

般若专集

编者按：

编者按：

本经是用众生出版社民国八十二年版《大般若经》、《日本大正新修大藏经》、《磧砂藏》、《高丽大藏经》、香港一九五八年版《影印大般若波罗蜜多经》（其影本为清扬州鸡园刻经处版）等多种版本校刊而成。

对于不同版本中的异体字、通假字，本经持统一处理的原则——以徐中舒主编的《远东·汉语大字典》（远东图书公司，民国八十年版）为标准，凡唯一对应的异体字、通假字，全部使用现代流通的字、或电脑中已有的字，且不再一一注明。

在此基础上，对各本的差异，因《日本大正新修大藏经》中已有详尽的校勘纪录，故本经取简单注解的方式，如（别本有作「×」字）等；若是多次有规律地重复者，则只注第一次出现者。

本经之标点，是在众生版《大般若经》之新式标点的基础上，由本会重新标点；其相异之处，恕不一一指明。

大唐三藏圣教序

大唐三藏圣教序

太宗文皇帝制

盖闻二仪有像，显覆载以含生；四时无形，潜寒暑以化物。是以窥天鉴地，庸愚皆识其端；明阴洞阳，贤哲罕穷其数。然而天地苞乎阴阳而易识者，以其有像也；阴阳处乎天地而难穷者，以其无形也。故知像显可征，虽愚不惑；形潜莫睹，在智犹迷。况乎佛道崇虚，乘幽控寂，弘济万品，典御十方，举威灵而无上，抑神力而无下。大之则弥于宇宙，细之则摄于毫厘。无灭无生，历千劫而不古；若隐若显，运百福而长今。妙道凝玄，遵之莫知其际；法流湛寂，挹之莫测其源。故知蠢蠢凡愚，区区庸鄙，投其旨趣，能无疑惑者哉！

然则大教之兴，基乎西土，腾汉庭而皎梦，照东域而流慈。昔者，分形分迹之时，言未驰而成化；当常现常之世，民仰德而知遵。及乎晦影归真，迁仪越世，金容掩色，不镜三千之光；丽象开图，空端四八之相。于是微言广被，拯含类于三涂；遗训遐宣，导群生于十地。然而真教难仰，莫能一其旨归，曲学易遵，邪正于焉纷纭。所以空有之论，或习俗而是非；大小之乘，乍沿时而隆替。

有玄奘法师者，法门之领袖也。幼怀贞敏，早悟三空之心；长契神情，先苞四忍之行。松风水月，未足比其清华；仙露明珠，讵能方其朗润。故以智通无累，神测未形，超六尘而迥出，只千古而无对。凝心内境，悲正法之陵迟；栖虑玄门，慨深文之讹谬。思欲分条析理，广彼前闻，截伪续真，开兹后学。是以翘心净土，往游西域。乘危远迈，杖策孤征。积雪晨飞，途闲失地；惊砂夕起，空外迷天。万里山川，拨烟霞而进影；百重寒暑，蹶霜雨（别本有作「雪」者）而前踪。诚重劳轻，求深愿达，周游西宇，十有七年。穷历道邦，询求正教，双林八水，味道餐风，鹿苑鹫峰，瞻奇仰异。承至言于先圣，受真教于上贤，探赜妙门，精穷奥业。一乘五律之道，驰骤于心田；八藏三篋之文，波涛于口海。

爰自所历之国，总将三藏要文，凡六百五十七部，译布中夏，宣扬胜业。引慈云于西极，注法雨于东垂，圣教缺而复全，苍生罪而还福。湿火宅之干焰，共拔迷途；朗爱水之昏波，同臻彼岸。是知恶因业坠，善以缘升，升坠之端，惟人所托。譬夫桂生高岭，零露方得滋其华；莲出渌波，飞尘不能污其叶。非莲性自洁而桂质本贞，良由所附者高，则微物不能累；所凭者净，则浊类不能沾。夫以卉木无知，犹资善而成善，况乎人伦有识，不缘庆而求庆！方冀兹经流施，将日月而无穷；斯福遐敷，与乾坤而永大。

大唐三藏圣教记

高宗皇帝在春官日制

夫显扬正教，非智无以广其文；崇阐微言，非贤莫能定其旨。盖真如圣教者，诸法之玄宗，众经之轨躅也。综括宏远，奥旨遐深，极空有之精微，体生灭之机要。辞茂道旷，寻之者不究其源；文显义幽，履之者莫测其际。故知圣慈所被，业无善而不臻；妙化所敷，缘无恶而不剪。开法网之纲纪，弘六度之正教，拯群有之涂炭，启三藏之秘扃。是以名无翼而长飞，道无根而永固。道名流

庆，历遂古而镇常；赴感应身，经尘劫而不朽。晨钟夕梵，交二音于鹫峰；慧日法流，转双轮于鹿苑。排空宝盖，按（别本有作「接」者）翔云而共飞；庄野春林，与天华而合彩。

伏惟皇帝陛下 上玄资福，垂拱而治八荒；德被黔黎，敛（别本有作「敛」者）衽而朝万国。恩加朽骨，石室归贝叶之文，泽及昆虫，金匱流梵说之偈。遂使阿耨达水，通神甸之八川；耆阇崛山，接嵩华之翠岭。窃以法性凝寂，靡归心而不通；智地玄奥，感恳诚而遂显。岂谓重昏之夜，烛慧炬之光；火宅之朝，降法雨之泽？于是百川异流，同会于海；万区分义，总成乎实。岂与汤武校其优劣，尧舜比其圣德者哉？

玄奘法师者，夙怀聪令，立志夷简，神清韶[齿+(轧-车)]（别本有作「齿」者）之年，体拔浮华之世，凝情定室，匿迹幽岩。栖息三禅，巡游十地，超六尘之境，独步迦维，会一乘之旨，随机化物。以中华之无质，寻印度之真文，远涉恒河，终期满字；频登雪岭，更获半珠。问道往还，十有七载，备通释典，利物为心。以贞观十九年二月六日奉敕于弘福寺，翻译圣教要文，凡六百五十七部。引大海之法流，洗尘劳而不竭，传智灯之长焰，皎幽闇而恒明。自非久植胜缘，何以显（别本有作「阐」者）扬斯旨；所谓法相常住，齐三光之明；我皇福臻，同二仪之固。伏见御制众经论序，照古腾今。理含金石之声，文抱风云之润，治辄以轻尘足岳（别本有作「岳」者），坠露添流，略举大纲，以为斯记。

大般若经初会序

大般若经初会序

西明寺沙门玄奘制

大般若经者，乃希代之绝唱，旷劫之遐津。光被人天，括囊真俗，诚入神之奥府，有国之灵镇。自非圣德远覃哲人孤出，则方音罕贸圆教岂臻！所以帝叙金照皇述琼振，事邈千古理镜三辰，郁矣斯文备乎兹日！然则部分二四，昔徒掌其半珠，会兼十六，今乃握其全宝。窃案诸会别起，每比一部，辄复本以殊迹，各申一序。至如灵峰始集宏韵普（别本有作「首」者）驰，控荡身源敷弘心要。何者？夫五蕴为有情之封，二我为有封之宅，宅我而举，则渴焰之水方深，封蕴以居，则寻香之堞弥峻，焉识夫我之所根者想，想妄而我不存，蕴之所系者名，名假而蕴无托。故即空之谈启，亡言之理畅，阅纷俗于非动，置蠢徒于不生，齐谷响于百名，俦镜姿于万像，筌宰失寄而后真宰独融，规准（别本有作「准」者）莫施而后冲规妙立。虑涂千泯言术四穷，使夫浅躁投机，拘挛解桎，媿司南之有在，同拱北以知归。义既天悠，词（别本有作「辞」者）仍海溢，且为诸分之本，又是前古未传，凡勒成四百卷八十五品矣！或谓权之方土理宜裁译，窃应之曰：一言可蔽而雅颂之作联章，二字可题而涅槃之音积轴，优柔阐缓，其慈诲乎！若译而可削，恐贻患于伤手，今传而必本，庶无讥于溢言。况搦扎之辰概念增损，而魂交之夕炯戒昭彰，终始感贻具如别录。其有大心茂器久闻历奉者，自致不惊不怖爱咨爱度矣！

大般若波罗蜜多经 卷第一

大般若波罗蜜多经 卷第一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分缘起品第一之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山顶，与大苾刍众千二百五十人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在，心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟。除阿难陀独居学地得预流果，大迦叶波而为上首。复有五百苾刍尼众，皆阿罗汉，大胜生主而为上首。复有无量邬波索迦、邬波斯迦，皆见圣谛。

复有无量无数菩萨摩訶萨众，一切皆得陀罗尼门、三摩地门，住空、无相、无分别愿，已得诸法平等性忍，具足成就四无碍解，凡所演说辩才无尽，于五神通自在游戏，所证智断永无退失；言行威肃闻皆敬受，勇猛精进离诸懈怠，能舍亲财不顾身命，离矫离诳无染无求，等为有情而宣正法；契深法忍穷最极趣，得无所畏其心泰然，超众魔境出诸业障，摧灭一切烦恼怨敌，建正法幢伏诸邪论，声闻、独觉不能测量；得心自在、得法自在，业、惑、见障皆已解脱，择法辩说无不善巧，入深缘起生灭法门，离见、随眠、舍诸缠结，智慧通达诸圣谛理；曾无数劫发弘誓愿，容貌熙怡先言接引，远离颦蹙词韵清和，赞颂善巧辩才无滞，处无边众威德肃然，抑扬自在都无所畏，多俱抵劫巧说无尽；于诸法门胜解观察，如幻、如阳焰、如梦、如水月、如响、如空花、如像、如光影、如变化事、如寻香城虽皆无实而现似有；离下劣心说法无畏，能随证入无量法门，善知有情心行所趣，以微妙慧而度脱之；于诸有情心无挂碍，成就最上无生法忍，善入诸法平等性智，甚深法性能如实知，随其所应巧令悟入，能善宣说缘起法门；摄受无边佛国大愿，于十方界无数诸佛，等持正念常现在前，诸佛出世皆能历事，亦能劝请转正法轮，不般涅槃度无量众；善能伏灭一切有情种种见缠诸烦恼焰，须臾游戏百千等持，引发无边殊胜功德。

此诸菩萨具如是等妙功德海，设经无量俱胝大劫叹不能尽。其名曰：贤守菩萨摩訶萨、宝性菩萨摩訶萨、宝藏菩萨摩訶萨、宝授菩萨摩訶萨、导师菩萨摩訶萨、仁授菩萨摩訶萨、星授菩萨摩訶萨、神授菩萨摩訶萨、帝授菩萨摩訶萨、广慧菩萨摩訶萨、胜慧菩萨摩訶萨、上慧菩萨摩訶萨、增长慧菩萨摩訶萨、无边慧菩萨摩訶萨、不虚见菩萨摩訶萨、无障慧菩萨摩訶萨、善发趣菩萨摩訶萨、善勇猛菩萨摩訶萨、极精进菩萨摩訶萨、常精进菩萨摩訶萨、常加行菩萨摩訶萨、不舍轭菩萨摩訶萨、日藏菩萨摩訶萨、月藏菩萨摩訶萨、无比慧菩萨摩訶萨、观自在菩萨摩訶萨、得大势菩萨摩訶萨、妙吉祥菩萨摩訶萨、宝印手菩萨摩訶萨、摧魔力菩萨摩訶萨、金刚慧菩萨摩訶萨、金刚藏菩萨摩訶萨、常举手菩萨摩訶萨、大悲心菩萨摩訶萨、大庄严菩萨摩訶萨、庄严王菩萨摩訶萨、山峰菩萨摩訶萨、宝峰菩萨摩訶萨、德王菩萨摩訶萨、慈氏菩萨摩訶萨。如是等无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，皆法王子，堪绍佛位而为上首。

尔时，世尊于师子座上，自敷尼师坛结跏趺坐，端身正愿住对面念，入等持王妙三摩地，诸三摩地皆摄入此三摩地中，是所流故。

尔时，世尊正知正念，从等持王安庠而起，以净天眼观察十方殑伽沙等诸佛世界，举身怡悦，从两足下千辐轮相，各放六十百千俱胝那庾多光。从足十指、两趺、两跟、四踝、两胫、两[月+崑]、两膝、两髀、两股、腰肋、腹背、脐中、心上、胸臆德字、两乳、两腋、两肩、两膊、两肘、两臂、两腕、两手、两掌、十指、项咽、颐颌、颊额、头顶、两眉、两眼、两耳、两鼻、口四牙、四十齿、眉间毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊演身常光照此三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛国土，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊从其面门出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。复从舌相流出无量百千俱胝那庾多光，其光杂色，从此杂色一一光中现宝莲花，其花千叶皆真金色众宝庄严，绮饰鲜荣甚可爱乐，香气芬烈周流普薰，细滑轻软触生妙乐，诸花台中皆有化佛结跏趺坐演妙法音，一一法音皆说般若波罗蜜多相应之法，有情闻者，必得无上正等菩提。从此展转流遍十方殑伽沙等诸佛世界，说法利益亦复如是。

尔时，世尊不起本座，复入师子游戏等持，现神通力，令此三千大千世界六种变动，谓：动、极动、等极动，涌、极涌、等极涌，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆。又令此界东涌西没、西涌东没、南涌北没、北涌南没、中涌边没、边涌中没。其地清净光泽细软，生诸有情利益安乐。时，此三千大千世界所有地狱、傍生、鬼界及余无暇险恶趣坑，一切有情皆离苦难，从此舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃同诣佛所，以殷净心顶礼佛足。从此展转周遍十方殑伽沙等诸佛世界，以佛神力六种变动。时，彼世界诸恶趣等一切有情皆离苦难，从彼舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃各于本界同诣佛所，顶礼佛足。

时，此三千大千世界及余十方殑伽沙等世界有情，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安适。时，诸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，离邪语业命、修正语业命，离十恶业道、修十善业道，离恶寻思、修善寻思，离非梵行、修正梵行，好净弃秽、乐静舍諠，身意泰然忽生妙乐，如修行者入第三定。复有胜慧忽（别本有作「欸」者）尔现前，咸作是思：「布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，远离放逸，修行梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相挠乱，岂不善哉！」

尔时，世尊在师子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并余十方殑伽沙等诸佛国土，苏迷卢山、轮围山等及余一切龙神天宫乃至净居皆悉不现；如秋满月辉映（别本有作「晖映」者）众星，如夏日轮光夺诸色，如四大宝妙高山王临照诸山威光迥出。佛以神力现本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉睹见。

时，此三千大千世界无量无数净居诸天，下至欲界四大王众天，及余一切人、非人等，皆见如来处师子座，威光显曜如大金山，欢喜踊跃叹未曾有，各持种种无量天花、香鬘、涂香、烧香、末香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、诸珍，及无量种天青莲花、天赤莲花、天白莲花、天香莲

花、天黄莲花、天红莲花、天金钱树花及天香花（别本有作「叶」者），余无量水陆生花，持诣佛所奉散佛上。以佛神力，诸花鬘等旋转上踊合成花台，量等三千大千世界，垂天花盖、宝铎、珠幡，绮饰纷纶甚可爱乐。时，此佛土微妙庄严。犹如西方极乐世界，佛光辉映三千大千物类，虚空皆同金色，十方各等殑伽河沙诸佛世界亦复如是。

时，此三千大千佛土，南瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲，其中诸人，佛神力故，各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。如是四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦（别本有作「繁」者）天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，亦以世尊神通力故，各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。

尔时，世尊不起于座，熙怡微笑，从其面门放大光明，遍照三千大千佛土，并余十方殑伽沙等诸佛世界。时，此三千大千佛土一切有情，寻佛光明普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情无情品类差别。时，彼十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，寻佛光明亦见此土释迦牟尼如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情无情品类差别。

尔时，东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰普光，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，宝性佛告普光菩萨摩訶萨言：「善男子！从此西方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

普光闻已，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，宝性佛告普光菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授普光菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『宝性如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，普光菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经东方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

普光菩萨前白佛言：「世尊！从此东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，普光及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有东方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此西方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我词：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散东方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰离忧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，无忧德佛告离忧菩萨摩诃萨言：「善男子！从此北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

离忧闻已，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，无忧德佛告离忧菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授离忧菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，

如我词曰：『无忧德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，离忧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经南方旃伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离忧菩萨前白佛言：「世尊！从此南方尽旃伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散南方旃伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，离忧及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有南方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此北方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我词：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散南方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，西方尽旃伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰行慧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，宝焰佛告行慧菩萨摩訶萨言：「善男子！从此东方尽旃伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，

佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

行慧闻已，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，宝焰佛告行慧菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授行慧菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：『宝焰如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，行慧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经西方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

行慧菩萨前白佛言：「世尊！从此西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，行慧及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有西方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此东方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我辞：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散西方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

大般若波罗蜜多经卷第一

大般若波罗蜜多经 卷第二

大般若波罗蜜多经 卷第二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分缘起品第一之二

尔时，北方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰胜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，胜帝佛告胜授菩萨摩诃萨言：「善男子！从此南方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

胜授闻已，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，胜帝佛告胜授菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授胜授菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『胜帝如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，胜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经北方殒伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

胜授菩萨前白佛言：「世尊！从此北方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散北方殒伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，胜授及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有北方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此南方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我辞：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散北方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名离尘勇猛，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，定象胜德佛告离尘勇猛菩萨摩诃萨言：「善男子！从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

时，离尘勇猛闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，定象胜德佛告离尘勇猛菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授离尘勇猛菩萨而诲之言：「汝持此花（别本有作「华」者）至释迦牟尼佛所，如我词曰：『定象胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，离尘勇猛菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经东北方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝

却住一面。

离尘勇猛菩萨前白佛言：「世尊！从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东北方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，离尘勇猛及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸东北方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此西南方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我词：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨，无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散东北方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名莲花手，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，莲花胜德佛告莲花手菩萨摩訶萨言：「善男子！从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

时，莲花手闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩訶萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，莲花胜德佛告莲花手菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花手菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『莲花胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，莲花手菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经东南方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花手菩萨前白佛言：「世尊！从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东南方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花手及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸东南方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此西北方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我词：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨，无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散东南方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名日光明，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世

尊！何因何缘而有此瑞？」

时，日轮遍照胜德佛告日光明菩萨摩诃萨言：「善男子！从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

时，日光明闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，日轮遍照胜德佛告日光明菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授日光明菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：『日轮遍照胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，日光明菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经西南方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

日光明菩萨前白佛言：「世尊！从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西南方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，日光明及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸西南方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此东北方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我辞：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散西南方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰宝胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，一宝盖胜佛告宝胜菩萨摩诃萨言：「善男子！从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

宝胜闻已，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，一宝盖胜佛告宝胜菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授宝胜菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：『一宝盖胜如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，宝胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经西北方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

宝胜菩萨前白佛言：「世尊！从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西北方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，宝胜及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，诸西北方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此东南方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我辞：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散西北方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名莲花胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，莲花德佛告莲花胜菩萨摩诃萨言：「善男子！从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

时，莲花胜闻佛所说，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，莲花德佛告莲花胜菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花胜菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：『莲花德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，莲花胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩诃萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经下方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花胜菩萨前白佛言：「世尊！从此下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花

以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散下方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花胜及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有下方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此上方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我辞：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散下方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，时现在彼安隐住持，为诸菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多。

彼有菩萨名曰喜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，顶礼双足白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，喜德佛告喜授菩萨摩诃萨言：「善男子！从此下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今现在彼安隐住持，将为菩萨摩诃萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

喜授闻已，欢喜踊跃重白佛言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来及诸菩萨摩诃萨众，得无碍解陀罗尼门三摩地门神通自在，住最后身绍尊位者。唯愿慈悲哀愍垂许！」

时，喜德佛告喜授菩萨言：「善哉！善哉！今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授喜授菩萨而诲之言：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我辞曰：『喜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸大众，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

时，喜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多出家、在家菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量种种花香、宝幢、幡盖、衣服、宝饰及余供具发引而来，所经上方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。至此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

喜授菩萨前白佛言：「世尊！从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散上方殑伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。是时，喜授及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

如是最后世界已前，所有上方一一佛土，各有如来现为大众宣说妙法。是诸佛所亦各有一上首菩萨，见此大光、大地变动及佛身相，前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，彼彼佛各各报言：「于此下方有堪忍世界，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

上首菩萨闻已欢喜，各各请往堪忍世界，观礼供养佛及菩萨。彼诸如来赞善听往，各以金色千宝莲花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陈我辞：『致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，观彼佛土及诸菩萨，勿怀轻慢而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

一一上首受花奉敕，各与无量无数菩萨、童男童女，辞佛持供发引而来，所经佛土一一供养佛及菩萨无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝奉花陈事。佛受花已还散上方，佛神力故，遍诸佛土，诸花台中各有化佛，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，令诸闻者必获无上正等菩提。上首菩萨及诸眷属，见已欢喜叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。

尔时，于此三千大千佛之世界众宝充满，种种妙花遍布其地，宝幢、幡盖处处行列，花树、果树、香树、鬘树、宝树、衣树、诸杂饰树周遍庄严甚可爱乐，如众莲花世界普花如来净土，妙吉祥菩萨、善住慧菩萨及余无量大神力菩萨摩訶萨本住其中。

大般若波罗蜜多经卷第二

大般若波罗蜜多经 卷第三

大般若波罗蜜多经 卷第三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学观品第二之一

尔时，世尊知诸世界，若天魔梵、若诸沙门、若婆罗门、若健（别本有作「捷」者）达缚、若阿素洛、若诸龙神、若诸菩萨摩訶萨众住最后身绍尊位者、若余一切于法有缘人非人等皆来集会，便告具寿舍利子言：「若菩萨摩訶萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多。」

时，舍利子闻佛所说，欢喜踊跃即从座起，前诣佛所顶礼双足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨应以无住而为方便，安住般若波罗蜜多，所住、能住不可得故。诸菩萨摩訶萨应以无舍而为方便，圆满布施波罗蜜多，施者、受者及所施物不可得故。诸菩萨摩訶萨应以无护而为方便，圆满净戒波罗蜜多，犯、无犯相不可得故。诸菩萨摩訶萨应以无取而为方便，圆满安忍波罗蜜多，动、不动相不可得故。诸菩萨摩訶萨应以无勤而为方便，圆满精进波罗蜜多，身心勤、怠不可得故。诸菩萨摩訶萨应以无思而为方便，圆满静虑波罗蜜多，有味、无味不可得故。诸菩萨摩訶萨应以无著而为方便，圆满般若波罗蜜多，诸法性、相不可得故。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是三十七菩提分法不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，三解脱门不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满四静虑、四无量、四无色定，静虑、无量及无色定不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，解脱、胜处、等至、遍处不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满九想，谓[月+逢]胀想、脓烂想、异赤想、青瘀想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、一切世间不可保想，如是诸想不可得故。」

「诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十随念，谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、厌随念、死随念、身随念，是诸随念不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十想，谓无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想，如是诸想不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十一智，谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智，如是诸智不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地，是三等持不可得故。」

「诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满未知当知根、已知根、具知根，如是诸根不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满不净处观、遍满处观、一切智智及奢摩他、毗钵舍那，如是五种不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，

以无所得而为方便，应圆满四摄事、四胜住、三明、五眼、六神通、六波罗蜜多，如是六种不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满七圣财、八大士觉、九有情居智、陀罗尼门、三摩地门，如是五种不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满十地、十行、十忍、二十增上意乐，如是四种不可得故。

「诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、三十二大士相、八十随好，如是六种不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智，如是六法不可得故。诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应圆满大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边佛法，如是诸法不可得故。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲疾圆满一切智、道相智、一切相智，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲疾圆满一切有情心行相智、一切相微妙智，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲拔一切烦恼习气，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲入菩萨正性离生，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲超声闻及独觉地，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲住菩萨不退转地，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得六种捷速神通，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲知一切有情心行所趣差别，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲胜一切声闻、独觉智慧作用，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得一切陀罗尼门、三摩地门，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉所有布施，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉所有净戒，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉定、慧、解脱、解脱知（别本有作「智」者）见，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念随喜俱心，超过一切声闻、独觉静虑、解脱、等持、等至及余善法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一念所修善法，超过一切异生、声闻、独觉善法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲行少分布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情方便善巧，回向无上正等菩提，便得无量无边功德，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲令所行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离诸障碍速得圆满，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世常见诸佛，恒闻正法得佛觉悟，蒙佛忆念教诫教授，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得佛身，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世常忆宿住，终不忘失大菩提心，远离恶友亲近善友，恒修菩萨摩訶萨行，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世具大威德，摧众魔怨（别本有作「冤」者）伏诸外道，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世远离一切烦恼业障，通达诸法心无挂碍，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲得世世善心、善愿、善行相续，常无懈废，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲生佛家入童真地，常不远离诸佛菩萨，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世具诸相好，端严如佛，一切有情见者欢喜，发起无上正等觉心，速能成办诸佛功德，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以种种胜善根力，随意能引上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，令诸善根速得圆满，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲满一切有情所求饮食、衣服、床榻、卧具、病缘医药，种种花香、灯明、车乘、园林、舍宅、财谷、珍奇、宝饰、伎乐，及余种种上妙乐具，

应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲善安立尽虚空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得发起一念善心所获功德，乃至安坐妙菩提座，证得无上正等菩提亦不穷尽，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得十方诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众共所称赞，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一发心即能遍至十方各如殑伽沙界，供养诸佛利乐有情，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一发声即能遍满十方各如殑伽沙界，赞叹诸佛教诲有情，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，皆令习学十善业道，受三归拥护持禁戒，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，皆令习学四静虑、四无量、四无色定，获五神通，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，令住大乘修菩萨行不毁余乘，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲绍佛种令不断绝，护菩萨家令不退转，严净佛土令速成办，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法尽所有性、如所有性，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘性，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如空花、如寻香城、如变化事，唯心所现，性相俱空，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲知三千大千世界虚空、大地、诸山、大海、江河、池沼、涧谷、陂湖、地、水、火、风诸极微量，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲析一毛以为百分，取一分毛，尽举三千大千世界大海、江河、池沼、涧谷、陂湖中水，弃置他方无边世界，而不恼触水族生类，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见有劫火遍烧三千大千世界天地洞然，欲以一气吹令顿灭，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见有三千大千世界所依风轮飘击上涌，将吹三千大千世界苏迷卢山、大苏迷卢山、轮围山、大轮围山及余小山、大地等物碎如糠粃，欲以一指障彼风力令息不起，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲于三千大千世界，一结跏坐充满虚空，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一毛冒取三千大千世界苏迷卢山、大苏迷卢山、轮围山、大轮围山及余小山、大地等物，掷过他方无量无数无边世界，而不恼触诸有情类，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一食、一花、一香、一幢、一盖、一幡、一帐、一灯、一衣、一伎乐等，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉及弟子众无不充足，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲等安立十方各如殑伽沙界诸有情类，令住戒蕴、或住定蕴、或住慧蕴、或住解脱蕴、或住解脱知见蕴、或住预流果、或住一来果、或住不还果、或住阿罗汉果、或住独觉菩提，乃至或令入无余依般涅槃界，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施得大果报。谓如实知：如是布施得生刹帝利大族，如是布施得生婆罗门大族，如是布施得生长者大族，如是布施得生居士

大族，如是布施得生四大王众天、或生三十三天、或生夜摩天、或生睹史多天、或生乐变化天、或生他化自在天，因是布施得初静虑或第二静虑、或第三静虑、或第四静虑，因是布施得空无边处定或识无边处定、或无所有处定、或非想非非想处定，因是布施得三十七菩提分法，因是布施得三解脱门，因是布施得八解脱、或八胜处、或九次第定、或十遍处，因是布施得陀罗尼门或三摩地门，因是布施得入菩萨正性离生，因是布施得极喜地、或离垢地、或发光地、或焰慧地、或极难胜地、或现前地、或远行地、或不动地、或善慧地、或法云地，因是布施得佛五眼或六神通，因是布施得佛十力、或四无所畏、或四无碍解、或十八不共法、或大慈、大悲、大喜、大舍，因是布施得三十二大丈夫相或八十随好，因是布施得无忘失法或恒住舍性，因是布施得一切智、或道相智、或一切相智，因是布施得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或得无上正等菩提。能如实知如是净戒、安忍、精进、静虑、般若，得大果报，亦复如是。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如实知：如是布施方便善巧能满布施波罗蜜多，如是布施方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是布施方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是布施方便善巧能满精进波罗蜜多，如是布施方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是布施方便善巧能满般若波罗蜜多。

「能如实知：如是净戒方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满精进波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满般若波罗蜜多，如是净戒方便善巧能满布施波罗蜜多。

「能如实知：如是安忍方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满精进波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满般若波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满布施波罗蜜多，如是安忍方便善巧能满净戒波罗蜜多。

「能如实知：如是精进方便善巧能满精进波罗蜜多，如是精进方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是精进方便善巧能满般若波罗蜜多，如是精进方便善巧能满布施波罗蜜多，如是精进方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是精进方便善巧能满安忍波罗蜜多。

「能如实知：如是静虑方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满般若波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满布施波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是静虑方便善巧能满精进波罗蜜多。

「能如实知：如是般若方便善巧能满般若波罗蜜多，如是般若方便善巧能满布施波罗蜜多，如是般若方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是般若方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是般若方便善巧能满精进波罗蜜多，如是般若方便善巧能满静虑波罗蜜多。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如实知如是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，由方便善巧故，能满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如实知，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行布施波罗蜜多，了达一切施者、受者及所施物皆不可得，如是布施方便善巧，能满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行净戒波罗蜜多，了达一切犯、无犯相皆不可得，如是净戒方便善巧，能满净戒、安忍、精进、静虑、般若、布

施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行安忍波罗蜜多，了达一切动、不动相皆不可得，如是安忍方便善巧，能满安忍、精进、静虑、般若、布施、净戒波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行精进波罗蜜多，了达一切身心勤、怠皆不可得，如是精进方便善巧，能满精进、静虑、般若、布施、净戒、安忍波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行静虑波罗蜜多，了达一切有味、无味皆不可得，如是静虑方便善巧，能满静虑、般若、布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，了达诸法若性、若相皆不可得，如是般若方便善巧，能满般若、布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所有功德，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲能遍到有为、无为诸法彼岸，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲穷过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、无生、实际，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切声闻、独觉而为导首，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为亲侍者，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为内眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得世世具大眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与菩萨常为眷属，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲净身器堪受世间供养恭敬，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永摧伏诸慳贪心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永不起诸犯戒心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永除去诸忿恚心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永舍弃诸懈怠心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永静息诸散乱心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永远离诸恶慧心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲普安立一切有情于施性福业事、戒性福业事、修性福业事、供侍福业事、有依福业事，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲以天眼普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天耳普闻十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉所说正法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲如实知十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉心心所法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等诸佛世界，一一佛所听闻正法常无懈怠，随所闻法乃至无上正等菩提终不忘失，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲见过去、未来、现在十方世界种种佛土，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说一切契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，诸声闻等若闻不闻，皆能通达甚深义趣，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，自能受持、读诵、通利、善解义趣、为他广说，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，自能如实如说修行，亦能方便劝他如实如说修行，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等幽冥世界，及于一一世界中间日月等光所不照处为作光明，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等愚闇世界，其中有情邪见炽盛，不信恶行，不信妙行，不信恶行妙行异熟，不信前世，不信后世，不信苦谛，不信集谛，不信灭谛，不信道谛，不信布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等行能获世间、出世间果，不闻佛名、法名、僧名，方便开化令起正见，闻三宝名欢喜信受，舍诸恶行修诸妙行，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆

满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安泰，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，慈心相向如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲不相违害，展转为作利益安乐，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在恶趣者皆脱恶趣来生善趣，在善趣者常居善趣不堕恶趣，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，习恶业者皆修善业常无厌倦，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，诸犯戒者皆住戒蕴，诸散乱者皆住定蕴，诸愚痴者皆住慧蕴，未得解脱者皆住解脱蕴，未得解脱知见者皆住解脱知见蕴，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，未见谛者令得见谛，住预流果、或一来果、或不还果，或令证得阿罗汉果，或令证得独觉菩提，或令证得乃至无上正等菩提，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲学诸佛殊胜威仪，令诸有情观之无厌，息一切恶生一切善，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时如象王视，为众说法容止肃然？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时身、语、意业皆悉清净随智慧行？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时足不履地如四指量自在而行？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无量百千俱胝那庾多四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天及诸龙神，供养恭敬、尊重赞叹，导从围绕诣菩提树？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无量百千俱胝那庾多四大王众天，乃至色究竟天及诸龙神，于菩提树下以宝衣为座？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时菩提树下结跏趺坐，以众妙相所庄严手而抚大地，令彼地神并诸眷属俱时踊现为作证明？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时坐菩提树降伏众魔，证得无上正等菩提？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时证得无上正等觉已，随地方所行住坐卧悉为金刚？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当舍国位，出家之日即成无上正等菩提，还于是日转妙法轮，即令无量无数有情，远尘离垢生净法眼；复令无量无数有情，永尽诸漏心慧解脱；亦令无量无数有情，皆于无上正等菩提得不退转？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无上正等菩提，无量无数声闻、菩萨为弟子众，一说法时无量无数诸有情类，不起于座同时证得阿罗汉果；无量无数诸有情类，不起于座同于无上正等菩提得不退转？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时寿量无尽，身有无量无边光明，相好庄严观者无厌，行时虽有千叶莲花，自然涌现每承其足，而令地上现千辐轮，举步经行大地震动，然不扰恼地居有情，欲回顾时举身皆转，足之所履尽金刚际，如车轮量地亦随转？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时举身肢（别本有作「支」者）节皆放无量无数光明，遍照十方无边世界，随所照处为诸有情作大饶益？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无上正等菩提，我佛土中无有一切贪欲、嗔恚、愚痴等名，亦不闻有地狱、傍生、鬼界恶趣？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无上正等菩提，我佛土中诸有情类成就妙慧如余佛土，每作念言：布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，离诸放逸，勤修梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相恼触，岂不善哉？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无上正等菩提，我佛土中诸有情类成就种种殊胜功德，余佛土中诸佛菩萨咸共称赞？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无上正等菩提，化事既周般涅槃后，正法无有灭尽之期，常为有情作饶益事？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『我于何时当得无上正等菩提，十方各如殑伽沙界诸有情类，闻我名者必得无上正等菩提？』是菩萨摩訶萨欲成斯事，应学般若波罗蜜多。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨欲得此等无量无数不可思议希有功德，应学般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三

大般若波罗蜜多经 卷第四

大般若波罗蜜多经 卷第四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学观品第二之二

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，已能成办如是功德。尔时，三千大千世界四大天王，皆大欢喜咸作是念：『我等今者应以四钵奉此菩萨，如昔天王奉先佛钵。』是时，三千大千世界三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，皆大欢喜咸作是念：『我等皆当供养恭敬、尊重赞叹如是菩萨，令阿素洛凶党损减，使诸天众眷属增益。』是时，三千大千世界梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，欢喜欣悦咸作是念：『我等当请如是菩萨速证无上正等菩提，转妙法轮饶益一切。』

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，增益六种波罗蜜多时，彼世界诸善男子、善女人等，若见若闻皆大欢喜咸作是念：『我等愿为如是菩萨，当作父母、兄弟、姊妹、妻子、眷属、知识、朋友，因此方便修诸善业，亦当证得无上菩提。』时，彼世界四大王众天，乃至色究竟天，若见若闻皆大欢喜咸作是念：『我等当作种种方便，令是菩萨离非梵行，从初发心乃至成佛常修梵行。所以者何？若染色欲于生梵天尚能为障，况得无上正等菩提！』是故菩萨断欲出家修梵行者，能得无上正等菩提，非不断者。」

时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为要当有父母、妻子、诸亲友耶？」

佛告具寿舍利子言：「或有菩萨具有父母、妻子、眷属而修菩萨摩訶萨行；或有菩萨摩訶萨无有妻子，从初发心乃至成佛常修梵行不坏童真；或有菩萨摩訶萨方便善巧示受五欲，厌舍出家，修行梵行，方得无上正等菩提。舍利子！譬如幻师或彼弟子善于幻法，幻作种种五妙欲具，于中自恣共相娱乐，于意云何？彼幻所作为有实不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨亦复如是，为欲成熟诸有情故，方便善巧化受五欲，实无是事。然此菩萨摩訶萨于五欲中深生厌患，不为五欲过失所染，以无量门诃毁诸欲：欲为炽火烧身心故，欲为秽恶染自他故，欲为魁脍于去、来、今常为害故，欲为怨敌长夜伺求作衰损故，欲如草炬，欲如苦果，欲如利剑，欲如火聚，欲如毒器，欲如幻惑，欲如闇井，欲如诈亲、旃荼罗等。舍利子！诸菩萨摩訶萨以如是等无量过门诃毁诸欲，既善了知诸欲过失，宁有真实受诸欲事！但为饶益所化有情，方便善巧示受诸欲。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：『实有菩萨不见有菩萨，不见菩萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名，不见行，不见不行。』何以故？」

舍利子！菩萨自性空，菩萨名空。所以者何？色自性空，不由空故，色空非色。色不离空，空不离色，色即是空，空即是色。受、想、行、识自性空，不由空故，受、想、行、识空非受、想、行、识。受、想、行、识不离空，空不离受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子！此但有名谓为菩提，此但有名谓为萨埵，此但有名谓为菩提萨埵，此但有名谓之空，此但有名谓之色、受、想、行、识。如自性无生、无灭、无染、无净，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多，不见生、不见灭、不见染、不见净。何以故？但假立客名，别别于法而起分别；假立客名，随起言说如如言说，如是如是生起执著。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等一切不见，由不见故不生执著。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：『菩萨但有名，佛但有名，般若波罗蜜多但有名，色但有名，受、想、行、识但有名；眼处但有名，耳、鼻、舌、身、意处但有名；色处但有名，声、香、味、触、法处但有名；眼界但有名，耳、鼻、舌、身、意识界但有名；色界但有名，声、香、味、触、法界但有名；眼识界但有名，耳、鼻、舌、身、意识界但有名；眼触但有名，耳、鼻、舌、身、意触但有名；眼触为缘所生诸受但有名，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受但有名；地界但有名，水、火、风、空、识界但有名；因缘但有名，等无间缘、所缘缘、增上缘但有名，从缘所生诸法但有名；无明但有名，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但有名；布施波罗蜜多但有名，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但有名；内空但有名，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空但有名；四念住但有名，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支但有名；空解脱门但有名，无相、无愿解脱门但有名；苦圣谛但有名，集、灭、道圣谛但有名；四静虑但有名，四无量、四无色定但有名；八解脱但有名，八胜处、九次第定、十遍处但有名；陀罗尼门但有名，三摩地门但有名；极喜地但有名，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地但有名；止（别本有作「正」者）观地但有名，种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地但有名；五眼但有名，六神通但有名；如来十力但有名，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法但有名，三十二大士相但有名，八十随好但有名；无忘失法但有名，恒住舍性但有名；一切智但有名，道相智、一切相智但有名；一切智智但有名，永拔烦恼习气相续但有名；预流果但有名，一来、不还、阿罗汉果但有名，独觉菩提但有名，一切菩萨摩訶萨行但有名，诸佛无上正等菩提但有名；世间法但有名，出世间法但有名；有漏法但有名，无漏法但有名；有为法但有名，无为法但有名。』

「舍利子！如我但有名，谓之为我，实不可得。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者亦但有名。谓为有情乃至见者，以不可得空故，但随世俗假立客名；诸法亦尔，不应执著。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有我乃至见者，亦不见有一切法性。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多，除诸佛慧，一切声闻、独觉等慧所不能及，以不可得空故。所以者何？是菩萨摩訶萨于名、所名俱无所得，以不观见、无执著故。舍利子！诸菩萨摩訶萨若能如是修行般若波罗蜜多，名善修行甚深般若波罗蜜多。舍利子！假使汝及大目乾连满赡部洲，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨

摩诃萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

「舍利子！置赡部洲。假使汝及大目乾连满四大洲，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩诃萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。」

「舍利子！置四大洲。假使汝及大目乾连满一三千大千世界，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩诃萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。」

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝及大目乾连充满十方殑伽沙等诸佛世界，如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩诃萨智慧，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉智慧不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若声闻乘预流、一来、不还、阿罗汉智慧，若独觉乘智慧，若菩萨摩诃萨智慧，若诸如来、应、正等觉智慧，是诸智慧皆无差别，不相违背，无生无灭，自性皆空。若法无差别、不相违、无生灭、自性空，是法差别既不可得，云何世尊说行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧所不能及？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！于意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧、所成胜事，一切声闻、独觉智慧有此事不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

「又，舍利子！于意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩诃萨，于一日中所修智慧，作是念言：『我当修行一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安乐一切有情。』彼于一切法觉一切相已，方便安立一切有情于无余依般涅槃界，一切声闻、独觉智慧有此事不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

「又，舍利子！于意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：『我当证得无上正等菩提，方便安立一切有情于无余依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

「又，舍利子！于意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：『我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；我当修行殊胜四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；我当修行殊胜四静虑、四无量、四无色定；我当修行殊胜八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；我当修行殊胜空、无相、无愿解脱门；我当安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；我当安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；我当安住殊胜苦、集、灭、道圣谛；我当修行一切陀罗尼门、三摩地门；我当修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；我当圆满菩萨神通，成熟有情，严净佛土；我当圆满五眼、六神通；我当圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；我当圆满三十二大士相、八十随好；我当圆满无忘失法、恒住舍性；我当圆满一切智、道相智、一切相智，

永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。」
不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨皆作是念：『我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至我当永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』」

「舍利子！譬如萤火无如是念：『我光能照遍瞻部洲普令大明。』如是一切声闻、独觉无如是念：『我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至我当永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』舍利子！譬如日轮光明炽盛，照瞻部洲无不周遍，如是修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨常作是念：『我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至我当永拔一切烦恼习气，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』」

「以是故，舍利子！当知一切声闻、独觉所有智慧，比行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能超声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净无上佛菩提道？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，即能超过一切声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净无上佛菩提道。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨住何等地能与一切声闻、独觉作真福田？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，乃至安坐妙菩提座，常与一切声闻、独觉作真福田。何以故？舍利子！以依菩萨摩訶萨故，一切善法出现世间，谓依菩萨摩訶萨故，有十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、施性福业事、戒性福业事、修性福业事等出现世间；又依菩萨摩訶萨故，有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门、苦、集、灭、道圣谛等出现世间；又依菩萨摩訶萨故，有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间，有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间，有一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间，有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间，有一切陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地出现世间，有五眼、六神通出现世间，有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间，有无忘失法、恒住舍性出现世间，有一切智、道相智、一切相智出现世间，有成熟有情、严净佛土等无量、无数、无边善法出现世间。」

「由有如是诸善法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族；由有如是诸善法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天；由有如是诸善法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无想有情天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天；由有如是诸善法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天；由有如是诸善法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；由有如是诸善法故，世间便有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为复须报施主恩不？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨不复须报诸施主恩。何以故？已多报故。所以者何？舍利子！诸菩萨摩訶萨为大施主施诸有情无量善法，谓施有情十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、施戒修性、三福业事，又施有情四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门、苦、集、灭、道圣谛，又施有情布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，又施有情内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，又施有情一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，又施有情八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，又施有情陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地，又施有情五眼、六神通，又施有情如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，又施有情无忘失法、恒住舍性，又施有情一切智、道相智、一切相智，又施有情布施、爱语、利行、同事，成熟有情、严净佛土方便善巧，又施有情预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，又施有情一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨施诸有情如是等类无量、无数、无边善法，故说菩萨为大施主。由此已报诸施主恩，是真福田生长胜福。」

初分相应品第三之一

尔时，舍利子白佛言：「世尊！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与何法相应故，当言与般若波罗蜜多相应？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与受、想、行、识空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。」

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。」

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。」

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。」

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼触空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意触空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼触为缘所生诸受空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与地界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与水、火、风、空、识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与因缘空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与无明空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与布施波罗蜜多空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与内空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与真如空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与四念住空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与苦圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与集、灭、道圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与十善业道空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与五近事戒、八近住戒空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与施性福业事空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与戒性、修性福业事空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与四静虑空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与四无量、四无色定空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与八解脱空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与八胜处、九次第定、十遍处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与空解脱门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与无相、无愿解脱门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切陀罗尼门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与一切三摩地门空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与极喜地空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与五眼空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与六神通空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与佛十力空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与三十二大士相空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与八十随好空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与无忘失法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与恒住舍性空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子：修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切智空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与道相智、一切相智空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切智智空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与永拔一切烦恼习气空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与预流果空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切菩萨摩訶萨行空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与诸佛无上正等菩提空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与我空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、孺童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等空相应时，不见色若相应、若不相应，不见受、想、行、识若相应、若不相应。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨不见色若是生法、若是灭法，不见受、想、行、识若是生法、若是灭法；不见色若是染法、若是净法，不见受、想、行、识若是染法、若是净法。舍利子！是菩萨摩訶萨不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？舍利子！无有少法与少法合，本性空故。所以者何？舍利子！诸色空，彼非色；诸受、想、行、识空，彼非受、想、行、识。何以故？舍利子！诸色空，彼非变碍相；诸受空，彼非领纳相；诸想空，彼非取像相；诸行空，彼非造作相；诸识空，彼非了别相。何以故？舍利子！色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受、想、行、识不异空，空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子！是诸法空相，不生不灭、不染不净、不增不减、非过去非未来非现在。

「舍利子！如是空中无色，无受、想、行、识，无地界，无水、火、风、空、识界；无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；无色处，无声、香、味、触、法处；无眼界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无色界，无声、香、味、触、法界；无眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无眼触，无耳、鼻、舌、身、意触；无眼触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；无无明生，无无明灭，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼生，无行乃至老死愁叹苦忧恼灭；无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；无得，无现观；无预流，无预流果；无一来，无一来果；无不还，无不还果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无独觉，无独觉菩提；无菩萨，无菩萨行；无佛，无佛菩提。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是等法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第四

大般若波罗蜜多经 卷第五

大般若波罗蜜多经 卷第五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分相应品第三之二

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见眼处若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应；不见色处若相应若不相应，不见声、香、味、触、法处若相应若不相应；不见眼界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应；不见色界若相应若不相应，不见声、香、味、触、法界若相应若不相应；不见眼识界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应；不见眼触若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意触若相应若不相应；不见眼触为缘所生诸受若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若相应若不相应；不见地界若相应若不相应，不见水、火、风、空、识界若相应若不相应；不见因缘若相应若不相应，不见等无间缘、所缘缘、增上缘若相应若不相应，不见从缘所生诸法若相应若不相应；不见无明若相应若不相应，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若相应若不相应；不见欲界若相应若不相应，不见色、无色界若相应若不相应；不见布施波罗蜜多若相应若不相应，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应；不见内空若相应若不相应，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若相应若不相应；不见真如若相应若不相应，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若相应若不相应；不见四念住若相应若不相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应；不见苦圣谛若相应若不相应，不见集、灭、道圣谛若相应若不相应；不见十善业道若相应若不相应，不见五近事戒、八近住戒若相应若不相应；不见施性福业事若相应若不相应，不见戒性、修性福业事若相应若不相应；不见四静虑若相应若不相应，不见四无量、四无色定若相应若不相应；不见八解脱若相应若不相应，不见八胜处、九次第定、十遍处若相应若不相应；不见空解脱门若相应若不相应，不见无相、无愿解脱门若相应若不相应；不见一切陀罗尼门若相应若不相应，不见一切三摩地门若相应若不相应；不见极喜地若相应若不相应，不见离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若相应若不相应；不见五眼若相应若不相应，不见六神通若相应若不相应；不见佛十力若相应若不相应，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若相应若不相应；不见三十二大士相若相应若不相应，不见八十随好若相应若不相应；不见无忘失法若相应若不相应，不见恒住舍性若相应若不相应；不见一切智若相应若不相应，不见道相智、一切相智、一切相微妙智若相应若不相应；不见一切智智若相应若不相应，不见永拔一切烦恼习气若相应若不相应；不见预流果若相应若不相应，不见一来、不还、阿罗汉果若相应若不相应，不见独觉菩提若相应若不相应，不见一切菩萨摩訶萨行若相应若不相应，不见诸佛无上正等菩提若相应若不相应；不见我若相应若不相应，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者若相应若不相应。舍利子！由是因缘，应知诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观空与空相应不相应，不观无相与无相相应不相应，不观无愿与无愿相应不相应。何以故？舍利子！空、无相、无愿皆无相应不相应故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，入一切法自相空已，不观色若相应若不相应，不观受、想、行、识若相应若不相应。是菩萨摩訶萨不观色与前际若相应若不相应。何以故？不见前际故。不观受、想、行、识与前际若相应若不相应。何以故？不见前际故。不观色与后际若相应若不相应。何以故？不见后际故。不观受、想、行、识与后际若相应若不相应。何以故？不见后际故。不观色与现在若相应若不相应。何以故？不见现在故。不观受、想、行、识与现在若相应若不相应。何以故？不见现在故。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观前际与后际若相应若不相应，不观前际与现在若相应若不相应，不观后际与前际若相应若不相应，不观后际与现在若相应若不相应，不观现在与前际若相应若不相应，不观现在与后际若相应若不相应，不观前际与后际、现在若相应若不相应，不观后际与前际、现在若相应若不相应，不观现在与前际、后际若相应若不相应，不观前际、后际、现在若相应若不相应。何以故？舍利子！三世空故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与过去若相应若不相应。何以故？尚不见有过去，况观一切智与过去若相应若不相应！不观一切智与未来若相应若不相应。何以故？尚不见有未来，况观一切智与未来若相应若不相应！不观一切智与现在若相应若不相应。何以故？尚不见有现在，况观一切智与现在若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与色若相应若不相应。何以故？尚不见有色，况观一切智与色若相应若不相应！不观一切智与受、想、行、识若相应若不相应。何以故？尚不见有受、想、行、识，况观一切智与受、想、行、识若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼处若相应若不相应。何以故？尚不见有眼处，况观一切智与眼处若相应若不相应！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意处，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与色处若相应若不相应。何以故？尚不见有色处，况观一切智与色处若相应若不相应！不观一切智与声、香、味、触、法处若相应若不相应。何以故？尚不见有声、香、味、触、法处，况观一切智与声、香、味、触、法处若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼界若相应若不相应。何以故？尚不见有眼界，况观一切智与眼界若相应若不相应！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意境若相

应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意识界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与色界若相应若不相应。何以故？尚不见有色界，况观一切智与色界若相应若不相应！不观一切智与声、香、味、触、法界若相应若不相应。何以故？尚不见有声、香、味、触、法界，况观一切智与声、香、味、触、法界若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼识界若相应若不相应。何以故？尚不见有眼识界，况观一切智与眼识界若相应若不相应！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意识界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼触若相应若不相应。何以故？尚不见有眼触，况观一切智与眼触若相应若不相应！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意触若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意触，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意触若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与眼触为缘所生诸受若相应若不相应。何以故？尚不见有眼触为缘所生诸受，况观一切智与眼触为缘所生诸受若相应若不相应！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若相应若不相应。何以故？尚不见有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与地界若相应若不相应。何以故？尚不见有地界，况观一切智与地界若相应若不相应！不观一切智与水、火、风、空、识界若相应若不相应。何以故？尚不见有水、火、风、空、识界，况观一切智与水、火、风、空、识界若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与因缘若相应若不相应。何以故？尚不见有因缘，况观一切智与因缘若相应若不相应！不观一切智与等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法若相应若不相应。何以故？尚不见有等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法，况观一切智与等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与无明若相应若不相应。何以故？尚不见有无明，况观一切智与无明若相应若不相应！不观一切智与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若相应若不相应。何以故？尚不见有行乃至老死愁叹苦忧

恼，况观一切智与行乃至老死愁叹苦忧恼若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与布施波罗蜜多若相应若不相应。何以故？尚不见有布施波罗蜜多，况观一切智与布施波罗蜜多若相应若不相应！不观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应。何以故？尚不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，况观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与内空若相应若不相应。何以故？尚不见有内空，况观一切智与内空若相应若不相应！不观一切智与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若相应若不相应。何以故？尚不见有外空乃至无性自性空，况观一切智与外空乃至无性自性空若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与四念住若相应若不相应。何以故？尚不见有四念住，况观一切智与四念住若相应若不相应！不观一切智与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应。何以故？尚不见有四正断乃至八圣道支，况观一切智与四正断乃至八圣道支若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与苦圣谛若相应若不相应。何以故？尚不见有苦圣谛，况观一切智与苦圣谛若相应若不相应！不观一切智与集、灭、道圣谛若相应若不相应。何以故？尚不见有集、灭、道圣谛，况观一切智与集、灭、道圣谛若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与四静虑若相应若不相应。何以故？尚不见有四静虑，况观一切智与四静虑若相应若不相应！不观一切智与四无量、四无色定若相应若不相应。何以故？尚不见有四无量、四无色定，况观一切智与四无量、四无色定若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与八解脱若相应若不相应。何以故？尚不见有八解脱，况观一切智与八解脱若相应若不相应！不观一切智与八胜处、九次第定、十遍处若相应若不相应。何以故？尚不见有八胜处、九次第定、十遍处，况观一切智与八胜处、九次第定、十遍处若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与空解脱门若相应若不相应。何以故？尚不见有空解脱门，况观一切智与空解脱门若相应若不相应！不观一切智与无相、无愿解脱门若相应若不相应。何以故？尚不见有无相、无愿解脱门，况观一切智与无相、无愿解脱门若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与一切陀罗尼门若相应若不相应。何以故？尚不见有一切陀罗尼门，况观一切智与一切陀罗尼门若相应若不相应！不观一切智与一切三摩地门若相应若不相应。何以故？尚不见有一切三摩地门，况观一切智与一切三摩地门若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与极喜地若相应若不相应。何以故？尚不见有极喜地，况观一切智与极喜地若相应若不相应！不观一切智与离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若相应若不相应。何以故？尚不见有离垢地乃至法云地，况观一切智与离垢地乃至法云地若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与五眼若相应若不相应。何以故？尚不见有五眼，况观一切智与五眼若相应若不相应！不观一切智与六神通若相应若不相应。何以故？尚不见有六神通，况观一切智与六神通若相应若不相应：舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与佛十力若相应若不相应。何以故？尚不见有佛十力，况观一切智与佛十力若相应若不相应！不观一切智与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若相应若不相应。何以故？尚不见有四无所畏乃至十八不共法，况观一切智与四无所畏乃至十八不共法若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与三十二大士相若相应若不相应。何以故？尚不见有三十二大士相，况观一切智与三十二大士相若相应若不相应！不观一切智与八十随好若相应若不相应。何以故？尚不见有八十随好，况观一切智与八十随好若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与无忘失法若相应若不相应。何以故？尚不见有无忘失法，况观一切智与无忘失法若相应若不相应！不观一切智与恒住舍性若相应若不相应。何以故？尚不见有恒住舍性，况观一切智与恒住舍性若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与一切智若相应若不相应。何以故？尚不见有一切智，况观一切智与一切智若相应若不相应！不观一切智与道相智、一切相智若相应若不相应。何以故？尚不见有道相智、一切相智，况观一切智与道相智、一切相智若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与佛若相应若不相应。何以故？尚不见有佛，况观一切智与佛若相应若不相应！不观一切智与菩提若相应若不相应。何以故？尚不见有菩提，况观一切智与菩提若相应若不相应！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与佛若相应若不相应，亦不观佛与一切智若相应若不相应。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不观一切智与菩提若相应若不相应，不观菩提与一切智若相应若不相应。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色有，不著色非有，不著受、想、行、识有，不著受、想、行、识非有；不著色常，不著色无常，不著受、想、行、识常，不著受、想、行、识无常；不著色乐，不著色苦，不著受、想、行、识乐，不著受、想、行、识苦；不著色我，不著色无我，不著受、想、行、识我，不著受、想、行、识无我；不著色寂静，不著色不寂静，不著受、想、行、识寂静，不著受、想、行、识不寂静；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、识空，不著受、想、行、识不空；不著色无相，不著色有相，不著受、想、行、识无相，不著受、想、行、识有相；不著色无愿，不著色有愿，不著受、想、行、识无愿，不著受、想、行、识有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼处有，不著眼处非有，不著耳、鼻、舌、身、意处有，不著耳、鼻、舌、身、意处非有；不著眼处常，不著眼处无常，不著耳、鼻、舌、身、意处常，不著耳、鼻、舌、身、意处无常；不著眼处乐，不著眼处苦，不著耳、鼻、舌、身、意处乐，不著耳、鼻、舌、身、意处苦；不著眼处我，不著眼处无我，不著耳、鼻、舌、身、意处我，不著耳、鼻、舌、身、意处无我；不著眼处寂静，不著眼处不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意处寂静，不著耳、鼻、舌、身、意处不寂静；不著眼处空，不著眼处不空，不著耳、鼻、舌、身、意处空，不著耳、鼻、舌、身、意处不空；不著眼处无相，不著眼处有相，不著耳、鼻、舌、身、意处无相，不著耳、鼻、舌、身、意处有相；不著眼处无愿，不著眼处有愿，不著耳、鼻、舌、身、意处无愿，不著耳、鼻、舌、身、意处有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色处有，不著色处非有，不著声、香、味、触、法处有，不著声、香、味、触、法处非有；不著色处常，不著色处无常，不著声、香、味、触、法处常，不著声、香、味、触、法处无常；不著色处乐，不著色处苦，不著声、香、味、触、法处乐，不著声、香、味、触、法处苦；不著色处我，不著色处无我，不著声、香、味、触、法处我，不著声、香、味、触、法处无我；不著色处寂静，不著色处不寂静，不著声、香、味、触、法处寂静，不著声、香、味、触、法处不寂静；不著色处空，不著色处不空，不著声、香、味、触、法处空，不著声、香、味、触、法处不空；不著色处无相，不著色处有相，不著声、香、味、触、法处无相，不著声、香、味、触、法处有相；不著色处无愿，不著色处有愿，不著声、香、味、触、法处无愿，不著声、香、味、触、法处有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼界有，不著眼界非有，不著耳、鼻、舌、身、意境有，不著耳、鼻、舌、身、意境非有；不著眼界常，不著眼界无常，不著耳、鼻、舌、身、意境常，不著耳、鼻、舌、身、意境无常；不著眼界乐，不著眼界苦，不著耳、鼻、舌、身、意境乐，不著耳、鼻、舌、身、意境苦；不著眼界我，不著眼界无我，不著耳、鼻、舌、身、意境我，不著耳、鼻、舌、身、意境无我；不著眼界寂静，不著眼界不寂静，不著耳、鼻、

舌、身、眼界寂静，不著耳、鼻、舌、身、眼界不寂静；不著眼界空，不著眼界不空，不著耳、鼻、舌、身、眼界空，不著耳、鼻、舌、身、眼界不空；不著眼界无相，不著眼界有相，不著耳、鼻、舌、身、眼界无相，不著耳、鼻、舌、身、眼界有相；不著眼界无愿，不著眼界有愿，不著耳、鼻、舌、身、眼界无愿，不著耳、鼻、舌、身、眼界有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色界有，不著色界非有，不著声、香、味、触、法界有，不著声、香、味、触、法界非有；不著色界常，不著色界无常，不著声、香、味、触、法界常，不著声、香、味、触、法界无常；不著色界乐，不著色界苦，不著声、香、味、触、法界乐，不著声、香、味、触、法界苦；不著色界我，不著色界无我，不著声、香、味、触、法界我，不著声、香、味、触、法界无我；不著色界寂静，不著色界不寂静，不著声、香、味、触、法界寂静，不著声、香、味、触、法界不寂静；不著色界空，不著色界不空，不著声、香、味、触、法界空，不著声、香、味、触、法界不空；不著色界无相，不著色界有相，不著声、香、味、触、法界无相，不著声、香、味、触、法界有相；不著色界无愿，不著色界有愿，不著声、香、味、触、法界无愿，不著声、香、味、触、法界有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼识界有，不著眼识界非有，不著耳、鼻、舌、身、意识界有，不著耳、鼻、舌、身、意识界非有；不著眼识界常，不著眼识界无常，不著耳、鼻、舌、身、意识界常，不著耳、鼻、舌、身、意识界无常；不著眼识界乐，不著眼识界苦，不著耳、鼻、舌、身、意识界乐，不著耳、鼻、舌、身、意识界苦；不著眼识界我，不著眼识界无我，不著耳、鼻、舌、身、意识界我，不著耳、鼻、舌、身、意识界无我；不著眼识界寂静，不著眼识界不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意识界寂静，不著耳、鼻、舌、身、意识界不寂静；不著眼识界空，不著眼识界不空，不著耳、鼻、舌、身、意识界空，不著耳、鼻、舌、身、意识界不空；不著眼识界无相，不著眼识界有相，不著耳、鼻、舌、身、意识界无相，不著耳、鼻、舌、身、意识界有相；不著眼识界无愿，不著眼识界有愿，不著耳、鼻、舌、身、意识界无愿，不著耳、鼻、舌、身、意识界有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第五

大般若波罗蜜多经 卷第六

大般若波罗蜜多经 卷第六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分相应品第三之三

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼触有，不著眼触非有，不著耳、鼻、舌、身、意触有，不著耳、鼻、舌、身、意触非有；不著眼触常，不著眼触无常，不著耳、鼻、舌、身、意触常，不著耳、鼻、舌、身、意触无常；不著眼触乐，不著眼触苦，不著耳、鼻、舌、身、意触乐，不著耳、鼻、舌、身、意触苦；不著眼触我，不著眼触无我，不著耳、鼻、舌、身、意触我，不著耳、鼻、舌、身、意触无我；不著眼触寂静，不著眼触不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触不寂静；不著眼触空，不著眼触不空，不著耳、鼻、舌、身、意触空，不著耳、鼻、舌、身、意触不空；不著眼触无相，不著眼触有相，不著耳、鼻、舌、身、意触无相，不著耳、鼻、舌、身、意触有相；不著眼触无愿，不著眼触有愿，不著耳、鼻、舌、身、意触无愿，不著耳、鼻、舌、身、意触有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著眼触为缘所生诸受有，不著眼触为缘所生诸受非有，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非有；不著眼触为缘所生诸受常，不著眼触为缘所生诸受无常，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无常；不著眼触为缘所生诸受乐，不著眼触为缘所生诸受苦，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受苦；不著眼触为缘所生诸受我，不著眼触为缘所生诸受无我，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无我；不著眼触为缘所生诸受寂静，不著眼触为缘所生诸受不寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不寂静；不著眼触为缘所生诸受空，不著眼触为缘所生诸受不空，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不空；不著眼触为缘所生诸受无相，不著眼触为缘所生诸受有相，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无相，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相；不著眼触为缘所生诸受无愿，不著眼触为缘所生诸受有愿，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无愿，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著地界有，不著地界非有，不著水、火、风、空、识界有，不著水、火、风、空、识界非有；不著地界常，不著地界无常，不著水、火、风、空、识界常，不著水、火、风、空、识界无常；不著地界乐，不著地界苦，不著水、火、风、空、识界乐，不著水、火、风、空、识界苦；不著地界我，不著地界无我，不著水、火、风、空、识界我，不著水、火、风、空、识界无我；不著地界寂静，不著地界不寂静，不著水、火、风、空、识界寂静，不著水、火、风、空、识界不寂静；不著地界空，不著地界不空，不著水、火、风、空、识界空，不著水、火、风、空、识界不空；不著地界无相，不著地界有相，不著水、火、风、空、识界无相，不著水、火、风、空、识界有相；不著地界无愿，不著地界有愿，不著

水、火、风、空、识界无愿，不著水、火、风、空、识界有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著因缘有，不著因缘非有，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法有，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法非有；不著因缘常，不著因缘无常，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法常，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无常；不著因缘乐，不著因缘苦，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法乐，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法苦；不著因缘我，不著因缘无我，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法我，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无我；不著因缘寂静，不著因缘不寂静，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法寂静，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法不寂静；不著因缘空，不著因缘不空，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法空，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法不空；不著因缘无相，不著因缘有相，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无相，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法有相；不著因缘无愿，不著因缘有愿，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法无愿，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著无明有，不著无明非有，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼有，不著行乃至老死愁叹苦忧恼非有；不著无明常，不著无明无常，不著行乃至老死愁叹苦忧恼常，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无常；不著无明乐，不著无明苦，不著行乃至老死愁叹苦忧恼乐，不著行乃至老死愁叹苦忧恼苦；不著无明我，不著无明无我，不著行乃至老死愁叹苦忧恼我，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无我；不著无明寂静，不著无明不寂静，不著行乃至老死愁叹苦忧恼寂静，不著行乃至老死愁叹苦忧恼不寂静；不著无明空，不著无明不空，不著行乃至老死愁叹苦忧恼空，不著行乃至老死愁叹苦忧恼不空；不著无明无相，不著无明有相，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无相，不著行乃至老死愁叹苦忧恼有相；不著无明无愿，不著无明有愿，不著行乃至老死愁叹苦忧恼无愿，不著行乃至老死愁叹苦忧恼有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著布施波罗蜜多有，不著布施波罗蜜多非有，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有；不著布施波罗蜜多常，不著布施波罗蜜多无常，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无常；不著布施波罗蜜多乐，不著布施波罗蜜多苦，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多苦；不著布施波罗蜜多我，不著布施波罗蜜多无我，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无我；不著布施波罗蜜多寂静，不著布施波罗蜜多不寂静，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不寂静；不著布施波罗蜜多空，不著布施波罗蜜多不空，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不空；不著布施波罗蜜多无相，不著布施波罗蜜多有相，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相；不著布施波罗蜜多无愿，不著布施波罗蜜多有愿，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著内空有，不著内空非有，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空有，不著外空乃至无性自性空非有；不著内空常，不著内空无常，不著外空乃至无性自性空常，不著外空乃至无性自性空无常；不著内空乐，不著内空苦，不著外空乃至无性自性空乐，不著外空乃至无性自性空苦；不著内空我，不著内空无我，不著外空乃至无性自性空我，不著外空乃至无性自性空无我；不著内空寂静，不著内空不寂静，不著外空乃至无性自性空寂静，不著外空乃至无性自性空不寂静；不著内空空，不著内空不空，不著外空乃至无性自性空空，不著外空乃至无性自性空不空；不著内空无相，不著内空有相，不著外空乃至无性自性空无相，不著外空乃至无性自性空有相；不著内空无愿，不著内空有愿，不著外空乃至无性自性空无愿，不著外空乃至无性自性空有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著真如有，不著真如非有，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有，不著法界乃至不思議界非有；不著真如常，不著真如无常，不著法界乃至不思議界常，不著法界乃至不思議界无常；不著真如乐，不著真如苦，不著法界乃至不思議界乐，不著法界乃至不思議界苦；不著真如我，不著真如无我，不著法界乃至不思議界我，不著法界乃至不思議界无我；不著真如寂静，不著真如不寂静，不著法界乃至不思議界寂静，不著法界乃至不思議界不寂静；不著真如空，不著真如不空，不著法界乃至不思議界空，不著法界乃至不思議界不空；不著真如无相，不著真如有相，不著法界乃至不思議界无相，不著法界乃至不思議界有相；不著真如无愿，不著真如有愿，不著法界乃至不思議界无愿，不著法界乃至不思議界有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著四念住有，不著四念住非有，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支有，不著四正断乃至八圣道支非有；不著四念住常，不著四念住无常，不著四正断乃至八圣道支常，不著四正断乃至八圣道支无常；不著四念住乐，不著四念住苦，不著四正断乃至八圣道支乐，不著四正断乃至八圣道支苦；不著四念住我，不著四念住无我，不著四正断乃至八圣道支我，不著四正断乃至八圣道支无我；不著四念住寂静，不著四念住不寂静，不著四正断乃至八圣道支寂静，不著四正断乃至八圣道支不寂静；不著四念住空，不著四念住不空，不著四正断乃至八圣道支空，不著四正断乃至八圣道支不空；不著四念住无相，不著四念住有相，不著四正断乃至八圣道支无相，不著四正断乃至八圣道支有相；不著四念住无愿，不著四念住有愿，不著四正断乃至八圣道支无愿，不著四正断乃至八圣道支有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著苦圣谛有，不著苦圣谛非有，不著集、灭、道圣谛有，不著集、灭、道圣谛非有；不著苦圣谛常，不著苦圣谛无常，不著集、灭、道圣谛常，不著集、灭、道圣谛无常；不著苦圣谛乐，不著苦圣谛苦，不著集、灭、道圣谛乐，不著集、灭、道圣谛苦；不著苦圣谛我，不著苦圣谛无我，不著集、灭、道圣谛我，不著集、灭、道圣谛无我；不著苦圣谛寂静，不著苦圣谛不寂静，不著集、灭、道圣谛寂静，不著集、灭、道圣谛不寂静；不著苦圣谛空，不著苦圣谛不空，不著集、灭、道圣谛空，不著集、灭、道圣谛不空；不著苦圣谛无相，不著苦圣谛有相，不著集、灭、道圣谛无相，不著集、灭、道圣谛有相；不著苦圣谛无愿，不著苦圣谛有愿，不著集、灭、道圣谛无愿，不著集、灭、道圣谛有愿。舍利子！诸菩萨摩

诃萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著四静虑有，不著四静虑非有，不著四无量、四无色定有，不著四无量、四无色定非有；不著四静虑常，不著四静虑无常，不著四无量、四无色定常，不著四无量、四无色定无常；不著四静虑乐，不著四静虑苦，不著四无量、四无色定乐，不著四无量、四无色定苦；不著四静虑我，不著四静虑无我，不著四无量、四无色定我，不著四无量、四无色定无我；不著四静虑寂静，不著四静虑不寂静，不著四无量、四无色定寂静，不著四无量、四无色定不寂静；不著四静虑空，不著四静虑不空，不著四无量、四无色定空，不著四无量、四无色定不空；不著四静虑无相，不著四静虑有相，不著四无量、四无色定无相，不著四无量、四无色定有相；不著四静虑无愿，不著四静虑有愿，不著四无量、四无色定无愿，不著四无量、四无色定有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著八解脱有，不著八解脱非有，不著八胜处、九次第定、十遍处有，不著八胜处、九次第定、十遍处非有；不著八解脱常，不著八解脱无常，不著八胜处、九次第定、十遍处常，不著八胜处、九次第定、十遍处无常；不著八解脱乐，不著八解脱苦，不著八胜处、九次第定、十遍处乐，不著八胜处、九次第定、十遍处苦；不著八解脱我，不著八解脱无我，不著八胜处、九次第定、十遍处我，不著八胜处、九次第定、十遍处无我；不著八解脱寂静，不著八解脱不寂静，不著八胜处、九次第定、十遍处寂静，不著八胜处、九次第定、十遍处不寂静；不著八解脱空，不著八解脱不空，不著八胜处、九次第定、十遍处空，不著八胜处、九次第定、十遍处不空；不著八解脱无相，不著八解脱有相，不著八胜处、九次第定、十遍处无相，不著八胜处、九次第定、十遍处有相；不著八解脱无愿，不著八解脱有愿，不著八胜处、九次第定、十遍处无愿，不著八胜处、九次第定、十遍处有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著空解脱门有，不著空解脱门非有，不著无相、无愿解脱门有，不著无相、无愿解脱门非有；不著空解脱门常，不著空解脱门无常，不著无相、无愿解脱门常，不著无相、无愿解脱门无常；不著空解脱门乐，不著空解脱门苦，不著无相、无愿解脱门乐，不著无相、无愿解脱门苦；不著空解脱门我，不著空解脱门无我，不著无相、无愿解脱门我，不著无相、无愿解脱门无我；不著空解脱门寂静，不著空解脱门不寂静，不著无相、无愿解脱门寂静，不著无相、无愿解脱门不寂静；不著空解脱门空，不著空解脱门不空，不著无相、无愿解脱门空，不著无相、无愿解脱门不空；不著空解脱门无相，不著空解脱门有相，不著无相、无愿解脱门无相，不著无相、无愿解脱门有相；不著空解脱门无愿，不著空解脱门有愿，不著无相、无愿解脱门无愿，不著无相、无愿解脱门有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著一切陀罗尼门有，不著一切陀罗尼门非有，不著一切三摩地门有，不著一切三摩地门非有；不著一切陀罗尼门常，不著一切陀罗尼门无常，不著一切三摩地门常，不著一切三摩地门无常；不著一切陀罗尼门乐，不著一切陀罗尼门苦，不著一切三摩地门乐，不著一切三摩地门苦；不著一切陀罗尼门我，不著一切陀罗尼门无我，不著一切三摩地门我，不著一切三摩地门无我；不著一切陀罗尼门寂静，不著一切陀罗尼门不寂静，不著一切三摩地门寂静，不著一切三摩地门不寂静；不著一切陀罗尼门空，不著一切陀罗尼门不空，

不著一切三摩地门空，不著一切三摩地门不空；不著一切陀罗尼门无相，不著一切陀罗尼门有相，不著一切三摩地门无相，不著一切三摩地门有相；不著一切陀罗尼门无愿，不著一切陀罗尼门有愿，不著一切三摩地门无愿，不著一切三摩地门有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著极喜地有，不著极喜地非有，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地有，不著离垢地乃至法云地非有；不著极喜地常，不著极喜地无常，不著离垢地乃至法云地常，不著离垢地乃至法云地无常；不著极喜地乐，不著极喜地苦，不著离垢地乃至法云地乐，不著离垢地乃至法云地苦；不著极喜地我，不著极喜地无我，不著离垢地乃至法云地我，不著离垢地乃至法云地无我；不著极喜地寂静，不著极喜地不寂静，不著离垢地乃至法云地寂静，不著离垢地乃至法云地不寂静；不著极喜地空，不著极喜地不空，不著离垢地乃至法云地空，不著离垢地乃至法云地不空；不著极喜地无相，不著极喜地有相，不著离垢地乃至法云地无相，不著离垢地乃至法云地有相；不著极喜地无愿，不著极喜地有愿，不著离垢地乃至法云地无愿，不著离垢地乃至法云地有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著五眼有，不著五眼非有，不著六神通有，不著六神通非有；不著五眼常，不著五眼无常，不著六神通常，不著六神通无常；不著五眼乐，不著五眼苦，不著六神通乐，不著六神通苦；不著五眼我，不著五眼无我，不著六神通我，不著六神通无我；不著五眼寂静，不著五眼不寂静，不著六神通寂静，不著六神通不寂静；不著五眼空，不著五眼不空，不著六神通空，不著六神通不空；不著五眼无相，不著五眼有相，不著六神通无相，不著六神通有相；不著五眼无愿，不著五眼有愿，不著六神通无愿，不著六神通有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著佛十力有，不著佛十力非有，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法有，不著四无所畏乃至十八不共法非有；不著佛十力常，不著佛十力无常，不著四无所畏乃至十八不共法常，不著四无所畏乃至十八不共法无常；不著佛十力乐，不著佛十力苦，不著四无所畏乃至十八不共法乐，不著四无所畏乃至十八不共法苦；不著佛十力我，不著佛十力无我，不著四无所畏乃至十八不共法我，不著四无所畏乃至十八不共法无我；不著佛十力寂静，不著佛十力不寂静，不著四无所畏乃至十八不共法寂静，不著四无所畏乃至十八不共法不寂静；不著佛十力空，不著佛十力不空，不著四无所畏乃至十八不共法空，不著四无所畏乃至十八不共法不空；不著佛十力无相，不著佛十力有相，不著四无所畏乃至十八不共法无相，不著四无所畏乃至十八不共法有相；不著佛十力无愿，不著佛十力有愿，不著四无所畏乃至十八不共法无愿，不著四无所畏乃至十八不共法有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著三十二大士相有，不著三十二大士相非有，不著八十随好有，不著八十随好非有；不著三十二大士相常，不著三十二大士相无常，不著八十随好常，不著八十随好无常；不著三十二大士相乐，不著三十二大士相苦，不著八十随好乐，不著八十随好苦；不著三十二大士相我，不著三十二大士相无我，不著八十随好我，不著八十随好无我；不著三十二大士相寂静，不著三十二大士相不寂静，不著八十随好寂静，不著八十随好不寂静；不著三十二大士相空，不著三十二大士相不空，不著八十随好空，不著八十随好不空；不著三

十二大士相无相，不著三十二大士相有相，不著八十随好无相，不著八十随好有相；不著三十二大士相无愿，不著三十二大士相有愿，不著八十随好无愿，不著八十随好有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著无忘失法有，不著无忘失法非有，不著恒住舍性有，不著恒住舍性非有；不著无忘失法常，不著无忘失法无常，不著恒住舍性常，不著恒住舍性无常；不著无忘失法乐，不著无忘失法苦，不著恒住舍性乐，不著恒住舍性苦；不著无忘失法我，不著无忘失法无我，不著恒住舍性我，不著恒住舍性无我；不著无忘失法寂静，不著无忘失法不寂静，不著恒住舍性寂静，不著恒住舍性不寂静；不著无忘失法空，不著无忘失法不空，不著恒住舍性空，不著恒住舍性不空；不著无忘失法无相，不著无忘失法有相，不著恒住舍性无相，不著恒住舍性有相；不著无忘失法无愿，不著无忘失法有愿，不著恒住舍性无愿，不著恒住舍性有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著一切智有，不著一切智非有，不著道相智、一切相智有，不著道相智、一切相智非有；不著一切智常，不著一切智无常，不著道相智、一切相智常，不著道相智、一切相智无常；不著一切智乐，不著一切智苦，不著道相智、一切相智乐，不著道相智、一切相智苦；不著一切智我，不著一切智无我，不著道相智、一切相智我，不著道相智、一切相智无我；不著一切智寂静，不著一切智不寂静，不著道相智、一切相智寂静，不著道相智、一切相智不寂静；不著一切智空，不著一切智不空，不著道相智、一切相智空，不著道相智、一切相智不空；不著一切智无相，不著一切智有相，不著道相智、一切相智无相，不著道相智、一切相智有相；不著一切智无愿，不著一切智有愿，不著道相智、一切相智无愿，不著道相智、一切相智有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著预流果有，不著预流果非有，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非有；不著预流果常，不著预流果无常，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提常，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无常；不著预流果乐，不著预流果苦，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提乐，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提苦；不著预流果我，不著预流果无我，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提我，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无我；不著预流果寂静，不著预流果不寂静，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提寂静，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不寂静；不著预流果空，不著预流果不空，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不空；不著预流果无相，不著预流果有相，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无相，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有相；不著预流果无愿，不著预流果有愿，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无愿，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著一切菩萨摩訶萨行有，不著一切菩萨摩訶萨行非有，不著诸佛无上正等菩提有，不著诸佛无上正等菩提非有；不著一切菩萨摩訶萨行常，不著一切菩萨摩訶萨行无常，不著诸佛无上正等菩提常，不著诸佛无上正等菩提无常；不著一切菩萨摩訶萨行乐，不著一切菩萨摩訶萨行苦，不著诸佛无上正等菩提乐，不著诸佛无上正等菩提苦；不著一切菩萨摩訶萨行我，不著一切菩萨摩訶萨行无我，不著诸佛无上正等菩提我，不著诸佛

无上正等菩提无我；不著一切菩萨摩訶萨行寂静，不著一切菩萨摩訶萨行不寂静，不著诸佛无上正等菩提寂静，不著诸佛无上正等菩提不寂静；不著一切菩萨摩訶萨行空，不著一切菩萨摩訶萨行不空，不著诸佛无上正等菩提空，不著诸佛无上正等菩提不空；不著一切菩萨摩訶萨行无相，不著一切菩萨摩訶萨行有相，不著诸佛无上正等菩提无相，不著诸佛无上正等菩提有相；不著一切菩萨摩訶萨行无愿，不著一切菩萨摩訶萨行有愿；不著诸佛无上正等菩提无愿，不著诸佛无上正等菩提有愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『我行般若波罗蜜多。』不作是念：『我不行般若波罗蜜多。』不作是念：『我亦行亦不行般若波罗蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波罗蜜多。』舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第六

大般若波罗蜜多经 卷第七

大般若波罗蜜多经 卷第七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分相应品第三之四

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为内空故修行般若波罗蜜多，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为真如故修行般若波罗蜜多，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为入正性离生故修行般若波罗蜜多，不为得不退转地故修行般若波罗蜜多，不为成熟有情故修行般若波罗蜜多，不为严净佛土故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为四念住故修行般若波罗蜜多，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多；不为苦圣谛故修行般若波罗蜜多，不为集、灭、道圣谛故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为四静虑故修行般若波罗蜜多，不为四无量、四无色定故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为八解脱故修行般若波罗蜜多，不为八胜处、九次第定、十遍处故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为空解脱门故修行般若波罗蜜多，不为无相、无愿解脱门故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为一切陀罗尼门故修行般若波罗蜜多，不为一切三摩地门故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为极喜地故修行般若波罗蜜多，不为离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为肉眼故修行般若波罗蜜多，不为天眼、慧眼、法眼、佛眼故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为佛十力故修行般若波罗蜜多，不为四无所畏、四无

碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为三十二大士相故修行般若波罗蜜多，不为八十随好故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为无忘失法故修行般若波罗蜜多，不为恒住舍性故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为一切智故修行般若波罗蜜多，不为道相智、一切相智、一切相微妙智故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为超越预流果故修行般若波罗蜜多，不为超越一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提故修行般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为一切菩萨摩訶萨行故修行般若波罗蜜多，不为诸佛无上正等菩提故修行般若波罗蜜多。

「何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见诸法性差别故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为天眼智证通故修行般若波罗蜜多，不为天耳智证通故修行般若波罗蜜多，不为他心智证通故修行般若波罗蜜多，不为宿住随念智证通故修行般若波罗蜜多，不为神境智证通故修行般若波罗蜜多，不为漏尽智证通故修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，尚不见有所修般若波罗蜜多，况当见有菩萨如来所修六神通事！

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：『我以天眼智证通，遍见十方殑伽沙等诸佛世界一切有情死此生彼。』不作是念：『我以天耳智证通，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界诸佛菩萨所说法音。』不作是念：『我以他心智证通，遍知十方殑伽沙等诸佛世界一切有情心心所法。』不作是念：『我以宿住随念智证通，遍忆十方殑伽沙等诸佛世界一切有情诸宿住事。』不作是念：『我以神境智证通，遍至十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹尔所界中诸佛菩萨。』不作是念：『我以漏尽智证通，遍观十方殑伽沙等诸佛世界一切有情漏尽不尽。』

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，与如是般若波罗蜜多相应故，善能安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界，一切恶魔不得其便，所有烦恼皆能伏灭，世间众事所欲随意。十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉，及诸菩萨摩訶萨众，皆共护念如是菩萨，不令退堕一切声闻、独觉等地。十方各如殑伽沙界四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余一切声闻、独觉，皆共拥卫如是菩萨，诸有所为令无障碍，身心疾恼咸得

痊愈，设有罪业，于当来世应招苦报转现轻受。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨于诸有情慈悲遍故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多威神力故，少用加行便能引发最胜自在陀罗尼门、三摩地门，令速现起，随所生处常得奉事一切如来、应、正等觉，乃至证得所求无上正等菩提，于其中间常不离佛。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，与如是般若波罗蜜多相应故，得如是等无量无数不可思议微妙功德。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：『有法与法若相应若不相应、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨不见有法与法若相应若不相应、若等若不等故。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：『我于法界若疾现等觉、若不疾现等觉。』何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨不见少法能于法界现等觉故。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有法离法界者，不见法界离诸法有，亦不见诸法即是法界，不见法界即是诸法。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：『法界能为诸法因缘。』不作是念：『诸法能为法界因缘。』诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不作是念：『此法能证法界，此法不能证法界。』何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨尚不见法，况见有法能证法界或不能证！

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色与空相应，亦不见空与色相应；不见受、想、行、识与空相应，亦不见空与受、想、行、识相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼处与空相应，亦不见空与眼处相应；不见耳、鼻、舌、身、意处与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意处相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色处与空相应，亦不见空与色处相应；不见声、香、味、触、法处与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法处相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼界与空相应，亦不见空与眼界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色界与空相应，亦不见空与色界相应；不见声、香、味、触、法界与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法界相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼识界与空相应，亦不见空与眼识界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼触与空相应，亦不见空与眼触相应；不见耳、鼻、舌、身、意触与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意触相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼触为缘所生诸受与空相应，亦不见空与眼触为缘所生诸受相应；不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见地界与空相应，亦不见空与地界相应；不见水、火、风、空、识界与空相应，亦不见空与水、火、风、空、识界相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见因缘与空相应，亦不见空与因缘相应；不见等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法与空相应，亦不见空与等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无明与空相应，亦不见空与无明相应；不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与空相应，亦不见空与行乃至老死愁叹苦忧恼相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多与空相应，亦不见空与布施波罗蜜多相应；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与空相应，亦不见空与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空与空相应，亦不见空与内空相应；不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空与空相应，亦不见空与外空乃至无性自性空相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见真如与空相应，亦不见空与真如相应；不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界与空相应，亦不见空与法界乃至不思議界相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四念住与空相应，亦不见空与四念住相应；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与空相应，亦不见空与四正断乃至八圣道支相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛与空相应，亦不见空与苦圣谛相应；不见集、灭、道圣谛与空相应，亦不见空与集、灭、道圣谛相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四静虑与空相应，亦不见空与四静虑相应；不见四无量、四无色定与空相应，亦不见空与四无量、四无色定相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见八解脱与空相应，亦不见空与八解脱相应；不见八胜处、九次第定、十遍处与空相应，亦不见空与八胜处、九次第定、十遍处相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见空解脱门与空相应，亦不见空与空解脱门相应；不见无相、无愿解脱门与空相应，亦不见空与无相、无愿解脱门相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门与空相应，亦不见空与一切陀罗尼门

相应；不见一切三摩地门与空相应，亦不见空与一切三摩地门相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见极喜地与空相应，亦不见空与极喜地相应；不见离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地与空相应，亦不见空与离垢地乃至法云地相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见五眼与空相应，亦不见空与五眼相应；不见六神通与空相应，亦不见空与六神通相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见佛十力与空相应，亦不见空与佛十力相应；不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法与空相应，亦不见空与四无所畏乃至十八不共法相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见三十二大士相与空相应，亦不见空与三十二大士相相应；不见八十随好与空相应，亦不见空与八十随好相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无忘失法与空相应，亦不见空与无忘失法相应；不见恒住舍性与空相应，亦不见空与恒住舍性相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切智与空相应，亦不见空与一切智相应；不见道相智、一切相智与空相应，亦不见空与道相智、一切相智相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见预流果与空相应，亦不见空与预流果相应；不见一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提与空相应，亦不见空与一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相应。

「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切菩萨摩訶萨行与空相应，亦不见空与一切菩萨摩訶萨行相应；不见诸佛无上正等菩提与空相应，亦不见空与诸佛无上正等菩提相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，若能如是相应，是为第一与空相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，由与如是空相应故，不堕声闻、独觉等地，严净佛土、成熟有情，速证无上正等菩提。

「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，诸相应中与般若波罗蜜多相应为最第一、最尊最胜、最上最妙、最高最极、无上无上上、无等无等等。何以故？舍利子！此般若波罗蜜多相应最第一故，即是空相应，即是无相相应，即是无愿相应，由此因缘最为第一。

「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应时，当知即为受记作佛，若近受记。

「舍利子！是菩萨摩訶萨由此相应，能为无量无数无边有情作大饶益。

「舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我与般若波罗蜜多相应。』不作是念：『我得受记，应当作佛，若近受记。』不作是念：『我能严净佛土。』不作是念：『我能成熟有情。』亦不作是念：『我当证得所求无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨不见有法离于法界，不见法界离于诸法，不见诸法即是法界，不见法界即是诸法，不见有法修行般若波罗蜜多，不见有法得佛授记，不见有法当得无上正等菩提，不见有法严净佛土，不见有法成熟有情。

「何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不起我想、有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、见者想故。所以者何？我、有情等毕竟不生亦复不灭，彼既毕竟不生不灭，云何当能修行般若波罗蜜多及得种种功德胜利！

「舍利子！是菩萨摩訶萨不见有情生故修行般若波罗蜜多，不见有情灭故修行般若波罗蜜多，知诸有情空故修行般若波罗蜜多，知诸有情非我故修行般若波罗蜜多，知诸有情不可得故修行般若波罗蜜多，知诸有情远离故修行般若波罗蜜多，知诸有情本性非有情性故修行般若波罗蜜多。

「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨诸相应中，与空相应最为第一，与般若波罗蜜多相应最尊最胜，无能及者。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨如是相应，普能引发如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、三十二大士相、八十随好、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是般若波罗蜜多相应故，毕竟不起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧障碍之心。布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多任运现前，无间无断。」

初分转生品第四之一

尔时，舍利子白佛言：「世尊！安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，从何处没来生此间？从此处没当生何处？」

佛告具寿舍利子言：「安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，有从他方佛土没来生此间，有从睹史多天没来生此间，有从人中没生此人中。

「舍利子！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从他方佛土没来生此者，是菩萨摩訶萨速与般若波罗蜜多相应。由与般若波罗蜜多相应故，转生便得深妙法门疾现在前，从此已后恒与般若波罗蜜多速得相应，在所生处常得值佛，供养恭敬、尊重赞叹，能令般若波罗蜜多渐得圆满。

「舍利子！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从睹史多天没来生此者，是菩萨摩訶萨多为一生所系，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自在现前常不忘失，亦于一切陀罗尼门、三摩地门自在现前常不忘失。

「舍利子！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从人中没生人中者，是菩萨摩訶萨除不退转，其根昧钝，虽勤修般若波罗蜜多，而不能速与般若波罗蜜多相应，又于一切陀罗尼门、三摩地门未得自在。

「又，舍利子！汝后所问『安住般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，从此间没当生何处？』者，舍利

子！是菩萨摩訶萨由与般若波罗蜜多恒相应故，从此处没生余佛土，从一佛国至一佛国，在在生处常得值遇诸佛世尊，供养恭敬、尊重赞叹，乃至无上正等菩提终不离佛。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨无方便善巧故，入初静虑，入第二、第三、第四静虑，亦能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨得静虑故生长寿天，随彼寿尽来生人间，值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹。虽行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而诸根昧钝不甚明利，诸有所为非极善巧。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑，亦能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨无方便善巧故，舍诸静虑而生欲界。当知是菩萨摩訶萨，亦诸根昧钝不甚明利，诸有所为非极善巧。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定；修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，随所生处常遇如来、应、正等觉，供养恭敬、尊重赞叹，常不远离甚深般若波罗蜜多。当知是菩萨摩訶萨，此贤劫中定得无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界若刹帝利大族、若婆罗门大族、若长者大族、若居士大族，为欲成熟诸有情故，不为贪染后有故生。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，为欲成熟诸有情故，及为严净诸佛土故，常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多有方便善巧故，于此处没生梵世中作大梵王，威德炽盛过余梵众多百千倍。从自天处游诸佛土，从一佛国至一佛国，其中有菩萨摩訶萨，未证无上正等菩提者劝证无上正等菩提，已证无上正等菩提未转法轮者请转法轮，为欲利乐诸有情故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨一生所系，有方便善巧故，入初静虑，入第二、第三、第四静

虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处定、无所有处定、非想非非想处定；修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨不随静虑、无量、无色势力而生，现前奉事亲近供养现在如来、应、正等觉，于是佛所勤修梵行，从此处没生睹史多天。尽彼寿量，诸根无缺，具念正知，无量无数百千俱胝那由其他天众围绕导从，游戏神通来生人中，现修苦行证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通，不生欲界，不生色界，不生无色界，游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉，修诸菩萨摩訶萨行，渐次证得所求无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通自在游戏，从一佛国至一佛国，所经佛土无有声闻、独觉等名，唯有一乘真梵行者。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉，修行般若波罗蜜多，渐次圆满严净佛土、成熟有情，常无懈怠。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通自在游戏，从一佛国至一佛国，所经佛土有情寿量不可数知。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉，修行般若波罗蜜多，渐次圆满严净佛土、成熟有情，曾无懈怠。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通自在游戏，从一世界至一世界，有诸世界不闻佛名、法名、僧名。是菩萨摩訶萨往彼世界，称扬赞叹佛、法、僧宝，令诸有情深生净信，由斯长夜利益安乐。是菩萨摩訶萨于此命终生有佛界，修诸菩萨摩訶萨行，渐次证得所求无上正等菩提，利益安乐诸有情类。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心勇猛精进得初静虑，得第二、第三、第四静虑；得慈无量，得悲、喜、舍无量；得空无边处定，得识无边处定、无所有处定、非想非非想处定；修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相

智、一切相智。是菩萨摩訶萨不生欲界、不生色界、不生无色界，常生能益诸有情处，利益安乐一切有情。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨先已修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，初发心已便入菩萨正性离生，乃至证得不退转地。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多及余无量无边佛法，初发心已便能展转证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，于无余依大涅槃界而般涅槃。般涅槃后，所说正法住世一劫或一劫余，利乐无边诸有情类。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，初发心已便与般若波罗蜜多相应，与无量无数百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，前后围绕游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

大般若波罗蜜多经卷第七

大般若波罗蜜多经 卷第八

大般若波罗蜜多经 卷第八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分转生品第四之二

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得四静虑及四无量、四无色定，于九等至次第超越，顺逆入出自在游戏，非诸声闻、独觉等境。是菩萨摩訶萨有时入初静虑，从初静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第二静虑，从第二静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第三静虑，从第三静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第四静虑，从第四静虑起入灭尽定，从灭尽定起入空无边处定，从空无边处定起入灭尽定，从灭尽定起入识无边处定，从识无边处定起入灭尽定，从灭尽定起入无所有处定，从无所有处定起入灭尽定，从灭尽定起入非想非非想处定，从非想非非想处定起入灭尽定，从灭尽定起入初静虑。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于诸等至方便善巧，次第超越自在游戏，然于其中不染无著。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，虽已得空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，虽已住苦、集、灭、道圣谛，虽已得八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而不取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提。

「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，安住苦、集、灭、道圣谛，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，得预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提。

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，虽已住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，虽已住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，虽已修一切陀罗尼门、三摩地门，虽已修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，虽已修五眼、六神通，虽已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，虽已修无忘失法、恒住舍性，虽已修一切智、道相智、一切相智，而不取无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，证得无上正等菩提。

「舍利子！一切声闻、独觉果智，即是菩萨摩訶萨忍。

「舍利子当知！是菩萨摩訶萨住不退转地，安住般若波罗蜜多能为斯事。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨久已安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余无量无边佛法，严净睹史多天宫。舍利子！当知是菩萨摩訶萨，此贤劫中定得无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽已得四静虑、四无量、四无色定，已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已修空、无相、无愿解脱门，已修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，已修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已修一切陀罗尼门、三摩地门，已修菩萨摩訶萨地，已修五眼、六神通，已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，已修无忘失法、恒住舍性，已修一切智、道相智、一切相智，而于圣谛现未通达。舍利子当知！是菩萨摩訶萨一生所系。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，游诸世界，从一佛国至一佛国，严净佛土，安立有情于无上觉。舍利子！是菩萨摩訶萨要经无量无数大劫，乃证无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，常勤精进饶益有情，口常不说引无义语，身、意不起引无义业。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，从一佛国至一佛国，断诸有情三恶趣道，方便安立善趣道中。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以布施波罗蜜多常为上首，勇猛修习，施诸有情一切乐具常无懈怠，一切有情须食与食、须饮与饮、须乘与乘、须衣与衣、须花香与花香、须瓔珞与瓔珞、须房舍与房舍、须床榻与床榻、须卧具与卧具、须灯明与灯明、须财谷与财谷、须珍宝与珍宝、须伎乐与伎乐、须侍卫与侍卫，随其所需种种资具，欢喜施与令无所乏，施已劝修三菩提道。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以净戒波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具身、语、意清净律仪，劝诸有情亦令修习如是律仪，令速圆满。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以安忍波罗蜜多常为上首，勇猛修习，远离一切忿恚等心，劝诸有情亦令修习如是安忍，令速圆满。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以精进波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具足修行一切善法，劝诸有情亦令修习如是精进，令速圆满。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以静虑波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具修一切胜奢摩他，劝诸有情亦令修习如是胜定，令速圆满。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽住六种波罗蜜多，而以般若波罗蜜多常为上首，勇猛修习，具修一切毗钵舍那，劝诸有情亦令修习如是胜慧，令速圆满。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧化身如佛，遍入地狱、傍生、鬼界、若人、若天，随其类音为说正法，令获殊胜利益安乐。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，化身如

佛，遍至十方殑伽沙等诸佛世界，为诸有情宣说正法，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听闻正法、严净佛土，周览十方最胜佛土微妙净相，而便自起最极庄严清净佛土，于中安处一生所系诸大菩萨，令速证得所求无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，具三十二大丈夫相、八十随好，圆满庄严，诸根猛利最胜清净，众生见者无不爱敬起清净心，因斯劝导，随其根欲令渐证得三乘涅槃。

「如是，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应学清净身、语、意业。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，虽得诸根最胜明利，而不恃此自重轻他。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，恒住施戒波罗蜜多，于一切时不堕恶趣。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，常不舍离十善业道。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，作转轮王成就七宝，以法教化不以非法，安立有情于十善道，亦以财宝施诸贫乏。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，受多百千转轮王报，值遇无量百千诸佛，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，常为邪见盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至无上正等菩提，此法照明曾不舍离。舍利子！是菩萨摩訶萨由此因缘，于诸佛法常得现起。

「是故，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于身、语、意三有罪业无容暂起。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何名为诸菩萨摩訶萨有罪身业、有罪语业、有罪意业？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！若菩萨摩訶萨作如是念：『此是身，我由此故而起身业；此是语，我由此故而起语业；此是意，我由此故而起意业。』舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨有罪身业、有罪语业、有罪意业。又，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身业，不得语及语业，不得意及意业。又，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得身、语、意及彼业者，便起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧之心，若起此心，不名菩萨摩訶萨。是故，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，生此念者无有是处。又，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，起身、语、意三种粗重无有是处。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净一切身粗重故，能净一切语粗重故，能净一切意粗重故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，不得身及身粗重，不得语及语粗重，不得意及意粗重。如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净身、语、意三种

粗重。又，舍利子！若菩萨摩訶萨从初发心，常乐受持十善业道，不起声闻心，不起独觉心，于诸有情，恒起悲心欲拔其苦，恒起慈心欲与其乐。舍利子！我亦说如是菩萨摩訶萨，能净身、语、意三种粗重，利乐有情心力胜故。复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净菩提道。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何名为菩萨摩訶萨菩提道？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，不得身业及身粗重，不得语业及语粗重，不得意业及意粗重，不得布施波罗蜜多，不得净戒波罗蜜多，不得安忍波罗蜜多，不得精进波罗蜜多，不得静虑波罗蜜多，不得般若波罗蜜多，不得声闻，不得独觉，不得菩萨，不得如来。舍利子！是名菩萨摩訶萨菩提道。何以故？以菩提道于一切法皆不得故。复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，趣菩提道无能制者。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，不著色，不著受、想、行、识；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著色界，不著声、香、味、触、法界；不著眼识界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著眼触，不著耳、鼻、舌、身、意触；不著眼触为缘所生诸受，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不著地界，不著水、火、风、空、识界；不著因缘，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不著内空，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著四静虑，不著四无量、四无色定；不著八解脱，不著八胜处、九次第定、十遍处；不著空解脱门，不著无相、无愿解脱门；不著一切陀罗尼门，不著一切三摩地门；不著极喜地，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不著三十二大士相，不著八十随好；不著无忘失法，不著恒住舍性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提。」

「舍利子！由是缘故，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多增长炽盛趣菩提道无能制者。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智智。成胜智故，关闭一切险恶趣门，不受人天贫穷下贱，诸根具足形貌端严，世间天、人、阿素洛等，咸共尊重、恭敬供养。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！何等名为是菩萨摩訶萨所成胜智？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！是菩萨摩訶萨成此智故，普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如

来、应、正等觉，普闻彼佛所说正法，普见彼会一切声闻、菩萨僧等，亦见彼土清净功德庄严之相。舍利子！是菩萨摩訶萨成此智故，不起世界想，不起如来想，不起正法想，不起菩萨想，不起声闻想，不起独觉想，不起自想，不起他想，不起佛土想。

「又，舍利子！诸菩萨摩訶萨由此智故，虽行布施波罗蜜多，而不得布施波罗蜜多；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽住内空，而不得内空；虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而不得外空乃至无性自性空。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽住真如，而不得真如；虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，而不得法界乃至不思議界。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修四念住，而不得四念住；虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而不得四正断乃至八圣道支。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽住苦圣谛，而不得苦圣谛；虽住集、灭、道圣谛而不得集、灭、道圣谛。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修四静虑，而不得四静虑；虽修四无量、四无色定，而不得四无量、四无色定。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修八解脱，而不得八解脱；虽修八胜处、九次第定、十遍处，而不得八胜处、九次第定、十遍处。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修空解脱门，而不得空解脱门；虽修无相、无愿解脱门，而不得无相、无愿解脱门。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修一切陀罗尼门，而不得一切陀罗尼门；虽修一切三摩地门，而不得一切三摩地门。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修极喜地，而不得极喜地；虽修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，而不得离垢地乃至法云地。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修五眼，而不得五眼；虽修六神通，而不得六神通。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修佛十力，而不得佛十力；虽修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而不得四无所畏乃至十八不共法。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修三十二大士相，而不得三十二大士相；虽修八十随好，而不得八十随好。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修无忘失法，而不得无忘失法；虽修恒住舍性，而不得恒住舍性。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修一切智，而不得一切智；虽修道相智、一切相智，而不得道相智、一切相智。

「诸菩萨摩訶萨由此智故，虽修一切菩萨摩訶萨行，而不得一切菩萨摩訶萨行；虽修诸佛无上正等菩提，而不得诸佛无上正等菩提。

「舍利子！是名菩萨摩訶萨所成胜智。诸菩萨摩訶萨由成此智，速能圆满一切佛法，虽能圆满一切佛法，而于诸法无执无取，以一切法自性空故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，得净五眼。何等为五？所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净肉眼？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见百逾缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见二百逾缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见三百逾缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见四百、五百、六百乃至千逾缮那；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见一赡部洲；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见二大洲界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见三大洲界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见四大洲界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见小千世界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见中千世界；有菩萨摩訶萨得净肉眼，明了能见大千世界。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净肉眼。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净天眼？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切四大王众天天眼所见，亦如实知；能见一切三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切梵众天天眼所见，亦如实知；能见一切梵辅天、梵会天、大梵天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切光天天眼所见，亦如实知；能见一切少光天、无量光天、极光净天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切净天天眼所见，亦如实知；能见一切少净天、无量净天、遍净天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切广天天眼所见，亦如实知；能见一切少广天、无量广天、广果天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切无想有情天天眼所见，亦如实知。诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见一切无烦天天眼所见，亦如实知；能见一切无热天、善现天、善见天、色究竟天天眼所见，亦如实知。

「舍利子！有菩萨摩訶萨天眼所见，一切四大王众天乃至色究竟天所得天眼皆不能见亦不能知。舍利子！诸菩萨摩訶萨得净天眼，能见十方殑伽沙等诸世界中，诸有情类死此生彼，亦如实知。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净天眼。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净慧眼？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨得净慧眼，不见有法若有为、若无为，不见有法若有漏、若无漏，不见有法若世间、若出世间，不见有法若有罪、若无罪，不见有法若杂染、若清净，不见有法若有色、若无色，不见有法若有对、若无对，不见有法若过去、若未来、若现在，不见有法若欲界系、若色界系、若无色界系，不见有法若善、若不善、若无记，不见有法若见所断、

若修所断、若非所断，不见有法若学、若无学、若非学非无学，乃至一切法若自性、若差别都无所见。舍利子！是菩萨摩訶萨得净慧眼，于一切法非见非不见、非闻非不闻、非觉非不觉、非识非不识。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净慧眼。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净法眼？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨得净法眼，能如实知补特伽罗种种差别。谓如实知：此是随信行，此是随法行，此是无相行，此住空，此住无相，此住无愿。」

「又如实知：此由空解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。萨迦耶见、戒禁取、疑，是谓三结。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。色贪、无色贪、无明、慢、掉举，是谓五顺上分结。」

「又如实知：此由无相解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。」

「又如实知：此由无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。」

「又如实知：此由空、无相解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。」

「又如实知：此由空、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。」

「又如实知：此由无相、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。」

「又如实知：此由空、无相、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果。复由初得修道，薄欲、贪、嗔，得一来果。复由上品修道，尽欲、贪、嗔，得不还果。复由增上修道，尽五顺上分结，得阿罗汉果。」

「舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨得净法眼能如实知：如是一类补特伽罗，由空、无相、无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见能如实知所有集法皆是灭法。由知此故，得胜五根，断诸烦恼，展转证得独觉菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨得净法眼能如实知：此菩萨摩訶萨最初发心，修行布施波罗蜜

多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成就信根、精进根及方便善巧故，思受身增长善法。是菩萨摩訶萨或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，住如是处成熟有情，随诸有情心所爱乐，能施种种上妙乐具，亦能严净种种佛土，亦以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，不堕声闻、独觉等地，乃至无上正等菩提终不退转。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨得净法眼能如实知：此菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得受记，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提正得受记，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提当得受记；此菩萨摩訶萨于无上正等菩提得不退转，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提犹可退转；此菩萨摩訶萨已住不退转地，此菩萨摩訶萨未住不退转地；此菩萨摩訶萨神通已圆满，此菩萨摩訶萨神通未圆满；此菩萨摩訶萨神通已圆满故，能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众；此菩萨摩訶萨神通未圆满故，不能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众；此菩萨摩訶萨已得神通，此菩萨摩訶萨未得神通；此菩萨摩訶萨已得无生法忍，此菩萨摩訶萨未得无生法忍；此菩萨摩訶萨已得殊胜根，此菩萨摩訶萨未得殊胜根；此菩萨摩訶萨已严净佛土，此菩萨摩訶萨未严净佛土；此菩萨摩訶萨已成熟有情，此菩萨摩訶萨未成熟有情；此菩萨摩訶萨已得大愿，此菩萨摩訶萨未得大愿；此菩萨摩訶萨已得诸佛共所称誉，此菩萨摩訶萨未得诸佛共所称誉；此菩萨摩訶萨已亲近诸佛，此菩萨摩訶萨未亲近诸佛；此菩萨摩訶萨寿命无量，此菩萨摩訶萨寿命有量；此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时苾刍僧无量，此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时苾刍僧有量；此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时有菩萨僧，此菩萨摩訶萨当得无上正等菩提时无菩萨僧；此菩萨摩訶萨专修利他行，此菩萨摩訶萨兼修自利行；此菩萨摩訶萨有难行、苦行，此菩萨摩訶萨无难行、苦行；此菩萨摩訶萨为一生所系，此菩萨摩訶萨为多生所系；此菩萨摩訶萨已住最后有，此菩萨摩訶萨未住最后有；此菩萨摩訶萨已坐妙菩提座，此菩萨摩訶萨未坐妙菩提座；此菩萨摩訶萨无魔来烧，此菩萨摩訶萨有魔来烧。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净佛眼？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨菩提心无间，入金刚喻定，得一切相智，成就佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无量无边不可思议殊胜功德，尔时成就无障无碍解脱佛眼。诸菩萨摩訶萨由得如是清净佛眼，超过一切声闻、独觉智慧境界，无所不见、无所不闻、无所不觉、无所不识，于一切法见一切相。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净佛眼。舍利子！诸菩萨摩訶萨要得无上正等菩提乃得如是清净佛眼。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，当勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？舍利子！如是六种波罗蜜多，总摄一切清净善法，谓声闻善法、独觉善法、菩萨善法、如来善法。舍利子！若正问言：『何法能摄一切善法？』应正答言：『甚深般若波罗蜜多。』何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多是诸善法生母、养母，能生能养布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及五眼等无量无边不可思议胜功德故。舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，当学般若波罗蜜多。舍利子！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当学如是清净五眼。舍利子！若菩萨摩訶萨能学如是清净五眼，定得无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第八

大般若波罗蜜多经 卷第九

大般若波罗蜜多经 卷第九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分转生品第四之三

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能引发六神通波罗蜜多。何等为六？一者、神境智证通波罗蜜多。二者、天耳智证通波罗蜜多。三者、他心智证通波罗蜜多。四者、宿住随念智证通波罗蜜多。五者、天眼智证通波罗蜜多。六者、漏尽智证通波罗蜜多。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨神境智证通，起无量种大神变事，所谓震动十方各如殍伽沙界大地等物，变一为多，变多为一，或显或隐迅速无碍，山崖墙壁直过如空，凌虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手扞摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如斯神变无量无边。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽具如是神境智用，而于其中不自高举，不著神境智证通性，不著神境智证通事，不著能得如是神境智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发神境智通，为自娱乐为娱乐他。』唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通波罗蜜多。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨天耳智证通，最胜清净过人天耳，能如实闻十方各如殍伽沙界情非情类种种音声，所谓遍闻一切地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、如来声、诃毁生死声、赞叹涅槃声、弃背有为声、趣向菩提声、厌恶有漏声、欣乐无漏声、称扬三宝声、摧伏异道声、论议决择声、讽诵经典声、劝断诸恶声、教修众善声、拔济苦难声、庆慰欢乐声，如是等声若大若小皆能遍闻无障无碍。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽具如是天耳作用，而于其中不自高举，不著天耳智证通性，不著天耳智证通事，不著能得如是天耳智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发天耳智通，为自娱乐为娱乐他。』唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通波罗蜜多。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨他心智证通，能如实知十方各如殑伽沙界他有情类心、心所法，所谓遍知他有情类，若有贪心如实知有贪心，若离贪心如实知离贪心；若有嗔心如实知有嗔心，若离嗔心如实知离嗔心；若有痴心如实知有痴心，若离痴心如实知离痴心；若有爱心如实知有爱心，若离爱心如实知离爱心；若有取心如实知有取心，若离取心如实知离取心；若聚心如实知聚心，若散心如实知散心；若小心如实知小心，若大心如实知大心；若举心如实知举心，若下心如实知下心；若寂静心如实知寂静心，若不寂静心如实知不寂静心；若掉心如实知掉心，若不掉心如实知不掉心；若定心如实知定心，若不定心如实知不定心；若解脱心如实知解脱心，若不解脱心如实知不解脱心；若有漏心如实知有漏心，若无漏心如实知无漏心；若有衅心如实知有衅心，若无衅心如实知无衅心；若有上心如实知有上心，若无上心如实知无上心。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽具如是他心智用，而于其中不自高举，不著他心智证通性，不著他心智证通事，不著能得如是他心智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发他心智通，为自娱乐为娱乐他。』唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通波罗蜜多。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨宿住随念智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情诸宿住事，所谓随念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心顷诸宿住事；或复随念一日、十日、百日、千日、多百千日诸宿住事；或复随念一月、十月、百月、千月、多百千月诸宿住事；或复随念一岁、十岁、百岁、千岁、多百千岁诸宿住事；或复随念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至无量无数百千俱胝那庾多劫，诸宿住事；或复随念前际所有诸宿住事，谓如是时、如是处、如是名、如是姓、如是类、如是食、如是久住、如是寿限、如是长寿、如是受乐、如是受苦，从彼处没来生此间，从此间没往生彼处，如是状貌、如是言说，若略、若广、若自、若他，诸宿住事皆能随念。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽具如是宿住智用，而于其中不自高举，不著宿住随念智证通性，不著宿住随念智证通事，不著能得宿住随念智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发宿住智通，为自娱乐为娱乐他。』唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通波罗蜜多。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨天眼智证通最胜清净过人天眼，能如实见十方各如殑伽沙界情非情类种种色像，所谓普见诸有情类死时生时、妙色粗色、若胜若劣、善趣恶趣，诸如是等种种色像。因此复知诸有情类随业力用受生差别，如是有情成就身妙行、成就语妙行、成就意妙行，赞美贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上、或生人中受诸妙乐；如是有情成就身恶行、成就语恶行、成就意恶行，诽谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱、或生傍生、或生鬼界、或生边地，下贱秽恶有情类中受诸剧苦。如是有情种种业类、受果差别皆如实知。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽具如是天眼作用，而于其中不自高举，不著天眼智证通性，不著天眼智证通事，不著能得如是天眼智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发天眼智通，为自娱乐为娱乐他。』唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通波罗蜜多。」

尔时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「舍利子！有菩萨摩訶萨漏尽智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏尽不尽。此通依止金刚喻定，断诸障习方得圆满，得不退转菩萨地时，于一切漏亦名为尽，毕竟不起现在前故。菩萨虽得此漏尽通，不堕声闻及独觉地，唯趣无上正等菩提，不复希求余义利故。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽具如是漏尽智用，而于其中不自高举，不著漏尽智证通性，不著漏尽智证通事，不著能得如是漏尽智证通者，于著不著俱无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法自性空故、自性离故、自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发漏尽智（别本有一「证」字）通，为自娱乐为娱乐他。』唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通波罗蜜多。」

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能圆满清净六神通波罗蜜多，由此六神通波罗蜜多圆满清净故，便得圆满一切智智，谓一切智、一切相智。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起寂静散乱心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，还住般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起智慧愚痴心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒心故。」

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍波罗蜜多，严净一切

智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、持戒犯戒、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施慳贪、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、般若波罗蜜多，严净

一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空，不起惠施悭贪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住六种波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，由毕竟空无去来故，无布施、无悭贪，唯假施設故；无净戒、无犯戒，唯假施設故；无安忍、无忿恚，唯假施設故；无精进、无懈怠，唯假施設故；无静虑、无散乱，唯假施設故；无般若、无愚痴，唯假施設故。是菩萨摩訶萨不著趣入、不著不趣入，不著已度、不著非已度，不著布施、不著悭贪，不著净戒、不著犯戒，不著安忍、不著忿恚，不著精进、不著懈怠，不著静虑、不著散乱，不著般若、不著愚痴。

「舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，亦不著布施者、不著悭贪者，不著净戒者、不著犯戒者，不著安忍者、不著忿恚者，不著精进者、不著懈怠者，不著静虑者、不著散乱者，不著般若者、不著愚痴者。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，于著不著亦无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨

达一切法毕竟空故。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，不著毁骂、不著赞叹，不著损害、不著饶益，不著轻慢、不著恭敬。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法毕竟不生，无生法中，无有毁骂、赞叹法故，无有损害、饶益法故，无有轻慢、恭敬法故。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，不著毁骂者、不著赞叹者，不著损害者、不著饶益者，不著轻慢者、不著恭敬者。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨达一切法皆本性空，本性空中，无有毁骂、赞叹者故，无有损害、饶益者故，无有轻慢、恭敬者故。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，于著不著亦无所著。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，永断一切著不著故。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所获功德最上最妙不可思议，一切声闻及诸独觉皆所非有。舍利子！此菩萨摩訶萨如是功德既圆满已，复以殊胜布施、爱语、利行、同事成熟有情，复以种种坚固大愿勇猛精进严净佛土，由斯疾证所求无上正等菩提。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切有情若劣若胜、若好若丑起平等心。是菩萨摩訶萨于一切有情起平等心已，复起利益安乐之心。是菩萨摩訶萨于一切有情起利益安乐心已，于一切法性皆得平等。是菩萨摩訶萨于一切法性得平等已，普能安立一切有情，于一切法平等性中作大饶益。舍利子！是菩萨摩訶萨由此因缘，于现法中得十方界一切如来、应、正等觉共所护念，亦得十方一切菩萨摩訶萨众共所称赞，亦得一切声闻、独觉修梵行者共所敬爱，亦为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。舍利子！是菩萨摩訶萨由此因缘，随所生处，眼常不见不可爱色，耳常不闻不可爱声，鼻常不嗅不可爱香，舌常不尝不可爱味，身常不觉不可爱触，意常不取不可爱法。舍利子！是菩萨摩訶萨由此因缘，所获功德转增转胜，乃至无上正等菩提常无退转。」

当佛说是甚深般若波罗蜜多胜功德时，会中无量苾芻众从座而起，各持种种新净上服奉献世尊，奉已皆发阿耨多罗三藐三菩提心。尔时，世尊即便微笑，从面门出种种色光。

时，阿难陀即从座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛微笑非无因缘，唯愿世尊哀愍为说！」

尔时，佛告阿难陀言：「此从座起无量苾芻，从是已后六十一劫星喻劫中，当得作佛，皆同一号，谓大幢相如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。是诸苾芻从此殁已，当生东方不动佛国，于彼佛所勤修梵行。」

尔时，复有六十百千诸天子众，闻佛所说甚深般若波罗蜜多功德胜利，皆发无上正等觉心。世尊记彼当于慈氏如来法中净信出家勤修梵行，慈氏如来皆为授记，当得无上正等菩提，转正法轮度无量众，皆令证得常乐涅槃。

尔时，此间一切众会，以佛神力皆见十方各千佛土诸佛世尊及彼众会。彼诸佛土功德庄严微妙殊胜，当于尔时此堪忍界功德庄严所不能及。时，此众会无量百千诸有情类各发愿言：「以我所修诸纯净业，愿当往生彼彼佛土。」

尔时，世尊知其心愿即复微笑，面门又出种种色光。时，阿难陀复从座起，恭敬问佛微笑因缘。

尔时，佛告阿难陀言：「汝今见此从座而起无量百千诸有情不？」

阿难白言：「唯然！已见。」

佛告阿难：「是诸有情从此寿尽，随彼愿力各得往生彼彼佛土，于诸佛所修菩萨行乃至无上正等菩提，在所生处常不离佛供养恭敬、尊重赞叹，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行菩萨摩訶萨地，修行五眼、六神通，修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智及余菩萨摩訶萨行，得圆满已，俱时成佛皆同一号，谓庄严王如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。」

大般若波罗蜜多经卷第九

大般若波罗蜜多经 卷第十

大般若波罗蜜多经 卷第十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞胜德品第五

尔时，具寿舍利子、具寿大目连、具寿大饮光、具寿善现等，众望所识诸大苾刍及苾刍尼，并诸菩萨摩訶萨众、邬波索迦、邬波斯迦，皆从座起恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是大波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是广波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是第一波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是胜波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是妙波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是微妙波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是尊波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是高波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是最波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是极波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是上波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无上波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无上上波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是等波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无等波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无待对波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是如虚空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是自相空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是共相空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是一切法空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是不可得空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无性空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是自性空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无性自性空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无变异空波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无生波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无灭波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无染波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是无诤（别本有作「净」者）波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是寂静波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是远离波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是寂止波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是调伏波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是明咒波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是诚谛波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是开发一切功德波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是成就一切功德波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是能破一切波罗蜜多。

「世尊！菩萨摩訶萨所有般若波罗蜜多，是不可屈伏波罗蜜多。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等布施，能圆满无等等布施，能具足无等等布施波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等净戒，能圆满无等等净戒，能具足无等等净戒波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严

身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等安忍，能圆满无等等安忍，能具足无等等安忍波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等精进，能圆满无等等精进，能具足无等等精进波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等静虑，能圆满无等等静虑，能具足无等等静虑波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等般若，能圆满无等等般若，能具足无等等般若波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能安住无等等内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，能圆满无等等内空乃至无性自性空，能具足无等等内空乃至无性自性空；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能安住无等等真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能圆满无等等真如乃至不思議界，能具足无等等真如乃至不思議界；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，能圆满无等等四念住乃至八圣道支，能具足无等等四念住乃至八圣道支；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能安住无等等苦、集、灭、道圣谛，能圆满无等等苦、集、灭、道圣谛，能具足无等等苦、集、灭、道圣谛；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等四静虑、四无量、四无色定，能圆满无等等四静虑、四无量、四无色定，能具足无等等四静虑、四无量、四无色定；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等八

解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能圆满无等等八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能具足无等等八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等空、无相、无愿解脱门，能圆满无等等空、无相、无愿解脱门，能具足无等等空、无相、无愿解脱门；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等陀罗尼门、三摩地门，能圆满无等等陀罗尼门、三摩地门，能具足无等等陀罗尼门、三摩地门；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等菩萨摩訶萨地，能圆满无等等菩萨摩訶萨地，能具足无等等菩萨摩訶萨地；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等五眼、六神通，能圆满无等等五眼、六神通，能具足无等等五眼、六神通；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，能圆满无等等佛十力乃至十八不共法，能具足无等等佛十力乃至十八不共法；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等无忘失法、恒住舍性，能圆满无等等无忘失法、恒住舍性，能具足无等等无忘失法、恒住舍性；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙、具大势力，能修行无等等一切智、道相智、一切相智，能圆满无等等一切智、道相智、一切相智，能具足无等等一切智、道相智、一切相智；能得无等等自体，所谓无边殊胜相好妙庄严身；能证无等等妙法，所谓无上正等菩提。

「世尊！如来亦由修行般若波罗蜜多，能修行安住圆满具足种种功德故，得无等等色，得无等等受、想、行、识，证无等等菩提，转无等等法轮，度脱无量诸有情类，令获殊胜利益安乐。过去未来现在诸佛亦于般若波罗蜜多精勤修学，种种功德皆悉圆满，已证无上正等菩提，当证无上正等菩提，现证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，令获殊胜利益安乐。是故，世尊！若菩萨摩訶萨欲于一切法度至彼岸者，当学般若波罗蜜多。世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间若天、若人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹、守护，令于般若波罗蜜多精进修行无障无碍。」

尔时，世尊告诸声闻及诸菩萨摩訶萨等言：「如是！如是！如汝所说，修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间若天、若人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹、守护，令于般若波罗蜜多精进修行无障无碍。何以故？由此菩萨摩訶萨故，世间得有人、天出现，所谓刹帝利大族、婆罗门

大族、长者大族、居士大族，若转轮王，若四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，若梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天，若光天、少光天、无量光天、极光净天，若净天、少净天、无量净天、遍净天，若广天、少广天、无量广天、广果天，若无想有情天，若无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，若空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天，出现于世。由此菩萨摩訶萨故，得有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现于世。由此菩萨摩訶萨故，世间得有三宝出现，与诸有情作大饶益。由此菩萨摩訶萨故，世间得有种种种资生乐具出现，所谓饮食、衣服、卧具、房舍、灯明、末尼、真珠、琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、金银等宝出现于世。

「以要言之，一切世间人、天等乐及涅槃乐，无不皆由如是菩萨摩訶萨有。所以者何？是菩萨摩訶萨自正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教他修行；自正安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦教他安住；自安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦教他安住；自正修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦教他修行；自正安住苦、集、灭、道圣谛，亦教他安住；自正修行四静虑、四无量、四无色定，亦教他修行；自正修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦教他修行；自正修行空、无相、无愿解脱门，亦教他修行；自正修行陀罗尼门、三摩地门，亦教他修行；自正修行诸菩萨地，亦教他修行；自正修行五眼、六神通，亦教他修行；自正修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦教他修行；自正修行无忘失法、恒住舍性，亦教他修行；自正修行一切智、道相智、一切相智，亦教他修行。是故由此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切有情皆得殊胜利益安乐。」

初分现舌相品第六

尔时，世尊现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。

是时，东方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此西方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界，今所见光即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，南方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此北方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，西方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此东方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，北方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此南方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，东北方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此西南方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，东南方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此西北方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，西南方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此东北方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，西北方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此东南方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，下方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此上方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩訶萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，上方殑伽沙等诸佛土中，各有无量无数菩萨摩訶萨，睹斯光已各诣其佛，顶礼恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘而有此瑞？」

时，彼诸佛各告菩萨摩訶萨言：「善男子！于此下方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，现广长舌相，遍覆三千大千世界，复从舌相出无量无数种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光，即是彼佛舌相所现。」

时，诸菩萨摩诃萨闻是事已，欢喜踊跃各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩诃萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼诸佛各各告言：「今正是时，随汝意往。」

一一佛土无量无数菩萨摩诃萨众，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、香鬘、瓔珞、金银等花，奏击种种上妙伎乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至色究竟天，各持无量种种香鬘，所谓涂香、末香、烧香、树香、叶香、诸杂和香，悦意花鬘、生类花鬘、龙钱花鬘、并无量种众杂花鬘，及持无量种种天花、嗚钵罗花、钵特摩花、俱某陀花、奔荼利花、微妙音花、大微妙音花及余无量种种天花，来至佛所供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足却住一面。

尔时，十方诸来菩萨摩诃萨众及余无量欲、色界天，所献种种宝幢、幡盖、珍妙、瓔珞、种种香花，以佛神力上涌空中合成台盖，遍覆三千大千佛土，台顶四角各有宝幢，台盖、宝幡皆垂瓔珞，胜幡、妙彩、珍异花鬘，种种庄严甚可爱乐。

时，此会中有百千俱胝那庾多有情皆从座起，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等未来愿得作佛，相好威德如今世尊。国土庄严，声闻、菩萨、天、人众会，所转法轮，并如今佛。」

尔时，世尊知其心愿，已于诸法悟无生忍，了达一切不生不灭无作无为，即便微笑，面门复出种种色光。

尊者阿难即从座起，合掌恭敬白言：「世尊！何因何缘现此微笑？」

佛告阿难：「是从座起百千俱胝那庾多众，已于诸法悟无生忍，于当来世经六十八俱胝大劫修菩萨行，花积劫中当得作佛，皆同一号，谓觉分花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。」

大般若波罗蜜多经卷第十

大般若波罗蜜多经 卷第十一

大般若波罗蜜多经 卷第十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之一

尔时，佛告具寿善现：「汝以辩才当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟。」时，诸菩萨摩訶萨众及大声闻、天、龙、药叉、人非人等，咸作是念：「今尊者善现，为以自慧辩才之力，当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟，为当承佛威神力耶？」具寿善现知诸菩萨摩訶萨众及大声闻、天、龙、药叉、人非人等心之所念，便告具寿舍利子言：「诸佛弟子所说法教，当知皆承佛威神力。何以故？舍利子！诸佛为他宣说法要，彼承佛教精勤修学，便能证得诸法实性，由是他有所宣说，皆与法性能不相违，故佛所言如灯传照。舍利子！我当承佛威神加被，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟，非以自慧辩才之力。所以者何？甚深般若波罗蜜多相应之法，非诸声闻、独觉境界。」尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所敕：『汝以辩才当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟。』世尊！此中何法名为菩萨摩訶萨？复有何法名为般若波罗蜜多？世尊！我不见有法可名菩萨摩訶萨，亦不见有法可名般若波罗蜜多，如是二名亦不见有，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟？」佛言：「善现！菩萨摩訶萨但有名，谓为菩萨摩訶萨；般若波罗蜜多亦但有名，谓为般若波罗蜜多，如是二名亦但有名。善现！此之二（别本有作「三」者）名不生不灭，唯有想等想，施設言说，如是假名不在内不在外不在两间，不可得故。「善现当知！譬如我但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓之为我。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者，亦但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为有情乃至见者。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。「复次，善现！譬如色但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓之为色；如是受、想、行、识亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为受、想、行、识。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。「复次，善现！譬如眼处但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼处；如是耳、鼻、舌、身、意处亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意处。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。「复次，善现！譬如色处但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为色

处；如是声、香、味、触、法处亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为声、香、味、触、法处。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如眼界但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼界；如是耳、鼻、舌、身、眼界亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、眼界。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如色界但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为色界；如是声、香、味、触、法界亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为声、香、味、触、法界。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如眼识界但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼识界；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意识界。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如眼触但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼触；如是耳、鼻、舌、身、意触亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意触。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如眼触为缘所生诸受但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为眼触为缘所生诸受；如是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦但是假法，如是法假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如内身所有头颈、肩膊、手臂、腹背、胸胁、腰脊、髀膝、[月+耑]胫、足等但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为内身所有头、颈乃至足等。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如外事所有草木、根茎、枝叶、花果等物但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为外事所有草木、根茎、枝叶、花果等物。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。」「复次，善现！譬如过去未来现在一切如来、应、正等觉但是假名，如是名假不生不灭，

唯有想等想，施設言说谓为过去、未来、现在一切如来、应、正等觉。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。『复次，善现！譬如幻事、梦境、响像、阳焰、光影，若寻香城、变化事等但是假名，如是名假不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为幻事乃至变化事等。如是一切但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有想等想，施設言说谓为菩萨摩訶萨、谓为般若波罗蜜多及此二名。如是三种但有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是！善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法名假、法假及教授假，应正修学。』

『复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常；不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦；不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我；不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净；不应观色若空若不空，不应观受、想、行、识若空若不空；不应观色若有相若无相，不应观受、想、行、识若有相若无相；不应观色若有愿若无愿，不应观受、想、行、识若有愿若无愿；不应观色若寂静若不寂静，不应观受、想、行、识若寂静若不寂静；不应观色若远离若不远离，不应观受、想、行、识若远离若不远离；不应观色若有为若无为，不应观受、想、行、识若有为若无为；不应观色若有漏若无漏，不应观受、想、行、识若有漏若无漏；不应观色若生若灭，不应观受、想、行、识若生若灭；不应观色若善若非善，不应观受、想、行、识若善若非善；不应观色若有罪若无罪，不应观受、想、行、识若有罪若无罪；不应观色若有烦恼若无烦恼，不应观受、想、行、识若有烦恼若无烦恼；不应观色若世间若出世间，不应观受、想、行、识若世间若出世间；不应观色若杂染若清净，不应观受、想、行、识若杂染若清净；不应观色若属生死若属涅槃，不应观受、想、行、识若属生死若属涅槃；不应观色若在内若在外若在两间，不应观受、想、行、识若在内若在外若在两间；不应观色若可得若不可得，不应观受、想、行、识若可得若不可得。』

『复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净；不应观眼处若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意处若空若不空；不应观眼处若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相；不应观眼处若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿；不应观眼处若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静；不应观眼处若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离；不应观眼处若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有为若无为；不应观眼处若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有漏若无漏；不应观眼处若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意处若生若灭；不应观眼处若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意处若善若非善；不应观眼处若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有罪若无罪；不应观眼处若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意处若有烦恼若无烦恼；不应观眼处若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意处若世间若出世间；不应观眼处若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若杂染若清净；不应观眼处若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意处若属生死若属涅槃；不应观眼处若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意处若在内若在外若在两间；不应观眼处若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意处若可得若不可得。』

『复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常；不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦；不应观色处若我若无我，不应观

声、香、味、触、法处若我若无我；不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净；不应观色处若空若不空，不应观声、香、味、触、法处若空若不空；不应观色处若有相若无相，不应观声、香、味、触、法处若有相若无相；不应观色处若有愿若无愿，不应观声、香、味、触、法处若有愿若无愿；不应观色处若寂静若不寂静，不应观声、香、味、触、法处若寂静若不寂静；不应观色处若远离若不远离，不应观声、香、味、触、法处若远离若不远离；不应观色处若有为若无为，不应观声、香、味、触、法处若有为若无为；不应观色处若有漏若无漏，不应观声、香、味、触、法处若有漏若无漏；不应观色处若生若灭，不应观声、香、味、触、法处若生若灭；不应观色处若善若非善，不应观声、香、味、触、法处若善若非善；不应观色处若有罪若无罪，不应观声、香、味、触、法处若有罪若无罪；不应观色处若有烦恼若无烦恼，不应观声、香、味、触、法处若有烦恼若无烦恼；不应观色处若世间若出世间，不应观声、香、味、触、法处若世间若出世间；不应观色处若杂染若清净，不应观声、香、味、触、法处若杂染若清净；不应观色处若属生死若属涅槃，不应观声、香、味、触、法处若属生死若属涅槃；不应观色处若在内若在外若在两间，不应观声、香、味、触、法处若在内若在外若在两间；不应观色处若可得若不可得，不应观声、香、味、触、法处若可得若不可得。 「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼界若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常；不应观眼界若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦；不应观眼界若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我；不应观眼界若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净；不应观眼界若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若空若不空；不应观眼界若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有相若无相；不应观眼界若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿；不应观眼界若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静；不应观眼界若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若远离若不远离；不应观眼界若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有为若无为；不应观眼界若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有漏若无漏；不应观眼界若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若生若灭；不应观眼界若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若善若非善；不应观眼界若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有罪若无罪；不应观眼界若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若有烦恼若无烦恼；不应观眼界若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若世间若出世间；不应观眼界若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若杂染若清净；不应观眼界若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若属生死若属涅槃；不应观眼界若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若在内若在外若在两间；不应观眼界若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、眼界若可得若不可得。 「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观色界若常若无常，不应观声、香、味、触、法界若常若无常；不应观色界若乐若苦，不应观声、香、味、触、法界若乐若苦；不应观色界若我若无我，不应观声、香、味、触、法界若我若无我；不应观色界若净若不净，不应观声、香、味、触、法界若净若不净；不应观色界若空若不空，不应观声、香、味、触、法界若空若不空；不应观色界若有相若无相，不应观声、香、味、触、法界若有相若无相；不应观色界若有愿若无愿，不应观声、香、味、触、法界若有愿若无愿；不应观色界若寂静若不寂静，不应观声、香、味、触、法界若寂静若不寂静；不应观色界若远离若不远离，不应观声、香、味、触、法界若远离若不远离；不应观色界若有为若无为，不应观声、香、味、触、法界若有为若无为；不应观色界若有漏若无漏，不应观声、香、味、触、法界若有漏若无漏；不应观色界若生若灭，不应观声、香、味、触、法界若生若灭；不应观色界若善若非善，不应观声、香、味、触、法界若善若非善；不应观色界若有罪若无罪，不应观声、香、味、触、法界若有罪若无罪；不应观色界若有烦恼若无烦恼，不应观声、香、味、触、法界若有烦恼若无烦恼；不应观色界若世间若出世间，不应观

声、香、味、触、法界若世间若出世间；不应观色界若杂染若清净，不应观声、香、味、触、法界若杂染若清净；不应观色界若属生死若属涅槃，不应观声、香、味、触、法界若属生死若属涅槃；不应观色界若在内若在外若在两间，不应观声、香、味、触、法界若在内若在外若在两间；不应观色界若可得若不可得，不应观声、香、味、触、法界若可得若不可得。 「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼识界若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常；不应观眼识界若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦；不应观眼识界若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我；不应观眼识界若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净；不应观眼识界若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空；不应观眼识界若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相；不应观眼识界若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿；不应观眼识界若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静；不应观眼识界若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离；不应观眼识界若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有为若无为；不应观眼识界若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有漏若无漏；不应观眼识界若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若生若灭；不应观眼识界若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若善若非善；不应观眼识界若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有罪若无罪；不应观眼识界若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼若无烦恼；不应观眼识界若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若世间若出世间；不应观眼识界若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若杂染若清净；不应观眼识界若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃；不应观眼识界若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间；不应观眼识界若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得。 「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼触若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常；不应观眼触若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦；不应观眼触若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意触若我若无我；不应观眼触若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意触若净若不净；不应观眼触若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意触若空若不空；不应观眼触若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相；不应观眼触若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿；不应观眼触若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静；不应观眼触若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离；不应观眼触若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有为若无为；不应观眼触若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有漏若无漏；不应观眼触若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意触若生若灭；不应观眼触若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意触若善若非善；不应观眼触若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有罪若无罪；不应观眼触若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意触若有烦恼若无烦恼；不应观眼触若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意触若世间若出世间；不应观眼触若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意触若杂染若清净；不应观眼触若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意触若属生死若属涅槃；不应观眼触若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意触若在内若在外若在两间；不应观眼触若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意触若可得若不可得。 「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若常若无常；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若乐若苦；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若我若无我；不应观眼触为缘所生

乐受、苦受、不苦不乐受若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若净若不净；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若空若不空；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有相若无相；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有愿若无愿；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若寂静若不寂静；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若远离若不远离；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有为若无为，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有为若无为；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有漏若无漏，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有漏若无漏；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若生若灭；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若善若非善，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若善若非善；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有罪若无罪，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有罪若无罪；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有烦恼若无烦恼，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若有烦恼若无烦恼；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若世间若出世间，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若世间若出世间；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若杂染若清净；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若属生死若属涅槃，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若在内若在外若在两间，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若在内若在外若在两间；不应观眼触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若可得若不可得，不应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生乐受、苦受、不苦不乐受若可得若不可得。 「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常；不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦；不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我；不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净；不应观地界若空若不空，不应观水、火、风、空、识界若空若不空；不应观地界若有相若无相，不应观水、火、风、空、识界若有相若无相；不应观地界若有愿若无愿，不应观水、火、风、空、识界若有愿若无愿；不应观地界若寂静若不寂静，不应观水、火、风、空、识界若寂静若不寂静；不应观地界若远离若不远离，不应观水、火、风、空、识界若远离若不远离；不应观地界若有为若无为，不应观水、火、风、空、识界若有为若无为；不应观地界若有漏若无漏，不应观水、火、风、空、识界若有漏若无漏；不应观地界若生若灭，不应观水、火、风、空、识界若生若灭；不应观地界若善若非善，不应观水、火、风、空、识界若善若非善；不应观地界若有罪若无罪，不应观水、火、风、空、识界若有罪若无罪；不应观地界若有烦恼若无烦恼，不应观水、火、风、空、识界若有烦恼若无烦恼；不应观地界若世间若出世间，不应观水、火、风、空、识界若世间若出世间；不应观地界若杂染若清净，不应观水、火、风、空、识界若杂染若清净；不应观地界若属生死若属涅槃，不应观水、火、风、空、识界若属生死若属涅槃；不应观地界若在内若在外若在两间，不应观水、火、风、空、识界若在内若在外若在两间；不应观地界若可得若不可得，不应观水、火、风、空、识界若可得若不可得。

大般若波罗蜜多经卷第十一

大般若波罗蜜多经 卷第十二

大般若波罗蜜多经 卷第十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观因缘若常若无常，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常；不应观因缘若乐若苦，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若乐若苦；不应观因缘若我若无我，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若我若无我；不应观因缘若净若不净，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若净若不净；不应观因缘若空若不空，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空；不应观因缘若有相若无相，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有相若无相；不应观因缘若有愿若无愿，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿若无愿；不应观因缘若寂静若不寂静，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静若不寂静；不应观因缘若远离若不远离，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若远离若不远离；不应观因缘若有为若无为，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有为若无为；不应观因缘若有漏若无漏，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏若无漏；不应观因缘若生若灭，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若生若灭；不应观因缘若善若非善，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若善若非善；不应观因缘若有罪若无罪，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪若无罪；不应观因缘若有烦恼若无烦恼，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼若无烦恼；不应观因缘若世间若出世间，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若世间若出世间；不应观因缘若杂染若清净，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染若清净；不应观因缘若属生死若属涅槃，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死若属涅槃；不应观因缘若在内若在外若在两间，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若在内若在外若在两间；不应观因缘若可得若不可得，不应观等无间缘、所缘缘、增上缘若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观从缘生法若常若无常，不应观从缘生法若乐若苦，不应观从缘生法若我若无我，不应观从缘生法若净若不净，不应观从缘生法若空若不空，不应观从缘生法若有相若无相，不应观从缘生法若有愿若无愿，不应观从缘生法若寂静若不寂静，不应观从缘生法若远离若不远离，不应观从缘生法若有为若无为，不应观从缘生法若有漏若无漏，不应观从缘生法若生若灭，不应观从缘生法若善若非善，不应观从缘生法若有罪若无罪，不应观从缘生法若有烦恼若无烦恼，不应观从缘生法若世间若出世间，不应观从缘生法若杂染若清净，不应观从缘生法若属生死若属涅槃，不应观从缘生法若在内若在外若在两间，不应观从缘生法若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；不应观无明若乐若苦，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；不应观无明若我若无我，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；不应观无明若净若不净，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净；不应观无明若空若不空，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若空若不空；不应观无明若有相若无相，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有相若无相；不应观无明若有愿若无愿，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有愿若无愿；不应观无明若寂静若不寂静，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静；不应观无明若远离若不

远离，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离；不应观无明若有为若无为，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有为若无为；不应观无明若有漏若无漏，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有漏若无漏；不应观无明若生若灭，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若生若灭；不应观无明若善若非善，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若善若非善；不应观无明若有罪若无罪，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有罪若无罪；不应观无明若有烦恼若无烦恼，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若有烦恼若无烦恼；不应观无明若世间若出世间，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若世间若出世间；不应观无明若杂染若清净，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若杂染若清净；不应观无明若属生死若属涅槃，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若属生死若属涅槃；不应观无明若在内若在外若在两间，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若在内若在外若在两间；不应观无明若可得若不可得，不应观行乃至老死愁叹苦忧恼若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净；不应观布施波罗蜜多若空若不空，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空；不应观布施波罗蜜多若有相若无相，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相若无相；不应观布施波罗蜜多若有愿若无愿，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿若无愿；不应观布施波罗蜜多若寂静若不寂静，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若寂静若不寂静；不应观布施波罗蜜多若远离若不远离，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若远离若不远离；不应观布施波罗蜜多若有为若无为，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有为若无为；不应观布施波罗蜜多若有漏若无漏，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有漏若无漏；不应观布施波罗蜜多若生若灭，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭；不应观布施波罗蜜多若善若非善，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若善若非善；不应观布施波罗蜜多若有罪若无罪，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有罪若无罪；不应观布施波罗蜜多若有烦恼若无烦恼，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有烦恼若无烦恼；不应观布施波罗蜜多若世间若出世间，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若世间若出世间；不应观布施波罗蜜多若杂染若清净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若杂染若清净；不应观布施波罗蜜多若属生死若属涅槃，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若属生死若属涅槃；不应观布施波罗蜜多若在内若在外若在两间，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若在内若在外若在两间；不应观布施波罗蜜多若可得若不可得，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；不应观内空若乐若苦，不应观外空乃至无性自性空若乐若苦；不应观内空若我若无我，不应观外空乃至无性自性空若我若无我；不应观内空若净若不净，不应观外空乃至无性自性空若净若不净；不应观内空若空若不空，不应观外空乃至无性自性空若空若不空；不应观内空若有相若无相，不应观外空乃至无性自性空若有相若无相；不应观内空若有愿若无愿，不应观外空乃至无性自性空若有愿若无愿；不应观内空若寂静若不寂静，不应观外空乃至无性自性空若寂静若不寂静；不应观内空若远离若不远离，不

应观外空乃至无性自性空若远离若不远离；不应观内空若有为若无为，不应观外空乃至无性自性空若有为若无为；不应观内空若有漏若无漏，不应观外空乃至无性自性空若有漏若无漏；不应观内空若隐若显，不应观外空乃至无性自性空若隐若显；不应观内空若善若非善，不应观外空乃至无性自性空若善若非善；不应观内空若有罪若无罪，不应观外空乃至无性自性空若有罪若无罪；不应观内空若有烦恼若无烦恼，不应观外空乃至无性自性空若有烦恼若无烦恼；不应观内空若世间若出世间，不应观外空乃至无性自性空若世间若出世间；不应观内空若杂染若清净，不应观外空乃至无性自性空若杂染若清净；不应观内空若属生死若属涅槃，不应观外空乃至无性自性空若属生死若属涅槃；不应观内空若在内若在外若在两间，不应观外空乃至无性自性空若在内若在外若在两间；不应观内空若可得若不可得，不应观外空乃至无性自性空若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；不应观真如若乐若苦，不应观法界乃至不思議界若乐若苦；不应观真如若我若无我，不应观法界乃至不思議界若我若无我；不应观真如若净若不净，不应观法界乃至不思議界若净若不净；不应观真如若空若不空，不应观法界乃至不思議界若空若不空；不应观真如若有相若无相，不应观法界乃至不思議界若有相若无相；不应观真如若有愿若无愿，不应观法界乃至不思議界若有愿若无愿；不应观真如若寂静若不寂静，不应观法界乃至不思議界若寂静若不寂静；不应观真如若远离若不远离，不应观法界乃至不思議界若远离若不远离；不应观真如若有为若无为，不应观法界乃至不思議界若有为若无为；不应观真如若有漏若无漏，不应观法界乃至不思議界若有漏若无漏；不应观真如若隐若显，不应观法界乃至不思議界若隐若显；不应观真如若善若非善，不应观法界乃至不思議界若善若非善；不应观真如若有罪若无罪，不应观法界乃至不思議界若有罪若无罪；不应观真如若有烦恼若无烦恼，不应观法界乃至不思議界若有烦恼若无烦恼；不应观真如若世间若出世间，不应观法界乃至不思議界若世间若出世间；不应观真如若杂染若清净，不应观法界乃至不思議界若杂染若清净；不应观真如若属生死若属涅槃，不应观法界乃至不思議界若属生死若属涅槃；不应观真如若在内若在外若在两间，不应观法界乃至不思議界若在内若在外若在两间；不应观真如若可得若不可得，不应观法界乃至不思議界若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；不应观四念住若乐若苦，不应观四正断乃至八圣道支若乐若苦；不应观四念住若我若无我，不应观四正断乃至八圣道支若我若无我；不应观四念住若净若不净，不应观四正断乃至八圣道支若净若不净；不应观四念住若空若不空，不应观四正断乃至八圣道支若空若不空；不应观四念住若有相若无相，不应观四正断乃至八圣道支若有相若无相；不应观四念住若有愿若无愿，不应观四正断乃至八圣道支若有愿若无愿；不应观四念住若寂静若不寂静，不应观四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静；不应观四念住若远离若不远离，不应观四正断乃至八圣道支若远离若不远离；不应观四念住若有为若无为，不应观四正断乃至八圣道支若有为若无为；不应观四念住若有漏若无漏，不应观四正断乃至八圣道支若有漏若无漏；不应观四念住若生若灭，不应观四正断乃至八圣道支若生若灭；不应观四念住若善若非善，不应观四正断乃至八圣道支若善若非善；不应观四念住若有罪若无罪，不应观四正断乃至八圣道支若有罪若无罪；不应观四念住若有烦恼若无烦恼，不应观四正断乃至八圣道支若有烦恼若无烦恼；不应观四念住若世间若出世间，不应观四正断乃至八圣道支若世间若出世间；不应观四念住若杂染若清净，不应观四正断乃至八圣道支若杂染若清净；不应观四念住若属生死若属涅槃，不应观四正断乃至八圣道支若属生死若属涅槃；不应观四念住若在内若在外若在两间，不应观四正断乃至八圣道支若在内

若在外若在两间；不应观四念住若可得若不可得，不应观四正断乃至八圣道支若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常；不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦；不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我；不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净；不应观苦圣谛若空若不空，不应观集、灭、道圣谛若空若不空；不应观苦圣谛若有相若无相，不应观集、灭、道圣谛若有相若无相；不应观苦圣谛若有愿若无愿，不应观集、灭、道圣谛若有愿若无愿；不应观苦圣谛若寂静若不寂静，不应观集、灭、道圣谛若寂静若不寂静；不应观苦圣谛若远离若不远离，不应观集、灭、道圣谛若远离若不远离；不应观苦圣谛若有为若无为，不应观集、灭、道圣谛若有为若无为；不应观苦圣谛若有漏若无漏，不应观集、灭、道圣谛若有漏若无漏；不应观苦圣谛若生若灭，不应观集、灭、道圣谛若生若灭；不应观苦圣谛若善若非善，不应观集、灭、道圣谛若善若非善；不应观苦圣谛若有罪若无罪，不应观集、灭、道圣谛若有罪若无罪；不应观苦圣谛若有烦恼若无烦恼，不应观集、灭、道圣谛若有烦恼若无烦恼；不应观苦圣谛若世间若出世间，不应观集、灭、道圣谛若世间若出世间；不应观苦圣谛若杂染若清净，不应观集、灭、道圣谛若杂染若清净；不应观苦圣谛若属生死若属涅槃，不应观集、灭、道圣谛若属生死若属涅槃；不应观苦圣谛若在内若在外若在两间，不应观集、灭、道圣谛若在内若在外若在两间；不应观苦圣谛若可得若不可得，不应观集、灭、道圣谛若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常；不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦；不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我；不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净；不应观四静虑若空若不空，不应观四无量、四无色定若空若不空；不应观四静虑若有相若无相，不应观四无量、四无色定若有相若无相；不应观四静虑若有愿若无愿，不应观四无量、四无色定若有愿若无愿；不应观四静虑若寂静若不寂静，不应观四无量、四无色定若寂静若不寂静；不应观四静虑若远离若不远离，不应观四无量、四无色定若远离若不远离；不应观四静虑若有为若无为，不应观四无量、四无色定若有为若无为；不应观四静虑若有漏若无漏，不应观四无量、四无色定若有漏若无漏；不应观四静虑若生若灭，不应观四无量、四无色定若生若灭；不应观四静虑若善若非善，不应观四无量、四无色定若善若非善；不应观四静虑若有罪若无罪，不应观四无量、四无色定若有罪若无罪；不应观四静虑若有烦恼若无烦恼，不应观四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼；不应观四静虑若世间若出世间，不应观四无量、四无色定若世间若出世间；不应观四静虑若杂染若清净，不应观四无量、四无色定若杂染若清净；不应观四静虑若属生死若属涅槃，不应观四无量、四无色定若属生死若属涅槃；不应观四静虑若在内若在外若在两间，不应观四无量、四无色定若在内若在外若在两间；不应观四静虑若可得若不可得，不应观四无量、四无色定若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净；不应观八解脱若空若不空，不应观八胜处、九次第定、十遍处若空若不空；不应观八解脱若有相若无相，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相；不应观八解脱若有愿若无愿，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿；不应观八解脱若寂静若不寂静，不应观八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静；不应观八

解脱若远离若不远离，不应观八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离；不应观八解脱若有为若无为，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有为若无为；不应观八解脱若有漏若无漏，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有漏若无漏；不应观八解脱若生若灭，不应观八胜处、九次第定、十遍处若生若灭；不应观八解脱若善若非善，不应观八胜处、九次第定、十遍处若善若非善；不应观八解脱若有罪若无罪，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有罪若无罪；不应观八解脱若有烦恼若无烦恼，不应观八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼若无烦恼；不应观八解脱若世间若出世间，不应观八胜处、九次第定、十遍处若世间若出世间；不应观八解脱若杂染若清净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若杂染若清净；不应观八解脱若属生死若属涅槃，不应观八胜处、九次第定、十遍处若属生死若属涅槃；不应观八解脱若在内若在外若在两间，不应观八胜处、九次第定、十遍处若在内若在外若在两间；不应观八解脱若可得若不可得，不应观八胜处、九次第定、十遍处若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常；不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦；不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我；不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净；不应观空解脱门若空若不空，不应观无相、无愿解脱门若空若不空；不应观空解脱门若有相若无相，不应观无相、无愿解脱门若有相若无相；不应观空解脱门若有愿若无愿，不应观无相、无愿解脱门若有愿若无愿；不应观空解脱门若寂静若不寂静。不应观无相、无愿解脱门若寂静若不寂静；不应观空解脱门若远离若不远离，不应观无相、无愿解脱门若远离若不远离；不应观空解脱门若有为若无为，不应观无相、无愿解脱门若有为若无为；不应观空解脱门若有漏若无漏，不应观无相、无愿解脱门若有漏若无漏；不应观空解脱门若生若灭，不应观无相、无愿解脱门若生若灭；不应观空解脱门若善若非善，不应观无相、无愿解脱门若善若非善；不应观空解脱门若有罪若无罪，不应观无相、无愿解脱门若有罪若无罪；不应观空解脱门若有烦恼若无烦恼，不应观无相、无愿解脱门若有烦恼若无烦恼；不应观空解脱门若世间若出世间，不应观无相、无愿解脱门若世间若出世间；不应观空解脱门若杂染若清净，不应观无相、无愿解脱门若杂染若清净；不应观空解脱门若属生死若属涅槃，不应观无相、无愿解脱门若属生死若属涅槃；不应观空解脱门若在内若在外若在两间，不应观无相、无愿解脱门若在内若在外若在两间；不应观空解脱门若可得若不可得，不应观无相、无愿解脱门若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观陀罗尼门若常若无常，不应观三摩地门若常若无常；不应观陀罗尼门若乐若苦，不应观三摩地门若乐若苦；不应观陀罗尼门若我若无我，不应观三摩地门若我若无我；不应观陀罗尼门若净若不净，不应观三摩地门若净若不净；不应观陀罗尼门若空若不空，不应观三摩地门若空若不空；不应观陀罗尼门若有相若无相，不应观三摩地门若有相若无相；不应观陀罗尼门若有愿若无愿，不应观三摩地门若有愿若无愿；不应观陀罗尼门若寂静若不寂静，不应观三摩地门若寂静若不寂静；不应观陀罗尼门若远离若不远离，不应观三摩地门若远离若不远离；不应观陀罗尼门若有为若无为，不应观三摩地门若有为若无为；不应观陀罗尼门若有漏若无漏，不应观三摩地门若有漏若无漏；不应观陀罗尼门若生若灭，不应观三摩地门若生若灭；不应观陀罗尼门若善若非善，不应观三摩地门若善若非善；不应观陀罗尼门若有罪若无罪，不应观三摩地门若有罪若无罪；不应观陀罗尼门若有烦恼若无烦恼，不应观三摩地门若有烦恼若无烦恼；不应观陀罗尼门若世间若出世间，不应观三摩地门若世间若出世间；不应观陀罗尼门若杂染若清净，不应观三摩地门若杂染若清净；不应观陀罗尼门若属生死若属涅槃，不应观三摩地门若属生死若属涅槃；不应观陀罗尼门若在内若在外若在两间，不应观三摩地门若在内若在外若在两

间；不应观陀罗尼门若可得若不可得，不应观三摩地门若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观极喜地若常若无常，不应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常若无常；不应观极喜地若乐若苦，不应观离垢地乃至法云地若乐若苦；不应观极喜地若我若无我，不应观离垢地乃至法云地若我若无我；不应观极喜地若净若不净，不应观离垢地乃至法云地若净若不净；不应观极喜地若空若不空，不应观离垢地乃至法云地若空若不空；不应观极喜地若有相若无相，不应观离垢地乃至法云地若有相若无相；不应观极喜地若有愿若无愿，不应观离垢地乃至法云地若有愿若无愿；不应观极喜地若寂静若不寂静，不应观离垢地乃至法云地若寂静若不寂静；不应观极喜地若远离若不远离，不应观离垢地乃至法云地若远离若不远离；不应观极喜地若有为若无为，不应观离垢地乃至法云地若有为若无为；不应观极喜地若有漏若无漏，不应观离垢地乃至法云地若有漏若无漏；不应观极喜地若生若灭，不应观离垢地乃至法云地若生若灭；不应观极喜地若善若非善，不应观离垢地乃至法云地若善若非善；不应观极喜地若有罪若无罪，不应观离垢地乃至法云地若有罪若无罪；不应观极喜地若有烦恼若无烦恼，不应观离垢地乃至法云地若有烦恼若无烦恼；不应观极喜地若世间若出世间，不应观离垢地乃至法云地若世间若出世间；不应观极喜地若杂染若清净，不应观离垢地乃至法云地若杂染若清净；不应观极喜地若属生死若属涅槃，不应观离垢地乃至法云地若属生死若属涅槃；不应观极喜地若在内若在外若在两间，不应观离垢地乃至法云地若在内若在外若在两间；不应观极喜地若可得若不可得，不应观离垢地乃至法云地若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常；不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦；不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我；不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净；不应观五眼若空若不空，不应观六神通若空若不空；不应观五眼若有相若无相，不应观六神通若有相若无相；不应观五眼若有愿若无愿，不应观六神通若有愿若无愿；不应观五眼若寂静若不寂静，不应观六神通若寂静若不寂静；不应观五眼若远离若不远离，不应观六神通若远离若不远离；不应观五眼若有为若无为，不应观六神通若有为若无为；不应观五眼若有漏若无漏，不应观六神通若有漏若无漏；不应观五眼若生若灭，不应观六神通若生若灭；不应观五眼若善若非善，不应观六神通若善若非善；不应观五眼若有罪若无罪，不应观六神通若有罪若无罪；不应观五眼若有烦恼若无烦恼，不应观六神通若有烦恼若无烦恼；不应观五眼若世间若出世间，不应观六神通若世间若出世间；不应观五眼若杂染若清净，不应观六神通若杂染若清净；不应观五眼若属生死若属涅槃，不应观六神通若属生死若属涅槃；不应观五眼若在内若在外若在两间，不应观六神通若在内若在外若在两间；不应观五眼若可得若不可得，不应观六神通若可得若不可得。

大般若波罗蜜多经卷第十二

大般若波罗蜜多经 卷第十三

大般若波罗蜜多经 卷第十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之三

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常若无常；不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐若苦；不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我若无我；不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净；不应观佛十力若空若不空，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空若不空；不应观佛十力若有相若无相，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相若无相；不应观佛十力若有愿若无愿，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有愿若无愿；不应观佛十力若寂静若不寂静，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静；不应观佛十力若远离若不远离，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离；不应观佛十力若有为若无为，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有为若无为；不应观佛十力若有漏若无漏，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有漏若无漏；不应观佛十力若生若灭，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若生若灭；不应观佛十力若善若非善，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若善若非善；不应观佛十力若有罪若无罪，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有罪若无罪；不应观佛十力若有烦恼若无烦恼，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有烦恼若无烦恼；不应观佛十力若世间若出世间，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若世间若出世间；不应观佛十力若杂染若清净，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若杂染若清净；不应观佛十力若属生死若属涅槃，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若属生死若属涅槃；不应观佛十力若在内若在外若在两间，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若在内若在外若在两间；不应观佛十力若可得若不可得，不应观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观大慈若常若无常，不应观大悲、大喜、大舍若常若无常；不应观大慈若乐若苦，不应观大悲、大喜、大舍若乐若苦；不应观大慈若我若无我，不应观大悲、大喜、大舍若我若无我；不应观大慈若净若不净，不应观大悲、大喜、大舍若净若不净；不应观大慈若空若不空，不应观大悲、大喜、大舍若空若不空；不应观大慈若有相若无相，不应观大悲、大喜、大舍若有相若无相；不应观大慈若有愿若无愿，不应观大悲、大喜、大舍若有愿若无愿；不应观大慈若寂静若不寂静，不应观大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静；不应观大慈若远离若不远离，不应观大悲、大喜、大舍若远离若不远离；不应观大慈若有为若无为，不应观大悲、大喜、大舍若有为若无为；不应观大慈若有漏若无漏，不应观大悲、大喜、大舍若有漏若无漏；不应观大慈若生若灭，不应观大悲、大喜、大舍若生若灭；不应观大慈若善若非善，不应观大悲、大喜、大舍若善若非善；不应观大慈若有罪若无罪，不应观大悲、大喜、大舍若有罪若无罪；不应观大慈若有烦恼若无烦恼，不应观大悲、大喜、大舍若有烦恼若无烦恼；不应观大慈若世间若出世间，不应观大悲、大喜、大舍若世间若出世间；不应观大慈若杂染若清净，不应观大悲、大喜、大舍若杂染若清净；不应观大慈若属生死若属涅槃，不应观大悲、大喜、大舍若属生死若属

涅槃；不应观大慈若在内若在外若在两间，不应观大悲、大喜、大舍若在内若在外若在两间；不应观大慈若可得若不可得，不应观大悲、大喜、大舍若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观三十二大士相若常若无常，不应观八十随好若常若无常；不应观三十二大士相若乐若苦，不应观八十随好若乐若苦；不应观三十二大士相若我若无我，不应观八十随好若我若无我；不应观三十二大士相若净若不净，不应观八十随好若净若不净；不应观三十二大士相若空若不空，不应观八十随好若空若不空；不应观三十二大士相若有相若无相，不应观八十随好若有相若无相；不应观三十二大士相若有愿若无愿，不应观八十随好若有愿若无愿；不应观三十二大士相若寂静若不寂静，不应观八十随好若寂静若不寂静；不应观三十二大士相若远离若不远离，不应观八十随好若远离若不远离；不应观三十二大士相若有为若无为，不应观八十随好若有为若无为；不应观三十二大士相若有漏若无漏，不应观八十随好若有漏若无漏；不应观三十二大士相若生若灭，不应观八十随好若生若灭；不应观三十二大士相若善若非善，不应观八十随好若善若非善；不应观三十二大士相若有罪若无罪，不应观八十随好若有罪若无罪；不应观三十二大士相若有烦恼若无烦恼，不应观八十随好若有烦恼若无烦恼；不应观三十二大士相若世间若出世间，不应观八十随好若世间若出世间；不应观三十二大士相若杂染若清净，不应观八十随好若杂染若清净；不应观三十二大士相若属生死若属涅槃，不应观八十随好若属生死若属涅槃；不应观三十二大士相若在内若在外若在两间，不应观八十随好若在内若在外若在两间；不应观三十二大士相若可得若不可得，不应观八十随好若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常；不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦；不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我；不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净；不应观无忘失法若空若不空，不应观恒住舍性若空若不空；不应观无忘失法若有相若无相，不应观恒住舍性若有相若无相；不应观无忘失法若有愿若无愿，不应观恒住舍性若有愿若无愿；不应观无忘失法若寂静若不寂静，不应观恒住舍性若寂静若不寂静；不应观无忘失法若远离若不远离，不应观恒住舍性若远离若不远离；不应观无忘失法若有为若无为，不应观恒住舍性若有为若无为；不应观无忘失法若有漏若无漏，不应观恒住舍性若有漏若无漏；不应观无忘失法若生若灭，不应观恒住舍性若生若灭；不应观无忘失法若善若非善，不应观恒住舍性若善若非善；不应观无忘失法若有罪若无罪，不应观恒住舍性若有罪若无罪；不应观无忘失法若有烦恼若无烦恼，不应观恒住舍性若有烦恼若无烦恼；不应观无忘失法若世间若出世间，不应观恒住舍性若世间若出世间；不应观无忘失法若杂染若清净，不应观恒住舍性若杂染若清净；不应观无忘失法若属生死若属涅槃，不应观恒住舍性若属生死若属涅槃；不应观无忘失法若在内若在外若在两间，不应观恒住舍性若在内若在外若在两间；不应观无忘失法若可得若不可得，不应观恒住舍性若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常；不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦；不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我；不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净；不应观一切智若空若不空，不应观道相智、一切相智若空若不空；不应观一切智若有相若无相，不应观道相智、一切相智若有相若无相；不应观一切智若有愿若无愿，不应观道相智、一切相智若有愿若无愿；不应观一切智若寂静若不寂静，不应观道相智、一切相智若寂静若不寂静；不应观一切智若远离若不远离，不应观道相智、一切相智若远离若不远离；不应观一切智若有为若无为，不应观道相智、一切相智若有为若无为；不应观一切智若有漏若无漏，不应

观道相智、一切相智若有漏若无漏；不应观一切智若生若灭，不应观道相智、一切相智若生若灭；不应观一切智若善若非善，不应观道相智、一切相智若善若非善；不应观一切智若有罪若无罪，不应观道相智、一切相智若有罪若无罪；不应观一切智若有烦恼若无烦恼，不应观道相智、一切相智若有烦恼若无烦恼；不应观一切智若世间若出世间，不应观道相智、一切相智若世间若出世间；不应观一切智若杂染若清净，不应观道相智、一切相智若杂染若清净；不应观一切智若属生死若属涅槃，不应观道相智、一切相智若属生死若属涅槃；不应观一切智若在内若在外若在两间，不应观道相智、一切相智若在内若在外若在两间；不应观一切智若可得若不可得，不应观道相智、一切相智若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观预流果若常若无常，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常；不应观预流果若乐若苦，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若乐若苦；不应观预流果若我若无我，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若我若无我；不应观预流果若净若不净，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若净若不净；不应观预流果若空若不空，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若空若不空；不应观预流果若有相若无相，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有相若无相；不应观预流果若有愿若无愿，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有愿若无愿；不应观预流果若寂静若不寂静，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若寂静若不寂静；不应观预流果若远离若不远离，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若远离若不远离；不应观预流果若有为若无为，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有为若无为；不应观预流果若有漏若无漏，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有漏若无漏；不应观预流果若生若灭，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若生若灭；不应观预流果若善若非善，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若善若非善；不应观预流果若有罪若无罪，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有罪若无罪；不应观预流果若有烦恼若无烦恼，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若有烦恼若无烦恼；不应观预流果若世间若出世间，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若世间若出世间；不应观预流果若杂染若清净，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若杂染若清净；不应观预流果若属生死若属涅槃，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若属生死若属涅槃；不应观预流果若在内若在外若在两间，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若在内若在外若在两间；不应观预流果若可得若不可得，不应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常；不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦；不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我；不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净；不应观一切菩萨摩訶萨行若空若不空，不应观诸佛无上正等菩提若空若不空；不应观一切菩萨摩訶萨行若有相若无相，不应观诸佛无上正等菩提若有相若无相；不应观一切菩萨摩訶萨行若有愿若无愿，不应观诸佛无上正等菩提若有愿若无愿；不应观一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静，不应观诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静；不应观一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离，不应观诸佛无上正等菩提若远离若不远离；不应观一切菩萨摩訶萨行若有为若无为，不应观诸佛无上正等菩提若有为若无为；不应观一切菩萨摩訶萨行若有漏若无漏，不应观诸佛无上正等菩提若有漏若无漏；不应观一切菩萨摩訶萨行若生若灭，不应观诸佛无上正等菩提若生若灭；不应观一切菩萨摩訶萨行若善若非善，不应观诸佛无上正等菩提若善若非善；不应观一切菩萨摩訶萨行若有罪若无罪，不应观诸佛无上正等菩提若有罪若无罪；不应观一切菩萨摩訶萨行若有烦恼若无烦恼，不应观诸佛无上正等菩提若有烦恼若无烦恼；不应观一

切菩萨摩訶萨行若世间若出世间，不应观诸佛无上正等菩提若世间若出世间；不应观一切菩萨摩訶萨行若杂染若清净，不应观诸佛无上正等菩提若杂染若清净；不应观一切菩萨摩訶萨行若属生死若属涅槃，不应观诸佛无上正等菩提若属生死若属涅槃；不应观一切菩萨摩訶萨行若在内若在外若在两间，不应观诸佛无上正等菩提若在内若在外若在两间；不应观一切菩萨摩訶萨行若可得若不可得，不应观诸佛无上正等菩提若可得若不可得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多，若此二名，俱不见在有为界中，亦不见在无为界中。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不起分别无异分别。善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法住无分别，能修布施波罗蜜多，亦能修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；能住内空，亦能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；能住真如，亦能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；能修四念住，亦能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；能住苦圣谛，亦能住集、灭、道圣谛；能修四静虑，亦能修四无量、四无色定；能修八解脱，亦能修八胜处、九次第定、十遍处；能修空解脱门，亦能修无相、无愿解脱门；能修一切陀罗尼门，亦能修一切三摩地门；能修极喜地，亦能修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；能修无忘失法，亦能修恒住舍性；能修一切智，亦能修道相智、一切相智。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是时，不见菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名，唯正勤求一切智智。何以故？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法善达实相，了知其中无染净故。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如实觉名假施設、法假施設。善现！是菩萨摩訶萨于名、法假如实觉已，不著色，不著受、想、行、识；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著色界，不著声、香、味、触、法界；不著眼识界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著眼触，不著耳、鼻、舌、身、意触；不著眼触为缘所生诸受若乐、若苦、若不苦不乐，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐、若苦、若不苦不乐；不著地界，不著水、火、风、空、识界；不著因缘，不著等无间缘、所缘缘、增上缘及从缘所生法；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著有为界，不著无为界；不著有漏界，不著无漏界；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；不著内空，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著四静虑，不著四无量、四无色定；不著八解脱，不著八胜处、九次第定、十遍处；不著空解脱门，不著无相、无愿解脱门；不著陀罗尼门，不著三摩地门；不著极喜地，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、十八不共法；不著大慈，不著大悲、大喜、大舍；不著三十二大士相，不著八十随好；不著无忘失法，不著恒住舍性；不著一切智，不著道相智、一切相

智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提；不著我，不著有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、起者、（别本或无「起者」二字）知者、见者；不著异生，不著圣者，不著菩萨，不著如来；不著名，不著相；不著严净佛土，不著成熟有情，不著方便善巧。所以者何？以一切法皆无所有，能著、所著、著处、著时不可得故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法无所著故，便能增益布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，亦能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能增益四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能安住苦、集、灭、道圣谛，亦能增益四静虑、四无量、四无色定，亦能增益八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能增益空、无相、无愿解脱门，亦能趣入菩萨正性离生，亦能安住菩萨不退转地，亦能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，亦能圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满三十二大士相、八十随好，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦得菩萨最胜神通。具神通已，从一佛国至一佛国，为欲成熟诸有情故，为欲严净自佛土故，为见如来、应、正等觉，及为见已，供养恭敬、尊重赞叹，令诸善根皆得生长；善生长已，随所乐闻，诸佛正法皆得听受；既听受已，乃至安坐妙菩提座，证得无上正等菩提能不忘失，普于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应如实觉名假、法假。

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异色是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异受、想、行、识是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有色不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有受、想、行、识不？」

「不也！世尊！」

「离色有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离受、想、行、识有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼处不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处不？」

「不也！世尊！」

「离眼处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异色处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有色处不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处不？」

「不也！世尊！」

「离色处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、眼界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、眼界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼界不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、眼界不？」

「不也！世尊！」

「离眼界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、眼界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异色界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有色界不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界不？」

「不也！世尊！」

「离色界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声、香、味、触、法界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼识界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼识界不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界不？」

「不也！世尊！」

「离眼识界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼触是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼触是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼触中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意触中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼触不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触不？」

「不也！世尊！」

「离眼触有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意触有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不？」

「不也！世尊！」

「离眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即地界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异地界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有地界不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界不？」

「不也！世尊！」

「离地界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离水、火、风、空识界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即因缘是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异因缘是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「因缘中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「等无间缘、所缘缘、增上缘中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有因缘不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘不？」

「不也！世尊！」

「离因缘有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离等无间缘、所缘缘、增上缘有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即缘所生法是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异缘所生法是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「缘所生法中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有缘所生法不？」

「不也！世尊！」

「离缘所生法有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第十三

大般若波罗蜜多经 卷第十四

大般若波罗蜜多经 卷第十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之四

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即无明是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异无明是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异行乃至老死是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有无明不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有行乃至老死不？」

「不也！世尊！」

「离无明有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离行乃至老死有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「布施波罗蜜多中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不？」

「不也！世尊！」

「离布施波罗蜜多有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即内空是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异内空是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「内空中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「外空乃至无性自性空中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有内空不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空不？」

「不也！世尊！」

「离内空有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离外空乃至无性自性空有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异法界乃至不思議界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至不思議界中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有法界乃至不思議界不？」

「不也！世尊！」

「离真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离法界乃至不思議界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即四念住是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四念住是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四正断乃至八圣道支是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四念住中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四正断乃至八圣道支中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四念住不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支不？」

「不也！世尊！」

「离四念住有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离四正断乃至八圣道支有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即苦圣谛是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异苦圣谛是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「苦圣谛中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「集、灭、道圣谛中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有苦圣谛不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛不？」

「不也！世尊！」

「离苦圣谛有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离集、灭、道圣谛有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即四静虑是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四静虑是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四无量、四无色定是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四静虑中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四无量、四无色定中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四静虑不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定不？」

「不也！世尊！」

「离四静虑有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离四无量、四无色定有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即八解脱是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异八解脱是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「八解脱中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「八胜处、九次第定、十遍处中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有八解脱不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处不？」

「不也！世尊！」

「离八解脱有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离八胜处、九次第定、十遍处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即空解脱门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异空解脱门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「空解脱门中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无相、无愿解脱门中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有空解脱门不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门不？」

「不也！世尊！」

「离空解脱门有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离无相、无愿解脱门有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即陀罗尼门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异陀罗尼门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异三摩地门是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「陀罗尼门中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「三摩地门中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有陀罗尼门不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有三摩地门不？」

「不也！世尊！」

「离陀罗尼门有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离三摩地门有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即极喜地是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异极喜地是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异离垢地乃至法云地是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「极喜地中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离垢地乃至法云地中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有极喜地不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地不？」

「不也！世尊！」

「离极喜地有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离离垢地乃至法云地有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即五眼是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异五眼是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异六神通是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「五眼中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「六神通中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有五眼不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有六神通不？」

「不也！世尊！」

「离五眼有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离六神通有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即佛十力是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异佛十力是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「佛十力中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有佛十力不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不？」

「不也！世尊！」

「离佛十力有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即大慈是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异大慈是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「大慈中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「大悲、大喜、大舍中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有大慈不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍不？」

「不也！世尊！」

「离大慈有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离大悲、大喜、大舍有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即三十二大士相是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异三十二大士相是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异八十随好是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「三十二大士相中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「八十随好中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有三十二大士相不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有八十随好不？」

「不也！世尊！」

「离三十二大士相有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离八十随好有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即无忘失法是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异无忘失法是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异恒住舍性是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无忘失法中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「恒住舍性中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有无忘失法不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有恒住舍性不？」

「不也！世尊！」

「离无忘失法有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离恒住舍性有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即一切智是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异一切智是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异道相智、一切相智是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「一切智中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「道相智、一切相智中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有一切智不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有道相智、一切相智不？」

「不也！世尊！」

「离一切智有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离道相智、一切相智有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

尔时，佛告具寿善现：「汝观何义言：即色非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识非菩萨摩訶萨；异色非菩萨摩訶萨，异受、想、行、识非菩萨摩訶萨；非色中有菩萨摩訶萨，非受、想、行、识中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色，非菩萨摩訶萨中有受、想、行、识；非离色有菩萨摩訶萨，非离受、想、行、识有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若菩提，若萨埵，若色，若受、想、行、识，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即色是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识是菩萨摩訶萨；异色是菩萨摩訶萨，异受、想、行、识是菩萨摩訶萨；色中有菩萨摩訶萨，受、想、行、识中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色，菩萨摩訶萨中有受、想、行、识；离色有菩萨摩訶萨，离受、想、行、识有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼处非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处非菩萨摩訶萨；异眼处非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处非菩萨摩訶萨；非眼处中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意处中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼处，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处；非离眼处有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即眼处是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨；异眼处是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨；眼处中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意处中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼处，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处；离眼处有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即色处非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处非菩萨摩訶萨；异色处非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处非菩萨摩訶萨；非色处中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法处中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色处，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处；非离色处有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若色处，若声、香、味、触、法处，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即色处是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨；异色处是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨；色处中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法处中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色处，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处；离色处有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼界非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界非菩萨摩訶萨；异眼界非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、眼界非菩萨摩訶萨；非眼界中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、眼界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼界，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、眼界；非离眼界有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、眼界有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若眼界，若耳、鼻、舌、身、眼界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即眼界是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界是菩萨摩訶萨；异眼界是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、眼界是菩萨摩訶萨；眼界中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、眼界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼界，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、眼界；离眼界有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、眼界有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即色界非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界非菩萨摩訶萨；异色界非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界非菩萨摩訶萨；非色界中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色界，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界；非离色界有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法界有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若色界，若声、香、味、触、法界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即色界是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨；异色界是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界是菩萨摩訶萨；色界中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色界，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界；离色界有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法界有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼识界非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界非菩萨摩訶萨；异眼识界非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界非菩萨摩訶萨；非眼识界中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼识界，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界；非离眼识界有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即眼识界是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨；异眼识界是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界是菩萨摩訶萨；眼识界中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼识界，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界；离眼识界有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识界有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼触非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触非菩萨摩訶萨；异眼触非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触非菩萨摩訶萨；非眼触中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、

意触；非离眼触有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即眼触是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨；异眼触是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触是菩萨摩訶萨；眼触中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触；离眼触有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非菩萨摩訶萨；非眼触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；非离眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨；眼触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；离眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即地界非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界非菩萨摩訶萨；异地界非菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界非菩萨摩訶萨；非地界中有菩萨摩訶萨，非水、火、风、空、识界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有地界，非菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界；非离地界有菩萨摩訶萨，非离水、火、风、空、识界有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若地界，若水、火、风、空、识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即地界是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨；异地界是菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨；地界中有菩萨摩訶萨，水、火、风、空、识界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有地界，菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界；离地界有菩萨摩訶萨，离水、火、风、空、识界有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即因缘非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘非菩萨摩訶萨；异因缘非菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘非菩萨摩訶萨；非因缘中有菩萨摩訶萨，非等无间缘、所缘缘、增上缘中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有因缘，非菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘；非离因缘有菩萨摩訶萨，非离等无间缘、所缘缘、增上缘有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即因缘是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨；异因缘是菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘是菩萨摩訶萨；因缘中有菩萨

摩诃萨，等无间缘、所缘缘、增上缘中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有因缘，菩萨摩诃萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘；离因缘有菩萨摩诃萨，离等无间缘、所缘缘、增上缘有菩萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即缘所生法非菩萨摩诃萨，异缘所生法非菩萨摩诃萨，非缘所生法中有菩萨摩诃萨，非菩萨摩诃萨中有缘所生法，非离缘所生法有菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若缘所生法，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩诃萨！此既非有，如何可言：即缘所生法是菩萨摩诃萨，异缘所生法是菩萨摩诃萨，（别本有一「异」字）缘所生法中有菩萨摩诃萨，菩萨摩诃萨中有缘所生法，离缘所生法有菩萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即无明非菩萨摩诃萨，即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死非菩萨摩诃萨；异无明非菩萨摩诃萨，异行乃至老死非菩萨摩诃萨；非无明中有菩萨摩诃萨，非行乃至老死中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有无明，非菩萨摩诃萨中有行乃至老死；非离无明有菩萨摩诃萨，非离行乃至老死有菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若无明，若行乃至老死，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩诃萨！此既非有，如何可言：即无明是菩萨摩诃萨，即行乃至老死是菩萨摩诃萨；异无明是菩萨摩诃萨，异行乃至老死是菩萨摩诃萨；无明中有菩萨摩诃萨，行乃至老死中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有无明，菩萨摩诃萨中有行乃至老死；离无明有菩萨摩诃萨，离行乃至老死有菩萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即布施波罗蜜多非菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非菩萨摩诃萨；异布施波罗蜜多非菩萨摩诃萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非菩萨摩诃萨；非布施波罗蜜多中有菩萨摩诃萨，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有布施波罗蜜多，非菩萨摩诃萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；非离布施波罗蜜多有菩萨摩诃萨，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩诃萨！此既非有，如何可言：即布施波罗蜜多是菩萨摩诃萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩诃萨；异布施波罗蜜多是菩萨摩诃萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是菩萨摩诃萨；布施波罗蜜多中有菩萨摩诃萨，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有布施波罗蜜多，菩萨摩诃萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；离布施波罗蜜多有菩萨摩诃萨，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有菩萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即内空非菩萨摩诃萨，即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非菩萨摩诃萨；异内空非菩萨摩诃萨，异外空乃至无性自性空非菩萨摩诃萨；非内空中有菩萨摩诃萨，非外空乃至无性自性空中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有内空，非菩萨摩诃萨中有外空乃至无性自性空；非离内空有菩萨摩诃萨，非离外空乃至无性自性空有菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若内空，若外空乃至无性自性空，尚毕竟不可得，性非有故，况有

菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即内空是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨；异内空是菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨；内空中有菩萨摩訶萨，外空乃至无性自性空中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有内空，菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空；离内空有菩萨摩訶萨，离外空乃至无性自性空有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即真如非菩萨摩訶萨，即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非菩萨摩訶萨；异真如非菩萨摩訶萨，异法界乃至不思議界非菩萨摩訶萨；非真如中有菩萨摩訶萨，非法界乃至不思議界中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有真如，非菩萨摩訶萨中有法界乃至不思議界；非离真如有菩萨摩訶萨，非离法界乃至不思議界有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若真如，若法界乃至不思議界，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即真如是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界是菩萨摩訶萨；异真如是菩萨摩訶萨，异法界乃至不思議界是菩萨摩訶萨；真如中有菩萨摩訶萨，法界乃至不思議界中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有真如，菩萨摩訶萨中有法界乃至不思議界；离真如有菩萨摩訶萨，离法界乃至不思議界有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现：汝观何义言：即四念住非菩萨摩訶萨，即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非菩萨摩訶萨；异四念住非菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支非菩萨摩訶萨；非四念住中有菩萨摩訶萨，非四正断乃至八圣道支中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四念住，非菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支；非离四念住有菩萨摩訶萨，非离四正断乃至八圣道支有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若四念住，若四正断乃至八圣道支，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即四念住是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支是菩萨摩訶萨；异四念住是菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支是菩萨摩訶萨；四念住中有菩萨摩訶萨，四正断乃至八圣道支中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四念住，菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支；离四念住有菩萨摩訶萨，离四正断乃至八圣道支有菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第十四

大般若波罗蜜多经 卷第十五

大般若波罗蜜多经 卷第十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之五

「复次，善现！汝观何义言：即苦圣谛非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛非菩萨摩訶萨；异苦圣谛非菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛非菩萨摩訶萨；非苦圣谛中有菩萨摩訶萨，非集、灭、道圣谛中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有苦圣谛，非菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛；非离苦圣谛有菩萨摩訶萨，非离集、灭、道圣谛有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即苦圣谛是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨；异苦圣谛是菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨；苦圣谛中有菩萨摩訶萨，集、灭、道圣谛中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有苦圣谛，菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛；离苦圣谛有菩萨摩訶萨，离集、灭、道圣谛有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即四静虑非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定非菩萨摩訶萨；异四静虑非菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定非菩萨摩訶萨；非四静虑中有菩萨摩訶萨，非四无量、四无色定中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四静虑，非菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定；非离四静虑有菩萨摩訶萨，非离四无量、四无色定有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若四静虑，若四无量、四无色定，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即四静虑是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定是菩萨摩訶萨；异四静虑是菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定是菩萨摩訶萨；四静虑中有菩萨摩訶萨，四无量、四无色定中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四静虑，菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定；离四静虑有菩萨摩訶萨，离四无量、四无色定有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即八解脱非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处非菩萨摩訶萨；异八解脱非菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处非菩萨摩訶萨；非八解脱中有菩萨摩訶萨，非八胜处、九次第定、十遍处中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有八解脱，非菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处；非离八解脱有菩萨摩訶萨，非离八胜处、九次第定、十遍处有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即八解脱是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨；异八解脱是菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处是菩萨摩訶萨；八解脱中有菩萨摩訶萨，八胜处、九次第定、十遍处中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有八解脱，菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处；离八解脱有菩萨摩訶萨，离八胜处、九次第定、十遍处有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即空解脱门非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门非菩萨摩訶萨；异空解脱门非菩萨摩訶萨，异无相、无愿解脱门非菩萨摩訶萨；非空解脱门中有菩萨摩訶萨，非无相、无愿解脱门中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有空解脱门，非菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门；非离空解脱门有菩萨摩訶萨，非离无相、无愿解脱门有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若空解脱门，若无相、无愿解脱门，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即空解脱门是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨；异空解脱门是菩萨摩訶萨，异无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨；空解脱门中有菩萨摩訶萨，无相、无愿解脱门中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有空解脱门，菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门；离空解脱门有菩萨摩訶萨，离无相、无愿解脱门有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即陀罗尼门非菩萨摩訶萨，即三摩地门非菩萨摩訶萨；异陀罗尼门非菩萨摩訶萨，异三摩地门非菩萨摩訶萨；非陀罗尼门中有菩萨摩訶萨，非三摩地门中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有陀罗尼门，非菩萨摩訶萨中有三摩地门；非离陀罗尼门有菩萨摩訶萨，非离三摩地门有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若陀罗尼门，若三摩地门，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即陀罗尼门是菩萨摩訶萨，即三摩地门是菩萨摩訶萨；异陀罗尼门是菩萨摩訶萨，异三摩地门是菩萨摩訶萨；陀罗尼门中有菩萨摩訶萨，三摩地门中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有陀罗尼门，菩萨摩訶萨中有三摩地门；离陀罗尼门有菩萨摩訶萨，离三摩地门有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即极喜地非菩萨摩訶萨，即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非菩萨摩訶萨；异极喜地非菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地非菩萨摩訶萨；非极喜地中有菩萨摩訶萨，非离垢地乃至法云地中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有极喜地，非菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地；非离极喜地有菩萨摩訶萨，非离离垢地乃至法云地有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若极喜地，若离垢地乃至法云地，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即极喜地是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地是菩萨摩訶萨；异极喜地是菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地是菩萨摩訶萨；极喜地中有菩萨摩訶萨，离垢地乃至法云地中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有极喜地，菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地；离极喜地有菩萨摩訶萨，离离垢地乃至法云地有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即五眼非菩萨摩訶萨，即六神通非菩萨摩訶萨；异五眼非菩萨摩訶萨，异六神通非菩萨摩訶萨；非五眼中有菩萨摩訶萨，非六神通中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有五眼，非菩萨摩訶萨中有六神通；非离五眼有菩萨摩訶萨，非离六神通有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若五眼，若六神通，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即五眼是菩萨摩訶萨，即六神通是菩萨摩訶萨；异五眼是菩萨摩訶萨，异六神通是菩萨摩訶萨；五眼中有菩萨摩訶萨，六神通中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有五眼，菩萨摩訶萨中有六神通；离五眼有菩萨摩訶萨，离六神通有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即佛十力非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法非菩萨摩訶萨；异佛十力非菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法非菩萨摩訶萨；非佛十力中有菩萨摩訶萨，非四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有佛十力，非菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法；非离佛十力有菩萨摩訶萨，非离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即佛十力是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨；异佛十力是菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是菩萨摩訶萨；佛十力中有菩萨摩訶萨，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有佛十力，菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法；离佛十力有菩萨摩訶萨，离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即大慈非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍非菩萨摩訶萨；异大慈非菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍非菩萨摩訶萨；非大慈中有菩萨摩訶萨，非大悲、大喜、大舍中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有大慈，非菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍；非离大慈有菩萨摩訶萨，非离大悲、大喜、大舍有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若大慈，若大悲、大喜、大舍，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即大慈是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨；异大慈是菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍是菩萨摩訶萨；大慈中有菩萨摩訶萨，大悲、大喜、大舍中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有大慈，菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍；离大慈有菩萨摩訶萨，离大悲、大喜、大舍有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即三十二大士相非菩萨摩訶萨，即八十随好非菩萨摩訶萨；异三十二大士相非菩萨摩訶萨，异八十随好非菩萨摩訶萨；非三十二大士相中有菩萨摩訶萨，非八十随好中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有三十二大士相，非菩萨摩訶萨中有八十随好；非离三十二大士相有菩萨摩訶萨，非离八十随好有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若三十二大士相，若八十随好，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即三十二大士相是菩萨摩訶萨，即八十随好是菩萨摩訶萨；异三十二大士相是菩萨摩訶萨，异八十随好是菩萨摩訶萨；三十二大士相中有菩萨摩訶萨，八十随好中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有三十二大士相，菩萨摩訶萨中有八十随好；离三十二大士相有菩萨摩訶萨，离八十随好有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即无忘失法非菩萨摩訶萨，即恒住舍性非菩萨摩訶萨；异无忘失法非菩萨摩訶萨，异恒住舍性非菩萨摩訶萨；非无忘失法中有菩萨摩訶萨，非恒住舍性中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有无忘失法，非菩萨摩訶萨中有恒住舍性；非离无忘失法有菩萨摩訶萨，非离恒住舍性有菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若无忘失法，若恒住舍性，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言：即无忘失法是菩萨摩訶萨，即恒住舍性是菩萨摩訶萨；异无忘失法是菩萨摩訶萨，异恒住舍性是菩萨摩訶萨；无忘失法中有菩萨摩訶萨，恒住舍性中有菩萨摩訶萨；菩

萨摩诃萨中有无忘失法，菩萨摩诃萨中有恒住舍性；离无忘失法有菩萨摩诃萨，离恒住舍性有菩萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即一切智非菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智非菩萨摩诃萨；异一切智非菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智非菩萨摩诃萨；非一切智中有菩萨摩诃萨，非道相智、一切相智中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有一切智，非菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智；非离一切智有菩萨摩诃萨，非离道相智、一切相智有菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若菩提，若萨埵，若一切智，若道相智、一切相智，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩诃萨！此既非有，如何可言：即一切智是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智是菩萨摩诃萨；异一切智是菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智是菩萨摩诃萨；一切智中有菩萨摩诃萨，道相智、一切相智中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有一切智，菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智；离一切智有菩萨摩诃萨，离道相智、一切相智有菩萨摩诃萨？」

「世尊！菩提、萨埵及色等法既不可得，而言即色等法是菩萨摩诃萨，或异色等是菩萨摩诃萨，或色等法中有菩萨摩诃萨，或菩萨摩诃萨中有色等法，或离色等法有菩萨摩诃萨者，无有是处。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！色等法不可得故，菩萨摩诃萨亦不可得，菩萨摩诃萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。」

「复次，善现！所言菩萨摩诃萨者，于意云何？即色真如是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识真如是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「异色真如是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「异受、想、行、识真如是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「色真如中有菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识真如中有菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有色真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有受、想、行、识真如不？」

「不也！世尊！」

「离色真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼处真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处真如不？」

「不也！世尊！」

「离眼处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异色处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有色处真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处真如不？」

「不也！世尊！」

「离色处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼界真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意界真如不？」

「不也！世尊！」

「离眼界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异色界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有色界真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界真如不？」

「不也！世尊！」

「离色界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声、香、味、触、法界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼识界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼识界真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如不？」

「不也！世尊！」

「离眼识界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼触真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼触真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼触真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意触真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼触真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触真如不？」

「不也！世尊！」

「离眼触真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意触真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如不？」

「不也！世尊！」

「离眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即地界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异地界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有地界真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界真如不？」

「不也！世尊！」

「离地界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现：所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即因缘真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异因缘真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「因缘真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「等无间缘、所缘缘、增上缘真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有因缘真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘真如不？」

「不也！世尊！」

「离因缘真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离等无间缘、所缘缘、增上缘真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即缘所生法真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异缘所生法真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「缘所生法真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有缘所生法真如不？」

「不也！世尊！」

「离缘所生法真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即无明真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异无明真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异行乃至老死真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有无明真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有行乃至老死真如不？」

「不也！世尊！」

「离无明真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「布施波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如不？」

「不也！世尊！」

「离布施波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即内空真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异内空真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异外空乃至无性自性空真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「内空真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「外空乃至无性自性空真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有内空真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空真如不？」

「不也！世尊！」

「离内空真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离外空乃至无性自性空真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即四念住真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四念住真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四正断乃至八圣道支真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四念住真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四正断乃至八圣道支真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四念住真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支真如不？」

「不也！世尊！」

「离四念住真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离四正断乃至八圣道支真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即苦圣谛真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异苦圣谛真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「苦圣谛真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「集、灭、道圣谛真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有苦圣谛真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛真如不？」

「不也！世尊！」

「离苦圣谛真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离集、灭、道圣谛真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即四静虑真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四静虑真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四静虑真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四无量、四无色定真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四静虑真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定真如不？」

「不也！世尊！」

「离四静虑真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离四无量、四无色定真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即八解脱真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异八解脱真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「八解脱真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「八胜处、九次第定、十遍处真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有八解脱真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处真如不？」

「不也！世尊！」

「离八解脱真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离八胜处、九次第定、十遍处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即空解脱门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异空解脱门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异无相、无愿解脱门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「空解脱门真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无相、无愿解脱门真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有空解脱门真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门真如不？」

「不也！世尊！」

「离空解脱门真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即陀罗尼门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异陀罗尼门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异三摩地门真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「陀罗尼门真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「三摩地门真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有陀罗尼门真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有三摩地门真如不？」

「不也！世尊！」

「离陀罗尼门真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离三摩地门真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即极喜地真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异极喜地真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异离垢地乃至法云地真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「极喜地真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离垢地乃至法云地真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有极喜地真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地真如不？」

「不也！世尊！」

「离极喜地真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离离垢地乃至法云地真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即五眼真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异五眼真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异六神通真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「五眼真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「六神通真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有五眼真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有六神通真如不？」

「不也！世尊！」

「离五眼真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离六神通真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第十五

大般若波罗蜜多经 卷第十六

大般若波罗蜜多经 卷第十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之六

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即佛十力真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异佛十力真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「佛十力真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有佛十力真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如不？」

「不也！世尊！」

「离佛十力真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即大慈真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异大慈真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「大慈真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「大悲、大喜、大舍真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有大慈真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍真如不？」

「不也！世尊！」

「离大慈真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离大悲、大喜、大舍真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即三十二大士相真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异三十二大士相真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异八十随好真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「三十二大士相真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「八十随好真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有三十二大士相真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有八十随好真如不？」

「不也！世尊！」

「离三十二大士相真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离八十随好真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即无忘失法真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异无忘失法真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异恒住舍性真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无忘失法真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「恒住舍性真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有无忘失法真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有恒住舍性真如不？」

「不也！世尊！」

「离无忘失法真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离恒住舍性真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即一切智真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异一切智真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「异道相智、一切相智真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「一切智真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「道相智、一切相智真如中有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有一切智真如不？」

「不也！世尊！」

「菩萨摩訶萨中有道相智、一切相智真如不？」

「不也！世尊！」

「离一切智真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离道相智、一切相智真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

尔时，佛告具寿善现：「汝观何义言：即色真如非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识真如非菩萨摩訶萨；异色真如非菩萨摩訶萨，异受、想、行、识真如非菩萨摩訶萨；非色真如中有菩萨摩訶萨，非受、想、行、识真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色真如，非菩萨摩訶萨中有受、想、行、识真如；非离色真如有菩萨摩訶萨，非离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若色，若受、想、行、识，尚毕竟不可得，性非有故，况有色真如及受、想、行、识真如！此真如既非有，如何可言：即色真如是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨；异色真如是菩萨摩訶萨，异受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨；色真如中有菩萨摩訶萨，受、想、行、识真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色真如，菩萨摩訶萨中有受、想、行、识真如；离色真如有菩萨摩訶萨，离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼处真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处真如非菩萨摩訶萨；异眼处真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处真如非菩萨摩訶萨；非眼处真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意处真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼处真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处真如；非离眼处真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处真如及耳、鼻、舌、身、意处真如！此真如既非有，如何可言：即眼处真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨；异眼处真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨；眼处真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意处真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼处真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意处真如；离眼处真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即色处真如非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处真如非菩萨摩訶萨；异色处真如非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处真如非菩萨摩訶萨；非色处真如中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法处真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色处真如，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处真如；非离色处真如有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若色处，若声、香、味、触、法处，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处真如及声、香、味、触、法处真如！此真如既非有，如何可言：即色处真如是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨；异色处真如是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨；色处真如中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法处真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色处真如，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法处真如；离色处真如有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼界真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；异眼界真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；非眼界真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼界真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；非离眼界真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界真如及耳、鼻、舌、身、意识界真如！此真如既非有，如何可言：即眼界真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨；异眼界真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨；眼界真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼界真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；离眼界真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即色界真如非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界真如非菩萨摩訶萨；异色界真如非菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界真如非菩萨摩訶萨；非色界真如中有菩萨摩訶萨，非声、香、味、触、法界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有色界真如，非菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界真如；非离色界真如有菩萨摩訶萨，非离声、香、味、触、法界真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若色界，若声、香、味、触、法界，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界真如及声、香、味、触、法界真如！此真如既非有，如何可言：即色界真如是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨；异色界真如是菩萨摩訶萨，异声、香、味、触、法界真如是菩萨摩訶萨；色界真如中有菩萨摩訶萨，声、香、味、触、法界真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有色界真如，菩萨摩訶萨中有声、香、味、触、法界真如；离色界真如有菩萨摩訶萨，离声、香、味、触、法界真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼识界真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；异眼识界真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如非菩萨摩訶萨；非眼识界真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意识界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼识界真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；非离眼识界真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界真如及耳、鼻、舌、身、意识界真如！此真如既非有，如何可言：即眼识界真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨；异眼识界真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意识界真如是菩萨摩訶萨；眼识界真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意识界真如中

有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼识界真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意识界真如；离眼识界真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意识界真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼触真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触真如非菩萨摩訶萨；异眼触真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触真如非菩萨摩訶萨；非眼触真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触真如；非离眼触真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触真如及耳、鼻、舌、身、意触真如！此真如既非有，如何可言：即眼触真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨；异眼触真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触真如是菩萨摩訶萨；眼触真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触真如；离眼触真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如非菩萨摩訶萨；非眼触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受真如，非菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如；非离眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨，非离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受真如，及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如！此真如既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨；异眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨，异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨；眼触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有眼触为缘所生诸受真如，菩萨摩訶萨中有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如；离眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨，离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即地界真如非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界真如非菩萨摩訶萨；异地界真如非菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界真如非菩萨摩訶萨；非地界真如中有菩萨摩訶萨，非水、火、风、空、识界真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有地界真如，非菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界真如；非离地界真如有菩萨摩訶萨，非离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若地界，若水、火、风、空、识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界真如及水、火、风、空、识界真如！此真如既非有，如何可言：即地界真如是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨；异地界真如是菩萨摩訶萨，异水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨；地界真如中有菩萨摩訶萨，水、火、风、空、识界真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有地界真如，菩萨摩訶萨中有水、火、风、空、识界真如；离地界真如有菩萨摩訶萨，离

水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即因缘真如非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘真如非菩萨摩訶萨；异因缘真如非菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘真如非菩萨摩訶萨；非因缘真如中有菩萨摩訶萨，非等无间缘、所缘缘、增上缘真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有因缘真如，非菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘真如；非离因缘真如有菩萨摩訶萨，非离等无间缘、所缘缘、增上缘真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘真如及等无间缘、所缘缘、增上缘真如！此真如既非有，如何可言：即因缘真如是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨；异因缘真如是菩萨摩訶萨，异等无间缘、所缘缘、增上缘真如是菩萨摩訶萨；因缘真如中有菩萨摩訶萨，等无间缘、所缘缘、增上缘真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有因缘真如，菩萨摩訶萨中有等无间缘、所缘缘、增上缘真如；离因缘真如有菩萨摩訶萨，离等无间缘、所缘缘、增上缘真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即缘所生法真如非菩萨摩訶萨，异缘所生法真如非菩萨摩訶萨，非缘所生法真如中有菩萨摩訶萨，非菩萨摩訶萨中有缘所生法真如，非离缘所生法真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！（别本有一「若」字）缘所生法，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法真如！此真如既非有，如何可言：即缘所生法真如是菩萨摩訶萨，异缘所生法真如是菩萨摩訶萨；缘所生法真如中有菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨中有缘所生法真如，离缘所生法真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即无明真如非菩萨摩訶萨，即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如非菩萨摩訶萨；异无明真如非菩萨摩訶萨，异行乃至老死真如非菩萨摩訶萨；非无明真如中有菩萨摩訶萨，非行乃至老死真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有无明真如，非菩萨摩訶萨中有行乃至老死真如；非离无明真如有菩萨摩訶萨，非离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若无明，若行乃至老死，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明真如及行乃至老死真如！此真如既非有，如何可言：即无明真如是菩萨摩訶萨，即行乃至老死真如是菩萨摩訶萨；异无明真如是菩萨摩訶萨，异行乃至老死真如是菩萨摩訶萨；无明真如中有菩萨摩訶萨，行乃至老死真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有无明真如，菩萨摩訶萨中有行乃至老死真如；离无明真如有菩萨摩訶萨，离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即布施波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑，般若波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨；异布施波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如非菩萨摩訶萨；非布施波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多真如，非菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；非离布施波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多真如及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如！此真如既非有，如何可言：即布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨；异布施波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨，异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是菩萨摩訶萨；布施波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有布施波罗蜜多真如，菩萨摩訶萨中有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；离布施波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即内空真如非菩萨摩訶萨，即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如非菩萨摩訶萨；异内空真如非菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空真如非菩萨摩訶萨；非内空真如中有菩萨摩訶萨，非外空乃至无性自性空真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有内空真如，非菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空真如；非离内空真如有菩萨摩訶萨，非离外空乃至无性自性空真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若内空，若外空乃至无性自性空，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空真如及外空乃至无性自性空真如！此真如既非有，如何可言：即内空真如是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空真如是菩萨摩訶萨；异内空真如是菩萨摩訶萨，异外空乃至无性自性空真如是菩萨摩訶萨；内空真如中有菩萨摩訶萨，外空乃至无性自性空真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有内空真如，菩萨摩訶萨中有外空乃至无性自性空真如；离内空真如有菩萨摩訶萨，离外空乃至无性自性空真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即四念住真如非菩萨摩訶萨，即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如非菩萨摩訶萨；异四念住真如非菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支真如非菩萨摩訶萨；非四念住真如中有菩萨摩訶萨，非四正断乃至八圣道支真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四念住真如，非菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支真如；非离四念住真如有菩萨摩訶萨，非离四正断乃至八圣道支真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若四念住，若四正断乃至八圣道支，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住真如及四正断乃至八圣道支真如！此真如既非有，如何可言：即四念住真如是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支真如是菩萨摩訶萨；异四念住真如是菩萨摩訶萨，异四正断乃至八圣道支真如是菩萨摩訶萨；四念住真如中有菩萨摩訶萨，四正断乃至八圣道支真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四念住真如，菩萨摩訶萨中有四正断乃至八圣道支真如；离四念住真如有菩萨摩訶萨，离四正断乃至八圣道支真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即苦圣谛真如非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛真如非菩萨摩訶萨；异苦圣谛真如非菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛真如非菩萨摩訶萨；非苦圣谛真如中有菩萨摩訶萨，非集、灭、道圣谛真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有苦圣谛真如，非菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛真如；非离苦圣谛真如有菩萨摩訶萨，非离集、灭、道圣谛真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣

谛真如及集、灭、道圣谛真如！此真如既非有，如何可言：即苦圣谛真如是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨；异苦圣谛真如是菩萨摩訶萨，异集、灭、道圣谛真如是菩萨摩訶萨；苦圣谛真如中有菩萨摩訶萨，集、灭、道圣谛真如中有菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨中有苦圣谛真如，菩萨摩訶萨中有集、灭、道圣谛真如；离苦圣谛真如有菩萨摩訶萨，离集、灭、道圣谛真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即四静虑真如非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定真如非菩萨摩訶萨；异四静虑真如非菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定真如非菩萨摩訶萨；非四静虑真如中有菩萨摩訶萨，非四无量、四无色定真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有四静虑真如，非菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定真如；非离四静虑真如有菩萨摩訶萨，非离四无量、四无色定真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若四静虑，若四无量、四无色定，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑真如及四无量、四无色定真如！此真如既非有，如何可言：即四静虑真如是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨；异四静虑真如是菩萨摩訶萨，异四无量、四无色定真如是菩萨摩訶萨；四静虑真如中有菩萨摩訶萨，四无量、四无色定真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有四静虑真如，菩萨摩訶萨中有四无量、四无色定真如；离四静虑真如有菩萨摩訶萨，离四无量、四无色定真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即八解脱真如非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处真如非菩萨摩訶萨；异八解脱真如非菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处真如非菩萨摩訶萨；非八解脱真如中有菩萨摩訶萨，非八胜处、九次第定、十遍处真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有八解脱真如，非菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处真如；非离八解脱真如有菩萨摩訶萨，非离八胜处、九次第定、十遍处真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱真如及八胜处、九次第定、十遍处真如！此真如既非有，如何可言：即八解脱真如是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨；异八解脱真如是菩萨摩訶萨，异八胜处、九次第定、十遍处真如是菩萨摩訶萨；八解脱真如中有菩萨摩訶萨，八胜处、九次第定、十遍处真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有八解脱真如，菩萨摩訶萨中有八胜处、九次第定、十遍处真如；离八解脱真如有菩萨摩訶萨，离八胜处、九次第定、十遍处真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即空解脱门真如非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门真如非菩萨摩訶萨；异空解脱门真如非菩萨摩訶萨，异无相、无愿解脱门真如非菩萨摩訶萨；非空解脱门真如中有菩萨摩訶萨，非无相、无愿解脱门真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有空解脱门真如，非菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门真如；非离空解脱门真如有菩萨摩訶萨，非离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若空解脱门，若无相、无愿解脱门，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门真如及无相、无愿解脱门真如！此真如既非有，如何可言：即空解脱门真如是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门真如是菩萨摩訶萨；异空解脱门真如是菩萨摩訶萨，异无相、无愿解脱门真如是菩萨摩訶萨；空解脱门真如中有菩萨摩訶萨，无相、无愿解脱门真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有空解脱门真如，菩萨摩訶萨中有无相、无愿解脱门真如；离空解脱门真如有菩萨摩訶萨，离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩訶萨？」

萨，离无相、无愿解脱门真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即陀罗尼门真如非菩萨摩訶萨，即三摩地门真如非菩萨摩訶萨；异陀罗尼门真如非菩萨摩訶萨，异三摩地门真如非菩萨摩訶萨；非陀罗尼门真如中有菩萨摩訶萨，非三摩地门真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有陀罗尼门真如，非菩萨摩訶萨中有三摩地门真如；非离陀罗尼门真如有菩萨摩訶萨，非离三摩地门真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若陀罗尼门，若三摩地门，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门真如及三摩地门真如！此真如既非有，如何可言：即陀罗尼门真如是菩萨摩訶萨，即三摩地门真如是菩萨摩訶萨；异陀罗尼门真如是菩萨摩訶萨，异三摩地门真如是菩萨摩訶萨；陀罗尼门真如中有菩萨摩訶萨，三摩地门真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有陀罗尼门真如，菩萨摩訶萨中有三摩地门真如；离陀罗尼门真如有菩萨摩訶萨，离三摩地门真如有菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第十六

大般若波罗蜜多经 卷第十七

大般若波罗蜜多经 卷第十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之七

「复次，善现！汝观何义言：即极喜地真如非菩萨摩訶萨，即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如非菩萨摩訶萨；异极喜地真如非菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地真如非菩萨摩訶萨；非极喜地真如中有菩萨摩訶萨，非离垢地乃至法云地真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有极喜地真如，非菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地真如；非离极喜地真如有菩萨摩訶萨，非离离垢地乃至法云地真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若极喜地，若离垢地乃至法云地，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地真如及离垢地乃至法云地真如！此真如既非有，如何可言：即极喜地真如是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地真如是菩萨摩訶萨；异极喜地真如是菩萨摩訶萨，异离垢地乃至法云地真如是菩萨摩訶萨；极喜地真如中有菩萨摩訶萨，离垢地乃至法云地真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有极喜地真如，菩萨摩訶萨中有离垢地乃至法云地真如；离极喜地真如有菩萨摩訶萨，离离垢地乃至法云地真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即五眼真如非菩萨摩訶萨，即六神通真如非菩萨摩訶萨；异五眼真如非菩萨摩訶萨，异六神通真如非菩萨摩訶萨；非五眼真如中有菩萨摩訶萨，非六神通真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有五眼真如，非菩萨摩訶萨中有六神通真如；非离五眼真如有菩萨摩訶萨，非离六神通真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若五眼，若六神通，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼真如及六神通真如！此真如既非有，如何可言：即五眼真如是菩萨摩訶萨，即六神通真如是菩萨摩訶萨；异五眼真如是菩萨摩訶萨，异六神通真如是菩萨摩訶萨；五眼真如中有菩萨摩訶萨，六神通真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有五眼真如，菩萨摩訶萨中有六神通真如；离五眼真如有菩萨摩訶萨，离六神通真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即佛十力真如非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如非菩萨摩訶萨；异佛十力真如非菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如非菩萨摩訶萨；非佛十力真如中有菩萨摩訶萨，非四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有佛十力真如，非菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如；非离佛十力真如有菩萨摩訶萨，非离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力真如，及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如！此真如既非有，如何可言：即佛十力真如是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨；异佛十力真如是菩萨摩訶萨，异四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如是菩萨摩訶萨；佛十力真如中

有菩萨摩訶萨，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有佛十力真如，菩萨摩訶萨中有四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如；离佛十力真如有菩萨摩訶萨，离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即大慈真如非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍真如非菩萨摩訶萨；异大慈真如非菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍真如非菩萨摩訶萨；非大慈真如中有菩萨摩訶萨，非大悲、大喜、大舍真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有大慈真如，非菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍真如；非离大慈真如有菩萨摩訶萨，非离大悲、大喜、大舍真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若大慈，若大悲、大喜、大舍，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈真如及大悲、大喜、大舍真如！此真如既非有，如何可言：即大慈真如是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨；异大慈真如是菩萨摩訶萨，异大悲、大喜、大舍真如是菩萨摩訶萨；大慈真如中有菩萨摩訶萨，大悲、大喜、大舍真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有大慈真如，菩萨摩訶萨中有大悲、大喜、大舍真如；离大慈真如有菩萨摩訶萨，离大悲、大喜、大舍真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即三十二大士相真如非菩萨摩訶萨，即八十随好真如非菩萨摩訶萨；异三十二大士相真如非菩萨摩訶萨，异八十随好真如非菩萨摩訶萨；非三十二大士相真如中有菩萨摩訶萨，非八十随好真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有三十二大士相真如，非菩萨摩訶萨中有八十随好真如；非离三十二大士相真如有菩萨摩訶萨，非离八十随好真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若三十二大士相，若八十随好，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相真如及八十随好真如！此真如既非有，如何可言：即三十二大士相真如是菩萨摩訶萨，即八十随好真如是菩萨摩訶萨；异三十二大士相真如是菩萨摩訶萨，异八十随好真如是菩萨摩訶萨；三十二大士相真如中有菩萨摩訶萨，八十随好真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有三十二大士相真如，菩萨摩訶萨中有八十随好真如；离三十二大士相真如有菩萨摩訶萨，离八十随好真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即无忘失法真如非菩萨摩訶萨，即恒住舍性真如非菩萨摩訶萨；异无忘失法真如非菩萨摩訶萨，异恒住舍性真如非菩萨摩訶萨；非无忘失法真如中有菩萨摩訶萨，非恒住舍性真如中有菩萨摩訶萨；非菩萨摩訶萨中有无忘失法真如，非菩萨摩訶萨中有恒住舍性真如；非离无忘失法真如有菩萨摩訶萨，非离恒住舍性真如有菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若无忘失法，若恒住舍性，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法真如及恒住舍性真如！此真如既非有，如何可言：即无忘失法真如是菩萨摩訶萨，即恒住舍性真如是菩萨摩訶萨；异无忘失法真如是菩萨摩訶萨，异恒住舍性真如是菩萨摩訶萨；无忘失法真如中有菩萨摩訶萨，恒住舍性真如中有菩萨摩訶萨；菩萨摩訶萨中有无忘失法真如，菩萨摩訶萨中有恒住舍性真如；离无忘失法真如有菩萨摩訶萨，离恒住舍性真如有菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即一切智真如非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智真如非菩萨摩訶萨；异一切智真如非菩萨摩訶萨，异道相智、一切相智真如非菩萨摩訶萨；非一切智真如中有菩

萨摩诃萨，非道相智、一切相智真如中有菩萨摩诃萨；非菩萨摩诃萨中有一切智真如，非菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智真如；非离一切智真如有菩萨摩诃萨，非离道相智、一切相智真如有菩萨摩诃萨耶？」

具寿善现白言：「世尊！若一切智，若道相智、一切相智，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智真如，及道相智、一切相智真如！此真如既非有，如何可言：即一切智真如是菩萨摩诃萨，即道相智、一切相智真如是菩萨摩诃萨；异一切智真如是菩萨摩诃萨，异道相智、一切相智真如是菩萨摩诃萨；一切智真如中有菩萨摩诃萨，道相智、一切相智真如中有菩萨摩诃萨；菩萨摩诃萨中有一切智真如，菩萨摩诃萨中有道相智、一切相智真如；离一切智真如有菩萨摩诃萨，离道相智、一切相智真如有菩萨摩诃萨？」

「世尊！色等法及真如既不可得，而言即色等法真如是菩萨摩诃萨，或异色等法真如是菩萨摩诃萨，或色等法真如中有菩萨摩诃萨，或菩萨摩诃萨中有色等法真如，或离色等法真如有菩萨摩诃萨者，无有是处。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！色等法不可得故，色等法真如亦不可得，法及真如不可得故，菩萨摩诃萨亦不可得，菩萨摩诃萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。」

「复次，善现！所言菩萨摩诃萨者，于意云何？即色增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即色常增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识常增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无常增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无常增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即色乐增语是菩萨摩诃萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第十七

大般若波罗蜜多经 卷第十八

大般若波罗蜜多经 卷第十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之八

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、眼界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼识界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼识界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意识界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼触增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触净增语是菩萨摩訶萨？」

「不也！世尊！」

「即眼触不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼触为缘所生诸受不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第十八

大般若波罗蜜多经 卷第十九

大般若波罗蜜多经 卷第十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之九

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即地界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即因缘增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即因缘不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即等无间缘、所缘缘、增上缘不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即缘所生法增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即缘所生法不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即无明增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行乃至老死不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即布施波罗蜜多增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即布施波罗蜜多不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第十九

大般若波罗蜜多经 卷第二十

大般若波罗蜜多经 卷第二十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即内空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空隐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空隐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！！

「即内空显增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空显增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即内空不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即外空乃至无性自性空不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即真如增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如寂靜增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界寂靜增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如不寂靜增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界不寂靜增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如隐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界隐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如显增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界显增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即真如不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界乃至不思議界不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即四念住增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四念住不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四正断乃至八圣道支不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即苦圣谛增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即苦圣谛不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即集、灭、道圣谛不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即四静虑增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四静虑不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无量、四无色定不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第二十

大般若波罗蜜多经 卷第二十一

大般若波罗蜜多经 卷第二十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十一

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即八解脱增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八解脱不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八胜处、九次第定、十遍处不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即空解脱门增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即空解脱门不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无相、无愿解脱门不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即陀罗尼门增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即陀罗尼门不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三摩地门不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即极喜地增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即极喜地不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即离垢地乃至法云地不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即五眼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即五眼不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即六神通不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第二十一

大般若波罗蜜多经 卷第二十二

大般若波罗蜜多经 卷第二十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十二

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即佛十力增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即佛十力不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即四无所畏、四无碍解、十八不共法不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即大慈增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大慈不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即大悲、大喜、大舍不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即三十二大士相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即三十二大士相不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即八十随好不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即无忘失法增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无忘失法不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即恒住舍性不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即一切智增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切智不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即道相智、一切相智不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第二十二

大般若波罗蜜多经 卷第二十三

大般若波罗蜜多经 卷第二十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十三

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即预流果增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即预流果不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一来、不还、阿罗汉果不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即独觉菩提增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即独觉菩提不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即一切菩萨摩訶萨行增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提有为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无为增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提有漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无漏增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提非善增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提有罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无罪增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提有烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提无烦恼增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提出世间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提属生死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提属涅槃增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提在内增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提在外增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提在两间增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即一切菩萨摩訶萨行不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即诸佛无上正等菩提不可得增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

尔时，佛告具寿善现：「汝观何义言：即色增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若色、若受、想、行、识，尚毕竟不可得，性非有故，况有色增语及受、想、行、识增语！此增语既非有，如何可言：即色增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即色若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色常无常，若受、想、行、识常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有色常无常增语及受、想、行、识常无常增语！此增语既非有，如何可言：即色若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若常若无常增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即色若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若乐若苦增语非

菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色乐苦，若受、想、行、识乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有色乐苦增语及受、想、行、识乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即色若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若乐若苦增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即色若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色我无我，若受、想、行、识我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有色我无我增语及受、想、行、识我无我增语！此增语既非有，如何可言：即色若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色净不净，若受、想、行、识净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色净不净增语及受、想、行、识净不净增语！此增语既非有，如何可言：即色若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色空不空，若受、想、行、识空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有色空不空增语及受、想、行、识空不空增语！此增语既非有，如何可言：即色若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色有相无相，若受、想、行、识有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有相无相增语及受、想、行、识有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即色若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色有愿无愿，若受、想、行、识有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有愿无愿增语及受、想、行、识有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即色若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色寂静不寂静，若受、想、行、识寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有色

寂静不寂静增语及受、想、行、识寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即色若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色远离不远离，若受、想、行、识远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有色远离不远离增语及受、想、行、识远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即色若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色有为无为，若受、想、行、识有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有为无为增语及受、想、行、识有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即色若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色有漏无漏，若受、想、行、识有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有漏无漏增语及受、想、行、识有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即色若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色生灭，若受、想、行、识生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有色生灭增语及受、想、行、识生灭增语！此增语既非有，如何可言：即色若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色善非善，若受、想、行、识善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有色善非善增语及受、想、行、识善非善增语！此增语既非有，如何可言：即色若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色有罪无罪，若受、想、行、识有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有罪无罪增语及受、想、行、识有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即色若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色有烦恼无烦恼，若受、想、行、识有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有色有烦恼无烦恼增语及受、想、行、识有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即色若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色世间出世间，若受、想、行、识世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色世间出世间增语及受、想、行、识世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即色若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色杂染清净，若受、想、行、识杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色杂染清净增语及受、想、行、识杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即色若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色属生死属涅槃，若受、想、行、识属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有色属生死属涅槃增语及受、想、行、识属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即色若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色在内在外在两间，若受、想、行、识在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色在内在外在两间增语及受、想、行、识在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即色若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色可得不可得，若受、想、行、识可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有色可得不可得增语及受、想、行、识可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即色若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即受、想、行、识若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十三

大般若波罗蜜多经 卷第二十四

大般若波罗蜜多经 卷第二十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十四

「复次，善现！汝观何义言：即眼处增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处增语及耳、鼻、舌、身、意处增语！此增语既非有，如何可言：即眼处增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处常无常，若耳、鼻、舌、身、意处常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处常无常增语及耳、鼻、舌、身、意处常无常增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处乐苦，若耳、鼻、舌、身、意处乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意处乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处我无我，若耳、鼻、舌、身、意处我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处我无我增语及耳、鼻、舌、身、意处我无我增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处净不净，若耳、鼻、舌、身、意处净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处净不净增语及耳、鼻、舌、身、意处净不净增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若空

若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处空不空，若耳、鼻、舌、身、意处空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处空不空增语及耳、鼻、舌、身、意处空不空增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处有相无相，若耳、鼻、舌、身、意处有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意处有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意处有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意处有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意处远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意处远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处有为无为，若耳、鼻、舌、身、意处有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意处有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意处有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意处有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处生灭，若耳、鼻、舌、身、意处生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处生灭增语及耳、鼻、舌、身、意处生灭增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处善非善，若耳、鼻、舌、身、意处善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处善非善增语及耳、鼻、舌、身、意处善非善增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意处有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意处有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意处有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意处有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意处世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意处世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意处杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况

有眼处杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意处杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意处属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意处属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意处在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、意处在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼处可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意处可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼处可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意处可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即眼处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即色处增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若色处，若声、香、味、触、法处，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处增语及声、香、味、触、法处增语！此增语既非有，如何可言：即色处增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处常无常，若声、香、味、触、法处常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处常无常增语及声、香、味、触、法处常无常增语！此增语既非有，如何可言：即色处若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处乐苦，若声、香、味、触、法处乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处乐

苦增语及声、香、味、触、法处乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即色处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处我无我，若声、香、味、触、法处我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处我无我增语及声、香、味、触、法处我无我增语！此增语既非有，如何可言：即色处若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处净不净，若声、香、味、触、法处净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处净不净增语及声、香、味、触、法处净不净增语！此增语既非有，如何可言：即色处若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处空不空，若声、香、味、触、法处空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处空不空增语及声、香、味、触、法处空不空增语！此增语既非有，如何可言：即色处若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处有相无相，若声、香、味、触、法处有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有相无相增语及声、香、味、触、法处有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即色处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处有愿无愿，若声、香、味、触、法处有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有愿无愿增语及声、香、味、触、法处有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即色处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处寂静不寂静，若声、香、味、触、法处寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处寂静不寂静增语及声、香、味、触、法处寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即色处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处远离不远离，若声、香、味、触、法处远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处远离不远离增语及声、香、味、触、法处远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即色处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处有为无为，若声、香、味、触、法处有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有为无为增语及声、香、味、触、法处有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即色处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处有漏无漏，若声、香、味、触、法处有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有漏无漏增语及声、香、味、触、法处有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即色处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处生灭，若声、香、味、触、法处生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处生灭增语及声、香、味、触、法处生灭增语！此增语既非有，如何可言：即色处若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处善非善，若声、香、味、触、法处善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处善非善增语及声、香、味、触、法处善非善增语！此增语既非有，如何可言：即色处若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处有罪无罪，若声、香、味、触、法处有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有罪无罪增语及声、香、味、触、法处有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即色处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处有烦恼无烦恼，若声、香、味、触、法处有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处有烦恼无烦恼增语及声、香、味、触、法处有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即色处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处世间出世间，若声、香、味、触、法处世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处世间出世间增语及声、香、味、触、法处世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即色处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处杂染清净，若声、香、味、触、法处杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处杂染清净增语及声、香、味、触、法处杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即色处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处属生死属涅槃，若声、香、味、触、法处属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处属生死属涅槃增语及声、香、味、触、法处属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即色处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处在内在外在两间，若声、香、味、触、法处在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处在内在外在两间增语及声、香、味、触、法处在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即色处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色处可得不可得，若声、香、味、触、法处可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有色处可得不可得增语及声、香、味、触、法处可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即色处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼界增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界增语及耳、鼻、舌、身、意界增语！此增语既非有，如何可言：即眼界增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界常无常，若耳、鼻、舌、身、意界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界常无常增语及耳、鼻、舌、身、意界常无常增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界乐苦，若耳、鼻、舌、身、意界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意界乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界我无我，若耳、鼻、舌、身、意界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界我无我增语及耳、鼻、舌、身、意界我无我增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界净不净，若耳、鼻、舌、身、意界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界净不净增语及耳、鼻、舌、身、意界净不净增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界空不空，若耳、鼻、舌、身、意界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界空不空增语及耳、鼻、舌、身、意界空不空增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界有相无相，若耳、鼻、舌、身、眼界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有相无相增语及耳、鼻、舌、身、眼界有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、眼界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、眼界有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、眼界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、眼界寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界远离不远离，若耳、鼻、舌、身、眼界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、眼界远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若远离、若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若远离、若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十四

大般若波罗蜜多经 卷第二十五

大般若波罗蜜多经 卷第二十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十五

「善现！汝复观何义言：即眼界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界有为无为，若耳、鼻、舌、身、眼界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有为无为增语及耳、鼻、舌、身、眼界有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、眼界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、眼界有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界生灭，若耳、鼻、舌、身、眼界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界生灭增语及耳、鼻、舌、身、眼界生灭增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界善非善，若耳、鼻、舌、身、眼界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界善非善增语及耳、鼻、舌、身、眼界善非善增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、眼界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、眼界有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意

界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、眼界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、眼界有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界世间出世间，若耳、鼻、舌、身、眼界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、眼界世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界杂染清净，若耳、鼻、舌、身、眼界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、眼界杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、眼界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、眼界属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、眼界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、眼界在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼界可得不可得，若耳、鼻、舌、身、眼界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼界可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、眼界可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即眼界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、眼界若可得若不可得增语是菩

萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即色界增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界增语非菩萨摩诃萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若色界，若声、香、味、触、法界，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界增语及声、香、味、触、法界增语！此增语既非有，如何可言：即色界增语是菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若常若无常增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若色界常无常，若声、香、味、触、法界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界常无常增语及声、香、味、触、法界常无常增语！此增语既非有，如何可言：即色界若常若无常增语是菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若常若无常增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若乐若苦增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若乐若苦增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若色界乐苦，若声、香、味、触、法界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界乐苦增语及声、香、味、触、法界乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即色界若乐若苦增语是菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若乐若苦增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若我若无我增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若我若无我增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若色界我无我，若声、香、味、触、法界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界我无我增语及声、香、味、触、法界我无我增语！此增语既非有，如何可言：即色界若我若无我增语是菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若我若无我增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若净若不净增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若净若不净增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若色界净不净，若声、香、味、触、法界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界净不净增语及声、香、味、触、法界净不净增语！此增语既非有，如何可言：即色界若净若不净增语是菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若净若不净增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若空若不空增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若空若不空增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若色界空不空，若声、香、味、触、法界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界空不空增语及声、香、味、触、法界空不空增语！此增语既非有，如何可言：即色界若空若不空增语是菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若空若不空增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若有相若无相增语非菩萨摩诃萨，即声、香、味、触、法界若

有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界有相无相，若声、香、味、触、法界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有相无相增语及声、香、味、触、法界有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即色界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界有愿无愿，若声、香、味、触、法界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有愿无愿增语及声、香、味、触、法界有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即色界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界寂静不寂静，若声、香、味、触、法界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界寂静不寂静增语及声、香、味、触、法界寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即色界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界远离不远离，若声、香、味、触、法界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界远离不远离增语及声、香、味、触、法界远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即色界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界有为无为，若声、香、味、触、法界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有为无为增语及声、香、味、触、法界有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即色界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界有漏无漏，若声、香、味、触、法界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有漏无漏增语及声、香、味、触、法界有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即色界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界生灭，若声、香、味、触、法界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界生灭增语及声、香、味、触、法界生灭增语！此增语既非有，如何可言：即色界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界善非善，若声、香、味、触、法界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界善非善增语及声、香、味、触、法界善非善增语！此增语既非有，如何可言：即色界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界有罪无罪，若声、香、味、触、法界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有罪无罪增语及声、香、味、触、法界有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即色界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界有烦恼无烦恼，若声、香、味、触、法界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界有烦恼无烦恼增语及声、香、味、触、法界有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即色界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界世间出世间，若声、香、味、触、法界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界世间出世间增语及声、香、味、触、法界世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即色界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界杂染清净，若声、香、味、触、法界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界杂染清净增语及声、香、味、触、法界杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即色界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界属生死属涅槃，若声、香、味、触、法界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非

有故，况有色界属生死属涅槃增语及声、香、味、触、法界属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即色界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界在内在外在两间，若声、香、味、触、法界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界在内在外在两间增语及声、香、味、触、法界在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即色界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即色界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若色界可得不可得，若声、香、味、触、法界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有色界可得不可得增语及声、香、味、触、法界可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即色界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即声、香、味、触、法界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼识界增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界增语及耳、鼻、舌、身、意识界增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界常无常，若耳、鼻、舌、身、意识界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界常无常增语及耳、鼻、舌、身、意识界常无常增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界乐苦，若耳、鼻、舌、身、意识界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意识界乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界我无我，若耳、鼻、舌、身、意识界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况

有眼识界我无我增语及耳、鼻、舌、身、意识界我无我增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界净不净，若耳、鼻、舌、身、意识界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界净不净增语及耳、鼻、舌、身、意识界净不净增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界空不空，若耳、鼻、舌、身、意识界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界空不空增语及耳、鼻、舌、身、意识界空不空增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界有相无相，若耳、鼻、舌、身、意识界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意识界有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意识界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意识界有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离，尚毕竟不可得，性非

有故，况有眼识界远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界有为无为，若耳、鼻、舌、身、意识界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意识界有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意识界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意识界有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界生灭，若耳、鼻、舌、身、意识界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界生灭增语及耳、鼻、舌、身、意识界生灭增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界善非善，若耳、鼻、舌、身、意识界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界善非善增语及耳、鼻、舌、身、意识界善非善增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意识界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意识界有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意识界有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意识界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意识界世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意识界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意识界杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意识界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意识界属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意识界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、意识界在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼识界可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意识界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼识界可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意识界可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即眼识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十五

大般若波罗蜜多经 卷第二十六

大般若波罗蜜多经 卷第二十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十六

「复次，善现！汝观何义言：即眼触增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触增语及耳、鼻、舌、身、意触增语！此增语既非有，如何可言：即眼触增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触常无常，若耳、鼻、舌、身、意触常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触常无常增语及耳、鼻、舌、身、意触常无常增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触乐苦，若耳、鼻、舌、身、意触乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意触乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触我无我，若耳、鼻、舌、身、意触我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触我无我增语及耳、鼻、舌、身、意触我无我增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触净不净，若耳、鼻、舌、身、意触净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触净不净增语及耳、鼻、舌、身、意触净不净增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若空

若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触空不空，若耳、鼻、舌、身、意触空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触空不空增语及耳、鼻、舌、身、意触空不空增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触有相无相，若耳、鼻、舌、身、意触有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意触有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意触有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意触有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意触远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意触远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触有为无为，若耳、鼻、舌、身、意触有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意触有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意触有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意触有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触生灭，若耳、鼻、舌、身、意触生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触生灭增语及耳、鼻、舌、身、意触生灭增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触善非善，若耳、鼻、舌、身、意触善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触善非善增语及耳、鼻、舌、身、意触善非善增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意触有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意触有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意触有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意触有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意触世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意触世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意触杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况

有眼触杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意触杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意触属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意触属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意触在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、意触在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意触可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意触可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即眼触若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即眼触为缘所生诸受增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受常无常，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受常无常增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、

身、意触为缘所生诸受若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受乐苦，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受乐苦增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受我无我，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受我无我增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受净不净，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受净不净增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受空不空，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受空不空增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不空增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受有相无相，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有相无相增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受有愿无愿，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有愿无愿增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸

受有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受寂静不寂静，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受寂静不寂静增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受远离不远离，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受远离不远离增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有为若无为增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有为若无为增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受有为无为，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有为无为增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有为若无为增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有为若无为增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有漏若无漏增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受有漏无漏，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有漏无漏增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有漏若无漏增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若生若灭增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若生若灭增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受生灭，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受生灭增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生灭增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若生若灭增语是菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若生若灭增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若善若非善增语非菩萨摩诃萨，即耳、鼻、舌、

身、意触为缘所生诸受若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受善非善，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受善非善增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善非善增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受有罪无罪，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有罪无罪增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受有烦恼无烦恼，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受有烦恼无烦恼增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受世间出世间，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受世间出世间增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受杂染清净，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受杂染清净增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受属生死属涅槃，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属生死属

涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受属生死属涅槃增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受在内在外在两间，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受在内在外在两间增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即眼触为缘所生诸受若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受可得不可得，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有眼触为缘所生诸受可得不可得增语及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即眼触为缘所生诸受若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即地界增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若地界，若水、火、风、空、识界，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界增语及水、火、风、空、识界增语！此增语既非有，如何可言：即地界增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界常无常，若水、火、风、空、识界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界常无常增语及水、火、风、空、识界常无常增语！此增语既非有，如何可言：即地界若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界乐苦，若水、火、风、空、识界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界乐苦增语及水、火、风、空、识界乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即地界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若我

若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界我无我，若水、火、风、空、识界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界我无我增语及水、火、风、空、识界我无我增语！此增语既非有，如何可言：即地界若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十六

大般若波罗蜜多经 卷第二十七

大般若波罗蜜多经 卷第二十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十七

「善现！汝复观何义言：即地界若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界净不净，若水、火、风、空、识界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界净不净增语及水、火、风、空、识界净不净增语！此增语既非有，如何可言：即地界若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界空不空，若水、火、风、空、识界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界空不空增语及水、火、风、空、识界空不空增语！此增语既非有，如何可言：即地界若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶！」

「世尊！若地界有相无相，若水、火、风、空、识界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有相无相增语及水、火、风、空、识界有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即地界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界有愿无愿，若水、火、风、空、识界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有愿无愿增语及水、火、风、空、识界有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即地界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界寂静不寂静，若水、火、风、空、识界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界寂静不寂静增语及水、火、风、空、识界寂静不寂静增语，此增语既非有，如何可言：即地界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界远离不远离，若水、火、风、空、识界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界远离不远离增语及水、火、风、空、识界远离不远离增语，此增语既非有，如何可言：即地界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界有为无为，若水、火、风、空、识界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有为无为增语及水、火、风、空、识界有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即地界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界有漏无漏，若水、火、风、空、识界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有漏无漏增语及水、火、风、空、识界有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即地界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界生灭，若水、火、风、空、识界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界生灭增语及水、火、风、空、识界生灭增语！此增语既非有，如何可言：即地界若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界善非善，若水、火、风、空、识界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界善非善增语及水、火、风、空、识界善非善增语！此增语既非有，如何可言：即地界若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界有罪无罪，若水、火、风、空、识界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有罪无罪增语及水、火、风、空、识界有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即地界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界有烦恼无烦恼，若水、火、风、空、识界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界有烦恼无烦恼增语及水、火、风、空、识界有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即地界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界世间出世间，若水、火、风、空、识界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界世间出世间增语及水、火、风、空、识界世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即地界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界杂染清净，若水、火、风、空、识界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界杂染清净增语及水、火、风、空、识界杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即地界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界属生死属涅槃，若水、火、风、空、识界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界属生死属涅槃增语及水、火、风、空、识界属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即地界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界在内在外在两间，若水、火、风、空、识界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界在内在外在两间增语及水、火、风、空、识界在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即地界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即地界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若地界可得不可得，若水、火、风、空、识界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有地界可得不可得增语及水、火、风、空、识界可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即地界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即水、火、风、空、识界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即因缘增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘增语及等无间缘、所缘缘、增上缘增语！此增语既非有，如何可言：即因缘增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘常无常，若等无间缘、所缘缘、增上缘常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘常无常增语及等无间缘、所缘缘、增上缘常无常增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘乐苦，若等无间缘、所缘缘、增上缘乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘乐苦增语及等无间缘、所缘缘、增上缘乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘我无我，若等无间缘、所缘缘、增上缘我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘我无我增语及等无间缘、所缘缘、增上缘我无我增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘净不净，若等无间缘、所缘缘、增上缘净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘净不净增语及等无间缘、所缘缘、增上缘净不净增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘空不空，若等无间缘、所缘缘、增上缘空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘空不空增语及等无间缘、所缘缘、增上缘空不空增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘有相无相，若等无间缘、所缘缘、增上缘有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有相无相增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘有愿无愿，若等无间缘、所缘缘、增上缘有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有愿无愿增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘寂静不寂静，若等无间缘、所缘缘、增上缘寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘寂静不寂静增语及等无间缘、所缘缘、增上缘寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘远离不远离，若等无间缘、所缘缘、增上缘远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘远离不远离增语及等无间缘、所缘缘、增上缘远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘有为无为，若等无间缘、所缘缘、增上缘有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有为无为增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘有漏无漏，若等无间缘、所缘缘、增上缘有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有漏无漏增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘生灭，若等无间缘、所缘缘、增上缘生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘生灭增语及等无间缘、所缘缘、增上缘生灭增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘善非善，若等无间缘、所缘缘、增上缘善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘善非善增语及等无间缘、所缘缘、增上缘善非善增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘有罪无罪，若等无间缘、所缘缘、增上缘有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有罪无罪增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘有烦恼无烦恼，若等无间缘、所缘缘、增上缘有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘有烦恼无烦恼增语及等无间缘、所缘缘、增上缘有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘世间出世间，若等无间缘、所缘缘、增上缘世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘世间出世间增语及等无间缘、所缘缘、增上缘世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若因缘杂染清净，若等无间缘、所缘缘、增上缘杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘杂染清净增语及等无间缘、所缘缘、增上缘杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若杂染若清净增语是菩

萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死若属涅槃增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若因缘属生死属涅槃，若等无间缘、所缘缘、增上缘属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘属生死属涅槃增语及等无间缘、所缘缘、增上缘属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若属生死若属涅槃增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若在内若在外若在两间增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若因缘在内在外在两间，若等无间缘、所缘缘、增上缘在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘在内在外在两间增语及等无间缘、所缘缘、增上缘在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若在内若在外若在两间增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即因缘若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若可得若不可得增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若因缘可得不可得，若等无间缘、所缘缘、增上缘可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有因缘可得不可得增语及等无间缘、所缘缘、增上缘可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即因缘若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨，即等无间缘、所缘缘、增上缘若可得若不可得增语是菩萨摩诃萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即缘所生法增语非菩萨摩诃萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！缘所生法，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若常若无常增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！缘所生法常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法常无常增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若常若无常增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若乐若苦增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！缘所生法乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若乐若苦增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若我若无我增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！缘所生法我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法我无我增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若我若无我增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法净不净增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法空不空增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法生灭增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法善非善增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即缘所生法若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！缘所生法可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有缘所生法可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即缘所生法若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十七

大般若波罗蜜多经 卷第二十八

大般若波罗蜜多经 卷第二十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十八

「复次，善现！汝（别本有一「复」字）观何义言：即无明增语非菩萨摩訶萨，即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若无明，若行乃至老死，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明增语及行乃至老死增语！此增语既非有，如何可言：即无明增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明常无常，若行乃至老死常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明常无常增语及行乃至老死常无常增语！此增语既非有，如何可言：即无明若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明乐苦，若行乃至老死乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明乐苦增语及行乃至老死乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即无明若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明我无我，若行乃至老死我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明我无我增语及行乃至老死我无我增语！此增语既非有，如何可言：即无明若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明净不净，若行乃至老死净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明净不净增语及行乃至老死净不净增语！此增语既非有，如何可言：即无明若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若空若不空增语

非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明空不空，若行乃至老死空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明空不空增语及行乃至老死空不空增语！此增语既非有，如何可言：即无明若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明有相无相，若行乃至老死有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有相无相增语及行乃至老死有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即无明若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明有愿无愿，若行乃至老死有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有愿无愿增语及行乃至老死有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即无明若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明寂静不寂静，若行乃至老死寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明寂静不寂静增语及行乃至老死寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即无明若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明远离不远离，若行乃至老死远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明远离不远离增语及行乃至老死远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即无明若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明有为无为，若行乃至老死有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有为无为增语及行乃至老死有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即无明若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明有漏无漏，若行乃至老死有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有漏

无漏增语及行乃至老死有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即无明若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明生灭，若行乃至老死生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明生灭增语及行乃至老死生灭增语！此增语既非有，如何可言：即无明若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明善非善，若行乃至老死善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明善非善增语及行乃至老死善非善增语！此增语既非有，如何可言：即无明若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明有罪无罪，若行乃至老死有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有罪无罪增语及行乃至老死有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即无明若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明有烦恼无烦恼，若行乃至老死有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明有烦恼无烦恼增语及行乃至老死有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即无明若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明世间出世间，若行乃至老死世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明世间出世间增语及行乃至老死世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即无明若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明杂染清净，若行乃至老死杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明杂染清净增语及行乃至老死杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即无明若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明属生死属涅槃，若行乃至老死属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明属生死属涅槃增语及行乃至老死属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即无明若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若在内若在外若在内若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明在内在外在两间，若行乃至老死在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明在内在外在两间增语及行乃至老死在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即无明若在内若在外若在内若在两间增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若在内若在外若在内若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无明若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即行乃至老死若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无明可得不可得，若行乃至老死可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有无明可得不可得增语及行乃至老死可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即无明若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即行乃至老死若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即布施波罗蜜多增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多常无常，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多常无常增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多乐苦，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多乐苦增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多我无我，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多我无我增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多净不净，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多净不净增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多空不空，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空，尚毕竟不可得！性非有故，况有布施波罗蜜多空不空增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多有相无相，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有相无相增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多有愿无愿，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有愿无愿增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多寂静不寂静，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多寂静不寂静增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多远离不远离，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多远离不远离增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多有为无为，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有为无为增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多有漏无漏，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有漏无漏增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多生灭，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多生灭增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生灭增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多善非善，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多善非善增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善非善增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多有罪无罪，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有罪无罪增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多有烦恼无烦恼，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多有烦恼无烦恼增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多世间出世间，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多世间出世间增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多杂染清净，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多杂染清净增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多属生死属涅槃，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多属生死属涅槃增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多在内在外在两间，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多在内在外在两间增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即布施波罗蜜多若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若布施波罗蜜多可得不可得，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有布施波罗蜜多可得不可得增语及净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即布施波罗蜜多若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝（别本有一「复」字）观何义言：即内空增语非菩萨摩訶萨，即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若内空，若外空乃至无性自性空，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空增语及外空乃至无性自性空增语！此增语既非有，如何可言：即内空增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空常无常，若外空乃至无性自性空常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空常无常增语及外空乃至无性自性空常无常增语！此增语既非有，如何可言：即内空若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空乐苦，若外空乃至无性自性空乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空乐苦增语及外空乃至无性自性空乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即内空若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空我无我，若外空乃至无性自性空我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空我无我增语及外空乃至无性自性空我无我增语！此增语既非有，如何可言：即内空若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若净若

不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空净不净，若外空乃至无性自性空净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空净不净增语及外空乃至无性自性空净不净增语！此增语既非有，如何可言：即内空若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空空不空，若外空乃至无性自性空空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空空不空增语及外空乃至无性自性空空不空增语！此增语既非有，如何可言：即内空若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空有相无相，若外空乃至无性自性空有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有相无相增语及外空乃至无性自性空有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即内空若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十八

大般若波罗蜜多经 卷第二十九

大般若波罗蜜多经 卷第二十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之十九

「善现！汝复观何义言：即内空若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空有愿无愿，若外空乃至无性自性空有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有愿无愿增语及外空乃至无性自性空有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即内空若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空寂静不寂静，若外空乃至无性自性空寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空寂静不寂静增语及外空乃至无性自性空寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即内空若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空远离不远离，若外空乃至无性自性空远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空远离不远离增语及外空乃至无性自性空远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即内空若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空有为无为，若外空乃至无性自性空有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有为无为增语及外空乃至无性自性空有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即内空若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空有漏无漏，若外空乃至无性自性空有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有漏无漏增语及外空乃至无性自性空有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即内空若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空生灭，若外空乃至无性自性空生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空生灭增语及外空乃至无性自性空生灭增语！此增语既非有，如何可言：即内空若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若善若（别本有无此「若」字者）非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空善非善，若外空乃至无性自性空善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空善非善增语及外空乃至无性自性空善非善增语！此增语既非有，如何可言：即内空若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空有罪无罪，若外空乃至无性自性空有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有罪无罪增语及外空乃至无性自性空有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即内空若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空有烦恼无烦恼，若外空乃至无性自性空有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空有烦恼无烦恼增语及外空乃至无性自性空有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即内空若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空世间出世间，若外空乃至无性自性空世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空世间出世间增语及外空乃至无性自性空世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即内空若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空杂染清净，若外空乃至无性自性空杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空杂染清净增语及外空乃至无性自性空杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即内空若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空

若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空属生死属涅槃，若外空乃至无性自性空属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空属生死属涅槃增语及外空乃至无性自性空属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即内空若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空在内在外在两间，若外空乃至无性自性空在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空在内在外在两间增语及外空乃至无性自性空在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即内空若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即内空若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若内空可得不可得，若外空乃至无性自性空可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有内空可得不可得增语及外空乃至无性自性空可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即内空若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即外空乃至无性自性空若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即真如增语非菩萨摩訶萨，即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若真如，若法界乃至不思議界，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如增语及法界乃至不思議界增语！此增语既非有，如何可言：即真如增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如常无常，若法界乃至不思議界常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如常无常增语及法界乃至不思議界常无常增语！此增语既非有，如何可言：即真如若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如乐苦，若法界乃至不思議界乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如乐苦增语及法界乃至不思議界乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即真如若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若我若无

我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如我无我，若法界乃至不思議界我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如我无我增语及法界乃至不思議界我无我增语！此增语既非有，如何可言：即真如若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如净不净，若法界乃至不思議界净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如净不净增语及法界乃至不思議界净不净增语！此增语既非有，如何可言：即真如若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如空不空，若法界乃至不思議界空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如空不空增语及法界乃至不思議界空不空增语！此增语既非有，如何可言：即真如若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如有相无相，若法界乃至不思議界有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有相无相增语及法界乃至不思議界有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即真如若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如有愿无愿，若法界乃至不思議界有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有愿无愿增语及法界乃至不思議界有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即真如若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如寂静不寂静，若法界乃至不思議界寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如寂静不寂静增语及法界乃至不思議界寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即真如若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如远离不远离，若法界乃至不思議界远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况

有真如远离不远离增语及法界乃至不思議界远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即真如若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如有为无为，若法界乃至不思議界有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有为无为增语及法界乃至不思議界有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即真如若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如有漏无漏，若法界乃至不思議界有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有漏无漏增语及法界乃至不思議界有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即真如若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如生灭，若法界乃至不思議界生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如生灭增语及法界乃至不思議界生灭增语！此增语既非有，如何可言：即真如若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如善非善，若法界乃至不思議界善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如善非善增语及法界乃至不思議界善非善增语！此增语既非有，如何可言：即真如若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如有罪无罪，若法界乃至不思議界有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有罪无罪增语及法界乃至不思議界有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即真如若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如有烦恼无烦恼，若法界乃至不思議界有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如有烦恼无烦恼增语及法界乃至不思議界有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即真如若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如世间出世间，若法界乃至不思議界世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如世间出世间增语及法界乃至不思議界世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即真如若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如杂染清净，若法界乃至不思議界杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如杂染清净增语及法界乃至不思議界杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即真如若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如属生死属涅槃，若法界乃至不思議界属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如属生死属涅槃增语及法界乃至不思議界属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即真如若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如在内在外在两间，若法界乃至不思議界在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如在内在外在两间增语及法界乃至不思議界在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即真如若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即真如若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若真如可得不可得，若法界乃至不思議界可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有真如可得不可得增语及法界乃至不思議界可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即真如若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即法界乃至不思議界若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即四念住增语非菩萨摩訶萨，即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若四念住，若四正断乃至八圣道支，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住增语及四正断乃至八圣道支增语！此增语既非有，如何可言：即四念住增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若常

若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住常无常，若四正断乃至八圣道支常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住常无常增语及四正断乃至八圣道支常无常增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住乐苦，若四正断乃至八圣道支乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住乐苦增语及四正断乃至八圣道支乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住我无我，若四正断乃至八圣道支我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住我无我增语及四正断乃至八圣道支我无我增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住净不净，若四正断乃至八圣道支净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住净不净增语及四正断乃至八圣道支净不净增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住空不空，若四正断乃至八圣道支空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住空不空增语及四正断乃至八圣道支空不空增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住有相无相，若四正断乃至八圣道支有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有相无相增语及四正断乃至八圣道支有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住有愿无愿，若四正断乃至八圣道支有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况

有四念住有愿无愿增语及四正断乃至八圣道支有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住寂静不寂静，若四正断乃至八圣道支寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住寂静不寂静增语及四正断乃至八圣道支寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住远离不远离，若四正断乃至八圣道支远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住远离不远离增语及四正断乃至八圣道支远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住有为无为，若四正断乃至八圣道支有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有为无为增语及四正断乃至八圣道支有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住有漏无漏，若四正断乃至八圣道支有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有漏无漏增语及四正断乃至八圣道支有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住生灭，若四正断乃至八圣道支生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住生灭增语及四正断乃至八圣道支生灭增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住善非善，若四正断乃至八圣道支善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住善非善增语及四正断乃至八圣道支善非善增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若善若非

善增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住有罪无罪，若四正断乃至八圣道支有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有罪无罪增语及四正断乃至八圣道支有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住有烦恼无烦恼，若四正断乃至八圣道支有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住有烦恼无烦恼增语及四正断乃至八圣道支有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住世间出世间，若四正断乃至八圣道支世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住世间出世间增语及四正断乃至八圣道支世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第二十九

大般若波罗蜜多经 卷第三十

大般若波罗蜜多经 卷第三十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十

「善现！汝复观何义言：即四念住若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住杂染清净，若四正断乃至八圣道支杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住杂染清净增语及四正断乃至八圣道支杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住属生死属涅槃，若四正断乃至八圣道支属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住属生死属涅槃增语及四正断乃至八圣道支属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住在内在外在两间，若四正断乃至八圣道支在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住在内在外在两间增语及四正断乃至八圣道支在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四念住若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四念住可得不可得，若四正断乃至八圣道支可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有四念住可得不可得增语及四正断乃至八圣道支可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即四念住若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即四正断乃至八圣道支若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即苦圣谛增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛增语及集、灭、道圣谛增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛增语是菩萨摩訶萨，即集、

灭、道圣谛增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛常无常，若集、灭、道圣谛常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛常无常增语及集、灭、道圣谛常无常增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛乐苦，若集、灭、道圣谛乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛乐苦增语及集、灭、道圣谛乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛我无我，若集、灭、道圣谛我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛我无我增语及集、灭、道圣谛我无我增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛净不净，若集、灭、道圣谛净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛净不净增语及集、灭、道圣谛净不净增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛空不空，若集、灭、道圣谛空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛空不空增语及集、灭、道圣谛空不空增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛有相无相，若集、灭、道圣谛有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有相无相增语及集、灭、道圣谛有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有愿

若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛有愿无愿，若集、灭、道圣谛有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有愿无愿增语及集、灭、道圣谛有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛寂静不寂静，若集、灭、道圣谛寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛寂静不寂静增语及集、灭、道圣谛寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛远离不远离，若集、灭、道圣谛远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛远离不远离增语及集、灭、道圣谛远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛有为无为，若集、灭、道圣谛有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有为无为增语及集、灭、道圣谛有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛有漏无漏，若集、灭、道圣谛有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有漏无漏增语及集、灭、道圣谛有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言！即苦圣谛若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛生灭，若集、灭、道圣谛生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛生灭增语及集、灭、道圣谛生灭增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛善非善，若集、灭、道圣谛善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛

善非善增语及集、灭、道圣谛善非善增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛有罪无罪，若集、灭、道圣谛有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有罪无罪增语及集、灭、道圣谛有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛有烦恼无烦恼，若集、灭、道圣谛有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛有烦恼无烦恼增语及集、灭、道圣谛有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛世间出世间，若集、灭、道圣谛世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛世间出世间增语及集、灭、道圣谛世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛杂染清净，若集、灭、道圣谛杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛杂染清净增语及集、灭、道圣谛杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛属生死属涅槃，若集、灭、道圣谛属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛属生死属涅槃增语及集、灭、道圣谛属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛在内在外在两间，若集、灭、道圣谛在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛在内在外在两间增语及集、灭、道圣谛在内在外在两间增语！此增语既非有，如

何可言：即苦圣谛若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即苦圣谛若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若苦圣谛可得不可得，若集、灭、道圣谛可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有苦圣谛可得不可得增语及集、灭、道圣谛可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即苦圣谛若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即集、灭、道圣谛若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即四静虑增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若四静虑，若四无量、四无色定，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑增语及四无量、四无色定增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑常无常，若四无量、四无色定常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑常无常增语及四无量、四无色定常无常增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑乐苦，若四无量、四无色定乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑乐苦增语及四无量、四无色定乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑我无我，若四无量、四无色定我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑我无我增语及四无量、四无色定我无我增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑净不净，若四无量、四无色定净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑净不净增语及四无量、四无色定净不净增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑空不空，若四无量、四无色定空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑空不空增语及四无量、四无色定空不空增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑有相无相，若四无量、四无色定有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有相无相增语及四无量、四无色定有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑有愿无愿，若四无量、四无色定有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有愿无愿增语及四无量、四无色定有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑寂静不寂静，若四无量、四无色定寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑寂静不寂静增语及四无量、四无色定寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑远离不远离，若四无量、四无色定远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑远离不远离增语及四无量、四无色定远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑有为无为，若四无量、四无色定有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有为无为增语及四无量、四无色定有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有

漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑有漏无漏，若四无量、四无色定有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有漏无漏增语及四无量、四无色定有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑生灭，若四无量、四无色定生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑生灭增语及四无量、四无色定生灭增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑善非善，若四无量、四无色定善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑善非善增语及四无量、四无色定善非善增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑有罪无罪，若四无量、四无色定有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有罪无罪增语及四无量、四无色定有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑有烦恼无烦恼，若四无量、四无色定有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑有烦恼无烦恼增语及四无量、四无色定有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑世间出世间，若四无量、四无色定世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑世间出世间增语及四无量、四无色定世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑杂染清净，若四无量、四无色定杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑杂染清净增语及四无量、四无色定杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑属生死属涅槃，若四无量、四无色定属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑属生死属涅槃增语及四无量、四无色定属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑在内若在外在两间，若四无量、四无色定在内若在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑在内若在外在两间增语及四无量、四无色定在内若在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即四静虑若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若四静虑可得不可得，若四无量、四无色定可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有四静虑可得不可得增语及四无量、四无色定可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即四静虑若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即四无量、四无色定若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即八解脱增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱增语及八胜处、九次第定、十遍处增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱常无常，若八胜处、九次第定、十遍处常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱常无常增语及八胜处、九次第定、十遍处常无常增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若常若无常增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处

若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱乐苦，若八胜处、九次第定、十遍处乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱乐苦增语及八胜处、九次第定、十遍处乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱我无我，若八胜处、九次第定、十遍处我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱我无我增语及八胜处、九次第定、十遍处我无我增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若我若无我增语是菩萨摩訶萨。」

大般若波罗蜜多经卷第三十

大般若波罗蜜多经 卷第三十一

大般若波罗蜜多经 卷第三十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十一

「善现！汝复观何义言：即八解脱若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱净不净，若八胜处、九次第定、十遍处净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱净不净增语及八胜处、九次第定、十遍处净不净增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱空不空，若八胜处、九次第定、十遍处空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱空不空增语及八胜处、九次第定、十遍处空不空增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱有相无相，若八胜处、九次第定、十遍处有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有相无相增语及八胜处、九次第定、十遍处有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱有愿无愿，若八胜处、九次第定、十遍处有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有愿无愿增语及八胜处、九次第定、十遍处有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱寂静不寂静，若八胜处、九次第定、十遍处寂静不寂静，尚毕竟不可得，性

非有故，况有八解脱寂静不寂静增语及八胜处、九次第定、十遍处寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱远离不远离，若八胜处、九次第定、十遍处远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱远离不远离增语及八胜处、九次第定、十遍处远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱有为无为，若八胜处、九次第定、十遍处有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有为无为增语及八胜处、九次第定、十遍处有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱有漏无漏，若八胜处、九次第定、十遍处有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有漏无漏增语及八胜处、九次第定、十遍处有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱生灭，若八胜处、九次第定、十遍处生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱生灭增语及八胜处、九次第定、十遍处生灭增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱善非善，若八胜处、九次第定、十遍处善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱善非善增语及八胜处、九次第定、十遍处善非善增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十

遍处若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱有罪无罪，若八胜处、九次第定、十遍处有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有罪无罪增语及八胜处、九次第定、十遍处有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱有烦恼无烦恼，若八胜处、九次第定、十遍处有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱有烦恼无烦恼增语及八胜处、九次第定、十遍处有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱世间出世间，若八胜处、九次第定、十遍处世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱世间出世间增语，及八胜处、九次第定、十遍处世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱杂染清净，若八胜处、九次第定、十遍处杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱杂染清净增语及八胜处、九次第定、十遍处杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱属生死属涅槃，若八胜处、九次第定、十遍处属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱属生死属涅槃增语及八胜处、九次第定、十遍处属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱在内在外在两间，若八胜处、九次第定、十遍处在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱在内在外在两间增语及八胜处、九次第定、十遍处在内在外在两间增

语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即八解脱若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若八解脱可得不可得，若八胜处、九次第定、十遍处可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有八解脱可得不可得增语及八胜处、九次第定、十遍处可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即八解脱若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即八胜处、九次第定、十遍处若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即空解脱门增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若空解脱门，若无相、无愿解脱门，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门增语及无相、无愿解脱门增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门常无常，若无相、无愿解脱门常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门常无常增语及无相、无愿解脱门常无常增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门乐苦，若无相、无愿解脱门乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门乐苦增语及无相、无愿解脱门乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门我无我，若无相、无愿解脱门我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门我无我增语及无相、无愿解脱门我无我增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门净不净，若无相、无愿解脱门净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门净不净增语及无相、无愿解脱门净不净增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门空不空，若无相、无愿解脱门空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门空不空增语及无相、无愿解脱门空不空增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门有相无相，若无相、无愿解脱门有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有相无相增语及无相、无愿解脱门有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门有愿无愿，若无相、无愿解脱门有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有愿无愿增语及无相、无愿解脱门有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门寂静不寂静，若无相、无愿解脱门寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门寂静不寂静增语及无相、无愿解脱门寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门远离不远离，若无相、无愿解脱门远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门远离不远离增语及无相、无愿解脱门远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门有为无为，若无相、无愿解脱门有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有为无为增语及无相、无愿解脱门有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若

有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门有漏无漏，若无相、无愿解脱门有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有漏无漏增语及无相、无愿解脱门有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门生灭，若无相、无愿解脱门生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门生灭增语及无相、无愿解脱门生灭增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门善非善，若无相、无愿解脱门善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门善非善增语及无相、无愿解脱门善非善增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门有罪无罪，若无相、无愿解脱门有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有罪无罪增语及无相、无愿解脱门有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门有烦恼无烦恼，若无相、无愿解脱门有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门有烦恼无烦恼增语及无相、无愿解脱门有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门世间出世间，若无相、无愿解脱门世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门世间出世间增语及无相、无愿解脱门世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门杂染清净，若无相、无愿解脱门杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门杂染清净增语及无相、无愿解脱门杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门属生死属涅槃，若无相、无愿解脱门属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门属生死属涅槃增语及无相、无愿解脱门属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门在内在外在两间，若无相、无愿解脱门在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门在内在外在两间增语及无相、无愿解脱门在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即空解脱门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若空解脱门可得不可得，若无相、无愿解脱门可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有空解脱门可得不可得增语及无相、无愿解脱门可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即空解脱门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即无相、无愿解脱门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即陀罗尼门增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若陀罗尼门，若三摩地门，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门增语及三摩地门增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门常无常，若三摩地门常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门常无常增语及三摩地门常无常增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若常若无常增语是菩萨摩訶萨。」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门乐苦，若三摩地门乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门乐苦增语及三摩地门乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门我无我，若三摩地门我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门我无我增语及三摩地门我无我增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门净不净，若三摩地门净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门净不净增语及三摩地门净不净增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门空不空，若三摩地门空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门空不空增语及三摩地门空不空增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门有相无相，若三摩地门有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有相无相增语及三摩地门有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门有愿无愿，若三摩地门有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有愿无愿增语及三摩地门有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门寂静不寂静，若三摩地门寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门寂静不寂静增语及三摩地门寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门远离不远离，若三摩地门远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门远离不远离增语及三摩地门远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门有为无为，若三摩地门有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有为无为增语及三摩地门有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门有漏无漏，若三摩地门有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有漏无漏增语及三摩地门有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门生灭，若三摩地门生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门生灭增语及三摩地门生灭增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门善非善，若三摩地门善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门善非善增语及三摩地门善非善增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门有罪无罪，若三摩地门有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有罪无罪增语及三摩地门有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第三十一

大般若波罗蜜多经 卷第三十二

大般若波罗蜜多经 卷第三十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十二

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门有烦恼无烦恼，若三摩地门有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门有烦恼无烦恼增语及三摩地门有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门世间出世间，若三摩地门世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门世间出世间增语及三摩地门世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门杂染清净，若三摩地门杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门杂染清净增语及三摩地门杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门属生死属涅槃，若三摩地门属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门属生死属涅槃增语及三摩地门属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门在内在外在两间，若三摩地门在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门在内在外在两间增语及三摩地门在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即陀罗尼门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即三摩地门若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若陀罗尼门可得不可得，若三摩地门可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有陀罗尼门可得不可得增语及三摩地门可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即陀罗尼门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即三摩地门若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝（别本有一「复」字）观何义言：即极喜地增语非菩萨摩訶萨，即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若极喜地，若离垢地乃至法云地，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地增语及离垢地乃至法云地增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地常无常，若离垢地乃至法云地常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地常无常增语及离垢地乃至法云地常无常增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地乐苦，若离垢地乃至法云地乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地乐苦增语及离垢地乃至法云地乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地我无我，若离垢地乃至法云地我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地我无我增语及离垢地乃至法云地我无我增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地净不净，若离垢地乃至法云地净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地净不净增语及离垢地乃至法云地净不净增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地空不空，若离垢地乃至法云地空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地空不空增语及离垢地乃至法云地空不空增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地有相无相，若离垢地乃至法云地有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有相无相增语及离垢地乃至法云地有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地有愿无愿，若离垢地乃至法云地有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有愿无愿增语及离垢地乃至法云地有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地寂静不寂静，若离垢地乃至法云地寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地寂静不寂静增语及离垢地乃至法云地寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地远离不远离，若离垢地乃至法云地远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地远离不远离增语及离垢地乃至法云地远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地有为无为，若离垢地乃至法云地有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有为无为增语及离垢地乃至法云地有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地有漏无漏，若离垢地乃至法云地有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有

极喜地有漏无漏增语及离垢地乃至法云地有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地生灭，若离垢地乃至法云地生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地生灭增语及离垢地乃至法云地生灭增语，此增语既非有，如何可言：即极喜地若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地善非善，若离垢地乃至法云地善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地善非善增语及离垢地乃至法云地善非善增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地有罪无罪，若离垢地乃至法云地有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有罪无罪增语及离垢地乃至法云地有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地有烦恼无烦恼，若离垢地乃至法云地有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地有烦恼无烦恼增语及离垢地乃至法云地有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地世间出世间，若离垢地乃至法云地世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地世间出世间增语及离垢地乃至法云地世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地杂染清净，若离垢地乃至法云地杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地杂染清净增语及离垢地乃至法云地杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若杂

染若清净增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地属生死属涅槃，若离垢地乃至法云地属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地属生死属涅槃增语及离垢地乃至法云地属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地在内在外在两间，若离垢地乃至法云地在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地在内在外在两间增语及离垢地乃至法云地在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即极喜地若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若极喜地可得不可得，若离垢地乃至法云地可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有极喜地可得不可得增语及离垢地乃至法云地可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即极喜地若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即离垢地乃至法云地若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即五眼增语非菩萨摩訶萨，即六神通增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若五眼，若六神通，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼增语及六神通增语！此增语既非有，如何可言：即五眼增语是菩萨摩訶萨，即六神通增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即六神通若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼常无常，若六神通常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼常无常增语及六神通常无常增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即六神通若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即六神通若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼乐苦，若六神通乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼乐苦增语及六神通乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即六神通若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即六神通若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼我无我，若六神通我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼我无我增语及六神通我无我增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即六神通若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即六神通若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼净不净，若六神通净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼净不净增语及六神通净不净增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即六神通若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即六神通若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼空不空，若六神通空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼空不空增语及六神通空不空增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即六神通若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼有相无相，若六神通有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有相无相增语及六神通有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼有愿无愿，若六神通有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有愿无愿增语及六神通有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即六神通若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼寂静不寂静，若六神通寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼寂静不寂静增语及六神通寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即六神通若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即六神通若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼远离不远离，若六神通远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼远离不远离增语及六神通远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即六神通若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼有为无为，若六神通有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有为无为增语及六神通有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼有漏无漏，若六神通有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有漏无漏增语及六神通有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即六神通若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼生灭，若六神通生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼生灭增语及六神通生灭增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即六神通若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即六神通若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼善非善，若六神通善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼善非善增语及六神通善非善增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即六神通若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼有罪无罪，若六神通有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有罪无罪增语及六神通有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即六神通若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼有烦恼无烦恼，若六神通有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼有烦恼无烦恼增语及六神通有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即六神通若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即六神通若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼世间出世间，若六神通世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼世间出世间增语及六神通世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即六神通若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即六神通若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼杂染清净，若六神通杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼杂染清净增语及六神通杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即六神通若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即六神通若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼属生死属涅槃，若六神通属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼属生死属涅槃增语及六神通属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即六神通若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若在內若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即六神通若在內若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼在內在外在两间，若六神通在內在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼在內在外在两间增语及六神通在內在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若在內若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即六神通若在內若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即五眼若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即六神通若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若五眼可得不可得，若六神通可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有五眼可得不可得增语及六神通可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即五眼若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即六神通若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即佛十力增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力常无常，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力常无常增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法常无常增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力乐苦，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力乐苦增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力我无我，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力我无我增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法我无我增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力净不净，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力净不净增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法净不净增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言！即佛十力若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力空不空，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力空不空增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空不空增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力有相无相，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有相无相增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第三十二

大般若波罗蜜多经 卷第三十三

大般若波罗蜜多经 卷第三十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十三

「善现！汝复观何义言：即佛十力若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力有愿无愿，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有愿无愿增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力寂静不寂静，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力寂静不寂静增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现：汝复观何义言：即佛十力若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊：若佛十力远离不远离，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力远离不远离增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力有为无为，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有为无为增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力有漏无漏，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有漏无漏，尚毕竟不可

得，性非有故，况有佛十力有漏无漏增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力生灭，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力生灭增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法生灭增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力善非善，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力善非善增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法善非善增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力有罪无罪，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有罪无罪增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力有烦恼无烦恼，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力有烦恼无烦恼增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力世间出世间，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力世间出世间增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力杂染清净，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力杂染清净增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力属生死属涅槃，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力属生死属涅槃增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力在内在外在两间，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力在内在外在两间增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即佛十力若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若佛十力可得不可得，若四无所畏、四无碍解、十八佛不共法可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有佛十力可得不可得增语及四无所畏、四无碍解、十八佛不共法可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即佛十力若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即大慈增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若大慈，若（别本有无此「若」字者）大悲、大喜、大舍，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈增语及大悲、大喜、大舍增语！此增语既非有，如何可言：即大慈增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈常无常，若大悲、大喜、大舍常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈常无常增语及大悲、大喜、大舍常无常增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若常若无常增语是菩

萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若常若无常增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若乐若苦增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若乐若苦增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若大慈乐苦，若大悲、大喜、大舍乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈乐苦增语及大悲、大喜、大舍乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若乐若苦增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若乐若苦增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若我若无我增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若我若无我增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若大慈我无我，若大悲、大喜、大舍我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈我无我增语及大悲、大喜、大舍我无我增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若我若无我增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若我若无我增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若净若不净增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若净若不净增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若大慈净不净，若大悲、大喜、大舍净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈净不净增语及大悲、大喜、大舍净不净增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若净若不净增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若净若不净增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若空若不空增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若空若不空增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若大慈空不空，若大悲、大喜、大舍空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈空不空增语及大悲、大喜、大舍空不空增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若空若不空增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若空若不空增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若有相若无相增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有相若无相增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若大慈有相无相，若大悲、大喜、大舍有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有相无相增语及大悲、大喜、大舍有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若有相若无相增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有相若无相增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有愿若无愿增语非菩萨摩诃萨耶？」

「世尊！若大慈有愿无愿，若大悲、大喜、大舍有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有愿无愿增语及大悲、大喜、大舍有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若有愿若无愿增语是菩萨摩诃萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若寂静若不寂静增语非菩萨摩诃萨，即大悲、大喜、大舍若寂

静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈寂静不寂静，若大悲、大喜、大舍寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈寂静不寂静增语及大悲、大喜、大舍寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈远离不远离，若大悲、大喜、大舍远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈远离不远离增语及大悲、大喜、大舍远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈有为无为，若大悲、大喜、大舍有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有为无为增语及大悲、大喜、大舍有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈有漏无漏，若大悲、大喜、大舍有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有漏无漏增语及大悲、大喜、大舍有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈生灭，若大悲、大喜、大舍生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈生灭增语及大悲、大喜、大舍生灭增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈善非善，若大悲、大喜、大舍善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈善非善增语及大悲、大喜、大舍善非善增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈有罪无罪，若大悲、大喜、大舍有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有大

慈有罪无罪增语及大悲、大喜、大舍有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈有烦恼无烦恼，若大悲、大喜、大舍有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈有烦恼无烦恼增语及大悲、大喜、大舍有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈世间出世间，若大悲、大喜、大舍世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈世间出世间增语及大悲、大喜、大舍世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈杂染清净，若大悲、大喜、大舍杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈杂染清净增语及大悲、大喜、大舍杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈属生死属涅槃，若大悲、大喜、大舍属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈属生死属涅槃增语及大悲、大喜、大舍属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈在内在外在两间，若大悲、大喜、大舍在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有大慈在内在外在两间增语及大悲、大喜、大舍在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即大慈若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若大慈可得不可得，若大悲、大喜、大舍可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况

有大慈可得不可得增语及大悲、大喜、大舍可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即大慈若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即大悲、大喜、大舍若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即三十二大士相增语非菩萨摩訶萨，即八十随好增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若三十二大士相，若八十随好，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相增语及八十随好增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相增语是菩萨摩訶萨，即八十随好增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相常无常，若八十随好常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相常无常增语及八十随好常无常增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相乐苦，若八十随好乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相乐苦增语及八十随好乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相我无我，若八十随好我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相我无我增语及八十随好我无我增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相净不净，若八十随好净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相净不净增语及八十随好净不净增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相空不空，若八十随好空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相空不空增语及八十随好空不空增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相有相无相，若八十随好有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有相无相增语及八十随好有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相有愿无愿，若八十随好有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有愿无愿增语及八十随好有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相寂静不寂静，若八十随好寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相寂静不寂静增语及八十随好寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相远离不远离，若八十随好远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相远离不远离增语及八十随好远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相有为无为，若八十随好有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有为无为增语及八十随好有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相有漏无漏，若八十随好有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有漏无漏增语及八十随好有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相生灭，若八十随好生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相生灭增语及八十随好生灭增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相善非善，若八十随好善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相善非善增语及八十随好善非善增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相有罪无罪，若八十随好有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有罪无罪增语及八十随好有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第三十三

大般若波罗蜜多经 卷第三十四

大般若波罗蜜多经 卷第三十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十四

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相有烦恼无烦恼，若八十随好有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相有烦恼无烦恼增语及八十随好有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相世间出世间，若八十随好世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相世间出世间增语及八十随好世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相杂染清净，若八十随好杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相杂染清净增语及八十随好杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相属生死属涅槃，若八十随好属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相属生死属涅槃增语及八十随好属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相在内在外在两间，若八十随好在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相在内在外在两间增语及八十随好在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若在内若在外若在

两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即三十二大士相若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即八十随好若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若三十二大士相可得不可得，若八十随好可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有三十二大士相可得不可得增语及八十随好可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即三十二大士相若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即八十随好若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即无忘失法增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若无忘失法，若恒住舍性，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法增语及恒住舍性增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法常无常，若恒住舍性常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法常无常增语及恒住舍性常无常增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法乐苦，若恒住舍性乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法乐苦增语及恒住舍性乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法我无我，若恒住舍性我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法我无我增语及恒住舍性我无我增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法净不净，若恒住舍性净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法净不净增语及恒住舍性净不净增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若空若不空增

语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法空不空，若恒住舍性空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法空不空增语及恒住舍性空不空增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法有相无相，若恒住舍性有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有相无相增语及恒住舍性有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法有愿无愿，若恒住舍性有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有愿无愿增语及恒住舍性有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法寂静不寂静，若恒住舍性寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法寂静不寂静增语及恒住舍性寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法远离不远离，若恒住舍性远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法远离不远离增语及恒住舍性远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法有为无为，若恒住舍性有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有为无为增语及恒住舍性有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法有漏无漏，若恒住舍性有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失

法有漏无漏增语及恒住舍性有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法生灭，若恒住舍性生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法生灭增语及恒住舍性生灭增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法善非善，若恒住舍性善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法善非善增语及恒住舍性善非善增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法有罪无罪，若恒住舍性有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有罪无罪增语及恒住舍性有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法有烦恼无烦恼，若恒住舍性有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法有烦恼无烦恼增语及恒住舍性有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法世间出世间，若恒住舍性世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法世间出世间增语及恒住舍性世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法杂染清净，若恒住舍性杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法杂染清净增语及恒住舍性杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法属生死属涅槃，若恒住舍性属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法属生死属涅槃增语及恒住舍性属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即无忘失法若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法在内在外在两间，若恒住舍性在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法在内在外在两间增语及恒住舍性在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言；即无忘失法若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即恒住舍性若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若无忘失法可得不可得，若恒住舍性可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有无忘失法可得不可得增语及恒住舍性可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即无忘失法若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即恒住舍性若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即一切智增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若一切智，若道相智、一切相智，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智增语及道相智、一切相智增语！此增语既非有，如何可言：即一切智增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智常无常，若道相智、一切相智常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智常无常增语及道相智、一切相智常无常增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智乐苦，若道相智、一切相智乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智乐苦增语及道相智、一切相智乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智我无我，若道相智、一切相智我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智我无我增语及道相智、一切相智我无我增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智净不净，若道相智、一切相智净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智净不净增语及道相智、一切相智净不净增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智空不空，若道相智、一切相智空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智空不空增语及道相智、一切相智空不空增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智有相无相，若道相智、一切相智有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有相无相增语及道相智、一切相智有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智有愿无愿，若道相智、一切相智有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有愿无愿增语及道相智、一切相智有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智寂静不寂静，若道相智、一切相智寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智寂静不寂静增语及道相智、一切相智寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智远离不远离，若道相智、一切相智远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智远离不远离增语及道相智、一切相智远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即一

切智若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智有为无为，若道相智、一切相智有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有为无为增语及道相智、一切相智有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智有漏无漏，若道相智、一切相智有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有漏无漏增语及道相智、一切相智有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智生灭，若道相智、一切相智生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智生灭增语及道相智、一切相智生灭增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智善非善，若道相智、一切相智善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智善非善增语及道相智、一切相智善非善增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智有罪无罪，若道相智、一切相智有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有罪无罪增语及道相智、一切相智有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智有烦恼无烦恼，若道相智、一切相智有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智有烦恼无烦恼增语及道相智、一切相智有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智世间出世间，若道相智、一切相智世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智世间出世间增语及道相智、一切相智世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智杂染清净，若道相智、一切相智杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智杂染清净增语及道相智、一切相智杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智属生死属涅槃，若道相智、一切相智属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智属生死属涅槃增语及道相智、一切相智属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智在内在外在两间，若道相智、一切相智在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智在内在外在两间增语及道相智、一切相智在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切智若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若一切智可得不可得，若道相智、一切相智可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切智可得不可得增语及道相智、一切相智可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即一切智若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即道相智、一切相智若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即预流果增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！若预流果，若一来、不还、阿罗汉果，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果增语及一来、不还、阿罗汉果增语！此增语既非有，如何可言：即预流果增语是菩萨摩訶萨？」

萨，即一来、不还、阿罗汉果增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若常若无常增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果常无常，若一来、不还、阿罗汉果常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果常无常增语及一来、不还、阿罗汉果常无常增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若常若无常增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若乐若苦增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果乐苦，若一来、不还、阿罗汉果乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果乐苦增语及一来、不还、阿罗汉果乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若乐若苦增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若我若无我增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果我无我，若一来、不还、阿罗汉果我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果我无我增语及一来、不还、阿罗汉果我无我增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若我若无我增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第三十四

大般若波罗蜜多经 卷第三十五

大般若波罗蜜多经 卷第三十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十五

「善现！汝复观何义言：即预流果若净若不净增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果净不净，若一来、不还、阿罗汉果净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果净不净增语及一来、不还、阿罗汉果净不净增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若净若不净增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若空若不空增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果空不空，若一来、不还、阿罗汉果空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果空不空增语及一来、不还、阿罗汉果空不空增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若空若不空增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若有相若无相增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果有相无相，若一来、不还、阿罗汉果有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有相无相增语及一来、不还、阿罗汉果有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若有相若无相增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果有愿无愿，若一来、不还、阿罗汉果有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有愿无愿增语及一来、不还、阿罗汉果有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果寂静不寂静，若一来、不还、阿罗汉果寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果寂静不寂静增语及一来、不还、阿罗汉果寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若寂静若不寂静增语是

菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果远离不远离，若一来、不还、阿罗汉果远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果远离不远离增语及一来、不还、阿罗汉果远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若有为若无为增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果有为无为，若一来、不还、阿罗汉果有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有为无为增语及一来、不还、阿罗汉果有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若有为若无为增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果有漏无漏，若一来、不还、阿罗汉果有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有漏无漏增语及一来、不还、阿罗汉果有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若生若灭增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果生灭，若一来、不还、阿罗汉果生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果生灭增语及一来、不还、阿罗汉果生灭增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若生若灭增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若善若非善增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果善非善，若一来、不还、阿罗汉果善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果善非善增语及一来、不还、阿罗汉果善非善增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若善若非善增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果有罪无罪，若一来、不还、阿罗汉果有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有罪无罪增语及一来、不还、阿罗汉果有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即预

流果若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果有烦恼无烦恼，若一来、不还、阿罗汉果有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果有烦恼无烦恼增语及一来、不还、阿罗汉果有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果世间出世间，若一来、不还、阿罗汉果世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果世间出世间增语及一来、不还、阿罗汉果世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果杂染清净，若一来、不还、阿罗汉果杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果杂染清净增语及一来、不还、阿罗汉果杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果属生死属涅槃，若一来、不还、阿罗汉果属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果属生死属涅槃增语及一来、不还、阿罗汉果属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果在内在外在两间，若一来、不还、阿罗汉果在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果在内在外在两间增语及一来、不还、阿罗汉果在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即预流果若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉

果若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！若预流果可得不可得，若一来、不还、阿罗汉果可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有预流果可得不可得增语及一来、不还、阿罗汉果可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即预流果若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨，即一来、不还、阿罗汉果若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即独觉菩提增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！独觉菩提尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提常无常增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提我无我增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提净不净增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提空不空增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提生灭增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提善非善增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故！况有独觉菩提有烦恼无烦恼增语：此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即独觉菩提若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！独觉菩提可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有独觉菩提可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即独觉菩提若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即一切菩萨摩訶萨行增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！一切菩萨摩訶萨行，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行常无常增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行我无我增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行净不净增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行空不空

增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行生灭增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行善非善增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有罪无罪增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即一切菩萨摩訶萨行若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有一切菩萨摩訶萨行可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即一切菩萨摩訶萨行若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「复次，善现！汝观何义言：即诸佛无上正等菩提增语非菩萨摩訶萨耶？」

具寿善现答言：「世尊！诸佛无上正等菩提，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若常若无常增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提常无常，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提常无常

增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若常若无常增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若乐若苦增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提乐苦，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提乐苦增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若乐若苦增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若我若无我增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提我无我，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提我无我增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若我若无我增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若净若不净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提净不净，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提净不净增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若净若不净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若空若不空增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提空不空，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提空不空增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若空若不空增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有相若无相增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提有相无相，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有相无相增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有相若无相增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有愿若无愿增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提有愿无愿，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有愿若无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提寂静不寂静，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若远离若不远离增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提远离不远离，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提远离不远离增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若远离若不远离增语是菩萨摩訶萨？」

大般若波罗蜜多经卷第三十五

大般若波罗蜜多经 卷第三十六

大般若波罗蜜多经 卷第三十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分教诫教授品第七之二十六

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有为若无为增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提有为无为，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有为无为增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有为若无为增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有漏若无漏增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提有漏无漏，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有漏无漏增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有漏若无漏增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若生若灭增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提生灭，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提生灭增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若生若灭增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若善若非善增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提善非善，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提善非善增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若善若非善增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有罪若无罪增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提有罪无罪，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有罪若无罪增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有罪若无罪增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若有烦恼若无烦恼增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提有烦恼无烦恼，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提有烦恼无烦恼增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若有烦恼若无烦恼增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若世间若出世间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提世间出世间，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提世间出世间增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若世间若出世间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若杂染若清净增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提杂染清净，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提杂染清净增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若杂染若清净增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若属生死若属涅槃增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提属生死属涅槃，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若属生死若属涅槃增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若在内若在外若在两间增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提在内在外在两间，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提在内在外在两间增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若在内若在外若在两间增语是菩萨摩訶萨？」

「善现！汝复观何义言：即诸佛无上正等菩提若可得若不可得增语非菩萨摩訶萨耶？」

「世尊！诸佛无上正等菩提可得不可得，尚毕竟不可得，性非有故，况有诸佛无上正等菩提可得不可得增语！此增语既非有，如何可言：即诸佛无上正等菩提若可得若不可得增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法及增语，色等常无常等法及增语，既不可得，而言色等法增语及色等常无常等法增语是菩萨摩訶萨者，无有是处。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！色等法及色等常无常等法，不可得故，色等法增语及色等常无常等法增语亦不可得。法及增语不可得故，菩萨摩訶萨亦不可得。菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学。」

「复次，善现！汝先所言我不见有法可名菩萨摩訶萨者，如是！如是！如汝所说。善现！诸法不见诸法，诸法不见法界；法界不见诸法，法界不见法界。」

「善现！法界不见色界，色界不见法界；法界不见受、想、行、识界，受、想、行、识界不见法界。」

「善现！法界不见眼处界，眼处界不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意处界，耳、鼻、舌、身、意处界不见法界。法界不见色处界，色处界不见法界；法界不见声、香、味、触、法处界，声、香、味、触、法处界不见法界。」

「善现！法界不见眼界、色界、眼识界，眼界、色界、眼识界不见法界；法界不见耳界、声界、耳识界，耳界、声界、耳识界不见法界；法界不见鼻界、香界、鼻识界，鼻界、香界、鼻识界不见法界；法界不见舌界、味界、舌识界，舌界、味界、舌识界不见法界；法界不见身界、触界、身识界，身界、触界、身识界不见法界；法界不见眼界、法界、意识界，眼界、法界、意识界不见法界。」

法界。

「善现！法界不见地界，地界不见法界；法界不见水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界不见法界。

「善现！法界不见苦圣谛界，苦圣谛界不见法界；法界不见集、灭、道圣谛界，集、灭、道圣谛界不见法界。

「善现！法界不见无明界，无明界不见法界；法界不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼界，行乃至老死愁叹苦忧恼界不见法界。

「善现！法界不见欲界，欲界不见法界；法界不见色、无色界，色、无色界不见法界。

「善现！有为界不见无为界，无为界不见有为界。何以故？善现！非离有为施設无为，非离无为施設有为故。

「善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见。于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界、色界、眼识界，不见耳界、声界、耳识界，不见鼻界、香界、鼻识界，不见舌界、味界、舌识界，不见身界、触界、身识界，不见眼界、法界、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不见欲界，不见色、无色界；不见有为，不见无为；不见贪、嗔、痴，不见贪、嗔、痴断；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者；不见声闻，不见声闻法；不见独觉，不见独觉法；不见菩萨，不见菩萨法；不见佛，不见佛法；不见无上正等菩提。善现！如是菩萨摩訶萨，于一切法都无所见。于一切法无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。」

具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，是菩萨摩訶萨于一切法心不沉没亦不忧悔？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨普于一切心、心所法不得不见，由此因缘，是菩萨摩訶萨于一切法心不沉没亦不忧悔。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何是菩萨摩訶萨于一切法，其心不惊不恐不怖？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨普于一切眼界、意识界不得不见，如是菩萨摩訶萨于一切法，其心不惊不恐不怖。善现！诸菩萨摩訶萨于一切法都无所得，应行般若波罗蜜多。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切处不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名，不得菩萨，不得菩萨名，不得菩萨心。善现！应如是教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多修学究竟。」

初分劝学品第八

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨欲满布施波罗蜜多，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知色，当

学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知受、想、行、识，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知眼处，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知耳、鼻、舌、身、意处，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知色处，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知声、香、味、触、法处，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知地界，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知水、火、风、空、识界，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知苦圣谛，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知集、灭、道圣谛，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲遍知无明，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲遍知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断贪、嗔、痴，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断萨迦耶见、戒禁取、疑、欲贪、嗔恚，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断色贪、无色贪、无明、慢、掉举，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断一切缠结、随眠，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断四食，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断四暴流、轭、取，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断四身系、四颠倒，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲永断三漏、三不善根，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲远离十不善业道，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲习行十善业道，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲修四静虑、四无量、四无色定，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲修四念住，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲得佛十力，当学般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨欲得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲得六神通自在，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲得四静虑、四无色定、灭尽定次第超越顺逆自在，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲得具觉支三摩地、狮子（别本有作「师」者）子游戏三摩地、狮子奋迅三摩地、狮子频申（别本有作「伸」者）三摩地、狮子欠呿三摩地、健行三摩地、宝印三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法印三摩地、灌顶印三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入一切法印三摩地、安住定王三摩地、王印三摩地、精进力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、入一切名字决定三摩地、观方三摩地、陀罗尼印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、三轮清净三摩地、趣向不退转神通三摩地、器中涌出三摩地、最胜幢相三摩地、烧诸烦恼三摩地、降伏四魔三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地，菩萨摩訶萨欲得如是等无量百千三摩地门，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲满一切有情心之所愿，当学般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨欲满如是殊胜善根，由此善根，永不堕恶趣，不生贫贱家，不堕声闻及独觉地，于菩萨顶终不退堕，当学般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「云何名为菩萨顶堕？」

善现答言：「若诸菩萨无方便善巧而行六波罗蜜多，无方便善巧住三解脱门，堕于声闻或独觉地，不入菩萨正性离生，如是名为菩萨顶堕，即此顶堕，亦名为生。」

时，舍利子即复问言：「何缘菩萨顶堕名生？」

善现答言：「生谓法爱，若诸菩萨顺道法爱，说名为生。」

舍利子言：「何谓菩萨顺道法爱？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色住空而起想著，于受、想、行、识住空而起想著；于色住无相而起想著，于受、想、行、识住无相而起想著；于色住无愿而起想著，于受、想、行、识住无愿而起想著；于色住无常而起想著，于受、想、行、识住无常而起想著；于色住苦而起想著，于受、想、行、识住苦而起想著；于色住无我而起想著，于受、想、行、识住无我而起想著；于色住不净而起想著，于受、想、行、识住不净而起想著；于色住寂静而起想著，于受、想、行、识住寂静而起想著；于色住远离而起想著，于受、想、行、识住远离而起想著。是为菩萨顺道法爱。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨作是念言：『是色应断，是受、想、行、识应断；由此故色应断，由此故受、想、行、识应断。是苦应遍知，由此故苦应遍知；是集应永断，由此故集应永断；是灭应作证，由此故灭应作证；是道应修习，由此故道应修习。是杂染、是清净，是应亲近、是不应亲近，是应行、是不应行，是道、是非道，是应学、是不应学，是布施波罗蜜多、是非布施波罗蜜多，是净戒波罗蜜多、是非净戒波罗蜜多，是安忍波罗蜜多、是非安忍波罗蜜多，是精进波罗蜜多、是非精进波罗蜜多，是静虑波罗蜜多、是非静虑波罗蜜多，是般若波罗蜜多、是非般若波罗蜜多，是方便善巧、是非方便善巧，是菩萨生、是菩萨离生。』舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住如是等法，而生想著，是为菩萨顺道法爱。如是法爱，说名为生。如宿食生，能为过患。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨入正性离生？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空、不待内空而观外空，不见外空、不待外空而观内空；不待外空而观内外空，不见内外空、不待内外空而观外空；不待内外空而观空空，不见空空、不待空空而观内外空；不待空空而观大空，不见大空、不待大空而观空空；不待大空而观胜义空，不见胜义空、不待胜义空而观大空；不待胜义空而观有为空，不见有为空、不待有为空而观胜义空；不待有为空而观无为空，不见无为空、不待无为空而观有为空；不待无为空而观毕竟空，不见毕竟空、不待毕竟空而观无为空；不待毕竟空而观无际空，不见无际空、不待无际空而观毕竟空；不待无际空而观散空，不见散空、不待散空而观无际空；不待散空而观无变异空，不见无变异空、不待无变异空而观散空；不待无变异空而观本性空，不见本性空、不待本性空而观无变异空；不待本性空而观自相空，不见自相空、不待自相空而观本性空；不待自相空而观共相空，不见共相空、不待共相空而观自相空；不待共相空而观一切法空，不见一切法空、不待一切法空而观共相空；不待一切法空而观不可得空，不见不可得空、不待不可得空而观一切法空；不待不可得空而观无性空，不见无性空、不待无性空而观不可得空；不待无性空而观自性空，不见自性空、不待自性空而观无性空；不待自性空而观无性自性空，不见无性自性空、不待无性自性空而观自性空。」

「舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若作是观，名入菩萨正性离生。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学：色应知不应著，受、想、行、识应知不应著；色名应知不应著，受、想、行、识名应知不应著。眼处应知不应著，耳、鼻、

舌、身、意处应知不应著；眼处名应知不应著，耳、鼻、舌、身、意处名应知不应著。色处应知不应著，声、香、味、触、法处应知不应著；色处名应知不应著，声、香、味、触、法处名应知不应著。眼界、色界、眼识界应知不应著，眼界、色界、眼识界名应知不应著；耳界、声界、耳识界应知不应著，耳界、声界、耳识界名应知不应著；鼻界、香界、鼻识界应知不应著，鼻界、香界、鼻识界名应知不应著；舌界、味界、舌识界应知不应著，舌界、味界、舌识界名应知不应著；身界、触界、身识界应知不应著，身界、触界、身识界名应知不应著；眼界、法界、意识界应知不应著，眼界、法界、意识界名应知不应著。地界应知不应著，水、火、风、空、识界应知不应著；地界名应知不应著，水、火、风、空、识界名应知不应著。苦圣谛应知不应著，集、灭、道圣谛应知不应著；苦圣谛名应知不应著，集、灭、道圣谛名应知不应著。无明应知不应著，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼应知不应著；无明名应知不应著，行乃至老死愁叹苦忧恼名应知不应著。四静虑应知不应著，四无量、四无色定应知不应著；四静虑名应知不应著，四无量、四无色定名应知不应著。五眼应知不应著，六神通应知不应著；五眼名应知不应著，六神通名应知不应著。布施波罗蜜多应知不应著，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多应知不应著；布施波罗蜜多名应知不应著，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名应知不应著。四念住应知不应著，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支应知不应著；四念住名应知不应著，四正断乃至八圣道支名应知不应著。佛十力应知不应著，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智应知不应著；佛十力名应知不应著，四无所畏乃至一切相智名应知不应著。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学：菩提心应知不应著，菩提心名应知不应著；无等等心应知不应著，无等等心名应知不应著；广大心应知不应著，广大心名应知不应著。何以故？是心非心，本性净故。」

时，舍利子问善现言：「是心云何本性清净？」

善现答言：「是心本性非贪相应非不相应，非嗔相应非不相应，非痴相应非不相应，非诸缠结、随眠相应非不相应，非诸见趣、漏、暴流、轭、取等相应非不相应，非诸声闻、独觉心等相应非不相应。舍利子！是心如是本性清净。」

舍利子言：「是心为有心非心性不？」

善现答言：「非心性中，有性、无性为可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

善现答言：「非心性中，有性无性既不可得，如何可问：是心为有心非心性不？」

舍利子言：「何等名为心非心性？」

善现答言：「于一切法无变异、无分别，是名心非心性。」

舍利子言：「如心无变异、无分别，色亦无变异、无分别耶？」

善现答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，受、想、行、识亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，眼处亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，耳、鼻、舌、身、意处亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，色处亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，声、香、味、触、法处亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，眼界、色界、眼识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，耳界、声界、耳识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，鼻界、香界、鼻识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，舌界、味界、舌识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，身界、触界、身识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，意界、法界、意识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，地界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，水、火、风、空、识界亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，苦圣谛亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，集、灭、道圣谛亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，无明亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，四静虑亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，四无量、四无色定亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，五眼亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，六神通亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，布施波罗蜜多亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，四念住亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，佛十力亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

「如心无变异、无分别，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃至无上正等菩提亦无变异、无分别耶？」

答言：「如是！」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。汝真佛子！从佛心生，从佛口生，从佛法生，从法化生，受佛法分，不受财分，于诸法中身自作证，慧眼现见而能起说。世尊说汝声闻众中住无诤定最为第一，如佛所说真实不虚。」

「善现！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是学。若菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多能如是学，应知已住不退转地，不离般若波罗蜜多。」

「善现！欲学声闻地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟。欲学独觉地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟。欲学菩萨地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟。欲学如来地者，当于般若波罗蜜多应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令其究竟。何以故？如是般若波罗蜜多中，广说开示三乘法故。若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜多，则为遍学三乘，亦于三乘法皆得善巧。」

初分无住品第九之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多皆不得不见，云何令我以般若波罗蜜多相应之法教诫教授诸菩萨摩訶萨？世尊！我于诸法不得不见若集若散，若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨或当有悔。」

「世尊！我于诸法不得不见若集若散，云何可言此是菩萨摩訶萨？此是般若波罗蜜多？世尊！是菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二名义既无所有故，是二名皆无所住亦非不住。」

「世尊！我于色、受、想、行、识，不得不见若集若散，云何可言此是色乃至此是识？世尊！是色等名皆无所住亦非不住。何以故？色等名义既无所有故，色等名皆无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼、耳、鼻、舌、身、意处，不得不见若集若散，云何可言此是眼处乃至此是意处？世尊！是眼处等名皆无所住亦非不住。何以故？眼处等名义既无所有故，眼处等名皆无所住亦非不住。」

「世尊！我于色、声、香、味、触、法处，不得不见若集若散，云何可言此是色处乃至此是法

处？世尊！是色处等名皆无所住亦非不住。何以故？色处等名义既无所有故，色处等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是眼界乃至此是眼触为缘所生诸受？世尊！是眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等名义既无所有故，眼界等名皆无所住亦非不住。

？世尊！我于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是耳界乃至此是耳触为缘所生诸受？世尊！是耳界等名皆无所住亦非不住。何以故？耳界等名义既无所有故，耳界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是鼻界乃至此是鼻触为缘所生诸受？世尊！是鼻界等名皆无所住亦非不住。何以故？鼻界等名义既无所有故，鼻界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是舌界乃至此是舌触为缘所生诸受？世尊！是舌界等名皆无所住亦非不住。何以故？舌界等名义既无所有故，舌界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是身界乃至此是身触为缘所生诸受？世尊！是身界等名皆无所住亦非不住。何以故？身界等名义既无所有故，身界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，不得不见若集若散，云何可言此是眼界乃至此是（别本或无「此是」二字）意触为缘所生诸受？世尊！是眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等名义既无所有故，眼界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于地、水、火、风、空、识界，不得不见若集若散，云何可言此是地界乃至此是识界？世尊！是地界等名皆无所住亦非不住。何以故？地界等名义既无所有故，地界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于苦、集、灭、道圣谛，不得不见若集若散，云何可言此是苦圣谛乃至此是道圣谛？世尊！是苦圣谛等名皆无所住亦非不住。何以故？苦圣谛等名义既无所有故，苦圣谛等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，不得不见若集若散，云何可言此是无明乃至此是老死愁叹苦忧恼？世尊！是无明等名皆无所住亦非不住。何以故？无明等名义既无所有故，无明等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于无明灭乃至老死愁叹苦忧恼灭、不得不见若集若散，云何可言此是无明灭乃至此是老死愁叹苦忧恼灭？世尊！是无明灭等名皆无所住亦非不住。何以故？无明灭等名义既无所有故，无明灭等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于贪、嗔、痴、一切缠结、随眠、见取（别本有作「趣」者）、不善根等，不得不

见若集若散，云何可言此是贪乃至此是不善根等？世尊！是贪等名皆无所住亦非不住。何以故？贪等名义既无所有故，贪等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于四静虑、四无量、四无色定，不得不见若集若散，云何可言此是四静虑乃至此是四无色定？世尊！是四静虑等名皆无所住亦非不住。何以故？四静虑等名义既无所有故，四静虑等名皆无所住亦非不住。

大般若波罗蜜多经卷第三十六

大般若波罗蜜多经 卷第三十七

大般若波罗蜜多经 卷第三十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无住品第九之二

「世尊！我于五眼、六神通，不得不见若集若散，云何可言此是五眼？此是六神通？世尊！是五眼等名皆无所住亦非不住。何以故？五眼等名义既无所有故，五眼等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于我、有情乃至知者、见者，不得不见若集若散，云何可言此是我、有情乃至此是知者、见者？世尊！是我等名皆无所住亦非不住。何以故？我等名义既无所有故，我等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、息随念、厌随念、死随念、身随念，不得不见若集若散，云何可言此是佛随念乃至此是身随念？世尊！是佛随念等名皆无所住亦非不住。何以故？佛随念等名义既无所有故，佛随念等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想，不得不见若集若散，云何可言此是无常想乃至此是灭想？世尊！是无常想等名皆无所住亦非不住。何以故？无常想等名义既无所有故，无常想等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于空、无相、无愿，不得不见若集若散，云何可言此是空乃至此是无愿？世尊！是空等名皆无所住亦非不住。何以故？空等名义既无所有故，空等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不得不见若集若散，云何可言此是布施波罗蜜多乃至此是般若波罗蜜多？世尊！是布施波罗蜜多等名皆无所住亦非不住。何以故？布施波罗蜜多等名义既无所有故，布施波罗蜜多等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不得不见若集若散，云何可言此是四念住乃至此是八圣道支？世尊！是四念住等名皆无所住亦非不住。何以故？四念住等名义既无所有故，四念住等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，不得不见若集若散，云何可言此是佛十力乃至此是一切相智？世尊！是佛十力等名皆无所住亦非不住。何以故？佛十力等名义既无所有故，佛十力等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于如幻、如梦、如像、如响、如光（别本有作「如」者）影、如空花、如阳焰、如寻香城、如变化事、五取蕴等，不得不见若集若散，云何可言此是如幻等五取蕴等？世尊！是如幻等五取蕴等名皆无所住亦非不住。何以故？如幻等五取蕴等名义既无所有故，如幻等（别本有作「名」者）五取蕴等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于寂静、远离、无生无灭、无染无净、绝诸戏论、真如、法界、法性、实际、平等

性、离生性，不得不见若集若散，云何可言此是寂静乃至此是离生性？世尊！是寂静等名皆无所住亦非不住。何以故？寂静等名义既无所有故，寂静等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若无相若有相、若无愿若有愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若杂染若清净、若生若灭、若有为若无为、若有漏若无漏、若善若非善、若有罪若无罪、若世间若出世间、若属生死若属涅槃法，不得不见若集若散，云何可言此是常乃至此是属涅槃法？世尊！是常等名皆无所住亦非不住。何以故？常等名义既无所有故，常等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于若过去若未来若现在、若善若不善若无记、若欲界系若色界系若无色界系、若学若无学若非学非无学、若见所断若修所断若非所断、若在内若在外若在两间法，不得不见若集若散，云何可言此是过去乃至此是在两间法？世尊！是过去等名皆无所住亦非不住。何以故？过去等名义既无所有故，过去等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等，不得不见若集若散，云何可言此是十方世界乃至此是声闻僧等？世尊！是十方世界等名皆无所住亦非不住。何以故？十方世界等名义既无所有故，十方世界等名皆无所住亦非不住。

「世尊！我于如上所说诸法，不得不见若集若散，云何可言此是菩萨摩訶萨？此是般若波罗蜜多？世尊！我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多既不得不见，云何令我以般若波罗蜜多相应之法教诫教授诸菩萨摩訶萨？是故若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨必当有悔。

「世尊！诸法因缘和合，施設假名菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多。此二假名，于五蕴不可说，于十二处、十八界、六界、四圣谛、十二缘起不可说，于贪、嗔、痴、一切缠结、随眠、见取、不善根等不可说，于四静虑、四无量、四无色定不可说，于五眼、六神通不可说，于我、有情乃至知者、见者不可说，于十随念、十想不可说，于空、无相、无愿、六波罗蜜多不可说，于四念住乃至八圣道支不可说，于佛十力乃至一切相智不可说，于如幻乃至如变化事、五取蕴等不可说，于寂静、远离、无生无灭、无染无净、绝诸戏论、真如、法界、法性、实际、平等性、离生性不可说，于常无常乃至属生死、涅槃法不可说，于过去未来现在乃至在内在外在两间法不可说，于十方殑伽沙等世界若佛、若菩萨、若声闻僧等不可说。何以故？如上所说诸法集散皆不可得不可见故。

「世尊！如上所说五蕴等名无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说；如戒、定、慧、解脱、解脱知见名无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说；如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来及彼诸法名无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说。世尊！如一切若有名若无名皆无处可说，如是菩萨摩訶萨及般若波罗蜜多名亦无处可说。所以者何？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？是诸名义既无所有故，是诸名皆无所住亦非不住。世尊！我依是义故，于诸法不得不见若集若散，云何可言此名菩萨摩訶萨？此名般若波罗蜜多？世尊！我于此二若义若名既不得不见，云何令我以般若波罗蜜多相应之法教诫教授诸菩萨摩訶萨？是故若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨必当有悔。世尊！若菩萨摩訶萨闻以如是相状说般若波罗蜜多时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨决定已得住不退地，以无所住方便而住。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色，不应住受、

想、行、识。何以故？世尊！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。世尊！是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色；受、想、行、识亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色，不应住受、想、行、识。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼处，不应住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？世尊！眼处眼处性空，乃至意处意处性空。世尊！是眼处非眼处空，是眼处空非眼处，眼处不离空，空不离眼处，眼处即是空，空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼处，乃至不应住意处。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色处，不应住声、香、味、触、法处。何以故？世尊！色处色处性空，乃至法处法处性空。世尊！是色处非色处空，是色处空非色处，色处不离空，空不离色处，色处即是空，空即是色处；声、香、味、触、法处亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住色处，乃至不应住法处。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？世尊！眼界眼界性空，乃至眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受性空。世尊！是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；色界乃至眼触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界，乃至不应住眼触为缘所生诸受。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？世尊！耳界耳界性空，乃至耳触为缘所生诸受耳触为缘所生诸受性空。世尊！是耳界非耳界空，是耳界空非耳界，耳界不离空，空不离耳界，耳界即是空，空即是耳界；声界乃至耳触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住耳界，乃至不应住耳触为缘所生诸受。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？世尊！鼻界鼻界性空，乃至鼻触为缘所生诸受鼻触为缘所生诸受性空。世尊！是鼻界非鼻界空，是鼻界空非鼻界，鼻界不离空，空不离鼻界，鼻界即是空，空即是鼻界；香界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住鼻界，乃至不应住鼻触为缘所生诸受。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？世尊！舌界舌界性空，乃至舌触为缘所生诸受舌触为缘所生诸受性空。世尊！是舌界非舌界空，是舌界空非舌界，舌界不离空，空不离舌界，舌界即是空，空即是舌界；味界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住舌界，乃至不应住舌触为缘所生诸受。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？世尊！身界身界性空，乃至身触为缘所生诸受身触为缘所生诸受性空。世尊！是身界非身界空，是身界空非身界，身界不离空，空不离身界，身界即是空，空即是身界；触界乃至身触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住身界，乃至不应住身触为缘所生诸受。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？世尊！眼界眼界性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受性空。世尊！是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；法界乃至意触为缘所生诸受亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住眼界，乃至不应住意触为缘所生诸受。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住地界，不应住水、火、风、空、识界。何以故？世尊！地界地界性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。世尊！是地界非地界空，是地界空非地界，地界不离空，空不离地界，地界即是空，空即是地界；水、火、风、空、识界亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住地界，不应住水、火、风、空、识界。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住苦圣谛，不应住集、灭、道圣谛。何以故？世尊！苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。世尊！是苦圣谛非苦圣谛空，是苦圣谛空非苦圣谛，苦圣谛不离空，空不离苦圣谛，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住苦圣谛，不应住集、灭、道圣谛。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住无明，不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？世尊！无明无明性空，乃至老死愁叹苦忧恼老死愁叹苦忧恼性空。世尊！是无明非无明空，是无明空非无明，无明不离空，空不离无明，无明即是空，空即是无明；行乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住无明，乃至不应住老死愁叹苦忧恼。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四静虑，不应住四无量、四无色定。何以故？世尊！四静虑、四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。世尊！是四静虑非四静虑空，是四静虑空非四静虑，四静虑不离空，空不离四静虑，四静虑即是空，空即是四静虑；四无量、四无色定亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四静虑，不应住四无量、四无色定。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住五眼，不应住六神通。何以故？世尊！五眼五眼性空，六神通六神通性空。世尊！是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不离空，空不离五眼，五眼即是空，空即是五眼；六神通亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住五眼，不应住六神通。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住布施波罗蜜多，不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？世尊！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空。世尊！是布施波罗蜜多非布施波罗蜜多空，是布施波罗蜜多空非布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不离空，空不离布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多；净戒乃至般若波罗蜜多亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住布施波罗蜜多，乃至不应住般若波罗蜜多。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四念住，不应住四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支。何以故？世尊！四念住四念住性空，乃至八圣道支八圣道支性空。世尊！是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住；四正断乃至八圣道支亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住四念住，乃至不应住八圣道支。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住佛十力，不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。何以故？世尊！佛十力佛十力性空，乃至一切相智一切相智性空。世尊！是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不离空，空不离佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力；四无所畏乃至一切相智亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住佛十力，乃至不应住一切相智。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸字，不应住诸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引。何以故？世尊！诸字诸字性空，诸字所引诸字所引性空。世尊！是诸字非诸字空，是诸字空非诸字，诸字不离空，空不离诸字，诸字即是空，空即是诸字；诸字所引亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸字，不应住诸字所引。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸法若常若无常，不应住诸法若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？世尊！诸法常无常诸法常无常性空，乃至诸法远离不远离诸法远离不远离性空。世尊！是诸法常无常非诸法常无常空，是诸法常无常空非诸法常无常，诸法常无常不离空，空不离诸法常无常，诸法常无常即是空，空即是诸法常无常；诸法若乐乃至诸法远离不远离亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住诸法常无常，乃至不应住诸法远离不远离。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住真如，不应住法界、法性、实际、平等性、离生性。何以故？世尊！真如真如性空，乃至离生性离生性性空。世尊！是真如非真如空，是真如空非真如，真如不离空，空不离真如，真如即是空，空即是真如；法界乃至离生性亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住真如，乃至不应住离生性。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住一切陀罗尼门，不应住一切三摩地门。何以故？世尊！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，一切三摩地门一切三摩地门性空。世尊！是一切陀罗尼门非一切陀罗尼门空，是一切陀罗尼门空非一切陀罗尼门，一切陀罗尼门不离空，空不离一切陀罗尼门，一切陀罗尼门即是空，空即是一切陀罗尼门；一切三摩地门亦复如是。是故，世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应住一切陀罗尼门，不应住一切三摩地门。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住色，住受、想、行、识。由此住故，于色作加行，于受、想、行、识作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住眼处，住耳、鼻、舌、身、意处。由此住故，于眼处作加行，乃至于意处作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住色处，住声、香、味、触、法处。由此住故，于色处作加行，乃至于法处作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住眼界，住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。由此住故，于眼界作加行，乃至于眼触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住耳界，住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。由此住故，于耳界作加行，乃至于耳触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住鼻界，住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。由此住故，于鼻界作加行，乃至于鼻触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住舌界，住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。由此住故，于舌界作加行，乃至于舌触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住身界，住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。由此住故，于身界作加行，乃至于身触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住眼界，住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。由此住故，于眼界作加行，乃至于意触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住地界，住水、火、风、空、识界。由此住故，于地界作加行，乃至于识界作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住苦圣谛，住集、灭、道圣谛。由此住故，于苦圣谛作加行，于集、灭、道圣谛作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住无明，住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。由此住故，于无明作加行，

乃至老死愁叹苦忧恼作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住四静虑，住四无量、四无色定。由此住故，于四静虑作加行，于四无量、四无色定作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住五眼，住六神通。由此住故，于五眼作加行，于六神通作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住布施波罗蜜多，住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。由此住故，于布施波罗蜜多作加行，乃至般若波罗蜜多作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住四念住，住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。由此住故，于四念住作加行，乃至八圣道支作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住佛十力，住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。由此住故，于佛十力作加行，乃至一切相智作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住诸字，住诸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引。由此住故，于诸字作加行，于诸字所引作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住诸法若常若无常，住诸法若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。由此住故，于诸法常无常作加行，乃至诸法远离不远离作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住一切陀罗尼门，住一切三摩地门。由此住故，于一切陀罗尼门作加行，于一切三摩地门作加行。由加行故，不能摄受般若波罗蜜多，不能修行般若波罗蜜多，不能圆满般若波罗蜜多，不能成办一切相智。

「何以故？世尊！色不应摄受，受、想、行、识不应摄受；色既不应摄受便非色，受、想、行、识既不应摄受便非受、想、行、识。所以者何？本性空故。乃至一切陀罗尼门不应摄受，一切三摩地门不应摄受；陀罗尼门既不应摄受便非陀罗尼门，三摩地门既不应摄受便非三摩地门。所以

者何？本性空故。其所摄受修行圆满般若波罗蜜多亦不应摄受，如是般若波罗蜜多既不应摄受便非般若波罗蜜多。所以者何？本性空故。

「如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以本性空观一切法。作此观时，于一切法心无行处，是名菩萨摩訶萨无所摄受三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉。其所成办一切相智亦不应摄受，如是一切相智既不应摄受便非一切相智。所以者何？以内空故，外空故，内外空故，空空故，大空故，胜义空故，有为空故，无为空故，毕竟空故，无际空故，散空故，无变异空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，无性空故，自性空故，无性自性空故。何以故？世尊！是一切相智非取相修得。所以者何？诸取相者皆是烦恼。何等为相？所谓色相，受、想、行、识相，乃至一切陀罗尼门相、一切三摩地门相，于此诸相而取著者名为烦恼。

「若取相修得一切相智者，胜军梵志于一切智智不应信解。何等名为彼信解相？谓于般若波罗蜜多深生净信，由胜解力思惟观察一切智智，不以相方便，亦不以非相方便，以相与非相俱不可取故。是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行者，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、识相，乃至不取一切陀罗尼门相，不取一切三摩地门相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取俱不可得故。

「如是梵志不以内得现观而观一切智智，不以外得现观而观一切智智，不以内外得现观而观一切智智，不以无智得现观而观一切智智，不以余得现观而观一切智智，亦不以不得现观而观一切智智。所以者何？是胜军梵志不见所观一切智智，不见能观般若，不见观者及观所依处。是胜军梵志非于内色观一切智智，非于内受、想、行、识观一切智智；非于外色观一切智智，非于外受、想、行、识观一切智智；非于内外色观一切智智，非于内外受、想、行、识观一切智智；亦非离色观一切智智，亦非离受、想、行、识观一切智智。乃至非于内一切陀罗尼门观一切智智，非于内一切三摩地门观一切智智；非于外一切陀罗尼门观一切智智，非于外一切三摩地门观一切智智；非于内外一切陀罗尼门观一切智智，非于内外一切三摩地门观一切智智；亦非离一切陀罗尼门观一切智智，亦非离一切三摩地门观一切智智。何以故？若内、若外、若内外、若离内外皆不可得故。

「是胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解；由此信解，于一切法皆无取著，以诸法实相不可得故。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相，诸法以相、无相法皆不可得故。如是梵志由胜解力，于一切法不取不舍，实相法中无取舍故。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著。所以者何？以一切法本性皆空不可取故。

「世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无所取著，能从此岸到彼岸故；若于诸法少有取著，则于彼岸非为能到。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不取一切色，不取一切受、想、行、识，以一切法无所取故；乃至不取一切陀罗尼门，不取一切三摩地门，亦以一切法无所取故。是菩萨摩訶萨虽于一切色，一切受、想、行、识，乃至一切陀罗尼门、一切三摩地门，若总若别皆无所取；而以本愿所行四念住乃至八圣道支未圆满故，及以本愿所证佛十力乃至一切相智未成办故，于其中间终不以不取一切相故而般涅槃。是菩萨摩訶萨虽能圆满四念住乃至八圣道支，及能成办佛十力乃至一切相智，而不见四念住乃至八圣道支，及不见佛十力乃至一切相智。何以故？是四念住即非四念住，乃至八圣道支即非八圣道支，及佛十力即非佛十力，乃至一切相智即非一切相智，以一切法非法、非非法故。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法虽无所取，而

能成办一切事业。

大般若波罗蜜多经卷第三十七

大般若波罗蜜多经 卷第三十八

大般若波罗蜜多经 卷第三十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分般若行相品第十之一

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作是观：何者是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？谁之般若波罗蜜多？此般若波罗蜜多为何所用？如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时审谛观察，若法无所有不可得是为般若波罗蜜多，于无所有不可得中何所征责？」

时，舍利子问善现言：「此中何法为无所有不可得耶？」

善现答言：「谓般若波罗蜜多法无所有不可得，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多法无所有不可得。所以者何？由内空故，外空故，内外空故，空空故，大空故，胜义空故，有为空故，无为空故，毕竟空故，无际空故，散空故，无变异空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，无性空故，自性空故，无性自性空故。」

「舍利子！色法无所有不可得，受、想、行、识法无所有不可得。」

「舍利子！眼处法无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处法无所有不可得；色处法无所有不可得，声、香、味、触、法处法无所有不可得。」

「舍利子！眼界法无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受法无所有不可得；耳界法无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受法无所有不可得；鼻界法无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受法无所有不可得；舌界法无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受法无所有不可得；身界法无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受法无所有不可得；意界法无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法无所有不可得。」

「舍利子！地界法无所有不可得，水、火、风、空、识界法无所有不可得。」

「舍利子！苦圣谛法无所有不可得，集、灭、道圣谛法无所有不可得。」

「舍利子！无明法无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法无所有不可得。」

「舍利子！内空法无所有不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法无所有不可得。」

「舍利子！四静虑法无所有不可得，四无量、四无色定法无所有不可得。」

「舍利子！五眼法无所有不可得，六神通法无所有不可得。

「舍利子！四念住法无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法无所有不可得。

「舍利子！佛十力法无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智法无所有不可得。

「舍利子！真如法无所有不可得，法界、法性、法住、法定、实际、平等性、离生性法无所有不可得。

「舍利子！预流法无所有不可得，一来、不还、阿罗汉、独觉法无所有不可得。

「舍利子！菩萨法无所有不可得，如来法无所有不可得。

「舍利子！以要言之，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若无相若有相、若无愿若有愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若杂染若清净、若生若灭、若有为若无为、若有漏若无漏、若善若非善、若有罪若无罪、若世间若出世间、若属生死若属涅槃、若过去若未来若现在、若善若不善若无记、若欲界系若色界系若无色界系、若学若无学若非学非无学、若见所断若修所断若非所断、若在内若在外若在两间，如是诸法皆无所有不可得。所以者何？由内空故，外空故，内外空故，空空故，大空故，胜义空故，有为空故，无为空故，毕竟空故，无际空故，散空故，无变异空故，本性空故，自相空故，共相空故，一切法空故，不可得空故，无性空故，自性空故，无性自性空故。舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如是审谛观察一切法皆无所有不可得时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。」

时，舍利子问善现言：「何缘故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离？」

善现答言：「以是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，如实知静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多离静虑乃至布施波罗蜜多自性。舍利子！由此故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离。

「舍利子！以是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色离色自性，如实知受、想、行、识离受、想、行、识自性；如实知眼处离眼处自性，如实知耳、鼻、舌、身、意处离耳、鼻、舌、身、意处自性；如实知色处离色处自性；如实知声、香、味、触、法处离声、香、味、触、法处自性；如实知眼界离眼界自性，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受离色界乃至眼触为缘所生诸受自性；如实知耳界离耳界自性，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受离声界乃至耳触为缘所生诸受自性；如实知鼻界离鼻界自性，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受离香界乃至鼻触为缘所生诸受自性；如实知舌界离舌界自性，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受离味界乃至舌触为缘所生诸受自性；如实知身界离身界自性，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受离触界乃至身触为缘所生诸受自性；如实知眼界离眼界自性，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受离法界乃至意触为缘所生诸受自性；如实知地界离地界自性，如实知水、火、风、空、识界离水、火、风、空、识界自性；如实知苦圣谛离苦圣谛自性，如

实知集、灭、道圣谛离集、灭、道圣谛自性；如实知无明离无明自性，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离行乃至老死愁叹苦忧恼自性；如实知内空离内空自性，如实知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离外空乃至无性自性空自性；如实知四静虑离四静虑自性，如实知四无量、四无色定离四无量、四无色定自性；如实知五眼离五眼自性，如实知六神通离六神通自性；如实知四念住离四念住自性，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离四正断乃至八圣道支自性；如实知佛十力离佛十力自性，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智离四无所畏乃至一切相智自性；如实知真如离真如自性，如实知法界、法性、法住、法定、实际、平等性、离生性离法界乃至离生性自性；如实知预流离预流自性，如实知一来、不还、阿罗汉、独觉离一来乃至独觉自性；如实知菩萨离菩萨自性，如实知如来离如来自性；如实知常无常法离常无常法自性，如实知乐苦、我无我、净不净、空不空、无相有相、无愿有愿、寂静不寂静、远离不远离、杂染清净、生灭、有为无为、有漏无漏、善非善、有罪无罪、世间出世间、属生死属涅槃法离乐苦乃至属生死属涅槃法自性；如实知过去未来现在法离过去未来现在法自性，如实知善不善无记、欲界系色界系无色界系、学无学非学非无学、见所断修所断非所断、在内在外在两间法离善不善无记乃至在内在外在两间法自性。舍利子！由此故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离。」

时，舍利子问善现言：「何者是般若波罗蜜多自性？何者是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性？乃至何者是在内在外在两间法自性？」

善现答言：「无性是般若波罗蜜多自性，无性是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性，乃至无性是在内在外在两间法自性。舍利子！由此故知，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多离静虑乃至布施波罗蜜多自性，乃至在内在外在两间法离在内在外在两间法自性。舍利子！般若波罗蜜多离般若波罗蜜多相，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多离静虑乃至布施波罗蜜多相，乃至在内在外在两间法离在内在外在两间法相。舍利子！自性亦离自性，相亦离相，自性亦离相，相亦离自性，自性相亦离相自性，相自性亦离自性相。」

时，舍利子语善现言：「若菩萨摩訶萨于此中学，则能成办一切相智。」

善现报言：「如是！如是！诚如所说。若菩萨摩訶萨于此中学，则能成办一切相智。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨知一切法无生无成办故。」

舍利子言：「何因缘故，一切法无生无成办？」

善现言：「色空故，色生成办不可得；受、想、行、识空故，受、想、行、识生成办不可得。

「眼处空故，眼处生成办不可得；耳、鼻、舌、身、意处空故，耳、鼻、舌、身、意处生成办不可得。

「色处空故，色处生成办不可得；声、香、味、触、法处空故，声、香、味、触、法处生成办不可得。

「眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空故，眼界乃至眼触为缘所生诸受生成办不

可得；耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空故，耳界乃至耳触为缘所生诸受生成办不可得；鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空故，鼻界乃至鼻触为缘所生诸受生成办不可得；舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空故，舌界乃至舌触为缘所生诸受生成办不可得；身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空故，身界乃至身触为缘所生诸受生成办不可得；眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空故，眼界乃至意触为缘所生诸受生成办不可得。

「地界空故，地界生成办不可得；水、火、风、空、识界空故，水、火、风、空、识界生成办不可得。

「苦圣谛空故，苦圣谛生成办不可得；集、灭、道圣谛空故，集、灭、道圣谛生成办不可得。

「无明空故，无明生成办不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼空故，行乃至老死愁叹苦烦恼生成办不可得。

「内空空故，内空生成办不可得；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空故，外空乃至无性自性空生成办不可得。

「四静虑空故，四静虑生成办不可得；四无量、四无色定空故，四无量、四无色定生成办不可得。

「五眼空故，五眼生成办不可得；六神通空故，六神通生成办不可得。

「布施波罗蜜多空故，布施波罗蜜多生成办不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故，净戒乃至般若波罗蜜多生成办不可得。

「四念住空故，四念住生成办不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空故，四正断乃至八圣道支生成办不可得。

「佛十力空故，佛十力生成办不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空故，四无所畏乃至一切相智生成办不可得。

「真如空故，真如生成办不可得；法界、法性、法住、法定、实际、平等性、离生性空故，法界乃至离生性生成办不可得。

「预流空故，预流生成办不可得；一来、不还、阿罗汉、独觉空故，一来乃至独觉生成办不可得。

「菩萨空故，菩萨生成办不可得；如来空故，如来生成办不可得。

「常无常法空故，常无常法生成办不可得；乐苦、我无我、净不净、空不空、无相有相、无愿有愿、寂静不寂静、远离不远离、杂染清净、生灭、有为无为、有漏无漏、善不（别本有作「非」者）善、有罪无罪、世间出世间、属生死属涅槃法空故，乐苦乃至属生死属涅槃法生成办不可得。

「过去未来现在法空故，过去未来现在法生成办不可得；善不善无记、欲界系色界系无色界系、学无学非学非无学、见所断修所断非所断、在内在外在两间法空故，善不善无记乃至在内在外在两间法生成办不可得。

「舍利子！若菩萨摩訶萨作如是学般若波罗蜜多，便近一切相智。是菩萨摩訶萨如如近一切相智，如是如是得身清净、得语清净、得意清净、得相清净。是菩萨摩訶萨如如得身清净、得语清净、得意清净、得相清净，如是如是不生贪俱行心、不生嗔俱行心、不生痴俱行心、不生慢俱行心、不生谄诳俱行心、不生悭贪俱行心、不生一切见取俱行心。是菩萨摩訶萨由不生贪俱行心，乃至不生一切见取趣俱行心故，毕竟不堕女人胎中，常受化生，亦永不生诸险恶趣，除为利乐有情因缘。从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，常不离佛。舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如上功德胜利，当学般若波罗蜜多不应舍离。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行色，若行色相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识，若行受、想、行、识相，非行般若波罗蜜多。

「若行色常无常，若行色常无常相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识常无常，若行受、想、行、识常无常相，非行般若波罗蜜多。若行色乐苦，若行色乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识乐苦，若行受、想、行、识乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行色我无我，若行色我无我相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识我无我，若行受、想、行、识我无我相，非行般若波罗蜜多。若行色净不净，若行色净不净相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识净不净，若行受、想、行、识净不净相，非行般若波罗蜜多。若行色空不空，若行色空不空相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识空不空，若行受、想、行、识空不空相，非行般若波罗蜜多。若行色无相有相，若行色无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识无相有相，若行受、想、行、识无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行色无愿有愿，若行色无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识无愿有愿，若行受、想、行、识无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行色寂静不寂静，若行色寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识寂静不寂静，若行受、想、行、识寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行色远离不远离，若行色远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行受、想、行、识远离不远离，若行受、想、行、识远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行眼处，若行眼处相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处，若行耳、鼻、舌、身、意处相，非行般若波罗蜜多。若行眼处常无常，若行眼处常无常相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处常无常，若行耳、鼻、舌、身、意处常无常相，非行般若波罗蜜多。若行眼处乐苦，若行眼处乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处乐苦，若行耳、鼻、舌、身、意处乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行眼处我无我，若行眼处我无我相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处我无我，若行耳、鼻、舌、身、意处我无我相，非行般若波罗蜜多。若行眼处净不净，若行眼处净不净相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处净不净，若行耳、鼻、舌、身、意处净不净相，非行般若波罗蜜多。若行眼处空不空，若行眼处空不空相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处空不空，若行耳、鼻、舌、身、意处空不空相，非行般若波罗蜜多。若行眼处无相有相，若行眼处无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处无相有相，若行耳、鼻、舌、

身、意处无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行眼处无愿有愿，若行眼处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿，若行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行眼处寂静不寂静，若行眼处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静，若行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行眼处远离不远离，若行眼处远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离，若行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相，非行般若波罗蜜多。若行色处，若行色处相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处，若行声、香、味、触、法处相，非行般若波罗蜜多。若行色处常无常，若行色处常无常相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处常无常，若行声、香、味、触、法处常无常相，非行般若波罗蜜多。若行色处乐苦，若行色处乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处乐苦，若行声、香、味、触、法处乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行色处净不净，若行色处净不净相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处净不净，若行声、香、味、触、法处净不净相，非行般若波罗蜜多。若行色处空不空，若行色处空不空相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处空不空，若行声、香、味、触、法处空不空相，非行般若波罗蜜多。若行色处无相有相，若行色处无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处无相有相，若行声、香、味、触、法处无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行色处无愿有愿，若行色处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处无愿有愿，若行声、香、味、触、法处无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行色处寂静不寂静，若行色处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处寂静不寂静，若行声、香、味、触、法处寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行色处远离不远离，若行色处远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行声、香、味、触、法处远离不远离，若行声、香、味、触、法处远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离，若行眼界乃至眼触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多。

若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离，若行耳界乃至耳触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离，若行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离，若行舌界乃至舌触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，若行身界乃至身触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常，若行身界乃至身触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦，若行身界乃至身触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我，若行身界乃至身触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多。

若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净，若行身界乃至身触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空，若行身界乃至身触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相，若行身界乃至身触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿，若行身界乃至身触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静，若行身界乃至身触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离，若行身界乃至身触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，若行眼界乃至意触为缘所生诸受相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常，若行眼界乃至意触为缘所生诸受常无常相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦，若行眼界乃至意触为缘所生诸受乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我，若行眼界乃至意触为缘所生诸受我无我相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净，若行眼界乃至意触为缘所生诸受净不净相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空，若行眼界乃至意触为缘所生诸受空不空相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相，若行眼界乃至意触为缘所生诸受无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿，若行眼界乃至意触为缘所生诸受无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静，若行眼界乃至意触为缘所生诸受寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离，若行眼界乃至意触为缘所生诸受远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行地界，若行地界相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界，若行水、火、风、空、识界相，非行般若波罗蜜多。若行地界常无常，若行地界常无常相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界常无常，若行水、火、风、空、识界常无常相，非行般若波罗蜜多。若行地界乐苦，若行地界乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界乐苦，若行水、火、风、空、识界乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行地界我无我，若行地界我无我相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界我无我，若行水、火、风、空、识界我无我相，非行般若波罗蜜多。若行地界净不净，若行地界净不净相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界净不净，若行水、火、风、空、识界净不净相，非行般若波罗蜜多。若行地界空不空，若行地界空不空相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界空不空，若行水、火、风、空、识界空不空相，非行般若波罗蜜多。若行地界无相有相，若行地界无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界无相有相，若行水、火、风、空、识界无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行地界无愿有愿，若行地界无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界无愿有愿，若行水、火、风、空、识界无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行地界寂静不寂静，若行地界寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界寂静不寂静，若行水、火、风、空、识界寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行地界远离不远离，若行地界远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行水、火、风、空、识界远离不远离，若行水、火、风、空、识界远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三十八

大般若波罗蜜多经 卷第三十九

大般若波罗蜜多经 卷第三十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分般若行相品第十之二

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行苦圣谛，若行苦圣谛相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛，若行集、灭、道圣谛相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛常无常，若行苦圣谛常无常相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛常无常，若行集、灭、道圣谛常无常相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛乐苦，若行苦圣谛乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛乐苦，若行集、灭、道圣谛乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛我无我，若行苦圣谛我无我相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛我无我，若行集、灭、道圣谛我无我相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛净不净，若行苦圣谛净不净相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛净不净，若行集、灭、道圣谛净不净相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛空不空，若行苦圣谛空不空相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛空不空，若行集、灭、道圣谛空不空相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛无相有相，若行苦圣谛无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛无相有相，若行集、灭、道圣谛无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛无愿有愿，若行苦圣谛无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛无愿有愿，若行集、灭、道圣谛无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛寂静不寂静，若行苦圣谛寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛寂静不寂静，若行集、灭、道圣谛寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行苦圣谛远离不远离，若行苦圣谛远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行集、灭、道圣谛远离不远离，若行集、灭、道圣谛远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行无明，若行无明相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，若行行乃至老死愁叹苦忧恼相，非行般若波罗蜜多。若行无明常无常，若行无明常无常相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常，若行行乃至老死愁叹苦忧恼常无常相，非行般若波罗蜜多。若行无明乐苦，若行无明乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乐苦，若行行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行无明我无我，若行无明我无我相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼我无我，若行行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相，非行般若波罗蜜多。若行无明净不净，若行无明净不净相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼净不净，若行行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相，非行般若波罗蜜多。若行无明空不空，若行无明空不空相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空不空，若行行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相，非行般若波罗蜜多。若行无明无相有相，若行无明无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相有相，若行行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行无明无愿有愿，若行无明无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿有

愿，若行行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行无明寂静不寂静，若行无明寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静不寂静，若行行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行无明远离不远离，若行无明远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离不远离，若行行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行四静虑，若行四静虑相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定，若行四无量、四无色定相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑常无常，若行四静虑常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定常无常，若行四无量、四无色定常无常相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑乐苦，若行四静虑乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定乐苦，若行四无量、四无色定乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑我无我，若行四静虑我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定我无我，若行四无量、四无色定我无我相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑净不净，若行四静虑净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定净不净，若行四无量、四无色定净不净相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑空不空，若行四静虑空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定空不空，若行四无量、四无色定空不空相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑无相有相，若行四静虑无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定无相有相，若行四无量、四无色定无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑无愿有愿，若行四静虑无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定无愿有愿，若行四无量、四无色定无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑寂静不寂静，若行四静虑寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定寂静不寂静，若行四无量、四无色定寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行四静虑远离不远离，若行四静虑远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行四无量、四无色定远离不远离，若行四无量、四无色定远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行四念住，若行四念住相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若行四正断乃至八圣道支相，非行般若波罗蜜多。若行四念住常无常，若行四念住常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常，若行四正断乃至八圣道支常无常相，非行般若波罗蜜多。若行四念住乐苦，若行四念住乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支乐苦，若行四正断乃至八圣道支乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行四念住我无我，若行四念住我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支我无我，若行四正断乃至八圣道支我无我相，非行般若波罗蜜多。若行四念住净不净，若行四念住净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支净不净，若行四正断乃至八圣道支净不净相，非行般若波罗蜜多。若行四念住空不空，若行四念住空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空不空，若行四正断乃至八圣道支空不空相，非行般若波罗蜜多。若行四念住无相有相，若行四念住无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相有相，若行四正断乃至八圣道支无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行四念住无愿有愿，若行四念住无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿有愿，若行四正断乃至八圣道支无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行四念住寂静不寂静，若行四念住寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八

圣道支寂静不寂静，若行四正断乃至八圣道支寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行四念住远离不远离，若行四念住远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离不远离，若行四正断乃至八圣道支远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行布施波罗蜜多，若行布施波罗蜜多相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多常无常，若行布施波罗蜜多常无常相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多乐苦，若行布施波罗蜜多乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多我无我，若行布施波罗蜜多我无我相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多净不净，若行布施波罗蜜多净不净相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多空不空，若行布施波罗蜜多空不空相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多无相有相，若行布施波罗蜜多无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多无愿有愿，若行布施波罗蜜多无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多寂静不寂静，若行布施波罗蜜多寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行布施波罗蜜多远离不远离，若行布施波罗蜜多远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离，若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行五眼，若行五眼相，非行般若波罗蜜多；若行六神通，若行六神通相，非行般若波罗蜜多。若行五眼常无常，若行五眼常无常相，非行般若波罗蜜多；若行六神通常无常，若行六神通常无常相，非行般若波罗蜜多。若行五眼乐苦，若行五眼乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行六神通乐苦，若行六神通乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行五眼我无我，若行五眼我无我相，非行般若波罗蜜多；若行六神通我无我，若行六神通我无我相，非行般若波罗蜜多。若行五眼净不净，若行五眼净不净相，非行般若波罗蜜多；若行六神通净不净，若行六神通净不净相，非行般若波罗蜜多。若行五眼空不空，若行五眼空不空相，非行般若波罗蜜多；若行六神通空不空，若行六神通空不空相，非行般若波罗蜜多。若行五眼无相有相，若行五眼无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行六神通无相有相，若行六神通无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行五眼无愿有愿，若行五眼无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行六神通无愿有愿，若行六神通无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行五眼寂静不寂静，若行五眼寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行六神通寂静不寂静，若行六神通寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行五眼远离不远离，若行五眼远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行六神通远离不远离，若行六神通远离不远离相，非行般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行佛十力，若行佛十力相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，若行四无所畏乃至一切相智相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力常无常，若行佛十力常无常相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常无常，若行四无所畏乃至一切相智常无常相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力乐苦，若行佛十力乐苦相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智乐苦，若行四无所畏乃至一切相智乐苦相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力我无我，若行佛十力我无我相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我无我，若行四无所畏乃至一切相智我无我相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力净不净，若行佛十力净不净相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智净不净，若行四无所畏乃至一切相智净不净相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力空不空，若行佛十力空不空相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，若行四无所畏乃至一切相智空不空相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力无相有相，若行佛十力无相有相相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无相有相，若行四无所畏乃至一切相智无相有相相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力无愿有愿，若行佛十力无愿有愿相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无愿有愿，若行四无所畏乃至一切相智无愿有愿相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力寂静不寂静，若行佛十力寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂静不寂静，若行四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相，非行般若波罗蜜多。若行佛十力远离不远离，若行佛十力远离不远离相，非行般若波罗蜜多；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智远离不远离，若行四无所畏乃至一切相智远离不远离相，非行般若波罗蜜多。」

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若作是念：『我行般若波罗蜜多。』是有所得行相，非行般若波罗蜜多。若作是念：『我是菩萨摩訶萨。』是有所得行相，非行般若波罗蜜多。若作是念：『彼行般若波罗蜜多。』是有所得行相，非行般若波罗蜜多。若作是念：『彼是菩萨摩訶萨。』是有所得行相，非行般若波罗蜜多。若作是念：『如是修行般若波罗蜜多，为修行般若波罗蜜多。』是有所得行相，非行般若波罗蜜多。世尊！若菩萨摩訶萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知此名无方便善巧修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨。」

尔时，具寿善现语舍利子言：「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于色住想胜解，便于色作加行；若于受、想、行、识住想胜解，便于受、想、行、识作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼处住想胜解，便于眼处作加行；若于耳、鼻、舌、身、意处住想胜解，便于耳、鼻、舌、身、意处作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于色处住想胜解，便于色处作加行；若于声、香、味、触、法处住想胜解，便于声、香、味、触、法处作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受住想胜解，便于眼界乃至眼触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受住想胜解，便于耳界乃至耳触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受住想胜解，便于鼻界乃至鼻触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受住想胜解，便于舌界乃至舌触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受住想胜解，便于身界乃至身触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。若于意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受住想胜解，便于意界乃至意触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于地界住想胜解，便于地界作加行；若于水、火、风、空、识界住想胜解，便于水、火、风、空、识界作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于苦圣谛住想胜解，便于苦圣谛作加行；若于集、灭、道圣谛住想胜解，便于集、灭、道圣谛作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于无明住想胜解，便于无明作加行；若于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼住想胜解，便于行乃至老死愁叹苦忧恼作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四静虑住想胜解，便于四静虑作加行；若于四无量、四无色定住想胜解，便于四无量、四无色定作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四念住住想胜解，便于四念住作加行；若于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支住想胜解，便于四正断乃至八圣道支作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于布施波罗蜜多住想胜解，便于布施波罗蜜多作加行；若于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多住想胜解，便于净戒乃至般若波罗蜜多作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于五眼住想胜解，便于五眼作加行；若于六神通住想胜解，便于六神通作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于佛十力住想胜解，便于佛十力作加行；若于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智住想胜解，便于四无所畏乃至一切相智作加行。由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。」

「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于声闻及于彼法住想胜解，便于声闻及于彼法作加行；若于独觉、菩萨、如来及于彼法住想胜解，便于独觉、菩萨、如来及于彼法作加行。」

由加行故，不能解脱生老病死及当来苦。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨尚不能证声闻、独觉般涅槃地，若得无上正等菩提，无有是处。舍利子！若菩萨摩訶萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知此名无方便善巧修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨。」

时，舍利子问善现言：「云何当知诸菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行色，不行色相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相，是行般若波罗蜜多。不行色常无常，不行色常无常相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识常无常，不行受、想、行、识常无常相，是行般若波罗蜜多。不行色乐苦，不行色乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识乐苦，不行受、想、行、识乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行色我无我，不行色我无我相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识我无我，不行受、想、行、识我无我相，是行般若波罗蜜多。不行色净不净，不行色净不净相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识净不净，不行受、想、行、识净不净相，是行般若波罗蜜多。不行色空不空，不行色空不空相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识空不空，不行受、想、行、识空不空相，是行般若波罗蜜多。不行色无相有相，不行色无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识无相有相，不行受、想、行、识无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行色无愿有愿，不行色无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识无愿有愿，不行受、想、行、识无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行色寂静不寂静，不行色寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识寂静不寂静，不行受、想、行、识寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行色远离不远离，不行色远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识远离不远离，不行受、想、行、识远离不远离相，是行般若波罗蜜多。」

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。舍利子！是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色；受、想、行、识亦复如是。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行眼处，不行眼处相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处，不行耳、鼻、舌、身、意处相，是行般若波罗蜜多。不行眼处常无常，不行眼处常无常相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处常无常，不行耳、鼻、舌、身、意处常无常相，是行般若波罗蜜多。不行眼处乐苦，不行眼处乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处乐苦，不行耳、鼻、舌、身、意处乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行眼处我无我，不行眼处我无我相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处我无我，不行耳、鼻、舌、身、意处我无我相，是行般若波罗蜜多。不行眼处净不净，不行眼处净不净相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处净不净，不行耳、鼻、舌、身、意处净不净相，是行般若波罗蜜多。不行眼处空不空，不行眼处空不空相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处空不空，不行耳、鼻、舌、身、意处空不空相，是行般若波罗蜜多。不行眼处无相有相，不行眼处无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处无相有相，不行耳、鼻、舌、身、意处无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行眼处无愿有愿，不行眼处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿，不行耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行眼处寂静不寂静，不行眼处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行耳、

鼻、舌、身、意处寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行眼处远离不远离，不行眼处远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼处眼处性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。舍利子！是眼处非眼处空，是眼处空非眼处，眼处不离空，空不离眼处，眼处即是空，空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行色处，不行色处相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处，不行声、香、味、触、法处相，是行般若波罗蜜多。不行色处常无常，不行色处常无常相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处常无常，不行声、香、味、触、法处常无常相，是行般若波罗蜜多。不行色处乐苦，不行色处乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处乐苦，不行声、香、味、触、法处乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行色处我无我，不行色处我无我相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处我无我，不行声、香、味、触、法处我无我相，是行般若波罗蜜多。不行色处净不净，不行色处净不净相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处净不净，不行声、香、味、触、法处净不净相，是行般若波罗蜜多。不行色处空不空，不行色处空不空相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处空不空，不行声、香、味、触、法处空不空相，是行般若波罗蜜多。不行色处无相有相，不行色处无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处无相有相，不行声、香、味、触、法处无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行色处无愿有愿，不行色处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处无愿有愿，不行声、香、味、触、法处无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行色处寂静不寂静，不行色处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处寂静不寂静，不行声、香、味、触、法处寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行色处远离不远离，不行色处远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行声、香、味、触、法处远离不远离，不行声、香、味、触、法处远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色处色处性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。舍利子！是色处非色处空，是色处空非色处，色处不离空，空不离色处，色处即是空，空即是色处；声、香、味、触、法处亦复如是。

大般若波罗蜜多经卷第三十九

大般若波罗蜜多经 卷第四十

大般若波罗蜜多经 卷第四十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分般若行相品第十之三

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离，不行眼界乃至眼触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼界眼界性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空。舍利子！是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离，不行耳界乃至耳触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！耳界耳界性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空。舍利子！是耳界非耳界空，是耳界空非耳界，耳界不离空，空不离耳界，耳界即是空，空即是耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离，不行鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！鼻界鼻界性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空。舍利子！是鼻界非鼻界空，是鼻界空非鼻界，鼻界不离空，空不离鼻界，鼻界即是空，空即是鼻界；香界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离，不行舌界乃至舌触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！舌界舌界性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空。舍利子！是舌界非

舌界空，是舌界空非舌界，舌界不离空，空不离舌界，舌界即是空，空即是舌界；味界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，不行身界乃至身触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常，不行身界乃至身触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦，不行身界乃至身触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我，不行身界乃至身触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净，不行身界乃至身触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空，不行身界乃至身触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相，不行身界乃至身触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿，不行身界乃至身触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静，不行身界乃至身触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离，不行身界乃至身触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！身界身界性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空。舍利子！是身界非身界空，是身界空非身界，身界不离空，空不离身界，身界即是空，空即是身界；触界乃至身触为缘所生诸受亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，不行眼界乃至意触为缘所生诸受相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常，不行眼界乃至意触为缘所生诸受常无常相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦，不行眼界乃至意触为缘所生诸受乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我，不行眼界乃至意触为缘所生诸受我无我相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净，不行眼界乃至意触为缘所生诸受净不净相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空，不行眼界乃至意触为缘所生诸受空不空相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相，不行眼界乃至意触为缘所生诸受无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿，不行眼界乃至意触为缘所生诸受无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静，不行眼界乃至意触为缘所生诸受寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离，不行眼界乃至意触为缘所生诸受远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼界眼界性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空。舍利子！是眼界非眼界空，是眼界空非眼界，眼界不离空，空不离眼界，眼界即是空，空即是眼界；法界乃至意触为缘所生诸受亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行地界，不行地界相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界，不行水、火、风、空、识界相，是行般若波罗蜜多。不行地界常无常，不行地界常无常相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界常无常，不行水、火、风、空、识界常无常相，是行般若波罗蜜多。不行地界乐苦，不行地界乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界乐苦，不行水、火、风、空、识界乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行地界我无我，不行地界我无我相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界我无我，不行水、火、风、空、识界我无我相，是行般若波罗蜜多。不行地界净不净，不行地界净不净相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界净不净，不行水、火、风、空、识界净不净相，是行般若波罗蜜多。不行地界空不空，不行地界空不空相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界空不空，不行水、火、风、空、识界空不空相，是行般若波罗蜜多。不行地界无相有相，不行地界无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界无相有相，不行水、火、风、空、识界无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行地界无愿有愿，不行地界无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界无愿有愿，不行水、火、风、空、识界无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行地界寂静不寂静，不行地界寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界寂静不寂静，不行水、火、风、空、识界寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行地界远离不远离，不行地界远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行水、火、风、空、识界远离不远离，不行水、火、风、空、识界远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！地界地界性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。舍利子！是地界非地界空，是地界空非地界，地界不离空，空不离地界，地界即是空，空即是地界；水、火、风、空、识界亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛，不行苦圣谛相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛，不行集、灭、道圣谛相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛常无常，不行苦圣谛常无常相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛常无常，不行集、灭、道圣谛常无常相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛乐苦，不行苦圣谛乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛乐苦，不行集、灭、道圣谛乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛我无我，不行苦圣谛我无我相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛我无我，不行集、灭、道圣谛我无我相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛净不净，不行苦圣谛净不净相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛净不净，不行集、灭、道圣谛净不净相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛空不空，不行苦圣谛空不空相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛空不空，不行集、灭、道圣谛空不空相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛无相有相，不行苦圣谛无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛无相有相，不行集、灭、道圣谛无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛无愿有愿，不行苦圣谛无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛无愿有愿，不行集、灭、道圣谛无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛寂静不寂静，不行苦圣谛寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛寂静不寂静，不行集、灭、道圣谛寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行苦圣谛远离不远离，不行苦圣谛远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行集、灭、道圣谛远离不远离，不行集、灭、道圣谛远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。舍利子！是苦圣谛非苦圣谛空，是苦圣谛空非苦圣谛，苦圣谛不离空，空不离苦圣谛，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行无明，不行无明相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，不行行乃至老死愁叹苦忧恼相，是行般若波罗蜜多。不行无明常无常，不行无明常无常相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常，不行行乃至老死愁叹苦忧恼常无常相，是行般若波罗蜜多。不行无明乐苦，不行无明乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乐苦，不行行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行无明我无我，不行无明我无我相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼我无我，不行行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相，是行般若波罗蜜多。不行无明净不净，不行无明净不净相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼净不净，不行行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相，是行般若波罗蜜多。不行无明空不空，不行无明空不空相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空不空，不行行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相，是行般若波罗蜜多。不行无明无相有相，不行无明无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相有相，不行行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行无明无愿有愿，不行无明无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿有愿，不行行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行无明寂静不寂静，不行无明寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静不寂静，不行行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行无明远离不远离，不行无明远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离不远离，不行行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无明无明性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。舍利子！是无明非无明空，是无明空非无明，无明不离空，空不离无明，无明即是空，空即是无明；行乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行四静虑，不行四静虑相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定，不行四无量、四无色定相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑常无常，不行四静虑常无常相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定常无常，不行四无量、四无色定常无常相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑乐苦，不行四静虑乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定乐苦，不行四无量、四无色定乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑我无我，不行四静虑我无我相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定我无我，不行四无量、四无色定我无我相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑净不净，不行四静虑净不净相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定净不净，不行四无量、四无色定净不净相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑空不空，不行四静虑空不空相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定空不空，不行四无量、四无色定空不空相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑无相有相，不行四静虑无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定无相有相，不行四无量、四无色定无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑无愿有愿，不行四静虑无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定无愿有愿，不行四无量、四无色定无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑寂静不寂静，不行四静虑寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定寂静不寂静，不行

四无量、四无色定寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行四静虑远离不远离，不行四静虑远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行四无量、四无色定远离不远离，不行四无量、四无色定远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四静虑四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空。舍利子！是四静虑非四静虑空，是四静虑空非四静虑，四静虑不离空，空不离四静虑，四静虑即是空，空即是四静虑；四无量、四无色定亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行四念住，不行四念住相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不行四正断乃至八圣道支相，是行般若波罗蜜多。不行四念住常无常，不行四念住常无常相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常，不行四正断乃至八圣道支常无常相，是行般若波罗蜜多。不行四念住乐苦，不行四念住乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支乐苦，不行四正断乃至八圣道支乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行四念住我无我，不行四念住我无我相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支我无我，不行四正断乃至八圣道支我无我相，是行般若波罗蜜多。不行四念住净不净，不行四念住净不净相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支净不净，不行四正断乃至八圣道支净不净相，是行般若波罗蜜多。不行四念住空不空，不行四念住空不空相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空不空，不行四正断乃至八圣道支空不空相，是行般若波罗蜜多。不行四念住无相有相，不行四念住无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相有相，不行四正断乃至八圣道支无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行四念住无愿有愿，不行四念住无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿有愿，不行四正断乃至八圣道支无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行四念住寂静不寂静，不行四念住寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静不寂静，不行四正断乃至八圣道支寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行四念住远离不远离，不行四念住远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离不远离，不行四正断乃至八圣道支远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四念住四念住性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空。舍利子！是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住；四正断乃至八圣道支亦复如是。

大般若波罗蜜多经卷第四十

大般若波罗蜜多经 卷第四十一

大般若波罗蜜多经 卷第四十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分般若行相品第十之四

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多，不行布施波罗蜜多相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多常无常，不行布施波罗蜜多常无常相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多乐苦，不行布施波罗蜜多乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多我无我，不行布施波罗蜜多我无我相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多净不净，不行布施波罗蜜多净不净相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多空不空，不行布施波罗蜜多空不空相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多无相有相，不行布施波罗蜜多无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多无愿有愿，不行布施波罗蜜多无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多寂静不寂静，不行布施波罗蜜多寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行布施波罗蜜多远离不远离，不行布施波罗蜜多远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。舍利子！是布施波罗蜜多非布施波罗蜜多空，是布施波罗蜜多空非布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不离空，空不离布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行五眼，不行五眼相，是行般若波罗蜜多；不行六神通，不行六神通相，是行般若波罗蜜多。不行五眼常无常，不行五眼常无常相，是行般若波罗蜜多；不行六神通常无常，不行六神通常无常相，是行般若波罗蜜多。不行五眼乐苦，不行五眼乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行六神通乐苦，不行六神通乐苦相，是行般若波罗

蜜多。不行五眼我无我，不行五眼我无我相，是行般若波罗蜜多；不行六神通我无我，不行六神通我无我相，是行般若波罗蜜多。不行五眼净不净，不行五眼净不净相，是行般若波罗蜜多；不行六神通净不净，不行六神通净不净相，是行般若波罗蜜多。不行五眼空不空，不行五眼空不空相，是行般若波罗蜜多；不行六神通空不空，不行六神通空不空相，是行般若波罗蜜多。不行五眼无相有相，不行五眼无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行六神通无相有相，不行六神通无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行五眼无愿有愿，不行五眼无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行六神通无愿有愿，不行六神通无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行五眼寂静不寂静，不行五眼寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行六神通寂静不寂静，不行六神通寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行五眼远离不远离，不行五眼远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行六神通远离不远离，不行六神通远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！五眼五眼性空，六神通六神通性空。舍利子！是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不离空，空不离五眼，五眼即是空，空即是五眼；六神通亦复如是。

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多时，不行佛十力，不行佛十力相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，不行四无所畏乃至一切相智相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力常无常，不行佛十力常无常相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常，不行四无所畏乃至一切相智常无常相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力乐苦，不行佛十力乐苦相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智乐苦，不行四无所畏乃至一切相智乐苦相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力我无我，不行佛十力我无我相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智我无我，不行四无所畏乃至一切相智我无我相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力净不净，不行佛十力净不净相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智净不净，不行四无所畏乃至一切相智净不净相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力空不空，不行佛十力空不空相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，不行四无所畏乃至一切相智空不空相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力无相有相，不行佛十力无相有相相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无相有相，不行四无所畏乃至一切相智无相有相相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力无愿有愿，不行佛十力无愿有愿相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无愿有愿，不行四无所畏乃至一切相智无愿有愿相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力寂静不寂静，不行佛十力寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智寂静不寂静，不行四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相，是行般若波罗蜜多。不行佛十力远离不远离，不行佛十力远离不远离相，是行般若波罗蜜多；不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智远离不远离，不行四无所畏乃至一切相智远离不远离相，是行般若波罗蜜多。

「舍利子当知！是为菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！佛十力佛十

力性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智四无所畏乃至一切相智性空。舍利子！是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不离空，空不离佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力；四无所畏乃至一切相智亦复如是。舍利子！如是菩萨摩訶萨，有方便善巧修行般若波罗蜜多，能得无上正等菩提。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不取有、不取非有、不取亦有亦非有、不取非有非非有，于不取亦不取。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所取？」

善现答言：「由一切法自性不可得。何以故？一切法以无性为自性故。由此因缘，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法若取有、若取非有、若取亦有亦非有、若取非有非非有、若取不取，非行般若波罗蜜多。所以者何？以一切法都无自性不可取故。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多不取行、不取不行、不取亦行亦不行、不取非行非不行，于不取亦不取。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多都无所取？」

善现答言：「由般若波罗蜜多自性不可得。何以故？般若波罗蜜多以无性为自性故。由此因缘，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多若取行、若取不行、若取亦行亦不行、若取非行非不行、若取不取，非行般若波罗蜜多。所以者何？以般若波罗蜜多都无自性不可取故。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法及般若波罗蜜多都无所取、无所执著，是名菩萨摩訶萨于一切法无所取著三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉。舍利子！若菩萨摩訶萨于此三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨，为但于此一三摩地恒住不舍速证无上正等菩提，为更有余诸三摩地恒住不舍亦令菩萨摩訶萨速证无上正等菩提？」

善现答言：「非但于此一三摩地，更有所余诸三摩地诸菩萨摩訶萨恒住不舍，速证无上正等菩提。」

舍利子言：「何者是耶？」

善现答言：「所谓健行三摩地、宝印三摩地、狮子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、无忘失三摩地、放光无忘失三摩地、精进力三摩地、庄严力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、入一切名字决定三摩地、观方三摩地、总持印三摩地、诸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、三轮清净三摩地、无量光三摩地、无著无障三摩地、断诸法转三摩地、弃舍珍宝三摩地、遍照三摩地、不昫三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚定三摩地、狮子奋迅三摩地、狮子频申三摩地、狮子欠呿三摩地、无垢光三摩地、妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、最胜幢相三摩地、帝相三摩

地、顺明正流三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、不可动转三摩地、寂静三摩地、无瑕隙三摩地、日灯三摩地、月净三摩地、净眼三摩地、净光三摩地、月灯三摩地、发明三摩地、应作不应作三摩地、智相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、一切法性平等三摩地、弃舍尘爱三摩地、法涌圆满三摩地、入法顶三摩地、宝性三摩地、舍喧诤三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、决定三摩地、无垢行三摩地、字平等相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无种类三摩地、入名相三摩地、无所作三摩地、入决定名三摩地、行无相三摩地、离翳闇三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、无心住三摩地、决定住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无边灯三摩地、无等等三摩地、超一切法三摩地、决判诸法三摩地、散疑三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离诸行相三摩地、妙行三摩地、达诸有底远离三摩地、入一切施設语言三摩地、坚固宝三摩地、于一切法无所取著三摩地、电焰庄严三摩地、除遣三摩地、无胜三摩地、法炬三摩地、慧灯三摩地、趣向不退转神通三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽法（别本有作「然」者）三摩地、严净相三摩地、无相三摩地、无浊忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具总持三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、摄伏一切正邪性三摩地、断憎爱三摩地、离违顺三摩地、无垢明三摩地、极坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、无热（别本有作「执」者）电光三摩地、能照一切世间三摩地、能救一切世间三摩地、定平等性三摩地、无尘有尘平等理趣三摩地、无诤有诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、烧诸烦恼三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、开闡三摩地、坏身恶行三摩地、坏语恶行三摩地、坏意恶行三摩地、善观察三摩地、如虚空三摩地、不染著如虚空三摩地。

「舍利子！若菩萨摩訶萨于如是等诸三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。复有所余无量无数三摩地门、陀罗尼门，若菩萨摩訶萨能善修学，亦令速证阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，具寿善现承佛神力语舍利子言：「若菩萨摩訶萨住如是等三摩地者，当知已为过去诸佛之所授记，亦为现在十方诸佛之所授记。舍利子！是菩萨摩訶萨，虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此诸三摩地，亦不念言：『我已入此诸三摩地，我今入此诸三摩地，我当入此诸三摩地，唯我能入非余所能。』彼如是等寻思分别，由斯定力皆不现行。」

时，舍利子问善现言：「为别实有菩萨摩訶萨住如是等诸三摩地，已为过去现在诸佛所授记耶？」

善现答言：「不也！舍利子！何以故？舍利子！般若波罗蜜多不异诸三摩地，诸三摩地不异般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨不异般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地不异菩萨摩訶萨。般若波罗蜜多即是诸三摩地，诸三摩地即是般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨即是般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地即是菩萨摩訶萨。所以者何？以一切法性平等故。」

舍利子言：「若一切法性平等者，此三摩地可示现不？」

善现答言：「不可示现。」

舍利子言：「是菩萨摩訶萨于此三摩地有想解不？」

善现答言：「彼无想解。」

舍利子言：「彼何故无想解？」

善现答言：「彼无分别故。」

舍利子言：「彼何故无分别？」

善现答言：「一切法性都无所有故，彼于定不起分别。由此因缘，是菩萨摩訶萨于一切法及三摩地俱无想解。何以故？以一切法及三摩地俱无所有，无所有中分别想解无由起故。」

时，薄伽梵赞善现言：「善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定声闻众中最为第一，由斯我说与义相应。善现！菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多应如是学，欲学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多应如是学。善现！菩萨摩訶萨欲学四静虑应如是学，欲学四无量、四无色定应如是学。善现！菩萨摩訶萨欲学四念住应如是学，欲学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支应如是学。善现！菩萨摩訶萨欲学五眼应如是学，欲学六神通应如是学。善现！菩萨摩訶萨欲学佛十力应如是学，欲学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智应如是学。」

时，舍利子白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多，乃至为正学一切相智耶？」

佛告舍利子：「菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多，以无所得为方便故。乃至为正学一切相智，以无所得为方便故。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨作如是学，以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至以无所得为方便学一切相智耶？」

佛告舍利子：「菩萨摩訶萨作如是学，以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至以无所得为方便学一切相智。」

舍利子言：「无所得者，为何等法不可得耶？」

佛言：「我不可得，毕竟净故；有情、命者、生者、养者、士夫、数取趣、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者不可得，毕竟净故。色不可得，毕竟净故；受、想、行、识不可得，毕竟净故。眼处不可得，毕竟净故；耳、鼻、舌、身、意处不可得，毕竟净故。色处不可得，毕竟净故；声、香、味、触、法处不可得，毕竟净故。眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，毕竟净故；眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，毕竟净故。地界不可得，毕竟净故；水、火、风、空、识界不可得，毕竟净故。欲界不可得，毕竟净故；色、无色界不可得，毕竟净故。苦圣谛不可得，毕竟净故；集、灭、道圣谛不可得，毕竟净故。无明不可得，毕竟净故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得，毕竟

净故。四静虑不可得，毕竟净故；四无量、四无色定不可得，毕竟净故。四念住不可得，毕竟净故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，毕竟净故。布施波罗蜜多不可得，毕竟净故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，毕竟净故。五眼不可得，毕竟净故；六神通不可得，毕竟净故。佛十力不可得，毕竟净故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，毕竟净故。预流不可得，毕竟净故；一来、不还、阿罗汉不可得，毕竟净故。独觉不可得，毕竟净故；菩萨不可得，毕竟净故；如来不可得，毕竟净故。」

舍利子言：「世尊！所说毕竟净者是何等义？」

佛言：「诸法不出不生、不没不尽、无染无净、无得无为，如是名为毕竟净义。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨如是学时为学何法？」

佛告舍利子：「菩萨摩訶萨如是学时，于一切法都无所学。何以故？非一切法如是而有，如诸愚夫异生所执可于中学。」

舍利子言：「若尔诸法如何而有？」

佛言：「诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达，说名无明。」

舍利子言：「何等法无所有，若不了达说名无明？」

佛言：「色无所有，受、想、行、识无所有，以内空故、外空故、内外空故、空空故、大空故、胜义空故、有为空故、无为空故、毕竟空故、无际空故、散空故、无变异空故、本性空故、自相空故、共相空故、一切法空故、不可得空故、无性空故、自性空故、无性自性空故。」

「舍利子！眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有，以内空故乃至无性自性空故。色处无所有，声、香、味、触、法处无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故；意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！地界无所有，水、火、风、空、识界无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！欲界无所有，色、无色界无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！无明无所有，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！贪、嗔、痴无所有，诸见趣无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！四静虑无所有，四无量、四无色定无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！四念住无所有，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！布施波罗蜜多无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！五眼无所有，六神通无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！佛十力无所有，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智无所有，以内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！愚夫异生若于如是无所有法不能了达，说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性，分别诸法。由分别故，便执著色、受、想、行、识，乃至执著一切相智。由执著故，分别诸法无所有性，由此于法不知不见。」

舍利子言：「于何等法不知不见？」

佛言：「于色不知不见，于受、想、行、识不知不见，乃至于一切相智不知不见。由于诸法不知不见，堕于（别本有作「在」者）愚夫异生数中不能出离。」

舍利子言：「彼于何处不能出离？」

佛言：「彼于欲界不能出离，于色界不能出离，于无色界不能出离。由不（别本有一「能」字）出离，于声闻法不能成办，于独觉法不能成办，于菩萨法不能成办，于如来法不能成办，由不成办不能信受。」

舍利子言：「彼于何法不能信受？」

佛言：「彼于色空不能信受，于受、想、行、识空不能信受，乃至于一切相智空不能信受，由不信受则不能住。」

舍利子言：「于何等法彼不能住？」

佛言：「谓不能住四念住，不能住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。不能住布施波罗蜜多，不能住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。不能住不退转地。不能住五眼，不能住六神通。不能住佛十力，不能住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。由此故名愚夫异生，以于诸法执著有性。」

舍利子言：「彼于何法执著有性？」

佛言：「舍利子！彼于色执著有性，于受、想、行、识执著有性。」

「舍利子！彼于眼处执著有性，于耳、鼻、舌、身、意处执著有性。于色处执著有性，于声、香、味、触、法处执著有性。

「舍利子！彼于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受执著有性，于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受执著有性，于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受执著有性，于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受执著有性，于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受执著有性，于眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受执著有性。

「舍利子！彼于地界执著有性，于水、火、风、空、识界执著有性。

「舍利子！彼于欲界执著有性，于色、无色界执著有性。

「舍利子！彼于苦圣谛执著有性，于集、灭、道圣谛执著有性。

「舍利子！彼于无明执著有性，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼执著有性。

「舍利子！彼于贪、嗔、痴执著有性，于诸见趣执著有性。

「舍利子！彼于四静虑执著有性，于四无量、四无色定执著有性。

「舍利子！彼于四念住执著有性，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支执著有性。

「舍利子！彼于布施波罗蜜多执著有性，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多执著有性。

「舍利子！彼于五眼执著有性，于六神通执著有性。

「舍利子！彼于佛十力执著有性，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智执著有性。

「舍利子！愚夫异生以于诸法执著有性，于诸法空不能信受。由不信故，不能成办声闻、独觉、菩萨、如来所有圣法，故于圣法不能安住。是故，舍利子！诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，欲成办一切智、道相智、一切相智，当以无所得为方便如应而学。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！为有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智不？」

佛告舍利子：「有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「世尊！何缘有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于般若波罗蜜多分别执著，于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于色分别执著，于受、想、行、识分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于眼处分别执著，于耳、鼻、舌、身、意处分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于色处分别执著，于声、香、味、触、法处分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于地界分别执著，于水、火、风、空、识界分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于苦圣谛分别执著，于集、灭、道圣谛分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于无明分别执著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于四静虑分别执著，于四无量、四无色定分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于四念住分别执著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于五眼分别执著，于六神通分别执著，如是菩萨摩訶萨

作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于佛十力分别执著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智分别执著，如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

「舍利子！以是因缘，有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「如是菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？」

佛言：「如是！菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，是学般若波罗蜜多，则能成办一切智智？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见般若波罗蜜多，乃至不见一切相智，是学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。何以故？以无所得为方便故。」

舍利子言：「是菩萨摩訶萨于何法无所得为方便？」

佛言：「是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多无所得为方便，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所得为方便，乃至佛十力无所得为方便，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所得为方便。」

舍利子言：「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，何故以无所得为方便？」

佛言：「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以内空故无所得为方便，乃至以无性自性空故无所得为方便。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，是学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第四十一

大般若波罗蜜多经 卷第四十二

大般若波罗蜜多经 卷第四十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分譬喻品第十一之一

尔时，具寿善现白佛言：『世尊！若有问言：『幻士能学般若波罗蜜多成办一切智智不？幻士能学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多成办一切智智不？』我得此问当云何答？』

「世尊！若有问言：『幻士能学四静虑成办一切智智不？幻士能学四无量、四无色定成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

「世尊！若有问言：『幻士能学四念住成办一切智智不？幻士能学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

「世尊！若有问言：『幻士能学空解脱门成办一切智智不？幻士能学无相、无愿解脱门成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

「世尊！若有问言：『幻士能学五眼成办一切智智不？幻士能学六神通成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

「世尊！若有问言：『幻士能学佛十力成办一切智智不？幻士能学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

佛告善现：「我还问汝，随汝意答。善现！于意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色，受、想、行、识亦复如是。」

「善现！于意云何？眼处与幻有异不？耳、鼻、舌、身、意处与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？眼处不异幻，幻不异眼处，眼处即是幻，幻即是眼处，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。」

「善现！于意云何？色处与幻有异不？声、香、味、触、法处与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？色处不异幻，幻不异色处，色处即是幻，幻即是色处，声、香、味、触、法处亦复如是。」

「善现！于意云何？眼界与幻有异不？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？眼界不异幻，幻不异眼界，眼界即是幻，幻即是眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受亦复如是。」

「善现！于意云何？耳界与幻有异不？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？耳界不异幻，幻不异耳界，耳界即是幻，幻即是耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受亦复如是。」

「善现！于意云何？鼻界与幻有异不？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？鼻界不异幻，幻不异鼻界，鼻界即是幻，幻即是鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是。」

「善现！于意云何？舌界与幻有异不？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？舌界不异幻，幻不异舌界，舌界即是幻，幻即是舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是。」

「善现！于意云何？身界与幻有异不？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？身界不异幻，幻不异身界，身界即是幻，幻即是身界，触界乃至身触为缘所生诸受亦复如是。」

「善现！于意云何？意界与幻有异不？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？意界不异幻，幻不异意界，意界即是幻，幻即是意界，法界乃至意触为缘所生诸受亦复如是。」

「善现！于意云何？地界与幻有异不？水、火、风、空、识界与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？地界不异幻，幻不异地界，地界即是幻，幻即是地界，水、火、风、空、识界亦复如是。」

「善现！于意云何？苦圣谛与幻有异不？集、灭、道圣谛与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？苦圣谛不异幻，幻不异苦圣谛，苦圣谛即是幻，幻即是苦圣谛，集、灭、道圣谛亦复如是。」

「善现！于意云何？无明与幻有异不？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？无明不异幻，幻不异无明，无明即是幻，幻即是无明，行乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是。」

「善现！于意云何？四静虑与幻有异不？四无量、四无色定与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？四静虑不异幻，幻不异四静虑，四静虑即是幻，幻即是四静虑，四无量、四无色定亦复如是。」

「善现！于意云何？四念住与幻有异不？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？四念住不异幻，幻不异四念住，四念住即是幻，幻即是四念住，四正断乃至八圣道支亦复如是。」

「善现！于意云何？空解脱门与幻有异不？无相、无愿解脱门与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？空解脱门不异幻，幻不异空解脱门，空解脱门即是幻，幻即是空解脱门，无相、无愿解脱门亦复如是。」

「善现！于意云何？布施波罗蜜多与幻有异不？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？布施波罗蜜多不异幻，幻不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是幻，幻即是布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。」

「善现！于意云何？五眼与幻有异不？六神通与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？五眼不异幻，幻不异五眼，五眼即是幻，幻即是五眼，六神通亦复如是。」

「善现！于意云何？佛十力与幻有异不？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？佛十力不异幻，幻不异佛十力，佛十力即是幻，幻即是佛十力，四无所畏乃至一切相智亦复如是。」

「善现！于意云何？无上正等菩提与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？无上正等菩提不异幻，幻不异无上正等菩提，无上正等菩提即是幻，幻即是无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？幻有杂染有清净不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？幻有生有灭不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学四静虑成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学四无量、四无色定成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学四念住成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学空解脱门成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学无相、无愿解脱门成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学五眼成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学六神通成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学佛十力成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清静、无生无灭，是法能学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？异五蕴等法想等想假立言说有菩萨摩訶萨不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？唯于五蕴等法想等想假立言说谓为菩萨摩訶萨耶？」

善现答言：「如是！世尊！」

「善现！于意云何？是唯于五蕴等法想等想假立言说者，有杂染有清静、有生有灭不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无想无等想、无假立无言说、无名无名假、无身无身业、无语无语业、无意无意业、无杂染无清静、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多乃至一切相智成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能以如是无所得为方便，学般若波罗蜜多乃至一切相智，当知是菩萨摩訶萨能成办一切智智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提修学般若波罗蜜多时，当如幻士修学般若波罗蜜多，于一切事无所分别。何以故？当知幻士即五蕴等，五蕴等即幻士故。」

佛告善现：「于意云何？如幻五蕴等能学般若波罗蜜多成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？是如幻五蕴等以无性为自性，无性自性不可得故。」

「善现！于意云何？如梦、如响、如光影、如像、如空花、如阳焰、如寻香城、如变化五蕴等，能学般若波罗蜜多成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？是如梦五蕴等乃至如变化五蕴等，以无性为自性，无性自性不可得故。」

「善现！于意云何？是如幻等五蕴等法各有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？是如幻等色、受、想、行、识即是如梦等色、受、想、行、识，是如幻等色、受、想、行、识即是如幻等六根等，是如幻等六根等即是如幻等色、受、

想、行、识，皆由内空不可得故，乃至皆由无性自性空不可得故。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！新发趣大乘菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心将无惊恐怖不？」

佛告善现：「新发趣大乘菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若无方便善巧不为善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

尔时，善现白言：「世尊！何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观色常无常相不可得，观受、想、行、识常无常相不可得；以应一切智智心，观色乐苦相不可得，观受、想、行、识乐苦相不可得；以应一切智智心，观色我无我相不可得，观受、想、行、识我无我相不可得；以应一切智智心，观色净不净相不可得，观受、想、行、识净不净相不可得；以应一切智智心，观色空不空相不可得，观受、想、行、识空不空相不可得；以应一切智智心，观色无相有相相不可得，观受、想、行、识无相有相相不可得；以应一切智智心，观色无愿有愿相不可得，观受、想、行、识无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观色寂静不寂静相不可得，观受、想、行、识寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观色远离不远离相不可得，观受、想、行、识远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观眼处常无常相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处常无常相不可得；以应一切智智心，观眼处乐苦相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处乐苦相不可得；以应一切智智心，观眼处我无我相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处我无我相不可得；以应一切智智心，观眼处净不净相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处净不净相不可得；以应一切智智心，观眼处空不空相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处空不空相不可得；以应一切智智心，观眼处无相有相相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处无相有相相不可得；以应一切智智心，观眼处无愿有愿相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观眼处寂静不寂静相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观眼处远离不远离相不可得，观耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观色处常无常相不可得，观声、香、味、触、法处常无常相不可得；以应一切智智心，观色处乐苦相不可得，观声、香、味、触、法处乐苦相不可得；以应一切智智心，观色处我无我相不可得，观声、香、味、触、法处我无我相不可得；以应一切智智心，观色处净不净相不可得，观声、香、味、触、法处净不净相不可得；以应一切智智心，观色处空不空相不可得，观声、香、味、触、法处空不空相不可得；以应一切智智心，观色处无相有相相不可得，观声、香、味、触、法处无相有相相不可得；以应一切智智心，观色处无愿有愿相不可得，观声、香、味、触、法处无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观色处寂静不寂静相不可得，观声、香、味、触、法处寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观色处远离不远离相不可得，观声、香、味、触、法处远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗

蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观地界常无常相不可得，观水、火、风、空、识界常无常相不可得；以应一切智智心，观地界乐苦相不可得，观水、火、风、空、识界乐苦相不可得；以应一切智智心，观地界我无我相不可得，观水、火、风、空、识界我无我相不可得；以应一切智智心，观地界净不净相不可得，观水、火、风、空、识界净不净相不可得；以应一切智智心，观地界空不空相不可得，观水、火、风、空、识界空不空相不可得；以应一切智智心，观地界无相有相相不可得，观水、火、风、空、识界无相有相相不可得；以应一切智智心，观地界无愿有愿相不可得，观水、火、风、空、识界无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观地界寂静不寂静相不可得，观水、火、风、空、识界寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观地界远离不远离相不可得，观水、火、风、空、识界远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观苦圣谛常无常相不可得，观集、灭、道圣谛常无常相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛乐苦相不可得，观集、灭、道圣谛乐苦相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛我无我相不可得，观集、灭、道圣谛我无我相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛净不净相不可得，观集、灭、道圣谛净不净相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛空不空相不可得，观集、灭、道圣谛空不空相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛无相有相相不可得，观集、灭、道圣谛无相有相相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛无愿有愿相不可得，观集、灭、道圣谛无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛寂静不寂静相不可得，观

集、灭、道圣谛寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观苦圣谛远离不远离相不可得，观集、灭、道圣谛远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观无明常无常相不可得，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常相不可得；以应一切智智心，观无明乐苦相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相不可得；以应一切智智心，观无明我无我相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相不可得；以应一切智智心，观无明净不净相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相不可得；以应一切智智心，观无明空不空相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相不可得；以应一切智智心，观无明无相有相相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼无相有相相不可得；以应一切智智心，观无明无愿有愿相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观无明寂静不寂静相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观无明远离不远离相不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观四静虑常无常相不可得，观四无量、四无色定常无常相不可得；以应一切智智心，观四静虑乐苦相不可得，观四无量、四无色定乐苦相不可得；以应一切智智心，观四静虑我无我相不可得，观四无量、四无色定我无我相不可得；以应一切智智心，观四静虑净不净相不可得，观四无量、四无色定净不净相不可得；以应一切智智心，观四静虑空不空相不可得，观四无量、四无色定空不空相不可得；以应一切智智心，观四静虑无相有相相不可得，观四无量、四无色定无相有相相不可得；以应一切智智心，观四静虑无愿有愿相不可得，观四无量、四无色定无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观四静虑寂静不寂静相不可得，观四无量、四无色定寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观四静虑远离不远离相不可得，观四无量、四无色定远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

大般若波罗蜜多经卷第四十二

大般若波罗蜜多经 卷第四十三

大般若波罗蜜多经 卷第四十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分譬喻品第十一之二

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观四念住常无常相不可得，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常相不可得；以应一切智智心，观四念住乐苦相不可得，观四正断乃至八圣道支乐苦相不可得；以应一切智智心，观四念住我无我相不可得，观四正断乃至八圣道支我无我相不可得；以应一切智智心，观四念住净不净相不可得，观四正断乃至八圣道支净不净相不可得；以应一切智智心，观四念住空不空相不可得，观四正断乃至八圣道支空不空相不可得；以应一切智智心，观四念住无相有相相不可得，观四正断乃至八圣道支无相有相相不可得；以应一切智智心，观四念住无愿有愿相不可得，观四正断乃至八圣道支无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观四念住寂静不寂静相不可得，观四正断乃至八圣道支寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观四念住远离不远离相不可得，观四正断乃至八圣道支远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观空解脱门常无常相不可得，观无相、无愿解脱门常无常相不可得；以应一切智智心，观空解脱门乐苦相不可得，观无相、无愿解脱门乐苦相不可得；以应一切智智心，观空解脱门我无我相不可得，观无相、无愿解脱门我无我相不可得；以应一切智智心，观空解脱门净不净相不可得，观无相、无愿解脱门净不净相不可得；以应一切智智心，观空解脱门空不空相不可得，观无相、无愿解脱门空不空相不可得；以应一切智智心，观空解脱门无相有相相不可得，观无相、无愿解脱门无相有相相不可得；以应一切智智心，观空解脱门无愿有愿相不可得，观无相、无愿解脱门无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观空解脱门寂静不寂静相不可得，观无相、无愿解脱门寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观空解脱门远离不远离相不可得，观无相、无愿解脱门远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观布施波罗蜜多常无常相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多乐苦相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多我无我相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多净不净相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多空不空相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多无相有相相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多无愿有愿相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多寂静不寂静相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观布施波罗蜜多远离不远离相不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远

离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观五眼常无常相不可得，观六神通常无常相不可得；以应一切智智心，观五眼乐苦相不可得，观六神通乐苦相不可得；以应一切智智心，观五眼我无我相不可得，观六神通我无我相不可得；以应一切智智心，观五眼净不净相不可得，观六神通净不净相不可得；以应一切智智心，观五眼空不空相不可得，观六神通空不空相不可得；以应一切智智心，观五眼无相有相相不可得，观六神通无相有相相不可得；以应一切智智心，观五眼无愿有愿相不可得，观六神通无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观五眼寂静不寂静相不可得，观六神通寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观五眼远离不远离相不可得，观六神通远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观佛十力常无常相不可得，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常相不可得；以应一切智智心，观佛十力乐苦相不可得，观四无所畏乃至一切相智乐苦相不可得；以应一切智智心，观佛十力我无我相不可得，观四无所畏乃至一切相智我无我相不可得；以应一切智智心，观佛十力净不净相不可得，观四无所畏乃至一切相智净不净相不可得；以应一切智智心，观佛十力空不空相不可得，观四无所畏乃至一切相智空不空相不可得；以应一切智智心，观佛十力无相有相相不可得，观四无所畏乃至一切相智无相有相相不可得；以应一切智智心，观佛十力无愿有愿相不可得，观四无所畏乃至一切相智无愿有愿相不可得；以应一切智智心，观佛十力寂静不寂静相不可得，观四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相不可得；以应一切智智心，观佛十力远离不远离相不可得，观四无所畏乃至一切相智远离不远离相不可得。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作此观时，复兴是念：『我当以无所得为方便，为诸有情说一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得。』善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著布施波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不以应声闻、独觉心，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，以无所得为方便故。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著净戒波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得为方便，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，能于是中安忍欲乐。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，虽以无所得为方便，而常不舍一切智智相应作意。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著精进波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不以应声闻、独觉心，观一切法常无常相不可得、乐苦相不可得、我无我相不可得、净不净相不可得、空不空相不可得、无相有相相不可得、无愿有愿相不可得、寂静不寂静相不可得、远离不远离相不可得，以无所得为方便故，于中不起应声闻、独觉心及余非善心而为散动。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著静虑波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作如是观：『非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。非空眼处故眼处空，眼处即是空，空即是眼处，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。非空色处故色处空，色处即是空，空即是色处，声、香、味、触、法处亦复如是。非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦复如是。非空耳界故耳界空，耳界即是空，空即是耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦复如是。非空鼻界故鼻界空，鼻界即是空，空即是鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦复如是。非空舌界故舌界空，舌界即是空，空即是舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦复如是。非空身界故身界空，身界即是空，空即是身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦复如是。非空意界故意界空，意界即是空，空即是意界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦复如是。非空地界故地界空，地界即是空，空即是地界，水、火、风、空、识界亦复如是。非空苦圣谛故，苦圣谛空，苦圣谛即是空，空即是苦圣谛，集、灭、道圣谛亦复如是。非空无明故无明空，无明即是空，空即是无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦复如是。非空四静虑故四静虑空，四静虑即是空，空即是四静虑，四无量、四无色定亦复如是。非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦复如是。非空空解脱门故空解脱门空，空解脱门即是空，空即是空解脱门，无相、无愿解脱门亦复如是。非空布施波罗蜜多故布施波罗蜜多空，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦复如是。非空五眼故五眼空，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦复如是。非空佛十力故佛十力空，佛十力即是空，空即是佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智亦复如是。』善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无所著般若波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

尔时，善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说色常无常相不可得，说受、想、行、识常无常相不可得；说色乐苦相不可得，说受、想、行、识乐苦相不可得；说色我无我相不可得，说受、想、行、识我无我相不可得；说色净不净相不可得，说受、想、行、识净不净相不可得；说色空不空相不可得，说受、想、行、识空不空相不可得；说色无相有相相不可得，说受、

想、行、识无相有相相不可得；说色无愿有愿相不可得，说受、想、行、识无愿有愿相不可得；说色寂静不寂静相不可得，说受、想、行、识寂静不寂静相不可得；说色远离不远离相不可得，说受、想、行、识远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说眼处常无常相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处常无常相不可得；说眼处乐苦相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处乐苦相不可得；说眼处我无我相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处我无我相不可得；说眼处净不净相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处净不净相不可得；说眼处空不空相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处空不空相不可得；说眼处无相有相相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处无相有相相不可得；说眼处无愿有愿相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相不可得；说眼处寂静不寂静相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相不可得；说眼处远离不远离相不可得，说耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说色处常无常相不可得，说声、香、味、触、法处常无常相不可得；说色处乐苦相不可得，说声、香、味、触、法处乐苦相不可得；说色处我无我相不可得，说声、香、味、触、法处我无我相不可得；说色处净不净相不可得，说声、香、味、触、法处净不净相不可得；说色处空不空相不可得，说声、香、味、触、法处空不空相不可得；说色处无相有相相不可得，说声、香、味、触、法处无相有相相不可得；说色处无愿有愿相不可得，说声、香、味、触、法处无愿有愿相不可得；说色处寂静不寂静相不可得，说声、香、味、触、法处寂静不寂静相不可得；说色处远离不远离相不可得，说声、香、味、触、法处远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说眼界常无常相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常相不可得；说眼界乐苦相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦相不可得；说眼界我无我相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我相不可得；说眼界净不净相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净相不可得；说眼界空不空相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空相不可得；说眼界无相有相相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相相不可得；说眼界无愿有愿相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说眼界寂静不寂静相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说眼界远离不远离相不可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说耳界常无常相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常相不可得；说耳界乐苦相不可得，说声界、耳识界及

耳触、耳触为缘所生诸受乐苦相不可得；说耳界我无我相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我相不可得；说耳界净不净相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净相不可得；说耳界空不空相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空相不可得；说耳界无相有相相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相相不可得；说耳界无愿有愿相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说耳界寂静不寂静相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说耳界远离不远离相不可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说鼻界常无常相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常相不可得；说鼻界乐苦相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦相不可得；说鼻界我无我相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我相不可得；说鼻界净不净相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净相不可得；说鼻界空不空相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空相不可得；说鼻界无相有相相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相相不可得；说鼻界无愿有愿相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说鼻界寂静不寂静相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说鼻界远离不远离相不可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说舌界常无常相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常相不可得；说舌界乐苦相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦相不可得；说舌界我无我相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我相不可得；说舌界净不净相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净相不可得；说舌界空不空相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空相不可得；说舌界无相有相相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相相不可得；说舌界无愿有愿相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说舌界寂静不寂静相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说舌界远离不远离相不可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说身界常无常相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常相不可得；说身界乐苦相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦相不可得；说身界我无我相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我相不可得；说身界净不净相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净相不可得；说身界空不空相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空相不可得；说身界无相有相相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相相不可得；说身界无愿有愿相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说身界寂静不寂静相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说身界远

离不远离相不可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说眼界常无常相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常相不可得；说眼界乐苦相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦相不可得；说眼界我无我相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我相不可得；说眼界净不净相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净相不可得；说眼界空不空相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空相不可得；说眼界无相有相相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相相不可得；说眼界无愿有愿相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿相不可得；说眼界寂静不寂静相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得；说眼界远离不远离相不可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说地界常无常相不可得，说水、火、风、空、识界常无常相不可得；说地界乐苦相不可得，说水、火、风、空、识界乐苦相不可得；说地界我无我相不可得，说水、火、风、空、识界我无我相不可得；说地界净不净相不可得，说水、火、风、空、识界净不净相不可得；说地界空不空相不可得，说水、火、风、空、识界空不空相不可得；说地界无相有相相不可得，说水、火、风、空、识界无相有相相不可得；说地界无愿有愿相不可得，说水、火、风、空、识界无愿有愿相不可得；说地界寂静不寂静相不可得，说水、火、风、空、识界寂静不寂静相不可得；说地界远离不远离相不可得，说水、火、风、空、识界远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说苦圣谛常无常相不可得，说集、灭、道圣谛常无常相不可得；说苦圣谛乐苦相不可得，说集、灭、道圣谛乐苦相不可得；说苦圣谛我无我相不可得，说集、灭、道圣谛我无我相不可得；说苦圣谛净不净相不可得，说集、灭、道圣谛净不净相不可得；说苦圣谛空不空相不可得，说集、灭、道圣谛空不空相不可得；说苦圣谛无相有相相不可得，说集、灭、道圣谛无相有相相不可得；说苦圣谛无愿有愿相不可得，说集、灭、道圣谛无愿有愿相不可得；说苦圣谛寂静不寂静相不可得，说集、灭、道圣谛寂静不寂静相不可得；说苦圣谛远离不远离相不可得，说集、灭、道圣谛远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说无明常无常相不可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常相不可得；说无明乐苦相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼乐苦相不可得；说无明我无我相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼我无我相不可得；说无明净不净相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼净不净相不可得；说无明空不空相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼空不空相不可得；说无明无相有相相不可得，说行乃至老

死愁叹苦忧恼无相有相相不可得；说无明无愿有愿相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼无愿有愿相不可得；说无明寂静不寂静相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相不可得；说无明远离不远离相不可得，说行乃至老死愁叹苦忧恼远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

大般若波罗蜜多经卷第四十三

大般若波罗蜜多经 卷第四十四

大般若波罗蜜多经 卷第四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分譬喻品第十一之三

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说四静虑常无常相不可得，说四无量、四无色定常无常相不可得；说四静虑乐苦相不可得，说四无量、四无色定乐苦相不可得；说四静虑我无我相不可得，说四无量、四无色定我无我相不可得；说四静虑净不净相不可得，说四无量、四无色定净不净相不可得；说四静虑空不空相不可得，说四无量、四无色定空不空相不可得；说四静虑无相有相相不可得，说四无量、四无色定无相有相相不可得；说四静虑无愿有愿相不可得，说四无量、四无色定无愿有愿相不可得；说四静虑寂静不寂静相不可得，说四无量、四无色定寂静不寂静相不可得；说四静虑远离不远离相不可得，说四无量、四无色定远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说四念住常无常相不可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常相不可得；说四念住乐苦相不可得，说四正断乃至八圣道支乐苦相不可得；说四念住我无我相不可得，说四正断乃至八圣道支我无我相不可得；说四念住净不净相不可得，说四正断乃至八圣道支净不净相不可得；说四念住空不空相不可得，说四正断乃至八圣道支空不空相不可得；说四念住无相有相相不可得，说四正断乃至八圣道支无相有相相不可得；说四念住无愿有愿相不可得，说四正断乃至八圣道支无愿有愿相不可得；说四念住寂静不寂静相不可得，说四正断乃至八圣道支寂静不寂静相不可得；说四念住远离不远离相不可得，说四正断乃至八圣道支远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说空解脱门常无常相不可得，说无相、无愿解脱门常无常相不可得；说空解脱门乐苦相不可得，说无相、无愿解脱门乐苦相不可得；说空解脱门我无我相不可得，说无相、无愿解脱门我无我相不可得；说空解脱门净不净相不可得，说无相、无愿解脱门净不净相不可得；说空解脱门空不空相不可得，说无相、无愿解脱门空不空相不可得；说空解脱门无相有相相不可得，说无相、无愿解脱门无相有相相不可得；说空解脱门无愿有愿相不可得，说无相、无愿解脱门无愿有愿相不可得；说空解脱门寂静不寂静相不可得，说无相、无愿解脱门寂静不寂静相不可得；说空解脱门远离不远离相不可得，说无相、无愿解脱门远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说布施波罗蜜多常无常相不可

得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相不可得；说布施波罗蜜多乐苦相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相不可得；说布施波罗蜜多我无我相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相不可得；说布施波罗蜜多净不净相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相不可得；说布施波罗蜜多空不空相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相不可得；说布施波罗蜜多无相有相相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相不可得；说布施波罗蜜多无愿有愿相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相不可得；说布施波罗蜜多寂静不寂静相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相不可得；说布施波罗蜜多远离不远离相不可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说五眼常无常相不可得，说六神通常无常相不可得；说五眼乐苦相不可得，说六神通乐苦相不可得；说五眼我无我相不可得，说六神通我无我相不可得；说五眼净不净相不可得，说六神通净不净相不可得；说五眼空不空相不可得，说六神通空不空相不可得；说五眼无相有相相不可得，说六神通无相有相相不可得；说五眼无愿有愿相不可得，说六神通无愿有愿相不可得；说五眼寂静不寂静相不可得，说六神通寂静不寂静相不可得；说五眼远离不远离相不可得，说六神通远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，说佛十力常无常相不可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常相不可得；说佛十力乐苦相不可得，说四无所畏乃至一切相智乐苦相不可得；说佛十力我无我相不可得，说四无所畏乃至一切相智我无我相不可得；说佛十力净不净相不可得，说四无所畏乃至一切相智净不净相不可得；说佛十力空不空相不可得，说四无所畏乃至一切相智空不空相不可得；说佛十力无相有相相不可得，说四无所畏乃至一切相智无相有相相不可得；说佛十力无愿有愿相不可得，说四无所畏乃至一切相智无愿有愿相不可得；说佛十力寂静不寂静相不可得，说四无所畏乃至一切相智寂静不寂静相不可得；说佛十力远离不远离相不可得，说四无所畏乃至一切相智远离不远离相不可得，及劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修四静虑法不可得，说修四无量、四无色定法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修四念住法不可得，说修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修空解脱门法不可得，说修无相、无愿解脱门法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修布施波罗蜜多法不可得，说修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修五眼法不可得，说修六神通法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得为方便，虽说修佛十力法不可得，说修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智法不可得，而劝依此法勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令证得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行般若波罗蜜多，于修般若波罗蜜多有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，于修静虑乃至布施波罗蜜多有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行四静虑，于修四静虑有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行四无量、四无色定，于修四无量、四无色定有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行四念住，于修四念住有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于修四正断乃至八圣道支有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行空解脱门，于修空解脱门有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行无相、无愿解脱门，于修无相、无愿解脱门有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行五眼，于修五眼有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行六神通，于修六神通有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心修行佛十力，于修佛十力有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，于修四无所畏乃至一切相智有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观色内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于观色空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观受、想、行、识内空乃至无性自性空，于观受、想、行、识空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观眼处内空乃至无性自性空，于观眼处空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观耳、鼻、舌、身、意处内空乃至无性自性空，于观耳、鼻、舌、身、意处空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观色处内空乃至无性自性空，于观色处空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观声、香、味、触、法处内空乃至无性自性空，于观声、香、味、触、法处空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观眼界内空乃至无性自性空，于观眼界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观色界乃至眼触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观耳界内空乃至无性自性空，于观耳界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观声界乃至耳触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观鼻界内空乃至无性自性空，于观鼻界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观香界乃至鼻触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便

故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观舌界内空乃至无性自性空，于观舌界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观味界乃至舌触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观身界内空乃至无性自性空，于观身界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观触界乃至身触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观眼界内空乃至无性自性空，于观眼界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观法界乃至意触为缘所生诸受空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观地界内空乃至无性自性空，于观地界空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观水、火、风、空、识界内空乃至无性自性空，于观水、火、风、空、识界空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观苦圣谛内空乃至无性自性空，于观苦圣谛空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观集、灭、道圣谛内空乃至无性自性空，于观集、灭、道圣谛空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观无明内空乃至无性自性空，于观无明空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼内空乃至无性自性空，于观行乃至老死愁叹苦忧恼空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观四静虑内空乃至无性自性空，于观四静虑空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观四无量、四无色定内空乃至无性自性空，于观四无量、四无色定空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观四念住内空乃至无性自性空，

于观四念住空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支内空乃至无性自性空，于观四正断乃至八圣道支空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观空解脱门内空乃至无性自性空，于观空解脱门空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观无相、无愿解脱门内空乃至无性自性空，于观无相、无愿解脱门空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观布施波罗蜜多内空乃至无性自性空，于观布施波罗蜜多空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多内空乃至无性自性空，于观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观五眼内空乃至无性自性空，于观五眼空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观六神通内空乃至无性自性空，于观六神通空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，离应一切智智心观佛十力内空乃至无性自性空，于观佛十力空有所得有所恃，以有所得为方便故；离应一切智智心观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智内空乃至无性自性空，于观四无所畏乃至一切相智空有所得有所恃，以有所得为方便故。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

尔时，善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨恶友者，若教厌离般若波罗蜜多相应之法，若教厌离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多相应之法，谓作是言：『咄！善男子！汝等于此六到彼岸相应之法，不应修学。所以者何？此法定非如来所说，是文颂者妄所制造，是故汝等不应听习、不应受持、不应读诵、不应思惟、不应寻究、不应为他宣说开示。』善现！是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来教菩萨摩訶萨厌离六波罗蜜多，言：『善男子！汝今何用修此般若波罗蜜多？汝今何用修此静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？』善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来为菩萨摩訶萨说声闻、独觉相应之法，所谓契经乃至论议，分别开示劝令修学。善现！若不为说如是等事令觉悟

者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来至菩萨摩訶萨所，言：『善男子！汝无菩萨种性（别本有作「姓」者），无真实菩提心，不能证得不退转地，亦不能证无上菩提。』善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作佛形像，来至菩萨摩訶萨所，言：『善男子！色空无我我所，受、想、行、识空无我我所；眼处空无我我所，耳、鼻、舌、身、意处空无我我所；色处空无我我所，声、香、味、触、法处空无我我所；眼界空无我我所，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空无我我所；耳界空无我我所，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空无我我所；鼻界空无我我所，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空无我我所；舌界空无我我所，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空无我我所；身界空无我我所，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空无我我所；意识界空无我我所，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空无我我所；地界空无我我所，水、火、风、空、识界空无我我所；苦圣谛空无我我所，集、灭、道圣谛空无我我所；无明空无我我所，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空无我我所；四静虑空无我我所，四无量、四无色定空无我我所；四念住空无我我所，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空无我我所；空解脱门空无我我所，无相、无愿解脱门空无我我所；布施波罗蜜多空无我我所，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空无我我所；五眼空无我我所，六神通空无我我所；佛十力空无我我所，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空无我我所。咄！善男子！诸法皆空无我我所，谁能修习六到彼岸？谁复能证无上菩提？设证菩提为何所用？』善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作独觉形像，来至菩萨摩訶萨所，言：『善男子！十方皆空，诸佛、菩萨及声闻众都无所有。』善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作声闻形像，来至菩萨摩訶萨所，毁訾应一切智智作意令深厌离，赞叹应声闻、独觉作意令极爱乐。善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓（别本有作「诸」者）有恶魔作亲教轨范形像，来至菩萨摩訶萨所，教令厌离菩萨胜行，谓四念住乃至八圣道支、布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，及令厌离一切智智，谓五眼、六神通、佛十力乃至一切相智，唯教修习空、无相、无愿三解脱门：『汝学此法，速证声闻或独觉果究竟安乐，何用勤苦求趣无上正等菩提？』善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

大般若波罗蜜多经卷第四十四

大般若波罗蜜多经 卷第四十五

大般若波罗蜜多经 卷第四十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分譬喻品第十一之四

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作父母形像，来至菩萨摩訶萨所，告言：『子！子！汝当精勤求证预流、一来、不还、阿罗汉果，足得永离生死大苦，速证涅槃究竟安乐，何用远趣无上菩提？求菩提者要经无量无数大劫，轮回生死教化有情，舍身舍命断支断节，徒自勤苦谁荷汝恩？所求菩提或得不得。』善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作苾刍等形像，来至菩萨摩訶萨所，以有所得为方便，说色常无常相可得，说受、想、行、识常无常相可得；以有所得为方便，说色乐苦相可得，说受、想、行、识乐苦相可得；以有所得为方便，说色我无我相可得，说受、想、行、识我无我相可得；以有所得为方便，说色净不净相可得，说受、想、行、识净不净相可得；以有所得为方便，说色空不空相可得，说受、想、行、识空不空相可得；以有所得为方便，说色无相有相相可得，说受、想、行、识无相有相相可得；以有所得为方便，说色无愿有愿相可得，说受、想、行、识无愿有愿相可得；以有所得为方便，说色寂静不寂静相可得，说受、想、行、识寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说色远离不远离相可得，说受、想、行、识远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说眼处常无常相可得，说耳、鼻、舌、身、意处常无常相可得；以有所得为方便，说眼处乐苦相可得，说耳、鼻、舌、身、意处乐苦相可得；以有所得为方便，说眼处我无我相可得，说耳、鼻、舌、身、意处我无我相可得；以有所得为方便，说眼处净不净相可得，说耳、鼻、舌、身、意处净不净相可得；以有所得为方便，说眼处空不空相可得，说耳、鼻、舌、身、意处空不空相可得；以有所得为方便，说眼处无相有相相可得，说耳、鼻、舌、身、意处无相有相相可得；以有所得为方便，说眼处无愿有愿相可得，说耳、鼻、舌、身、意处无愿有愿相可得；以有所得为方便，说眼处寂静不寂静相可得，说耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说眼处远离不远离相可得，说耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说色处常无常相可得，说声、香、味、触、法处常无常相可得；以有所得为方便，说色处乐苦相可得，说声、香、味、触、法处乐苦相可得；以有所得为方便，说色处我无我相可得，说声、香、味、触、法处我无我相可得；以有所得为方便，说色处净不净相可得，说声、香、味、触、法处净不净相可得；以有所得为方便，说色处空不空相可得，说声、香、味、触、法处空不空相可得；以有所得为方便，说色处无相有相相可得，说声、香、味、触、法处无相有相相可得；以有所得为方便，说色处无愿有愿相可得，说声、香、味、触、法处无愿有愿相可得；以有所得为方便，说色处寂静不寂静相可得，说声、香、味、触、法处寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说色处远离不远离相可得，说声、香、味、触、法处远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说眼界常无常相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说眼界乐苦相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说眼界我无我相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说眼界净不净相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说眼界空不空相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说眼界无相有相相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说眼界无愿有愿相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说眼界寂静不寂静相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说眼界远离不远离相可得，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说耳界常无常相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说耳界乐苦相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说耳界我无我相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说耳界净不净相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说耳界空不空相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说耳界无相有相相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说耳界无愿有愿相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说耳界寂静不寂静相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说耳界远离不远离相可得，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说鼻界常无常相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说鼻界乐苦相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说鼻界我无我相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说鼻界净不净相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说鼻界空不空相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说鼻界无相有相相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说鼻界无愿有愿相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说鼻界寂静不寂静相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说鼻界远离不远离相可得，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说舌界常无常相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说舌界乐苦相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说舌界我无我相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说舌界净不净相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说舌界空不空相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说舌界无相有相相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说舌界无愿有愿相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说舌界寂静不寂静相可得，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说舌界远离不远离相可得，说味界、舌识

界及舌触、舌触为缘所生诸受远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说身界常无常相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说身界乐苦相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说身界我无我相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说身界净不净相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说身界空不空相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说身界无相有相相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说身界无愿有愿相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说身界寂静不寂静相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说身界远离不远离相可得，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说眼界常无常相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受常无常相可得；以有所得为方便，说眼界乐苦相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受乐苦相可得；以有所得为方便，说眼界我无我相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受我无我相可得；以有所得为方便，说眼界净不净相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受净不净相可得；以有所得为方便，说眼界空不空相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空不空相可得；以有所得为方便，说眼界无相有相相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相有相相可得；以有所得为方便，说眼界无愿有愿相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿有愿相可得；以有所得为方便，说眼界寂静不寂静相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说眼界远离不远离相可得，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说地界常无常相可得，说水、火、风、空、识界常无常相可得；以有所得为方便，说地界乐苦相可得，说水、火、风、空、识界乐苦相可得；以有所得为方便，说地界我无我相可得，说水、火、风、空、识界我无我相可得；以有所得为方便，说地界净不净相可得，说水、火、风、空、识界净不净相可得；以有所得为方便，说地界空不空相可得，说水、火、风、空、识界空不空相可得；以有所得为方便，说地界无相有相相可得，说水、火、风、空、识界无相有相相可得；以有所得为方便，说地界无愿有愿相可得，说水、火、风、空、识界无愿有愿相可得；以有所得为方便，说地界寂静不寂静相可得，说水、火、风、空、识界寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说地界远离不远离相可得，说水、火、风、空、识界远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说苦圣谛常无常相可得，说集、灭、道圣谛常无常相可得；以有所得为方便，说苦圣谛乐苦相可得，说集、灭、道圣谛乐苦相可得；以有所得为方便，说苦圣谛我无我相可得，说集、灭、道圣谛我无我相可得；以有所得为方便，说苦圣谛净不净相可得，说集、灭、道圣谛净不净相可得；以有所得为方便，说苦圣谛空不空相可得，说集、灭、道圣谛空不空相可得；以有所得为方便，说苦圣谛无相有相相可得，说集、灭、道圣谛无相有相相可得；以有所得为方便，说苦圣谛无愿有愿相可得，说集、灭、道圣谛无愿有愿相可得；以有所得为方便，说苦圣谛寂静不寂静相可得，说集、灭、道圣谛寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说苦圣谛远离不远离相可得，说集、灭、道圣谛远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说无明常无常相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼常无常相可得；以有所得为方便，说无明乐苦相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼乐苦相可得；以有所得为方便，说无明我无我相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼我无我相可得；以有所得为方便，说无明净不净相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼净不净相可得；以有所得为方便，说无明空不空相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空不空相可得；以有所得为方便，说无明无相有相相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相有相相可得；以有所得为方便，说无明无愿有愿相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿有愿相可得；以有所得为方便，说无明寂静不寂静相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说无明远离不远离相可得，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说四静虑常无常相可得，说四无量、四无色定常无常相可得；以有所得为方便，说四静虑乐苦相可得，说四无量、四无色定乐苦相可得；以有所得为方便，说四静虑我无我相可得，说四无量、四无色定我无我相可得；以有所得为方便，说四静虑净不净相可得，说四无量、四无色定净不净相可得；以有所得为方便，说四静虑空不空相可得，说四无量、四无色定空不空相可得；以有所得为方便，说四静虑无相有相相可得，说四无量、四无色定无相有相相可得；以有所得为方便，说四静虑无愿有愿相可得，说四无量、四无色定无愿有愿相可得；以有所得为方便，说四静虑寂静不寂静相可得，说四无量、四无色定寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说四静虑远离不远离相可得，说四无量、四无色定远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说四念住常无常相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常无常相可得；以有所得为方便，说四念住乐苦相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支乐苦相可得；以有所得为方便，说四念住我无我相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支我无我相可得；以有所得为方便，说四念住净不净相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支净不净相可得；以有所得为方便，说四念住空不空相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空不空相可得；以有所得为方便，说四念住无相有相相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相有相相可得；以有所得为方便，说四念住无愿有愿相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿有愿相可得；以有所得为方便，说四念住寂静不寂静相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说四念住远离不远离相可得，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说空解脱门常无常相可得，说无相、无愿解脱门常无常相可得；以有所得为方便，说空解脱门乐苦相可得，说无相、无愿解脱门乐苦相可得；以有所得为方便，说空解脱门我无我相可得，说无相、无愿解脱门我无我相可得；以有所得为方便，说空解脱门净不净相可得，说无相、无愿解脱门净不净相可得；以有所得为方便，说空解脱门空不空相可得，说无相、无愿解脱门空不空相可得；以有所得为方便，说空解脱门无相有相相可得，说无相、无愿解脱门无相有相相可得；以有所得为方便，说空解脱门无愿有愿相可得，说无相、无愿解脱门无愿有愿相可得；以有所得为方便，说空解脱门寂静不寂静相可得，说无相、无愿解脱门寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说空解脱门远离不远离相可得，说无相、无愿解脱门远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说布施波罗蜜多常无常相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常无常相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多乐苦相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乐苦相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多我无我相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多我无我相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多净不净相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净不净相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多空不空相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不空相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多无相有相相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相有相相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多无愿有愿相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿有愿相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多寂静不寂静相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说布施波罗蜜多远离不远离相可得，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说五眼常无常相可得，说六神通常无常相可得；以有所得为方便，说五眼乐苦相可得，说六神通乐苦相可得；以有所得为方便，说五眼我无我相可得，说六神通我无我相可得；以有所得为方便，说五眼净不净相可得，说六神通净不净相可得；以有所得为方便，说五眼空不空相可得，说六神通空不空相可得；以有所得为方便，说五眼无相有相相可得，说六神通无相有相相可得；以有所得为方便，说五眼无愿有愿相可得，说六神通无愿有愿相可得；以有所得为方便，说五眼寂静不寂静相可得，说六神通寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说五眼远离不远离相可得，说六神通远离不远离相可得。

「以有所得为方便，说佛十力常无常相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智常无常相可得；以有所得为方便，说佛十力乐苦相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智乐苦相可得；以有所得为方便，说佛十力我无我相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智我无我相可得；以有所得为方便，说佛十力净不净相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智净不净相可得；以有所得为方便，说佛十力空不空相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空不空相可得；以有所得为方便，说佛十力无相有相相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无相有相相可得；以有所得为方便，说佛十力无愿有愿相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无愿有愿相可得；以有所得为方便，说佛十力寂静不寂静相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智寂静不寂静相可得；以有所得为方便，说佛十力远离不远离相可得，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智远离不远离相可得。

「善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事魔过，谓有恶魔作菩萨摩訶萨形像，来至菩萨摩訶萨所，教观内空有所得，教观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性

空、无性自性空有所得；教修有所得四静虑，教修有所得四无量、四无色定；教修有所得四念住，教修有所得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；教修有所得空解脱门，教修有所得无相、无愿解脱门；教修有所得布施波罗蜜多，教修有所得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；教修有所得五眼，教修有所得六神通；教修有所得佛十力，教修有所得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。善现！若不为说如是等事令觉悟者，是为菩萨摩訶萨恶友。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友之所摄受，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸恶友应速舍离。」

初分菩萨品第十二之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！所言菩萨是何句义？」

佛告善现：「无句义是菩萨句义。所以者何？善现！菩提不生，萨埵非有，故无句义是菩萨句义。善现！如空中鸟迹句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻事句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如梦境句义、阳焰句义、光影句义、空花句义、像句义、响句义、寻香城句义、变化事句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如真如句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如法界句义、法性句义、法住句义、法定句义、不虚妄句义、不变异句义、离生性句义、平等性句义、实际句义无所有不可得，菩萨句义无所有不可得亦如是。

「复次，善现！如幻土色句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土受、想、行、识句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土眼处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土耳、鼻、舌、身、意处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土色处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土声、香、味、触、法处句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土眼界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土耳界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土鼻界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土舌界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土身界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土意界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土地界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土水、火、风、空、识界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土苦圣谛句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土集、灭、道圣谛句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土无明句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土四静虑句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土四无量、四无色定句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土四念住句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻土空解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻土无相、无愿解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

大般若波罗蜜多经卷第四十五

大般若波罗蜜多经 卷第四十六

大般若波罗蜜多经 卷第四十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分菩萨品第十二之二

「善现！如幻士布施波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士五眼句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士六神通句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士佛十力句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「复次，善现！如幻士行内空句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士行四静虑句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行四无量、四无色定句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士行四念住句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士行空解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行无相、无愿解脱门句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士行布施波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如幻士行五眼句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行六神通句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如幻士行佛十力句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如幻士行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「复次，善现！如如来、应、正等觉色相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉受、想、行、识相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉眼处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉耳、鼻、舌、身、意处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉色处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉声、香、味、触、法处相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉眼界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉耳界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉鼻界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉舌界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉身界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉意识界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉地界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉水、火、风、空、识界相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉苦圣谛相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉集、灭、道圣谛相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉无明相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉四静虑相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉四无量、四无色定相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉四念住相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉空解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉无相、无愿解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉布施波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉五眼相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉六神通相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉佛十力相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「复次，善现！如如来、应、正等觉行内空相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行外空乃至无性自性空相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉行四静虑相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行四无量、四无色定相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉行四念住相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉行空解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行无相、无愿解脱门相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉行布施波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉行五眼相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行六神通相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「善现！如如来、应、正等觉行佛十力相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如如来、应、正等觉行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「复次，善现！如有为界中无为界句义无所有不可得，无为界中有为界句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。善现！如无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义皆无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

具寿善现白佛言：「世尊！何法无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义，无所有不可得？」

佛告善现：「色无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义无所有不可得，受、想、行、识无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。」

「善现！眼处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。」

「善现！色处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，声、香、味、触、法处无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。」

「善现！眼界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！耳界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！鼻界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！舌界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！身界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！眼界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！地界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，水、火、风、空、识界无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！苦圣谛无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，集、灭、道圣谛无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！无明无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！四静虑无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，四无量、四无色定无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！四念住无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！空解脱门无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，无相、无愿解脱门无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！布施波罗蜜多无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！五眼无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，六神通无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！佛十力无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无生无灭乃至无染无净句义无所有不可得。

「善现！如如是法无生无灭、无作无为、无得无取、无染无净句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦复如是。

「复次，善现！如色毕竟净相句义无所有不可得，受、想、行、识毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如眼处毕竟净相句义无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如色处毕竟净相句义无所有不可得，声、香、味、触、法处毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如眼界毕竟净相句义无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如耳界毕竟净相句义无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如鼻界毕竟净相句义无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如舌界毕竟净相句义无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如身界毕竟净相句义无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如意界毕竟净相句义无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如地界毕竟净相句义无所有不可得，水、火、风、空、识界毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如苦圣谛毕竟净相句义无所有不可得，集、灭、道圣谛毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如无明毕竟净相句义无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如四静虑毕竟净相句义无所有不可得，四无量、四无色定毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如四念住毕竟净相句义无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

如是。

「善现！如空解脱门毕竟净相句义无所有不可得，无相、无愿解脱门毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如布施波罗蜜多毕竟净相句义无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如五眼毕竟净相句义无所有不可得，六神通毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如佛十力毕竟净相句义无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智毕竟净相句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「复次，善现！如我毕竟净相句义无所有不可得，我非有故；有情、命者、生者、养者、数取趣、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者毕竟净相句义无所有不可得，有情乃至见者非有故。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如日出时闇冥句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如劫烧尽时诸行句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。

「善现！如如来、应、正等觉戒蕴中破戒句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如如来、应、正等觉定蕴中散乱句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如如来、应、正等觉慧蕴中愚痴句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如如来、应、正等觉解脱蕴中非解脱句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如如来、应、正等觉解脱知见蕴中非解脱知见句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如日月等诸光明中众闇句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦是。

「善现！如佛光中一切日月珠火电等光明句义无所有不可得，一切四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至色究竟天光明句义无所有不可得，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观菩萨句义无所有不可得亦如是。」

「何以故？善现！若菩提、若萨埵、若菩萨句义，如是一切皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。善现！诸菩萨摩訶萨于一切法，皆无所有，无碍无著，应学应知。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何者是一切法？而劝诸菩萨摩訶萨于此一切法，皆无所有，无碍无著，应学应知？」

佛告善现：「一切法者，谓善法非善法、有记法无记法、世间法出世间法、有漏法无漏法、有为法无为法、共法不共法。善现！是名一切法。诸菩萨摩訶萨于此一切法，皆无所有，无碍无著，应学应知。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何善法？」

佛告善现：「谓孝顺父母，供养沙门、婆罗门，敬事师长；施性福业事，戒性福业事，修性福业事；供侍病者俱行福，方便善巧俱行福；十善业道，所谓离断生命、离不与取、离欲邪行、离虚诳语、离离间语、离粗恶语、离杂秽语、无贪、无嗔、正见；有十种想，所谓[月+逢]胀想、脓烂想、异赤想、青瘀想、破坏想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、一切世间不可保（别本有作「乐」者）想；四静虑、四无量、四无色定；有十随念，所谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、寂静随念、死随念、身随念。善现！此等名善法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何不善法？」

佛告善现：「谓十不善业道，即断生命、不与取、欲邪行、虚诳语、离间语、粗恶语、杂秽语、贪欲、嗔恚、邪见，及忿恨、覆恼、谄诳、矫害、嫉、悭、慢等。善现！此等名不善法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何有记法？」

佛告善现：「即诸善法及不善法，名有记法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何无记法？」

佛告善现：「谓无记身业、无记语业、无记意业、无记四大种、无记五根、无记六处、无记无色法、无记五蕴、无记十二处、无记十八界、无记异熟法。善现！此等名无记法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何世间法？」

佛告善现：「谓世间五蕴、十二处、十八界、十业道、四静虑、四无量、四无色定、十二支缘起法。善现！此等名世间法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何出世间法？」

佛告善现：「谓出世间四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门、未知当知根、已知根、具知根、有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地。」

地、无寻无伺三摩地、明、解脱、念、正知、如理作意。

「有八解脱，谓：内（别本或无此「内」字）有色观诸色，是初解脱；内无色想观外色，是第二解脱；净胜（别本或无此「胜」字）解脱身作证，是第三解脱；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想（别本有作「相」者），入无边空，空无边处具足住、是第四解脱；超一切空无边处，入无边识，识无边处具足住，是第五解脱；超一切识无边处，入无所有，无所有处具足住，是第六解脱；超一切无所有处，入非想非非想处具足住，是第七解脱；超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第八解脱。

「有九次第定，谓：离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，是初定；寻伺寂静内等净心一趣性，无寻无伺定生喜乐，入第二静虑具足住，是第二定；离喜住舍，具念正知，身受乐，圣说住舍，具念乐住，入第三静虑具足住，是第三定；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住，是第四定；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住，是第五定；超一切空无边处，入无边识，识无边处具足住，是第六定；超一切识无边处，入无所有，无所有处具足住，是第七定；超一切无所有处，入非想非非想处具足住，是第八定；超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第九定。

「内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。

「善现！此等名出世间法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何有漏法？」

佛告善现：「世间五蕴、十二处、十八界、四静虑、四无量、四无色定，所有一切堕三界法。善现！是名有漏法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何无漏法？」

佛告善现：「谓出世间四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善现！此等名无漏法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何有为法？」

佛告善现：「谓欲界系法、色界系法、无色界系法、五蕴、四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，所有一切有生、有住、有异、有灭法。善现！是名有为法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何无为法？」

佛告善现：「若法无生、无住、无异、无灭可得，所谓贪尽、嗔尽、痴尽、真如、法界、法

性、法住、法定、不虚妄性、不变异性、离生性、平等性、实际。善现！此等名无为法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何共法？」

佛告善现：「谓世间四静虑、四无量、四无色定、五神通。善现！此等名共法。何以故？共异生故。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何不共法？」

佛告善现：「谓无漏四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六到彼岸、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善现！此等名不共法。何以故？不共异生故。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等自相空法不应执著。何以故？以诸法自相不可分别故。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以无二而为方便觉一切法。何以故？以一切法无动相故。善现！于一切法无二无动是菩萨句义。以是故，无句义是菩萨句义。」

大般若波罗蜜多经卷第四十六

大般若波罗蜜多经 卷第四十七

大般若波罗蜜多经 卷第四十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摩诃萨品第十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何缘菩萨复名摩诃萨？」

佛告善现：「菩萨于大有情众中定当为上首，以是缘故，复名摩诃萨。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何者是大有情众，而菩萨于中定当为上首？」

佛告善现：「大有情众者，谓住种性、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉地，及从初发心乃至不退转地菩萨摩诃萨，是名大有情众。菩萨于如是大有情众中，定当为上首故，复名摩诃萨。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如是菩萨摩诃萨，以何因缘于大有情众中定当得为上首？」

佛告善现：「以此菩萨摩诃萨发金刚喻心决不退坏，由此心故，于大有情众中定当得为上首。」

具寿善现白佛言：「世尊！何者名为菩萨摩诃萨金刚喻心？」

佛告善现：「若菩萨摩诃萨生如是心：『我当擐坚固铠，于无边生死大旷野中，摧破无量烦恼怨敌。我当枯竭无边甚深生死大海。我当弃舍内外所重一切身财。我当于一切有情等心作大义利。我当以三乘法拔济一切有情，皆令于无余依涅槃界而般涅槃。我当虽以三乘法灭度一切有情，而实不见有情得灭度者。我当于一切法如实觉了，无生无灭。我当纯以应一切智智心，修行六波罗蜜多。我当修学于一切法，通达究竟遍入妙智。我当通达一切法相一理趣门。我当通达一切法相二理趣门，乃至无边理趣门。我当于一切法修学通达一理趣门妙智。我当于一切法修学通达二理趣门妙智，乃至通达无边理趣门妙智。我当修学引发无边静虑、无量、无色法门。我当修学引发无边三十七菩提分法、三解脱门、六到彼岸法门。我当修学引发无边五眼、六神通、佛（别本或无此「佛」字）十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智法门。』善现！如是名为菩萨摩诃萨金刚喻心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。」

「复次，善现！若菩萨摩诃萨生如是心：『一切地狱、傍生、鬼界、人、天趣中，诸有情类所受苦恼，我当代受令彼安乐。』若菩萨摩诃萨生如是心：『我当为一有情，经无量百千俱胝那庾多大劫，受诸地狱种种剧苦，以无数方便教化令证无余涅槃。如是次第为一切有情，一一各经无量百千俱胝那庾多大劫，受诸地狱种种剧苦，亦一一各以无数方便教化令证无余涅槃。作是事已，自植善根，复经无量百千俱胝那庾多大劫，圆满修集菩提资粮，然后趣证阿耨多罗三藐三菩提。』善现！如是名为菩萨摩诃萨金刚喻心。若菩萨摩诃萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举」

故，于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨发殊胜广大心，决不退坏，由此心故，于大有情众中定当得为上首。」

具寿善现白佛言：「世尊！何者名为菩萨摩訶萨殊胜广大心？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨生如是心：『我应从初发心乃至证得无上正等菩提，于其中间誓当不起贪欲心、嗔恚心、愚痴心、忿心、恨心、覆心、恼心、诳心、谄心、嫉心、悭心、憍心、害心、见慢等心，亦复不起趣向声闻、独觉地心。』善现！如是名为菩萨摩訶萨殊胜广大心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。」

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨发不可倾动心，决不退坏，由此心故，于大有情众中定当得为上首。」

具寿善现白佛言：「世尊！何者名为菩萨摩訶萨不可倾动心？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨生如是心：『我当以应一切智智心，修习发起一切所修、所应作事。』善现！如是名为菩萨摩訶萨不可倾动心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。」

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨发利益安乐心决不倾动，由此心故，于大有情众中定当得为上首。」

具寿善现白佛言：「世尊！何者名为菩萨摩訶萨利益安乐心？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨生如是心：『我当穷未来际，于一切有情，为作归依、桥梁、洲渚，救济覆护，常不舍离。』善现！如是名为菩萨摩訶萨利益安乐心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。」

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，常能爱法、乐法、欣法、喜法，由此缘故，于大有情众中定当得为上首。」

具寿善现白佛言：「世尊！何等为法？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，常于此法爱乐欣喜？」

佛告善现：「所言法者，谓一切有情及色非色法，皆无自性都不可得，实相不坏，是名为法。言爱法者，谓于此法起欲希求；言乐法者，谓于此法称赞功德；言欣法者，谓于此法欢喜信受；言喜法者，谓于此法慕多修习。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，常能爱法、乐法、欣法、喜法，亦不自恃而生憍举故，于大有情众中定当得为上首。」

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，得于大有情众中定当得为上首。」

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住四静虑、四无量、四无色定故，得于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，得于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住空、无相、无愿解脱门故，得于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，得于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住五眼、六神通故，得于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智故，得于大有情众中定当得为上首。

「复次，善现！以此菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，住金刚喻三摩地，乃至以无所得而为方便，住无著、无为、无染解脱如虚空三摩地故，得于大有情众中定当得为上首。

「善现！以如是等种种因缘，此菩萨摩訶萨于大有情众中定当得为上首。善现！是故菩萨复名摩訶萨。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！我亦乐说菩萨由此义故复名摩訶萨。」

佛言：「舍利子！随汝意说。」

舍利子言：「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断我见、有情见、命者见、生者见、养者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、婴童见、作者见、使作者见、起者见、使起者见、受者见、使受者见、知者见、见者见法故，此菩萨复名摩訶萨。

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断常见、断见法故，此菩萨复名摩訶萨。

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断有见、无见法故，此菩萨复名摩訶萨。

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断蕴见、处见、界见、谛见、缘起见法故，此菩萨复名摩訶萨。

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断四静虑见、四无量见、四无色定见法故，此菩萨复名摩訶萨。

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断四念住见、四正断见、四神足见、五根见、五力见、七等觉支见、八圣道支见法故，此菩萨复名摩訶萨。

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断三解脱门见、六到彼岸见法故，此菩萨复名摩诃萨。」

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断五眼见、六神通见法故，此菩萨复名摩诃萨。」

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断佛十力见、四无所畏见、四无碍解见、大慈、大悲、大喜、大舍见、十八佛不共法见、一切智见、道相智见、一切相智见法故，此菩萨复名摩诃萨。」

「世尊！由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、佛陀见、转法轮见法故，此菩萨复名摩诃萨。」

「世尊！以要言之，由诸菩萨能为有情，以无所得而为方便，说断一切见法故，此菩萨复名摩诃萨。」

时，具寿善现问舍利子言：「若菩萨摩诃萨能为有情，以无所得而为方便，说断诸见法者，何缘菩萨摩诃萨，自有所得而为方便，起色见、受、想、行、识见，起眼处见、耳、鼻、舌、身、意处见，起色处见、声、香、味、触、法处见，起眼界见、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受见，起耳界见、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受见，起鼻界见、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受见，起舌界见、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受见，起身界见、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受见，起意界见、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受见，起地界见、水、火风、空、识界见，起苦圣谛见、集、灭、道圣谛见，起无明见、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼见，起四静虑见、四无量、四无色定见，起四念住见、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支见，起空解脱门见、无相、无愿解脱门见，起布施波罗蜜多见、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多见，起五眼见、六神通见，起佛十力见、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智见，起成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、佛陀见、转法轮见耶？」

具寿舍利子答善现言：「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧者，以有所得而为方便，便起色见、受、想、行、识见，乃至便起佛陀见、转法轮见，是菩萨摩诃萨不能为诸有情以无所得而为方便，说断诸见法。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，能为有情以无所得而为方便，说断诸见法，是菩萨摩诃萨不起色见、受、想、行、识见，乃至不起佛陀见、转法轮见。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我亦乐说菩萨由此义故复名摩诃萨。」

佛言：「善现！随汝意说。」

善现白言：「世尊！由诸菩萨为一切智智，发菩提心、无等等心、不共一切声闻独觉心，于如是心亦不取著。何以故？世尊！彼一切智智心是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是无漏不堕三界，于如是心不应取著故，此菩萨亦（别本或无此「亦」字）复名摩诃萨。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩诃萨无等等心、不共一切声闻独觉心？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨从初发心，不见诸法有生有灭、有减有增、有来有去、有染有净。舍利子！若不见诸法有生有灭、有减有增、有来有去、有染有净，亦不见有声闻心、独觉心、菩萨心、如来心。舍利子！是名菩萨摩訶萨无等等心、不共一切声闻独觉心，诸菩萨摩訶萨于如是心亦不取著。」

时，舍利子问善现言：「若于如是心不应取著者，则于一切愚夫、异生、声闻、独觉等心亦不应取著；及于色心不应取著，于受、想、行、识心亦不应取著；于眼处心不应取著，于耳、鼻、舌、身、意处心亦不应取著；于色处心不应取著，于声、香、味、触、法处心亦不应取著；于眼界心不应取著，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受心亦不应取著；于耳界心不应取著，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受心亦不应取著；于鼻界心不应取著，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受心亦不应取著；于舌界心不应取著，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受心亦不应取著；于身界心不应取著，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受心亦不应取著；于眼界心不应取著，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受心亦不应取著；于地界心不应取著，于水、火、风、空、识界心亦不应取著；于苦圣谛心不应取著，于集、灭、道圣谛心亦不应取著；于无明心不应取著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼心亦不应取著；于四静虑心不应取著，于四无量、四无色定心亦不应取著；于四念住心不应取著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支心亦不应取著；于空解脱门心不应取著，于无相、无愿解脱门心亦不应取著；于布施波罗蜜多心不应取著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多心亦不应取著；于五眼心不应取著，于六神通心亦不应取著；于佛十力心不应取著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智心亦不应取著。何以故？如是诸心皆无心性故。」

善现答曰：「如是！如是！诚如所言。」

时，舍利子问善现言：「若一切心无心性故不应取著者，则色无色性故不应取著，受、想、行、识无受、想、行、识性故亦不应取著；眼处无眼处性故不应取著，耳、鼻、舌、身、意处无耳、鼻、舌、身、意处性故亦不应取著；色处无色处性故不应取著，声、香、味、触、法处无声、香、味、触、法处性故亦不应取著；眼界无眼界性故不应取著，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无色界乃至眼触为缘所生诸受性故亦不应取著；耳界无耳界性故不应取著，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无声界乃至耳触为缘所生诸受性故亦不应取著；鼻界无鼻界性故不应取著，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无香界乃至鼻触为缘所生诸受性故亦不应取著；舌界无舌界性故不应取著，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无味界乃至舌触为缘所生诸受性故亦不应取著；身界无身界性故不应取著，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无触界乃至身触为缘所生诸受性故亦不应取著；眼界无意界性故不应取著，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无法界乃至意触为缘所生诸受性故亦不应取著；地界无地界性故不应取著，水、火、风、空、识界无水、火、风、空、识界性故亦不应取著；苦圣谛无苦圣谛性故不应取著，集、灭、道圣谛无集、灭、道圣谛性故亦不应取著；无明无无明性故不应取著，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无行乃至老死愁叹苦忧恼性故亦不应取著；四静虑无四静虑性故不应取著，四无量、四无色定无四无量、四无色定性故亦不应取著；四念住无四念住性故不应取著，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无四正断乃至八圣道支性故亦不应取著；空解脱门无空解脱门性故不应取著，无相、无愿解脱门无无相、无愿解脱门性故亦不应取著；布施波罗蜜多无布施波罗蜜多性故不应取著，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无净戒乃至般若波罗蜜

多性故亦不应取著；五眼无五眼性故不应取著，六神通无六神通性故亦不应取著；佛十力无佛十力性故不应取著，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无四无所畏乃至一切相智性故亦不应取著。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

时，舍利子问善现言：「若一切智智心是真无漏不堕三界者，则一切愚夫、异生、声闻、独觉等心，亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸心亦本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「色亦应是真无漏不堕三界，受、想、行、识亦应是真无漏不堕三界。何以故？以色、受、想、行、识皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「眼处亦应是真无漏不堕三界，耳、鼻、舌、身、意处亦应是真无漏不堕三界。何以故？以眼、耳、鼻、舌、身、意处皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「色处亦应是真无漏不堕三界，声、香、味、触、法处亦应是真无漏不堕三界。何以故？以色、声、香、味、触、法处皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「眼界亦应是真无漏不堕三界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以眼界乃至眼触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「耳界亦应是真无漏不堕三界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以耳界乃至耳触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「鼻界亦应是真无漏不堕三界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「舌界亦应是真无漏不堕三界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦应是真

无漏不堕三界。何以故？以舌界乃至舌触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「身界亦应是真无漏不堕三界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以身界乃至身触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「眼界亦应是真无漏不堕三界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦应是真无漏不堕三界。何以故？以眼界乃至意触为缘所生诸受皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「地界亦应是真无漏不堕三界，水、火、风、空、识界亦应是真无漏不堕三界。何以故？以地、水、火、风、空、识界皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「苦圣谛亦应是真无漏不堕三界，集、灭、道圣谛亦应是真无漏不堕三界。何以故？以苦、集、灭、道圣谛皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「无明亦应是真无漏不堕三界，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦应是真无漏不堕三界。何以故？以无明乃至老死愁叹苦忧恼皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「四静虑亦应是真无漏不堕三界，四无量、四无色定亦应是真无漏不堕三界。何以故？以四静虑、四无量、四无色定皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「四念住亦应是真无漏不堕三界，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦应是真无漏不堕三界。何以故？以四念住乃至八圣道支皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「空解脱门亦应是真无漏不堕三界，无相、无愿解脱门亦应是真无漏不堕三界。何以故？以空、无相、无愿解脱门皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「布施波罗蜜多亦应是真无漏不堕三界，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦应是真无漏不堕三界。何以故？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「五眼亦应是真无漏不堕三界，六神通亦应是真无漏不堕三界。何以故？以五眼、六神通皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「佛十力亦应是真无漏不堕三界，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智亦应是真无漏不堕三界。何以故？以佛十力乃至一切相智皆本性空故。所以者何？以本性空法是真无漏不堕三界。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

时，舍利子问善现言：「若心色等法无心色等性故，咸不应取著者，则一切法应皆平等无有差别。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若一切法定无别者，云何如来说心色等法有种种差别？」

善现答言：「此乃如来随世俗言说，施设有此种种差别，非由实义。」

时，舍利子问善现言：「若一切愚夫、异生、声闻、独觉、菩萨、如来心色等法皆本性空故，是真无漏不堕三界者，则圣者、异生及一切智与非一切智，应皆平等无有差别。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若诸凡圣定无别者，云何如来说诸凡圣有种种差别？」

善现答言：「此亦如来随世俗言说，施设有此种种差别，非由实义。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得为方便故，于所发菩提心、无等等心、不共一切声闻独觉心不恃不著，于一切法亦无取执，由此义故名摩訶萨。」

尔时，具寿满慈子白佛言：「世尊！我亦乐说菩萨由此义故复名摩訶萨。」

佛言：「满慈子！随汝意说。」

满慈子言：「世尊！由诸菩萨为欲利乐一切有情，撰大功德铠故，发趣大乘、乘大乘故，复名摩訶萨。」

时，舍利子问满慈子言：「云何菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠？」

满慈子言：「舍利子！菩萨摩訶萨修菩提行，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修菩提行。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨住布施波罗蜜多，修布施波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修布施波罗蜜多。

「舍利子！菩萨摩訶萨住净戒波罗蜜多，修净戒波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修净戒波罗蜜多。

「舍利子！菩萨摩訶萨住安忍波罗蜜多，修安忍波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修安忍波罗蜜多。

「舍利子！菩萨摩訶萨住精进波罗蜜多，修精进波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修精进波罗蜜多。

「舍利子！菩萨摩訶萨住静虑波罗蜜多，修静虑波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修静虑波罗蜜多。

「舍利子！菩萨摩訶萨住般若波罗蜜多，修般若波罗蜜多时，不为少分有情得利乐故，乃为一切有情得利乐故，修般若波罗蜜多。

「舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨撰大功德铠，利乐有情不为齐限，谓不作是念：『我教尔所有情令得无余涅槃，尔所有情不令其得；我教尔所有情令住无上菩提，尔所有情不令其住。』然此菩萨摩訶萨普令一切有情得无余涅槃及住无上菩提故，撰如是大功德铠。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨作如是念：『我当自圆满布施波罗蜜多，亦教一切有情于布施波罗蜜多修令圆满；我当自圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教一切有情于净戒乃至般若波罗蜜多修令圆满。我当自住内空，亦教一切有情令住内空；我当自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦教一切有情令住外空乃至无性自性空。我当自住四静虑，亦教一切有情令修四静虑，我当自住四无量、四无色定，亦教一切有情令修四无量、四无色定。我当自住四念住，亦教一切有情令修四念住；我当自住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦教一切有情令修四正断乃至八圣道支。我当自住空解脱门，亦教一切有情令修空解脱门；我当自住无相、无愿解脱门，亦教一切有情令修无相、无愿解脱门。我当自住五眼，亦教一切有情令修五眼；我当自住六神通，亦教一切有情令修六神通。我当自住佛十力，亦教一切有情令修佛十力；我当自住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，亦教一切有情令修四无所畏乃至一切相智。』舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

大般若波罗蜜多经卷第四十七

大般若波罗蜜多经 卷第四十八

大般若波罗蜜多经 卷第四十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摩诃萨品第十三之二

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于身命等都无所吝。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施行不起声闻、独觉作意。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施法信忍欲乐。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施行勤修不息。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施行一心回向一切智智，不杂声闻、独觉作意。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，以应一切智智心，而修布施波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于布施法住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，不见施者、受者、施物。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！是菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩诃萨以应一切智智心，修行布施波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩诃萨撰大功德铠。舍利子！如是名为菩萨摩诃萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，为护净戒于诸所有都不恋著。舍利子！如是名为诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，

以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒行尚不趣求声闻、独觉，况异生地！舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒法信忍欲乐。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒行勤修不息。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒行专以大悲而为上首，尚不间杂二乘作意，况异生心！舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以应一切智智心，而修净戒波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于净戒法住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，于清净戒不恃不著，于破戒恶不厌不取，由持与犯本性空故。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行净戒波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，为成安忍于身命等无所恋著。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍行不杂声闻、独觉、异生下劣作意。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍法信忍欲乐。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍行勤修不息。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，摄心一缘修安忍行，虽遇苦事而不异缘。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以应一切智智心，而修安忍波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于安忍法住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，为欲修集一切佛法，为欲成熟一切有情，观诸法空，不执怨害。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行安忍波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，勤修种种难行施行。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，精勤护持清净禁戒。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，勤修种种难行忍行。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，炽然勤修有利苦行。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，勤修种种静虑等至。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以应一切智智心，而修精进波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，精进修行无取著慧。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行精进波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，住安静心而行布施，令悭吝垢不复现前。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，由净定力护持禁戒，令犯戒垢不复现前。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，住慈悲定而修安忍，令忿恚等不复现前。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，安住静定勤修功德，令诸懈怠不复现前。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，依静虑等引发胜定，令味乱障不复现前。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以应一切智智心，而修静虑波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，依静虑等引发胜慧，观一切法皆如幻等，令诸恶慧不复现前。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行静虑波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，不见施者、受者、施物，三轮清净而行布施。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，不见持戒及破戒等，以无著心而修净戒。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，不见能忍所忍等事，以胜空慧而修安忍。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，观一切法皆毕竟空，以大悲心而行精进。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，观入、住、出定及定境皆毕竟空而修等至。舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，而修般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，于一切法、一切有情、一切波罗蜜多，住如幻、如梦、如像、如响、如光影、如空花、如寻香城、如变化事想，而修种种无取著慧。

舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，撰般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，具撰六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修行般若波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨撰大功德铠。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情撰大功德铠。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨如是安住——波罗蜜多，皆修六波罗蜜多令得圆满，是故名撰大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽入诸静虑及无量、无色定而不味著，亦不为彼势力所引，亦不随彼势力受生。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽入诸静虑及无量、无色定，住远离见、寂静见、空无相无愿见而不证实地，不入声闻及独觉地，胜伏一切声闻、独觉。舍利子！如是名为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，撰方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！以诸菩萨由为利乐一切有情撰如是等大功德铠，是（别本或无此「是」字）故复名摩訶萨。

「舍利子！如是名为欲利乐一切有情撰大功德铠菩萨摩訶萨，普为十方各如殑伽沙等世界诸佛世尊，于大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，为欲利乐一切有情撰大功德铠，成熟有情、严净佛土，游戏神通作所应作。』如是展转声遍十方，天、人等众闻皆欢喜，咸作是言：『如是菩萨速当作佛，利益安乐一切有情。』」

尔时，具寿舍利子问满慈子言：「云何名为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘？」

满慈子言：「舍利子！菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情，撰六波罗蜜多大功德铠已，复为利乐诸有情故，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，身受乐，圣说住舍，具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。复依静虑起慈俱心，行相广大，无二无量，无怨、无害、无恨、无恼，遍满善修，胜解周普，充溢十方，尽虚空穷法界，慈心胜解具足而住；悲、喜、舍俱心胜解行相，亦复如是。依此加行，复超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住；超一切空无边处，入无边识，识无边处具足住；超一切识无边处，入无所有，无所有处具足住；超一切无所有处，入非想非非想处具足住。舍利子！是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，持此静虑、无量、无色，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，先自安住如是静虑、无量、无色，于入、住、出诸行、相、状善分别知，得自在已复作是念：『我当以应一切智智心，大悲为上首，为断一切有情诸烦恼故，说诸静虑、无量、无色，分别开示令善了知诸定爱味、过患、出离，及入、住、出诸行、相、状。』舍利子！是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修布施波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，说诸静虑、无量、无色时，不为声闻、独觉心等之所间杂。舍利子！是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修净戒波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，说诸静虑、无量、无色时，于如是法信忍欲乐。舍利子！是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修安忍波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，修诸静虑、无量、无色时，以自善根为有情故，回求无上正等菩提，于诸善根勤修不息。舍利子！是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修精进波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，依诸静虑、无量、无色，引发殊胜等至、等持、解脱、胜处、遍处等定，于入、住、出皆得自在，不堕声闻、独觉等地。舍利子！是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修静虑波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，修诸静虑、无量、无色时，于诸静虑、无量、无色及静虑支，以无常行相、苦行相、无我行相、空行相、无相行相、无愿行相，如实观察不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子！是为菩萨摩訶萨依静虑波罗蜜多，修般若波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，入慈定时作如是念：『我当拯济一切有情令得安乐。』入悲定时作如是念：『我当救拔一切有情令得离苦。』入喜定时作如是念：『我当赞劝一切有情令得解脱。』入舍定时作如是念：『我当等益一切有情令断诸漏。』舍利子！是为菩萨摩訶萨依无量定修布施波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，终不趣向声闻、独觉，唯求无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依无量定，修净戒波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，不杂声闻、独觉作意，专心信忍欲乐无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依无量定，修安忍波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，勤断恶法勤修善法，专趣菩提曾无暂舍。舍利子！是为菩萨摩訶萨依无量定，修精进波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，于四无量入、住、出时，引发种种等持、等至，能于其中得大自在，不为彼定之所引夺，亦不随彼势用受生。舍利子！是为菩萨摩訶萨依无量定，修静虑波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，修四无量，于无量中以无常行相、苦行相、无我行相、空行相、无相行相、无愿行相如实观察，不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子！是为菩萨摩訶萨依无量定，修般若波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨依如是等方便善巧修习六种波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种布施、爱语、利行、同事，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种五眼、六神通，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，具修一切种佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，起内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，于一切法起非乱非定智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得而为方便，于一切法起非常非无常智、非乐非苦智、非我非无我智、非净非不净智、非空非不空智、非有相非无相智、非有愿非无愿智、非寂静非不寂静智、非远离非不远离智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，智不知过去，智不知未来，智不知现在，智非不知三世法，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得而为方便，智不知善，智不知不善，智不知无记，非不知三性法；智不知欲界，智不知色界，智不知无色界，非不知三界法；智不知学，智不知无学，智不知非学非无学，非不知学、无学、非学非无学法；智不知见所断，智不知修所

断，智不知非所断，非不知见所断、修所断、非所断法。以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得而为方便，智不知世间，智不知出世间，非不知世间、出世间法，以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，无所得为方便，智不知色，智不知无色；非不知色、无色法；智不知有见，智不知无见，非不知有见、无见法；智不知有对，智不知无对，非不知有对、无对法；智不知有漏，智不知无漏，非不知有漏、无漏法；智不知有为，智不知无为，非不知有为、无为法。以无所得而为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「舍利子！以诸菩萨由如是等方便善巧，为欲利乐一切有情发趣大乘故，复名摩訶萨。

「舍利子！如是为欲利乐诸有情故发趣大乘菩萨摩訶萨，普为十方各如殑伽沙等世界诸佛世尊，于大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，为欲利乐诸有情故发趣大乘，成就有情、严净佛土，游戏神通作所应作。』如是展转声遍十方，天、人等众闻皆欢喜，咸作是言：『如是菩萨速当作佛，利益安乐一切有情。』」

大般若波罗蜜多经卷第四十八

大般若波罗蜜多经 卷第四十九

大般若波罗蜜多经 卷第四十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摩诃萨品第十三之三

尔时，具寿舍利子问满慈子言：「云何名为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘？」

满慈子言：「舍利子！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘布施波罗蜜多，不得布施，不得布施波罗蜜多，不得施者，不得受者，不得所施物，不得所遮法。舍利子！是为菩萨摩诃萨乘布施波罗蜜多。

「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘净戒波罗蜜多，不得净戒，不得净戒波罗蜜多，不得持戒者，不得犯戒者，不得所遮法。舍利子！是为菩萨摩诃萨乘净戒波罗蜜多。

「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘安忍波罗蜜多，不得安忍，不得安忍波罗蜜多，不得能忍者，不得所忍境，不得所遮法。舍利子！是为菩萨摩诃萨乘安忍波罗蜜多。

「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘精进波罗蜜多，不得精进，不得精进波罗蜜多，不得精进者，不得懈怠者，不得所遮法。舍利子！是为菩萨摩诃萨乘精进波罗蜜多。

「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘静虑波罗蜜多，不得静虑，不得静虑波罗蜜多，不得修定者，不得散乱者，不得定境界，不得所遮法。舍利子！是为菩萨摩诃萨乘静虑波罗蜜多。

「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，乘般若波罗蜜多，不得般若，不得般若波罗蜜多，不得修慧者，不得愚痴者，不得过去、未来、现在法，不得善、不善、无记法，不得欲界、色界、无色界法，不得学、无学、非学非无学法，不得见所断、修所断、非所断法，不得世间、出世间法，不得色、无色法，不得有见、无见法，不得有对、无对法，不得有漏、无漏法，不得有为、无为法，不得所遮法。舍利子！是为菩萨摩诃萨乘般若波罗蜜多。舍利子当知！是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修四念住，为遣修故修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。舍利子！是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩诃萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修空解脱门，为遣修故修无相、无愿解脱门。舍利子！是为菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修四静虑，为遣修故修四无量、四无色定。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修布施波罗蜜多，为遣修故修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修五眼，为遣修故修六神通。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修佛十力，为遣修故修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，为遣修故修内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察菩萨摩訶萨但有假名施設言说，菩提及萨埵俱不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察色但有假名施設言说，色不可得故；受、想、行、识但有假名施設言说，受、想、行、识不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察眼处但有假名施設言说，眼处不可得故；耳、鼻、舌、身、意处但有假名施設言说，耳、鼻、舌、身、意处不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察色处但有假名施設言说，色处不可得故；声、香、味、触、法处但有假名施設言说，声、香、味、触、法处不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察眼界但有假名施設言说，眼界不可得故；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受但有假名施設言说，色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察耳界但有假名施設言说，耳界不可得故；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受但有假名施設言说，声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察鼻界但有假名施設

设言说，鼻界不可得故；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受但有假名施設言说，香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察舌界但有假名施設言说，舌界不可得故；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受但有假名施設言说，味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察身界但有假名施設言说，身界不可得故；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受但有假名施設言说，触界乃至身触为缘所生诸受不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察眼界但有假名施設言说，眼界不可得故；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受但有假名施設言说，法界乃至意触为缘所生诸受不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察地界但有假名施設言说，地界不可得故；水、火、风、空、识界但有假名施設言说，水、火、风、空、识界不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察苦圣谛但有假名施設言说，苦圣谛不可得故；集、灭、道圣谛但有假名施設言说，集、灭、道圣谛不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察无明但有假名施設言说，无明不可得故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但有假名施設言说，行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察内空但有假名施設言说，内空不可得故；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空但有假名施設言说，外空乃至无性自性空不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察真如但有假名施設言说，真如不可得故；法界、法性、法定、法住、离生性、平等性、实际但有假名施設言说，法界乃至实际不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察四静虑但有假名施設言说，四静虑不可得故；四无量、四无色定但有假名施設言说，四无量、四无色定不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察四念住但有假名施設言说，四念住不可得故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支但有假名施設言

说，四正断乃至八圣道支不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察空解脱门但有假名施設言说，空解脱门不可得故，无相、无愿解脱门但有假名施設言说，无相、无愿解脱门不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察布施波罗蜜多但有假名施設言说，布施波罗蜜多不可得故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但有假名施設言说，净戒乃至般若波罗蜜多不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察五眼但有假名施設言说，五眼不可得故；六神通但有假名施設言说，六神通不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察佛十力但有假名施設言说，佛十力不可得故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智但有假名施設言说，四无所畏乃至一切相智不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，如实观察无上正等菩提但有假名施設言说，无上正等菩提不可得故；无上正等觉者但有假名施設言说，无上正等觉者不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，从初发心乃至证得无上菩提，恒修圆满不退神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受大乘相应之法，既听受已，如理思惟，精勤修学。舍利子！是为菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故乘于大乘。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨虽乘大乘，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受正法，成熟有情、严净佛土，而心初无佛国等想。舍利子！如是菩萨摩訶萨住不二地，观诸有情应以何身得义利者，即便现受令彼获益。舍利子！如是菩萨摩訶萨乃至证得一切智智，随所生处不离大乘。舍利子！如是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，为人、天等转正法轮。如是法轮，一切声闻、独觉、沙门、婆罗门、魔王、梵王、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切世间所不能转。舍利子！以诸菩萨由如是等方便善巧，为欲利乐一切有情，乘大乘故复名摩訶萨。

「舍利子！如是欲利乐诸有情故乘于大乘菩萨摩訶萨，普为十方各如殑伽沙等世界诸佛世尊，于大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，为欲利乐诸有情故乘于大乘，不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，其轮世间天、人、魔、梵、声闻等众皆不能转。』如是展转声遍十方，天、人等众闻皆欢喜，咸作是言：『如是菩萨不久当得一切智智，转正法轮利安含识。』」

初分大乘铠品第十四之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如说菩萨摩訶萨撰大乘铠者，云何名为菩萨摩訶萨撰大乘铠？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨撰布施波罗蜜多铠，撰净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰四静虑铠，撰四无量、四无色定铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰四念住铠，撰四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰内空铠，撰外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰五眼铠，撰六神通铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰佛十力铠，撰四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰佛身相诸功德铠，善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨撰如是等诸功德铠，放大光明遍照三千大千世界，亦令此界六三变动。其中地狱，火等苦具及彼有情身心痛恼皆得除灭，菩萨知其既离众苦，便为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。其中傍生，互相残害鞭撻驱逼，无量种苦皆得除灭，菩萨知其既离众苦，亦为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。其中鬼界，恐怖饥渴身心焦（别本有作「焦」者）恼，无量种苦皆得除灭，菩萨知其既离众苦，亦为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「若菩萨摩訶萨撰如是等诸功德铠，放大光明遍照十方各如殑伽沙等诸佛世界，亦令彼界六三变动。其中地狱、傍生、鬼界所有众苦皆得除灭，菩萨知其既离众苦，亦为称赞三宝功德，彼得闻已身心安乐，从自趣没生天人中，即得奉觐诸佛菩萨，亲承供养禀正法音。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作地狱、傍生、鬼界无量有情各受众苦，亦复放光变动大地，令彼有情众苦皆息，复为称赞佛、法、僧宝，令彼闻已身心安乐，从自趣没生天人中，承事供养诸佛菩萨，于诸佛所禀正法音。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨撰如是等诸功德铠，放大光明变动大地，拔济无量世界有情三恶趣苦，令生天人见佛闻法亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，普化三千大千世界如吠琉璃，亦化自身为转轮王，七宝眷属导从围绕，其中有情须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，涂香、末（别本有作「末」者）香、烧香、花鬘、房舍、卧具、灯烛、医药、金银、真珠、珊瑚、璧玉及余种种资生之具，随其所需一切施与。作是施已，复为宣说六波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于六波罗蜜多相应之法常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种贫穷、孤露、根支残缺、疾病有情，随其所需皆幻施与。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，或化世界如吠琉璃，或化自身为轮王等，随有情类所需施与，及为宣说六波罗蜜多相应之法亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自住净戒波罗蜜多，为欲利乐诸有情故，生转轮王家绍转轮王位，安立无量百千俱胝那庾多有情于十善业道，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于四静虑，若四无量、四无色定，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于空解脱门，若无相、无愿解脱门，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于五眼，若六神通，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，令安住已乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是法常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作无量有情，令住十善业道，或复令住四静虑乃至一切相智。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨为有情故，生转轮王家绍转轮王位，安立无量百千俱胝那庾多有情于十善业道，或复安立无量百千俱胝那庾多有情于四静虑乃至一切相智亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自住安忍波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波罗蜜多。善现！云何菩萨摩訶萨自住安忍波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波罗蜜多？善现！若菩萨摩訶萨从初发心乃至证得一切智智，撰安忍铠常自念言：『假使一切有情持刀杖块等来见加害，我终不起一念忿心，劝诸有情亦如是忍。』善现！是菩萨摩訶萨如心所念境触无违，劝诸有情住如是忍，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是忍常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，各各执持刀杖块等，加害幻师或彼弟子，时幻师等于幻有情，都不起心欲为怨报，而劝彼住如是安忍。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨撰安忍铠，自住安忍波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住安忍波罗蜜多，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自住精进波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住精进波罗蜜多。善现！云何菩萨摩訶萨自住精进波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住精进波罗蜜多？善现！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，身心精进，断诸恶法修诸善法，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，修习如是身心精进，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是精进常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现炽然身心精进，亦劝所幻令修如是炽然精进。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨以应一切智智心，身心精进，断诸恶法修诸善法，亦劝有情修习如是身心精进，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自住静虑波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住静虑波罗蜜多。善现！云何菩萨摩訶萨自住静虑波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住静虑波罗蜜多？善现！若菩萨摩訶萨于一切法住平等定，不见诸法有定有乱，而常修习如是静虑波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，修习如是平等静虑，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是定常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现于法住平等定，亦劝所幻令修如是平等静虑。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨于一切法住平等定，亦劝有情修习如是平等静虑，常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自住般若波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情，令住般若波罗蜜多。善现！云何菩萨摩訶萨自住般若波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多有情令住般若波罗蜜多？善现！若菩萨摩訶萨自住无戏论般若波罗蜜多，不见诸法有生有灭、有染有净，及不得此岸彼岸差别，亦劝无量百千俱胝那庾多有情安住如是无戏论慧，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于如是慧常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现安住无戏论慧，亦劝所幻令其修习如是般若。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨自住无戏论般若波罗蜜多，亦劝有情修习如是无戏论慧，常不舍离亦

复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨撰如上说诸功德铠，普于十方各如殑伽沙等诸佛世界，以神通力自变其身，遍满如是诸佛世界，随诸有情所乐示现，自住布施波罗蜜多，劝慳贪者令住布施；自住净戒波罗蜜多，劝犯戒者令住净戒；自住安忍波罗蜜多，劝暴恶者令住安忍；自住精进波罗蜜多，劝懈怠者令住精进；自住静虑波罗蜜多，劝乱心者令住静虑；自住般若波罗蜜多，劝愚痴者令住妙慧。如是菩萨摩訶萨安立有情于六波罗蜜多已，复随其类音为说六波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至证得阿耨多罗三藐三菩提，于六波罗蜜多相应之法常不舍离。善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作种种诸有情类，而彼巧幻自现安住六波罗蜜多，亦劝所幻有情令其安住。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨普于十方各如殑伽沙等诸佛世界自现其身，随类安住六波罗蜜多，亦劝有情令其安住，乃至证得无上菩提常不舍离亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨撰如上说诸功德铠，以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，利益安乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。

「谓不作是念：『我当安立尔所有情于布施波罗蜜多，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于布施波罗蜜多。』不作是念：『我当安立尔所有情于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于净戒乃至般若波罗蜜多。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于内空，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于内空。』不作是念：『我当安立尔所有情于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于外空乃至无性自性空。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于四静虑，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于四静虑。』不作是念：『我当安立尔所有情于四无量、四无色定，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于四无量、四无色定。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于四念住，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于四念住。』不作是念：『我当安立尔所有情于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于四正断乃至八圣道支。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于空解脱门，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于空解脱门。』不作是念：『我当安立尔所有情于无相、无愿解脱门，尔所

有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于无相、无愿解脱门。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于五眼，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于五眼。』不作是念：『我当安立尔所有情于六神通，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于六神通。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于佛十力，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于佛十力。』不作是念：『我当安立尔所有情于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于四无所畏乃至一切相智。』

「不作是念：『我当安立尔所有情于预流果，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于预流果。』不作是念：『我当安立尔所有情于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。』不作是念：『我当安立尔所有情于菩萨道，无上菩提，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量、无数、无边有情于菩萨道，无上菩提。』善现！如是名为菩萨摩訶萨撰大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，于四衢道在大众前，幻作无量、无数、无边有情，安立于六波罗蜜多，乃至安立于无上菩提。善现！于汝意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨以应一切智智心，大悲为上首，用无所得而为方便，安立无量、无数、无边有情于六波罗蜜多，乃至安立无量、无数、无边有情于无上菩提亦复如是，虽有所为而无一实。何以故？善现！诸法性空皆如幻故。」

大般若波罗蜜多经卷第四十九

大般若波罗蜜多经 卷第五十

大般若波罗蜜多经 卷第五十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分大乘铠品第十四之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义，菩萨摩訶萨不擐功德铠，当知是为擐大乘铠。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊！色色相空，受、想、行、识受、想、行、识相空；眼处眼处相空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空；色处色处相空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空；眼界眼界相空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受相空；耳界耳界相空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受相空；鼻界鼻界相空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受相空；舌界舌界相空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受相空；身界身界相空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受相空；眼界眼界相空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受相空；地界地界相空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空；苦圣谛苦圣谛相空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空；无明无明相空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空；内空内空相空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空；四静虑四静虑相空，四无量、四无色定四无量、四无色定相空；四念住四念住相空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空；空解脱门空解脱门相空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空；布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空；五眼五眼相空，六神通六神通相空；佛十力佛十力相空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智四无所畏乃至一切相智相空；菩萨菩萨相空，擐功德铠擐功德铠相空。

「世尊！由此因缘，菩萨摩訶萨不擐功德铠，当知是为擐大乘铠。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，菩萨摩訶萨为是事故擐大乘铠。」

具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，菩萨摩訶萨为是事故擐大乘铠？」

佛言：「善现！由诸作者不可得故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作。所以者何？」

「善现！我非造非不造，非作非不作。何以故？我毕竟不可得故。有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者非造非不造，非作非不作。何以故？有情乃至见者毕竟不可得故。」

「善现！幻事非造非不造，非作非不作。何以故？幻事毕竟不可得故。梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事非造非不造，非作非不作。何以故？梦境乃至变化事毕竟不可得故。

「善现！色非造非不造，非作非不作。何以故？色毕竟不可得故。受、想、行、识非造非不造，非作非不作。何以故？受、想、行、识毕竟不可得故。

「善现！眼处非造非不造，非作非不作。何以故？眼处毕竟不可得故。耳、鼻、舌、身、意处非造非不造，非作非不作。何以故？耳、鼻、舌、身、意处毕竟不可得故。

「善现！色处非造非不造，非作非不作。何以故？色处毕竟不可得故。声、香、味、触、法处非造非不造，非作非不作。何以故？声、香、味、触、法处毕竟不可得故。

「善现！眼界非造非不造，非作非不作。何以故？眼界毕竟不可得故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受毕竟不可得故。

「善现！耳界非造非不造，非作非不作。何以故？耳界毕竟不可得故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受毕竟不可得故。

「善现！鼻界非造非不造，非作非不作。何以故？鼻界毕竟不可得故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受毕竟不可得故。

「善现！舌界非造非不造，非作非不作。何以故？舌界毕竟不可得故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受毕竟不可得故。

「善现！身界非造非不造，非作非不作。何以故？身界毕竟不可得故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受毕竟不可得故。

「善现！眼界非造非不造，非作非不作。何以故？眼界毕竟不可得故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非造非不造，非作非不作。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受毕竟不可得故。

「善现！地界非造非不造，非作非不作。何以故？地界毕竟不可得故。水、火、风、空、识界非造非不造，非作非不作。何以故？水、火、风、空、识界毕竟不可得故。

「善现！苦圣谛非造非不造，非作非不作。何以故？苦圣谛毕竟不可得故。集、灭、道圣谛非造非不造，非作非不作。何以故？集、灭、道圣谛毕竟不可得故。

「善现！无明非造非不造，非作非不作。何以故？无明毕竟不可得故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非造非不造，非作非不作。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼毕竟不可得故。

「善现！内空非造非不造，非作非不作。何以故？内空毕竟不可得故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非造非不造，非作非不作。何以故？外空乃至无性自性空毕竟不可得故。

「善现！四静虑非造非不造，非作非不作。何以故？四静虑毕竟不可得故。四无量、四无色定非造非不造，非作非不作。何以故？四无量、四无色定毕竟不可得故。」

「善现！四念住非造非不造，非作非不作。何以故？四念住毕竟不可得故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非造非不造，非作非不作。何以故？四正断乃至八圣道支毕竟不可得故。」

「善现！空解脱门非造非不造，非作非不作。何以故？空解脱门毕竟不可得故。无相、无愿解脱门非造非不造，非作非不作。何以故？无相、无愿解脱门毕竟不可得故。」

「善现！布施波罗蜜多非造非不造，非作非不作。何以故？布施波罗蜜多毕竟不可得故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非造非不造，非作非不作。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多毕竟不可得故。」

「善现！五眼非造非不造，非作非不作。何以故？五眼毕竟不可得故。六神通非造非不造，非作非不作。何以故？六神通毕竟不可得故。」

「善现！佛十力非造非不造，非作非不作。何以故？佛十力毕竟不可得故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智非造非不造，非作非不作。何以故？四无所畏乃至一切相智毕竟不可得故。」

「善现！真如非造非不造，非作非不作。何以故？真如毕竟不可得故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际非造非不造，非作非不作。何以故？法界乃至实际毕竟不可得故。」

「善现！菩萨非造非不造，非作非不作。何以故？菩萨毕竟不可得故。」

「善现！如来、应、正等觉非造非不造，非作非不作。何以故？如来、应、正等觉毕竟不可得故。」

「善现！由是因缘，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，菩萨摩訶萨为是事故擐大乘铠。善现！由此义故，菩萨摩訶萨不擐功德铠，当知是为擐大乘铠。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义，色无缚无解，受、想、行、识无缚无解。何以故？世尊！色性无所有故无缚无解，受、想、行、识性无所有故无缚无解；色性远离故无缚无解，受、想、行、识性远离故无缚无解；色性寂静故无缚无解，受、想、行、识性寂静故无缚无解；色性空故无缚无解，受、想、行、识性空故无缚无解；色性无相故无缚无解，受、想、行、识性无相故无缚无解；色性无愿故无缚无解，受、想、行、识性无愿故无缚无解；色性无生故无缚无解，受、想、行、识性无生故无缚无解；色性无灭故无缚无解，受、想、行、识性无灭故无缚无解；色性无染故无缚无解，受、想、行、识性无染故无缚无解；色性无净故无缚无解，受、想、行、识性无净故无缚无解。」

「世尊！眼处无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处无缚无解。何以故？世尊！眼处性无所有故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无所有故无缚无解；眼处性远离故无缚无解，耳、鼻、舌、身、

意处性远离故无缚无解；眼处性寂静故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性寂静故无缚无解；眼处性空故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性空故无缚无解；眼处性无相故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无相故无缚无解；眼处性无愿故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无愿故无缚无解；眼处性无生故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无生故无缚无解；眼处性无灭故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无灭故无缚无解；眼处性无染故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无染故无缚无解；眼处性无净故无缚无解，耳、鼻、舌、身、意处性无净故无缚无解。

「世尊！色处无缚无解，声、香、味、触、法处无缚无解。何以故？世尊！色处性无所有故无缚无解，声、香、味、触、法处性无所有故无缚无解；色处性远离故无缚无解，声、香、味、触、法处性远离故无缚无解；色处性寂静故无缚无解，声、香、味、触、法处性寂静故无缚无解；色处性空故无缚无解，声、香、味、触、法处性空故无缚无解；色处性无相故无缚无解，声、香、味、触、法处性无相故无缚无解；色处性无愿故无缚无解，声、香、味、触、法处性无愿故无缚无解；色处性无生故无缚无解，声、香、味、触、法处性无生故无缚无解；色处性无灭故无缚无解，声、香、味、触、法处性无灭故无缚无解；色处性无染故无缚无解，声、香、味、触、法处性无染故无缚无解；色处性无净故无缚无解，声、香、味、触、法处性无净故无缚无解。

「世尊！眼界无缚无解，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊！眼界性无所有故无缚无解，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；眼界性远离故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性远离故无缚无解；眼界性寂静故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；眼界性空故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性空故无缚无解；眼界性无相故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无相故无缚无解；眼界性无愿故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；眼界性无生故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无生故无缚无解；眼界性无灭故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；眼界性无染故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无染故无缚无解；眼界性无净故无缚无解，色界乃至眼触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

「世尊！耳界无缚无解，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊！耳界性无所有故无缚无解，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；耳界性远离故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性远离故无缚无解；耳界性寂静故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；耳界性空故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性空故无缚无解；耳界性无相故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无相故无缚无解；耳界性无愿故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；耳界性无生故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无生故无缚无解；耳界性无灭故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；耳界性无染故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无染故无缚无解；耳界性无净故无缚无解，声界乃至耳触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

「世尊！鼻界无缚无解，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊！鼻界性无所有故无缚无解，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；鼻界性远离故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性远离故无缚无解；鼻界性寂静故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；鼻界性空故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故无缚无解；鼻界性无相故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无相故无缚无解；鼻界性无愿故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；鼻界性无生故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无生故无缚无解；鼻界性无灭故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；鼻界性无染故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无染故无缚无解；鼻界性无净故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

为缘所生诸受性无生故无缚无解；鼻界性无灭故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；鼻界性无染故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无染故无缚无解；鼻界性无净故无缚无解，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

「世尊！舌界无缚无解，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊！舌界性无所有故无缚无解，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；舌界性远离故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性远离故无缚无解；舌界性寂静故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；舌界性空故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性空故无缚无解；舌界性无相故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无相故无缚无解；舌界性无愿故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；舌界性无生故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无生故无缚无解；舌界性无灭故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；舌界性无染故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无染故无缚无解；舌界性无净故无缚无解，味界乃至舌触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

「世尊！身界无缚无解，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊！身界性无所有故无缚无解，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；身界性远离故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性远离故无缚无解；身界性寂静故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；身界性空故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性空故无缚无解；身界性无相故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无相故无缚无解；身界性无愿故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；身界性无生故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无生故无缚无解；身界性无灭故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；身界性无染故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无染故无缚无解；身界性无净故无缚无解，触界乃至身触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

「世尊！眼界无缚无解，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无缚无解。何以故？世尊！眼界性无所有故无缚无解，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性无所有故无缚无解；眼界性远离故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性远离故无缚无解；眼界性寂静故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性寂静故无缚无解；眼界性空故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性空故无缚无解；眼界性无相故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无相故无缚无解；眼界性无愿故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无愿故无缚无解；眼界性无生故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无生故无缚无解；眼界性无灭故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无灭故无缚无解；眼界性无染故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无染故无缚无解；眼界性无净故无缚无解，法界乃至意触为缘所生诸受性无净故无缚无解。

「世尊！地界无缚无解，水、火、风、空、识界无缚无解。何以故？世尊！地界性无所有故无缚无解，水、火、风、空、识界性无所有故无缚无解；地界性远离故无缚无解，水、火、风、空、识界性远离故无缚无解；地界性寂静故无缚无解，水、火、风、空、识界性寂静故无缚无解；地界性空故无缚无解，水、火、风、空、识界性空故无缚无解；地界性无相故无缚无解，水、火、风、空、识界性无相故无缚无解；地界性无愿故无缚无解，水、火、风、空、识界性无愿故无缚无解；地界性无生故无缚无解，水、火、风、空、识界性无生故无缚无解；地界性无灭故无缚无解，水、火、风、空、识界性无灭故无缚无解；地界性无染故无缚无解，水、火、风、空、识界性无染故无缚无解；地界性无净故无缚无解，水、火、风、空、识界性无净故无缚无解。

「世尊！苦圣谛无缚无解，集、灭、道圣谛无缚无解。何以故？世尊！苦圣谛性无所有故无缚无解，集、灭、道圣谛性无所有故无缚无解；苦圣谛性远离故无缚无解，集、灭、道圣谛性远离故无缚无解；苦圣谛性寂静故无缚无解，集、灭、道圣谛性寂静故无缚无解；苦圣谛性空故无缚无解，集、灭、道圣谛性空故无缚无解；苦圣谛性无相故无缚无解，集、灭、道圣谛性无相故无缚无解；苦圣谛性无愿故无缚无解，集、灭、道圣谛性无愿故无缚无解；苦圣谛性无生故无缚无解，集、灭、道圣谛性无生故无缚无解；苦圣谛性无灭故无缚无解，集、灭、道圣谛性无灭故无缚无解；苦圣谛性无染故无缚无解，集、灭、道圣谛性无染故无缚无解；苦圣谛性无净故无缚无解，集、灭、道圣谛性无净故无缚无解。

「世尊！无明无缚无解，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无缚无解。何以故？世尊！无明性无所有故无缚无解，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性无所有故无缚无解；无明性远离故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性远离故无缚无解；无明性寂静故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性寂静故无缚无解；无明性空故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性空故无缚无解；无明性无相故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无相故无缚无解；无明性无愿故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无愿故无缚无解；无明性无生故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无生故无缚无解；无明性无灭故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无灭故无缚无解；无明性无染故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无染故无缚无解；无明性无净故无缚无解，行乃至老死愁叹苦忧恼性无净故无缚无解。

「世尊！内空无缚无解，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无缚无解。何以故？世尊！内空性无所有故无缚无解，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性无所有故无缚无解；内空性远离故无缚无解，外空乃至无性自性空性远离故无缚无解；内空性寂静故无缚无解，外空乃至无性自性空性寂静故无缚无解；内空性空故无缚无解，外空乃至无性自性空性空故无缚无解；内空性无相故无缚无解，外空乃至无性自性空性无相故无缚无解；内空性无愿故无缚无解，外空乃至无性自性空性无愿故无缚无解；内空性无生故无缚无解，外空乃至无性自性空性无生故无缚无解；内空性无灭故无缚无解，外空乃至无性自性空性无灭故无缚无解；内空性无染故无缚无解，外空乃至无性自性空性无染故无缚无解；内空性无净故无缚无解，外空乃至无性自性空性无净故无缚无解。

「世尊！四静虑无缚无解，四无量、四无色定无缚无解。何以故？世尊！四静虑性无所有故无缚无解，四无量、四无色定性无所有故无缚无解；四静虑性远离故无缚无解，四无量、四无色定性远离故无缚无解；四静虑性寂静故无缚无解，四无量、四无色定性寂静故无缚无解；四静虑性空故无缚无解，四无量、四无色定性空故无缚无解；四静虑性无相故无缚无解，四无量、四无色定性无相故无缚无解；四静虑性无愿故无缚无解，四无量、四无色定性无愿故无缚无解；四静虑性无生故无缚无解，四无量、四无色定性无生故无缚无解；四静虑性无灭故无缚无解，四无量、四无色定性无灭故无缚无解；四静虑性无染故无缚无解，四无量、四无色定性无染故无缚无解；四静虑性无净故无缚无解，四无量、四无色定性无净故无缚无解。

「世尊！四念住无缚无解，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无缚无解。何以故？世尊！四念住性无所有故无缚无解，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性

无所有故无缚无解；四念住性远离故无缚无解，四正断乃至八圣道支性远离故无缚无解；四念住性寂静故无缚无解，四正断乃至八圣道支性寂静故无缚无解；四念住性空故无缚无解，四正断乃至八圣道支性空故无缚无解；四念住性无相故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无相故无缚无解；四念住性无愿故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无愿故无缚无解；四念住性无生故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无生故无缚无解；四念住性无灭故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无灭故无缚无解；四念住性无染故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无染故无缚无解；四念住性无净故无缚无解，四正断乃至八圣道支性无净故无缚无解。

「世尊！空解脱门无缚无解，无相、无愿解脱门无缚无解。何以故？世尊！空解脱门性无所有故无缚无解，无相、无愿解脱门性无所有故无缚无解；空解脱门性远离故无缚无解，无相、无愿解脱门性远离故无缚无解；空解脱门性寂静故无缚无解，无相、无愿解脱门性寂静故无缚无解；空解脱门性空故无缚无解，无相、无愿解脱门性空故无缚无解；空解脱门性无相故无缚无解，无相、无愿解脱门性无相故无缚无解；空解脱门性无愿故无缚无解，无相、无愿解脱门性无愿故无缚无解；空解脱门性无生故无缚无解，无相、无愿解脱门性无生故无缚无解；空解脱门性无灭故无缚无解，无相、无愿解脱门性无灭故无缚无解；空解脱门性无染故无缚无解，无相、无愿解脱门性无染故无缚无解；空解脱门性无净故无缚无解，无相、无愿解脱门性无净故无缚无解。

大般若波罗蜜多经卷第五十

大般若波罗蜜多经 卷第五十一

大般若波罗蜜多经 卷第五十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分大乘铠品第十四之三

「世尊！布施波罗蜜多无缚无解，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解。何以故？世尊！布施波罗蜜多性无所有故无缚无解，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无所有故无缚无解；布施波罗蜜多性远离故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性远离故无缚无解；布施波罗蜜多性寂静故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性寂静故无缚无解；布施波罗蜜多性空故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性空故无缚无解；布施波罗蜜多性无相故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无相故无缚无解；布施波罗蜜多性无愿故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无愿故无缚无解；布施波罗蜜多性无生故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无生故无缚无解；布施波罗蜜多性无灭故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无灭故无缚无解；布施波罗蜜多性无染故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无染故无缚无解；布施波罗蜜多性无净故无缚无解，净戒乃至般若波罗蜜多性无净故无缚无解。

「世尊！五眼无缚无解，六神通无缚无解。何以故？世尊！五眼性无所有故无缚无解，六神通性无所有故无缚无解；五眼性远离故无缚无解，六神通性远离故无缚无解；五眼性寂静故无缚无解，六神通性寂静故无缚无解；五眼性空故无缚无解，六神通性空故无缚无解；五眼性无相故无缚无解，六神通性无相故无缚无解；五眼性无愿故无缚无解，六神通性无愿故无缚无解；五眼性无生故无缚无解，六神通性无生故无缚无解；五眼性无灭故无缚无解，六神通性无灭故无缚无解；五眼性无染故无缚无解，六神通性无染故无缚无解；五眼性无净故无缚无解，六神通性无净故无缚无解。

「世尊！佛十力无缚无解，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无缚无解。何以故？世尊！佛十力性无所有故无缚无解，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性无所有故无缚无解；佛十力性远离故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性远离故无缚无解；佛十力性寂静故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性寂静故无缚无解；佛十力性空故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性空故无缚无解；佛十力性无相故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无相故无缚无解；佛十力性无愿故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无愿故无缚无解；佛十力性无生故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无生故无缚无解；佛十力性无灭故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无灭故无缚无解；佛十力性无染故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无染故无缚无解；佛十力性无净故无缚无解，四无所畏乃至一切相智性无净故无缚无解。

「世尊！真如无缚无解，法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为无缚无解。何以故？世尊！真如性无所有故无缚无解，法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、无为性无所有故无缚无解；真如性远离故无缚无解，法界乃至无为性远离故无缚无解；真如性寂静故无缚无解，法界乃至无为性寂静故无缚无解；真如性

空故无缚无解，法界乃至无为性空故无缚无解；真如性无相故无缚无解，法界乃至无为性无相故无缚无解；真如性无愿故无缚无解，法界乃至无为性无愿故无缚无解；真如性无生故无缚无解，法界乃至无为性无生故无缚无解；真如性无灭故无缚无解，法界乃至无为性无灭故无缚无解；真如性无染故无缚无解，法界乃至无为性无染故无缚无解；真如性无净故无缚无解，法界乃至无为性无净故无缚无解。

「世尊！菩提无缚无解。何以故？世尊！菩提性无所有故无缚无解，菩提性远离故无缚无解，菩提性寂静故无缚无解，菩提性空故无缚无解，菩提性无相故无缚无解，菩提性无愿故无缚无解，菩提性无生故无缚无解，菩提性无灭故无缚无解，菩提性无染故无缚无解，菩提性无净故无缚无解。

「世尊！萨埵无缚无解。何以故？世尊！萨埵性无所有故无缚无解，萨埵性远离故无缚无解，萨埵性寂静故无缚无解，萨埵性空故无缚无解，萨埵性无相故无缚无解，萨埵性无愿故无缚无解，萨埵性无生故无缚无解，萨埵性无灭故无缚无解，萨埵性无染故无缚无解，萨埵性无净故无缚无解。

「世尊！菩萨摩訶萨无缚无解。何以故？世尊！菩萨摩訶萨性无所有故无缚无解，菩萨摩訶萨性远离故无缚无解，菩萨摩訶萨性寂静故无缚无解，菩萨摩訶萨性空故无缚无解，菩萨摩訶萨性无相故无缚无解，菩萨摩訶萨性无愿故无缚无解，菩萨摩訶萨性无生故无缚无解，菩萨摩訶萨性无灭故无缚无解，菩萨摩訶萨性无染故无缚无解，菩萨摩訶萨性无净故无缚无解。

「世尊！无上正等菩提无缚无解。何以故？世尊！无上正等菩提性无所有故无缚无解，无上正等菩提性远离故无缚无解，无上正等菩提性寂静故无缚无解，无上正等菩提性空故无缚无解，无上正等菩提性无相故无缚无解，无上正等菩提性无愿故无缚无解，无上正等菩提性无生故无缚无解，无上正等菩提性无灭故无缚无解，无上正等菩提性无染故无缚无解，无上正等菩提性无净故无缚无解。

「世尊！无上正等觉者无缚无解。何以故？世尊！无上正等觉者性无所有故无缚无解，无上正等觉者性远离故无缚无解，无上正等觉者性寂静故无缚无解，无上正等觉者性空故无缚无解，无上正等觉者性无相故无缚无解，无上正等觉者性无愿故无缚无解，无上正等觉者性无生故无缚无解，无上正等觉者性无灭故无缚无解，无上正等觉者性无染故无缚无解，无上正等觉者性无净故无缚无解。

「世尊！以要言之，一切法皆无缚无解。何以故？世尊！一切法性无所有故无缚无解，一切法性远离故无缚无解，一切法性寂静故无缚无解，一切法性空故无缚无解，一切法性无相故无缚无解，一切法性无愿故无缚无解，一切法性无生故无缚无解，一切法性无灭故无缚无解，一切法性无染故无缚无解，一切法性无净故无缚无解。」

时，满慈子问善现言：「尊者说色无缚无解，说受、想、行、识等无缚无解耶？」

善现答言：「如是！如是！」

满慈子言：「何等色无缚无解？何等受、想、行、识等无缚无解？」

善现答言：「如幻色无缚无解，如幻受、想、行、识无缚无解；如梦色无缚无解，如梦受、想、行、识无缚无解；如像色无缚无解，如像受、想、行、识无缚无解；如响色无缚无解，如响受、想、行、识无缚无解；如光影色无缚无解，如光影受、想、行、识无缚无解；如空花色无缚无解，如空花受、想、行、识无缚无解；如阳焰色无缚无解，如阳焰受、想、行、识无缚无解；如寻香城色无缚无解，如寻香城受、想、行、识无缚无解；如变化事色无缚无解，如变化事受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子！如幻色性乃至如变化事色性无所有故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无所有故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性远离故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性远离故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性寂静故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性寂静故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性空故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性空故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无相故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无相故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无愿故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无愿故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无生故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无生故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无灭故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无灭故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无染故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无染故无缚无解；如幻色性乃至如变化事色性无净故无缚无解，如幻受、想、行、识性乃至如变化事受、想、行、识性无净故无缚无解。

「满慈子！过去色无缚无解，过去受、想、行、识无缚无解；未来色无缚无解，未来受、想、行、识无缚无解；现在色无缚无解，现在受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子！过去、未来、现在色性无所有故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无所有故无缚无解；过去、未来、现在色性远离故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性远离故无缚无解；过去、未来、现在色性寂静故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性寂静故无缚无解；过去、未来、现在色性空故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性空故无缚无解；过去、未来、现在色性无相故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无相故无缚无解；过去、未来、现在色性无愿故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无愿故无缚无解；过去、未来、现在色性无生故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无生故无缚无解；过去、未来、现在色性无灭故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无灭故无缚无解；过去、未来、现在色性无染故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无染故无缚无解；过去、未来、现在色性无净故无缚无解，过去、未来、现在受、想、行、识性无净故无缚无解。

「满慈子！善色无缚无解，善受、想、行、识无缚无解；不善色无缚无解，不善受、想、行、识无缚无解；无记色无缚无解，无记受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子！善、不善、无记色性无所有故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无所有故无缚无解；善、不善、无记色性远离故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性远离故无缚无解；善、不善、无记色性寂静故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性寂静故无缚无解；善、不善、无记色性空故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性空故无缚无解；善、不善、无记色性无相故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无相故无缚无解；善、不善、无记色性无愿故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无愿故无缚无解；善、不善、无记色性无生故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无生故无缚无解；善、不善、无记色性无灭故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无灭故无缚无解；善、不善、无记色性无染故无缚无解，善、不善、无记受、想、

行、识性无染故无缚无解；善、不善、无记色性无净故无缚无解，善、不善、无记受、想、行、识性无净故无缚无解。

「满慈子！有染色无缚无解，有染受、想、行、识无缚无解；无染色无缚无解，无染受、想、行、识无缚无解。有罪色无缚无解，有罪受、想、行、识无缚无解；无罪色无缚无解，无罪受、想、行、识无缚无解。有漏色无缚无解，有漏受、想、行、识无缚无解；无漏色无缚无解，无漏受、想、行、识无缚无解。杂染色无缚无解，杂染受、想、行、识无缚无解；清净色无缚无解，清净受、想、行、识无缚无解。世间色无缚无解，世间受、想、行、识无缚无解；出世间色无缚无解，出世间受、想、行、识无缚无解。何以故？满慈子！有染色性乃至出世间色性无所有故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无所有故无缚无解；有染色性乃至出世间色性远离故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性远离故无缚无解；有染色性乃至出世间色性寂静故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性寂静故无缚无解；有染色性乃至出世间色性空故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性空故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无相故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无相故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无愿故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无愿故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无生故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无生故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无灭故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无灭故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无染故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无染故无缚无解；有染色性乃至出世间色性无净故无缚无解，有染受、想、行、识性乃至出世间受、想、行、识性无净故无缚无解。

「满慈子！如是色、受、想、行、识无缚无解，当知如是眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受乃至眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，地界乃至识界，苦圣谛乃至道圣谛，无明乃至老死愁叹苦忧恼，内空乃至无性自性空，四静虑乃至四无色定，四念住乃至八圣道支，空解脱门乃至无愿解脱门，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，五眼、六神通，佛十力乃至一切相智，真如乃至无为，菩提萨埵、菩萨摩訶萨、无上正等菩提、无上正等觉者，一切法随其所应无缚无解亦复如是。

「满慈子！诸菩萨摩訶萨于如是无缚无解法门，以无所得而为方便，应如实知于如是无缚无解四静虑、四无量、四无色定、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门、布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，以无所得而为方便，应勤修学。

「满慈子！诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应住无缚无解四静虑，乃至应住无缚无解一切相智；以无所得而为方便，应成熟无缚无解有情，应严净无缚无解佛土，应亲近供养无缚无解诸佛，应听受无缚无解法门。

「满慈子！是菩萨摩訶萨常不远离无缚无解诸佛世尊，常不远离无缚无解清净五眼，常不远离无缚无解殊胜六神通，常不远离无缚无解陀罗尼门，常不远离无缚无解三摩地门。

「满慈子！是菩萨摩訶萨当生无缚无解道相智，当证无缚无解一切智、一切相智，当转无缚无

解法轮，当以无缚无解三乘法安立无缚无解诸有情。

「满慈子！若菩萨摩訶萨修行无缚无解六波罗蜜多，能证无缚无解，一切法无所有故、远离故、寂静故、空故、无相故、无愿故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。满慈子！当知是菩萨摩訶萨名撰无缚无解大乘铠者。」

初分辩（别本有作「辨」者）大乘品第十五之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何当知菩萨摩訶萨大乘相？云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？如是大乘从何处出？至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？」

佛告善现：「汝问『云何当知菩萨摩訶萨大乘相？』者，谓六波罗蜜多是菩萨摩訶萨大乘相。何等为六？谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多。」

善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自施一切内外所有，亦劝他施内外所有，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现！是为菩萨摩訶萨布施波罗蜜多。」

善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨净戒波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自住十善业道，亦劝他住十善业道，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现！是为菩萨摩訶萨净戒波罗蜜多。」

善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安忍波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自具增上安忍，亦劝他具增上安忍，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现！是为菩萨摩訶萨安忍波罗蜜多。」

善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨精进波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自于六波罗蜜多勤修不息，亦劝他于六波罗蜜多勤修不息，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现！是为菩萨摩訶萨精进波罗蜜多。」

善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨静虑波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自能巧便入诸静虑、无量、无色，终不随彼势力受生，亦能劝他入诸静虑、无量、无色同己善巧，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现！是为菩萨摩訶萨静虑波罗蜜多。」

善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨发应一切智智心，大悲为上首，以无所得而为方便，自能如实观一切法性，于诸法性无所执著，亦劝他如实观一切法性，于诸法性无所执著，持此善根与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。善现！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是菩萨摩訶萨大乘相。」

善现白佛言：「世尊：云何内空？」

佛言：「善现！内谓内法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。此中眼由眼空。何以故？非常非坏本性尔故。耳、鼻、舌、身、意由耳、鼻、舌、身、意空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为内空。」

善现白佛言：「世尊！云何外空？」

佛言：「善现！外谓外法，即是色、声、香、味、触、法。此中色由色空。何以故？非常非坏本性尔故。声、香、味、触、法由声、香、味、触、法空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为外空。」

善现白佛言：「世尊！云何内外空？」

佛言：「善现！内外谓内外法，即是内六处、外六处。此中内六处由外六处空。何以故？非常非坏本性尔故。外六处由内六处空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为内外空。」

善现白佛言：「世尊！云何空空？」

佛言：「善现！空谓一切法空。此空由空空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为空空。」

善现白佛言：「世尊！云何大空？」

佛言：「善现！大谓十方，即是东南西北四维上下。此中东方由东方空。何以故？非常非坏本性尔故。南西北方四维上下由南西北方四维上下空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为大空。」

善现白佛言：「世尊！云何胜义空？」

佛言：「善现！胜义谓涅槃。此胜义由胜义空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为胜义空。」

善现白佛言：「世尊！云何有为空？」

佛言：「善现！有为谓欲界、色界、无色界。此中欲界由欲界空。何以故？非常非坏本性尔

故。色、无色界由色、无色界空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为有为空。」

善现白佛言：「世尊！云何无为空？」

佛言：「善现！无为谓无生、无住、无异、无灭。此无为由无为空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为无为空。」

善现白佛言：「世尊！云何毕竟空？」

佛言：「善现！毕竟谓诸法究竟不可得。此毕竟由毕竟空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为毕竟空。」

善现白佛言：「世尊！云何无际空？」

佛言：「善现！无际谓无初中后际可及无往来际可得。此无际由无际空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为无际空。」

善现白佛言：「世尊！云何散空？」

佛言：「善现！散谓有放、有弃、有舍可得。此散由散空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为散空。」

善现白佛言：「世尊！云何无变异空？」

佛言：「善现！无变异谓无放、无弃、无舍可得。此无变异由无变异空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为无变异空。」

善现白佛言：「世尊！云何本性空？」

佛言：「善现！本性谓一切法本性，若有为法性若无为法性皆非声闻所作，非独觉所作，非菩萨所作，非如来所作，亦非余所作。此本性由本性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为本性空。」

善现白佛言：「世尊！云何自相空？」

佛言：「善现！自相谓一切法自相，如变碍是色自相，领纳是受自相，取像是想自相，造作是行自相，了别是识自相，如是等若有为法自相，若无为法自相。此自相由自相空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为自相空。」

善现白佛言：「世尊！云何共相空？」

佛言：「善现！共相谓一切法共相，如苦是有漏法共相，无常是有为法共相，空、无我是一切法共相，如是等有无量共相。此共相由共相空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为共相空。」

善现白佛言：「世尊！云何一切法空？」

佛言：「善现！一切法谓五蕴、十二处、十八界若有色无色、有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法。此一切法由一切法空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为一切法空。」

善现白佛言：「世尊！云何不可得空？」

佛言：「善现！不可得谓此中一切法不可得，若过去不可得，未来不可得，现在不可得；若过去，无未来、现在可得；若未来，无过去、现在可得；若现在，无过去、未来可得。此不可得由不可得空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为不可得空。」

善现白佛言：「世尊！云何无性空？」

佛言：「善现！无性谓此中无少性可得。此无性由无性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为无性空。」

善现白佛言：「世尊！云何自性空？」

佛言：「善现！自性谓诸法能和合自性。此自性由自性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为自性空。」

善现白佛言：「世尊！云何无性自性空？」

佛言：「善现！无性自性谓诸法无能和合性，有所和合自性。此无性自性由无性自性空。何以故？非常非坏本性尔故。善现！是为无性自性空。」

「复次，善现！有性由有性空，无性由无性空，自性由自性空，他性由他性空。云何有性由有性空？有性谓五蕴，此有性由有性空，五蕴生性不可得故，是为有性由有性空。云何无性由无性空？无性谓无为，此无性由无性空，是为无性由无性空。云何自性由自性空？谓一切法皆自性空，此空非智所作，非见所作，亦非余所作，是为自性由自性空。云何他性由他性空？谓若佛出世若不出世，一切法法住、法定、法性、法界、（别本有一「法」字）平等性、（别本有一「法」字）离生性、真如、不虚妄性、不变异性、实际，皆由他性故空，是为他性由他性空。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

大般若波罗蜜多经卷第五十一

大般若波罗蜜多经 卷第五十二

大般若波罗蜜多经 卷第五十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分辩大乘品第十五之二

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、无忘失三摩地、放光无忘失三摩地、精进力三摩地、庄严力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、入一切名字决定三摩地、观方三摩地、总持印三摩地、诸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、三轮清净三摩地、无量光三摩地、无著无障三摩地、断诸法转三摩地、弃舍珍宝三摩地、遍照三摩地、不昫三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚定三摩地、师子奋迅三摩地、师子频申三摩地、师子欠呿三摩地、无垢光三摩地、妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、最胜幢相三摩地、帝相三摩地、顺明正流三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、不可动转三摩地、寂静三摩地、无瑕隙三摩地、日灯三摩地、净月三摩地、净眼三摩地、净光三摩地、月灯三摩地、发明三摩地、应作不应作三摩地、智相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、弃舍尘爱三摩地、法涌圆满三摩地、入法顶三摩地、宝性三摩地、舍喧诤三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、决定三摩地、无垢行三摩地、字平等相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无品类三摩地、入名相三摩地、无所作三摩地、入决定名三摩地、无相行三摩地、离翳闇三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、无心住三摩地、决定住三摩地、净妙华三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无边灯三摩地、无等等三摩地、超一切法三摩地、决判诸法三摩地、散疑三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离诸行相三摩地、妙行三摩地、达诸有底远离三摩地、入一切施設语言三摩地、坚固宝三摩地、于一切法无所取著三摩地、电焰庄严三摩地、除遣三摩地、无胜三摩地、法炬三摩地、慧灯三摩地、趣向不退转神通三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽然三摩地、严净相三摩地、无相三摩地、无浊忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具总持三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、摄伏一切正邪性三摩地、断憎爱三摩地、离违顺三摩地、无垢明三摩地、极坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、无热电光三摩地、能照一切世间三摩地、能救一切世间三摩地、定平等性三摩地、无尘有尘平等理趣三摩地、无诤有诤平等理趣三摩地、无巢穴无标（别本有作「標」者）帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、烧诸烦恼三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、开阐三摩地、坏身恶行三摩地、坏语恶行三摩地、坏意恶行三摩地、善观察三摩地、如虚空三摩地、无染著如虚空三摩地，如是等三摩地有无量百千，是菩萨摩訶萨大乘相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何名为健行三摩地？」

佛言：「善现！谓若住此三摩地时，能受一切三摩地境，能办无边殊胜健行，能为一切等持导首，是故名为健行三摩地。」

「世尊！云何名为宝印三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能印一切三摩地境及定行相所作事业，是故名为宝印三摩地。」

「世尊！云何名为师子游戏三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持游戏自在，是故名为师子游戏三摩地。」

「世尊！云何名为妙月三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，如净满月普照诸定，是故名为妙月三摩地。」

「世尊！云何名为月幢相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普能执持一切定相，如净满月垂妙光幢，是故名为月幢相三摩地。」

「世尊！云何名为一切法涌三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普能涌出诸三摩地，如大泉池涌出众水，是故名为一切法涌三摩地。」

「世尊！云何名为观顶三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能观一切三摩地顶，是故名为观顶三摩地。」

「世尊！云何名为法界决定三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，决定照了一切法界，是故名为法界决定三摩地。」

「世尊！云何名为决定幢相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能决定持诸定幢相，是故名为决定幢相三摩地。」

「世尊！云何名为金刚喻三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能摧诸定非彼所伏，是故名为金刚喻三摩地。」

「世尊！云何名为入法印三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普能证入一切法印，是故名为入法印三摩地。」

「世尊！云何名为三摩地王三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，统摄诸定如王自在，是故名为三摩地王三摩地。」

「世尊！云何名为善安住三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，持诸功德令不倾动，是故名为善安住三摩地。」

「世尊！云何名为善立定王三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定王善能建立，是故名为善立定王三摩地。」

「世尊！云何名为放光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定光普能开发，是故名为放光三摩地。」

「世尊！云何名为无忘失三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持境界行相，皆能记忆令无所遗，是故名为无忘失三摩地。」

「世尊！云何名为放光无忘失三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，放胜定光照有情类，令彼忆持曾所更事，是故名为放光无忘失三摩地。」

「世尊！云何名为精进力三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能发诸定精进势力，是故名为精进力三摩地。」

「世尊！云何名为庄严力三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能引诸定庄严势力，是故名为庄严力三摩地。」

「世尊！云何名为等涌三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持平等涌现，是故名为等涌三摩地。」

「世尊！云何名为入一切言词决定三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普于一切决定言词皆能悟入，是故名为入一切言词决定三摩地。」

「世尊！云何名为入一切名字决定三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普于一切决定名字皆能悟入，是故名为入一切名字决定三摩地。」

「世尊！云何名为观方三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定方普能观照，是故名为观方三摩地。」

「世尊！云何名为总持印三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，总能任（别本有作「住」者）持诸妙定印，是故名为总持印三摩地。」

「世尊！云何名为诸法等趣海印三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸胜定等皆趣入，如大海印摄受众流，是故名为诸法等趣海印三摩地。」

「世尊！云何名为王印三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸事业皆得决定，如获王印所欲皆成，是故名为王印三摩地。」

「世尊！云何名为遍覆虚空三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持能遍覆护，无所简别如太（别本有作「大」者）虚空，是故名为遍覆虚空三摩地。」

「世尊！云何名为金刚轮三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普能任持一切胜定，令不散坏如金刚轮，是故名为金刚轮三摩地。」

「世尊！云何名为三轮清净三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不执诸定、定者、定境，是故名为三轮清净三摩地。」

「世尊！云何名为无量光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，放种种光过诸数量，是故名为无量光三摩地。」

「世尊！云何名为无著无障三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于一切法无执无碍，是故名为无著无障三摩地。」

「世尊！云何名为断诸法转三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能截一切流转之法，是故名为断诸法转三摩地。」

「世尊！云何名为弃舍珍宝三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定相尚皆弃舍，况不弃舍诸烦恼相，是故名为弃舍珍宝三摩地。」

「世尊！云何名为遍照三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，遍照诸定令彼光显，是故名为遍照三摩地。」

「世尊！云何名为不眇三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于此等持其心专一，余定余法无取无求，是故名为不眇三摩地。」

「世尊！云何名为无相住三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸定法有少相可住，是故名为无相住三摩地。」

「世尊！云何名为不思惟三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不起一切心及心所，是故名为不思惟三摩地。」

「世尊！云何名为降伏四魔三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于四魔怨皆能降伏，是故名为降伏四魔三摩地。」

「世尊！云何名为无垢灯三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，如持净灯照了诸定，是故名为无垢灯三摩地。」

「世尊！云何名为无边光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能发大光照无际，是故名为无边光三摩地。」

「世尊！云何名为发光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，照诸等持令其无间，引发种种殊胜光明，是故名为发光三摩地。」

「世尊！云何名为普照三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定门皆能普照，是故名为普照三摩地。」

「世尊！云何名为净坚定三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，得诸等持净平等性，是故名为净坚定三摩地。」

「世尊！云何名为师子奋迅三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸垢秽纵任弃舍，如师子王自在奋迅，是故名为师子奋迅三摩地。」

「世尊！云何名为师子频申（别本有作「鬻呻」者）三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，起胜神通自在无畏，降伏一切暴恶魔军，是故名为师子频申三摩地。」

「世尊！云何名为师子欠喏三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，引妙辩才处众无畏，摧灭一切外道邪宗，是故名为师子欠喏三摩地。」

「世尊！云何名为无垢光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，普能蠲除一切定垢，亦能遍照诸胜等持，是故名为无垢光三摩地。」

「世尊！云何名为妙乐三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，领受一切等持妙乐，是故名为妙乐三摩地。」

「世尊！云何名为电灯三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，照诸等持如电灯焰，是故名为电灯三摩地。」

「世尊！云何名为无尽三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，引诸等持功德无尽，而不见彼尽不尽相，是故名（别本有作「为」者）无尽三摩地。」

「世尊！云何名为最胜幢相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，如最胜幢超众定相，是故名为最胜幢相三摩地。」

「世尊！云何名为帝相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持得自在相，是故名为帝相三摩地。」

「世尊！云何名为顺明正流三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于明正流并皆随顺，是故名为顺明正流三摩地。」

「世尊！云何名为具威光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持威光独盛，是故名为具威光三摩地。」

「世尊！云何名为离尽三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于（别本有作「见」者）诸等持一切无尽，而不见少法有尽不尽相，是故名为离尽三摩地。」

「世尊！云何名为不可动转三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持无动、无著、无退转、无戏论，是故名为不可动转三摩地。」

地。」

「世尊！云何名为寂静三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持皆见寂静，是故名为寂静三摩地。」

「世尊！云何名为无瑕隙三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持照无瑕隙，是故名为无瑕隙三摩地。」

「世尊！云何名为日灯三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定门发光普照，是故名为日灯三摩地。」

「世尊！云何名为净月三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持除暗如月，是故名为净月三摩地。」

「世尊！云何名为净眼三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能令五眼咸得清净，是故名为净眼三摩地。」

「世尊！云何名为净光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持得四无碍，亦令彼定皆能发起，是故名为净光三摩地。」

「世尊！云何名为月灯三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，除诸有情愚闇如月，是故名为月灯三摩地。」

「世尊！云何名为发明三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸定门发明普照，是故名为发明三摩地。」

「世尊！云何名为应作不应作三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，知一切等持应作不应作，亦令诸定如此事成，是故名为应作不应作三摩地。」

「世尊！云何名为智相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，见诸等持所有智相，是故名为智相三摩地。」

「世尊！云何名为金刚鬘三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，通达一切等持及法，于定及法都无所见，是故名为金刚鬘三摩地。」

「世尊！云何名为住心三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，心不动摇、不转、不照、亦不亏损，不念有心，是故名为住心三摩地。」

「世尊！云何名为普明三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定明普能照了，是故名为普明三摩地。」

「世尊！云何名为妙安立三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持妙能安立，是故名为妙安立三摩地。」

「世尊！云何名为宝积三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，见诸等持皆如宝聚，是故名为宝积三摩地。」

「世尊！云何名为妙法印三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能印诸等持，以无印印故，是故名为妙法印三摩地。」

「世尊！云何名为一切法平等性三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见有法离平等性，是故名为一切法平等性三摩地。」

「世尊！云何名为弃舍尘爱三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定法弃舍尘爱，是故名为弃舍尘爱三摩地。」

「世尊！云何名为法涌圆满三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸佛法涌现圆满，是故名为法涌圆满三摩地。」

「世尊！云何名为入法顶三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能永灭除一切法暗，亦超诸定而为上首，是故名为入法顶三摩地。」

「世尊！云何名为宝性三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能出无边大功德宝，是故名为宝性三摩地。」

「世尊！云何名为舍喧诤三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，舍诸世间种种喧诤，是故名为舍喧诤三摩地。」

「世尊！云何名为飘散三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，飘散一切等持法执，是故名为飘散三摩地。」

「世尊！云何名为分别法句三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，善能分别诸定法句，是故名为分别法句三摩地。」

「世尊！云何名为决定三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于法等持皆得决定，是故名为决定三摩地。」

「世尊！云何名为无垢行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能发无边清净胜行，是故名为无垢行三摩地。」

「世尊！云何名为字平等相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，得诸等持字平等相，是故名为字平等相三摩地。」

「世尊！云何名为离文字相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持不得一字，是故名为离文字相三摩地。」

「世尊！云何名为断所缘三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，绝诸等持所缘境相，是故名为断所缘三摩地。」

「世尊！云何名为无变异三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不得诸法变异之相，是故名为无变异三摩地。」

「世尊！云何名为无品类三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸法品类异相，是故名为无品类三摩地。」

「世尊！云何名为入名相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，悟入诸法名相实际，是故名为入名相三摩地。」

「世尊！云何名为无所作三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，一切所为无不皆息，是故名为无所作三摩地。」

「世尊！云何名为入决定名三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，悟入诸法决定名字，都无所有但假施設，是故名为入决定名三摩地。」

「世尊！云何名为无相行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定相都无所得，是故名为无相行三摩地。」

「世尊！云何名为离翳闇三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，诸定翳闇无不除遣，是故名为离翳闇三摩地。」

「世尊！云何名为具行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定行中虽见而不见，是故名为具行三摩地。」

「世尊！云何名为不变动三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持不见变动，是故名为不变动三摩地。」

「世尊！云何名为度境界三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，超诸等持所缘境界，是故名为度境界三摩地。」

「世尊！云何名为集一切功德三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能集诸定所有功德，于一切法而无集想，是故名为集一切功德三摩地。」

「世尊！云何名为无心住三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，心于诸定无转无堕，是故名为无心住三摩地。」

「世尊！云何名为决定住三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸定心虽决定住，而知其相了不可得，是故名为决定住三摩地。」

「世尊！云何名为净妙华三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持皆得清净，严饰光显犹如妙华，是故名为净妙华三摩地。」

「世尊！云何名为具觉支三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令一切定于七觉支速得圆满，是故名为具觉支三摩地。」

「世尊！云何名为无边辩三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸法中得无边辩，是故名为无边辩三摩地。」

「世尊！云何名为无边灯三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于一切法皆能照了犹若明灯，是故名为无边灯三摩地。」

「世尊！云何名为无等等三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持得无等等，是故名为无等等三摩地。」

「世尊！云何名为超一切法三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于三界法皆能超度，是故名为超一切法三摩地。」

「世尊！云何名为决判诸法三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，见诸胜定及一切法，为诸有情分别无乱，是故名为决判诸法三摩地。」

「世尊！云何名为散疑三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，所有疑网皆能除散，是故名为散疑三摩地。」

「世尊！云何名为无所住三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸法有所住处，是故名为无所住三摩地。」

「世尊！云何名为一相庄严三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸法而有二相，是故名为一相庄严三摩地。」

「世尊！云何名为引发行相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，虽能引发种种行相，而都不见能引发者，是故名为引发行相三摩地。」

「世尊！云何名为一行相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，见诸等持无二行相，是故名为一行相三摩地。」

「世尊！云何名为离诸行相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，见诸等持都无行相，是故名为离诸行相三摩地。」

「世尊！云何名为妙行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持虽起种种微妙胜行而无所执，是故名为妙行三摩地。」

「世尊！云何名为达诸有底远离三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法得通达智，得此智已，于诸有法通达远离，是故名为达诸有底远离三摩地。」

「世尊！云何名为入一切施設語言三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言而無所恃，是故名為入一切施設語言三摩地。」

「世尊！云何名為堅固寶三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能引無邊、無退、無壞微妙殊勝功德珍寶，是故名為堅固寶三摩地。」

「世尊！云何名為於一切法無所取著三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中無所取著，以一切法離性相故，是故名為於一切法無所取著三摩地。」

「世尊！云何名為電焰莊嚴三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，發種種光照諸冥暗，復以無量功德莊嚴，是故名為電焰莊嚴三摩地。」

「世尊！云何名為除遣三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，除遣無邊煩惱習氣，是故名為除遣三摩地。」

「世尊！云何名為法炬三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法自相共相，是故名為法炬三摩地。」

「世尊！云何名為慧燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法空無我理，是故名為慧燈三摩地。」

「世尊！云何名為趣向不退轉神通三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能引無量不退難伏最勝神通，是故名為趣向不退轉神通三摩地。」

「世尊！云何名為解脫音聲文字三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅（別本有作「靜」者），是故名為解脫音聲文字三摩地。」

「世尊！云何名為炬熾然三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威德獨盛，照了諸定猶如熾炬，是故名為炬熾然三摩地。」

「世尊！云何名为严净相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持严净其相，是故名为严净相三摩地。」

「世尊！云何名为无相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持不见其相，是故名为无相三摩地。」

「世尊！云何名为无浊忍相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于一切法得无浊忍，是故名为无浊忍相三摩地。」

「世尊！云何名为具一切妙相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，诸定妙相无不具足，是故名为具一切妙相三摩地。」

「世尊！云何名为具总持三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能总任持诸定胜事，是故名为具总持三摩地。」

「世尊！云何名为不喜一切苦乐三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持苦乐之相不乐观察，是故名为不喜一切苦乐三摩地。」

「世尊！云何名为无尽行相三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸定行相有尽，是故名为无尽行相三摩地。」

「世尊！云何名为摄伏一切正邪性三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持正性邪性，摄伏诸见皆令不起，是故名为摄伏一切正邪性三摩地。」

「世尊！云何名为断憎（别本有作「增」者）爱三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸定法有憎有爱相，是故名为断憎爱三摩地。」

「世尊！云何名为离违顺三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸定法有违有顺相，是故名为离违顺三摩地。」

「世尊！云何名为无垢明三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持若明若垢咸悉不见，是故名为无垢明三摩地。」

「世尊！云何名为极坚固三摩地？」 「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持无不坚固，是故名为极坚固三摩地。」

「世尊！云何名为满月净光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持功德具足，如净满月增诸海水，是故名为满月净光三摩地。」

「世尊！云何名为大庄严三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持成就种种微妙希有大庄严事，是故名为大庄严三摩地。」

「世尊！云何名为无热电光三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，放清冷光照有情类，令息一切黑暗毒热，是故名为无热电光三摩地。」

「世尊！云何名为能照一切世间三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，照诸等持及一切法，令有情类咸得开晓，是故名为能照一切世间三摩地。」

「世尊！云何名为能（别本或无此「能」字者）救一切世间三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能救世间种种忧苦，是故名为能（别本或无此「能」字者）救一切世间三摩地。」

「世尊！云何名为定平等性三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见等持定散差别，是故名为定平等性三摩地。」

「世尊！云何名为无尘有尘平等理趣三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，了达诸定及一切法有尘无尘平等理趣，是故名为无尘有尘平等理趣三摩地。」

「世尊！云何名为无诤有诤平等理趣三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，不见诸法及一切定有诤无诤性相差别，是故名为无诤有诤平等理趣三摩地。」

「世尊！云何名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，破诸巢穴舍诸标帜断诸爱乐而无所执，是故名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地。」

「世尊！云何名为决定安住真如三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，常不弃舍真如实相，是故名为决定安住真如

三摩地。」

「世尊！云何名为器中涌出三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令诸等持出生功德，如天福力食涌器中，是故名为器中涌出三摩地。」

「世尊！云何名为烧诸烦恼三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，烧诸烦恼令无遗烬，是故名为烧诸烦恼三摩地。」

「世尊！云何名为大智慧炬三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，发智慧光照了一切，是故名为大智慧炬三摩地。」

「世尊！云何名为出生十力三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，令佛十力速得圆满，是故名为出生十力三摩地。」

「世尊！云何名为开阐三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，能为有情开阐法要，令速解脱生死大苦，是故名为开阐三摩地。」

「世尊！云何名为坏身恶行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，虽不见有身而息身恶行，是故名为坏身恶行三摩地。」

「世尊！云何名为坏语恶行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，虽不见有声而息语恶行，是故名为坏语恶行三摩地。」

「世尊！云何名为坏意恶行三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，虽不见有心而息意恶行，是故名为坏意恶行三摩地。」

「世尊！云何名为善观察三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸有情能善观察根性胜解而度脱之，是故名为善观察三摩地。」

「世尊！云何名为如虚空三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，于诸有情普能饶益，其心平等如太虚空，是故名为如虚空三摩地。」

「世尊！云何名为无染著如虚空三摩地？」

「善现！谓若住此三摩地时，观一切法都无所有，犹如虚空无染无著，是故名为无染著如虚空三摩地。

「善现！如是等有无量百千三摩地，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四念住。何为四？谓身念住、受念住、心念住、法念住。

「善现！身念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内身住循身观，而竟不起身俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外身住循身观，而竟不起身俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外身住循身观，而竟不起身俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现！是为菩萨摩訶萨身念住。

「善现！受念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内受住循受观，而竟不起受俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外受住循受观，而竟不起受俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外受住循受观，而竟不起受俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现！是为菩萨摩訶萨受念住。

「善现！心念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内心住循心观，而竟不起心俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外心住循心观，而竟不起心俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外心住循心观，而竟不起心俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现！是为菩萨摩訶萨心念住。

「善现！法念住者，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内法住循法观，而竟不起法俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于外法住循法观，而竟不起法俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内外法住循法观，而竟不起法俱寻思，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。善现！是为菩萨摩訶萨法念住。」

大般若波罗蜜多经卷第五十二

大般若波罗蜜多经 卷第五十三

大般若波罗蜜多经 卷第五十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分辩大乘品第十五之三

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱身、受、心、法住循身、受、心、法观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，如如自身威仪差别，如是如是具念正知。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，正知往来，正知瞻视，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽氍，执持衣钵，尝食歠饮，卧息经行，坐起承迎，寤寢语默（别本有作「嘿」者），入出诸定，皆念正知。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，于息入时如实念知息入，于息出时如实念知息出；于入息长时如实念知入息长，于出息长时如实念知出息长；于入息短时如实念知入息短，于出息短时如实念知出息短。如工轮师或彼弟子，轮势长时如实念知轮势长，轮势短时如实念知轮势短。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身入息出息若长若短，如实念知亦复如是。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知四界差别，所谓地界，水、火、风界。如巧屠师或彼弟子断牛命已，复用利刀分析其身剖为四分，若坐若立如实观知。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知地、水、火、风四界差别亦复如是。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知从足至顶种种不净充满其中，外为薄皮之所缠裹，所谓唯有发毛爪齿、皮革血肉、筋脉骨髓、心肝肺肾、脾胆胞胃、大肠小肠、屎尿涕唾、涎泪垢汗、淡脓肪[月+册]、脑膜[目+蚩]眇，如是不净充满身中。如有农夫或诸长者，仓中盛满种种杂谷，所谓稻、麻、粟、豆、麦等，有明目者开仓睹之，即如实知其中唯有稻、麻、粟等种种杂谷。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，如实念知从足至顶，唯有种种不净臭物充满其中亦复如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，其身[月+逢]胀，色变青瘀，臭烂皮穿，脓血流出。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，为诸雕、鹞、乌、鹊、[至+鸟]、梟、虎、豹、狐、狼、野干、狗等种种禽兽或啄或攫，骨肉狼籍，[齿+查]掣食啖。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，禽兽食已，不净溃烂，脓血流离，有无量种虫蛆杂出，臭处可恶过于死狗。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，虫蛆食已，肉离骨现，支节相连，筋缠血涂，尚余腐肉。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，已成骨璣，血肉都尽，余筋所连。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，但余众骨，其色皓白如雪珂贝，诸筋糜烂肢节分离。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，成白骨已，肢节分散零落异方，所谓足骨、[月+耑]骨、膝骨、髀骨、髓骨、脊骨、肋骨、胸骨、膊骨、臂骨、手骨、项骨、颌骨、颊骨、髑髅各在异处。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，骸骨狼籍（别本有作「藉」者），风吹日曝，雨灌霜封，积有岁年色如珂雪。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。」

伏世贪忧故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，余骨散地经多百岁或多千年，其相变青，状犹鸽色，或有腐朽碎末如尘，与土相和不可分别。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是，谁有智者宝玩此身？唯诸愚夫迷谬耽著！善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故。

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如于内身如是差别住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故；于外身住循身观，于内外身住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故，随其所应亦复如是。

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱受、心、法住循身观，炽然精进具念正知，为欲调伏世贪忧故，随其所应皆应广说。

「善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外身俱（别本有作「俱身」者）受、心、法住循身、受、心、法观时，虽作是观而无所得。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四正断。何等为四？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸未生恶不善法为不生故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸已生恶不善法为永断故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，未生善法为令生故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，已生善法为令安住，不忘增广倍修满故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第四。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四神足。何等为四？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修欲三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修勤三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修心三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修观三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第四。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓五根。何等为五？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信根、精进根、念根、定根、慧根。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓五力。何等为五？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信力、精进力、念力、定力、慧力。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓七等觉支。何等为七？善现！若菩萨摩訶萨修行般若

波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓八圣道支。何等为八？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。何等为三？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相皆空，其心安住，名空解脱门，亦名空三摩地，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无有相，其心安住，名无相解脱门，亦名无相三摩地，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无所愿，其心安住，名无愿解脱门，亦名无愿三摩地，是为第三。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓法智、类智、世俗智、他心智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如实智，是为菩萨摩訶萨大乘相。」

尔时，尊者善现白佛言：「世尊！云何法智？」

佛言：「善现！若智以无所得而为方便，知五蕴等差别相转，是为法智。」

「世尊！云何类智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知蕴、界、处及诸缘起若总若别是无常等，是为类智。」

「世尊！云何世俗智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知一切法假设名字，是为世俗智。」

「世尊！云何他心智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知他有情心、心所法及修行证灭，是为他心智。」

「世尊！云何苦智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知苦应不生，是为苦智。」

「世尊！云何集智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知集应永断，是为集智。」

「世尊！云何灭智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知灭应作证，是为灭智。」

「世尊！云何道智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知道应修习，是为道智。」

「世尊！云何尽智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知贪、嗔、痴尽，是为尽智。」

「世尊！云何无生智？」

「善现！若智以无所得而为方便，知有趣不复生，是为无生智。」

「世尊！云何如实智？」

「善现！如来一切智、一切相智，是为如实智。」

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓三无漏根。何等为三？谓未知当知根、已知根、具知根。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何未知当知根？」

佛言：「善现！若诸学者于诸圣谛未已现观、未得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为未知当知根。」

「世尊！云何已知根？」

「善现！若诸学者于诸圣谛已得现观、已得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为已知根。」

「世尊！云何具知根？」

「善现！谓诸无学者，若阿罗汉、若独觉、若诸菩萨已住十地、若诸如来应正等觉，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为具知根。」

「善现！如是三根，若以无所得而为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。何等为三？谓有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何有寻有伺三摩地？」

佛言：「善现！若离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，是为有寻有伺三摩地。」

「世尊！云何无寻唯伺三摩地？」

「善现！若初静虑、第二静虑中间定，是为无寻唯伺三摩地。」

「世尊！云何无寻无伺三摩地？」

「善现！若第二静虑乃至非想非非想处，是为无寻无伺三摩地。」

「善现！如是三三摩地，若以无所得而为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓十随念。何等为十？谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静厌离随念、入出息随念、身随念、死随念。善现！如是十随念，若以无所得而为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处等所有善法，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓佛十力。何等为十？谓处非处智力、业异熟智力、种种界智力、种种胜解智力、根胜劣智力、遍行行智力、静虑解脱等持等至杂染清净智力、宿住随念智力、死生智力、漏尽智力。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何处非处智力？」

佛言：「善现！若以无所得为方便，如实了知因果等法处非处相，是为处非处智力。」

「世尊！云何业异熟智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类过去、未来、现在诸业法受种种因果相，是为业异熟智力？」

「世尊！云何种种界智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量界相，是为种种界智力。」

「世尊！云何种种胜解智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量胜解相，是为种种胜解智力。」

「世尊！云何根胜劣智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类根胜劣相，是为根胜劣智力。」

「世尊！云何遍行行智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类遍行行相，是为遍行行智力。」

「世尊！云何静虑解脱等持等至杂染清净智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净、根、力、觉支、道支等相，是为静虑解脱等持等至杂染清净智力。」

「世尊！云何宿住随念智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量无数宿住事相，是为宿住随念智力。」

「世尊！云何死生智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸有情类无量无数死生事相，是为死生智力。」

「世尊！云何漏尽智力？」

「善现！若以无所得为方便，如实了知诸漏永尽，无漏心解脱、无漏慧解脱，于现法中自作证具足住，能正了知我生已尽、梵行已立、所作已办、不受后有，是为漏尽智力。」

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无所畏。何等为四？谓正等觉无畏、漏尽无畏、障法无畏、尽苦道无畏。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何正等觉无畏？」

佛言：「善现！若以无所得为方便，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言于是法非正等觉，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮，其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者，是为正等觉无畏。」

「世尊！云何漏尽无畏？」

「善现！若以无所得为方便，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言有如是漏未永尽，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮，其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者，是为漏尽无畏。」

「世尊！云何障法无畏？」

「善现！若以无所得为方便，为诸弟子说障道法，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言习此法不能障道，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮，其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者，是为障法无畏。」

「世尊！云何尽苦道无畏？」

「善现！若以无所得为方便，为诸弟子说尽苦道，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言修此道不能尽苦，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮，其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者，是为尽苦道无畏。」

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无碍解。何等为四？谓义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解。善现！如是四无碍解，若以无所得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓大慈、大悲、大喜、大舍、五眼、六神通、一切智、道相智、一切相智。善现！如是等法，若以无所得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓十八佛不共法。何等十八？谓我如来、应、正等觉从初证得阿耨多罗三藐三菩提夜，乃至最后所作已办入无余依大涅槃夜，于其中间：常无误失，无卒暴音，无忘失念，无不定心，无种种想，无不择舍，志欲无退，精进无退，念无退，慧无退，解脱无退，解脱知见无退，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，于过去世所起知见无著无碍，于未来世所起知见无著无碍，于现在世所起知见无著无碍。善现！如是十八佛不共法，无不皆以无所得为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次！善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓诸文字陀罗尼门。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何文字陀罗尼门？」

佛言：「善现！字平等性、语平等性，言说理趣平等性入诸字门，是为文字陀罗尼门。」

「世尊！云何入诸字门？」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，入[哀-口]@可]字门，悟一切法本不生故；入洛字门，悟一切法离尘垢故；入跛字门，悟一切法胜义教故；入者字门，悟一切法无死生故；入娜字门，悟一切法远离名相无得失故；入砢字门，悟一切法出世间故，爰支因缘永不现故；入柁字门，悟一切法调伏寂静真如平等无分别故；入婆字门，悟一切法离系缚故；入荼字门，悟一切法离热矫秽得清净故；入沙字门，悟一切法无挂碍故；入缚字门，悟一切法言音道断故；入[多+页]字门，悟一切法真如不动故；入也字门，悟一切法如实不生故；入瑟吒字门，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字门，悟一切法作者不可得故；入娑字门，悟一切法时平等性不可得故；入磨字门，悟一切法我及我所性不可得故；入伽字门，悟一切法行取性不可得故；入他字门，悟一切法处所不可得故；入闍字门，悟一切法生起不可得故；入湿缚字门，悟一切法安隐性不可得故；入达字门，悟一切法界性不可得故；入舍字门，悟一切法寂静性不可得故；入佉字门，悟一切法如虚空性不可得故；入羸字门，悟一切法穷尽性不可得故；入萨[多+页]字门，悟一切法任持处非处令不动转性不可得故；入若字门，悟一切法所了知性不可得故；入辣他字门，悟一切法执著义性不可得故；入呵字门，悟一切法因性不可得故；入薄字门，悟一切法可破坏性不可得故；入綽字门，悟一切法欲乐覆性不可得故；入颯磨字门，悟一切法可忆念性不可得故；入嗑缚字门，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字门，悟一切法勇健性不可得故；入键字门，悟一切法厚平等性不可得故；入攄字门，悟一切法积集性不可得故；入拏（别本有作「拏」者）字门，悟一切法离诸喧诤，无往无来，行住坐卧不可得故；入颇字门，悟一切法遍满果报不可得故；入塞迦字门，悟一切法聚积蕴性不可得故；入逸娑字门，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字门，悟一切法聚集足迹不可得故；入吒字门，悟一切法相驱迫性不可得故；入择字门，悟一切法究竟处所不可得故。

「善现！如是字门是能悟入法空边际，除如是字表诸法空更不可得。何以故？善现！如是字

义，不可宣说，不可显示，不可执取，不可书持，不可观察，离诸相故。善现！譬如虚空是一切物所归趣处，此诸字门亦复如是，诸法空义皆入此门方得显了。

「善现！入此〔哀-口〕@可〕字等，名入诸字门。善现！若菩萨摩訶萨于如是入诸字门得善巧智，于诸言音所诠、所表皆无挂碍，于一切法平等空性尽能证持，于众言音咸得善巧。

「善现！若菩萨摩訶萨能听如是入诸字门印相、印句，闻已受持、读诵、通利、为他解说不贪名利，由此因缘得二十种殊胜功德。何等二十？谓得强忆念，得胜惭愧，得坚固力，得法旨趣，得增上觉，得殊胜慧，得无碍辩，得总持门，得无疑惑，得违顺语不生恚爱，得无高下平等而住，得于有情言音善巧，得蕴善巧、处善巧、界善巧，得缘起善巧、因善巧、缘善巧、法善巧，得根胜劣智善巧、他心智善巧，得观星历善巧，得天耳智善巧、宿住随念智善巧、神境智善巧、死生智善巧，得漏尽智善巧，得说处非处智善巧，得往来等威仪路善巧。善现！是为得二十种殊胜功德。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所得文字陀罗尼门，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

佛告善现：「汝问『云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？』者，善现！若菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多时，从一地趣一地，当知是为菩萨摩訶萨发趣大乘。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多时，从一地趣一地？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨知一切法无所从来亦无所趣。何以故？以一切法无去无来、无从无趣，由彼诸法无变坏故。是菩萨摩訶萨于所从趣地不恃不思惟，虽修治地业而不见彼地。善现！是为菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多时，从一地趣一地。」

「世尊！何谓菩萨摩訶萨修治地业？」

「善现！菩萨摩訶萨住初极喜地时，应善修治十种胜业。何等为十？一者、以无所得而为方便，修治净胜意乐业，胜意乐事不可得故。二者、以无所得而为方便，修治一切有情平等心业，一切有情不可得故。三者、以无所得而为方便，修治布施业，施者、受者及所施物不可得故。四者、以无所得而为方便，修治亲近善友业，善友、恶友无二相故。五者、以无所得而为方便，修治求法业，诸所求法不可得故。六者、以无所得而为方便，修治常乐出家业，所弃舍家不可得故。七者、以无所得而为方便，修治爱乐佛身业，诸相随好不可得故。八者、以无所得而为方便，修治开阐法教业，所分别法不可得故。九者、以无所得而为方便，修治破憍慢业，诸兴盛法不可得故。十者、以无所得而为方便，修治恒谛语业，一切语性不可得故。善现！菩萨摩訶萨住初极喜地时，应善修治如是十种胜业。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第二离垢地时，应于八法思惟修习速令圆满。何等为八？一者、清净禁戒。二者、知恩报恩。三者、住安忍力。四者、受胜欢喜。五者、不舍有情。六者、恒起大悲。七者、于诸师长以敬信心，咨承供养如事佛想。八者、勤求修习波罗蜜多。善现！菩萨摩訶萨住第二离垢地时，应于如是八法思惟修习速令圆满。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第三发光地时，应住五法。何等为五？一者、勤求多闻尝无厌足，于所闻法不著文字。二者、以无染心常行法施，虽广开化而不自高。三者、为严净土植诸善

根，虽用回向而不自举。四者、为化有情，虽不厌倦无边生死而不自高。五者、虽住惭愧而无所著。善现！菩萨摩訶萨住第三发光地时，应常安住如是五法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第四焰慧地时，应住十法常行不舍。何等为十？一者、住阿练若常不舍离。二者、少欲。三者、喜足。四者、常不舍离杜多功德。五者、于诸学处未曾弃舍。六者、于诸欲乐深生厌离。七者、常乐发起寂灭俱心。八者、舍诸所有。九者、心不滞没。十者、于诸所有无所顾恋。善现！菩萨摩訶萨住第四焰慧地时，应住如是十法常行不舍。

大般若波罗蜜多经卷第五十三

大般若波罗蜜多经 卷第五十四

大般若波罗蜜多经 卷第五十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分辩大乘品第十五之四

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第五极难胜地时，应远离十法。何等为十？一者、应远离居家。二者、应远离苾刍尼。三者、应远离家慳。四者、应远离众会忿诤。五者、应远离自赞毁他。六者、应远离十不善业道。七者、应远离增上慢傲。八者、应远离颠倒。九者、应远离犹豫。十者、应远离贪、嗔、痴。善现！菩萨摩訶萨住第五极难胜地时，应常远离如是十法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第六现前地时，应圆满六法。何等为六？一者、应圆满布施波罗蜜多。二者、应圆满净戒波罗蜜多。三者、应圆满安忍波罗蜜多。四者、应圆满精进波罗蜜多。五者、应圆满静虑波罗蜜多。六者、应圆满般若波罗蜜多。

「复应远离六法。何等为六？一者、应远离声闻心。二者、应远离独觉心。三者、应远离热恼心。四者、见乞者来心不厌戚。五者、舍所有物无忧悔心。六者、于来求者终不矫诳。

「善现！菩萨摩訶萨住第六现前地时，应圆满如是六法，及应远离如是六法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第七远行地时，应远离二十法。何等为二十？一者、应远离我执、有情执乃至知者执、见者执。二者、应远离断执。三者、应远离常执。四者、应远离相想。五者、应远离因等见执。六者、应远离名色执。七者、应远离蕴执。八者、应远离处执。九者、应远离界执。十者、应远离谛执。十一者、应远离缘起执。十二者、应远离住著三界执。十三者、应远离一切法执。十四者、应远离于一切法如理、不如理执。十五者、应远离依佛见执。十六者、应远离依法见执。十七者、应远离依僧见执。十八者、应远离依戒见执。十九者、应远离怖畏空法。二十者、应远离违背空性。

「复应圆满二十法。何等为二十？一者、应圆满通达空。二者、应圆满证无相。三者、应圆满知无愿。四者、应圆满三轮清净。五者、应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。六者、应圆满一切法平等见，及于此中无所执著。七者、应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著。八者、应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著。九者、应圆满无生忍智。十者、应圆满说一切法一相理趣。十一者、应圆满灭除分别。十二者、应圆满远离诸想。十三者、应圆满远离诸见。十四者、应圆满远离烦恼。十五者、应圆满奢摩他、毗钵舍那地。十六者、应圆满调伏心性。十七者、应圆满寂静心性。十八者、应圆满无碍智性。十九者、应圆满无所爱染。二十者、应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。

「善现！菩萨摩訶萨住第七远行地时，应远离如是二十法，及应圆满如是二十法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第八不动地时，应圆满四法。何等为四？一者、应圆满悟入一切有情心行。二者、应圆满游戏诸神通。三者、应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。四

者、应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察。善现！菩萨摩訶萨住第八不动地时，应圆满如是四法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第九善慧地时，应圆满四法。何等为四？一者、应圆满知诸有情根胜劣智。二者、应圆满严净佛土。三者、应圆满如幻等持数入诸定。四者、应圆满随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生。善现！菩萨摩訶萨住第九善慧地时，应圆满如是四法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨住第十法云地时，应圆满十二法。何等十二？一者、应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令圆满。二者、应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智。三者、应圆满无碍辩说智。四者、应圆满入胎具足。五者、应圆满出生具足。六者、应圆满家族具足。七者、应圆满种性具足。八者、应圆满眷属具足。九者、应圆满生身具足。十者、应圆满出家具足。十一者、应圆满庄严菩提树具足。十二者、应圆满一切功德成办具足。善现！菩萨摩訶萨住第十法云地时，应圆满如是十二法。

「善现当知！已圆满第十法云地菩萨摩訶萨，与诸如来应言无异。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修治净胜意乐业？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，修习（别本有作「集」者）一切善根，是为菩萨摩訶萨修治净胜意乐业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治一切有情平等心业？」

「善现！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，引发慈、悲、喜、舍四种无量，是为菩萨摩訶萨修治一切有情平等心业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治布施业？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切有情，无所分别而行布施，是为菩萨摩訶萨修治布施业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治亲近善友业？」

「善现！若菩萨摩訶萨见诸善友劝化有情，令其修习一切智智，即便亲近恭敬供养、尊重赞叹、咨受正法，昼夜承奉无懈倦（别本有作「倦」者）心，是为菩萨摩訶萨修治亲近善友业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治求法业？」

「善现！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，勤求如来无上正法，不堕声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨修治求法业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治常乐出家业？」

「善现！若菩萨摩訶萨一切生处，恒厌居家牢狱喧杂，常欣佛法清净出家，无能为碍，是为菩萨摩訶萨修治常乐出家业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治爱乐佛身业？」

「善现！若菩萨摩訶萨暂一睹见佛形像已，乃至证得无上菩提，终不舍于念佛作意，是为菩萨摩訶萨修治爱乐佛身业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治开阐法教业？」

「善现！若菩萨摩訶萨于佛在世及涅槃后，为诸有情开阐法教，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、缘起、譬喻、本事、本生、方广、希法、论议（别本有作「义」者），是为菩萨摩訶萨修治开阐法教业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治破憍慢业？」

「善现！若菩萨摩訶萨常怀谦敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是为菩萨摩訶萨修治破憍慢业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修治恒谛语业？」

「善现！若菩萨摩訶萨称知而说言行相符，是为菩萨摩訶萨修治恒谛语业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨清净禁戒？」

「善现！若菩萨摩訶萨不起声闻、独觉作意，及余破戒障菩提法，是为菩萨摩訶萨清净禁戒。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨知恩报恩？」

「善现！若菩萨摩訶萨行菩萨行时，于得小恩尚不忘报，况大恩惠而当不酬！是为菩萨摩訶萨知恩报恩。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨住安忍力？」

「善现！若菩萨摩訶萨设诸有情来见侵毁，而于彼所无恚害心，是为菩萨摩訶萨住安忍力。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨受胜欢喜？」

「善现！若菩萨摩訶萨所化有情既得成熟，身心适悦受胜欢喜，是为菩萨摩訶萨受胜欢喜。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不舍有情？」

「善现！若菩萨摩訶萨拔济有情心恒不舍，是为菩萨摩訶萨不舍有情。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨恒起大悲？」

「善现！若菩萨摩訶萨行菩萨行时，作如是念：『我为饶益一一有情，假使各如无量无数殍伽沙劫，处大地狱受诸剧苦，或烧、或煮、或斫、或截、若刺、若悬、若磨、若捣，受如是等无量苦事，为欲（别本有作「乃至」者）令彼乘于佛乘而般涅槃，如是一切有情界尽，而大悲心曾无厌倦。』是为菩萨摩訶萨恒起大悲。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，咨承供养如事佛想？」

「善现！若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，恭顺师长都无所顾，是为菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，咨承供养如事佛想。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多？」

「善现！若菩萨摩訶萨于诸波罗蜜多，专心求学远离余事，是为菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字？」

「善现！若菩萨摩訶萨发勤精进，作是念言：『若此佛土、若十方界，诸佛世尊所说正法，我皆听习、读诵、受持，而于其中不著文字。』是为菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高？」

「善现！若菩萨摩訶萨为诸有情宣说正法，尚不自为持此善根回向菩提，况求余事！虽多化导而不自恃，是为菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举？」

「善现！若菩萨摩訶萨勇猛精进修诸善根，为欲庄严诸佛净国，及为清净自他心土（别本有作「生」者），虽为是事而不自高，是为菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不自高？」

「善现！若菩萨摩訶萨为欲成熟一切有情，植诸善根严净佛土，乃至未满足一切智智，虽受无边生死勤苦，而无厌倦亦不自高，是为菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不自高。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著？」

「善现！若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于诸声闻、独觉作意具惭愧故终不暂起，而于其中亦无所著，是为菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离？」

「善现！若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地故，常不舍阿练若处，是为菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨少欲？」

「善现！若菩萨摩訶萨尚不自为求大菩提，况欲世间利誉等事！是为菩萨摩訶萨少欲。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨喜足？」

「善现！若菩萨摩訶萨专为证得一切智智故，于余事而无所著，是为菩萨摩訶萨喜足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德？」

「善现！若菩萨摩訶萨常于深法起谛察忍，是为菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸学处未曾弃舍？」

「善现！若菩萨摩訶萨于所学戒坚守不移，而于其中能不取相，是为菩萨摩訶萨于诸学处未曾弃舍。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离？」

「善现！若菩萨摩訶萨于妙欲乐不起欲心（别本有作「寻」者），是为菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常能发起寂灭俱心？」

「善现！若菩萨摩訶萨达一切法曾无起作，是为菩萨摩訶萨常能发起寂灭俱心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨舍诸所有？」

「善现！若菩萨摩訶萨于内外法曾无所取，是为菩萨摩訶萨舍诸所有。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨心不滞没？」

「善现！若菩萨摩訶萨于诸识住未尝（别本有作「常」者）起心，是为菩萨摩訶萨心不滞没。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸所有无所顾恋？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切物无所思惟，是为菩萨摩訶萨于诸所有无所顾恋。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离居家？」

「善现！若菩萨摩訶萨志性好游诸佛国土，随所生处常乐出家，剃发去须执持应器，被三法服现作沙门，是为菩萨摩訶萨应远离居家。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离苾刍尼？」

「善现！若菩萨摩訶萨常应远离诸苾刍尼，不与共居如弹指顷，亦复于彼不起异心，是为菩萨摩訶萨应远离苾刍尼。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离家慳？」

「善现！若菩萨摩訶萨作是思惟：『我应长夜利益安乐一切有情，今此有情自由福力感得如是胜施主家，故我于中不应慳嫉。』是为菩萨摩訶萨应远离家慳。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离众会忿诤？」

「善现！若菩萨摩訶萨作是思惟：『若处众会其中或有声闻、独觉，或说彼乘相应法要，令我退失大菩提心，是故定应远离众会。』复作是念：『诸忿诤者能使有情发起嗔害，造作种种恶不善业，尚违善趣况大菩提！是故定应远离忿诤。』是为菩萨摩訶萨应远离众会忿诤。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离自赞毁他？」

「善现！若菩萨摩訶萨于内外法都无所见，故应远离自赞毁他，是为菩萨摩訶萨应远离自赞毁他。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离十不善业道？」

「善现！若菩萨摩訶萨作是思惟：『此十恶法尚碍善趣二乘圣道，况大菩提！故应远离。』是为菩萨摩訶萨应远离十不善业道。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离增上慢傲？」

「善现！若菩萨摩訶萨不见有法可起慢傲，是为菩萨摩訶萨应远离增上慢傲。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离颠倒？」

「善现！若菩萨摩訶萨观颠倒事都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离颠倒。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离犹豫？」

「善现！若菩萨摩訶萨观犹豫事都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离犹豫。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离贪、嗔、痴？」

「善现！若菩萨摩訶萨都不见有贪、嗔、痴事，是为菩萨摩訶萨应远离贪、嗔、痴。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多？」

「善现！若菩萨摩訶萨圆满六种波罗蜜多，超诸声闻及独觉地。又住此六波罗蜜多，佛及二乘能度五种所知海岸。何等为五？一者、过去。二者、未来。三者、现在。四者、无为。五者、不可说。是为菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离声闻心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『诸声闻心非证无上大菩提道故应远离。』是为菩萨摩訶萨应远离声闻心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离独觉心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『诸独觉心定不能得一切智智，故我今者应远离之。』是为菩萨摩訶萨应远离独觉心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离热恼心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『怖畏生死热恼之心非证无上正等觉道，故应远离。』是为菩萨摩訶萨应远离热恼心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨见乞者来心不厌戚？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此厌戚心于大菩提非能证道，故我今者定应远离。』是为菩萨摩訶萨见乞者来心不厌戚。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨舍所有物无忧悔心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此忧悔心于证无上正等菩提定为障碍，故我应舍。』是为菩萨摩訶萨舍所有物无忧悔心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于来求者终不矫诳？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此矫诳心定非阿耨多罗三藐三菩提道。何以故？菩萨摩訶萨初发无上菩提心时，作是誓言：凡我所有施来求者随欲不空。如何今时而矫诳彼？』是为菩萨摩訶萨于来求者终不矫诳。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离我执、有情执乃至知者执、见者执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观我、有情乃至知者、见者毕竟不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离我执、有情执乃至知者执、见者执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离断执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观一切法毕竟不生，无断义故，是为菩萨摩訶萨应远离断执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离常执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观一切法无常性故，是为菩萨摩訶萨应远离常执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离相想？」

「善现！若菩萨摩訶萨观杂染性不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离相想。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离因等见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨都不见有诸见性故，是为菩萨摩訶萨应远离因等见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离名色执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观名色性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离名色执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离蕴执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观五蕴性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离蕴执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离处执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观十二处性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离处执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离界执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观十八界等性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离界执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离谛执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸谛性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离谛执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离缘起执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸缘起性不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离缘起执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离住著三界执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观三界性都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离住著三界执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离一切法执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸法性皆如虚空都不可得，是为菩萨摩訶萨应远离一切法执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离于一切法如理、不如理执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸法性都不可得，无有如理、不如理性，是为菩萨摩訶萨应远离于一切法如理、不如理执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离依佛见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知依佛见执不得见佛故，是为菩萨摩訶萨应远离依佛见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离依法见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨达真法性不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依法见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离依僧见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知和合众无相无为不可见故，是为菩萨摩訶萨应远离依僧见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离依戒见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知罪福性俱非有故，是为菩萨摩訶萨应远离依戒见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离怖畏空法？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸空法皆无自性，所怖畏事毕竟非有，是为菩萨摩訶萨应远离怖畏空法。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离违背空性？」

「善现！若菩萨摩訶萨观一切法自性皆空，非空与空有违背故，是为菩萨摩訶萨应远离违背空性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满通达空？」

「善现！若菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，是为菩萨摩訶萨应圆满通达空。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满证无相？」

「善现！若菩萨摩訶萨不思惟一切相，是为菩萨摩訶萨应圆满证无相。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满知无愿？」

「善现！若菩萨摩訶萨于三界法心无所住，是为菩萨摩訶萨应圆满知无愿。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满三轮清净？」

「善现！若菩萨摩訶萨具足清净十善业道，是为菩萨摩訶萨应圆满三轮清净。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨已得大悲及严净土，是为菩萨摩訶萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于诸有情不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法真实理趣，虽如实通达而无所通达，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满无生忍智？」

「善现！若菩萨摩訶萨忍一切法无生、无灭、无所造作，及知名色毕竟不生，是为菩萨摩訶萨

应圆满无生忍智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法行不二相，是为菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满灭除分别？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法不起分别，是为菩萨摩訶萨应圆满灭除分别。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸想？」

「善现！若菩萨摩訶萨远离一切小大无量想，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸想。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸见？」

「善现！若菩萨摩訶萨远离一切声闻、独觉等见，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸见。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼？」

「善现！若菩萨摩訶萨舍弃一切有漏烦恼习气相续，是为菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满奢摩他、毗钵舍那地？」

「善现！若菩萨摩訶萨修一切智、道相智、一切相智，是为菩萨摩訶萨应圆满奢摩他、毗钵舍那地。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满调伏心性？」

「善现！若菩萨摩訶萨于三界法不乐不动，是为菩萨摩訶萨应圆满调伏心性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满寂静心性？」

「善现！若菩萨摩訶萨善摄六根，是为菩萨摩訶萨应圆满寂静心性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满无碍智性？」

「善现！若菩萨摩訶萨修得佛眼，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍智性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满无所爱染？」

「善现！若菩萨摩訶萨于外六处能善舍弃，是为菩萨摩訶萨应圆满无所爱染。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身？」

「善现！若菩萨摩訶萨修胜神通，从一佛国趣一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，请转法轮饶益一切，是为菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行？」

「善现！若菩萨摩訶萨以一心智，如实遍知一切有情心、心所法，是为菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通？」

「善现！若菩萨摩訶萨游戏种种自在神通，为见佛故，从一佛国趣一佛国，亦复不生游佛国想，是为菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土？」

「善现！若菩萨摩訶萨住一佛土，能见十方无边佛国，亦能示现而曾不生佛国土想，又为成熟诸有情故，现处三千大千世界转轮王位而自庄严，亦能弃舍而无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察？」

「善现！若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，于法义趣如实分别，如是名为以法供养承事诸佛，又谛观察诸佛法身，是为菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满知诸有情根胜劣智？」

「善现！若菩萨摩訶萨住佛十力，如实了知一切有情诸根胜劣，是为菩萨摩訶萨应圆满知诸有情根胜劣智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满严净佛土？」

「善现！若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，严净一切有情心行，是为菩萨摩訶萨应圆满严净佛土。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定？」

「善现！若菩萨摩訶萨住此等持，虽能成办一切事业而心不动，又修等持极成熟故，不作加行数数现前，是为菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生？」

「善现！若菩萨摩訶萨为欲成熟诸有情类殊胜善根，随其所宜故入诸有而现受生。是为菩萨摩訶萨随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令圆满？」

「善现！若菩萨摩訶萨已具修六波罗蜜多极圆满故，或为严净诸佛国土，或为成熟诸有情类，随心所愿皆得圆满，是为菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令圆满。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智？」

「善现！若菩萨摩訶萨修习殊胜词无碍解，善知有情言音差别，是为菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说智？」

「善现！若菩萨摩訶萨修习殊胜辩无碍解，为诸有情能无尽说，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满入胎具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨虽一切生处实恒化生，而为益有情现入胎藏，于中具足种种胜事，是为菩萨摩訶萨应圆满入胎具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满出生具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨于出胎时，示现种种希有胜事，令诸有情见者欢喜获大利乐，是为菩萨摩訶萨应圆满出生具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满家族具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨或生刹帝利大族姓家，或生婆罗门大族姓家，所禀父母无可讥嫌，是为菩萨摩訶萨应圆满家族具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满种性具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨常预过去诸大菩萨种性中生，是为菩萨摩訶萨应圆满种性具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满眷属具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨纯以无量无数菩萨而为眷属非诸杂类，是为菩萨摩訶萨应圆满眷属具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满生身具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨于初生时，其身具足一切相好，放大光明遍照无边诸佛世界，亦令彼界六种变动，有情遇者无不蒙益，是为菩萨摩訶萨应圆满生身具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满出家具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨于出家时，无量无数天、龙、药叉、人非人等之所翼从，往诣道场，剃除须发，服三法衣，受持应器，引导无量无数有情，令乘三乘而趣圆寂，是为菩萨摩訶萨应圆满出家具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨殊胜善根广大愿力，感得如是妙菩提树，吠琉璃宝以为其茎，真金为根，枝叶花果皆以上妙七宝所成，其树高广遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等诸佛世界，是为菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应圆满一切功德具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨满足殊胜福慧资粮，成熟有情严净佛土，是为菩萨摩訶萨应圆满一切功德具足。」

大般若波罗蜜多经卷第五十四

大般若波罗蜜多经 卷第五十五

大般若波罗蜜多经 卷第五十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分辩大乘品第十五之五

「世尊！云何当知已圆满第十法云地菩萨摩訶萨与诸如来应言无异？」

「善现！是菩萨摩訶萨已圆满六波罗蜜多，已圆满四静虑、四无量、四无色定，已圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已圆满空、无相、无愿解脱门，已圆满五眼、六神通，已圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，已圆满一切佛法故，若复永断一切烦恼习气相续，便住佛地。是故，当知已圆满第十法云地菩萨摩訶萨与诸如来应言无异。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何第十法云地菩萨摩訶萨趣如来地？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨方便善巧行六波罗蜜多，修静虑、无量、无色定、三十七菩提分法、三解脱门，学五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，一切佛法已圆满故，超过净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地及菩萨十地，永断烦恼习气相续，便成如来、应、正等觉。善现！如是第十法云地菩萨摩訶萨趣如来地。善现当知！是为菩萨摩訶萨发趣大乘。」

「复次，善现！汝问如是大乘从何处出至何处住者。善现！如是大乘从三界中出，至一切智智中住，由为一切智智而出三界故，然无二故无出无至。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相所谓无相，无相之法无出无至。何以故？善现！无相之法，非已出已至，非当出当至，非今出今至故。」

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令真如有出有至。所以者何？真如不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！真如真如自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际有出有至。所以者何？法界乃至实际不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！法界法界自性空，乃至实际实际自性空故。」

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令色有出有至。所以者何？色不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！色色自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令受、想、行、识有出有至。所以者何？受、想、行、识不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！受、想、行、识受、想、行、识自性空故。」

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令眼处有出有至。所以者何？眼处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！眼处眼处自性空故。善现！其有欲令无相之法有出

有至者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意处有出有至。所以者何？耳、鼻、舌、身、意处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令色处有出有至。所以者何？色处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！色处色处自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令声、香、味、触、法处有出有至。所以者何？声、香、味、触、法处不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！眼界眼界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有出有至。所以者何？色界乃至眼触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！色界色界自性空，乃至眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令耳界有出有至。所以者何？耳界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！耳界耳界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有出有至。所以者何？声界乃至耳触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！声界声界自性空，乃至耳触为缘所生诸受耳触为缘所生诸受自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令鼻界有出有至。所以者何？鼻界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！鼻界鼻界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有出有至。所以者何？香界乃至鼻触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！香界香界自性空，乃至鼻触为缘所生诸受鼻触为缘所生诸受自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令舌界有出有至。所以者何？舌界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！舌界舌界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有出有至。所以者何？味界乃至舌触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！味界味界自性空，乃至舌触为缘所生诸受舌触为缘所生诸受自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令身界有出有至。所以者何？身界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！身界身界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有出有至。所以者何？触界乃至身触为缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！触界触界自性空，乃至身触为缘所生诸受身触为缘所生诸受自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！眼界眼界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有出有至。所以者何？法界乃至意触为

缘所生诸受不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！法界法界自性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令地界有出有至。所以者何？地界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！地界地界自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令水、火、风、空、识界有出有至。所以者何？水、火、风、空、识界不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令苦圣谛有出有至。所以者何？苦圣谛不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！苦圣谛苦圣谛自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令集、灭、道圣谛有出有至。所以者何？集、灭、道圣谛不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令无明有出有至。所以者何？无明不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！无明无明自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼有出有至。所以者何？行乃至老死愁叹苦忧恼不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！行行自性空，乃至老死愁叹苦忧恼老死愁叹苦忧恼自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令幻事有出有至。所以者何？幻事不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！幻事幻事自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令梦境、像、响（别本有作「向」者）、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事有出有至。所以者何？梦境乃至变化事不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！梦境梦境自性空，乃至变化事变化事自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令内空有出有至。所以者何？内空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！内空内空自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空有出有至。所以者何？外空乃至无性自性空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！外空外空自性空，乃至无性自性空无性自性空自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令布施波罗蜜多有出有至。所以者何？布施波罗蜜多不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多有出有至。所以者何？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四静虑有出有至。所以者何？四静虑不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！四静虑四静虑自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四无量、四无色定有出有至。所以者何？四无量、四无色定不能从三界

中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！四无量、四无色定四无量、四无色定自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四念住有出有至。所以者何？四念住不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！四念住四念住自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支有出有至。所以者何？四正断乃至八圣道支不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！四正断四正断自性空，乃至八圣道支八圣道支自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令空解脱门有出有至。所以者何？空解脱门不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！空解脱门空解脱门自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令无相、无愿解脱门有出有至。所以者何？无相、无愿解脱门不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令五眼有出有至。所以者何？五眼不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！五眼五眼自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令六神通有出有至。所以者何？六神通不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！六神通六神通自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令佛十力有出有至。所以者何？佛十力不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！佛十力佛十力自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智有出有至。所以者何？四无所畏乃至一切相智不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！四无所畏四无所畏自性空，乃至一切相智一切相智自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令预流者恶趣生有出有至。所以者何？预流者恶趣生不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！预流者恶趣生预流者恶趣生自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令一来者频来生、不还者欲界生、摩诃萨自利生、阿罗汉、独觉、三藐三佛陀后有生有出有至。所以者何？一来者频来生乃至三藐三佛陀后有生不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！一来者频来生一来者频来生自性空，乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令预流向预流果有出有至。所以者何？预流向预流果不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！预流向预流果预流向预流果自性空故。善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来有出有至。所以者何？一来向一来果乃至如来不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！一来向一来果一来向一来果自性空，乃至如来如来自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令名字、假想、施設、言说有出有至。所以者何？名字、假想、施設、言说不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！名字、假想、施設、言说名字、假想、施設、言说自性空故。

「善现！其有欲令无相之法有出有至者，则为欲令无生无灭、无染无净、无相无为有出有至。所以者何？无生无灭、无染无净、无相无为不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善现！无生无灭、无染无净、无相无为无生无灭、无染无净、无相无为自性空故。

「善现！由此缘故，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，以无二故无出无至，无相之法无动转故。

「复次，善现！汝问如是大乘为何所住者，善现！如是大乘都无所住。所以者何？以一切法皆无所住。何以故？诸法住处不可得故。善现！然此大乘法住无所住。

「善现！如真如性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以真如性无住无不住。何以故？善现！真如性真如性空故。善现！如法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以法界性乃至实际性无住无不住。何以故？善现！法界性法界性空，乃至实际性实际性空故。

「善现！如色性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以色性无住无不住。何以故？善现！色性色性空故。善现！如受、想、行、识性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以受、想、行、识性无住无不住。何以故？善现！受、想、行、识性受、想、行、识性空故。

「善现！如眼处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以眼处性无住无不住。何以故？善现！眼处性眼处性空故。善现！如耳、鼻、舌、身、意处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意处性无住无不住。何以故？善现！耳、鼻、舌、身、意处性耳、鼻、舌、身、意处性空故。

「善现！如色处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以色处性无住无不住。何以故？善现！色处性色处性空故。善现！如声、香、味、触、法处性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以声、香、味、触、法处性无住无不住。何以故？善现！声、香、味、触、法处性声、香、味、触、法处性空故。

「善现！如眼界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以眼界性无住无不住。何以故？善现！眼界性眼界性空故。善现！如色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以色界性乃至眼触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现！色界性色界性空，乃至眼触为缘所生诸受性眼触为缘所生诸受性空故。

「善现！如耳界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以耳界性无住无不住。何以故？善现！耳界性耳界性空故。善现！如声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以声界性乃至耳触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现！声界性声界性空，乃至耳触为缘所生诸受性耳触为缘所生诸受性空故。

「善现！如鼻界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以鼻界性无住无不住。何以故？善现！鼻界性鼻界性空故。善现！如香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以香界性乃至鼻触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？

善现！香界性香界性空，乃至鼻触为缘所生诸受性鼻触为缘所生诸受性空故。

「善现！如舌界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以舌界性无住无不住。何以故？善现！舌界性舌界性空故。善现！如味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以味界性乃至舌触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现！味界性味界性空，乃至舌触为缘所生诸受性舌触为缘所生诸受性空故。

「善现！如身界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以身界性无住无不住。何以故？善现！身界性身界性空故。善现！如触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以触界性乃至身触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现！触界性触界性空，乃至身触为缘所生诸受性身触为缘所生诸受性空故。

「善现！如意界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以意界性无住无不住。何以故？善现！意界性意界性空故。善现！如法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以法界性乃至意触为缘所生诸受性无住无不住。何以故？善现！法界性法界性空，乃至意触为缘所生诸受性意触为缘所生诸受性空故。

「善现！如地界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以地界性无住无不住。何以故？善现！地界性地界性空故。善现！如水、火、风、空、识界性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以水、火、风、空、识界性无住无不住。何以故？善现！水、火、风、空、识界性水、火、风、空、识界性空故。

「善现！如苦圣谛性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以苦圣谛性无住无不住。何以故？善现！苦圣谛性苦圣谛性空故。善现！如集、灭、道圣谛性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以集、灭、道圣谛性无住无不住。何以故？善现！集、灭、道圣谛性集、灭、道圣谛性空故。

「善现！如无明性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以无明性无住无不住。何以故？善现！无明性无明性空故。善现！如行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼忧恼性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以行性乃至老死愁叹苦恼忧恼性无住无不住。何以故？善现！行性行性空，乃至老死愁叹苦恼忧恼性老死愁叹苦恼忧恼性空故。

「善现！如幻事性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以幻事性无住无不住。何以故？善现！幻事性幻事性空故。善现！如梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以梦境性乃至变化事性无住无不住。何以故？善现！梦境性梦境性空，乃至变化事性变化事性空故。

「善现！如内空性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以内空性无住无不住。何以故？善现！内空性内空性空故。善现！如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以外空性乃至无性自性空性无住无不住。何以故？善现！外空性外空性空，乃至无性自性空性无性自性空性空故。

「善现！如布施波罗蜜多性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以布施波罗蜜多

性无住无不住。何以故？善现！布施波罗蜜多性布施波罗蜜多性空故。善现！如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无住无不住。何以故？善现！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故。

「善现！如四静虑性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四静虑性无住无不住。何以故？善现！四静虑性四静虑性空故。善现！如四无量、四无色定性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四无量、四无色定性无住无不住。何以故？善现！四无量、四无色定性四无量、四无色定性空故。

「善现！如四念住性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四念住性无住无不住。何以故？善现！四念住性四念住性空故。善现！如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四正断性乃至八圣道支性无住无不住。何以故？善现！四正断性四正断性空，乃至八圣道支性八圣道支性空故。

「善现！如空解脱门性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以空解脱门性无住无不住。何以故？善现！空解脱门性空解脱门性空故。善现！如无相、无愿解脱门性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以无相、无愿解脱门性无住无不住。何以故？善现！无相、无愿解脱门性无相、无愿解脱门性空故。

「善现！如五眼性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以五眼性无住无不住。何以故？善现！五眼性五眼性空故。善现！如六神通性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以六神通性无住无不住。何以故？善现！六神通性六神通性空故。

「善现！如佛十力性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以佛十力性无住无不住。何以故？善现！佛十力性佛十力性空故。善现！如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性（别本或无此「性」字）非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以四无所畏性乃至一切相智性无住无不住。何以故？善现！四无所畏性四无所畏性空，乃至一切相智性一切相智性空故。

「善现！如预流者恶趣生性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以预流者恶趣生性无住无不住。何以故？善现！预流者恶趣生性预流者恶趣生性空故。善现！如一来者频来生、不还者欲界生、摩诃萨自利生、阿罗汉、独觉、三藐三佛陀后有生性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以一来者频来生性乃至三藐三佛陀后有生性无住无不住。何以故？善现！一来者频来生性一来者频来生性空，乃至三藐三佛陀后有生性三藐三佛陀后有生性空故。

「善现！如预流向预流果性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以预流向预流果性无住无不住。何以故？善现！预流向预流果性预流向预流果性空故。善现！如一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨、如来性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以一来向一来果性乃至如来性无住无不住。何以故？善现！一来向一来果性一来向一来果性空，乃至如来性如来性空故。

「善现！如名字、假想、施設、言说性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以名

字、假想、施設、言说性无住无不住。何以故？善现！名字、假想、施設、言说性名字、假想、施設、言说性空故。

「善现！如无生无灭、无染无净、无相无为性非住非不住，大乘亦尔，非住非不住。所以者何？以无生无灭、无染无净、无相无为性无住无不住。何以故？善现！无生无灭、无染无净、无相无为性无生无灭、无染无净、无相无为性空故。

「善现！由此缘故，如是大乘虽都无所住而住无所住。

「复次，善现！汝问『谁复乘是大乘而出？』者，善现！都无乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此为此、所出所至及出至时，如是一切皆无所有都不可得。何以故？善现！以一切法皆无所有都不可得，毕竟净故，如何可言有乘、乘者、由为、出至及出至时！

「善现当知！我无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！真如无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！色无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是受、想、行、识无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！色处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是声、香、味、触、法处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！耳界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！鼻界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！舌界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！身界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

大般若波罗蜜多经卷第五十五

大般若波罗蜜多经 卷第五十六

大般若波罗蜜多经 卷第五十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分辩大乘品第十五之六

「善现当知！地界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如水、火、风、空、识界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！苦圣谛无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是集、灭、道圣谛无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！无明无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！幻事无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是梦境、像、响、光影、空花、阳焰、寻香城、变化事无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！内空无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！布施波罗蜜多无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！四静虑无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是四无量、四无色定无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！四念住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！空解脱门无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是无相、无愿解脱门无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！五眼无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是六神通无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！佛十力无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！预流者恶趣生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是一来者频来生、不还者欲界生、摩诃萨自利生、阿罗汉、独觉、三藐三佛陀后有生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！预流向预流果无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨、如来无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！名字、假想、施設、言说无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！无生无灭、无染无净、无相无为无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！前、中、后际无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！往来无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！行住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！无（别本有作「死」者）生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！增减无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！极喜地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！净观地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！成熟有情无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现当知！严净佛土无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何法不可得故，说我等不可得耶？」

佛言：「善现！我性不可得故，说我不可得；乃至见者性不可得故，说见者不可得。何以故？我性乃至见者性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！真如性不可得故，说真如不可得；乃至实际性不可得故，说实际不可得。何以故？真如性乃至实际性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！色性不可得故，说色不可得；乃至识性不可得故，说识不可得。何以故？色性乃至识性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！眼处性不可得故，说眼处不可得；乃至意处性不可得故，说意处不可得。何以故？眼处性乃至意处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！色处性不可得故，说色处不可得；乃至法处性不可得故，说法处不可得。何以故？色处性乃至法处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！眼界性不可得故，说眼界不可得；乃至眼触为缘所生诸受性不可得故，说眼触为缘所生诸受不可得。何以故？眼界性乃至眼触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！耳界性不可得故，说耳界不可得；乃至耳触为缘所生诸受性不可得故，说耳触为缘所生诸受不可得。何以故？耳界性乃至耳触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！鼻界性不可得故，说鼻界不可得；乃至鼻触为缘所生诸受性不可得故，说鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？鼻界性乃至鼻触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！舌界性不可得故，说舌界不可得；乃至舌触为缘所生诸受性不可得故，说舌触为缘所生诸受不可得。何以故？舌界性乃至舌触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！身界性不可得故，说身界不可得；乃至身触为缘所生诸受性不可得故，说身触为缘所生诸受不可得。何以故？身界性乃至身触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！意界性不可得故，说意界不可得；乃至意触为缘所生诸受性不可得故，说意触为缘所生诸受不可得。何以故？意界性乃至意触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！地界性不可得故，说地界不可得；乃至识界性不可得故，说识界不可得。何以故？地界性乃至识界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！苦圣谛性不可得故，说苦圣谛不可得；乃至道圣谛性不可得故，说道圣谛不可得。何以故？苦圣谛性乃至道圣谛性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！无明性不可得故，说无明不可得；乃至老死愁叹苦忧恼性不可得故，说老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？无明性乃至老死愁叹苦忧恼性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！幻事性不可得故，说幻事不可得；乃至变化事性不可得故，说变化事不可得。何以故？幻事性乃至变化事性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空性不可得故，说内空不可得；乃至无性自性空性不可得故，说无性自性空不可得。何以故？内空性乃至无性自性空性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！布施波罗蜜多性不可得故，说布施波罗蜜多不可得；乃至般若波罗蜜多性不可得故，说般若波罗蜜多不可得。何以故？布施波罗蜜多性乃至般若波罗蜜多性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！四静虑性不可得故，说四静虑不可得；乃至四无色定性不可得故，说四无色定不可得。何以故？四静虑性乃至四无色定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！四念住性不可得故，说四念住不可得；乃至八圣道支性不可得故，说八圣道支不可得。何以故？四念住性乃至八圣道支性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！空解脱门性不可得故，说空解脱门不可得；乃至无愿解脱门性不可得故，说无愿解脱门不可得。何以故？空解脱门性乃至无愿解脱门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！五眼性不可得故，说五眼不可得；六神通性不可得故，说六神通不可得。何以故？五眼性、六神通性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！佛十力性不可得故，说佛十力不可得；乃至一切相智性不可得故，说一切相智不可得。何以故？佛十力性乃至一切相智性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！预流者恶趣生性不可得故，说预流者恶趣生不可得；乃至三藐三佛陀后有生性不可得故，说三藐三佛陀后有生不可得。何以故？预流者恶趣生性乃至三藐三佛陀后有生性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！预流向预流果性不可得故，说预流向预流果不可得；乃至如来性不可得故，说如来不可得。何以故？预流向预流果性乃至如来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！名字、假想、施設、言说性不可得故，说名字、假想、施設、言说不可得。何以故？名字、假想、施設、言说性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！无生无灭、无染无净、无相无为性不可得故，说无生无灭、无染无净、无相无为不可得。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！初、中、后际性不可得故，说初、中、后际不可得。何以故？初、中、后际性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！往来性不可得故，说往来不可得。何以故？往来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！行住性不可得故，说行住不可得。何以故？行住性，非已可得，非当可得，非现可

得，毕竟净故。

「善现！死生性不可得故，说死生不可得。何以故？死生性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！增减性不可得故，说增减不可得。何以故？增减性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！极喜地性不可得故，说极喜地不可得；乃至法云地性不可得故，说法云地不可得。何以故？极喜地性乃至法云地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！净观地性不可得故，说净观地不可得；乃至如来地性不可得故，说如来地不可得。何以故？净观地性乃至如来地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！成熟有情性不可得故，说成熟有情不可得。何以故？成熟有情性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！严净佛土性不可得故，说严净佛土不可得。何以故？严净佛土性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「复次，善现！内空中布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性不可得故，说布施乃至般若波罗蜜多不可得；乃至无性自性空中布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性不可得故，说布施乃至般若波罗蜜多不可得。何以故？此中布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中四静虑、四无量、四无色定性不可得故，说四静虑、四无量、四无色定不可得；乃至无性自性空中四静虑、四无量、四无色定性不可得故，说四静虑、四无量、四无色定不可得。何以故？此中四静虑、四无量、四无色定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性不可得故，说四念住乃至八圣道支不可得；乃至无性自性空中四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性不可得故，说四念住乃至八圣道支不可得。何以故？此中四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中空、无相、无愿解脱门性不可得故，说空、无相、无愿解脱门不可得；乃至无性自性空中空、无相、无愿解脱门性不可得故，说空、无相、无愿解脱门不可得。何以故？此中空、无相、无愿解脱门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中五眼、六神通性不可得故，说五眼、六神通不可得；乃至无性自性空中五眼、六神通性不可得故，说五眼、六神通不可得。何以故？此中五眼、六神通性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性不可得故，说佛十力乃至一切相智不可得；乃至无性自性空中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性不

可得故，说佛十力乃至一切相智不可得。何以故？此中佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来性不可得故，说预流向预流果乃至菩萨如来不可得；乃至无性自性空中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来性不可得故，说预流向预流果乃至菩萨如来不可得。何以故？此中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地性不可得故，说极喜地乃至法云地不可得；乃至无性自性空中极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地性不可得故，说极喜地乃至法云地不可得。何以故？此中极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地性不可得故，说净观地乃至如来地不可得；乃至无性自性空中净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地性不可得故，说净观地乃至如来地不可得。何以故？此中净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中成熟有情性不可得故，说成熟有情不可得；乃至无性自性空中成熟有情性不可得故，说成熟有情不可得。何以故？此中成熟有情性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中严净佛土性不可得故，说严净佛土不可得；乃至无性自性空中严净佛土性不可得故，说严净佛土不可得。何以故？此中严净佛土性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽观一切法皆无所有不可得，毕竟净故，无乘大乘而出至者，然以无所得为方便乘于大乘，出三界生死至一切智智，利益安乐一切有情，穷未来际常无断尽。」

初分赞大乘品第十六之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊言大乘，大乘者超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最妙。如是大乘与虚空等，譬如虚空普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见。又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等故名大乘。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。菩萨大乘具如是等无边功德。善现！如是大乘，当知即是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。复次，善现！如是大乘，当知即是内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性

空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空等。复次，善现！如是大乘，当知即是健行三摩地，乃至不染著如虚空三摩地等无量百千三摩地门。复次，善现！如是大乘，当知即是四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。复次，善现！如是大乘，当知即是三三摩地，乃至十八佛不共法。复次，善现！如是大乘，当知即是文字陀罗尼等一切陀罗尼门。善现！如是等无量无边殊胜功德，当知皆是菩萨摩訶萨大乘。

「复次，善现！汝言『大乘超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最妙。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！若欲界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以欲界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若色、无色界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色无色界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若色是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若受、想、行、识是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以受、想、行、识非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若眼处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若耳、鼻、舌、身、意处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以耳、鼻、舌、身、意处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若色处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易，都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若声、香、味、触、法处是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以声、香、味、触、法处非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若眼界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素

洛等。善现！若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若耳界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以耳界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若鼻界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以鼻界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若舌界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以舌界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若身界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以身界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若意界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以意界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以

法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若地界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以地界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若水、火、风、空识界是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。若（别本有作「以」者）水、火、风、空识界非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若无明是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以无明非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是真如，非虚妄、非颠倒、非假设、是谛是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非真如，是虚妄、是颠倒、是假设、非谛非实、无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

大般若波罗蜜多经卷第五十六

大般若波罗蜜多经 卷第五十七

大般若波罗蜜多经 卷第五十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞大乘品第十六之二

「复次，善现！若真如实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以真如非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、法定、法住、本无、实际实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以法界乃至实际非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若内空实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以内空非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以外空乃至无性自性空非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若布施波罗蜜多实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以布施波罗蜜多非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若四静虑实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四静虑非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若四无量、四无色定实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四无量、四无色定非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若四念住实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四念住非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四正断乃至八圣道支非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若空解脱门实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以空解脱门非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若无相、无愿解脱门实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以无相、无愿解脱门非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若五眼实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以五眼非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若六神通实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以六神通非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若佛十力实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以佛十力非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四无所畏乃至一切相智非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若菩萨十地实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以菩萨十地非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若净观地、种性地、第八地法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨摩訶萨法、三藐三佛陀法实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以净观地、种性地、第八地法乃至三藐三佛陀法非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若净观地补特伽罗实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以净观地补特伽罗非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若种性地补特伽罗、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、三藐三佛陀实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以种性地补特伽罗乃至三藐三佛陀非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若一切世间天、人、阿素洛等实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以一切世间天、人、阿素洛等非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若菩萨摩訶萨从初发心，乃至得坐妙菩提座，中间所起诸心实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以菩萨摩訶萨从初发心，乃至得坐妙菩提座，中间所起诸心非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若菩萨摩訶萨金刚喻智实有性者，则此大乘非尊非妙，不超一切世间天、人、阿素洛等。以菩萨摩訶萨金刚喻智非实有性故，此大乘是尊是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若菩萨摩訶萨金刚喻智所断烦恼习气相续实有性者，则此能断金刚喻智不能达彼都无自性，断已证得一切智智。以金刚喻智所断烦恼习气相续非实有性故，此能断金刚喻智能了达彼都无自性，断已证得一切智智。

「善现！若诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身实有性者，则诸如来、应、正等觉威光妙德不超一切世间天、人、阿素洛等。以诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身非实有性故，诸如来、应、正等觉威光妙德超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若诸如来、应、正等觉所演光明实有性者，则诸如来、应、正等觉所演光明不能普照十方各过殑伽沙等诸佛世界。以诸如来、应、正等觉所演光明非实有性故，诸如来、应、正等觉所演光明悉能普照十方各过殑伽沙等诸佛世界。

「善现！若诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音实有性者，则诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音不能遍告十方无量无数百千俱胝那庾多殑伽沙等诸佛世界。以诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音非实有性故，诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音皆能遍告十方无量无数百千俱胝那庾多殑伽沙等诸佛世界。

「善现！若诸如来、应、正等觉所转法轮实有性者，则诸如来、应、正等觉所转法轮非极清净，亦非一切世间沙门、婆罗门、天、魔、梵等所不能转。以诸如来、应、正等觉所转法轮非实有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮最极清净，一切世间沙门、婆罗门、天、魔、梵等所不能转。

「善现！若诸如来、应、正等觉转妙法轮所被有情实有性者，则诸如来、应、正等觉所转法轮不能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界，已般、今般、当般涅槃。以诸如来、应、正等觉转妙法轮所被有情非实有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮悉能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界，已般、今般、当般涅槃。

「善现！由如是等无量因缘故，说大乘超胜一切世间天、人、阿素洛等最尊最妙。

「复次，善现！汝言『如是大乘与虚空等。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！譬如虚空非有东南西北四维上下方分可得，大乘亦尔，非有东南西北四维上下方分可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有长短、方圆、高下、邪正、形色可得，大乘亦尔，非有长短、方圆、高下、邪正、形色可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有青黄赤白黑紫缥等显色可得，大乘亦尔，非有青黄赤白黑紫缥等显色可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非过去、非未来、非现在，大乘亦尔，非过去、非未来、非现在，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非增非减、非进非退，大乘亦尔，非增非减、非进非退，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非杂染、非清净，大乘亦尔，非杂染、非清净，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非生、非灭、非住、非异，大乘亦尔，非生、非灭、非住、非异，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非善非非善、非有记非无记，大乘亦尔，非善非非善、非有记非无记，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非见、非闻、非觉、非知，大乘亦尔，非见、非闻、非觉、非知，故说大乘

与虚空等。

「善现！又如虚空非所知、非所达，大乘亦尔，非所知、非所达，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非遍知、非永断、非作证、非修习，大乘亦尔，非遍知、非永断、非作证、非修习，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非异熟、非有异熟法，大乘亦尔，非异熟、非有异熟法，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有贪法、非离贪法，大乘亦尔，非有贪法、非离贪法，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有嗔法、非离嗔法，大乘亦尔，非有嗔法、非离嗔法，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有痴法、非离痴法，大乘亦尔，非有痴法、非离痴法，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，大乘亦尔，非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有初地发心可得，乃至非有第十地发心可得，大乘亦尔，非有初地发心可得，乃至非有第十地发心可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，非有净观地乃至如来地可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来可得，大乘亦尔，非有预流向预流果乃至菩萨如来可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有声闻地、独觉地、正等觉地可得，大乘亦尔，非有声闻地、独觉地、正等觉地可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，大乘亦尔，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，大乘亦尔，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，大乘亦尔，非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非寂静非不寂静、非远离非不远离，大乘亦尔，非寂静非不寂静、非远离非不远离，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非明非闇，大乘亦尔，非明非闇，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非蕴处界、非离蕴处界，大乘亦尔，非蕴处界、非离蕴处界，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非可得、非不可得，大乘亦尔，非可得、非不可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非可说、非不可说，大乘亦尔，非可说、非不可说，故说大乘与虚空等。

「善现！由如是等无量因缘，故说大乘与虚空等。

「复次，善现！汝言『譬如虚空普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若有情、若虚空、若大乘，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！有情无数无量无边故，当知虚空亦无数无量无边；虚空无数无量无边故，当知大乘亦无数无量无边。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若有情无数无量无边，若虚空无数无量无边，若大乘无数无量无边，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若有情、若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我无所有故，当知有情亦无所有；有情无所有故，当知命者亦无所有；命者无所有故，当知生者亦无所有；生者无所有故，当知养者亦无所有；养者无所有故，当知士夫亦无所有；士夫无所有故，当知补特伽罗亦无所有；补特伽罗无所有故，当知意生亦无所有；意生无所有故，当知婴童亦无所有；婴童无所有故，当知作者亦无所有；作者无所有故，当知使作者亦无所有；使作者无所有故，当知起者亦无所有；起者无所有故，当知使起者亦无所有；使起者无所有故，当知受者亦无所有；受者无所有故，当知使受者亦无所有；使受者无所有故，当知知者亦无所有；知者无所有故，当知见者亦无所有；见者无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知真如亦无所有；真如无所有故，当知法界亦无所有；法界无所有故，当知法性亦无所有；法性无所有故，当知不虚妄性亦无所有；不虚妄性无所有故，当知不变异性亦无所有；不变异性无所有故，当知平等性亦无所有；平等性无所有故，当知离生性亦无所有；离生性无所有故，当知不思議界亦无所有；不思議界无所有故，当知虚空界亦无所有；虚空界无所有故，当知断界亦无所有；断界无所有故，当知离界亦无所有；离界无所有故，当知灭界亦无所有；灭界无所有故，当知无性界亦无所有；无性界无所有故，当知无相界亦无所有，

无相界无所有故，当知无作界亦无所有；无作界无所有故，当知无为界亦无所有；无为界无所有故，当知安隐界亦无所有；安隐界无所有故，当知寂静界亦无所有；寂静界无所有故，当知法定亦无所有；法定无所有故，当知法住亦无所有；法住无所有故，当知本无亦无所有；本无无所有故，当知实际亦无所有；实际无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若真如乃至实际，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色亦无所有；色无所有故，当知受亦无所有；受无所有故，当知想亦无所有；想无所有故，当知行亦无所有；行无所有故，当知识亦无所有；识无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若色、受、想、行、识、若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼处亦无所有；眼处无所有故，当知耳处亦无所有；耳处无所有故，当知鼻处亦无所有；鼻处无所有故，当知舌处亦无所有；舌处无所有故，当知身处亦无所有；身处无所有故，当知意处亦无所有；意处无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼、耳、鼻、舌、身、意处，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色处亦无所有；色处无所有故，当知声处亦无所有；声处无所有故，当知香处亦无所有；香处无所有故，当知味处亦无所有；味处无所有故，当知触处亦无所有；触处无所有故，当知法处亦无所有；法处无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若色、声、香、味、触、法处，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼界亦无所有；眼界无所有故，当知色界亦无所有；色界无所有故，当知眼识界亦无所有；眼识界无所有故，当知眼触亦无所有；眼触无所有故，当知眼触为缘所生诸受亦无所有；眼触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼界乃至眼触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知耳界亦无所有；耳界无所有故，当知声界亦无所

有；声界无所有故，当知耳识界亦无所有；耳识界无所有故，当知耳触亦无所有；耳触无所有故，当知耳触为缘所生诸受亦无所有；耳触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若耳界乃至耳触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知鼻界亦无所有；鼻界无所有故，当知香界亦无所有；香界无所有故，当知鼻识界亦无所有；鼻识界无所有故，当知鼻触亦无所有；鼻触无所有故，当知鼻触为缘所生诸受亦无所有；鼻触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知舌界亦无所有；舌界无所有故，当知味界亦无所有；味界无所有故，当知舌识界亦无所有；舌识界无所有故，当知舌触亦无所有；舌触无所有故，当知舌触为缘所生诸受亦无所有；舌触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若舌界乃至舌触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知身界亦无所有；身界无所有故，当知触界亦无所有；触界无所有故，当知身识界亦无所有；身识界无所有故，当知身触亦无所有；身触无所有故，当知身触为缘所生诸受亦无所有；身触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若身界乃至身触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼界亦无所有；眼界无所有故，当知法界亦无所有；法界无所有故，当知意识界亦无所有；意识界无所有故，当知意触亦无所有；意触无所有故，当知意触为缘所生诸受亦无所有；意触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼界乃至意触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知地界亦无所有；地界无所有故，当知水界亦无所有；水界无所有故，当知火界亦无所有；火界无所有故，当知风界亦无所有；风界无所有故，当知空界亦无所有；空界无所有故，当知识界亦无所有；识界无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所

有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若地、水、火、风、空、识界，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知苦圣谛亦无所有；苦圣谛无所有故，当知集圣谛亦无所有；集圣谛无所有故，当知灭圣谛亦无所有；灭圣谛无所有故，当知道圣谛亦无所有；道圣谛无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若苦、集、灭、道圣谛，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知无明亦无所有；无明无所有故，当知行亦无所有；行无所有故，当知识亦无所有；识无所有故，当知名色亦无所有；名色无所有故，当知六处亦无所有；六处无所有故，当知触亦无所有；触无所有故，当知受亦无所有；受无所有故，当知爱亦无所有；爱无所有故，当知取亦无所有；取无所有故，当知有亦无所有；有无所有故，当知生亦无所有；生无所有故，当知老死愁叹苦忧恼亦无所有；老死愁叹苦忧恼无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若无明乃至老死愁叹苦忧恼，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第五十七

大般若波罗蜜多经 卷第五十八

大般若波罗蜜多经 卷第五十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞大乘品第十六之三

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知内空亦无所有；内空无所有故，当知外空亦无所有；外空无所有故，当知内外空亦无所有；内外空无所有故，当知空空亦无所有；空空无所有故，当知大空亦无所有；大空无所有故，当知胜义空亦无所有；胜义空无所有故，当知有为空亦无所有；有为空无所有故，当知无为空亦无所有；无为空无所有故，当知毕竟空亦无所有；毕竟空无所有故，当知无际空亦无所有；无际空无所有故，当知散空亦无所有；散空无所有故，当知无变异空亦无所有；无变异空无所有故，当知本性空亦无所有；本性空无所有故，当知自相空亦无所有；自相空无所有故，当知共相空亦无所有；共相空无所有故，当知一切法空亦无所有；一切法空无所有故，当知不可得空亦无所有；不可得空无所有故，当知无性空亦无所有；无性空无所有故，当知自性空亦无所有；自性空无所有故，当知无性自性空亦无所有，无性自性空无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若内空乃至无性自性空，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知布施波罗蜜多亦无所有；布施波罗蜜多无所有故，当知净戒波罗蜜多亦无所有；净戒波罗蜜多无所有故，当知安忍波罗蜜多亦无所有；安忍波罗蜜多无所有故，当知精进波罗蜜多亦无所有；精进波罗蜜多无所有故，当知静虑波罗蜜多亦无所有；静虑波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；般若波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四静虑亦无所有；四静虑无所有故，当知四无量亦无所有；四无量无所有故，当知四无色定亦无所有；四无色定无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若四静虑、四无量、四无色定，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四念住亦无所有；四念住无所有故，当知四正断亦无所有；四正断无所有故，当知四神足亦无所有；四神足无所有故，当知五根亦无所有；五根无所有故，当知五力亦无所有；五力无所有故，当知七等觉支亦无所有；七等觉支无所有故，当知八圣

道支亦无所有；八圣道支无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若四念住乃至八圣道支，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知空解脱门亦无所有；空解脱门无所有故，当知无相解脱门亦无所有；无相解脱门无所有故，当知无愿解脱门亦无所有；无愿解脱门无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若空、无相、无愿解脱门，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知五眼亦无所有；五眼无所有故，当知六神通亦无所有；六神通无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若五眼、若六神通、若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知佛十力亦无所有；佛十力无所有故，当知四无所畏亦无所有；四无所畏无所有故，当知四无碍解亦无所有；四无碍解无所有故，当知大慈亦无所有；大慈无所有故，当知大悲亦无所有；大悲无所有故，当知大喜亦无所有；大喜无所有故，当知大舍亦无所有；大舍无所有故，当知十八佛不共法亦无所有；十八佛不共法无所有故，当知一切智亦无所有；一切智无所有故，当知道相智亦无所有；道相智无所有故，当知一切相智亦无所有；一切相智无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有，无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若佛十力乃至一切相智，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知极喜地亦无所有；极喜地无所有故，当知离垢地亦无所有；离垢地无所有故，当知发光地亦无所有；发光地无所有故，当知焰慧地亦无所有；焰慧地无所有故，当知极难胜地亦无所有；极难胜地无所有故，当知现前地亦无所有；现前地无所有故，当知远行地亦无所有；远行地无所有故，当知不动地亦无所有；不动地无所有故，当知善慧地亦无所有；善慧地无所有故，当知法云地亦无所有；法云地无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若极喜地乃至法云地，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知净观地亦无所有；净观地无所有故，当知种性地亦无所有；种性地无所有故，当知第八地亦无所有；第八地无所有故，当知具见地亦无所有；具见地无所有故，当知薄地亦无所有；薄地无所有故，当知离欲地亦无所有；离欲地无所有故，当知已办地亦无所有；已办地无所有故，当知独觉地亦无所有；独觉地无所有故，当知菩萨地亦无所有；菩萨地无所有故，当知如来地亦无所有；如来地无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若净观地乃至如来地，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知预流向亦无所有；预流向无所有故，当知预流果亦无所有；预流果无所有故，当知一来向亦无所有；一来向无所有故，当知一来果亦无所有；一来果无所有故，当知不还向亦无所有；不还向无所有故，当知不还果亦无所有；不还果无所有故，当知阿罗汉向亦无所有；阿罗汉向无所有故，当知阿罗汉果亦无所有；阿罗汉果无所有故，当知独觉向亦无所有；独觉向无所有故，当知独觉果亦无所有；独觉果无所有故，当知菩萨摩訶萨法亦无所有；菩萨摩訶萨法无所有故，当知三藐三佛陀法亦无所有；三藐三佛陀法无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若预流向乃至三藐三佛陀法，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知预流向补特伽罗亦无所有；预流向补特伽罗无所有故，当知预流果补特伽罗亦无所有；预流果补特伽罗无所有故，当知一来向补特伽罗亦无所有；一来向补特伽罗无所有故，当知一来果补特伽罗亦无所有；一来果补特伽罗无所有故，当知不还向补特伽罗亦无所有；不还向补特伽罗无所有故，当知不还果补特伽罗亦无所有；不还果补特伽罗无所有故，当知阿罗汉向补特伽罗亦无所有；阿罗汉向补特伽罗无所有故，当知阿罗汉果补特伽罗亦无所有；阿罗汉果补特伽罗无所有故，当知独觉向补特伽罗亦无所有；独觉向补特伽罗无所有故，当知独觉果补特伽罗亦无所有；独觉果补特伽罗无所有故，当知菩萨摩訶萨亦无所有；菩萨摩訶萨无所有故，当知三藐三佛陀亦无所有；三藐三佛陀无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若预流向补特伽罗乃至三藐三佛陀，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知声闻乘亦无所有；声闻乘无所有故，当知独觉乘亦无所有；独觉乘无所有故，当知正等觉乘亦无所有；正等觉乘无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若声闻乘、独觉乘、正等觉乘，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知声闻乘补特伽罗亦无所有；声闻乘补特伽罗无所有

故，当知独觉乘补特伽罗亦无所有；独觉乘补特伽罗无所有故，当知正等觉乘补特伽罗亦无所有；正等觉乘补特伽罗无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义故，说大乘普能含受无数无量无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若声闻乘、独觉乘、正等觉乘补特伽罗，若虚空、若大乘、若无数、若无量、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「善现！当知如涅槃界普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。善现！由此因缘故作是说：譬如虚空普能含受无数无量无边有情，大乘亦尔，普能含受无数无量无边有情。

「复次，善现！汝言『又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！以一切法无来无去亦复不住。何以故？以一切法若动若住不可得故。

「善现！色无来无去亦复不住，受、想、行、识无来无去亦复不住；色本性无来无去亦复不住，受、想、行、识本性无来无去亦复不住；色真如无来无去亦复不住，受、想、行、识真如无来无去亦复不住；色自性无来无去亦复不住，受、想、行、识自性无来无去亦复不住；色自相无来无去亦复不住，受、想、行、识自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以色、受、想、行、识及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼处无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处无来无去亦复不住；眼处本性无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处本性无来无去亦复不住；眼处真如无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处真如无来无去亦复不住；眼处自性无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处自性无来无去亦复不住；眼处自相无来无去亦复不住，耳、鼻、舌、身、意处自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以眼、耳、鼻、舌、身、意处及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！色处无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处无来无去亦复不住；色处本性无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处本性无来无去亦复不住；色处真如无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处真如无来无去亦复不住；色处自性无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处自性无来无去亦复不住；色处自相无来无去亦复不住，声、香、味、触、法处自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以色、声、香、味、触、法处及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼界无来无去亦复不住，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无来无去亦复不住；眼界本性无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；眼界真如无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；眼界自性无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；眼界自相无来无去亦复不住，色界乃至眼触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！耳界无来无去亦复不住，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无来无去亦

复不住；耳界本性无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；耳界真如无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；耳界自性无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；耳界自相无来无去亦复不住，声界乃至耳触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！鼻界无来无去亦复不住，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无来无去亦复不住；鼻界本性无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；鼻界真如无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；鼻界自性无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；鼻界自相无来无去亦复不住，香界乃至鼻触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！舌界无来无去亦复不住，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无来无去亦复不住；舌界本性无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；舌界真如无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；舌界自性无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；舌界自相无来无去亦复不住，味界乃至舌触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！身界无来无去亦复不住，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无来无去亦复不住；身界本性无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；身界真如无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；身界自性无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；身界自相无来无去亦复不住，触界乃至身触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼界无来无去亦复不住，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无来无去亦复不住；眼界本性无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受本性无来无去亦复不住；眼界真如无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受真如无来无去亦复不住；眼界自性无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受自性无来无去亦复不住；眼界自相无来无去亦复不住，法界乃至意触为缘所生诸受自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！地界无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界无来无去亦复不住；地界本性无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界本性无来无去亦复不住；地界真如无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界真如无来无去亦复不住；地界自性无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界自性无来无去亦复不住；地界自相无来无去亦复不住，水、火、风、空、识界自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以地、水、火、风、空、识界及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！苦圣谛无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛无来无去亦复不住；苦圣谛本性无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛本性无来无去亦复不住；苦圣谛真如无来无去亦复不住，集、

灭、道圣谛真如无来无去亦复不住；苦圣谛自性无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛自性无来无去亦复不住；苦圣谛自相无来无去亦复不住，集、灭、道圣谛自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以苦、集、灭、道圣谛及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！无明无来无去亦复不住，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无来无去亦复不住；无明本性无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼本性无来无去亦复不住；无明真如无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼真如无来无去亦复不住；无明自性无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼自性无来无去亦复不住；无明自相无来无去亦复不住，行乃至老死愁叹苦忧恼自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！真如无来无去亦复不住，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂靜界、法定、法住、本无、实际无来无去亦复不住；真如本性无来无去亦复不住，法界乃至实际本性无来无去亦复不住；真如真如无来无去亦复不住，法界乃至实际真如无来无去亦复不住；真如自性无来无去亦复不住，法界乃至实际自性无来无去亦复不住；真如自相无来无去亦复不住，法界乃至实际自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以（别本或无此「以」字）真如乃至实际及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！内空无来无去亦复不住，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无来无去亦复不住；内空本性无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空本性无来无去亦复不住；内空真如无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空真如无来无去亦复不住；内空自性无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空自性无来无去亦复不住；内空自相无来无去亦复不住，外空乃至无性自性空自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以（别本或无此「以」字）内空乃至无性自性空及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！布施波罗蜜多无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无来无去亦复不住；布施波罗蜜多本性无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性无来无去亦复不住；布施波罗蜜多真如无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如无来无去亦复不住；布施波罗蜜多自性无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无来无去亦复不住；布施波罗蜜多自相无来无去亦复不住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！四静虑无来无去亦复不住，四无量、四无色定无来无去亦复不住；四静虑本性无来无去亦复不住，四无量、四无色定本性无来无去亦复不住；四静虑真如无来无去亦复不住，四无量、四无色定真如无来无去亦复不住；四静虑自性无来无去亦复不住，四无量、四无色定自性无来无去亦复不住；四静虑自相无来无去亦复不住，四无量、四无色定自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以四静虑、四无量、四无色定及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！四念住无来无去亦复不住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无来无去亦复不住；四念住本性无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支本性无来无去亦复不

住；四念住真如无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支真如无来无去亦复不住；四念住自性无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支自性无来无去亦复不住；四念住自相无来无去亦复不住，四正断乃至八圣道支自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第五十八

大般若波罗蜜多经 卷第五十九

大般若波罗蜜多经 卷第五十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞大乘品第十六之四

「复次，善现！空解脱门无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门无来无去亦复不住；空解脱门本性无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门本性无来无去亦复不住；空解脱门真如无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门真如无来无去亦复不住；空解脱门自性无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门自性无来无去亦复不住；空解脱门自相无来无去亦复不住，无相、无愿解脱门自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以空、无相、无愿解脱门及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！五眼无来无去亦复不住，六神通无来无去亦复不住；五眼本性无来无去亦复不住，六神通本性无来无去亦复不住；五眼真如无来无去亦复不住，六神通真如无来无去亦复不住；五眼自性无来无去亦复不住，六神通自性无来无去亦复不住；五眼自相无来无去亦复不住，六神通自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以五眼、六神通及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！佛十力无来无去亦复不住，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无来无去亦复不住；佛十力本性无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智本性无来无去亦复不住；佛十力真如无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智真如无来无去亦复不住；佛十力自性无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智自性无来无去亦复不住；佛十力自相无来无去亦复不住，四无所畏乃至一切相智自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！菩萨无来无去亦复不住，菩提、佛陀无来无去亦复不住；菩萨本性无来无去亦复不住，菩提、佛陀本性无来无去亦复不住；菩萨真如无来无去亦复不住，菩提、佛陀真如无来无去亦复不住；菩萨自性无来无去亦复不住，菩提、佛陀自性无来无去亦复不住；菩萨自相无来无去亦复不住，菩提、佛陀自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以菩萨、菩提、佛陀及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！有为无来无去亦复不住，无为无来无去亦复不住；有为本性无来无去亦复不住，无为本性无来无去亦复不住；有为真如无来无去亦复不住，无为真如无来无去亦复不住；有自性无来无去亦复不住，无为自性无来无去亦复不住；有为自相无来无去亦复不住，无为自相无来无去亦复不住。何以故？善现！以有为无为及彼本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「善现！故说大乘无来无去无住可见，譬如虚空。

「复次，善现！汝言『又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等故名大乘。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！过去世过去世空，未来世未

来世空，现在世现在世空，三世平等性三世平等性空，大乘性大乘性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。何以故？善现！空无一、二、三、四、五、六、七、八、九、十别异之相，是故大乘三世平等。

「善现！如是大乘中，平等不平等相俱不可得，贪不贪相俱不可得，嗔不嗔相俱不可得，痴不痴相俱不可得，慢不慢相俱不可得，如是乃至善非善相俱不可得，有记无记相俱不可得，有漏无漏相俱不可得，有罪无罪相俱不可得，有染离染相俱不可得，世间出世间相俱不可得，杂染清净相俱不可得，生死涅槃相俱不可得，常无常相俱不可得，乐及苦相俱不可得，我无我相俱不可得，净不净相俱不可得，寂静不寂静相俱不可得，远离不远离相俱不可得，欲界出欲界相俱不可得，色界出色界相俱不可得，无色界出无色界相俱不可得。何以故？善现！以大乘中诸法自性不可得故。

「善现！过去色过去色空，未来色未来色空，现在色现在色空；过去受、想、行、识过去受、想、行、识空，未来受、想、行、识未来受、想、行、识空，现在受、想、行、识现在受、想、行、识空。所以者何？

「善现！空中过去色不可得。何以故？过去色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色可得！善现！空中未来色不可得。何以故？未来色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来色可得！善现！空中现在色不可得。何以故？现在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在色可得！善现！空中过去未来现在色不可得。何以故？过去未来现在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在色可得！

「善现！空中过去受、想、行、识不可得。何以故？过去受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去受、想、行、识可得！善现！空中未来受、想、行、识不可得。何以故？未来受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来受、想、行、识可得！善现！空中现在受、想、行、识不可得。何以故？现在受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在受、想、行、识可得！善现！空中过去未来现在受、想、行、识不可得。何以故？过去未来现在受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在受、想、行、识可得！

「善现！过去眼处过去眼处空，未来眼处未来眼处空，现在眼处现在眼处空；过去耳、鼻、舌、身、意处过去耳、鼻、舌、身、意处空，未来耳、鼻、舌、身、意处未来耳、鼻、舌、身、意处空，现在耳、鼻、舌、身、意处现在耳、鼻、舌、身、意处空。所以者何？

「善现！空中过去眼处不可得。何以故？过去眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼处可得！善现！空中未来眼处不可得。何以故？未来眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来眼处可得！善现！空中现在眼处不可得。何以故？现在眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在眼处可得！善现！空中过去未来现在眼处不可得。何以故？过去未来现在眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在眼处可得！

「善现！空中过去耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意处可得！善现！空中未来耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？未来耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来耳、鼻、舌、身、意处可得！善现！空中现在耳、鼻、舌、身、意处不可

得。何以故？现在耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在耳、鼻、舌、身、意处可得！善现！空中过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处可得！

「善现！过去色处过去色处空，未来色处未来色处空，现在色处现在色处空；过去声、香、味、触、法处过去声、香、味、触、法处空，未来声、香、味、触、法处未来声、香、味、触、法处空，现在声、香、味、触、法处现在声、香、味、触、法处空。所以者何？

「善现！空中过去色处不可得。何以故？过去色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色处可得！善现！空中未来色处不可得。何以故？未来色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来色处可得！善现！空中现在色处不可得。何以故？现在色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在色处可得！善现！空中过去未来现在色处不可得。何以故？过去未来现在色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在色处可得！

「善现！空中过去声、香、味、触、法处不可得。何以故？过去声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声、香、味、触、法处可得！善现！空中未来声、香、味、触、法处不可得。何以故？未来声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来声、香、味、触、法处可得！善现！空中现在声、香、味、触、法处不可得。何以故？现在声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在声、香、味、触、法处可得！善现！空中过去未来现在声、香、味、触、法处不可得。何以故？过去未来现在声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在声、香、味、触、法处可得！

「善现！过去眼界过去眼界空，未来眼界未来眼界空，现在眼界现在眼界空；过去色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受过去色界乃至眼触为缘所生诸受空，未来色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受未来色界乃至眼触为缘所生诸受空，现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受现在色界乃至眼触为缘所生诸受空。所以者何？

「善现！空中过去眼界不可得。何以故？过去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼界可得！善现！空中未来眼界不可得。何以故？未来眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来眼界可得！善现！空中现在眼界不可得。何以故？现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在眼界可得！善现！空中过去未来现在眼界不可得。何以故？过去未来现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在眼界可得！

「善现！空中过去色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？过去色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色界乃至眼触为缘所生诸受可得！善现！空中未来色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？未来色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来色界乃至眼触为缘所生诸受可得！善现！空中现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？现在色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在色界乃至眼触为缘所生诸受可得？善现！空中过去未来现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得。何以故？过去未来现在色界乃至眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在

色界乃至眼触为缘所生诸受可得！

「善现！过去耳界过去耳界空，未来耳界未来耳界空，现在耳界现在耳界空；过去声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受过去声界乃至耳触为缘所生诸受空，未来声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受未来声界乃至（别本有作「耳触」者）耳触为缘所生诸受空，现在声界、耳（别本有作「乃至」者）识界及耳触、耳触为缘所生诸受现在声界乃至耳触为缘所生诸受空。所以者何？

「善现！空中过去耳界不可得。何以故？过去耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳界可得！善现！空中未来耳界不可得。何以故？未来耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来耳界可得！善现！空中现在耳界不可得。何以故？现在耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在耳界可得！善现！空中过去未来现在耳界不可得。何以故？过去未来现在耳界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在耳界可得！

「善现！空中过去声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？过去声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声界乃至耳触为缘所生诸受可得！善现！空中未来声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？未来声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来声界乃至耳触为缘所生诸受可得！善现！空中现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？现在声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在声界乃至耳触为缘所生诸受可得！善现！空中过去未来现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得。何以故？过去未来现在声界乃至耳触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在声界乃至耳触为缘所生诸受可得！

「善现！过去鼻界过去鼻界空，未来鼻界未来鼻界空，现在鼻界现在鼻界空；过去香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受过去香界乃至鼻触为缘所生诸受空，未来香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受未来香界乃至鼻触为缘所生诸受空，现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受现在香界乃至鼻触为缘所生诸受空。所以者何？

「善现！空中过去鼻界不可得。何以故？过去鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去鼻界可得！善现！空中未来鼻界不可得。何以故？未来鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来鼻界可得！善现！空中现在鼻界不可得。何以故？现在鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在鼻界可得！善现！空中过去未来现在鼻界不可得。何以故？过去未来现在鼻界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在鼻界可得！

「善现！空中过去香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？过去香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去香界乃至鼻触为缘所生诸受可得！善现！空中未来香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？未来香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来香界乃至鼻触为缘所生诸受可得！善现！空中现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？现在香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在香界乃至鼻触为缘所生诸受可得！善现！空中过去未来现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得。何以故？过去未来现在香界乃至鼻触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在香界乃至鼻触为缘所生诸受可得！

「善现！过去舌界过去舌界空，未来舌界未来舌界空，现在舌界现在舌界空；过去味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受过去味界乃至舌触为缘所生诸受空，未来味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受未来味界乃至舌触为缘所生诸受空，现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受现在味界乃至舌触为缘所生诸受空。所以者何？

「善现！空中过去舌界不可得。何以故？过去舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去舌界可得！善现！空中未来舌界不可得。何以故？未来舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来舌界可得？善现！空中现在舌界不可得。何以故？现在舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在舌界可得！善现！空中过去未来现在舌界不可得。何以故？过去未来现在舌界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在舌界可得！

「善现！空中过去味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？过去味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去味界乃至舌触为缘所生诸受可得！善现！空中未来味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？未来味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来味界乃至舌触为缘所生诸受可得！善现！空中现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？现在味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在味界乃至舌触为缘所生诸受可得！善现！空中过去未来现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得。何以故？过去未来现在味界乃至舌触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在味界乃至舌触为缘所生诸受可得！

「善现！过去身界过去身界空，未来身界未来身界空，现在身界现在身界空；过去触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受过去触界乃至身触为缘所生诸受空，未来触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受未来触界乃至身触为缘所生诸受空，现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受现在触界乃至身触为缘所生诸受空。所以者何？

「善现！空中过去身界不可得。何以故？过去身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去身界可得！善现！空中未来身界不可得。何以故？未来身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来身界可得！善现！空中现在身界不可得。何以故？现在身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在身界可得！善现！空中过去未来现在身界不可得。何以故？过去未来现在身界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在身界可得！

「善现！空中过去触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？过去触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去触界乃至身触为缘所生诸受可得！善现！空中未来触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？未来触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来触界乃至身触为缘所生诸受可得！善现！空中现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？现在触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在触界乃至身触为缘所生诸受可得！善现！空中过去未来现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得。何以故？过去未来现在触界乃至身触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在触界乃至身触为缘所生诸受可得！

「善现！过去眼界过去眼界空，未来眼界未来眼界空，现在眼界现在眼界空；过去法界、意识

界及意触、意触为缘所生诸受过去法界乃至意触为缘所生诸受空，未来法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受未来法界乃至意触为缘所生诸受空，现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受现在法界乃至意触为缘所生诸受空。所以者何？

「善现！空中过去眼界不可得。何以故？过去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼界可得！善现！空中未来眼界不可得。何以故？未来眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来眼界可得！善现！空中现在眼界不可得。何以故？现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在眼界可得！善现！空中过去未来现在眼界不可得。何以故？过去未来现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在眼界可得！

「善现！空中过去法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？过去法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去法界乃至意触为缘所生诸受可得！善现！空中未来法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？未来法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来法界乃至意触为缘所生诸受可得！善现！空中现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？现在法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在法界乃至意触为缘所生诸受可得！善现！空中过去未来现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得。何以故？过去未来现在法界乃至意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在法界乃至意触为缘所生诸受可得！

「善现！过去地界过去地界空，未来地界未来地界空，现在地界现在地界空；过去水、火、风、空、识界过去水、火、风、空、识界空，未来水、火、风、空、识界未来水、火、风、空、识界空，现在水、火、风、空、识界现在水、火、风、空、识界空。所以者何？

「善现！空中过去地界不可得。何以故？过去地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去地界可得！善现！空中未来地界不可得。何以故？未来地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来地界可得！善现！空中现在地界不可得。何以故？现在地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在地界可得！善现！空中过去未来现在地界不可得。何以故？过去未来现在地界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在地界可得！

「善现！空中过去水、火、风、空、识界不可得。何以故？过去水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去水、火、风、空、识界可得！善现！空中未来水、火、风、空、识界不可得。何以故？未来水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来水、火、风、空、识界可得！善现！空中现在水、火、风、空、识界不可得。何以故？现在水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在水、火、风、空、识界可得！善现！空中过去未来现在水、火、风、空、识界不可得。何以故？过去未来现在水、火、风、空、识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在水、火、风、空、识界可得！

「善现！过去无明过去无明空，未来无明未来无明空，现在无明现在无明空；过去行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼过去行乃至老死愁叹苦忧恼空，未来行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼未来行乃至老死愁叹苦忧恼空，现在行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼现在行乃至老死愁叹苦忧恼空。

所以者何？

「善现！空中过去无明不可得。何以故？过去无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去无明可得！善现！空中未来无明不可得。何以故？未来无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来无明可得！善现！空中现在无明不可得。何以故？现在无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在无明可得！善现！空中过去未来现在无明不可得。何以故？过去未来现在无明即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在无明可得！

「善现！空中过去行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？过去行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去行乃至老死愁叹苦忧恼可得！善现！空中未来行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？未来行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来行乃至老死愁叹苦忧恼可得！善现！空中现在行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？现在行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得！善现！空中过去未来现在行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得。何以故？过去未来现在行乃至老死愁叹苦忧恼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有（别本有作「过去未来现在」者）行乃至老死愁叹苦忧恼可得！

大般若波罗蜜多经卷第五十九

大般若波罗蜜多经 卷第六十

大般若波罗蜜多经 卷第六十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞大乘品第十六之五

「善现！过去布施波罗蜜多过去布施波罗蜜多空，未来布施波罗蜜多未来布施波罗蜜多空，现在布施波罗蜜多现在布施波罗蜜多空；过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空。所以者何？

「善现！空中过去布施波罗蜜多不可得。何以故？过去布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去布施波罗蜜多可得！善现！空中未来布施波罗蜜多不可得。何以故？未来布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来布施波罗蜜多可得！善现！空中现在布施波罗蜜多不可得。何以故？现在布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在布施波罗蜜多可得！善现！过去未来现在布施波罗蜜多不可得。何以故？过去未来现在布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在布施波罗蜜多可得！

「善现！空中过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！善现！空中未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！善现！空中现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！善现！空中过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！

「善现！过去四静虑过去四静虑空，未来四静虑未来四静虑空，现在四静虑现在四静虑空；过去四无量、四无色定过去四无量、四无色定空，未来四无量、四无色定未来四无量、四无色定空，现在四无量、四无色定现在四无量、四无色定空。所以者何？

「善现！空中过去四静虑不可得。何以故？过去四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四静虑可得！善现！空中未来四静虑不可得。何以故？未来四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四静虑可得！善现！空中现在四静虑不可得。何以故？现在四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四静虑可得！善现！空中过去未来现在四静虑不可得。何以故？过去未来现在四静虑即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有

过去未来现在四静虑可得！

「善现！空中过去四无量、四无色定不可得。何以故？过去四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四无量、四无色定可得！善现！空中未来四无量、四无色定不可得。何以故？未来四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四无量、四无色定可得！善现！空中现在四无量、四无色定不可得。何以故？现在四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四无量、四无色定可得！善现！空中过去未来现在四无量、四无色定不可得。何以故？过去未来现在四无量、四无色定即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在四无量、四无色定可得！

「善现！过去四念住过去四念住空，未来四念住未来四念住空，现在四念住现在四念住空；过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支过去四正断乃至八圣道支空，未来四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支未来四正断乃至八圣道支空，现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支现在四正断乃至八圣道支空。所以者何？

「善现！空中过去四念住不可得。何以故？过去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四念住可得！善现！空中未来四念住不可得。何以故？未来四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四念住可得！善现！空中现在四念住不可得。何以故？现在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四念住可得！善现！空中过去未来现在四念住不可得。何以故？过去未来现在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在四念住可得！

「善现！空中过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？过去四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四正断乃至八圣道支可得！善现！空中未来四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？未来四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四正断乃至八圣道支可得！善现！空中现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？现在四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四正断乃至八圣道支可得！善现！空中过去未来现在四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得。何以故？过去未来现在四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在四正断乃至八圣道支可得！

「善现！过去空解脱门过去空解脱门空，未来空解脱门未来空解脱门空，现在空解脱门现在空解脱门空；过去无相、无愿解脱门过去无相、无愿解脱门空，未来无相、无愿解脱门未来无相、无愿解脱门空，现在无相、无愿解脱门现在无相、无愿解脱门空。所以者何？

「善现！空中过去空解脱门不可得。何以故？过去空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去空解脱门可得！善现！空中未来空解脱门不可得。何以故？未来空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来空解脱门可得！善现！空中现在空解脱门不可得。何以故？现在空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在空解脱门可得！善现！空中过去未来现在空解脱门不可得。何以故？过去未来现在空解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在空解脱门可得！

「善现！空中过去无相、无愿解脱门不可得。何以故？过去无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去无相、无愿解脱门可得！善现！空中未来无相、无愿解脱门不可得。何以故？未来无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来无相、无愿解脱门可得！善现！空中现在无相、无愿解脱门不可得。何以故？现在无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在无相、无愿解脱门可得！善现！空中过去未来现在无相、无愿解脱门不可得。何以故？过去未来现在无相、无愿解脱门即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在无相、无愿解脱门可得！

「善现！过去五眼过去五眼空，未来五眼未来五眼空，现在五眼现在五眼空；过去六神通过去六神通空，未来六神通未来六神通空，现在六神通现在六神通空。所以者何？

「善现！空中过去五眼不可得。何以故？过去五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去五眼可得！善现！空中未来五眼不可得。何以故？未来五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来五眼可得！善现！空中现在五眼不可得。何以故？现在五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在五眼可得！善现！空中过去未来现在五眼不可得。何以故？过去未来现在五眼即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在五眼可得！

「善现！空中过去六神通不可得。何以故？过去六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去六神通可得！善现！空中未来六神通不可得。何以故？未来六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来六神通可得！善现！空中现在六神通不可得。何以故？现在六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在六神通可得！善现！空中过去未来现在六神通不可得。何以故？过去未来现在六神通即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在六神通可得！

「善现！过去佛十力过去佛十力空，未来佛十力未来佛十力空，现在佛十力现在佛十力空；过去四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智过去四无所畏乃至一切相智空，未来四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智未来四无所畏乃至一切相智空，现在四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智现在四无所畏乃至一切相智空。所以者何？

「善现！空中过去佛十力不可得。何以故？过去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去佛十力可得！善现！空中未来佛十力不可得。何以故？未来佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来佛十力可得！善现！空中现在佛十力不可得。何以故？现在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在佛十力可得！善现！空中过去未来现在佛十力不可得。何以故？过去未来现在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在佛十力可得！

「善现！空中过去四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？过去四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四无所畏乃至一切相智可得！善现！空中未来四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？未来四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来四无所畏乃至一切相智可得！善

现！空中现在四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？现在四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在四无所畏乃至一切相智可得！善现！空中过去未来现在四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？过去未来现在四无所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在四无所畏乃至一切相智可得！

「善现！过去异生过去异生空，未来异生未来异生空，现在异生现在异生空；过去声闻、独觉、菩萨、如来过去声闻、独觉、菩萨、如来空，未来声闻、独觉、菩萨、如来未来声闻、独觉、菩萨、如来空，现在声闻、独觉、菩萨、如来现在声闻、独觉、菩萨、如来空。所以者何？

「善现！空中过去异生不可得。何以故？过去异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去异生可得！善现！空中未来异生不可得。何以故？未来异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来异生可得！善现！空中现在异生不可得。何以故？现在异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在异生可得！善现！空中过去未来现在异生不可得。何以故？过去未来现在异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在异生可得！以我、有情乃至知者、见者不可得故。

「善现！空中过去声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？过去声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声闻、独觉、菩萨、如来可得！善现！空中未来声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？未来声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来声闻、独觉、菩萨、如来可得！善现！空中现在声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？现在声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有现在声闻、独觉、菩萨、如来可得！善现！空中过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来可得！以我、有情乃至知者、见者不可得故。

「复次，善现！前际色不可得，后际色不可得，中际色不可得，三世平等中色亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在色可得！善现！前际受、想、行、识不可得，后际受、想、行、识不可得，中际受、想、行、识不可得，三世平等中受、想、行、识亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在受、想、行、识皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在受、想、行、识可得！

「善现！前际眼处不可得，后际眼处不可得，中际眼处不可得，三世平等中眼处亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在眼处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在眼处可得！善现！前际耳、鼻、舌、身、意处不可得，后际耳、鼻、舌、身、意处不可得，中际耳、鼻、舌、身、意处不可得，三世平等中耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在耳、鼻、舌、身、意处可得！

「善现！前际色处不可得，后际色处不可得，中际色处不可得，三世平等中色处亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在色处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中

有过去未来现在色处可得！善现！前际声、香、味、触、法处不可得，后际声、香、味、触、法处不可得，中际声、香、味、触、法处不可得，三世平等中声、香、味、触、法处亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在声、香、味、触、法处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在声、香、味、触、法处可得！

「善现！前际眼界不可得，后际眼界不可得，中际眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在眼界可得！善现！前际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，后际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，中际色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得，三世平等中色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可得！

「善现！前际耳界不可得，后际耳界不可得，中际耳界不可得，三世平等中耳界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在耳界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在耳界可得！善现！前际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，后际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，中际声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得，三世平等中声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可得！

「善现！前际鼻界不可得，后际鼻界不可得，中际鼻界不可得，三世平等中鼻界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在鼻界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在鼻界可得！善现！前际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，后际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，中际香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得，三世平等中香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可得！

「善现！前际舌界不可得，后际舌界不可得，中际舌界不可得，三世平等中舌界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在舌界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在舌界可得！善现！前际味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，后际味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，中际味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得，三世平等中味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可得！

「善现！前际身界不可得，后际身界不可得，中际身界不可得，三世平等中身界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在身界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在身界可得！善现！前际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，后际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，中际触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得，三世平等中触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中过去

未来现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可得！

「善现！前际眼界不可得，后际眼界不可得，中际眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况（别本或无此「况」字）平等中有过去未来现在眼界可得！善现！前际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，后际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，中际法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得，三世平等中法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可得！

「善现！前际地界不可得，后际地界不可得，中际地界不可得，三世平等中地界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在地界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在地界可得！善现！前际水、火、风、空、识界不可得，后际水、火、风、空、识界不可得，中际水、火、风、空、识界不可得，三世平等中水、火、风、空、识界亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在水、火、风、空、识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在水、火、风、空、识界可得！

「善现！前际无明不可得，后际无明不可得，中际无明不可得，三世平等中无明亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在无明皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在无明可得！善现！前际行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得，后际行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，中际行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，三世平等中行乃至老死愁叹苦忧恼亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在行乃至老死愁叹苦忧恼可得！

「善现！前际布施波罗蜜多不可得，后际布施波罗蜜多不可得，中际布施波罗蜜多不可得，三世平等中布施波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在布施波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在布施波罗蜜多可得！善现！前际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，后际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，三世平等中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！

「善现！前际四静虑不可得，后际四静虑不可得，中际四静虑不可得，三世平等中四静虑亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在四静虑皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在四静虑可得！善现！前际四无量、四无色定不可得，后际四无量、四无色定不可得，中际四无量、四无色定不可得，三世平等中四无量、四无色定亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在四无量、四无色定皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在四无量、四无色定可得！

「善现！前际四念住不可得，后际四念住不可得，中际四念住不可得，三世平等中四念住亦不

可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在四念住可得！善现！前际四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，后际四正断乃至八圣道支不可得，中际四正断乃至八圣道支不可得，三世平等中四正断乃至八圣道支亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在四正断乃至八圣道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在四正断乃至八圣道支可得！

「善现！前际空解脱门不可得，后际空解脱门不可得，中际空解脱门不可得，三世平等中空解脱门亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在空解脱门皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在空解脱门可得！善现！前际无相、无愿解脱门不可得，后际无相、无愿解脱门不可得，中际无相、无愿解脱门不可得，三世平等中无相、无愿解脱门亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在无相、无愿解脱门皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在无相、无愿解脱门可得！

「善现！前际五眼不可得，后际五眼不可得，中际五眼不可得，三世平等中五眼亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在五眼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在五眼可得！善现！前际六神通不可得，后际六神通不可得，中际六神通不可得，三世平等中六神通亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在六神通皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在六神通可得！

「善现！前际佛十力不可得，后际佛十力不可得，中际佛十力不可得，三世平等中佛十力亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在佛十力可得！善现！前际四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，后际四无所畏乃至一切相智不可得，中际四无所畏乃至一切相智不可得，三世平等中四无所畏乃至一切相智亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在四无所畏乃至一切相智皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在四无所畏乃至一切相智可得！

大般若波罗蜜多经卷第六十

大般若波罗蜜多经 卷第六十一

大般若波罗蜜多经 卷第六十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞大乘品第十六之六

「善现！前际异生不可得，后际异生不可得，中际异生不可得，三世平等中异生亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在异生皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在异生可得！以我、有情乃至知者、见者不可得故。善现！前际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，后际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，中际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，三世平等中声闻、独觉、菩萨、如来亦不可得。所以者何？善现！平等中过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有过去未来现在声闻、独觉、菩萨、如来可得！以我、有情乃至知者、见者不可得故。」

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住此三世平等相中，精勤修学一切智智，无取著故速得圆满。善现！是名菩萨摩訶萨三世平等大乘相。若菩萨摩訶萨安住如是大乘相中，超胜一切世间天、人、阿素洛等，速能证得一切智智，利乐有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！善哉！善哉！如来、应、正等觉善说正说菩萨摩訶萨大乘。世尊！如是大乘最尊最妙，过去诸菩萨摩訶萨于此中学，已得一切智智；未来诸菩萨摩訶萨于此中学，当得一切智智；现在十方无量无数无边世界一切菩萨摩訶萨于此中学，今得一切智智。是故大乘最尊最妙，一切智智真胜所依。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。过去、未来、现在诸菩萨摩訶萨皆依大乘精勤修学，速证无上正等菩提，是故大乘最尊最妙。」

初分随顺品第十七

尔时，满慈子白佛言：「世尊！如来先令尊者善现为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？」

具寿善现即白佛言：「世尊！我向所说大乘将无违越般若波罗蜜多耶？」

佛告善现：「汝向所说大乘于般若波罗蜜多悉皆随顺无所违越。何以故？善现！一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，如是一切无不摄入般若波罗蜜多。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！何等一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，皆悉摄入般若波罗蜜多耶？」

佛言：「善现！若布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所

畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若一切智、道相智、一切相智，若无忘失法、恒住舍性，善现！诸如是等一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，如是一切皆悉摄入般若波罗蜜多。

「复次，善现！若大乘，若般若波罗蜜多，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；若耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；若鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；若舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；若身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；若眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；若地界，若水、火、风、空、识界；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若欲界，若色、无色界；若善法、非善法，若有记、无记法，若有漏、无漏法，若有为、无为法，若世间、出世间法；若四静虑，若四无量、四无色定；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若五眼，若六神通；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智；若无忘失法，若恒住舍性；若一切陀罗尼门，若一切三摩地门；若诸如来，若佛所觉所说法、律；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟、涅槃，如是等一切法皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。善现！由此因缘，汝向所说大乘于般若波罗蜜多悉皆随顺无所违越。所以者何？

「善现！大乘不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若般若波罗蜜多，其性无二无二分故。

「善现！大乘不异静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，其性无二无二分故。

「善现！大乘不异四静虑，四静虑不异大乘。何以故？若大乘，若四静虑，其性无二无二分故。善现！大乘不异四无量、四无色定，四无量、四无色定不异大乘。何以故？若大乘，若四无量、四无色定，其性无二无二分故。

「善现！大乘不异八解脱，八解脱不异大乘。何以故？若大乘，若八解脱，其性无二无二分故。善现！大乘不异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处不异大乘。何以故？若大乘，若八胜处、九次第定、十遍处，其性无二无二分故。

「善现！大乘不异四念住，四念住不异大乘。何以故？若大乘，若四念住，其性无二无二分故。善现！大乘不异四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，四正断乃至八圣道支不异大乘。何以故？若大乘，若四正断乃至八圣道支，其性无二无二分故。

「善现！大乘不异空解脱门，空解脱门不异大乘。何以故？若大乘，若空解脱门，其性无二无

二分故。善现！大乘不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门不异大乘。何以故？若大乘，若无相、无愿解脱门，其性无二无二分故。

「善现！大乘不异五眼，五眼不异大乘。何以故？若大乘，若五眼，其性无二无二分故。善现！大乘不异六神通，六神通不异大乘。何以故？若大乘，若六神通，其性无二无二分故。」

「善现！大乘不异佛十力，佛十力不异大乘。何以故？若大乘，若佛十力，其性无二无二分故。善现！大乘不异四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，四无所畏乃至一切相智不异大乘。何以故？若大乘，若四无所畏乃至一切相智，其性无二无二分故。」

「善现！大乘不异无忘失法，无忘失法不异大乘。何以故？若大乘，若无忘失法，其性无二无二分故。善现！大乘不异恒住舍性，恒住舍性不异大乘。何以故？若大乘，若恒住舍性，其性无二无二分故。」

「善现！大乘不异蕴、界、处等空不空法，蕴、界、处等空不空法不异大乘。何以故？若大乘，若蕴、界、处等空不空法，其性无二无二分故。」

「善现！由此因缘，汝向所说大乘于般若波罗蜜多悉皆随顺无所违越，若说大乘则为已说般若波罗蜜多，若说般若波罗蜜多则为已说大乘，如是二法无别异故。」

初分无所得品第十八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。」

「世尊！色无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「世尊！眼处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「世尊！色处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声、香、味、触、法处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「世尊！眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「世尊！耳界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「世尊！鼻界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「世尊！舌界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无边」

故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！身界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！地界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；水、火、风、空、识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！苦圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；集、灭、道圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！无明无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！布施波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！四静虑无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无量、四无色定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！八解脱无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！四念住无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！空解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无相、无愿解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！五眼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；六神通无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！佛十力无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！无忘失法无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；恒住舍性无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！一切陀罗尼门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切三摩地门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！内空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！真如无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟、涅槃无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！声闻乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；独觉乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「世尊！即色菩萨摩訶萨无所有不可得，离色菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼处菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼处菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即色处菩萨摩訶萨无所有不可得，离色处菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼界菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼界菩萨摩訶萨无所有不可得；即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即耳界菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳界菩萨摩訶萨无所有不可得；即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得，离鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得；即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即舌界菩萨摩訶萨无所有不可得，离舌界菩萨摩訶萨无所有不可得；即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即身界菩萨摩訶萨无所有不可得，离身界菩萨摩訶萨无所有不可得；即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即意界菩萨摩訶萨无所有不可得，离意界菩萨摩訶萨无所有不可得；即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即地界菩萨摩訶萨无所有不可得，离地界菩萨摩訶萨无所有不可得；即水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得，离水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得；即集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即无明菩萨摩訶萨无所有不可得，离无明菩萨摩訶萨无所有不可得；即行、识、名色、六处、触受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得，离行乃至老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得，离布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得；即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得，离四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得，离八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得；即八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得，离八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即四念住菩萨摩訶萨无所有不可得，离四念住菩萨摩訶萨无所有不可得；即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得，离四正断乃至八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得，离空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得；即无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得，离无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即五眼菩萨摩訶萨无所有不可得，离五眼菩萨摩訶萨无所有不可得；即六神通菩萨摩訶萨无所有不可得，离六神通菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得，离佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无所畏乃至一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即道相智菩萨摩訶萨无所有不可得，离道相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得，离无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得；即恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得，离恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得，离一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得；即一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得，离一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即内空菩萨摩訶萨无所有不可得，离内空菩萨摩訶萨无所有不可得；即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得，离外空乃至无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即真如菩萨摩訶萨无所有不可得，离真如菩萨摩訶萨无所有不可得；即法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟、涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得。

可得，离法界、法性乃至实际、究竟、涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘菩萨摩訶萨无所有不可得；即大乘菩萨摩訶萨无所有不可得，离大乘菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？世尊！菩萨摩訶萨但有假名，如说我等毕竟不生，诸法亦尔，都无自性。世尊！色等诸法毕竟不生，若毕竟不生则不名色等。世尊！我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？世尊！离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。世尊！若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「何缘故说前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得？何缘故说色等无边故，菩萨摩訶萨亦无边？何缘故说即色等菩萨摩訶萨无所有不可得，离色等菩萨摩訶萨无所有不可得？何缘故说我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？何缘故说菩萨摩訶萨但有假名？何缘故说如说我等毕竟不生？何缘故说诸法亦尔，都无自性？何缘故说色等诸法毕竟不生？何缘故说若毕竟不生则不名色等？何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？何缘故说若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？」

尔时，具寿善现答舍利子言：「如尊者所问（别本有作「云」者）『何缘故说前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得？』者，舍利子！有情无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；有情空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；有情远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；有情无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！有情无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非有情无所有有异，非有情空有异，非有情远离有异，非有情无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若有情无所有，若有情空，若有情远离，若有情无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！色无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；受、想、行、识无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！色、受、想、行、识无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非色、受、想、行、识

无所有有异，非色、受、想、行、识空有异，非色、受、想、行、识远离有异，非色、受、想、行、识无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若色、受、想、行、识无所有，若色、受、想、行、识空，若色、受、想、行、识远离，若色、受、想、行、识无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！眼处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！眼、耳、鼻、舌、身、意处无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非眼、耳、鼻、舌、身、意处无所有有异，非眼、耳、鼻、舌、身、意处空有异，非眼、耳、鼻、舌、身、意处远离有异，非眼、耳、鼻、舌、身、意处无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若眼、耳、鼻、舌、身、意处无所有，若眼、耳、鼻、舌、身、意处空，若眼、耳、鼻、舌、身、意处远离，若眼、耳、鼻、舌、身、意处无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！色处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。色处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声、香、味、触、法处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！色、声、香、味、触、法处无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子：非色、声、香、味、触、法处无所有有异，非色、声、香、味、触、法处空有异，非色、声、香、味、触、法处远离有异，非色、声、香、味、触、法处无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若色、声、香、味、触、法处无所有，若色、声、香、味、触、法处空，若色、声、香、味、触、法处远离，若色、声、香、味、触、法处无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！眼界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得

故。舍利子！非眼界乃至眼触为缘所生诸受无所有有异，非眼界乃至眼触为缘所生诸受空有异，非眼界乃至眼触为缘所生诸受远离有异，非眼界乃至眼触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若眼界乃至眼触为缘所生诸受无所有，若眼界乃至眼触为缘所生诸受空，若眼界乃至眼触为缘所生诸受远离，若眼界乃至眼触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十一

大般若波罗蜜多经 卷第六十二

大般若波罗蜜多经 卷第六十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之二

「舍利子！耳界无所有不可得故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。耳界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。耳界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。耳界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非耳界乃至耳触为缘所生诸受无所有有异，非耳界乃至耳触为缘所生诸受空有异，非耳界乃至耳触为缘所生诸受远离有异，非耳界乃至耳触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若耳界乃至耳触为缘所生诸受无所有，若耳界乃至耳触为缘所生诸受空，若耳界乃至耳触为缘所生诸受远离，若耳界乃至耳触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！鼻界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。鼻界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。鼻界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。鼻界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无所有有异，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空有异，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离有异，非鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无所有，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受空，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受远离，若鼻界乃至鼻触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！舌界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。舌界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。舌界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离故，前、后、

中际菩萨摩訶萨不可得。舌界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非舌界乃至舌触（别本有作「舌触」者）为缘所生诸受无所有有异，非舌界乃至舌触为缘所生诸受空有异，非舌界乃至舌触为缘所生诸受远离有异，非舌界乃至舌触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若舌界乃至舌触为缘所生诸受无所有，若舌界乃至舌触为缘所生诸受空，若舌界乃至舌触为缘所生诸受远离，若舌界乃至舌触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！身界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。身界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。身界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。身界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非身界乃至身触为缘所生诸受无所有有异，非身界乃至身触为缘所生诸受空有异，非身界乃至身触为缘所生诸受远离有异，非身界乃至身触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若身界乃至身触为缘所生诸受无所有，若身界乃至身触为缘所生诸受空，若身界乃至身触为缘所生诸受远离，若身界乃至身触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！眼界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。眼界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非眼界乃至意触为缘所生诸受无所有有异，非眼界乃至意触为缘所生诸受空有异，非眼界乃至意触为缘所生诸受远离有异，非眼界乃至意触为缘所生诸受无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若眼界乃至意触为缘所生诸受无所有，若眼界乃至意触为缘所生诸受空，若眼界乃至意触为缘所生诸受远离，若眼界乃至意触为缘所生诸受无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！地界无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界无所有

故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。地界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。地界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。地界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；水、火、风、空、识界无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！地、水、火、风、空、识界无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非地、水、火、风、空、识界无所有有异，非地、水、火、风、空、识界空有异，非地、水、火、风、空、识界远离有异，非地、水、火、风、空、识界无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若地、水、火、风、空、识界无所有，若地、水、火、风、空、识界空，若地、水、火、风、空、识界远离，若地、水、火、风、空、识界无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！苦圣谛无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。苦圣谛空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。苦圣谛远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。苦圣谛无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；集、灭、道圣谛无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！苦、集、灭、道圣谛无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非苦、集、灭、道圣谛无所有有异，非苦、集、灭、道圣谛空有异，非苦、集、灭、道圣谛远离有异，非苦、集、灭、道圣谛无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若苦、集、灭、道圣谛无所有，若苦、集、灭、道圣谛空，若苦、集、灭、道圣谛远离，若苦、集、灭、道圣谛无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！无明无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无明空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无明远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无明无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非无明乃至老死愁叹苦忧恼无所有有异，非无明乃至老死愁叹苦忧恼空有异，非无明乃至老死愁叹苦忧恼远离有异，非无明乃至老死愁叹苦忧恼无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若无明乃至老死愁叹苦忧恼无所有，若无明乃至老死愁叹苦忧恼空，若无明乃至老死愁叹苦忧恼远离，若无明乃至老死愁叹苦忧恼无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！布施波罗蜜多无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。布施波罗蜜多空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。布施波罗蜜多远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。布施波罗蜜多无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有有异，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空有异，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离有异，非布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离，若布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！四静虑无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四静虑空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四静虑远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四静虑无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无量、四无色定无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！四静虑、四无量、四无色定无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非四静虑、四无量、四无色定无所有有异，非四静虑、四无量、四无色定空有异，非四静虑、四无量、四无色定远离有异，非四静虑、四无量、四无色定无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若四静虑、四无量、四无色定无所有，若四静虑、四无量、四无色定空，若四静虑、四无量、四无色定远离，若四静虑、四无量、四无色定无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！八解脱无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。八解脱空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。八解脱远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。八解脱无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；八胜处、九次第定、十遍处无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无所有有异，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处空有异，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处远离有异，非八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无所有，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处空，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处远离，若八解脱、八

胜处、九次第定、十遍处无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！四念住无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四念住空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四念住远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。四念住无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非四念住乃至八圣道支无所有有异，非四念住乃至八圣道支空有异，非四念住乃至八圣道支远离有异，非四念住乃至八圣道支无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若四念住乃至八圣道支无所有，若四念住乃至八圣道支空，若四念住乃至八圣道支远离，若四念住乃至八圣道支无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！空解脱门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；无相、无愿解脱门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。空解脱门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；无相、无愿解脱门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。空解脱门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得，无相、无愿解脱门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。空解脱门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得，无相、无愿解脱门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！空、无相、无愿解脱门无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非空、无相、无愿解脱门无所有有异，非空、无相、无愿解脱门空有异，非空、无相、无愿解脱门远离有异，非空、无相、无愿解脱门无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若空、无相、无愿解脱门无所有，若空、无相、无愿解脱门空，若空、无相、无愿解脱门远离，若空、无相、无愿解脱门无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！五眼无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。五眼空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。五眼远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。五眼无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；六神通无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！五眼、六神通无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非五眼、六神通无所有有异，非五眼、六神通空有异，非五眼、六神通远离有异，非五眼、六神通无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若五眼、六神通无所有，若五眼、六神通空，若五眼、六神通远离，若五眼、六神通无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，

中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！佛十力无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。佛十力空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。佛十力远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。佛十力无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非佛十力乃至一切相智无所有有异，非佛十力乃至一切相智空有异，非佛十力乃至一切相智远离有异，非佛十力乃至一切相智无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若佛十力乃至一切相智无所有，若佛十力乃至一切相智空，若佛十力乃至一切相智远离，若佛十力乃至一切相智无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！无忘失法无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无忘失法空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无忘失法远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。无忘失法无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；恒住舍性无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！无忘失法、恒住舍性无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非无忘失法、恒住舍性无所有有异，非无忘失法、恒住舍性空有异，非无忘失法、恒住舍性远离有异，非无忘失法、恒住舍性无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若无忘失法、恒住舍性无所有，若无忘失法、恒住舍性空，若无忘失法、恒住舍性远离，若无忘失法、恒住舍性无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十二

大般若波罗蜜多经 卷第六十三

大般若波罗蜜多经 卷第六十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之三

「舍利子！一切陀罗尼门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。一切陀罗尼门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。一切陀罗尼门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。一切陀罗尼门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；一切三摩地门无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！一切陀罗尼门、一切三摩地门无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非一切陀罗尼门、一切三摩地门无所有有异，非一切陀罗尼门、一切三摩地门空有异，非一切陀罗尼门、一切三摩地门远离有异，非一切陀罗尼门、一切三摩地门无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若一切陀罗尼门、一切三摩地门无所有，若一切陀罗尼门、一切三摩地门空，若一切陀罗尼门、一切三摩地门远离，若一切陀罗尼门、一切三摩地门无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！内空无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。内空空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；外空乃至无性自性空空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。内空远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；外空乃至无性自性空远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。内空无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；外空乃至无性自性空无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！内空乃至无性自性空无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非内空乃至无性自性空无所有有异，非内空乃至无性自性空空有异，非内空乃至无性自性空远离有异，非内空乃至无性自性空无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若内空乃至无性自性空无所有，若内空乃至无性自性空空，若内空乃至无性自性空远离，若内空乃至无性自性空无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！真如无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。真如空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、法性乃至本无、实际空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。真如远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、法性乃至本无、实际远离故，前、

后、中际菩萨摩訶萨不可得。真如无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；法界、法性乃至本无、实际无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！真如、法界乃至本无、实际无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非真如、法界乃至本无、实际无所有有异，非真如、法界乃至本无、实际空有异，非真如、法界乃至本无、实际远离有异，非真如、法界乃至本无、实际无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若真如、法界乃至本无、实际无所有，若真如、法界乃至本无、实际空，若真如、法界乃至本无、实际远离，若真如、法界乃至本无、实际无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！声闻乘无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声闻乘空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声闻乘远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；声闻乘无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！声闻乘无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非声闻乘无所有有异，非声闻乘空有异，非声闻乘远离有异，非声闻乘无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若声闻乘无所有，若声闻乘空，若声闻乘远离，若声闻乘无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！独觉乘无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；独觉乘空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；独觉乘远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；独觉乘无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！独觉乘无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非独觉乘无所有有异，非独觉乘空有异，非独觉乘远离有异，非独觉乘无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若独觉乘无所有，若独觉乘空，若独觉乘远离，若独觉乘无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。

「舍利子！大乘无所有故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；大乘空故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；大乘远离故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得；大乘无自性故，前、后、中际菩萨摩訶萨不可得。何以故？舍利子！大乘无所有、空、远离、无自性中，前、后、中际菩萨摩訶萨皆不可得故。舍利子！非大乘无所有有异，非大乘空有异，非大乘远离有异，非大乘无自性有异，非前际菩萨摩訶萨有异，非后际菩萨摩訶萨有异，非中际菩萨摩訶萨有异。舍利子！若大乘无所有，若大乘空，若大乘远离，若大乘无自性，若前际菩萨摩訶萨，若后际菩萨摩訶萨，若中际菩萨摩訶萨，如是一切法无二无二分。舍利子！由此缘故我作是说：前际菩萨摩訶萨不可得，后际菩萨摩訶萨不可得，中际菩萨摩訶萨不可得。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说色等无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？』者，舍利子！色如虚空，受、想、行、识如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。色、受、想、行、识亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？色性空故，受、想、行、识性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：色无边故，当

知菩萨摩訶萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！眼处如虚空，耳、鼻、舌、身、意处如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。眼、耳、鼻、舌、身、意处亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？眼处性空故，耳、鼻、舌、身、意处性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：眼处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！色处如虚空，声、香、味、触、法处如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。色、声、香、味、触、法处亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？色处性空故，声、香、味、触、法处性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：色处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声、香、味、触、法处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！眼界如虚空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，如彼中边不可得故说为虚空。眼界乃至眼触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？眼界性空故，色界乃至眼触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色界乃至眼触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！耳界如虚空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。耳界乃至耳触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？耳界性空故，声界乃至耳触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：耳界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声界乃至耳触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！鼻界如虚空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。鼻界乃至鼻触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？鼻界性空故，香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：鼻界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；香界乃至鼻触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！舌界如虚空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。舌界乃至舌触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？舌界性空故，味界乃至舌触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：舌界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；味界乃至舌触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！身界如虚空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。身界乃至身触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？身界性空故，触界乃至身触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：身界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；触界乃至身触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！眼界如虚空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。眼界乃至意触为缘所生诸受亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？眼界性空故，法界乃至意触为缘所生诸受性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界乃至意触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！地界如虚空，水、火、风、空、识界如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。地、水、火、风、空、识界亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？地界性空故，水、火、风、空、识界性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：地界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；水、火、风、空、识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！苦圣谛如虚空，集、灭、道圣谛如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。苦、集、灭、道圣谛亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？苦圣谛性空故，集、灭、道圣谛性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：苦圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；集、灭、道圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！无明如虚空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。无明乃至老死愁叹苦忧恼亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？无明性空故，行乃至老死愁叹苦忧恼性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：无明无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；行乃至老死愁叹苦忧恼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！布施波罗蜜多如虚空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？布施波罗蜜多性空故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：布施波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！四静虑如虚空，四无量、四无色定如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可

得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。四静虑、四无量、四无色定亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？四静虑性空故，四无量、四无色定性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：四静虑无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无量、四无色定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！八解脱如虚空，八胜处、九次第定、十遍处如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？八解脱性空故，八胜处、九次第定、十遍处性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：八解脱无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！四念住如虚空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。四念住乃至八圣道支亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？四念住性空故，四正断乃至八圣道支性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：四念住无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四正断乃至八圣道支无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！空解脱门如虚空，无相、无愿解脱门如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。空、无相、无愿解脱门亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？空解脱门性空故，无相、无愿解脱门性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：空解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无相、无愿解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！五眼如虚空，六神通如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。五眼、六神通亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？五眼性空故，六神通性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：五眼无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；六神通无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！佛十力如虚空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。佛十力乃至一切相智亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？佛十力性空故，四无所畏乃至一切相智性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：佛十力无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四无所畏乃至一切相智无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！无忘失法如虚空，恒住舍性如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。无忘失法、恒住舍性亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？无忘失法性空故，恒住舍性性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：无忘失法无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；恒住舍性无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「舍利子！一切陀罗尼门如虚空，一切三摩地门如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。一切陀罗尼门、一切三摩地门亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？一切陀罗尼门性空故，一切三摩地门性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：一切陀罗尼门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切三摩地门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「舍利子！内空如虚空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。内空乃至无性自性空亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？内空性空故，外空乃至无性自性空性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：内空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；外空乃至无性自性空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「舍利子！真如如虚空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟涅槃如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。真如乃至究竟涅槃亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？真如性空故，法界乃至究竟涅槃性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：真如无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；法界乃至究竟涅槃无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

「舍利子！声闻乘如虚空，独觉乘、大乘如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得，中际不可得，以彼中边不可得故说为虚空。声闻乘、独觉乘、大乘亦如是，前际不可得，后际不可得，中际不可得。何以故？声闻乘性空故，独觉乘、大乘性空故，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得，亦以中边俱不可得故说为空。舍利子！由此缘故我作是说：声闻乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；独觉乘、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说即色等菩萨摩訶萨无所有不可得；离色等菩萨摩訶萨无所有不可得？』者，舍利子！色性空。何以故？色性空中，色无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非色非色性空。何以故？非色性空中，非色无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？受、想、行、识性空中，受、想、行、识无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非受、想、行、识非受、想、行、识性空。何以故？非受、想、行、识性空中，非受、想、行、识无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即色菩萨摩訶萨无所有不可得，离色菩萨摩訶萨无所有不可得。即受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得；离受、想、行、识菩萨摩訶萨无所有不可得。」

「舍利子！眼处眼处性空。何以故？眼处性空中，眼处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非眼处非眼处性空。何以故？非眼处性空中，非眼处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？耳、鼻、舌、身、意处性

空中，耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非耳、鼻、舌、身、意处非耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？非耳、鼻、舌、身、意处性空中，非耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即眼处菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼处菩萨摩訶萨无所有不可得。即耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得；离耳、鼻、舌、身、意处菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！色处色处性空。何以故？色处性空中，色处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非色处非色处性空。何以故？非色处性空中，非色处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？声、香、味、触、法处性空中，声、香、味、触、法处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声、香、味、触、法处非声、香、味、触、法处性空。何以故？非声、香、味、触、法处性空中，非声、香、味、触、法处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即色处菩萨摩訶萨无所有不可得，离色处菩萨摩訶萨无所有不可得。即声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得；离声、香、味、触、法处菩萨摩訶萨无所有不可得。

大般若波罗蜜多经卷第六十三

大般若波罗蜜多经 卷第六十四

大般若波罗蜜多经 卷第六十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之四

「舍利子！眼界眼界性空。何以故？眼界性空中，眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非眼界非眼界性空。何以故？非眼界性空中，非眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受性空中，色界乃至眼触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非色界乃至眼触为缘所生诸受性空。何以故？非色界乃至眼触为缘所生诸受性空中，非色界乃至眼触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即眼界菩萨摩訶萨无所有不可得；离眼界菩萨摩訶萨无所有不可得。即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得；离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！耳界耳界性空。何以故？耳界性空中，耳界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非耳界非耳界性空。何以故？非耳界性空中，非耳界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受性空中，声界乃至耳触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非声界乃至耳触为缘所生诸受性空。何以故？非声界乃至耳触为缘所生诸受性空中，非声界乃至耳触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即耳界菩萨摩訶萨无所有不可得；离耳界菩萨摩訶萨无所有不可得。即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得；离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！鼻界鼻界性空。何以故？鼻界性空中，鼻界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非鼻界非鼻界性空。何以故？非鼻界性空中，非鼻界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受性空中，香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非香界乃至鼻触为缘所生诸受性空。何以故？非香界乃至鼻触为缘所生诸受性空中，非香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得；离鼻界菩萨摩訶萨无所有不可得。即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得；离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！舌界舌界性空。何以故？舌界性空中，舌界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非舌界非舌界性空。何以故？非舌界性空中，非舌界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受性空中，味界乃至舌触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。

有不可得。非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非味界乃至舌触为缘所生诸受性空。何以故？非味界乃至舌触为缘所生诸受性空中，非味界乃至舌触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即舌界菩萨摩訶萨无所有不可得；离舌界菩萨摩訶萨无所有不可得。即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得；离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！身界身界性空。何以故？身界性空中，身界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非身界非身界性空。何以故？非身界性空中，非身界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受性空中，触界乃至身触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非触界乃至身触为缘所生诸受性空。何以故？非触界乃至身触为缘所生诸受性空中，非触界乃至身触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即身界菩萨摩訶萨无所有不可得；离身界菩萨摩訶萨无所有不可得。即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得；离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！眼界眼界性空。何以故？眼界性空中，眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非眼界非眼界性空。何以故？非眼界性空中，非眼界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受性空中，法界乃至意触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非法界乃至意触为缘所生诸受性空。何以故？非法界乃至意触为缘所生诸受性空中，非法界乃至意触为缘所生诸受无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即眼界菩萨摩訶萨无所有不可得；离眼界菩萨摩訶萨无所有不可得。即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得；离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！地界地界性空。何以故？地界性空中，地界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非地界非地界性空。何以故？非地界性空中，非地界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？水、火、风、空、识界性空中，水、火、风、空、识界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非水、火、风、空、识界非水、火、风、空、识界性空。何以故？非水、火、风、空、识界性空中，非水、火、风、空、识界无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即地界菩萨摩訶萨无所有不可得，离地界菩萨摩訶萨无所有不可得。即水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得；离水、火、风、空、识界菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？苦圣谛性空中，苦圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非苦圣谛非苦圣谛性空。何以故？非苦圣谛性空中，非苦圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？集、灭、道圣谛性空中，集、灭、道圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非集、灭、道圣谛非集、灭、道圣谛性空。何以故？非集、灭、道圣谛性空中，非集、灭、道圣谛无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得；离苦圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得。即集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨无所有不可得，离集、灭、道圣谛菩萨摩訶萨

无所有不可得。

「舍利子！无明无明性空。何以故？无明性空中，无明无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非无明非无明性空。何以故？非无明性空中，非无明无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼性空中，行乃至老死愁叹苦忧恼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？非行乃至老死愁叹苦忧恼性空中，非行乃至老死愁叹苦忧恼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即无明菩萨摩訶萨无所有不可得；离无明菩萨摩訶萨无所有不可得。即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得，离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？布施波罗蜜多性空中，布施波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非布施波罗蜜多非布施波罗蜜多性空。何以故？非布施波罗蜜多性空中，非布施波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空中，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空中，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得；离布施波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得；即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得；离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！四静虑四静虑性空。何以故？四静虑性空中，四静虑无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四静虑非四静虑性空。何以故？非四静虑性空中，非四静虑无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？四无量、四无色定性空中，四无量、四无色定无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四无量、四无色定非四无量、四无色定性空。何以故？非四无量、四无色定性空中，非四无量、四无色定无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得；离四静虑菩萨摩訶萨无所有不可得。即四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得；离四无量、四无色定菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！八解脱八解脱性空。何以故？八解脱性空中，八解脱无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非八解脱非八解脱性空。何以故？非八解脱性空中，非八解脱无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？八胜处、九次第定、十遍处性空中，八胜处、九次第定、十遍处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非八胜处、九次第定、十遍处非八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？非八胜处、九次第定、十遍处性空中，非八胜处、九次第定、十遍处无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得；离八解脱菩萨摩訶萨无所有不可得。即八胜处、九次第定、十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得；离八胜处、九次第定、

十遍处菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！四念住四念住性空。何以故？四念住性空中，四念住无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四念住非四念住性空。何以故？非四念住性空中，非四念住无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空。何以故？四正断乃至八圣道支性空中，四正断乃至八圣道支无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非四正断乃至八圣道支性空。何以故？非四正断乃至八圣道支性空中，非四正断乃至八圣道支无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即四念住菩萨摩訶萨无所有不可得；离四念住菩萨摩訶萨无所有不可得；即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得；离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！空解脱门空解脱门性空。何以故？空解脱门性空中，空解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非空解脱门非空解脱门性空。何以故？非空解脱门性空中，非空解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？无相、无愿解脱门性空中，无相、无愿解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非无相、无愿解脱门非无相、无愿解脱门性空。何以故？非无相、无愿解脱门性空中，非无相、无愿解脱门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得；离空解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得。即无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得；离无相、无愿解脱门菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！五眼五眼性空。何以故？五眼性空中，五眼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非五眼非五眼性空。何以故？非五眼性空中，非五眼无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。六神通六神通性空。何以故？六神通性空中，六神通无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非六神通非六神通性空。何以故？非六神通性空中，非六神通无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即五眼菩萨摩訶萨无所有不可得；离五眼菩萨摩訶萨无所有不可得。即六神通菩萨摩訶萨无所有不可得，离六神通菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！佛十力佛十力性空。何以故？佛十力性空中，佛十力无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非佛十力非佛十力性空。何以故？非佛十力性空中，非佛十力无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、一切相智四无所畏乃至一切相智性空。何以故？四无所畏乃至一切相智性空中，四无所畏乃至一切相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、一切相智非四无所畏乃至一切相智性空。何以故？非四无所畏乃至一切相智性空中，非四无所畏乃至一切相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得；离佛十力菩萨摩訶萨无所有不可得。即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得；离四无所畏乃至一切相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！道相智道相智性空。何以故？道相智性空中，道相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非道相智非道相智性空。何以故？非道相智性空中，非道相智无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即道相智菩萨摩訶萨无所有不可得；离

道相智菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！无忘失法无忘失法性空。何以故？无忘失法性空中，无忘失法无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非无忘失法非无忘失法性空。何以故？非无忘失法性空中，非无忘失法无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。恒住舍性恒住舍性性空。何以故？恒住舍性性空中，恒住舍性无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非恒住舍性非恒住舍性性空。何以故？非恒住舍性性空中，非恒住舍性无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得；离无忘失法菩萨摩訶萨无所有不可得。即恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得；离恒住舍性菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？一切陀罗尼门性空中，一切陀罗尼门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非一切陀罗尼门非一切陀罗尼门性空。何以故？非一切陀罗尼门性空中，非一切陀罗尼门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？一切三摩地门性空中，一切三摩地门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非一切三摩地门非一切三摩地门性空。何以故？非一切三摩地门性空中，非一切三摩地门无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得；离一切陀罗尼门菩萨摩訶萨无所有不可得；即一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得；离一切三摩地门菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！内空内空性空。何以故？内空性空中，内空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非内空非内空性空。何以故？非内空性空中，非内空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？外空乃至无性自性空性空中，外空乃至无性自性空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非外空乃至无性自性空非外空乃至无性自性空性空。何以故？非外空乃至无性自性空性空中，非外空乃至无性自性空无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即内空菩萨摩訶萨无所有不可得；离内空菩萨摩訶萨无所有不可得。即外空乃至无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得，离外空乃至无性自性空菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！真如真如性空。何以故？真如性空中，真如无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非真如非真如性空。何以故？非真如性空中，非真如无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。法界、法性、不虚妄性、不变异性、不思議界、虚空界、断界、离界、灭界、平等性、离生性、法定、法住、无性界、无相界、无作界、无为界、安隐界、寂静界、本无、实际、究竟涅槃法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空。何以故？法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空中，法界、法性乃至实际、究竟涅槃无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非法界、法性乃至实际、究竟涅槃非法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空。何以故？非法界、法性乃至实际、究竟涅槃性空中，非法界、法性乃至实际、究竟涅槃无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即真如菩萨摩訶萨无所有不可得；离真如菩萨摩訶萨无所有不可得。即法界、法性乃至实际、究竟涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界、法性乃至实际、究竟涅槃菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！声闻乘声闻乘性空。何以故？声闻乘性空中，声闻乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨

亦无所有不可得。非声闻乘非声闻乘性空。何以故？非声闻乘性空中，非声闻乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。独觉乘、大乘独觉乘、大乘性空。何以故？独觉乘、大乘性空中，独觉乘、大乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非独觉乘、大乘非独觉乘、大乘性空。何以故？非独觉乘、大乘性空中，非独觉乘、大乘无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得；离声闻乘菩萨摩訶萨无所有不可得。即独觉乘、大乘菩萨摩訶萨无所有不可得；离独觉乘、大乘菩萨摩訶萨无所有不可得。

「舍利子！声闻补特伽罗声闻补特伽罗性空。何以故？声闻补特伽罗性空中，声闻补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非声闻补特伽罗非声闻补特伽罗性空。何以故？非声闻补特伽罗性空中，非声闻补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。独觉、大乘补特伽罗独觉、大乘补特伽罗性空。何以故？独觉、大乘补特伽罗性空中，独觉、大乘补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。非独觉、大乘补特伽罗非独觉、大乘补特伽罗性空。何以故？非独觉、大乘补特伽罗性空中，非独觉、大乘补特伽罗无所有不可得故，菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此缘故我作是说：即声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得；离声闻补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉、大乘补特伽罗菩萨摩訶萨无所有不可得。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？』者，舍利子！色性空故，色于色无所有不可得，色于受无所有不可得。受性空故，受于受无所有不可得，受于色无所有不可得，色、受于想无所有不可得。想性空故，想于想无所有不可得，想于色、受无所有不可得，色、受、想于行无所有不可得。行性空故，行于行无所有不可得，行于色、受、想无所有不可得，色、受、想、行于识无所有不可得。识性空故，识于识无所有不可得，识于色、受、想、行无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！眼处性空故，眼处于眼处无所有不可得，眼处于耳处无所有不可得。耳处性空故，耳处于耳处无所有不可得，耳处于眼处无所有不可得，眼、耳处于鼻处无所有不可得。鼻处性空故，鼻处于鼻处无所有不可得，鼻处于眼、耳处无所有不可得，眼、耳、鼻处于舌处无所有不可得。舌处性空故，舌处于舌处无所有不可得，舌处于眼、耳、鼻处无所有不可得，眼、耳、鼻、舌处于身处无所有不可得。身处性空故，身处于身处无所有不可得，身处于眼、耳、鼻、舌处无所有不可得，眼、耳、鼻、舌、身处于意处无所有不可得。意处性空故，意处于意处无所有不可得，意处于眼、耳、鼻、舌、身处无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！色处性空故，色处于色处无所有不可得，色处于声处无所有不可得。声处性空故，声处于声处无所有不可得，声处于色处无所有不可得，色、声处于香处无所有不可得。香处性空故，香处于香处无所有不可得，香处于色、声处无所有不可得，色、声、香处于味处无所有不可得。味处性空故，味处于味处无所有不可得，味处于色、声、香处无所有不可得，色、声、香、味处于触处无所有不可得。触处性空故，触处于触处无所有不可得，触处于色、声、香、味处无所有不可得，色、声、香、味、触处于法处无所有不可得。法处性空故，法处于法处无所有不可得，法处于色、声、香、味、触处无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求

菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第六十四

大般若波罗蜜多经 卷第六十五

大般若波罗蜜多经 卷第六十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之五

「舍利子！眼界性空故，眼界于眼界无所有不可得，眼界于色界无所有不可得。色界性空故，色界于色界无所有不可得，色界于眼界无所有不可得，眼界、色界于眼识界无所有不可得。眼识界性空故，眼识界于眼识界无所有不可得，眼识界于眼界、色界无所有不可得，眼界、色界、眼识界于眼触无所有不可得。眼触性空故，眼触于眼触无所有不可得，眼触于眼界、色界、眼识界无所有不可得，眼界、色界、眼识界及眼触于眼触为缘所生诸受无所有不可得。眼触为缘所生诸受性空故，眼触为缘所生诸受于眼触为缘所生诸受无所有不可得，眼触为缘所生诸受于眼界、色界、眼识界及眼触无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！耳界性空故，耳界于耳界无所有不可得，耳界于声界无所有不可得。声界性空故，声界于声界无所有不可得，声界于耳界无所有不可得，耳界、声界于耳识界无所有不可得。耳识界性空故，耳识界于耳识界无所有不可得，耳识界于耳界、声界无所有不可得，耳界、声界、耳识界于耳触无所有不可得。耳触性空故，耳触于耳触无所有不可得，耳触于耳界、声界、耳识界无所有不可得，耳界、声界、耳识界及耳触于耳触为缘所生诸受无所有不可得。耳触为缘所生诸受性空故，耳触为缘所生诸受于耳触为缘所生诸受无所有不可得，耳触为缘所生诸受于耳界、声界、耳识界及耳触无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！鼻界性空故，鼻界于鼻界无所有不可得，鼻界于香界无所有不可得。香界性空故，香界于香界无所有不可得，香界于鼻界无所有不可得，鼻界、香界于鼻识界无所有不可得。鼻识界性空故，鼻识界于鼻识界无所有不可得，鼻识界于鼻界、香界无所有不可得，鼻界、香界、鼻识界于鼻触无所有不可得。鼻触性空故，鼻触于鼻触无所有不可得，鼻触于鼻界、香界、鼻识界无所有不可得，鼻界、香界、鼻识界及鼻触于鼻触为缘所生诸受无所有不可得。鼻触为缘所生诸受性空故，鼻触为缘所生诸受于鼻触为缘所生诸受无所有不可得，鼻触为缘所生诸受于鼻界、香界、鼻识界及鼻触无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！舌界性空故，舌界于舌界无所有不可得，舌界于味界无所有不可得。味界性空故，味界于味界无所有不可得，味界于舌界无所有不可得，舌界、味界于舌识界无所有不可得。舌识界性空故，舌识界于舌识界无所有不可得，舌识界于舌界、味界无所有不可得，舌界、味界、舌识界于舌触无所有不可得。舌触性空故，舌触于舌触无所有不可得，舌触于舌界、味界、舌识界无所有不可得，舌界、味界、舌识界及舌触于舌触为缘所生诸受无所有不可得。舌触为缘所生诸受性空故，舌触为缘所生诸受于舌触为缘所生诸受无所有不可得，舌触为缘所生诸受于舌界、味界、舌识界及舌触无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无

所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！身界性空故，身界于身界无所有不可得，身界于触界无所有不可得。触界性空故，触界于触界无所有不可得，触界于身界无所有不可得，身界、触界于身识界无所有不可得。身识界性空故，身识界于身识界无所有不可得，身识界于身界、触界无所有不可得，身界、触界、身识界于身触无所有不可得。身触性空故，身触于身触无所有不可得，身触于身界、触界、身识界无所有不可得，身界、触界、身识界及身触于身触为缘所生诸受无所有不可得。身触为缘所生诸受性空故，身触为缘所生诸受于身触为缘所生诸受无所有不可得，身触为缘所生诸受于身界、触界、身识界及身触无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！眼界性空故，眼界于眼界无所有不可得，眼界于法界无所有不可得。法界性空故，法界于法界无所有不可得，法界于眼界无所有不可得，眼界、法界于意识界无所有不可得。意识界性空故，意识界于意识界无所有不可得，意识界于眼界、法界无所有不可得，眼界、法界、意识界于意触无所有不可得。意触性空故，意触于意触无所有不可得，意触于眼界、法界、意识界无所有不可得，眼界、法界、意识界及意触于意触为缘所生诸受无所有不可得。意触为缘所生诸受性空故，意触为缘所生诸受于意触为缘所生诸受无所有不可得，意触为缘所生诸受于眼界、法界、意识界及意触无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！地界性空故，地界于地界无所有不可得，地界于水界无所有不可得。水界性空故，水界于水界无所有不可得，水界于地界无所有不可得，地、水界于火界无所有不可得。火界性空故，火界于火界无所有不可得，火界于地、水界无所有不可得，地、水、火界于风界无所有不可得。风界性空故，风界于风界无所有不可得，风界于地、水、火界无所有不可得，地、水、火、风界于空界无所有不可得。空界性空故，空界于空界无所有不可得，空界于地、水、火、风界无所有不可得，地、水、火、风、空界于识界无所有不可得。识界性空故，识界于识界无所有不可得，识界于地、水、火、风、空界无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！苦圣谛性空故，苦圣谛于苦圣谛无所有不可得，苦圣谛于集圣谛无所有不可得。集圣谛性空故，集圣谛于集圣谛无所有不可得，集圣谛于苦圣谛无所有不可得，苦、集圣谛于灭圣谛无所有不可得。灭圣谛性空故，灭圣谛于灭圣谛无所有不可得，灭圣谛于苦、集圣谛无所有不可得，苦、集、灭圣谛于道圣谛无所有不可得。道圣谛性空故，道圣谛于道圣谛无所有不可得，道圣谛于苦、集、灭圣谛无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！无明性空故，无明于无明无所有不可得，无明于行无所有不可得。行性空故，行于行无所有不可得，行于无明无所有不可得，无明、行于识无所有不可得。识性空故，识于识无所有不可得，识于无明、行无所有不可得，无明、行、识于名色无所有不可得。名色性空故，名色于名色无所有不可得，名色于无明、行、识无所有不可得，无明、行、识、名色于六处无所有不可得。六处性空故，六处于六处无所有不可得，六处于无明、行、识、名色无所有不可得，无明、行、识、名色、六处于触无所有不可得。触性空故，触于触无所有不可得，触于无明、行、识、名色、

六处无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触于受无所有不可得。受性空故，受于受无所有不可得，受于无明、行、识、名色、六处、触无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受于爱无所有不可得。爱性空故，爱于爱无所有不可得，爱于无明、行、识、名色、六处、触、受无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱于取无所有不可得。取性空故，取于取无所有不可得，取于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取于有无所有不可得。有性空故，有于有无所有不可得，有于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有于生无所有不可得。生性空故，生于生无所有不可得，生于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、有无所有不可得，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生于老死愁叹苦忧恼无所有不可得。老死愁叹苦忧恼性空故，老死愁叹苦忧恼于老死愁叹苦忧恼无所有不可得，老死愁叹苦忧恼于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！布施波罗蜜多性空故，布施波罗蜜多于布施波罗蜜多无所有不可得，布施波罗蜜多于净戒波罗蜜多无所有不可得。净戒波罗蜜多性空故，净戒波罗蜜多于净戒波罗蜜多无所有不可得，净戒波罗蜜多于布施波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒波罗蜜多于安忍波罗蜜多无所有不可得。安忍波罗蜜多性空故，安忍波罗蜜多于安忍波罗蜜多无所有不可得，安忍波罗蜜多于布施、净戒波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒、安忍波罗蜜多于精进波罗蜜多无所有不可得。精进波罗蜜多性空故，精进波罗蜜多于精进波罗蜜多无所有不可得，精进波罗蜜多于布施、净戒、安忍波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多于静虑波罗蜜多无所有不可得。静虑波罗蜜多性空故，静虑波罗蜜多于静虑波罗蜜多无所有不可得，静虑波罗蜜多于布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多无所有不可得，布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得。般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！四静虑性空故，四静虑于四静虑无所有不可得，四静虑于四无量无所有不可得。四无量性空故，四无量于四无量无所有不可得，四无量于四静虑无所有不可得，四静虑、四无量于四无色定无所有不可得。四无色定性空故，四无色定于四无色定无所有不可得，四无色定于四静虑、四无量无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！八解脱性空故，八解脱于八解脱无所有不可得，八解脱于八胜处无所有不可得。八胜处性空故，八胜处于八胜处无所有不可得，八胜处于八解脱无所有不可得，八解脱、八胜处于九次第定无所有不可得。九次第定性空故，九次第定于九次第定无所有不可得，九次第定于八解脱、八胜处无所有不可得，八解脱、八胜处、九次第定于十遍处无所有不可得。十遍处性空故，十遍处于十遍处无所有不可得，十遍处于八解脱、八胜处、九次第定无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！四念住性空故，四念住于四念住无所有不可得，四念住于四正断无所有不可得。四正断性空故，四正断于四正断无所有不可得，四正断于四念住无所有不可得，四念住、四正断于四神足无所有不可得。四神足性空故，四神足于四神足无所有不可得，四神足于四念住、四正断无

有不可得，四念住、四正断、四神足于五根无所有不可得。五根性空故，五根于五根无所有不可得，五根于四念住、四正断、四神足无所有不可得，四念住、四正断、四神足、五根于五力无所有不可得。五力性空故，五力于五力无所有不可得，五力于四念住、四正断、四神足、五根无所有不可得，四念住、四正断、四神足、五根、五力于七等觉支无所有不可得。七等觉支性空故，七等觉支于七等觉支无所有不可得，七等觉支于四念住、四正断、四神足、五根、五力无所有不可得，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支于八圣道支无所有不可得。八圣道支性空故，八圣道支于八圣道支无所有不可得，八圣道支于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！空解脱门性空故，空解脱门于空解脱门无所有不可得，空解脱门于无相解脱门无所有不可得。无相解脱门性空故，无相解脱门于无相解脱门无所有不可得，无相解脱门于空解脱门无所有不可得，空、无相解脱门于无愿解脱门无所有不可得。无愿解脱门性空故，无愿解脱门于无愿解脱门无所有不可得，无愿解脱门于空、无相解脱门无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！五眼性空故，五眼于五眼无所有不可得，五眼于六神通无所有不可得。六神通性空故，六神通于六神通无所有不可得，六神通于五眼无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！佛十力性空故，佛十力于佛十力无所有不可得，佛十力于四无所畏无所有不可得。四无所畏性空故，四无所畏于四无所畏无所有不可得，四无所畏于佛十力无所有不可得，佛十力、四无所畏于四无碍解无所有不可得。四无碍解性空故，四无碍解于四无碍解无所有不可得，四无碍解于佛十力、四无所畏无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解于大慈无所有不可得。大慈性空故，大慈于大慈无所有不可得，大慈于佛十力、四无所畏、四无碍解无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈于大悲无所有不可得。大悲性空故，大悲于大悲无所有不可得，大悲于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲于大喜无所有不可得。大喜性空故，大喜于大喜无所有不可得，大喜于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜于大舍无所有不可得。大舍性空故，大舍于大舍无所有不可得，大舍于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜无所有不可得，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍于十八佛不共法无所有不可得。十八佛不共法性空故，十八佛不共法于十八佛不共法无所有不可得，十八佛不共法于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！一切智性空故，一切智于一切智无所有不可得，一切智于道相智无所有不可得。道相智性空故，道相智于道相智无所有不可得，道相智于一切智无所有不可得，一切智、道相智于一切相智无所有不可得。一切相智性空故，一切相智于一切相智无所有不可得，一切相智于一切智、道相智无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！无忘失法性空故，无忘失法于无忘失法无所有不可得，无忘失法于恒住舍性无所有

不可得。恒住舍性性空故，恒住舍性于恒住舍性无所有不可得，恒住舍性于无忘失法无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！一切陀罗尼门性空故，一切陀罗尼门于一切陀罗尼门无所有不可得，一切陀罗尼门于一切三摩地门无所有不可得。一切三摩地门性空故，一切三摩地门于一切三摩地门无所有不可得，一切三摩地门于一切陀罗尼门无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！内空性空故，内空于内空无所有不可得，内空于外空无所有不可得。外空性空故，外空于外空无所有不可得，外空于内空无所有不可得，内空、外空于内外空无所有不可得。内外空性空故，内外空于内外空无所有不可得，内外空于内空、外空无所有不可得，内空、外空、内外空于空空无所有不可得。空空性空故，空空于空空无所有不可得，空空于内空、外空、内外空无所有不可得，内空乃至空空于大空无所有不可得。大空性空故，大空于大空无所有不可得，大空于内空乃至空空无所有不可得，内空乃至大空于胜义空无所有不可得。胜义空性空故，胜义空于胜义空无所有不可得，胜义空于内空乃至大空无所有不可得，内空乃至胜义空于有为空无所有不可得。有为空性空故，有为空于有为空无所有不可得，有为空于内空乃至胜义空无所有不可得，内空乃至有为空于无为空无所有不可得。无为空性空故，无为空于无为空无所有不可得，无为空于内空乃至有为空无所有不可得，内空乃至无为空于毕竟空无所有不可得。毕竟空性空故，毕竟空于毕竟空无所有不可得，毕竟空于内空乃至无为空无所有不可得，内空乃至毕竟空于无际空无所有不可得。无际空性空故，无际空于无际空无所有不可得，无际空于内空乃至毕竟空无所有不可得，内空乃至无际空于散空无所有不可得。散空性空故，散空于散空无所有不可得，散空于内空乃至无际空无所有不可得，内空乃至散空于无变异空无所有不可得。无变异空性空故，无变异空于无变异空无所有不可得，无变异空于内空乃至散空无所有不可得，内空乃至无变异空于本性空无所有不可得。本性空性空故，本性空于本性空无所有不可得，本性空于内空乃至无变异空无所有不可得，内空乃至本性空于自相空无所有不可得。自相空性空故，自相空于自相空无所有不可得，自相空于内空乃至本性空无所有不可得，内空乃至自相空于共相空无所有不可得。共相空性空故，共相空于共相空无所有不可得，共相空于内空乃至自相空无所有不可得，内空乃至共相空于一切法空无所有不可得。一切法空性空故，一切法空于一切法空无所有不可得，一切法空于内空乃至共相空无所有不可得，内空乃至一切法空于不可得空无所有不可得。不可得空性空故，不可得空于不可得空无所有不可得，不可得空于内空乃至一切法空无所有不可得，内空乃至不可得空于无性空无所有不可得。无性空性空故，无性空于无性空无所有不可得，无性空于内空乃至不可得空无所有不可得，内空乃至无性空于自性空无所有不可得。自性空性空故，自性空于自性空无所有不可得，自性空于内空乃至无性空无所有不可得，内空乃至自性空于无性自性空无所有不可得。无性自性空性空故，无性自性空于无性自性空无所有不可得，无性自性空于内空乃至自性空无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！真如性空故，真如于真如无所有不可得，真如于法界无所有不可得。法界性空故，法界于法界无所有不可得，法界于真如无所有不可得，真如、法界于法性无所有不可得。法性性空故，法性于法性无所有不可得，法性于真如、法界无所有不可得，真如、法界、法性于不虚妄性无所有不可得。不虚妄性性空故，不虚妄性于不虚妄性无所有不可得，不虚妄性于真如、法界、法性无所有不可得，真如乃至不虚妄性于不变异性无所有不可得。不变异性性空故，不变异性于不变异

性无所有不可得，不变异性于真如乃至不虚妄性无所有不可得，真如乃至不变异性于不思議界无所有不可得。不思議界性空故，不思議界于不思議界无所有不可得，不思議界于真如乃至不变异性无所有不可得，真如乃至不思議界于虚空界无所有不可得。虚空界性空故，虚空界于虚空界无所有不可得，虚空界于真如乃至不思議界无所有不可得，真如乃至虚空界于断界无所有不可得。断界性空故，断界于断界无所有不可得，断界于真如乃至虚空界无所有不可得，真如乃至断界于离界无所有不可得。离界性空故，离界于离界无所有不可得；离界于真如乃至断界无所有不可得，真如乃至离界于灭界无所有不可得。灭界性空故，灭界于灭界无所有不可得，灭界于真如乃至离界无所有不可得，真如乃至灭界于平等性无所有不可得。平等性性空故，平等性于平等性无所有不可得，平等性于真如乃至灭界无所有不可得，真如乃至平等性于离生性无所有不可得。离生性性空故，离生性于离生性无所有不可得；离生性于真如乃至平等性无所有不可得，真如乃至离生性于法定无所有不可得。法定性空故，法定于法定无所有不可得，法定于真如乃至离生（别本有作「平等」者）性无所有不可得，真如乃至法定于法住无所有不可得。法住性空故，法住于法住无所有不可得，法住于真如乃至法定无所有不可得，真如乃至法住于无性界无所有不可得。无性界性空故，无性界于无性界无所有不可得，无性界于真如乃至法住无所有不可得，真如乃至无性界于无相界无所有不可得。无相界性空故，无相界于无相界无所有不可得，无相界于真如乃至无性界无所有不可得，真如乃至无相界于无作界无所有不可得。无作界性空故，无作界于无作界无所有不可得，无作界于真如乃至无相界无所有不可得，真如乃至无作界于无为界无所有不可得。无为界性空故，无为界于无为界无所有不可得，无为界于真如乃至无作界无所有不可得，真如乃至无为界于安隐界无所有不可得。安隐界性空故，安隐界于安隐界无所有不可得，安隐界于真如乃至无为界无所有不可得，真如乃至安隐界于寂静界无所有不可得。寂静界性空故，寂静界于寂静界无所有不可得，寂静界于真如乃至安隐界无所有不可得，真如乃至寂静界于本无无所有不可得。本无性空故，本无于本无无所有不可得，本无于真如乃至寂静界无所有不可得，真如乃至本无于实际无所有不可得。实际性空故，实际于实际无所有不可得，实际于真如乃至本无无所有不可得，真如乃至实际于究竟涅槃无所有不可得。究竟涅槃性空故，究竟涅槃于究竟涅槃无所有不可得，究竟涅槃于真如乃至实际无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！极喜地法性空故，极喜地法于极喜地法无所有不可得，极喜地法于离垢地法无所有不可得。离垢地法性空故，离垢地法于离垢地法无所有不可得；离垢地法于极喜地法无所有不可得，极喜、离垢地法于发光地法无所有不可得。发光地法性空故，发光地法于发光地法无所有不可得，发光地法于极喜、离垢地法无所有不可得，极喜、离垢、发光地法于焰慧地法无所有不可得。焰慧地法性空故，焰慧地法于焰慧地法无所有不可得，焰慧地法于极喜、离垢、发光地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧地法于极难胜地法无所有不可得。极难胜地法性空故，极难胜地法于极难胜地法无所有不可得，极难胜地法于极喜、离垢、发光、焰慧地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地法于现前地法无所有不可得。现前地法性空故，现前地法于现前地法无所有不可得，现前地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地法于远行地法无所有不可得。远行地法性空故，远行地法于远行地法无所有不可得，远行地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地法于不动地法无所有不可得。不动地法性空故，不动地法于不动地法无所有不可得，不动地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地法于善慧地法无所有不可得。善

慧地法性空故，善慧地法于善慧地法无所有不可得，善慧地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地法无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地法于法云地法无所有不可得。法云地法性空故，法云地法于法云地法无所有不可得，法云地法于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地法无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！极喜地性空故，极喜地于极喜地无所有不可得，极喜地于离垢地无所有不可得。离垢地性空故，离垢地于离垢地无所有不可得；离垢地于极喜地无所有不可得，极喜、离垢地于发光地无所有不可得。发光地性空故，发光地于发光地无所有不可得，发光地于极喜、离垢地无所有不可得，极喜、离垢、发光地于焰慧地无所有不可得。焰慧地性空故，焰慧地于焰慧地无所有不可得，焰慧地于极喜、离垢、发光地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧地于极难胜地无所有不可得。极难胜地性空故，极难胜地于极难胜地无所有不可得，极难胜地于极喜、离垢、发光、焰慧地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地于现前地无所有不可得。现前地性空故，现前地于现前地无所有不可得，现前地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地于远行地无所有不可得。远行地性空故，远行地于远行地无所有不可得，远行地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地于不动地无所有不可得。不动地性空故，不动地于不动地无所有不可得，不动地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地于善慧地无所有不可得。善慧地性空故，善慧地于善慧地无所有不可得，善慧地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动地无所有不可得，极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地于法云地无所有不可得。法云地性空故，法云地于法云地无所有不可得，法云地于极喜、离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧地无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。」

大般若波罗蜜多经卷第六十五

大般若波罗蜜多经 卷第六十六

大般若波罗蜜多经 卷第六十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之六

「舍利子！异生地法性空故，异生地法于异生地法无所有不可得，异生地法于种性地法无所有不可得。种性地法性空故，种性地法于种性地法无所有不可得，种性地法于异生地法无所有不可得，异生、种性地法于第八地法无所有不可得。第八地法性空故，第八地法于第八地法无所有不可得，第八地法于异生、种性地法无所有不可得，异生、种性、第八地法于具见地法无所有不可得。具见地法性空故，具见地法于具见地法无所有不可得，具见地法于异生、种性、第八地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见地法于薄地法无所有不可得。薄地法性空故，薄地法于薄地法无所有不可得，薄地法于异生、种性、第八、具见地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄地法于离欲地法无所有不可得。离欲地法性空故，离欲地法于离欲地法无所有不可得，离欲地法于异生、种性、第八、具见、薄地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲地法于已办地法无所有不可得。已办地法性空故，已办地法于已办地法无所有不可得，已办地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地法于独觉地法无所有不可得。独觉地法性空故，独觉地法于独觉地法无所有不可得，独觉地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地法于菩萨地法无所有不可得。菩萨地法性空故，菩萨地法于菩萨地法无所有不可得，菩萨地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地法无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地法于如来地法无所有不可得。如来地法性空故，如来地法于如来地法无所有不可得，如来地法于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地法无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！异生地性空故，异生地于异生地无所有不可得，异生地于种性地无所有不可得。种性地性空故，种性地于种性地无所有不可得，种性地于异生地无所有不可得，异生、种性地于第八地无所有不可得。第八地性空故，第八地于第八地无所有不可得，第八地于异生、种性地无所有不可得，异生、种性、第八地于具见地无所有不可得。具见地性空故，具见地于具见地无所有不可得，具见地于异生、种性、第八地无所有不可得，异生、种性、第八、具见地于薄地无所有不可得。薄地性空故，薄地于薄地无所有不可得，薄地于异生、种性、第八、具见地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄地于离欲地无所有不可得。离欲地性空故，离欲地于离欲地无所有不可得；离欲地于异生、种性、第八、具见、薄地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲地于已办地无所有不可得。已办地性空故，已办地于已办地无所有不可得，已办地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地于独觉地无所有不可得。独觉地性空故，独觉地于独觉地无所有不可得，独觉地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉地于菩萨地无所有不可得。菩萨地性空故，菩萨地于菩萨地无所有不可得，菩萨地于异生、种性、第八、具见、

薄、离欲、已办、独觉地无所有不可得，异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地于如来地无所有不可得。如来地性空故，如来地于如来地无所有不可得，如来地于异生、种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨地无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！预流向法性空故，预流向法于预流向法无所有不可得，预流向法于预流果法无所有不可得。预流果法性空故，预流果法于预流果法无所有不可得，预流果法于预流向法无所有不可得，预流向法、预流果法于一来向法无所有不可得。一来向法性空故，一来向法于一来向法无所有不可得，一来向法于预流向法、预流果法无所有不可得，预流向法乃至一来向法于一来果法无所有不可得。一来果法性空故，一来果法于一来果法无所有不可得，一来果法于预流向法乃至一来向法无所有不可得，预流向法乃至一来果法于不还向法无所有不可得。不还向法性空故，不还向法于不还向法无所有不可得，不还向法于预流向法乃至一来果法无所有不可得，预流向法乃至不还向法于不还果法无所有不可得。不还果法性空故，不还果法于不还果法无所有不可得，不还果法于预流向法乃至不还向法无所有不可得，预流向法乃至不还果法于阿罗汉向法无所有不可得。阿罗汉向法性空故，阿罗汉向法于阿罗汉向法无所有不可得，阿罗汉向法于预流向法乃至不还果法无所有不可得，预流向法乃至阿罗汉向法于阿罗汉果法无所有不可得。阿罗汉果法性空故，阿罗汉果法于阿罗汉果法无所有不可得，阿罗汉果法于预流向法乃至阿罗汉向法无所有不可得，预流向法乃至阿罗汉果法于独觉向法无所有不可得。独觉向法性空故，独觉向法于独觉向法无所有不可得，独觉向法于预流向法乃至阿罗汉果法无所有不可得，预流向法乃至独觉向法于独觉果法无所有不可得。独觉果法性空故，独觉果法于独觉果法无所有不可得，独觉果法于预流向法乃至独觉向法无所有不可得，预流向法乃至独觉果法于菩萨摩訶萨法无所有不可得。菩萨摩訶萨法性空故，菩萨摩訶萨法于菩萨摩訶萨法无所有不可得，菩萨摩訶萨法于预流向法乃至独觉果法无所有不可得，预流向法乃至菩萨摩訶萨法于三藐三佛陀法无所有不可得。三藐三佛陀法性空故，三藐三佛陀法于三藐三佛陀法无所有不可得，三藐三佛陀法于预流向法乃至菩萨摩訶萨法无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！预流向性空故，预流向于预流向无所有不可得，预流向于预流果无所有不可得。预流果自性空故，预流果于预流果无所有不可得，预流果于预流向无所有不可得，预流向、预流果于一来向无所有不可得。一来向性空故，一来向于一来向无所有不可得，一来向于预流向、预流果无所有不可得，预流向乃至一来向于一来果无所有不可得。一来果性空故，一来果于一来果无所有不可得，一来果于预流向乃至一来向无所有不可得，预流向乃至一来果于不还向无所有不可得。不还向性空故，不还向于不还向无所有不可得，不还向于预流向乃至一来果无所有不可得，预流向乃至不还向于不还果无所有不可得。不还果性空故，不还果于不还果无所有不可得，不还果于预流向乃至不还向无所有不可得，预流向乃至不还果于阿罗汉向无所有不可得。阿罗汉向性空故，阿罗汉向于阿罗汉向无所有不可得，阿罗汉向于预流向乃至不还果无所有不可得，预流向乃至阿罗汉向于阿罗汉果无所有不可得。阿罗汉果性空故，阿罗汉果于阿罗汉果无所有不可得，阿罗汉果于预流向乃至阿罗汉向无所有不可得，预流向乃至阿罗汉果于独觉向无所有不可得。独觉向性空故，独觉向于独觉向无所有不可得，独觉向于预流向乃至阿罗汉果无所有不可得，预流向乃至独觉向于独觉果无所有不可得。独觉果性空故，独觉果于独觉果无所有不可得，独觉果于预流向乃至独觉向无所有不可得，预流向乃至独觉果于菩萨摩訶萨无所有不可得。菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨于预流向乃至独觉果无所有不可得，预流向乃至菩萨摩訶萨于三藐三佛陀无所有不可得。三藐三佛陀性空故，三藐三佛陀于三藐三佛陀无所有不可得，三藐三佛陀于预

流向乃至菩萨摩訶萨无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多无所有不可得。般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多于教诫教授无所有不可得。教诫教授性空故，教诫教授于教诫教授无所有不可得，教诫教授于菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多无所有不可得。舍利子！我于如是诸法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨，亦无所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！由此缘故我作是说：我于一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说菩萨摩訶萨但有假名？』者，舍利子！菩萨摩訶萨名唯客所摄故。」

时，舍利子问善现言：「何缘故说菩萨摩訶萨名唯客所摄？」

善现答言：「如一切法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，一切法中无名，名中无一切法，非合非离但假施設。何以故？以一切法与名俱自性空故，自性空中若一切法若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如色名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，色中无名，名中无色，非合非离但假施設。何以故？以色与名俱自性空故，自性空中若色若名俱无所有不可得故。如受、想、行、识名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，受、想、行、识中无名，名中无受、想、行、识，非合非离但假施設。何以故？以受、想、行、识与名俱自性空故，自性空中若受、想、行、识若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如眼处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，眼处中无名，名中无眼处，非合非离但假施設。何以故？以眼处与名俱自性空故，自性空中若眼处若名俱无所有不可得故。如耳、鼻、舌、身、意处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，耳、鼻、舌、身、意处中无名，名中无耳、鼻、舌、身、意处，非合非离但假施設。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处与名俱自性空故，自性空中若耳、鼻、舌、身、意处若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如色处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，色处中无名，名中无色处，非合非离但假施設。何以故？以色处与名俱自性空故，自性空中若色处若名俱无所有不可得故。如声、香、味、触、法处名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，声、香、味、触、法处中无名，名中无声、香、味、触、法处，非合非离但假施設。何以故？以声、香、味、触、法处与名俱自性空故，自性空中若声、香、味、触、法处若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如眼界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，眼界中无名，名中无眼界，非合非离但假施設。何以故？以眼界与名俱自性空故，自性空中若眼界若名俱无所有不可得故。如色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中无名，名中无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如耳界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，耳界中无名，名中无耳界，非合非离但假施設。何以故？以耳界与名俱自性空故，自性空中若耳界若名俱无所有不可得故。如声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中无名，名中无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如鼻界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，鼻界中无名，名中无鼻界，非合非离但假施設。何以故？以鼻界与名俱自性空故，自性空中若鼻界若名俱无所有不可得故。如香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中无名，名中无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如舌界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，舌界中无名，名中无舌界，非合非离但假施設。何以故？以舌界与名俱自性空故，自性空中若舌界若名俱无所有不可得故。如味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中无名，名中无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

无所住，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中无名，名中无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来，无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如身界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，身界中无名，名中无身界，非合非离但假施設。何以故？以身界与名俱无所有不可得故，如触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中无名，名中无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如意界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，意界中无名，名中无意界，非合非离但假施設。何以故？以意界与名俱自性空故，自性空中若意界若名俱无所有不可得故。如法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受中无名，名中无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，非合非离但假施設。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受与名俱自性空故，自性空中若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如地界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，地界中无名，名中无地界，非合非离但假施設。何以故？以地界与名俱自性空故，自性空中若地界若名俱无所有不可得故。如水、火、风、空、识界名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，水、火、风、空、识界中无名，名中无水、火、风、空、识界，非合非离但假施設。何以故？以水、火、风、空、识界与名俱自性空故，自性空中若水、火、风、空、识界若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如苦圣谛名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，苦圣谛中无名，名中无苦圣谛，非合非离但假施設。何以故？以苦圣谛与名俱自性空故，自性空中若苦圣谛若名俱无所有不可得故。如集、灭、道圣谛名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，集、灭、道圣谛中无名，名中无集、灭、道圣谛，非合非离但假施設。何以故？以集、灭、道圣谛与名俱自性空故，自性空中若集、灭、道圣谛若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离

但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如無明名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，無明中無名，名中無無明，非合非離但假施設。何以故？以無明與名俱自性空故，自性空中若無明若名俱無所有不可得故。如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁嘆苦煩惱名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，行乃至老死愁嘆苦煩惱中無名，名中無行乃至老死愁嘆苦煩惱，非合非離但假施設。何以故？以行乃至老死愁嘆苦煩惱與名俱自性空故，自性空中若行乃至老死愁嘆苦煩惱若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如四靜慮名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四靜慮中無名，名中無四靜慮，非合非離但假施設。何以故？以四靜慮與名俱自性空故，自性空中若四靜慮若名俱無所有不可得故。如四無量、四無色定名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四無量、四無色定中無名，名中無四無量、四無色定，非合非離但假施設。何以故？以四無量、四無色定與名俱自性空故，自性空中若四無量、四無色定若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如八解脫名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，八解脫中無名，名中無八解脫，非合非離但假施設。何以故？以八解脫與名俱自性空故，自性空中若八解脫若名俱無所有不可得故。如八勝處、九次第定、十遍處名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，八勝處、九次第定、十遍處中無名，名中無八勝處、九次第定、十遍處，非合非離但假施設。何以故？以八勝處、九次第定、十遍處與名俱自性空故，自性空中若八勝處、九次第定、十遍處若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如四念住名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四念住中無名，名中無四念住，非合非離但假施設。何以故？以四念住與名俱自性空故，自性空中若四念住若名俱無所有不可得故。如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支中無名，名中無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，非合非離但假施設。何以故？以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與名俱自性空故，自性空中若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

大般若波罗蜜多经卷第六十六

大般若波罗蜜多经 卷第六十七

大般若波罗蜜多经 卷第六十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之七

「舍利子！如空解脱门名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，空解脱门中无名，名中空解脱门，非合非离但假施設。何以故？以空解脱门与名俱自性空故，自性空中若空解脱门若名俱无所有不可得故。如无相、无愿解脱门名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，无相、无愿解脱门中无名，名中无无相、无愿解脱门，非合非离但假施設。何以故？以无相、无愿解脱门与名俱自性空故，自性空中若无相、无愿解脱门若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如五眼名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，五眼中无名，名中无五眼，非合非离但假施設。何以故？以五眼与名俱自性空故，自性空中若五眼若名俱无所有不可得故。如六通名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，六通中无名，名中无六通，非合非离但假施設。何以故？以六通与名俱自性空故，自性空中若六通若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如佛十力名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，佛十力中无名，名中无佛十力，非合非离但假施設。何以故？以佛十力与名俱自性空故，自性空中若佛十力若名俱无所有不可得故。如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法中无名，名中无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，非合非离但假施設。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法与名俱自性空故，自性空中若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。

「舍利子！如一切智名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，一切智中无名，名中无一切智，非合非离但假施設。何以故？以一切智与名俱自性空故，自性空中若一切智若名俱无所有不可得故。如道相智、一切相智名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，道相智、一切相智中无名，名中无道相智、一切相智，非合非离但假施設。何以故？以道相智、一切相智与名俱自性空故，自性空中若道相智、一切相智若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，

非合非离但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如無忘失法名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，無忘失法中無名，名中無無忘失法，非合非離但假施設。何以故？以無忘失法與名俱自性空故，自性空中若無忘失法若名俱無所有不可得故。如恒住舍性名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，恒住舍性中無名，名中無恒住舍性，非合非離但假施設。何以故？以恒住舍性與名俱自性空故，自性空中若恒住舍性若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如一切陀羅尼門名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，一切陀羅尼門中無名，名中無一切陀羅尼門，非合非離但假施設。何以故？以一切陀羅尼門與名俱自性空故，自性空中若一切陀羅尼門若名俱無所有不可得故。如一切三摩地門名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，一切三摩地門中無名，名中無一切三摩地門，非合非離但假施設。何以故？以一切三摩地門與名俱自性空故，自性空中若一切三摩地門若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如內空名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，內空中無名，名中無內空，非合非離但假施設。何以故？以內空與名俱自性空故，自性空中若內空若名俱無所有不可得故。如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有空、無空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，外空乃至無性自性空中無名，名中無外空乃至無無性自性空，非合非離但假施設。何以故？以外空乃至無性自性空與名俱自性空故，自性空中若外空乃至無性自性空若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如真如名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，真如中無名，名中無真如，非合非離但假施設。何以故？以真如與名俱自性空故，自性空中若真如若名俱無所有不可得故。如法界、法性、不虛妄性、不變異性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、平等性、離生性、法定、法住、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、本無、實際、究竟涅槃名唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，法界乃至究竟涅槃中無名，名中無法界乃至究竟涅槃，非合非離但假施設。何以故？以法界乃至究竟涅槃與名俱自性空故，自性空中若法界乃至究竟涅槃若名俱無所有不可得故。菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝，於十方三世無所從來、無所至去亦無所住，菩薩摩訶薩中無名，名中無菩薩摩訶薩，非合非離但假施設。何以故？以菩薩摩訶薩與名俱自性空故，自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故。舍利子！由此緣故我作是說：菩薩摩訶薩但有假名。

「舍利子！如极喜地名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，极喜地中无名，名中无极喜地，非合非离但假施設。何以故？以极喜地与名俱自性空故，自性空中若极喜地若名俱无所有不可得故。如离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，离垢地乃至法云地中无名，名中无离垢地乃至法云地，非合非离但假施設。何以故？以离垢地乃至法云地与名俱自性空故，自性空中若离垢地乃至法云地若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如异生地名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，异生地中无名，名中无异生地，非合非离但假施設。何以故？以异生地与名俱自性空故，自性空中若异生地若名俱无所有不可得故。如种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，种性地乃至如来地中无名，名中无种性地乃至如来地，非合非离但假施設。何以故？以种性地乃至如来地与名俱自性空故，自性空中若种性地乃至如来地若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如声闻乘名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，声闻乘中无名，名中无声闻乘，非合非离但假施設。何以故？以声闻乘与名俱自性空故，自性空中若声闻乘若名俱无所有不可得故。如独觉乘、大乘名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，独觉乘、大乘中无名，名中无独觉乘、大乘，非合非离但假施設。何以故？以独觉乘、大乘与名俱自性空故，自性空中若独觉乘、大乘若名俱无所有不可得故。菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住，菩萨摩訶萨中无名，名中无菩萨摩訶萨，非合非离但假施設。何以故？以菩萨摩訶萨与名俱自性空故，自性空中若菩萨摩訶萨若名俱无所有不可得故。舍利子！由此缘故我作是说：菩萨摩訶萨但有假名。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说如说我等毕竟不生？』者，舍利子！我毕竟都无所有，既不可得，云何有生？有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！色毕竟都无所有，既不可得，云何有生？受、想、行、识毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！眼处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！色处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？声、香、味、触、法处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！眼界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！耳界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！鼻界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！舌界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！身界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！眼界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！地界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？水、火、风、空、识界毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！无明毕竟都无所有，既不可得，云何有生？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！内空毕竟都无所有，既不可得，云何有生？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟都无所有，既不可得，云何有生？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！四静虑毕竟都无所有，既不可得，云何有生？四无量、四无色定毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！八解脱毕竟都无所有，既不可得，云何有生？八胜处、九次第定、十遍处毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！四念住毕竟都无所有，既不可得，云何有生？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！空解脱门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？无相、无愿解脱门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！五眼毕竟都无所有，既不可得，云何有生？六神通毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！佛十力毕竟都无所有，既不可得，云何有生？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！一切智毕竟都无所有，既不可得，云何有生？道相智、一切相智毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！无忘失法毕竟都无所有，既不可得，云何有生？恒住舍性毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？一切三摩地门毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！极喜地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！异生地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！声闻乘毕竟都无所有，既不可得，云何有生？独觉乘、大乘毕竟都无所有，既不可得，云何有生？」

「舍利子！由此缘故我作是说：如说我等毕竟不生。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云：『何缘故说诸法亦尔都无自性』者，舍利子！诸法都无和合自性。何以故？和合有法自性空故。」

时，舍利子问善现言：「何法都无和合自性？」

善现答言：「舍利子！色都无和合自性，受、想、行、识都无和合自性。」

「舍利子！眼处都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意处都无和合自性。」

「舍利子！色处都无和合自性，声、香、味、触、法处都无和合自性。」

「舍利子！眼界都无和合自性，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受都无和合自性。」

「舍利子！耳界都无和合自性，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受都无和合自性。」

「舍利子！鼻界都无和合自性，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受都无和合自性。」

「舍利子！舌界都无和合自性，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受都无和合自性。」

「舍利子！身界都无和合自性，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受都无和合自性。」

「舍利子！意识界都无和合自性，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受都无和合自性。」

「舍利子！地界都无和合自性，水、火、风、空、识界都无和合自性。」

「舍利子！无明都无和合自性，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼都无和合自性。

「舍利子！内空都无和合自性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空都无和合自性。

「舍利子！布施波罗蜜多都无和合自性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多都无和合自性。

「舍利子！四静虑都无和合自性，四无量、四无色定都无和合自性。

「舍利子！八解脱都无和合自性，八胜处、九次第定、十遍处都无和合自性。

「舍利子！四念住都无和合自性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支都无和合自性。

「舍利子！空解脱门都无和合自性，无相、无愿解脱门都无和合自性。

「舍利子！五眼都无和合自性，六神通都无和合自性。

「舍利子！佛十力都无和合自性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法都无和合自性。

「舍利子！一切智都无和合自性，道相智、一切相智都无和合自性。

「舍利子！无忘失法都无和合自性，恒住舍性都无和合自性。

「舍利子！一切陀罗尼门都无和合自性，一切三摩地门都无和合自性。

「舍利子！极喜地都无和合自性，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地都无和合自性。

「舍利子！异生地都无和合自性，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地都无和合自性。

「舍利子！声闻乘都无和合自性，独觉乘、大乘都无和合自性。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法非常亦无散失。何以故？若法非常，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法非常亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色非常亦无散失，受、想、行、识非常亦无散失。

「舍利子！眼处非常亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处非常亦无散失。

「舍利子！色处非常亦无散失，声、香、味、触、法处非常亦无散失。

「舍利子！眼界非常亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常亦无散失。

「舍利子！耳界非常亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常亦无散失。

「舍利子！鼻界非常亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常亦无散失。

「舍利子！舌界非常亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常亦无散失。

「舍利子！身界非常亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常亦无散失。

「舍利子！意界非常亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常亦无散失。

「舍利子！地界非常亦无散失，水、火、风、空、识界非常亦无散失。

「舍利子！苦圣谛非常亦无散失，集、灭、道圣谛非常亦无散失。

「舍利子！无明非常亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常亦无散失。

「舍利子！内空非常亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多非常亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常亦无散失。

「舍利子！四静虑非常亦无散失，四无量、四无色定非常亦无散失。

「舍利子！八解脱非常亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处非常亦无散失。

「舍利子！四念住非常亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常亦无散失。

「舍利子！空解脱门非常亦无散失，无相、无愿解脱门非常亦无散失。

「舍利子！五眼非常亦无散失，六神通非常亦无散失。

「舍利子！佛十力非常亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非常亦无散失。

「舍利子！一切智非常亦无散失，道相智、一切相智非常亦无散失。

「舍利子！无忘失法非常亦无散失，恒住舍性非常亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门非常亦无散失，一切三摩地门非常亦无散失。

「舍利子！极喜地非常亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非常亦无散失。

「舍利子！异生地非常亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非常亦无散失。

「舍利子！声闻乘非常亦无散失，独觉乘、大乘非常亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法非乐亦无散失。何以故？若法非乐，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法非乐亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色非乐亦无散失，受、想、行、识非乐亦无散失。

「舍利子！眼处非乐亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处非乐亦无散失。

「舍利子！色处非乐亦无散失，声、香、味、触、法处非乐亦无散失。

「舍利子！眼界非乐亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非乐亦无散失。

「舍利子！耳界非乐亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非乐亦无散失。

「舍利子！鼻界非乐亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非乐亦无散失。

「舍利子！舌界非乐亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非乐亦无散失。

「舍利子！身界非乐亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非乐亦无散失。

「舍利子！意界非乐亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非乐亦无散失。

「舍利子！地界非乐亦无散失，水、火、风、空、识界非乐亦无散失。

「舍利子！苦圣谛非乐亦无散失，集、灭、道圣谛非乐亦无散失。

「舍利子！无明非乐亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非乐亦无散失。

「舍利子！内空非乐亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非乐亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多非乐亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非乐亦无散失。

「舍利子！四静虑非乐亦无散失，四无量、四无色定非乐亦无散失。

「舍利子！八解脱非乐亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处非乐亦无散失。

「舍利子！四念住非乐亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非乐亦无散失。

「舍利子！空解脱门非乐亦无散失，无相、无愿解脱门非乐亦无散失。

「舍利子！五眼非乐亦无散失，六神通非乐亦无散失。

「舍利子！佛十力非乐亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非乐亦无散失。

「舍利子！一切智非乐亦无散失，道相智、一切相智非乐亦无散失。

「舍利子！无忘失法非乐亦无散失，恒住舍性非乐亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门非乐亦无散失，一切三摩地门非乐亦无散失。

「舍利子！极喜地非乐亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非乐亦无散失。

「舍利子！异生地非乐亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非乐亦无散失。

「舍利子！声闻乘非乐亦无散失，独觉乘、大乘非乐亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法非我亦无散失。何以故？若法非我，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法非我亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色非我亦无散失，受、想、行、识非我亦无散失。

「舍利子！眼处非我亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处非我亦无散失。

「舍利子！色处非我亦无散失，声、香、味、触、法处非我亦无散失。

「舍利子！眼界非我亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非我亦无散失。

「舍利子！耳界非我亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非我亦无散失。

「舍利子！鼻界非我亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非我亦无散失。

「舍利子！舌界非我亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非我亦无散失。

「舍利子！身界非我亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非我亦无散失。

「舍利子！眼界非我亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非我亦无散失。

「舍利子！地界非我亦无散失，水、火、风、空、识界非我亦无散失。

「舍利子！苦圣谛非我亦无散失，集、灭、道圣谛非我亦无散失。

「舍利子！无明非我亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
忧恼非我亦无散失。

「舍利子！内空非我亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟
空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性
空、无性自性空非我亦无散失。

大般若波罗蜜多经卷第六十七

大般若波罗蜜多经 卷第六十八

大般若波罗蜜多经 卷第六十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之八

「舍利子！布施波罗蜜多非我亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非我亦无散失。

「舍利子！四静虑非我亦无散失，四无量、四无色定非我亦无散失。

「舍利子！八解脱非我亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处非我亦无散失。

「舍利子！四念住非我亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非我亦无散失。

「舍利子！空解脱门非我亦无散失，无相、无愿解脱门非我亦无散失。

「舍利子！五眼非我亦无散失，六神通非我亦无散失。

「舍利子！佛十力非我亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非我亦无散失。

「舍利子！一切智非我亦无散失，道相智、一切相智非我亦无散失。

「舍利子！无忘失法非我亦无散失，恒住舍性非我亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门非我亦无散失，一切三摩地门非我亦无散失。

「舍利子！极喜地非我亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非我亦无散失。

「舍利子！异生地非我亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非我亦无散失。

「舍利子！声闻乘非我亦无散失，独觉乘、大乘非我亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法寂静亦无散失。何以故？若法寂静，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法寂静亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色寂静亦无散失，受、想、行、识寂静亦无散失。」

「舍利子！眼处寂静亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处寂静亦无散失。

「舍利子！色处寂静亦无散失，声、香、味、触、法处寂静亦无散失。

「舍利子！眼界寂静亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静亦无散失。

「舍利子！耳界寂静亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静亦无散失。

「舍利子！鼻界寂静亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静亦无散失。

「舍利子！舌界寂静亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静亦无散失。

「舍利子！身界寂静亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静亦无散失。

「舍利子！意界寂静亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静亦无散失。

「舍利子！地界寂静亦无散失，水、火、风、空、识界寂静亦无散失。

「舍利子！苦圣谛寂静亦无散失，集、灭、道圣谛寂静亦无散失。

「舍利子！无明寂静亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
忧恼寂静亦无散失。

「舍利子！内空寂静亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟
空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性
空、无性自性空寂静亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多寂静亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多寂静亦无散
失。

「舍利子！四静虑寂静亦无散失，四无量、四无色定寂静亦无散失。

「舍利子！八解脱寂静亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处寂静亦无散失。

「舍利子！四念住寂静亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支寂静亦
无散失。

「舍利子！空解脱门寂静亦无散失，无相、无愿解脱门寂静亦无散失。

「舍利子！五眼寂静亦无散失，六神通寂静亦无散失。

「舍利子！佛十力寂静亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不
共法寂静亦无散失。

「舍利子！一切智寂静亦无散失，道相智、一切相智寂静亦无散失。

「舍利子！无忘失法寂静亦无散失，恒住舍性寂静亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门寂静亦无散失，一切三摩地门寂静亦无散失。

「舍利子！极喜地寂静亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地寂静亦无散失。

「舍利子！异生地寂静亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地寂静亦无散失。

「舍利子！声闻乘寂静亦无散失，独觉乘、大乘寂静亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法远离亦无散失。何以故？若法远离，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法远离亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色远离亦无散失，受、想、行、识远离亦无散失。

「舍利子！眼处远离亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处远离亦无散失。

「舍利子！色处远离亦无散失，声、香、味、触、法处远离亦无散失。

「舍利子！眼界远离亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离亦无散失。

「舍利子！耳界远离亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离亦无散失。

「舍利子！鼻界远离亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离亦无散失。

「舍利子！舌界远离亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离亦无散失。

「舍利子！身界远离亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离亦无散失。

「舍利子！意境远离亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离亦无散失。

「舍利子！地界远离亦无散失，水、火、风、空、识界远离亦无散失。

「舍利子！苦圣谛远离亦无散失，集、灭、道圣谛远离亦无散失。

「舍利子！无明远离亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼远离亦无散失。

「舍利子！内空远离亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空远离亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多远离亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离亦无散失。

「舍利子！四静虑远离亦无散失，四无量、四无色定远离亦无散失。

「舍利子！八解脱远离亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处远离亦无散失。

「舍利子！四念住远离亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离亦无散失。

「舍利子！空解脱门远离亦无散失，无相、无愿解脱门远离亦无散失。

「舍利子！五眼远离亦无散失，六神通远离亦无散失。

「舍利子！佛十力远离亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法远离亦无散失。

「舍利子！一切智远离亦无散失，道相智、一切相智远离亦无散失。

「舍利子！无忘失法远离亦无散失，恒住舍性远离亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门远离亦无散失，一切三摩地门远离亦无散失。

「舍利子！极喜地远离亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地远离亦无散失。

「舍利子！异生地远离亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地远离亦无散失。

「舍利子！声闻乘远离亦无散失，独觉乘、大乘远离亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法空亦无散失。何以故？若法空，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法空亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色空亦无散失，受、想、行、识空亦无散失。

「舍利子！眼处空亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处空亦无散失。

「舍利子！色处空亦无散失，声、香、味、触、法处空亦无散失。

「舍利子！眼界空亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空亦无散失。

「舍利子！耳界空亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空亦无散失。

「舍利子！鼻界空亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空亦无散失。

「舍利子！舌界空亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空亦无散失。

「舍利子！身界空亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空亦无散失。

「舍利子！眼界空亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空亦无散失。

「舍利子！地界空亦无散失，水、火、风、空、识界空亦无散失。

「舍利子！苦圣谛空亦无散失，集、灭、道圣谛空亦无散失。

「舍利子！无明空亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼空亦无散失。

「舍利子！内空空亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多空亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦无散失。

「舍利子！四静虑空亦无散失，四无量、四无色定空亦无散失。

「舍利子！八解脱空亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处空亦无散失。

「舍利子！四念住空亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空亦无散失。

「舍利子！空解脱门空亦无散失，无相、无愿解脱门空亦无散失。

「舍利子！五眼空亦无散失，六神通空亦无散失。

「舍利子！佛十力空亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空亦无散失。

「舍利子！一切智空亦无散失，道相智、一切相智空亦无散失。

「舍利子！无忘失法空亦无散失，恒住舍性空亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门空亦无散失，一切三摩地门空亦无散失。

「舍利子！极喜地空亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空亦无散失。

「舍利子！异生地空亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地空亦无散失。

「舍利子！声闻乘空亦无散失，独觉乘、大乘空亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法无相亦无散失。何以故？若法无相，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法无相亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色无相亦无散失，受、想、行、识无相亦无散失。」

「舍利子！眼处无相亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无相亦无散失。」

「舍利子！色处无相亦无散失，声、香、味、触、法处无相亦无散失。」

「舍利子！眼界无相亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相亦无散失。」

「舍利子！耳界无相亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相亦无散失。」

「舍利子！鼻界无相亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相亦无散失。」

「舍利子！舌界无相亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相亦无散失。」

「舍利子！身界无相亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相亦无散失。」

「舍利子！意识界无相亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相亦无散失。」

「舍利子！地界无相亦无散失，水、火、风、空、识界无相亦无散失。」

「舍利子！苦圣谛无相亦无散失，集、灭、道圣谛无相亦无散失。」

「舍利子！无明无相亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无相亦无散失。」

「舍利子！内空无相亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无相亦无散失。」

「舍利子！布施波罗蜜多无相亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无相亦无散失。」

「舍利子！四静虑无相亦无散失，四无量、四无色定无相亦无散失。」

「舍利子！八解脱无相亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无相亦无散失。」

「舍利子！四念住无相亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无相亦无散失。」

「舍利子！空解脱门无相亦无散失，无相、无愿解脱门无相亦无散失。」

「舍利子！五眼无相亦无散失，六神通无相亦无散失。」

「舍利子！佛十力无相亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无相亦无散失。

「舍利子！一切智无相亦无散失，道相智、一切相智无相亦无散失。

「舍利子！无忘失法无相亦无散失，恒住舍性无相亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门无相亦无散失，一切三摩地门无相亦无散失。

「舍利子！极喜地无相亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无相亦无散失。

「舍利子！异生地无相亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无相亦无散失。

「舍利子！声闻乘无相亦无散失，独觉乘、大乘无相亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法无愿亦无散失。何以故？若法无愿，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法无愿亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色无愿亦无散失，受、想、行、识无愿亦无散失。

「舍利子！眼处无愿亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无愿亦无散失。

「舍利子！色处无愿亦无散失，声、香、味、触、法处无愿亦无散失。

「舍利子！眼界无愿亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿亦无散失。

「舍利子！耳界无愿亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿亦无散失。

「舍利子！鼻界无愿亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿亦无散失。

「舍利子！舌界无愿亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿亦无散失。

「舍利子！身界无愿亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿亦无散失。

「舍利子！意识界无愿亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿亦无散失。

「舍利子！地界无愿亦无散失，水、火、风、空、识界无愿亦无散失。

「舍利子！苦圣谛无愿亦无散失，集、灭、道圣谛无愿亦无散失。

「舍利子！无明无愿亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无愿亦无散失。

「舍利子！内空无愿亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无愿亦无散失。」

「舍利子！布施波罗蜜多无愿亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无愿亦无散失。」

「舍利子！四静虑无愿亦无散失，四无量、四无色定无愿亦无散失。」

「舍利子！八解脱无愿亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无愿亦无散失。」

「舍利子！四念住无愿亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无愿亦无散失。」

「舍利子！空解脱门无愿亦无散失，无相、无愿解脱门无愿亦无散失。」

「舍利子！五眼无愿亦无散失，六神通无愿亦无散失。」

「舍利子！佛十力无愿亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无愿亦无散失。」

「舍利子！一切智无愿亦无散失，道相智、一切相智无愿亦无散失。」

「舍利子！无忘失法无愿亦无散失，恒住舍性无愿亦无散失。」

「舍利子！一切陀罗尼门无愿亦无散失，一切三摩地门无愿亦无散失。」

「舍利子！极喜地无愿亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无愿亦无散失。」

「舍利子！异生地无愿亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无愿亦无散失。」

「舍利子！声闻乘无愿亦无散失，独觉乘、大乘无愿亦无散失。」

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。」

「复次，舍利子！诸法善亦无散失。何以故？若法善，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法善亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色善亦无散失，受、想、行、识善亦无散失。」

「舍利子！眼处善亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处善亦无散失。」

「舍利子！色处善亦无散失，声、香、味、触、法处善亦无散失。」

「舍利子！眼界善亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受善亦无散失。

「舍利子！耳界善亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受善亦无散失。

「舍利子！鼻界善亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受善亦无散失。

「舍利子！舌界善亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受善亦无散失。

「舍利子！身界善亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受善亦无散失。

「舍利子！眼界善亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受善亦无散失。

「舍利子！地界善亦无散失，水、火、风、空、识界善亦无散失。

「舍利子！苦圣谛善亦无散失，集、灭、道圣谛善亦无散失。

「舍利子！无明善亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼善亦无散失。

「舍利子！内空善亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空善亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多善亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善亦无散失。

「舍利子！四静虑善亦无散失，四无量、四无色定善亦无散失。

「舍利子！八解脱善亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处善亦无散失。

「舍利子！四念住善亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支善亦无散失。

「舍利子！空解脱门善亦无散失，无相、无愿解脱门善亦无散失。

「舍利子！五眼善亦无散失，六神通善亦无散失。

「舍利子！佛十力善亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法善亦无散失。

「舍利子！一切智善亦无散失，道相智、一切相智善亦无散失。

「舍利子！无忘失法善亦无散失，恒住舍性善亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门善亦无散失，一切三摩地门善亦无散失。

「舍利子！极喜地善亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地善亦无散失。

「舍利子！异生地善亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地善亦无散失。

「舍利子！声闻乘善亦无散失，独觉乘、大乘善亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法无罪亦无散失。何以故？若法无罪，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法无罪亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色无罪亦无散失，受、想、行、识无罪亦无散失。

「舍利子！眼处无罪亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无罪亦无散失。

「舍利子！色处无罪亦无散失，声、香、味、触、法处无罪亦无散失。

「舍利子！眼界无罪亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无罪亦无散失。

「舍利子！耳界无罪亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无罪亦无散失。

「舍利子！鼻界无罪亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无罪亦无散失。

「舍利子！舌界无罪亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无罪亦无散失。

「舍利子！身界无罪亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无罪亦无散失。

「舍利子！眼界无罪亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无罪亦无散失。

「舍利子！地界无罪亦无散失，水、火、风、空、识界无罪亦无散失。

「舍利子！苦圣谛无罪亦无散失，集、灭、道圣谛无罪亦无散失。

「舍利子！无明无罪亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无罪亦无散失。

「舍利子！内空无罪亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无罪亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多无罪亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无罪亦无散失。

「舍利子！四静虑无罪亦无散失，四无量、四无色定无罪亦无散失。

「舍利子！八解脱无罪亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无罪亦无散失。

「舍利子！四念住无罪亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无罪亦无散失。

「舍利子！空解脱门无罪亦无散失，无相、无愿解脱门无罪亦无散失。

「舍利子！五眼无罪亦无散失，六神通无罪亦无散失。

「舍利子！佛十力无罪亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无罪亦无散失。

「舍利子！一切智无罪亦无散失，道相智、一切相智无罪亦无散失。

「舍利子！无忘失法无罪亦无散失，恒住舍性无罪亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门无罪亦无散失，一切三摩地门无罪亦无散失。

「舍利子！极喜地无罪亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无罪亦无散失。

「舍利子！异生地无罪亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无罪亦无散失。

「舍利子！声闻乘无罪亦无散失，独觉乘、大乘无罪亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法无漏亦无散失。何以故？若法无漏，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法无漏亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色无漏亦无散失，受、想、行、识无漏亦无散失。

「舍利子！眼处无漏亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无漏亦无散失。

「舍利子！色处无漏亦无散失，声、香、味、触、法处无漏亦无散失。

「舍利子！眼界无漏亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无漏亦无散失。

「舍利子！耳界无漏亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无漏亦无散失。

「舍利子！鼻界无漏亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无漏亦无散失。

「舍利子！舌界无漏亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无漏亦无散失。

「舍利子！身界无漏亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无漏亦无散失。

「舍利子！意界无漏亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无漏亦无散失。

「舍利子！地界无漏亦无散失，水、火、风、空、识界无漏亦无散失。

「舍利子！苦圣谛无漏亦无散失，集、灭、道圣谛无漏亦无散失。

「舍利子！无明无漏亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
忧恼无漏亦无散失。

「舍利子！内空无漏亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟
空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性
空、无性自性空无漏亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多无漏亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无漏亦无散
失。

「舍利子！四静虑无漏亦无散失，四无量、四无色定无漏亦无散失。

「舍利子！八解脱无漏亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无漏亦无散失。

「舍利子！四念住无漏亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无漏亦
无散失。

「舍利子！空解脱门无漏亦无散失，无相、无愿解脱门无漏亦无散失。

「舍利子！五眼无漏亦无散失，六神通无漏亦无散失。

「舍利子！佛十力无漏亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不
共法无漏亦无散失。

「舍利子！一切智无漏亦无散失，道相智、一切相智无漏亦无散失。

「舍利子！无忘失法无漏亦无散失，恒住舍性无漏亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门无漏亦无散失，一切三摩地门无漏亦无散失。

「舍利子！极喜地无漏亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不
动地、善慧地、法云地无漏亦无散失。

「舍利子！异生地无漏亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉
地、菩萨地、如来地无漏亦无散失。

「舍利子！声闻乘无漏亦无散失，独觉乘、大乘无漏亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法无染亦无散失。何以故？若法无染，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法无染亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色无染亦无散失，受、想、行、识无染亦无散失。

「舍利子！眼处无染亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无染亦无散失。

「舍利子！色处无染亦无散失，声、香、味、触、法处无染亦无散失。

「舍利子！眼界无染亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无染亦无散失。

「舍利子！耳界无染亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无染亦无散失。

「舍利子！鼻界无染亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无染亦无散失。

「舍利子！舌界无染亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无染亦无散失。

「舍利子！身界无染亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无染亦无散失。

「舍利子！意界无染亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无染亦无散失。

「舍利子！地界无染亦无散失，水、火、风、空、识界无染亦无散失。

「舍利子！苦圣谛无染亦无散失，集、灭、道圣谛无染亦无散失。

「舍利子！无明无染亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
烦恼无染亦无散失。

「舍利子！内空无染亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟
空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性
空、无性自性空无染亦无散失。

大般若波罗蜜多经卷第六十八

大般若波罗蜜多经 卷第六十九

大般若波罗蜜多经 卷第六十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之九

「舍利子！布施波罗蜜多无染亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无染亦无散失。

「舍利子！四静虑无染亦无散失，四无量、四无色定无染亦无散失。

「舍利子！八解脱无染亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无染亦无散失。

「舍利子！四念住无染亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无染亦无散失。

「舍利子！空解脱门无染亦无散失，无相、无愿解脱门无染亦无散失。

「舍利子！五眼无染亦无散失，六神通无染亦无散失。

「舍利子！佛十力无染亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无染亦无散失。

「舍利子！一切智无染亦无散失，道相智、一切相智无染亦无散失。

「舍利子！无忘失法无染亦无散失，恒住舍性无染亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门无染亦无散失，一切三摩地门无染亦无散失。

「舍利子！极喜地无染亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无染亦无散失。

「舍利子！异生地无染亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无染亦无散失。

「舍利子！声闻乘无染亦无散失，独觉乘、大乘无染亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法清净亦无散失。何以故？若法清净，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法清净亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色清净亦无散失，受、想、行、识清净亦无散失。」

「舍利子！眼处清净亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处清净亦无散失。

「舍利子！色处清净亦无散失，声、香、味、触、法处清净亦无散失。

「舍利子！眼界清净亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净亦无散失。

「舍利子！耳界清净亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净亦无散失。

「舍利子！鼻界清净亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净亦无散失。

「舍利子！舌界清净亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净亦无散失。

「舍利子！身界清净亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净亦无散失。

「舍利子！意界清净亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净亦无散失。

「舍利子！地界清净亦无散失，水、火、风、空、识界清净亦无散失。

「舍利子！苦圣谛清净亦无散失，集、灭、道圣谛清净亦无散失。

「舍利子！无明清净亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
忧恼清净亦无散失。

「舍利子！内空清净亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟
空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性
空、无性自性空清净亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多清净亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净亦无散
失。

「舍利子！四静虑清净亦无散失，四无量、四无色定清净亦无散失。

「舍利子！八解脱清净亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处清净亦无散失。

「舍利子！四念住清净亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净亦
无散失。

「舍利子！空解脱门清净亦无散失，无相、无愿解脱门清净亦无散失。

「舍利子！五眼清净亦无散失，六神通清净亦无散失。

「舍利子！佛十力清净亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不
共法清净亦无散失。

「舍利子！一切智清净亦无散失，道相智、一切相智清净亦无散失。

「舍利子！无忘失法清净亦无散失，恒住舍性清净亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门清净亦无散失，一切三摩地门清净亦无散失。」

「舍利子！极喜地清净亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地清净亦无散失。」

「舍利子！异生地清净亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地清净亦无散失。」

「舍利子！声闻乘清净亦无散失，独觉乘、大乘清净亦无散失。」

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。」

「复次，舍利子！诸法出世间亦无散失。何以故？若法出世间，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法出世间亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色出世间亦无散失，受、想、行、识出世间亦无散失。」

「舍利子！眼处出世间亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处出世间亦无散失。」

「舍利子！色处出世间亦无散失，声、香、味、触、法处出世间亦无散失。」

「舍利子！眼界出世间亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受出世间亦无散失。」

「舍利子！耳界出世间亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受出世间亦无散失。」

「舍利子！鼻界出世间亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受出世间亦无散失。」

「舍利子！舌界出世间亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受出世间亦无散失。」

「舍利子！身界出世间亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受出世间亦无散失。」

「舍利子！意界出世间亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受出世间亦无散失。」

「舍利子！地界出世间亦无散失，水、火、风、空、识界出世间亦无散失。」

「舍利子！苦圣谛出世间亦无散失，集、灭、道圣谛出世间亦无散失。」

「舍利子！无明出世间亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼出世间亦无散失。」

「舍利子！内空出世间亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出世间亦无散失。」

「舍利子！布施波罗蜜多出世间亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出世间亦无散失。」

「舍利子！四静虑出世间亦无散失，四无量、四无色定出世间亦无散失。

「舍利子！八解脱出世间亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处出世间亦无散失。

「舍利子！四念住出世间亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出世间亦无散失。

「舍利子！空解脱门出世间亦无散失，无相、无愿解脱门出世间亦无散失。

「舍利子！五眼出世间亦无散失，六神通出世间亦无散失。

「舍利子！佛十力出世间亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法出世间亦无散失。

「舍利子！一切智出世间亦无散失，道相智、一切相智出世间亦无散失。

「舍利子！无忘失法出世间亦无散失，恒住舍性出世间亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门出世间亦无散失，一切三摩地门出世间亦无散失。

「舍利子！极喜地出世间亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地出世间亦无散失。

「舍利子！异生地出世间亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地出世间亦无散失。

「舍利子！声闻乘出世间亦无散失，独觉乘、大乘出世间亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！诸法无为亦无散失。何以故？若法无为，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法无为亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色无为亦无散失，受、想、行、识无为亦无散失。

「舍利子！眼处无为亦无散失，耳、鼻、舌、身、意处无为亦无散失。

「舍利子！色处无为亦无散失，声、香、味、触、法处无为亦无散失。

「舍利子！眼界无为亦无散失，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无为亦无散失。

「舍利子！耳界无为亦无散失，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无为亦无散失。

「舍利子！鼻界无为亦无散失，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无为亦无散失。

「舍利子！舌界无为亦无散失，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无为亦无散失。

「舍利子！身界无为亦无散失，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无为亦无散失。

「舍利子！眼界无为亦无散失，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无为亦无散失。

「舍利子！地界无为亦无散失，水、火、风、空、识界无为亦无散失。

「舍利子！苦圣谛无为亦无散失，集、灭、道圣谛无为亦无散失。

「舍利子！无明无为亦无散失，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦
烦恼无为亦无散失。

「舍利子！内空无为亦无散失，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟
空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性
空、无性自性空无为亦无散失。

「舍利子！布施波罗蜜多无为亦无散失，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无为亦无散
失。

「舍利子！四静虑无为亦无散失，四无量、四无色定无为亦无散失。

「舍利子！八解脱无为亦无散失，八胜处、九次第定、十遍处无为亦无散失。

「舍利子！四念住无为亦无散失，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无为亦
无散失。

「舍利子！空解脱门无为亦无散失，无相、无愿解脱门无为亦无散失。

「舍利子！五眼无为亦无散失，六神通无为亦无散失。

「舍利子！佛十力无为亦无散失，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不
共法无为亦无散失。

「舍利子！一切智无为亦无散失，道相智、一切相智无为亦无散失。

「舍利子！无忘失法无为亦无散失，恒住舍性无为亦无散失。

「舍利子！一切陀罗尼门无为亦无散失，一切三摩地门无为亦无散失。

「舍利子！极喜地无为亦无散失，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不
动地、善慧地、法云地无为亦无散失。

「舍利子！异生地无为亦无散失，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉
地、菩萨地、如来地无为亦无散失。

「舍利子！声闻乘无为亦无散失，独觉乘、大乘无为亦无散失。

「舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。

「复次，舍利子！一切法非常非坏。」

时，舍利子问善现言：「云何一切法非常非坏？」

善现答言：「舍利子！色非常非坏。何以故？本性尔故。受、想、行、识非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！眼处非常非坏。何以故？本性尔故。耳、鼻、舌、身、意处非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！色处非常非坏。何以故？本性尔故。声、香、味、触、法处非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！眼界非常非坏。何以故？本性尔故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！耳界非常非坏。何以故？本性尔故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！鼻界非常非坏。何以故？本性尔故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！舌界非常非坏。何以故？本性尔故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！身界非常非坏。何以故？本性尔故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！意界非常非坏。何以故？本性尔故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！地界非常非坏。何以故？本性尔故。水、火、风、空、识界非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！苦圣谛非常非坏。何以故？本性尔故。集、灭、道圣谛非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！无明非常非坏。何以故？本性尔故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！内空非常非坏。何以故？本性尔故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！布施波罗蜜多非常非坏。何以故？本性尔故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！四静虑非常非坏。何以故？本性尔故。四无量、四无色定非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！八解脱非常非坏。何以故？本性尔故。八胜处、九次第定、十遍处非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！四念住非常非坏。何以故？本性尔故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！空解脱门非常非坏。何以故？本性尔故。无相、无愿解脱门非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！五眼非常非坏。何以故？本性尔故。六神通非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！佛十力非常非坏。何以故？本性尔故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！一切智非常非坏。何以故？本性尔故。道相智、一切相智非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！无忘失法非常非坏。何以故？本性尔故。恒住舍性非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！一切陀罗尼门非常非坏。何以故？本性尔故。一切三摩地门非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！极喜地非常非坏。何以故？本性尔故。离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！异生地非常非坏。何以故？本性尔故。种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！声闻乘非常非坏。何以故？本性尔故。独觉乘、大乘非常非坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！以要言之，一切善法非常非坏。何以故？本性尔故。一切非善法非常非坏。何以故？本性尔故。一切有记法非常非坏。何以故？本性尔故。一切无记法非常非坏。何以故？本性尔故。一切有漏法非常非坏。何以故？本性尔故。一切无漏法非常非坏。何以故？本性尔故。一切有为法非常非坏。何以故？本性尔故。一切无为法非常非坏。何以故？本性尔故。舍利子！由此缘故我作是说：诸法亦尔，都无自性。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说色等诸法毕竟不生？』者，舍利子！色本性毕竟不生。何以故？非所作故。受、想、行、识本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以色乃至识作者不可得故。」

「舍利子！眼处本性毕竟不生。何以故？非所作故。耳、鼻、舌、身、意处本性毕竟不生。何

以故？非所作故。所以者何？以眼处乃至意处作者不可得故。

「舍利子！色处本性毕竟不生。何以故？非所作故。声、香、味、触、法处本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以色处乃至法处作者不可得故。

「舍利子！眼界本性毕竟不生。何以故？非所作故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以眼界乃至眼触为缘所生诸受作者不可得故。

「舍利子！耳界本性毕竟不生。何以故？非所作故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以耳界乃至耳触为缘所生诸受作者不可得故。

「舍利子！鼻界本性毕竟不生。何以故？非所作故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受作者不可得故。

「舍利子！舌界本性毕竟不生。何以故？非所作故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以舌界乃至舌触为缘所生诸受作者不可得故。

「舍利子！身界本性毕竟不生。何以故？非所作故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以身界乃至身触为缘所生诸受作者不可得故。

「舍利子！眼界本性毕竟不生。何以故？非所作故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以眼界乃至意触为缘所生诸受作者不可得故。

「舍利子！地界本性毕竟不生。何以故？非所作故。水、火、风、空、识界本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以地界乃至识界作者不可得故。

「舍利子！苦圣谛本性毕竟不生。何以故？非所作故。集、灭、道圣谛本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以苦圣谛乃至道圣谛作者不可得故。

「舍利子！无明本性毕竟不生。何以故？非所作故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以无明乃至老死愁叹苦忧恼作者不可得故。

「舍利子！内空本性毕竟不生。何以故？非所作故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以内空乃至无性自性空作者不可得故。

「舍利子！布施波罗蜜多本性毕竟不生。何以故？非所作故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多作者不可得故。

「舍利子！四静虑本性毕竟不生。何以故？非所作故。四无量、四无色定本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定作者不可得故。

「舍利子！八解脱本性毕竟不生。何以故？非所作故。八胜处、九次第定、十遍处本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以八解脱乃至十遍处作者不可得故。

「舍利子！四念住本性毕竟不生。何以故？非所作故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以四念住乃至八圣道支作者不可得故。

「舍利子！空解脱门本性毕竟不生。何以故？非所作故。无相、无愿解脱门本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以空解脱门、无相、无愿解脱门作者不可得故。

「舍利子！五眼本性毕竟不生。何以故？非所作故。六神通本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以五眼、六神通作者不可得故。

「舍利子！佛十力本性毕竟不生。何以故？非所作故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以佛十力乃至十八不共法作者不可得故。

「舍利子！一切智本性毕竟不生。何以故？非所作故。道相智、一切相智本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以一切智、道相智、一切相智作者不可得故。

「舍利子！无忘失法本性毕竟不生。何以故？非所作故。恒住舍性本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以无忘失法、恒住舍性作者不可得故。

「舍利子！一切陀罗尼门本性毕竟不生。何以故？非所作故。一切三摩地门本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以一切陀罗尼门、一切三摩地门作者不可得故。

「舍利子！极喜地本性毕竟不生。何以故？非所作故。离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以极喜地乃至法云地作者不可得故。

「舍利子！异生地本性毕竟不生。何以故？非所作故。种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以异生地乃至如来地作者不可得故。

「舍利子！声闻乘本性毕竟不生。何以故？非所作故。独觉乘、大乘本性毕竟不生。何以故？非所作故。所以者何？以声闻乘、独觉乘、大乘作者不可得故。

「舍利子！由此缘故我作是说：色等诸法毕竟不生。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说若毕竟不生则不名色等？』者，舍利子！如是！如是！若毕竟不生则不名色等。何以故？舍利子！色本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名色。舍利子！受、想、行、识本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名受、想、行、识。

「舍利子！眼处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕

竟不生则不名眼处。舍利子！耳、鼻、舌、身、意处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名耳、鼻、舌、身、意处。

「舍利子！色处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名色处。舍利子！声、香、味、触、法处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名声、香、味、触、法处。

「舍利子！眼界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名眼界。舍利子！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名色界乃至眼触为缘所生诸受。

「舍利子！耳界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名耳界。舍利子！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名声界乃至耳触为缘所生诸受。

「舍利子！鼻界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名鼻界。舍利子！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「舍利子！舌界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名舌界。舍利子！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名味界乃至舌触为缘所生诸受。

「舍利子！身界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名身界。舍利子！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名触界乃至身触为缘所生诸受。

「舍利子！意界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名意界。舍利子！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名法界乃至意触为缘所生诸受。

「舍利子！地界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名地界。舍利子！水、火、风、空、识界本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名水、火、风、空、识界。

「舍利子！苦圣谛本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名苦圣谛。舍利子！集、灭、道圣谛本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名集、灭、道圣谛。

「舍利子！无明本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名无明。舍利子！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名行乃至老死愁叹苦忧恼。

「舍利子！内空本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名内空。舍利子！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名外空乃至无性自性空。

「舍利子！布施波罗蜜多本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名布施波罗蜜多。舍利子！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名净戒乃至般若波罗蜜多。

「舍利子！四静虑本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名四静虑。舍利子！四无量、四无色定本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名四无量、四无色定。

「舍利子！八解脱本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名八解脱。舍利子！八胜处、九次第定、十遍处本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名八胜处乃至十遍处。

「舍利子！四念住本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名四念住。舍利子！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名四正断乃至八圣道支。

「舍利子！空解脱门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名空解脱门。舍利子！无相、无愿解脱门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名无相、无愿解脱门。

大般若波罗蜜多经卷第六十九

大般若波罗蜜多经 卷第七十

大般若波罗蜜多经 卷第七十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无所得品第十八之十

「舍利子！五眼本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名五眼。舍利子！六神通本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名六神通。

「舍利子！佛十力本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名佛十力。舍利子！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名四无所畏乃至十八佛不共法。

「舍利子！一切智本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名一切智。舍利子！道相智、一切相智本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名道相智、一切相智。

「舍利子！无忘失法本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名无忘失法。舍利子！恒住舍性本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名恒住舍性。

「舍利子！一切陀罗尼门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名一切陀罗尼门。舍利子！一切三摩地门本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名一切三摩地门。

「舍利子！极喜地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名极喜地。舍利子！离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名离垢地乃至法云地。

「舍利子！异生地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名异生地。舍利子！种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名种性地乃至如来地。

「舍利子！声闻乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名声闻乘。舍利子！独觉乘、大乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名独觉乘、大乘。

「舍利子！由此缘故我作是说：若毕竟不生则不名色等。空无生法不可说故。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？』者，舍利子！毕竟不生即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与般若波罗蜜多无二无二分故。舍利子！毕竟不生即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与菩萨摩訶萨无二无二分故。舍利子！由此缘故我作是说：我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见般若波罗蜜多异毕竟不生，亦不见菩萨摩訶萨异毕竟不生。何以故？若般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨，与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见色异毕竟不生，亦不见受、想、行、识异毕竟不生。何以故？色乃至识与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见眼处异毕竟不生，亦不见耳、鼻、舌、身、意处异毕竟不生。何以故？眼处乃至意处与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见色处异毕竟不生，亦不见声、香、味、触、法处异毕竟不生。何以故？色处乃至法处与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见眼界异毕竟不生，亦不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？眼界乃至眼触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见耳界异毕竟不生，亦不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？耳界乃至耳触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见鼻界异毕竟不生，亦不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？鼻界乃至鼻触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见舌界异毕竟不生，亦不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？舌界乃至舌触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见身界异毕竟不生，亦不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？身界乃至身触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见意界异毕竟不生，亦不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受异毕竟不生。何以故？意界乃至意触为缘所生诸受与毕竟不生无二无二分故。」

分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见地界异毕竟不生，亦不见水、火、风、空、识界异毕竟不生。何以故？地界乃至识界与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见苦圣谛异毕竟不生，亦不见集、灭、道圣谛异毕竟不生。何以故？苦圣谛乃至道圣谛与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见无明异毕竟不生，亦不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异毕竟不生。何以故？无明乃至老死愁叹苦忧恼与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见内空异毕竟不生，亦不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异毕竟不生。何以故？内空乃至无性自性空与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见布施波罗蜜多异毕竟不生，亦不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异毕竟不生。何以故？布施乃至般若波罗蜜多与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见四静虑异毕竟不生，亦不见四无量、四无色定异毕竟不生。何以故？四静虑、四无量、四无色定与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见八解脱异毕竟不生，亦不见八胜处、九次第定、十遍处异毕竟不生。何以故？八解脱乃至十遍处与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见四念住异毕竟不生，亦不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异毕竟不生。何以故？四念住乃至八圣道支与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见空解脱门异毕竟不生，亦不见无相、无愿解脱门异毕竟不生。何以故？空解脱门、无相、无愿解脱门与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见五眼异毕竟不生，亦不见六神通异毕竟不生。何以故？五眼、六神通与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见佛十力异毕竟不生，亦不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法异毕竟不生。何以故？佛十力乃至十八佛不共法与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见一切智异毕竟不生，亦不见道相智、一切相智异毕竟不生。何以故？一切智、道相智、一切相智与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见无忘失法异毕竟不生，亦不见恒住舍性

异毕竟不生。何以故？无忘失法、恒住舍性与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见一切陀罗尼门异毕竟不生，亦不见一切三摩地门异毕竟不生。何以故？一切陀罗尼门、一切三摩地门与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见极喜地异毕竟不生，亦不见离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异毕竟不生。何以故？极喜地乃至法云地与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见异生地异毕竟不生，亦不见种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地异毕竟不生。何以故？异生地乃至如来地与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，亦不见声闻乘异毕竟不生，亦不见独觉乘、大乘异毕竟不生。何以故？声闻乘、独觉乘、大乘与毕竟不生无二无二分故。

「舍利子！由此缘故我作是说：离毕竟不生亦无菩萨能行无上正等菩提。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何缘故说若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊，不恐、不怖、不沈、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见诸法有觉有用，见一切法如幻事、如梦境、如像、如响、如光影、如阳焰、如空花、如寻香城、如变化事都非实有，闻说诸法本性皆空深心欢喜。舍利子！由此缘故我作是说：若菩萨摩訶萨闻作是说，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。」

初分观行品第十九之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于色不受不取不执不著，亦不施设为色；于受、想、行、识不受不取不执不著，亦不施设为受、想、行、识。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于眼处不受不取不执不著，亦不施设为眼处；于耳、鼻、舌、身、意处不受不取不执不著，亦不施设为耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于色处不受不取不执不著，亦不施设为色处；于声、香、味、触、法处不受不取不执不著，亦不施设为声、香、味、触、法处。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于眼界不受不取不执不著，亦不施设为眼界；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为色界乃至眼触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于耳界不受不取不执不著，亦不施设为耳界；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为声界乃至耳触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于鼻界不受不取不执不著，亦不施设为鼻

界；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于舌界不受不取不执不著，亦不施设为舌界；于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为味界乃至舌触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于身界不受不取不执不著，亦不施设为身界；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为触界乃至身触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于眼界不受不取不执不著，亦不施设为眼界；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不受不取不执不著，亦不施设为法界乃至意触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于地界不受不取不执不著，亦不施设为地界；于水、火、风、空、识界不受不取不执不著，亦不施设为水、火、风、空、识界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于苦圣谛不受不取不执不著，亦不施设为苦圣谛；于集、灭、道圣谛不受不取不执不著，亦不施设为集、灭、道圣谛。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于无明不受不取不执不著，亦不施设为无明；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不受不取不执不著，亦不施设为行乃至老死愁叹苦忧恼。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于内空不受不取不执不著，亦不施设为内空；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不受不取不执不著，亦不施设为外空乃至无性自性空。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于布施波罗蜜多不受不取不执不著，亦不施设为布施波罗蜜多；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不受不取不执不著，亦不施设为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于四静虑不受不取不执不著，亦不施设为四静虑；于四无量、四无色定不受不取不执不著，亦不施设为四无量、四无色定。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于八解脱不受不取不执不著，亦不施设为八解脱；于八胜处、九次第定、十遍处不受不取不执不著，亦不施设为八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于四念住不受不取不执不著，亦不施设为四念住；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不受不取不执不著，亦不施设为四正断乃至八圣道支。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于空解脱门不受不取不执不著，亦不施设为空解脱门；于无相、无愿解脱门不受不取不执不著，亦不施设为无相、无愿解脱门。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于五眼不受不取不执不著，亦不施设为五眼；于六神通不受不取不执不著，亦不施设为六神通。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于佛十力不受不取不执不著，亦不施设为佛十力；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不受不取不执不著，亦不施设为四无所畏乃至十八不共法。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于真如不受不取不执不著，亦不施设为真如；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不受不取不执不著，亦不施设为法界乃至不思議界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于无上正等菩提不受不取不执不著，亦不施设为无上正等菩提；于一切智、道相智、一切相智不受不取不执不著，亦不施设为一切智、道相智、一切相智。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于无忘失法不受不取不执不著，亦不施设为无忘失法；于恒住舍性不受不取不执不著，亦不施设为恒住舍性。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，于一切陀罗尼门不受不取不执不著，亦不施设为一切陀罗尼门；于一切三摩地门不受不取不执不著，亦不施设为一切三摩地门。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色。何以故？以色性空无生灭故。不见受、想、行、识。何以故？以受、想、行、识性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼处。何以故？以眼处性空无生灭故。不见耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色处。何以故？以色处性空无生灭故。不见声、香、味、触、法处。何以故？以声、香、味、触、法处性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼界。何以故？以眼界性空无生灭故。不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以色界乃至眼触为缘所生诸受性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见耳界。何以故？以耳界性空无生灭故。不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以声界乃至耳触为缘所生诸受性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见鼻界。何以故？以鼻界性空无生灭故。不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以香界乃至鼻触为缘所生诸受性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见舌界。何以故？以舌界性空无生灭故。不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以味界乃至舌触为缘所生诸受性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见身界。何以故？以身界性空无生灭故。不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以触界乃至身触为缘所生诸受性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见眼界。何以故？以眼界性空无生灭故。不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以法界乃至意触为缘所生诸受性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见地界。何以故？以地界性空无生灭故。不见水、火、风、空、识界。何以故？以水、火、风、空、识界性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛。何以故？以苦圣谛性空无生灭故。不见集、灭、道圣谛。何以故？以集、灭、道圣谛性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无明。何以故？以无明性空无生灭故。不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空。何以故？以内空性空无生灭故。不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多。何以故？以布施波罗蜜多性空无生灭故。不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四静虑。何以故？以四静虑性空无生灭故。不见四无量、四无色定。何以故？以四无量、四无色定性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见八解脱。何以故？以八解脱性空无生灭故。不见八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见四念住。何以故？以四念住性空无生灭故。不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以四正断乃至八圣道支性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见空解脱门。何以故？以空解脱门性空无生灭故。不见无相、无愿解脱门。何以故？以无相、无愿解脱门性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见五眼。何以故？以五眼性空无生灭故。不见六神通。何以故？以六神通性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见佛十力。何以故？以佛十力性空无生灭故。不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以四无所畏乃至十八不共法性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见真如。何以故？以真如性空无生灭故。不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以法界乃至不思議界性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无上正等菩提。何以故？以无上正等菩提性空无生灭故。不见一切智、道相智、一切相智。何以故？以一切智、道相智、一切相智性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见无忘失法。何以故？以无忘失法性空无生灭故。不见恒住舍性。何以故？以恒住舍性性空无生灭故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门。何以故？以一切陀罗尼门性空无生灭故。不见一切三摩地门。何以故？以一切三摩地门性空无生灭故。

「世尊！色不生则非色，受、想、行、识不生则非受、想、行、识。所以者何？色与不生无二无二分，受、想、行、识与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故色不生则非色，受、想、行、识不生则非受、想、行、识。

「世尊！眼处不生则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生则非耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？眼处与不生无二无二分，耳、鼻、舌、身、意处与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故眼处不生则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生则非耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！色处不生则非色处，声、香、味、触、法处不生则非声、香、味、触、法处。所以者何？色处与不生无二无二分，声、香、味、触、法处与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故色处不生则非色处，声、香、味、触、法处不生则非声、香、味、触、法处。

「世尊！眼界不生则非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不生无二无二分，色界乃至眼触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故眼界不生则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

「世尊！耳界不生则非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。所以者何？耳界与不生无二无二分，声界乃至耳触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故耳界不生则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

「世尊！鼻界不生则非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。所以者何？鼻界与不生无二无二分，香界乃至鼻触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故鼻界不生则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「世尊！舌界不生则非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不生则非味界乃至舌触

为缘所生诸受。所以者何？舌界与不生无二无二分，味界乃至舌触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故舌界不生则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

「世尊！身界不生则非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。所以者何？身界与不生无二无二分，触界乃至身触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故身界不生则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。

「世尊！眼界不生则非眼界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不生无二无二分，法界乃至意触为缘所生诸受与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故意界不生则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。

「世尊！地界不生则非地界，水、火、风、空、识界不生则非水、火、风、空、识界。所以者何？地界与不生无二无二分，水、火、风、空、识界与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故地界不生则非地界，水、火、风、空、识界不生则非水、火、风、空、识界。

「世尊！苦圣谛不生则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不生则非集、灭、道圣谛。所以者何？苦圣谛与不生无二无二分，集、灭、道圣谛与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故苦圣谛不生则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不生则非集、灭、道圣谛。

「世尊！无明不生则非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。所以者何？无明与不生无二无二分，行乃至老死愁叹苦忧恼与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故无明不生则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

「世尊！内空不生则非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生则非外空乃至无性自性空。所以者何？内空与不生无二无二分，外空乃至无性自性空与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故内空不生则非内空，外空乃至无性自性空不生则非外空乃至无性自性空。

大般若波罗蜜多经卷第七十

大般若波罗蜜多经 卷第七十一

大般若波罗蜜多经 卷第七十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分观行品第十九之二

「世尊！布施波罗蜜多不生则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生则非净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多。所以者何？布施波罗蜜多与不生无二无二分，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故布施波罗蜜多不生则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！四静虑不生则非四静虑，四无量、四无色定不生则非四无量、四无色定。所以者何？四静虑与不生无二无二分，四无量、四无色定与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故四静虑不生则非四静虑，四无量、四无色定不生则非四无量、四无色定。」

「世尊！八解脱不生则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不生则非八胜处、九次第定、十遍处。所以者何？八解脱与不生无二无二分，八胜处、九次第定、十遍处与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故八解脱不生则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不生则非八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！四念住不生则非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生则非四正断乃至八圣道支。所以者何？四念住与不生无二无二分，四正断乃至八圣道支与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故四念住不生则非四念住，四正断乃至八圣道支不生则非四正断乃至八圣道支。」

「世尊！空解脱门不生则非空解脱门，无相、无愿解脱门不生则非无相、无愿解脱门。所以者何？空解脱门与不生无二无二分，无相、无愿解脱门与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故空解脱门不生则非空解脱门，无相、无愿解脱门不生则非无相、无愿解脱门。」

「世尊！五眼不生则非五眼，六神通不生则非六神通。所以者何？五眼与不生无二无二分，六神通与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故五眼不生则非五眼，六神通不生则非六神通。」

「世尊！佛十力不生则非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不生则非四无所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力与不生无二无二分，四无所畏乃至十八佛不共法与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故佛十力不生则非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法不生则非四无所畏乃至十八佛不共法。」

「世尊！真如不生则非真如，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法

住、实际、虚空界、不思議界不生则非法界乃至不思議界。所以者何？真如与不生无二无二分，法界乃至不思議界与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故真如不生则非真如，法界乃至不思議界不生则非法界乃至不思議界。

「世尊！无上正等菩提不生则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生则非一切智、道相智、一切相智。所以者何？无上正等菩提与不生无二无二分，一切智、道相智、一切相智与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故无上正等菩提不生则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生则非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！无忘失法不生则非无忘失法，恒住舍性不生则非恒住舍性。所以者何？无忘失法与不生无二无二分，恒住舍性与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故无忘失法不生则非无忘失法，恒住舍性不生则非恒住舍性。

「世尊！一切陀罗尼门不生则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不生则非一切三摩地门。所以者何？一切陀罗尼门与不生无二无二分，一切三摩地门与不生无二无二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非异，是故一切陀罗尼门不生则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不生则非一切三摩地门。

「世尊！色不灭则非色，受、想、行、识不灭则非受、想、行、识。所以者何？色与不灭无二无二分，受、想、行、识与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故色不灭则非色，受、想、行、识不灭则非受、想、行、识。

「世尊！眼处不灭则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不灭则非耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？眼处与不灭无二无二分，耳、鼻、舌、身、意处与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故眼处不灭则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不灭则非耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！色处不灭则非色处，声、香、味、触、法处不灭则非声、香、味、触、法处。所以者何？色处与不灭无二无二分，声、香、味、触、法处与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故色处不灭则非色处，声、香、味、触、法处不灭则非声、香、味、触、法处。

「世尊！眼界不灭则非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不灭则非色界乃至眼触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不灭无二无二分，色界乃至眼触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故眼界不灭则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不灭则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

「世尊！耳界不灭则非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不灭则非声界乃至耳触为缘所生诸受。所以者何？耳界与不灭无二无二分，声界乃至耳触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故耳界不灭则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不灭则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

「世尊！鼻界不灭则非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不灭则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。所以者何？鼻界与不灭无二无二分，香界乃至鼻触为缘所生诸受与不灭无二无二分。

分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故鼻界不灭则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不灭则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「世尊！舌界不灭则非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不灭则非味界乃至舌触为缘所生诸受。所以者何？舌界与不灭无二无二分，味界乃至舌触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故舌界不灭则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不灭则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

「世尊！身界不灭则非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不灭则非触界乃至身触为缘所生诸受。所以者何？身界与不灭无二无二分，触界乃至身触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故身界不灭则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不灭则非触界乃至身触为缘所生诸受。

「世尊！眼界不灭则非眼界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不灭则非法界乃至意触为缘所生诸受。所以者何？眼界与不灭无二无二分，法界乃至意触为缘所生诸受与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故意界不灭则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不灭则非法界乃至意触为缘所生诸受。

「世尊！地界不灭则非地界，水、火、风、空、识界不灭则非水、火、风、空、识界。所以者何？地界与不灭无二无二分，水、火、风、空、识界与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故地界不灭则非地界，水、火、风、空、识界不灭则非水、火、风、空、识界。

「世尊！苦圣谛不灭则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不灭则非集、灭、道圣谛。所以者何？苦圣谛与不灭无二无二分，集、灭、道圣谛与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故苦圣谛不灭则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不灭则非集、灭、道圣谛。

「世尊！无明不灭则非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼不灭则非行乃至老死愁叹苦恼。所以者何？无明与不灭无二无二分，行乃至老死愁叹苦恼与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故无明不灭则非无明，行乃至老死愁叹苦恼不灭则非行乃至老死愁叹苦恼。

「世尊！内空不灭则非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不灭则非外空乃至无性自性空。所以者何？内空与不灭无二无二分，外空乃至无性自性空与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故内空不灭则非内空，外空乃至无性自性空不灭则非外空乃至无性自性空。

「世尊！布施波罗蜜多不灭则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不灭则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。所以者何？布施波罗蜜多与不灭无二无二分，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故布施波罗蜜多不灭则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不灭则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！四静虑不灭则非四静虑，四无量、四无色定不灭则非四无量、四无色定。所以者何？四静虑与不灭无二无二分，四无量、四无色定与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故四静虑不灭则非四静虑，四无量、四无色定不灭则非四无量、四无色定。」

「世尊！八解脱不灭则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不灭则非八胜处、九次第定、十遍处。所以者何？八解脱与不灭无二无二分，八胜处、九次第定、十遍处与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故八解脱不灭则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不灭则非八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！四念住不灭则非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不灭则非四正断乃至八圣道支。所以者何？四念住与不灭无二无二分，四正断乃至八圣道支与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故四念住不灭则非四念住，四正断乃至八圣道支不灭则非四正断乃至八圣道支。」

「世尊！空解脱门不灭则非空解脱门，无相、无愿解脱门不灭则非无相、无愿解脱门。所以者何？空解脱门与不灭无二无二分，无相、无愿解脱门与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故空解脱门不灭则非空解脱门，无相、无愿解脱门不灭则非无相、无愿解脱门。」

「世尊！五眼不灭则非五眼，六神通不灭则非六神通。所以者何？五眼与不灭无二无二分，六神通与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故五眼不灭则非五眼，六神通不灭则非六神通。」

「世尊！佛十力不灭则非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不灭则非四无所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力与不灭无二无二分，四无所畏乃至十八佛不共法与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故佛十力不灭则非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法不灭则非四无所畏乃至十八佛不共法。」

「世尊！真如不灭则非真如，法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不灭则非法界乃至不思議界。所以者何？真如与不灭无二无二分，法界乃至不思議界与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故真如不灭则非真如，法界乃至不思議界不灭则非法界乃至不思議界。」

「世尊！无上正等菩提不灭则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不灭则非一切智、道相智、一切相智。所以者何？无上正等菩提与不灭无二无二分，一切智、道相智、一切相智与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故无上正等菩提不灭则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不灭则非一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！无忘失法不灭则非无忘失法，恒住舍性不灭则非恒住舍性。所以者何？无忘失法与不灭无二无二分，恒住舍性与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、非二、非多、非异，是故无忘失法不灭则非无忘失法，恒住舍性不灭则非恒住舍性。」

「世尊！一切陀罗尼门不灭则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不灭则非一切三摩地门。所以者何？一切陀罗尼门与不灭无二无二分，一切三摩地门与不灭无二无二分。何以故？以不灭法非一、

非二、非多、非异，是故一切陀罗尼门不灭则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不灭则非一切三摩地门。

「世尊！色不二则非色，受、想、行、识不二则非受、想、行、识。

「世尊！眼处不二则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不二则非耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！色处不二则非色处，声、香、味、触、法处不二则非声、香、味、触、法处。

「世尊！眼界不二则非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不二则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

「世尊！耳界不二则非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不二则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

「世尊！鼻界不二则非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不二则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「世尊！舌界不二则非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不二则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

「世尊！身界不二则非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不二则非触界乃至身触为缘所生诸受。

「世尊！意识界不二则非意识界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不二则非法界乃至意触为缘所生诸受。

「世尊！地界不二则非地界，水、火、风、空、识界不二则非水、火、风、空、识界。

「世尊！苦圣谛不二则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不二则非集、灭、道圣谛。

「世尊！无明不二则非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不二则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

「世尊！内空不二则非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不二则非外空乃至无性自性空。

「世尊！布施波罗蜜多不二则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不二则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！四静虑不二则非四静虑，四无量、四无色定不二则非四无量、四无色定。

「世尊！八解脱不二则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不二则非八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！四念住不二则非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不二则非四正断乃至八圣道支。

「世尊！空解脱门不二则非空解脱门，无相、无愿解脱门不二则非无相、无愿解脱门。

「世尊！五眼不二则非五眼，六神通不二则非六神通。

「世尊！佛十力不二则非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不二则非四无所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！真如不二则非真如，法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不二则非法界乃至不思議界。

「世尊！无上正等菩提不二则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二则非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！无忘失法不二则非无忘失法，恒住舍性不二则非恒住舍性。

「世尊！一切陀罗尼门不二则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不二则非一切三摩地门。

「世尊！色入不二无妄法数，受、想、行、识入不二无妄法数。

「世尊！眼处入不二无妄法数，耳、鼻、舌、身、意处入不二无妄法数。

「世尊！色处入不二无妄法数，声、香、味、触、法处入不二无妄法数。

「世尊！眼界入不二无妄法数，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「世尊！耳界入不二无妄法数，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「世尊！鼻界入不二无妄法数，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「世尊！舌界入不二无妄法数，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「世尊！身界入不二无妄法数，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「世尊！意识界入不二无妄法数，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「世尊！地界入不二无妄法数，水、火、风、空、识界入不二无妄法数。

「世尊！苦圣谛入不二无妄法数，集、灭、道圣谛入不二无妄法数。

「世尊！无明入不二无妄法数，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼入不二无妄法数。

「世尊！内空入不二无妄法数，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性

空、无性自性空入不二无妄法数。

「世尊！布施波罗蜜多入不二无妄法数，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多入不二无妄法数。

「世尊！四静虑入不二无妄法数，四无量、四无色定入不二无妄法数。

「世尊！八解脱入不二无妄法数，八胜处、九次第定、十遍处入不二无妄法数。

「世尊！四念住入不二无妄法数，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支入不二无妄法数。

「世尊！空解脱门入不二无妄法数，无相、无愿解脱门入不二无妄法数。

「世尊！五眼入不二无妄法数，六神通入不二无妄法数。

「世尊！佛十力入不二无妄法数，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法入不二无妄法数。

「世尊！真如入不二无妄法数，法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界入不二无妄法数。

「世尊！无上正等菩提入不二无妄法数，一切智、道相智、一切相智入不二无妄法数。

「世尊！无妄失法入不二无妄法数，恒住舍性入不二无妄法数。

「世尊！一切陀罗尼门入不二无妄法数，一切三摩地门入不二无妄法数。」

时，舍利子问善现言：「所说『菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时』者，何谓菩萨摩訶萨？何谓般若波罗蜜多？何谓观诸法？」

尔时，具寿善现答舍利子言：「如尊者所云『何谓菩萨摩訶萨？』者，舍利子！为有情类求大菩提亦有菩提故名菩萨，彼如实知一切法相而（别本有作「能」者）不执著故复名摩訶萨。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨能如实知一切法相而不执著？」

善现答言：「舍利子！菩萨摩訶萨如实知色相而不执著，如实知受、想、行、识相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知眼处相而不执著，如实知耳、鼻、舌、身、意处相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知色处相而不执著，如实知声、香、味、触、法处相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知眼界相而不执著，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知耳界相而不执著，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知鼻界相而不执著，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知舌界相而不执著，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知身界相而不执著，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知眼界相而不执著，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知地界相而不执著，如实知水、火、风、空、识界相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知苦圣谛相而不执著，如实知集、灭、道圣谛相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知无明相而不执著，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知内空相而不执著，如实知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知布施波罗蜜多相而不执著，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知四静虑相而不执著，如实知四无量、四无色定相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知八解脱相而不执著，如实知八胜处、九次第定、十遍处相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知四念住相而不执著，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知空解脱门相而不执著，如实知无相、无愿解脱门相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知五眼相而不执著，如实知六神通相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知佛十力相而不执著，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知真如相而不执著，如实知法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知无上正等菩提相而不执著，如实知一切智、道相智、一切相智相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知无忘失法相而不执著，如实知恒住舍性相而不执著。

「舍利子！菩萨摩訶萨如实知一切陀罗尼门相而不执著，如实知一切三摩地门相而不执著。」

时，舍利子问善现言：「何等名为一切法相？」

善现答言：「若由如是诸行、相、状表知诸法，是色、是声、是香、是味、是触、是法、是内、是外、是有漏、是无漏、是有为、是无为，此等名为一切法相。」

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何谓般若波罗蜜多？』者，舍利子！有胜妙慧远有所离故名般若波罗蜜多。」

舍利子言：「此于何法而得远离？」

善现答言：「此于一切烦恼见趣而得远离，此于一切六趣、四生而得远离，此于一切蕴、界、处等而得远离，故名般若波罗蜜多。又舍利子！有胜妙慧远有所到，故名般若波罗蜜多。」

舍利子言：「此于何法而得远到？」

善现答言：「舍利子！此于色实性而得远到，于受、想、行、识实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于眼处实性而得远到，于耳、鼻、舌、身、意处实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于色处实性而得远到，于声、香、味、触、法处实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于眼界实性而得远到，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于耳界实性而得远到，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于鼻界实性而得远到，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于舌界实性而得远到，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于身界实性而得远到，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于意界实性而得远到，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受实性而得远到，故名般若波罗蜜多。」

「舍利子！此于地界实性而得远到，于水、火、风、空、识界实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于苦圣谛实性而得远到，于集、灭、道圣谛实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于无明实性而得远到，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于内空实性而得远到，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于布施波罗蜜多实性而得远到，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于四静虑实性而得远到，于四无量、四无色定实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于八解脱实性而得远到，于八胜处、九次第定、十遍处实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于四念住实性而得远到，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于空解脱门实性而得远到，于无相、无愿解脱门实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于五眼实性而得远到，于六神通实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于佛十力实性而得远到，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于真如实性而得远到，于法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于无上正等菩提实性而得远到，于一切智、道相智、一切相智实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于无忘失法实性而得远到，于恒住舍性实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！此于一切陀罗尼门实性而得远到，于一切三摩地门实性而得远到，故名般若波罗蜜多。

「舍利子！是谓般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第七十一

大般若波罗蜜多经 卷第七十二

大般若波罗蜜多经 卷第七十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分观行品第十九之三

尔时，具寿善现复答舍利子言：「如尊者所云『何谓观诸法？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观色非常非无常，观受、想、行、识非常非无常；观色非乐非苦，观受、想、行、识非乐非苦；观色非我非无我，观受、想、行、识非我非无我；观色非净非不净，观受、想、行、识非净非不净；观色非空非不空，观受、想、行、识非空非不空；观色非有相非无相，观受、想、行、识非有相非无相；观色非有愿非无愿，观受、想、行、识非有愿非无愿；观色非寂静非不寂静，观受、想、行、识非寂静非不寂静；观色非远离非不远离，观受、想、行、识非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观眼处非常非无常，观耳、鼻、舌、身、意处非常非无常；观眼处非乐非苦，观耳、鼻、舌、身、意处非乐非苦；观眼处非我非无我，观耳、鼻、舌、身、意处非我非无我；观眼处非净非不净，观耳、鼻、舌、身、意处非净非不净；观眼处非空非不空，观耳、鼻、舌、身、意处非空非不空；观眼处非有相非无相，观耳、鼻、舌、身、意处非有相非无相；观眼处非有愿非无愿，观耳、鼻、舌、身、意处非有愿非无愿；观眼处非寂静非不寂静，观耳、鼻、舌、身、意处非寂静非不寂静；观眼处非远离非不远离，观耳、鼻、舌、身、意处非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观色处非常非无常，观声、香、味、触、法处非常非无常；观色处非乐非苦，观声、香、味、触、法处非乐非苦；观色处非我非无我，观声、香、味、触、法处非我非无我；观色处非净非不净，观声、香、味、触、法处非净非不净；观色处非空非不空，观声、香、味、触、法处非空非不空；观色处非有相非无相，观声、香、味、触、法处非有相非无相；观色处非有愿非无愿，观声、香、味、触、法处非有愿非无愿；观色处非寂静非不寂静，观声、香、味、触、法处非寂静非不寂静；观色处非远离非不远离，观声、香、味、触、法处非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观眼界非常非无常，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非无常；观眼界非乐非苦，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非乐非苦；观眼界非我非无我，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非我非无我；观眼界非净非不净，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非净非不净；观眼界非空非不空，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非空非不空；观眼界非有相非无相，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非有相非无相；观眼界非有愿非无愿，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非有愿非无愿；观眼界非寂静非不寂静，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观眼界非远离非不远离，观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观耳界非常非无常，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非无常；观耳界非乐非苦，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非乐非苦；观耳界非我非无我，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非我非无我；观耳界非净非不净，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非净非不净；观耳界非空非不空，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非空非不空；观耳界非有相非无相，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非有相非无相；观耳界非有愿非无愿，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非有愿非无愿；观耳界非寂静非不寂静，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观耳界非远离非不远离，观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观鼻界非常非无常，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非无常；观鼻界非乐非苦，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非乐非苦；观鼻界非我非无我，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非我非无我；观鼻界非净非不净，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非净非不净；观鼻界非空非不空，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非空非不空；观鼻界非有相非无相，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非有相非无相；观鼻界非有愿非无愿，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非有愿非无愿；观鼻界非寂静非不寂静，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观鼻界非远离非不远离，观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观舌界非常非无常，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非无常；观舌界非乐非苦，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非乐非苦；观舌界非我非无我，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非我非无我；观舌界非净非不净，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非净非不净；观舌界非空非不空，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非空非不空；观舌界非有相非无相，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非有相非无相；观舌界非有愿非无愿，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非有愿非无愿；观舌界非寂静非不寂静，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观舌界非远离非不远离，观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观身界非常非无常，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非无常；观身界非乐非苦，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非乐非苦；观身界非我非无我，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非我非无我；观身界非净非不净，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非净非不净；观身界非空非不空，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非空非不空；观身界非有相非无相，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非有相非无相；观身界非有愿非无愿，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非有愿非无愿；观身界非寂静非不寂静，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观身界非远离非不远离，观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观眼界非常非无常，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非无常；观眼界非乐非苦，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非乐

非苦；观眼界非我非无我，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非我非无我；观眼界非净非不净，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非净非不净；观眼界非空非不空，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非空非不空；观眼界非有相非无相，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非有相非无相；观眼界非有愿非无愿，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非有愿非无愿；观眼界非寂静非不寂静，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非寂静非不寂静；观眼界非远离非不远离，观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观地界非常非无常，观水、火、风、空、识界非常非无常；观地界非乐非苦，观水、火、风、空、识界非乐非苦；观地界非我非无我，观水、火、风、空、识界非我非无我；观地界非净非不净，观水、火、风、空、识界非净非不净；观地界非空非不空，观水、火、风、空、识界非空非不空；观地界非有相非无相，观水、火、风、空、识界非有相非无相；观地界非有愿非无愿，观水、火、风、空、识界非有愿非无愿；观地界非寂静非不寂静，观水、火、风、空、识界非寂静非不寂静；观地界非远离非不远离，观水、火、风、空、识界非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观苦圣谛非常非无常，观集、灭、道圣谛非常非无常；观苦圣谛非乐非苦，观集、灭、道圣谛非乐非苦；观苦圣谛非我非无我，观集、灭、道圣谛非我非无我；观苦圣谛非净非不净，观集、灭、道圣谛非净非不净；观苦圣谛非空非不空，观集、灭、道圣谛非空非不空；观苦圣谛非有相非无相，观集、灭、道圣谛非有相非无相；观苦圣谛非有愿非无愿，观集、灭、道圣谛非有愿非无愿；观苦圣谛非寂静非不寂静，观集、灭、道圣谛非寂静非不寂静；观苦圣谛非远离非不远离，观集、灭、道圣谛非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观无明非常非无常，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常非无常；观无明非乐非苦，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非乐非苦；观无明非我非无我，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非我非无我；观无明非净非不净，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非净非不净；观无明非空非不空，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非空非不空；观无明非有相非无相，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非有相非无相；观无明非有愿非无愿，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非有愿非无愿；观无明非寂静非不寂静，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非寂静非不寂静；观无明非远离非不远离，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观内空非常非无常，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非无常；观内空非乐非苦，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非乐非苦；观内空非我非无我，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本

性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非我非无我；观内空非净非不净，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非净非不净；观内空非空非不空，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非空非不空；观内空非有相非无相，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非有相非无相；观内空非有愿非无愿，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非有愿非无愿；观内空非寂静非不寂静，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非寂静非不寂静；观内空非远离非不远离，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多非常非无常，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非无常；观布施波罗蜜多非乐非苦，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非乐非苦；观布施波罗蜜多非我非无我，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非我非无我；观布施波罗蜜多非净非不净，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非净非不净；观布施波罗蜜多非空非不空，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非空非不空；观布施波罗蜜多非有相非无相，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有相非无相；观布施波罗蜜多非有愿非无愿，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有愿非无愿；观布施波罗蜜多非寂静非不寂静，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非寂静非不寂静；观布施波罗蜜多非远离非不远离，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观四静虑非常非无常，观四无量、四无色定非常非无常；观四静虑非乐非苦，观四无量、四无色定非乐非苦；观四静虑非我非无我，观四无量、四无色定非我非无我；观四静虑非净非不净，观四无量、四无色定非净非不净；观四静虑非空非不空，观四无量、四无色定非空非不空；观四静虑非有相非无相，观四无量、四无色定非有相非无相；观四静虑非有愿非无愿，观四无量、四无色定非有愿非无愿；观四静虑非寂静非不寂静，观四无量、四无色定非寂静非不寂静；观四静虑非远离非不远离，观四无量、四无色定非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观八解脱非常非无常，观八胜处、九次第定、十遍处非常非无常；观八解脱非乐非苦，观八胜处、九次第定、十遍处非乐非苦；观八解脱非我非无我，观八胜处、九次第定、十遍处非我非无我；观八解脱非净非不净，观八胜处、九次第定、十遍处非净非不净；观八解脱非空非不空，观八胜处、九次第定、十遍处非空非不空；观八解脱非有相非无相，观八胜处、九次第定、十遍处非有相非无相；观八解脱非有愿非无愿，观八胜处、九次第定、十遍处非有愿非无愿；观八解脱非寂静非不寂静，观八胜处、九次第定、十遍处非寂静非不寂静；观八解脱非远离非不远离，观八胜处、九次第定、十遍处非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观四念住非常非无常，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非无常；观四念住非乐非苦，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非乐非苦；观四念住非我非无我，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非我非无我；观四念住非净非不净，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非净非不净；观四念住非空非不空，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非空非不空；观四念住非有相非无相，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非有相非无相；观四念住非有愿非无愿，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非有愿非无愿；观四念住非寂静非不寂静，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非寂静非不寂静；观四念住非远离非不远离，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观空解脱门非常非无常，观无相、无愿解脱门非常非无常；观空解脱门非乐非苦，观无相、无愿解脱门非乐非苦；观空解脱门非我非无我，观无相、无愿解脱门非我非无我；观空解脱门非净非不净，观无相、无愿解脱门非净非不净；观空解脱门非空非不空，观无相、无愿解脱门非空非不空；观空解脱门非有相非无相，观无相、无愿解脱门非有相非无相；观空解脱门非有愿非无愿，观无相、无愿解脱门非有愿非无愿；观空解脱门非寂静非不寂静，观无相、无愿解脱门非寂静非不寂静；观空解脱门非远离非不远离，观无相、无愿解脱门非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观五眼非常非无常，观六神通非常非无常；观五眼非乐非苦，观六神通非乐非苦；观五眼非我非无我，观六神通非我非无我；观五眼非净非不净，观六神通非净非不净；观五眼非空非不空，观六神通非空非不空；观五眼非有相非无相，观六神通非有相非无相；观五眼非有愿非无愿，观六神通非有愿非无愿；观五眼非寂静非不寂静，观六神通非寂静非不寂静；观五眼非远离非不远离，观六神通非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观佛十力非常非无常，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非常非无常；观佛十力非乐非苦，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非乐非苦；观佛十力非我非无我，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非我非无我；观佛十力非净非不净，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非净非不净；观佛十力非空非不空，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非空非不空；观佛十力非有相非无相，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非有相非无相；观佛十力非有愿非无愿，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非有愿非无愿；观佛十力非寂静非不寂静，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非寂静非不寂静；观佛十力非远离非不远离，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观真如非常非无常，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非常非无常；观真如非乐非苦，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非乐非苦；观真如非我非无我，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非我非无我；观真如非净非不净，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非净非不净；观真如非空非

不空，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非空非不空；观真如非有相非无相，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非有相非无相；观真如非有愿非无愿，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非有愿非无愿；观真如非寂静非不寂静，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非寂静非不寂静；观真如非远离非不远离，观法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观无上正等菩提非常非无常，观一切智、道相智、一切相智非常非无常；观无上正等菩提非乐非苦，观一切智、道相智、一切相智非乐非苦；观无上正等菩提非我非无我，观一切智、道相智、一切相智非我非无我；观无上正等菩提非净非不净，观一切智、道相智、一切相智非净非不净；观无上正等菩提非空非不空，观一切智、道相智、一切相智非空非不空；观无上正等菩提非有相非无相，观一切智、道相智、一切相智非有相非无相；观无上正等菩提非有愿非无愿，观一切智、道相智、一切相智非有愿非无愿；观无上正等菩提非寂静非不寂静，观一切智、道相智、一切相智非寂静非不寂静；观无上正等菩提非远离非不远离，观一切智、道相智、一切相智非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观无忘失法非常非无常，观恒住舍性非常非无常；观无忘失法非乐非苦，观恒住舍性非乐非苦；观无忘失法非我非无我，观恒住舍性非我非无我；观无忘失法非净非不净，观恒住舍性非净非不净；观无忘失法非空非不空，观恒住舍性非空非不空；观无忘失法非有相非无相，观恒住舍性非有相非无相；观无忘失法非有愿非无愿，观恒住舍性非有愿非无愿；观无忘失法非寂静非不寂静，观恒住舍性非寂静非不寂静；观无忘失法非远离非不远离，观恒住舍性非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观一切陀罗尼门非常非无常，观一切三摩地门非常非无常；观一切陀罗尼门非乐非苦，观一切三摩地门非乐非苦；观一切陀罗尼门非我非无我，观一切三摩地门非我非无我；观一切陀罗尼门非净非不净，观一切三摩地门非净非不净；观一切陀罗尼门非空非不空，观一切三摩地门非空非不空；观一切陀罗尼门非有相非无相，观一切三摩地门非有相非无相；观一切陀罗尼门非有愿非无愿，观一切三摩地门非有愿非无愿；观一切陀罗尼门非寂静非不寂静，观一切三摩地门非寂静非不寂静；观一切陀罗尼门非远离非不远离，观一切三摩地门非远离非不远离。舍利子！是谓观诸法。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观诸法。」

大般若波罗蜜多经卷第七十二

大般若波罗蜜多经 卷第七十三

大般若波罗蜜多经 卷第七十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分观行品第十九之四

时，舍利子问善现言：「何缘故说色等不生则非色等？」

善现答言：「舍利子！色色性空，此性空中无生无色；受、想、行、识受、想、行、识性空，此性空中无生无受、想、行、识。舍利子！由此缘故我作是说：色不生则非色，受、想、行、识不生则非受、想、行、识。」

「舍利子！眼处眼处性空，此性空中无生无眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空，此性空中无生无耳、鼻、舌、身、意处。舍利子！由此缘故我作是说：眼处不生则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生则非耳、鼻、舌、身、意处。」

「舍利子！色处色处性空，此性空中无生无色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空，此性空中无生无声、香、味、触、法处。舍利子！由此缘故我作是说：色处不生则非色处，声、香、味、触、法处不生则非声、香、味、触、法处。」

「舍利子！眼界眼界性空，此性空中无生无眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空，此性空中无生无色界乃至眼触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：眼界不生则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。」

「舍利子！耳界耳界性空，此性空中无生无耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空，此性空中无生无声界乃至耳触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：耳界不生则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。」

「舍利子！鼻界鼻界性空，此性空中无生无鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，此性空中无生无香界乃至鼻触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：鼻界不生则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。」

「舍利子！舌界舌界性空，此性空中无生无舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空，此性空中无生无味界乃至舌触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：舌界不生则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。」

「舍利子！身界身界性空，此性空中无生无身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空，此性空中无生无触界乃至身触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：身界不生则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。」

「舍利子！意识界意识界性空，此性空中无生无意识界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空，此性空中无生无法界乃至意触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我

作是说：眼界不生则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。

「舍利子！地界地界性空，此性空中无生无地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空，此性空中无生无水、火、风、空、识界。舍利子！由此缘故我作是说：地界不生则非地界，水、火、风、空、识界不生则非水、火、风、空、识界。

「舍利子！苦圣谛苦圣谛性空，此性空中无生无苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，此性空中无生无集、灭、道圣谛。舍利子！由此缘故我作是说：苦圣谛不生则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不生则非集、灭、道圣谛。

「舍利子！无明无明性空，此性空中无生无无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空，此性空中无生无行乃至老死愁叹苦忧恼。舍利子！由此缘故我作是说：无明不生则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

「舍利子！内空内空性空，此性空中无生无内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空，此性空中无生无外空乃至无性自性空。舍利子！由此缘故我作是说：内空不生则非内空，外空乃至无性自性空不生则非外空乃至无性自性空。

「舍利子！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，此性空中无生无布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空，此性空中无生无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子！由此缘故我作是说：布施波罗蜜多不生则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「舍利子！四静虑四静虑性空，此性空中无生无四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空，此性空中无生无四无量、四无色定。舍利子！由此缘故我作是说：四静虑不生则非四静虑，四无量、四无色定不生则非四无量、四无色定。

「舍利子！八解脱八解脱性空，此性空中无生无八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空，此性空中无生无八胜处、九次第定、十遍处。舍利子！由此缘故我作是说：八解脱不生则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不生则非八胜处、九次第定、十遍处。

「舍利子！四念住四念住性空，此性空中无生无四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空，此性空中无生无四正断乃至八圣道支。舍利子！由此缘故我作是说：四念住不生则非四念住，四正断乃至八圣道支不生则非四正断乃至八圣道支。

「舍利子！空解脱门空解脱门性空，此性空中无生无空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，此性空中无生无无相、无愿解脱门。舍利子！由此缘故我作是说：空解脱门不生则非空解脱门，无相、无愿解脱门不生则非无相、无愿解脱门。

「舍利子！五眼五眼性空，此性空中无生无五眼；六神通六神通性空，此性空中无生无六神通。舍利子！由此缘故我作是说：五眼不生则非五眼，六神通不生则非六神通。

「舍利子！佛十力佛十力性空，此性空中无生无佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空，此性空中无生无四无所畏乃至十八不共法。舍利子！由此缘故我作是说：佛十力不生则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不生则非四无所畏乃至十八不共法。」

「舍利子！真如真如性空，此性空中无生无真如；法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空，此性空中无生无法界乃至不思議界。舍利子！由此缘故我作是说：真如不生则非真如，法界乃至不思議界不生则非法界乃至不思議界。」

「舍利子！无上正等菩提无上正等菩提性空，此性空中无生无无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中无生无一切智、道相智、一切相智。舍利子！由此缘故我作是说：无上正等菩提不生则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生则非一切智、道相智、一切相智。」

「舍利子！无忘失法无忘失法性空，此性空中无生无无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空，此性空中无生无恒住舍性。舍利子！由此缘故我作是说：无忘失法不生则非无忘失法，恒住舍性不生则非恒住舍性。」

「舍利子！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，此性空中无生无一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空，此性空中无生无一切三摩地门。舍利子！由此缘故我作是说：一切陀罗尼门不生则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不生则非一切三摩地门。」

时，舍利子问善现言：「何缘故说色等不灭则非色等？」

善现答言：「舍利子！色色性空，此性空中无灭无色；受、想、行、识受、想、行、识性空，此性空中无灭无受、想、行、识。舍利子！由此缘故我作是说：色不灭则非色，受、想、行、识不灭则非受、想、行、识。」

「舍利子！眼处眼处性空，此性空中无灭无眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空，此性空中无灭无耳、鼻、舌、身、意处。舍利子！由此缘故我作是说：眼处不灭则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不灭则非耳、鼻、舌、身、意处。」

「舍利子！色处色处性空，此性空中无灭无色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空，此性空中无灭无声、香、味、触、法处。舍利子！由此缘故我作是说：色处不灭则非色处，声、香、味、触、法处不灭则非声、香、味、触、法处。」

「舍利子！眼界眼界性空，此性空中无灭无眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无色界乃至眼触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：眼界不灭则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不灭则非色界乃至眼触为缘所生诸受。」

「舍利子！耳界耳界性空，此性空中无灭无耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无声界乃至耳触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：耳界不灭则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不灭则非声界乃至耳触为缘所生诸受。」

「舍利子！鼻界鼻界性空，此性空中无灭无鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无香界乃至鼻触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：鼻界不灭则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不灭则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。」

「舍利子！舌界舌界性空，此性空中无灭无舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无味界乃至舌触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：舌界不灭则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不灭则非味界乃至舌触为缘所生诸受。」

「舍利子！身界身界性空，此性空中无灭无身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无触界乃至身触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：身界不灭则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不灭则非触界乃至身触为缘所生诸受。」

「舍利子！眼界眼界性空，此性空中无灭无意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空，此性空中无灭无法界乃至意触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：眼界不灭则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不灭则非法界乃至意触为缘所生诸受。」

「舍利子！地界地界性空，此性空中无灭无地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空，此性空中无灭无水、火、风、空、识界。舍利子！由此缘故我作是说：地界不灭则非地界，水、火、风、空、识界不灭则非水、火、风、空、识界。」

「舍利子！苦圣谛苦圣谛性空，此性空中无灭无苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，此性空中无灭无集、灭、道圣谛。舍利子！由此缘故我作是说：苦圣谛不灭则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不灭则非集、灭、道圣谛。」

「舍利子！无明无明性空，此性空中无灭无无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空，此性空中无灭无行乃至老死愁叹苦忧恼。舍利子！由此缘故我作是说：无明不灭则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不灭则非行乃至老死愁叹苦忧恼。」

「舍利子！内空内空性空，此性空中无灭无内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空，此性空中无灭无外空乃至无性自性空。舍利子！由此缘故我作是说：内空不灭则非内空，外空乃至无性自性空不灭则非外空乃至无性自性空。」

「舍利子！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，此性空中无灭无布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空，此性空中无灭无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子！由此缘故我作是说：布施波罗蜜多不灭则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不灭则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「舍利子！四静虑四静虑性空，此性空中无灭无四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空，此性空中无灭无四无量、四无色定。舍利子！由此缘故我作是说：四静虑不灭则非四静虑，四无量、四无色定不灭则非四无量、四无色定。」

「舍利子！八解脱八解脱性空，此性空中无灭无八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空，此性空中无灭无八胜处、九次第定、十遍处。舍利子！由此缘故我作是说：八解脱不灭则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不灭则非八胜处、九次第定、十遍处。」

「舍利子！四念住四念住性空，此性空中无灭无四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空，此性空中无灭无四正断乃至八圣道支。舍利子！由此缘故我作是说：四念住不灭则非四念住，四正断乃至八圣道支不灭则非四正断乃至八圣道支。」

「舍利子！空解脱门空解脱门性空，此性空中无灭无空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，此性空中无灭无无相、无愿解脱门。舍利子！由此缘故我作是说：空解脱门不灭则非空解脱门，无相、无愿解脱门不灭则非无相、无愿解脱门。」

「舍利子！五眼五眼性空，此性空中无灭无五眼；六神通六神通性空，此性空中无灭无六神通。舍利子！由此缘故我作是说：五眼不灭则非五眼，六神通不灭则非六神通。」

「舍利子！佛十力佛十力性空，此性空中无灭无佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空，此性空中无灭无四无所畏乃至十八不共法。舍利子！由此缘故我作是说：佛十力不灭则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不灭则非四无所畏乃至十八不共法。」

「舍利子！真如真如性空，此性空中无灭无真如；法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空，此性空中无灭无法界乃至不思議界。舍利子！由此缘故我作是说：真如不灭则非真如，法界乃至不思議界不灭则非法界乃至不思議界。」

「舍利子！无上正等菩提无上正等菩提性空，此性空中无灭无无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中无灭无一切智、道相智、一切相智。舍利子！由此缘故我作是说：无上正等菩提不灭则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不灭则非一切智、道相智、一切相智。」

「舍利子！无忘失法无忘失法性空，此性空中无灭无无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空，此性空中无灭无恒住舍性。舍利子！由此缘故我作是说：无忘失法不灭则非无忘失法，恒住舍性不灭则非恒住舍性。」

「舍利子！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，此性空中无灭无一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空，此性空中无灭无一切三摩地门。舍利子！由此缘故我作是说：一切陀罗尼门不灭则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不灭则非一切三摩地门。」

时，舍利子问善现言：「何缘故说色等不二则非色等？」

善现答言：「舍利子！若色若不二，若受、想、行、识若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：色不二则非色，受、想、行、识不二则非受、想、行、识。」

「舍利子！若眼处若不二，若耳、鼻、舌、身、意处若不二，如是一切皆非相应非不相应、非

有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：眼处不二则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不二则非耳、鼻、舌、身、意处。

「舍利子！若色处若不二，若声、香、味、触、法处若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：色处不二则非色处，声、香、味、触、法处不二则非声、香、味、触、法处。

「舍利子！若眼界若不二，若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：眼界不二则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受不二则非色界乃至眼触为缘所生诸受。

「舍利子！若耳界若不二，若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：耳界不二则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受不二则非声界乃至耳触为缘所生诸受。

「舍利子！若鼻界若不二，若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：鼻界不二则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受不二则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「舍利子！若舌界若不二，若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：舌界不二则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受不二则非味界乃至舌触为缘所生诸受。

「舍利子！若身界若不二，若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：身界不二则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受不二则非触界乃至身触为缘所生诸受。

「舍利子！若眼界若不二，若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：眼界不二则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受不二则非法界乃至意触为缘所生诸受。

「舍利子！若地界若不二，若水、火、风、空、识界若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：地界不二则非地界，水、火、风、空、识界不二则非水、火、风、空、识界。

「舍利子！若苦圣谛若不二，若集、灭、道圣谛若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：苦圣谛不二则非苦圣谛，集、灭、道圣谛不二则非集、灭、道圣谛。

「舍利子！若无明若不二，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：无明不二则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼不二则非行乃至老死愁叹苦忧恼。

「舍利子！若内空若不二，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：内空不二则非内空，外空乃至无性自性空不二则非外空乃至无性自性空。

「舍利子！若布施波罗蜜多若不二，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：布施波罗蜜多不二则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不二则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「舍利子！若四静虑若不二，若四无量、四无色定若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：四静虑不二则非四静虑，四无量、四无色定不二则非四无量、四无色定。

「舍利子！若八解脱若不二，若八胜处、九次第定、十遍处若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：八解脱不二则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处不二则非八胜处、九次第定、十遍处。

「舍利子！若四念住若不二，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：四念住不二则非四念住，四正断乃至八圣道支不二则非四正断乃至八圣道支。

「舍利子！若空解脱门若不二，若无相、无愿解脱门若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：空解脱门不二则非空解脱门，无相无愿解脱门不二则非无相、无愿解脱门。

「舍利子！若五眼若不二，若六神通若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：五眼不二则非五眼，六神通不二则非六神通。

「舍利子！若佛十力若不二，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：佛十力不二则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不二则非四无所畏乃至十八不共法。

「舍利子！若真如若不二，若法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同

一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：真如不二则非真如，法界乃至不思議界不二则非法界乃至不思議界。

「舍利子！若无上正等菩提若不二，若一切智、道相智、一切相智若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相、所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：无上正等菩提不二则非无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二则非一切智、道相智、一切相智。

「舍利子！若无忘失法若不二，若恒住舍性若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：无忘失法不二则非无忘失法，恒住舍性不二则非恒住舍性。

「舍利子！若一切陀罗尼门若不二，若一切三摩地门若不二，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故我作是说：一切陀罗尼门不二则非一切陀罗尼门，一切三摩地门不二则非一切三摩地门。」

大般若波罗蜜多经卷第七十三

大般若波罗蜜多经 卷第七十四

大般若波罗蜜多经 卷第七十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分观行品第十九之五

时，舍利子问善现言：「何缘故说色等入不二无妄法数耶？」

善现答言：「舍利子！色不异无生灭，无生灭不异色，色即是无生灭，无生灭即是色；受、想、行、识不异无生灭，无生灭不异受、想、行、识，受、想、行、识即是无生灭，无生灭即是受、想、行、识。舍利子！由此缘故我作是说：色入不二无妄法数，受、想、行、识入不二无妄法数。」

「舍利子！眼处不异无生灭，无生灭不异眼处，眼处即是无生灭，无生灭即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异无生灭，无生灭不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是无生灭，无生灭即是耳、鼻、舌、身、意处。舍利子！由此缘故我作是说：眼处入不二无妄法数，耳、鼻、舌、身、意处入不二无妄法数。」

「舍利子！色处不异无生灭，无生灭不异色处，色处即是无生灭，无生灭即是色处；声、香、味、触、法处不异无生灭，无生灭不异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即是无生灭，无生灭即是声、香、味、触、法处。舍利子！由此缘故我作是说：色处入不二无妄法数，声、香、味、触、法处入不二无妄法数。」

「舍利子！眼界不异无生灭，无生灭不异眼界，眼界即是无生灭，无生灭即是眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异色界乃至眼触为缘所生诸受，色界乃至眼触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是色界乃至眼触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：眼界入不二无妄法数，色界乃至眼触为缘所生诸受入不二无妄法数。」

「舍利子！耳界不异无生灭，无生灭不异耳界，耳界即是无生灭，无生灭即是耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异声界乃至耳触为缘所生诸受，声界乃至耳触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是声界乃至耳触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：耳界入不二无妄法数，声界乃至耳触为缘所生诸受入不二无妄法数。」

「舍利子！鼻界不异无生灭，无生灭不异鼻界，鼻界即是无生灭，无生灭即是鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异香界乃至鼻触为缘所生诸受，香界乃至鼻触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是香界乃至鼻触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：鼻界入不二无妄法数，香界乃至鼻触为缘所生诸受入不二无妄法数。」

「舍利子！舌界不异无生灭，无生灭不异舌界，舌界即是无生灭，无生灭即是舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异味界乃至舌触为缘所生诸受，味界乃至舌触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是味界乃至舌触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是

说：舌界入不二无妄法数，味界乃至舌触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「舍利子！身界不异无生灭，无生灭不异身界，身界即是无生灭，无生灭即是身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异触界乃至身触为缘所生诸受，触界乃至身触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是触界乃至身触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：身界入不二无妄法数，触界乃至身触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「舍利子！眼界不异无生灭，无生灭不异眼界，眼界即是无生灭，无生灭即是眼界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不异无生灭，无生灭不异法界乃至意触为缘所生诸受，法界乃至意触为缘所生诸受即是无生灭，无生灭即是法界乃至意触为缘所生诸受。舍利子！由此缘故我作是说：眼界入不二无妄法数，法界乃至意触为缘所生诸受入不二无妄法数。

「舍利子！地界不异无生灭，无生灭不异地界，地界即是无生灭，无生灭即是地界；水、火、风、空、识界不异无生灭，无生灭不异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是无生灭，无生灭即是水、火、风、空、识界。舍利子！由此缘故我作是说：地界入不二无妄法数，水、火、风、空、识界入不二无妄法数。

「舍利子！苦圣谛不异无生灭，无生灭不异苦圣谛，苦圣谛即是无生灭，无生灭即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异无生灭，无生灭不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是无生灭，无生灭即是集、灭、道圣谛。舍利子！由此缘故我作是说：苦圣谛入不二无妄法数，集、灭、道圣谛入不二无妄法数。

「舍利子！无明不异无生灭，无生灭不异无明，无明即是无生灭，无生灭即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异无生灭，无生灭不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行乃至老死愁叹苦忧恼即是无生灭，无生灭即是行乃至老死愁叹苦忧恼。舍利子！由此缘故我作是说：无明入不二无妄法数，行乃至老死愁叹苦忧恼入不二无妄法数。

「舍利子！内空不异无生灭，无生灭不异内空，内空即是无生灭，无生灭即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异无生灭，无生灭不异外空乃至无性自性空，外空乃至无性自性空即是无生灭，无生灭即是外空乃至无性自性空。舍利子！由此缘故我作是说：内空入不二无妄法数，外空乃至无性自性空入不二无妄法数。

「舍利子！布施波罗蜜多不异无生灭，无生灭不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是无生灭，无生灭即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异无生灭，无生灭不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是无生灭，无生灭即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。舍利子！由此缘故我作是说：布施波罗蜜多入不二无妄法数，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多入不二无妄法数。

「舍利子！四静虑不异无生灭，无生灭不异四静虑，四静虑即是无生灭，无生灭即是四静虑；四无量、四无色定不异无生灭，无生灭不异四无量、四无色定；四无量、四无色定即是无生灭，无生灭即是四无量、四无色定。舍利子！由此缘故我作是说：四静虑入不二无妄法数，四无量、四无色定入不二无妄法数。

「舍利子！八解脱不异无生灭，无生灭不异八解脱，八解脱即是无生灭，无生灭即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不异无生灭，无生灭不异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是无生灭，无生灭即是八胜处、九次第定、十遍处。舍利子！由此缘故我作是说：八解脱入不二无妄法数，八胜处、九次第定、十遍处入不二无妄法数。

「舍利子！四念住不异无生灭，无生灭不异四念住，四念住即是无生灭，无生灭即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异无生灭，无生灭不异四正断乃至八圣道支，四正断乃至八圣道支即是无生灭，无生灭即是四正断乃至八圣道支。舍利子！由此缘故我作是说：四念住入不二无妄法数，四正断乃至八圣道支入不二无妄法数。

「舍利子！空解脱门不异无生灭，无生灭不异空解脱门，空解脱门即是无生灭，无生灭即是空解脱门；无相、无愿解脱门不异无生灭，无生灭不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是无生灭，无生灭即是无相、无愿解脱门。舍利子！由此缘故我作是说：空解脱门入不二无妄法数，无相、无愿解脱门入不二无妄法数。

「舍利子！五眼不异无生灭，无生灭不异五眼，五眼即是无生灭，无生灭即是五眼；六神通不异无生灭，无生灭不异六神通，六神通即是无生灭，无生灭即是六神通。舍利子！由此缘故我作是说：五眼入不二无妄法数，六神通入不二无妄法数。

「舍利子！佛十力不异无生灭，无生灭不异佛十力，佛十力即是无生灭，无生灭即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不异无生灭，无生灭不异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏乃至十八不共法即是无生灭，无生灭即是四无所畏乃至十八不共法。舍利子！由此缘故我作是说：佛十力入不二无妄法数，四无所畏乃至十八不共法入不二无妄法数。

「舍利子！真如不异无生灭，无生灭不异真如，真如即是无生灭，无生灭即是真如；法界、法性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不异无生灭，无生灭不异法界乃至不思議界，法界乃至不思議界即是无生灭，无生灭即是法界乃至不思議界。舍利子！由此缘故我作是说：真如入不二无妄法数，法界乃至不思議界入不二无妄法数。

「舍利子！无上正等菩提不异无生灭，无生灭不异无上正等菩提，无上正等菩提即是无生灭，无生灭即是无上正等菩提；一切智、道相智、一切相智不异无生灭，无生灭不异一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智即是无生灭，无生灭即是一切智、道相智、一切相智。舍利子！由此缘故我作是说：无上正等菩提入不二无妄法数，一切智、道相智、一切相智入不二无妄法数。

「舍利子！无忘失法不异无生灭，无生灭不异无忘失法，无忘失法即是无生灭，无生灭即是无忘失法；恒住舍性不异无生灭，无生灭不异恒住舍性，恒住舍性即是无生灭，无生灭即是恒住舍性。舍利子！由此缘故我作是说：无忘失法入不二无妄法数，恒住舍性入不二无妄法数。

「舍利子！一切陀罗尼门不异无生灭，无生灭不异一切陀罗尼门，一切陀罗尼门即是无生灭，无生灭即是一切陀罗尼门；一切三摩地门不异无生灭，无生灭不异一切三摩地门，一切三摩地门即是无生灭，无生灭即是一切三摩地门。舍利子！由此缘故我作是说：一切陀罗尼门入不二无妄法

数，一切三摩地门入不二无妄法数。」

初分无生品第二十之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见我无生，毕竟净故；见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见色无生，毕竟净故；见受、想、行、识无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见眼处无生，毕竟净故；见耳、鼻、舌、身、意处无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见色处无生，毕竟净故；见声、香、味、触、法处无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见眼界无生，毕竟净故；见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见耳界无生，毕竟净故；见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见鼻界无生，毕竟净故；见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见舌界无生，毕竟净故；见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见身界无生，毕竟净故；见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见意界无生，毕竟净故；见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见地界无生，毕竟净故；见水、火、风、空、识界无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见苦圣谛无生，毕竟净故；见集、灭、道圣谛无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见无明无生，毕竟净故；见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生，毕竟净故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见内空无生，毕竟净故；见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见布施波罗蜜多无生，毕竟净故；见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见四静虑无生，毕竟净故；见四无量、四无色定无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见八解脱无生，毕竟净故；见八胜处、九次第定、十遍处无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见四念住无生，毕竟净故；见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见空解脱门无生，毕竟净故；见无相、无愿解脱门无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见五眼无生，毕竟净故；见六神通无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见佛十力无生，毕竟净故；见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见一切智无生，毕竟净故；见道相智、一切相智无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见无忘失法无生，毕竟净故；见恒住舍性无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见一切陀罗尼门无生，毕竟净故；见一切三摩地门无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见异生无生，毕竟净故；见异生法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见预流无生，毕竟净故；见预流法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见一来无生，毕竟净故；见一来法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见不还无生，毕竟净故；见不还法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见阿罗汉无生，毕竟净故；见阿罗汉法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见独觉无生，毕竟净故；见独觉法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见菩萨无生，毕竟净故；见菩萨法无生，毕竟净故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观诸法时，见如来无生，毕竟净故；见如来法无生，毕竟净故。」

时，舍利子谓善现言：「如我解仁者所说义，我、有情等无生，色、受等无生，乃至如来、如来法无生。若如是者，六趣受生应无差别，不应预流得预流果、一来得一来果、不还得不还果、阿罗汉得阿罗汉果，不应独觉得独觉菩提，不应菩萨摩訶萨得一切相智，亦不应得五种菩提。复次，善现！若一切法定无生者，何缘预流为预流果，修断三结道？何缘一来为一来果，修薄贪、嗔、痴道？何缘不还为不还果，修断五顺下分结道？何缘阿罗汉为阿罗汉果，修断五顺上分结道？何缘独觉为独觉菩提，修悟缘起道？何缘菩萨摩訶萨为度无量诸有情故，修多百千难行苦行，备受无边种种剧苦？何缘如来证得无上正等菩提？何缘诸佛为有情故转妙法轮？」

尔时，具寿善现答舍利子言：「非我于无生法中见有六趣受生差别，非我于无生法中见有能入谛现观者，非我于无生法中见有预流得预流果、一来得一来果、不还得不还果、阿罗汉得阿罗汉果，非我于无生法中见有独觉得独觉菩提，非我于无生法中见有菩萨摩訶萨得一切相智及五种菩提。

「复次，舍利子！非我于无生法中见有预流为预流果，修断三结道；非我于无生法中见有一来为一来果，修薄贪、嗔、痴道；非我于无生法中见有不还为不还果，修断五顺下分结道；非我于无生法中见有阿罗汉为阿罗汉果，修断五顺上分结道。非我于无生法中见有独觉为独觉菩提，修悟缘起道。非我于无生法中见有菩萨摩訶萨为度无量诸有情故，修多百千难行苦行，备受无边种种剧苦，而诸菩萨摩訶萨亦复不起难行苦行想。所以者何？非住难行苦行想能为无量无数无边有情作饶益事。舍利子！然诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，于一切有情起大悲心，住如父母想、如兄弟想、如妻子想、如己身想，如是乃能为无量无数无边有情作大饶益。舍利子！诸菩萨摩訶萨应作是心：『如我自性，于一切法以一切种、一切处、一切时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。』何以故？诸菩萨摩訶萨若住此想修难行苦行，便能饶益无量无数无边有情。是故，菩萨摩訶萨于一切法应无执受。舍利子！非我于无生法中见有诸佛证得无上正等菩提转妙法轮度无量众。」

时，舍利子问善现言：「仁今为欲以生法证生法，为欲以无生法证无生法耶？」

善现答言：「我实不欲以生法证生法，亦实不欲以无生法证无生法。」

舍利子言：「若尔仁今为欲以生法证无生法，为欲以无生法证生法耶？」

善现答言：「我亦不欲以生法证无生法，亦复不欲以无生法证生法。」

舍利子言：「若如是者，岂全无得、无现观耶？」

善现答言：「虽有得、有现观，而不以此二法证。舍利子！但随世间言说施设有得、有现观，非胜义中有得、有现观。但随世间言说施设有预流、有预流果，有一来、有一来果，有不还、有不还果，有阿罗汉、有阿罗汉果，有独觉、有独觉菩提，有菩萨摩訶萨、有无上正等觉，非胜义中有预流乃至无上正等觉。」

舍利子言：「若随世间言说施设有得、有现观等非胜义者，六趣差别亦随世间言说施設故有，非胜义耶？」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。何以故？舍利子！于胜义中无业无异熟、无生无灭、无染无净故。」

时，舍利子问善现言：「仁今为欲令不生法生，为欲令已生法生耶？」

善现答言：「我不欲令不生法生，亦不欲令已生法生。」

舍利子言：「何等是不生法，仁者不欲令彼法生？」

善现答言：「舍利子！色是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。受、想、行、识是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！眼处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。耳、鼻、舌、身、意处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！色处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声、香、味、触、法处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！眼界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！耳界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！鼻界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！舌界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！身界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！眼界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！地界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。水、火、风、空、识界是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！苦圣谛是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。集、灭、道圣谛是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！无明是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！内空是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！布施波罗蜜多是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！四静虑是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无量、四无色定是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！八解脱是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八胜处、九次第定、十遍处是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！四念住是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！空解脱门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。无相、无愿解脱门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！五眼是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！佛十力是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！一切智是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！无忘失法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住舍性是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！一切陀罗尼门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地门是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！异生是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。异生法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！预流是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。预流法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！一来是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一来法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！不还是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不还法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！阿罗汉是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿罗汉法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！独觉是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。独觉法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！菩萨是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩萨法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！如来是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如来法是不生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

舍利子言：「何等是已生法，仁者不欲令彼法生？」

善现答言：「色是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。受、想、行、识是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！眼处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。耳、鼻、舌、身、意处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！色处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声、香、味、触、法处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！眼界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！耳界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！鼻界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！舌界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！身界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！眼界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！地界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。水、火、风、空、识界是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！苦圣谛是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。集、灭、道圣谛是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！无明是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！内空是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第七十四

大般若波罗蜜多经 卷第七十五

大般若波罗蜜多经 卷第七十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无生品第二十之二

「舍利子！布施波罗蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！四静虑是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无量、四无色定是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！八解脱是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八胜处、九次第定、十遍处是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！四念住是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！空解脱门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。无相、无愿解脱门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！五眼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！佛十力是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！一切智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！无忘失法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住舍性是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！一切陀罗尼门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地门是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！异生是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。异生法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！预流是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。预流法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！一来是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一来法是已生法，我不欲令

生。何以故？以自性空故。

「舍利子！不还是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不还法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！阿罗汉是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿罗汉法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！独觉是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。独觉法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！菩萨是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩萨法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

「舍利子！如来是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如来法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

时，舍利子问善现言：「仁者（别本或无此「者」字，疑漏）！今为欲令生生，为欲令不生耶？」

善现答言：「我不欲令生生，亦不欲令不生。何以故？舍利子！生与不生，如是二法俱非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。舍利子！由此缘故，我不欲令生生，亦不欲令不生。」

时，舍利子问善现言：「仁者！于所说无生法乐辩说无生相耶？」

善现答言：「我于所说无生法亦不乐辩说无生相。所以者何？若无生法、若无生相、若乐辩说，如是一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。」

舍利子言：「于不生法起不生言，此不生言亦不生不？」

善现答言：「如是！如是！所以者何？」

「舍利子！色不生，受、想、行、识亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！眼处不生，耳、鼻、舌、身、意处亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！色处不生，声、香、味、触、法处亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！眼界不生，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！耳界不生，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！鼻界不生，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！舌界不生，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！身界不生，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！眼界不生，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！地界不生，水、火、风、空、识界亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！苦圣谛不生，集、灭、道圣谛亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！无明不生，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！内空不生，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！布施波罗蜜多不生，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！四静虑不生，四无量、四无色定亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！八解脱不生，八胜处、九次第定、十遍处亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！四念住不生，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！空解脱门不生，无相、无愿解脱门亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！五眼不生，六神通亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！佛十力不生，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！一切智不生，道相智、一切相智亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！无忘失法不生，恒住舍性亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！一切陀罗尼门不生，一切三摩地门亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！异生不生，异生法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！预流不生，预流法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！一来不生，一来法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！不还不生，不还法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！阿罗汉不生，阿罗汉法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！独觉不生，独觉法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！菩萨不生，菩萨法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！如来不生，如来法亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！身行不生，语行、意行亦不生。何以故？皆本性空故。」

「舍利子！由此缘故，于不生法起不生言亦无生义。」

「舍利子！若所说法、若能说言、说者、听者皆不生故。」

时，舍利子谓善现言：「仁者于说法人中最为第一。何以故？随所问诘皆能酬答无滞碍故。」

善现报言：「诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘，一一酬答自在无畏。何以故？以一切法无所依故。」

时，舍利子问善现言：「云何诸法都无所依？」

善现答言：「舍利子！色本性空，依内依外依两中间不可得故；受、想、行、识本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！眼处本性空，依内依外依两中间不可得故；耳、鼻、舌、身、意处本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！色处本性空，依内依外依两中间不可得故；声、香、味、触、法处本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！眼界本性空，依内依外依两中间不可得故；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！耳界本性空，依内依外依两中间不可得故；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！鼻界本性空，依内依外依两中间不可得故；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！舌界本性空，依内依外依两中间不可得故；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！身界本性空，依内依外依两中间不可得故；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！眼界本性空，依内依外依两中间不可得故；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！地界本性空，依内依外依两中间不可得故；水、火、风、空、识界本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！苦圣谛本性空，依内依外依两中间不可得故；集、灭、道圣谛本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！无明本性空，依内依外依两中间不可得故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！内空本性空，依内依外依两中间不可得故；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！布施波罗蜜多本性空，依内依外依两中间不可得故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！四静虑本性空，依内依外依两中间不可得故；四无量、四无色定本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！八解脱本性空，依内依外依两中间不可得故；八胜处、九次第定、十遍处本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！四念住本性空，依内依外依两中间不可得故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！空解脱门本性空，依内依外依两中间不可得故；无相、无愿解脱门本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！五眼本性空，依内依外依两中间不可得故；六神通本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！佛十力本性空，依内依外依两中间不可得故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！一切智本性空，依内依外依两中间不可得故；道相智、一切相智本性空，依内依外依两中间不可得故。

「舍利子！无忘失法本性空，依内依外依两中间不可得故；恒住舍性本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！一切陀罗尼门本性空，依内依外依两中间不可得故；一切三摩地门本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！异生本性空，依内依外依两中间不可得故；异生法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！预流本性空，依内依外依两中间不可得故；预流法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！一来本性空，依内依外依两中间不可得故；一来法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！不还本性空，依内依外依两中间不可得故；不还法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！阿罗汉本性空，依内依外依两中间不可得故；阿罗汉法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！独觉本性空，依内依外依两中间不可得故；独觉法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！菩萨本性空，依内依外依两中间不可得故；菩萨法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！如来本性空，依内依外依两中间不可得故；如来法本性空，依内依外依两中间不可得故。」

「舍利子！由此缘故，我说诸法都无所依。」

初分净道品第二十一之一

尔时，具寿善现谓舍利子言：「诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，应净色，应净受、想、行、识；应净眼处，应净耳、鼻、舌、身、意处；应净色处，应净声、香、味、触、法处；应净眼界，应净色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；应净耳界，应净声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；应净鼻界，应净香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；应净舌界，应净味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；应净身界，应净触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；应净意界，应净法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；应净地界，应净水、火、风、空、识界；应净苦圣谛，应净集、灭、道圣谛；应净无明，应净行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；应净内空，应净外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应净布施波罗蜜多，应净净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应净四静虑，应净四无量、四无色定；应净八解脱，应净八胜处、九次第定、十遍处；应净四念住，应净四

正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应净空解脱门，应净无相、无愿解脱门；应净五眼，应净六神通；应净佛十力，应净四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；应净无忘失法，应净恒住舍性；应净一切陀罗尼门，应净一切三摩地门；应净一切智，应净道相智、一切相智；应净菩提道。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道？」

善现答言：「舍利子！六波罗蜜多各有二种，一者、世间，二者（别本或无此「者」字，疑漏）、出世间。」

舍利子言：「云何世间布施波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨为大施主，能施一切沙门、婆罗门、贫病、孤露道行、乞者，须食与食，须饮与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须花与花，须严饰与严饰，须舍宅与舍宅，须医药与医药，须照明与照明，须坐卧具与坐卧具，如是一切随其所须资生什物悉皆施与。若复有来乞男与男，乞女与女，乞妻妾与妻妾，乞官位与官位，乞国土与国土，乞王位与王位，乞头目与头目，乞手足与手足，乞支节与支节，乞血肉与血肉，乞骨髓与骨髓，乞耳鼻与耳鼻，乞僮仆与僮仆，乞珍财与珍财，乞生类与生类，如是一切随其所求内外之物并皆施与。虽作是施而有所依，谓作是念：『我施彼受，我为施主，我不悭贪，我随佛教一切能舍，我行布施波罗蜜多。』彼行施时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而行布施，一者、自想，二者、他想，三者、施想。由著此三轮而行施故，名世间布施波罗蜜多。何缘此施名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间布施波罗蜜多。」

舍利子言：「云何出世间布施波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨行布施时三轮清净，一者、不执我为施者，二者、不执彼为受者，三者、不著施及施果，是为菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。又舍利子！若菩萨摩訶萨以大悲为首，所修施福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而行施故，名出世间布施波罗蜜多。何缘此施名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间布施波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间净戒波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨虽受持戒而有所依，谓作是念：『我为饶益一切有情受持净戒，我随佛教于净尸罗能无所犯，我行净戒波罗蜜多。』彼持戒时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而受持戒，一者、自想，二者、他想，三者、戒想。由著此三轮受持戒故，名世间净戒波罗蜜多。何缘此净戒名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间净戒波罗蜜多。」

舍利子言：「云何出世间净戒波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨受持戒时三轮清净，一者、不执我能持戒，二者、不执所护有情，

三者、不著戒及戒果，是为菩萨摩訶萨受持戒时三轮清净。又舍利子！菩萨摩訶萨以大悲为上首，所持戒福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而受持戒故，名出世间净戒波罗蜜多。何缘此净戒名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间净戒波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间安忍波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨虽修安忍而有所依，谓作是念：『我为饶益一切有情而修安忍，我随佛教于胜安忍能正修习，我行安忍波罗蜜多。』彼修忍时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而修安忍，一者、自想，二者、他想，三者、忍想。由著此三轮修安忍故，名世间安忍波罗蜜多。何缘此安忍名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间安忍波罗蜜多。」

舍利子言：「云何出世间安忍波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨修安忍时三轮清净，一者、不执我能修忍，二者、不执所忍有情，三者、不著忍及忍果，是为菩萨摩訶萨修安忍时三轮清净。又舍利子！菩萨摩訶萨以大悲为上首，所修忍福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而修安忍故，名出世间安忍波罗蜜多。何缘此安忍名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间安忍波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间精进波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨虽勤精进而有所依，谓作是念：『我为饶益一切有情而勤精进，我随佛教策励身心曾无懈怠，我行精进波罗蜜多。』彼精进时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而勤精进，一者、自想，二者、他想，三者（别本或无此「者」字，疑漏）、精进想。由著此三轮修精进故，名世间精进波罗蜜多。何缘此精进名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间精进波罗蜜多。」

舍利子言：「云何出世间精进波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨勤精进时三轮清净，一者、不执我能精进，二者、不执所为有情，三者、不著精进及果，是为菩萨摩訶萨勤精进时三轮清净。又舍利子！菩萨摩訶萨以大悲为上首，修精进福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而勤精进故，名出世间精进波罗蜜多。何缘此精进名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间精进波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间静虑波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨虽修静虑而有所依，谓作是念：『我为饶益一切有情而修静虑，我随佛教于胜等持能正修习，我行静虑波罗蜜多。』彼修定时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。』

槃。』彼著三轮而修静虑，一者、自想，二者、他想，三者、静虑想。由著此三轮修静虑故，名世间静虑波罗蜜多。何缘此静虑名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间静虑波罗蜜多。」

舍利子言：「云何出世间静虑波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨修静虑时三轮清净，一者、不执我能修定，二者、不执所为有情，三者、不著静虑及果，是为菩萨摩訶萨修静虑时三轮清净。又舍利子！菩萨摩訶萨以大悲为上首，修静虑福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而修静虑故，名出世间静虑波罗蜜多。何缘此静虑名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间静虑波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间般若波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨虽修般若而有所依，谓作是念：『我为饶益一切有情而修般若，我随佛教于胜般若能正修行，我能悔除自所作恶，我见他恶终不讥凌，我能随喜他所修福，我能请佛转妙法轮，我随所闻能正决择，我行般若波罗蜜多。』彼修慧时，以有所得而为方便，与诸有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世他世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而修般若，一者、自想，二者、他想，三者、般若想。由著此三轮修般若故，名世间般若波罗蜜多。何缘此般若名为世间？以与世间同共行故，不超动出世间法故，如是名为世间般若波罗蜜多。」

舍利子言：「云何出世间般若波罗蜜多？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨修般若时三轮清净，一者、不执我能修慧，二者、不执所为有情，三者、不著般若及果，是为菩萨摩訶萨修般若时三轮清净。又舍利子！菩萨摩訶萨以大悲为上首，修般若福普施有情，于诸有情都无所得，虽与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，而于其中不见少相。由都无所执而修般若故，名出世间般若波罗蜜多。何缘此般若名出世间？不与世间同共行故，能超动出世间法故，如是名为出世间般若波罗蜜多。」

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道。」

时，舍利子问善现言：「何等名为菩萨摩訶萨菩提道？」

善现答言：「舍利子！内空名为菩萨摩訶萨菩提道，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名为菩萨摩訶萨菩提道。」

「舍利子！真如名为菩萨摩訶萨菩提道，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界名为菩萨摩訶萨菩提道。」

「舍利子！苦圣谛名为菩萨摩訶萨菩提道，集、灭、道圣谛名为菩萨摩訶萨菩提道。」

「舍利子！布施波罗蜜多名为菩萨摩訶萨菩提道，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名为菩萨摩訶萨菩提道。」

「舍利子！四静虑名为菩萨摩訶萨菩提道，四无量、四无色定名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！八解脱名为菩萨摩訶萨菩提道，八胜处、九次第定、十遍处名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！四念住名为菩萨摩訶萨菩提道，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！空解脱门名为菩萨摩訶萨菩提道，无相、无愿解脱门名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！五眼名为菩萨摩訶萨菩提道，六神通名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！佛十力名为菩萨摩訶萨菩提道，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！无忘失法名为菩萨摩訶萨菩提道，恒住舍性名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！一切陀罗尼门名为菩萨摩訶萨菩提道，一切三摩地门名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！一切智名为菩萨摩訶萨菩提道，道相智、一切相智名为菩萨摩訶萨菩提道。

「舍利子！如是等无量无边大功德聚名为菩萨摩訶萨菩提道。」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。如是功德为由何等波罗蜜多势力所致？」

善现言：「舍利子！如是功德皆由般若波罗蜜多势力所致。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多能与一切善法为母，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法从此生故。舍利子！如是般若波罗蜜多普能摄受一切善法，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法依此住故。舍利子！过去诸佛修行般若波罗蜜多极圆满故，已证无上正等菩提转妙法轮度无量众；未来诸佛修行般若波罗蜜多极圆满故，当证无上正等菩提转妙法轮度无量众；现在十方世界诸佛修行般若波罗蜜多极圆满故，现证无上正等菩提转妙法轮度无量众。」

大般若波罗蜜多经卷第七十五

大般若波罗蜜多经 卷第七十六

大般若波罗蜜多经 卷第七十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分净道品第二十一之二

「舍利子！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住不离作意，谓欲救护一切有情，常不舍离一切有情大悲作意。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩訶萨住如是住不离作意者，则一切有情亦应成菩萨摩訶萨。何以故？以一切有情亦常不离此作意故，是则菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。」

尔时，具寿善现赞舍利子言：「善哉！善哉！诚如所说，能如实取我所说义。所以者何？舍利子！有情非有故，当知作意亦非有；我、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者非有故，当知作意亦非有。有情无实故，当知作意亦无实；我乃至见者无实故，当知作意亦无实。有情无自性故，当知作意亦无自性；我乃至见者无自性故，当知作意亦无自性。有情空故，当知作意亦空；我乃至见者空故，当知作意亦空。有情远离故，当知作意亦远离；我乃至见者远离故，当知作意亦远离。有情寂静故，当知作意亦寂静；我乃至见者寂静故，当知作意亦寂静。有情无觉知故，当知作意亦无觉知；我乃至见者无觉知故，当知作意亦无觉知。」

「舍利子！色非有故，当知作意亦非有；受、想、行、识非有故，当知作意亦非有。色无实故，当知作意亦无实；受、想、行、识无实故，当知作意亦无实。色无自性故，当知作意亦无自性；受、想、行、识无自性故，当知作意亦无自性。色空故，当知作意亦空；受、想、行、识空故，当知作意亦空。色远离故，当知作意亦远离；受、想、行、识远离故，当知作意亦远离。色寂静故，当知作意亦寂静；受、想、行、识寂静故，当知作意亦寂静。色无觉知故，当知作意亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当知作意亦无觉知。」

「舍利子！眼处非有故，当知作意亦非有；耳、鼻、舌、身、意处非有故，当知作意亦非有。眼处无实故，当知作意亦无实；耳、鼻、舌、身、意处无实故，当知作意亦无实。眼处无自性故，当知作意亦无自性；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，当知作意亦无自性。眼处空故，当知作意亦空；耳、鼻、舌、身、意处空故，当知作意亦空。眼处远离故，当知作意亦远离；耳、鼻、舌、身、意处远离故，当知作意亦远离。眼处寂静故，当知作意亦寂静；耳、鼻、舌、身、意处寂静故，当知作意亦寂静。眼处无觉知故，当知作意亦无觉知；耳、鼻、舌、身、意处无觉知故，当知作意亦无觉知。」

「舍利子！色处非有故，当知作意亦非有；声、香、味、触、法处非有故，当知作意亦非有。色处无实故，当知作意亦无实；声、香、味、触、法处无实故，当知作意亦无实。色处无自性故，当知作意亦无自性；声、香、味、触、法处无自性故，当知作意亦无自性。色处空故，当知作意亦空；声、香、味、触、法处空故，当知作意亦空。色处远离故，当知作意亦远离；声、香、味、触、法处远离故，当知作意亦远离。色处寂静故，当知作意亦寂静；声、香、味、触、法处寂静故，当知作意亦寂静。色处无觉知故，当知作意亦无觉知；声、香、味、触、法处无觉知故，当知

作意亦无觉知。

「舍利子！眼界非有故，当知作意亦非有；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。眼界无实故，当知作意亦无实；色界乃至眼触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。眼界无自性故，当知作意亦无自性；色界乃至眼触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。眼界空故，当知作意亦空；色界乃至眼触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。眼界远离故，当知作意亦远离；色界乃至眼触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。眼界寂静故，当知作意亦寂静；色界乃至眼触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。眼界无觉知故，当知作意亦无觉知；色界乃至眼触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！耳界非有故，当知作意亦非有；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。耳界无实故，当知作意亦无实，声界乃至耳触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。耳界无自性故，当知作意亦无自性；声界乃至耳触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。耳界空故，当知作意亦空；声界乃至耳触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。耳界远离故，当知作意亦远离；声界乃至耳触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。耳界寂静故，当知作意亦寂静；声界乃至耳触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。耳界无觉知故，当知作意亦无觉知；声界乃至耳触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！鼻界非有故，当知作意亦非有；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。鼻界无实故，当知作意亦无实；香界乃至鼻触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。鼻界无自性故，当知作意亦无自性；香界乃至鼻触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。鼻界空故，当知作意亦空；香界乃至鼻触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。鼻界远离故，当知作意亦远离；香界乃至鼻触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。鼻界寂静故，当知作意亦寂静；香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。鼻界无觉知故，当知作意亦无觉知；香界乃至鼻触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！舌界非有故，当知作意亦非有；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。舌界无实故，当知作意亦无实；味界乃至舌触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。舌界无自性故，当知作意亦无自性；味界乃至舌触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。舌界空故，当知作意亦空；味界乃至舌触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。舌界远离故，当知作意亦远离；味界乃至舌触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。舌界寂静故，当知作意亦寂静；味界乃至舌触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。舌界无觉知故，当知作意亦无觉知；味界乃至舌触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！身界非有故，当知作意亦非有；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非有故，当知作意亦非有。身界无实故，当知作意亦无实；触界乃至身触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。身界无自性故，当知作意亦无自性；触界乃至身触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。身界空故，当知作意亦空；触界乃至身触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。身界远离故，当知作意亦远离；触界乃至身触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。身界寂静故，当知作意亦寂静；触界乃至身触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。身界无觉知故，当知作意亦无觉知；触界乃至身触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！意界非有故，当知作意亦非有；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非有故，

当知作意亦非有。眼界无实故，当知作意亦无实；法界乃至意触为缘所生诸受无实故，当知作意亦无实。眼界无自性故，当知作意亦无自性；法界乃至意触为缘所生诸受无自性故，当知作意亦无自性。眼界空故，当知作意亦空；法界乃至意触为缘所生诸受空故，当知作意亦空。眼界远离故，当知作意亦远离；法界乃至意触为缘所生诸受远离故，当知作意亦远离。眼界寂静故，当知作意亦寂静；法界乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知作意亦寂静。眼界无觉知故，当知作意亦无觉知；法界乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！地界非有故，当知作意亦非有；水、火、风、空、识界非有故，当知作意亦非有。地界无实故，当知作意亦无实；水、火、风、空、识界无实故，当知作意亦无实。地界无自性故，当知作意亦无自性；水、火、风、空、识界无自性故，当知作意亦无自性。地界空故，当知作意亦空；水、火、风、空、识界空故，当知作意亦空。地界远离故，当知作意亦远离；水、火、风、空、识界远离故，当知作意亦远离。地界寂静故，当知作意亦寂静；水、火、风、空、识界寂静故，当知作意亦寂静。地界无觉知故，当知作意亦无觉知；水、火、风、空、识界无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！苦圣谛非有故，当知作意亦非有；集、灭、道圣谛非有故，当知作意亦非有。苦圣谛无实故，当知作意亦无实；集、灭、道圣谛无实故，当知作意亦无实。苦圣谛无自性故，当知作意亦无自性；集、灭、道圣谛无自性故，当知作意亦无自性。苦圣谛空故，当知作意亦空；集、灭、道圣谛空故，当知作意亦空。苦圣谛远离故，当知作意亦远离；集、灭、道圣谛远离故，当知作意亦远离。苦圣谛寂静故，当知作意亦寂静；集、灭、道圣谛寂静故，当知作意亦寂静。苦圣谛无觉知故，当知作意亦无觉知；集、灭、道圣谛无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！无明非有故，当知作意亦非有；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非有故，当知作意亦非有。无明无实故，当知作意亦无实；行乃至老死愁叹苦忧恼无实故，当知作意亦无实。无明无自性故，当知作意亦无自性；行乃至老死愁叹苦忧恼无自性故，当知作意亦无自性。无明空故，当知作意亦空；行乃至老死愁叹苦忧恼空故，当知作意亦空。无明远离故，当知作意亦远离；行乃至老死愁叹苦忧恼远离故，当知作意亦远离。无明寂静故，当知作意亦寂静；行乃至老死愁叹苦忧恼寂静故，当知作意亦寂静。无明无觉知故，当知作意亦无觉知；行乃至老死愁叹苦忧恼无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！内空非有故，当知作意亦非有；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非有故，当知作意亦非有。内空无实故，当知作意亦无实；外空乃至无性自性空无实故，当知作意亦无实。内空无自性故，当知作意亦无自性；外空乃至无性自性空无自性故，当知作意亦无自性。内空空故，当知作意亦空；外空乃至无性自性空空故，当知作意亦空。内空远离故，当知作意亦远离；外空乃至无性自性空远离故，当知作意亦远离。内空寂静故，当知作意亦寂静；外空乃至无性自性空寂静故，当知作意亦寂静。内空无觉知故，当知作意亦无觉知；外空乃至无性自性空无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！真如非有故，当知作意亦非有；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非有故，当知作意亦非有。真如无实故，当知作意亦无实；法界乃至不思議界无实故，当知作意亦无实。真如无自性故，当知作意亦无自性；法界乃至不

思议界无自性故，当知作意亦无自性。真如空故，当知作意亦空；法界乃至不思議界空故，当知作意亦空。真如远离故，当知作意亦远离；法界乃至不思議界远离故，当知作意亦远离。真如寂静故，当知作意亦寂静；法界乃至不思議界寂静故，当知作意亦寂静。真如无觉知故，当知作意亦无觉知；法界乃至不思議界无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！布施波罗蜜多非有故，当知作意亦非有；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非有故，当知作意亦非有。布施波罗蜜多无实故，当知作意亦无实；净戒乃至般若波罗蜜多无实故，当知作意亦无实。布施波罗蜜多无自性故，当知作意亦无自性；净戒乃至般若波罗蜜多无自性故，当知作意亦无自性。布施波罗蜜多空故，当知作意亦空；净戒乃至般若波罗蜜多空故，当知作意亦空。布施波罗蜜多远离故，当知作意亦远离。净戒乃至般若波罗蜜多远离故，当知作意亦远离。布施波罗蜜多寂静故，当知作意亦寂静；净戒乃至般若波罗蜜多寂静故，当知作意亦寂静。布施波罗蜜多无觉知故，当知作意亦无觉知；净戒乃至般若波罗蜜多无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！四静虑非有故，当知作意亦非有；四无量、四无色定非有故，当知作意亦非有。四静虑无实故，当知作意亦无实；四无量、四无色定无实故，当知作意亦无实。四静虑无自性故，当知作意亦无自性；四无量、四无色定无自性故，当知作意亦无自性。四静虑空故，当知作意亦空；四无量、四无色定空故，当知作意亦空。四静虑远离故，当知作意亦远离；四无量、四无色定远离故，当知作意亦远离。四静虑寂静故，当知作意亦寂静；四无量、四无色定寂静故，当知作意亦寂静。四静虑无觉知故，当知作意亦无觉知；四无量、四无色定无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！八解脱非有故，当知作意亦非有；八胜处、九次第定、十遍处非有故，当知作意亦非有。八解脱无实故，当知作意亦无实；八胜处、九次第定、十遍处无实故，当知作意亦无实。八解脱无自性故，当知作意亦无自性；八胜处、九次第定、十遍处无自性故，当知作意亦无自性。八解脱空故，当知作意亦空；八胜处、九次第定、十遍处空故，当知作意亦空。八解脱远离故，当知作意亦远离；八胜处、九次第定、十遍处远离故，当知作意亦远离。八解脱寂静故，当知作意亦寂静；八胜处、九次第定、十遍处寂静故，当知作意亦寂静。八解脱无觉知故，当知作意亦无觉知；八胜处、九次第定、十遍处无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！四念住非有故，当知作意亦非有；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非有故，当知作意亦非有。四念住无实故，当知作意亦无实；四正断乃至八圣道支无实故，当知作意亦无实。四念住无自性故，当知作意亦无自性；四正断乃至八圣道支无自性故，当知作意亦无自性。四念住空故，当知作意亦空；四正断乃至八圣道支空故，当知作意亦空。四念住远离故，当知作意亦远离；四正断乃至八圣道支远离故，当知作意亦远离。四念住寂静故，当知作意亦寂静；四正断乃至八圣道支寂静故，当知作意亦寂静。四念住无觉知故，当知作意亦无觉知；四正断乃至八圣道支无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！空解脱门非有故，当知作意亦非有；无相、无愿解脱门非有故，当知作意亦非有。空解脱门无实故，当知作意亦无实；无相、无愿解脱门无实故，当知作意亦无实。空解脱门无自性故，当知作意亦无自性；无相、无愿解脱门无自性故，当知作意亦无自性。空解脱门空故，当知作意亦空；无相、无愿解脱门空故，当知作意亦空。空解脱门远离故，当知作意亦远离；无相、无愿解脱门远离故，当知作意亦远离。空解脱门寂静故，当知作意亦寂静；无相、无愿解脱门寂静故，当知作意亦寂静。空解脱门无觉知故，当知作意亦无觉知；无相、无愿解脱门无觉知故，当知作意亦无觉知。

亦无觉知。

「舍利子！五眼非有故，当知作意亦非有；六神通非有故，当知作意亦非有。五眼无实故，当知作意亦无实；六神通无实故，当知作意亦无实。五眼无自性故，当知作意亦无自性；六神通无自性故，当知作意亦无自性。五眼空故，当知作意亦空；六神通空故，当知作意亦空。五眼远离故，当知作意亦远离；六神通远离故，当知作意亦远离。五眼寂静故，当知作意亦寂静；六神通寂静故，当知作意亦寂静。五眼无觉知故，当知作意亦无觉知；六神通无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！佛十力非有故，当知作意亦非有；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非有故，当知作意亦非有。佛十力无实故，当知作意亦无实；四无所畏乃至十八不共法无实故，当知作意亦无实。佛十力无自性故，当知作意亦无自性；四无所畏乃至十八不共法无自性故，当知作意亦无自性。佛十力空故，当知作意亦空；四无所畏乃至十八不共法空故，当知作意亦空。佛十力远离故，当知作意亦远离；四无所畏乃至十八不共法远离故，当知作意亦远离。佛十力寂静故，当知作意亦寂静；四无所畏乃至十八不共法寂静故，当知作意亦寂静。佛十力无觉知故，当知作意亦无觉知；四无所畏乃至十八不共法无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！无忘失法非有故，当知作意亦非有；恒住舍性非有故，当知作意亦非有。无忘失法无实故，当知作意亦无实；恒住舍性无实故，当知作意亦无实。无忘失法无自性故，当知作意亦无自性；恒住舍性无自性故，当知作意亦无自性。无忘失法空故，当知作意亦空；恒住舍性空故，当知作意亦空。无忘失法远离故，当知作意亦远离；恒住舍性远离故，当知作意亦远离。无忘失法寂静故，当知作意亦寂静；恒住舍性寂静故，当知作意亦寂静。无忘失法无觉知故，当知作意亦无觉知；恒住舍性无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！一切陀罗尼门非有故，当知作意亦非有；一切三摩地门非有故，当知作意亦非有。一切陀罗尼门无实故，当知作意亦无实；一切三摩地门无实故，当知作意亦无实。一切陀罗尼门无自性故，当知作意亦无自性；一切三摩地门无自性故，当知作意亦无自性。一切陀罗尼门空故，当知作意亦空；一切三摩地门空故，当知作意亦空。一切陀罗尼门远离故，当知作意亦远离；一切三摩地门远离故，当知作意亦远离。一切陀罗尼门寂静故，当知作意亦寂静；一切三摩地门寂静故，当知作意亦寂静。一切陀罗尼门无觉知故，当知作意亦无觉知；一切三摩地门无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！一切智非有故，当知作意亦非有；道相智、一切相智非有故，当知作意亦非有。一切智无实故，当知作意亦无实；道相智、一切相智无实故，当知作意亦无实。一切智无自性故，当知作意亦无自性；道相智、一切相智无自性故，当知作意亦无自性。一切智空故，当知作意亦空；道相智、一切相智空故，当知作意亦空。一切智远离故，当知作意亦远离；道相智、一切相智远离故，当知作意亦远离。一切智寂静故，当知作意亦寂静；道相智、一切相智寂静故，当知作意亦寂静。一切智无觉知故，当知作意亦无觉知；道相智、一切相智无觉知故，当知作意亦无觉知。

「舍利子！声闻菩提非有故，当知作意亦非有；独觉菩提、无上菩提非有故，当知作意亦非有。声闻菩提无实故，当知作意亦无实；独觉菩提、无上菩提无实故，当知作意亦无实。声闻菩提无自性故，当知作意亦无自性；独觉菩提、无上菩提无自性故，当知作意亦无自性。声闻菩提空故，当知作意亦空；独觉菩提、无上菩提空故，当知作意亦空。声闻菩提远离故，当知作意亦远

离；独觉菩提、无上菩提远离故，当知作意亦远离。声闻菩提寂静故，当知作意亦寂静；独觉菩提、无上菩提寂静故，当知作意亦寂静。声闻菩提无觉知故，当知作意亦无觉知；独觉菩提、无上菩提无觉知故，当知作意亦无觉知。舍利子！由此缘故，诸菩萨摩訶萨住如是住，常应不舍大悲作意。」

尔时，世尊赞善现言：「善哉！善哉！汝善能为菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。诸有欲为菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多者，皆应如汝之所宣说。诸有菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多者，皆应随汝所说而学。」

具寿善现为诸菩萨摩訶萨说是般若波罗蜜多时，于此三千大千世界六种转变，谓动、极动、等极动，踊、极踊、等极踊，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆；东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，中踊边没，边踊中没。

尔时，如来即便微笑，具寿善现白言：「世尊！何因何缘现此微笑？」

佛告善现：「如我于此三千大千堪忍世界，为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，今于十方无量无数无边世界，诸佛世尊亦为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多。如今于此三千大千堪忍世界，有十二那庾多诸天等，闻说般若波罗蜜多，于诸法中得无生忍。今于十方无量无数无边世界，各有无量无数无边有情，闻彼诸佛所说般若波罗蜜多，亦发阿耨多罗三藐三菩提心。」

大般若波罗蜜多经卷第七十六

大般若波罗蜜多经 卷第七十七

大般若波罗蜜多经 卷第七十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分天帝品第二十二之一

尔时，于此三千大千世界所有四大天王，各与无量百千俱胝那庾多四大天众俱来会坐；于此三千大千世界所有天帝，各与无量百千俱胝那庾多三十三天众俱来会坐；于此三千大千世界所有善时分天王，各与无量百千俱胝那庾多时分天众俱来会坐；于此三千大千世界所有妙喜足天王，各与无量百千俱胝那庾多（别本有作「妙」者）喜足天众俱来会坐；于此三千大千世界所有乐变化天王，各与无量百千俱胝那庾多乐变化天众俱来会坐；于此三千大千世界所有自在天王，各与无量百千俱胝那庾多他化自在天众俱来会坐；于此三千大千世界所有大梵天王，各与无量百千俱胝那庾多初静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有极光净天，各与无量百千俱胝那庾多第二静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有遍净天，各与无量百千俱胝那庾多第三静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有广果天，各与无量百千俱胝那庾多第四静虑天众俱来会坐；于此三千大千世界所有色究竟天，各与无量百千俱胝那庾多净居天众俱来会坐。

是诸天众各以胜业感妙身光比如来身常所现光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至百千俱胝那庾多分亦不及一，如是数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分皆不及一。何以故？以如来身常所现光炽然曦（别本有作「熾」者）赫，于诸光中最尊、最胜、最极、最妙、无比、无等、无上、第一，蔽诸天光皆令不现，犹如黑铁对瞻部金。

时，天帝释白善现言：「今此三千大千世界欲、色诸天一切来集，咸皆渴仰欲闻大德宣说般若波罗蜜多。大德！何者是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？」

具寿善现告帝释言：「善哉！憍尸迦！汝等诸天谛听！谛听！吾当承佛神力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，如菩萨摩訶萨所应住所应学。憍尸迦！汝诸天等未发阿耨多罗三藐三菩提心者今皆应发。憍尸迦！若入声闻、独觉正性离生者，不能复发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？彼于生死流已作限隔故。是中设有能于无上正等菩提发心趣者我亦随喜。所以者何？诸胜士夫应更求上法，我于有情最妙善品不为碍故。

「憍尸迦！汝问『何者是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？』者，谛听！谛听！当为汝说。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟色无常，思惟受、想、行、识无常；思惟色苦，思惟受、想、行、识苦；思惟色无我，思惟受、想、行、识无我；思惟色不净，思惟受、想、行、识不净；思惟色空，思惟受、想、行、识空；思惟色无相，思惟受、想、行、识无相；思惟色无愿，思惟受、想、行、识无愿；思惟色寂静，思惟受、想、行、识寂静；思惟色远离，思惟受、想、行、识远离；思惟色如病，思惟受、想、行、识如病；思惟色如痛，思惟受、想、行、识如痛；思惟色如箭，思惟受、想、行、识如箭；思惟色如疮，思惟受、想、行、识如疮；思惟色热恼，思惟受、想、行、识热恼；思惟色逼切，思惟受、想、行、识逼切；思惟色败

坏，思惟受、想、行、识败坏；思惟色衰朽，思惟受、想、行、识衰朽；思惟色变动，思惟受、想、行、识变动；思惟色速灭，思惟受、想、行、识速灭；思惟色可畏，思惟受、想、行、识可畏；思惟色可厌，思惟受、想、行、识可厌；思惟色有灾，思惟受、想、行、识有灾；思惟色有横，思惟受、想、行、识有横；思惟色有疫，思惟受、想、行、识有疫；思惟色有疔，思惟受、想、行、识有疔；思惟色性不安隐，思惟受、想、行、识性不安隐；思惟色不可保信，思惟受、想、行、识不可保信；思惟色无生无灭，思惟受、想、行、识无生无灭；思惟色无染无净，思惟受、想、行、识无染无净；思惟色无作无为，思惟受、想、行、识无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟眼处无常，思惟耳、鼻、舌、身、意处无常；思惟眼处苦，思惟耳、鼻、舌、身、意处苦；思惟眼处无我，思惟耳、鼻、舌、身、意处无我；思惟眼处不净，思惟耳、鼻、舌、身、意处不净；思惟眼处空，思惟耳、鼻、舌、身、意处空；思惟眼处无相，思惟耳、鼻、舌、身、意处无相；思惟眼处无愿，思惟耳、鼻、舌、身、意处无愿；思惟眼处寂静，思惟耳、鼻、舌、身、意处寂静；思惟眼处远离，思惟耳、鼻、舌、身、意处远离；思惟眼处如病，思惟耳、鼻、舌、身、意处如病；思惟眼处如痛，思惟耳、鼻、舌、身、意处如痛；思惟眼处如箭，思惟耳、鼻、舌、身、意处如箭；思惟眼处如疮，思惟耳、鼻、舌、身、意处如疮；思惟眼处热恼，思惟耳、鼻、舌、身、意处热恼；思惟眼处逼切，思惟耳、鼻、舌、身、意处逼切；思惟眼处败坏，思惟耳、鼻、舌、身、意处败坏；思惟眼处衰朽，思惟耳、鼻、舌、身、意处衰朽；思惟眼处变动，思惟耳、鼻、舌、身、意处变动；思惟眼处速灭，思惟耳、鼻、舌、身、意处速灭；思惟眼处可畏，思惟耳、鼻、舌、身、意处可畏，思惟眼处可厌；思惟耳、鼻、舌、身、意处可厌；思惟眼处有灾，思惟耳、鼻、舌、身、意处有灾；思惟眼处有横，思惟耳、鼻、舌、身、意处有横；思惟眼处有疫，思惟耳、鼻、舌、身、意处有疫；思惟眼处有疔，思惟耳、鼻、舌、身、意处有疔；思惟眼处性不安隐，思惟耳、鼻、舌、身、意处性不安隐；思惟眼处不可保信，思惟耳、鼻、舌、身、意处不可保信；思惟眼处无生无灭，思惟耳、鼻、舌、身、意处无生无灭；思惟眼处无染无净，思惟耳、鼻、舌、身、意处无染无净；思惟眼处无作无为，思惟耳、鼻、舌、身、意处无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟色处无常，思惟声、香、味、触、法处无常；思惟色处苦，思惟声、香、味、触、法处苦；思惟色处无我，思惟声、香、味、触、法处无我；思惟色处不净，思惟声、香、味、触、法处不净；思惟色处空，思惟声、香、味、触、法处空；思惟色处无相，思惟声、香、味、触、法处无相；思惟色处无愿，思惟声、香、味、触、法处无愿；思惟色处寂静，思惟声、香、味、触、法处寂静；思惟色处远离，思惟声、香、味、触、法处远离；思惟色处如病，思惟声、香、味、触、法处如病；思惟色处如痛，思惟声、香、味、触、法处如痛；思惟色处如箭，思惟声、香、味、触、法处如箭；思惟色处如疮，思惟声、香、味、触、法处如疮；思惟色处热恼，思惟声、香、味、触、法处热恼；思惟色处逼切，思惟声、香、味、触、法处逼切；思惟色处败坏，思惟声、香、味、触、法处败坏；思惟色处衰朽，思惟声、香、味、触、法处衰朽；思惟色处变动，思惟声、香、味、触、法处变动；思惟色处速灭，思惟声、香、味、触、法处速灭；思惟色处可畏，思惟声、香、味、触、法处可畏；思惟色处可厌，思惟声、香、味、触、法处可厌；思惟色处有灾，思惟声、香、味、触、法处有灾；思惟色处有横，思惟声、香、味、触、法处有横；思惟色处有疫，思惟声、香、味、触、法处有疫；思惟色处有疔，思惟声、香、味、触、法处有疔；思惟色处性不安隐，思惟声、香、味、触、法处性不安隐；思惟色处不可保信，思惟声、香、味、触、法处不可保信；思惟色处无生无灭，思惟声、

香、味、触、法处无生无灭；思惟色处无染无净，思惟声、香、味、触、法处无染无净；思惟色处无作无为，思惟声、香、味、触、法处无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟眼界无常，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无常；思惟眼界苦，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受苦；思惟眼界无我，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无我；思惟眼界不净，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不净；思惟眼界空，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空；思惟眼界无相，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无相；思惟眼界无愿，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无愿；思惟眼界寂静，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受寂静；思惟眼界远离，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受远离；思惟眼界如病，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如病；思惟眼界如痛，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如痛；思惟眼界如箭，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如箭；思惟眼界如疮，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如疮；思惟眼界热恼，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受热恼；思惟眼界逼切，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受逼切；思惟眼界败坏，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受败坏；思惟眼界衰朽，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受衰朽；思惟眼界变动，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受变动；思惟眼界速灭，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受速灭；思惟眼界可畏，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可畏；思惟眼界可厌，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可厌；思惟眼界有灾，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有灾；思惟眼界有横，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有横；思惟眼界有疫，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有疫；思惟眼界有病，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有病；思惟眼界性不安隐，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性不安隐；思惟眼界不可保信，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可保信；思惟眼界无生无灭，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生无灭；思惟眼界无染无净，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无染无净；思惟眼界无作无为，思惟色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟耳界无常，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无常；思惟耳界苦，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受苦；思惟耳界无我，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无我；思惟耳界不净，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不净；思惟耳界空，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空；思惟耳界无相，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无相；思惟耳界无愿，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无愿；思惟耳界寂静，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受寂静；思惟耳界远离，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受远离；思惟耳界如病，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如病；思惟耳界如痛，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如痛；思惟耳界如箭，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如箭；思惟耳界如疮，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如疮；思惟耳界热恼，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受热恼；思惟耳界逼切，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受逼切；思惟耳界败坏，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受败坏；思惟耳界衰朽，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受衰朽；思惟耳界变动，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受变动；思惟耳界速灭，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受速灭；思惟耳界可畏，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可畏；思惟耳界可厌，思惟声界、耳识界及耳

触、耳触为缘所生诸受可厌；思惟耳界有灾，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有灾；思惟耳界有横，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有横；思惟耳界有疫，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有疫；思惟耳界有疔，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有疔；思惟耳界性不安隐，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性不安隐；思惟耳界不可保信，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可保信；思惟耳界无生无灭，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生无灭；思惟耳界无染无净，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无染无净；思惟耳界无作无为，思惟声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟鼻界无常，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无常；思惟鼻界苦，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受苦；思惟鼻界无我，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无我；思惟鼻界不净，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不净；思惟鼻界空，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空；思惟鼻界无相，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无相；思惟鼻界无愿，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无愿；思惟鼻界寂静，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受寂静；思惟鼻界远离，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受远离；思惟鼻界如病，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如病；思惟鼻界如痛，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如痛；思惟鼻界如箭，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如箭；思惟鼻界如疮，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如疮；思惟鼻界热恼，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受热恼；思惟鼻界逼切，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受逼切；思惟鼻界败坏，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受败坏；思惟鼻界衰朽，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受衰朽；思惟鼻界变动，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受变动；思惟鼻界速灭，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受速灭；思惟鼻界可畏，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可畏；思惟鼻界可厌，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可厌；思惟鼻界有灾，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有灾；思惟鼻界有横，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有横；思惟鼻界有疫，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有疫；思惟鼻界有疔，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受有疔；思惟鼻界性不安隐，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性不安隐；思惟鼻界不可保信，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可保信；思惟鼻界无生无灭，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生无灭；思惟鼻界无染无净，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无染无净；思惟鼻界无作无为，思惟香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟舌界无常，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无常；思惟舌界苦，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受苦；思惟舌界无我，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无我；思惟舌界不净，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不净；思惟舌界空，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空；思惟舌界无相，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无相；思惟舌界无愿，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无愿；思惟舌界寂静，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受寂静；思惟舌界远离，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受远离；思惟舌界如病，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如病；思惟舌界如痛，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如痛；思惟舌界如箭，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如箭；

思惟舌界如疮，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如疮；思惟舌界热恼，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受热恼；思惟舌界逼切，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受逼切；思惟舌界败坏，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受败坏；思惟舌界衰朽，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受衰朽；思惟舌界变动，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受变动；思惟舌界速灭，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受速灭；思惟舌界可畏，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可畏；思惟舌界可厌，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可厌；思惟舌界有灾，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有灾；思惟舌界有横，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有横；思惟舌界有疫，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有疫；思惟舌界有病，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受有病；思惟舌界性不安隐，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性不安隐；思惟舌界不可保信，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可保信；思惟舌界无生无灭，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生无灭；思惟舌界无染无净，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无染无净；思惟舌界无作无为，思惟味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟身界无常，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无常；思惟身界苦，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受苦；思惟身界无我，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无我；思惟身界不净，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不净；思惟身界空，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空；思惟身界无相，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无相；思惟身界无愿，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无愿；思惟身界寂静，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受寂静；思惟身界远离，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受远离；思惟身界如病，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如病；思惟身界如痛，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如痛；思惟身界如箭，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如箭；思惟身界如疮，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如疮；思惟身界热恼，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受热恼；思惟身界逼切，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受逼切；思惟身界败坏，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受败坏；思惟身界衰朽，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受衰朽；思惟身界变动，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受变动；思惟身界速灭，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受速灭；思惟身界可畏，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可畏；思惟身界可厌，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可厌；思惟身界有灾，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有灾；思惟身界有横，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有横；思惟身界有疫，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有疫；思惟身界有病，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有病；思惟身界性不安隐，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性不安隐；思惟身界不可保信，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可保信；思惟身界无生无灭，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生无灭；思惟身界无染无净，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无染无净；思惟身界无作无为，思惟触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟意界无常，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无常；思惟意界苦，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受苦；思惟意界无我，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无我；思惟意界不净，思惟法

界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不净；思惟眼界空，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空；思惟眼界无相，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无相；思惟眼界无愿，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无愿；思惟眼界寂静，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受寂静；思惟眼界远离，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受远离；思惟眼界如病，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如病；思惟眼界如痛，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如痛；思惟眼界如箭，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如箭；思惟眼界如疮，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如疮；思惟眼界热恼，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受热恼；思惟眼界逼切，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受逼切；思惟眼界败坏，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受败坏；思惟眼界衰朽，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受衰朽；思惟眼界变动，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受变动；思惟眼界速灭，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受速灭；思惟眼界可畏，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可畏；思惟眼界可厌，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可厌；思惟眼界有灾，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有灾；思惟眼界有横，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有横；思惟眼界有疫，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有疫；思惟眼界有疴，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有疴；思惟眼界性不安隐，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性不安隐；思惟眼界不可保信，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可保信；思惟眼界无生无灭，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生无灭；思惟眼界无染无净，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无染无净；思惟眼界无作无为，思惟法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第七十七

大般若波罗蜜多经 卷第七十八

大般若波罗蜜多经 卷第七十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分天帝品第二十二之二

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟地界无常，思惟水、火、风、空、识界无常；思惟地界苦，思惟水、火、风、空、识界苦；思惟地界无我，思惟水、火、风、空、识界无我；思惟地界不净，思惟水、火、风、空、识界不净；思惟地界空，思惟水、火、风、空、识界空；思惟地界无相，思惟水、火、风、空、识界无相；思惟地界无愿，思惟水、火、风、空、识界无愿；思惟地界寂静，思惟水、火、风、空、识界寂静；思惟地界远离，思惟水、火、风、空、识界远离；思惟地界如病，思惟水、火、风、空、识界如病；思惟地界如痛，思惟水、火、风、空、识界如痛；思惟地界如箭，思惟水、火、风、空、识界如箭；思惟地界如疮，思惟水、火、风、空、识界如疮；思惟地界热恼，思惟水、火、风、空、识界热恼；思惟地界逼切，思惟水、火、风、空、识界逼切；思惟地界败坏，思惟水、火、风、空、识界败坏；思惟地界衰朽，思惟水、火、风、空、识界衰朽；思惟地界变动，思惟水、火、风、空、识界变动；思惟地界速灭，思惟水、火、风、空、识界速灭；思惟地界可畏，思惟水、火、风、空、识界可畏；思惟地界可厌，思惟水、火、风、空、识界可厌；思惟地界有灾，思惟水、火、风、空、识界有灾；思惟地界有横，思惟水、火、风、空、识界有横；思惟地界有疫，思惟水、火、风、空、识界有疫；思惟地界有病，思惟水、火、风、空、识界有病；思惟地界性不安隐，思惟水、火、风、空、识界性不安隐；思惟地界不可保信，思惟水、火、风、空、识界不可保信；思惟地界无生无灭，思惟水、火、风、空、识界无生无灭；思惟地界无染无净，思惟水、火、风、空、识界无染无净；思惟地界无作无为，思惟水、火、风、空、识界无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，思惟无明无常，思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无常；思惟无明苦，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼苦；思惟无明无我，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无我；思惟无明不净，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼不净；思惟无明空，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼空；思惟无明无相，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无相；思惟无明无愿，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无愿；思惟无明寂静，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼寂静；思惟无明远离，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼远离；思惟无明如病，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如病；思惟无明如痛，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如痛；思惟无明如箭，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如箭；思惟无明如疮，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼如疮；思惟无明热恼，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼热恼；思惟无明逼切，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼逼切；思惟无明败坏，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼败坏；思惟无明衰朽，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼衰朽；思惟无明变动，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼变动；思惟无明速灭，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼速灭；思惟无明可畏，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼可畏；思惟无明可厌，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼可厌；思惟无明有灾，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有灾；思惟无明有横，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有横；思惟无明有疫，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有疫；思惟无明有病，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼有病；思惟无明性不安隐，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼性不安隐；思惟无明不可保信，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼不可保

信；思惟无明无生无灭，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无生无灭；思惟无明无染无净，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无染无净；思惟无明无作无为，思惟行乃至老死愁叹苦忧恼无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，观察内空无我、我所，观察外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无我、我所；观察内空无相，观察外空乃至无性自性空无相；观察内空无愿，观察外空乃至无性自性空无愿；观察内空寂静，观察外空乃至无性自性空寂静；观察内空远离，观察外空乃至无性自性空远离；观察内空无生无灭，观察外空乃至无性自性空无生无灭；观察内空无染无净，观察外空乃至无性自性空无染无净；观察内空无作无为，观察外空乃至无性自性空无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，观察真如无我、我所，观察法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无我、我所；观察真如无相，观察法界乃至不思議界无相；观察真如无愿，观察法界乃至不思議界无愿；观察真如寂静，观察法界乃至不思議界寂静；观察真如远离，观察法界乃至不思議界远离；观察真如无生无灭，观察法界乃至不思議界无生无灭；观察真如无染无净，观察法界乃至不思議界无染无净；观察真如无作无为，观察法界乃至不思議界无作无为。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行布施波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行净戒波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行安忍波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行精进波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行静虑波罗蜜多；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便行般若波罗蜜多。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四静虑；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无量；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无色定。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修八解脱；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修八胜处；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修九次第定；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修十遍处。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四念住；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四正断；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四神足；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修五根；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修五力；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修七等觉支；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修八圣道支。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修空解脱门；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修无相解脱门；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修无愿解脱

门。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四圣谛智。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修五眼；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修六神通。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修佛十力；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无所畏；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修四无碍解；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修大慈、大悲、大喜、大舍；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修十八佛不共法。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修无忘失法；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修恒住舍性。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切陀罗尼门；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切三摩地门。

「若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切智；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修道相智；若菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便修一切相智。

「憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作如是观：『唯有诸法互相缘藉，滋润增长遍满充溢，无我、我所。』复作是观：『菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合，菩提心不与回向心和合，回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中无所有不可得。菩萨摩訶萨虽观诸法，而于诸法都无所见。』憍尸迦！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合？云何菩提心不与回向心和合？云何回向心于菩提心中无所有不可得？云何菩提心于回向心中无所有不可得？」

善现答言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨回向心则非心，菩提心亦非心，若非心则不可思议，不应非心回向非心，亦不应非心回向不可思议，不应不可思议回向不可思议，亦不应不可思议回向非心。何以故？非心即是不可思议，不可思议即是非心，如是二种俱无所有，无所有中无回向故。憍尸迦！若作是观，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

尔时，世尊赞善现言：「善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，亦善能劝励诸菩萨摩訶萨，令欢喜踊跃修学般若波罗蜜多。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！我既知恩不应不报。何以故？过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨宣说六波罗蜜多，示现教导赞励庆喜，安抚建立令得究竟。世尊尔时亦在中学，今证无上正等菩提，故我亦应承顺佛教，为诸菩萨摩訶萨宣说六波罗蜜多；示现教导赞励庆喜，安抚建立令得究竟，速证无上正等菩提，是则名为报彼恩德。」

尔时，具寿善现告天帝释言：「憍尸迦！汝问云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多者，谛听！谛

听！当为汝说菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，如所应住不应住相。

「憍尸迦！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若色性空，若受、想、行、识性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼处眼处性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若眼处性空，若耳、鼻、舌、身、意处性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！色处色处性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若色处性空，若声、香、味、触、法处性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼界眼界性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若眼界性空，若色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！耳界耳界性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若耳界性空，若声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！鼻界鼻界性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若鼻界性空，若香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！舌界舌界性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若舌界性空，若味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！身界身界性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若身界性空，若触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼界眼界性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若眼界性空，若法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！地界地界性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若地界性空，若水、火、风、空、识界性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若苦圣谛性空，若集、灭、道圣谛性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸

迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！无明无明性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若无明性空，若行（别本有作「识」者）乃至老死愁叹苦忧恼性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！内空内空性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若内空性空，若外空乃至无性自性空性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！真如真如性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若真如性空，若法界乃至不思議界性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若布施波罗蜜多性空，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！四静虑四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若四静虑性空，若四无量、四无色定性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！八解脱八解脱性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若八解脱性空，若八胜处、九次第定、十遍处性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！四念住四念住性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若四念住性空，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！空解脱门空解脱门性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若空解脱门性空，若无相、无愿解脱门性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！五眼五眼性空，六神通六神通性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若五眼性空，若六神通性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！佛十力佛十力性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若佛十力性空，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！无忘失法无忘失法性空，恒住舍性恒住舍性性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若无忘失法性空，若恒住舍性性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空，一切三摩地门一切三摩地门性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若一切陀罗尼门性空，若一切三摩地门性空；若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若一切智性空，若道相智、一切相智性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！声闻乘声闻乘性空，独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若声闻乘性空，若独觉乘、无上乘性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！预流预流性空，一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来一来乃至如来性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若预流性空，若一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！极喜地极喜地性空，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离垢地乃至法云地性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若极喜地性空，若离垢地乃至法云地性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！异生地异生地性空，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地种性地乃至如来地性空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空。若异生地性空，若种性地乃至如来地性空，若菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二无二分。憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。」

时，天帝释问善现言：「云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时所不应住？」

善现答言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色，不应住受、想、行、识。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼处，不应住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色处，不应住声、香、味、触、法处。何以

故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼界，不应住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住耳界，不应住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住鼻界，不应住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住舌界，不应住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住身界，不应住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼界，不应住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住地界，不应住水、火、风、空、识界。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住苦圣谛，不应住集、灭、道圣谛。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无明，不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住内空，不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住真如，不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多，不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四静虑，不应住四无量、四无色定。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住八解脱，不应住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四念住，不应住四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住空解脱门，不应住无相、无愿解脱门。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住五眼，不应住六神通。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住佛十力，不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无忘失法，不应住恒住舍性。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门，不应住一切三摩地门。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切智，不应住道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住声闻乘，不应住独觉乘、无上乘。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流果，不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩萨、如来。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住极喜地，不应住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住异生地，不应住种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？以有所得为方便故。

大般若波罗蜜多经卷第七十八

大般若波罗蜜多经 卷第七十九

大般若波罗蜜多经 卷第七十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分天帝品第二十二之三

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是色，不应住此是受、想、行、识。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是眼处，不应住此是耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是色处，不应住此是声、香、味、触、法处。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是眼界，不应住此是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是耳界，不应住此是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是鼻界，不应住此是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是舌界，不应住此是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是身界，不应住此是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是意界，不应住此是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是地界，不应住此是水、火、风、空、识界。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是苦圣谛，不应住此是集、灭、道圣谛。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是无明，不应住此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是内空，不应住此是外空、内外空、空

空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是真如，不应住此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是布施波罗蜜多，不应住此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是四静虑，不应住此是四无量、四无色定。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是八解脱，不应住此是八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是四念住，不应住此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是空解脱门，不应住此是无相、无愿解脱门。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是五眼，不应住此是六神通。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是佛十力，不应住此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是无忘失法，不应住此是恒住舍性。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是一切陀罗尼门，不应住此是一切三摩地门。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是一切智，不应住此是道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是声闻乘，不应住此是独觉乘、无上乘。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是预流果，不应住此是一来、不还、阿罗汉果、独觉、菩萨、如来。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是极喜地，不应住此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住此是异生地，不应住此是种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色若常若无常，不应住受、想、行、识若常若无常；不应住色若乐若苦，不应住受、想、行、识若乐若苦；不应住色若我若无我，不应住受、想、行、识若我若无我；不应住色若净若不净，不应住受、想、行、识若净若不净；不应住色若寂静若不寂静，不应住受、想、行、识若寂静若不寂静；不应住色若远离若不远离，不应住受、想、行、识若远离若不远离；不应住色若空若不空，不应住受、想、行、识若空若不空；不应住色若有相若无相，不应住受、想、行、识若有相若无相；不应住色若有愿若无愿，不应住受、想、行、识若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼处若常若无常，不应住耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；不应住眼处若乐若苦，不应住耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；不应住眼处若我若无我，不应住耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；不应住眼处若净若不净，不应住耳、鼻、舌、身、意处若净若不净；不应住眼处若寂静若不寂静，不应住耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静；不应住眼处若远离若不远离，不应住耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离；不应住眼处若空若不空，不应住耳、鼻、舌、身、意处若空若不空；不应住眼处若有相若无相，不应住耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相；不应住眼处若有愿若无愿，不应住耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住色处若常若无常，不应住声、香、味、触、法处若常若无常；不应住色处若乐若苦，不应住声、香、味、触、法处若乐若苦；不应住色处若我若无我，不应住声、香、味、触、法处若我若无我；不应住色处若净若不净，不应住声、香、味、触、法处若净若不净；不应住色处若寂静若不寂静，不应住声、香、味、触、法处若寂静若不寂静；不应住色处若远离若不远离，不应住声、香、味、触、法处若远离若不远离；不应住色处若空若不空，不应住声、香、味、触、法处若空若不空；不应住色处若有相若无相，不应住声、香、味、触、法处若有相若无相；不应住色处若有愿若无愿，不应住声、香、味、触、法处若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼界若常若无常，不应住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；不应住眼界若乐若苦，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；不应住眼界若我若无我，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；不应住眼界若净若不净，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净；不应住眼界若寂静若不寂静，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住眼界若远离若不远离，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住眼界若空若不空，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若空若不空；不应住眼界若有相若无相，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若有相若无相；不应住眼界若有愿若无愿，不应住色界乃至眼触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住耳界若常若无常，不应住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；不应住耳界若乐若苦，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；不应住耳界若我若无我，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；不应住耳界若净若不净，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净；不应住耳界若寂静若不寂静，不应住

声界乃至耳触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住耳界若远离若不远离，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住耳界若空若不空，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若空若不空；不应住耳界若有相若无相，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若有相若无相；不应住耳界若有愿若无愿，不应住声界乃至耳触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住鼻界若常若无常，不应住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；不应住鼻界若乐若苦，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；不应住鼻界若我若无我，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；不应住鼻界若净若不净，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净；不应住鼻界若寂静若不寂静，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住鼻界若远离若不远离，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住鼻界若空若不空，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若空若不空；不应住鼻界若有相若无相，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若有相若无相；不应住鼻界若有愿若无愿，不应住香界乃至鼻触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住舌界若常若无常，不应住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；不应住舌界若乐若苦，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；不应住舌界若我若无我，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；不应住舌界若净若不净，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净；不应住舌界若寂静若不寂静，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住舌界若远离若不远离，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住舌界若空若不空，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若空若不空；不应住舌界若有相若无相，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若有相若无相；不应住舌界若有愿若无愿，不应住味界乃至舌触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住身界若常若无常，不应住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；不应住身界若乐若苦，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；不应住身界若我若无我，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；不应住身界若净若不净，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净；不应住身界若寂静若不寂静，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住身界若远离若不远离，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住身界若空若不空，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若空若不空；不应住身界若有相若无相，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若有相若无相；不应住身界若有愿若无愿，不应住触界乃至身触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住眼界若常若无常，不应住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；不应住眼界若乐若苦，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；不应住眼界若我若无我，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；不应住眼界若净若不净，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净；不应住眼界若寂静若不寂静，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若寂静若不寂静；不应住眼界若远离若不远离，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若远离若不远离；不应住眼界若空若不空，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若空若不空；不应住眼界若有相若无相，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若有相若无相；不应住眼界若有愿若无愿，不应住法界乃至意触为缘所生诸受若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住地界若常若无常，不应住水、火、

风、空、识界若常若无常；不应住地界若乐若苦，不应住水、火、风、空、识界若乐若苦；不应住地界若我若无我，不应住水、火、风、空、识界若我若无我；不应住地界若净若不净，不应住水、火、风、空、识界若净若不净；不应住地界若寂静若不寂静，不应住水、火、风、空、识界若寂静若不寂静；不应住地界若远离若不远离，不应住水、火、风、空、识界若远离若不远离；不应住地界若空若不空，不应住水、火、风、空、识界若空若不空；不应住地界若有相若无相，不应住水、火、风、空、识界若有相若无相；不应住地界若有愿若无愿，不应住水、火、风、空、识界若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住苦圣谛若常若无常，不应住集、灭、道圣谛若常若无常；不应住苦圣谛若乐若苦，不应住集、灭、道圣谛若乐若苦；不应住苦圣谛若我若无我，不应住集、灭、道圣谛若我若无我；不应住苦圣谛若净若不净，不应住集、灭、道圣谛若净若不净；不应住苦圣谛若寂静若不寂静，不应住集、灭、道圣谛若寂静若不寂静；不应住苦圣谛若远离若不远离，不应住集、灭、道圣谛若远离若不远离；不应住苦圣谛若空若不空，不应住集、灭、道圣谛若空若不空；不应住苦圣谛若有相若无相，不应住集、灭、道圣谛若有相若无相；不应住苦圣谛若有愿若无愿，不应住集、灭、道圣谛若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无明若常若无常，不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；不应住无明若乐若苦，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；不应住无明若我若无我，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；不应住无明若净若不净，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净；不应住无明若寂静若不寂静，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静；不应住无明若远离若不远离，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼、若远离若不远离；不应住无明若空若不空，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若空若不空；不应住无明若有相若无相，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若有相若无相；不应住无明若有愿若无愿，不应住行乃至老死愁叹苦忧恼若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住内空若常若无常，不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；不应住内空若乐若苦，不应住外空乃至无性自性空若乐若苦；不应住内空若我若无我，不应住外空乃至无性自性空若我若无我；不应住内空若净若不净，不应住外空乃至无性自性空若净若不净；不应住内空若寂静若不寂静，不应住外空乃至无性自性空若寂静若不寂静；不应住内空若远离若不远离，不应住外空乃至无性自性空若远离若不远离；不应住内空若空若不空，不应住外空乃至无性自性空若空若不空；不应住内空若有相若无相，不应住外空乃至无性自性空若有相若无相；不应住内空若有愿若无愿，不应住外空乃至无性自性空若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住真如若常若无常，不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；不应住真如若乐若苦，不应住法界乃至不思議界若乐若苦；不应住真如若我若无我，不应住法界乃至不思議界若我若无我；不应住真如若净若不净，不应住法界乃至不思議界若净若不净；不应住真如若寂静若不寂静，不应住法界乃至不思議界若寂静若不寂静；不应住真如若远离若不远离，不应住法界乃至不思議界若远离若不远离；不应住真如若空若不空，不应住法界乃至不思議界若空若不空；不应住真如若有相若无相，不应住法界乃至不思議界若有相若无相；不应住真如若有愿若无愿

愿，不应住法界乃至不思議界若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多若常若无常，不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；不应住布施波罗蜜多若乐若苦，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；不应住布施波罗蜜多若我若无我，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；不应住布施波罗蜜多若净若不净，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净；不应住布施波罗蜜多若寂静若不寂静，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若寂静若不寂静；不应住布施波罗蜜多若远离若不远离，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若远离若不远离；不应住布施波罗蜜多若空若不空，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若空若不空；不应住布施波罗蜜多若有相若无相，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若有相若无相；不应住布施波罗蜜多若有愿若无愿，不应住净戒乃至般若波罗蜜多若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四静虑若常若无常，不应住四无量、四无色定若常若无常；不应住四静虑若乐若苦，不应住四无量、四无色定若乐若苦；不应住四静虑若我若无我，不应住四无量、四无色定若我若无我；不应住四静虑若净若不净，不应住四无量、四无色定若净若不净；不应住四静虑若寂静若不寂静，不应住四无量、四无色定若寂静若不寂静；不应住四静虑若远离若不远离，不应住四无量、四无色定若远离若不远离；不应住四静虑若空若不空，不应住四无量、四无色定若空若不空；不应住四静虑若有相若无相，不应住四无量、四无色定若有相若无相；不应住四静虑若有愿若无愿，不应住四无量、四无色定若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住八解脱若常若无常，不应住八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；不应住八解脱若乐若苦，不应住八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；不应住八解脱若我若无我，不应住八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；不应住八解脱若净若不净，不应住八胜处、九次第定、十遍处若净若不净；不应住八解脱若寂静若不寂静，不应住八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静；不应住八解脱若远离若不远离，不应住八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离；不应住八解脱若空若不空，不应住八胜处、九次第定、十遍处若空若不空；不应住八解脱若有相若无相，不应住八胜处、九次第定、十遍处若有相若无相；不应住八解脱若有愿若无愿，不应住八胜处、九次第定、十遍处若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住四念住若常若无常，不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；不应住四念住若乐若苦，不应住四正断乃至八圣道支若乐若苦；不应住四念住若我若无我，不应住四正断乃至八圣道支若我若无我；不应住四念住若净若不净，不应住四正断乃至八圣道支若净若不净；不应住四念住若寂静若不寂静，不应住四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静；不应住四念住若远离若不远离，不应住四正断乃至八圣道支若远离若不远离；不应住四念住若空若不空，不应住四正断乃至八圣道支若空若不空；不应住四念住若有相若无相，不应住四正断乃至八圣道支若有相若无相；不应住四念住若有愿若无愿，不应住四正断乃至八圣道支若有愿、若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住空解脱门若常若无常，不应住无相、无愿解脱门若常若无常；不应住空解脱门若乐若苦，不应住无相、无愿解脱门若乐若苦；不应住空解脱门若我若无我，不应住无相、无愿解脱门若我若无我；不应住空解脱门若净若不净，不应住无

相、无愿解脱门若净若不净；不应住空解脱门若寂静若不寂静，不应住无相、无愿解脱门若寂静若不寂静；不应住空解脱门若远离若不远离，不应住无相、无愿解脱门若远离若不远离；不应住空解脱门若空若不空，不应住无相、无愿解脱门若空若不空；不应住空解脱门若有相若无相，不应住无相、无愿解脱门若有相若无相；不应住空解脱门若有愿若无愿，不应住无相、无愿解脱门若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住五眼若常若无常，不应住六神通若常若无常；不应住五眼若乐若苦，不应住六神通若乐若苦；不应住五眼若我若无我，不应住六神通若我若无我；不应住五眼若净若不净，不应住六神通若净若不净；不应住五眼若寂静若不寂静，不应住六神通若寂静若不寂静；不应住五眼若远离若不远离，不应住六神通若远离若不远离；不应住五眼若空若不空，不应住六神通若空若不空；不应住五眼若有相若无相，不应住六神通若有相若无相；不应住五眼若有愿若无愿，不应住六神通若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住佛十力若常若无常，不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；不应住佛十力若乐若苦，不应住四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；不应住佛十力若我若无我，不应住四无所畏乃至十八不共法若我若无我；不应住佛十力若净若不净，不应住四无所畏乃至十八不共法若净若不净；不应住佛十力若寂静若不寂静，不应住四无所畏乃至十八不共法若寂静若不寂静；不应住佛十力若远离若不远离，不应住四无所畏乃至十八不共法若远离若不远离；不应住佛十力若空若不空，不应住四无所畏乃至十八不共法若空若不空；不应住佛十力若有相若无相，不应住四无所畏乃至十八不共法若有相若无相；不应住佛十力若有愿若无愿，不应住四无所畏乃至十八不共法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

大般若波罗蜜多经卷第七十九

大般若波罗蜜多经 卷第八十

大般若波罗蜜多经 卷第八十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分天帝品第二十二之四

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住无忘失法若常若无常，不应住恒住舍性若常若无常；不应住无忘失法若乐若苦，不应住恒住舍性若乐若苦；不应住无忘失法若我若无我，不应住恒住舍性若我若无我；不应住无忘失法若净若不净，不应住恒住舍性若净若不净；不应住无忘失法若寂静若不寂静，不应住恒住舍性若寂静若不寂静；不应住无忘失法若远离若不远离，不应住恒住舍性若远离若不远离；不应住无忘失法若空若不空，不应住恒住舍性若空若不空；不应住无忘失法若有相若无相，不应住恒住舍性若有相若无相；不应住无忘失法若有愿若无愿，不应住恒住舍性若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门若常若无常，不应住一切三摩地门若常若无常；不应住一切陀罗尼门若乐若苦，不应住一切三摩地门若乐若苦；不应住一切陀罗尼门若我若无我，不应住一切三摩地门若我若无我；不应住一切陀罗尼门若净若不净，不应住一切三摩地门若净若不净；不应住一切陀罗尼门若寂静若不寂静，不应住一切三摩地门若寂静若不寂静；不应住一切陀罗尼门若远离若不远离，不应住一切三摩地门若远离若不远离；不应住一切陀罗尼门若空若不空，不应住一切三摩地门若空若不空；不应住一切陀罗尼门若有相若无相，不应住一切三摩地门若有相若无相；不应住一切陀罗尼门若有愿若无愿，不应住一切三摩地门若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住一切智若常若无常，不应住道相智、一切相智若常若无常；不应住一切智若乐若苦，不应住道相智、一切相智若乐若苦；不应住一切智若我若无我，不应住道相智、一切相智若我若无我；不应住一切智若净若不净，不应住道相智、一切相智若净若不净；不应住一切智若寂静若不寂静，不应住道相智、一切相智若寂静若不寂静；不应住一切智若远离若不远离，不应住道相智、一切相智若远离若不远离；不应住一切智若空若不空，不应住道相智、一切相智若空若不空；不应住一切智若有相若无相，不应住道相智、一切相智若有相若无相；不应住一切智若有愿若无愿，不应住道相智、一切相智若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住声闻乘若常若无常，不应住独觉乘、无上乘若常若无常；不应住声闻乘若乐若苦，不应住独觉乘、无上乘若乐若苦；不应住声闻乘若我若无我，不应住独觉乘、无上乘若我若无我；不应住声闻乘若净若不净，不应住独觉乘、无上乘若净若不净；不应住声闻乘若寂静若不寂静，不应住独觉乘、无上乘若寂静若不寂静；不应住声闻乘若远离若不远离，不应住独觉乘、无上乘若远离若不远离；不应住声闻乘若空若不空，不应住独觉乘、无上乘若空若不空；不应住声闻乘若有相若无相，不应住独觉乘、无上乘若有相若无相；不应住声闻乘若有愿若无愿，不应住独觉乘、无上乘若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流若常若无常，不应住一来、不还、阿罗汉若常若无常；不应住预流若乐若苦，不应住一来、不还、阿罗汉若乐若苦；不应住预流若我若无我，不应住一来、不还、阿罗汉若我若无我；不应住预流若净若不净，不应住一来、不还、阿罗汉若净若不净；不应住预流若寂静若不寂静，不应住一来、不还、阿罗汉若寂静若不寂静；不应住预流若远离若不远离，不应住一来、不还、阿罗汉若远离若不远离；不应住预流若空若不空，不应住一来、不还、阿罗汉若空若不空；不应住预流若有相若无相，不应住一来、不还、阿罗汉若有相若无相；不应住预流若有愿若无愿，不应住一来、不还、阿罗汉若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流向预流果若常若无常，不应住一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；不应住预流向预流果若乐若苦，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；不应住预流向预流果若我若无我，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；不应住预流向预流果若净若不净，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若净若不净；不应住预流向预流果若寂静若不寂静，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若寂静若不寂静；不应住预流向预流果若远离若不远离，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若远离若不远离；不应住预流向预流果若空若不空，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若空若不空；不应住预流向预流果若有相若无相，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若有相若无相；不应住预流向预流果若有愿若无愿，不应住一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住独觉若常若无常，不应住独觉向独觉果若常若无常；不应住独觉若乐若苦，不应住独觉向独觉果若乐若苦；不应住独觉若我若无我，不应住独觉向独觉果若我若无我；不应住独觉若净若不净，不应住独觉向独觉果若净若不净；不应住独觉若寂静若不寂静，不应住独觉向独觉果若寂静若不寂静；不应住独觉若远离若不远离，不应住独觉向独觉果若远离若不远离；不应住独觉若空若不空，不应住独觉向独觉果若空若不空；不应住独觉若有相若无相，不应住独觉向独觉果若有相若无相；不应住独觉若有愿若无愿，不应住独觉向独觉果若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住菩萨如来若常若无常，不应住菩萨如来法若常若无常；不应住菩萨如来若乐若苦，不应住菩萨如来法若乐若苦；不应住菩萨如来若我若无我，不应住菩萨如来法若我若无我；不应住菩萨如来若净若不净，不应住菩萨如来法若净若不净；不应住菩萨如来若寂静若不寂静，不应住菩萨如来法若寂静若不寂静；不应住菩萨如来若远离若不远离，不应住菩萨如来法若远离若不远离；不应住菩萨如来若空若不空，不应住菩萨如来法若空若不空；不应住菩萨如来若有相若无相，不应住菩萨如来法若有相若无相；不应住菩萨如来若有愿若无愿，不应住菩萨如来法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住极喜地及极喜地法若常若无常，不应住离垢、发光、焰慧、极难胜、现前、远行、不动、善慧、法云地及离垢乃至法云地法若常若无常；不应住极喜地及极喜地法若乐若苦，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若乐若苦；不应住极喜地及极喜地法若我若无我，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若我若无我；不应住极喜地及极喜地法若净若不净，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若净若不净；不应住极喜地及极喜地法若寂静若不寂静，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地

法若寂静若不寂静；不应住极喜地及极喜地法若远离若不远离，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若远离若不远离；不应住极喜地及极喜地法若空若不空，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若空若不空，不应住极喜地及极喜地法若有相若无相，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若有相若无相，不应住极喜地及极喜地法若有愿若无愿，不应住离垢地及离垢地法乃至法云地及法云地法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住异生地及异生地法若常若无常，不应住种性、第八、具见、薄、离欲、已办、独觉、菩萨、如来地及种性乃至如来地法若常若无常；不应住异生地及异生地法若乐若苦，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若乐若苦；不应住异生地及异生地法若我若无我，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若我若无我；不应住异生地及异生地法若净若不净，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若净若不净；不应住异生地及异生地法若寂静若不寂静，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若寂静若不寂静；不应住异生地及异生地法若远离若不远离，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若远离若不远离；不应住异生地及异生地法若空若不空，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若空若不空；不应住异生地及异生地法若有相若无相，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若有相若无相；不应住异生地及异生地法若有愿若无愿，不应住种性地及种性地法乃至如来地及如来地法若有愿若无愿。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流果是无为相，不应住一来、不还、阿罗汉果是无为相。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住独觉菩提是无为相。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住阿耨多罗三藐三菩提是无为相。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住预流是福田，不应住一来、不还、阿罗汉是福田。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住独觉是福田。何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住菩萨、如来应正等觉是福田。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住初地殊胜事，不应住第二地乃至第十地殊胜事。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住初发心已便作是念：『我当圆满布施波罗蜜多。』不应住初发心已便作是念：『我当圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当圆满四静虑。』不应住：『我当圆满四无量、四无色定。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当圆满八解脱。』不应住：『我当圆满八胜处、九次第定、十遍处。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当圆满四念住。』不应住：『我当圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当圆满空解脱门。』不应住：『我当圆满无相、无愿解脱门。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我修加行既圆满已，当入菩萨正性离生。』不应住：『我已得入正性离生，当住菩萨不退转地。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当圆满菩萨五神通。』不应住：『我得圆满五神通已，当游无量无数世界，礼敬瞻仰供养承事诸佛世尊，听闻正法、如理思惟、广为有情宣说开示。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当严净如十方佛所居净土。』不应住：『我当成熟诸有情类，令得无上正等菩提、或般涅槃、或人天乐。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当往诣无量无数诸佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，复以无边花香、瓔珞、宝幢、幡盖、衣服、卧具、饮食、灯明，百千俱胝那庾多数天诸伎乐及无量种上妙珍财而为供养。』不应住：『我当安立无量无数无边有情，令于无上正等菩提得不退转。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办清净肉眼。』不应住：『我当成办清净天眼、慧眼、法眼、究竟佛眼。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办究竟圆满神境智通。』不应住：『我当成办究竟圆满天眼、天耳、他心、宿住、漏尽智通。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办佛十力。』不应住：『我当成办四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办无忘失法。』不应住：『我当成办恒住舍性。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办一切智。』不应住：『我当成办道相智、一切相智。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办一切陀罗尼门，于无量无边所作事业总持自在。』不应住：『我当成办一切三摩地门，于无量无边等持差别游戏自在。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成办三十二相所庄严身，令诸有情见者欢喜。』不应住：『我当成办八十随好所庄严身，令诸有情观无厌倦。』何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『此是随信行者，此是随法行者，此是第八补特伽罗。』不应住：『此是预流果，此是极七返有。』不应住：『此是家家，此是一间。』不应住：『此是齐首补特伽罗，乃至寿尽烦恼方尽。』不应住：『此是预流定不堕法，此是中间般涅槃法。』不应住：『此是一来向，此是一来果，一来此间得尽苦际。』不应住：『此是不还向，此是不还果，往彼方得般涅槃者。』不应住：『此是阿罗汉向，此是阿罗汉果，现在必入无余涅槃。』不应住：『此是独觉向，此是独觉果，现在必入无余涅槃。』不应住：『此是超声闻、独觉地，住菩萨地者。』何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当具足一切智、道相智、一切相智，觉一切法一切相已，永断一切相续烦恼及诸习气。』不应住：『我当证得阿耨多罗三藐三菩提，转妙法轮作诸佛事，度脱无量无数有情，令得涅槃毕竟安乐。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当善修四神足已，安住如是殊胜等持，由此等持增上势力，令我寿命如殑伽沙大劫而住。』不应住：『我当获得寿量无边。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当成就最胜圆满三十二种大士夫相，是一一相百福庄严。』不应住：『我当成就最胜圆满八十随好，一一好中有无数量希有胜事而为庄严。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当安住一严净土，其土宽广于十方如殑伽沙世界之量。』不应住：『我当安坐一金刚座，其座广大量等三千大千佛土。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『我当依止大菩提树，其树高广众宝庄严，所出妙香，有情闻者贪、嗔、痴等心疾皆除，无量无边身病亦愈。』不应住：『有情闻此菩提树香，离诸声闻独觉作意，必得无上正等菩提。』何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无色名声，无受、想、行、识名声。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无眼处名声，无耳、鼻、舌、身、意处名声。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无色处名声，无声、香、味、触、法处名声。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无眼界名声，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受名声。』何以故？以有所得为方便故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无耳界名声，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无鼻界名声，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无舌界名声，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无身界名声，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无意界名声，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无地界名声，无水、火、风、空、识界名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无苦圣谛名声，无集、灭、道圣谛名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无无明名声，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无内空名声，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无真如名声，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无布施波罗蜜多名声，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无四静虑名声，无四无量、四无色定名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无八解脱名声，无八胜处、九次第定、十遍处名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无四念住名声，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无空解脱门名声，无无相、无愿解脱门名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无五眼名声，无六神通名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无佛十力名声，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无无忘失法名声，无恒住舍性名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无一切陀罗尼门名声，无一切三摩地门名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无一切智名声，无道相智、一切相智名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无声闻乘名声，无独觉乘、无上乘名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无预流及预流向果名声，无一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无独觉及独觉菩提名声，无菩萨、如来及菩萨、如来法名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无极喜地及法名声，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法名声。』何以故？以有所得为方便故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不应住：『愿我当得净佛土中无异生地及法名声，无种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法名声。』何以故？以有所得为方便故。所以者何？一切如来、应、正等觉得阿耨多罗三藐三菩提时，觉一切法都无所有，名字音声皆不可得。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多如所应住不应住相。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多随所应住不应住相，以无所得而为方便，应如是学。」

时，舍利子作是念言：「若菩萨摩訶萨于一切法不应住者，云何应住般若波罗蜜多？」

具寿善现知舍利子心之所念，即谓之曰：「于意云何？诸如来心为何所住？」

舍利子言：「诸佛之心都无所住。所以者何？」

「善现！如来之心不住色，不住受、想、行、识。何以故？以色蕴等不可得故。」

「善现！如来之心不住眼处，不住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以眼处等不可得故。

「善现！如来之心不住色处，不住声、香、味、触、法处。何以故？以色处等不可得故。

「善现！如来之心不住眼界，不住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？以眼界等不可得故。

「善现！如来之心不住耳界，不住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？以耳界等不可得故。

「善现！如来之心不住鼻界，不住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？以鼻界等不可得故。

「善现！如来之心不住舌界，不住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？以舌界等不可得故。

「善现！如来之心不住身界，不住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？以身界等不可得故。

「善现！如来之心不住眼界，不住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？以眼界等不可得故。

「善现！如来之心不住地界，不住水、火、风、空、识界。何以故？以地界等不可得故。

「善现！如来之心不住苦圣谛，不住集、灭、道圣谛。何以故？以苦圣谛等不可得故。

「善现！如来之心不住无明，不住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？以无明等不可得故。

「善现！如来之心不住内空，不住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？以内空等不可得故。

「善现！如来之心不住真如，不住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？以真如等不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第八十

大般若波罗蜜多经 卷第八十一

大般若波罗蜜多经 卷第八十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分天帝品第二十二之五

「善现！如来之心不住布施波罗蜜多，不住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以布施波罗蜜多等不可得故。

「善现！如来之心不住四静虑，不住四无量、四无色定。何以故？以四静虑等不可得故。

「善现！如来之心不住八解脱，不住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以八解脱等不可得故。

「善现！如来之心不住四念住，不住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？以四念住等不可得故。

「善现！如来之心不住空解脱门，不住无相、无愿解脱门。何以故？以空解脱门等不可得故。

「善现！如来之心不住五眼，不住六神通。何以故？以五眼等不可得故。

「善现！如来之心不住佛十力，不住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？以佛十力等不可得故。

「善现！如来之心不住无忘失法，不住恒住舍性。何以故？以无忘失法等不可得故。

「善现！如来之心不住一切陀罗尼门，不住一切三摩地门。何以故？以一切陀罗尼门等不可得故。

「善现！如来之心不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切智等不可得故。

「善现！如来之心不住声闻乘，不住独觉乘、无上乘。何以故？以声闻乘等不可得故。

「善现！如来之心不住预流及预流向果，不住一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果。何以故？以预流等不可得故。

「善现！如来之心不住独觉及独觉菩提，不住菩萨、如来及菩萨、如来法。何以故？以独觉等不可得故。

「善现！如来之心不住极喜地及法，不住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法。何以故？以极喜地等不可得故。

「善现！如来之心不住异生地及法，不住种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、

独觉地、菩萨地、如来地及法。何以故？以异生地等不可得故。

「如是，善现！如来之心于一切法都无所住亦非不住。」

时，具寿善现谓舍利子言：「如是菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法都无所住亦非不住。所以者何？

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于色非住非不住，于受、想、行、识亦非住非不住。何以故？以色蕴等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼处非住非不住，于耳、鼻、舌、身、意处亦非住非不住。何以故？以眼处等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于色处非住非不住，于声、香、味、触、法处亦非住非不住。何以故？以色处等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼界非住非不住，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以眼界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于耳界非住非不住，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以耳界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于鼻界非住非不住，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以鼻界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于舌界非住非不住，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以舌界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于身界非住非不住，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以身界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于眼界非住非不住，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非住非不住。何以故？以眼界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于地界非住非不住，于水、火、风、空、识界亦非住非不住。何以故？以地界等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于苦圣谛非住非不住，于集、灭、道圣谛亦非住非不住。何以故？以苦圣谛等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于无明非住非不住，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非住非不住。何以故？以无明等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于内空非住非不住，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非住非不住。何以故？以内空等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于真如非住非不住，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非住非不住。何以故？以真如等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于布施波罗蜜多非住非不住，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非住非不住。何以故？以布施波罗蜜多等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于四静虑非住非不住，于四无量、四无色定亦非住非不住。何以故？以四静虑等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于八解脱非住非不住，于八胜处、九次第定、十遍处亦非住非不住。何以故？以八解脱等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于四念住非住非不住，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非住非不住。何以故？以四念住等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于空解脱门非住非不住，于无相、无愿解脱门亦非住非不住。何以故？以空解脱门等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于五眼非住非不住，于六神通亦非住非不住。何以故？以五眼等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于佛十力非住非不住，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦非住非不住。何以故？以佛十力等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于无忘失法非住非不住，于恒住舍性亦非住非不住。何以故？以无忘失法等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于一切陀罗尼门非住非不住，于一切三摩地门亦非住非不住。何以故？以一切陀罗尼门等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于一切智非住非不住，于道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？以一切智等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于声闻乘非住非不住，于独觉乘、无上乘亦非住非不住。何以故？以声闻乘等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于预流及预流向果非住非不住，于一来、不还、阿罗汉及一来、不还、阿罗汉向果亦非住非不住。何以故？以预流等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于独觉及独觉菩提非住非不住，于菩萨、如来及菩萨、如来法亦非住非不住。何以故？以独觉等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于极喜地及法非住非不住，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地及法亦非住非不住。何以故？以极

喜地等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨虽住般若波罗蜜多，而于异生地及法非住非不住，于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地及法亦非住非不住。何以故？以异生地等无二相故。

「舍利子！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多随非住非不住，以无所得为方便，应如是学。」

初分诸天子品第二十三之一

尔时，会中有诸天子窃作是念：「诸药叉等言词咒句，虽复隐密而尚可知，尊者善现于此般若波罗蜜多虽以种种言词显示，而我等辈竟不能解。」

善现知彼心之所念，便告之言：「汝等天子于我所说不能解耶？」

诸天子言：「如是！如是！」

具寿善现复告彼言：「我曾于此不说一字，汝亦（别本有作「等」者）不闻，当何所解？何以故？甚深般若波罗蜜多文字言说皆远离故，由此于中说者、听者及能解者皆不可得。一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提其相甚深亦复如是。

「天子当知！如佛化身，化作无量苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦俱来集会，复化作一能说法人于此众中宣扬妙法。于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，天子！一切法皆如化故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

「天子当知！如在梦中梦见有佛教诫教授菩萨、声闻，于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，天子！一切法皆如梦故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

「天子当知！如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响，于意云何？此二响声能互相闻、互相解不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，天子！一切法皆如响故，般若中说者、听者及能解者都不可得。

「天子当知！如巧幻师或彼弟子于四衢道，幻作四众及一佛身处中说法，于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，天子！一切法皆如幻故，般若中说者、听者及能解者都不可得。」

时，诸天子复作是念：「尊者善现于此般若波罗蜜多，虽复种种方便显说欲令易解，而其意趣甚深转甚深、微细更微细，难可测度。」

善现知彼心之所念，便告之曰：「天子当知！色非甚深非微细，受、想、行、识亦非甚深非微细。何以故？色深细性不可得故，受、想、行、识深细性亦不可得故。」

「天子当知！眼处非甚深非微细，耳、鼻、舌、身、意处亦非甚深非微细。何以故？眼处深细性不可得故，耳、鼻、舌、身、意处深细性亦不可得故。」

「天子当知！色处非甚深非微细，声、香、味、触、法处亦非甚深非微细。何以故？色处深细性不可得故，声、香、味、触、法处深细性亦不可得故。」

「天子当知！眼界非甚深非微细，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？眼界深细性不可得故，色界乃至眼触为缘所生诸受深细性亦不可得故。」

「天子当知！耳界非甚深非微细，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？耳界深细性不可得故，声界乃至耳触为缘所生诸受深细性亦不可得故。」

「天子当知！鼻界非甚深非微细，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？鼻界深细性不可得故，香界乃至鼻触为缘所生诸受深细性亦不可得故。」

「天子当知！舌界非甚深非微细，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？舌界深细性不可得故，味界乃至舌触为缘所生诸受深细性亦不可得故。」

「天子当知！身界非甚深非微细，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？身界深细性不可得故，触界乃至身触为缘所生诸受深细性亦不可得故。」

「天子当知！意界非甚深非微细，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非甚深非微细。何以故？意界深细性不可得故，法界乃至意触为缘所生诸受深细性亦不可得故。」

「天子当知！地界非甚深非微细，水、火、风、空、识界亦非甚深非微细。何以故？地界深细性不可得故，水、火、风、空、识界深细性亦不可得故。」

「天子当知！苦圣谛非甚深非微细，集、灭、道圣谛亦非甚深非微细。何以故？苦圣谛深细性不可得故，集、灭、道圣谛深细性亦不可得故。」

「天子当知！无明非甚深非微细，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非甚深非微细。何以故？无明深细性不可得故，行乃至老死愁叹苦忧恼深细性亦不可得故。」

「天子当知！内空非甚深非微细，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非甚深非微细。何以故？内空深细性不可得故，外空乃至无性自性空深细性亦不

可得故。

「天子当知！真如非甚深非微细，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非甚深非微细。何以故？真如深细性不可得故，法界乃至不思議界深细性亦不可得故。

「天子当知！布施波罗蜜多非甚深非微细，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非甚深非微细。何以故？布施波罗蜜多深细性不可得故，净戒乃至般若波罗蜜多深细性亦不可得故。

「天子当知！四静虑非甚深非微细，四无量、四无色定亦非甚深非微细。何以故？四静虑深细性不可得故，四无量、四无色定深细性亦不可得故。

「天子当知！八解脱非甚深非微细，八胜处、九次第定、十遍处亦非甚深非微细。何以故？八解脱深细性不可得故，八胜处、九次第定、十遍处深细性亦不可得故。

「天子当知！四念住非甚深非微细，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非甚深非微细。何以故？四念住深细性不可得故，四正断乃至八圣道支深细性亦不可得故。

「天子当知！五眼非甚深非微细，六神通亦非甚深非微细。何以故？五眼深细性不可得故，六神通深细性亦不可得故。

「天子当知！佛十力非甚深非微细，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦非甚深非微细。何以故？佛十力深细性不可得故，四无所畏乃至十八佛不共法深细性亦不可得故。

「天子当知！无忘失法非甚深非微细，恒住舍性亦非甚深非微细。何以故？无忘失法深细性不可得故，恒住舍性深细性亦不可得故。

「天子当知！一切陀罗尼门非甚深非微细，一切三摩地门亦非甚深非微细。何以故？一切陀罗尼门深细性不可得故，一切三摩地门深细性亦不可得故。

「天子当知！一切智非甚深非微细，道相智、一切相智亦非甚深非微细。何以故？一切智深细性不可得故，道相智、一切相智深细性亦不可得故。

「天子当知！声闻乘非甚深非微细，独觉乘、无上乘亦非甚深非微细。何以故？声闻乘深细性不可得故，独觉乘、无上乘深细性亦不可得故。

「天子当知！预流非甚深非微细，一来、不还、阿罗汉亦非甚深非微细。何以故？预流深细性不可得故，一来、不还、阿罗汉深细性亦不可得故。

「天子当知！预流向预流果非甚深非微细，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非甚深非微细。何以故？预流向预流果深细性不可得故，一来向一来果乃至阿罗汉向阿罗汉果深细性亦不可得故。

「天子当知！独觉非甚深非微细，独觉向独觉果亦非甚深非微细。何以故？独觉深细性不可得

故，独觉向独觉果深细性亦不可得故。

「天子当知！菩萨摩訶萨非甚深非微细，三藐三佛陀亦非甚深非微细。何以故？菩萨摩訶萨深细性不可得故，三藐三佛陀深细性亦不可得故。」

「天子当知！菩萨摩訶萨法非甚深非微细，无上正等菩提亦非甚深非微细。何以故？菩萨摩訶萨法深细性不可得故，无上正等菩提深细性亦不可得故。」

「天子当知！极喜地非甚深非微细，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦非甚深非微细。何以故？极喜地深细性不可得故，离垢地乃至法云地深细性亦不可得故。」

「天子当知！极喜地法非甚深非微细，离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法亦非甚深非微细。何以故？极喜地法深细性不可得故，离垢地法乃至法云地法深细性亦不可得故。」

「天子当知！异生地非甚深非微细，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地亦非甚深非微细。何以故？异生地深细性不可得故，种性地乃至如来地深细性亦不可得故。」

「天子当知！异生地法非甚深非微细，种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法亦非甚深非微细。何以故？异生地法深细性不可得故，种性地法乃至如来地法深细性亦不可得故。」

时，诸天子复作是念：「尊者善现所说法中，不施設色，不施設受、想、行、识。何以故？色蕴性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設眼处，不施設耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設色处，不施設声、香、味、触、法处。何以故？色处性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設眼界，不施設色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？眼界性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設耳界，不施設声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？耳界性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設鼻界，不施設香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？鼻界性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設舌界，不施設味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？舌界性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設身界，不施設触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？身界性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設眼界，不施設法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？眼界性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設地界，不施設水、火、风、空、识界。何以故？地界性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設苦圣谛，不施設集、灭、道圣谛。何以故？苦圣谛性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設无明，不施設行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？无明性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設内空，不施設外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？内空性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設真如，不施設法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？真如性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設布施波罗蜜多，不施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設四静虑，不施設四无量、四无色定。何以故？四静虑性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設八解脱，不施設八胜处、九次第定、十遍处。何以故？八解脱性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設四念住，不施設四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四念住性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設空解脱门，不施設无相、无愿解脱门。何以故？空解脱门性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設五眼，不施設六神通。何以故？五眼性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設佛十力，不施設四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？佛十力性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設无忘失法，不施設恒住舍性。何以故？无忘失法性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設一切陀罗尼门，不施設一切三摩地门。何以故？一切陀罗尼门性等不可说故。

「尊者善现所说法中，不施設一切智，不施設道相智、一切相智。何以故？一切智性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設声闻乘，不施設独觉乘、无上乘。何以故？声闻乘性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設预流，不施設一来、不还、阿罗汉。何以故？预流性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設预流向预流果，不施設一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。何以故？预流向预流果性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設独觉，不施設独觉向独觉果。何以故？独觉性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設菩萨摩訶萨，不施設三藐三佛陀。何以故？菩萨摩訶萨性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設菩萨摩訶萨法，不施設无上正等菩提。何以故？菩萨摩訶萨法性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設极喜地，不施設离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？极喜地性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設极喜地法，不施設离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法。何以故？极喜地法性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設异生地，不施設种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。何以故？异生地性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，不施設异生地法，不施設种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法。何以故？异生地法性等不可说故。」

「尊者善现所说法中，亦不施設文字语言。何以故？文字语言性等不可说故。」

尔时，善现知诸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。诸法乃至无上菩提，文字语言皆所不及，故于般若波罗蜜多无说、无听亦无解者，是故汝等于诸法中，应随所说修坚固忍。诸有欲住欲证预流、一来、不还、阿罗汉果，亦依此忍而得究竟；诸有欲住欲证独觉所得菩提，亦依此忍而得究竟；诸有欲住欲证无上正等菩提，要依此忍而得究竟。如是，诸天子！诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，应住无说、无听、无解甚深般若波罗蜜多，常勤修学不应舍离。」

时，诸天子心复念言：「尊者善现于今欲为何等有情说何等法？」

善现尔时知诸天子心所念事，便告之曰：「天子当知！我今欲为如幻、如化、如梦有情说如幻、如化、如梦之法。何以故？如是听者于所说中，无闻、无解、无所证故。」

时，诸天子即复问言：「能说、能听及所说法皆如幻如化如梦事耶？」

善现答言：「如是！如是！如汝所说。如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。

「天子当知！我如幻、如化、如梦，所见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者如幻、如化、如梦所见。何以故？以我等自性空故。

「天子当知！色如幻、如化、如梦所见，受、想、行、识如幻、如化、如梦所见。何以故？以色蕴等自性空故。

「天子当知！眼处如幻、如化、如梦所见，耳、鼻、舌、身、意处如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼处等自性空故。

「天子当知！色处如幻、如化、如梦所见，声、香、味、触、法处如幻、如化、如梦所见。何以故？以色处等自性空故。

「天子当知！眼界如幻、如化、如梦所见，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼界等自性空故。

「天子当知！耳界如幻、如化、如梦所见，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以耳界等自性空故。

「天子当知！鼻界如幻、如化、如梦所见，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以鼻界等自性空故。

「天子当知！舌界如幻、如化、如梦所见，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以舌界等自性空故。

「天子当知！身界如幻、如化、如梦所见，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以身界等自性空故。

「天子当知！眼界如幻、如化、如梦所见，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如幻、如化、如梦所见。何以故？以眼界等自性空故。

「天子当知！地界如幻、如化、如梦所见，水、火、风、空、识界如幻、如化、如梦所见。何以故？以地界等自性空故。

「天子当知！苦圣谛如幻、如化、如梦所见，集、灭、道圣谛如幻、如化、如梦所见。何以故？以苦圣谛等自性空故。

「天子当知！无明如幻、如化、如梦所见，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼如幻、如化、如梦所见。何以故？以无明等自性空故。

「天子当知！内空如幻、如化、如梦所见，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如幻、如化、如梦所见。何以故？以内空等自性空故。

「天子当知！真如如幻、如化、如梦所见，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如幻、如化、如梦所见。何以故？以真如等自性空故。

大般若波罗蜜多经卷第八十一

大般若波罗蜜多经 卷第八十二

大般若波罗蜜多经 卷第八十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸天子品第二十三之二

「天子当知！布施波罗蜜多如幻、如化、如梦所见，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如幻、如化、如梦所见。何以故？以布施波罗蜜多等自性空故。

「天子当知！四静虑如幻、如化、如梦所见，四无量、四无色定如幻、如化、如梦所见。何以故？以四静虑等自性空故。

「天子当知！八解脱如幻、如化、如梦所见，八胜处、九次第定、十遍处如幻、如化、如梦所见。何以故？以八解脱等自性空故。

「天子当知！四念住如幻、如化、如梦所见，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如幻、如化、如梦所见。何以故？以四念住等自性空故。

「天子当知！空解脱门如幻、如化、如梦所见，无相、无愿解脱门如幻、如化、如梦所见。何以故？以空解脱门等自性空故。

「天子当知！五眼如幻、如化、如梦所见，六神通如幻、如化、如梦所见。何以故？以五眼等自性空故。

「天子当知！佛十力如幻、如化、如梦所见，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法如幻、如化、如梦所见。何以故？以佛十力等自性空故。

「天子当知！无忘失法如幻、如化、如梦所见，恒住舍性如幻、如化、如梦所见。何以故？以无忘失法等自性空故。

「天子当知！一切陀罗尼门如幻、如化、如梦所见，一切三摩地门如幻、如化、如梦所见。何以故？以一切陀罗尼门等自性空故。

「天子当知！一切智如幻、如化、如梦所见，道相智、一切相智如幻、如化、如梦所见。何以故？以一切智等自性空故。

「天子当知！声闻乘如幻、如化、如梦所见，独觉乘、无上乘如幻、如化、如梦所见。何以故？以声闻乘等自性空故。

「天子当知！预流如幻、如化、如梦所见，一来、不还、阿罗汉如幻、如化、如梦所见。何以故？以预流等自性空故。

「天子当知！预流向预流果如幻、如化、如梦所见，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向

阿罗汉果如幻、如化、如梦所见。何以故？以预流向预流果等自性空故。

「天子当知！独觉如幻、如化、如梦所见，独觉向独觉果如幻、如化、如梦所见。何以故？以独觉等自性空故。」

「天子当知！菩萨摩訶萨如幻、如化、如梦所见，三藐三佛陀如幻、如化、如梦所见。何以故？以菩萨摩訶萨等自性空故。」

「天子当知！菩萨摩訶萨法如幻、如化、如梦所见，无上正等菩提如幻、如化、如梦所见。何以故？以菩萨摩訶萨法等自性空故。」

「天子当知！极喜地如幻、如化、如梦所见，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地如幻、如化、如梦所见。何以故？以极喜地等自性空故。」

「天子当知！极喜地法如幻、如化、如梦所见，离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法如幻、如化、如梦所见。何以故？以极喜地法等自性空故。」

「天子当知！异生地如幻、如化、如梦所见，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地如幻、如化、如梦所见。何以故？以异生地等自性空故。」

「天子当知！异生地法如幻、如化、如梦所见，种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法如幻、如化、如梦所见。何以故？以异生地法等自性空故。」

「天子当知！有为界如幻、如化、如梦所见，无为界如幻、如化、如梦所见。何以故？以有为界等自性空故。」

「天子当知！由此缘故我作是说：如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。」

时，诸天子问善现言：「今尊者为但说我等、色等乃至阿耨多罗三藐三菩提如幻、如化、如梦所见，为亦说微妙寂静究竟涅槃如幻、如化、如梦见耶？」

善现言：「诸天子！我不但说我等、色等乃至阿耨多罗三藐三菩提如幻、如化、如梦所见，亦复宣说微妙寂静究竟涅槃如幻、如化、如梦所见。天子当知！设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。所以者何？幻、化、梦事与一切法乃至涅槃皆悉无二无二分故。」

初分受教品第二十四之一

尔时，具寿舍利子、具寿大目连、具寿执大藏、具寿满慈子、具寿大迦多衍那、具寿大迦叶波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，同时举声问善现曰：「所说般若波罗蜜多，如是甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一，唯极圣者自内所证，世聪慧人所不能测，于如是法谁能信受？」

善现答言：「有菩萨摩訶萨住不退转地，于此甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一般若波罗蜜多能深信受。复有已见圣谛及漏尽阿罗汉，为满所愿，于此般若波罗蜜多亦能信受。复有善男子、善女人等，已于过去无量无数百千俱胝那庾多佛所，亲近供养发弘誓愿，殖众善本利根聪慧，诸善知识所摄受者，于此甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一般若波罗蜜多亦能信受。何以故？

「如是人等，终不以空不空分别色，亦不以色分别空不空；不以空不空分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别空不空。不以有相无相分别色，亦不以色分别有相无相；不以有相无相分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别有相无相。不以有愿无愿分别色，亦不以色分别有愿无愿；不以有愿无愿分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别有愿无愿。不以生不生分别色，亦不以色分别生不生；不以生不生分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别生不生。不以灭不灭分别色，亦不以色分别灭不灭；不以灭不灭分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别灭不灭。不以寂静不寂静分别色，亦不以色分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别寂静不寂静。不以远离不远离分别色，亦不以色分别远离不远离；不以远离不远离分别受、想、行、识，亦不以受、想、行、识分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别眼处，亦不以眼处分别空不空；不以空不空分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别空不空。不以有相无相分别眼处，亦不以眼处分别有相无相；不以有相无相分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别有相无相。不以有愿无愿分别眼处，亦不以眼处分别有愿无愿；不以有愿无愿分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别有愿无愿。不以生不生分别眼处，亦不以眼处分别生不生；不以生不生分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别生不生。不以灭不灭分别眼处，亦不以眼处分别灭不灭；不以灭不灭分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别灭不灭。不以寂静不寂静分别眼处，亦不以眼处分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别寂静不寂静。不以远离不远离分别眼处，亦不以眼处分别远离不远离；不以远离不远离分别耳、鼻、舌、身、意处，亦不以耳、鼻、舌、身、意处分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别色处，亦不以色处分别空不空；不以空不空分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别空不空。不以有相无相分别色处，亦不以色处分别有相无相；不以有相无相分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别有相无相。不以有愿无愿分别色处，亦不以色处分别有愿无愿；不以有愿无愿分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别有愿无愿。不以生不生分别色处，亦不以色处分别生不生；不以生不生分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别生不生。不以灭不灭分别色处，亦不以色处分别灭不灭；不以灭不灭分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别灭不灭。不以寂静不寂静分别色处，亦不以色处分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别寂静不寂静。不以远离不远离分别色处，亦不以色处分别远离不远离；不以远离不远离分别声、香、味、触、法处，亦不以声、香、味、触、法处分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别眼界，亦不以眼界分别空不空；不以空不空分别色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别眼

界，亦不以眼界分别有相无相；不以有相无相分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别眼界，亦不以眼界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别眼界，亦不以眼界分别生不生；不以生不生分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别眼界，亦不以眼界分别灭不灭；不以灭不灭分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别眼界，亦不以眼界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别眼界，亦不以眼界分别远离不远离；不以远离不远离分别色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不以色界乃至眼触为缘所生诸受分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别耳界，亦不以耳界分别空不空；不以空不空分别声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别耳界，亦不以耳界分别有相无相；不以有相无相分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别耳界，亦不以耳界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别耳界，亦不以耳界分别生不生；不以生不生分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别耳界，亦不以耳界分别灭不灭；不以灭不灭分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别耳界，亦不以耳界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别耳界，亦不以耳界分别远离不远离；不以远离不远离分别声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不以声界乃至耳触为缘所生诸受分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别鼻界，亦不以鼻界分别空不空；不以空不空分别香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别鼻界，亦不以鼻界分别有相无相；不以有相无相分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别鼻界，亦不以鼻界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别鼻界，亦不以鼻界分别生不生；不以生不生分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别鼻界，亦不以鼻界分别灭不灭；不以灭不灭分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别鼻界，亦不以鼻界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别鼻界，亦不以鼻界分别远离不远离；不以远离不远离分别香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不以香界乃至鼻触为缘所生诸受分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别舌界，亦不以舌界分别空不空；不以空不空分别味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别舌界，亦不以舌界分别有相无相；不以有相无相分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别舌界，亦不以舌界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分

别舌界，亦不以舌界分别生不生；不以生不生分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别舌界，亦不以舌界分别灭不灭；不以灭不灭分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别舌界，亦不以舌界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别舌界，亦不以舌界分别远离不远离；不以远离不远离分别味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不以味界乃至舌触为缘所生诸受分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别身界，亦不以身界分别空不空；不以空不空分别触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别身界，亦不以身界分别有相无相；不以有相无相分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别身界，亦不以身界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别身界，亦不以身界分别生不生；不以生不生分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别身界，亦不以身界分别灭不灭；不以灭不灭分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别身界，亦不以身界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别身界，亦不以身界分别远离不远离；不以远离不远离分别触界乃至身触为缘所生诸受，亦不以触界乃至身触为缘所生诸受分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别眼界，亦不以眼界分别空不空；不以空不空分别法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别空不空。不以有相无相分别眼界，亦不以眼界分别有相无相；不以有相无相分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别有相无相。不以有愿无愿分别眼界，亦不以眼界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别有愿无愿。不以生不生分别眼界，亦不以眼界分别生不生；不以生不生分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别生不生。不以灭不灭分别眼界，亦不以眼界分别灭不灭；不以灭不灭分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别灭不灭。不以寂静不寂静分别眼界，亦不以眼界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别寂静不寂静。不以远离不远离分别眼界，亦不以眼界分别远离不远离；不以远离不远离分别法界乃至意触为缘所生诸受，亦不以法界乃至意触为缘所生诸受分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别地界，亦不以地界分别空不空；不以空不空分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别空不空。不以有相无相分别地界，亦不以地界分别有相无相；不以有相无相分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别有相无相。不以有愿无愿分别地界，亦不以地界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别有愿无愿。不以生不生分别地界，亦不以地界分别生不生；不以生不生分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别生不生。不以灭不灭分别地界，亦不以地界分别灭不灭；不以灭不灭分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别灭不灭。不以寂静不寂静分别地界，亦不以地界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别水、

火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别寂静不寂静。不以远离不远离分别地界，亦不以地界分别远离不远离；不以远离不远离分别水、火、风、空、识界，亦不以水、火、风、空、识界分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别空不空；不以空不空分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别空不空。不以有相无相分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别有相无相；不以有相无相分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别有相无相。不以有愿无愿分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别有愿无愿；不以有愿无愿分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别有愿无愿。不以生不生分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别生不生；不以生不生分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别生不生。不以灭不灭分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别灭不灭；不以灭不灭分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别灭不灭。不以寂静不寂静分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别寂静不寂静。不以远离不远离分别苦圣谛，亦不以苦圣谛分别远离不远离；不以远离不远离分别集、灭、道圣谛，亦不以集、灭、道圣谛分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别无明，亦不以无明分别空不空；不以空不空分别行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别空不空。不以有相无相分别无明，亦不以无明分别有相无相；不以有相无相分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别有相无相。不以有愿无愿分别无明，亦不以无明分别有愿无愿；不以有愿无愿分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别有愿无愿。不以生不生分别无明，亦不以无明分别生不生；不以生不生分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别生不生。不以灭不灭分别无明，亦不以无明分别灭不灭；不以灭不灭分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别灭不灭。不以寂静不寂静分别无明，亦不以无明分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别寂静不寂静。不以远离不远离分别无明，亦不以无明分别远离不远离；不以远离不远离分别行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不以行乃至老死愁叹苦忧恼分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别内空，亦不以内空分别空不空；不以空不空分别外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别空不空。不以有相无相分别内空，亦不以内空分别有相无相；不以有相无相分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别有相无相。不以有愿无愿分别内空，亦不以内空分别有愿无愿；不以有愿无愿分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别有愿无愿。不以生不生分别内空，亦不以内空分别生不生；不以生不生分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别生不生。不以灭不灭分别内空，亦不以内空分别灭不灭；不以灭不灭分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别灭不灭。不以寂静不寂静分别内空，亦不以内空分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别寂静不寂静。不以远离不远离分别内空，亦不以内空分别远离不远离；不以远离不远离分别外空乃至无性自性空，亦不以外空乃至无性自性空分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别真如，亦不以真如分别空不空，不以空不空分别法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不以法界乃至

不思議界分別空不空。不以有相無相分別真如，亦不以真如分別有相無相；不以有相無相分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別有相無相。不以有願無願分別真如，亦不以真如分別有願無願；不以有願無願分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別有願無願。不以生不生分別真如，亦不以真如分別生不生；不以生不生分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別生不生。不以滅不滅分別真如，亦不以真如分別滅不滅；不以滅不滅分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別滅不滅。不以寂靜不寂靜分別真如，亦不以真如分別寂靜不寂靜；不以寂靜不寂靜分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別寂靜不寂靜。不以遠離不遠離分別真如，亦不以真如分別遠離不遠離；不以遠離不遠離分別法界乃至不思議界，亦不以法界乃至不思議界分別遠離不遠離。

大般若波羅蜜多經卷第八十二

大般若波罗蜜多经 卷第八十三

大般若波罗蜜多经 卷第八十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分受教品第二十四之二

「如是人等，终不以空不空分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别空不空；不以空不空分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别空不空。不以有相无相分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别有相无相；不以有相无相分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别有相无相。不以有愿无愿分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别有愿无愿；不以有愿无愿分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别有愿无愿。不以生不生分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别生不生；不以生不生分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别生不生。不以灭不灭分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别灭不灭；不以灭不灭分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别灭不灭。不以寂静不寂静分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别寂静不寂静。不以远离不远离分别布施波罗蜜多，亦不以布施波罗蜜多分别远离不远离；不以远离不远离分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别四静虑，亦不以四静虑分别空不空；不以空不空分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别空不空。不以有相无相分别四静虑，亦不以四静虑分别有相无相；不以有相无相分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别有相无相。不以有愿无愿分别四静虑，亦不以四静虑分别有愿无愿；不以有愿无愿分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别有愿无愿。不以生不生分别四静虑，亦不以四静虑分别生不生；不以生不生分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别生不生。不以灭不灭分别四静虑，亦不以四静虑分别灭不灭；不以灭不灭分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别灭不灭。不以寂静不寂静分别四静虑，亦不以四静虑分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别寂静不寂静。不以远离不远离分别四静虑，亦不以四静虑分别远离不远离；不以远离不远离分别四无量、四无色定，亦不以四无量、四无色定分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别八解脱，亦不以八解脱分别空不空；不以空不空分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别空不空。不以有相无相分别八解脱，亦不以八解脱分别有相无相；不以有相无相分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别有相无相。不以有愿无愿分别八解脱，亦不以八解脱分别有愿无愿；不以有愿无愿分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别有愿无愿。不以生不生分别八解脱，亦不以八解脱分别生不生；不以生不生分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别生不生。不以灭不灭分别八解脱，亦不以八解脱分别灭不灭；不以灭不灭

灭分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别灭不灭。不以寂静不寂静分别八解脱，亦不以八解脱分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别寂静不寂静。不以远离不远离分别八解脱，亦不以八解脱分别远离不远离；不以远离不远离分别八胜处、九次第定、十遍处，亦不以八胜处、九次第定、十遍处分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别四念住，亦不以四念住分别空不空；不以空不空分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别空不空。不以有相无相分别四念住，亦不以四念住分别有相无相；不以有相无相分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别有相无相。不以有愿无愿分别四念住，亦不以四念住分别有愿无愿；不以有愿无愿分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别有愿无愿。不以生不生分别四念住，亦不以四念住分别生不生；不以生不生分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别生不生。不以灭不灭分别四念住，亦不以四念住分别灭不灭；不以灭不灭分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别灭不灭。不以寂静不寂静分别四念住，亦不以四念住分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别寂静不寂静。不以远离不远离分别四念住，亦不以四念住分别远离不远离；不以远离不远离分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别空解脱门，亦不以空解脱门分别空不空；不以空不空分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别空不空。不以有相无相分别空解脱门，亦不以空解脱门分别有相无相；不以有相无相分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别有相无相。不以有愿无愿分别空解脱门，亦不以空解脱门分别有愿无愿；不以有愿无愿分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别有愿无愿。不以生不生分别空解脱门，亦不以空解脱门分别生不生；不以生不生分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别生不生。不以灭不灭分别空解脱门，亦不以空解脱门分别灭不灭；不以灭不灭分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别灭不灭。不以寂静不寂静分别空解脱门，亦不以空解脱门分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别寂静不寂静。不以远离不远离分别空解脱门，亦不以空解脱门分别远离不远离；不以远离不远离分别无相、无愿解脱门，亦不以无相、无愿解脱门分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别五眼，亦不以五眼分别空不空；不以空不空分别六神通，亦不以六神通分别空不空。不以有相无相分别五眼，亦不以五眼分别有相无相；不以有相无相分别六神通，亦不以六神通分别有相无相。不以有愿无愿分别五眼，亦不以五眼分别有愿无愿；不以有愿无愿分别六神通，亦不以六神通分别有愿无愿。不以生不生分别五眼，亦不以五眼分别生不生；不以生不生分别六神通，亦不以六神通分别生不生。不以灭不灭分别五眼，亦不以五眼分别灭不灭；不以灭不灭分别六神通，亦不以六神通分别灭不灭。不以寂静不寂静分别五眼、亦不以五眼分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别六神通，亦不以六神通分别寂静不寂静。不以远离不远离分别五眼，亦不以五眼分别远离不远离；不以远离不远离分别六神通，亦不以六神通分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别佛十力，亦不以佛十力分别空不空；不以空不空分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别空不空。不以有相无相分别佛十力，亦不以佛十力分别有相无相；不以有相无相分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别有相无相。不以有愿无愿分别佛十力，亦不以佛十力分别有愿无愿；不以有愿无愿分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别有愿无愿。不以生不生分别佛十力，亦不以佛十力分别生不生；不以生不生分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别生不生。不以灭不灭分别佛十力，亦不以佛十力分别灭不灭；不以灭不灭分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别灭不灭。不以寂静不寂静分别佛十力，亦不以佛十力分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别寂静不寂静。不以远离不远离分别佛十力，亦不以佛十力分别远离不远离；不以远离不远离分别四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别无忘失法，亦不以无忘失法分别空不空；不以空不空分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别空不空。不以有相无相分别无忘失法，亦不以无忘失法分别有相无相；不以有相无相分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别有相无相。不以有愿无愿分别无忘失法，亦不以无忘失法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别有愿无愿。不以生不生分别无忘失法，亦不以无忘失法分别生不生；不以生不生分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别生不生。不以灭不灭分别无忘失法，亦不以无忘失法分别灭不灭；不以灭不灭分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别灭不灭。不以寂静不寂静分别无忘失法，亦不以无忘失法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别寂静不寂静。不以远离不远离分别无忘失法，亦不以无忘失法分别远离不远离；不以远离不远离分别恒住舍性，亦不以恒住舍性分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别空不空；不以空不空分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别空不空。不以有相无相分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别有相无相；不以有相无相分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别有相无相。不以有愿无愿分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别有愿无愿；不以有愿无愿分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别有愿无愿。不以生不生分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别生不生；不以生不生分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别生不生。不以灭不灭分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别灭不灭；不以灭不灭分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别灭不灭。不以寂静不寂静分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别寂静不寂静。不以远离不远离分别一切陀罗尼门，亦不以一切陀罗尼门分别远离不远离；不以远离不远离分别一切三摩地门，亦不以一切三摩地门分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别一切智，亦不以一切智分别空不空；不以空不空分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别空不空。不以有相无相分别一切智，亦不以一切智分别有

相无相；不以有相无相分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别有相无相。不以有愿无愿分别一切智，亦不以一切智分别有愿无愿；不以有愿无愿分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别有愿无愿。不以生不生分别一切智，亦不以一切智分别生不生；不以生不生分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别生不生。不以灭不灭分别一切智，亦不以一切智分别灭不灭；不以灭不灭分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别灭不灭。不以寂静不寂静分别一切智，亦不以一切智分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别寂静不寂静。不以远离不远离分别一切智，亦不以一切智分别远离不远离；不以远离不远离分别道相智、一切相智，亦不以道相智、一切相智分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别声闻乘，亦不以声闻乘分别空不空；不以空不空分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别空不空。不以有相无相分别声闻乘，亦不以声闻乘分别有相无相；不以有相无相分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别有相无相。不以有愿无愿分别声闻乘，亦不以声闻乘分别有愿无愿；不以有愿无愿分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别有愿无愿。不以生不生分别声闻乘，亦不以声闻乘分别生不生；不以生不生分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别生不生。不以灭不灭分别声闻乘，亦不以声闻乘分别灭不灭；不以灭不灭分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别灭不灭。不以寂静不寂静分别声闻乘，亦不以声闻乘分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别寂静不寂静。不以远离不远离分别声闻乘，亦不以声闻乘分别远离不远离；不以远离不远离分别独觉乘、无上乘，亦不以独觉乘、无上乘分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别预流，亦不以预流分别空不空；不以空不空分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别空不空。不以有相无相分别预流，亦不以预流分别有相无相；不以有相无相分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别有相无相。不以有愿无愿分别预流，亦不以预流分别有愿无愿；不以有愿无愿分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别有愿无愿。不以生不生分别预流，亦不以预流分别生不生；不以生不生分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别生不生。不以灭不灭分别预流，亦不以预流分别灭不灭；不以灭不灭分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别灭不灭。不以寂静不寂静分别预流，亦不以预流分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别寂静不寂静。不以远离不远离分别预流，亦不以预流分别远离不远离；不以远离不远离分别一来、不还、阿罗汉，亦不以一来、不还、阿罗汉分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别空不空；不以空不空分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别空不空。不以有相无相分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别有相无相；不以有相无相分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别有相无相。不以有愿无愿分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别有愿无愿；不以有愿无愿分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别有愿无愿。不以生不生分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别生不生；不以生不生分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别生不生。不以灭不灭分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别灭不灭；不以灭不灭分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别灭不灭。不以寂静

不寂静分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别寂静不寂静。不以远离不远离分别预流向预流果，亦不以预流向预流果分别远离不远离；不以远离不远离分别一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，亦不以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别独觉，亦不以独觉分别空不空；不以空不空分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别空不空。不以有相无相分别独觉，亦不以独觉分别有相无相；不以有相无相分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别有相无相。不以有愿无愿分别独觉，亦不以独觉分别有愿无愿；不以有愿无愿分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别有愿无愿。不以生不生分别独觉，亦不以独觉分别生不生；不以生不生分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别生不生。不以灭不灭分别独觉，亦不以独觉分别灭不灭；不以灭不灭分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别灭不灭。不以寂静不寂静分别独觉，亦不以独觉分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别寂静不寂静。不以远离不远离分别独觉，亦不以独觉分别远离不远离；不以远离不远离分别独觉向独觉果，亦不以独觉向独觉果分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别空不空；不以空不空分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别空不空。不以有相无相分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别有相无相；不以有相无相分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别有相无相。不以有愿无愿分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别有愿无愿；不以有愿无愿分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别有愿无愿。不以生不生分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别生不生；不以生不生分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别生不生。不以灭不灭分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别灭不灭；不以灭不灭分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别灭不灭。不以寂静不寂静分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别寂静不寂静。不以远离不远离分别菩萨摩訶萨，亦不以菩萨摩訶萨分别远离不远离。不以远离不远离分别三藐三佛陀，亦不以三藐三佛陀分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别空不空；不以空不空分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别空不空。不以有相无相分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别有相无相；不以有相无相分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别有相无相。不以有愿无愿分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别有愿无愿。不以生不生分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别生不生；不以生不生分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别生不生。不以灭不灭分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别灭不灭；不以灭不灭分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别灭不灭。不以寂静不寂静分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别寂静不寂静。不以远离不远离分别菩萨摩訶萨法，亦不以菩萨摩訶萨法分别远离不远离；不以远离不远离分别无上正等菩提，亦不以无上正等菩提分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别极喜地，亦不以极喜地分别空不空；不以空不空分别离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别空不空。不以有相无相分别极喜地，亦不以极喜地分别有相无相；不以有

相无相分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别有相无相。不以有愿无愿分别极喜地，亦不以极喜地分别有愿无愿；不以有愿无愿分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别有愿无愿。不以生不生分别极喜地，亦不以极喜地分别生不生；不以生不生分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别生不生。不以灭不灭分别极喜地，亦不以极喜地分别灭不灭；不以灭不灭分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别灭不灭。不以寂静不寂静分别极喜地，亦不以极喜地分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别寂静不寂静。不以远离不远离分别极喜地，亦不以极喜地分别远离不远离；不以远离不远离分别离垢地、发光地乃至善慧地、法云地，亦不以离垢地、发光地乃至善慧地、法云地分别远离不远离。

大般若波罗蜜多经卷第八十三

大般若波罗蜜多经 卷第八十四

大般若波罗蜜多经 卷第八十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分受教品第二十四之三

「如是人等，终不以空不空分别极喜地法，亦不以极喜地法分别空不空；不以空不空分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别空不空。不以有相无相分别极喜地法，亦不以极喜地法分别有相无相；不以有相无相分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别有相无相。不以有愿无愿分别极喜地法，亦不以极喜地法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别有愿无愿。不以生不生分别极喜地法，亦不以极喜地法分别生不生；不以生不生分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别生不生。不以灭不灭分别极喜地法，亦不以极喜地法分别灭不灭；不以灭不灭分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别灭不灭。不以寂静不寂静分别极喜地法，亦不以极喜地法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别寂静不寂静。不以远离不远离分别极喜地法，亦不以极喜地法分别远离不远离；不以远离不远离分别离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法，亦不以离垢地法、发光地法乃至善慧地法、法云地法分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别异生地，亦不以异生地分别空不空；不以空不空分别种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别空不空。不以有相无相分别异生地，亦不以异生地分别有相无相；不以有相无相分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别有相无相。不以有愿无愿分别异生地，亦不以异生地分别有愿无愿；不以有愿无愿分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别有愿无愿。不以生不生分别异生地，亦不以异生地分别生不生；不以生不生分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别生不生。不以灭不灭分别异生地，亦不以异生地分别灭不灭；不以灭不灭分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别灭不灭。不以寂静不寂静分别异生地，亦不以异生地分别寂静不寂静。不以寂静不寂静分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别寂静不寂静。不以远离不远离分别异生地，亦不以异生地分别远离不远离；不以远离不远离分别种性地、第八地乃至菩萨地、如来地，亦不以种性地、第八地乃至菩萨地、如来地分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别异生地法，亦不以异生地法分别空不空；不以空不空分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别空不空。不以有相无相分别异生地法，亦不以异生地法分别有相无相；不以有相无相分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别

有相无相。不以有愿无愿分别异生地法，亦不以异生地法分别有愿无愿；不以有愿无愿分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别有愿无愿。不以生不生分别异生地法，亦不以异生地法分别生不生；不以生不生分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别生不生。不以灭不灭分别异生地法，亦不以异生地法分别灭不灭；不以灭不灭分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别灭不灭。不以寂静不寂静分别异生地法，亦不以异生地法分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别寂静不寂静。不以远离不远离分别异生地法，亦不以异生地法分别远离不远离；不以远离不远离分别种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法，亦不以种性地法、第八地法乃至菩萨地法、如来地法分别远离不远离。

「如是人等，终不以空不空分别有为界，亦不以有为界分别空不空；不以空不空分别无为界，亦不以无为界分别空不空。不以有相无相分别有为界，亦不以有为界分别有相无相；不以有相无相分别无为界，亦不以无为界分别有相无相。不以有愿无愿分别有为界，亦不以有为界分别有愿无愿；不以有愿无愿分别无为界，亦不以无为界分别有愿无愿。不以生不生分别有为界，亦不以有为界分别生不生；不以生不生分别无为界，亦不以无为界分别生不生。不以灭不灭分别有为界，亦不以有为界分别灭不灭；不以灭不灭分别无为界，亦不以无为界分别灭不灭。不以寂静不寂静分别有为界，亦不以有为界分别寂静不寂静；不以寂静不寂静分别无为界，亦不以无为界分别寂静不寂静。不以远离不远离分别有为界，亦不以有为界分别远离不远离；不以远离不远离分别无为界，亦不以无为界分别远离不远离。」

时，具寿善现告诸天子言：「如是甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微妙寂静最胜第一，唯极圣者自内所证，世聪慧人所不能测，所说般若波罗蜜多，其中实无能信受者。所以者何？此中无法可显可示，由无有法可显示故，实信受者亦不可得。」

时，舍利子问善现言：「岂不于此般若波罗蜜多甚深教中广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法？广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦圣谛、集、灭、道圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀罗尼门、一切三摩地门？广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，从一佛土趣一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修习速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提，能不忘失亦无懈怠，恒居胜定离散乱心，由此为缘得无碍辩、无断尽辩、无疏谬辩、迅辩、应辩、凡所演说丰义味辩、一切世间最妙胜辩？」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。于此般若波罗蜜多甚深教中广说三乘法，所谓声闻、独

觉、无上乘法；广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至一切三摩地门；广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩，如是深教诸有所说，以无所得而为方便。」

舍利子言：「此于何法以无所得为方便耶？」

善现言：「舍利子！此于我，以无所得而为方便；，此于有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者，以无所得而为方便。

「舍利子！此于色，以无所得而为方便；此于受、想、行、识，以无所得而为方便。

「舍利子！此于眼处，以无所得而为方便；此于耳、鼻、舌、身、意处，以无所得而为方便。

「舍利子！此于色处，以无所得而为方便；此于声、香、味、触、法处，以无所得而为方便。

「舍利子！此于眼界，以无所得而为方便；此于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

「舍利子！此于耳界，以无所得而为方便；此于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

「舍利子！此于鼻界，以无所得而为方便；此于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

「舍利子！此于舌界，以无所得而为方便；此于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

「舍利子！此于身界，以无所得而为方便；此于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

「舍利子！此于眼界，以无所得而为方便；此于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，以无所得而为方便。

「舍利子！此于地界，以无所得而为方便；此于水、火、风、空、识界，以无所得而为方便。

「舍利子！此于苦圣谛，以无所得而为方便；此于集、灭、道圣谛，以无所得而为方便。

「舍利子！此于无明，以无所得而为方便；此于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，以无所得而为方便。

「舍利子！此于内空，以无所得而为方便；此于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得而为方便。

「舍利子！此于真如，以无所得而为方便；此于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得而为方便。

「舍利子！此于布施波罗蜜多，以无所得而为方便，此于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以无所得而为方便。

「舍利子！此于四静虑，以无所得而为方便；此于四无量、四无色定，以无所得而为方便。

「舍利子！此于八解脱，以无所得而为方便；此于八胜处、九次第定、十遍处，以无所得而为方便。

「舍利子！此于四念住，以无所得而为方便；此于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得而为方便。

「舍利子！此于空解脱门，以无所得而为方便；此于无相、无愿解脱门，以无所得而为方便。

「舍利子！此于五眼，以无所得而为方便；此于六神通，以无所得而为方便。

「舍利子！此于佛十力，以无所得而为方便；此于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，以无所得而为方便。

「舍利子！此于无忘失法，以无所得而为方便；此于恒住舍性，以无所得而为方便。

「舍利子！此于一切陀罗尼门，以无所得而为方便；此于一切三摩地门，以无所得而为方便。

「舍利子！此于一切智，以无所得而为方便；此于道相智、一切相智，以无所得而为方便。

「舍利子！此于声闻乘，以无所得而为方便；此于独觉乘、无上乘，以无所得而为方便。

「舍利子！此于预流，以无所得而为方便；此于一来、不还、阿罗汉，以无所得而为方便。

「舍利子！此于预流向预流果，以无所得而为方便；此于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，以无所得而为方便。

「舍利子！此于独觉，以无所得而为方便；此于独觉向独觉果，以无所得而为方便。

「舍利子！此于菩萨摩訶萨，以无所得而为方便；此于三藐三佛陀，以无所得而为方便。

「舍利子！此于菩萨摩訶萨法，以无所得而为方便；此于无上正等菩提法，以无所得而为方便。

「舍利子！此于极喜地，以无所得而为方便；此于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，以无所得而为方便。

「舍利子！此于极喜地法，以无所得而为方便；此于离垢地法、发光地法、焰慧地法、极难胜地法、现前地法、远行地法、不动地法、善慧地法、法云地法，以无所得而为方便。

「舍利子！此于异生地，以无所得而为方便；此于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，以无所得而为方便。

「舍利子！此于异生地法，以无所得而为方便；此于种性地法、第八地法、具见地法、薄地法、离欲地法、已办地法、独觉地法、菩萨地法、如来地法，以无所得而为方便。

「舍利子！此于有为界，以无所得而为方便；此于无为界，以无所得而为方便。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至一切三摩地门？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩？」

善现答言：「舍利子！由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法。舍利子！由外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘法，所谓声闻、独觉、无上乘法。

「舍利子！由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦圣谛、集、灭、道圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相、无愿解脱门，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若一切陀罗尼门、一切三摩地门。舍利子！由外空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多，乃至一切三摩地门。

「舍利子！由内空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，从一佛土趣一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修习速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提，能不忘失亦无懈废，恒居胜定离散乱心，由此为缘得无碍辩、无断尽辩、无谬乱辩、迅辩、应辩、凡所演说丰意味辩、一切世间最妙胜辩。

「舍利子！由外空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受菩萨摩訶萨功德胜事，所谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，乃至得一切世间最妙胜辩。」

初分散花品第二十五

尔时，天帝释及此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少

净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，咸作是念：「今尊者善现承佛神力，为一切有情雨大法雨，我等今者为供养故，宜各化作天诸妙花，奉散释迦如来及菩萨摩訶萨并苾刍僧、尊者善现，亦散所说甚深般若波罗蜜多，而为供养。」

时，诸天众作是念已，各化种种微妙香花，奉散如来、诸菩萨等。是时，于此三千大千佛之世界悉充满，以佛神力，于虚空中合成花台，庄严殊妙，遍覆三千大千世界。

具寿善现睹斯事已，作是念言：「今所散花，于诸天处，未曾见有是花殊妙，定非草木水陆所生，应是诸天为供养故从心化出。」

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：「此所散花，实非草木水陆所生，亦不从心实能化生，但变现耳！」

具寿善现语帝释言：「是花不生，则非花也！」

时，天帝释问善现言：「为但是花不生，为余法亦尔？」

善现答言：「非但是花不生，诸余法亦尔。何谓也？」

「憍尸迦！色亦不生，此既不生则非色；受、想、行、识亦不生，此既不生则非受、想、行、识。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为色等故。」

「憍尸迦！眼处亦不生，此既不生则非眼处；耳、鼻、舌、身、意处亦不生，此既不生则非耳、鼻、舌、身、意处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼处等故。」

「憍尸迦！色处亦不生，此既不生则非色处；声、香、味、触、法处亦不生，此既不生则非声、香、味、触、法处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为色处等故。」

「憍尸迦！眼界亦不生，此既不生则非眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼界等故。」

「憍尸迦！耳界亦不生，此既不生则非耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非声界乃至耳触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为耳界等故。」

「憍尸迦！鼻界亦不生，此既不生则非鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为鼻界等故。」

「憍尸迦！舌界亦不生，此既不生则非舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为舌界等故。」

「憍尸迦！身界亦不生，此既不生则非身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为身界等故。

「憍尸迦！眼界亦不生，此既不生则非眼界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不生，此既不生则非法界乃至意触为缘所生诸受。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为眼界等故。

「憍尸迦！地界亦不生，此既不生则非地界；水、火、风、空、识界亦不生，此既不生则非水、火、风、空、识界。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为地界等故。

「憍尸迦！苦圣谛亦不生，此既不生则非苦圣谛；集、灭、道圣谛亦不生，此既不生则非集、灭、道圣谛。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为苦圣谛等故。

「憍尸迦！无明亦不生，此既不生则非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不生，此既不生则非行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为无明等故。

「憍尸迦！内空亦不生，此既不生则非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不生，此既不生则非外空乃至无性自性空。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为内空等故。

「憍尸迦！真如亦不生，此既不生则非真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不生，此既不生则非法界乃至不思議界。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为真如等故。

「憍尸迦！布施波罗蜜多亦不生，此既不生则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生，此既不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为布施波罗蜜多等故。

「憍尸迦！四静虑亦不生，此既不生则非四静虑；四无量、四无色定亦不生，此既不生则非四无量、四无色定。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为四静虑等故。

「憍尸迦！八解脱亦不生，此既不生则非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处亦不生，此既不生则非八胜处、九次第定、十遍处。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为八解脱等故。

「憍尸迦！四念住亦不生，此既不生则非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不生，此既不生则非四正断乃至八圣道支。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为四念住等故。

「憍尸迦！空解脱门亦不生，此既不生则非空解脱门；无相、无愿解脱门亦不生，此既不生则非无相、无愿解脱门。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为空解脱门等故。

「憍尸迦！五眼亦不生，此既不生则非五眼；六神通亦不生，此既不生则非六神通。何以故？

以不生法离诸戏论，不可施设为五眼等故。

「憍尸迦！佛十力亦不生，此既不生则非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不生，此既不生则非四无所畏乃至十八不共法。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为佛十力等故。

「憍尸迦！无忘失法亦不生，此既不生则非无忘失法；恒住舍性亦不生，此既不生则非恒住舍性。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为无忘失法等故。

「憍尸迦！一切智亦不生，此既不生则非一切智；道相智、一切相智亦不生，此既不生则非道相智、一切相智。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为一切智等故。

「憍尸迦！一切陀罗尼门亦不生，此既不生则非一切陀罗尼门；一切三摩地门亦不生，此既不生则非一切三摩地门。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为一切陀罗尼门等故。

「憍尸迦！预流亦不生，此既不生则非预流；一来、不还、阿罗汉亦不生，此既不生则非一来、不还、阿罗汉。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为预流等故。

「憍尸迦！预流向预流果亦不生，此既不生则非预流向预流果；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不生，此既不生则非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为预流向预流果等故。

「憍尸迦！独觉亦不生，此既不生则非独觉；独觉向独觉果亦不生，此既不生则非独觉向独觉果。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为独觉等故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨亦不生，此既不生则非菩萨摩訶萨；三藐三佛陀亦不生，此既不生则非三藐三佛陀。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为菩萨摩訶萨等故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨法亦不生，此既不生则非菩萨摩訶萨法；无上正等菩提亦不生，此既不生则非无上正等菩提。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为菩萨摩訶萨法等故。

「憍尸迦！声闻乘亦不生，此既不生则非声闻乘；独觉乘、无上乘亦不生，此既不生则非独觉乘、无上乘。何以故？以不生法离诸戏论，不可施设为声闻乘等故。」

大般若波罗蜜多经卷第八十四

大般若波罗蜜多经 卷第八十五

大般若波罗蜜多经 卷第八十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之一

时，天帝释心生是念：「尊者善现智慧甚深，不坏假名而说法性。」

佛知其意，便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不坏假名而说法性。」

时，天帝释即白佛言：「尊者善现于何等法不坏假名而说法性？」

佛告憍尸迦：「色但假名，受、想、行、识但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是色等假名而说色等法性。所以者何？色等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！眼处但假名，耳、鼻、舌、身、意处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是眼处等假名而说眼处等法性。所以者何？眼处等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！色处但假名，声、香、味、触、法处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是色处等假名而说色处等法性。所以者何？色处等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！眼界但假名，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是眼界等假名而说眼界等法性。所以者何？眼界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！耳界但假名，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是耳界等假名而说耳界等法性。所以者何？耳界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！鼻界但假名，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是鼻界等假名而说鼻界等法性。所以者何？鼻界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！舌界但假名，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是舌界等假名而说舌界等法性。所以者何？舌界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！身界但假名，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是身界等假名而说身界等法性。所以者何？身界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

「憍尸迦！意界但假名，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是意界等假名而说意界等法性。所以者何？意界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。」

性，具寿善现不坏如是眼界等假名而说眼界等法性。所以者何？眼界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！地界但假名，水、火、风、空、识界但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是地界等假名而说地界等法性。所以者何？地界等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！苦圣谛但假名，集、灭、道圣谛但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是苦圣谛等假名而说苦圣谛等法性。所以者何？苦圣谛等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！无明但假名，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是无明等假名而说无明等法性。所以者何？无明等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！内空但假名，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是内空等假名而说内空等法性。所以者何？内空等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！真如但假名，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是真如等假名而说真如等法性。所以者何？真如等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！布施波罗蜜多但假名，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是布施波罗蜜多等假名而说布施波罗蜜多等法性。所以者何？布施波罗蜜多等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！四静虑但假名，四无量、四无色定但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是四静虑等假名而说四静虑等法性。所以者何？四静虑等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！八解脱但假名，八胜处、九次第定、十遍处但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是八解脱等假名而说八解脱等法性。所以者何？八解脱等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！四念住但假名，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是四念住等假名而说四念住等法性。所以者何？四念住等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！空解脱门但假名，无相、无愿解脱门但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是空解脱门等假名而说空解脱门等法性。所以者何？空解脱门等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！五眼但假名，六神通但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是五眼等假名而

说五眼等法性。所以者何？五眼等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！佛十力但假名，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是佛十力等假名而说佛十力等法性。所以者何？佛十力等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！无忘失法但假名，恒住舍性但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是无忘失法等假名，而说无忘失法等法性。所以者何？无忘失法等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！一切智但假名，道相智、一切相智但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是一切智等假名而说一切智等法性。所以者何？一切智等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！一切陀罗尼门但假名，一切三摩地门但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是一切陀罗尼门等假名而说一切陀罗尼门等法性。所以者何？一切陀罗尼门等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！预流但假名，一来、不还、阿罗汉但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是预流等假名而说预流等法性。所以者何？预流等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！预流向预流果但假名，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是预流向预流果等假名而说预流向预流果等法性。所以者何？预流向预流果等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！独觉但假名，独觉向独觉果但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是独觉等假名而说独觉等法性。所以者何？独觉等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨但假名，三藐三佛陀但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是菩萨摩訶萨等假名而说菩萨摩訶萨等法性。所以者何？菩萨摩訶萨等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨法但假名，无上正等菩提但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是菩萨摩訶萨法等假名而说菩萨摩訶萨法等法性。所以者何？菩萨摩訶萨法等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！声闻乘但假名，独觉乘、无上乘但假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是声闻乘等假名而说声闻乘等法性。所以者何？声闻乘等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏。

「憍尸迦！具寿善现于如是法不坏假名而说法性。」

具寿善现语帝释言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦！菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见色可于中学，不见受、想、行、识可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于眼处学，不于耳、鼻、舌、身、意处学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见眼处可于中学，不见耳、鼻、舌、身、意处可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于色处学，不于声、香、味、触、法处学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见色处可于中学，不见声、香、味、触、法处可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于眼界学，不于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见眼界可于中学，不见色界乃至眼触为缘所生诸受可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于耳界学，不于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见耳界可于中学，不见声界乃至耳触为缘所生诸受可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于鼻界学，不于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见鼻界可于中学，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于舌界学，不于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见舌界可于中学，不见味界乃至舌触为缘所生诸受可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于身界学，不于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见身界可于中学，不见触界乃至身触为缘所生诸受可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于眼界学，不于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见眼界可于中学，不见法界乃至意触为缘所生诸受可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于地界学，不于水、火、风、空、识界学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见地界可于中学，不见水、火、风、空、识界可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于苦圣谛学，不于集、灭、道圣谛学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见苦圣谛可于中学，不见集、灭、道圣谛可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于无明学，不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见无明可于中学，不见行乃至老死愁叹苦忧恼可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于内空学，不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见内空可于中学，不见外空乃至无性自性空可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于真如学，不于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见真如可于中学，不见法界乃至不思議界可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于布施波罗蜜多学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见布施波罗蜜多可于中学，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于四静虑学，不于四无量、四无色定学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见四静虑可于中学，不见四无量、四无色定可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于八解脱学，不于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见八解脱可于中学，不见八胜处、九次第定、十遍处可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于四念住学，不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见四念住可于中学，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于空解脱门学，不于无相、无愿解脱门学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见空解脱门可于中学，不见无相、无愿解脱门可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于五眼学，不于六神通学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见五眼可于中学，不见六神通可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于佛十力学，不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见佛十力可于中学，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于无忘失法学，不于恒住舍性学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见无忘失法可于中学，不见恒住舍性可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于一切智学，不于道相智、一切相智学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见一切智可于中学，不见道相智、一切相智可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于一切陀罗尼门学，不于一切三摩地门学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见一切陀罗尼门可于中学，不见一切三摩地门可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于预流学，不于一来、不还、阿罗汉学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见预流可于中学，不见一来、不还、阿罗汉可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于预流向预流果学，不于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见预流向预流果可于中学，不见一来向

一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于独觉学，不于独觉向独觉果学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见独觉可于中学，不见独觉向独觉果可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于菩萨摩訶萨学，不于三藐三佛陀学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨可于中学，不见三藐三佛陀可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于菩萨摩訶萨法学，不于无上正等菩提学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨法可于中学，不见无上正等菩提可于中学故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨如是学时，不于声闻乘学，不于独觉乘、无上乘学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨，不见声闻乘可于中学，不见独觉乘、无上乘可于中学故。」

时，天帝释问善现言：「大德！何缘菩萨摩訶萨不见色，不见受、想、行、识？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见色处，不见声、香、味、触、法处？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见眼界，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见耳界，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见鼻界，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见舌界，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见身界，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见眼界，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见地界，不见水、火、风、空、识界？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见四静虑，不见四无量、四无色定？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见五眼，不见六神通？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见无忘失法，不见恒住舍性？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见一切智，不见道相智、一切相智？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门，不见一切三摩地门？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见预流，不见一来、不还、阿罗汉？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见预流向预流果，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见独觉，不见独觉向独觉果？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨，不见三藐三佛陀？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法，不见无上正等菩提？

「大德！何缘菩萨摩訶萨不见声闻乘，不见独觉乘、无上乘？」

善现答言：「憍尸迦！色色性空故，菩萨摩訶萨不见色；受、想、行、识受、想、行、识性空故，菩萨摩訶萨不见受、想、行、识。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见色故，不于色学；不见受、想、行、识故，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦！不可色空见色空，不可受、想、行、识空见受、想、行、识空故。憍尸迦！不可色空于色空学，不可受、想、行、识空于受、想、行、识空学故。

「憍尸迦！眼处眼处性空故，菩萨摩訶萨不见眼处；耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空故，菩萨摩訶萨不见耳、鼻、舌、身、意处。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见眼处故，不于眼处学；不见耳、鼻、舌、身、意处故，不于耳、鼻、舌、身、意处学。何以故？憍尸迦！不可眼处空见眼处空，不可耳、鼻、舌、身、意处空见耳、鼻、舌、身、意处空故。憍尸迦！不可眼处空于眼处空学，不可耳、鼻、舌、身、意处空于耳、鼻、舌、身、意处空学故。

「憍尸迦！色处色处性空故，菩萨摩訶萨不见色处；声、香、味、触、法处声、香、味、触、

法处性空故，菩萨摩訶萨不见声、香、味、触、法处。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见色处故，不于色处学；不见声、香、味、触、法处故，不于声、香、味、触、法处学。何以故？憍尸迦！不可色处空见色处空，不可声、香、味、触、法处空见声、香、味、触、法处空故；憍尸迦！不可色处空于色处空学，不可声、香、味、触、法处空于声、香、味、触、法处空学故。

「憍尸迦！眼界眼界性空故，菩萨摩訶萨不见眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见色界乃至眼触为缘所生诸受。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见眼界故，不于眼界学；不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，不于色界乃至眼触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！不可眼界空见眼界空，不可色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空见色界乃至眼触为缘所生诸受空故。憍尸迦！不可眼界空于眼界空学，不可色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空于色界乃至眼触为缘所生诸受空学故。

「憍尸迦！耳界耳界性空故，菩萨摩訶萨不见耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见声界乃至耳触为缘所生诸受。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见耳界故，不于耳界学；不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，不于声界乃至耳触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！不可耳界空见耳界空，不可声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空见声界乃至耳触为缘所生诸受空故。憍尸迦！不可耳界空于耳界空学，不可声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空于声界乃至耳触为缘所生诸受空学故。

「憍尸迦！鼻界鼻界性空故，菩萨摩訶萨不见鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见香界乃至鼻触为缘所生诸受。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见鼻界故，不于鼻界学；不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，不于香界乃至鼻触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！不可鼻界空见鼻界空，不可香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空见香界乃至鼻触为缘所生诸受空故。憍尸迦！不可鼻界空于鼻界空学，不可香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空于香界乃至鼻触为缘所生诸受空学故。

「憍尸迦！舌界舌界性空故，菩萨摩訶萨不见舌界；味界、舌识界及至（别本无此「至」字）舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见味界乃至舌触为缘所生诸受。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见舌界故，不于舌界学；不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，不于味界乃至舌触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！不可舌界空见舌界空，不可味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空见味界乃至舌触为缘所生诸受空故。憍尸迦！不可舌界空于舌界空学，不可味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空于味界乃至舌触为缘所生诸受空学故。

「憍尸迦！身界身界性空故，菩萨摩訶萨不见身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见触界乃至身触为缘所生诸受。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见身界故，不于身界学；不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，不于触界乃至身触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！不可身界空见身界空，不可触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空见触界乃至身触为缘所生诸受空故。憍尸迦！不可身界空于身界空学，不可触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空于触界乃至身触为缘所生诸受空学故。

「憍尸迦！意界意界性空故，菩萨摩訶萨不见意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受性空故，菩萨摩訶萨不见法界乃至意触为缘所生诸受。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见意界故，不于意界学；不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，不于法界乃至意

触为缘所生诸受学。何以故？憍尸迦！不可眼界空见眼界空，不可法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空见法界乃至意触为缘所生诸受空故。憍尸迦！不可眼界空于眼界空学，不可法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空于法界乃至意触为缘所生诸受空学故。

「憍尸迦！地界地界性空故，菩萨摩訶萨不见地界；水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空故，菩萨摩訶萨不见水、火、风、空、识界。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见地界故，不于地界学；不见水、火、风、空、识界故，不于水、火、风、空、识界学。何以故？憍尸迦！不可地界空见地界空，不可水、火、风、空、识界空见水、火、风、空、识界空故。憍尸迦！不可地界空于地界空学，不可水、火、风、空、识界空于水、火、风、空、识界空学故。」

大般若波罗蜜多经卷第八十五

大般若波罗蜜多经 卷第八十六

大般若波罗蜜多经 卷第八十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之二

「憍尸迦！苦圣谛苦圣谛性空故，菩萨摩訶萨不见苦圣谛；集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空故，菩萨摩訶萨不见集、灭、道圣谛。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见苦圣谛故，不于苦圣谛学；不见集、灭、道圣谛故，不于集、灭、道圣谛学。何以故？憍尸迦！不可苦圣谛空见苦圣谛空，不可集、灭、道圣谛空见集、灭、道圣谛空故。憍尸迦！不可苦圣谛空于苦圣谛空学，不可集、灭、道圣谛空于集、灭、道圣谛空学故。」

「憍尸迦！无明无明性空故，菩萨摩訶萨不见无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空故，菩萨摩訶萨不见行乃至老死愁叹苦忧恼。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见无明故，不于无明学；不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，不于行乃至老死愁叹苦忧恼学。何以故？憍尸迦！不可无明空见无明空，不可行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空见行乃至老死愁叹苦忧恼空故。憍尸迦！不可无明空于无明空学，不可行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空于行乃至老死愁叹苦忧恼空学故。」

「憍尸迦！内空内空性空故，菩萨摩訶萨不见内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空故，菩萨摩訶萨不见外空乃至无性自性空。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见内空故，不于内空学；不见外空乃至无性自性空故，不于外空乃至无性自性空学。何以故？憍尸迦！不可内空空见内空空，不可外空乃至无性自性空空见外空乃至无性自性空空故。憍尸迦！不可内空空于内空空学，不可外空乃至无性自性空空于外空乃至无性自性空空学故。」

「憍尸迦！真如真如性空故，菩萨摩訶萨不见真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空故，菩萨摩訶萨不见法界乃至不思議界。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见真如故，不于真如学；不见法界乃至不思議界故，不于法界乃至不思議界学。何以故？憍尸迦！不可真如空见真如空，不可法界乃至不思議界空见法界乃至不思議界空故。憍尸迦！不可真如空于真如空学，不可法界乃至不思議界空于法界乃至不思議界空学故。」

「憍尸迦！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故，菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空故，菩萨摩訶萨不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多故，不于布施波罗蜜多学；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦！不可布施波罗蜜多空见布施波罗蜜多空，不可净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多空见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故。憍尸迦！不可布施波罗蜜多空于布施波罗蜜多空学，不可净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学故。

「憍尸迦！四静虑四静虑性空故，菩萨摩訶萨不见四静虑；四无量、四无色定四无量、四无色定性空故，菩萨摩訶萨不见四无量、四无色定。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见四静虑故，不于四静虑学；不见四无量、四无色定故，不于四无量、四无色定学。何以故？憍尸迦！不可四静虑空见四静虑空，不可四无量、四无色定空见四无量、四无色定空故。憍尸迦！不可四静虑空于四静虑空学，不可四无量、四无色定空于四无量、四无色定空学故。

「憍尸迦！八解脱八解脱性空故，菩萨摩訶萨不见八解脱；八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空故，菩萨摩訶萨不见八胜处、九次第定、十遍处。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见八解脱故，不于八解脱学；不见八胜处、九次第定、十遍处故，不于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？憍尸迦！不可八解脱空见八解脱空，不可八胜处、九次第定、十遍处空见八胜处、九次第定、十遍处空故。憍尸迦！不可八解脱空于八解脱空学，不可八胜处、九次第定、十遍处空于八胜处、九次第定、十遍处空学故。

「憍尸迦！四念住四念住性空故，菩萨摩訶萨不见四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空故，菩萨摩訶萨不见四正断乃至八圣道支。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见四念住故，不于四念住学；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，不于四正断乃至八圣道支学。何以故？憍尸迦！不可四念住空见四念住空，不可四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空见四正断乃至八圣道支空故。憍尸迦！不可四念住空于四念住空学，不可四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空于四正断乃至八圣道支空学故。

「憍尸迦！空解脱门空解脱门性空故，菩萨摩訶萨不见空解脱门；无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空故，菩萨摩訶萨不见无相、无愿解脱门。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见空解脱门故，不于空解脱门学；不见无相、无愿解脱门故，不于无相、无愿解脱门学。何以故？憍尸迦！不可空解脱门空见空解脱门空，不可无相、无愿解脱门空见无相、无愿解脱门空故。憍尸迦！不可空解脱门空于空解脱门空学，不可无相、无愿解脱门空于无相、无愿解脱门空学故。

「憍尸迦！五眼五眼性空故，菩萨摩訶萨不见五眼；六神通六神通性空故，菩萨摩訶萨不见六神通。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见五眼故，不于五眼学；不见六神通故，不于六神通学。何以故？憍尸迦！不可五眼空见五眼空，不可六神通空见六神通空故。憍尸迦！不可五眼空于五眼空学，不可六神通空于六神通空学故。

「憍尸迦！佛十力佛十力性空故，菩萨摩訶萨不见佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法性空故，菩萨摩訶萨不见四无所畏乃至十八佛不共法。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见佛十力故，不于佛十力学；不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，不于四无所畏乃至十八佛不共法学。何以故？憍尸迦！不可佛十力空见佛十力空，不可四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空见四无所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦！不可佛十力空于佛十力空学，不可四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空于四无所畏乃至十八佛不共法空学故。

「憍尸迦！无忘失法无忘失法性空故，菩萨摩訶萨不见无忘失法；恒住舍性恒住舍性性空故，菩萨摩訶萨不见恒住舍性。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见无忘失法故，不于无忘失法学；不见恒住舍性故，不于恒住舍性学。何以故？憍尸迦！不可无忘失法空见无忘失法空，不可恒住舍性空见恒住舍性空故。憍尸迦！不可无忘失法空于无忘失法空学，不可恒住舍性空于恒住舍性空学故。」

「憍尸迦！一切智一切智性空故，菩萨摩訶萨不见一切智；道相智、一切相智道相智、一切相智性空故，菩萨摩訶萨不见道相智、一切相智。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见一切智故，不于一切智学；不见道相智、一切相智故，不于道相智、一切相智学。何以故？憍尸迦！不可一切智空见一切智空，不可道相智、一切相智空见道相智、一切相智空故。憍尸迦！不可一切智空于一切智空学，不可道相智、一切相智空于道相智、一切相智空学故。」

「憍尸迦！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门；一切三摩地门一切三摩地门性空故，菩萨摩訶萨不见一切三摩地门。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门故，不于一切陀罗尼门学；不见一切三摩地门故，不于一切三摩地门学。何以故？憍尸迦！不可一切陀罗尼门空见一切陀罗尼门空，不可一切三摩地门空见一切三摩地门空故。憍尸迦！不可一切陀罗尼门空于一切陀罗尼门空学，不可一切三摩地门空于一切三摩地门空学故。」

「憍尸迦！预流预流性空故，菩萨摩訶萨不见预流；一来、不还、阿罗汉一来、不还、阿罗汉性空故，菩萨摩訶萨不见一来、不还、阿罗汉。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见预流故，不于预流学；不见一来、不还、阿罗汉故，不于一来、不还、阿罗汉学。何以故？憍尸迦！不可预流空见预流空，不可一来、不还、阿罗汉空见一来、不还、阿罗汉空故。憍尸迦！不可预流空于预流空学，不可一来、不还、阿罗汉空于一来、不还、阿罗汉空学故。」

「憍尸迦！预流向预流果预流向预流果性空故，菩萨摩訶萨不见预流向预流果；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空故，菩萨摩訶萨不见一来向乃至阿罗汉果。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见预流向预流果故，不于预流向预流果学；不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果故，不于一来向乃至阿罗汉果学。何以故？憍尸迦！不可预流向预流果空见预流向预流果空，不可一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空见一来向乃至阿罗汉果空故。憍尸迦！不可预流向预流果空于预流向预流果空学，不可一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空于一来向乃至阿罗汉果空学故。」

「憍尸迦！独觉独觉性空故，菩萨摩訶萨不见独觉；独觉向独觉果独觉向独觉果性空故，菩萨摩訶萨不见独觉向独觉果。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见独觉故，不于独觉学；不见独觉向独觉果故，不于独觉向独觉果学。何以故？憍尸迦！不可独觉空见独觉空，不可独觉向独觉果空见独觉向独觉果空故。憍尸迦！不可独觉空于独觉空学，不可独觉向独觉果空于独觉向独觉果空学故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨；三藐三佛陀三藐三佛陀性空故，菩萨摩訶萨不见三藐三佛陀。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨故，不于菩萨摩訶萨学；不见三藐三佛陀故，不于三藐三佛陀学。何以故？憍尸迦！不可菩萨摩訶萨空见菩萨摩訶萨空，不可三藐三佛陀空见三藐三佛陀空故。憍尸迦！不可菩萨摩訶萨空于菩萨摩訶萨空学，不可三藐三佛陀空于三藐三佛陀空学故。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨法菩萨摩訶萨法性空故，菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法；无上正等菩提

无上正等菩提性空故，菩萨摩訶萨不见无上正等菩提。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见菩萨摩訶萨法故，不于菩萨摩訶萨法学；不见无上正等菩提故，不于无上正等菩提学。何以故？憍尸迦！不可菩萨摩訶萨法空见菩萨摩訶萨法空，不可无上正等菩提空见无上正等菩提空故。憍尸迦！不可菩萨摩訶萨法空于菩萨摩訶萨法空学，不可无上正等菩提空于无上正等菩提空学故。

「憍尸迦！声闻乘声闻乘性空故，菩萨摩訶萨不见声闻乘；独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘性空故，菩萨摩訶萨不见独觉乘、无上乘。憍尸迦！菩萨摩訶萨不见声闻乘故，不于声闻乘学；不见独觉乘、无上乘故，不于独觉乘、无上乘学。何以故？憍尸迦！不可声闻乘空见声闻乘空，不可独觉乘、无上乘空见独觉乘、无上乘空故。憍尸迦！不可声闻乘空于声闻乘空学，不可独觉乘、无上乘空于独觉乘、无上乘空学故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于色空学，不于受、想、行、识空学，是菩萨摩訶萨为于色空学，为于受、想、行、识空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于眼处空学，不于耳、鼻、舌、身、意处空学，是菩萨摩訶萨为于眼处空学，为于耳、鼻、舌、身、意处空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于色处空学，不于声、香、味、触、法处空学，是菩萨摩訶萨为于色处空学，为于声、香、味、触、法处空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于眼界空学，不于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于眼界空学，为于色界乃至眼触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于耳界空学，不于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于耳界空学，为于声界乃至耳触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于鼻界空学，不于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于鼻界空学，为于香界乃至鼻触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于舌界空学，不于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于舌界空学，为于味界乃至舌触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于身界空学，不于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于身界空学，为于触界乃至身触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于意界空学，不于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空学，是菩萨摩訶萨为于意界空学，为于法界乃至意触为缘所生诸受空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于地界空学，不于水、火、风、空、识界空学，是菩萨摩訶萨为于地界空学，为于水、火、风、空、识界空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于苦圣谛空学，不于集、灭、道圣谛空学，是菩萨摩訶萨为于苦圣谛空学，为于集、灭、道圣谛空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于无明空学，不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空学，是菩萨摩訶萨为于无明空学，为于行乃至老死愁叹苦忧恼空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于内空空学，不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空学，是菩萨摩訶萨为于内空空学，为于外空乃至无性自性空空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于真如空学，不于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空学，是菩萨摩訶萨为于真如空学，为于法界乃至不思議界空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于布施波罗蜜多空学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学，是菩萨摩訶萨为于布施波罗蜜多空学，为于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于四静虑空学，不于四无量、四无色定空学，是菩萨摩訶萨为于四静虑空学，为于四无量、四无色定空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于八解脱空学，不于八胜处、九次第定、十遍处空学，是菩萨摩訶萨为于八解脱空学，为于八胜处、九次第定、十遍处空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于四念住空学，不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空学，是菩萨摩訶萨为于四念住空学，为于四正断乃至八圣道支空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于空解脱门空学，不于无相、无愿解脱门空学，是菩萨摩訶萨为于空解脱门空学，为于无相、无愿解脱门空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于五眼空学，不于六神通空学，是菩萨摩訶萨为于五眼空学，为于六神通空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于佛十力空学，不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空学，是菩萨摩訶萨为于佛十力空学，为于四无所畏乃至十八不共法空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于无忘失法空学，不于恒住舍性空学，是菩萨摩訶萨为于无忘失法空学，为于恒住舍性空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于一切智空学，不于道相智、一切相智空学，是菩萨摩訶萨为于一切智空学，为于道相智、一切相智空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于一切陀罗尼门空学，不于一切三摩地门空学，是菩萨摩訶萨为于一切陀罗尼门空学，为于一切三摩地门空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于预流空学，不于一来、不还、阿罗汉空学，是菩萨摩訶萨为于预流空学，为于一来、不还、阿罗汉空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于预流向预流果空学，不于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学，是菩萨摩訶萨为于预流向预流果空学，为于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于独觉空学，不于独觉向独觉果空学，是菩萨摩訶萨为于独觉空学，为于独觉向独觉果空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于菩萨摩訶萨空学，不于三藐三佛陀空学，是菩萨摩訶萨为于菩萨摩訶萨空学，为于三藐三佛陀空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于菩萨摩訶萨法空学，不于无上正等菩提空学，是菩萨摩訶萨为于菩萨摩訶萨法空学，为于无上正等菩提空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于声闻乘空学，不于独觉乘、无上乘空学，是菩萨摩訶萨为于声闻乘空学，为于独觉乘、无上乘空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于色空学，无二分故；于受、想、行、识空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于眼处空学，无二分故；于耳、鼻、舌、身、意处空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于色处空学，无二分故；于声、香、味、触、法处空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于眼界空学，无二分故；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于耳界空学，无二分故；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于鼻界空学，无二分故；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于舌界空学，无二分故；于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于身界空学，无二分故；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于眼界空学，无二分故；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于地界空学，无二分故；于水、火、风、空、识界空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于苦圣谛空学，无二分故；于集、灭、道圣谛空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于无明空学，无二分故；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于内空空学，无二分故；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于真如空学，无二分故；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多空学，无二分故；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于四静虑空学，无二分故；于四无量、四无色定空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于八解脱空学，无二分故；于八胜处、九次第定、十遍处空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于四念住空学，无二分故；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于空解脱门空学，无二分故；于无相、无愿解脱门空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于五眼空学，无二分故；于六神通空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于佛十力空学，无二分故；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于无忘失法空学，无二分故；于恒住舍性空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于一切智空学，无二分故；于道相智、一切相智空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于一切陀罗尼门空学，无二分故；于一切三摩地门空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于预流空学，无二分故；于一来、不还、阿罗汉空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于预流向预流果空学，无二分故；于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于独觉空学，无二分故；于独觉向独觉果空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨空学，无二分故；于三藐三佛陀空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨法空学，无二分故；于无上正等菩提空学，无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨于声闻乘空学，无二分故；于独觉乘、无上乘空学，无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多学，能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于内空学，能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于真如学，能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于苦圣谛学，能于集、灭、道圣谛学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于四静虑学，能于四无量、四无色定学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于八解脱学，能于八胜处、九次第定、十遍处学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于四念住学，能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于空解脱门学，能于无相、无愿解脱门学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于五眼学，能于六神通学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于佛十力学，能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于无忘失法学，能于恒住舍性学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于一切智学，能于道相智、一切相智学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门学，能于一切三摩地门学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于预流学，能于一来、不还、阿罗汉学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于预流向预流果学，能于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于独觉学，能于独觉向独觉果学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨学，能于三藐三佛陀学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨法学，能于无上正等菩提学。何以故？无二分故。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨能于声闻乘学，能于独觉乘、无上乘学。何以故？无二分故。

大般若波罗蜜多经卷第八十六

大般若波罗蜜多经 卷第八十七

大般若波罗蜜多经 卷第八十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之三

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多学，无二分故；能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于内空学，无二分故；能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于真如学，无二分故；能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于苦圣谛学，无二分故；能于集、灭、道圣谛学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于四静虑学，无二分故；能于四无量、四无色定学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于八解脱学，无二分故；能于八胜处、九次第定、十遍处学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于四念住学，无二分故；能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于空解脱门学，无二分故；能于无相、无愿解脱门学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于五眼学，无二分故；能于六神通学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于佛十力学，无二分故；能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于无忘失法学，无二分故；能于恒住舍性学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于一切智学，无二分故；能于道相智、一切相智学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门学，无二分故；能于一切三摩地门学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于预流学，无二分故；能于一来、不还、阿罗汉学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于预流向预流果学，无二分故；能于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于独觉学，无二分故；能于独觉向独觉果学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨学，无二分故；能于三藐三佛陀学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于菩萨摩訶萨法学，无二分故；能于无上正等菩提学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能于声闻乘学，无二分故；能于独觉乘、无上乘学，无二分故。是菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法。何以故？无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增减故学，不为受、想、行、识增减故学。何以故？以色蕴等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼处增减故学，不为耳、鼻、舌、身、意处增减故学。何以故？以眼处等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色处增减故学，不为声、香、味、触、法处增减故学。何以故？以色处等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增减故学。何以故？以眼界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为耳界增减故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增减故学。何以故？以耳界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为鼻界增减故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增减故学。何以故？以鼻界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为舌界增减故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增减故学。何以故？以舌界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为身界增减故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增减故学。何以故？以身界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为意界增减故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增减故学。何以故？以意界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为地界增减故学，不为水、火、风、空、识界增减故学。何以故？以地界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为苦圣谛增减故学，不为集、灭、道圣谛增减故学。何以故？以苦圣谛等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为无明增减故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼增减故学。何以故？以无明等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为内空增减故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增减故学。何以故？以内空等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为真如增减故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增减故学。何以故？以真如等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多增减故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增减故学。何以故？以布施波罗蜜多等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为四静虑增减故学，不为四无量、四无色定增减故学。何以故？以四静虑等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为八解脱增减故学，不为八胜处、九次第定、十遍处增减故学。何以故？以八解脱等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为四念住增减故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增减故学。何以故？以四念住等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为空解脱门增减故学，不为无相、无愿解脱门增减故学。何以故？以空解脱门等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为五眼增减故学，不为六神通增减故学。何以故？以五眼等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为佛十力增减故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法增减故学。何以故？以佛十力等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为无忘失法增减故学，不为恒住舍性增减故学。何以故？以无忘失法等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为一切智增减故学，不为道相智、一切相智增减故学。何以故？以一切智等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门增减故学，不为一切三摩地门增减故学。何以故？以一切陀罗尼门等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为预流增减故学，不为一来、不还、阿罗汉增减故学。何以故？以预流等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为预流向预流果增减故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果增减故学。何以故？以预流向预流果等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为独觉增减故学，不为独觉向独觉果增减故学。何以故？以独觉等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨增减故学，不为三藐三佛陀增减故学。何以故？以菩萨摩訶萨等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法增减故学，不为无上正等菩提增减故学。何以故？以菩萨摩訶萨法等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为声闻乘增减故学，不为独觉乘、无上乘增减故学。何以故？以声闻乘等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为色增减故学，无二分故；不为受、想、行、识、增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学。何以故？以色蕴等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为眼处增减故学，无二分故；不为耳、鼻、舌、身、意处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学。何以故？以眼处等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为色处增减故学，无二分故；不为声、香、味、触、法处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学。

何以故？以色处等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为眼界增减故学，无二分故；不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为眼界摄受坏灭故学，不为色界乃至眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以眼界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为耳界增减故学，无二分故；不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为耳界摄受坏灭故学，不为声界乃至耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以耳界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为鼻界增减故学，无二分故；不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界乃至鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以鼻界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为舌界增减故学，无二分故；不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为舌界摄受坏灭故学，不为味界乃至舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以舌界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为身界增减故学，无二分故；不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为身界摄受坏灭故学，不为触界乃至身触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以身界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为意界增减故学，无二分故；不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为意界摄受坏灭故学，不为法界乃至意触为缘所生诸受摄受坏灭故学。何以故？以意界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为地界增减故学，无二分故；不为水、火、风、空、识界增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学。何以故？以地界等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为苦圣谛增减故学，无二分故；不为集、灭、道圣谛增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学。何以故？以苦圣谛等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为无明增减故学，无二分故；不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为无明摄受坏灭故学，不为行乃至老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学。何以故？以无明等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为内空增减故学，无二分故；不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为内空摄受坏灭故学，不为外空乃至无性自性空摄受坏灭故学。何以故？以内空等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为真如增减故学，无二分故；不为法界、法性、不虚妄性、不变异

性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为真如摄受坏灭故学，不为法界乃至不思議界摄受坏灭故学。何以故？以真如等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多增减故学，无二分故；不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学。何以故？以布施波罗蜜多等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为四静虑增减故学，无二分故；不为四无量、四无色定增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学。何以故？以四静虑等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为八解脱增减故学，无二分故；不为八胜处、九次第定、十遍处增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学。何以故？以八解脱等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为四念住增减故学，无二分故；不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断乃至八圣道支摄受坏灭故学。何以故？以四念住等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为空解脱门增减故学，无二分故；不为无相、无愿解脱门增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学。何以故？以空解脱门等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为五眼增减故学，无二分故；不为六神通增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学。何以故？以五眼等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为佛十力增减故学，无二分故；不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏乃至十八佛不共法摄受坏灭故学。何以故？以佛十力等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为无忘失法增减故学，无二分故；不为恒住舍性增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学。何以故？以无忘失法等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为一切智增减故学，无二分故；不为道相智、一切相智增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学。何以故？以一切智等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门增减故学，无二分故；不为一切三摩地门增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学。何以故？以一切陀罗尼门等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为预流增减故学，无二分故；不为一来、不还、阿罗汉增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学。何以

故？以预流向预流果无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为预流向预流果增减故学，无二分故，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学。何以故？以预流向预流果等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为独觉增减故学，无二分故；不为独觉向独觉果增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学。何以故？以独觉等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨增减故学，无二分故；不为三藐三佛陀增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学。何以故？菩萨摩訶萨等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法增减故学，无二分故；不为无上正等菩提增减故学，无二分故、是菩萨摩訶萨不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学。何以故？以菩萨摩訶萨法等无二分故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为声闻乘增减故学，无二分故；不为独觉乘、无上乘增减故学，无二分故。是菩萨摩訶萨不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学。何以故？以声闻乘等无二分故。」

时，舍利子问善现言：「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘

所生诸受摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学耶？

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学耶？」

「善现！菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学耶？」

大般若波罗蜜多经卷第八十七

大般若波罗蜜多经 卷第八十八

大般若波罗蜜多经 卷第八十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之四

善现答言：「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、

空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛

陀摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学。

「如是！如是！舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学。」

时，舍利子问善现言：「何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为色摄受坏灭故学，不为受、想、行、识摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为眼处摄受坏灭故学，不为耳、鼻、舌、身、意处摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为色处摄受坏灭故学，不为声、香、味、触、法处摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为眼界摄受坏灭故学，不为色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为耳界摄受坏灭故学，不为声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为鼻界摄受坏灭故学，不为香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为舌界摄受坏灭故学，不为味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为身界摄受坏灭故学，不为触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为意界摄受坏灭故学，不为法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为地界摄受坏灭故学，不为水、火、风、空、识界摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为苦圣谛摄受坏灭故学，不为集、灭、道圣谛摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为无明摄受坏灭故学，不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为内空摄受坏灭故学，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为真如摄受坏灭故学，不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为布施波罗蜜多摄受坏灭故学，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为四静虑摄受坏灭故学，不为四无量、四无色定摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为八解脱摄受坏灭故学，不为八胜处、九次第定、十遍处摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为四念住摄受坏灭故学，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为空解脱门摄受坏灭故学，不为无相、无愿解脱门摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为五眼摄受坏灭故学，不为六神通摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为佛十力摄受坏灭故学，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为无忘失法摄受坏灭故学，不为恒住舍性摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为一切智摄受坏灭故学，不为道相智、一切相智摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为一切陀罗尼门摄受坏灭故学，不为一切三摩地门摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为预流摄受坏灭故学，不为一来、不还、阿罗汉摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为预流向预流果摄受坏灭故学，不为一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为独觉摄受坏灭故学，不为独觉向独觉果摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨摄受坏灭故学，不为三藐三佛陀摄受坏灭故学？

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为菩萨摩訶萨法摄受坏灭故学，不为无上正等菩提摄受坏灭故学？」

「善现！何缘菩萨摩訶萨如是学时，不为声闻乘摄受坏灭故学，不为独觉乘、无上乘摄受坏灭故学？」

时，具寿善现答舍利子言：「菩萨摩訶萨如是学时，不见有色是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色及坏灭者；不见有受、想、行、识是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受受、想、行、识及坏灭者。何以故？以色蕴等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有眼处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受眼处及坏灭者；不见有耳、鼻、舌、身、意处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受耳、鼻、舌、身、意处及坏灭者。何以故？以眼处等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有色处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色处及坏灭者；不见有声、香、味、触、法处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声、香、味、触、法处及坏灭者。何以故？以色处等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有眼界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受眼界及坏灭者；不见有色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受色界乃至眼触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以眼界等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有耳界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受耳界及坏灭者；不见有声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声界乃至耳触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以耳界等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有鼻界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受鼻界及坏灭者；不见有香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受香界乃至鼻触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以鼻界等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有舌界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受舌界及坏灭者；不见有味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受味界乃至舌触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以舌界等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有身界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受身界及坏灭者；不见有触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受触界乃至身触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以身界等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有意界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受意界及坏灭者；不见有法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受法界乃至意触为缘所生诸受及坏灭者。何以故？以意界等若能若所内外俱空不可得故。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有地界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受地界及坏灭者；不见有水、火、风、空、识界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受水、火、风、空、识界及坏灭者。」

灭者。何以故？以地界等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有苦圣谛是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受苦圣谛及坏灭者；不见有集、灭、道圣谛是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受集、灭、道圣谛及坏灭者。何以故？以苦圣谛等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有无明是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无明及坏灭者；不见有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受行乃至老死愁叹苦忧恼及坏灭者。何以故？以无明等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有内空是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受内空及坏灭者；不见有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受外空乃至无性自性空及坏灭者。何以故？以内空等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有真如是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受真如及坏灭者；不见有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受法界乃至不思議界及坏灭者。何以故？以真如等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有布施波罗蜜多是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受布施波罗蜜多及坏灭者；不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及坏灭者。何以故？以布施波罗蜜多等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有四静虑是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四静虑及坏灭者；不见有四无量、四无色定是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四无量、四无色定及坏灭者。何以故？以四静虑等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有八解脱是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受八解脱及坏灭者；不见有八胜处、九次第定、十遍处是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受八胜处、九次第定、十遍处及坏灭者。何以故？以八解脱等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有四念住是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四念住及坏灭者，不见有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四正断乃至八圣道支及坏灭者。何以故？以四念住等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有空解脱门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受空解脱门及坏灭者；不见有无相、无愿解脱门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无相、无愿解脱门及坏灭者。何以故？以空解脱门等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有五眼是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受五眼及坏灭者；不见有六神通是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受六神通及坏灭者。何以故？以五眼等若能若

所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有佛十力是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受佛十力及坏灭者；不见有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受四无所畏乃至十八不共法及坏灭者。何以故？以佛十力等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有无忘失法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无忘失法及坏灭者；不见有恒住舍性是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受恒住舍性及坏灭者。何以故？以无忘失法等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有一切智是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切智及坏灭者；不见有道相智、一切相智是可摄受及（别本有作「所」者）坏灭，亦不见有能摄受道相智、一切相智及坏灭者。何以故？以一切智等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有一切陀罗尼门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切陀罗尼门及坏灭者；不见有一切三摩地门是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一切三摩地门及坏灭者。何以故？以一切陀罗尼门等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有预流是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受预流及坏灭者；不见有一来、不还、阿罗汉是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一来、不还、阿罗汉及坏灭者。何以故？以预流等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有预流向预流果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受预流向预流果及坏灭者；不见有一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果及坏灭者。何以故？以预流向预流果等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有独觉是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉及坏灭者；不见有独觉向独觉果是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉向独觉果及坏灭者。何以故？以独觉等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有菩萨摩訶萨是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受菩萨摩訶萨及坏灭者；不见有三藐三佛陀是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受三藐三佛陀及坏灭者。何以故？以菩萨摩訶萨等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有菩萨摩訶萨法是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受菩萨摩訶萨法及坏灭者；不见有无上正等菩提是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受无上正等菩提及坏灭者。何以故？以菩萨摩訶萨法等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是学时，不见有声闻乘是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受声闻乘及坏灭者；不见有独觉乘、无上乘是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受独觉乘、无上乘及坏灭者。何以故？以声闻乘等若能若所内外俱空不可得故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨于色于受、想、行、识，于眼处于耳、鼻、舌、身、意处，于色处于声、香、味、触、法处，于眼界于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，于耳界于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，于鼻界于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，于舌界于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，于身界于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，于意界于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，于地界于水、火、风、空、识界，于苦圣谛于集、灭、道圣谛，于无明于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，于内空于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于真如于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，于布施波罗蜜多于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，于四静虑于四无量、四无色定，于八解脱于八胜处、九次第定、十遍处，于四念住于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于空解脱门于无相、无愿解脱门，于五眼于六神通，于佛十力于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，于无忘失法于恒住舍性，于一切智于道相智、一切相智，于一切陀罗尼门于一切三摩地门，于预流于一来、不还、阿罗汉，于预流向预流果于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，于独觉向独觉果，于菩萨摩訶萨于三藐三佛陀，于菩萨摩訶萨法于无上正等菩提，于声闻乘于独觉乘于无上乘，不见是可摄受及所坏灭，亦不见有能摄受及坏灭者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能成办一切智智。」

时，舍利子问善现言：「菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智耶？」

善现答言：「菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，于一切法不为摄受坏灭而方便学故。」

舍利子言：「若菩萨摩訶萨于一切法不为摄受坏灭而方便学者，云何能成办一切智智？」

善现言：「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色若生若灭，不见受、想、行、识若生若灭；不见色若取若舍，不见受、想、行、识若取若舍；不见色若染若净，不见受、想、行、识若染若净；不见色若集若散，不见受、想、行、识若集若散；不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减。何以故？以色蕴性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼处若生若灭，不见耳、鼻、舌、身、意处若生若灭；不见眼处若取若舍，不见耳、鼻、舌、身、意处若取若舍；不见眼处若染若净，不见耳、鼻、舌、身、意处若染若净；不见眼处若集若散，不见耳、鼻、舌、身、意处若集若散；不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减。何以故？以眼处性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色处若生若灭，不见声、香、味、触、法处若生若灭；不见色处若取若舍，不见声、香、味、触、法处若取若舍；不见色处若染若净，不见声、香、味、触、法处若染若净；不见色处若集若散，不见声、香、味、触、法处若集若散；不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减。何以故？以色处性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若生若灭，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若生若灭；不见眼界若取若舍，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若取若舍；不见眼界若染若净，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若染若净；不见眼界若集若散，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若集若散；不见眼界若增若减，不见色界乃至眼触为缘所生诸受若增若减。何以故？以眼界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见耳界若生若灭，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若生若灭；不见耳界若取若舍，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若取若舍；不见耳界若染若净，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若染若净；不见耳界若集若散，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若集若散；不见耳界若增若减，不见声界乃至耳触为缘所生诸受若增若减。何以故？以耳界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

大般若波罗蜜多经卷第八十八

大般若波罗蜜多经 卷第八十九

大般若波罗蜜多经 卷第八十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分学般若品第二十六之五

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见鼻界若生若灭，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若生若灭；不见鼻界若取若舍，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若取若舍；不见鼻界若染若净，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若染若净；不见鼻界若集若散，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若集若散；不见鼻界若增若减，不见香界乃至鼻触为缘所生诸受若增若减。何以故？以鼻界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见舌界若生若灭，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若生若灭；不见舌界若取若舍，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若取若舍；不见舌界若染若净，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若染若净；不见舌界若集若散，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若集若散；不见舌界若增若减，不见味界乃至舌触为缘所生诸受若增若减。何以故？以舌界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见身界若生若灭，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若生若灭；不见身界若取若舍，不见触界乃至身触为缘所生诸受若取若舍；不见身界若染若净，不见触界乃至身触为缘所生诸受若染若净；不见身界若集若散，不见触界乃至身触为缘所生诸受若集若散；不见身界若增若减，不见触界乃至身触为缘所生诸受若增若减。何以故？以身界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若生若灭，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若生若灭；不见眼界若取若舍，不见法界乃至意触为缘所生诸受若取若舍；不见眼界若染若净，不见法界乃至意触为缘所生诸受若染若净；不见眼界若集若散，不见法界乃至意触为缘所生诸受若集若散；不见眼界若增若减，不见法界乃至意触为缘所生诸受若增若减。何以故？以眼界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见地界若生若灭，不见水、火、风、空、识界若生若灭；不见地界若取若舍，不见水、火、风、空、识界若取若舍；不见地界若染若净，不见水、火、风、空、识界若染若净；不见地界若集若散，不见水、火、风、空、识界若集若散；不见地界若增若减，不见水、火、风、空、识界若增若减。何以故？以地界性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛若生若灭，不见集、灭、道圣谛若生

若灭，不见苦圣谛若取若舍，不见集、灭、道圣谛若取若舍；不见苦圣谛若染若净，不见集、灭、道圣谛若染若净；不见苦圣谛若集若散，不见集、灭、道圣谛若集若散；不见苦圣谛若增若减，不见集、灭、道圣谛若增若减。何以故？以苦圣谛性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无明若生若灭，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若生若灭；不见无明若取若舍，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若取若舍；不见无明若染若净，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若染若净；不见无明若集若散，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若集若散；不见无明若增若减，不见行乃至老死愁叹苦忧恼若增若减。何以故？以无明性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空若生若灭，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若生若灭；不见内空若取若舍，不见外空乃至无性自性空若取若舍；不见内空若染若净，不见外空乃至无性自性空若染若净；不见内空若集若散，不见外空乃至无性自性空若集若散；不见内空若增若减，不见外空乃至无性自性空若增若减。何以故？以内空性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如若生若灭，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若生若灭；不见真如若取若舍，不见法界乃至不思議界若取若舍；不见真如若染若净，不见法界乃至不思議界若染若净；不见真如若集若散，不见法界乃至不思議界若集若散；不见真如若增若减，不见法界乃至不思議界若增若减。何以故？以真如性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多若生若灭，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若生若灭；不见布施波罗蜜多若取若舍，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若取若舍；不见布施波罗蜜多若染若净，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若染若净；不见布施波罗蜜多若集若散，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若集若散；不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减。何以故？以布施波罗蜜多性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑若生若灭，不见四无量、四无色定若生若灭；不见四静虑若取若舍，不见四无量、四无色定若取若舍；不见四静虑若染若净，不见四无量、四无色定若染若净；不见四静虑若集若散，不见四无量、四无色定若集若散；不见四静虑若增若减，不见四无量、四无色定若增若减。何以故？以四静虑性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱若生若灭，不见八胜处、九次第定、十遍处若生若灭；不见八解脱若取若舍，不见八胜处、九次第定、十遍处若取若舍；不见八解脱若

染若净，不见八胜处、九次第定、十遍处若染若净；不见八解脱若集若散，不见八胜处、九次第定、十遍处若集若散；不见八解脱若增若减，不见八胜处、九次第定、十遍处若增若减。何以故？以八解脱性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住若生若灭，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若生若灭；不见四念住若取若舍，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若取若舍；不见四念住若染若净，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若染若净；不见四念住若集若散，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若集若散；不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减。何以故？以四念住性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门若生若灭，不见无相、无愿解脱门若生若灭；不见空解脱门若取若舍，不见无相、无愿解脱门若取若舍；不见空解脱门若染若净，不见无相、无愿解脱门若染若净；不见空解脱门若集若散，不见无相、无愿解脱门若集若散；不见空解脱门若增若减，不见无相、无愿解脱门若增若减。何以故？以空解脱门性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼若生若灭，不见六神通若生若灭；不见五眼若取若舍，不见六神通若取若舍；不见五眼若染若净，不见六神通若染若净；不见五眼若集若散，不见六神通若集若散；不见五眼若增若减，不见六神通若增若减。何以故？以五眼性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力若生若灭，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若生若灭；不见佛十力若取若舍，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若取若舍；不见佛十力若染若净，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若染若净；不见佛十力若集若散，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若集若散；不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若增若减。何以故？以佛十力性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法若生若灭，不见恒住舍性若生若灭；不见无忘失法若取若舍，不见恒住舍性若取若舍；不见无忘失法若染若净，不见恒住舍性若染若净；不见无忘失法若集若散，不见恒住舍性若集若散；不见无忘失法若增若减，不见恒住舍性若增若减。何以故？以无忘失法性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切智若生若灭，不见道相智、一切相智若生若灭；不见一切智若取若舍，不见道相智、一切相智若取若舍；不见一切智若染若净，不见道相智、一切相智若染若净；不见一切智若集若散，不见道相智、一切相智若集若散；不见一切智若增

若减，不见道相智、一切相智若增若减。何以故？以一切智性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门若生若灭，不见一切三摩地门若生若灭；不见一切陀罗尼门若取若舍，不见一切三摩地门若取若舍；不见一切陀罗尼门若染若净，不见一切三摩地门若染若净；不见一切陀罗尼门若集若散，不见一切三摩地门若集若散；不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减。何以故？以一切陀罗尼门性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流若生若灭，不见一来、不还、阿罗汉若生若灭；不见预流若取若舍，不见一来、不还、阿罗汉若取若舍；不见预流若染若净，不见一来、不还、阿罗汉若染若净；不见预流若集若散，不见一来、不还、阿罗汉若集若散；不见预流若增若减，不见一来、不还、阿罗汉若增若减。何以故？以预流性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流向预流果若生若灭，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若生若灭；不见预流向预流果若取若舍，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若取若舍；不见预流向预流果若染若净，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若染若净；不见预流向预流果若集若散，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若集若散；不见预流向预流果若增若减，不见一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若增若减。何以故？以预流向预流果性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见独觉若生若灭，不见独觉向独觉果若生若灭；不见独觉若取若舍！不见独觉向独觉果若取若舍；不见独觉若染若净，不见独觉向独觉果若染若净；不见独觉若集若散，不见独觉向独觉果若集若散；不见独觉若增若减，不见独觉向独觉果若增若减。何以故？以独觉性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见菩萨摩訶萨若生若灭，不见三藐三佛陀若生若灭；不见菩萨摩訶萨若取若舍，不见三藐三佛陀若取若舍；不见菩萨摩訶萨若染若净，不见三藐三佛陀若染若净；不见菩萨摩訶萨若集若散，不见三藐三佛陀若集若散；不见菩萨摩訶萨若增若减，不见三藐三佛陀若增若减。何以故？以菩萨摩訶萨性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见菩萨摩訶萨法若生若灭，不见无上正等菩提若生若灭；不见菩萨摩訶萨法若取若舍，不见无上正等菩提若取若舍；不见菩萨摩訶萨法若染若净，不见无上正等菩提若染若净；不见菩萨摩訶萨法若集若散，不见无上正等菩提若集若散；不见菩萨摩訶萨法若增若减，不见无上正等菩提若增若减。何以故？以菩萨摩訶萨法性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见声闻乘若生若灭，不见独觉乘、无上乘若生若灭；不见声闻乘若取若舍，不见独觉乘、无上乘若取若舍；不见声闻乘若染若净，不见独觉乘、无上乘若染若净；不见声闻乘若集若散，不见独觉乘、无上乘若集若散；不见声闻乘若增若减，不见独觉乘、无上乘若增若减。何以故？以声闻乘性等空无所有不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。」

「如是，舍利子！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切法不见若生若灭、若取若舍、若染若净、若集若散、若增若减而学般若波罗蜜多，则能成办一切智智，以无所学无所成办为方便故。」

初分求般若品第二十七之一

尔时，天帝释问舍利子言：「大德！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，当于何求？」

舍利子言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，当于善现所说中求。」

时，天帝释谓善现言：「今尊者舍利子所说，将非大德神力，大德为依处耶？」

善现告言：「憍尸迦！此非我神力，非我为依处。」

天帝释言：「是谁神力？谁为依处？」

善现报言：「是如来神力，如来为依处。」

天帝释言：「大德！一切法无依处，如何可言舍利子所说是如来神力，如来为依处？」

善现告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说，一切法无依处，是故如来非所依处，亦无所依，但为随顺世俗施設说为依处。」

「憍尸迦！非离无依处如来可得，非离无依处真如如来可得，非离无依处法性如来可得，非离无依处如来真如可得，非离无依处如来法性可得，非离无依处真如如来真如可得，非离无依处法性如来法性可得。」

「憍尸迦！非无依处中如来可得，非如来中无依处可得；非无依处真如中如来可得，非如来中无依处真如可得；非无依处法性中如来可得，非如来中无依处法性可得；非无依处中如来真如可得，非如来真如中无依处可得；非无依处中如来法性可得，非如来法性中无依处可得；非无依处真如中如来真如可得，非如来真如中无依处真如可得；非无依处法性中如来法性可得，非如来法性中无依处法性可得。」

「憍尸迦！非离色如来可得，非离受、想、行、识如来可得；非离色真如如来可得，非离受、想、行、识真如如来可得；非离色法性如来可得，非离受、想、行、识法性如来可得；非离色如来真如可得，非离受、想、行、识如来真如可得；非离色如来法性可得，非离受、想、行、识如来法性可得；非离色真如如来真如可得，非离受、想、行、识真如如来真如可得；非离色法性如来法性可得，非离受、想、行、识法性如来法性可得。」

「憍尸迦！非色中如来可得，非如来中色可得，非受、想、行、识中如来可得，非如来中受、想、行、识可得；非色真如中如来可得，非如来中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来可得，非如来中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来可得，非如来中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来可得，非如来中受、想、行、识法性可得；非色中如来真如可得，非如来真如中色可得，非受、想、行、识中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识可得；非色中如来法性可得，非如来法性中色可得，非受、想、行、识中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识可得；非色真如中如来真如可得，非如来真如中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来法性可得，非如来法性中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识法性可得。

「憍尸迦！非离眼处如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来可得；非离眼处真如如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处真如如来可得；非离眼处法性如来可得，非离耳、鼻、舌、身、意处法性如来可得；非离眼处如来真如可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来真如可得；非离眼处如来法性可得，非离耳、鼻、舌、身、意处如来法性可得；非离眼处真如如来真如可得，非离耳、鼻、舌、身、意处真如如来真如可得；非离眼处法性如来法性可得，非离耳、鼻、舌、身、意处法性如来法性可得。

「憍尸迦！非眼处中如来可得，非如来中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处真如中如来可得，非如来中眼处真如可得，非耳、鼻、舌、身、意处真如中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处真如可得；非眼处法性中如来可得，非如来中眼处法性可得，非耳、鼻、舌、身、意处法性中如来可得，非如来中耳、鼻、舌、身、意处法性可得；非眼处中如来真如可得，非如来真如中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来真如可得，非如来真如中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处中如来法性可得，非如来法性中眼处可得，非耳、鼻、舌、身、意处中如来法性可得，非如来法性中耳、鼻、舌、身、意处可得；非眼处真如中如来真如可得，非如来真如中眼处真如可得，非耳、鼻、舌、身、意处真如中如来真如可得，非如来真如中耳、鼻、舌、身、意处真如可得；非眼处法性中如来法性可得，非如来法性中眼处法性可得，非耳、鼻、舌、身、意处法性中如来法性可得，非如来法性中耳、鼻、舌、身、意处法性可得。

「憍尸迦！非离色处如来可得，非离声、香、味、触、法处如来可得；非离色处真如如来可得，非离声、香、味、触、法处真如如来可得；非离色处法性如来可得，非离声、香、味、触、法处法性如来可得；非离色处如来真如可得，非离声、香、味、触、法处如来真如可得；非离色处如来法性可得，非离声、香、味、触、法处如来法性可得；非离色处真如如来真如可得，非离声、香、味、触、法处真如如来真如可得；非离色处法性如来法性可得，非离声、香、味、触、法处法性如来法性可得。

「憍尸迦！非色处中如来可得，非如来中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处可得；非色处真如中如来可得，非如来中色处真如可得，非声、香、味、触、法处真如中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处真如可得；非色处法性中如来可得，非如来中色处法性可得，非声、香、味、触、法处法性中如来可得，非如来中声、香、味、触、法处法性可得；非色处中如来真如可得，非如来真如中色处可得，非声、香、味、触、法处中如来真如可得，非如来真如中声、香、味、触、法处可得；非色处中如来法性可得，非如来法性中

色处可得，非声、香、味、触、法处中如来法性可得，非如来法性中声、香、味、触、法处可得；非色处真如中如来真如可得，非如来真如中色处真如可得，非声、香、味、触、法处真如中如来真如可得，非如来真如中声、香、味、触、法处真如可得；非色处法性中如来法性可得，非如来法性中色处法性可得，非声、香、味、触、法处法性中如来法性可得，非如来法性中声、香、味、触、法处法性可得。

「憍尸迦！非离眼界如来可得，非离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受如来可得；非离眼界真如如来可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如如来可得；非离眼界法性如来可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性如来可得；非离眼界如来真如可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受如来真如可得；非离眼界如来法性可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受如来法性可得；非离眼界真如如来真如可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离眼界法性如来法性可得，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性如来法性可得。

「憍尸迦！非眼界中如来可得，非如来中眼界可得，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界真如中如来可得，非如来中眼界真如可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受真如可得；非眼界法性中如来可得，非如来中眼界法性可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中色界乃至眼触为缘所生诸受法性可得；非眼界中如来真如可得，非如来真如中眼界可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界中如来法性可得，非如来法性中眼界可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中色界乃至眼触为缘所生诸受可得；非眼界真如中如来真如可得，非如来真如中眼界真如可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中色（别本有作「眼」者）界乃至眼触为缘所生诸受真如可得；非眼界法性中如来法性可得，非如来法性中眼界法性可得，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中色界乃至眼触为缘所生诸受法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第八十九

大般若波罗蜜多经 卷第九十

大般若波罗蜜多经 卷第九十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之二

「憍尸迦！非离耳界如来可得，非离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受如来可得；非离耳界真如如来可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如如来可得；非离耳界法性如来可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性如来可得；非离耳界如来真如可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受如来真如可得；非离耳界如来法性可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受如来法性可得；非离耳界真如如来真如可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离耳界法性如来法性可得，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性如来法性可得。

「憍尸迦！非耳界中如来可得，非如来中耳界可得，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界真如中如来可得，非如来中耳界真如可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受真如可得；非耳界法性中如来可得，非如来中耳界法性可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中声界乃至耳触为缘所生诸受法性可得；非耳界中如来真如可得，非如来真如中耳界可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界中如来法性可得，非如来法性中耳界可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中声界乃至耳触为缘所生诸受可得；非耳界真如中如来真如可得，非如来真如中耳界真如可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中声界乃至耳触为缘所生诸受真如可得；非耳界法性中如来法性可得，非如来法性中耳界法性可得，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中声界乃至耳触为缘所生诸受法性可得。

「憍尸迦！非离鼻界如来可得，非离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受如来可得；非离鼻界真如如来可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如如来可得；非离鼻界法性如来可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性如来可得；非离鼻界如来真如可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受如来真如可得；非离鼻界如来法性可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受如来法性可得；非离鼻界真如如来真如可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离鼻界法性如来法性可得，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性如来法性可得。

「憍尸迦！非鼻界中如来可得，非如来中鼻界可得，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界真如中如来可得，非如来中鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来可得，非如来中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得；非鼻界中如来真如可得，非如来真如中鼻界可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界中如来法性可得，非如来法性中鼻界可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得；非鼻界真如中如来真如可得，非如来真如中鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来法性可得，非如来法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得。

鼻界真如可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中香界乃至鼻触为缘所生诸受真如可得；非鼻界法性中如来法性可得，非如来法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中香界乃至鼻触为缘所生诸受法性可得。

「憍尸迦！非离舌界如来可得，非离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受如来可得；非离舌界真如如来可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如如来可得；非离舌界法性如来可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性如来可得；非离舌界如来真如可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受如来真如可得；非离舌界如来法性可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受如来法性可得；非离舌界真如如来真如可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离舌界法性如来法性可得，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性如来法性可得。

「憍尸迦！非舌界中如来可得，非如来中舌界可得，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界真如中如来可得，非如来中舌界真如可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受真如可得；非舌界法性中如来可得，非如来中舌界法性可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中味界乃至舌触为缘所生诸受法性可得；非舌界中如来真如可得，非如来真如中舌界可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界中如来法性可得，非如来法性中舌界可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中味界乃至舌触为缘所生诸受可得；非舌界真如中如来真如可得，非如来真如中舌界真如可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中味界乃至舌触为缘所生诸受真如可得；非舌界法性中如来法性可得，非如来法性中舌界法性可得，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中味界乃至舌触为缘所生诸受法性可得。

「憍尸迦！非离身界如来可得，非离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受如来可得；非离身界真如如来可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如如来可得；非离身界法性如来可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性如来可得；非离身界如来真如可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受如来真如可得；非离身界如来法性可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受如来法性可得；非离身界真如如来真如可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离身界法性如来法性可得，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性如来法性可得。

「憍尸迦！非身界中如来可得，非如来中身界可得，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界真如中如来可得，非如来中身界真如可得，非触界乃至身触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受真如可得；非身界法性中如来可得，非如来中身界法性可得，非触界乃至身触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中触界乃至身触为缘所生诸受法性可得；非身界中如来真如可得，非如来真如中身界可得，非触界乃至身触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界中如来法性可得，非如来法性中身界可得，非触界乃至身触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中触界乃至身触为缘所生诸受可得；非身界真如中如来真如可得，非如来真如中身界真如可得，非触界乃至身触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中触界乃至身触为缘所生诸受真如可得；非身界法性中如来法性可得，非如来法性中身界法性可得，非触界乃至身触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中触界乃至身触为缘所生诸受法性可得。

「憍尸迦！非离眼界如来可得，非离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受如来可得；非离眼界真如如来可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如如来可得；非离眼界法性如来可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性如来可得；非离眼界如来真如可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受如来真如可得；非离眼界如来法性可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受如来法性可得；非离眼界真如如来真如可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如如来真如可得；非离眼界法性如来法性可得，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性如来法性可得。」

「憍尸迦！非意界中如来可得，非如来中意界可得，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界真如中如来可得，非如来中意界真如可得，非法界乃至意触为缘所生诸受真如中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受真如可得；非意界法性中如来可得，非如来中意界法性可得，非法界乃至意触为缘所生诸受法性中如来可得，非如来中法界乃至意触为缘所生诸受法性可得；非意界中如来真如可得，非如来真如中意界可得，非法界乃至意触为缘所生诸受中如来真如可得，非如来真如中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界中如来法性可得，非如来法性中意界可得，非法界乃至意触为缘所生诸受中如来法性可得，非如来法性中法界乃至意触为缘所生诸受可得；非意界真如中（别本有作「界」者）如来真如可得，非如来真如中意界（别本有作「中」者）真如可得，非法界乃至意触为缘所生诸受真如中如来真如可得，非如来真如中法界乃至意触为缘所生诸受真如可得；非意界法性中如来法性可得，非如来法性中意界法性可得，非法界乃至意触为缘所生诸受法性中如来法性可得，非如来法性中法界乃至意触为缘所生诸受法性可得。」

「憍尸迦！非离地界如来可得，非离水、火、风、空、识界如来可得；非离地界真如如来可得，非离水、火、风、空、识界真如如来可得；非离地界法性如来可得，非离水、火、风、空、识界法性如来可得；非离地界如来真如可得，非离水、火、风、空、识界如来真如可得；非离地界如来法性可得，非离水、火、风、空、识界如来法性可得；非离地界真如如来真如可得，非离水、火、风、空、识界真如如来真如可得；非离地界法性如来法性可得，非离水、火、风、空、识界法性如来法性可得。」

「憍尸迦！非地界中如来可得，非如来中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界可得；非地界真如中如来可得，非如来中地界真如可得，非水、火、风、空、识界真如中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界真如可得；非地界法性中如来可得，非如来中地界法性可得，非水、火、风、空、识界法性中如来可得，非如来中水、火、风、空、识界法性可得；非地界中如来真如可得，非如来真如中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来真如可得，非如来真如中水、火、风、空、识界可得；非地界中如来法性可得，非如来法性中地界可得，非水、火、风、空、识界中如来法性可得，非如来法性中水、火、风、空、识界可得；非地界真如中如来真如可得，非如来真如中地界真如可得，非水、火、风、空、识界真如中如来真如可得，非如来真如中水、火、风、空、识界真如可得；非地界法性中如来法性可得，非如来法性中地界法性可得，非水、火、风、空、识界法性中如来法性可得，非如来法性中水、火、风、空、识界法性可得。」

「憍尸迦！非离苦圣谛如来可得，非离集、灭、道圣谛如来可得；非离苦圣谛真如如来可得，非离集、灭、道圣谛真如如来可得；非离苦圣谛法性如来可得，非离集、灭、道圣谛法性如来可得；非离苦圣谛如来真如可得，非离集、灭、道圣谛如来真如可得；非离苦圣谛如来法性可得，非

离集、灭、道圣谛如来法性可得；非离苦圣谛真如如来真如可得，非离集、灭、道圣谛真如如来真如可得；非离苦圣谛法性如来法性可得，非离集、灭、道圣谛法性如来法性可得。

「憍尸迦！非苦圣谛中如来可得，非如来中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛真如中如来可得，非如来中苦圣谛真如可得，非集、灭、道圣谛真如中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛真如可得；非苦圣谛法性中如来可得，非如来中苦圣谛法性可得，非集、灭、道圣谛法性中如来可得，非如来中集、灭、道圣谛法性可得；非苦圣谛中如来真如可得，非如来真如中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来真如可得，非如来真如中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛中如来法性可得，非如来法性中苦圣谛可得，非集、灭、道圣谛中如来法性可得，非如来法性中集、灭、道圣谛可得；非苦圣谛真如中如来真如可得，非如来真如中苦圣谛真如可得，非集、灭、道圣谛真如中如来真如可得，非如来真如中集、灭、道圣谛真如可得；非苦圣谛法性中如来法性可得，非如来法性中苦圣谛法性可得，非集、灭、道圣谛法性中如来法性可得，非如来法性中集、灭、道圣谛法性可得。

「憍尸迦！非离无明如来可得，非离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如来可得；非离无明真如如来可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如如来可得；非离无明法性如来可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性如来可得；非离无明如来真如可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼如来真如可得；非离无明如来法性可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼如来法性可得；非离无明真如如来真如可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如如来真如可得；非离无明法性如来法性可得，非离行乃至老死愁叹苦忧恼法性如来法性可得。

「憍尸迦！非无明中如来可得，非如来中无明可得，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明真如中如来可得，非如来中无明真如可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼真如可得；非无明法性中如来可得，非如来中无明法性可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼法性中如来可得，非如来中行乃至老死愁叹苦忧恼法性可得；非无明中如来真如可得，非如来真如中无明可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼中如来真如可得，非如来真如中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明中如来法性可得，非如来法性中无明可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼中如来法性可得，非如来法性中行乃至老死愁叹苦忧恼可得；非无明真如中如来真如可得，非如来真如中无明真如可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如中如来真如可得，非如来真如中行乃至老死愁叹苦忧恼真如可得；非无明法性中如来法性可得，非如来法性中无明法性可得，非行乃至老死愁叹苦忧恼法性中如来法性可得，非如来法性中行乃至老死愁叹苦忧恼法性可得。

「憍尸迦！非离内空如来可得，非离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如来可得；非离内空真如如来可得，非离外空乃至无性自性空真如如来可得；非离内空法性如来可得，非离外空乃至无性自性空法性如来可得；非离内空如来真如可得，非离外空乃至无性自性空如来真如可得；非离内空如来法性可得，非离外空乃至无性自性空如来法性可得；非离内空真如如来真如可得，非离外空乃至无性自性空真如如来真如可得；非离内空法性如来法性可得，非离外空乃至无性自性空法性如来法性可得。

「憍尸迦！非内空中如来可得，非如来中内空可得，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、

有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空可得；非内空真如中如来可得，非如来中内空真如可得，非外空乃至无性自性空真如中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空真如可得；非内空法性中如来可得，非如来中内空法性可得，非外空乃至无性自性空法性中如来可得，非如来中外空乃至无性自性空法性可得；非内空中如来真如可得，非如来真如中内空可得，非外空乃至无性自性空中如来真如可得，非如来真如中外空乃至无性自性空可得；非内空中如来法性可得，非如来法性中内空可得，非外空乃至无性自性空中如来法性可得，非如来法性中外空乃至无性自性空可得；非内空真如中如来真如可得，非如来真如中内空真如可得，非外空乃至无性自性空真如中如来真如可得，非如来真如中外空乃至无性自性空真如可得；非内空法性中如来法性可得，非如来法性中内空法性可得，非外空乃至无性自性空法性中如来法性可得，非如来法性中外空乃至无性自性空法性可得。

「憍尸迦！非离真如如来可得，非离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如来可得；非离真如真如如来可得，非离法界乃至不思議界真如如来可得；非离真如法性如来可得，非离法界乃至不思議界法性如来可得；非离真如如来真如可得，非离法界乃至不思議界如来真如可得；非离真如如来法性可得，非离法界乃至不思議界如来法性可得；非离真如真如如来真如可得，非离法界乃至不思議界真如如来真如可得；非离真如法性如来法性可得，非离法界乃至不思議界法性如来法性可得。

「憍尸迦！非真如中如来可得，非如来中真如可得，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界中如来可得，非如来中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如来可得，非如来中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如来可得，非如来中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如来可得，非如来中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如来可得，非如来中法界乃至不思議界法性可得；非真如中如来真如可得，非如来真如中真如可得，非法界乃至不思議界中如来真如可得，非如来真如中法界乃至不思議界可得；非真如中如来法性可得，非如来法性中真如可得，非法界乃至不思議界中如来法性可得，非如来法性中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如来真如可得，非如来真如中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如来真如可得，非如来真如中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如来法性可得，非如来法性中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如来法性可得，非如来法性中法界乃至不思議界法性可得。

「憍尸迦！非离布施波罗蜜多如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来可得；非离布施波罗蜜多真如如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如如来可得；非离布施波罗蜜多法性如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性如来可得；非离布施波罗蜜多如来真如可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来真如可得；非离布施波罗蜜多如来法性可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来法性可得；非离布施波罗蜜多真如如来真如可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如如来真如可得；非离布施波罗蜜多法性如来法性可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性如来法性可得。

「憍尸迦！非布施波罗蜜多中如来可得，非如来中布施波罗蜜多可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中如来可得，非如来中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；非布施

波罗蜜多真如中如来可得，非如来中布施波罗蜜多真如可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中如来可得，非如来中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可得；非布施波罗蜜多法性中如来可得，非如来中布施波罗蜜多法性可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性中如来可得，非如来中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性可得；非布施波罗蜜多中如来真如可得，非如来真如中布施波罗蜜多可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中如来真如可得，非如来真如中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；非布施波罗蜜多中如来法性可得，非如来法性中布施波罗蜜多可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中如来法性可得，非如来法性中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；非布施波罗蜜多真如中如来真如可得，非如来真如中布施波罗蜜多真如可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如中如来真如可得，非如来真如中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可得；非布施波罗蜜多法性中如来法性可得，非如来法性中布施波罗蜜多法性可得，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性中如来法性可得，非如来法性中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性可得。

「憍尸迦！非离四静虑如来可得，非离四无量、四无色定如来可得；非离四静虑真如如来可得，非离四无量、四无色定真如如来可得；非离四静虑法性如来可得，非离四无量、四无色定法性如来可得；非离四静虑如来真如可得，非离四无量、四无色定如来真如可得；非离四静虑如来法性可得，非离四无量、四无色定如来法性可得；非离四静虑真如如来真如可得，非离四无量、四无色定真如如来真如可得；非离四静虑法性如来法性可得，非离四无量、四无色定法性如来法性可得。

「憍尸迦！非四静虑中如来可得，非如来中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来可得，非如来中四无量、四无色定可得；非四静虑真如中如来可得，非如来中四静虑真如可得，非四无量、四无色定真如中如来可得，非如来中四无量、四无色定真如可得；非四静虑法性中如来可得，非如来中四静虑法性可得，非四无量、四无色定法性中如来可得，非如来中四无量、四无色定法性可得；非四静虑中如来真如可得，非如来真如中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来真如可得，非如来真如中四无量、四无色定可得；非四静虑中如来法性可得，非如来法性中四静虑可得，非四无量、四无色定中如来法性可得，非如来法性中四无量、四无色定可得；非四静虑真如中如来真如可得，非如来真如中四静虑真如可得，非四无量、四无色定真如中如来真如可得，非如来真如中四无量、四无色定真如可得；非四静虑法性中如来法性可得，非如来法性中四静虑法性可得，非四无量、四无色定法性中如来法性可得，非如来法性中四无量、四无色定法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第九十

大般若波罗蜜多经 卷第九十一

大般若波罗蜜多经 卷第九十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之三

「憍尸迦！非离八解脱如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来可得；非离八解脱真如如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处真如如来可得；非离八解脱法性如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处法性如来可得；非离八解脱如来真如可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来真如可得；非离八解脱如来法性可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来法性可得；非离八解脱真如如来真如可得，非离八胜处、九次第定、十遍处真如如来真如可得；非离八解脱法性如来法性可得，非离八胜处、九次第定、十遍处法性如来法性可得。

「憍尸迦！非八解脱中如来可得，非如来中八解脱可得，非八胜处、九次第定、十遍处中如来可得，非如来中八胜处、九次第定、十遍处可得；非八解脱真如中如来可得，非如来中八解脱真如可得，非八胜处、九次第定、十遍处真如中如来可得，非如来中八胜处、九次第定、十遍处真如可得；非八解脱法性中如来可得，非如来中八解脱法性可得，非八胜处、九次第定、十遍处法性中如来可得，非如来中八胜处、九次第定、十遍处法性可得；非八解脱中如来真如可得，非如来真如中八解脱可得，非八胜处、九次第定、十遍处中如来真如可得，非如来真如中八胜处、九次第定、十遍处可得；非八解脱中如来法性可得，非如来法性中八解脱可得，非八胜处、九次第定、十遍处中如来法性可得，非如来法性中八胜处、九次第定、十遍处可得；非八解脱真如中如来真如可得，非如来真如中八解脱真如可得，非八胜处、九次第定、十遍处真如中如来真如可得，非如来真如中八胜处、九次第定、十遍处真如可得；非八解脱法性中如来法性可得，非如来法性中八解脱法性可得，非八胜处、九次第定、十遍处法性中如来法性可得，非如来法性中八胜处、九次第定、十遍处法性可得。

「憍尸迦！非离四念住如来可得，非离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如来可得；非离四念住真如如来可得，非离四正断乃至八圣道支真如如来可得；非离四念住法性如来可得，非离四正断乃至八圣道支法性如来可得；非离四念住如来真如可得，非离四正断乃至八圣道支如来真如可得；非离四念住如来法性可得，非离四正断乃至八圣道支如来法性可得；非离四念住真如如来真如可得，非离四正断乃至八圣道支真如如来真如可得；非离四念住法性如来法性可得，非离四正断乃至八圣道支法性如来法性可得。

「憍尸迦！非四念住中如来可得，非如来中四念住可得，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支中如来可得，非如来中四正断乃至八圣道支可得；非四念住真如中如来可得，非如来中四念住真如可得，非四正断乃至八圣道支真如中如来可得，非如来中四正断乃至八圣道支真如可得；非四念住法性中如来可得，非如来中四念住法性可得，非四正断乃至八圣道支法性中如来可得，非如来中四正断乃至八圣道支法性可得；非四念住中如来真如可得，非如来真如中四念住可得，非四正断乃至八圣道支中如来真如可得，非如来真如中四正断乃至八圣道支可得；非四念住中如来法性可得，非如来法性中四念住可得，非四正断乃至八圣道支中如来法性可得，非如来法性中

四正断乃至八圣道支可得；非四念住真如中如来真如可得，非如来真如中四念住真如可得，非四正断乃至八圣道支真如中如来真如可得，非如来真如中四正断乃至八圣道支真如可得；非四念住法性中如来法性可得，非如来法性中四念住法性可得，非四正断乃至八圣道支法性中如来法性可得，非如来法性中四正断乃至八圣道支法性可得。

「憍尸迦！非离空解脱门如来可得，非离无相、无愿解脱门如来可得；非离空解脱门真如如来可得，非离无相、无愿解脱门真如如来可得；非离空解脱门法性如来可得，非离无相、无愿解脱门法性如来可得；非离空解脱门如来真如可得，非离无相、无愿解脱门如来真如可得；非离空解脱门如来法性可得，非离无相、无愿解脱门如来法性可得；非离空解脱门真如如来真如可得，非离无相、无愿解脱门真如如来真如可得；非离空解脱门法性如来法性可得，非离无相、无愿解脱门法性如来法性可得。

「憍尸迦！非空解脱门中如来可得，非如来中空解脱门可得，非无相、无愿解脱门中如来可得，非如来中无相、无愿解脱门可得；非空解脱门真如中如来可得，非如来中空解脱门真如可得，非无相、无愿解脱门真如中如来可得，非如来中无相、无愿解脱门真如可得；非空解脱门法性中如来可得，非如来中空解脱门法性可得，非无相、无愿解脱门法性中如来可得，非如来中无相、无愿解脱门法性可得；非空解脱门中如来真如可得，非如来真如中空解脱门可得，非无相、无愿解脱门中如来真如可得，非如来真如中无相、无愿解脱门可得；非空解脱门中如来法性可得，非如来法性中空解脱门可得，非无相、无愿解脱门中如来法性可得，非如来法性中无相、无愿解脱门可得；非空解脱门真如中如来真如可得，非如来真如中空解脱门真如可得，非无相、无愿解脱门真如中如来真如可得，非如来真如中无相、无愿解脱门真如可得；非空解脱门法性中如来法性可得，非如来法性中空解脱门法性可得，非无相、无愿解脱门法性中如来法性可得，非如来法性中无相、无愿解脱门法性可得。

「憍尸迦！非离五眼如来可得，非离六神通如来可得；非离五眼真如如来可得，非离六神通真如如来可得；非离五眼法性如来可得，非离六神通法性如来可得；非离五眼如来真如可得，非离六神通如来真如可得；非离五眼如来法性可得，非离六神通如来法性可得；非离五眼真如如来真如可得，非离六神通真如如来真如可得；非离五眼法性如来法性可得，非离六神通法性如来法性可得。

「憍尸迦！非五眼中如来可得，非如来中五眼可得，非六神通中如来可得，非如来中六神通可得；非五眼真如中如来可得，非如来中五眼真如可得，非六神通真如中如来可得，非如来中六神通真如可得；非五眼法性中如来可得，非如来中五眼法性可得，非六神通法性中如来可得，非如来中六神通法性可得；非五眼中如来真如可得，非如来真如中五眼可得，非六神通中如来真如可得，非如来真如中六神通可得；非五眼中如来法性可得，非如来法性中五眼可得，非六神通中如来法性可得，非如来法性中六神通可得；非五眼真如中如来真如可得，非如来真如中五眼真如可得，非六神通真如中如来真如可得，非如来真如中六神通真如可得；非五眼法性中如来法性可得，非如来法性中五眼法性可得，非六神通法性中如来法性可得，非如来法性中六神通法性可得。

「憍尸迦！非离佛十力如来可得，非离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法如来可得；非离佛十力真如如来可得，非离四无所畏乃至十八不共法真如如来可得；非离佛十力法性如来可得，非离四无所畏乃至十八不共法法性如来可得；非离佛十力如来真如可得，非离四无所畏乃至十八不共法如来真如可得；非离佛十力如来法性可得，非离四无所畏乃至

十八佛不共法如来法性可得；非离佛十力真如如来真如可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法真如如来真如可得；非离佛十力法性如来法性可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法法性如来法性可得。

「憍尸迦！非佛十力中如来可得，非如来中佛十力可得，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法中如来可得，非如来中四无所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如来可得，非如来中佛十力真如可得，非四无所畏乃至十八佛不共法真如中如来可得，非如来中四无所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如来可得，非如来中佛十力法性可得，非四无所畏乃至十八佛不共法法性中如来可得，非如来中四无所畏乃至十八佛不共法法性可得；非佛十力中如来真如可得，非如来真如中佛十力可得，非四无所畏乃至十八佛不共法中如来真如可得，非如来真如中四无所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力中如来法性可得，非如来法性中佛十力可得，非四无所畏乃至十八佛不共法中如来法性可得，非如来法性中四无所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如来真如可得，非如来真如中佛十力真如可得，非四无所畏乃至十八佛不共法真如中如来真如可得，非如来真如中四无所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如来法性可得，非如来法性中佛十力法性可得，非四无所畏乃至十八佛不共法法性中如来法性可得，非如来法性中四无所畏乃至十八佛不共法法性可得。

「憍尸迦！非离无忘失法如来可得，非离恒住舍性如来可得；非离无忘失法真如如来可得，非离恒住舍性真如如来可得；非离无忘失法法性如来可得，非离恒住舍性法性如来可得；非离无忘失法如来真如可得，非离恒住舍性如来真如可得；非离无忘失法如来法性可得，非离恒住舍性如来法性可得；非离无忘失法真如如来真如可得，非离恒住舍性真如如来真如可得；非离无忘失法法性如来法性可得，非离恒住舍性法性如来法性可得。

「憍尸迦！非无忘失法中如来可得，非如来中无忘失法可得，非恒住舍性中如来可得，非如来中恒住舍性可得；非无忘失法真如中如来可得，非如来中无忘失法真如可得，非恒住舍性真如中如来可得，非如来中恒住舍性真如可得；非无忘失法法性中如来可得，非如来中无忘失法法性可得，非恒住舍性法性中如来可得，非如来中恒住舍性法性可得；非无忘失法中如来真如可得，非如来真如中无忘失法可得，非恒住舍性中如来真如可得，非如来真如中恒住舍性可得；非无忘失法中如来法性可得，非如来法性中无忘失法可得，非恒住舍性中如来法性可得，非如来法性中恒住舍性可得；非无忘失法真如中如来真如可得，非如来真如中无忘失法真如可得，非恒住舍性真如中如来真如可得，非如来真如中恒住舍性真如可得；非无忘失法法性中如来法性可得，非如来法性中无忘失法法性可得，非恒住舍性法性中如来法性可得，非如来法性中恒住舍性法性可得。

「憍尸迦！非离一切智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得；非离一切智真如如来可得，非离道相智、一切相智真如如来可得；非离一切智法性如来可得，非离道相智、一切相智法性如来可得；非离一切智如来真如可得，非离道相智、一切相智如来真如可得；非离一切智如来法性可得，非离道相智、一切相智如来法性可得；非离一切智真如如来真如可得，非离道相智、一切相智真如如来真如可得；非离一切智法性如来法性可得，非离道相智、一切相智法性如来法性可得。

「憍尸迦！非一切智中如来可得，非如来中一切智可得，非道相智、一切相智中如来可得，非如来中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来可得，非如来中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来可得，非如来中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来可得，非如

来中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来可得，非如来中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如来真如可得，非如来真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如来法性可得，非如来法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来真如可得，非如来真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来法性可得，非如来法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智法性可得。

「憍尸迦！非离一切陀罗尼门如来可得，非离一切三摩地门如来可得；非离一切陀罗尼门真如如来可得，非离一切三摩地门真如如来可得；非离一切陀罗尼门法性如来可得，非离一切三摩地门法性如来可得；非离一切陀罗尼门如来真如可得，非离一切三摩地门如来真如可得；非离一切陀罗尼门如来法性可得，非离一切三摩地门如来法性可得；非离一切陀罗尼门真如如来真如可得；非离一切三摩地门真如如来真如可得；非离一切陀罗尼门法性如来法性可得，非离一切三摩地门法性如来法性可得。

「憍尸迦！非一切陀罗尼门中如来可得，非如来中一切陀罗尼门可得，非一切三摩地门中如来可得，非如来中一切三摩地门可得；非一切陀罗尼门真如中如来可得，非如来中一切陀罗尼门真如可得，非一切三摩地门真如中如来可得，非如来中一切三摩地门真如可得；非一切陀罗尼门法性中如来可得，非如来中一切陀罗尼门法性可得，非一切三摩地门法性中如来可得，非如来中一切三摩地门法性可得；非一切陀罗尼门中如来真如可得，非如来真如中一切陀罗尼门可得，非一切三摩地门中如来真如可得，非如来真如中一切三摩地门可得；非一切陀罗尼门中如来法性可得，非如来法性中一切陀罗尼门可得，非一切三摩地门中如来法性可得，非如来法性中一切三摩地门可得；非一切陀罗尼门真如中如来真如可得，非如来真如中一切陀罗尼门真如可得，非一切三摩地门真如中如来真如可得，非如来真如中一切三摩地门真如可得；非一切陀罗尼门法性中如来法性可得，非如来法性中一切陀罗尼门法性可得，非一切三摩地门法性中如来法性可得，非如来法性中一切三摩地门法性可得。

「憍尸迦！非离预流如来可得，非离一来、不还、阿罗汉如来可得；非离预流真如如来可得，非离一来、不还、阿罗汉真如如来可得；非离预流法性如来可得，非离一来、不还、阿罗汉法性如来可得；非离预流如来真如可得，非离一来、不还、阿罗汉如来真如可得；非离预流如来法性可得，非离一来、不还、阿罗汉如来法性可得；非离预流真如如来真如可得，非离一来、不还、阿罗汉真如如来真如可得；非离预流法性如来法性可得，非离一来、不还、阿罗汉法性如来法性可得。

「憍尸迦！非预流中如来可得，非如来中预流可得，非一来、不还、阿罗汉中如来可得，非如来中一来、不还、阿罗汉可得；非预流真如中如来可得，非如来中预流真如可得，非一来、不还、阿罗汉真如中如来可得，非如来中一来、不还、阿罗汉真如可得；非预流法性中如来可得，非如来中预流法性可得，非一来、不还、阿罗汉法性中如来可得，非如来中一来、不还、阿罗汉法性可得；非预流中如来真如可得，非如来真如中预流可得，非一来、不还、阿罗汉中如来真如可得，非如来真如中一来、不还、阿罗汉可得；非预流中如来法性可得，非如来法性中预流可得，非一来、不还、阿罗汉中如来法性可得，非如来法性中一来、不还、阿罗汉可得；非预流真如中如来真如可得，非如来真如中预流真如可得，非一来、不还、阿罗汉真如中如来真如可得，非如来真如中一来、不还、阿罗汉真如可得；非预流法性中如来法性可得，非如来法性中预流法性可得，非一来、

不还、阿罗汉法性中如来法性可得，非如来法性中一来、不还、阿罗汉法性可得。

「憍尸迦！非离预流向预流果如来可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来可得；非离预流向预流果真如如来可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如如来可得；非离预流向预流果法性如来可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性如来可得；非离预流向预流果如来真如可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来真如可得；非离预流向预流果如来法性可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来法性可得；非离预流向预流果真如如来真如可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如如来真如可得；非离预流向预流果法性如来法性可得，非离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性如来法性可得。

「憍尸迦！非预流向预流果中如来可得，非如来中预流向预流果可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果中如来可得，非如来中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；非预流向预流果真如中如来可得，非如来中预流向预流果真如可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如中如来可得，非如来中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如可得；非预流向预流果法性中如来可得，非如来中预流向预流果法性可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性中如来可得，非如来中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性可得；非预流向预流果中如来真如可得，非如来真如中预流向预流果可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果中如来真如可得，非如来真如中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；非预流向预流果中如来法性可得，非如来法性中预流向预流果可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果中如来法性可得，非如来法性中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；非预流向预流果真如中如来真如可得，非如来真如中预流向预流果真如可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如中如来真如可得，非如来真如中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如可得；非预流向预流果法性中如来法性可得，非如来法性中预流向预流果法性可得，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性中如来法性可得，非如来法性中一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性可得。

「憍尸迦！非离独觉如来可得，非离独觉向独觉果如来可得；非离独觉真如如来可得，非离独觉向独觉果真如如来可得；非离独觉法性如来可得，非离独觉向独觉果法性如来可得；非离独觉如来真如可得，非离独觉向独觉果如来真如可得；非离独觉如来法性可得，非离独觉向独觉果如来法性可得；非离独觉真如如来真如可得，非离独觉向独觉果真如如来真如可得；非离独觉法性如来法性可得，非离独觉向独觉果法性如来法性可得。

「憍尸迦！非独觉中如来可得，非如来中独觉可得，非独觉向独觉果中如来可得，非如来中独觉向独觉果可得；非独觉真如中如来可得，非如来中独觉真如可得，非独觉向独觉果真如中如来可得，非如来中独觉向独觉果真如可得；非独觉法性中如来可得，非如来中独觉法性可得，非独觉向独觉果法性中如来可得，非如来中独觉向独觉果法性可得；非独觉中如来真如可得，非如来真如中独觉可得，非独觉向独觉果中如来真如可得，非如来真如中独觉向独觉果可得；非独觉中如来法性可得，非如来法性中独觉可得，非独觉向独觉果中如来法性可得，非如来法性中独觉向独觉果可得；非独觉真如中如来真如可得，非如来真如中独觉真如可得，非独觉向独觉果真如中如来真如可得，非如来真如中独觉向独觉果真如可得；非独觉法性中如来法性可得，非如来法性中独觉法性可得。

得，非独觉向独觉果法性中如来法性可得，非如来法性中独觉向独觉果法性可得。

「憍尸迦！非离菩萨摩訶萨如来可得，非离三藐三佛陀如来可得；非离菩萨摩訶萨真如如来可得，非离三藐三佛陀真如如来可得；非离菩萨摩訶萨法性如来可得，非离三藐三佛陀法性如来可得；非离菩萨摩訶萨如来真如可得，非离三藐三佛陀如来真如可得；非离菩萨摩訶萨如来法性可得，非离三藐三佛陀如来法性可得；非离菩萨摩訶萨真如如来真如可得，非离三藐三佛陀真如如来真如可得；非离菩萨摩訶萨法性如来法性可得，非离三藐三佛陀法性如来法性可得。

「憍尸迦！非菩萨摩訶萨中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨可得，非三藐三佛陀中如来可得，非如来中三藐三佛陀可得；非菩萨摩訶萨真如中如来可得，非三藐三佛陀真如中如来可得；非菩萨摩訶萨法性中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法性可得，非三藐三佛陀法性中如来可得，非如来中三藐三佛陀法性可得；非菩萨摩訶萨中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨可得，非三藐三佛陀中如来真如可得，非如来真如中三藐三佛陀可得；非菩萨摩訶萨中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨可得，非三藐三佛陀中如来法性可得，非如来法性中三藐三佛陀可得；非菩萨摩訶萨真如中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨真如可得，非三藐三佛陀真如中如来真如可得，非如来真如中三藐三佛陀真如可得；非菩萨摩訶萨法性中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨法性可得，非三藐三佛陀法性中如来法性可得，非如来法性中三藐三佛陀法性可得。

「憍尸迦！非离菩萨摩訶萨法如来可得，非离无上正等菩提如来可得；非离菩萨摩訶萨法真如如来可得，非离无上正等菩提真如如来可得；非离菩萨摩訶萨法法性如来可得，非离无上正等菩提法性如来可得；非离菩萨摩訶萨法如来真如可得，非离无上正等菩提如来真如可得；非离菩萨摩訶萨法如来法性可得，非离无上正等菩提如来法性可得；非离菩萨摩訶萨法真如如来真如可得，非离无上正等菩提真如如来真如可得；非离菩萨摩訶萨法法性如来法性可得，非离无上正等菩提法性如来法性可得。

「憍尸迦！非菩萨摩訶萨法中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法可得，非无上正等菩提中如来可得，非如来中无上正等菩提可得；非菩萨摩訶萨法真如中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法真如可得，非无上正等菩提真如中如来可得，非如来中无上正等菩提真如可得；非菩萨摩訶萨法法性中如来可得，非如来中菩萨摩訶萨法法性可得，非无上正等菩提法性中如来可得，非如来中无上正等菩提法性可得；非菩萨摩訶萨法中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨法可得，非无上正等菩提中如来真如可得，非如来真如中无上正等菩提可得；非菩萨摩訶萨法中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨法可得，非无上正等菩提中如来法性可得，非如来法性中无上正等菩提可得；非菩萨摩訶萨法真如中如来真如可得，非如来真如中菩萨摩訶萨法真如可得，非无上正等菩提真如中如来真如可得，非如来真如中无上正等菩提真如可得；非菩萨摩訶萨法法性中如来法性可得，非如来法性中菩萨摩訶萨法法性可得，非无上正等菩提法性中如来法性可得，非如来法性中无上正等菩提法性可得。

「憍尸迦！非离声闻乘如来可得，非离独觉乘、无上乘如来可得；非离声闻乘真如如来可得，非离独觉乘、无上乘真如如来可得；非离声闻乘法性如来可得，非离独觉乘、无上乘法性如来可得；非离声闻乘如来真如可得，非离独觉乘、无上乘如来真如可得；非离声闻乘如来法性可得，非离独觉乘、无上乘如来法性可得；非离声闻乘真如如来真如可得，非离独觉乘、无上乘真如如来真如可得；非离声闻乘法性如来法性可得，非离独觉乘、无上乘法性如来法性可得。

「憍尸迦！非声闻乘中如来可得，非如来中声闻乘可得，非独觉乘、无上乘中如来可得，非如来中独觉乘、无上乘可得；非声闻乘真如中如来可得，非如来中声闻乘真如可得，非独觉乘、无上乘真如中如来可得，非如来中独觉乘、无上乘真如可得；非声闻乘法性中如来可得，非如来中声闻乘法性可得，非独觉乘、无上乘法性中如来可得，非如来中独觉乘、无上乘法性可得；非声闻乘中如来真如可得，非如来真如中声闻乘可得，非独觉乘、无上乘中如来真如可得，非如来真如中独觉乘、无上乘可得；非声闻乘中如来法性可得，非如来法性中声闻乘可得，非独觉乘、无上乘中如来法性可得、非如来法性中独觉乘、无上乘可得；非声闻乘真如中如来真如可得，非如来真如中声闻乘真如可得，非独觉乘、无上乘真如中如来真如可得，非如来真如中独觉乘、无上乘真如可得；非声闻乘法性中如来法性可得，非如来法性中声闻乘法性可得，非独觉乘、无上乘法性中如来法性可得，非如来法性中独觉乘、无上乘法性可得。

大般若波罗蜜多经卷第九十一

大般若波罗蜜多经 卷第九十二

大般若波罗蜜多经 卷第九十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之四

「憍尸迦！如来于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于眼处非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来于眼处真如非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来于眼处法性非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应；如来真如于眼处非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来真如于眼处真如非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来法性于眼处非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来法性于眼处法性非相应非不相应，于耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离眼处非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来于离眼处真如非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来于离眼处法性非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应；如来真如于离眼处非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来真如于离眼处真如非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处真如亦非相应非不相应；如来法性于离眼处非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应；如来法性于离眼处法性非相应非不相应，于离耳、鼻、舌、身、意处法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于色处非相应非不相应，于声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来于色处真如非相应非不相应，于声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来于色处法性非相应非不相应，于声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应；如来真如于色处非相应非不相应，于声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来真如于色处真如非相应非不相应，于声、香、

味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来法性于色处非相应非不相应，于声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来法性于色处法性非相应非不相应，于声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离色处非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来于离色处真如非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来于离色处法性非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应；如来真如于离色处非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来真如于离色处真如非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处真如亦非相应非不相应；如来法性于离色处非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处亦非相应非不相应；如来法性于离色处法性非相应非不相应，于离声、香、味、触、法处法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于眼界非相应非不相应，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于眼界真如非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于眼界法性非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于眼界非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于眼界真如非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于眼界非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于眼界法性非相应非不相应，于色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离眼界非相应非不相应，于离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离眼界真如非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离眼界法性非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离眼界非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离眼界真如非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离眼界非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离眼界法性非相应非不相应，于离色界乃至眼触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于耳界非相应非不相应，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于耳界真如非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于耳界法性非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于耳界非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于耳界真如非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于耳界非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于耳界法性非相应非不相应，于声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离耳界非相应非不相应，于离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离耳界真如非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离耳界法性非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离耳界非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离耳界真如非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离耳界非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于

离耳界法性非相应非不相应，于离声界乃至耳触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于鼻界非相应非不相应，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于鼻界真如非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于鼻界法性非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于鼻界非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于鼻界真如非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于鼻界非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于鼻界法性非相应非不相应，于香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离鼻界非相应非不相应，于离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离鼻界真如非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离鼻界法性非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离鼻界非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离鼻界真如非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离鼻界非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离鼻界法性非相应非不相应，于离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于舌界非相应非不相应，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于舌界真如非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于舌界法性非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于舌界非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于舌界真如非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于舌界非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于舌界法性非相应非不相应，于味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离舌界非相应非不相应，于离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离舌界真如非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离舌界法性非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离舌界非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离舌界真如非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离舌界非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离舌界法性非相应非不相应，于离味界乃至舌触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于身界非相应非不相应，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于身界真如非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于身界法性非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于身界非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于身界真如非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于身界非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于身界法性非相应非不相应，于触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离身界非相应非不相应，于离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非

相应非不相应；如来于离身界真如非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离身界法性非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离身界非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离身界真如非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离身界非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离身界法性非相应非不相应，于离触界乃至身触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于眼界非相应非不相应，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于眼界真如非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于眼界法性非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于眼界非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于眼界真如非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于眼界非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于眼界法性非相应非不相应，于法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离眼界非相应非不相应，于离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来于离眼界真如非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来于离眼界法性非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应；如来真如于离眼界非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来真如于离眼界真如非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受真如亦非相应非不相应；如来法性于离眼界非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受亦非相应非不相应；如来法性于离眼界法性非相应非不相应，于离法界乃至意触为缘所生诸受法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于地界非相应非不相应，于水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来于地界真如非相应非不相应，于水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来于地界法性非相应非不相应，于水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应；如来真如于地界非相应非不相应，于水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来真如于地界真如非相应非不相应，于水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来法性于地界非相应非不相应，于水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来法性于地界法性非相应非不相应，于水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离地界非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来于离地界真如非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来于离地界法性非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应；如来真如于离地界非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来真如于离地界真如非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界真如亦非相应非不相应；如来法性于离地界非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界亦非相应非不相应；如来法性于离地界法性非相应非不相应，于离水、火、风、空、识界法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于苦圣谛非相应非不相应，于集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来于苦圣谛真如非相应非不相应，于集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来于苦圣谛法性非相应非不相应，于集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应；如来真如于苦圣谛非相应非不相应，于集、灭、

道圣谛亦非相应非不相应；如来真如于苦圣谛真如非相应非不相应，于集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来法性于苦圣谛非相应非不相应，于集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来法性于苦圣谛法性非相应非不相应，于集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离苦圣谛非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来于离苦圣谛真如非相应非不相应，如来于离集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来于离苦圣谛法性非相应非不相应，如来于离集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应；如来真如于离苦圣谛非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来真如于离苦圣谛真如非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛真如亦非相应非不相应；如来法性于离苦圣谛非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛亦非相应非不相应；如来法性于离苦圣谛法性非相应非不相应，于离集、灭、道圣谛法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于无明非相应非不相应，如来于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来于无明真如非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼真如亦非相应非不相应；如来于无明法性非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼法性亦非相应非不相应；如来真如于无明非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来真如于无明真如非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼真如亦非相应非不相应；如来法性于无明非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来法性于无明法性非相应非不相应，于行乃至老死愁叹苦忧恼法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离无明非相应非不相应，如来于离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来于离无明真如非相应非不相应，如来于离行乃至老死愁叹苦忧恼真如亦非相应非不相应；如来于离无明法性非相应非不相应，如来于离行乃至老死愁叹苦忧恼法性亦非相应非不相应；如来真如于离无明非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来真如于离无明真如非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦忧恼真如亦非相应非不相应；如来法性于离无明非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦忧恼亦非相应非不相应；如来法性于离无明法性非相应非不相应，于离行乃至老死愁叹苦忧恼法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于内空非相应非不相应，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非相应非不相应；如来于内空真如非相应非不相应，于外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来于内空法性非相应非不相应，于外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应；如来真如于内空非相应非不相应，于外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来真如于内空真如非相应非不相应，于外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来法性于内空非相应非不相应，于外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来法性于内空法性非相应非不相应，于外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离内空非相应非不相应，于离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非相应非不相应；如来于离内空真如非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来于离内空法性非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应；如来真如于离内空非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空亦非

相应非不相应；如来真如于离内空真如非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空真如亦非相应非不相应；如来法性于离内空非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空亦非相应非不相应；如来法性于离内空法性非相应非不相应，于离外空乃至无性自性空法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于真如非相应非不相应，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非相应非不相应；如来于真如真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来于真如法性非相应非不相应，于法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应；如来真如于真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来真如于真如真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来法性于真如非相应非不相应，于法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来法性于真如法性非相应非不相应，于法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离真如非相应非不相应，于离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非相应非不相应；如来于离真如真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来于离真如法性非相应非不相应，于离法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应；如来真如于离真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来真如于离真如真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界真如亦非相应非不相应；如来法性于离真如非相应非不相应，于离法界乃至不思議界亦非相应非不相应；如来法性于离真如法性非相应非不相应，于离法界乃至不思議界法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于布施波罗蜜多非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来于布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来于布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应；如来真如于布施波罗蜜多非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来真如于布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来法性于布施波罗蜜多非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来法性于布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离布施波罗蜜多非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来于离布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来于离布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应；如来真如于离布施波罗蜜多非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来真如于离布施波罗蜜多真如非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如亦非相应非不相应；如来法性于离布施波罗蜜多非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦非相应非不相应；如来法性于离布施波罗蜜多法性非相应非不相应，于离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性亦非相应非不相应。

大般若波罗蜜多经卷第九十二

大般若波罗蜜多经 卷第九十三

大般若波罗蜜多经 卷第九十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之五

「憍尸迦！如来于四静虑非相应非不相应，于四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来于四静虑真如非相应非不相应，于四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来于四静虑法性非相应非不相应，于四无量、四无色定法性亦非相应非不相应；如来真如于四静虑非相应非不相应，于四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来真如于四静虑真如非相应非不相应，于四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来法性于四静虑非相应非不相应，于四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来法性于四静虑法性非相应非不相应，于四无量、四无色定法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离四静虑非相应非不相应，于离四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来于离四静虑真如非相应非不相应，于离四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来于离四静虑法性非相应非不相应，于离四无量、四无色定法性亦非相应非不相应；如来真如于离四静虑非相应非不相应，于离四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来真如于离四静虑真如非相应非不相应，于离四无量、四无色定真如亦非相应非不相应；如来法性于离四静虑非相应非不相应，于离四无量、四无色定亦非相应非不相应；如来法性于离四静虑法性非相应非不相应，于离四无量、四无色定法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于八解脱非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来于八解脱真如非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来于八解脱离法性非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应；如来真如于八解脱非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来真如于八解脱真如非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来法性于八解脱非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来法性于八解脱离法性非相应非不相应，于八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离八解脱非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来于离八解脱真如非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来于离八解脱离法性非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应；如来真如于离八解脱非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来真如于离八解脱真如非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处真如亦非相应非不相应；如来法性于离八解脱非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处亦非相应非不相应；如来法性于离八解脱离法性非相应非不相应，于离八胜处、九次第定、十遍处法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于四念住非相应非不相应，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非相应非不相应；如来于四念住真如非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来于四念住法性非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应；如

来真如于四念住非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来真如于四念住真如非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来法性于四念住非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来法性于四念住法性非相应非不相应，于四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离四念住非相应非不相应，于离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非相应非不相应；如来于离四念住真如非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来于离四念住法性非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应；如来真如于离四念住非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来真如于离四念住真如非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支真如亦非相应非不相应；如来法性于离四念住非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支亦非相应非不相应；如来法性于离四念住法性非相应非不相应，于离四正断乃至八圣道支法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于空解脱门非相应非不相应，于无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来于空解脱门真如非相应非不相应，于无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来于空解脱门法性非相应非不相应，于无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应；如来真如于空解脱门非相应非不相应，于无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来真如于空解脱门真如非相应非不相应，于无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来法性于空解脱门非相应非不相应，于无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来法性于空解脱门法性非相应非不相应，于无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离空解脱门非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来于离空解脱门真如非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来于离空解脱门法性非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应；如来真如于离空解脱门非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来真如于离空解脱门真如非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门真如亦非相应非不相应；如来法性于离空解脱门非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门亦非相应非不相应；如来法性于离空解脱门法性非相应非不相应，于离无相、无愿解脱门法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于五眼非相应非不相应，于六神通亦非相应非不相应；如来于五眼真如非相应非不相应，于六神通真如亦非相应非不相应；如来于五眼法性非相应非不相应，于六神通法性亦非相应非不相应；如来真如于五眼非相应非不相应，于六神通亦非相应非不相应；如来真如于五眼真如非相应非不相应，于六神通真如亦非相应非不相应；如来法性于五眼非相应非不相应，于六神通亦非相应非不相应；如来法性于五眼法性非相应非不相应，于六神通法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离五眼非相应非不相应，于离六神通亦非相应非不相应；如来于离五眼真如非相应非不相应，于离六神通真如亦非相应非不相应；如来于离五眼法性非相应非不相应，于离六神通法性亦非相应非不相应；如来真如于离五眼非相应非不相应，于离六神通亦非相应非不相应；如来真如于离五眼真如非相应非不相应，于离六神通真如亦非相应非不相应；如来法性于离五眼非相应非不相应，于离六神通亦非相应非不相应；如来法性于离五眼法性非相应非不相应，于离六神通法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于佛十力非相应非不相应，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法亦非相应非不相应；如来于佛十力真如非相应非不相应，于四无所畏乃至十八佛不共法真如亦非相应非不相应；如来于佛十力法性非相应非不相应，于四无所畏乃至十八佛不共法法性亦非相应非不相应；如来真如于佛十力非相应非不相应，于四无所畏乃至十八佛不共法亦非相应非不相应；如来真如于佛十力真如非相应非不相应，于四无所畏乃至十八佛不共法真如亦非相应非不相应；如来法性于佛十力非相应非不相应，于四无所畏乃至十八佛不共法亦非相应非不相应；如来法性于佛十力法性非相应非不相应，于四无所畏乃至十八佛不共法法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离佛十力非相应非不相应，于离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦非相应非不相应；如来于离佛十力真如非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八佛不共法真如亦非相应非不相应；如来于离佛十力法性非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八佛不共法法性亦非相应非不相应；如来真如于离佛十力非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八佛不共法亦非相应非不相应；如来真如于离佛十力真如非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八佛不共法真如亦非相应非不相应；如来法性于离佛十力非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八佛不共法亦非相应非不相应；如来法性于离佛十力法性非相应非不相应，于离四无所畏乃至十八佛不共法法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于无忘失法非相应非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来于无忘失法真如非相应非不相应，于恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来于无忘失法法性非相应非不相应，于恒住舍性法性亦非相应非不相应；如来真如于无忘失法非相应非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来真如于无忘失法真如非相应非不相应，于恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来法性于无忘失法非相应非不相应，于恒住舍性亦非相应非不相应；如来法性于无忘失法法性非相应非不相应，于恒住舍性法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离无忘失法非相应非不相应，于离恒住舍性亦非相应非不相应；如来于离无忘失法真如非相应非不相应，于离恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来于离无忘失法法性非相应非不相应，于离恒住舍性法性亦非相应非不相应；如来真如于离无忘失法非相应非不相应，于离恒住舍性亦非相应非不相应；如来真如于离无忘失法真如非相应非不相应，于离恒住舍性真如亦非相应非不相应；如来法性于离无忘失法非相应非不相应，于离恒住舍性亦非相应非不相应；如来法性于离无忘失法法性非相应非不相应，于离恒住舍性法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于离一切智非相应非不相应，于离道相

智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于一切陀罗尼门非相应非不相应，于一切三摩地门亦非相应非不相应；如来于一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来于一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于一切三摩地门法性亦非相应非不相应；如来真如于一切陀罗尼门非相应非不相应，于一切三摩地门亦非相应非不相应；如来真如于一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来法性于一切陀罗尼门非相应非不相应，于一切三摩地门亦非相应非不相应；如来法性于一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于一切三摩地门法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离一切陀罗尼门非相应非不相应，于离一切三摩地门亦非相应非不相应；如来于离一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于离一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来于离一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于离一切三摩地门法性亦非相应非不相应；如来真如于离一切陀罗尼门非相应非不相应，于离一切三摩地门亦非相应非不相应；如来真如于离一切陀罗尼门真如非相应非不相应，于离一切三摩地门真如亦非相应非不相应；如来法性于离一切陀罗尼门非相应非不相应，于离一切三摩地门亦非相应非不相应；如来法性于离一切陀罗尼门法性非相应非不相应，于离一切三摩地门法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于预流非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来于预流真如非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来于预流法性非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应；如来真如于预流非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来真如于预流真如非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来法性于预流非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来法性于预流法性非相应非不相应，于一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离预流非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来于离预流真如非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来于离预流法性非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应；如来真如于离预流非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来真如于离预流真如非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉真如亦非相应非不相应；如来法性于离预流非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉亦非相应非不相应；如来法性于离预流法性非相应非不相应，于离一来、不还、阿罗汉法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于预流向预流果非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来于预流向预流果真如非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来于预流向预流果法性非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应；如来真如于预流向预流果非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来真如于预流向预流果真如非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来法性于预流向预流果非相应非不相应，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来法性于预流向预流果法性非相应非不相应，于一来

向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离预流向预流果非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来于离预流向预流果真如非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来于离预流向预流果法性非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应；如来真如于离预流向预流果非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来真如于离预流向预流果真如非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如亦非相应非不相应；如来法性于离预流向预流果非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦非相应非不相应；如来法性于离预流向预流果法性非相应非不相应，于离一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于独觉非相应非不相应，于独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来于独觉真如非相应非不相应，于独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来于独觉法性非相应非不相应，于独觉向独觉果法性亦非相应非不相应；如来真如于独觉非相应非不相应，于独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来真如于独觉真如非相应非不相应，于独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来法性于独觉非相应非不相应，于独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来法性于独觉法性非相应非不相应，于独觉向独觉果法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离独觉非相应非不相应，于离独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来于离独觉真如非相应非不相应，于离独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来于离独觉法性非相应非不相应，于离独觉向独觉果法性亦非相应非不相应；如来真如于离独觉非相应非不相应，于离独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来真如于离独觉真如非相应非不相应，于离独觉向独觉果真如亦非相应非不相应；如来法性于离独觉非相应非不相应，于离独觉向独觉果亦非相应非不相应；如来法性于离独觉法性非相应非不相应，于离独觉向独觉果法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于菩萨摩訶萨非相应非不相应，于三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨真如非相应非不相应，于三藐三佛陀真如亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于三藐三佛陀法性亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨非相应非不相应，于三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨真如非相应非不相应，于三藐三佛陀真如亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨非相应非不相应，于三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于三藐三佛陀法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离菩萨摩訶萨非相应非不相应，于离三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨真如非相应非不相应，于离三藐三佛陀真如亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于离三藐三佛陀法性亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨非相应非不相应，于离三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨真如非相应非不相应，于离三藐三佛陀真如亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨非相应非不相应，于离三藐三佛陀亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于离三藐三佛陀法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于无上正等菩提亦非相应非不相应；如来于

菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来于菩萨摩訶萨法性非相应非不相应，于无上正等菩提法性亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于无上正等菩提亦非相应非不相应；如来真如于菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于无上正等菩提亦非相应非不相应；如来法性于菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于无上正等菩提法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于离无上正等菩提亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于离无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来于离菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于离无上正等菩提法性亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于离无上正等菩提亦非相应非不相应；如来真如于离菩萨摩訶萨法真如非相应非不相应，于离无上正等菩提真如亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨法非相应非不相应，于离无上正等菩提亦非相应非不相应；如来法性于离菩萨摩訶萨法法性非相应非不相应，于离无上正等菩提法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于声闻乘非相应非不相应，于独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来于声闻乘真如非相应非不相应，于独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来于声闻乘法性非相应非不相应，于独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应；如来真如于声闻乘非相应非不相应，于独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来真如于声闻乘真如非相应非不相应，于独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来法性于声闻乘非相应非不相应，于独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来法性于声闻乘法性非相应非不相应，于独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离声闻乘非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来于离声闻乘真如非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来于离声闻乘法性非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应；如来真如于离声闻乘非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来真如于离声闻乘真如非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘真如亦非相应非不相应；如来法性于离声闻乘非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘亦非相应非不相应；如来法性于离声闻乘法性非相应非不相应，于离独觉乘、无上乘法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！彼尊者舍利子所说，如是于一切法非离非即、非相应非不相应，如来之神力、如来为依处，以无依处为依处故。」

大般若波罗蜜多经卷第九十三

大般若波罗蜜多经 卷第九十四

大般若波罗蜜多经 卷第九十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之六

尔时，具寿善现复告天帝释言：「憍尸迦！汝先所问菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多当于何求者，憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色求，不应于受、想、行、识求；不应离色求，不应离受、想、行、识求。所以者何？若色，若受、想、行、识，若离色，若离受、想、行、识，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色，非受、想、行、识；非离色，非离受、想、行、识。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色，非受、想、行、识；非离色，非离受、想、行、识。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色求，不应于受、想、行、识求；不应离色求，不应离受、想、行、识求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处求，不应于耳、鼻、舌、身、意处求；不应离眼处求，不应离耳、鼻、舌、身、意处求。所以者何？若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，若离眼处，若离耳、鼻、舌、身、意处，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处，非耳、鼻、舌、身、意处；非离眼处，非离耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处，非耳、鼻、舌、身、意处；非离眼处，非离耳、鼻、舌、身、意处。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处求，不应于耳、鼻、舌、身、意处求；不应离眼处求，不应离耳、鼻、舌、身、意处求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处求，不应于声、香、味、触、法处求；不应离色处求，不应离声、香、味、触、法处求。所以者何？若色处，若声、香、味、触、法处，若离色处，若离声、香、味、触、法处，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处，非声、香、味、触、法处；非离色处，非离声、香、味、触、法处。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处，非声、香、味、触、法处；非离色处，非离声、香、味、触、法处。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处求，不应于声、香、味、触、法处求；不应离色处求，不应离声、香、味、触、法处求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受求。所以者何？若眼界，若色界乃至眼触为缘所生诸受，若离眼界，若离色界乃至眼触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同

一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；非离眼界，非离色界乃至眼触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非色界乃至眼触为缘所生诸受；非离眼界，非离色界乃至眼触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于色界乃至眼触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界求，不应于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受求；不应离耳界求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受求。所以者何？若耳界，若声界乃至耳触为缘所生诸受，若离耳界，若离声界乃至耳触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；非离耳界，非离声界乃至耳触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界，非声界乃至耳触为缘所生诸受；非离耳界，非离声界乃至耳触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界求，不应于声界乃至耳触为缘所生诸受求；不应离耳界求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界求，不应于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受求；不应离鼻界求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受求。所以者何？若鼻界，若香界乃至鼻触为缘所生诸受，若离鼻界，若离香界乃至鼻触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；非离鼻界，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界，非香界乃至鼻触为缘所生诸受；非离鼻界，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界求，不应于香界乃至鼻触为缘所生诸受求；不应离鼻界求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界求，不应于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受求；不应离舌界求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受求。所以者何？若舌界，若味界乃至舌触为缘所生诸受，若离舌界，若离味界乃至舌触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；非离舌界，非离味界乃至舌触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界，非味界乃至舌触为缘所生诸受；非离舌界，非离味界乃至舌触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界求，不应于味界乃至舌触为缘所生诸受求；不应离舌界求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界求，不应于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受求；不应离身界求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受求。所以者何？若身界，若触

界乃至身触为缘所生诸受，若离身界，若离触界乃至身触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；非离身界，非离触界乃至身触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界，非触界乃至身触为缘所生诸受；非离身界，非离触界乃至身触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界求，不应于触界乃至身触为缘所生诸受求；不应离身界求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受求。所以者何？若眼界，若法界乃至意触为缘所生诸受，若离眼界，若离法界乃至意触为缘所生诸受，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；非离眼界，非离法界乃至意触为缘所生诸受。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界，非法界乃至意触为缘所生诸受；非离眼界，非离法界乃至意触为缘所生诸受。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界求，不应于法界乃至意触为缘所生诸受求；不应离眼界求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界求，不应于水、火、风、空、识界求；不应离地界求，不应离水、火、风、空、识界求。所以者何？若地界，若水、火、风、空、识界，若离地界，若离水、火、风、空、识界，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界，非水、火、风、空、识界；非离地界，非离水、火、风、空、识界。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界，非水、火、风、空、识界；非离地界，非离水、火、风、空、识界。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界求，不应于水、火、风、空、识界求；不应离地界求，不应离水、火、风、空、识界求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛求，不应于集、灭、道圣谛求；不应离苦圣谛求，不应离集、灭、道圣谛求。所以者何？若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，若离苦圣谛，若离集、灭、道圣谛，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛，非集、灭、道圣谛；非离苦圣谛，非离集、灭、道圣谛。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛，非集、灭、道圣谛；非离苦圣谛，非离集、灭、道圣谛。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛求，不应于集、灭、道圣谛求；不应离苦圣谛求，不应离集、灭、道圣谛求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明求，不应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼求；不应离无明求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼求。所以者何？若无明，若行乃至老死愁叹苦忧恼，若离无明，若离行乃至老死愁叹苦忧恼，若菩萨摩訶

萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；非离无明，非离行乃至老死愁叹苦忧恼。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明，非行乃至老死愁叹苦忧恼；非离无明，非离行乃至老死愁叹苦忧恼。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明求，不应于行乃至老死愁叹苦忧恼求；不应离无明求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空求，不应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空求；不应离内空求，不应离外空乃至无性自性空求。所以者何？若内空，若外空乃至无性自性空，若离内空，若离外空乃至无性自性空，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空，不可得空、无性空、自性空、无性自性空；非离内空，非离外空乃至无性自性空。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空，非外空乃至无性自性空；非离内空，非离外空乃至无性自性空。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空求，不应于外空乃至无性自性空求；不应离内空求，不应离外空乃至无性自性空求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如求，不应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界求；不应离真如求，不应离法界乃至不思議界求。所以者何？若真如，若法界乃至不思議界，若离真如，若离法界乃至不思議界，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；非离真如，非离法界乃至不思議界。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如，非法界乃至不思議界；非离真如，非离法界乃至不思議界。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如求，不应于法界乃至不思議界求；不应离真如求，不应离法界乃至不思議界求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求；不应离布施波罗蜜多求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求。所以者何？若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若离布施波罗蜜多，若离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；非离布施波罗蜜多，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；非离布施波罗蜜多，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多求，不应于净戒、

安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求；不应离布施波罗蜜多求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑求，不应于四无量、四无色定求；不应离四静虑求，不应离四无量、四无色定求。所以者何？若四静虑，若四无量、四无色定，若离四静虑，若离四无量、四无色定，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑，非四无量、四无色定；非离四静虑，非离四无量、四无色定。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑，非四无量、四无色定；非离四静虑，非离四无量、四无色定。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑求，不应于四无量、四无色定求；不应离四静虑求，不应离四无量、四无色定求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱求，不应于八胜处、九次第定、十遍处求；不应离八解脱求，不应离八胜处、九次第定、十遍处求。所以者何？若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，若离八解脱，若离八胜处、九次第定、十遍处，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处；非离八解脱，非离八胜处、九次第定、十遍处。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处；非离八解脱，非离八胜处、九次第定、十遍处。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱求，不应于八胜处、九次第定、十遍处求；不应离八解脱求，不应离八胜处、九次第定、十遍处求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住求，不应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支求；不应离四念住求，不应离四正断乃至八圣道支求。所以者何？若四念住，若四正断乃至八圣道支，若离四念住，若离四正断乃至八圣道支，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；非离四念住，非离四正断乃至八圣道支。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住，非四正断乃至八圣道支；非离四念住，非离四正断乃至八圣道支。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住求，不应于四正断乃至八圣道支求；不应离四念住求，不应离四正断乃至八圣道支求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门求，不应于无相、无愿解脱门求；不应离空解脱门求，不应离无相、无愿解脱门求。所以者何？若空解脱门，若无相、无愿解脱门，若离空解脱门，若离无相、无愿解脱门，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门，非无相、无愿解脱门；非离空解脱门，非离无相、无愿解脱门。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门，非无相、无愿解脱门；非离空解脱门，非离无相、无愿解脱门。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门求，不应于无相、无愿解脱门求；不应离空解脱门

求，不应离无相、无愿解脱门求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼求，不应于六神通求；不应离五眼求，不应离六神通求。所以者何？若五眼，若六神通，若离五眼，若离六神通，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼，非六神通；非离五眼，非离六神通。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼，非六神通；非离五眼，非离六神通。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼求，不应于六神通求；不应离五眼求，不应离六神通求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力求，不应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法求；不应离佛十力求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法求。所以者何？若佛十力，若四无所畏乃至十八佛不共法，若离佛十力，若离四无所畏乃至十八佛不共法，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；非离佛十力，非离四无所畏乃至十八佛不共法。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力，非四无所畏乃至十八佛不共法；非离佛十力，非离四无所畏乃至十八佛不共法。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力求，不应于四无所畏乃至十八佛不共法求；不应离佛十力求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法求，不应于恒住舍性求；不应离无忘失法求，不应离恒住舍性求。所以者何？若无忘失法，若恒住舍性，若离无忘失法，若离恒住舍性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法，非恒住舍性；非离无忘失法，非离恒住舍性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法，非恒住舍性；非离无忘失法，非离恒住舍性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法求，不应于恒住舍性求；不应离无忘失法求，不应离恒住舍性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智求，不应于道相智、一切相智求；不应离一切智求，不应离道相智、一切相智求。所以者何？若一切智，若道相智、一切相智，若离一切智，若离道相智、一切相智，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智，非道相智、一切相智；非离一切智，非离道相智、一切相智。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智，非道相智、一切相智；非离一切智，非离道相智、一切相智。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智求，不应于道相智、一切相智求；不应离一切智求，不应离道相智、一切相智求。

大般若波罗蜜多经卷第九十四

大般若波罗蜜多经 卷第九十五

大般若波罗蜜多经 卷第九十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之七

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门求，不应于一切三摩地门求；不应离一切陀罗尼门求，不应离一切三摩地门求。所以者何？若一切陀罗尼门，若一切三摩地门，若离一切陀罗尼门，若离一切三摩地门，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门，非一切三摩地门；非离一切陀罗尼门，非离一切三摩地门。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门，非一切三摩地门；非离一切陀罗尼门，非离一切三摩地门。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门求，不应于一切三摩地门求；不应离一切陀罗尼门求，不应离一切三摩地门求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流求，不应于一来、不还、阿罗汉求；不应离预流求，不应离一来、不还、阿罗汉求。所以者何？若预流，若一来、不还、阿罗汉，若离预流，若离一来、不还、阿罗汉，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流，非一来、不还、阿罗汉；非离预流，非离一来、不还、阿罗汉。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流，非一来、不还、阿罗汉；非离预流，非离一来、不还、阿罗汉。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流求，不应于一来、不还、阿罗汉求；不应离预流求，不应离一来、不还、阿罗汉求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果求，不应于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果求；不应离预流向预流果求，不应离一来向乃至阿罗汉果求。所以者何？若预流向预流果，若一来向乃至阿罗汉果，若离预流向预流果，若离一来向乃至阿罗汉果，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果；非离预流向预流果，非离一来向乃至阿罗汉果。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果，非一来向乃至阿罗汉果；非离预流向预流果，非离一来向乃至阿罗汉果。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果求，不应于一来向乃至阿罗汉果求；不应离预流向预流果求，不应离一来向乃至阿罗汉果求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉求，不应于独觉向独觉果求；不应离独觉求，不应离独觉向独觉果求。所以者何？若独觉，若独觉向独觉果，若离独觉，若离独觉向独觉果，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见

非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉，非独觉向独觉果；非离独觉，非离独觉向独觉果。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉，非独觉向独觉果；非离独觉，非离独觉向独觉果。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉求，不应于独觉向独觉果求；不应离独觉求，不应离独觉向独觉果求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨求，不应于三藐三佛陀求；不应离菩萨摩訶萨求，不应离三藐三佛陀求。所以者何？若菩萨摩訶萨，若三藐三佛陀，若离菩萨摩訶萨，若离三藐三佛陀，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨，非三藐三佛陀；非离菩萨摩訶萨，非离三藐三佛陀。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨，非三藐三佛陀；非离菩萨摩訶萨，非离三藐三佛陀。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨求，不应于三藐三佛陀求；不应离菩萨摩訶萨求，不应离三藐三佛陀求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法求，不应于无上正等菩提求；不应离菩萨摩訶萨法求，不应离无上正等菩提求。所以者何？若菩萨摩訶萨法，若无上正等菩提，若离菩萨摩訶萨法，若离无上正等菩提，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法，非无上正等菩提；非离菩萨摩訶萨法，非离无上正等菩提。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法，非无上正等菩提；非离菩萨摩訶萨法，非离无上正等菩提。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法求，不应于无上正等菩提求；不应离菩萨摩訶萨法求，不应离无上正等菩提求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘求，不应于独觉乘、无上乘求；不应离声闻乘求，不应离独觉乘、无上乘求。所以者何？若声闻乘，若独觉乘、无上乘，若离声闻乘，若离独觉乘、无上乘，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘，非独觉乘、无上乘；非离声闻乘，非离独觉乘、无上乘。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘，非独觉乘、无上乘；非离声闻乘，非离独觉乘、无上乘。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘求，不应于独觉乘、无上乘求；不应离声闻乘求，不应离独觉乘、无上乘求。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色真如求，不应于受、想、行、识真如求；不应离色真如求，不应离受、想、行、识真如求。所以者何？若色真如，若受、想、行、识真如，若离色真如，若离受、想、行、识真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色真如，非受、想、行、识真如；非离色真如，非离受、想、行、识真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色真如，非受、想、行、识真如；非离色真如，非离受、想、行、识真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色真如求，不应于受、想、行、识真如求；不应离色真

如求，不应离受、想、行、识真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处真如求，不应于耳、鼻、舌、身、意处真如求；不应离眼处真如求，不应离耳、鼻、舌、身、意处真如求。所以者何？若眼处真如，若耳、鼻、舌、身、意处真如，若离眼处真如，若离耳、鼻、舌、身、意处真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处真如，非耳、鼻、舌、身、意处真如；非离眼处真如，非离耳、鼻、舌、身、意处真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处真如，非耳、鼻、舌、身、意处真如；非离眼处真如，非离耳、鼻、舌、身、意处真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处真如求，不应于耳、鼻、舌、身、意处真如求；不应离眼处真如求，不应离耳、鼻、舌、身、意处真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处真如求，不应于声、香、味、触、法处真如求；不应离色处真如求，不应离声、香、味、触、法处真如求。所以者何？若色处真如，若声、香、味、触、法处真如，若离色处真如，若离声、香、味、触、法处真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处真如，非声、香、味、触、法处真如；非离色处真如，非离声、香、味、触、法处真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处真如，非声、香、味、触、法处真如；非离色处真如，非离声、香、味、触、法处真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处真如求，不应于声、香、味、触、法处真如求；不应离色处真如求，不应离声、香、味、触、法处真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，不应于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受真如求。所以者何？若眼界真如，若色界乃至眼触为缘所生诸受真如，若离眼界真如，若离色界乃至眼触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如；非离眼界真如，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非色界乃至眼触为缘所生诸受真如，非离眼界真如，非离色界乃至眼触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，不应于色界乃至眼触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界真如求，不应于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如求；不应离耳界真如求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受真如求。所以者何？若耳界真如，若声界乃至耳触为缘所生诸受真如，若离耳界真如，若离声界乃至耳触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界真如，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如；非离耳界真如，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶

萨所行般若波罗蜜多，非耳界真如，非声界乃至耳触为缘所生诸受真如；非离耳界真如，非离声界乃至耳触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界真如求，不应于声界乃至耳触为缘所生诸受真如求；不应离耳界真如求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界真如求，不应于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如求；不应离鼻界真如求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如求。所以者何？若鼻界真如，若香界乃至鼻触为缘所生诸受真如，若离鼻界真如，若离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界真如，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如；非离鼻界真如，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界真如，非香界乃至鼻触为缘所生诸受真如；非离鼻界真如，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界真如求，不应于香界乃至鼻触为缘所生诸受真如求；不应离鼻界真如求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界真如求，不应于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如求；不应离舌界真如求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受真如求。所以者何？若舌界真如，若味界乃至舌触为缘所生诸受真如，若离舌界真如，若离味界乃至舌触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界真如，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如；非离舌界真如，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界真如，非味界乃至舌触为缘所生诸受真如；非离舌界真如，非离味界乃至舌触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界真如求，不应于味界乃至舌触为缘所生诸受真如求；不应离舌界真如求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界真如求，不应于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如求；不应离身界真如求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受真如求。所以者何？若身界真如，若触界乃至身触为缘所生诸受真如，若离身界真如，若离触界乃至身触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界真如，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如；非离身界真如，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界真如，非触界乃至身触为缘所生诸受真如；非离身界真如，非离触界乃至身触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界真如求，不应于触界乃至身触为缘所生诸受真如求；不应离身界真如求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，不应于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受真如求。所以者何？若眼界真如，若法界乃至意触为缘所生诸受真如，若离眼界真如，若离法界乃至意触为缘所生诸受真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗

蜜多，非眼界真如，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如；非离眼界真如，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界真如，非法界乃至意触为缘所生诸受真如；非离眼界真如，非离法界乃至意触为缘所生诸受真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界真如求，不应于法界乃至意触为缘所生诸受真如求；不应离眼界真如求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界真如求，不应于水、火、风、空、识界真如求；不应离地界真如求，不应离水、火、风、空、识界真如求。所以者何？若地界真如，若水、火、风、空、识界真如，若离地界真如，若离水、火、风、空、识界真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界真如，非水、火、风、空、识界真如；非离地界真如，非离水、火、风、空、识界真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界真如，非水、火、风、空、识界真如；非离地界真如，非离水、火、风、空、识界真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界真如求，不应于水、火、风、空、识界真如求；不应离地界真如求，不应离水、火、风、空、识界真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛真如求，不应于集、灭、道圣谛真如求；不应离苦圣谛真如求，不应离集、灭、道圣谛真如求。所以者何？若苦圣谛真如，若集、灭、道圣谛真如，若离苦圣谛真如，若离集、灭、道圣谛真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛真如，非集、灭、道圣谛真如；非离苦圣谛真如，非离集、灭、道圣谛真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛真如，非集、灭、道圣谛真如；非离苦圣谛真如，非离集、灭、道圣谛真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛真如求，不应于集、灭、道圣谛真如求；不应离苦圣谛真如求，不应离集、灭、道圣谛真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明真如求，不应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如求；不应离无明真如求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼真如求。所以者何？若无明真如，若行乃至老死愁叹苦忧恼真如，若离无明真如，若离行乃至老死愁叹苦忧恼真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明真如，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如；非离无明真如，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明真如，非行乃至老死愁叹苦忧恼真如；非离无明真如，非离行乃至老死愁叹苦忧恼真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明真如求，不应于行乃至老死愁叹苦忧恼真如求；不应离无明真如求，不应离行乃至老死愁叹苦忧恼真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空真如求，不应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如求；不应离内空真如求，不应离外空乃至

无性自性空真如求。所以者何？若内空真如，若外空乃至无性自性空真如，若离内空真如，若离外空乃至无性自性空真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空真如，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如；非离内空真如，非离外空乃至无性自性空真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空真如，非外空乃至无性自性空真如；非离内空真如，非离外空乃至无性自性空真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空真如求，不应于外空乃至无性自性空真如求；不应离内空真如求，不应离外空乃至无性自性空真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如真如求，不应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如求；不应离真如真如求，不应离法界乃至不思議界真如求。所以者何？若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若离真如真如，若离法界乃至不思議界真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如真如，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如；非离真如真如，非离法界乃至不思議界真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如真如，非法界乃至不思議界真如；非离真如真如，非离法界乃至不思議界真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如真如求，不应于法界乃至不思議界真如求；不应离真如真如求，不应离法界乃至不思議界真如求。

大般若波罗蜜多经卷第九十五

大般若波罗蜜多经 卷第九十六

大般若波罗蜜多经 卷第九十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之八

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多真如求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求；不应离布施波罗蜜多真如求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求。所以者何？若布施波罗蜜多真如，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若离布施波罗蜜多真如，若离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多真如，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；非离布施波罗蜜多真如，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多真如，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如；非离布施波罗蜜多真如，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多真如求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求；不应离布施波罗蜜多真如求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑真如求，不应于四无量、四无色定真如求；不应离四静虑真如求，不应离四无量、四无色定真如求。所以者何？若四静虑真如，若四无量、四无色定真如，若离四静虑真如，若离四无量、四无色定真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑真如，非四无量、四无色定真如；非离四静虑真如，非离四无量、四无色定真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑真如，非四无量、四无色定真如；非离四静虑真如，非离四无量、四无色定真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑真如求，不应于四无量、四无色定真如求；不应离四静虑真如求，不应离四无量、四无色定真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱真如求，不应于八胜处、九次第定、十遍处真如求；不应离八解脱真如求，不应离八胜处、九次第定、十遍处真如求。所以者何？若八解脱真如，若八胜处、九次第定、十遍处真如，若离八解脱真如，若离八胜处、九次第定、十遍处真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱真如，非八胜处、九次第定、十遍处真如；非离八解脱真如，非离八胜处、九次第定、十遍处真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱真如，非八胜处、九次第定、十遍处真如；非离八解脱真如，非离八胜处、九次第定、十遍处真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱真如求，不应于八胜

处、九次第定、十遍处真如求；不应离八解脱真如求，不应离八胜处、九次第定、十遍处真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住真如求，不应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如求；不应离四念住真如求，不应离四正断乃至八圣道支真如求。所以者何？若四念住真如，若四正断乃至八圣道支真如，若离四念住真如，若离四正断乃至八圣道支真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住真如，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如；非离四念住真如，非离四正断乃至八圣道支真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住真如，非四正断乃至八圣道支真如；非离四念住真如，非离四正断乃至八圣道支真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住真如求，不应于四正断乃至八圣道支真如求；不应离四念住真如求，不应离四正断乃至八圣道支真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门真如求，不应于无相、无愿解脱门真如求；不应离空解脱门真如求，不应离无相、无愿解脱门真如求。所以者何？若空解脱门真如，若无相、无愿解脱门真如，若离空解脱门真如，若离无相、无愿解脱门真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门真如，非无相、无愿解脱门真如；非离空解脱门真如，非离无相、无愿解脱门真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门真如，非无相、无愿解脱门真如；非离空解脱门真如，非离无相、无愿解脱门真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门真如求，不应于无相、无愿解脱门真如求；不应离空解脱门真如求，不应离无相、无愿解脱门真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼真如求，不应于六神通真如求；不应离五眼真如求，不应离六神通真如求。所以者何？若五眼真如，若六神通真如，若离五眼真如，若离六神通真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼真如，非六神通真如；非离五眼真如，非离六神通真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼真如，非六神通真如；非离五眼真如，非离六神通真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼真如求，不应于六神通真如求；不应离五眼真如求，不应离六神通真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力真如求，不应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如求；不应离佛十力真如求，不应离四无所畏乃至十八不共法真如求。所以者何？若佛十力真如，若四无所畏乃至十八不共法真如，若离佛十力真如，若离四无所畏乃至十八不共法真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力真如，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如；非离佛十力真如，非离四无所畏乃至十八不共法真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力真如，非四无所畏乃至十八不共法真如；非离佛十力真如，非离四无所畏乃至十八不共法真如。

是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力真如求，不应于四无所畏乃至十八佛不共法真如求；不应离佛十力真如求，不应离四无所畏乃至十八佛不共法真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法真如求，不应于恒住舍性真如求；不应离无忘失法真如求，不应离恒住舍性真如求。所以者何？若无忘失法真如，若恒住舍性真如，若离无忘失法真如，若离恒住舍性真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法真如，非恒住舍性真如；非离无忘失法真如，非离恒住舍性真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法真如，非恒住舍性真如；非离无忘失法真如，非离恒住舍性真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法真如求，不应于恒住舍性真如求；不应离无忘失法真如求，不应离恒住舍性真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智真如求，不应于道相智、一切相智真如求；不应离一切智真如求，不应离道相智、一切相智真如求。所以者何？若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若离一切智真如，若离道相智、一切相智真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非离一切智真如，非离道相智、一切相智真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非离一切智真如，非离道相智、一切相智真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智真如求，不应于道相智、一切相智真如求；不应离一切智真如求，不应离道相智、一切相智真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门真如求，不应于一切三摩地门真如求；不应离一切陀罗尼门真如求，不应离一切三摩地门真如求。所以者何？若一切陀罗尼门真如，若一切三摩地门真如，若离一切陀罗尼门真如，若离一切三摩地门真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门真如，非一切三摩地门真如；非离一切陀罗尼门真如，非离一切三摩地门真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门真如，非一切三摩地门真如；非离一切陀罗尼门真如，非离一切三摩地门真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门真如求，不应于一切三摩地门真如求；不应离一切陀罗尼门真如求，不应离一切三摩地门真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流真如求，不应于一来、不还、阿罗汉真如求；不应离预流真如求，不应离一来、不还、阿罗汉真如求。所以者何？若预流真如，若一来、不还、阿罗汉真如，若离预流真如，若离一来、不还、阿罗汉真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流真如，非一来、不还、阿罗汉真如；非离预流真如，非离一来、不还、阿罗汉真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流真如，非一来、不还、阿罗汉真

如；非离预流真如，非离一来、不还、阿罗汉真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流真如求，不应于一来、不还、阿罗汉真如求；不应离预流真如求，不应离一来、不还、阿罗汉真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果真如求，不应于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如求；不应离预流向预流果真如求，不应离一来向乃至阿罗汉果真如求。所以者何？若预流向预流果真如，若一来向乃至阿罗汉果真如，若离预流向预流果真如，若离一来向乃至阿罗汉果真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果真如，非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果真如；非离预流向预流果真如，非离一来向乃至阿罗汉果真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果真如，非一来向乃至阿罗汉果真如；非离预流向预流果真如，非离一来向乃至阿罗汉果真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果真如求，不应于一来向乃至阿罗汉果真如求，不应离预流向预流果真如求；不应离一来向乃至阿罗汉果真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉真如求，不应于独觉向独觉果真如求；不应离独觉真如求，不应离独觉向独觉果真如求。所以者何？若独觉真如，若独觉向独觉果真如，若离独觉真如，若离独觉向独觉果真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉真如，非独觉向独觉果真如；非离独觉真如，非离独觉向独觉果真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉真如，非独觉向独觉果真如；非离独觉真如，非离独觉向独觉果真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉真如求，不应于独觉向独觉果真如求；不应离独觉真如求，不应离独觉向独觉果真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨真如求，不应于三藐三佛陀真如求；不应离菩萨摩訶萨真如求，不应离三藐三佛陀真如求。所以者何？若菩萨摩訶萨真如，若三藐三佛陀真如，若离菩萨摩訶萨真如，若离三藐三佛陀真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨真如，非三藐三佛陀真如；非离菩萨摩訶萨真如，非离三藐三佛陀真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨真如，非三藐三佛陀真如；非离菩萨摩訶萨真如，非离三藐三佛陀真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨真如求，不应于三藐三佛陀真如求；不应离菩萨摩訶萨真如求，不应离三藐三佛陀真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法真如求，不应于无上正等菩提真如求；不应离菩萨摩訶萨法真如求，不应离无上正等菩提真如求。所以者何？若菩萨摩訶萨法真如，若无上正等菩提真如，若离菩萨摩訶萨法真如，若离无上正等菩提真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法真如，非无上正等菩提真如；非离菩萨摩訶萨法真如，非离无上正等菩提真如。所以者何？如是一切皆无所

有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法真如，非无上正等菩提真如；非离菩萨摩訶萨法真如，非离无上正等菩提真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法真如求，不应于无上正等菩提真如求；不应离菩萨摩訶萨法真如求，不应离无上正等菩提真如求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘真如求，不应于独觉乘、无上乘真如求；不应离声闻乘真如求，不应离独觉乘、无上乘真如求。所以者何？若声闻乘真如，若独觉乘、无上乘真如，若离声闻乘真如，若离独觉乘、无上乘真如，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘真如，非独觉乘、无上乘真如；非离声闻乘真如，非离独觉乘、无上乘真如。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘真如，非独觉乘、无上乘真如；非离声闻乘真如，非离独觉乘、无上乘真如。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘真如求，不应于独觉乘、无上乘真如求；不应离声闻乘真如求，不应离独觉乘、无上乘真如求。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色法性求，不应于受、想、行、识法性求；不应离色法性求，不应离受、想、行、识法性求。所以者何？若色法性，若受、想、行、识法性，若离色法性，若离受、想、行、识法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色法性，非受、想、行、识法性；非离色法性，非离受、想、行、识法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色法性，非受、想、行、识法性；非离色法性，非离受、想、行、识法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色法性求，不应于受、想、行、识法性求；不应离色法性求，不应离受、想、行、识法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处法性求，不应于耳、鼻、舌、身、意处法性求；不应离眼处法性求，不应离耳、鼻、舌、身、意处法性求。所以者何？若眼处法性，若耳、鼻、舌、身、意处法性，若离眼处法性，若离耳、鼻、舌、身、意处法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处法性，非耳、鼻、舌、身、意处法性；非离眼处法性，非离耳、鼻、舌、身、意处法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼处法性，非耳、鼻、舌、身、意处法性；非离眼处法性，非离耳、鼻、舌、身、意处法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼处法性求，不应于耳、鼻、舌、身、意处法性求；不应离眼处法性求，不应离耳、鼻、舌、身、意处法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处法性求，不应于声、香、味、触、法处法性求；不应离色处法性求，不应离声、香、味、触、法处法性求。所以者何？若色处法性，若声、香、味、触、法处法性，若离色处法性，若离声、香、味、触、法处法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处法性，非声、香、味、触、法处法性；非离色处法性，非离声、香、味、触、法处法性。所以者何？如是一切皆

无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非色处法性，非声、香、味、触、法处法性；非离色处法性，非离声、香、味、触、法处法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于色处法性求，不应于声、香、味、触、法处法性求；不应离色处法性求，不应离声、香、味、触、法处法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界法性求，不应于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受法性求；不应离眼界法性求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受法性求。所以者何？若眼界法性，若色界乃至眼触为缘所生诸受法性，若离眼界法性，若离色界乃至眼触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界法性，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受法性；非离眼界法性，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界法性，非色界乃至眼触为缘所生诸受法性；非离眼界法性，非离色界乃至眼触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界法性求，不应于色界乃至眼触为缘所生诸受法性求；不应离眼界法性求，不应离色界乃至眼触为缘所生诸受法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界法性求，不应于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受法性求；不应离耳界法性求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受法性求。所以者何？若耳界法性，若声界乃至耳触为缘所生诸受法性，若离耳界法性，若离声界乃至耳触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界法性，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受法性；非离耳界法性，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非耳界法性，非声界乃至耳触为缘所生诸受法性；非离耳界法性，非离声界乃至耳触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于耳界法性求，不应于声界乃至耳触为缘所生诸受法性求；不应离耳界法性求，不应离声界乃至耳触为缘所生诸受法性求。

大般若波罗蜜多经卷第九十六

大般若波罗蜜多经 卷第九十七

大般若波罗蜜多经 卷第九十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之九

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界法性求，不应于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受法性求；不应离鼻界法性求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性求。所以者何？若鼻界法性，若香界乃至鼻触为缘所生诸受法性，若离鼻界法性，若离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界法性，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受法性；非离鼻界法性，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非鼻界法性，非香界乃至鼻触为缘所生诸受法性；非离鼻界法性，非离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于鼻界法性求，不应于香界乃至鼻触为缘所生诸受法性求；不应离鼻界法性求，不应离香界乃至鼻触为缘所生诸受法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界法性求，不应于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受法性求；不应离舌界法性求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受法性求。所以者何？若舌界法性，若味界乃至舌触为缘所生诸受法性，若离舌界法性，若离味界乃至舌触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界法性，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受法性；非离舌界法性，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非舌界法性，非味界乃至舌触为缘所生诸受法性；非离舌界法性，非离味界乃至舌触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于舌界法性求，不应于味界乃至舌触为缘所生诸受法性求；不应离舌界法性求，不应离味界乃至舌触为缘所生诸受法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界法性求，不应于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受法性求；不应离身界法性求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受法性求。所以者何？若身界法性，若触界乃至身触为缘所生诸受法性，若离身界法性，若离触界乃至身触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界法性，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受法性；非离身界法性，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非身界法性，非触界乃至身触为缘所生诸受法性；非离身界法性，非离触界乃至身触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于身界法性求，不应于触界乃至身触为缘所生诸受法性求；不应离身界法性求，不应离触界乃至身触为缘所生诸受法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界法性求，不应于法界、意识界及意触、

意触为缘所生诸受法性求；不应离眼界法性求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受法性求。所以者何？若眼界法性，若法界乃至意触为缘所生诸受法性，若离眼界法性，若离法界乃至意触为缘所生诸受法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界法性，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法性；非离眼界法性，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非眼界法性，非法界乃至意触为缘所生诸受法性；非离眼界法性，非离法界乃至意触为缘所生诸受法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于眼界法性求，不应于法界乃至意触为缘所生诸受法性求；不应离眼界法性求，不应离法界乃至意触为缘所生诸受法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界法性求，不应于水、火、风、空、识界法性求；不应离地界法性求，不应离水、火、风、空、识界法性求。所以者何？若地界法性，若水、火、风、空、识界法性，若离地界法性，若离水、火、风、空、识界法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界法性，非水、火、风、空、识界法性；非离地界法性，非离水、火、风、空、识界法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非地界法性，非水、火、风、空、识界法性；非离地界法性，非离水、火、风、空、识界法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于地界法性求，不应于水、火、风、空、识界法性求；不应离地界法性求，不应离水、火、风、空、识界法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛法性求，不应于集、灭、道圣谛法性求；不应离苦圣谛法性求，不应离集、灭、道圣谛法性求。所以者何？若苦圣谛法性，若集、灭、道圣谛法性，若离苦圣谛法性，若离集、灭、道圣谛法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛法性，非集、灭、道圣谛法性；非离苦圣谛法性，非离集、灭、道圣谛法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非苦圣谛法性，非集、灭、道圣谛法性；非离苦圣谛法性，非离集、灭、道圣谛法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于苦圣谛法性求，不应于集、灭、道圣谛法性求；不应离苦圣谛法性求，不应离集、灭、道圣谛法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明法性求，不应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼法性求；不应离无明法性求，不应离行乃至老死愁叹苦恼法性求。所以者何？若无明法性，若行乃至老死愁叹苦恼法性，若离无明法性，若离行乃至老死愁叹苦恼法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明法性，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼法性；非离无明法性，非离行乃至老死愁叹苦恼法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无明法性，非行乃至老死愁叹苦恼法性；非离无明法性，非离行乃至老死愁叹苦恼法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无明法性求，不应于行乃至老死愁叹苦恼法性求；不应离无明法性求，不应离行乃至老死愁叹苦恼法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空法性求，不应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法性求；不应离内空法性求，不应离外空乃至无性自性空法性求。所以者何？若内空法性，若外空乃至无性自性空法性，若离内空法性，若离外空乃至无性自性空法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空法性，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法性；非离内空法性，非离外空乃至无性自性空法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非内空法性，非外空乃至无性自性空法性；非离内空法性，非离外空乃至无性自性空法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于内空法性求，不应于外空乃至无性自性空法性求；不应离内空法性求，不应离外空乃至无性自性空法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如法性求，不应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法性求；不应离真如法性求，不应离法界乃至不思議界法性求。所以者何？若真如法性，若法界乃至不思議界法性，若离真如法性，若离法界乃至不思議界法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如法性，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法性；非离真如法性，非离法界乃至不思議界法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非真如法性，非法界乃至不思議界法性；非离真如法性，非离法界乃至不思議界法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于真如法性求，不应于法界乃至不思議界法性求；不应离真如法性求，不应离法界乃至不思議界法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多法性求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求；不应离布施波罗蜜多法性求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求。所以者何？若布施波罗蜜多法性，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性，若离布施波罗蜜多法性，若离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多法性，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性；非离布施波罗蜜多法性，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非布施波罗蜜多法性，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性；非离布施波罗蜜多法性，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于布施波罗蜜多法性求，不应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求，不应离布施波罗蜜多法性求，不应离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑法性求，不应于四无量、四无色定法性求；不应离四静虑法性求，不应离四无量、四无色定法性求。所以者何？若四静虑法性，若四无

量、四无色定法性，若离四静虑法性，若离四无量、四无色定法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑法性，非四无量、四无色定法性；非离四静虑法性，非离四无量、四无色定法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四静虑法性，非四无量、四无色定法性；非离四静虑法性，非离四无量、四无色定法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四静虑法性求，不应于四无量、四无色定法性求；不应离四静虑法性求，不应离四无量、四无色定法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱法性求，不应于八胜处、九次第定、十遍处法性求；不应离八解脱法性求，不应离八胜处、九次第定、十遍处法性求。所以者何？若八解脱法性，若八胜处、九次第定、十遍处法性，若离八解脱法性，若离八胜处、九次第定、十遍处法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱法性，非八胜处、九次第定、十遍处法性；非离八解脱法性，非离八胜处、九次第定、十遍处法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非八解脱法性，非八胜处、九次第定、十遍处法性；非离八解脱法性，非离八胜处、九次第定、十遍处法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于八解脱法性求，不应于八胜处、九次第定、十遍处法性求；不应离八解脱法性求，不应离八胜处、九次第定、十遍处法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住法性求，不应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法性求；不应离四念住法性求，不应离四正断乃至八圣道支法性求。所以者何？若四念住法性，若四正断乃至八圣道支法性，若离四念住法性，若离四正断乃至八圣道支法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住法性，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法性；非离四念住法性，非离四正断乃至八圣道支法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非四念住法性，非四正断乃至八圣道支法性；非离四念住法性，非离四正断乃至八圣道支法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于四念住法性求，不应于四正断乃至八圣道支法性求；不应离四念住法性求，不应离四正断乃至八圣道支法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门法性求，不应于无相、无愿解脱门法性求；不应离空解脱门法性求，不应离无相、无愿解脱门法性求。所以者何？若空解脱门法性，若无相、无愿解脱门法性，若离空解脱门法性，若离无相、无愿解脱门法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门法性，非无相、无愿解脱门法性；非离空解脱门法性，非离无相、无愿解脱门法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非空解脱门法性，非无相、无愿解脱门法性；非离空解脱门法性，非离无相、无愿解脱门法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于空解脱门法性求，不应于无相、无愿解脱门法性求；不应离空解脱门法性求，不应离无相、无愿解脱门法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼法性求，不应于六神通法性求；不应离五眼法性求，不应离六神通法性求。所以者何？若五眼法性，若六神通法性，若离五眼法性，若离六神通法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非离五眼法性，非离六神通法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非离五眼法性，非离六神通法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于五眼法性求，不应于六神通法性求；不应离五眼法性求，不应离六神通法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力法性求，不应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法性求；不应离佛十力法性求，不应离四无所畏乃至十八不共法法性求。所以者何？若佛十力法性，若四无所畏乃至十八不共法法性，若离佛十力法性，若离四无所畏乃至十八不共法法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力法性，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法性；非离佛十力法性，非离四无所畏乃至十八不共法法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非佛十力法性，非四无所畏乃至十八不共法法性；非离佛十力法性，非离四无所畏乃至十八不共法法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于佛十力法性求，不应于四无所畏乃至十八不共法法性求；不应离佛十力法性求，不应离四无所畏乃至十八不共法法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法法性求，不应于恒住舍性法性求；不应离无忘失法法性求，不应离恒住舍性法性求。所以者何？若无忘失法法性，若恒住舍性法性，若离无忘失法法性，若离恒住舍性法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法法性，非恒住舍性法性；非离无忘失法法性，非离恒住舍性法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非无忘失法法性，非恒住舍性法性；非离无忘失法法性，非离恒住舍性法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于无忘失法法性求，不应于恒住舍性法性求；不应离无忘失法法性求，不应离恒住舍性法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智法性求，不应于道相智、一切相智法性求；不应离一切智法性求，不应离道相智、一切相智法性求。所以者何？若一切智法性，若道相智、一切相智法性，若离一切智法性，若离道相智、一切相智法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智法性，非道相智、一切相智法性；非离一切智法性，非离道相智、一切相智法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切智法性，非道相智、一切相智法性；非离一切智法性，非离道相智、一切相智法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切智法性求，不应于道相智、一切相智法性求；不应离一切智法性求，不应离道相智、一切相智法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门法性求，不应于一切三摩地门法性求；不应离一切陀罗尼门法性求，不应离一切三摩地门法性求。所以者何？若一切陀罗尼门法性，若一切三摩地门法性，若离一切陀罗尼门法性，若离一切三摩地门法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门法性，非一切三摩地门法性；非离一切陀罗尼门法性，非离一切三摩地门法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非一切陀罗尼门法性，非一切三摩地门法性；非离一切陀罗尼门法性，非离一切三摩地门法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于一切陀罗尼门法性求，不应于一切三摩地门法性求；不应离一切陀罗尼门法性求，不应离一切三摩地门法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流法性求，不应于一来、不还、阿罗汉法性求；不应离预流法性求，不应离一来、不还、阿罗汉法性求。所以者何？若预流法性，若一来、不还、阿罗汉法性，若离预流法性，若离一来、不还、阿罗汉法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流法性，非一来、不还、阿罗汉法性；非离预流法性，非离一来、不还、阿罗汉法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流法性，非一来、不还、阿罗汉法性；非离预流法性，非离一来、不还、阿罗汉法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流法性求，不应于一来、不还、阿罗汉法性求；不应离预流法性求，不应离一来、不还、阿罗汉法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果法性求，不应于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性求；不应离预流向预流果法性求，不应离一来向乃至阿罗汉果法性求。所以者何？若预流向预流果法性，若一来向乃至阿罗汉果法性，若离预流向预流果法性，若离一来向乃至阿罗汉果法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果法性；非一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果法性；非离预流向预流果法性，非离一来向乃至阿罗汉果法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非预流向预流果法性，非一来向乃至阿罗汉果法性；非离预流向预流果法性，非离一来向乃至阿罗汉果法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于预流向预流果法性求，不应于一来向乃至阿罗汉果法性求；不应离预流向预流果法性求，不应离一来向乃至阿罗汉果法性求。

大般若波罗蜜多经卷第九十七

大般若波罗蜜多经 卷第九十八

大般若波罗蜜多经 卷第九十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分求般若品第二十七之十

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉法性求，不应于独觉向独觉果法性求；不应离独觉法性求，不应离独觉向独觉果法性求。所以者何？若独觉法性，若独觉向独觉果法性，若离独觉法性，若离独觉向独觉果法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉法性，非独觉向独觉果法性；非离独觉法性，非离独觉向独觉果法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非独觉法性，非独觉向独觉果法性；非离独觉法性，非离独觉向独觉果法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于独觉法性求，不应于独觉向独觉果法性求；不应离独觉法性求，不应离独觉向独觉果法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法性求，不应于三藐三佛法性求；不应离菩萨摩訶萨法性求，不应离三藐三佛法性求。所以者何？若菩萨摩訶萨法性，若三藐三佛法性，若离菩萨摩訶萨法性，若离三藐三佛法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法性，非三藐三佛法性；非离菩萨摩訶萨法性，非离三藐三佛法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法性，非三藐三佛法性；非离菩萨摩訶萨法性，非离三藐三佛法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法性求，不应于三藐三佛法性求；不应离菩萨摩訶萨法性求，不应离三藐三佛法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法法性求，不应于无上正等菩提法性求；不应离菩萨摩訶萨法法性求，不应离无上正等菩提法性求。所以者何？若菩萨摩訶萨法法性，若无上正等菩提法性，若离菩萨摩訶萨法法性，若离无上正等菩提法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求如是，一切皆非相应非不相应、非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法法性，非无上正等菩提法性；非离菩萨摩訶萨法法性，非离无上正等菩提法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非菩萨摩訶萨法法性，非无上正等菩提法性；非离菩萨摩訶萨法法性，非离无上正等菩提法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于菩萨摩訶萨法法性求，不应于无上正等菩提法性求；不应离菩萨摩訶萨法法性求，不应离无上正等菩提法性求。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘法性求，不应于独觉乘、无上乘法性求；不应离声闻乘法性求，不应离独觉乘、无上乘法性求。所以者何？若声闻乘法性，若独觉乘、无上乘法性，若离声闻乘法性，若离独觉乘、无上乘法性，若菩萨摩訶萨，若般若波罗蜜多，若求

如是，一切皆非相应非不相应，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对，咸同一相，所谓无相。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘法性，非独觉乘、无上乘法性；非离声闻乘法性，非离独觉乘、无上乘法性。所以者何？如是一切皆无所有性不可得。由无所有不可得故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，非声闻乘法性，非独觉乘、无上乘法性；非离声闻乘法性，非离独觉乘、无上乘法性。是故菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，不应于声闻乘法性求，不应于独觉乘、无上乘法性求；不应离声闻乘法性求，不应离独觉乘、无上乘法性求。」

初分叹众德品第二十八之一

时，天帝释白善现言：「大德！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。诸预流者于此中学，得预流果；诸一来者于此中学，得一来果；诸不还者于此中学，得不还果；诸阿罗汉于此中学，得阿罗汉果；诸独觉者于此中学，得独觉菩提；诸菩萨摩訶萨于此中学，能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。」

善现告言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。憍尸迦！若过去若现在若未来，诸预流者于此中学，得预流果；诸一来者于此中学，得一来果；诸不还者于此中学，得不还果；诸阿罗汉于此中学，得阿罗汉果；诸独觉者于此中学，得独觉菩提；诸菩萨摩訶萨于此中学，能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。」

「憍尸迦！色大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大，受、想、行、识大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以色蕴等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！眼处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；耳、鼻、舌、身、意处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以眼处等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！色处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；声、香、味、触、法处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以色处等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！眼界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以眼界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！耳界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以耳界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！鼻界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以鼻界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！舌界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以舌界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！身界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以身界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！意界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以意界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！地界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；水、火、风、空、识界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以地界等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！苦圣谛大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；集、灭、道圣谛大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以苦圣谛等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！无明大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以无明等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！内空大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以内空等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！真如大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以真如等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！布施波罗蜜多大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以布施波罗蜜多等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！四静虑大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；四无量、四无色定大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以四静虑等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！八解脱大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；八胜处、九次第定、十遍处大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以八解脱等前、中、后际皆不可得故说为大，

由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！四念住大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以四念住等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！空解脱门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；无相、无愿解脱门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以空解脱门等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！五眼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；六神通大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以五眼等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！佛十力大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以佛十力等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！无忘失法大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；恒住舍性大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以无忘失法等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！一切智大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；道相智、一切相智大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以一切智等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！一切陀罗尼门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；一切三摩地门大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以一切陀罗尼门等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！预流大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；一来、不还、阿罗汉大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以预流等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！预流向预流果大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以预流向预流果等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！独觉大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；独觉向独觉果大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以独觉等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；三藐三佛陀大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以菩萨摩訶萨等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大

故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨法大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；无上正等菩提大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以菩萨摩訶萨法等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！声闻乘大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大；独觉乘、无上乘大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。所以者何？以声闻乘等前、中、后际皆不可得故说为大，由彼大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说为大。

「憍尸迦！由此缘故我作是说：色等大故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦大。

「憍尸迦！色无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；受、想、行、识无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以色蕴等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，色蕴等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，色蕴等亦无量。色蕴等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！眼处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；耳、鼻、舌、身、意处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以眼处等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，眼处等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，眼处等亦无量。眼处等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！色处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；声、香、味、触、法处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以色处等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，色处等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，色处等亦无量。色处等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！眼界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以眼界等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，眼界等亦无量。眼界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！耳界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以耳界等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，耳界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，耳界等亦无量。耳界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！鼻界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以鼻界等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，鼻界等亦无量。鼻界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！舌界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以舌界等量不可得故说无

量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，舌界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，舌界等亦无量。舌界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！身界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以身界等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，身界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，身界等亦无量。身界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！眼界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以眼界等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，眼界等亦无量。眼界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！地界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；水、火、风、空、识界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以地界等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，地界等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，地界等亦无量。地界等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！苦圣谛无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；集、灭、道圣谛无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以苦圣谛等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，苦圣谛等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，苦圣谛等亦无量。苦圣谛等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！无明无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以无明等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，无明等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，无明等亦无量。无明等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！内空无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以内空等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，内空等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，内空等亦无量。内空等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！真如无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以真如等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，真如等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，真如等亦无量。真如等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！布施波罗蜜多无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以布施波罗蜜多等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，布施波罗蜜多等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空

无量故，布施波罗蜜多等亦无量。布施波罗蜜多等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！四静虑无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；四无量、四无色定无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以四静虑等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，四静虑等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，四静虑等亦无量。四静虑等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！八解脱无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；八胜处、九次第定、十遍处无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以八解脱等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，八解脱等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，八解脱等亦无量。八解脱等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！四念住无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以四念住等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，四念住等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，四念住等亦无量。四念住等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！空解脱门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；无相、无愿解脱门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以空解脱门等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，空解脱门等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，空解脱门等亦无量。空解脱门等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！五眼无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；六神通无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以五眼等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，五眼等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，五眼等亦无量。五眼等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！佛十力无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以佛十力等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，佛十力等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，佛十力等亦无量。佛十力等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！无忘失法无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；恒住舍性无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以无忘失法等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，无忘失法等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，无忘失法等亦无量。无忘失法等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！一切智无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；道相智、一切相智无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以一切智等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，一切智等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，一切智等亦无量。一切智等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！一切陀罗尼门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；一切三摩地门无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以一切陀罗尼门等量不可得故说无量。憍尸

迦！譬如虚空量不可得，一切陀罗尼门等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，一切陀罗尼门等亦无量。一切陀罗尼门等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

大般若波罗蜜多经卷第九十八

大般若波罗蜜多经 卷第九十九

大般若波罗蜜多经 卷第九十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分叹众德品第二十八之二

「憍尸迦！预流无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；一来、不还、阿罗汉无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以预流等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，预流等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，预流等亦无量。预流等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！预流向预流果无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以预流向预流果等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，预流向预流果等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，预流向预流果等亦无量。预流向预流果等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！独觉无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；独觉向独觉果无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以独觉等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，独觉等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，独觉等亦无量。独觉等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；三藐三佛陀无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以菩萨摩訶萨等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，菩萨摩訶萨等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，菩萨摩訶萨等亦无量。菩萨摩訶萨等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨法无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；无上正等菩提无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以菩萨摩訶萨法等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，菩萨摩訶萨法等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，菩萨摩訶萨法等亦无量。菩萨摩訶萨法等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！声闻乘无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量；独觉乘、无上乘无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以声闻乘等量不可得故说无量。憍尸迦！譬如虚空量不可得，声闻乘等亦如是量不可得。憍尸迦！虚空无量故，声闻乘等亦无量。声闻乘等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！由此缘故我作是说：色等无量故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无量。

「憍尸迦！色无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以色蕴等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，

菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！眼处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以眼处等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！色处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；声、香、味、触、法处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以色处等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！眼界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以眼界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！耳界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以耳界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！鼻界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以鼻界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！舌界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以舌界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！身界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以身界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！眼界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以眼界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！地界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；水、火、风、空、识界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以地界等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！苦圣谛无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；集、灭、道圣谛无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以苦圣谛等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！无明无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？

以无明等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！内空无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以内空等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！真如无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以真如等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！布施波罗蜜多无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以布施波罗蜜多等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！四静虑无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；四无量、四无色定无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以四静虑等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！八解脱无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以八解脱等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！四念住无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以四念住等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！空解脱门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；无相、无愿解脱门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以空解脱门等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！五眼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；六神通无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以五眼等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！佛十力无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以佛十力等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！无忘失法无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；恒住舍性无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以无忘失法等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。

「憍尸迦！一切智无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；道相智、一切相智无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以一切智等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！一切陀罗尼门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；一切三摩地门无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以一切陀罗尼门等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！预流无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；一来、不还、阿罗汉无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以预流等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！预流向预流果无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以预流向预流果等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！独觉无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；独觉菩提无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以独觉等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；三藐三佛陀无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以菩萨摩訶萨等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨法无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；无上正等菩提无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以菩萨摩訶萨法等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！声闻乘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边；独觉乘、无上乘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以声闻乘等，若中若边皆不可得，故说无边。彼无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦说无边。」

「憍尸迦！由此缘故我作是说：色等无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「憍尸迦！一切智智所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！法界所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何法界所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「憍尸迦！法界无边故，所缘亦无边；所缘无边故，法界亦无边。法界所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！真如所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何真如所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「憍尸迦！真如无边故，所缘亦无边；所缘无边故，真如亦无边。真如所缘无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！有情无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

时，天帝释问善现言：「云何有情无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「憍尸迦！于汝意云何？所言有情，有情者是何法增语？」

天帝释言：「大德！所言有情，有情者非法增语，亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。」

善现复言：「憍尸迦！于汝意云何？于此般若波罗蜜多中，为亦显示有实有情不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告言：「憍尸迦！于此般若波罗蜜多中，既不显示有实有情，故说无边，以彼中边不可得故。」

「憍尸迦！于汝意云何？若诸如来、应、正等觉经殑伽沙等劫住说诸有情名字，此中颇有有情有生有灭不？」

天帝释言：「不也！大德！何以故？以诸有情本性净故，彼从本来无所有故。」

善现告言：「憍尸迦！由此缘故我作是说：有情无边故，菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜多亦无边。」

初分摄受品第二十九之一

尔时，会中天帝释等欲界天众、梵天王等色界诸天及伊舍那神仙天女，同时三返高声唱言：「善哉！善哉！尊者善现承佛神力、佛为依处，善为我等天人世间，分别开示微妙正法，所谓般若波罗蜜多。若有菩萨于此般若波罗蜜多，能如说行不远离者，我等于彼敬事如佛。」

「如是般若波罗蜜多甚深教中无法可得，所谓此中无色可得，无受、想、行、识可得；无眼处可得，无耳、鼻、舌、身、意处可得；无色处可得，无声、香、味、触、法处可得；无眼界可得，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可得；无耳界可得，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可得；无鼻界可得，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可得；无舌界可得，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可得；无身界可得，无触界、身识界及身触、身触为缘所生

诸受可得；无意界可得，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可得；无地界可得，无水、火、风、空、识界可得；无苦圣谛可得，无集、灭、道圣谛可得；无无明可得，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可得；无内空可得，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自性空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可得；无真如可得，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可得；无布施波罗蜜多可得，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；无四静虑可得，无四无量、四无色定可得；无八解脱可得，无八胜处、九次第定、十遍处可得；无四念住可得，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可得；无空解脱门可得，无无相、无愿解脱门可得；无五眼可得，无六神通可得；无佛十力可得，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法可得；无无忘失法可得，无恒住舍性可得；无一切智可得，无道相智、一切相智可得；无一切陀罗尼门可得，无一切三摩地门可得；无预流可得，无一来、不还、阿罗汉可得；无预流向预流果可得，无一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果可得；无独觉可得，无独觉向独觉果可得；无菩萨摩訶萨可得，无三藐三佛陀可得；无菩萨摩訶萨法可得，无无上正等菩提可得；无声闻乘可得，无独觉乘、无上乘可得。虽无如是诸法可得，而有施設三乘之教，所谓声闻、独觉、无上乘教。」

尔时，佛告诸天仙等：「如是！如是！如汝所说。于此般若波罗蜜多甚深教中，虽无色等诸法可得，而有施設三乘之教。若有菩萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行不远离者，汝天仙等于彼菩萨应当敬事犹如如来。

「汝等当知！非即布施波罗蜜多如来可得，非离布施波罗蜜多如来可得；非即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来可得，非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多如来可得。非即内空如来可得，非离内空如来可得；非即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如来可得，非离外空乃至无性自性空如来可得。非即真如如来可得，非离真如如来可得；非即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如来可得，非离法界乃至不思議界如来可得。非即苦圣谛如来可得，非离苦圣谛如来可得；非即集、灭、道圣谛如来可得，非离集、灭、道圣谛如来可得。非即四静虑如来可得，非离四静虑如来可得；非即四无量、四无色定如来可得，非离四无量、四无色定如来可得。非即八解脱如来可得，非离八解脱如来可得；非即八胜处、九次第定、十遍处如来可得，非离八胜处、九次第定、十遍处如来可得。非即四念住如来可得，非离四念住如来可得；非即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如来可得，非离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如来可得。非即空解脱门如来可得，非离空解脱门如来可得；非即无相、无愿解脱门如来可得，非离无相、无愿解脱门如来可得。非即五眼如来可得，非离五眼如来可得；非即六神通如来可得，非离六神通如来可得。非即佛十力如来可得，非离佛十力如来可得；非即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法如来可得，非离四无所畏乃至十八佛不共法如来可得。非即无忘失法如来可得，非离无忘失法如来可得；非即恒住舍性如来可得，非离恒住舍性如来可得。非即一切智如来可得，非离一切智如来可得；非即道相智、一切相智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得。非即一切陀罗尼门如来可得，非离一切陀罗尼门如来可得；非即一切三摩地门如来可得，非离一切三摩地门如来可得。非即预流如来可得，非离预流如来可得；非即一来、不还、阿罗汉如来可得，非离一来、不还、阿罗汉如来可得。非即预流向预流果如来可得，非离预流向预流果如来可得；非即一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果如来可得，非离一来向乃至阿罗汉果

如来可得。非即独觉如来可得，非离独觉如来可得；非即独觉向独觉果如来可得，非离独觉向独觉果如来可得。非即菩萨摩訶萨如来可得，非离菩萨摩訶萨如来可得；非即三藐三佛陀如来可得，非离三藐三佛陀如来可得。非即菩萨摩訶萨法如来可得，非离菩萨摩訶萨法如来可得；非即无上正等菩提如来可得，非离无上正等菩提如来可得。非即声闻乘如来可得，非离声闻乘如来可得；非即独觉乘、无上乘如来可得，非离独觉乘、无上乘如来可得。

「诸天仙辈！汝等（别本有作「曹」者）当知！若菩萨摩訶萨以无所得为方便，于一切法能勤修学，谓学布施波罗蜜多，学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；学内空，学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；学真如，学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；学诸圣谛；学四静虑，学四无量、四无色定；学八解脱，学八胜处、九次第定、十遍处；学四念住，学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；学空解脱门，学无相、无愿解脱门；学五眼，学六神通；学佛十力，学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；学无忘失法，学恒住舍性；学一切智，学道相智、一切相智；学一切陀罗尼门，学一切三摩地门；学预流，学一来、不还、阿罗汉；学预流向预流果，学一来向一来果，学不还向不还果，学阿罗汉向阿罗汉果；学独觉，学独觉向独觉果；学菩萨摩訶萨，学三藐三佛陀；学菩萨摩訶萨法，学无上正等菩提；学声闻乘，学独觉乘、无上乘。学（别本或无此「学」字）如是，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，能正修行常不远离，是故汝等于彼菩萨应当敬事犹如如来。

「汝等当知！我于往昔然灯如来、应、正等觉出现世时，于众花城四衢路首，见然灯佛，散五茎花，布发掩泥，闻无上法，以无所得为方便故，便得不离布施波罗蜜多，不离净戒波罗蜜多，不离安忍波罗蜜多，不离精进波罗蜜多，不离静虑波罗蜜多，不离般若波罗蜜多；不离内空，不离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不离真如，不依法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不离诸圣谛；不离四静虑，不离四无量、四无色定；不离八解脱，不离八胜处、九次第定、十遍处；不离四念住，不离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不离空解脱门，不离无相、无愿解脱门；不离五眼，不离六神通；不离佛十力，不离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不离无忘失法，不离恒住舍性；不离一切智，不离道相智、一切相智；不离一切陀罗尼门，不离一切三摩地门；不离诸余无量佛法。时燃（别本有作「然」者）灯佛即便授我阿耨多罗三藐三菩提记，谓作是言：『善男子！汝当来世过一无数大劫，于此世界贤劫之中，当得作佛，号能寂如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。』」

时，诸天仙等白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众速能摄取一切智智，以无所得为方便故。所谓于色不取不舍为方便故，于受、想、行、识不取不舍为方便故；于眼处不取不舍为方便故，于耳、鼻、舌、身、意处不取不舍为方便故；于色处不取不舍为方便故，于声、香、味、触、法处不取不舍为方便故；于眼界不取不舍为方便故，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于耳界不取不舍为方便故，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于鼻界不取不舍为方便故，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于舌界不取不舍为方便故，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不

取不舍为方便故；于身界不取不舍为方便故，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于眼界不取不舍为方便故，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不取不舍为方便故；于地界不取不舍为方便故，于水、火、风、空、识界不取不舍为方便故；于苦圣谛不取不舍为方便故，于集、灭、道圣谛不取不舍为方便故；于无明不取不舍为方便故，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不取不舍为方便故；于内空不取不舍为方便故，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不取不舍为方便故；于真如不取不舍为方便故，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不取不舍为方便故；于布施波罗蜜多不取不舍为方便故，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不取不舍为方便故；于四静虑不取不舍为方便故，于四无量、四无色定不取不舍为方便故；于八解脱不取不舍为方便故，于八胜处、九次第定、十遍处不取不舍为方便故；于四念住不取不舍为方便故，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不取不舍为方便故；于空解脱门不取不舍为方便故，于无相、无愿解脱门不取不舍为方便故；于五眼不取不舍为方便故，于六神通不取不舍为方便故；于佛十力不取不舍为方便故，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不取不舍为方便故；于无忘失法不取不舍为方便故，于恒住舍性不取不舍为方便故；于一切智不取不舍为方便故，于道相智、一切相智不取不舍为方便故；于一切陀罗尼门不取不舍为方便故，于一切三摩地门不取不舍为方便故；于预流不取不舍为方便故，于一来、不还、阿罗汉不取不舍为方便故；于预流向预流果不取不舍为方便故，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果不取不舍为方便故；于独觉不取不舍为方便故，于独觉向独觉果不取不舍为方便故；于菩萨摩訶萨不取不舍为方便故，于三藐三佛陀不取不舍为方便故；于菩萨摩訶萨法不取不舍为方便故，于无上正等菩提不取不舍为方便故；于声闻乘不取不舍为方便故，于独觉乘、无上乘不取不舍为方便故。」

大般若波罗蜜多经卷第九十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百

大般若波罗蜜多经 卷第一百

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摄受品第二十九之二

尔时，世尊照知四众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，及菩萨摩訶萨，并四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，皆集和合同为明证。于是顾命天帝释言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨，若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，若诸天子，若诸天女，若善男子，若善女人，不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修习、如理思惟、为他演说、广令流布，当知是辈诸恶魔王及魔眷属无能得便为恼害者。何以故？

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色空、无相、无愿，善住受、想、行、识空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以色蕴等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼处空、无相、无愿，善住耳、鼻、舌、身、意处空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以眼处等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色处空、无相、无愿，善住声、香、味、触、法处空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以色处等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼界空、无相、无愿，善住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以眼界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住耳界空、无相、无愿，善住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以耳界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住鼻界空、无相、无愿，善住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以鼻界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住舌界空、无相、无愿，善住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以舌界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住身界空、无相、无愿，善住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以身（别本有作「舌」者）界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善注意界空、无相、无愿，善住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以意界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住地界空、无相、无愿，善住水、火、风、空、识界空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以地界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住苦圣谛空、无相、无愿，善住集、灭、道圣谛空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以苦圣谛等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住无明空、无相、无愿，善住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以无明等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住内空空、无相、无愿，善住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以内空等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住真如空、无相、无愿，善住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以法界等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住布施波罗蜜多空、无相、无愿，善住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以布施波罗蜜多等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四静虑空、无相、无愿，善住四无量、四无色定空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以四静虑等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住八解脱空、无相、无愿，善住八胜处、九次第定、十遍处空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以八解脱等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四念住空、无相、无愿，善住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得

无愿便。何以故？以四念住等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住空解脱门空、无相、无愿，善住无相解脱门、无愿解脱门空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以空解脱门等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住五眼空、无相、无愿，善住六神通空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以五眼等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住佛十力空、无相、无愿，善住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以佛十力等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住无忘失法空、无相、无愿，善住恒住舍性空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以无忘失法等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切智空、无相、无愿，善住道相智、一切相智空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以一切智等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切陀罗尼门空、无相、无愿，善住一切三摩地门空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以一切陀罗尼门等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住预流空、无相、无愿，善住一来、不还、阿罗汉空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以预流等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住预流向预流果空、无相、无愿，善住一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以预流向预流果等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住独觉空、无相、无愿，善住独觉向独觉果空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以独觉等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩萨摩訶萨空、无相、无愿，善住三藐三佛陀空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以菩萨摩訶萨等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩萨摩訶萨法空、无相、无愿，善住无上正等菩提空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以菩萨摩訶萨

法等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住声闻乘空、无相、无愿，善住独觉乘、无上乘空、无相、无愿，不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。何以故？以声闻乘等自性皆空，能恼、所恼及恼害事不可得故。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人及非人无能得便为恼害者。何以故？是善男子、善女人等，以无所得为方便，于一切有情善修慈、悲、喜、舍心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，终不横为诸险恶缘之所恼害，亦不横死。何以故？是善男子、善女人等，修行布施波罗蜜多故（别本或无此「故」字），于诸有情正安养故。

「复次，憍尸迦！于此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、极光净天、遍净天、广果天等，已发无上正等觉心，于此般若波罗蜜多，若未听闻、受持、读诵、精勤修学、正思惟者，今应不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟。憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在旷野，若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖。所以者何？是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，善修内空故，善修外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。」

尔时，于此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等，俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬拥护，不令一切灾横侵恼。何以故？此善男子、善女人等，即是菩萨摩訶萨故。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等诸险恶趣。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有四静虑、四无量、四无色定。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有苦圣谛，集、灭、道圣谛。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有五眼、六神通。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有无忘失法、恒住舍性。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有一切智、道相智、一切相智。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有独觉及独觉向独觉果。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有菩萨摩訶萨，成熟有情、严净佛土。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有如来、应、正等觉，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛宝、法宝、苾刍僧宝。

「世尊！以是缘故，我等天、龙及阿素洛、健达缚、揭路荼、紧捺洛、药叉、逻刹娑、莫呼洛伽、人非人等，常应随逐恭敬守护此菩萨摩訶萨，不令一切灾横侵恼。」

尔时，世尊告天帝释及诸天、龙、阿素洛等：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，令诸天人永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，十善业道出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，四静虑、四无量、四无色定出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，苦圣谛，集、灭、道圣谛出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，空解脱门，无相、无愿解脱门出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，五眼、六神通出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，无忘失法、恒住舍性出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，一切智、道相智、一切相智出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、

转轮圣王、辅臣僚佐出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，独觉及独觉向独觉果出现世间。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，菩萨摩訶萨出现世间，成熟有情、严净佛土。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，如来、应、正等觉出现世间，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「憍尸迦！由是菩萨摩訶萨故，佛宝、法宝、苾刍僧宝出现世间。

「憍尸迦！以是缘故，汝等天、龙、阿素洛等常应随逐，供养恭敬、尊重赞叹，勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。

「憍尸迦！若有人能供养恭敬、尊重赞叹如是菩萨摩訶萨者，当知即是供养恭敬、尊重赞叹我及十方一切如来、应、正等觉，是故汝等一切天、龙、阿素洛等常应随逐，供养恭敬、尊重赞叹，勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。

「憍尸迦！假使遍满南赡部洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满南赡部洲、东胜身洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞

叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满一四洲界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满小千世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满中千世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满三千大千佛之世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍满十方无量无边世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹，尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩诃萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？

「憍尸迦！不由声闻及独觉故，有菩萨摩诃萨及诸如来、应、正等觉出现世间；但由菩萨摩诃萨故，有声闻、独觉及诸如来、应、正等觉出现世间。是故汝等一切天、龙及阿素洛、健达缚、揭路荼、紧捺洛、药叉、逻刹娑、莫呼洛伽、人非人等常应守护，供养恭敬、尊重赞叹此菩萨摩诃萨，勿令一切灾横侵恼。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！甚奇！希有！是菩萨摩诃萨于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布；摄受如是现法功德，成熟有情、严净佛土，从一佛国趣一佛国，亲近承事诸佛世尊；随所欣乐殊胜善根，由于诸佛供养恭敬、尊重赞叹，即得成满；于诸佛所听闻正法乃至无上正等菩提，终不忘失所闻法要，速能摄受族姓圆满、母圆满、生圆

满、眷属圆满、相好圆满、光明圆满、眼圆满、耳圆满、音声圆满、陀罗尼圆满、三摩地圆满。复以善巧方便之力，变身如佛，从一世界趣一世界至无佛国，赞说布施波罗蜜多，赞说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；赞说内空，赞说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；赞说真如，赞说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；赞说苦圣谛，赞说集、灭、道圣谛；赞说四静虑，赞说四无量、四无色定；赞说八解脱，赞说八胜处、九次第定、十遍处；赞说四念住，赞说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；赞说空解脱门，赞说无相解脱门、无愿解脱门；赞说五眼，赞说六神通；赞说佛十力，赞说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；赞说无忘失法，赞说恒住舍性；赞说一切智，赞说道相智、一切相智；赞说一切陀罗尼门，赞说一切三摩地门；赞说佛宝，赞说法宝、苾刍僧宝。复以善巧方便之力，为诸有情宣说法要，随宜安置三乘法中，永令解脱生老病死，证无余依般涅槃界。或复拔济诸恶趣苦，于（别本有作「令」字者，亦有作「作」字者）天、人中受诸快乐。」

大般若波罗蜜多经卷第一百

大般若波罗蜜多经 卷第一百一

大般若波罗蜜多经 卷第一百一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摄受品第二十九之三

时，天帝释复白佛言：「世尊！般若波罗蜜多甚为希有，若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受四静虑、四无量、四无色定；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受五眼、六神通；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受无忘失法、恒住舍性；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受一切智、道相智、一切相智；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受预流果、一来果、不还果、阿罗汉果；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受独觉菩提；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受菩萨十地；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受无上正等菩提；若有摄受般若波罗蜜多，则为摄受世间、出世间一切善法。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。般若波罗蜜多甚为希有，若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受四静虑、四无量、四无色定；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受五眼、六神通；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受无忘失法、恒住舍性；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受一切智、道相智、一切相智；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受预流果、一来果、不还果、阿罗汉果；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受独觉菩提；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受菩萨十地；若于般若波罗蜜多能摄受者，则能摄受无上正等菩提；若于般若波罗蜜多能摄受

者，则能摄受世间、出世间一切善法。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，现法、后法功德胜利。汝应谛听极善作意，吾当为汝分别解说。」

天帝释言：「唯然！大圣！愿时为说，我等乐闻。」

佛言：「憍尸迦！若有种种外道梵志，若诸恶魔及魔眷属，若余暴恶增上慢者，于此菩萨摩訶萨所，欲为仇隙凌辱违害，彼适兴心速遭殃祸，自当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，长夜修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以大悲愿而为上首。若诸有情为悭贪故长夜斗争，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住布施波罗蜜多；若诸有情长夜破戒，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住净戒波罗蜜多；若诸有情长夜忿恚，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住安忍波罗蜜多；若诸有情长夜懈怠，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住精进波罗蜜多；若诸有情长夜心乱，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住静虑波罗蜜多；若诸有情长夜愚痴，是菩萨摩訶萨于内外法一切悉舍，方便令彼安住般若波罗蜜多。若诸有情流转生死，长夜恒为贪、嗔、痴等随眠缠垢之所扰乱，是菩萨摩訶萨能以种种善巧方便令彼断灭，永离生死，或安立彼令住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，或安立彼令住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，或安立彼令住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，或安立彼令住四静虑、四无量、四无色定，或安立彼令住八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或安立彼令住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或安立彼令住空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，或安立彼令住五眼、六神通，或安立彼令住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，或安立彼令住无忘失法、恒住舍性，或安立彼令住一切智、道相智、一切相智，或安立彼令住一切陀罗尼门、一切三摩地门，或安立彼令住预流果、一来果、不还果、阿罗汉果，或安立彼令住独觉菩提，或安立彼令住菩萨十地，或安立彼令住无上正等菩提，或安立彼令住世间、出世间一切善法。」

「憍尸迦！如是名为受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、流布般若波罗蜜多菩萨摩訶萨所获现法功德胜利。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨由于般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，于当来世速证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，随本所愿安立有情，令于三乘修学究竟，乃至证入无余涅槃。憍尸迦！如是名为受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、流布般若波罗蜜多菩萨摩訶萨所获后法功德胜利。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所若有恶魔及魔眷属，或有种种外道梵志及余暴恶增上慢者，憎嫉般若波罗蜜多欲为障碍，诘责违拒令速隐没终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际。憍尸迦！如有妙药名曰莫耆，是药威势能消（别本有作「销」者）众毒，有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死走投妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦！由此莫耆具大威力，能伏众毒益身命故。当知般若波罗蜜多具大势力，亦复如是。若善男子、

善女人辈受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所，欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭。何以故？憍尸迦！由此般若具大威力，能摧恶法增长众善故。

「憍尸迦！云何般若波罗蜜多能灭恶法增长众善？」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭贪欲、嗔恚、愚痴，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼纯大苦蕴，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭一切障盖、随眠、缠垢、结缚，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭我见、有情见、命者见、生者见、养育者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、儒童见、作者见、受者见、知者见、见者见，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭一切常见、断见、有见、无见乃至种种诸恶见趣，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭所有慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭所有常想、乐想、我想、净想，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭一切贪行、嗔行、痴行、慢行、疑见行等，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭色取，增彼对治；能灭受、想、行、识取，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭眼处取，增彼对治；能灭耳、鼻、舌、身、意处取，增彼对治；能灭色处取，增彼对治；能灭声、香、味、触、法处取，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭眼界取，增彼对治；能灭色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭耳界取，增彼对治；能灭声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭鼻界取，增彼对治；能灭香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭舌界取，增彼对治；能灭味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭身界取，增彼对治；能灭触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受取，增彼对治；能灭意界取，增彼对治；能灭法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受取，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭地界取，增彼对治；能灭水、火、风、空、识界取，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭苦圣谛取，增彼对治；能灭集、灭、道圣谛取，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭无明取，增彼对治；能灭行、识、名色、六、处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼取，增彼对治。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭内空取，增彼对治；能灭外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭真如取，增彼对治；能灭法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭布施波罗蜜多取，增彼对治；能灭净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭四静虑取，增彼对治；能灭四无量、四无色定取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭八解脱取，增彼对治；能灭八胜处、九次第定、十遍处取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭四念住取，增彼对治；能灭四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭空解脱门取，增彼对治；能灭无相、无愿解脱门取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭五眼取，增彼对治；能灭六神通取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭佛十力取，增彼对治，能灭四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭无忘失法取，增彼对治；能灭恒住舍性取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭一切智取，增彼对治；能灭道相智、一切相智取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭一切陀罗尼门取，增彼对治；能灭一切三摩地门取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭预流取，增彼对治；能灭一来、不还、阿罗汉取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭预流向预流果取，增彼对治；能灭一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭独觉取，增彼对治；能灭独觉向独觉果取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭菩萨摩訶萨取，增彼对治；能灭三藐三佛陀取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭菩萨摩訶萨法取，增彼对治；能灭无上正等菩提取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭声闻乘取，增彼对治；能灭独觉乘、无上乘取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，乃至能灭般涅槃取，增彼对治。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭一切魔所住法及能生长一切善事，是故般若波罗蜜多，有无数量大威神力。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是菩萨摩訶萨常为三千大千世界四大天王及天帝释、堪忍界主大梵天王、极光净天、遍净天、广果天、净居天等并诸善神皆同拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足，十方世界现在诸佛亦常护念如是菩萨，令恶法灭善法增长。

「所谓增长布施波罗蜜多令无损减，增长净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长内空令无损减，增长外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长真如令无损减，增长法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长苦圣谛令无损减，增长集、灭、道圣谛令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长四静虑令无损减，增长四无量、四无色定令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长八解脱令无损减，增长八胜处、九次第定、十遍处令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长四念住令无损减，增长四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长空解脱门令无损减，增长无相、无愿解脱门令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长五眼令无损减，增长六神通令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长佛十力令无损减，增长四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长无忘失法令无损减，增长恒住舍性令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长一切智令无损减，增长道相智、一切相智令无损减。何以故？以无所得为方便故。

「增长一切陀罗尼门令无损减，增长一切三摩地门令无损减。何以故？以无所得为方便故。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨发言威肃闻皆敬受，称量谈说词无错乱，深知恩义坚事善友，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄诳、矫（别本有一「慢」字）等之所隐蔽。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自离断生命，教他离断生命，赞说离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；自离不与取，教他离不与取，赞说离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，教他离欲邪行，赞说离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，教他离虚诳语，赞说离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离离间语，教他离离间语，赞说离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离粗恶语，教他离粗恶语，赞说离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离杂秽语，教他离杂秽语，赞说离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，教他离贪欲，赞说离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离嗔恚，教他离嗔恚，赞说离嗔恚法，欢喜赞叹离嗔恚者；自离邪见，教他离邪见，赞说离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，教他行布施波罗蜜多，赞说布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；自行净戒波罗蜜多，教他行净戒波罗蜜多，赞说净戒波罗蜜多法，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者；自行安忍波罗蜜多，教他行安忍波罗蜜多，赞说安忍波罗蜜多法，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者；自行精进波罗蜜多，教他行精进波罗蜜多，赞说精进波罗蜜多法，欢喜赞叹行精进波罗蜜多者；自行静虑波罗蜜多，教他行静虑波罗蜜多，赞说静虑波罗蜜多法，欢喜赞叹行静虑波罗蜜多者；自行般若波罗蜜多，教他行般若波罗蜜多，赞说般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自住内空，教他住内空，赞说内空法，欢喜赞叹住内空者；自住外空，教他住外空，赞说外空法，欢喜赞叹住外空者；自住内外空，教他住内外空，赞说内外空法，欢喜赞叹住内外空者；自住空空，教他住空空，赞说空空法，欢喜赞叹住空空者；自住大空，教他住大空，赞说大空法，欢喜赞叹住大空者；自住胜义空，教他住胜义空，赞说胜义空法，欢喜赞叹住胜义空者；自住有为空，教他住有为空，赞说有为空法，欢喜赞叹住有为空者；自住无为空，教他住无为空，赞说无为空法，欢喜赞叹住无为空者；自住毕竟空，教他住毕竟空，赞说毕竟空法，欢喜赞叹住毕竟空者；自住无际空，教他住无际空，赞说无际空法，欢喜赞叹住无际空者；自住散空，教他住散空，赞说散空法，欢喜赞叹住散空者；自住无变异空，教他住无变异空，赞说无变异空法，欢喜赞叹住无变异空者；自住本性空，教他住本性空，赞说本性空法，欢喜赞叹住本性空者；自住自相空，教他住自相空，赞说自相空法，欢喜赞叹住自相空者；自住共相空，教他住共相空，赞说共相空法，欢喜赞叹住共相空者；自住一切法空，教他住一切法空，赞说一切法空法，欢喜赞叹住一切法空者；自住不可得空，教他住不可得空，赞说不可得空法，欢喜赞叹住不可得空者；自住无性空，教他住无性空，赞说无性空法，欢喜赞叹住无性空者；自住自性空，教他住自性空，赞说自性空法，欢喜赞叹住自性空者；自住无性自性空，教他住无性自性空，赞说无性自性空法，欢喜赞叹住无性自性空者。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自住真如，教他住真如，赞说真如法，欢喜赞叹住真如者；自住法界，教他住法界，赞说法界法，欢喜赞叹住法界者；自住法性，教他住法性，赞说法性法，欢喜赞叹住法性者；自住不虚妄性，教他住不虚妄性，赞说不虚妄性法，欢喜赞叹住不虚妄性者；自住不变异性，教他住不变异性，赞说不变异性法，欢喜赞叹住不变异性者；自住平等性，教他住平等

性，赞说平等性法，欢喜赞叹住平等性者；自住离生性，教他住离生性，赞说离生性法，欢喜赞叹住离生性者；自住法定，教他住法定，赞说法定法，欢喜赞叹住法定者；自住法住，教他住法住，赞说法住法，欢喜赞叹住法住者；自住实际，教他住实际，赞说实际法，欢喜赞叹住实际者；自住虚空界，教他住虚空界，赞说虚空界法，欢喜赞叹住虚空界者；自住不思議界，教他住不思議界，赞说不思議界法，欢喜赞叹住不思議界者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自住苦圣谛，教他住苦圣谛，赞说苦圣谛法，欢喜赞叹住苦圣谛者；自住集圣谛，教他住集圣谛，赞说集圣谛法，欢喜赞叹住集圣谛者；自住灭圣谛，教他住灭圣谛，赞说灭圣谛法，欢喜赞叹住灭圣谛者；自住道圣谛，教他住道圣谛，赞说道圣谛法，欢喜赞叹住道圣谛者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修初静虑，教他修初静虑，赞说初静虑法、欢喜赞叹修初静虑者；自修第二静虑，教他修第二静虑，赞说第二静虑法，欢喜赞叹修第二静虑者；自修第三静虑，教他修第三静虑，赞说第三静虑法，欢喜赞叹修第三静虑者；自修第四静虑，教他修第四静虑，赞说第四静虑法，欢喜赞叹修第四静虑者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修慈无量，教他修慈无量，赞说慈无量法，欢喜赞叹修慈无量者；自修悲无量，教他修悲无量，赞说悲无量法，欢喜赞叹修悲无量者；自修喜无量，教他修喜无量，赞说喜无量法，欢喜赞叹修喜无量者；自修舍无量，教他修舍无量，赞说舍无量法，欢喜赞叹修舍无量者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修空无边处定，教他修空无边处定，赞说空无边处定法，欢喜赞叹修空无边处定者；自修识无边处定，教他修识无边处定，赞说识无边处定法，欢喜赞叹修识无边处定者；自修无所有处定，教他修无所有处定，赞说无所有处定法，欢喜赞叹修无所有处定者；自修非想非非想处定，教他修非想非非想处定，赞说非想非非想处定法，欢喜赞叹修非想非非想处定者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修八解脱，教他修八解脱，赞说八解脱法，欢喜赞叹修八解脱者；自修八胜处，教他修八胜处，赞说八胜处法，欢喜赞叹修八胜处者；自修九次第定，教他修九次第定，赞说九次第定法，欢喜赞叹修九次第定者；自修十遍处，教他修十遍处，赞说十遍处法，欢喜赞叹修十遍处者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修四念住，教他修四念住，赞说四念住法，欢喜赞叹修四念住者；自修四正断，教他修四正断，赞说四正断法，欢喜赞叹修四正断者；自修四神足，教他修四神足，赞说四神足法，欢喜赞叹修四神足者；自修五根，教他修五根，赞说五根法，欢喜赞叹修五根者；自修五力，教他修五力，赞说五力法，欢喜赞叹修五力者；自修七等觉支，教他修七等觉支，赞说七等觉支法；欢喜赞叹修七等觉支者；自修八圣道支，教他修八圣道支，赞说八圣道支法，欢喜赞叹修八圣道支者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修空解脱门，教他修空解脱门，赞说空解脱门法，欢喜赞叹修空解脱门者；自修无相解脱门，教他修无相解脱门，赞说无相解脱门法，欢喜赞叹修无相解脱门者；自修无愿解脱门，教他修无愿解脱门，赞说无愿解脱门法，欢喜赞叹修无愿解脱门者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修五眼，教他修五眼，赞说五眼法，欢喜赞叹修五眼者；自修六神通，教他修六神通，赞说六神通法，欢喜赞叹修六神通者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修佛十力，教他修佛十力，赞说佛十力法，欢喜赞叹修佛十力者；自修四无所畏，教他修四无所畏，赞说四无所畏法，欢喜赞叹修四无所畏者；自修四无碍解，教他修四无碍解，赞说四无碍解法，欢喜赞叹修四无碍解者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修大慈，教他修大慈，赞说大慈法，欢喜赞叹修大慈者；自修大悲，教他修大悲，赞说大悲法，欢喜赞叹修大悲者；自修大喜，教他修大喜，赞说大喜法，欢喜赞叹修大喜者；自修大舍，教他修大舍，赞说大舍法，欢喜赞叹修大舍者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修十八佛不共法，教他修十八佛不共法，赞说十八佛不共法法，欢喜赞叹修十八佛不共法者。

大般若波罗蜜多经卷第一百一

大般若波罗蜜多经 卷第一百二

大般若波罗蜜多经 卷第一百二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摄受品第二十九之四

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修无忘失法，教他修无忘失法，赞说无忘失法（别本有一「法」字），欢喜赞叹修无忘失法者；自修恒住舍性，教他修恒住舍性，赞说恒住舍性法，欢喜赞叹修恒住舍性者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修一切陀罗尼门，教他修一切陀罗尼门，赞说一切陀罗尼门法，欢喜赞叹修一切陀罗尼门者；自修一切三摩地门，教他修一切三摩地门，赞说一切三摩地门法，欢喜赞叹修一切三摩地门者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自修一切智，教他修一切智，赞说一切智法，欢喜赞叹修一切智者；自修道相智，教他修道相智，赞说道相智法，欢喜赞叹修道相智者；自修一切相智，教他修一切相智，赞说一切相智法，欢喜赞叹修一切相智者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨行六波罗蜜多时，所行布施波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所护净戒波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所修安忍波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所起精进波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所入静虑波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提；所学般若波罗蜜多，以无所得为方便，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨行六波罗蜜多时，常作是念：『我若不行布施波罗蜜多，当生贫贱家，尚无势力，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若不护净戒波罗蜜多，当生诸恶趣，尚不能得下贱人身，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若不修安忍波罗蜜多，当生（别本或无此「生」字）诸根残缺容貌丑陋，不具菩萨圆满色身，若得菩萨圆满色身行菩萨行，有情见者必获无上正等菩提，若不得此圆满色身，则不能成熟一切有情、严净佛土，况当能得一切智智！我若懈怠不起精进波罗蜜多，尚不能获菩萨胜道，何由成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若心乱不入静虑波罗蜜多，尚不能起菩萨胜定，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若无智不学般若波罗蜜多，尚不能得诸巧便慧超二乘地，何由成熟有情、严净佛土？况当能得一切智智！』

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨学六波罗蜜多，常作是念：『我不应随慳贪势力，若随彼力则我布施波罗蜜多不得圆满，若我布施波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随破戒势力，若随彼力则我净戒波罗蜜多不得圆满，若我净戒波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随忿恚势力，若随彼力则我安忍波罗蜜多不得圆满，若我安忍波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随懈怠势力，若随彼力则我精进波罗蜜多不得圆满，若我精进波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智；我不应随心乱势力，若随彼力则我静虑波罗蜜多不得圆满，若我静虑波罗蜜多不圆满者，终

不能成一切智智；我不应随无智势力，若随彼力则我般若波罗蜜多不得圆满，若我般若波罗蜜多不圆满者，终不能成一切智智。」憍尸迦！是菩萨摩訶萨不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，获得如是现法后法功德胜利。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨令不高心，而能回向一切智智。」

佛言：「憍尸迦！云何般若波罗蜜多调伏菩萨令不高心，而能回向一切智智？」

天帝释言：「世尊！菩萨摩訶萨行世间布施波罗蜜多时，若于佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若于菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病道行、乞者。』是菩萨摩訶萨无方便善巧行布施故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间净戒波罗蜜多时，便作是念：『我能行净戒波罗蜜多，我能满净戒波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧行净戒故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间安忍波罗蜜多时，便作是念：『我能行安忍波罗蜜多，我能满安忍波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧行安忍故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间精进波罗蜜多时，便作是念：『我能行精进波罗蜜多，我能满精进波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧行精进故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间静虑波罗蜜多时，便作是念：『我能行静虑波罗蜜多，我能满静虑波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧行静虑故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨行世间般若波罗蜜多时，便作是念：『我能行般若波罗蜜多，我能满般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧行般若故，遂起高心不能回向一切智智。」

「世尊！菩萨摩訶萨住内空时，若作是念：『我能住内空。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住内空故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，若作是念：『我能住外空乃至无性自性空。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住外空乃至无性自性空故，遂起高心不能回向一切智智。」

「世尊！菩萨摩訶萨住真如时，若作是念：『我能住真如。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住真如故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，若作是念：『我能住法界乃至不思議界。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住法界乃至不思議界故，遂起高心不能回向一切智智。」

「世尊！菩萨摩訶萨住苦圣谛时，若作是念：『我能住苦圣谛。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住苦圣谛故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨住集、灭、道圣谛时，若作是念：『我能住集、灭、道圣谛。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱住集、灭、道圣谛故，遂起高心不能回向一切智智。」

「世尊！菩萨摩訶萨修四静虑时，若作是念：『我能修四静虑。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四静虑故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修四无量、四无色定时，若作是念：『我能修四无量、四无色定。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四无量、四无色定故，遂起高心不能回向一切智智。」

「世尊！菩萨摩訶萨修八解脱时，若作是念：『我能修八解脱。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修八解脱故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修八胜处、九次第定、十遍处时，若作是念：『我能修八胜处、九次第定、十遍处。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修八胜处、九次第定、十遍处故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修四念住时，若作是念：『我能修四念住。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四念住故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，若作是念：『我能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修空解脱门时，若作是念：『我能修空解脱门。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修空解脱门故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修无相、无愿解脱门时，若作是念：『我能修无相、无愿解脱门。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修无相、无愿解脱门故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修五眼时，若作是念：『我能修五眼。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修五眼故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修六神通时，若作是念：『我能修六神通。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修六神通故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修佛十力时，若作是念：『我能修佛十力。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修佛十力故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，若作是念：『我能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修无忘失法时，若作是念：『我能修无忘失法。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修无忘失法故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修恒住舍性时，若作是念：『我能修恒住舍性。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修恒住舍性故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修一切陀罗尼门时，若作是念：『我能修一切陀罗尼门。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修一切陀罗尼门故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修一切三摩地门时，若作是念：『我能修一切三摩地门。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修一切三摩地门故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨修一切智时，若作是念：『我能修一切智。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修一切智故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨修道相智、一切相智时，若作是念：『我能修道相智、一切相智。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱修道相智、一切相智故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！菩萨摩訶萨成熟有情时，若作是念：『我能成熟有情。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱成熟有情故，遂起高心不能回向一切智智。菩萨摩訶萨严净佛土时，若作是念：『我能严净

佛土。』是菩萨摩訶萨我、我所执之所扰乱严净佛土故，遂起高心不能回向一切智智。

「世尊！如是菩萨摩訶萨依世间心修诸善法，无方便善巧行布施等故，我、我所执扰乱心故，虽修般若波罗蜜多而未得故，不能如实调伏高心，亦不能如实回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨行出世间布施波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得施者，不得受者，不得布施，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行布施波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间净戒波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得净戒，不得具净戒者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行净戒波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间安忍波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得安忍，不得具安忍者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行安忍波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间精进波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得精进，不得具精进者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行精进波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间静虑波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得静虑，不得具静虑者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行静虑波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世间般若波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得般若，不得具般若者，亦不得一切法，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多行般若波罗蜜多故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨住内空时，善修般若波罗蜜多故，不得内空，不得住内空者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住内空故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，善修般若波罗蜜多故，不得外空乃至无性自性空，不得住外空乃至无性自性空者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住外空乃至无性自性空故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨住真如时，善修般若波罗蜜多故，不得真如，不得住真如者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住真如故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，善修般若波罗蜜多故，不得法界乃至不思議界，不得住法界乃至不思議界者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住法界乃至不思議界故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨住苦圣谛时，善修般若波罗蜜多故，不得苦圣谛，不得住苦圣谛者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住苦圣谛故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨住集、灭、道圣谛时，善修般若波罗蜜多故，不得集、灭、道圣谛，不得住集、灭、道圣谛者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多住集、灭、道圣谛故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修四静虑时，善修般若波罗蜜多故，不得四静虑，不得修四静虑者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四静虑故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修四无量、四无色定时，善修般若波罗蜜多故，不得四无量、四无色定，不得修四无量、四无色定者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四无量、四无色定故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修八解脱时，善修般若波罗蜜多故，不得八解脱，不得修八解脱者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修八解脱故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修八胜

处、九次第定、十遍处时，善修般若波罗蜜多故，不得八胜处、九次第定、十遍处，不得修八胜处、九次第定、十遍处者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修八胜处、九次第定、十遍处故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修四念住时，善修般若波罗蜜多故，不得四念住，不得修四念住者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四念住故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，善修般若波罗蜜多故，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不得修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修空解脱门时，善修般若波罗蜜多故，不得空解脱门，不得修空解脱门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修空解脱门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修无相、无愿解脱门时，善修般若波罗蜜多故，不得无相、无愿解脱门，不得修无相、无愿解脱门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修无相、无愿解脱门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修五眼时，善修般若波罗蜜多故，不得五眼，不得修五眼者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修五眼故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修六神通时，善修般若波罗蜜多故，不得六神通，不得修六神通者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修六神通故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修佛十力时，善修般若波罗蜜多故，不得佛十力，不得修佛十力者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修佛十力故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，善修般若波罗蜜多故，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不得修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修无忘失法时，善修般若波罗蜜多故，不得无忘失法，不得修无忘失法者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修无忘失法故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修恒住舍性时，善修般若波罗蜜多故，不得恒住舍性，不得修恒住舍性者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修恒住舍性故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修一切陀罗尼门时，善修般若波罗蜜多故，不得一切陀罗尼门，不得修一切陀罗尼门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修一切陀罗尼门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修一切三摩地门时，善修般若波罗蜜多故，不得一切三摩地门，不得修一切三摩地门者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修一切三摩地门故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修一切智时，善修般若波罗蜜多故，不得一切智，不得修一切智者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修一切智故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨修道相智、一切相智时，善修般若波罗蜜多故，不得道相智、一切相智，不得修道相智、一切相智者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多修道相智、一切相智故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨成熟有情时，善修般若波罗蜜多故，不得成熟有情，不得成熟有情者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多成熟有情故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨严净佛土时，善修般若波罗蜜多故，不得严净佛土，不得严净佛土者，是菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多严净佛土故，能调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！如是菩萨摩訶萨依出世间般若波罗蜜多修善法故，能如实调伏高心，亦能如实回向一切智智，是故我说：如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨令不高心，而能回向一切智智。」尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身常安隐心恒喜乐，不为一切灾横侵恼。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、亲近供养、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等若随军旅交阵战时，至心念诵如是般若波罗蜜多，不为刀杖之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设欲中伤自然退败，丧命军旅终无是处。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，长夜修习六波罗蜜多，自除贪欲刀杖，亦能除他贪欲刀杖；自除嗔恚刀杖，亦能除他嗔恚刀杖；自除愚痴刀杖，亦能除他愚痴刀杖；自除恶见刀杖，亦能除他恶见刀杖；自除缠垢刀杖，亦能除他缠垢刀杖；自除睡眠刀杖，亦能除他睡眠刀杖；自除恶业刀杖，亦能除他恶业刀杖。憍尸迦！由此缘故，是善男子、善女人等设入军阵，不为刀杖之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设欲中伤自然退败，丧命军旅终无是处。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、恭敬供养、尊重赞叹、受持、读诵、如理思惟、精勤修学、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等一切毒药、蛊道、鬼魅、厌禱、咒术皆不能害，水不能溺火不能烧，刀杖、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魎不能伤害。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙无能及者，具大威力能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为害他，不为俱害。所以者何？是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多，了自他俱皆不可得。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得我，不得有情，不得命者，不得生者，不得养者，不得士夫，不得补特伽罗，不得意生，不得儒童，不得作者，不得受者，不得知者，不得见者。由于我等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得色，不得受、想、行、识。于色蕴等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得眼处，不得耳、鼻、舌、身、意处。于眼处等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得色处，不得声、香、味、触、法处。于色处等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得眼界，不得色界、眼识界

及眼触、眼触为缘所生诸受。于眼界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得耳界，不得声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。于耳界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得鼻界，不得香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。于鼻界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得舌界，不得味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。于舌界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得身界，不得触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。于身界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得眼界，不得法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。于眼界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得地界，不得水、火、风、空、识界。于地界等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得苦圣谛，不得集、灭、道圣谛。于苦圣谛等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得无明，不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。于无明等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得内空，不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。于内空等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得真如，不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。于真如等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

大般若波罗蜜多经卷第一百二

大般若波罗蜜多经 卷第一百三

大般若波罗蜜多经 卷第一百三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分摄受品第二十九之五

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得布施波罗蜜多，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。于布施波罗蜜多等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得四静虑，不得四无量、四无色定。于四静虑等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得八解脱，不得八胜处、九次第定、十遍处。于八解脱等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得四念住，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。于四念住等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得空解脱门，不得无相、无愿解脱门。于空解脱门等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得五眼，不得六神通。于五眼等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得佛十力，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。于佛十力等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得无忘失法，不得恒住舍性。于无忘失法等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得一切智，不得道相智、一切相智。于一切智等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得一切陀罗尼门，不得一切三摩地门。于一切陀罗尼门等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得预流，不得一来、不还、阿罗汉。于预流等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得预流向预流果，不得一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。于预流向预流果等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得独觉，不得独觉向独觉果。于独觉等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得菩萨摩訶萨，不得三藐三佛陀。于菩萨摩訶萨等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得菩萨摩訶萨法，不得无上正等菩提。于菩萨摩訶萨法等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，不得声闻乘，不得独觉乘、无上乘。于声闻乘等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，观诸有情心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行皆获饶益。何以故？过去菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，已证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。未来菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，当证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。现在十方无边世界有诸菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，现证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写解说、广令流布，是善男子、善女人等随所居止国土、城邑、人及非人，不为一切灾横疾疫之所伤害。所以者何？是善男子、善女人等随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天并诸龙神、阿素洛等常来守护，恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多大神咒王置清净处，恭敬供养、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑、王都、人非人等，不为一切灾横疾疫之所伤害。所以者何？如是般若波罗蜜多大神咒王随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等常来守护，恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等但书般若波罗蜜多大神咒王置清净处，恭敬供养、尊重赞叹，尚获如是现法利益，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他开示分别！当知是辈功德无边，速证菩提利乐一切。憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、恶兽、灾横、厌禱、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王，随多少分香囊盛贮，置宝筒中恒随逐身恭敬供养，诸怖畏事皆自消除，天龙、鬼神常守卫故。

「憍尸迦！譬如有人或傍生类入菩提树院，或至彼院边，人非人等不能伤害。所以者何？过去

未来现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已施诸有情无恐无怖身心安乐，安立无量无数有情，令住人天尊贵妙行；安立无量无数有情，令住三乘安乐妙行；安立无量无数有情，令现证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；安立无量无数有情，令当证得独觉菩提或证无上正等菩提。如是胜事皆由般若波罗蜜多威神之力，是故此处一切天、龙、阿素洛等皆同守护，供养恭敬、尊重赞叹。当知般若波罗蜜多随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多有留难故。当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞（别本有作「瓔络」者）、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。」

初分校量功德品第三十之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。或善男子、善女人等佛涅槃后，起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利罗，安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是二福聚，何者为多？」

佛言：「憍尸迦！我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智及相好身，于何等法修学而得？」

天帝释言：「世尊！如来所得一切智智及相好身，于此般若波罗蜜多修学而得。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所说。我于般若波罗蜜多修学故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不学般若波罗蜜多证得无上正等菩提，无有是处故。憍尸迦！不以获得相好身故说名如来、应、正等觉，但以证得一切智智说名如来、应、正等觉。憍尸迦！如来所得一切智智，甚深般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身，一切智智无由而转。是故般若波罗蜜多正为因生一切智智，为令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、阿素洛等不应竭诚供养恭敬、尊重赞叹，以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙、阿素洛等恭敬供养。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等恭敬供养我舍利罗。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等但于般若波罗蜜多供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等则为供养一切智智，及所依止佛相好身，并涅槃后佛舍利罗。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并舍利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但于佛身及舍利罗供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等非为供养一切智智及此般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遗体非此般若波罗蜜多一切智智之根本故。憍尸迦！由此缘故，诸善男子、善女人等欲供养佛，若心若身，先当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说甚深般若波罗蜜多，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。」

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。或善男子、善女人等佛涅槃后，起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是二福聚，前者为多。何以故？」

「憍尸迦！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

「憍尸迦！真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

「憍尸迦！苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出现故。

「憍尸迦！四静虑、四无量、四无色定，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！五眼、六神通，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！无忘失法、恒住舍性，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切智、道相智、一切相智，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切陀罗尼门、一切三摩地门，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所有成熟有情、严净佛土，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所有族姓圆满、色力圆满、财宝圆满、眷属圆满，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！世间所有十善业道，供养沙门、父母、师长，施、戒、修等无量善法，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！世间所有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！世间所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。

「憍尸迦！世间所有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

「憍尸迦！世间所有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

「憍尸迦！一切预流预流果、一来一来果、不还不还果、阿罗汉阿罗汉果，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

「憍尸迦！一切独觉独觉菩提，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

「憍尸迦！一切菩萨摩訶萨、菩萨摩訶萨法，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

「憍尸迦！一切如来、应、正等觉，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

「憍尸迦！不可思量、不可宣说、无上、无上上、无等、无等等一切智智，皆从如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！瞻部洲人于甚深般若波罗蜜多不供养恭敬、尊重赞叹者，彼岂不知供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，获得如是大功德利？」

佛言：「憍尸迦！我今问汝，随汝意答。于意云何？瞻部洲内有几所人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净？有几所人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？有几所人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？」

天帝释言：「世尊！瞻部洲内有少分人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净，有少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，有少分人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟。」

佛言：「憍尸迦！我复问汝，随汝意答。憍尸迦！于意云何？瞻部洲内有几所人得三十七菩提分法？有几所人得三解脱门？有几所人得八解脱？有几所人得九次第定？有几所人得四无碍解？有几所人得六神通？有几所人永断三结得预流果？有几所人薄贪、嗔、痴得一来果？有几所人断五顺下分结得不还果？有几所人断五顺上分结得阿罗汉果？有几所人发心定趣独觉菩提？有几所人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提？」

天帝释言：「世尊！瞻部洲内有少分人得三十七菩提分法，有少分人得三解脱门，有少分人得八解脱，有少分人得九次第定，有少分人得四无碍解，有少分人得六神通，有少分人永断三结得预流果，有少分人薄贪、嗔、痴得一来果，有少分人断五顺下分结得不还果，有少分人断五顺上分结得阿罗汉果，有少分人发心定趣独觉菩提，有少分人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！瞻部洲内极少分人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，转少分人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，转少分人得三十七菩提分法，转少分人得三解脱门，转少分人得八解脱，转少分人得九次第定，转少分人得四无碍解，转少分人得六神通。憍尸迦！瞻部洲内极少分人永断三结得预流果，转少分人薄贪、嗔、痴得一来果，转少分人断五顺下分结得不还果，转少分人断五顺上分结

得阿罗汉果，转少分人发心定趣独觉菩提，转少分人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行。何以故？

「憍尸迦！诸有情类流转生死，无量世来多不见佛，不闻正法，不亲近僧；不行布施，不护净戒，不修安忍，不起精进，不习静虑，不学般若；不闻布施波罗蜜多，不修布施波罗蜜多，不闻净戒波罗蜜多，不修净戒波罗蜜多，不闻安忍波罗蜜多，不修安忍波罗蜜多，不闻精进波罗蜜多，不修精进波罗蜜多，不闻静虑波罗蜜多，不修静虑波罗蜜多，不闻般若波罗蜜多，不修般若波罗蜜多；不闻内空，不修内空，不闻外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不修外空乃至无性自性空；不闻真如，不修真如，不闻法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不修法界乃至不思議界；不闻苦圣谛，不修苦圣谛，不闻集、灭、道圣谛，不修集、灭、道圣谛；不闻四静虑，不修四静虑，不闻四无量、四无色定，不修四无量、四无色定；不闻八解脱，不修八解脱，不闻八胜处、九次第定、十遍处，不修八胜处、九次第定、十遍处；不闻四念住，不修四念住，不闻四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不修四正断乃至八圣道支；不闻空解脱门，不修空解脱门，不闻无相、无愿解脱门，不修无相、无愿解脱门；不闻五眼，不修五眼，不闻六神通，不修六神通；不闻佛十力，不修佛十力，不闻四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，不修四无所畏乃至十八佛不共法；不闻无忘失法，不修无忘失法，不闻恒住舍性，不修恒住舍性；不闻一切陀罗尼门，不修一切陀罗尼门，不闻一切三摩地门，不修一切三摩地门；不闻一切智，不修一切智，不闻道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。

「憍尸迦！以是缘故，当知于此赡部洲内极少分人成就佛证净、成就法证净、成就僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，转少分人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，转少分人得三十七菩提分法，转少分人得三解脱门，转少分人得八解脱，转少分人得九次第定，转少分人得四无碍解，转少分人得六神通。憍尸迦！当知于此赡部洲中极少分人永断三结得预流果，转少分人薄贪、嗔、痴得一来果，转少分人断五顺下分结得不还果，转少分人断五顺上分结得阿罗汉果，转少分人发心定趣独觉菩提，转少分人发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行。」

尔时，佛语天帝释言：「我今问汝，随汝意答。憍尸迦！于意云何？置赡部洲所有人类。于此三千大千世界，几所众生供养恭敬父母、师长？几所众生供养恭敬沙门、婆罗门？几所众生行施、受斋、持戒？几所众生修十善业道？几所众生于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想？几所众生修四静虑？几所众生修四无量？几所众生修四无色定？几所众生信佛、信法、信僧？几所众生于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？几所众生于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？几所众生修三十七菩提分法？几所众生修三解脱门？几所众生修八解脱？几所众生修九次第定？几所众生修四无碍解？几所众生修六神通？几所众生永断三结得预流果？几所众生薄贪、嗔、痴得一来果？几所众生断五顺下分结得不还果？几所众生断五顺上分结得阿罗汉果？几所众生发心定趣独觉菩提？几所众生发心定趣阿耨多罗三藐三菩提？几所众生既发心已精勤修习趣菩提行？几所众生炼磨长养趣菩提心？几所众生方便善巧修行般若波罗蜜多？几所众生得住菩萨不退转地？几所众生速证无上正等菩提？」

天帝释言：「世尊！于此三千大千世界，有少众生供养恭敬父母、师长，有少众生供养恭敬沙

门、婆罗门，有少众生行施、受斋、持戒，有少众生修十善业道，有少众生于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想，有少众生修四静虑，有少众生修四无量，有少众生修四无色定，有少众生信佛、信法、信僧，有少众生于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，有少众生于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，有少众生修三十七菩提分法，有少众生修三解脱门，有少众生修八解脱，有少众生修九次第定，有少众生修四无碍解，有少众生修六神通，有少众生永断三结得预流果，有少众生薄贪、嗔、痴得一来果，有少众生断五顺下分结得不还果，有少众生断五顺上分结得阿罗汉果，有少众生发心定趣独觉菩提，有少众生发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，有少众生既发心已精勤修习趣菩提行，有少众生练磨长养趣菩提心，有少众生方便善巧修行般若波罗蜜多，有少众生得住菩萨不退转地，有少众生速证无上正等菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！于此三千大千世界，极少众生供养恭敬父母、师长，转少众生供养恭敬沙门、婆罗门，转少众生行施、受斋、持戒，转少众生修十善业道，转少众生于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想，转少众生修四静虑，转少众生修四无量，转少众生修四无色定，转少众生信佛、信法、信僧，转少众生于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，转少众生于佛究竟、于法究竟、于僧究竟，转少众生修三十七菩提分法，转少众生修三解脱门，转少众生修八解脱，转少众生修九次第定，转少众生修四无碍解，转少众生修六神通。憍尸迦！于此三千大千世界，极少众生永断三结得预流果，转少众生薄贪、嗔、痴得一来果，转少众生断五顺下分结得不还果，转少众生断五顺上分结得阿罗汉果，转少众生发心定趣独觉菩提，转少众生发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，转少众生既发心已精勤修习趣菩提行，转少众生练磨长养趣菩提心，转少众生方便善巧修行般若波罗蜜多，转少众生得住菩萨不退转地，转少众生速证无上正等菩提。」

「复次，憍尸迦！我以清净无障碍佛眼，观察十方各如殑伽沙等世界，虽有无量、无数、无边有情发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，精勤修习趣菩提行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下劣地中。何以故？憍尸迦！阿耨多罗三藐三菩提甚难可得，恶慧懈怠、下劣精进、下劣胜解、下劣有情不能证故。憍尸迦！由是因缘，若善男子、善女人等发心定趣阿耨多罗三藐三菩提，精勤修习趣菩提行，欲住菩萨不退转地，速证无上正等菩提无留难者，应于如是甚深般若波罗蜜多，数数听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。作此事已复应书写，种种宝物而用庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等，于余摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法，亦应听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。」

「何谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法？所谓布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若四静虑，若四无量、四无色定；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若五眼，若六神通；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若无忘失法，若恒住舍性；若一切陀罗尼门，若一切三摩地门；若一切

智，若道相智、一切相智；若余无量无边佛法，是谓摄入甚深般若波罗蜜多胜善法。憍尸迦！是善男子、善女人等，于余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，亦应听闻、受持、读诵、如理思惟，不应非毁令于无上正等菩提而作留难。

大般若波罗蜜多经卷第一百三

大般若波罗蜜多经 卷第一百四

大般若波罗蜜多经 卷第一百四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二

「何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『如来昔住菩萨位时，常勤修学般若波罗蜜多及静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住内空及外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住真如及法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住苦圣谛及集、灭、道圣谛故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学四静虑及四无量、四无色定故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学八解脱及八胜处、九次第定、十遍处故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学四念住及四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学空解脱门及无相、无愿解脱门故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学五眼及六神通故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学佛十力及四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学无忘失法及恒住舍性故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学一切陀罗尼门及一切三摩地门故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学一切智及道相智、一切相智故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤修学诸余无量无边佛法故，证得无上正等菩提。如来昔住菩萨位时，常勤安住诸余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门故，证得阿耨多罗三藐三菩提。』

「『我等今者为求无上正等菩提，于此甚深般若波罗蜜多等法，亦应随佛常勤精进修学安住。如是甚深般若波罗蜜多等法，定是我等真实大师，常勤随学所愿皆满。如是甚深般若波罗蜜多等法，是诸如来、应、正等觉真实法印，亦是一切独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等真实法印。一切如来、应、正等觉，皆于如是甚深般若波罗蜜多等法常勤学故，已证无上正等菩提、当证无上正等菩提、现证无上正等菩提。一切独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等，亦于如是甚深般若波罗蜜多等法常勤学故，已到彼岸、当到彼岸、现到彼岸。』

「以是缘故，憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依般若波罗蜜多常勤修学，应依静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多常勤修学。何以故？如是般若波罗蜜多等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依内空常勤修学，应依外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空常勤修学。何以故？如是内空等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依真如常勤修学，应依法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界常勤修学。何以故？如是真如等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依苦圣谛常勤修学，应依集、灭、道圣谛常勤修学。何以故？如是苦圣谛等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依四静虑常勤修学，应依四无量、四无色定常勤修学。何以故？如是四静虑等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依八解脱常勤修学，应依八胜处、九次第定、十遍处常勤修学。何以故？如是八解脱等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依四念住常勤修学，应依四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支常勤修学。何以故？如是四念住等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依空解脱门常勤修学，应依无相、无愿解脱门常勤修学。何以故？如是空解脱门等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依五眼常勤修学，应依六神通常勤修学。何以故？如是五眼等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依佛十力常勤修学，应依四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法常勤修学。何以故？如是佛十力等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依无忘失法常勤修学，应依恒住舍性常勤修学。何以故？如是无忘失法等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依一切陀罗尼门常勤修学，应依一切三摩地门常勤修学。何以故？如是一切陀罗尼门等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依一切智常勤修学，应依道相智、一切相智常勤修学。何以故？如是一切智等，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依所余无量无边佛法常勤修学。何以故？如是所余无量无边佛法，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。」

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依随顺甚深般若波罗蜜多蕴、界、处等无量法门常勤修学。何以故？如是随顺甚深般若波罗蜜多蕴、界、处等无量法门，是一切声闻、独觉、菩萨摩訶萨及诸天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘得几所福？」

佛言：「憍尸迦！我还问汝，当随意答。有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

佛告憍尸迦：「置是一事。复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，满瞻部洲中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

佛告憍尸迦：「置瞻部洲。复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，满四洲界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

佛告憍尸迦：「置四洲界。复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，满小千界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？」天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

佛告憍尸迦：「置小千界。复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，满中千界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何，是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

佛告憍尸迦：「置中千界。复有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，遍满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘所生福聚宁为多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

佛告憍尸迦：「置一三千大千世界。设复三千大千世界诸有情类，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于汝意云何？如是三千大千世界诸有情类，由此因缘所生福

聚宁为多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

时，天帝释复白佛言：「如是！如是！诚如圣教。若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，是善男子、善女人等当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去未来现在诸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，若经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。世尊！是诸有情由此因缘所生福聚宁为多不？」

佛言：「甚多！」

天帝释言：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。何以故？」

「世尊！由此般若波罗蜜多，总能摄藏一切善法。所谓十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，若苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，若（别本有一「佛」字）五眼、（别本有一「若」字）六神通，若（别本有「四无碍解，若」等字）布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若一切陀罗尼门、一切三摩地门，若佛（别本「五眼、佛」等字）十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆摄入此甚深般若波罗蜜多。」

「世尊！如是甚深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉真实法印，亦是一切声闻、独觉真实法印。世尊！一切如来、应、正等觉皆于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已证无上正等菩提、当证无上正等菩提、现证无上正等菩提。世尊！一切声闻、独觉，皆于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已到彼岸、当到彼岸、现到彼岸。」

「世尊！由此因缘，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯

明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。何以故？

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而得现故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而得现故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛而得现故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切四静虑、四无量、四无色定而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切五眼、六神通而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切无忘失法、恒住舍性而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门、一切三摩地门而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切智、道相智、一切相智而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土而得成故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切声闻乘、独觉乘、无上乘而得生故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果而出现故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切独觉向独觉果而出现故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨从初发心乃至金刚喻定所有功德而出现故。

「憍尸迦！由此般若波罗蜜多，一切如来、应、正等觉所有无上正等菩提、大般涅槃而出现故。

「憍尸迦！由是（别本有作「此」者）缘故，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。以前所造宰堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及其一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，则此世间佛宝、法宝、苾刍僧宝皆住不灭。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有十善业道及施戒修善、知恩报恩、供养贤圣。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有四静虑、四无量、四无色定。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有五眼、六神通。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有佛十力、四无所畏、四无碍解、大

慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有无忘失法、恒住舍性。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有一切智、道相智、一切相智。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有声闻乘、独觉乘、无上乘。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有独觉向独觉果。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有菩萨摩訶萨修菩萨行、成熟有情、严净佛土。

「憍尸迦！若此般若波罗蜜多在赡部洲人中住者，世间常有如来、应、正等觉证得无上正等菩提、转妙法轮度无量众。」

大般若波罗蜜多经卷第一百四

大般若波罗蜜多经 卷第一百五

大般若波罗蜜多经 卷第一百五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三

尔时，于此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，同声共白天帝释言：「大仙！应受如是般若波罗蜜多。大仙！应持如是般若波罗蜜多。大仙！应读如是般若波罗蜜多。大仙！应诵如是般若波罗蜜多。大仙！应精勤修学如是般若波罗蜜多。大仙！应如理思惟如是般若波罗蜜多。大仙！应供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。何以故？

「大仙！若能受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切恶法损减，善法增益。

「大仙！若有受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切天众增益，诸阿素洛朋党损减。

「大仙！若有受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切佛眼不灭、法眼不灭、僧眼不灭。

「大仙！若有受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令佛宝种不断、法宝种不断、僧宝种不断。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有苦圣谛，集、灭、道圣谛出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有四静虑、四无量、四无色定出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有空解脱门，无相、无愿解脱门出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有五眼、六神通出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有无忘失法、恒住舍性出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有一切陀罗尼门、一切三摩地门出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有一切智、道相智、一切相智出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有声闻乘、独觉乘、无上乘出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有预流、一来、不还、阿罗汉出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有独觉及独觉向独觉果出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有菩萨摩訶萨、三藐三佛陀出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨十地等法出现于世。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，便有如来、应、正等觉及阿耨多罗三藐三菩提出现于世。

「是故，大仙！汝应受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！汝应受此甚深般若波罗蜜多，汝应持此甚深般若波罗蜜多，汝应读此甚深般若波罗蜜多，汝应诵此甚深般若波罗蜜多，汝应精勤修学此甚深般若波罗蜜多，汝应如理思惟此甚深般若波罗蜜多，汝应供养恭敬、尊重赞叹此甚深般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！若阿素洛凶悖徒党兴是恶念：『我等当与三十三天交阵战争。』尔时，汝等诸天眷属，应各诚心念诵如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，时阿素洛凶悖徒党恶心即灭不复更生。

「憍尸迦！若诸天子、或诸天女五衰相现，其心惊惶恐堕恶趣。尔时，汝等诸天眷属应住其前，至心念诵如是般若波罗蜜多。时，诸天子或诸天女，闻是般若波罗蜜多善根力故，于此般若波罗蜜多生净信故，五衰相没身意泰然，设复命终还生本处，受天富乐倍胜于前。何以故？憍尸迦！闻信般若波罗蜜多功德威力甚广大故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，或诸天子及诸天女，由此般若波罗蜜多一经其耳善根力故，

决定当证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦！过去诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，已证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。未来诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，当证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。现在十方无量诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，现证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。何以故？憍尸迦！由此般若波罗蜜多普摄一切菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法皆具摄故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。何以故？世尊！如是般若波罗蜜多，能除一切恶不善法，能摄生长诸善法故。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！如是般若波罗蜜多是大神咒、是大明咒、是无上咒、是无等等咒、是一切咒王，最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。何以故？过去诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，已证无上正等菩提。未来诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，当证无上正等菩提。现在十方无量诸佛，皆依如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，今证无上正等菩提。何以故？

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，十善业道出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，惠施、受斋、持戒等法出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，四静虑、四无量、四无色定、五神通等出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，五眼、六神通出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，无忘失法、恒住舍性出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故、一切智、道相智、一切相智出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，预流、一来、不还、阿罗汉出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，独觉及独觉菩提出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨十地等行出现世间。

「憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，如来、应、正等觉及阿耨多罗三藐三菩提出现世间。

「复次，憍尸迦！依因如是甚深般若波罗蜜多大咒王故，有菩萨摩訶萨世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，十善业道世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，惠施、受斋、持戒等法世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，四静虑、四无量、四无色定、五神通等世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间显现。

「憍尸迦：依因菩萨摩訶萨故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，五眼、六神通世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，无忘失法、恒住舍性世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，一切陀罗尼门、一切三摩地门世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，一切智、道相智、一切相智世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，预流、一来、不还、阿罗汉世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，独觉及独觉菩提世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨十地等行世间显现。

「憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，如来、应、正等觉及阿耨多罗三藐三菩提世间显现。

「憍尸迦！譬如依因满月轮故，一切药物、星辰、山海皆得增明，如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间十善业道药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间惠施、受斋、持戒等法药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间四静虑、四无量、四无色定、五神通等药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间八解脱、八胜处、九次第定、十遍处药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间五眼、六神通药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间无忘失法、恒住舍性药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间一切陀罗尼门、一切三摩地门药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间一切智、道相智、一切相智药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉菩提药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间菩萨摩訶萨十地等行及阿耨多罗三藐

三菩提药草物类皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间声闻、独觉、有学、无学星宿辰象皆得增明；如是依因菩萨摩訶萨满月轮故，一切世间菩萨摩訶萨及如来、应、正等觉诸山大海皆得增明。

「憍尸迦！若诸如来、应、正等觉未出世时，唯菩萨摩訶萨具方便善巧，为诸有情无倒宣说一切世间、出世间法。何以故？憍尸迦！当知菩萨摩訶萨能出生一切人乘、天乘、声闻乘、独觉乘、无上乘故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨所有方便善巧，皆从如是甚深般若波罗蜜多而得生长。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行布施波罗蜜多，能行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行内空，能行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行真如，能行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行苦圣谛，能行集、灭、道圣谛。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行四静虑，能行四无量、四无色定。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行八解脱，能行八胜处、九次第定、十遍处。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行四念住，能行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行空解脱门，能行无相、无愿解脱门。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得五眼，能得六神通。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得佛十力，能得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得无忘失法，能得恒住舍性。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得一切陀罗尼门，能得一切三摩地门。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得一切智，能得道相智、一切相智。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能得三十二大士相，能得八十种随形好。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，不堕声闻地，不证独觉地。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能成熟有情，能严净佛土。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能摄取寿量圆满，能摄取众具圆满、净土圆满、种性圆满、色力圆满、眷属圆满。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行菩萨十地等行，能得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是菩萨摩訶萨及所有方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在、未来功德胜利。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，云何当得成就现在功德胜利？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等现在不为毒药所中、刀兵所害、火所焚烧、水所漂溺，乃至不为四百四病之所夭殁，除先定业现世应受。

「憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨贼逼迫，至心念诵如是般若波罗蜜多，若到其所终不为彼谴罚加害。何以故？如是般若波罗蜜多威德势力法令尔故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等若有往至国王、王子、大臣等处，至心念诵如是般若波罗蜜多，必为王等欢喜问讯恭敬赞美。何以故？是善男子、善女人等，常于有情不离慈、悲、喜、舍心故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就诸如是等现世种种功德胜利。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，云何当得成就未来功德胜利？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所生处常不远离十善业道，是善男子、善女人等随所生处常不远离惠施、受斋、持戒等法，是善男子、善女人等随所生处常不远离四静虑、四无量、四无色定、五神通等，是善男子、善女人等随所生处常不远离布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，是善男子、善女人等随所生处常不远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，是善男子、善女人等随所生处常不远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，是善男子、善女人等随所生处常不远离苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，是善男子、善女人等随所生处常不远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是善男子、善女人等随所生处常不远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是善男子、善女人等随所生处常不远离空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，是善男子、

善女人等当得成就五眼、六神通，是善男子、善女人等当得成就佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是善男子、善女人等当得成就无忘失法、恒住舍性，是善男子、善女人等当得成就一切陀罗尼门、一切三摩地门，是善男子、善女人等当得成就一切智、道相智、一切相智，是善男子、善女人等永不坠堕一切地狱、傍生、鬼界，除乘愿力往生彼趣成熟有情，是善男子、善女人等随所生处常具诸根肢体无缺，是善男子、善女人等永不生于贫穷、下贱、工师、杂类、补羯娑家，是善男子、善女人等永不生于屠脍、渔猎、盗贼、狱吏、旃荼罗家，是善男子、善女人等常生豪贵，或刹帝利，或婆罗门，或诸长者、居士等家，终不生彼戍达罗家；是善男子、善女人等随所生处三十二相、八十随好庄严其身，一切有情见者欢喜；是善男子、善女人等多生有佛严净土中，莲花化生不造恶业；是善男子、善女人等常不远离速疾神通，随心所愿游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法，成熟有情、严净佛土，渐证无上正等菩提。

「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就诸如是等未来种种功德胜利。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是现在、未来功德胜利，乃至无上正等菩提常不离者，应以一切智智相应心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。」

尔时，众多外道梵志为求佛过，来诣佛所。时，天帝释见已念言：「今此众多外道梵志来趣法会，伺求佛短，将非般若留难事耶？我当念诵从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。」

念已便诵甚深般若波罗蜜多。于是诸来外道梵志遥现敬相，右绕世尊退还本所。

时，舍利子见已念言：「彼有何缘故来还去？」

佛知其意，告舍利子：「彼外道等为求我便，相率而来，由天帝释念诵般若波罗蜜多大咒王力，令彼还去。舍利子！我都不见彼外道等有一善法，悉怀恶心为求我便，来趣我所。舍利子！我都不见一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门、若异道等诸有情类，敢怀恶意来求般若波罗蜜多而能得便。何以故？舍利子！于此三千大千世界，一切四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、一切梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，一切声闻、一切独觉、一切菩萨摩訶萨，我及一切具大威力龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶而作留难。何以故？舍利子！是诸天等皆从般若波罗蜜多而出生故。」

「又，舍利子！十方各如殑伽沙等诸佛世界，一切如来、应、正等觉，一切声闻，一切独觉，一切菩萨摩訶萨，及一切天、龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶而作留难。何以故？舍利子！彼诸佛等皆从般若波罗蜜多而出生故。」

尔时，恶魔作是念：「今如来、应、正等觉四众围绕，及欲、色界诸天人等皆同集会，宣说般

若波罗蜜多，是中必有菩萨摩訶萨受记，当得阿耨多罗三藐三菩提，我应往到破坏其眼。」作是念已化作四兵，奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：「将非恶魔化为此事，来欲恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四兵严饰殊丽，摩揭陀国影坚大王四种胜兵所不能及，憍萨罗国胜军大王四种胜兵亦不能及，劫比罗国释迦王种四种胜兵亦不能及，吠舍梨国栗咕毗种四种胜兵亦不能及，吉祥茅国力士王种四种胜兵亦不能及，由斯观察如是四兵，定是恶魔之所化作。恶魔长夜常伺佛短，坏诸有情所修胜业，我当念诵从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。」

时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔退还本所，甚深般若波罗蜜多大神咒王力所遣故。

大般若波罗蜜多经卷第一百五

大般若波罗蜜多经 卷第一百六

大般若波罗蜜多经 卷第一百六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四

尔时，会中所有四大王众天乃至色究竟天，同时化作种种天花、衣服、瓔珞及香鬘等，踊身虚空而散佛上，合掌恭敬俱白佛言：「愿此般若波罗蜜多在瞻部洲人中久住。何以故？乃至般若波罗蜜多在瞻部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭，于此三千大千世界乃至十方无量、无数、无边佛国亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。世尊！随诸方邑有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多恭敬供养，当知是处有妙光明，除灭闇冥生诸胜利。」

尔时，佛告天帝释等诸天众言：「如是！如是！如汝所说。乃至般若波罗蜜多在瞻部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭，于此三千大千世界乃至十方无量、无数、无边佛国亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。随诸方邑有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多恭敬供养，当知是处有妙光明，除灭闇冥生诸胜利。」

时，诸天众复化种种上妙天花、衣服、瓔珞及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。是善男子、善女人等魔及眷属不得其便，我等诸天亦常随逐是善男子、善女人等勤加拥护令无损恼。何以故？是善男子、善女人等我等诸天敬事如佛，或如近佛，尊重法故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，是善男子、善女人等非少善根能办是事，定于先世无量佛所，多集善根、多发正愿、多供养佛、多善知识之所摄受，乃能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。世尊！欲得诸佛一切智智，当求般若波罗蜜多，欲得般若波罗蜜多，当求诸佛一切智智。何以故？诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故，如是般若波罗蜜多，皆从诸佛一切智智而得生故。所以者何？诸佛所得一切智智，不异般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多，不异诸佛一切智智，诸佛所得一切智智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二分。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！欲得诸佛一切智智，当求般若波罗蜜多，欲得般若波罗蜜多，当求诸佛一切智智。何以故？诸佛所得一切智智皆从般若波罗蜜多而得生故，如是般若波罗蜜多，皆从诸佛一切智智而得生故。所以者何？诸佛所得一切智智，不异般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多不异诸佛一切智智，诸佛所得一切智智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二分，是故般若波罗蜜多功德威神甚为希有。」

尔时，具寿庆喜白佛言：「世尊！何缘不广称赞布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞四静虑、四无量、四无色定，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞五眼、六神通，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞无忘失法、恒住舍性，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞一切智、道相智、一切相智，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞一切陀罗尼门、一切三摩地门，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞菩萨摩訶萨行，但广称赞般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘不广称赞阿耨多罗三藐三菩提，但广称赞般若波罗蜜多？」」

佛言：「庆喜！汝今当知由此般若波罗蜜多与彼布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼四静虑、四无量、四无色定为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼五眼、六神通为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼无忘失法、恒住舍性为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼一切智、道相智、一切相智为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼菩萨摩訶萨行为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多与彼无上正等菩提为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修布施波罗蜜多，可名真修布施波罗蜜多不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修布施波罗蜜多，乃可名为真修布施波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，可名真修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃可名为真修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故。此般若波罗蜜多于彼布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而住内空，可名真住内空不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而住内空，乃可名为真住内空。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，可名真住外空乃至无性自性空不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而住外空乃至无性自性空，乃可名为真住外空乃至无性自性空故。此般若波罗蜜多于彼内空乃至无性自性空为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而住真如，可名真住真如不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而住真如，乃可名为真住真如。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，可名真住法界乃至不思議界不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而住法界乃至不思議界，乃可名为真住法界乃至不思議界故。此般若波罗蜜多于彼真如乃至不思議界为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而住苦圣谛，可名真住苦圣谛不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而住苦圣谛，乃可名为真住苦圣谛。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而住集、灭、道圣谛，可名真住集、灭、道圣谛不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而住集、灭、道圣谛，乃可名为真住集、灭、道圣谛故。此般若波罗蜜多于彼苦、集、灭、道圣谛为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修四静虑，可名真修四静虑不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修四静虑，乃可名为真修四静虑。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修四无量、四无色定，可名真修四无量、四无色定不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修四无量、四无色定，乃可名为真修四无量、四无色定故。此般若波罗蜜多于彼四静虑、四无量、四无色定为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修八解脱，可名真修八解脱不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修八解脱，乃可名为真修八解脱。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处，可名真修八胜处、九次第定、十遍处不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处，乃可名为真修八胜处、九次第定、十遍处故。此般若波罗蜜多于彼八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修四念住，可名真修四念住不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修四念住，乃可名为真修四念住。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，可名真修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，乃可名为真修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故。此般若波罗蜜多于彼四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修空解脱门，可名真修空解脱门不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修空解脱门，乃可名为真修空解脱门。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修无相、无愿解脱门，可名真修无相、无愿解脱门不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修无相、无愿解脱门，乃可名为真修无相、无愿解脱门故。此般若波罗蜜多于彼空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修五眼，可名真修五眼不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修五眼，乃可名为真修五眼。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修六神通，可名真修六神通不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修六神通，乃可名为真修六神通故。此般若波罗蜜多于彼五眼、六神通为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修佛十力，可名真修佛十力不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修佛十力，乃可名为真修佛十力。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，可名真修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，乃可名为真修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故。此般若波罗蜜多于彼佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修无忘失法，可名真修无忘失法不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修无忘失法，乃可名为真修无忘失法。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修恒住舍性，可名真修恒住舍性不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修恒住舍性，乃可名为真修恒住舍性故。此般若波罗蜜多于彼无忘失法、恒住舍性为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修一切智，可名真修一切智不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修一切智，乃可名为真修一切智。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修道相智、一切相智，可名真修道相智、一切相智不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修道相智、一切相智，乃可名为真修道相智、一切相智故。此般若波罗蜜多于彼一切智、道相智、一切相智为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修一切陀罗尼门，可名真修一切陀罗尼门不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修一切陀罗尼门，乃可名为真修一切陀罗尼门。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修一切三摩地门，可名真修一切三摩地门不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修一切三摩地门，乃可名为真修一切三摩地门故。此般若波罗蜜多于彼一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修菩萨摩訶萨行，可名真修菩萨摩訶萨行不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修菩萨摩訶萨行，乃可名为真修菩萨摩訶萨行故。此般若波罗蜜多于彼菩萨摩訶萨行为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

佛言：「庆喜！于意云何？若不回向一切智智而修无上正等菩提，可名真修无上正等菩提不？」

庆喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「庆喜！要由回向一切智智而修无上正等菩提，乃可名为真修无上正等菩提故。此般若波罗蜜多于彼无上正等菩提为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

具寿庆喜复白佛言：「世尊！云何回向一切智智而修布施波罗蜜多？」

佛言：「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习布施波罗蜜多，是名回向一切智智而修布施波罗蜜多。」

「世尊！云何回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是名回向一切智智而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何回向一切智智而住内空？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住内空，是名回向一切智智而住内空。」

「世尊！云何回向一切智智而住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住外空乃至无性自性空，是名回向一切智智而住外空乃至无性自性空。」

「世尊！云何回向一切智智而住真如？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住真如，是名回向一切智智而住真如。」

「世尊！云何回向一切智智而住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住法界乃至不思議界，是名回向一切智智而住法界乃至不思議界。」

「世尊！云何回向一切智智而住苦圣谛？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住苦圣谛，是名回向一切智智而住苦圣谛。」

「世尊！云何回向一切智智而住集、灭、道圣谛？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，安住集、灭、道圣谛，是名回向一切智智而住集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何回向一切智智而修四静虑？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四静虑，是名回向一切智智而修四静虑。」

「世尊！云何回向一切智智而修四无量、四无色定？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四无量、四无色定，是名回向一切智智而修四无量、四无色定。」

「世尊！云何回向一切智智而修八解脱？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习八解脱，是名回向一切智智而修八解脱。」

「世尊！云何回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习八胜处、九次第定、十遍处，是名回向一切智智而修八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何回向一切智智而修四念住？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四念住，是名回向一切智智而修四念住。」

「世尊！云何回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是名回向一切智智而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何回向一切智智而修空解脱门？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习空解脱门，是名回向一切智智而修空解脱门。」

「世尊！云何回向一切智智而修无相、无愿解脱门？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习无相、无愿解脱门，是名回向一切智智而修无相、无愿解脱门。」

「世尊！云何回向一切智智而修五眼？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习五眼，是名回向一切智智而修五眼。」

「世尊！云何回向一切智智而修六神通？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习六神通，是名回向一切智智而修六神通。」

「世尊！云何回向一切智智而修佛十力？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习佛十力，是名回向一切智智而修佛十力。」

「世尊！云何回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，是名回向一切智智而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何回向一切智智而修无忘失法？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习无忘失法，是名回向一切智智而修无忘失法。」

「世尊！云何回向一切智智而修恒住舍性？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习恒住舍性，是名回向一切智智而修恒住舍性。」

「世尊！云何回向一切智智而修一切智？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习一切智，是名回向一切智智而修一切智。」

「世尊！云何回向一切智智而修道相智、一切相智？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习道相智、一切相智，是名回向一切智智而修道相智、一切相智。」

「世尊！云何回向一切智智而修一切陀罗尼门？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习一切陀罗尼门，是名回向一切智智而修一切陀罗尼门。」

「世尊！云何回向一切智智而修一切三摩地门？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习一切三摩地门，是名回向一切智智而修一切三摩地门。」

「世尊！云何回向一切智智而修菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习菩萨摩訶萨行，是名回向一切智智而修菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何回向一切智智而修无上正等菩提？」

「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，修习无上正等菩提，是名回向一切智智而修无上正等菩提。」

具寿庆喜复白佛言：「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

大般若波罗蜜多经卷第一百六

大般若波罗蜜多经 卷第一百七

大般若波罗蜜多经 卷第一百七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「世尊！以何无二为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？以何无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

佛言：「庆喜！汝今当知以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩

提。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切

智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、

无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以香界、鼻识界及鼻

触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以触

界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

大般若波罗蜜多经卷第一百七

大般若波罗蜜多经 卷第一百八

大般若波罗蜜多经 卷第一百八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六

神通；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、

四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第一百八

大般若波罗蜜多经 卷第一百九

大般若波罗蜜多经 卷第一百九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之七

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱

门、无相解脱门、无愿解脱门；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以外空、内外空、空空、大空、

胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以法

界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、

道相智、一切相智；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智、修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以集、灭、道圣谛无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念

住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异

空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

大般若波罗蜜多经卷第一百九

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之八

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习

菩萨摩訶萨行；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五

眼、六神通。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩诃萨行；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩诃萨行。

「庆喜当知！以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，

修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十

力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切

智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第一百一十

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之九

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱

门、无相解脱门、无愿解脱门；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议

界；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩诃萨行；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩诃萨行。

「庆喜当知！以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、

六神通；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，

安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。」

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「庆喜当知！以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提；以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切

智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。

「庆喜当知！以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习

无忘失法、恒住舍性。

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「庆喜当知！以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

具寿庆喜复白佛言：「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛言：「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨

行？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以色无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！色色性空。何以故？以色性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以受、想、行、识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？以受、想、行、识性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以色等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十一

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与空、无相、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空、无相、无愿解脱门。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分

故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以眼处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！眼处眼处性空。何以故？以眼处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以耳、鼻、舌、身、意处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处性空。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以色处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等

菩提？」

「庆喜！色处色处性空。何以故？以色处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以声、香、味、触、法处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处性空。何以故？以声、香、味、触、法处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以色处等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十二

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性

空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十三

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界，耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以色界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切

智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性

空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十四

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以业界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！业界业界性空。何以故？以业界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分

故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，

修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性

空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空。何以故？以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以耳界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！耳界耳界性空。何以故？以耳界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空。何以故？以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以耳界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以鼻界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！鼻界鼻界性空。何以故？以鼻界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空。何以故？以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以鼻界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以舌界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！舌界舌界性空。何以故？以舌界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空。何以故？以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以舌界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以身界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！身界身界性空。何以故？以身界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空。何以故？以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以身界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以眼界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！眼界眼界性空。何以故？以眼界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性

空。何以故？以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以眼界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十五

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以地界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！地界地界性空。何以故？以地界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以水、火、风、空、识界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界性空。何以故？以水、火、风、空、识界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以地界等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗

蜜多？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方

便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失

法、恒住舍性？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便

便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以无明无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！无明无明性空。何以故？以无明性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼性空。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以无明等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与彼布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法

空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便，无生为方便，无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十六

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至

无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以内空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！内空内空性空。何以故？以内空性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空。何以故？以外空乃至无性自性空性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以内空等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安

忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、

不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百一十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十七

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚

空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以真如无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！真如真如性空。何以故？以真如性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、

不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以真如等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无

碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修

习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以苦圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！苦圣谛苦圣谛性空。何以故？以苦圣谛性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以集、灭、道圣谛无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空。何以故？以集、灭、道圣谛性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以苦圣谛等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性

空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与四静虑、四无量、四无色定无二无

二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

大般若波罗蜜多经卷第一百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十八

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以布施波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。何以故？以布施波罗蜜多性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提！」

「庆喜！净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空。何以故？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以布施波罗蜜多等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为

方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与四念住、四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与佛十

力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以四静虑无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！四静虑四静虑性空。何以故？以四静虑性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以四无量、四无色定无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！四无量、四无色定四无量、四无色定性空。何以故？以四无量、四无色定性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以四静虑等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性

空？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之十九

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等

无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门一切三摩地门。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以八解脱无二为方便、无生为方便无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！八解脱八解脱性空。何以故？以八解脱性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以八胜处、九次第定、十遍处无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以八解脱等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性，离生性，法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分

故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以四念住无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！四念住四念住性空。何以故？以四念住性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空。何以故？以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以四念住等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与一切

陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以空解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！空解脱门空解脱门性空。何以故？以空解脱门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以无相、无愿解脱门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空。何以故？以无相、无愿解脱门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以空解脱门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以五眼无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以六神通无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以五眼等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜

多？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、

无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」 「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大

喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十一

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、

无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以佛十力无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空。何以故？以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以佛十力等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼内空乃至无性自性空无二无二

分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解

脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便，无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五

眼、六神通？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法，恒住舍性？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法，恒住舍性？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与无忘失法，恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法，恒住舍性。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以无忘失法无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！无忘失法无忘失法性空。何以故？以无忘失法性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以恒住舍性无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！恒住舍性恒住舍性性空。何以故？以恒住舍性性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以无忘失法等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱

门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以一切智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！一切智一切智性空。何以故？以一切智性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以道相智、一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！道相智、一切相智道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、一切相智性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切智等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十二

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、

无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以一切陀罗尼门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空。何以故？以一切陀罗尼门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。」

「世尊！云何以一切三摩地门无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！一切三摩地门一切三摩地门性空。何以故？以一切三摩地门性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以一切陀罗尼门等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住

内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、

无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与五眼、六神通无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方

便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门，一切三摩地门？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与一切陀罗尼门，一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以预流向预流果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！预流向预流果预流向预流果性空。何以故？以预流向预流果性空与彼无上正等菩提无

二无二分故。」

「世尊！云何以一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！一来向乃至阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果性空。何以故？以一来向乃至阿罗汉果性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以预流向预流果等无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十三

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切

智、道相智、一切相智？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！独觉菩提独觉菩提性空。何以故？以独觉菩提性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以独觉菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议

界？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智、修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空。何以故？以菩萨摩訶萨行性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以菩萨摩訶萨行无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一

切智智，修习无上正等菩提。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼内空乃至无性自性空无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住内空乃至无性自性空。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼真如乃至不思議界无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼苦、集、灭、道圣谛无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，安住苦、集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与四静虑、四无量、四无色定无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四静虑、四无量、四无色定。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无

所得为方便，回向一切智智，修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与五眼、六神通无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习五眼、六神通。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与无忘失法、恒住舍性无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无忘失法、恒住舍性。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与一切智、道相智、一切相智无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与一切陀罗尼门、一切三摩地门无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼菩萨摩訶萨行无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提？」

「庆喜！无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以无上正等菩提性空与彼无上正等菩提无二无二分故。庆喜！由此故说：以无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，修习无上正等菩提。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多为尊为导。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼内空乃至无性自性空为尊为导。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼真如乃至不思議界为尊为导。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼苦、集、灭、道圣谛为尊为导。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习四静虑、四无量、四无色定得至究竟故，此般若波罗蜜多于四静虑、四无量、四无色定为尊为导。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处得至究竟故，此般若波罗蜜多于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导。」

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习四念住、

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得至究竟故，此般若波罗蜜多于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门得至究竟故，此般若波罗蜜多于空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习五眼、六神通得至究竟故，此般若波罗蜜多于五眼、六神通为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法得至究竟故，此般若波罗蜜多于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习无忘失法、恒住舍性得至究竟故，此般若波罗蜜多于无忘失法、恒住舍性为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习一切智、道相智、一切相智得至究竟故，此般若波罗蜜多于一切智、道相智、一切相智为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习一切陀罗尼门、一切三摩地门得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习菩萨摩訶萨行得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼菩萨摩訶萨行为尊为导。

「庆喜当知！由此般若波罗蜜多故，能回向一切智智，复由回向一切智智，能令修习无上正等菩提得至究竟故，此般若波罗蜜多于彼无上正等菩提为尊为导。

大般若波罗蜜多经卷第一百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十四

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若（别本或无「般若」二字）波罗蜜多为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于彼布施乃至静虑波罗蜜多为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，为所依止，为能建立，令得显现故，此般若波罗蜜多于彼内空乃至无性自性空为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，为所依止，为能建立，令得显现故，此般若波罗蜜多于彼真如乃至不思議界为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，为所依止，为能建立，令得显现故，此般若波罗蜜多于彼苦、集、灭、道圣谛为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与四静虑、四无量、四无色定，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于四静虑、四无量、四无色定为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与五眼、六神通，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于五眼、六神通为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与无忘失法、恒住舍性，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于无忘失法、恒住舍性为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与一切智、道相智、一切相智，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于一切智、道相智、一切相智为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与一切陀罗尼门、一切三摩地门，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于一切陀罗尼门、一切三摩地门为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼菩萨摩訶萨行，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于彼菩萨摩訶萨行为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与彼无上正等菩提，为所依止，为能建立，令得生长故，此般若波罗蜜多于彼无上正等菩提为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！今者如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多一切功德说犹未尽。所以者何？我从世尊所受般若波罗蜜多，功德深广，量无边际。诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说流布，所获功德亦无边际。若有书写如是般若波罗蜜多，种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，一切所有供养恭敬、尊重赞叹，所获功德亦无边际。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有十善业道出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有四静虑、四无量、四无色定、五神通等出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有五眼、六神通出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有无忘失法、恒住舍性出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有一切智、道相智、一切相智出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、

书写、广令流布，由此便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有独觉及独觉菩提出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨行出现世间。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，由此便有一切如来、应、正等觉及以无上正等菩提出现世间。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！我不说此甚深般若波罗蜜多但有如前所说功德。何以故？如是般若波罗蜜多具足无边胜功德故。憍尸迦！我亦不说于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，及能书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，诸善男子、善女人等但有如前所说功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等成就无量殊胜戒蕴，成就无量殊胜定蕴，成就无量殊胜慧蕴，成就无量殊胜解脱蕴，成就无量殊胜解脱知见蕴。

「憍尸迦！是善男子、善女人等当知如佛。何以故？决定趣向阿耨多罗三藐三菩提故。憍尸迦！是善男子、善女人等超过声闻及独觉地。何以故？解脱一切声闻、独觉下劣心故。憍尸迦！一切声闻、独觉所成就戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，于此善男子、善女人等所成就戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、俱胝分不及一、百俱胝分不及一、千俱胝分不及一、百千俱胝分不及一、百千俱胝那庾多分不及一，数分、算

分、计分、喻分乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超过一切声闻、独觉下劣心想，于诸声闻、独觉乘法终不称赞，于一切法无所不知，谓能正知都无所所有。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等我说获得现在、未来无量无边殊胜功德。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，我等诸天常随卫护，不令一切人非人等种种恶缘之所扰害。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多受持、读诵，时有无量百千天子为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多相应之法，时有无量诸天子等皆来集会，以天威力令说法者增益辩才宣畅无尽。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多，时有无量诸天子等敬重法故皆来集会，以天威力令说法者辩才无滞，设有障难不能遮断。」

「憍尸迦！诸善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等于现在世当获无边功德胜利，众魔眷属不能侵扰。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，心无怯怖不为一切论难所屈。何以故？彼由如是甚深般若波罗蜜多所加祐故。又此般若波罗蜜多秘密藏中，具广分别一切法故，谓若善法、不善法、无记法，若过去法、未来法、现在法，若欲界系法、色界系法、无色界系法，若学法、无学法、非学非无学法，若见所断法、修所断法、非所断法，若世间法、出世间法，若有漏法、无漏法，若有为法、无为法，若有见法、无见法，若有色法、无色法，若共法、不共法，若声闻法，若独觉法，若菩萨法，若如来法，诸如是等无量百千种种法门皆入此摄。又由如是，诸善男子、善女人等善住内空，善住外空，善住内外空，善住空空，善住大空，善住胜义空，善住有为空，善住无为空，善住毕竟空，善住无际空，善住散空，善住无变异空，善住本性空，善住自相空，善住共相空，善住一切法空，善住不可得空，善住无性空，善住自性空，善住无性自性空故，都不见有能论难者，亦不见有所论难者，亦不见有所说般若波罗蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等由是般若波罗蜜多大威神力所护持故，不为一切异学论难之所屈伏。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布，是善男子、善女人等其心不惊、不恐、不怖，心不沉没亦不忧悔。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令惊、恐、怖畏、沉没及忧悔者。憍尸迦！

若善男子、善女人辈欲得是等现在无边功德胜利，当于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等恒为父母、师长、宗亲、朋友、知识、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所爱敬，亦为十方无边世界一切如来应正等觉、菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等之所爱念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所爱护。

「是善男子、善女人等成就最胜无断辩才；是善男子、善女人等，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多恒无断尽；是善男子、善女人等，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空恒无断尽；是善男子、善女人等，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界恒无断尽；是善男子、善女人等，安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛恒无断尽；是善男子、善女人等，修行四静虑、四无量、四无色定恒无断尽；是善男子、善女人等，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处恒无断尽；是善男子、善女人等，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支恒无断尽；是善男子、善女人等，修行空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门恒无断尽；是善男子、善女人等，修行五眼、六神通恒无断尽；是善男子、善女人等，修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、恒无断尽；是善男子、善女人等，修行无忘失法、恒住舍性恒无断尽；是善男子、善女人等，修行一切智、道相智、一切相智恒无断尽；是善男子、善女人等，修行一切陀罗尼门、一切三摩地门恒无断尽；是善男子、善女人等，成熟有情严净佛土恒无断尽；是善男子、善女人等，成就菩萨殊胜神通，游诸佛土自在无碍；是善男子、善女人等，不为一切外道异论之所降伏，而能降伏外道异论。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是现在、未来无断无尽功德胜利，应于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，复应书写众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有净居天，谓无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。时，此界中有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。

「尔时，十方无边世界所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天已发阿耨多罗三藐三菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去；所有净居天，谓无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。时，彼世界（别本有一「中」字）有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『今此三千大千世界并余十方无边世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常来至此，观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去，此我则为已设法施。』作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并余十方无边世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常来至此随逐拥护，不为一切人非人等之所恼害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重业现世轻受。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波罗蜜多大威神力，获如是等现世种种功德胜利，谓诸天等已发无上菩提心者，或依佛法已获殊胜利乐事者，敬重法故恒来至此，随逐拥护增其势力。所以者何？是善男子、善女人等，已发无上正等觉心，恒为救拔诸有情故，恒为成熟诸有情故，恒不弃舍诸有情故，恒为利乐诸有情故，彼诸天等亦复如是，由此因缘常随拥护。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十五

时，天帝释复白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何觉知于此三千大千世界并余十方无边世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，及余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所安置处有妙光明，或闻其处异香芬馥，若天乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等修净妙行严洁其处，至心供养如是般若波罗蜜多，当知尔时有大神力威德炽盛诸天龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。憍尸迦！随其如是具大神力威德炽盛诸天龙等来至其处，此中所有邪神恶鬼惊怖退散，无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大，所修善业倍复增长，一切所为无有障碍。

「以是故，憍尸迦！若此般若波罗蜜多随所在处，周匝除去诸不净物，扫拭涂治香水散洒，敷设宝座而安置之，烧香散华张施幢盖，宝幢、幡铎间饰其中，衣服、瓔珞、金银、宝器、众妙、珍奇、伎乐、灯明，无量杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多，便有无量具大神力威德炽盛诸天龙等来至其处，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供养般若波罗蜜多，身心无倦、身乐心乐、身轻心轻、身调柔心调柔、身安隐心安隐，系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦，唯得善梦。

「谓见如来、应、正等觉身真金色，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中。闻佛为说布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多相应之法，闻佛为说内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应之法，闻佛为说真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应之法，闻佛为说苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应之法，闻佛为说四静虑、四无量、四无色定相应之法，闻佛为说八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应之法，闻佛为说四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应之法，闻佛为说空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应之法，闻佛为说

五眼、六神通相应之法，闻佛为说佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法相应之法，闻佛为说无忘失法、恒住舍性相应之法，闻佛为说一切智、道相智、一切相智相应之法，闻佛为说一切陀罗尼门、一切三摩地门相应之法，闻佛为说一切菩萨摩訶萨行相应之法，闻佛为说诸佛无上正等菩提相应之法。

「复闻分别布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多相应法义，复闻分别内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应法义，复闻分别真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应法义，复闻分别苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应法义，复闻分别四静虑、四无量、四无色定相应法义，复闻分别八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应法义，复闻分别四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应法义，复闻分别空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应法义，复闻分别五眼、六神通相应法义，复闻分别佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法相应法义，复闻分别无忘失法、恒住舍性相应法义，复闻分别一切智、道相智、一切相智相应法义，复闻分别一切陀罗尼门、一切三摩地门相应法义，复闻分别一切菩萨摩訶萨行相应法义，复闻分别诸佛无上正等菩提相应法义。

「或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严。见大菩萨趣菩提树，结跏趺坐降伏魔怨，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。复见无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，共集论说种种法义，所谓应如是成熟有情，应如是严净佛土，应如是降伏魔军，应如是修菩萨行，应如是摄取一切智智。

「或复梦见东方无量百千俱胝那庾多佛，亦闻音声，谓某世界某名如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨、若干百千俱胝那庾多声闻弟子恭敬围绕而为说法。南西北方四维上下亦复如是。

「或复梦见东方无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，见一一佛般涅槃已，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数诸窠堵波，复于一一窠堵波所，各以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。南西北方四维上下亦复如是。

「憍尸迦！是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便，由是因缘不多贪染饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已，于诸美膳其心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力胜威德者慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。

「憍尸迦！若善男子；善女人等，欲得如是现世功德，应发一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、解说、书写、广令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，而但书写，众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、

宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能广利益安乐无量诸众生故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写，众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等由此因缘获无量福，胜尽形寿以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药资缘，供养恭敬、尊重赞叹十方世界一切如来、应、正等觉及弟子众；亦胜十方佛及弟子般涅槃后，有为供养设利罗故，以妙七宝起窣堵波高广严丽，复以无量天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！十方诸佛及弟子众，皆因如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中汝取何者？」

时，天帝释即白佛言：「世尊！假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，于二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？我于诸佛设利罗所，非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然设利罗皆因般若波罗蜜多而出生故，皆是般若波罗蜜多功德势力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。」

尔时，舍利子谓天帝释言：「憍尸迦！如是般若波罗蜜多，既不可取，无色、无见、无对、一相，所谓无相，汝云何取？所以者何？如是般若波罗蜜多，无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净。如是般若波罗蜜多，不与诸佛法，不舍异生法；不与菩萨法，不舍异生法；不与独觉法，不舍异生法；不与声闻法，不舍异生法；不与无为界，不舍有为界。如是般若波罗蜜多，不与布施波罗蜜多，不与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。如是般若波罗蜜多，不与内空，不与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。如是般若波罗蜜多，不与真如，不与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。如是般若波罗蜜多，不与苦圣谛，不与集、灭、道圣谛。如是般若波罗蜜多，不与四静虑，不与四无量、四无色定。如是般若波罗蜜多，不与八解脱，不与八胜处、九次第定、十遍处。如是般若波罗蜜多，不与四念住，不与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。如是般若波罗蜜多，不与空解脱门，不与无相、无愿解脱门。如是般若波罗蜜多，不与五眼，不与六神通。如是般若波罗蜜多，不与佛十力，不与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。如是般若波罗蜜多，不与无忘失法，不与恒住舍性。如是般若波罗蜜多，不与一切智，不与道相智、一切相智。如是般若波罗蜜多，不与一切陀罗尼门，不与一切三摩地门。如是般若波罗蜜多，不与预流果，不与一来、不还、阿罗汉果。如是般若波罗蜜多，不与独觉菩提。如是般若波罗蜜多，不与菩萨摩訶萨行。如是般若波罗蜜多，不与无上正等菩提。」

尔时，天帝释报舍利子言：「如是！如是！诚如所说。」

「大德！如是般若波罗蜜多，实不可取，无色、无相（别本有作「见」者）、无对、一相，所谓无相。」

「大德！如是般若波罗蜜多，无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与诸佛法，不舍异生法；不与菩萨法，不舍异生法；不与独觉法、不舍异生法；不与声闻法，不舍异生法；不与无为界，不舍有为界。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与布施波罗蜜多，不与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与内空，不与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与真如，不与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与苦圣谛，不与集、灭、道圣谛。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与四静虑，不与四无量、四无色定。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与八解脱，不与八胜处、九次第定、十遍处。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与四念住，不与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与空解脱门，不与无相、无愿解脱门。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与五眼，不与六神通。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与佛十力，不与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与无忘失法，不与恒住舍性。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与一切智，不与道相智、一切相智。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与一切陀罗尼门，不与一切三摩地门。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与预流果，不与一来、不还、阿罗汉果。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与独觉菩提。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与菩萨摩訶萨行。

「大德！如是般若波罗蜜多，不与无上正等菩提。

「大德！若于般若波罗蜜多能如是知，是为真取甚深般若波罗蜜多，亦真修行甚深般若波罗蜜多。何以故？甚深般若波罗蜜多，不随二行，无二相故，如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗

蜜多，亦不随二行，无二相故。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。甚深般若波罗蜜多不随二行。何以故？甚深般若波罗蜜多无二相故。如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦不随二行。何以故？如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无二相故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与真如无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与真如无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与法界无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法界无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与法性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令不虚妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与不虚妄性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令不虚妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与不虚妄性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令不变异性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与不变异性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令不变异性亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与不变异性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与平等性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与平等性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令离生性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与离生性无二无二分故。」

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令离生性亦有

二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与离生性无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与法定无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法定无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与法住无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与法住无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令实际亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与实际无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令实际亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与实际无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令虚空界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与虚空界无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令虚空界亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与虚空界无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多有二相者，则为欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多与不思議界无二无二分故。

「憍尸迦！诸有欲令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多有二相者，则为欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多与不思議界无二无二分故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应至诚礼拜右绕，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？一切菩萨摩訶萨众，皆依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，已得、当得、现得无上正等菩提。世尊！如我坐在三十三天善法殿上（别本有作「中」者）天帝座上，为诸天众宣说正法，时有无量诸天子等，来至我所听我所说，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜、合掌而去。我不在时，诸天子等亦来是处，虽不见我，如我在时恭敬供养，咸言：『此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕、礼拜而去。』」

「世尊！如是般若波罗蜜多，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土并余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆来集会，设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、尊重赞叹，礼拜而去。何以故？一切如来、应、正等觉皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生故，一切菩萨摩訶萨众、独觉、声闻及诸有情上妙乐具，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得起故，佛设利罗亦由如是甚深般若波罗蜜多功德薰修得供养故。世尊！如是般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨行及所证得一切智智为因、为缘，为所依止，为

能引发。

「世尊！由此缘故，我作是说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。

「世尊！我若于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵，正忆念时，心契法故，都不见有诸怖畏相。所以者何？世尊！甚深般若波罗蜜多无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故四静虑、四无量、四无色定亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故五眼、六神通亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故无忘失法、恒住舍性亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故一切智、道相智、一切相智亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故一切陀罗尼门、一切三摩地门亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故菩萨摩訶萨行亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故诸佛无上正等菩提亦无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，是故一切法亦无相无状无言无说。

「世尊！若此般若波罗蜜多有相有状有言有说，非无相无状无言无说者，不应如来、应、正等觉知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。

「世尊！由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，非有相有状有言有说，是故如来、应、正等觉知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。

「世尊！是故般若波罗蜜多应受一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹；是善男子、善女人等，决定不复堕于地狱、傍生、鬼界、边鄙、达絮、蔑戾车中，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提，常见诸佛，恒闻正法，不离善友，严净佛土、成熟有情，从一佛国趣一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众，能以无量上妙华鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

「世尊！假使充满于此三千大千世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉及三千界佛设利罗，皆从般若波罗蜜多而出生故。又三千界佛设利罗，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，得诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。由此因缘，诸善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，决定不复堕三恶趣，常生天人受诸快乐，富贵自在随心所愿，乘三乘法而趣涅槃。

「世尊！若见如来、应、正等觉，若见所写甚深般若波罗蜜多，此二功德平等无异。何以故？如是般若波罗蜜多与诸如来、应、正等觉平等无二无二分故。

「世尊！若有如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议；若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说，此二功德平等无异。何以故？若彼如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

「世尊！若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议；若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说，此二功德平等无异。何以故？若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹十方世界如殑伽沙一切如来、应、正等觉；

有善男子、善女人等书写般若波罗蜜多，亦以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，此二功德平等无异。何以故？彼诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多而出生故。

大般若波罗蜜多经卷第一百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十六

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，是善男子、善女人等，于当来世不堕地狱、傍生、鬼界、边鄙、达絮、蔑戾车中，常具诸根聪明端正，不堕声闻及独觉地。何以故？是善男子、善女人等，决定当住菩萨摩訶萨不退地故。

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等远离一切衰恼怖畏。世尊！如负债人怖畏债主，即便奉事亲近于王，依王势力得离怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹；佛设利罗亦复如是，由此般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。世尊！一切智智亦依般若波罗蜜多而得成就。

「世尊！由此缘故我作是说：假使充满于此三千大千世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？世尊！由此般若波罗蜜多，佛设利罗及佛所得三十二种大丈夫相、八十随好所庄严身而得生故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，四静虑、四无量、四无色定得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，五眼、六神通得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，无忘失法、恒住舍性得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，一切智、道相智、一切相智得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门、一切三摩地门得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提得圆净故。

「世尊！由此般若波罗蜜多，诸佛身心俱不可坏，逾于金刚无数倍故。

「世尊！由此般若波罗蜜多威神力故，布施等五亦得名为波罗蜜多。何以故？若无般若波罗蜜多，施等不能到彼岸故。

「世尊！若此三千大千世界，或余世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、读诵、书写、解说、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，是处有情不为一切人非人等之所恼害，唯除决定恶业应受，渐次修学，随其所愿，乃至证得三乘涅槃。

「世尊！如是般若波罗蜜多具大威力，随所在处与诸有情作大饶益。世尊！如是般若波罗蜜多有大神用，于此三千大千国土作大佛事。

「世尊！若世界中流行如是甚深般若波罗蜜多，当知是处则为有佛出现世间利乐一切。世尊！譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人终无恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病、或风、或痰、或热风痰合集为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉，寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和和不寒不热。若地方处有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴痲疾、恶疮、肿疱、目眩翳（别本有作「睐翳」者）等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德。若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠威德无边说不可尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。」

时，具寿庆喜问天帝释言：「憍尸迦！如是神珠为天独有，人亦有耶？」

天帝释言：「大德！人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在上天形大而轻。又人中者相不具足，若在上天其相方圆。天上有者威德殊胜，比人中珠过无量倍。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本能灭无量恶不善法，随所在处令诸有情身心苦恼悉皆消灭，人非人等不能为害。世尊！所说无价大宝神珠，非但喻于甚深

般若波罗蜜多，亦喻如来一切智智。世尊！如是般若波罗蜜多具足无量殊胜功德，亦能引发世、出世间无量清净殊胜功德。

「世尊！甚深般若波罗蜜多功德分限难可称赞。何以故？如是般若波罗蜜多功德深广量无边故。佛设利罗由此般若波罗蜜多而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多功德分限难可称赞。何以故？如是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多功德深广量无边故。佛设利罗由此静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深内空功德分限难可称赞。何以故？如是内空功德深广量无边故。佛设利罗由此内空而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空功德分限难可称赞。何以故？如是外空乃至无性自性空功德深广量无边故。佛设利罗由此外空乃至无性自性空而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深真如功德分限难可称赞。何以故？如是真如功德深广量无边故。佛设利罗由此真如而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界功德分限难可称赞。何以故？如是法界乃至不思議界功德深广量无边故。佛设利罗由此法界乃至不思議界而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深苦圣谛功德分限难可称赞。何以故？如是苦圣谛功德深广量无边故。佛设利罗由此苦圣谛而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深集、灭、道圣谛功德分限难可称赞。何以故？如是集、灭、道圣谛功德深广量无边故。佛设利罗由此集、灭、道圣谛而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深四静虑功德分限难可称赞。何以故？如是四静虑功德深广量无边故。佛设利罗由此四静虑而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深四无量、四无色定功德分限难可称赞。何以故？如是四无量、四无色定功德深广量无边故。佛设利罗由此四无量、四无色定而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深八解脱功德分限难可称赞。何以故？如是八解脱功德深广量无边故。佛设利罗由此八解脱而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深八胜处、九次第定、十遍处功德分限难可称赞。何以故？如是八胜处、九次第定、十遍处功德深广量无边故。佛设利罗由此八胜处、九次第定、十遍处而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深四念住功德分限难可称赞。何以故？如是四念住功德深广量无边故。佛设利罗由此四念住而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支功德分限难可称赞。何以故？如是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支功德深广量无边故。佛设利罗由此四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深空解脱门功德分限难可称赞。何以故？如是空解脱门功德深广量无边故。佛设利罗由此空解脱门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深无相、无愿解脱门功德分限难可称赞。何以故？如是无相、无愿解脱门功德深广量无边故。佛设利罗由此无相、无愿解脱门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深五眼功德分限难可称赞。何以故？如是五眼功德深广量无边故。佛设利罗由此五眼而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深六神通功德分限难可称赞。何以故？如是六神通功德深广量无边故。佛设利罗由此六神通而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深佛十力功德分限难可称赞。何以故？如是佛十力功德深广量无边故。佛设利罗由此佛十力而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法功德分限难可称赞。何以故？如是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法功德深广量无边故。佛设利罗由此四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深一切陀罗尼门功德分限难可称赞。何以故？如是一切陀罗尼门功德深广量无边故。佛设利罗由此一切陀罗尼门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深一切三摩地门功德分限难可称赞。何以故？如是一切三摩地门功德深广量无边故。佛设利罗由此一切三摩地门而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深一切智功德分限难可称赞。何以故？如是一切智功德深广量无边故。佛设利罗由此一切智而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深道相智、一切相智功德分限难可称赞。何以故？如是道相智、一切相智功德深广量无边故。佛设利罗由此道相智、一切相智而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深无忘失法功德分限难可称赞。何以故？如是无忘失法功德深广量无边故。佛设利罗由此无忘失法而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！甚深恒住舍性功德分限难可称赞。何以故？如是恒住舍性功德深广量无边故。佛设利罗由此恒住舍性而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！甚深永断一切相续烦恼习气功德分限难可称赞。何以故？如是永断一切相续烦恼习气功德深广量无边故。佛设利罗由此永断一切相续烦恼习气而得生故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「复次，世尊！佛设利罗是极圆满甚深般若波罗蜜多所薰修故，是极清净甚深般若波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多所薰修故，是极清净静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满安住内空所薰修故，是极清净安住内空所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所薰修故，是极清净安住外空乃至无性自性空所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满安住真如所薰修故，是极清净安住真如所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所薰修故，是极清净安住法界乃至不思議界所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满安住苦圣谛所薰修故，是极清净安住苦圣谛所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满安住集、灭、道圣谛所薰修故，是极清净安住集、灭、道圣谛所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满四静虑所薰修故，是极清净四静虑所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满四无量、四无色定所薰修故，是极清净四无量、四无色定所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满八解脱所薰修故，是极清净八解脱所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满八胜处、九次第定、十遍处所薰修故，是极清净八胜处、九次第

定、十遍处所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满四念住所薰修故，是极清净四念住所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所薰修故，是极清净四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满空解脱门所薰修故，是极清净空解脱门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无相、无愿解脱门所薰修故，是极清净无相、无愿解脱门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满五眼所薰修故，是极清净五眼所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满六神通所薰修故，是极清净六神通所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满佛十力所薰修故，是极清净佛十力所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法所薰修故，是极清净四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满一切陀罗尼门所薰修故，是极清净一切陀罗尼门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满一切三摩地门所薰修故，是极清净一切三摩地门所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满一切智所薰修故，是极清净一切智所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满道相智、一切相智所薰修故，是极清净道相智、一切相智所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无忘失法所薰修故，是极清净无忘失法所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满恒住舍性所薰修故，是极清净恒住舍性所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满永断一切相续烦恼习气所薰修故，是极清净永断一切相续烦恼习气所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满功德珍宝波罗蜜多所薰修故，是极清净功德珍宝波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无染无净波罗蜜多所薰修故，是极清净无染无净波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无生无灭波罗蜜多所薰修故，是极清净无生无灭波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无入无出波罗蜜多所薰修故，是极清净无入无出波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无增无减波罗蜜多所薰修故，是极清净无增无减波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无来无去波罗蜜多所薰修故，是极清净无来无去波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无动无止波罗蜜多所薰修故，是极清净无动无止波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满无此无彼波罗蜜多所薰修故，是极清净无此无彼波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！佛设利罗是极圆满诸法实性波罗蜜多所薰修故，是极清净诸法实性波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，世尊！置满三千大千世界佛设利罗。假使充满十方各如殍伽沙等诸佛世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生故，一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆由如是甚深般若波罗蜜多所薰修故，一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆为如是甚深般若波罗蜜多所依器故，堪受一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，是善男子、善女人等，由此善根于人、天中受富贵乐，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天中受富贵乐，即由如是殊胜善根至最后身得尽苦际。

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写、解说、如理思惟，由此般若波罗蜜多便得圆满。如是般若波罗蜜多得圆满故，复令静虑波罗蜜多而得圆满。如是静虑波罗蜜多得圆满故，复令精进波罗蜜多而得圆满。如是精进波罗蜜多得圆满故，复令安忍波

罗蜜多而得圆满。如是安忍波罗蜜多得圆满故，复令净戒波罗蜜多而得圆满。如是净戒波罗蜜多得圆满故，复令布施波罗蜜多而得圆满。

「世尊！由此复令安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而得圆满。

「世尊！由此复令安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而得圆满。

「世尊！由此复令安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛而得圆满。

「世尊！由此复令修习四静虑、四无量、四无色定而得圆满。

「世尊！由此复令修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而得圆满。

「世尊！由此复令修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而得圆满。

「世尊！由此复令修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门而得圆满。

「世尊！由此复令修习五眼、六神通而得圆满。

「世尊！由此复令修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而得圆满。

「世尊！由此复令修习一切智、道相智、一切相智而得圆满。

「世尊！由此复令修习无忘失法、恒住舍性而得圆满。

「世尊！由此复令修习一切陀罗尼门、一切三摩地门而得圆满。

「世尊！由此复令超声闻地及独觉地，证入菩萨正性离生。既得证入菩萨正性离生位已，复得菩萨胜妙神通，乘此神通游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法严净佛土。为欲成熟诸有情故，起胜思愿受种种身，或作大转轮王、或作小转轮王、或作大国王、或作小国王、或生刹帝利大族、或生婆罗门大族、或生长者大族、或生居士大族、或为天帝释、或为大梵王、或为毗沙门、或为持国等，随所应现而作饶益，渐次乃至证得无上正等菩提。

「是故，世尊！我于诸佛设利罗所非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然于如是甚深般若波罗蜜多供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于彼，由是因缘，我意宁取如是般若波罗蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则为增长一切佛法，亦为摄受世、出世间一切富贵安乐自在，如是已为供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗。

大般若波罗蜜多经卷第一百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百二十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十七

「复次，世尊！若善男子、善女人等，欲得常见十方无数无边世界现说妙法一切如来、应、正等觉法身、色身、智慧身等，当于如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

「世尊！若善男子、善女人等，欲得常见此佛土中现在如来、应、正等觉法身、色身、智慧身等，当于如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

「世尊！若善男子、善女人等，欲得常见十方三世一切如来、应、正等觉法身、色身、智慧身等，当于如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布。

「世尊！若善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，应以法性于诸如来、应、正等觉修随佛念。

「世尊！法性有二：一者、有为，二者、无为。云何名为有为法性？谓如实知我智、有情智、命者智、生者智、养者智、士夫智、补特伽罗智、意生智、儒童智、作者智、受者智、知者智、见者智，若色智、受智、想智、行智、识智，若眼处智、耳处智、鼻处智、舌处智、身处智、意处智，若色处智、声处智、香处智、味处智、触处智、法处智，若眼界智、色界智、眼识界智、眼触智、眼触为缘所生诸受智，若耳界智、声界智、耳识界智、耳触智、耳触为缘所生诸受智，若鼻界智、香界智、鼻识界智、鼻触智、鼻触为缘所生诸受智，若舌界智、味界智、舌识界智、舌触智、舌触为缘所生诸受智，若身界智、触界智、身识界智、身触智、身触为缘所生诸受智，若意识智、法界智、意识界智、意触智、意触为缘所生诸受智，若地界智、水界智、火界智、风界智、空界智、识界智，若无明智、行智、识智、名色智、六处智、触智、受智、爱智、取智、有智、生智、老死愁叹苦忧恼智，若布施波罗蜜多智、净戒波罗蜜多智、安忍波罗蜜多智、精进波罗蜜多智、静虑波罗蜜多智、般若波罗蜜多智，若内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虚妄性智、不变异性智、平等性智、离生性智、法定智、法住智、实际智、虚空界智、不思議界智，若苦圣谛智、集圣谛智、灭圣谛智、道圣谛智，若四静虑智、四无量智、四无色定智，若八解脱智、八胜处智、九次第定智、十遍处智，若四念住智、四正断智、四神足智、五根智、五力智、七等觉支智、八圣道支智，若空解脱门智、无相解脱门智、无愿解脱门智，若五眼智、六神通智，若佛十力智、四无所畏智、四无碍解智、大慈智、大悲智、大喜智、大舍智、十八不共法智，若无忘失法智、恒住舍性智，若一切智智、道相智智、一切相智智，若一切陀罗尼门智、一切三摩地门智，若预流智、一来智、不还智、阿罗汉智，若预流向预流果智、一来向一来果智、不还

向不还果智、阿罗汉向阿罗汉果智，若独觉智、独觉菩提智，若菩萨摩訶萨智、菩萨摩訶萨行智，若三藐三佛陀智、阿耨多罗三藐三菩提智，若善法智、不善法智、无记法智，若过去法智、未来法智、现在法智，若欲界系法智、色界系法智、无色界系法智，若学法智、无学法智、非学非无学法智，若见所断法智、修所断法智、非所断法智，若有色法智、无色法智，若有见法智、无见法智，若有对法智、无对法智，若有漏法智、无漏法智，若有为法智、无为法智，若有罪法智、无罪法智，若世间法智、出世间法智，若杂染法智、清净法智，诸如是等无量门智，皆悉名为有为法性。

「云何名为无为法性？谓一切法无生无灭、无住无异、无染无净、无增无减、无相无为无性自性。云何名为无性自性？谓无我性，无有情性，无命者性，无生者性，无养育者性，无士夫性，无补特伽罗性，无意生性，无儒童性，无作者性，无受者性，无知者性，无见者性；若无色性，无受、想、行、识性；若无眼处性，无耳、鼻、舌、身、意处性；若无色处性，无声、香、味、触、法处性；若无眼界性，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性；若无耳界性，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性；若无鼻界性，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性；若无舌界性，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性；若无身界性，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性；若无意界性，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性；若无地界性，无水、火、风、空、识界性；若无无明性，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性；若无布施波罗蜜多性，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性；若无内空性，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性；若无真如性，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界性；若无苦圣谛性，无集、灭、道圣谛性；若无四静虑性，无四无量、四无色定性；若无八解脱性，无八胜处、九次第定、十遍处性；若无四念住性，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性；若无空解脱门性，无无相解脱门、无愿解脱门性；若无五眼性，无六神通性；若无佛十力性，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法性；若无无忘失法性，无恒住舍性；若无一切智性，无道相智、一切相智性；若无一切陀罗尼门性，无一切三摩地门性；若无预流性，无一来、不还、阿罗汉性；若无预流向预流果性，无一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果性；若无独觉性，无独觉菩提性；若无菩萨摩訶萨性，无菩萨摩訶萨行性；若无三藐三佛陀性，无阿耨多罗三藐三菩提性；若无善法性，无不善、无记法性；若无过去法性，无未来、现在法性；若无欲界系法性，无色界系法性、无（别本或无「法性、无」三字）无色界系法性；若无学法性，无无学、非学非无学法性；若无见所断法性，无修所断、非所断法性；若无有色法性，无无色法性；若无有见法性，无无见法性；若无有对法性，无无对法性；若无有漏法性，无无漏法性；若无有为法性，无无为法性；若无有罪法性，无无罪法性；若无世间法性，无出世间法性；若无杂染法性，无清净法性，无如是等无量门性，空、无所有、无相、无状、无言、无说、无觉、无知，如是名为无性自性。如是诸法无性自性，皆悉名为无为法性。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！过去如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多，已证无上正等菩提；未来如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多，当证无上正等菩提；现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多，现证无上正等菩提。憍尸迦！过去如来、应、正等觉声闻弟子，亦因如是甚深般若波罗蜜多，已得预流果，已得一来、不还、阿罗汉果；未来如来、应、正等觉声闻弟子，亦因如是甚深般若波罗蜜多，当得预流果，当得一来、不还、阿罗汉果；现在十方无量无数无边世界，一切如来、应、正等觉声闻弟子，亦因如是甚深般若波罗蜜多，现得预流果，现得一来、不还、阿罗汉果。憍尸

迦！过去独觉，亦因如是甚深般若波罗蜜多，已证独觉菩提；未来独觉，亦因如是甚深般若波罗蜜多，当证独觉菩提；现在独觉，亦因如是甚深般若波罗蜜多，现证独觉菩提。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说三乘相应法故。然此所说以无所得为方便故，无性无相为方便故，无生无灭为方便故，无染无净为方便故，无造无作为方便故，无入无出为方便故，无增无减为方便故，无取无舍为方便故，如是所说由世俗故，非胜义故。所以者何？如是般若波罗蜜多非般若波罗蜜多、非非般若波罗蜜多，非此岸、非彼岸、非中流，非陆、非水，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非无相，非世间、非出世间，非有漏、非无漏，非有为、非无为，非有罪、非无罪，非有色、非无色，非有见、非无见，非有对、非无对，非善、非不善，非有记、非无记，非过去、非未来、非现在，非欲界系、非色界系、非无色界系，非学、非无学、非非学非无学，非见所断、非修所断、非非所断，非有、非空，非境、非智。憍尸迦！如是般若波罗蜜多，不与诸佛法，不与菩萨法，不与独觉法，不与预流法，不与一来法，不与不还法，不与阿罗汉法，不舍异生法。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。」

「世尊！菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，虽知一切有情心行境界差别，而不得我，不得有情、命者、生者、养者、士夫、数取趣者、意生、婴童、作者、受者、知者、见者。」

「是菩萨摩訶萨亦不得色，不得受、想、行、识。」

「是菩萨摩訶萨亦不得眼处，不得耳、鼻、舌、身、意处。」

「是菩萨摩訶萨亦不得色处，不得声、香、味、触、法处。」

「是菩萨摩訶萨亦不得眼界，不得色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。」

「是菩萨摩訶萨亦不得耳界，不得声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。」

「是菩萨摩訶萨亦不得鼻界，不得香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。」

「是菩萨摩訶萨亦不得舌界，不得味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。」

「是菩萨摩訶萨亦不得身界，不得触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。」

「是菩萨摩訶萨亦不得眼界，不得法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。」

「是菩萨摩訶萨亦不得地界，不得水、火、风、空、识界。」

「是菩萨摩訶萨亦不得无明，不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。」

「是菩萨摩訶萨亦不得布施波罗蜜多，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「是菩萨摩訶萨亦不得内空，不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性

空、无性自性空。

「是菩萨摩訶萨亦不得真如，不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「是菩萨摩訶萨亦不得苦圣谛，不得集、灭、道圣谛。

「是菩萨摩訶萨亦不得四静虑，不得四无量、四无色定。

「是菩萨摩訶萨亦不得八解脱，不得八胜处、九次第定、十遍处。

「是菩萨摩訶萨亦不得四念住，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「是菩萨摩訶萨亦不得空解脱门，不得无相、无愿解脱门。

「是菩萨摩訶萨亦不得五眼，不得六神通。

「是菩萨摩訶萨亦不得佛十力，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「是菩萨摩訶萨亦不得无忘失法，不得恒住舍性。

「是菩萨摩訶萨亦不得一切智，不得道相智、一切相智。

「是菩萨摩訶萨亦不得一切陀罗尼门，不得一切三摩地门。

「是菩萨摩訶萨亦不得预流，不得一来、不还、阿罗汉。

「是菩萨摩訶萨亦不得预流向预流果，不得一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果。

「是菩萨摩訶萨亦不得独觉，不得独觉菩提。

「是菩萨摩訶萨亦不得菩萨摩訶萨，不得菩萨摩訶萨法。

「是菩萨摩訶萨亦不得三藐三佛陀，不得三藐三佛陀法。

「何以故？非此般若波罗蜜多因有所得而现前故。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性亦不可得，能得、所得及二依处性相皆空不可得故。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨以无所得为方便，长夜修行甚深般若波罗蜜多，尚不得菩提及萨埵，况得菩萨摩訶萨！此菩萨摩訶萨既不可得，岂得菩萨摩訶萨法！菩萨与法尚不可得，况得诸佛及诸佛法！」

时，天帝释复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨为但行般若波罗蜜多，亦行余五波罗蜜多耶？」

佛言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨以无所得为方便，具行六种波罗蜜多。行布施时，不得施者，不

得受者，不得施及施物；行净戒时，不得净戒，不得恶戒，不得持净戒者；行安忍时，不得安忍，不得忿恚，不得行安忍者；行精进时，不得精进，不得懈怠，不得行精进者；行静虑时，不得静虑，不得散乱，不得行静虑者；行般若时，不得般若，不得恶慧，不得行般若者。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多为尊为导，修习一切波罗蜜多，令速圆满。

「是菩萨摩訶萨行布施时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修布施波罗蜜多无所执著速得圆满。

「是菩萨摩訶萨行净戒时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修净戒波罗蜜多无所执著速得圆满。

「是菩萨摩訶萨行安忍时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修安忍波罗蜜多无所执著速得圆满。

「是菩萨摩訶萨行精进时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修精进波罗蜜多无所执著速得圆满。

「是菩萨摩訶萨行静虑时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修静虑波罗蜜多无所执著速得圆满。

「是菩萨摩訶萨行般若时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修般若波罗蜜多无所执著速得圆满。

「复次，憍尸迦！是菩萨摩訶萨于一切法，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多故无执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于色，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于受、想、行、识，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于眼处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于耳、鼻、舌、身、意处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于色处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于声、香、味、触、法处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于眼界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于耳界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于鼻界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于舌界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于味界、舌识界及舌触、舌触

为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于身界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于眼界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于地界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于水、火、风、空、识界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于无明，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于内空，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于真如，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于苦圣谛，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于集、灭、道圣谛，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于四静虑，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于四无量、四无色定，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于八解脱，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于八胜处、九次第定、十遍处，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于四念住，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于空解脱门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于无相、无愿解脱门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于五眼，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于六神通，以无所得为方便，

修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于佛十力，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于无忘失法，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于恒住舍性，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于一切智，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于道相智、一切相智，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于一切陀罗尼门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于一切三摩地门，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多：由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于预流，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于一来、不还、阿罗汉，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于预流向预流果，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于独觉，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于独觉菩提，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于菩萨摩訶萨行，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「是菩萨摩訶萨于三藐三佛陀，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多；于无上正等菩提，以无所得为方便，修习般若波罗蜜多。由此因缘无所执著，令所修习速得圆满。

「憍尸迦！如瞻部洲所有诸树枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形色不同，而其阴影都无差别；如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多摄受，回向一切智智，以无所得为方便故亦无差别。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多成就广大殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就一切殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无量殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就圆满殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无边殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无对殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无尽殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无分限殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就无等等殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就难思议殊胜功德，如是般若波罗蜜多成就不可说殊胜功德。

「世尊！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多施他受持、广令流布。此二福聚何者为多？」

佛言：「憍尸迦！我还问汝，随汝意答。若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，以宝函盛置高胜处，复持无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？如是前后二种福聚何者为多？」

天帝释言：「世尊！如我解佛所说法义，若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，以宝函盛置高胜处，复持无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。此二福聚后者为多。何以故？一切如来、应、正等觉本以大悲观有情类，应于诸佛设利罗所归敬供养而得度者，以金刚喻三摩地力，碎金刚身令如芥子，复以深广大悲神力加持，如是佛设利罗令于如来般涅槃后，有得一粒如芥子量，种种供养其福无边，于天人中受诸妙乐，乃至最后得尽苦际，故施他者其福为多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十八

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他受持、广令流布，此二福聚后者为多。何以故？由施他者能令无量无边有情得法喜故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能如般若波罗蜜多所说义趣，广为有情分别解说令得正解，是善男子、善女人等所获福聚，复胜施他此经功德多百千倍。

「憍尸迦！敬此法师当如敬佛，亦如奉事尊梵行者。何以故？憍尸迦！当知般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉，当知如来、应、正等觉即是般若波罗蜜多；当知般若波罗蜜多不异如来、应、正等觉，当知如来、应、正等觉不异般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！过去未来现在诸佛，皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！尊梵行者当知即是住不退转地菩萨摩訶萨，是菩萨摩訶萨亦依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提。憍尸迦！声闻种性补特伽罗，亦依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，证得预流、一来、不还、阿罗汉果；独觉种性补特伽罗，亦依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗，亦依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生，复渐修行证得无上正等菩提。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹现在如来、应、正等觉，当书如是甚深般若波罗蜜多，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。憍尸迦！我观是义，初得无上正等觉时，作是思惟：『我依谁住？谁堪受我供养恭敬、尊重赞叹？』作是念时，都不见有一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门、人非人等与我等者，况当有胜！复自思惟：『我依此法已证无上正等菩提，此法微妙甚深寂静，我当还依此法而住，供养恭敬、尊重赞叹。』何谓此法？所谓般若波罗蜜多。

「憍尸迦！我已成佛，尚遵如是甚深般若波罗蜜多依止而住，供养恭敬、尊重赞叹，况善男子、善女人等欲求无上正等菩提，而不于此甚深般若波罗蜜多至心归依精勤修学，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹！

「憍尸迦！若善男子、善女人等求声闻乘或独觉乘，亦应于此甚深般若波罗蜜多至心归依精勤修学，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸

所有供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，从此菩萨摩訶萨众生诸如来、应、正等觉，依诸如来、应、正等觉声闻、独觉而得生故。以是故，憍尸迦！若求大乘、求独觉乘、求声闻乘诸善男子、善女人等，皆应于此甚深般若波罗蜜多，至心归依精勤修学，以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？求声闻者于此般若波罗蜜多精勤修学，究竟证得阿罗汉果；求独觉者于此般若波罗蜜多精勤修学，究竟证得独觉菩提；求大乘者于此般若波罗蜜多精勤修学，究竟证得阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，苦圣谛智、集圣谛智、灭圣谛智、道圣谛智，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门、五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化一赡部洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。」

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，

一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。」

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得（别本有作「得可」者）；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。」

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有（别本有一「有」字）情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少

光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解

脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。」

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。」

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。」

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故；世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得，由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可

得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之二十九

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。」

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸，佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化小千世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净

天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定，十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，

空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化中千世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界诸有情类令其安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱

门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是三千大千世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

大般若波罗蜜多经卷第一百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設

可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化十方各如殑伽沙界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等

觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令修学十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是十方一切世界诸有情类皆令修学十善业道。何以故？憍尸迦！诸有修行十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜

多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世

间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有四静慮、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十一

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。」

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩

诃萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩诃萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩诃萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法，恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩诃萨及诸菩萨摩诃萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故？憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、

睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故；世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所說法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、

大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘，密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静慮、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十二

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化小千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、

人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世（别本有一「间」字）、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故；世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化中千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、

无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是三千大千世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可

得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化十方各如殑伽沙界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十三

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可

得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施设可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施设可得。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，声闻种性补特伽罗修学此法，速入声闻正性离生，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果；独觉种性补特伽罗修学此法，速入独觉正性离生，渐次证得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗修学此法，速入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，证得无上正等菩提。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无漏四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，五眼、六神通，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀罗尼门、一切三摩地门，及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化如是十方一切世界诸有情类皆令修学四静虑、四无量、四无色定、五神通。何以故？憍尸迦！诸有修行四静虑、四无量、四无色定、五神通不免地狱、傍生、鬼趣，若诸有情住预流果便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果，所获福聚不如有人教一有情令其安住独觉菩提。何以故？憍尸迦！独觉菩提所有功德胜预流等百千倍故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住独觉菩提，所获福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不

断。

「所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有佛宝、法宝、僧宝，一切世间归依供养。以是故，憍尸迦！一切世间若天、若魔、若梵、若沙门、若婆罗门及阿素洛、人非人等，应以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹菩萨摩訶萨。

「憍尸迦！由此当知若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜善法故。

「由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有光天、少光天、无量光天、极光净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有净天、少净天、无量净天、遍净天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有广天、少广天、无量广天、广果天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多，般若波罗蜜多施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有苦圣諦、集圣諦、灭圣諦、道圣諦施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四静虑、四无量、四无色定施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有五眼、六神通施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有无忘失法、恒住舍性施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切陀罗尼门、一切三摩地门施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉及预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有独觉及独觉菩提施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行施設可得；由此般若波罗蜜多秘密藏中所说法故，世间便有一切如来、应、正等觉及诸佛无上正等菩提施設可得。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟，是善男子、善女人等所获福聚，胜于教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化一四大洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化小千世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化中千世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化三千大千世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！是善男子、善女人等所获福聚，亦胜教化十方一切世界诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！此中如理思惟者，谓以非二非不二行，觉于此般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟；复以非二非不二行，觉于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于内空如理思惟；复以非二非不二行，觉于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于真如如理思惟；复以非二非不二行，觉于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于苦圣谛如理思惟；复以非二非不二行，觉于集、灭、道圣谛如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于四静虑如理思惟；复以非二非不二行，觉于四无量、四无色定如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于八解脱如理思惟；复以非二非不二行，觉于八胜处、九次

第定、十遍处如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于四念住如理思惟；复以非二非不二行，觉于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于空解脱门如理思惟；复以非二非不二行，觉于无相、无愿解脱门如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于五眼如理思惟；复以非二非不二行，觉于六神通如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于佛十力如理思惟；复以非二非不二行，觉于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于无忘失法如理思惟；复以非二非不二行，觉于恒住舍性如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于一切智如理思惟；复以非二非不二行，觉于道相智，一切相智如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于一切陀罗尼门如理思惟；复以非二非不二行，觉于一切三摩地门如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于菩萨摩訶萨行如理思惟。

「憍尸迦！复以非二非不二行，觉于无上正等菩提如理思惟。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门广为他说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚胜自受持、若读若诵、如理思惟如是般若波罗蜜多所获功德。

「憍尸迦！所言般若波罗蜜多义趣者，谓此般若波罗蜜多非二非不二、非有相非无相、非入非出、非增非减、非染非净、非生非灭、非取非舍、非执非不执、非住非不住、非实非不实、非相应非不相应、非和合非不和合、非因缘非非因缘、非法非非法、非真如非非真如、非实际非非实际，如是义趣有无量门。

「憍尸迦！若善男子、善女人等能广教他如是般若波罗蜜多甚深义趣令易解者，所获福聚胜自受持、若读若诵、如理思惟如是般若波罗蜜多所获功德无量倍数。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等自于般若波罗蜜多受持、读诵、如理思惟，以无量门为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚过前福聚无量无边。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，宣说开示如是般若波罗蜜多。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，宣说开示

如是般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，宣说开示如是般若波罗蜜多，是善男子、善女人等成就无量无数无边不可思议大功德聚。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，尽其形寿以无量种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有清净乐具供养恭敬、尊重赞叹十方无量无数世界一切如来、应、正等觉。有善男子、善女人等自于般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟，复依种种巧妙文义，以无量门为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！由彼过去未来现在一切如来、应、正等觉皆学般若波罗蜜多，已证无上正等菩提、当证无上正等菩提、今证无上正等菩提。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行布施波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行净戒波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行安忍波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行精进波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行静虑波罗蜜多；无量无数无边大劫，以有所得而为方便，修行般若波罗蜜多。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，受持、读诵、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

「憍尸迦！此中所言有所得者，谓善男子、善女人等修布施时作如是念：『我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼行施时名住布施，不名布施波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修净戒时作如是念：『我能持戒，为护于彼，此是戒果及所持戒。』彼持戒时名住净戒，不名净戒波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修安忍时作如是念：『我能修忍，为护彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍时名住安忍，不名安忍波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修精进时作如是念：『我能精进，为修断彼，此精进果、精进自性。』彼精进时名住精进，不名精进波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修静虑时作如是念：『我能修定，彼是定境，此静虑果、静虑自性。』彼修定时名住静虑，不名静虑波罗蜜多，以有所得为方便故。若善男子、善女人等修般若时作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此般若果、般若自性。』彼修慧时名住般若，不名般若波罗蜜多，以有所得为方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得为方便故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何能满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修布施时，不得施者、受者、施果、施及施物，以无所得为方便故，能满布施波罗蜜多；若菩萨摩訶萨修净戒时，不得持者、所护戒果及所持戒，以无所得为方便故，能满净戒波罗蜜多；若菩萨摩訶萨修安忍时，不得能忍、所护忍果及忍自性，以无所得为方便故，能满安忍波罗蜜多；若菩萨摩訶萨修精进时，不得勤者、所为勤果、精进自性，以无所得为方便故，能满精进波罗蜜多；若菩萨摩訶萨修静虑时，不得定者、定境、定果、静虑自性，以无所得为方便故，能满静虑波罗蜜多；若菩萨摩訶萨修般若时，不得慧者、慧境、慧果、般若自性，以无所得为方便故，能满般若波罗蜜多。

「憍尸迦！诸善男子、善女人等应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说般若波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说静虑波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说精进波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说安忍波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说净戒波罗蜜多，应以如是无所得慧及以种种巧妙文义宣说布施波罗蜜多。何以故？

「憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似般若波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似般若波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多。

「憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似静虑波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似静虑波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似精进波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似精进波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多。

「憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似安忍波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似安忍波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似净戒波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似净戒波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似布施波罗蜜多，初发无上菩提心者闻彼所说相似布施波罗蜜多，心便迷谬失于中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十四

尔时，天帝释白佛言：「世尊！云何名说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等说有所得般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是名说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说有所得般若波罗蜜多名说相似般若波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常，说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦，说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我，说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常，应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦，应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我，应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常，求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦，求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我，求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我，说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我，求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常，说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦，说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我，说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常，应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦，应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我，应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常，求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦，求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我，求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常，说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦，说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我，说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求眼界若常若无常，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常，应求眼界若乐若苦，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我，应求眼界若净若不净，应求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等如是求眼界若常若无常，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常，求眼界若乐若苦，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦，求眼界若我若无我，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我，求眼界若净若不净，求色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常，说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦，说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我，说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求耳界若常若无常，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常，应求耳界若乐若苦，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦，应求耳界若我若无我，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我，应求耳界若净若不净，应求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等如是求耳界若常若无常，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常，求耳界若乐若苦，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦，求耳

界若我若无我，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我，求耳界若净若不净，求声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常，说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦，说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我，说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求鼻界若常若无常，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常，应求鼻界若乐若苦，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦，应求鼻界若我若无我，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我，应求鼻界若净若不净，应求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常，求鼻界若乐若苦，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦，求鼻界若我若无我，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我，求鼻界若净若不净，求香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常，说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦，说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我，说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求舌界若常若无常，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦，应求舌界若我若无我，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我，应求舌界若净若不净，应求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常，求舌界若乐、若苦，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦，求舌界若我若无我，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常，说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦，说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我，说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求身界若常若无常，应求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界、身识界及身触、身触为缘所生

诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我，说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求眼界若常若无常，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、

识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空，内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无

常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十五

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。」憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。」憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。」憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求

空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。　「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。　「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。　「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。　「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。　「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。　「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。　「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。　「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无

常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此

等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。复作是说：行般若者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行般若，是行般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行般若者，我说名为行有所得相似般若波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似般若波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说有所得静虑波罗蜜多，名说相似静虑波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗

蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十六

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行

静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子，善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精

进、静虑，般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行静虑、是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不

净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净、说集，灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若

常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐

若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八佛不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八佛不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八佛不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八佛不共法若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八佛不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八佛不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八佛不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八佛不共法若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净。说恒住舍性若净若不净，若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百三十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十七

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，

应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。复作是说：行静虑者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行静虑，是行静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法修行静虑者，我说名为行有所得相似静虑波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似静虑波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说有所得精进波罗蜜多，名说相似精进波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。

依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十八

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、

九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我！应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。复作是说：行精进者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行精进，是行精进波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行精进者，我说名为行有所得相似精进波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似精进波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之三十九

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说有所得安忍波罗蜜多，名说相似安忍波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐

若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行

安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所

生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求真如若常若无常，应求法界

乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不

净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八佛不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八佛不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八佛不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八佛不共法若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八佛不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八佛不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八佛不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八佛不共法若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求

无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，

应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。复作是说：行安忍者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行安忍，是行安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行安忍者，我说名为行有所得相似安忍波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似安忍波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说有所得净戒波罗蜜多，名说相似净戒波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十一

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求地界若常若无

常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外

空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六神通若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若

常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我；说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜

多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。」

多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。复作是说：行净戒者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行净戒，是行净戒波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行净戒者，我说名为行有所得相似净戒波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似净戒波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说有所得布施波罗蜜多名说相似布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色若常若无常，说受、想、行、识若常若无常；说色若乐若苦，说受、想、行、识若乐若苦；说色若我若无我，说受、想、行、识若我若无我；说色若净若不净，说受、想、行、识若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求色若常若无常，应求受、想、行、识若常若无常；应求色若乐若苦，应求受、想、行、识若乐若苦；应求色若我若无我，应求受、想、行、识若我若无我；应求色若净若不净，应求受、想、行、识若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色若常若无常，求受、想、行、识若常若无常；求色若乐若苦，求受、想、行、识若乐若苦；求色若我若无我，求受、想、行、识若我若无我；求色若净若不净，求受、想、行、识若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼处若常若无常，说耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；说眼处若乐若苦，说耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；说眼处若我若无我，说耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；说眼处若净若不净，说耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求眼处若常若无常，应求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；应求眼处若乐若苦，应求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；应求眼处若我若无我，应求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；应求眼处若净若不净，应求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼处若常若无常，求耳、鼻、舌、身、意处若常若无常；求眼处若乐若苦，求耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦；求眼处若我若无我，求耳、鼻、舌、身、意处若我若无我；求眼处若净若不净，求耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说色处若常若无常，说声、香、味、触、法处若常若无常；说色处若乐若苦，说声、香、味、触、法处若乐若苦；说色处若我若无我，说声、香、味、触、法处若我若无我；说色处若净若不净，说声、香、味、触、法处若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求色处若常若无常，应求声、香、味、触、法处若常若无常；应求色处若乐若苦，应求声、香、味、触、法处若乐若苦；应求色处若我若无我，应求声、香、味、触、法处若我若无我；应求色处若净若不净，应求声、香、味、触、法处若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求色处若常若无常，求声、香、味、触、法处若常若无常；求色处若乐若苦，求声、香、味、触、法处若乐若苦；求色处若我若无我，求声、香、味、触、法处若我若无我；求色处若净若不净，求声、香、味、触、法处若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求眼界若常若无常，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说耳界若常若无常，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常；说耳界若乐若苦，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦；说耳界若我若无我，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我；说耳界若净若不净，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求耳界若常若无常，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；应求耳界若乐若苦，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；应求耳界若我若无我，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；应求耳界若净若不净，应求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求耳界若常若无常，求声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常；求耳界若乐若苦，求声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦；求耳界若我若无我，求声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我；求耳界若净若不净，求声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得

相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说鼻界若常若无常，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常；说鼻界若乐若苦，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦；说鼻界若我若无我，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我；说鼻界若净若不净，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求鼻界若常若无常，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；应求鼻界若乐若苦，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；应求鼻界若我若无我，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；应求鼻界若净若不净，应求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求鼻界若常若无常，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常；求鼻界若乐若苦，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦；求鼻界若我若无我，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我；求鼻界若净若不净，求香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说舌界若常若无常，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常；说舌界若乐若苦，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦；说舌界若我若无我，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我；说舌界若净若不净，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求舌界若常若无常，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；应求舌界若乐若苦，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；应求舌界若我若无我，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；应求舌界若净若不净，应求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求舌界若常若无常，求味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常；求舌界若乐若苦，求味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦；求舌界若我若无我，求味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我；求舌界若净若不净，求味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说身界若常若无常，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常；说身界若乐若苦，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦；说身界若我若无我，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我；说身界若净若不净，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求身界若常若无常，应求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；应求身界若乐若苦，应求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；应求身界若我若无我，应求触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我；应求身界若净若不净，应求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求身界若常若无常，求触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常；求身界若乐若苦，求触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦；求身界若我若无我，求触界乃

至身触为缘所生诸受若我若无我；求身界若净若不净，求触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说眼界若常若无常，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常；说眼界若乐若苦，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦；说眼界若我若无我，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我；说眼界若净若不净，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求眼界若常若无常，应求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；应求眼界若乐若苦，应求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；应求眼界若我若无我，应求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；应求眼界若净若不净，应求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求眼界若常若无常，求法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常；求眼界若乐若苦，求法界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦；求眼界若我若无我，求法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我；求眼界若净若不净，求法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说地界若常若无常，说水、火、风、空、识界若常若无常；说地界若乐若苦，说水、火、风、空、识界若乐若苦；说地界若我若无我，说水、火、风、空、识界若我若无我；说地界若净若不净，说水、火、风、空、识界若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求地界若常若无常，应求水、火、风、空、识界若常若无常；应求地界若乐若苦，应求水、火、风、空、识界若乐若苦；应求地界若我若无我，应求水、火、风、空、识界若我若无我；应求地界若净若不净，应求水、火、风、空、识界若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求地界若常若无常，求水、火、风、空、识界若常若无常；求地界若乐若苦，求水、火、风、空、识界若乐若苦；求地界若我若无我，求水、火、风、空、识界若我若无我；求地界若净若不净，求水、火、风、空、识界若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无明若常若无常，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常；说无明若乐若苦，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦；说无明若我若无我，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我；说无明若净若不净，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求无明若常若无常，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；应求无明若乐若苦，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；应求无明若我若无我，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；应求无明若净若不净，应求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无明若常若无常，求行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常；求无明若乐若苦，求行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦；求无明若我若无我，求行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我；求无明若净若不净，求行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说布施波罗蜜多若常若无常，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常；说布施波罗蜜多若乐若苦，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦；说布施波罗蜜多若我若无我，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我；说布施波罗蜜多若净若不净，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求布施波罗蜜多若常若无常，应求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；应求布施波罗蜜多若乐若苦，应求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；应求布施波罗蜜多若我若无我，应求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；应求布施波罗蜜多若净若不净，应求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求布施波罗蜜多若常若无常，求净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常；求布施波罗蜜多若乐若苦，求净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦；求布施波罗蜜多若我若无我，求净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我；求布施波罗蜜多若净若不净，求净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说内空若常若无常，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常；说内空若乐若苦，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦；说内空若我若无我，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我；说内空若净若不净，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求内空若常若无常，应求外空乃至无性自性空若常若无常；应求内空若乐若苦，应求外空乃至无性自性空若乐若苦；应求内空若我若无我，应求外空乃至无性自性空若我若无我；应求内空若净若不净，应求外空乃至无性自性空若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求内空若常若无常，求外空乃至无性自性空若常若无常；求内空若乐若苦，求外空乃至无性自性空若乐若苦；求内空若我若无我，求外空乃至无性自性空若我若无我；求内空若净若不净，求外空乃至无性自性空若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十三

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说真如若常若无常，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常；说真如若乐若苦，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦；说真如若我若无我，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我；说真如若净若不净，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求真如若常若无常，应求法界乃至不思議界若常若无常；应求真如若乐若苦，应求法界乃至不思議界若乐若苦；应求真如若我若无我，应求法界乃至不思議界若我若无我；应求真如若净若不净，应求法界乃至不思議界若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。」憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求真如若常若无常，求法界乃至不思議界若常若无常；求真如若乐若苦，求法界乃至不思議界若乐若苦；求真如若我若无我，求法界乃至不思議界若我若无我；求真如若净若不净，求法界乃至不思議界若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说苦圣谛若常若无常，说集、灭、道圣谛若常若无常；说苦圣谛若乐若苦，说集、灭、道圣谛若乐若苦；说苦圣谛若我若无我，说集、灭、道圣谛若我若无我；说苦圣谛若净若不净，说集、灭、道圣谛若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求苦圣谛若常若无常，应求集、灭、道圣谛若常若无常；应求苦圣谛若乐若苦，应求集、灭、道圣谛若乐若苦；应求苦圣谛若我若无我，应求集、灭、道圣谛若我若无我；应求苦圣谛若净若不净，应求集、灭、道圣谛若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。」憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求苦圣谛若常若无常，求集、灭、道圣谛若常若无常；求苦圣谛若乐若苦，求集、灭、道圣谛若乐若苦；求苦圣谛若我若无我，求集、灭、道圣谛若我若无我；求苦圣谛若净若不净，求集、灭、道圣谛若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四静虑若常若无常，说四无量、四无色定若常若无常；说四静虑若乐若苦，说四无量、四无色定若乐若苦；说四静虑若我若无我，说四无量、四无色定若我若无我；说四静虑若净若不净，说四无量、四无色定若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求四静虑若常若无常，应求四无量、四无色定若常若无常；应求四静虑若乐若苦，应求四无量、四无色定若乐若苦；应求四静虑若我若无我，应求四无量、四无色定若我若无我；应求四静虑若净若不净，应求四无量、四无色定若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。」憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四静虑若常若无常，求四无量、四无色定若常若无常；求四静虑若乐若苦，求四无量、四无色定若乐若苦；求四静虑若我若无我，求四无量、四无色定若我若无我；求四静虑若净若不净，求四无量、四无色定若净若不净，求四无量、四无色定

若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说八解脱若常若无常，说八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；说八解脱若乐若苦，说八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；说八解脱若我若无我，说八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；说八解脱若净若不净，说八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求八解脱若常若无常，应求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；应求八解脱若乐若苦，应求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；应求八解脱若我若无我，应求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；应求八解脱若净若不净，应求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求八解脱若常若无常，求八胜处、九次第定、十遍处若常若无常；求八解脱若乐若苦，求八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦；求八解脱若我若无我，求八胜处、九次第定、十遍处若我若无我；求八解脱若净若不净，求八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说四念住若常若无常、说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常；说四念住若乐若苦，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦；说四念住若我若无我，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我；说四念住若净若不净，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求四念住若常若无常，应求四正断乃至八圣道支若常若无常；应求四念住若乐若苦，应求四正断乃至八圣道支若乐若苦；应求四念住若我若无我，应求四正断乃至八圣道支若我若无我；应求四念住若净若不净，应求四正断乃至八圣道支若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求四念住若常若无常，求四正断乃至八圣道支若常若无常；求四念住若乐若苦，求四正断乃至八圣道支若乐若苦；求四念住若我若无我，求四正断乃至八圣道支若我若无我；求四念住若净若不净，求四正断乃至八圣道支若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说空解脱门若常若无常，说无相、无愿解脱门若常若无常；说空解脱门若乐若苦，说无相、无愿解脱门若乐若苦；说空解脱门若我若无我，说无相、无愿解脱门若我若无我；说空解脱门若净若不净，说无相、无愿解脱门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求空解脱门若常若无常，应求无相、无愿解脱门若常若无常；应求空解脱门若乐若苦，应求无相、无愿解脱门若乐若苦；应求空解脱门若我若无我，应求无相、无愿解脱门若我若无我；应求空解脱门若净若不净，应求无相、无愿解脱门若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求空解脱门若常若无常，求无相、无愿解脱门若常若无常；求空解脱门若乐若苦，求无相、无愿解脱门若乐若苦；求空解脱门若我若无我，求无相、无愿解脱门若我若无我；求空解脱门若净若不净，求无相、无愿解脱门若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说五眼若常若无常，说六神通若常若无常；说五眼若乐若苦，说六神通若乐若苦；说五眼若我若无我，说六神通若我若无我；说五眼若净若不净，说六神通若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求五眼若常若无常，应求六神通若常若无常；应求五眼若乐若苦，应求六神通若乐若苦；应求五眼若我若无我，应求六神通若我若无我；应求五眼若净若不净，应求六

神通若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求五眼若常若无常，求六神通若常若无常；求五眼若乐若苦，求六神通若乐若苦；求五眼若我若无我，求六神通若我若无我；求五眼若净若不净，求六神通若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说佛十力若常若无常，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常；说佛十力若乐若苦，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦；说佛十力若我若无我，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我；说佛十力若净若不净，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求佛十力若常若无常，应求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；应求佛十力若乐若苦，应求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；应求佛十力若我若无我，应求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；应求佛十力若净若不净，应求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求佛十力若常若无常，求四无所畏乃至十八不共法若常若无常；求佛十力若乐若苦，求四无所畏乃至十八不共法若乐若苦；求佛十力若我若无我，求四无所畏乃至十八不共法若我若无我；求佛十力若净若不净，求四无所畏乃至十八不共法若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说无忘失法若常若无常，说恒住舍性若常若无常；说无忘失法若乐若苦，说恒住舍性若乐若苦；说无忘失法若我若无我，说恒住舍性若我若无我；说无忘失法若净若不净，说恒住舍性若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求无忘失法若常若无常，应求恒住舍性若常若无常；应求无忘失法若乐若苦，应求恒住舍性若乐若苦；应求无忘失法若我若无我，应求恒住舍性若我若无我；应求无忘失法若净若不净，应求恒住舍性若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求无忘失法若常若无常，求恒住舍性若常若无常；求无忘失法若乐若苦，求恒住舍性若乐若苦；求无忘失法若我若无我，求恒住舍性若我若无我；求无忘失法若净若不净，求恒住舍性若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切智若常若无常，说道相智、一切相智若常若无常；说一切智若乐若苦，说道相智、一切相智若乐若苦；说一切智若我若无我，说道相智、一切相智若我若无我；说一切智若净若不净，说道相智、一切相智若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切智若常若无常，应求道相智、一切相智若常若无常；应求一切智若乐若苦，应求道相智、一切相智若乐若苦；应求一切智若我若无我，应求道相智、一切相智若我若无我；应求一切智若净若不净，应求道相智、一切相智若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切智若常若无常，求道相智、一切相智若常若无常；求一切智若乐若苦，求道相智、一切相智若乐若苦；求一切智若我若无我，求道相智、一切相智若我若无我；求一切智若净若不净，求道相智、一切相智若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是

行布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是

行布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是

行布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切陀罗尼门若常若无常，说一切三摩地门若常若无常；说一切陀罗尼门若乐若苦，说一切三摩地门若乐若苦；说一切陀罗尼门若我若无我，说一切三摩地门若我若无我；说一切陀罗尼门若净若不净，说一切三摩地门若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是

行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切陀罗尼门若常若无常，应求一切三摩地门若常若无常；应求一切陀罗尼门若乐若苦，应求一切三摩地门若乐若苦；应求一切陀罗尼门若我若无我，应求一切三摩地门若我若无我；应求一切陀罗尼门若净若不净，应求一切三摩地门若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切陀罗尼门若常若无常，求一切三摩地门若常若无常；求一切陀罗尼门若乐若苦，求一切三摩地门若乐若苦；求一切陀罗尼门若我若无我，求一切三摩地门若我若无我；求一切陀罗尼门若净若不净，求一切三摩地门若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说预流向预流果若常若无常，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常；说预流向预流果若乐若苦，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦；说预流向预流果若我若无我，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我；说预流向预流果若净若不净，说一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求预流向预流果若常若无常，应求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；应求预流向预流果若乐若苦，应求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；应求预流向预流果若我若无我，应求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；应求预流向预流果若净若不净，应求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求预流向预流果若常若无常，求一来向乃至阿罗汉果若常若无常；求预流向预流果若乐若苦，求一来向乃至阿罗汉果若乐若苦；求预流向预流果若我若无我，求一来向乃至阿罗汉果若我若无我；求预流向预流果若净若不净，求一来向乃至阿罗汉果若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次、憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切独觉菩提若常若无常，说一切独觉菩提若乐若苦，说一切独觉菩提若我若无我，说一切独觉菩提若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切独觉菩提若常若无常，应求一切独觉菩提若乐若苦，应求一切独觉菩提若我若无我，应求一切独觉菩提若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切独觉菩提若常若无常，求一切独觉菩提若乐若苦，求一切独觉菩提若我若无我，求一切独觉菩提若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说一切菩萨摩訶萨行若常若无常，说一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，说一切菩萨摩訶萨行若我若无我，说一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，应求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，应求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，应求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求一切菩萨摩訶萨行若常若无常，求一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，求一切菩萨摩訶萨行若我若无我，求一切菩萨摩訶萨行若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，说诸佛无上正等菩提若常若无常，说诸佛无上正等菩提若乐若苦，说诸佛无上正等菩提若我若无我，说诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能依如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。复作是说：行布施者，应求诸佛无上正等菩提若常若无常，应求诸佛无上正等菩提若乐若苦，应求诸佛无上正等菩提若我若无我，应求诸佛无上正等菩提若净若不净。若有能求如是等法修行布施，是行布施波罗蜜多。 「憍尸迦！若善男子、善女人等，如是求诸佛无上正等菩提若常若无

常，求诸佛无上正等菩提若乐若苦，求诸佛无上正等菩提若我若无我，求诸佛无上正等菩提若净若不净。依此等法行布施者，我说名为行有所得相似布施波罗蜜多。憍尸迦！如前所说，当知皆是说有所得相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学般若波罗蜜多，是说相似般若波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学静虑波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学静虑波罗蜜多，是说相似静虑波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学精进波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学精进波罗蜜多，是说相似精进波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学安忍波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学安忍波罗蜜多，是说相似安忍波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学净戒波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学净戒波罗蜜多，是说相似净戒波罗蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学布施波罗蜜多，若依我教而修学者，当速住于初极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五极难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学布施波罗蜜多，是说相似布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，或说静虑波罗蜜多，或说精进波罗蜜多，或说安忍波罗蜜多，或说净戒波罗蜜多，或说布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多，若依我教而修学者，速超声闻及独觉地。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是为宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，或说静虑波罗蜜多，或说精进波罗蜜多，或说安忍波罗蜜多，或说净戒波罗蜜多，或说布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多，若依我教而修学者，速入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，便得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，便得菩萨不退神通；既得菩萨不退神通，能历十方一切佛土，从一佛国至一佛国供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，由此速疾证得无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便及时分想，教他修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是为宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告住菩萨种性者言：『若能听闻受持、读诵、精勤修学、如理思惟甚深般若波罗蜜多，决定当获无量无数无边功德。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得

为方便作如是说，是说相似般若、静虑，精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。 「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告住菩萨种性者言：『汝于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉，从初发心乃至证得无余涅槃所有善根，皆应随喜，一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等以有相为方便、有所得为方便作如是说，是说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十四

尔时，天帝释白佛言：「世尊！云何名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等说无所得般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说无所得般若波罗蜜多，名说真正般若波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼（别本有作「眼」者）界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，

何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』」

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，」

何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十五

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得，法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得，水、火、风、空、识界乃至地界为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、

识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自

性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若常若无常；不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性

空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？（别本有一「若」字）苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。』

所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十六

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支

自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性

空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼

乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，

一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百四十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十七

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？

一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！（别本有一「是」字）善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修般若波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是般若波罗蜜多。于此般若波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是般若，是修般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正般若波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说无所得静虑波罗蜜多，名说真正静虑波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自

性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常！

汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受

自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十八

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若

非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及

意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得、净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。』

于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』」

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百五十

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之四十九

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色

定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门

自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言；「汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不

可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切

相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自

性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即，是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性，即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净、不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常，何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此

静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说静虑波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修静虑波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是静虑波罗蜜多。于此静虑波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是静虑，是修静虑波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正静虑波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等，说无所得精进波罗蜜多，名说真正精进波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无

常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、

触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十一

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若

非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我？汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净、不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界、身界自性空，触界身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及

身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性

即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所

以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进

波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波

罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』」

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』」

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十三

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性

空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶

萨行可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多，于此精进波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说精进波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修精进波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是精进波罗蜜多。于此精进波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是精进，是修精进波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正精进波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等，说无所得安忍波罗蜜多，名说真正安忍波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自

性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十四

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若

非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及

鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界、眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界、眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生

诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、

空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十五

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性

即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多、不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十六

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得。彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可

得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空！道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切智等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多。』

多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行

一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性，即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说安忍波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修安忍波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是安忍波罗蜜多。于此安忍波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是安忍，是修安忍波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正安忍波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百五十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十七

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说无所得净戒波罗蜜多，名说真正净戒波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空，是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者

何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无色处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我

无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若我若无我；不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子，善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香

界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘

所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为

缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观境界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？境界境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，境界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观境界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？境界境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，境界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观境界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？境界境界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是境界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，境界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十八

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼行乃至老死愁叹苦恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不

可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、

本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒；是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之五十九

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支

自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性

空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大

悲、大喜、大舍、十八佛不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼

乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一一切智等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，

一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可

得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六十

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说净戒波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？

诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修净戒波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是净戒波罗蜜多。于此净戒波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是净戒，是修净戒波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正净戒波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何诸善男子、善女人等说无所得布施波罗蜜多，名说真正布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若常若无常，不应观受、想、行、识若常若无常。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼常无常亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若乐若苦，不应观受、想、行、识若乐若苦。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼乐与苦亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若我若无我，不应观受、想、行、识若我若无我。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼我无我亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色若净若不净，不应观受、想、行、识若净若不净。何以故？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空；是色自性即非自性，是受、想、行、识自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色不可得，彼净不净亦不可得；受、想、行、识皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性

即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼常无常亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼乐与苦亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼我无我亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼处若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净。何以故？眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；是眼处自性即非自性，是耳、鼻、舌、身、意处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼处不可得，彼净不净亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若常若无常，不应观声、香、味、触、法处若常若无常。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼常无常亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处若乐若苦。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼乐与苦亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若我若无我，不应观声、香、味、触、法处若我若无我。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自

性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼我无我亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观色处若净若不净，不应观声、香、味、触、法处若净若不净。何以故？色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；是色处自性即非自性，是声、香、味、触、法处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，色处不可得，彼净不净亦不可得；声、香、味、触、法处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色处等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是色界乃至眼触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无眼界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若常若无常。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼常无常亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若乐若苦，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼乐与苦亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若我若无我，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若我若无我。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼我无我亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观耳界若净若不净，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若净若不净。何以故？耳界耳界自性空，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；是耳界自性即非自性，是声界乃至耳触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，耳界不可得，彼净不净亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无耳界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若常若无常。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼常无常亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若乐若苦，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生

诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼乐与苦亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。」

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若我若无我，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若我若无我。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼我无我亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观鼻界若净若不净，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若净若不净。何以故？鼻界鼻界自性空，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；是鼻界自性即非自性，是香界乃至鼻触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，鼻界不可得，彼净不净亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无鼻界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若常若无常。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼常无常亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若乐若苦，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼乐与苦亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若我若无我，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若我若无我。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼我无我亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观舌界若净若不净，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若净若不净。何以故？舌界舌界自性空，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；是舌界自性即非自性，是味界乃至舌触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，舌界不可得，彼净不净亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无舌界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六十一

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若常若无常，不应观触界身识界及身触、身触为缘所生诸受若常若无常。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼常无常亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若乐若苦，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？身界、身界自性空，触界身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼乐与苦亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若我若无我，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若我若无我。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼我无我亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观身界若净若不净，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若净若不净。何以故？身界、身界自性空，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；是身界自性即非自性，是触界乃至身触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，身界不可得，彼净不净亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无身界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若常若无常。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若

非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若乐若苦，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若我若无我，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若我若无我。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观眼界若净若不净，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若净若不净。何以故？眼界眼界自性空，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空；是眼界自性即非自性，是法界乃至意触为缘所生诸受自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，眼界不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无意界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若常若无常，不应观水、火、风、空、识界若常若无常。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼常无常亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若乐若苦，不应观水、火、风、空、识界若乐若苦。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼乐与苦亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若我若无我，不应观水、火、风、空、识界若我若无我。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自

性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼我无我亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观地界若净若不净，不应观水、火、风、空、识界若净若不净。何以故？地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空；是地界自性即非自性，是水、火、风、空、识界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，地界不可得，彼净不净亦不可得；水、火、风、空、识界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无地界等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若常若无常，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼常无常亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若乐若苦，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若乐若苦。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼乐与苦亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若我若无我，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若我若无我。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼我无我亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无明若净若不净，不应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若净若不净。何以故？无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼自性空；是无明自性即非自性，是行乃至老死愁叹苦忧恼自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无明不可得，彼净不净亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无明等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若常若无常，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼常无常亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若乐若苦，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若乐若苦。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼乐与苦亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若我若无我，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若我若无我。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼我无我亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观布施波罗蜜多若净若不净，不应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若净若不净。何以故？布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空；是布施波罗蜜多自性即非自性，是净戒乃至般若波罗蜜多自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不可得，彼净不净亦不可得；净戒乃至般若波罗蜜多皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无布施波罗蜜多等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若常若无常，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共

相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼常无常亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若乐若苦，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若乐若苦。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼乐与苦亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若我若无我，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若我若无我。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼我无我亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观内空若净若不净，不应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若净若不净。何以故？内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空；是内空自性即非自性，是外空乃至无性自性空自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，内空不可得，彼净不净亦不可得；外空乃至无性自性空皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无内空等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若常若无常，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即

是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼常无常亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若乐若苦，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若乐若苦。何以故？真如真如自性空、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼乐与苦亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若我若无我，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若我若无我。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼我无我亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观真如若净若不净，不应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若净若不净。何以故？真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空；是真如自性即非自性，是法界乃至不思議界自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，真如不可得，彼净不净亦不可得；法界乃至不思議界皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无真如等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若常若无常，不应观集、灭、道圣谛若常若无常。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼常无常亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若乐若苦，不应观集、灭、道圣谛若乐若苦。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼乐与苦亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若我若无我，不应观集、灭、道圣谛若我若无我。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼我无我亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观苦圣谛若净若不净，不应观集、灭、道圣谛若净若不净。何以故？苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空；是苦圣谛自性即非自性，是集、灭、道圣谛自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，苦圣谛不可得，彼净不净亦不可得；集、灭、道圣谛皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无苦圣谛等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六十二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若常若无常，不应观四无量、四无色定若常若无常。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼常无常亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若乐若苦，不应观四无量、四无色定若乐若苦。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼乐与苦亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若我若无我，不应观四无量、四无色定若我若无我。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼我无我亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四静虑若净若不净，不应观四无量、四无色定若净若不净。何以故？四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空；是四静虑自性即非自性，是四无量、四无色定自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四静虑不可得，彼净不净亦不可得；四无量、四无色定皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四静虑等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若常若无常，不应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼常无常亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是

布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若乐若苦，不应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼乐与苦亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若我若无我，不应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼我无我亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观八解脱若净若不净，不应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净。何以故？八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空；是八解脱自性即非自性，是八胜处、九次第定、十遍处自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，八解脱不可得，彼净不净亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无八解脱等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若常若无常，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼常无常亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若乐若苦，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若乐若苦。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼乐与苦亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若我若无我，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若我若无我。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四

正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼我无我亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观四念住若净若不净，不应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若净若不净。何以故？四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空；是四念住自性即非自性，是四正断乃至八圣道支自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，四念住不可得，彼净不净亦不可得；四正断乃至八圣道支皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无四念住等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若常若无常，不应观无相、无愿解脱门若常若无常。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空，是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼常无常亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若乐若苦，不应观无相、无愿解脱门若乐若苦。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼乐与苦亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若我若无我，不应观无相、无愿解脱门若我若无我。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼我无我亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观空解脱门若净若不净，不应观无相、无愿解脱门若净若不净。何以故？空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空；是空解脱门自性即非自性，是无相、无愿解脱门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，空解脱门不可得，彼净不净亦不可得；无相、无愿解脱门皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无空解脱门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若常若无常，不应观六神通若常若无常。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼常无常亦不可得；六神通不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若乐若苦，不应观六神通若乐若苦。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼乐与苦亦不可得；六神通不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若我若无我，不应观六神通若我若无我。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼我无我亦不可得；六神通不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观五眼若净若不净，不应观六神通若净若不净。何以故？五眼五眼自性空，六神通六神通自性空；是五眼自性即非自性，是六神通自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，五眼不可得，彼净不净亦不可得；六神通不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无五眼等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若常若无常，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼常无常亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若乐若苦，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若乐若苦。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼乐与苦亦不可得；四无所畏乃至十八不共法皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若我若无我，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若我若无我。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼我无我亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观佛十力若净若不净，不应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若净若不净。何以故？佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空；是佛十力自性即非自性，是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，佛十力不可得，彼净不净亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无佛十力等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若常若无常，不应观恒住舍性若常若无常。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼常无常亦不可得；恒住舍性不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若乐若苦，不应观恒住舍性若乐若苦。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼乐与苦亦不可得；恒住舍性不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若我若无我，不应观恒住舍性若我若无我。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼我无我亦不可得；恒住舍性不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观无忘失法若净若不净，不应观恒住舍性若净若不净。何以故？无忘失法无忘失法自性空，恒住舍性恒住舍性自性空；是无忘失法自性即非自性，是恒住舍性自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，无忘失法不可得，彼净不净亦不可得；恒住舍性不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无无忘失法等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若常若无常，不应观道相智、一切相智若常若无常。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼常无常亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一智等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若乐若苦，不应观道相智、一切相智若乐若苦。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼乐与苦亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一智等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若我若无我，不应观道相智、一切相智若我若无我。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼我无我亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一智等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切智若净若不净，不应观道相智、一切相智若净若不净。何以故？一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空；是一切智自性即非自性，是道相智、一切相智自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切智不可得，彼净不净亦不可得；道相智、一切相智皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一智等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若常若无常，不应观一切三摩地门若常若无常。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼常无常亦不可得；一切三摩地门不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一陀罗尼门等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若乐若苦，不应观一切三摩地门若乐若苦。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼乐与苦亦不可得；一切三摩地门不可得，彼乐与苦亦不可得。』

得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若我若无我，不应观一切三摩地门若我若无我。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼我无我亦不可得；一切三摩地门不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切陀罗尼门若净若不净，不应观一切三摩地门若净若不净。何以故？一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空，一切三摩地门一切三摩地门自性空；是一切陀罗尼门自性即非自性，是一切三摩地门自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切陀罗尼门不可得，彼净不净亦不可得；一切三摩地门不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切陀罗尼门等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六十三

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若常若无常，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若常若无常。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼常无常亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若乐若苦，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若乐若苦。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼乐与苦亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若我若无我，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若我若无我。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼我无我亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观预流向预流果若净若不净，不应观一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若净若不净。何以故？预流向预流果预流向预流果自性空，一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果一来向乃至阿罗汉果自性空；是预流向预流果自性即非自性，是一来向乃至阿罗汉果自性亦非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，预流向预流果不可得，彼净不净亦不可得；一来向乃至阿罗汉果皆不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无预流向等可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若常若无常。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若乐若苦。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若我若无我。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切独觉菩提若净若不净。何以故？一切独觉菩提一切独觉菩提自性空，是一切独觉菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切独觉菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切独觉菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净。何以故？一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空，是一切菩萨摩訶萨行自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，一切菩萨摩訶萨行不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无一切菩萨摩訶萨行可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说布施波罗蜜多，作如是言：

『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若常若无常。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼常无常亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼常与无常！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若乐若苦。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼乐与苦亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼乐之与苦！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若我若无我。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼我无我亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼我与无我！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「复作是言：『汝善男子应修布施波罗蜜多，不应观诸佛无上正等菩提若净若不净。何以故？诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空，是诸佛无上正等菩提自性即非自性，若非自性即是布施波罗蜜多。于此布施波罗蜜多，诸佛无上正等菩提不可得，彼净不净亦不可得。所以者何？此中尚无诸佛无上正等菩提可得，何况有彼净与不净！汝若能修如是布施，是修布施波罗蜜多。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是为宣说真正布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，为发无上菩提心者宣说般若波罗蜜多，或说静虑波罗蜜多，或说精进波罗蜜多，或说安忍波罗蜜多，或说净戒波罗蜜多，或说布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。汝修学时，勿观诸法有少可住、可超、可入、可得、可证、可受持等所获功德及可随喜回向菩提。何以故？于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无有少法可住、可超、可入、可得、可证、可受持等所获功德及可随喜回向菩提。所以者何？以一切法自性皆空都无所有，若无所有即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，毕（别本或无此「毕」字）竟无少法有入有出、有生有灭、有断有常、有一有异、有来有去而可得者。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。以是故，憍尸迦！诸善男子、善女人等应于般若波罗蜜多，以无所得而为方便，受持、读诵、如理思惟，当以种种巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。

「憍尸迦！由此缘故我作是说：若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，受持、读诵、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵，令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令住一来果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

大般若波罗蜜多经卷第一百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六十四

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令住不还果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不还及不还果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，（别本或有「以无量门巧妙文义为他广说。宣示开演显了解释。分别义趣令其易解。复作是言。来！善男子。汝当于此甚深般若波罗蜜多」诸字）至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！诸阿罗汉、阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚

多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等，教小千界诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世

界诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发阿耨多罗三藐三菩提心菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

大般若波罗蜜多经卷第一百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分较量功德品第三十之六十五

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心

听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲诸有情类。若瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆

趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若小千界诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若中千界诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若此三千大千世界诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若于十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功

德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若于十方一切世界诸有情类皆趣无上正等菩提；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲诸有情类。若瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若小千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其

易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若中千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若此三千大千世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若于十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若于十方一切世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转；有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令

其易解；有善男子、善女子等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分校量功德品第三十之六十六

「复次，憍尸迦！置赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等，教赡部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等，教小千界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等，教化三千大千世界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等，教化十方一切世界诸有情类皆趣无上正等菩提，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教瞻部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若善男子、善女人等，教瞻部洲、东胜身洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲诸有情类。若善男子、善女人等，教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类。若善男子、善女人等教瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲、北俱卢洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等，教小千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其

易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等，教化三千大千世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。」

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。」

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等，教化十方一切世界诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解；有善男子、善女人等，于中劝一速趣无上正等菩提，令说三乘救度一切，复以般若波罗蜜多无量法门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！后善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于无上觉定趣向故，于大菩提不退转故。速趣大菩提菩萨摩訶萨，要甚假藉所说法故，于无上觉求速趣故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以布施波罗蜜多速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。」

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以内空速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。」

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以真如速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。」

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以苦圣谛速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以集、灭、道圣谛速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四静虑速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四无量、四无色定速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以八解脱速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以八胜处、九次第定、十遍处速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四念住速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以空解脱门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以无相、无愿解脱门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以五眼速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以六神通速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以佛十力速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以无忘失法速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以恒住舍性速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以一切智速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以道相智、一切相智速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以一切陀罗尼门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨；如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以一切三摩地门速疾教诫教授彼菩萨摩訶萨。

「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以上妙衣服、饮食、卧具、医药，随其所需种种资具，供养摄受彼菩萨摩訶萨。

「世尊！若善男子、善女人等能以如是法施、财施供养摄受彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多教诫教授所摄

受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此四静虑、四无量、四无色定教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此八解脱、八胜处、九次第定、十遍处教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此五眼、六神通教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此无忘失法、恒住舍性教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此一切智、道相智、一切相智教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨要由以此一切陀罗尼门、一切三摩地门教诫教授所摄受故，速证无上正等菩提。

「世尊！彼菩萨摩訶萨复由以此衣服、饮食、卧具、医药，随其所需种种资具所摄受故，速证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现告天帝释言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能劝励彼菩萨摩訶萨，复能摄受彼菩萨摩訶萨，亦能护助彼菩萨摩訶萨，汝今已作佛圣弟子所应作事。一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励彼菩萨摩訶萨，令速趣无上正等菩提，以法施、财施摄受护助彼菩萨摩訶萨，令速证无上正等菩提。何以故？

「憍尸迦！一切如来、声闻、独觉、世间胜事，由彼菩萨摩訶萨故而得出生。所以者何？若无

菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，则无有能修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦无有能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦无有能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦无有能安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，亦无有能修学四静虑、四无量、四无色定，亦无有能修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦无有能修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦无有能修学空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，亦无有能修学五眼、六神通，亦无有能修学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦无有能修学无忘失法、恒住舍性，亦无有能修学一切智、道相智、一切相智，亦无有能修学一切陀罗尼门、一切三摩地门。若无菩萨摩訶萨修学安住如是诸事，则无有能证得无上正等菩提。若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无有能安立菩萨、声闻、独觉、世间胜事。

「憍尸迦！由有菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心故，则便有能修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦复有能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦复有能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦复有能安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，亦复有能修学四静虑、四无量、四无色定，亦复有能修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦复有能修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦复有能修学空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，亦复有能修学五眼、六神通，亦复有能修学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦复有能修学无忘失法、恒住舍性，亦复有能修学一切智、道相智、一切相智，亦复有能修学一切陀罗尼门、一切三摩地门。由有菩萨摩訶萨修学安住如是事故，则便有能证得无上正等菩提。由有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则断世间一切地狱、傍生、鬼界，亦能损减阿素洛党增益天众。

「憍尸迦！由有菩萨摩訶萨证得阿耨多罗三藐三菩提故，便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族出现世间，由此复有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天出现世间，由此复有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天出现世间，由此复有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天出现世间，由此复有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天出现世间，由此复有布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多出现世间，由此复有内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空出现世间，由此复有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界出现世间，由此复有苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛出现世间，由此复有四静虑、四无量、四无色定出现世间，由此复有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处出现世间，由此复有四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支出现世间，由此复有空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门出现世间，由此复有五眼、六神通出现世间，由此复有佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法出现世间，由此复有无忘失法、恒住舍性出现世间，由此复有一切智、道相智、一切相智出现世间，由此复有一切陀罗尼门、一切三摩地门出现世间，由此复有一切声闻乘、一切独觉乘、一

切大乘出现世间。」

初分随喜回向品第三十一之一

尔时，弥勒菩萨摩訶萨白上座善现言：「大德！若菩萨摩訶萨于一切有情所有功德，随喜俱行诸福业事，若菩萨摩訶萨以此福业事，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得为方便故。若余有情随喜回向诸福业事，若诸异生、声闻、独觉诸福业事，所谓施性、戒性、修性三福业事，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、空、无相、无愿解脱门、四无碍解、六神通等诸福业事，是菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，于彼异生、声闻、独觉诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。何以故？大德！以诸异生修福业事，但为令己自在安乐，声闻、独觉修福业事，为自调伏，为自寂静，为自涅槃，菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，普为一切有情调伏寂静般涅槃故。」

尔时，具寿善现白弥勒菩萨摩訶萨言：「大士！是菩萨摩訶萨随喜回向心，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心至得无上正等菩提，如是展转入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有六波罗蜜多相应善根，及余无数无量无边佛法相应善根。若彼异生弟子所有施性、戒性、修性三福业事；若彼声闻弟子所有学、无学无漏善根；若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及为利乐一切有情大慈、大悲、大喜、大舍无数无量无边佛法，及（别本有一「彼」字）诸佛所说正法，若依彼法精勤修学，得预流果，得一来果，得不还果，得阿罗汉果，得独觉菩提，得入菩萨正性离生。如是所有一切善根，及余有情于诸如来应正等觉、声闻、菩萨诸弟子众若现住世、若涅槃后所种善根，是诸善根一切合集，现前随喜。既随喜已，复以如是随喜俱行诸福业事，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提：『愿我以此善根与一切有情同共引发无上菩提。』如是所起随喜回向，于余所起诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。于意云何？弥勒大士！彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，为有如是所缘事，如彼菩萨摩訶萨所取相不？」

大般若波罗蜜多经卷第一百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百六十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分随喜回向品第三十一之二

时，弥勒菩萨摩訶萨白上座善现言：「大德！彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，实无如有所缘事如彼菩萨摩訶萨所取相。」

具寿善现言：「大士！若无所缘事如所取相者，彼菩萨摩訶萨随喜回向心，以取相为方便，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至法灭所有善根，及弟子等所有善根，一切合集现前随喜，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，将非颠倒？如于无常谓常，是想颠倒、心颠倒、见颠倒；于苦谓乐，是想颠倒、心颠倒、见颠倒；于无我谓我，是想颠倒、心颠倒、见颠倒；于不净谓净，是想颠倒、心颠倒、见颠倒。此于无相而取其相，亦应如是。」

「大士！如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上正等菩提亦如是，色、受、想、行、识亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意处亦如是，色、声、香、味、触、法处亦如是，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是，耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦如是，鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是，舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是，身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是，眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是，地、水、火、风、空、识界亦如是，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如是，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦如是，苦、集、灭、道圣谛亦如是，四静虑、四无量、四无色定亦如是，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦如是，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是，空、无相、无愿解脱门亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦如是，无忘失法、恒住舍性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀罗尼门、一切三摩地门亦如是，诸声闻、独觉、大乘亦如是。」

「大士！若如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上正等菩提亦如是，色、受、想、行、识亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意处亦如是，色、声、香、味、触、法处亦如是，眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是，耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦如是，鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是，舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是，身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是，眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是，地、水、火、风、空、识界亦如是，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如是，布施、净戒、安忍、精

进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦如是，苦、集、灭、道圣谛亦如是，四静虑、四无量、四无色定亦如是，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦如是，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是，空、无相、无愿解脱门亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦如是，无忘失法，恒住舍性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀罗尼门、一切三摩地门亦如是，诸声闻、独觉、大乘亦如是者，何等是所缘？何等是事？何等是随喜回向心？何等是诸善根等？何等是无上正等菩提？而彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜心，回向无上正等菩提？」

弥勒菩萨言：「大德！若菩萨摩訶萨久修行六波罗蜜多，已曾供养无量诸佛，宿植（别本有作「殖」者）善根久发大愿，为诸善友之所摄受，善学诸法自相空义，是菩萨摩訶萨能于所缘、事、随喜回向心、诸善根等、无上菩提及一切法皆不取相，而能发起随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。如是随喜回向，以非二非不二为方便，非相非无相为方便，非有所得非无所得为方便，非染非净为方便，非生非灭为方便故，于所缘事乃至无上正等菩提能不取相，不取相故非颠倒摄。若有菩萨不久修行六波罗蜜多，未曾供养无量诸佛，不宿植善根，未久发大愿，不为善友之所摄受，未于一切法善学自相空，是诸菩萨于所缘、事、随喜回向、诸善根等、无上菩提及一切法，犹取其相而起随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向，以取相故犹颠倒摄。

「复次，大德！不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说般若波罗蜜多，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说内空，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说真如，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说苦圣谛，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说集、灭、道圣谛；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四静虑，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四无量、四无色定；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说八解脱，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说八胜处、九次第定、十遍处；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四念住，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说空解脱门，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说无相、无愿解脱门；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说五眼，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说六神通；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说佛十力，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说无忘失法，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说恒住舍性；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切智，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说道相智、一切相智；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切陀罗尼门，亦不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切三摩地门；不应为彼新学大乘诸菩萨等及于其前宣说一切法自相空义。何以故？大德！新学大乘诸菩萨等于如是法，虽有少分信敬爱乐，而彼闻已寻皆忘失，惊疑恐惧生毁谤故。

「复次，大德！若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说四静虑、四无量、四无色定；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说五眼、六神通；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说无忘失法、恒住舍性；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说一切智、道相智、一切相智；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说一切陀罗尼门、一切三摩地门；若不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，应对其前广为辩说一切法自相空义。何以故？大德！如是不退转菩萨摩訶萨，及曾供养无量诸佛、宿植善根久发大愿、诸善知识所摄受者，若闻此法皆能受持终不废忘，心不惊疑、不恐、不慑、不毁谤故。」

尔时，具寿善现白弥勒菩萨言：「菩萨摩訶萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，谓所用心随喜回向，此所用心尽灭离变，此所缘事及诸善根亦皆如心尽灭离变。此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故，心亦不可随喜回向心自性故。」

「大士！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能如实知色无所有，受、想、行、识无所有；眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有；色处无所有，声、香、味、触、法处无所有；眼界无所有，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有；耳界无所有，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有；鼻界无所有，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有；舌界无所有，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有；身界无所有，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有；眼界无所有，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有；地界无所有，水、火、风、空、识界无所有；无明无所有，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有；布施波罗蜜多无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有；内空无所有，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有；真如无所有，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不

议界无所有；苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有；四静虑无所有，四无量、四无色定无所有；八解脱无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有；四念住无所有，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有；空解脱门无所有，无相、无愿解脱门无所有；五眼无所有，六神通无所有；佛十力无所有，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无所有；无忘失法无所有，恒住舍性无所有；一切智无所有，道相智、一切相智无所有；一切陀罗尼门无所有，一切三摩地门无所有；预流果无所有，一来、不还、阿罗汉果无所有；独觉菩提无所有；菩萨摩訶萨行无所有；无上正等菩提无所有。

「大士！是菩萨摩訶萨既如实知一切法皆无所有，以随喜俱行福业事回向无上正等菩提，是名无颠倒随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，天帝释白具寿善现言：「大德！新学大乘菩萨摩訶萨闻如是法，其心将无惊疑恐怖？大德！新学大乘菩萨摩訶萨，云何以所修集一切善根回向无上正等菩提？大德！新学大乘菩萨摩訶萨，云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？」

时，具寿善现承弥勒菩萨摩訶萨神力加被，告天帝释言：「憍尸迦！新学大乘菩萨摩訶萨若修般若波罗蜜多，以无所得为方便、无相为方便，摄受般若波罗蜜多；若修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，以无所得为方便、无相为方便，摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。若住内空，以无所得为方便、无相为方便，摄受内空；若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，以无所得为方便、无相为方便，摄受外空乃至无性自性空。若住真如，以无所得为方便、无相为方便，摄受真如；若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，以无所得为方便、无相为方便，摄受法界乃至不思議界。若住苦圣谛，以无所得为方便、无相为方便，摄受苦圣谛；若住集、灭、道圣谛，以无所得为方便、无相为方便，摄受集、灭、道圣谛。若修四静虑，以无所得为方便、无相为方便，摄受四静虑；若修四无量、四无色定，以无所得为方便、无相为方便，摄受四无量、四无色定。若修八解脱，以无所得为方便、无相为方便，摄受八解脱；若修八胜处、九次第定、十遍处，以无所得为方便、无相为方便，摄受八胜处、九次第定、十遍处。若修四念住，以无所得为方便、无相为方便，摄受四念住；若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以无所得为方便、无相为方便，摄受四正断乃至八圣道支。若修空解脱门，以无所得为方便、无相为方便，摄受空解脱门；若修无相、无愿解脱门，以无所得为方便、无相为方便，摄受无相、无愿解脱门。若修五眼，以无所得为方便、无相为方便，摄受五眼；若修六神通，以无所得为方便、无相为方便，摄受六神通。若修佛十力，以无所得为方便、无相为方便，摄受佛十力；若修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，以无所得为方便、无相为方便，摄受四无所畏乃至十八佛不共法。若修无忘失法，以无所得为方便、无相为方便，摄受无忘失法；若修恒住舍性，以无所得为方便、无相为方便，摄受恒住舍性。若修一切智，以无所得为方便、无相为方便，摄受一切智；若修道相智、一切相智，以无所得为方便、无相为方便，摄受道相智、一切相智。若修一切陀罗尼门，以无所得为方便、无相为方便，摄受一切陀罗尼门；若修一切三摩地门，以无所得为方便、无相为方便，摄受一切三摩地门。若修菩萨摩訶萨行，以无所得为方便、无相为方便，摄受菩萨摩訶萨行。若修无上正等菩提，以无所得为方便、无相为方便，摄受无上正等菩提。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨由此因缘，多信解般若波罗蜜多，多信解静虑、精进、安忍、净戒、

布施波罗蜜多；多信解内空，多信解外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；多信解真如，多信解法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；多信解苦圣谛，多信解集、灭、道圣谛；多信解四静虑，多信解四无量、四无色定；多信解八解脱，多信解八胜处、九次第定、十遍处；多信解四念住，多信解四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；多信解空解脱门，多信解无相、无愿解脱门；多信解五眼，多信解六神通；多信解佛十力，多信解四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；多信解无忘失法，多信解恒住舍性；多信解一切智，多信解道相智、一切相智；多信解一切陀罗尼门，多信解一切三摩地门；多信解菩萨摩訶萨行；多信解无上正等菩提。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨由此因缘常为善友之所摄受，如是善友以无量门巧妙文义为其辩说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多相应之法，以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离四静虑、四无量、四无色定；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离五眼、六神通；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离无忘失法、恒住舍性；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离一切智、道相智、一切相智；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离一切陀罗尼门、一切三摩地门；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离菩萨摩訶萨行；以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离无上正等菩提。亦为辩说诸恶魔事，令其闻已，于诸魔事心无增减。何以故？诸魔事业性无所有不可得故。亦以是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不远离佛薄伽梵，于诸佛所植众善根，复由善根所摄受故，常生菩萨摩訶萨家，乃至无上正等菩提，于诸善根常不远离。

「憍尸迦！新学大乘菩萨摩訶萨若能如是，以无所得为方便、无相为方便，摄受诸功德，于诸功德多深信解，常为善友之所摄受，闻如是法心不惊疑、不恐、不怖。

「复次，憍尸迦！新学大乘菩萨摩訶萨，随所修习（别本有作「集」者）布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所安住真如、法

界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习四静虑、四无量、四无色定，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习五眼、六神通，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习无忘失法、恒住舍性，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习一切智、道相智、一切相智，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习一切陀罗尼门、一切三摩地门，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习菩萨摩訶萨行，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提；随所修习无上正等菩提，应以无所得为方便、无相为方便，与一切有情皆悉同共回向无上正等菩提。

「复次，憍尸迦！新学大乘菩萨摩訶萨，应普于十方无数无量无边世界，一一世界各有无数无量无边断诸有路、绝戏论道、弃诸重担、摧聚落刺、尽诸有结、具足正智、心善解脱、巧说法要一切如来、应、正等觉，及诸弟子所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及所起作种种功德，并于是处所种善根，谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族等所种善根，若四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天所种善根，若梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天所种善根，若无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等所种善根。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜俱行诸福业事与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，弥勒菩萨摩訶萨问具寿善现言：「大德！新学大乘菩萨摩訶萨，若念诸佛及弟子众所有功德，并于人、天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情皆悉同共回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨云何不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒？」

具寿善现答言：「大士！若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，不起诸佛及弟子众功德之想；于人、天等所种善根，不起善根人、天等想；于所发起随喜回向无上正等菩提之心，亦复不起随喜回向无上正等菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，取佛、弟子功德之相；于人、天等所种善根，取彼善根人、天等相；于所发起随喜回向无上正等菩提之心，取所发起随喜回向无上正等菩提心相，是菩萨摩訶萨所起随喜回向，有想颠倒、有心颠倒、有见颠倒。」

「复次，大士！若菩萨摩訶萨以如是随喜心念一切佛及弟子众功德善根，正知此心尽灭离变非能随喜，正知彼法其性亦然非所随喜，又正了达能回向心性亦尔非能回向，及正了达所回向法其

性亦尔非所回向。若有能依如是所说随喜回向是正非邪，菩萨摩訶萨皆应如是随喜回向。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨于过去未来现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提乃至法灭，于其中间所有功德，若佛弟子及诸独觉依彼佛法所起善根，若诸异生闻彼说法所种善根，若诸龙神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等闻彼说法所种善根，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族闻彼说法所种善根，若四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天闻彼说法所种善根，若梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天闻彼说法所种善根，若无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天闻彼说法所种善根，若善男子、善女人等，闻所说法发趣无上正等觉心，勤修种种诸菩萨行。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情皆悉同共回向无上正等菩提。

「于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽灭离变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能所随喜回向法故。虽如是知，而能随喜回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨若能如是随喜回向，修行般若波罗蜜多，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心不生执著，于所随喜功德善根亦不执著，于回向心不生执著，于所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨摩訶萨所起随喜回向心，名为无上随喜回向。

大般若波罗蜜多经卷第一百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分随喜回向品第三十一之三

「复次，大士！若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，正知离色，离受、想、行、识；正知离眼处，离耳、鼻、舌、身、意处；正知离色处，离声、香、味、触、法处；正知离眼界，离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；正知离耳界，离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；正知离鼻界，离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；正知离舌界，离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；正知离身界，离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；正知离意界，离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；正知离地界，离水、火、风、空、识界；正知离无明，离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；正知离布施波罗蜜多，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；正知离内空，离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；正知离真如，离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；正知离苦圣谛，离集、灭、道圣谛；正知离四静虑，离四无量、四无色定；正知离八解脱，离八胜处、九次第定、十遍处；正知离四念住，离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；正知离空解脱门，离无相、无愿解脱门；正知离五眼，离六神通；正知离佛十力，离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；正知离无忘失法，离恒住舍性；正知离一切智，离道相智、一切相智；正知离一切陀罗尼门，离一切三摩地门；正知离菩萨摩訶萨行；正知离佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨于所修作诸福业事如是正知，能正随喜回向无上正等菩提。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨正知所修随喜俱行诸福业事远离所修随喜俱行诸福业事自性，正知如来、应、正等觉远离如来、应、正等觉自性，正知如来、应、正等觉所有功德远离如来、应、正等觉功德自性；正知声闻、独觉、菩萨远离声闻、独觉、菩萨自性，正知声闻、独觉、菩萨所修善根远离声闻、独觉、菩萨善根自性；正知菩提心远离菩提心自性，正知回向心远离回向心自性，正知所回向无上正等菩提远离所回向无上正等菩提自性；正知般若波罗蜜多远离般若波罗蜜多自性，正知静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多远离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性；正知内空远离内空自性，正知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空远离外空乃至无性自性空自性；正知真如远离真如自性，正知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界远离法界乃至不思議界自性；正知苦圣谛远离苦圣谛自性，正知集、灭、道圣谛远离集、灭、道圣谛自性；正知四静虑远离四静虑自性，正知四无量、四无色定远离四无量、四无色定自性；正知八解脱远离八解脱自性，正知八胜处、九次第定、十遍处远离八胜处、九次第定、十遍处自性；正知四念住远离四念住自性，正知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支远离四正断乃至八圣道支自性；正知空解脱门远离空解脱门自性，正知无相、无愿解脱门远离无相、无愿解脱门自性；正知五眼远离五眼自

性，正知六神通远离六神通自性；正知佛十力远离佛十力自性，正知四无所畏、四无碍解、大慈大悲大喜大舍、十八不共法远离四无所畏乃至十八不共法自性；正知无忘失法远离无忘失法自性，正知恒住舍性远离恒住舍性自性；正知一切智远离一切智自性，正知道相智、一切相智远离道相智、一切相智自性；正知一切陀罗尼门远离一切陀罗尼门自性，正知一切三摩地门远离一切三摩地门自性；正知菩萨摩訶萨行远离菩萨摩訶萨行自性；正知佛无上正等菩提远离佛无上正等菩提自性。是菩萨摩訶萨如是修行离性般若波罗蜜多，能正随喜回向无上正等菩提。

「复次，大士！诸菩萨摩訶萨于已涅槃一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作如是随喜回向，谓作是念：『如诸如来、应、正等觉及诸弟子皆已灭度，功德善根亦复如是，我所发起随喜回向无上正等菩提之心及所回向无上菩提其性亦尔。』如是随喜回向无上正等菩提无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨以取相为方便修行般若波罗蜜多，于彼一切佛及弟子功德善根取相随喜回向无上正等菩提，是为非善随喜回向。以过去佛及弟子众功德善根非相无相所取境界，是菩萨摩訶萨以取相念发起随喜回向无上正等菩提，是故非善随喜回向，由此因缘堕想颠倒、堕心颠倒、堕见颠倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便修行般若波罗蜜多，于彼一切佛及弟子功德善根离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由此因缘是菩萨摩訶萨随喜回向离想颠倒、离心颠倒、离见颠倒。」

尔时，弥勒菩萨摩訶萨问具寿善现言：「大德！云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及弟子众功德善根随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？」

具寿善现答言：「大士！应知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多中，有如是等善巧方便，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多有能发起随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。」

弥勒菩萨摩訶萨言：「大德善现！勿作是说。所以者何？以甚深般若波罗蜜多中，一切如来、应、正等觉及弟子众功德善根皆无所有不可得故，所作随喜诸福业事亦无所有不可得故，发心回向无上菩提亦无所有不可得故。此中菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：『过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭，我若于彼一切如来、应、正等觉及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便发起随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许。何以故？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别随喜回向无上正等菩提是大有所得故。』

「是故菩萨摩訶萨欲于诸佛及弟子众功德善根正起随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向，若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。何以故？如是随喜回向之心，妄想分别杂毒药故。譬如有食，虽具上妙色香美味而杂毒药，愚人浅识贪取啖之，虽初适意欢喜快乐，而后食消备受众苦，或便致死若等失命。如是一类补特伽罗，不善受持、不善观察、不善诵读、不了知义，而告大乘种性者曰：『来！善男子！汝于过去未来现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃已乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多已集、当集、现集善根，若修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多已集、当集、现集善根；若住内空已集、当集、现集善根，若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空已集、当集、现集善根；若住真如已集、当集、现集善根，若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界已

集、当集、现集善根；若住苦圣谛已集、当集、现集善根，若住集、灭、道圣谛已集、当集、现集善根；若修四静虑已集、当集、现集善根；若修四无量、四无色定已集、当集、现集善根；若修八解脱已集、当集、现集善根，若修八胜处、九次第定、十遍处已集、当集、现集善根；若修四念住已集、当集、现集善根，若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支已集、当集、现集善根；若修空解脱门已集、当集、现集善根；若修无相、无愿解脱门已集、当集、现集善根；若修五眼已集、当集、现集善根；若修六神通已集、当集、现集善根；若修佛十力已集、当集、现集善根，若修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法已集、当集、现集善根；若修无忘失法已集、当集、现集善根，若修恒住舍性已集、当集、现集善根；若修一切智已集、当集、现集善根，若修道相智、一切相智已集、当集、现集善根；若修一切陀罗尼门已集、当集、现集善根，若修一切三摩地门已集、当集、现集善根；若严净佛土已集、当集、现集善根，若成熟有情已集、当集、现集善根；若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余一切无数无量无边功德；若佛弟子一切有漏无漏善根，若诸如来、应、正等觉已、当、现记诸天、人等独觉菩提所有功德，若诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、当集、现集善根，若善男子、善女人等于诸功德发起随喜回向善根，如是一切合集称量现前随喜，与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。『如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便，如食杂毒初益后损，故此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别发起随喜回向之心，有因、有缘、有作意、有戏论，不应般若波罗蜜多。彼杂毒故则为谤佛，不随佛教不随法说，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说修学。

「是故，大德！应说云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，应于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉及弟子等功德善根随喜回向？谓彼诸佛，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃已乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多集诸善根，若修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多集诸善根；若住内空集诸善根，若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空集诸善根；若住真如集诸善根，若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界集诸善根；若住苦圣谛集诸善根，若住集、灭道圣谛集诸善根；若修四静虑集诸善根，若修四无量、四无色定集诸善根；若修八解脱集诸善根，若修八胜处、九次第定、十遍处集诸善根；若修四念住集诸善根，若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支集诸善根；若修空解脱门集诸善根，若修无相、无愿解脱门集诸善根；若修五眼集诸善根，若修六神通集诸善根；若修佛十力集诸善根，若修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法集诸善根；若修无忘失法集诸善根，若修恒住舍性集诸善根；若修一切智集诸善根，若修道相智、一切相智集诸善根；若修一切陀罗尼门集诸善根，若修一切三摩地门集诸善根；若严净佛土集诸善根，若成熟有情集诸善根；若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余一切无数无量无边功德；若佛弟子一切有漏无漏善根，若诸如来、应、正等觉已、当、现记诸天、人等独觉菩提所有功德；若诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等集诸善根，若善男子、善女人等，于诸功德发起随喜回向善根，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何于彼功德善根发起随喜回向无上正等菩提？」

具寿善现白言：「大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，若欲不谤诸佛世尊而发随喜回向心者，应作是念：『如诸如来、应、正等觉以无上佛智了达遍知诸功德善根有如是类、有如是体、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。又如诸如来、应、正等觉以无

上佛智了达遍知应以如是诸福业事回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。』住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根应作如是随喜回向，若作如是随喜回向则不谤佛，随佛所教，随法而说。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心不杂（别本有作「永离」者）众毒，终至甘露无上菩提。

「复次，大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根应作如是随喜回向。如色不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如受、想、行、识不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如眼处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如耳、鼻、舌、身、意处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如色处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如声、香、味、触、法处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如眼界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如耳界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如鼻界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如舌界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如身界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如意界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如地界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如水、火、风、空、识界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如

是。

「如无知不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如内空不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如真如不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、性住、实际、虚空界、不思議界不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如苦圣谛不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如集、灭、道圣谛不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如四静虑不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如四无量、四无色定不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如八解脱不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如八胜处、九次第定、十遍处不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如四念住不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如空解脱门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如无相、无愿解脱门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如五眼不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如六神通不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如佛十力不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如无忘失法不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；

如恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如一切智不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如一切陀罗尼门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如一切三摩地门不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如戒蕴不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如预流果不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是；如一来果、不还果、阿罗汉果不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如独觉菩提不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如诸菩萨摩訶萨行不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「如诸佛无上正等菩提不堕欲界、色界、无色界，既不堕三界则非过去未来现在，随喜回向亦应如是。

「所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界，非三世摄，随喜回向亦复如是。谓诸如来、应、正等觉自性空故，不堕三界，非三世摄。诸佛功德自性空故，不堕三界，非三世摄。声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界，非三世摄。彼诸善根自性空故，不堕三界，非三世摄。于彼随喜自性空故，不堕三界，非三世摄。所回向法自性空故，不堕三界，非三世摄。能回向者自性空故，不堕三界，非三世摄。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知色不堕欲界、色界、无色界，如实知受、想、行、识不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知眼处不堕欲界、色界、无色界，如实知耳、鼻、舌、身、意处不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以眼处等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知色处不堕欲界、色界、无色界，如实知声、香、味、触、法处不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以色处等法自性不生，若法不生则

无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知眼界不堕欲界、色界、无色界，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以眼界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知耳界不堕欲界、色界、无色界，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以耳界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知鼻界不堕欲界、色界、无色界，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以鼻界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知舌界不堕欲界、色界、无色界，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以舌界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知身界不堕欲界、色界、无色界，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以身界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知眼界不堕欲界、色界、无色界，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以眼界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分随喜回向品第三十一之四

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知地界不堕欲界、色界、无色界，如实知水、火、风、空、识界不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以地界等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知无明不堕欲界、色界、无色界，如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无明等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以布施波罗蜜多等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知内空不堕欲界、色界、无色界，如实知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以内空等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知真如不堕欲界、色界、无色界，如实知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以真如等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知苦圣谛不堕欲界、色界、无色界，如实知集、灭、道圣谛不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以苦圣谛等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知四静虑不堕欲界、色界、无色界，如实知四无量、四无色定不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为

方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以四静虑等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知八解脱不堕欲界、色界、无色界，如实知八胜处、九次第定、十遍处不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以八解脱等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知四念住不堕欲界、色界、无色界，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以四念住等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知空解脱门不堕欲界、色界、无色界，如实知无相、无愿解脱门不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以空解脱门等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知五眼不堕欲界、色界、无色界，如实知六神通不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以五眼等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知佛十力不堕欲界、色界、无色界，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以佛十力等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知无忘失法不堕欲界、色界、无色界，如实知恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无忘失法等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知一切智不堕欲界、色界、无色界，如实知道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以一切智等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知一切陀罗尼门不堕欲界、色界、无色界，如实知一切三摩地门不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以一切陀罗尼门等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知戒蕴不堕欲界、色界、无色界，如实知定蕴、慧

蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以戒蕴等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知预流果不堕欲界、色界、无色界，如实知一来果、不还果、阿罗汉果不堕欲界、色界、无色界，若俱不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以预流果等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸独觉菩提不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸独觉菩提法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸菩萨摩訶萨行不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸菩萨摩訶萨行法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实知诸佛无上正等菩提不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界则非过去未来现在，若非三世则不可以彼有相为方便、有所得为方便发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以诸佛无上正等菩提法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「是菩萨摩訶萨如是随喜回向，不杂众毒终至甘露无上菩提。

「复次，大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相为方便，或有所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是为邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。如是随喜回向之心，非佛世尊所称赞故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。由不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，不能圆满四静虑、四无量、四无色定故，不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处故，不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，不能圆满空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门故，则不能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不能圆满苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛。由不能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，不能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，不能圆满苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛故，则不能圆满五眼、六神通，亦不能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不能圆满无忘失法、恒住舍性，亦不能圆满一切智、道相智、一切相智，亦不能圆满一切陀罗尼门、一切三摩

地门。由不能圆满五眼、六神通故，不能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，不能圆满无忘失法、恒住舍性故，不能圆满一切智、道相智、一切相智故，不能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门故，则不能圆满严净佛土，亦不能圆满成熟有情。由不能圆满严净佛土故，不能圆满成熟有情故，则不能证得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？由彼所起随喜回向杂众毒故。

「复次，大士！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应作是念：『如十方界一切如来、应、正等觉如实照了功德善根有如是法，可依是法发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法发生随喜回向无上正等菩提，是为正起随喜回向。』」

尔时，世尊赞具寿善现言：「善哉！善哉！善现！汝今已为佛所作事，谓为菩萨摩訶萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相为方便、无所得为方便、无生为方便、无灭为方便、无染为方便、无净为方便、无性自性为方便、自相空为方便、自性空为方便、真如为方便、法界为方便、法性为方便、不虚妄性为方便、实际为方便故。善现！假使三千大千世界一切有情皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，于汝意云何？是诸有情功德多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情皆得预流、一来、不还、阿罗汉果，有善男子、善女人等于彼预流、一来、不还、阿罗汉果，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之，于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情皆成独觉，有善男子、善女人等于彼独觉尽其形寿，供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之，于汝意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设复十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一各于彼趣无上正等菩提一一菩萨摩訶萨所，供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮

食、卧具、医药及余资生上妙乐具而奉施之，经如殒伽沙等大劫，于汝意云何？是诸有情由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚无数无量无边无限，算数譬喻难可测量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殒伽沙界所不容受。」

佛言：「善哉！善哉！善现！彼福聚量如汝所说。若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。善现！若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？善现！彼诸有情所成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，皆以有相及有所得为方便故。彼善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具奉施预流、一来、不还、阿罗汉果及诸独觉，所获福聚皆以有相及有所得为方便故。彼诸有情供养恭敬、尊重赞叹，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具奉施彼趣无上菩提诸菩萨众，所获福聚皆以有相及有所得为方便故。」

尔时，四大天王与其眷属二万天子俱，踊跃欢喜便起合掌，顶礼佛足白言：「世尊！如是菩萨摩诃萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩诃萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。」

时，天帝释与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：「世尊！如是菩萨摩诃萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩诃萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。」

时，苏夜摩天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：「世尊！如是菩萨摩诃萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩诃萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。」

时，珊睹史多天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：「世尊！如是菩萨摩诃萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩诃萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。」

时，善变化天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：「世尊！如是菩萨摩诃萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩诃萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思

作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。」

时，最自在天王与其眷属无量百千天子俱，各持种种天妙花鬘、烧香、涂香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏诸天乐，以供养佛，白言：「世尊！如是菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中。」

尔时，大梵天王与无量百千俱胝那庾多梵天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：「希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

时，极光净天与无量百千俱胝那庾多光天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：「希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

时，遍净天与无量百千俱胝那庾多净天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：「希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

时，广果天与无量百千俱胝那庾多广天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：「希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

时，色究竟天与无量百千俱胝那庾多净居天众俱，前诣佛所顶礼双足，俱发声言：「希有！世尊！如是菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

尔时，佛告四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆发阿耨多罗三藐三菩提心，普于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应善根，若安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应善根，若安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应善根，若修习四静虑、四无量、四无色定相应善根，若修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应善根，若修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应善根，若修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应善根，若修习五眼、六神通相应善根，若修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相应善根，若修习无忘失法、恒住舍性相应善根，若修习一切智、道相智、一切相智相应善根，若修习

一切陀罗尼门、一切三摩地门相应善根，若修习诸菩萨摩訶萨行相应善根，若修习诸佛无上正等菩提相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相为方便、有所得为方便、有染著为方便、有思作为方便、有二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。

「有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应善根，若安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应善根，若安住苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛相应善根，若修习四静虑、四无量、四无色定相应善根，若修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应善根，若修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应善根，若修习空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门相应善根，若修习五眼、六神通相应善根，若修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相应善根，若修习无忘失法、恒住舍性相应善根，若修习一切智、道相智、一切相智相应善根，若修习一切陀罗尼门、一切三摩地门相应善根，若修习诸菩萨摩訶萨行相应善根，若修习诸佛无上正等菩提相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相为方便、无所得为方便、不染著为方便、无思作为方便、无二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，俱胝倍为胜，百俱胝倍为胜，千俱胝倍为胜，百千俱胝倍为胜，百千俱胝那庾多倍为胜，数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。」

大般若波罗蜜多经卷第一百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分随喜回向品第三十一之五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如世尊说：『是善男子、善女人等随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。』世尊齐何说是随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？」

佛言：「善现！是善男子、善女人等，普于过去未来现在十方世界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨及余一切有情诸善根等，不取、不舍、不矜、不憍（别本有作「蔑」者），非有所得、非无所得，又知诸法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无聚无散、无入无出，作如是念：『如彼过去未来现在诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，我亦如是随喜回向。』善现！齐是菩萨摩訶萨所起随喜回向，我说为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现！如是随喜回向胜余随喜回向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮、入无余依般涅槃后乃至法灭，于其中间所有一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，若戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余无量无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善法，合集称量现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：『如解脱，色亦如是；如解脱，受、想、行、识亦如是。如解脱，眼处亦如是；如解脱，耳、鼻、舌、身、意处亦如是。如解脱，色处亦如是；如解脱，声、香、味、触、法处亦如是。如解脱，眼界亦如是；如解脱，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦如是。如解脱，耳界亦如是；如解脱，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦如是。如解脱，鼻界亦如是；如解脱，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦如是。如解脱，舌界亦如是；如解脱，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦如是。如解脱，身界亦如是；如解脱，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦如是。如解脱，意界亦如是；如解脱，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦如是。如解脱，地界亦如是；如解脱，水、火、风、空、识界亦如是。如解脱，无明亦如是；如解脱，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如是。如解脱，布施波罗蜜多亦如是；如解脱，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是。如解脱，内空亦如是；如解脱，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦如是。如解脱，真如亦如是；如解脱，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦如是。如解脱，苦圣谛亦如是；如解脱，集、灭、道圣谛亦如是。如解脱，四静虑亦如是；如解脱，四无量、四无色定亦如是。如解脱，八解脱亦如是；如解脱，八胜处、九次第定、十遍处亦如是。如解脱，四念住亦如

是；如解脱，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦如是。如解脱，空解脱门亦如是；如解脱，无相、无愿解脱门亦如是。如解脱，五眼亦如是；如解脱，六神通亦如是。如解脱，佛十力亦如是。如解脱，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦如是。如解脱，无忘失法亦如是；如解脱，恒住舍性亦如是。如解脱，一切智亦如是；如解脱，道相智、一切相智亦如是。如解脱，一切陀罗尼门亦如是；如解脱，一切三摩地门亦如是。如解脱，戒蕴亦如是；如解脱，定、慧、解脱、解脱知见蕴亦如是。如解脱，过去未来现在一切法亦如是；如解脱，过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉亦如是。如解脱，一切佛菩提涅槃亦如是；如解脱，无数无量无边佛法亦如是。如解脱，一切佛弟子亦如是；如解脱，一切佛弟子诸根成熟亦如是；如解脱，一切佛弟子般涅槃亦如是；如解脱，一切佛弟子诸法亦如是。如解脱，一切独觉亦如是；如解脱，一切独觉诸根成熟亦如是；如解脱，一切独觉般涅槃亦如是；如解脱，一切独觉诸法亦如是。如解脱，一切如来、应、正等觉及佛弟子独觉法性亦如是；如解脱，一切有情亦如是；如解脱，一切法性亦如是；如解脱，一切随喜回向亦如是。如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍，我于如是功德善根现前随喜回向无上正等菩提。如是随喜非能随喜，无所随喜故。如是回向非能回向，无所回向故。如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。」

「善现！是菩萨摩訶萨随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现！若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殑伽沙等世界一切如来、应、正等觉及弟子众，以有相为方便、有所得为方便，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，复持种种衣服、饮食、卧具、医药及余资生诸妙乐具而奉施之。彼诸如来、应、正等觉及弟子众般涅槃后取设利罗，以妙七宝修建高广诸窣堵波，昼夜精勤礼敬右绕，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽诸所有供养恭敬、尊重赞叹。复以有相为方便、有所得为方便，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根。又以有相为方便、有所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。」

「有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，以无相为方便、无所得为方便，修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根。又以无相为方便、无所得为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所起随喜回向百倍、千倍、百千倍、俱胝倍、百俱胝倍、千俱胝倍、百千俱胝倍、百千俱胝那庾多倍、数倍、算倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍，故说如是随喜回向为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。」

「是故，善现！发趣大乘诸菩萨摩訶萨皆应以无相为方便、无所得为方便，修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多等相应善根，及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向无上正等菩提。」

初分赞般若品第三十二之一

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！如是所说岂非般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！如是所说即是般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多能作照明，毕竟净故。

「世尊！如是般若波罗蜜多皆应礼敬，我等天、人所钦奉故。

「世尊！如是般若波罗蜜多无所染著，诸世间法不能污故。

「世尊！如是般若波罗蜜多远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见暗故。

「世尊！如是般若波罗蜜多最为上首，于一切种觉分法中极尊胜故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能作安隐，永断一切惊恐逼恼灾横事故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能施光明，摄受诸有情令得五眼故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能示中道，令失路者离二边故。

「世尊！如是般若波罗蜜多善能发生一切智智，永断一切相续烦恼并习气故。

「世尊！如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故。

「世尊！如是般若波罗蜜多不生不灭，自相空故。

「世尊！如是般若波罗蜜多远离生死，非常非坏故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能作依怙，施诸法宝故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能成佛十力，不可屈伏故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故。

「世尊！如是般若波罗蜜多能示诸法无颠倒性，显了无性自性空故。

「世尊！住菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸有情类，于此般若波罗蜜多应云何住？」

佛言：「舍利子！是诸有情于此般若波罗蜜多应如佛住：供养礼敬思惟般若波罗蜜多应如供养礼敬思惟佛薄伽梵。所以者何？般若波罗蜜多不异佛薄伽梵，佛薄伽梵不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是佛薄伽梵，佛薄伽梵即是般若波罗蜜多。何以故？

「舍利子！一切如来、应、正等觉皆由般若波罗蜜多得出现故。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流等皆由般若波罗蜜多得出现故。

「舍利子！一切世间十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通皆由般若波罗蜜多得出现故。

「舍利子！一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆由般若波罗蜜多得出现故。

「舍利子！一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切四静虑、四无量、四无色定皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切五眼、六神通皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切无忘失法、恒住舍性皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切智、道相智、一切相智皆由般若波罗蜜多得出现故。」

「舍利子！一切陀罗尼门、一切三摩地门皆由般若波罗蜜多得出现故。」

时，天帝释窃生是念：「今舍利子以何因缘乃问斯事？」

时，舍利子知其心念便告之言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多及方便善巧所摄受故，能于过去未来现在十方世界，一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮乃至法灭，于其中间所有一切功德善根，若诸声闻、独觉、菩萨、余有情类功德善根，合集称量现前随喜回向无上正等菩提，由是因缘故问斯事。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多超胜布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无量倍数，如生盲人百千等众，无净目者善引导之，犹尚不能近趣正道，况能远达丰乐大城！如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净目者导，尚不能趣菩萨正道，况能得入一切智城！」

「复次，憍尸迦！如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，由此般若波罗蜜多所摄受故，名有目者。复由般若波罗蜜多之所摄受故，布施等一切皆得到彼岸名。」

时，天帝释便白具寿舍利子言：「如大德说『布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为到彼岸。』者，岂不可说要由布施波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由净戒

波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由安忍波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由精进波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？要由静虑波罗蜜多所摄受故，余五乃得到彼岸名？若尔，何缘独赞般若超胜余五波罗蜜多？」

舍利子言：「不尔！不尔！何以故？憍尸迦！非由布施波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由净戒波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由安忍波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由精进波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名；非由静虑波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名。但由般若波罗蜜多所摄受故，余五方得到彼岸名。所以者何？诸菩萨摩訶萨要住般若波罗蜜多，方能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，非住余五能成是事。是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何应引发般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多？不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以色无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；以受、想、行、识无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多？不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以眼处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼处故，应引发般若波罗蜜多；以耳、鼻、舌、身、意处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发耳、鼻、舌、身、意处故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多？不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以色处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色处故，应引发般若波罗蜜多；以声、香、味、触、法处无作无，止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发声、香、味、触、法处故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以眼界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；以色界乃至眼触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发色界乃至眼触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以耳界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发耳界故，应引发般若波罗蜜多；以声界乃至耳触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发声界乃至耳触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以鼻界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发鼻界故，应引发般若波罗蜜多；以香界乃至鼻触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发香界乃至鼻触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以舌界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发舌界故，应引发般若波罗蜜多；以味界乃至舌触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发味界乃至舌触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以身界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发身界故，应引发般若波罗蜜多；以触界乃至身触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、

无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发触界乃至身触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以眼界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发眼界故，应引发般若波罗蜜多；以法界乃至意触为缘所生诸受无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发法界乃至意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多？不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以地界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发地界故，应引发般若波罗蜜多；以水、火、风、空、识界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发水、火、风、空、识界故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多；不为引发行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多？不为引发行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以无明无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无明故，应引发般若波罗蜜多；以行乃至老死愁叹苦忧恼无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发行乃至老死愁叹苦忧恼故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；不为引发净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多？不为引发净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以布施波罗蜜多无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发布施波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；以净戒乃至般若波罗蜜多无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发净戒乃至般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多；不为引发外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相

空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多？不为引发外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以内空无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发内空故，应引发般若波罗蜜多；以外空乃至无性自性空无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发外空乃至无性自性空故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多；不为引发法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多？不为引发法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以真如无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发真如故，应引发般若波罗蜜多；以法界乃至不思議界无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发法界乃至不思議界故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发苦圣谛故，应引发般若波罗蜜多；不为引发集、灭、道圣谛故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发苦圣谛故，应引发般若波罗蜜多？不为引发集、灭、道圣谛故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以苦圣谛无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发苦圣谛故，应引发般若波罗蜜多；以集、灭、道圣谛无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发集、灭、道圣谛故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发四静虑故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发四静虑故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以四静虑无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四静虑故，应引发般若波罗蜜多；以四无量、四无色定无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四无量、四无色定故，应引发般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之二

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多；不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多？不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以八解脱无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发八解脱故，应引发般若波罗蜜多；以八胜处、九次第定、十遍处无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发八胜处、九次第定、十遍处故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以四念住无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四念住故，应引发般若波罗蜜多；以四正断乃至八圣道支无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四正断乃至八圣道支故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多；不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多？不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以空解脱门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发空解脱门故，应引发般若波罗蜜多；以无相、无愿解脱门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发无相、无愿解脱门故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多；不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多？不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以五眼无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发五眼故，应引发般若波罗蜜多；以六神通无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发六神通故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多？不为引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以佛十力无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发佛十力故，应引发般若波罗蜜多；以四无所畏乃至十八佛不共法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发四无所畏乃至十八佛不共法故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多；不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多？不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以无忘失法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故、菩萨摩訶萨不为引发无忘失法故，应引发般若波罗蜜多；以恒住舍性无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发恒住舍性故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多？不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以一切智无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；以道相智、一切相智无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多？不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以一切陀罗尼门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切陀罗尼门故，应引发般若波罗蜜多；以一切三摩地门无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切三摩地门故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多？不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以预流果无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发预流果故，应引发般若波罗蜜多；以一来、不还、阿罗汉果无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一来、不还、阿罗汉果故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以独觉菩提无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发独觉菩提故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以一切菩萨摩訶萨行无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切菩萨摩訶萨行故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以诸佛无上正等菩提无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发诸佛无上正等菩提故，应引发般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多？」

「舍利子！以一切法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，菩萨摩訶萨不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多，不与一切法合，以不合故得名般若波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多不与何等一切法合？」

「舍利子！如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与有罪法合，不与无罪法合；

不与有漏法合，不与无漏法合；不与有为法合，不与无为法合，不与杂染法合，不与清净法合；不与染污法合，不与不染污法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与生死法合，不与涅槃法合。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多于一切法无所得故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多岂亦不合一切智智？」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！此般若波罗蜜多亦不合一切智智，由此于彼不可得故。」

「世尊！云何般若波罗蜜多于一切智智无合亦无得？」

「憍尸迦！非般若波罗蜜多于一切智智如名如相，如其所作，有合有得。」

「世尊！云何般若波罗蜜多于一切智智亦有合有得？」

「憍尸迦！般若波罗蜜多于一切智智如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多于一切法亦如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。」

时，天帝释复白佛言：「希有！世尊！如是般若波罗蜜多为一切法无作无止、无生无灭、无成无坏、无得无舍、无自性故，而现在前，虽有合有得，然无合无得。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：『般若波罗蜜多与一切法合，般若波罗蜜多不与一切法合。』是菩萨摩訶萨俱弃舍般若波罗蜜多，俱远离般若波罗蜜多。」

佛言：「善现！复有因缘，诸菩萨摩訶萨弃舍般若波罗蜜多、远离般若波罗蜜多，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：『如是般若波罗蜜多，无所有、非真实、不坚固、不自在。』是菩萨摩訶萨俱弃舍般若波罗蜜多，俱远离般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，为不信何法？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观色不可得，观受、想、行、识不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观眼处不可得，观耳、鼻、舌、身、意处不可得，是

故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观色处不可得，观声、香、味、触、法处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色处，不信声、香、味、触、法处。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观眼界不可得，观色界乃至眼触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信眼界，不信色界乃至眼触为缘所生诸受。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观耳界不可得，观声界乃至耳触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信耳界，不信声界乃至耳触为缘所生诸受。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观鼻界不可得，观香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信鼻界，不信香界乃至鼻触为缘所生诸受。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观舌界不可得，观味界乃至舌触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信舌界，不信味界乃至舌触为缘所生诸受。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观身界不可得，观触界乃至身触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信身界，不信触界乃至身触为缘所生诸受。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观意界不可得，观法界乃至意触为缘所生诸受不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信意界，不信法界乃至意触为缘所生诸受。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观地界不可得，观水、火、风、空、识界不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信地界，不信水、火、风、空、识界。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观无明不可得，观行乃至老死愁叹苦忧恼不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无明，不信行乃至老死愁叹苦忧恼。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」 「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观内空不可得，观外空乃至无性自性空不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信内空，不信外空乃至无性自性空。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观真如不可得，观法界乃至不思議界不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信真如，不信法界乃至不思議界。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观苦圣谛不可得，观集、灭、道圣谛不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信苦圣谛，不信集、灭、道圣谛。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观四静虑不可得，观四无量、四无色定不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四静虑，不信四无量、四无色定。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观八解脱不可得，观八胜处、九次第定、十遍处不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信八解脱，不信八胜处、九次第定、十遍处。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观四念住不可得，观四正断乃至八圣道支不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信四念住，不信四正断乃至八圣道支。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观空解脱门不可得，观无相、无愿解脱门不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信空解脱门，不信无相、无愿解脱门。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观五眼不可得，观六神通不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信五眼，不信六神通。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观佛十力不可得，观四无所畏乃至十八不共法不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信佛十力，不信四无所畏乃至十八不共法。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观无忘失法不可得，观恒住舍性不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信无忘失法，不信恒住舍性。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切智不可得，观道相智、一切相智不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切智，不信道相智、一切相智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切陀罗尼门不可得，观一切三摩地门不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切陀罗尼门，不信一切三摩地门。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观预流果不可得，观一来、不还、阿罗汉果不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观独觉菩提不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信独觉菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切菩萨摩訶萨行不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切菩萨摩訶萨行。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观诸佛无上正等菩提不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信诸佛无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法？」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观一切法不可得，是故菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信一切法。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。」

佛言：「善现！汝缘何意说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多？」

善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于

色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之三

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作

大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声

界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁

叹苦忧恼亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之四

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍

处亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛无上正等菩提亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起

如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小；于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散；于色作有量作无量，于受、想、行、识亦作有量作无量；于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭；于色作有力作无力，于受、想、行、识亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼处作大作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦作大作小；于眼处作集作散，于耳、鼻、舌身、意处亦作集作散；于眼处作有量作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有量作无量；于眼处作广作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦作广作狭；于眼处作有力作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色处作大作小，于声、香、味、触、法处亦作大作小；于色处作集作散，于声、香、味、触、法处亦作集作散；于色处作有量作无量，于声、香、味、触、法处亦作有量作无量；于色处作广作狭，于声、香、味、触、法处亦作广作狭；于色处作有力作无力，于声、香、味、触、法处亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于耳界作大作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦作大作小；于耳界作集作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作集作散；于耳界作有量作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有量作无量；于耳界作广作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作广作狭；于耳界作有力作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于鼻界作大作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦作大作小；于鼻界作集作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作集作散；于鼻界作有量作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有量作无量；于鼻界作广作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作广作狭；于鼻界作有力作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起

如是想：『如是般若波罗蜜多，于舌界作大作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦作大作小；于舌界作集作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作集作散；于舌界作有量作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有量作无量；于舌界作广作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作广作狭；于舌界作有力作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

『复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于身界作大作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦作大作小；于身界作集作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作集作散；于身界作有量作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有量作无量；于身界作广作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作广作狭；于身界作有力作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

『复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

『复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于地界作大作小，于水、火、风、空、识界亦作大作小；于地界作集作散，于水、火、风、空、识界亦作集作散；于地界作有量作无量，于水、火、风、空、识界亦作有量作无量；于地界作广作狭，于水、火、风、空、识界亦作广作狭；于地界作有力作无力，于水、火、风、空、识界亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

『复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无明作大作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦作大作小；于无明作集作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作集作散；于无明作有量作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有量作无量；于无明作广作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作广作狭；于无明作有力作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

『复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多作大作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦作大作小；于布施波罗蜜多作集作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作集作散；于布施波罗蜜多作有量作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有量作无量；于布施波罗蜜多作广作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作广作狭；于布施波罗蜜多作有力作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

『复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于内空作大作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空亦作大作小；于内空作集作散，于外空乃至无性自性空亦作集作散；于内空作有量作无量，于外空乃至无性自性空亦作有量作无量；于内空作广作狭，于外空乃至无性自性空亦作广作狭；于内空作有力作无力，于外空乃至无性自性空亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于真如作大作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦作大作小；于真如作集作散，于法界乃至不思議界亦作集作散；于真如作有量作无量，于法界乃至不思議界亦作有量作无量；于真如作广作狭，于法界乃至不思議界亦作广作狭；于真如作有力作无力，于法界乃至不思議界亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于苦圣谛作大作小，于集、灭、道圣谛亦作大作小；于苦圣谛作集作散，于集、灭、道圣谛亦作集作散；于苦圣谛作有量作无量，于集、灭、道圣谛亦作有量作无量；于苦圣谛作广作狭，于集、灭、道圣谛亦作广作狭；于苦圣谛作有力作无力，于集、灭、道圣谛亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四静虑作大作小，于四无量、四无色定亦作大作小；于四静虑作集作散，于四无量、四无色定亦作集作散；于四静虑作有量作无量，于四无量、四无色定亦作有量作无量；于四静虑作广作狭，于四无量、四无色定亦作广作狭；于四静虑作有力作无力，于四无量、四无色定亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于八解脱作大作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦作大作小；于八解脱作集作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦作集作散；于八解脱作有量作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有量作无量；于八解脱作广作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦作广作狭；于八解脱作有力作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四念住作大作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦作大作小；于四念住作集作散，于四正断乃至八圣道支亦作集作散；于四念住作有量作无量，于四正断乃至八圣道支亦作有量作无量；于四念住作广作狭，于四正断乃至八圣道支亦作广作狭；于四念住作有力作无力，于四正断乃至八圣道支亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于空解脱门作大作小，于无相、无愿解脱门亦作大作小；于空解脱门作集作散，于无相、无愿解脱门亦作集作散；于空解脱门作有量作无量，于无相、无愿解脱门亦作有量作无量；于空解脱门作广作狭，于无相、无愿解脱门亦作广作狭；于空解脱门作有力作无力，于无相、无愿解脱门亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于五眼作大作小，于六神通亦作大作小；于五眼作集作散，于六神通亦作集作散；于五眼作有量作无量，于六神通亦作有量作无量；于五眼作广作狭，于六神通亦作广作狭；于五眼作有力作无力，于六神通亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于佛十力作大作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦作大作小；于佛十力作集作散，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作集作散；于佛十力作有量作无量，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有量作无量；于佛十力作广作狭，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作广作狭；于佛十力作有力作无力，于四无所畏乃至十八佛不共法亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无忘失法作大作小，于恒住舍性亦作大作小；于无忘失法作集作散，于恒住舍性亦作集作散；于无忘失法作有量作无量，于恒住舍性亦作有量作无量；于无忘失法作广作狭，于恒住舍性亦作广作狭；于无忘失法作有力作无力，于恒住舍性亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之五

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切智作大作小，于道相智、一切相智亦作大作小；于一切智作集作散，于道相智、一切相智亦作集作散；于一切智作有量作无量，于道相智、一切相智亦作有量作无量；于一切智作广作狭，于道相智、一切相智亦作广作狭；于一切智作有力作无力，于道相智、一切相智亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门作大作小，于一切三摩地门亦作大作小；于一切陀罗尼门作集作散，于一切三摩地门亦作集作散；于一切陀罗尼门作有量作无量，于一切三摩地门亦作有量作无量；于一切陀罗尼门作广作狭，于一切三摩地门亦作广作狭；于一切陀罗尼门作有力作无力，于一切三摩地门亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流作大作小，于一来、不还、阿罗汉亦作大作小；于预流作集作散，于一来、不还、阿罗汉亦作集作散；于预流作有量作无量，于一来、不还、阿罗汉亦作有量作无量；于预流作广作狭，于一来、不还、阿罗汉亦作广作狭；于预流作有力作无力，于一来、不还、阿罗汉亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流向预流果作大作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦作大作小；于预流向预流果作集作散，于一来向乃至阿罗汉果亦作集作散；于预流向预流果作有量作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦作有量作无量；于预流向预流果作广作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦作广作狭；于预流向预流果作有力作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于独觉作大作小，于独觉菩提亦作大作小；于独觉作集作散，于独觉菩提亦作集作散；于独觉作有量作无量，于独觉菩提亦作有量作无量；于独觉作广作狭，于独觉菩提亦作广作狭；于独觉作有力作无力，于独觉菩提亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨作大作小，于菩萨摩訶萨行亦作大作小；于菩萨摩訶萨作集作散，于菩萨摩訶萨行亦作集作散；于菩萨摩訶萨作有量作无量，于菩萨摩訶萨行亦作有量作无量；于菩萨摩訶萨作广作狭，于菩萨摩訶萨行亦作广作狭；于菩萨摩訶萨作有力作无力，于

菩萨摩訶萨行亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉作大作小，于佛无上正等菩提亦作大作小；于诸如来、应、正等觉作集作散，于佛无上正等菩提亦作集作散；于诸如来、应、正等觉作有量作无量，于佛无上正等菩提亦作有量作无量；于诸如来、应、正等觉作广作狭，于佛无上正等菩提亦作广作狭；于诸如来、应、正等觉作有力作无力，于佛无上正等菩提亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切法作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼处不作大不作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作大不作小；于眼处不作集不作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作集不作散；于眼处不作有量不作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有量不作无量；于眼处不作广不作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作广不作狭；于眼处不作有力不作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色处不作大不作小，于声、香、味、触、法处亦不作大不作小；于色处不作集不作散，于声、香、味、触、法处亦不作集不作散；于色处不作有量不作无量，于声、香、味、触、法处亦不作有量不作无量；于色处不作广不作狭，于声、香、味、触、法处亦不作广不作狭；于色处不作有力不作无力，于声、香、味、触、法处亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于耳界不作大不作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸

受亦不作大不作小；于耳界不作集不作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作集不作散；于耳界不作有量不作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于耳界不作广不作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于耳界不作有力不作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于鼻界不作大不作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不作大不作小；于鼻界不作集不作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作集不作散；于鼻界不作有量不作无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于鼻界不作广不作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于鼻界不作有力不作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于舌界不作大不作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不作大不作小；于舌界不作集不作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作集不作散；于舌界不作有量不作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于舌界不作广不作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于舌界不作有力不作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于身界不作大不作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不作大不作小；于身界不作集不作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作集不作散；于身界不作有量不作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于身界不作广不作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于身界不作有力不作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界不作大不作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不作大不作小；于眼界不作集不作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作集不作散；于眼界不作有量不作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有量不作无量；于眼界不作广不作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作广不作狭；于眼界不作有力不作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于地界不作大不作小，于水、火、风、空、识界亦不作大不作小；于地界不作集不作散，于水、火、风、空、识界亦不作集不作散；于地界不作有量不作无量，于水、火、风、空、识界亦不作有量不作无量；于地界不作广不作狭，于水、火、风、空、识界亦不作广不作狭；于地界不作有力不作无力，于水、火、风、空、识界亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无明不作大不作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不作大不作小；于无明不作集不作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦

不作集不作散；于无明不作有量不作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有量不作无量；于无明不作广不作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作广不作狭；于无明不作有力不作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不作大不作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不作大不作小；于布施波罗蜜多不作集不作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作集不作散；于布施波罗蜜多不作有量不作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有量不作无量；于布施波罗蜜多不作广不作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作广不作狭；于布施波罗蜜多不作有力不作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于内空不作大不作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不作大不作小；于内空不作集不作散，于外空乃至无性自性空亦不作集不作散；于内空不作有量不作无量，于外空乃至无性自性空亦不作有量不作无量；于内空不作广不作狭，于外空乃至无性自性空亦不作广不作狭；于内空不作有力不作无力，于外空乃至无性自性空亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于真如不作大不作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不作大不作小；于真如不作集不作散，于法界乃至不思議界亦不作集不作散；于真如不作有量不作无量，于法界乃至不思議界亦不作有量不作无量；于真如不作广不作狭，于法界乃至不思議界亦不作广不作狭；于真如不作有力不作无力，于法界乃至不思議界亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不作大不作小，于集、灭、道圣谛亦不作大不作小；于苦圣谛不作集不作散，于集、灭、道圣谛亦不作集不作散；于苦圣谛不作有量不作无量，于集、灭、道圣谛亦不作有量不作无量；于苦圣谛不作广不作狭，于集、灭、道圣谛亦不作广不作狭；于苦圣谛不作有力不作无力，于集、灭、道圣谛亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四静虑不作大不作小，于四无量、四无色定亦不作大不作小；于四静虑不作集不作散，于四无量、四无色定亦不作集不作散；于四静虑不作有量不作无量，于四无量、四无色定亦不作有量不作无量；于四静虑不作广不作狭，于四无量、四无色定亦不作广不作狭；于四静虑不作有力不作无力，于四无量、四无色定亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于八解脱不作大不作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作大

不作小；于八解脱不作集不作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作集不作散；于八解脱不作有量不作无量、于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有量不作无量；于八解脱不作广不作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作广不作狭；于八解脱不作有力不作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四念住不作大不作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不作大不作小；于四念住不作集不作散，于四正断乃至八圣道支亦不作集不作散；于四念住不作有量不作无量，于四正断乃至八圣道支亦不作有量不作无量；于四念住不作广不作狭，于四正断乃至八圣道支亦不作广不作狭；于四念住不作有力不作无力，于四正断乃至八圣道支亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于空解脱门不作大不作小，于无相、无愿解脱门亦不作大不作小；于空解脱门不作集不作散，于无相、无愿解脱门亦不作集不作散；于空解脱门不作有量不作无量，于无相、无愿解脱门亦不作有量不作无量；于空解脱门不作广不作狭，于无相、无愿解脱门亦不作广不作狭；于空解脱门不作有力不作无力，于无相、无愿解脱门亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于五眼不作大不作小，于六神通亦不作大不作小；于五眼不作集不作散，于六神通亦不作集不作散；于五眼不作有量不作无量，于六神通亦不作有量不作无量；于五眼不作广不作狭，于六神通亦不作广不作狭；于五眼不作有力不作无力，于六神通亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于佛十力不作大不作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不作大不作小；于佛十力不作集不作散，于四无所畏乃至十八不共法亦不作集不作散；于佛十力不作有量不作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有量不作无量；于佛十力不作广不作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦不作广不作狭；于佛十力不作有力不作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无忘失法不作大不作小，于恒住舍性亦不作大不作小；于无忘失法不作集不作散，于恒住舍性亦不作集不作散；于无忘失法不作有量不作无量，于恒住舍性亦不作有量不作无量；于无忘失法不作广不作狭，于恒住舍性亦不作广不作狭；于无忘失法不作有力不作无力，于恒住舍性亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切智不作大不作小，于道相智、一切相智亦不作大不作小；于一切智不作集不作散，于道相智、一切相智亦不作集不作散；于一切智不作有量不作无量，于道相智、一切相智亦不作有量不作无量；于一切智不作广不作狭，于道相智、一切相智亦不作广不作

狭；于一切智不作有力不作无力，于道相智、一切相智亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不作大不作小，于一切三摩地门亦不作大不作小；于一切陀罗尼门不作集不作散，于一切三摩地门亦不作集不作散；于一切陀罗尼门不作有量不作无量，于一切三摩地门亦不作有量不作无量；于一切陀罗尼门不作广不作狭，于一切三摩地门亦不作广不作狭；于一切陀罗尼门不作有力不作无力，于一切三摩地门亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流不作大不作小，于一来、不还、阿罗汉亦不作大不作小；于预流不作集不作散，于一来、不还、阿罗汉亦不作集不作散；于预流不作有量不作无量，于一来、不还、阿罗汉亦不作有量不作无量；于预流不作广不作狭，于一来、不还、阿罗汉亦不作广不作狭；于预流不作有力不作无力，于一来、不还、阿罗汉亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流向预流果不作大不作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦不作大不作小；于预流向预流果不作集不作散，于一来向乃至阿罗汉果亦不作集不作散；于预流向预流果不作有量不作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有量不作无量；于预流向预流果不作广不作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦不作广不作狭；于预流向预流果不作有力不作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于独觉不作大不作小，于独觉菩提亦不作大不作小；于独觉不作集不作散，于独觉菩提亦不作集不作散；于独觉不作有量不作无量，于独觉菩提亦不作有量不作无量；于独觉不作广不作狭，于独觉菩提亦不作广不作狭；于独觉不作有力不作无力，于独觉菩提亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨不作大不作小，于菩萨摩訶萨行亦不作大不作小；于菩萨摩訶萨不作集不作散，于菩萨摩訶萨行亦不作集不作散；于菩萨摩訶萨不作有量不作无量，于菩萨摩訶萨行亦不作有量不作无量；于菩萨摩訶萨不作广不作狭，于菩萨摩訶萨行亦不作广不作狭；于菩萨摩訶萨不作有力不作无力，于菩萨摩訶萨行亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉不作大不作小，于佛无上正等菩提亦不作大不作小；于诸如来、应、正等觉不作集不作散，于佛无上正等菩提亦不作集不作散；于诸如来、应、正等觉不作有量不作无量，于佛无上正等菩提亦不作有量不作无量；于诸如来、应、正等觉不作广不作狭，于佛无上正等菩提亦不作广不作狭；于诸如来、应、正等觉不作有力不作无力，于佛

无上正等菩提亦不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切法不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之六

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多、静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小；于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散；于色作有量作无量，于受、想、行、识亦作有量作无量；于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭；于色作有力作无力，于受、想、行、识亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼处作大作小，于耳、鼻、舌、身、意处亦作大作小；于眼处作集作散，于耳、鼻、舌、身、意处亦作集作散；于眼处作有量作无量，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有量作无量；于眼处作广作狭，于耳、鼻、舌、身、意处亦作广作狭；于眼处作有力作无力，于耳、鼻、舌、身、意处亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色处作大作小，于声、香、味、触、法处亦作大作小；于色处作集作散，于声、香、味、触、法处亦作集作散；于色处作有量作无量，于声、香、味、触、法处亦作有量作无量；于色处作广作狭，于声、香、味、触、法处亦作广作狭；于色处作有力作无力，于声、香、味、触、法处亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于耳界作大作小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦作大作小；于耳界作集作散，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作集作散；于耳界作有量作无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有量作无量；于耳界作广作狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作广作狭；于耳界作有力作无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于鼻界作大作小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦作大作小；于鼻界作集作散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作集作散；于鼻界作有量作无量，于

香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有量作无量；于鼻界作广作狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作广作狭；于鼻界作有力作无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于舌界作大作小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦作大作小；于舌界作集作散，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作集作散；于舌界作有量作无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有量作无量；于舌界作广作狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作广作狭；于舌界作有力作无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于身界作大作小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦作大作小；于身界作集作散，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作集作散；于身界作有量作无量，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有量作无量；于身界作广作狭，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作广作狭；于身界作有力作无力，于触界乃至身触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界作大作小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦作大作小；于眼界作集作散，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作集作散；于眼界作有量作无量，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有量作无量；于眼界作广作狭，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作广作狭；于眼界作有力作无力，于法界乃至意触为缘所生诸受亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于地界作大作小，于水、火、风、空、识界亦作大作小；于地界作集作散，于水、火、风、空、识界亦作集作散；于地界作有量作无量，于水、火、风、空、识界亦作有量作无量；于地界作广作狭，于水、火、风、空、识界亦作广作狭；于地界作有力作无力，于水、火、风、空、识界亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无明作大作小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦作大作小；于无明作集作散，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作集作散；于无明作有量作无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有量作无量；于无明作广作狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作广作狭；于无明作有力作无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多作大作小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦作大作小；于布施波罗蜜多作集作散，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作集作散；于布施波罗蜜多作有量作无量，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有量作无量；于布施波罗蜜多作广作狭，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作广作狭；于布施波罗蜜多作有力作无力，于净戒乃至般若波罗蜜多亦作有力

作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于内空作大作小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦作大作小；于内空作集作散，于外空乃至无性自性空亦作集作散；于内空作有量作无量，于外空乃至无性自性空亦作有量作无量；于内空作广作狭，于外空乃至无性自性空亦作广作狭；于内空作有力作无力，于外空乃至无性自性空亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于真如作大作小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦作大作小；于真如作集作散，于法界乃至不思議界亦作集作散、于真如作有量作无量，于法界乃至不思議界亦作有量作无量；于真如作广作狭，于法界乃至不思議界亦作广作狭；于真如作有力作无力，于法界乃至不思議界亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于苦圣谛作大作小，于集、灭、道圣谛亦作大作小；于苦圣谛作集作散，于集、灭、道圣谛亦作集作散；于苦圣谛作有量作无量，于集、灭、道圣谛亦作有量作无量；于苦圣谛作广作狭，于集、灭、道圣谛亦作广作狭；于苦圣谛作有力作无力，于集、灭、道圣谛亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四静虑作大作小，于四无量、四无色定亦作大作小；于四静虑作集作散，于四无量、四无色定亦作集作散；于四静虑作有量作无量，于四无量、四无色定亦作有量作无量；于四静虑作广作狭，于四无量、四无色定亦作广作狭；于四静虑作有力作无力，于四无量、四无色定亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于八解脱作大作小，于八胜处、九次第定、十遍处亦作大作小；于八解脱作集作散，于八胜处、九次第定、十遍处亦作集作散；于八解脱作有量作无量，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有量作无量；于八解脱作广作狭，于八胜处、九次第定、十遍处亦作广作狭；于八解脱作有力作无力，于八胜处、九次第定、十遍处亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四念住作大作小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦作大作小；于四念住作集作散，于四正断乃至八圣道支亦作集作散；于四念住作有量作无量，于四正断乃至八圣道支亦作有量作无量；于四念住作广作狭，于四正断乃至八圣道支亦作广作狭；于四念住作有力作无力，于四正断乃至八圣道支亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于空解脱门作大作小，于无相、无愿解脱门亦作大作小；于空解脱门作集作散，于无相、无愿解脱门亦作集作散；于空解脱门作有量作无量，于无相、无愿解脱门亦作有量作无量；于空解脱门作广作狭，于无相、无愿解脱门亦作广作狭；于空解脱门作有力作无力，于无相、无愿解脱门亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于五眼作大作小，于六神通亦作大作小；于五眼作集作散，于六神通亦作集作散；于五眼作有量作无量，于六神通亦作有量作无量；于五眼作广作狭，于六神通亦作广作狭；于五眼作有力作无力，于六神通亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于佛十力作大作小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦作大作小；于佛十力作集作散，于四无所畏乃至十八不共法亦作集作散；于佛十力作有量作无量，于四无所畏乃至十八不共法亦作有量作无量；于佛十力作广作狭，于四无所畏乃至十八不共法亦作广作狭；于佛十力作有力作无力，于四无所畏乃至十八不共法亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无忘失法作大作小，于恒住舍性亦作大作小；于无忘失法作集作散，于恒住舍性亦作集作散；于无忘失法作有量作无量，于恒住舍性亦作有量作无量；于无忘失法作广作狭，于恒住舍性亦作广作狭；于无忘失法作有力作无力，于恒住舍性亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切智作大作小，于道相智、一切相智亦作大作小；于一切智作集作散，于道相智、一切相智亦作集作散；于一切智作有量作无量，于道相智、一切相智亦作有量作无量；于一切智作广作狭，于道相智、一切相智亦作广作狭；于一切智作有力作无力，于道相智、一切相智亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门作大作小，于一切三摩地门亦作大作小；于一切陀罗尼门作集作散，于一切三摩地门亦作集作散；于一切陀罗尼门作有量作无量，于一切三摩地门亦作有量作无量；于一切陀罗尼门作广作狭，于一切三摩地门亦作广作狭；于一切陀罗尼门作有力作无力，于一切三摩地门亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流作大作小，于一来、不还、阿罗汉亦作大作小；于预流作集作散，于一来、不还、阿罗汉亦作集作散；于预流作有量作无量，于一来、不还、阿罗汉亦作有量作无量；于预流作广作狭，于一来、不还、阿罗汉亦作广作狭；于预流作有力作无力，于一来、不还、阿罗汉亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流向预流果作大作小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果亦作大作小；于预流向预流果作集作散，于一来向乃至阿罗汉果亦作集作散；于预流向预流果作有量作无量，于一来向乃至阿罗汉果亦作有量作无量；于预流向预流果作广作狭，于一来向乃至阿罗汉果亦作广作狭；于预流向预流果作有力作无力，于一来向乃至阿罗汉果亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于独觉作大作小，于独觉菩提亦作大作小；于独觉作集作散，于独觉菩提亦作集作散；于独觉作有量作无量，于独觉菩提亦作有量作无量；于独觉作广作狭，于独觉菩提亦作广作狭；于独觉作有力作无力，于独觉菩提亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨作大作小，于菩萨摩訶萨行亦作大作小；于菩萨摩訶萨作集作散，于菩萨摩訶萨行亦作集作散；于菩萨摩訶萨作有量作无量，于菩萨摩訶萨行亦作有量作无量；于菩萨摩訶萨作广作狭，于菩萨摩訶萨行亦作广作狭；于菩萨摩訶萨作有力作无力，于菩萨摩訶萨行亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉作大作小，于佛无上正等菩提亦作大作小；于诸如来、应、正等觉作集作散，于佛无上正等菩提亦作集作散；于诸如来、应、正等觉作有量作无量，于佛无上正等菩提亦作有量作无量；于诸如来、应、正等觉作广作狭，于佛无上正等菩提亦作广作狭；于诸如来、应、正等觉作有力作无力，于佛无上正等菩提亦作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切法作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。何以故？

「世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小；于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散；于色若作有量无量、不作有量无量，于受、想、行、识若作有量无量、不作有量无量；于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭；于色若作有力无力、不作有力无力，于受、想、行、识若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼处若作大小、不作大小，于耳、鼻、舌、身、意处若作大小、不作大小；于眼处若作集散、不作集散，于耳、鼻、舌、身、意处若作集散、不作集散；于眼处若作有量无量、不作有量无量，于耳、鼻、舌、身、意处若作有量无量、不作有量无量；于眼处若作广狭、不作广狭，于耳、鼻、舌、身、意处若作广狭、不作广狭；于眼处若作有力无力、不作有力无力，于耳、鼻、舌、身、意处若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色处若作大小、不作大小，于声、香、味、触、法处若作大小、不作大小；于色处若作集散、不作集散，于声、香、味、触、法处若作集散、不作集散；于色处若作有量无量、不作有量无量，于声、香、味、触、法处若作有量无量、不作有量无量；于色处若作广狭、不作广狭，于声、香、味、触、法处若作广狭、不作广狭；于色处若作有力无力、不作有力无力，于声、香、味、触、法处若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于耳界若作大小、不作大小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于耳界若作集散、不作集散，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于耳界若作有量无量、不作有量无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于耳界若作广狭、不作广狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于耳界若作有力无力、不作有力无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于鼻界若作大小、不作大小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于鼻界若作集散、不作集散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于鼻界若作有量无量、不作有量无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于鼻界若作广狭、不作广狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于鼻界若作有力无力、不作有力无力，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于舌界若作大小、不作大小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于舌界若作集散、不作集散，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于舌界若作有量无量、不作有量无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于舌界若作广狭、不作广狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于舌界若作有力无力、不作有力无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于身界若作大小、不作大小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于身界若作集散、不作集散，于触界乃至身触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于身界若作有量无量、不作有量无量，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于身界若作广狭、不作广狭，于触界乃至身触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于身界若作有力无力、不作有力无力，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，

于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于法界乃至意触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于法界乃至意触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于地界若作大小、不作大小，于水、火、风、空、识界若作大小、不作大小；于地界若作集散、不作集散，于水、火、风、空、识界若作集散、不作集散；于地界若作有量无量、不作有量无量，于水、火、风、空、识界若作有量无量、不作有量无量；于地界若作广狭、不作广狭，于水、火、风、空、识界若作广狭、不作广狭；于地界若作有力无力、不作有力无力，于水、火、风、空、识界若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无明若作大小、不作大小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若作大小、不作大小；于无明若作集散、不作集散，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作集散、不作集散；于无明若作有量无量、不作有量无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有量无量、不作有量无量；于无明若作广狭、不作广狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作广狭、不作广狭；于无明若作有力无力、不作有力无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多若作大小、不作大小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若作大小、不作大小；于布施波罗蜜多若作集散、不作集散，于净戒乃至般若波罗蜜多若作集散、不作集散；于布施波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量；于布施波罗蜜多若作广狭、不作广狭，于净戒乃至般若波罗蜜多若作广狭、不作广狭；于布施波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于内空若作大小、不作大小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若作大小、不作大小；于内空若作集散、不作集散，于外空乃至无性自性空若作集散、不作集散；于内空若作有量无量、不作有量无量，于外空乃至无性自性空若作有量无量、不作有量无量；于内空若作广狭、不作广狭，于外空乃至无性自性空若作广狭、不作广狭；于内空若作有力无力、不作有力无力，于外空乃至无性自性空若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之七

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于真如若作大小、不作大小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若作大小、不作大小；于真如若作集散、不作集散，于法界乃至不思議界若作集散、不作集散；于真如若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至不思議界若作有量无量、不作有量无量；于真如若作广狭、不作广狭，于法界乃至不思議界若作广狭、不作广狭；于真如若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至不思議界若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于苦圣谛若作大小、不作大小，于集、灭、道圣谛若作大小、不作大小；于苦圣谛若作集散、不作集散，于集、灭、道圣谛若作集散、不作集散；于苦圣谛若作有量无量、不作有量无量，于集、灭、道圣谛若作有量无量、不作有量无量；于苦圣谛若作广狭、不作广狭，于集、灭、道圣谛若作广狭、不作广狭；于苦圣谛若作有力无力、不作有力无力，于集、灭、道圣谛若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四静虑若作大小、不作大小，于四无量、四无色定若作大小、不作大小；于四静虑若作集散、不作集散，于四无量、四无色定若作集散、不作集散；于四静虑若作有量无量、不作有量无量，于四无量、四无色定若作有量无量、不作有量无量；于四静虑若作广狭、不作广狭，于四无量、四无色定若作广狭、不作广狭；于四静虑若作有力无力、不作有力无力，于四无量、四无色定若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于八解脱若作大小、不作大小，于八胜处、九次第定、十遍处若作大小、不作大小；于八解脱若作集散、不作集散，于八胜处、九次第定、十遍处若作集散、不作集散；于八解脱若作有量无量、不作有量无量，于八胜处、九次第定、十遍处若作有量无量、不作有量无量；于八解脱若作广狭、不作广狭，于八胜处、九次第定、十遍处若作广狭、不作广狭；于八解脱若作有力无力、不作有力无力，于八胜处、九次第定、十遍处，若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四念住若作大小、不作大小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若作大小、不作大小；于四念住若作集散、不作集散，于四正断乃至八圣道支若作集散、不作集散；于四念住若作有量无量、不作有量无量，于四正断乃至八圣道支若作有量无量、不作有量无量；于四念住若作广狭、不作广狭，于四正断乃至八圣道支若作广狭、不作广狭；于四念住若作有力无力、不作有力无力，于四正断乃至八圣

道支若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于空解脱门若作大小、不作大小，于无相、无愿解脱门若作大小、不作大小；于空解脱门若作集散、不作集散，于无相、无愿解脱门若作集散、不作集散；于空解脱门若作有量无量、不作有量无量，于无相、无愿解脱门若作有量无量、不作有量无量；于空解脱门若作广狭、不作广狭，于无相、无愿解脱门若作广狭、不作广狭；于空解脱门若作有力无力、不作有力无力，于无相、无愿解脱门若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于五眼若作大小、不作大小，于六神通若作大小、不作大小；于五眼若作集散、不作集散，于六神通若作集散、不作集散；于五眼若作有量无量、不作有量无量，于六神通若作有量无量、不作有量无量；于五眼若作广狭、不作广狭，于六神通若作广狭、不作广狭；于五眼若作有力无力、不作有力无力，于六神通若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于佛十力若作大小、不作大小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若作大小、不作大小；于佛十力若作集散、不作集散，于四无所畏乃至十八不共法若作集散、不作集散；于佛十力若作有量无量、不作有量无量，于四无所畏乃至十八不共法若作有量无量、不作有量无量；于佛十力若作广狭、不作广狭，于四无所畏乃至十八不共法若作广狭、不作广狭；于佛十力若作有力无力、不作有力无力，于四无所畏乃至十八不共法若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无忘失法若作大小、不作大小，于恒住舍性若作大小、不作大小；于无忘失法若作集散、不作集散，于恒住舍性若作集散、不作集散；于无忘失法若作有量无量、不作有量无量，于恒住舍性若作有量无量、不作有量无量；于无忘失法若作广狭、不作广狭，于恒住舍性若作广狭、不作广狭；于无忘失法若作有力无力、不作有力无力，于恒住舍性若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切智若作大小、不作大小，于道相智、一切相智若作大小、不作大小；于一切智若作集散、不作集散，于道相智、一切相智若作集散、不作集散；于一切智若作有量无量、不作有量无量，于道相智、一切相智若作有量无量、不作有量无量；于一切智若作广狭、不作广狭，于道相智、一切相智若作广狭、不作广狭；于一切智若作有力无力、不作有力无力，于道相智、一切相智若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门若作大小、不作大小，于一切三摩地门若作大小、不作大小；于一切陀罗尼门若作集散、不作集散，于一切三摩地门若作集散、不作集散；于一切陀罗尼门若作有量无量、不作有量无量，于一切三摩地门若作有量无量、不作有量无量；于一切陀罗尼门若作广狭、不作广狭，于一切三摩地门若作广狭、不作广狭；于一切陀罗尼门若作有力无力、不作有力无力，于一切三摩地门若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流若作大小、不作大小，于一来、不还、阿罗汉若作大小、不作大小；于预流若作集散、不作集散，于一来、不还、阿罗汉若作集散、不作集散；于预流若作有量无量、不作有量无量，于一来、不还、阿罗汉若作有量无量、不作有量无量；于预流若作广狭、不作广狭，于一来、不还、阿罗汉若作广狭、不作广狭；于预流若作有力无力、不作有力无力，于一来、不还、阿罗汉若作有力无力、不作有力无力。』世尊如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流向预流果若作大小、不作大小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若作大小、不作大小；于预流向预流果若作集散、不作集散，于一来向乃至阿罗汉果若作集散、不作集散；于预流向预流果若作有量无量、不作有量无量，于一来向乃至阿罗汉果若作有量无量、不作有量无量；于预流向预流果若作广狭、不作广狭，于一来向乃至阿罗汉果若作广狭、不作广狭；于预流向预流果若作有力无力、不作有力无力，于一来向乃至阿罗汉果若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于独觉若作大小、不作大小，于独觉菩提若作大小、不作大小；于独觉若作集散、不作集散，于独觉菩提若作集散、不作集散；于独觉若作有量无量、不作有量无量，于独觉菩提若作有量无量、不作有量无量；于独觉若作广狭、不作广狭，于独觉菩提若作广狭、不作广狭；于独觉若作有力无力、不作有力无力，于独觉菩提若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于菩萨摩訶萨若作大小、不作大小，于菩萨摩訶萨行若作大小、不作大小；于菩萨摩訶萨若作集散、不作集散，于菩萨摩訶萨行若作集散、不作集散；于菩萨摩訶萨若作有量无量、不作有量无量，于菩萨摩訶萨行若作有量无量、不作有量无量；于菩萨摩訶萨若作广狭、不作广狭，于菩萨摩訶萨行若作广狭、不作广狭；于菩萨摩訶萨若作有力无力、不作有力无力，于菩萨摩訶萨行若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，于佛无上正等菩提若作大小、不作大小；于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散，于佛无上正等菩提若作集散、不作集散；于诸如来、应、正等觉若作有量无量、不作有量无量，于佛无上正等菩提若作有量无量、不作有量无量；于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭，于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭；于诸如来、应、正等觉若作有力无力、不作有力无力，于佛无上正等菩提若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切法若作大小、不作大小，于一切法若作集散、不作集散，于一切法若作有量无量、不作有量无量，于一切法若作广狭、不作广狭，于一切法若作有力无力、不作有力无力。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小；于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集

散；于色若作有量无量、不作有量无量，于受、想、行、识若作有量无量、不作有量无量；于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭；于色若作有力无力、不作有力无力，于受、想、行、识若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼处若作大小、不作大小，于耳、鼻、舌、身、意处若作大小、不作大小；于眼处若作集散、不作集散，于耳、鼻、舌、身、意处若作集散、不作集散；于眼处若作有量无量、不作有量无量，于耳、鼻、舌、身、意处若作有量无量、不作有量无量；于眼处若作广狭、不作广狭，于耳、鼻、舌、身、意处若作广狭、不作广狭；于眼处若作有力无力、不作有力无力，于耳、鼻、舌、身、意处若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于色处若作大小、不作大小，于声、香、味、触、法处若作大小、不作大小；于色处若作集散、不作集散，于声、香、味、触、法处若作集散、不作集散；于色处若作有量无量、不作有量无量，于声、香、味、触、法处若作有量无量、不作有量无量；于色处若作广狭、不作广狭，于声、香、味、触、法处若作广狭、不作广狭；于色处若作有力无力、不作有力无力，于声、香、味、触、法处若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于色界乃至眼触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于耳界若作大小、不作大小，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于耳界若作集散、不作集散，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于耳界若作有量无量、不作有量无量，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于耳界若作广狭、不作广狭，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于耳界若作有力无力、不作有力无力，于声界乃至耳触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于鼻界若作大小、不作大小，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于鼻界若作集散、不作集散，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于鼻界若作有量无量、不作有量无量，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于鼻界若作广狭、不作广狭，于香界乃至鼻触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于鼻界若作有力无力、不作有力无力，于香界乃至鼻触为缘所

生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于舌界若作大小、不作大小，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于舌界若作集散、不作集散，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于舌界若作有量无量、不作有量无量，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于舌界若作广狭、不作广狭，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于舌界若作有力无力、不作有力无力，于味界乃至舌触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于身界若作大小、不作大小，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于身界若作集散、不作集散，于触界乃至身触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于身界若作有量无量、不作有量无量，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于身界若作广狭、不作广狭，于触界乃至身触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于身界若作有力无力、不作有力无力，于触界乃至身触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于眼界若作大小、不作大小，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若作大小、不作大小；于眼界若作集散、不作集散，于法界乃至意触为缘所生诸受若作集散、不作集散；于眼界若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有量无量、不作有量无量；于眼界若作广狭、不作广狭，于法界乃至意触为缘所生诸受若作广狭、不作广狭；于眼界若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至意触为缘所生诸受若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于地界若作大小、不作大小，于水、火、风、空、识界若作大小、不作大小；于地界若作集散、不作集散，于水、火、风、空、识界若作集散、不作集散；于地界若作有量无量、不作有量无量，于水、火、风、空、识界若作有量无量、不作有量无量；于地界若作广狭、不作广狭，于水、火、风、空、识界若作广狭、不作广狭；于地界若作有力无力、不作有力无力，于水、火、风、空、识界若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无明若作大小、不作大小，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若作大小、不作大小；于无明若作集散、不作集散，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作集散、不作集散；于无明若作有量无量、不作有量无量，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有量无量、不作有量无量；于无明若作广狭、不作广狭，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作广狭、不作广狭；于无明若作有力无力、不作有力无力，于行乃至老死愁叹苦忧恼若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多若作大小、不作大小，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若作大小、不作大小；于布施波罗蜜多若作集散、不作集散，于净戒乃至般若波罗蜜多若作集散、不作集散；于布施波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有量无量、不作有量无量；于布施波罗蜜多若作广狭、不作广狭，于净戒乃至般若波罗蜜多若作广狭、不作广狭；于布施波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力，于净戒乃至般若波罗蜜多若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于内空若作大小、不作大小，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若作大小、不作大小；于内空若作集散、不作集散，于外空乃至无性自性空若作集散、不作集散；于内空若作有量无量、不作有量无量，于外空乃至无性自性空若作有量无量、不作有量无量；于内空若作广狭、不作广狭，于外空乃至无性自性空若作广狭、不作广狭；于内空若作有力无力、不作有力无力，于外空乃至无性自性空若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于真如若作大小、不作大小，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若作大小、不作大小；于真如若作集散、不作集散，于法界乃至不思議界若作集散、不作集散；于真如若作有量无量、不作有量无量，于法界乃至不思議界若作有量无量、不作有量无量；于真如若作广狭、不作广狭，于法界乃至不思議界若作广狭、不作广狭；于真如若作有力无力、不作有力无力，于法界乃至不思議界若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于苦圣谛若作大小、不作大小，于集、灭、道圣谛若作大小、不作大小；于苦圣谛若作集散、不作集散，于集、灭、道圣谛若作集散、不作集散；于苦圣谛若作有量无量、不作有量无量，于集、灭、道圣谛若作有量无量、不作有量无量；于苦圣谛若作广狭、不作广狭，于集、灭、道圣谛若作广狭、不作广狭；于苦圣谛若作有力无力、不作有力无力，于集、灭、道圣谛若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四静虑若作大小、不作大小，于四无量、四无色定若作大小、不作大小；于四静虑若作集散、不作集散，于四无量、四无色定若作集散、不作集散；于四静虑若作有量无量、不作有量无量，于四无量、四无色定若作有量无量、不作有量无量；于四静虑若作广狭、不作广狭，于四无量、四无色定若作广狭、不作广狭；于四静虑若作有力无力、不作有力无力，于四无量、四无色定若作有力无力、不作有力无力。』世尊！，是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于八解脱若作大小、不作大小，于八胜处、九次第定、十遍处若作大小、不作大小；于八解脱若作集散、不作集散，于八胜处、九次第定、十遍处若作集散、不作集散；于八解脱若作有量无量、不作有量无量，于八胜处、

九次第定、十遍处若作有量无量、不作有量无量；于八解脱若作广狭、不作广狭，于八胜处、九次第定、十遍处若作广狭、不作广狭；于八解脱若作有力无力、不作有力无力，于八胜处、九次第定、十遍处若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于四念住若作大小、不作大小，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若作大小、不作大小；于四念住若作集散、不作集散，于四正断乃至八圣道支若作集散、不作集散；于四念住若作有量无量、不作有量无量，于四正断乃至八圣道支若作有量无量、不作有量无量；于四念住若作广狭、不作广狭，于四正断乃至八圣道支若作广狭、不作广狭；于四念住若作有力无力、不作有力无力，于四正断乃至八圣道支若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于空解脱门若作大小、不作大小，于无相、无愿解脱门若作大小、不作大小；于空解脱门若作集散、不作集散，于无相、无愿解脱门若作集散、不作集散；于空解脱门若作有量无量、不作有量无量，于无相、无愿解脱门若作有量无量、不作有量无量；于空解脱门若作广狭、不作广狭，于无相、无愿解脱门若作广狭、不作广狭；于空解脱门若作有力无力、不作有力无力，于无相、无愿解脱门若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于五眼若作大小、不作大小，于六神通若作大小、不作大小；于五眼若作集散、不作集散，于六神通若作集散、不作集散；于五眼若作有量无量、不作有量无量，于六神通若作有量无量、不作有量无量；于五眼若作广狭、不作广狭，于六神通若作广狭、不作广狭；于五眼若作有力无力、不作有力无力，于六神通若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百七十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之八

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于佛十力若作大小、不作大小，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若作大小、不作大小；于佛十力若作集散、不作集散，于四无所畏乃至十八佛不共法若作集散、不作集散；于佛十力若作有量无量、不作有量无量，于四无所畏乃至十八佛不共法若作有量无量、不作有量无量；于佛十力若作广狭、不作广狭，于四无所畏乃至十八佛不共法若作广狭、不作广狭；于佛十力若作有力无力、不作有力无力，于四无所畏乃至十八佛不共法若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于无忘失法若作大小、不作大小，于恒住舍性若作大小、不作大小；于无忘失法若作集散、不作集散，于恒住舍性若作集散、不作集散；于无忘失法若作有量无量、不作有量无量，于恒住舍性若作有量无量、不作有量无量；于无忘失法若作广狭、不作广狭，于恒住舍性若作广狭、不作广狭；于无忘失法若作有力无力、不作有力无力，于恒住舍性若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切智若作大小、不作大小，于道相智、一切相智若作大小、不作大小；于一切智若作集散、不作集散，于道相智、一切相智若作集散、不作集散；于一切智若作有量无量、不作有量无量，于道相智、一切相智若作有量无量、不作有量无量；于一切智若作广狭、不作广狭，于道相智、一切相智若作广狭、不作广狭；于一切智若作有力无力、不作有力无力，于道相智、一切相智若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门若作大小、不作大小，于一切三摩地门若作大小、不作大小；于一切陀罗尼门若作集散、不作集散，于一切三摩地门若作集散、不作集散；于一切陀罗尼门若作有量无量、不作有量无量，于一切三摩地门若作有量无量、不作有量无量；于一切陀罗尼门若作广狭、不作广狭，于一切三摩地门若作广狭、不作广狭；于一切陀罗尼门若作有力无力、不作有力无力，于一切三摩地门若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流若作大小、不作大小，于一来、不还、阿罗汉若作大小、不作大小；于预流若作集散、不作集散，于一来、不还、阿罗汉若作集散、不作集散；于预流若作有量无量、不作有量无量，于一来、不还、阿罗汉若作有量无量、不作有量无量；于预流若作广狭、不作广狭，于一来、不还、阿罗汉若作广狭、不作广狭；于

预流若作有力无力、不作有力无力，于一来、不还、阿罗汉若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于预流向预流果若作大小、不作大小，于一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果若作大小、不作大小；于预流向预流果若作集散、不作集散，于一来向乃至阿罗汉果若作集散、不作集散；于预流向预流果若作有量无量、不作有量无量，于一来向乃至阿罗汉果若作有量无量、不作有量无量；于预流向预流果若作广狭、不作广狭，于一来向乃至阿罗汉果若作广狭、不作广狭；于预流向预流果若作有力无力、不作有力无力，于一来向乃至阿罗汉果若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于独觉若作大小、不作大小，于独觉菩提若作大小、不作大小；于独觉若作集散、不作集散，于独觉菩提若作集散、不作集散；于独觉若作有量无量、不作有量无量，于独觉菩提若作有量无量、不作有量无量；于独觉若作广狭、不作广狭，于独觉菩提若作广狭、不作广狭；于独觉若作有力无力、不作有力无力，于独觉菩提若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸菩萨摩訶萨若作大小、不作大小，于菩萨摩訶萨行若作大小、不作大小；于诸菩萨摩訶萨若作集散、不作集散，于菩萨摩訶萨行若作集散、不作集散；于诸菩萨摩訶萨若作有量无量、不作有量无量，于菩萨摩訶萨行若作有量无量、不作有量无量；于诸菩萨摩訶萨若作广狭、不作广狭，于菩萨摩訶萨行若作广狭、不作广狭；于诸菩萨摩訶萨若作有力无力、不作有力无力，于菩萨摩訶萨行若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，于佛无上正等菩提若作大小、不作大小；于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散，于佛无上正等菩提若作集散、不作集散；于诸如来、应、正等觉若作有量无量、不作有量无量，于佛无上正等菩提若作有量无量、不作有量无量；于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭，于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭；于诸如来、应、正等觉若作有力无力、不作有力无力，于佛无上正等菩提若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多，于一切法若作大小、不作大小，于一切法若作集散、不作集散，于一切法若作有量无量、不作有量无量，于一切法若作广狭、不作广狭，于一切法若作有力无力、不作有力无力。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。

「所以者何？世尊！有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。有情无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。有情无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。有情无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。有情空故，当知般若波罗蜜多亦空。有情无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。有情无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。有情远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。有情寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。

亦寂静。有情不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。有情不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。有情无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。有情势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！色无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；受、想、行、识无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。色无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；受、想、行、识无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。色无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；受、想、行、识无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。色无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；受、想、行、识无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。色空故，当知般若波罗蜜多亦空；受、想、行、识空故，当知般若波罗蜜多亦空。色无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；受、想、行、识无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。色无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；受、想、行、识无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。色远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；受、想、行、识远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。色寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；受、想、行、识寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。色不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；受、想、行、识不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。色不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；受、想、行、识不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。色无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。色势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；受、想、行、识势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！眼处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；耳、鼻、舌、身、意处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。眼处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；耳、鼻、舌、身、意处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。眼处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。眼处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；耳、鼻、舌、身、意处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。眼处空故，当知般若波罗蜜多亦空；耳、鼻、舌、身、意处空故，当知般若波罗蜜多亦空。眼处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；耳、鼻、舌、身、意处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。眼处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；耳、鼻、舌、身、意处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。眼处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；耳、鼻、舌、身、意处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。眼处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；耳、鼻、舌、身、意处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。眼处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；耳、鼻、舌、身、意处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。眼处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；耳、鼻、舌、身、意处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。眼处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；耳、鼻、舌、身、意处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。眼处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；耳、鼻、舌、身、意处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！色处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；声、香、味、触、法处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。色处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；声、香、味、触、法处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。色处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；声、香、味、触、法处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。色处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；声、香、味、触、法处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。色处空故，当知般若波罗蜜多亦空；声、香、味、触、法处空故，当知般若波罗蜜多亦空。色处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；声、香、

味、触、法处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。色处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；声、香、味、触、法处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。色处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；声、香、味、触、法处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。色处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；声、香、味、触、法处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。色处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；声、香、味、触、法处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。色处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；声、香、味、触、法处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。色处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；声、香、味、触、法（别本有一「处」字）无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。色处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；声、香、味、触、法处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！眼界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。眼界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；色界乃至眼触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。眼界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；色界乃至眼触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。眼界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；色界乃至眼触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。眼界空故，当知般若波罗蜜多亦空；色界乃至眼触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。眼界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；色界乃至眼触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。眼界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；色界乃至眼触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。眼界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；色界乃至眼触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。眼界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；色界乃至眼触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。眼界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。眼界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；色界乃至眼触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。眼界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；色界乃至眼触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。眼界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；色界乃至眼触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！耳界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。耳界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；声界乃至耳触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。耳界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；声界乃至耳触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。耳界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；声界乃至耳触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。耳界空故，当知般若波罗蜜多亦空；声界乃至耳触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。耳界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；声界乃至耳触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。耳界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；声界乃至耳触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。耳界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；声界乃至耳触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。耳界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；声界乃至耳触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。耳界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。耳界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；声界乃至耳触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。耳界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；声界乃至耳触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。耳界势力不成就故，当知般若波罗

蜜多势力亦不成就；声界乃至耳触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！鼻界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。鼻界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。鼻界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；香界乃至鼻触为缘所生诸受无自性故；当知般若波罗蜜多亦无自性。鼻界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。鼻界空故，当知般若波罗蜜多亦空；香界乃至鼻触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。鼻界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；香界乃至鼻触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。鼻界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；香界乃至鼻触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。鼻界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；香界乃至鼻触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。鼻界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。鼻界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。鼻界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；香界乃至鼻触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。鼻界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；香界乃至鼻触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。鼻界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；香界乃至鼻触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！舌界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。舌界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；味界乃至舌触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。舌界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；味界乃至舌触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。舌界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；味界乃至舌触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。舌界空故，当知般若波罗蜜多亦空；味界乃至舌触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。舌界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；味界乃至舌触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。舌界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；味界乃至舌触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。舌界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；味界乃至舌触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。舌界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；味界乃至舌触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。舌界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。舌界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；味界乃至舌触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。舌界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；味界乃至舌触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。舌界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；味界乃至舌触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！身界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。身界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；触界乃至身触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。身界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；触界乃至身触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。身界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；触界乃至身触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。身界空故，当知般

若波罗蜜多亦空；触界乃至身触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。身界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；触界乃至身触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。身界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；触界乃至身触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。身界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；触界乃至身触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。身界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；触界乃至身触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。身界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；触界乃至身触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。身界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；触界乃至身触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。身界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；触界乃至身触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。身界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；触界乃至身触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！眼界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。眼界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；法界乃至意触为缘所生诸受无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。眼界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；法界乃至意触为缘所生诸受无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。眼界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；法界乃至意触为缘所生诸受无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。眼界空故，当知般若波罗蜜多亦空；法界乃至意触为缘所生诸受空故，当知般若波罗蜜多亦空。眼界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；法界乃至意触为缘所生诸受无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。眼界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；法界乃至意触为缘所生诸受无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。眼界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；法界乃至意触为缘所生诸受远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。眼界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；法界乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。眼界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；法界乃至意触为缘所生诸受不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。眼界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；法界乃至意触为缘所生诸受不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。眼界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；法界乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。眼界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；法界乃至意触为缘所生诸受势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！地界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；水、火、风、空、识界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。地界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；水、火、风、空、识界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。地界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；水、火、风、空、识界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。地界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；水、火、风、空、识界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。地界空故，当知般若波罗蜜多亦空；水、火、风、空、识界空故，当知般若波罗蜜多亦空。地界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；水、火、风、空、识界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。地界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；水、火、风、空、识界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。地界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；水、火、风、空、识界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。地界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；水、火、风、空、识界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。地界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；水、火、风、空、识界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。地界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；水、火、风、空、识界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。地界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；水、火、风、空、识界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦

无觉知。地界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；水、火、风、空、识界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！无明无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。无明无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；行乃至老死愁叹苦忧恼无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。无明无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；行乃至老死愁叹苦忧恼无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。无明无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；行乃至老死愁叹苦忧恼无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。无明无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；行乃至老死愁叹苦忧恼无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。无明无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；行乃至老死愁叹苦忧恼无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。无明远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；行乃至老死愁叹苦忧恼远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。无明寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；行乃至老死愁叹苦忧恼寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。无明不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。无明不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；行乃至老死愁叹苦忧恼不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。无明无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；行乃至老死愁叹苦忧恼无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。无明势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；行乃至老死愁叹苦忧恼势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之九

「复次，世尊！布施波罗蜜多无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。布施波罗蜜多无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；净戒乃至静虑波罗蜜多无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。布施波罗蜜多无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；净戒乃至静虑波罗蜜多无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。布施波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；净戒乃至静虑波罗蜜多无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。布施波罗蜜多空故，当知般若波罗蜜多亦空；净戒乃至静虑波罗蜜多空故，当知般若波罗蜜多亦空。布施波罗蜜多无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；净戒乃至静虑波罗蜜多无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。布施波罗蜜多无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；净戒乃至静虑波罗蜜多无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。布施波罗蜜多远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；净戒乃至静虑波罗蜜多远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。布施波罗蜜多寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；净戒乃至静虑波罗蜜多寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。布施波罗蜜多不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；净戒乃至静虑波罗蜜多不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。布施波罗蜜多不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；净戒乃至静虑波罗蜜多不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。布施波罗蜜多无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；净戒乃至静虑波罗蜜多无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。布施波罗蜜多势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；净戒乃至静虑波罗蜜多势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意、故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！内空无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。内空无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；外空乃至无性自性空无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。内空无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；外空乃至无性自性空无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。内空无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；外空乃至无性自性空无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。内空空故，当知般若波罗蜜多亦空；外空乃至无性自性空空故，当知般若波罗蜜多亦空。内空无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；外空乃至无性自性空无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。内空无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；外空乃至无性自性空无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。内空远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；外空乃至无性自性空远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。内空寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；外空乃至无性自性空寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。内空不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；外空乃至无性自性空不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。内空不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；外空乃至无性自性空不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。内空无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；外空乃至无性自性空无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。内空势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；外空乃至无性自

性空势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！真如无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。真如无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；法界乃至不思議界无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。真如无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；法界乃至不思議界无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。真如无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；法界乃至不思議界无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。真如空故，当知般若波罗蜜多亦空；法界乃至不思議界空故，当知般若波罗蜜多亦空。真如无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；法界乃至不思議界无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。真如无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；法界乃至不思議界无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。真如远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；法界乃至不思議界远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。真如寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；法界乃至不思議界寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。真如不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；法界乃至不思議界不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。真如不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；法界乃至不思議界不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。真如无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；法界乃至不思議界无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。真如势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；法界乃至不思議界势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！苦圣谛无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；集、灭、道圣谛无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。苦圣谛无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；集、灭、道圣谛无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。苦圣谛无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；集、灭、道圣谛无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。苦圣谛无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；集、灭、道圣谛无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。苦圣谛空故，当知般若波罗蜜多亦空；集、灭、道圣谛空故，当知般若波罗蜜多亦空。苦圣谛无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；集、灭、道圣谛无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。苦圣谛无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；集、灭、道圣谛无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。苦圣谛远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；集、灭、道圣谛远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。苦圣谛寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；集、灭、道圣谛寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。苦圣谛不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；集、灭、道圣谛不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。苦圣谛不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；集、灭、道圣谛不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。苦圣谛无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；集、灭、道圣谛无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。苦圣谛势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；集、灭、道圣谛势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！四静虑无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四无量、四无色定无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。四静虑无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四无量、四无色定无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。四静虑无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四无量、四无色定无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。四静虑无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四无量、四无色定无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。四静虑空故，当知般若波罗蜜多亦空；四无量、四无色定空故，当知般若波罗蜜多亦空。四静虑无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四无量、四无色定无相

故，当知般若波罗蜜多亦无相。四静虑无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四无量、四无色定无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。四静虑远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四无量、四无色定远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。四静虑寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四无量、四无色定寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。四静虑不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四无量、四无色定不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。四静虑不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四无量、四无色定不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。四静虑无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四无量、四无色定无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。四静虑势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；四无量、四无色定势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！八解脱无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；八胜处、九次第定、十遍处无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。八解脱无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；八胜处、九次第定、十遍处无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。八解脱无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；八胜处、九次第定、十遍处无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。八解脱无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；八胜处、九次第定、十遍处无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。八解脱空故，当知般若波罗蜜多亦空；八胜处、九次第定、十遍处空故，当知般若波罗蜜多亦空。八解脱无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；八胜处、九次第定、十遍处无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。八解脱无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；八胜处、九次第定、十遍处无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。八解脱远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；八胜处、九次第定、十遍处远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。八解脱寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；八胜处、九次第定、十遍处寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。八解脱不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；八胜处、九次第定、十遍处不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。八解脱不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；八胜处、九次第定、十遍处不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。八解脱无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；八胜处、九次第定、十遍处无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。八解脱势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；八胜处、九次第定、十遍处势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！四念住无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。四念住无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四正断乃至八圣道支无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。四念住无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四正断乃至八圣道支无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。四念住无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四正断乃至八圣道支无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。四念住空故，当知般若波罗蜜多亦空；四正断乃至八圣道支空故，当知般若波罗蜜多亦空。四念住无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四正断乃至八圣道支无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。四念住无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四正断乃至八圣道支无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。四念住远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四正断乃至八圣道支远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。四念住寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四正断乃至八圣道支寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。四念住不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四正断乃至八圣道支不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。四念住不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四正断乃至八圣道支不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。四念住无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四正断乃至八圣道支无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。四念住势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；四正断乃至八圣道支势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若

波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！空解脱门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；无相、无愿解脱门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。空解脱门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；无相、无愿解脱门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。空解脱门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；无相、无愿解脱门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。空解脱门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；无相、无愿解脱门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。空解脱门空故，当知般若波罗蜜多亦空；无相、无愿解脱门空故，当知般若波罗蜜多亦空。空解脱门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；无相、无愿解脱门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。空解脱门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；无相、无愿解脱门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。空解脱门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；无相、无愿解脱门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。空解脱门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；无相、无愿解脱门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。空解脱门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；无相、无愿解脱门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。空解脱门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；无相、无愿解脱门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。空解脱门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；无相、无愿解脱门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。空解脱门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；无相、无愿解脱门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！五眼无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；六神通无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。五眼无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；六神通无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。五眼无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；六神通无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。五眼无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；六神通无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。五眼空故，当知般若波罗蜜多亦空；六神通空故，当知般若波罗蜜多亦空。五眼无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；六神通无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。五眼无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；六神通无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。五眼远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；六神通远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。五眼寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；六神通寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。五眼不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；六神通不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。五眼不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；六神通不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。五眼无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；六神通无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。五眼势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；六神通势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！佛十力无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。佛十力无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；四无所畏乃至十八不共法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。佛十力无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；四无所畏乃至十八不共法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。佛十力无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；四无所畏乃至十八不共法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。佛十力空故，当知般若波罗蜜多亦空；四无所畏乃至十八不共法空故，当知般若波罗蜜多亦空。佛十力无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；四无所畏乃至十八不共法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。佛十力无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；四无所畏乃至十八不共法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。佛十力远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；四无所畏乃至十八不共法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。佛十力寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；四无所畏乃

至十八佛不共法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。佛十力不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；四无所畏乃至十八佛不共法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。佛十力不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；四无所畏乃至十八佛不共法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。佛十力无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；四无所畏乃至十八佛不共法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。佛十力势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；四无所畏乃至十八佛不共法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！无忘失法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；恒住舍性无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。无忘失法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；恒住舍性无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。无忘失法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；恒住舍性无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。无忘失法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；恒住舍性无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。无忘失法空故，当知般若波罗蜜多亦空；恒住舍性空故，当知般若波罗蜜多亦空。无忘失法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；恒住舍性无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。无忘失法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；恒住舍性无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。无忘失法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；恒住舍性远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。无忘失法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；恒住舍性寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。无忘失法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；恒住舍性不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。无忘失法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；恒住舍性不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。无忘失法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；恒住舍性无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。无忘失法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；恒住舍性势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！一切智无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；道相智、一切相智无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。一切智无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；道相智、一切相智无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。一切智无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；道相智、一切相智无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。一切智无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；道相智、一切相智无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。一切智空故，当知般若波罗蜜多亦空；道相智、一切相智空故，当知般若波罗蜜多亦空。一切智无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；道相智、一切相智无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。一切智无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；道相智、一切相智无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。一切智远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；道相智、一切相智远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。一切智寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；道相智、一切相智寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。一切智不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；道相智、一切相智不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。一切智不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；道相智、一切相智不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。一切智无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；道相智、一切相智无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。一切智势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；道相智、一切相智势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！一切陀罗尼门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一切三摩地门无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。一切陀罗尼门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一切三摩地门无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。一切陀罗尼门无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一切三摩地门无自

性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。一切陀罗尼门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一切三摩地门无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。一切陀罗尼门空故，当知般若波罗蜜多亦空；一切三摩地门空故，当知般若波罗蜜多亦空。一切陀罗尼门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一切三摩地门无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。一切陀罗尼门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一切三摩地门无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。一切陀罗尼门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一切三摩地门远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。一切陀罗尼门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一切三摩地门寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。一切陀罗尼门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一切三摩地门不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。一切陀罗尼门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一切三摩地门不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。一切陀罗尼门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一切三摩地门无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。一切陀罗尼门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；一切三摩地门势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！预流无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一来、不还、阿罗汉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。预流无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一来、不还、阿罗汉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。预流无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一来、不还、阿罗汉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。预流无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一来、不还、阿罗汉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。预流空故，当知般若波罗蜜多亦空；一来、不还、阿罗汉空故，当知般若波罗蜜多亦空。预流无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一来、不还、阿罗汉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。预流无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一来、不还、阿罗汉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。预流远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一来、不还、阿罗汉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。预流寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一来、不还、阿罗汉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。预流不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一来、不还、阿罗汉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。预流不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一来、不还、阿罗汉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。预流无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一来、不还、阿罗汉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。预流势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；一来、不还、阿罗汉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞般若品第三十二之十

「复次，世尊！预流向预流果无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。预流向预流果无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一来向乃至阿罗汉果无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。预流向预流果无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一来向乃至阿罗汉果无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。预流向预流果无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一来向乃至阿罗汉果无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。预流向预流果空故，当知般若波罗蜜多亦空；一来向乃至阿罗汉果空故，当知般若波罗蜜多亦空。预流向预流果无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一来向乃至阿罗汉果无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。预流向预流果无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一来向乃至阿罗汉果无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。预流向预流果远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一来向乃至阿罗汉果远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。预流向预流果寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一来向乃至阿罗汉果寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。预流向预流果不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一来向乃至阿罗汉果不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。预流向预流果不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一来向乃至阿罗汉果不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。预流向预流果无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一来向乃至阿罗汉果无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。预流向预流果势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；一来向乃至阿罗汉果势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！独觉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；独觉菩提无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。独觉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；独觉菩提无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。独觉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；独觉菩提无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。独觉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；独觉菩提无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。独觉空故，当知般若波罗蜜多亦空；独觉菩提空故，当知般若波罗蜜多亦空。独觉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；独觉菩提无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。独觉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；独觉菩提无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。独觉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；独觉菩提远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。独觉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；独觉菩提寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。独觉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；独觉菩提不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。独觉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；独觉菩提不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。独觉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；独觉菩提无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。独觉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；独觉菩提势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！菩萨摩訶萨无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；菩萨摩訶萨行无生故，当知般

若波罗蜜多亦无生。菩萨摩訶萨无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；菩萨摩訶萨行无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。菩萨摩訶萨无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；菩萨摩訶萨行无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。菩萨摩訶萨无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；菩萨摩訶萨行无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。菩萨摩訶萨空故，当知般若波罗蜜多亦空；菩萨摩訶萨行空故，当知般若波罗蜜多亦空。菩萨摩訶萨无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；菩萨摩訶萨行无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。菩萨摩訶萨无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；菩萨摩訶萨行无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。菩萨摩訶萨远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；菩萨摩訶萨行远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。菩萨摩訶萨寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；菩萨摩訶萨行寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。菩萨摩訶萨不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；菩萨摩訶萨行不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。菩萨摩訶萨不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；菩萨摩訶萨行不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。菩萨摩訶萨无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；菩萨摩訶萨行无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。菩萨摩訶萨势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；菩萨摩訶萨行势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！如来、应、正等觉无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；无上正等菩提无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。如来、应、正等觉无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；无上正等菩提无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。如来、应、正等觉无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；无上正等菩提无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性。如来、应、正等觉无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；无上正等菩提无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有。如来、应、正等觉空故，当知般若波罗蜜多亦空；无上正等菩提空故，当知般若波罗蜜多亦空。如来、应、正等觉无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；无上正等菩提无相故，当知般若波罗蜜多亦无相。如来、应、正等觉无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；无上正等菩提无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿。如来、应、正等觉远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；无上正等菩提远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。如来、应、正等觉寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；无上正等菩提寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静。如来、应、正等觉不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；无上正等菩提不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得。如来、应、正等觉不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；无上正等菩提不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。如来、应、正等觉无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；无上正等菩提无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知。如来、应、正等觉势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就；无上正等菩提势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。

「复次，世尊！一切法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；一切法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭；一切法无自性故，当知般若波罗蜜多亦无自性；一切法无所有故，当知般若波罗蜜多亦无所有；一切法空故，当知般若波罗蜜多亦空；一切法无相故，当知般若波罗蜜多亦无相；一切法无愿故，当知般若波罗蜜多亦无愿；一切法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；一切法寂静故，当知般若波罗蜜多亦寂静；一切法不可得故，当知般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；一切法无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；一切法势力不成就故，当知般若波罗蜜多势力亦不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多名大波罗蜜多。」

初分谤般若品第三十三

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多能信解者，从何处没来生此间？世尊！是菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提已经几时？世尊！是菩萨摩訶萨曾亲近供养几所如来、应、正等觉？世尊！是菩萨摩訶萨修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多为已久如？世尊！是菩萨摩訶萨云何信解如是般若波罗蜜多甚深义趣？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多能信解者，从十方界无数无量无边如来、应、正等觉法会中没，来生此间。舍利子！是菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，已经无数无量无边百千俱胝那庾多劫。舍利子！是菩萨摩訶萨已曾亲近供养无数无量无边不可思议不可称量如来、应、正等觉。舍利子！是菩萨摩訶萨从初发心，常勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已经无数无量无边百千俱胝那庾多劫。舍利子！若菩萨摩訶萨见此般若波罗蜜多，便作是念：『我为见佛。』闻此般若波罗蜜多，便作是念：『我闻佛说。』舍利子！是菩萨摩訶萨以无相、无二、无所得为方便，能正信解如是般若波罗蜜多甚深义趣。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多为有能闻、能见者不？」

佛言：「善现！如是般若波罗蜜多实无能闻及能见者，如是般若波罗蜜多亦非所闻及非所见。何以故？」

「善现！色无闻不见，诸法钝故；受、想、行、识无闻不见，诸法钝故。」

「善现！眼处无闻不见，诸法钝故；耳、鼻、舌、身、意处无闻不见，诸法钝故。色处无闻不见，诸法钝故；声、香、味、触、法处无闻不见，诸法钝故。」

「善现！眼界无闻不见，诸法钝故；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。耳界无闻不见，诸法钝故；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。鼻界无闻不见，诸法钝故；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。舌界无闻不见，诸法钝故；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。身界无闻不见，诸法钝故；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。眼界无闻不见，诸法钝故；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无闻不见，诸法钝故。」

「善现！地界无闻不见，诸法钝故；水、火、风、空、识界无闻不见，诸法钝故。」

「善现！无明无闻不见，诸法钝故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无闻不见，诸法钝故。」

「善现！布施波罗蜜多无闻不见，诸法钝故；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无闻不见，诸法钝故。」

「善现！内空无闻不见，诸法钝故；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无闻不见，诸法钝故。」

「善现！真如无闻不见，诸法钝故；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无闻不见，诸法钝故。」

「善现！苦圣谛无闻不见，诸法钝故；集、灭、道圣谛无闻不见，诸法钝故。

「善现！四静虑无闻不见，诸法钝故；四无量、四无色定无闻不见，诸法钝故。

「善现！八解脱无闻不见，诸法钝故；八胜处、九次第定、十遍处无闻不见，诸法钝故。

「善现！四念住无闻不见，诸法钝故；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无闻不见，诸法钝故。

「善现！空解脱门无闻不见，诸法钝故；无相、无愿解脱门无闻不见，诸法钝故。

「善现！五眼无闻不见，诸法钝故；六神通无闻不见，诸法钝故。

「善现！佛十力无闻不见，诸法钝故；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无闻不见，诸法钝故。

「善现！无忘失法无闻不见，诸法钝故；恒住舍性无闻不见，诸法钝故。

「善现！一切智无闻不见，诸法钝故；道相智、一切相智无闻不见，诸法钝故。

「善现！一切陀罗尼门无闻不见，诸法钝故；一切三摩地门无闻不见，诸法钝故。

「善现！预流无闻不见，诸法钝故；一来、不还、阿罗汉无闻不见，诸法钝故。

「善现！预流向预流果无闻不见，诸法钝故；一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果无闻不见，诸法钝故。

「善现！独觉无闻不见，诸法钝故；独觉菩提无闻不见，诸法钝故。

「善现！菩萨摩訶萨无闻不见，诸法钝故；菩萨摩訶萨行无闻不见，诸法钝故。

「善现！如来、应、正等觉无闻不见，诸法钝故；无上正等菩提无闻不见，诸法钝故。

「善现！一切法无闻不见，诸法钝故。」具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨积行久如，便能修学甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！于此事中应分别说。善现！有菩萨摩訶萨从初发心即能修学甚深般若波罗蜜多，亦能修学静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多。善现！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不谤诸法，于一切法不增不减。是菩萨摩訶萨常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之行，亦常不离诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。是菩萨摩訶萨从一佛土趣一佛土，欲以珍奇诸妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨等，随意成办，亦能于彼诸如来所植众善根。是菩萨摩訶萨随受身处，不堕母腹胞胎中生。是菩萨摩訶萨心常不与烦恼杂住，亦曾不起二乘之心。是菩萨摩訶萨恒不远离殊胜神通，从一佛国趣一佛国，成熟有情、严净佛土。善现！是菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多。

「善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等虽曾见多佛，若多百佛、若多千佛、若多百千佛、若多

俱胝佛、若多百俱胝佛、若多千俱胝佛、若多百千俱胝佛、若多百千俱胝那庾多佛，于诸佛所亦多修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多，亦不能修学静虑波罗蜜多、精进波罗蜜多、安忍波罗蜜多、净戒波罗蜜多、布施波罗蜜多。善现！是善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多便从座起舍众而去。

「善现！是善男子、善女人等，不敬如是甚深般若波罗蜜多亦不敬佛，既舍如是甚深般若波罗蜜多亦舍诸佛。今此众中亦有彼类，闻我说是甚深般若波罗蜜多，心不悦可舍众而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世闻说甚深般若波罗蜜多已曾舍去，今世闻说如是般若波罗蜜多，由宿习力还复舍去。

「是善男子、善女人等，于此所说甚深般若波罗蜜多，身、语及心皆不和合，由斯造作增长愚痴、恶慧罪业。彼由造作增长愚痴、恶慧罪业，闻说如是甚深般若波罗蜜多即便毁谤障碍弃舍。彼既毁谤障碍弃舍如是般若波罗蜜多，则为毁谤障碍弃舍过去未来现在诸佛一切相智。彼由毁谤障碍弃舍过去未来现在诸佛一切相智，即便造作增长能感匱正法业。彼因造作增长能感匱正法业，堕大地狱经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

「彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

「彼罪重故，于他世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生余方世界，与此同类大地狱中经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

「彼罪重故，于余世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历东方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历南方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历西方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历北方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历东北方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历东南方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历西南方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历西北方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历下方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历上方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。

「若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已还生此间世界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已复生他余世界，遍历十方大地狱中受诸楚毒猛利大苦。

「如是轮回经无数劫，彼匱法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那

庾多岁，受傍生身备遭残害恐逼等苦。罪未尽故，于此世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。

「若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界，与此同类傍生趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱抵那庾多岁，受傍生身备遭残害恐逼等苦。罪未尽故，于他世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界，与此同类傍生趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱抵那庾多岁，受傍生身备遭残害恐逼等苦。罪未尽故，于余世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。

「如是展转遍历十方诸余世界，受傍生身备遭残害恐逼等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界傍生趣中，从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐逼等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方傍生趣中广受众苦。

「如是循环经无数劫，彼匱法罪业势渐薄，免傍生趣堕鬼界中经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱抵岁、若多百俱抵岁、若多千俱抵岁、若多百千俱抵岁、若多百千俱抵那庾多岁，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。罪未尽故，于此世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。

「若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界，与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱抵那庾多岁，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。罪未尽故，于他世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界，与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁乃至若多百千俱抵那庾多岁，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。罪未尽故，于余世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。

「如是展转遍历十方诸余世界，于鬼界中备受虚羸饥渴等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界饿鬼趣中，从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受虚羸饥渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方饿鬼趣中广受众苦。

「如是周流经无数劫，彼匱法业余势将尽，虽得为人而居下贱，所谓生在生盲人家，或旃荼罗家、或补羯娑家、或屠脍家、或渔猎家、或工匠家、或乐人家、或邪见家、或余猥杂恶律仪家，或所受身无眼、无耳、无鼻、无舌、无手、无足、痛疽、疥癩、风狂、癩[病-丙+间]、癱残、背偻、矬陋、挛（别本有作「癩」者）臂（别本有作「癩」者）、诸根缺减、贫穷、枯[卒+页]、顽嚚、无识，凡有所为人皆轻贱，或所生处不闻佛名、法名、僧名、菩萨名、独觉名，或复生于幽暗世界，恒无昼夜不睹光明。彼匱法业造作增长极深重故，受如是等不可爱乐圆满苦果。

尔时，舍利子白佛言：「世尊！彼所造作增长能感匱正法业，与五无间业可说相似耶？」

佛言：「舍利子！彼匱法业最极粗重，不可以比五无间业。谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，即便不信诽谤毁訾（别本有作「訾」者）言：『如是法，非诸如来、应、正等觉之所演说，非法、非

律、非大师教，我等于此不应修学。』是谤法人自谤般若波罗蜜多，亦教无量有情毁谤；自坏其身，亦令他坏；自饮毒药，亦令他饮；自失生天解脱乐果，亦令他失；自以其身投地狱火，亦令他人投地狱火；自不信解甚深般若波罗蜜多，亦教他人令不信解甚深般若波罗蜜多；自陷其身沉溺苦海，亦陷他人沉溺苦海。舍利子！我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不令彼谤正法者闻其名字，况为彼说！舍利子！彼谤法者，我尚不听住菩萨乘诸善男子、善女人等闻其名字，况令眼见！岂许共住？何以故？舍利子！诸有诽谤甚深般若波罗蜜多，当知彼名破正法者，堕黑闇类如秽蜗螺，自污污他如烂粪聚。若有信用破法者言，亦受如前所说大苦。舍利子！诸有破坏甚深般若波罗蜜多，当知彼类即是地狱、傍生、饿鬼，是故智者不应毁谤甚深般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！何缘但说如是破正法者堕大地狱、傍生、鬼趣长时受苦，而不说彼形貌身量？」

佛言：「舍利子！止！不应说破正法者当来所受恶趣形量。所以者何？若我具说破正法者当来所受恶趣形量，彼闻惊怖当吐热血，便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯[卒+页]如被截苗。恐彼闻说谤正法者当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故，不为汝说破正法罪形貌身量。」

舍利子言：「惟愿佛说破正法者当来所受恶趣形量，明诫未来令知破法获大苦报不造斯罪。」

佛言：「舍利子！我先所说足为明诫，谓未来世诸善男子、善女人等，闻我所说破正法业造作增长极圆满者，堕大地狱、傍生、鬼界一一趣中长时受苦，足自兢持不毁正法。」

时，舍利子即白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！未来净信诸善男子、善女人等，闻佛先说破正法业感长时苦足为明诫，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若有聪明诸善男子、善女人等，闻佛所说谤正法者于未来世久受大苦，应善护持身、语、意业，勿于正法诽谤毁坏，堕三恶趣长时受苦，于久远时不见诸佛、不闻正法、不值遇僧，不得生于有佛国土，虽生人趣下贱、贫穷、丑陋、顽愚、肢体不具，诸有所说人不信受。」

具寿善现复言：「世尊！造作增长感匱法业，岂不由习恶语业耶？」

佛言：「善现！如是！如是！实由惯（别本有作「串」者）习恶语业故，造作增长感匱法业。于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我以为大师，而于我说甚深般若波罗蜜多诽谤毁坏。」

「善现当知！若有谤毁甚深般若波罗蜜多，则为谤毁诸佛无上正等菩提。若有谤毁诸佛无上正等菩提，则为谤毁过去、未来、现在诸佛一切相智。若有谤毁一切相智，则谤毁佛。若谤毁佛，则谤毁法。若谤毁法，则谤毁僧。若谤毁僧，则当谤毁世间正见。若当谤毁世间正见，则当谤毁布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦当谤毁内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦当谤毁真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦当谤毁苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，亦当谤毁四静虑、四无量、四无色定，亦当谤毁八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦当谤

毁四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦当谤毁空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，亦当谤毁五眼、六神通，亦当谤毁佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦当谤毁无忘失法、恒住舍性，亦当谤毁一切智、道相智、一切相智，亦当谤毁一切陀罗尼门、一切三摩地门。彼由谤毁诸功德聚，则便摄受无数无量无边罪聚。由彼摄受无数无量无边罪聚，则便摄受诸大地狱、傍生、鬼界及人趣中无数无量无边苦聚。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸愚痴人几因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！由四因缘。何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。二者、于甚深法不信解故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。三者、不勤精进，坚著五蕴，诸恶知识所摄受故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。四者、多怀嗔恚，乐行恶法，喜自高举，轻毁他故，使愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。善现！由具如是四因缘故，诸愚痴者谤毁如是甚深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第一百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之一

具寿善现复白佛言：「世尊！不勤精进、未种善根、具不善根、为恶知识所摄受者，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。不勤精进、未种善根、具不善根、为恶知识所摄受者，于此所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多，云何甚深难信难解？」

佛言：「善现！色非缚非解。何以故？以色无所有性，为色自性故。受、想、行、识非缚非解。何以故？以受、想、行、识无所有性，为受、想、行、识自性故。」

「眼处非缚非解。何以故？以眼处无所有性，为眼处自性故。耳、鼻、舌、身、意处非缚非解。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处自性故。」

「色处非缚非解。何以故？以色处无所有性，为色处自性故。声、香、味、触、法处非缚非解。何以故？以声、香、味、触、法处无所有性，为声、香、味、触、法处自性故。」

「眼界非缚非解。何以故？以眼界无所有性，为眼界自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以色界乃至眼触为缘所生诸受无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受自性故。」

「耳界非缚非解。何以故？以耳界无所有性，为耳界自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以声界乃至耳触为缘所生诸受无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受自性故。」

「鼻界非缚非解。何以故？以鼻界无所有性，为鼻界自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受自性故。」

「舌界非缚非解。何以故？以舌界无所有性，为舌界自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以味界乃至舌触为缘所生诸受无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受自性故。」

「身界非缚非解。何以故？以身界无所有性，为身界自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以触界乃至身触为缘所生诸受无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受自性故。」

「眼界非缚非解。何以故？以眼界无所有性，为眼界自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非缚非解。何以故？以法界乃至意触为缘所生诸受无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受自性故。

「地界非缚非解。何以故？以地界无所有性，为地界自性故。水、火、风、空、识界非缚非解。何以故？以水、火、风、空、识界无所有性，为水、火、风、空、识界自性故。

「无明非缚非解。何以故？以无明无所有性，为无明自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非缚非解。何以故？以行乃至生、老死愁叹苦忧恼无所有性，为行乃至生、老死愁叹苦忧恼自性故。

「布施波罗蜜多非缚非解。何以故？以布施波罗蜜多无所有性，为布施波罗蜜多自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非缚非解。何以故？以净戒乃至般若波罗蜜多无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多自性故。

「内空非缚非解。何以故？以内空无所有性，为内空自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非缚非解。何以故？以外空乃至无性自性空无所有性，为外空乃至无性自性空自性故。

「真如非缚非解。何以故？以真如无所有性，为真如自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非缚非解。何以故？以法界乃至不思議界无所有性，为法界乃至不思議（别本或有一「界」字）自性故。

「苦圣谛非缚非解。何以故？以苦圣谛无所有性，为苦圣谛自性故。集、灭、道圣谛非缚非解。何以故？以集、灭、道圣谛无所有性，为集、灭、道圣谛自性故。

「四静虑非缚非解。何以故？以四静虑无所有性，为四静虑自性故。四无量、四无色定非缚非解。何以故？以四无量、四无色定无所有性，为四无量、四无色定自性故。

「八解脱非缚非解。何以故？以八解脱无所有性，为八解脱自性故。八胜处、九次第定、十遍处非缚非解。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处自性故。

「四念住非缚非解。何以故？以四念住无所有性，为四念住自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非缚非解。何以故？以四正断乃至八圣道支无所有性，为四正断乃至八圣道支自性故。

「空解脱门非缚非解。何以故？以空解脱门无所有性，为解脱门自性故。无相、无愿解脱门非缚非解。何以故？以无相、无愿解脱门无所有性，为无相、无愿解脱门自性故。菩萨十地非缚非解。何以故？以菩萨十地无所有性，为菩萨十地自性故。

「五眼非缚非解。何以故？以五眼无所有性，为五眼自性故。六神通非缚非解。何以故？以六神通无所有性，为六神通自性故。

「佛十力非缚非解。何以故？以佛十力无所有性，为佛十力自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非缚非解。何以故？以四无所畏乃至十八不共法无所有性，为四无所畏乃至十八不共法自性故。

「无忘失法非缚非解。何以故？以无忘失法无所有性，为无忘失法自性故。恒住舍性非缚非解。何以故？以恒住舍性无所有性，为恒住舍性自性故。

「一切智非缚非解。何以故？以一切智无所有性，为一切智自性故。道相智、一切相智非缚非解。何以故？以道相智、一切相智无所有性，为道相智、一切相智自性故。

「一切陀罗尼门非缚非解。何以故？以一切陀罗尼门无所有性，为一切陀罗尼门自性故。一切三摩地门非缚非解。何以故？以一切三摩地门无所有性，为一切三摩地门自性故。

「预流果非缚非解。何以故？以预流果无所有性，为预流果自性故。一来、不还、阿罗汉果非缚非解。何以故？以一来、不还、阿罗汉果无所有性，为一来、不还、阿罗汉果自性故。

「独觉菩提非缚非解。何以故？以独觉菩提无所有性，为独觉菩提自性故。

「一切菩萨摩訶萨行非缚非解。何以故？以一切菩萨摩訶萨行无所有性，为一切菩萨摩訶萨行自性故。

「诸佛无上正等菩提非缚非解。何以故？以诸佛无上正等菩提无所有性，为诸佛无上正等菩提自性故。

「复次，善现！色前际非缚非解。何以故？色前际无所有性，为色前际自性故。受、想、行、识前际非缚非解。何以故？受、想、行、识前际无所有性，为受、想、行、识前际自性故。

「眼处前际非缚非解。何以故？眼处前际无所有性，为眼处前际自性故。耳、鼻、舌、身、意处前际非缚非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意处前际无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处前际自性故。

「色处前际非缚非解。何以故？色处前际无所有性，为色处前际自性故。声、香、味、触、法处前际非缚非解。何以故？声、香、味、触、法处前际无所有性，为声、香、味、触、法处前际自性故。

「眼界前际非缚非解。何以故？眼界前际无所有性，为眼界前际自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受前际无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受前际自性故。

「耳界前际非缚非解。何以故？耳界前际无所有性，为耳界前际自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受前际无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受前际自性故。

「鼻界前际非缚非解。何以故？鼻界前际无所有性，为鼻界前际自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受前际无所有性，为香界

乃至鼻触为缘所生诸受前际自性故。

「舌界前际非缚非解。何以故？舌界前际无所有性，为舌界前际自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受前际无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受前际自性故。

「身界前际非缚非解。何以故？身界前际无所有性，为身界前际自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受前际无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受前际自性故。

「意界前际非缚非解。何以故？意界前际无所有性，为意界前际自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受前际非缚非解。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受前际无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受前际自性故。

「地界前际非缚非解。何以故？地界前际无所有性，为地界前际自性故。水、火、风、空、识界前际非缚非解。何以故？水、火、风、空、识界前际无所有性，为水、火、风、空、识界前际自性故。

「无明前际非缚非解。何以故？无明前际无所有性，为无明前际自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼前际非缚非解。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼前际无所有性，为行乃至老死愁叹苦忧恼前际自性故。

「布施波罗蜜多前际非缚非解。何以故？布施波罗蜜多前际无所有性，为布施波罗蜜多前际自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多前际非缚非解。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多前际无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多前际自性故。

「内空前际非缚非解。何以故？内空前际无所有性，为内空前际自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空前际非缚非解。何以故？外空乃至无性自性空前际无所有性，为外空乃至无性自性空前际自性故。

「真如前际非缚非解。何以故？真如前际无所有性，为真如前际自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界前际非缚非解。何以故？法界乃至不思議界前际无所有性，为法界乃至不思議界前际自性故。

「苦圣谛前际非缚非解。何以故？苦圣谛前际无所有性，为苦圣谛前际自性故。集、灭、道圣谛前际非缚非解。何以故？集、灭、道圣谛前际无所有性，为集、灭、道圣谛前际自性故。

「四静虑前际非缚非解。何以故？四静虑前际无所有性，为四静虑前际自性故。四无量、四无色定前际非缚非解。何以故？四无量、四无色定前际无所有性，为四无量、四无色定前际自性故。

「八解脱前际非缚非解。何以故？八解脱前际无所有性，为八解脱前际自性故。八胜处、九次第定、十遍处前际非缚非解。何以故？八胜处、九次第定、十遍处前际无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处前际自性故。

「四念住前际非缚非解。何以故？四念住前际无所有性，为四念住前际自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支前际非缚非解。何以故？四正断乃至八圣道支前际无所有性，为四正断乃至八圣道支前际自性故。

「空解脱门前际非缚非解。何以故？空解脱门前际无所有性，为空解脱门前际自性故。无相、无愿解脱门前际非缚非解。何以故？无相、无愿解脱门前际无所有性，为无相、无愿解脱门前际自性故。

「菩萨十地前际非缚非解。何以故？菩萨十地前际无所有性，为菩萨十地前际自性故。

「五眼前际非缚非解。何以故？五眼前际无所有性，为五眼前际自性故。六神通前际非缚非解。何以故？六神通前际无所有性，为六神通前际自性故。

「佛十力前际非缚非解。何以故？佛十力前际无所有性，为佛十力前际自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法前际非缚非解。何以故？四无所畏乃至十八佛不共法前际无所有性，为四无所畏乃至十八佛不共法前际自性故。

「无忘失法前际非缚非解。何以故？无忘失法前际无所有性，为无忘失法前际自性故。恒住舍性前际非缚非解。何以故？恒住舍性前际无所有性，为恒住舍性前际自性故。

「一切智前际非缚非解。何以故？一切智前际无所有性，为一切智前际自性故。道相智、一切相智前际非缚非解。何以故？道相智、一切相智前际无所有性，为道相智、一切相智前际自性故。

「一切陀罗尼门前际非缚非解。何以故？一切陀罗尼门前际无所有性，为一切陀罗尼门前际自性故。一切三摩地门前际非缚非解。何以故？一切三摩地门前际无所有性，为一切三摩地门前际自性故。

「预流果前际非缚非解。何以故？预流果前际无所有性，为预流果前际自性故。一来、不还、阿罗汉果前际非缚非解。何以故？一来、不还、阿罗汉果前际无所有性，为一来、不还、阿罗汉果前际自性故。

「独觉菩提前际非缚非解。何以故？独觉菩提前际无所有性，为独觉菩提前际自性故。

「一切菩萨摩訶萨行前际非缚非解。何以故？一切菩萨摩訶萨行前际无所有性，为一切菩萨摩訶萨行前际自性故。

「诸佛无上正等菩提前际非缚非解。何以故？诸佛无上正等菩提前际无所有性，为诸佛无上正等菩提前际自性故。

「复次，善现！色后际非缚非解。何以故？色后际无所有性，为色后际自性故。受、想、行、识后际非缚非解。何以故？受、想、行、识后际无所有性，为受、想、行、识后际自性故。

「眼处后际非缚非解。何以故？眼处后际无所有性，为眼处后际自性故。耳、鼻、舌、身、意处后际非缚非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意处后际无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处后际自性故。

「色处后际非缚非解。何以故？色处后际无所有性，为色处后际自性故。声、香、味、触、法处后际非缚非解。何以故？声、香、味、触、法处后际无所有性，为声、香、味、触、法处后际自性故。

「眼界后际非缚非解。何以故？眼界后际无所有性，为眼界后际自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受后际无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受后际自性故。

「耳界后际非缚非解。何以故？耳界后际无所有性，为耳界后际自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受后际无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受后际自性故。

「鼻界后际非缚非解。何以故？鼻界后际无所有性，为鼻界后际自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受后际无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受后际自性故。

「舌界后际非缚非解。何以故？舌界后际无所有性，为舌界后际自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受后际无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受后际自性故。

「身界后际非缚非解。何以故？身界后际无所有性，为身界后际自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受后际无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受后际自性故。

「意界后际非缚非解。何以故？意界后际无所有性，为意界后际自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受后际非缚非解。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受后际无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受后际自性故。

「地界后际非缚非解。何以故？地界后际无所有性，为地界后际自性故。水、火、风、空、识界后际非缚非解。何以故？水、火、风、空、识界后际无所有性，为水、火、风、空、识界后际自性故。

「无明后际非缚非解。何以故？无明后际无所有性，为无明后际自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼后际非缚非解。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼后际无所有性，为行乃至老死愁叹苦忧恼后际自性故。

「布施波罗蜜多后际非缚非解。何以故？布施波罗蜜多后际无所有性，为布施波罗蜜多后际自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多后际非缚非解。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多后际无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多后际自性故。

「内空后际非缚非解。何以故？内空后际无所有性，为内空后际自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空后际非缚非解。何以故？外空乃至无性自性空后际无所有性，为外空乃至无性自性空后际自性故。

「真如后际非缚非解。何以故？真如后际无所有性，为真如后际自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界后际非缚非解。何以故？法界乃至不思議界后际无所有性，为法界乃至不思議界后际自性故。

「苦圣谛后际非缚非解。何以故？苦圣谛后际无所有性，为苦圣谛后际自性故。集、灭、道圣谛后际非缚非解。何以故？集、灭、道圣谛后际无所有性，为集、灭、道圣谛后际自性故。

「四静虑后际非缚非解。何以故？四静虑后际无所有性，为四静虑后际自性故。四无量、四无色定后际非缚非解。何以故？四无量、四无色定后际无所有性，为四无量、四无色定后际自性故。

「八解脱后际非缚非解。何以故？八解脱后际无所有性，为八解脱后际自性故。八胜处、九次第定、十遍处后际非缚非解。何以故？八胜处、九次第定、十遍处后际无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处后际自性故。

「四念住后际非缚非解。何以故？四念住后际无所有性，为四念住后际自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支后际非缚非解。何以故？四正断乃至八圣道支后际无所有性，为四正断乃至八圣道支后际自性故。

「空解脱门后际非缚非解。何以故？空解脱门后际无所有性，为空解脱门后际自性故。无相、无愿解脱门后际非缚非解。何以故？无相、无愿解脱门后际无所有性，为无相、无愿解脱门后际自性故。

「菩萨十地后际非缚非解。何以故？菩萨十地后际无所有性，为菩萨十地后际自性故。

「五眼后际非缚非解。何以故？五眼后际无所有性，为五眼后际自性故。六神通后际非缚非解。何以故？六神通后际无所有性，为六神通后际自性故。

「佛十力后际非缚非解。何以故？佛十力后际无所有性，为佛十力后际自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法后际非缚非解。何以故？四无所畏乃至十八佛不共法后际无所有性，为四无所畏乃至十八佛不共法后际自性故。

「无忘失法后际非缚非解。何以故？无忘失法后际无所有性，为无忘失法后际自性故。恒住舍性后际非缚非解。何以故？恒住舍性后际无所有性，为恒住舍性后际自性故。

「一切智后际非缚非解。何以故？一切智后际无所有性，为一切智后际自性故。道相智、一切相智后际非缚非解。何以故？道相智、一切相智后际无所有性，为道相智、一切相智后际自性故。

「一切陀罗尼门后际非缚非解。何以故？一切陀罗尼门后际无所有性，为一切陀罗尼门后际自性故。一切三摩地门后际非缚非解。何以故？一切三摩地门后际无所有性，为一切三摩地门后际自性故。

「预流果后际非缚非解。何以故？预流果后际无所有性，为预流果后际自性故。一来、不还、阿罗汉果后际非缚非解。何以故？一来、不还、阿罗汉果后际无所有性，为一来、不还、阿罗汉果后际自性故。

「独觉菩提后际非缚非解。何以故？独觉菩提后际无所有性，为独觉菩提后际自性故。」

「一切菩萨摩訶萨行后际非缚非解。何以故？一切菩萨摩訶萨行后际无所有性，为一切菩萨摩訶萨行后际自性故。」

「诸佛无上正等菩提后际非缚非解。何以故？诸佛无上正等菩提后际无所有性，为诸佛无上正等菩提后际自性故。」

「复次，善现！色中际非缚非解。何以故？色中际无所有性，为色中际自性故。受、想、行、识中际非缚非解。何以故？受、想、行、识中际无所有性，为受、想、行、识中际自性故。」

「眼处中际非缚非解。何以故？眼处中际无所有性，为眼处中际自性故。耳、鼻、舌、身、意处中际非缚非解。何以故？耳、鼻、舌、身、意处中际无所有性，为耳、鼻、舌、身、意处中际自性故。」

「色处中际非缚非解。何以故？色处中际无所有性，为色处中际自性故。声、香、味、触、法处中际非缚非解。何以故？声、香、味、触、法处中际无所有性，为声、香、味、触、法处中际自性故。」

「眼界中际非缚非解。何以故？眼界中际无所有性，为眼界中际自性故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？色界乃至眼触为缘所生诸受中际无所有性，为色界乃至眼触为缘所生诸受中际自性故。」

「耳界中际非缚非解。何以故？耳界中际无所有性，为耳界中际自性故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？声界乃至耳触为缘所生诸受中际无所有性，为声界乃至耳触为缘所生诸受中际自性故。」

「鼻界中际非缚非解。何以故？鼻界中际无所有性，为鼻界中际自性故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？香界乃至鼻触为缘所生诸受中际无所有性，为香界乃至鼻触为缘所生诸受中际自性故。」

「舌界中际非缚非解。何以故？舌界中际无所有性，为舌界中际自性故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？味界乃至舌触为缘所生诸受中际无所有性，为味界乃至舌触为缘所生诸受中际自性故。」

「身界中际非缚非解。何以故？身界中际无所有性，为身界中际自性故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？触界乃至身触为缘所生诸受中际无所有性，为触界乃至身触为缘所生诸受中际自性故。」

「意界中际非缚非解。何以故？意界中际无所有性，为意界中际自性故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受中际非缚非解。何以故？法界乃至意触为缘所生诸受中际无所有性，为法界乃至意触为缘所生诸受中际自性故。」

「地界中际非缚非解。何以故？地界中际无所有性，为地界中际自性故。水、火、风、空、识界中际非缚非解。何以故？水、火、风、空、识界中际无所有性，为水、火、风、空、识界中际自性故。」

性故。

「无明中际非缚非解。何以故？无明中际无所有性，为无明中际自性故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中际非缚非解。何以故？行乃至老死愁叹苦忧恼中际无所有性，为行乃至老死愁叹苦忧恼中际自性故。」

大般若波罗蜜多经卷第一百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二

「布施波罗蜜多中际非缚非解。何以故？布施波罗蜜多中际无所有性，为布施波罗蜜多中际自性故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多中际非缚非解。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多中际无所有性，为净戒乃至般若波罗蜜多中际自性故。

「内空中际非缚非解。何以故？内空中际无所有性，为内空中际自性故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空中际非缚非解。何以故？外空乃至无性自性空中际无所有性，为外空乃至无性自性空中际自性故。

「真如中际非缚非解。何以故？真如中际无所有性，为真如中际自性故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界中际非缚非解。何以故？法界乃至不思議界中际无所有性，为法界乃至不思議界中际自性故。

「苦圣谛中际非缚非解。何以故？苦圣谛中际无所有性，为苦圣谛中际自性故。集、灭、道圣谛中际非缚非解。何以故？集、灭、道圣谛中际无所有性，为集、灭、道圣谛中际自性故。

「四静虑中际非缚非解。何以故？四静虑中际无所有性，为四静虑中际自性故。四无量、四无色定中际非缚非解。何以故？四无量、四无色定中际无所有性，为四无量、四无色定中际自性故。

「八解脱中际非缚非解。何以故？八解脱中际无所有性，为八解脱中际自性故。八胜处、九次第定、十遍处中际非缚非解。何以故？八胜处、九次第定、十遍处中际无所有性，为八胜处、九次第定、十遍处中际自性故。

「四念住中际非缚非解。何以故？四念住中际无所有性，为四念住中际自性故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支中际非缚非解。何以故？四正断乃至八圣道支中际无所有性，为四正断乃至八圣道支中际自性故。

「空解脱门中际非缚非解。何以故？空解脱门中际无所有性，为空解脱门中际自性故。无相、无愿解脱门中际非缚非解。何以故？无相、无愿解脱门中际无所有性，为无相、无愿解脱门中际自性故。

「菩萨十地中际非缚非解。何以故？菩萨十地中际无所有性，为菩萨十地中际自性故。

「五眼中际非缚非解。何以故？五眼中际无所有性，为五眼中际自性故。六神通中际非缚非解。何以故？六神通中际无所有性，为六神通中际自性故。

「佛十力中际非缚非解。何以故？佛十力中际无所有性，为佛十力中际自性故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法中际非缚非解。何以故？四无所畏乃至十八佛不共法中际无所有性，为四无所畏乃至十八佛不共法中际自性故。」

「无忘失法中际非缚非解。何以故？无忘失法中际无所有性，为无忘失法中际自性故。恒住舍性中际非缚非解。何以故？恒住舍性中际无所有性，为恒住舍性中际自性故。」

「一切智中际非缚非解。何以故？一切智中际无所有性，为一切智中际自性故。道相智、一切相智中际非缚非解。何以故？道相智、一切相智中际无所有性，为道相智、一切相智中际自性故。」

「一切陀罗尼门中际非缚非解。何以故？一切陀罗尼门中际无所有性，为一切陀罗尼门中际自性故。一切三摩地门中际非缚非解。何以故？一切三摩地门中际无所有性，为一切三摩地门中际自性故。」

「预流果中际非缚非解。何以故？预流果中际无所有性，为预流果中际自性故。一来、不还、阿罗汉果中际非缚非解。何以故？一来、不还、阿罗汉果中际无所有性，为一来、不还、阿罗汉果中际自性故。」

「独觉菩提中际非缚非解。何以故？独觉菩提中际无所有性，为独觉菩提中际自性故。」

「一切菩萨摩訶萨行中际非缚非解。何以故？一切菩萨摩訶萨行中际无所有性，为一切菩萨摩訶萨行中际自性故。」

「诸佛无上正等菩提中际非缚非解。何以故？诸佛无上正等菩提中际无所有性，为诸佛无上正等菩提中际自性故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸有不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、随魔力行、懈怠增上、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于此般若波罗蜜多实难信解。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、随魔力行、懈怠增上、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于此般若波罗蜜多实难信解。所以者何？」

「善现！色清净即果清净，果清净即色清净。何以故？是色清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即果清净，果清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！眼处清净即果清净，果清净即眼处清净。何以故？是眼处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。耳、鼻、舌、身、意处清净即果清净，果清净即耳、鼻、舌、身、意处清净。何以故？是耳、鼻、舌、身、意处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！色处清净即果清净，果清净即色处清净。何以故？是色处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。声、香、味、触、法处清净即果清净，果清净即声、香、味、触、法处清净。何以故？是声、香、味、触、法处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！眼界清净即果清净，果清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与果清净，无二、无二

分、无别、无断故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即色界乃至眼触为缘所生诸受清净。何以故？是色界乃至眼触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！耳界清净即果清净，果清净即耳界清净。何以故？是耳界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即声界乃至耳触为缘所生诸受清净。何以故？是声界乃至耳触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！鼻界清净即果清净，果清净即鼻界清净。何以故？是鼻界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是香界乃至鼻触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！舌界清净即果清净，果清净即舌界清净。何以故？是舌界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即味界乃至舌触为缘所生诸受清净。何以故？是味界乃至舌触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！身界清净即果清净，果清净即身界清净。何以故？是身界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即触界乃至身触为缘所生诸受清净。何以故？是触界乃至身触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼界清净即果清净，果清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净即果清净，果清净即法界乃至意触为缘所生诸受清净。何以故？是法界乃至意触为缘所生诸受清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！地界清净即果清净，果清净即地界清净。何以故？是地界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。水、火、风、空、识界清净即果清净，果清净即水、火、风、空、识界清净。何以故？是水、火、风、空、识界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无明清净即果清净，果清净即无明清净。何以故？是无明清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净即果清净，果清净即行乃至老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是行乃至老死愁叹苦忧恼清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净即果清净，果清净即布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净即果清净，果清净即净戒乃至般若波罗蜜多清净。何以故？是净戒乃至般若波罗蜜多清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净即果清净，果清净即内空清净。何以故？是内空清净与果清净，无二、无二

分、无别、无断故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净即果清净，果清净即外空乃至无性自性空清净。何以故？是外空乃至无性自性空清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净即果清净，果清净即真如清净。何以故？是真如清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净即果清净，果清净即法界乃至不思議界清净。何以故？是法界乃至不思議界清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净即果清净，果清净即苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。集、灭、道圣谛清净即果清净，果清净即集、灭、道圣谛清净。何以故？是集、灭、道圣谛清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净即果清净，果清净即四静虑清净。何以故？是四静虑清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量、四无色定清净即果清净，果清净即四无量、四无色定清净。何以故？是四无量、四无色定清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净即果清净，果清净即八解脱清净。何以故？是八解脱清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处、九次第定、十遍处清净即果清净，果清净即八胜处、九次第定、十遍处清净。何以故？是八胜处、九次第定、十遍处清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净即果清净，果清净即四念住清净。何以故？是四念住清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净即果清净，果清净即四正断乃至八圣道支清净。何以故？是四正断乃至八圣道支清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净即果清净，果清净即空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。无相、无愿解脱门清净即果清净，果清净即无相、无愿解脱门清净。何以故？是无相、无愿解脱门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净即果清净，果清净即菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净即果清净，果清净即五眼清净。何以故？是五眼清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净即果清净，果清净即六神通清净。何以故？是六神通清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净即果清净，果清净即佛十力清净。何以故？是佛十力清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净即果清净，果清净即四无所畏乃至十八佛不共法清净。何以故？是四无所畏乃至十八佛不共法清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净即果清净，果清净即无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净即果清净，果清净即恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净即果清净，果清净即一切智清净。何以故？是一切智清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智、一切相智清净即果清净，果清净即道相智、一切相智清净。何以故？是道相智、一切相智清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净即果清净，果清净即一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净即果清净，果清净即一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净即果清净，果清净即预流果清净。何以故？是预流果清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。一来、不还、阿罗汉果清净即果清净，果清净即一来、不还、阿罗汉果清净。何以故？是一来、不还、阿罗汉果清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净即果清净，果清净即独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净即果清净，果清净即一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净即果清净，果清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！色清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色清净。何以故？是色清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即眼处清净。何以故？是眼处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。耳、鼻、舌、身、意处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即耳、鼻、舌、身、意处清净。何以故？是耳、鼻、舌、身、意处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！色处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色处清净。何以故？是色处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。声、香、味、触、法处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即声、香、味、触、法处清净。何以故？是声、香、味、触、法处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色界乃至眼触为缘所生诸受清净。何以故？是色界乃至眼触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！耳界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即耳界清净。何以故？是耳界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即声界乃至耳触为缘所生诸受清净。何以故？是声界乃至耳触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！鼻界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即鼻界清净。何以故？是鼻界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是香界乃至鼻触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！舌界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即舌界清净。何以故？是舌界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即味界乃至舌触为缘所生诸受清净。何以故？是味界乃至舌触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！身界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即身界清净。何以故？是身界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即触界乃至身触为缘所生诸受清净。何以故？是触界乃至身触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即法界乃至意触为缘所生诸受清净。何以故？是法界乃至意触为缘所生诸受清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！地界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即地界清净。何以故？是地界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。水、火、风、空、识界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即水、火、风、空、识界清净。何以故？是水、火、风、空、识界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无明清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即无明清净。何以故？是无明清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即行乃至老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是行乃至老死愁叹苦忧恼清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即净戒乃至静虑波罗蜜多清净。何以故？是净戒乃至静虑波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即内空清净。何以故？是内空清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即外空乃至无性自性空清净。何以故？是外空乃至无性自性空清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即真如清净。何以故？是真如清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即法界乃至不思議界清净。何以故？是法界乃至不思議界清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。集、灭、道圣谛清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即集、灭、道圣谛清净。何以故？是集、灭、道圣谛清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四静虑清净。何以故？是四静虑清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量、四无色定清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四无量、四无色定清净。何以故？是四无量、四无色定清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即八解脱清净。何以故？是八解脱清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处、九次第定、十遍处清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即八胜处、九次第定、十遍处清净。何以故？是八胜处、九次第定、十遍处清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四念住清净。何以故？是四念住清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四正断乃至八圣道支清净。何以故？是四正断乃至八圣道支清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。无相、无愿解脱门清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即无相、无愿解脱门清净。何以故？是无相、无愿解脱门清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三

「善现！五眼清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即五眼清净。何以故？是五眼清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即六神通清净。何以故？是六神通清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即佛十力清净。何以故？是佛十力清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即四无所畏乃至十八不共法清净。何以故？是四无所畏乃至十八不共法清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切智清净。何以故？是一切智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智、一切相智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即道相智、一切相智清净。何以故？是道相智、一切相智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即预流果清净。何以故？是预流果清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一来、不还、阿罗汉果清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一来、不还、阿罗汉果清净。何以故？是一来、不还、阿罗汉果清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切菩萨摩訶萨行

清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！色清净即一切智智清净，一切智智清净即色清净。何以故？是色清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即一切智智清净，一切智智清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼处清净即一切智智清净，一切智智清净即眼处清净。何以故？是眼处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。耳、鼻、舌、身、意处清净即一切智智清净，一切智智清净即耳、鼻、舌、身、意处清净。何以故？是耳、鼻、舌、身、意处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！色处清净即一切智智清净，一切智智清净即色处清净。何以故？是色处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。声、香、味、触、法处清净即一切智智清净，一切智智清净即声、香、味、触、法处清净。何以故？是声、香、味、触、法处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼界清净即一切智智清净，一切智智清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即色界乃至眼触为缘所生诸受清净。何以故？是色界乃至眼触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！耳界清净即一切智智清净，一切智智清净即耳界清净。何以故？是耳界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即声界乃至耳触为缘所生诸受清净。何以故？是声界乃至耳触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！鼻界清净即一切智智清净，一切智智清净即鼻界清净。何以故？是鼻界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即香界乃至鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是香界乃至鼻触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！舌界清净即一切智智清净，一切智智清净即舌界清净。何以故？是舌界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即味界乃至舌触为缘所生诸受清净。何以故？是味界乃至舌触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！身界清净即一切智智清净，一切智智清净即身界清净。何以故？是身界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即触界乃至身触为缘所生诸受清净。何以故？是触界乃至身触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！眼界清净即一切智智清净，一切智智清净即眼界清净。何以故？是眼界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净即一切智智清净，一切智智清净即法界乃至意触为缘所生诸受清净。何以故？是法界乃至意触为缘所生诸受清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！地界清净即一切智智清净，一切智智清净即地界清净。何以故？是地界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。水、火、风、空、识界清净即一切智智清净，一切智智清净即水、火、风、空、识界清净。何以故？是水、火、风、空、识界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无明清净即一切智智清净，一切智智清净即无明清净。何以故？是无明清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净即一切智智清净，一切智智清净即行乃至老死愁叹苦恼清净。何以故？是行乃至老死愁叹苦恼清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净即一切智智清净，一切智智清净即布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净即一切智智清净，一切智智清净即净戒乃至般若波罗蜜多清净。何以故？是净戒乃至般若波罗蜜多清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净即一切智智清净，一切智智清净即内空清净。何以故？是内空清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净即一切智智清净，一切智智清净即外空乃至无性自性空清净。何以故？是外空乃至无性自性空清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净即一切智智清净，一切智智清净即真如清净。何以故？是真如清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净即一切智智清净，一切智智清净即法界乃至不思議界清净。何以故？是法界乃至不思議界清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净即一切智智清净，一切智智清净即苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集、灭、道圣谛清净即一切智智清净，一切智智清净即集、灭、道圣谛清净。何以故？是集、灭、道圣谛清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净即一切智智清净，一切智智清净即四静虑清净。何以故？是四静虑清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量、四无色定清净即一切智智清净，一切智智清净即四无量、四无色定清净。何以故？是四无量、四无色定清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净即一切智智清净，一切智智清净即八解脱清净。何以故？是八解脱清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处、九次第定、十遍处清净即一切智智清净，

一切智智清净即八胜处、九次第定、十遍处清净。何以故？是八胜处、九次第定、十遍处清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净即一切智智清净，一切智智清净即四念住清净。何以故？是四念住清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净即一切智智清净，一切智智清净即四正断乃至八圣道支清净。何以故？是四正断乃至八圣道支清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净即一切智智清净，一切智智清净即空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相、无愿解脱门清净即一切智智清净，一切智智清净即无相、无愿解脱门清净。何以故？是无相、无愿解脱门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净即一切智智清净，一切智智清净即菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净即一切智智清净，一切智智清净即五眼清净。何以故？是五眼清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净即一切智智清净，一切智智清净即六神通清净。何以故？是六神通清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净即一切智智清净，一切智智清净即佛十力清净。何以故？是佛十力清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净即一切智智清净，一切智智清净即四无所畏乃至十八不共法清净。何以故？是四无所畏乃至十八不共法清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净即一切智智清净，一切智智清净即无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净即一切智智清净，一切智智清净即恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净即一切智智清净，一切智智清净即一切智清净。何以故？是一切智清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智、一切相智清净即一切智智清净，一切智智清净即道相智、一切相智清净。何以故？是道相智、一切相智清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净即一切智智清净，一切智智清净即一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净即一切智智清净，一切智智清净即一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净即一切智智清净，一切智智清净即预流果清净。何以故？是预流果清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来、不还、阿罗汉果清净即一切智智清净，一切智智清净即一来、不还、阿罗汉果清净。何以故？是一来、不还、阿罗汉果清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净即一切智智清净，一切智智清净即独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净即一切智智清净，一切智智清净即一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净即一切智智清净，一切智智清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即色清净，色清净即我清净。何以故？是我清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即我清净。何以故？是我清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即色清净，色清净即有情清净。何以故？是有情清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即有情清净。何以故？是有情清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即色清净，色清净即命者清净。何以故？是命者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即命者清净。何以故？是命者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即色清净，色清净即生者清净。何以故？是生者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即生者清净。何以故？是生者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即色清净，色清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即色清净，色清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即色清净，色清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即色清净，色清净即意生清净。何以故？是意生清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即意生清净。何以故？是意生清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即色清净，色清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即色清净，色清净即作者清净。何以故？是作者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即作者清净。何以故？是作者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即色清净，色清净即受者清净。何以故？是受者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即受者清净。何以故？是受者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即色清净，色清净即知者清净。何以故？是知者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即知者清净。何以故？是知者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即色清净，色清净即见者清净。何以故？是见者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即见者清净。何以故？是见者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即眼处清净，眼处清净即我清净。何以故？是我清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即我清净。何以故？是我清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即眼处清净，眼处清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即眼处清净，眼处清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即眼处清净，眼处清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即眼处清净，眼处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即眼处清净，眼处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即眼处清净，眼处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无

二分、无别、无断故。

「意生清净即眼处清净，眼处清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即眼处清净，眼处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即眼处清净，眼处清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即眼处清净，眼处清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即眼处清净，眼处清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即眼处清净，眼处清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四

「复次，善现！我清净即色处清净，色处清净即我清净。何以故？是我清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即我清净。何以故？是我清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「有情清净即色处清净，色处清净即有情清净。何以故？是有情清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即有情清净。何以故？是有情清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「命者清净即色处清净，色处清净即命者清净。何以故？是命者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即命者清净。何以故？是命者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「生者清净即色处清净，色处清净即生者清净。何以故？是生者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即生者清净。何以故？是生者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「养育者清净即色处清净，色处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「士夫清净即色处清净，色处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「补特伽罗清净即色处清净，色处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「意生清净即色处清净，色处清净即意生清净。何以故？是意生清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即意生清净。何以故？是意生清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「婴童清净即色处清净，色处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色处清净，无二、无二

分、无别、无断故。婴童清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即色处清净，色处清净即作者清净。何以故？是作者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即作者清净。何以故？是作者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即色处清净，色处清净即受者清净。何以故？是受者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即受者清净。何以故？是受者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即色处清净，色处清净即知者清净。何以故？是知者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即知者清净。何以故？是知者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即色处清净，色处清净即见者清净。何以故？是见者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即见者清净。何以故？是见者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即眼界清净，眼界清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即眼界清净，眼界清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即眼界清净，眼界清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即眼界清净，眼界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即眼界清净，眼界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即眼界清净，眼界清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即眼界清净，眼界清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即耳界清净，耳界清净即我清净。何以故？是我清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「有情清净即耳界清净，耳界清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即耳界清净，耳界清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即耳界清净，耳界清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即耳界清净，耳界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即耳界清净，耳界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即耳界清净，耳界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即耳界清净，耳界清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即耳界清净，耳界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即耳界清净，耳界清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘

所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即耳界清净，耳界清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即耳界清净，耳界清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即耳界清净，耳界清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即鼻界清净，鼻界清净即我清净。何以故？是我清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即鼻界清净，鼻界清净即有情清净。何以故？是有情清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即鼻界清净，鼻界清净即命者清净。何以故？是命者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即鼻界清净，鼻界清净即生者清净。何以故？是生者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即鼻界清净，鼻界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即鼻界清净，鼻界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与鼻界清净，无二、无二

分、无别、无断故。士夫清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即鼻界清净，鼻界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即鼻界清净，鼻界清净即意生清净。何以故？是意生清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即鼻界清净，鼻界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即鼻界清净，鼻界清净即作者清净。何以故？是作者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即鼻界清净，鼻界清净即受者清净。何以故？是受者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即鼻界清净，鼻界清净即知者清净。何以故？是知者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即鼻界清净，鼻界清净即见者清净。何以故？是见者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即舌界清净，舌界清净即我清净。何以故？是我清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即舌界清净，舌界清净即有情清净。何以故？是有情清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即舌界清净，舌界清净即命者清净。何以故？是命者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即舌界清净，舌界清净即生者清净。何以故？是生者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即舌界清净，舌界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即舌界清净，舌界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即舌界清净，舌界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即舌界清净，舌界清净即意生清净。何以故？是意生清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即舌界清净，舌界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即舌界清净，舌界清净即作者清净。何以故？是作者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「受者清净即舌界清净，舌界清净即受者清净。何以故？是受者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即舌界清净，舌界清净即知者清净。何以故？是知者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即舌界清净，舌界清净即见者清净。何以故？是见者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五

「复次，善现！我清净即身界清净，身界清净即我清净。何以故？是我清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即身界清净，身界清净即有情清净。何以故？是有情清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即身界清净，身界清净即命者清净。何以故？是命者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即身界清净，身界清净即生者清净。何以故？是生者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即身界清净，身界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即身界清净，身界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即身界清净，身界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即身界清净，身界清净即意生清净。何以故？是意生清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即身界清净，身界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即身界清净，身界清净即作者清净。何以故？是作者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即身界清净，身界清净即受者清净。何以故？是受者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即身界清净，身界清净即知者清净。何以故？是知者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即身界清净，身界清净即见者清净。何以故？是见者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即眼界清净，眼界清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即眼界清净，眼界清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「生者清净即眼界清净，眼界清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即眼界清净，眼界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即眼界清净，眼界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即眼界清净，眼界清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘

所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即眼界清净，眼界清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即地界清净，地界清净即我清净。何以故？是我清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即我清净。何以故？是我清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即地界清净，地界清净即有情清净。何以故？是有情清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即有情清净。何以故？是有情清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即地界清净，地界清净即命者清净。何以故？是命者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即命者清净。何以故？是命者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即地界清净，地界清净即生者清净。何以故？是生者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即生者清净。何以故？是生者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即地界清净，地界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即地界清净，地界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即地界清净，地界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即地界清净，地界清净即意生清净。何以故？是意生清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即意生清净。何以故？是意生清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即地界清净，地界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即婴童清

净。何以故？是儒童清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即地界清净，地界清净即作者清净。何以故？是作者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即作者清净。何以故？是作者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即地界清净，地界清净即受者清净。何以故？是受者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即受者清净。何以故？是受者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即地界清净，地界清净即知者清净。何以故？是知者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即知者清净。何以故？是知者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即地界清净，地界清净即见者清净。何以故？是见者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即见者清净。何以故？是见者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即无明清净，无明清净即我清净。何以故？是我清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即我清净。何以故？是我清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即无明清净，无明清净即有情清净。何以故？是有情清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即有情清净。何以故？是有情清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即无明清净，无明清净即命者清净。何以故？是命者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即命者清净。何以故？是命者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即无明清净，无明清净即生者清净。何以故？是生者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即生者清净。何以故？是生者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即无明清净，无明清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即无明清净，无明清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无明清净，无二、无二

分、无别、无断故。士夫清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即无明清净，无明清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即无明清净，无明清净即意生清净。何以故？是意生清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即意生清净。何以故？是意生清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即无明清净，无明清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即无明清净，无明清净即作者清净。何以故？是作者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即作者清净。何以故？是作者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即无明清净，无明清净即受者清净。何以故？是受者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即受者清净。何以故？是受者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即无明清净，无明清净即知者清净。何以故？是知者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即知者清净。何以故？是知者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即无明清净，无明清净即见者清净。何以故？是见者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即见者清净。何以故？是见者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清

净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六

「复次，善现！我清净即内空清净，内空清净即我清净。何以故？是我清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即我清净。何以故？是我清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即内空清净，内空清净即有情清净。何以故？是有情清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即有情清净。何以故？是有情清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即内空清净，内空清净即命者清净。何以故？是命者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即命者清净。何以故？是命者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即内空清净，内空清净即生者清净。何以故？是生者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即生者清净。何以故？是生者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即内空清净，内空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即内空清净，内空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即内空清净，内空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即内空清净，内空清净即意生清净。何以故？是意生清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即意生清净。何以故？是意生清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即内空清净，内空清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即内空清净，内空清净即作者清净。何以故？是作者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即作者清净。何以故？是作者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即内空清净，内空清净即受者清净。何以故？是受者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即受者清净。何以故？是受者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即内空清净，内空清净即知者清净。何以故？是知者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即知者清净。何以故？是知者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即内空清净，内空清净即见者清净。何以故？是见者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即见者清净。何以故？是见者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即真如清净，真如清净即我清净。何以故？是我清净与真如清净，无

二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即真如清净，真如清净即有情清净。何以故？是有情清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即真如清净，真如清净即命者清净。何以故？是命者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即真如清净，真如清净即生者清净。何以故？是生者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即真如清净，真如清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即真如清净，真如清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即真如清净，真如清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即真如清净，真如清净即意生清净。何以故？是意生清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即真如清净，真如清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即真如清净，真如清净即作者清净。何以故？是作者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即作者清净。何以故？是作者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即真如清净，真如清净即受者清净。何以故？是受者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即真如清净，真如清净即知者清净。何以故？是知者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即真如清净，真如清净即见者清净。何以故？是见者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即生者清净。何以故？是生者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即生者清净。何以故？是生者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即四静虑清净，四静虑清净即我清净。何以故？是我清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即我清净。何以故？是我清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即四静虑清净，四静虑清净即有情清净。何以故？是有情清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即四静虑清净，四静虑清净即命者清净。何以故？是命者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即四静虑清净，四静虑清净即生者清净。何以故？是生者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即生者清净。何以故？是生者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即四静虑清净，四静虑清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即四静虑清净，四静虑清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即四静虑清净，四静虑清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即四静虑清净，四静虑清净即意生清净。何以故？是意生清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即四静虑清净，四静虑清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即四静虑清净，四静虑清净即作者清净。何以故？是作者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即四静虑清净，四静虑清净即受者清净。何以故？是受者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即四静虑清净，四静虑清净即知者清净。何以故？是知者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即四静虑清净，四静虑清净即见者清净。何以故？是见者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即八解脱清净，八解脱清净即我清净。何以故？是我清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即我清净。何以故？是我清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即八解脱清净，八解脱清净即有情清净。何以故？是有情清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即有情清净。何以故？是有情清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

遍处清净即有情清净。何以故？是有情清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即八解脱清净，八解脱清净即命者清净。何以故？是命者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即命者清净。何以故？是命者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即八解脱清净，八解脱清净即生者清净。何以故？是生者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即生者清净。何以故？是生者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即八解脱清净，八解脱清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即八解脱清净，八解脱清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即八解脱清净，八解脱清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即八解脱清净，八解脱清净即意生清净。何以故？是意生清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即意生清净。何以故？是意生清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即八解脱清净，八解脱清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即八解脱清净，八解脱清净即作者清净。何以故？是作者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即作者清净。何以故？是作者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即八解脱清净，八解脱清净即受者清净。何以故？是受者清净与八解脱清净，无

二、无二分、无别、无断故。受者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即受者清净。何以故？是受者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即八解脱清净，八解脱清净即知者清净。何以故？是知者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即知者清净。何以故？是知者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即八解脱清净，八解脱清净即见者清净。何以故？是见者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即见者清净。何以故？是见者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七

「复次，善现！我清净即四念住清净，四念住清净即我清净。何以故？是我清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即我清净。何以故？是我清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即四念住清净，四念住清净即有情清净。何以故？是有情清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即有情清净。何以故？是有情清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即四念住清净，四念住清净即命者清净。何以故？是命者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即命者清净。何以故？是命者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即四念住清净，四念住清净即生者清净。何以故？是生者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即生者清净。何以故？是生者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即四念住清净，四念住清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即四念住清净，四念住清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即四念住清净，四念住清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即四念住清净，四念住清净即意生清净。何以故？是意生清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即意生清净。何以故？是意生清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即四念住清净，四念住清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即四念住清净，四念住清净即作者清净。何以故？是作者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即作者清净。何以故？是作者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即四念住清净，四念住清净即受者清净。何以故？是受者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即受者清净。何以故？是受者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即四念住清净，四念住清净即知者清净。何以故？是知者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即知者清净。何以故？是知者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即四念住清净，四念住清净即见者清净。何以故？是见者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即见者清净。何以故？是见者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即空解脱门清净，空解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即空解脱门清净，空解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即生者清净。何以故？是生者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即

生者清净。何以故？是生者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即空解脱门清净，空解脱门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即空解脱门清净，空解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即空解脱门清净，空解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即空解脱门清净，空解脱门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即我清净。何以故？是我清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即有情清净。何以故？是有情清净与菩萨十地清

净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即命者清净。何以故？是命者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即生者清净。何以故？是生者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即意生清净。何以故？是意生清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即作者清净。何以故？是作者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即受者清净。何以故？是受者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即知者清净。何以故？是知者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即见者清净。何以故？是见者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即五眼清净，五眼清净即我清净。何以故？是我清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即六神通清净，六神通清净即我清净。何以故？是我清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即五眼清净，五眼清净即有情清净。何以故？是有情清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即六神通清净，六神通清净即有情清净。何以故？是有情清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即五眼清净，五眼清净即命者清净。何以故？是命者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即六神通清净，六神通清净即命者清净。何以故？是命者清净与六神

通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即五眼清净，五眼清净即生者清净。何以故？是生者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即六神通清净，六神通清净即生者清净。何以故？是生者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即五眼清净，五眼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即六神通清净，六神通清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即五眼清净，五眼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即六神通清净，六神通清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即五眼清净，五眼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即六神通清净，六神通清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即五眼清净，五眼清净即意生清净。何以故？是意生清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即六神通清净，六神通清净即意生清净。何以故？是意生清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即五眼清净，五眼清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即六神通清净，六神通清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即五眼清净，五眼清净即作者清净。何以故？是作者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即六神通清净，六神通清净即作者清净。何以故？是作者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即五眼清净，五眼清净即受者清净。何以故？是受者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即六神通清净，六神通清净即受者清净。何以故？是受者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即五眼清净，五眼清净即知者清净。何以故？是知者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即六神通清净，六神通清净即知者清净。何以故？是知者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即五眼清净，五眼清净即见者清净。何以故？是见者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即六神通清净，六神通清净即见者清净。何以故？是见者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即佛十力清净，佛十力清净即我清净。何以故？是我清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十

八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即我清净。何以故？是我清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即佛十力清净，佛十力清净即有情清净。何以故？是有情清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即佛十力清净，佛十力清净即命者清净。何以故？是命者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即佛十力清净，佛十力清净即生者清净。何以故？是生者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即生者清净。何以故？是生者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即佛十力清净，佛十力清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即佛十力清净，佛十力清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即佛十力清净，佛十力清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即佛十力清净，佛十力清净即意生清净。何以故？是意生清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即佛十力清净，佛十力清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」「作者清净即佛十力清净，佛十力清净即作者清净。何以故？是作者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无所畏、

四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即佛十力清净，佛十力清净即受者清净。何以故？是受者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即佛十力清净，佛十力清净即知者清净。何以故？是知者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即佛十力清净，佛十力清净即见者清净。何以故？是见者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即无忘失法清净，无忘失法清净即我清净。何以故？是我清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即我清净。何以故？是我清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即无忘失法清净，无忘失法清净即有情清净。何以故？是有情清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即有情清净。何以故？是有情清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即命者清净。何以故？是命者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即命者清净。何以故？是命者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即生者清净。何以故？是生者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即生者清净。何以故？是生者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即无忘失法清净，无忘失法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即无忘失法清净，无忘失法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即补

特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即无忘失法清净，无忘失法清净即意生清净。何以故？是意生清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即意生清净。何以故？是意生清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即无忘失法清净，无忘失法清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即作者清净。何以故？是作者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即作者清净。何以故？是作者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即受者清净。何以故？是受者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即受者清净。何以故？是受者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即知者清净。何以故？是知者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即知者清净。何以故？是知者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即见者清净。何以故？是见者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即见者清净。何以故？是见者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百八十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八

「复次，善现！我清净即一切智清净，一切智清净即我清净。何以故？是我清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即我清净。何以故？是我清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即一切智清净，一切智清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切智清净、无二、无二分、无别、无断故。有情清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即有情清净。何以故？是有情清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即一切智清净，一切智清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即命者清净。何以故？是命者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即一切智清净，一切智清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即生者清净。何以故？是生者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即一切智清净，一切智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即一切智清净，一切智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即一切智清净，一切智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即一切智清净，一切智清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即意生清净。何以故？是意生清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即一切智清净，一切智清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即婴童清

净。何以故？是儒童清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即一切智清净，一切智清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即作者清净。何以故？是作者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即一切智清净，一切智清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即受者清净。何以故？是受者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即一切智清净，一切智清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即知者清净。何以故？是知者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即一切智清净，一切智清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即见者清净。何以故？是见者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即我清净。何以故？是我清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即我清净。何以故？是我清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽

罗清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即一切陀罗尼门清净。一切陀罗尼门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即预流果清净，预流果清净即我清净。何以故？是我清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即我清净。何以故？是我清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即预流果清净，预流果清净即有情清净。何以故？是有情清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即有情清净。何以故？是有情清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即预流果清净，预流果清净即命者清净。何以故？是命者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即命者清净。何以故？是命者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即预流果清净，预流果清净即生者清净。何以故？是生者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即生者清净。何以故？是生者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即预流果清净，预流果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即预流果清净，预流果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即预流果清净，预流果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即预流果清净，预流果清净即意生清净。何以故？是意生清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即意生清净。何以故？是意生清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即预流果清净，预流果清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即预流果清净，预流果清净即作者清净。何以故？是作者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即作者清净。何以故？是作者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即预流果清净，预流果清净即受者清净。何以故？是受者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即受者清净。何以故？是受者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即预流果清净，预流果清净即知者清净。何以故？是知者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即知者清净。何以故？是知者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即预流果清净，预流果清净即见者清净。何以故？是见者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即见者清净。何以故？是见者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即我清净。何以故？是我清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即我清净。何以故？是我清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即养育者清净。何以故？是养

育者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即我清净。何以故？是我清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「有情清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「命者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「生者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「养育者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「士夫清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「补特伽罗清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意生清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「婴童清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「作者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「受者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「知者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「见者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九

「复次，善现！我清净即色清净，色清净即我清净。何以故？是我清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即我清净。何以故？是我清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即眼处清净，眼处清净即我清净。何以故？是我清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即我清净。何以故？是我清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即色处清净，色处清净即我清净。何以故？是我清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即我清净。何以故？是我清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即耳界清净，耳界清净即我清净。何以故？是我清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即鼻界清净，鼻界清净即我清净。何以故？是我清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即舌界清净，舌界清净即我清净。何以故？是我清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即身界清净，身界清净即我清净。何以故？是我清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

别、无断故。

「善现！我清净即眼界清净，眼界清净即我清净。何以故？是我清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即地界清净，地界清净即我清净。何以故？是我清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即我清净。何以故？是我清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即无明清净，无明清净即我清净。何以故？是我清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即我清净。何以故？是我清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即我清净。何以故？是我清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即内空清净，内空清净即我清净。何以故？是我清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即我清净。何以故？是我清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即真如清净，真如清净即我清净。何以故？是我清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即我清净。何以故？是我清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即我清净。何以故？是我清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即四静虑清净，四静虑清净即我清净。何以故？是我清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即我清净。何以故？是我清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即八解脱清净，八解脱清净即我清净。何以故？是我清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即我清净。何以故？是我清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净即四念住清净，四念住清净即我清净。何以故？是我清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即我清净。何以故？是我清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即空解脱门清净，空解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即我清净。何以故？是我清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即我清净。何以故？是我清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即五眼清净，五眼清净即我清净。何以故？是我清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即六神通清净，六神通清净即我清净。何以故？是我清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即佛十力清净，佛十力清净即我清净。何以故？是我清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即我清净。何以故？是我清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即无忘失法清净，无忘失法清净即我清净。何以故？是我清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即我清净。何以故？是我清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即一切智清净，一切智清净即我清净。何以故？是我清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即我清净。何以故？是我清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即我清净。何以故？是我清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即我清净。何以故？是我清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即预流果清净，预流果清净即我清净。何以故？是我清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即我清净。何以故？是我清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即我清净。何以故？是我清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即我清净。何以故？是我清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！我清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即我清净。何以故？是我清

净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！有情清净即色清净，色清净即有情清净。何以故？是有情清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即有情清净。何以故？是有情清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即眼处清净，眼处清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即色处清净，色处清净即有情清净。何以故？是有情清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即有情清净。何以故？是有情清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即眼界清净，眼界清净即有情清净。何以故？是有情清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即耳界清净，耳界清净即有情清净。何以故？是有情清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即鼻界清净，鼻界清净即有情清净。何以故？是有情清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即舌界清净，舌界清净即有情清净。何以故？是有情清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即身界清净，身界清净即有情清净。何以故？是有情清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即意界清净，意界清净即有情清净。何以故？是有情清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即地界清净，地界清净即有情清净。何以故？是有情清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即有情清净。何以故？是有情清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即无明清净，无明清净即有情清净。何以故？是有情清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净即有情清净。何以故？是有情清净与行乃至老死愁叹苦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即有情清净。何以故？是有情清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即内空清净，内空清净即有情清净。何以故？是有情清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即有情清净。何以故？是有情清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即真如清净，真如清净即有情清净。何以故？是有情清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即有情清净。何以故？是有情清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即有情清净。何以故？是有情清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即四静虑清净，四静虑清净即有情清净。何以故？是有情清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即八解脱清净，八解脱清净即有情清净。何以故？是有情清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即有情清净。何以故？是有情清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即四念住清净，四念住清净即有情清净。何以故？是有情清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即有情清净。何以故？是有情清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净即空解脱门清净，空解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与空解脱

门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即有情清净。何以故？是有情清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即有情清净。何以故？是有情清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即五眼清净，五眼清净即有情清净。何以故？是有情清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即六神通清净，六神通清净即有情清净。何以故？是有情清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即佛十力清净，佛十力清净即有情清净。何以故？是有情清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即有情清净。何以故？是有情清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即无忘失法清净，无忘失法清净即有情清净。何以故？是有情清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即有情清净。何以故？是有情清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即一切智清净，一切智清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即有情清净。何以故？是有情清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即预流果清净，预流果清净即有情清净。何以故？是有情清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即有情清净。何以故？是有情清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即有情清净。何以故？是有情清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即有情清净。何以故？是有情清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！命者清净即色清净，色清净即命者清净。何以故？是命者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即命者清净。何以故？是命者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即眼处清净，眼处清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即色处清净，色处清净即命者清净。何以故？是命者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即命者清净。何以故？是命者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即眼界清净，眼界清净即命者清净。何以故？是命者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即耳界清净，耳界清净即命者清净。何以故？是命者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即鼻界清净，鼻界清净即命者清净。何以故？是命者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即舌界清净，舌界清净即命者清净。何以故？是命者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即身界清净，身界清净即命者清净。何以故？是命者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即意界清净，意界清净即命者清净。何以故？是命者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即地界清净，地界清净即命者清净。何以故？是命者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即命者清净。何以故？是命者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净即无明清净，无明清净即命者清净。何以故？是命者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁

叹苦烦恼清净，行乃至老死愁叹苦烦恼清净即命者清净。何以故？是命者清净与行乃至老死愁叹苦烦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十

「善现！命者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即命者清净。何以故？是命者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即内空清净，内空清净即命者清净。何以故？是命者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即命者清净。何以故？是命者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即真如清净，真如清净即命者清净。何以故？是命者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即命者清净。何以故？是命者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即命者清净。何以故？是命者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即四静虑清净，四静虑清净即命者清净。何以故？是命者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即八解脱清净，八解脱清净即命者清净。何以故？是命者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即命者清净。何以故？是命者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即四念住清净，四念住清净即命者清净。何以故？是命者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即命者清净。何以故？是命者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与空解脱

门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即命者清净。何以故？是命者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即命者清净。何以故？是命者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即五眼清净，五眼清净即命者清净。何以故？是命者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即六神通清净，六神通清净即命者清净。何以故？是命者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即佛十力清净，佛十力清净即命者清净。何以故？是命者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即命者清净。何以故？是命者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即命者清净。何以故？是命者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即命者清净。何以故？是命者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即一切智清净，一切智清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即命者清净。何以故？是命者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即预流果清净，预流果清净即命者清净。何以故？是命者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即命者清净。何以故？是命者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即命者清净。何以故？是命者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即命者清净。何以故？是命者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！生者清净即色清净，色清净即生者清净。何以故？是生者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即生者清净。何以故？是生者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即眼处清净，眼处清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即色处清净，色处清净即生者清净。何以故？是生者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即生者清净。何以故？是生者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即眼界清净，眼界清净即生者清净。何以故？是生者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即耳界清净，耳界清净即生者清净。何以故？是生者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即鼻界清净，鼻界清净即生者清净。何以故？是生者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即舌界清净，舌界清净即生者清净。何以故？是生者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即身界清净，身界清净即生者清净。何以故？是生者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即意界清净，意界清净即生者清净。何以故？是生者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即地界清净，地界清净即生者清净。何以故？是生者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即生者清净。何以故？是生者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即无明清净，无明清净即生者清净。何以故？是生者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁

叹苦烦恼清净，行乃至老死愁叹苦烦恼清净即生者清净。何以故？是生者清净与行乃至老死愁叹苦烦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即生者清净。何以故？是生者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即内空清净，内空清净即生者清净。何以故？是生者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即生者清净。何以故？是生者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即真如清净，真如清净即生者清净。何以故？是生者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即生者清净。何以故？是生者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即生者清净。何以故？是生者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即生者清净。何以故？是生者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即四静虑清净，四静虑清净即生者清净。何以故？是生者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即生者清净。何以故？是生者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即八解脱清净，八解脱清净即生者清净。何以故？是生者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即生者清净。何以故？是生者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即四念住清净，四念住清净即生者清净。何以故？是生者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即生者清净。何以故？是生者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即生者清净。何以故？是生者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即生者清净。何以故？是生者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即生者清净。何以故？是生者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净即五眼清净，五眼清净即生者清净。何以故？是生者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即六神通清净，六神通清净即生者清净。何以故？是生者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即佛十力清净，佛十力清净即生者清净。何以故？是生者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即生者清净。何以故？是生者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即生者清净。何以故？是生者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即生者清净。何以故？是生者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即一切智清净，一切智清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即生者清净。何以故？是生者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即预流果清净，预流果清净即生者清净。何以故？是生者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即生者清净。何以故？是生者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即生者清净。何以故？是生者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！生者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即生者清净。何以故？是生者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！养育者清净即色清净，色清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！养育者清净即眼处清净，眼处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！养育者清净即色处清净，色处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即眼界清净，眼界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即耳界清净，耳界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即鼻界清净，鼻界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即舌界清净，舌界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即身界清净，身界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即意界清净，意界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即地界清净，地界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即无明清净，无明清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与行

乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即内空清净，内空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即真如清净，真如清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即四静虑清净，四静虑清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即八解脱清净，八解脱清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即四念住清净，四念住清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十一

「善现！养育者清净即五眼清净，五眼清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即六神通清净，六神通清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即佛十力清净，佛十力清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即一切智清净，一切智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即预流果清净，预流果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！养育者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即养育者清净。何以故？是养育者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」「复次，善现！士夫清净即色清净，色清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！士夫清净即眼处清净，眼处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！（别本或无「善现」二字）士夫清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！士夫清净即色处清净，色处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！士

夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即耳界清净，耳界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即鼻界清净，鼻界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即舌界清净，舌界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即身界清净，身界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即眼界清净，眼界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即地界清净，地界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即无明清净，无明清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即内空清净，内空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即真如清净，真如清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即四静虑清净，四静虑清净即士夫清净。何以故？

是士夫清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即八解脱清净，八解脱清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即四念住清净，四念住清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即空解脱门清净，空解脱门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即五眼清净，五眼清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即六神通清净，六神通清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即佛十力清净，佛十力清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即无忘失法清净，无忘失法清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即一切智清净，一切智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即预流果清净，预流果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！士夫清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即士夫清净。何以故？是士夫清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。 「复次，善现！补特伽罗清净即色清净，色清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。 「善现！补特伽罗清净即眼处清净，眼处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即补特伽罗

清净。何以故？是补特伽罗清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净即色处清净，色处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即耳界清净，耳界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即鼻界清净，鼻界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即舌界清净，舌界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即身界清净，身界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即眼界清净，眼界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即地界清净，地界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即无明清净，无明清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即内空清净，内空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净即真如清净，真如清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补

特伽罗清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净即四静虑清净，四静虑清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即八解脱清净，八解脱清净即补特伽罗清净。何以故？是

补特伽罗清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即四念住

清净，四念住清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即空解脱门清净，空解脱门清净即补特伽罗清

净。何以故？是补特伽罗清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即菩萨十地清净，菩

萨十地清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即五眼清净，五眼清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清

净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即六神通清净，六神通清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与六神通清净，无二，无二分，无别、无断故。」善现！补

特伽罗清净即佛十力清净，佛十力清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即无

忘失法清净，无忘失法清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即一切

智清净，一切智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补

特伽罗清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」善现！补特伽罗清净即预流果清净，预流果清净即补特伽罗清

净。何以故？是补特伽罗清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一来、不还、阿罗汉

果清净，无二、无二分、无别、无断故。　　「善现！补特伽罗清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。　　「善现！补特伽罗清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即补特伽罗清净。何以故？是补特伽罗清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十二

「复次，善现！意生清净即色清净，色清净即意生清净。何以故？是意生清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即意生清净。何以故？是意生清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即眼处清净，眼处清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即色处清净，色处清净即意生清净。何以故？是意生清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即意生清净。何以故？是意生清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即耳界清净，耳界清净即意生清净。何以故？是意生清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即鼻界清净，鼻界清净即意生清净。何以故？是意生清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即舌界清净，舌界清净即意生清净。何以故？是意生清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净即身界清净，身界清净即意生清净。何以故？是意生清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即眼界清净，眼界清净即意生清净。何以故？是意生清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即地界清净，地界清净即意生清净。何以故？是意生清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即意生清净。何以故？是意生清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即无明清净，无明清净即意生清净。何以故？是意生清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即意生清净。何以故？是意生清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即意生清净。何以故？是意生清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即内空清净，内空清净即意生清净。何以故？是意生清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即意生清净。何以故？是意生清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即真如清净，真如清净即意生清净。何以故？是意生清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即意生清净。何以故？是意生清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即意生清净。何以故？是意生清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即四静虑清净，四静虑清净即意生清净。何以故？是意生清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即八解脱清净，八解脱清净即意生清净。何以故？是意生清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即意生清净。何以故？是意生清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即四念住清净，四念住清净即意生清净。何以故？是意生清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即意生清净。何以故？是意生清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即空解脱门清净，空解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即意生清净。何以故？是意生清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即意生清净。何以故？是意生清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即五眼清净，五眼清净即意生清净。何以故？是意生清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即六神通清净，六神通清净即意生清净。何以故？是意生清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即佛十力清净，佛十力清净即意生清净。何以故？是意生清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即意生清净。何以故？是意生清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即无忘失法清净，无忘失法清净即意生清净。何以故？是意生清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即意生清净。何以故？是意生清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即一切智清净，一切智清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即意生清净。何以故？是意生清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即预流果清净，预流果清净即意生清净。何以故？是意生清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即意生清净。何以故？是意生清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即意生清净。何以故？是意生清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即意生清净。何以故？是意生清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！婴童清净即色清净，色清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即眼处清净，眼处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即色处清净，色处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即眼界清净，眼界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即耳界清净，耳界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即鼻界清净，鼻界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即舌界清净，舌界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即身界清净，身界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即意界清净，意界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即地界清净，地界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即无明清净，无明清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与行乃至老死愁叹苦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即内空清净，内空清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即真如清净，真如清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即四静虑清净，四静虑清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即八解脱清净，八解脱清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即四念住清净，四念住清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即空解脱门清净，空解脱门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与空解脱

门清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即五眼清净，五眼清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即六神通清净，六神通清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即佛十力清净，佛十力清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即无忘失法清净，无忘失法清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即一切智清净，一切智清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即预流果清净，预流果清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即婴童清净。何以故？是婴童清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！作者清净即色清净、色清净即作者清净。何以故？是作者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即作者清净。何以故？是作者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即眼处清净，眼处清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即色处清净，色处清净即作者清净。何以故？是作者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即作者清净。何以故？是作者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即眼界清净，眼界清净即作者清净。何以故？是作者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即耳界清净，耳界清净即作者清净。何以故？是作者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即鼻界清净，鼻界清净即作者清净。何以故？是作者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即舌界清净，舌界清净即作者清净。何以故？是作者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十三

「善现！作者清净即身界清净，身界清净即作者清净。何以故？是作者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即意界清净，意界清净即作者清净。何以故？是作者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即作者清净。何以故？是作者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即地界清净，地界清净即作者清净。何以故？是作者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即作者清净。何以故？是作者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别，无断故。

「善现！作者清净即无明清净，无明清净即作者清净。何以故？是作者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净即作者清净。何以故？是作者清净与行乃至老死愁叹苦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即作者清净。何以故？是作者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即内空清净，内空清净即作者清净。何以故？是作者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即作者清净。何以故？是作者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即真如清净，真如清净即作者清净。何以故？是作者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即作者清净。何以故？是作者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即作者清净。何以故？是作者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即四静虑清净，四静虑清净即作者清净。何以故？是作者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即八解脱清净，八解脱清净即作者清净。何以故？是作者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即作者清净。何以故？是作者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即四念住清净，四念住清净即作者清净。何以故？是作者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即作者清净。何以故？是作者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即作者清净。何以故？是作者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即作者清净。何以故？是作者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即五眼清净，五眼清净即作者清净。何以故？是作者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即六神通清净，六神通清净即作者清净。何以故？是作者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即佛十力清净，佛十力清净即作者清净。何以故？是作者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即作者清净。何以故？是作者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即作者清净。何以故？是作者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即作者清净。何以故？是作者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即一切智清净，一切智清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即作者清净。何以故？是作者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地

门清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即预流果清净，预流果清净即作者清净。何以故？是作者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即作者清净。何以故？是作者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即作者清净。何以故？是作者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即作者清净。何以故？是作者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！受者清净即色清净，色清净即受者清净。何以故？是受者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即受者清净。何以故？是受者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即眼处清净，眼处清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即色处清净，色处清净即受者清净。何以故？是受者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即受者清净。何以故？是受者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即眼界清净，眼界清净即受者清净。何以故？是受者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即耳界清净，耳界清净即受者清净。何以故？是受者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即鼻界清净，鼻界清净即受者清净。何以故？是受者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即舌界清净，舌界清净即受者清净。何以故？是受者清净与舌界清净，无

二、无二分、无别、无断故。受者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即身界清净，身界清净即受者清净。何以故？是受者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即意界清净，意界清净即受者清净。何以故？是受者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即地界清净，地界清净即受者清净。何以故？是受者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即受者清净。何以故？是受者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即无明清净，无明清净即受者清净。何以故？是受者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净即受者清净。何以故？是受者清净与行乃至老死愁叹苦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即净戒，安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即受者清净。何以故？是受者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即内空清净，内空清净即受者清净。何以故？是受者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即受者清净。何以故？是受者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即真如清净，真如清净即受者清净。何以故？是受者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即法界、法，性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法，定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即受者清净。何以故？是受者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即受者清净。何以故？是受者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即四静虑清净，四静虑清净即受者清净。何以故？是受者清净与四静虑清

净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即八解脱清净，八解脱清净即受者清净。何以故？是受者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即受者清净。何以故？是受者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即四念住清净，四念住清净即受者清净。何以故？是受者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即受者清净。何以故？是受者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即受者清净。何以故？是受者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即受者清净。何以故？是受者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即五眼清净，五眼清净即受者清净。何以故？是受者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即六神通清净，六神通清净即受者清净。何以故？是受者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即佛十力清净，佛十力清净即受者清净。何以故？是受者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即受者清净。何以故？是受者清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即受者清净。何以故？是受者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即受者清净。何以故？是受者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即一切智清净，一切智清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即受者清净。何以故？是受者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即预流果清净，预流果清净即受者清净。何以故？是受者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即受者清净。何以故？是受者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无

断故。

「善现！受者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即受者清净。何以故？是受者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！受者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即受者清净。何以故？是受者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！知者清净即色清净，色清净即知者清净。何以故？是知者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即知者清净。何以故？是知者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即眼处清净，眼处清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即色处清净，色处清净即知者清净。何以故？是知者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即知者清净。何以故？是知者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即耳界清净，耳界清净即知者清净。何以故？是知者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即鼻界清净，鼻界清净即知者清净。何以故？是知者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即舌界清净，舌界清净即知者清净。何以故？是知者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即身界清净，身界清净即知者清净。何以故？是知者清净与身界清净，无

二、无二分、无别、无断故。知者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即眼界清净，眼界清净即知者清净。何以故？是知者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即地界清净，地界清净即知者清净。何以故？是知者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即知者清净。何以故？是知者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别，无断故。

「善现！知者清净即无明清净，无明清净即知者清净。何以故？是知者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即知者清净。何以故？是知者清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即知者清净。何以故？是知者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即内空清净，内空清净即知者清净。何以故？是知者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即知者清净。何以故？是知者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即真如清净，真如清净即知者清净。何以故？是知者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即知者清净。何以故？是知者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即知者清净。何以故？是知者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即四静虑清净，四静虑清净即知者清净。何以故？是知者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即八解脱清净，八解脱清净即知者清净。何以故？是知者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第

定、十遍处清净即知者清净。何以故？是知者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即四念住清净，四念住清净即知者清净。何以故？是知者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即知者清净。何以故？是知者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即知者清净。何以故？是知者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即知者清净。何以故？是知者清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十四

「善现！知者清净即五眼清净，五眼清净即知者清净。何以故？是知者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即六神通清净，六神通清净即知者清净。何以故？是知者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即佛十力清净，佛十力清净即知者清净。何以故？是知者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即知者清净。何以故？是知者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即知者清净。何以故？是知者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即知者清净。何以故？是知者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即一切智清净，一切智清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即知者清净。何以故？是知者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即预流果清净，预流果清净即知者清净。何以故？是知者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即知者清净。何以故？是知者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即知者清净。何以故？是知者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即知者清净。何以故？是知者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！见者清净即色清净，色清净即见者清净。何以故？是见者清净与色清净，无

二、无二分、无别、无断故。见者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即见者清净。何以故？是见者清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即眼处清净，眼处清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即色处清净，色处清净即见者清净。何以故？是见者清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即见者清净。何以故？是见者清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即眼界清净，眼界清净即见者清净。何以故？是见者清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即耳界清净，耳界清净即见者清净。何以故？是见者清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即鼻界清净，鼻界清净即见者清净。何以故？是见者清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即舌界清净，舌界清净即见者清净。何以故？是见者清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即身界清净，身界清净即见者清净。何以故？是见者清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即意界清净，意界清净即见者清净。何以故？是见者清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即地界清净，地界清净即见者清净。何以故？是见者清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即见者清净。何以故？是见者清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即无明清净，无明清净即见者清净。何以故？是见者清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即行、识，名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净即见者清净。何以故？是见者清净与行乃至老死愁叹苦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即见者清净。何以故？是见者清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即内空清净，内空清净即见者清净。何以故？是见者清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即见者清净。何以故？是见者清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即真如清净，真如清净即见者清净。何以故？是见者清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即见者清净。何以故？是见者清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即见者清净。何以故？是见者清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即四静虑清净，四静虑清净即见者清净。何以故？是见者清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即八解脱清净，八解脱清净即见者清净。何以故？是见者清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即见者清净。何以故？是见者清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即四念住清净，四念住清净即见者清净。何以故？是见者清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即见者清净。何以故？是见者清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即空解脱门清净，空解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即见者清净。何以故？是见者清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即见者清净。何以故？是见者清净与菩萨十

地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即五眼清净，五眼清净即见者清净。何以故？是见者清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即六神通清净，六神通清净即见者清净。何以故？是见者清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即佛十力清净，佛十力清净即见者清净。何以故？是见者清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净即见者清净。何以故？是见者清净与四无所畏乃至十八不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即无忘失法清净，无忘失法清净即见者清净。何以故？是见者清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即见者清净。何以故？是见者清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即一切智清净，一切智清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即见者清净。何以故？是见者清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即预流果清净，预流果清净即见者清净。何以故？是见者清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即见者清净。何以故？是见者清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即见者清净。何以故？是见者清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！见者清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即见者清净。何以故？是见者清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、

舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若无明清净，若

一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故行、识、名色、六处，触、受，爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故无相、无愿解脱门清净，无

相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若道相智，一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。我清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！我清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若我清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！有情清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十五

「善现！有情清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！有情清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故六神通清净，六神通清净故一切

智智清净。何以故？若有情清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有情清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有情清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若有情清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！命者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若眼处清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！命者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。命者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！命者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若命者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！生者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故色界、眼识界及眼触，眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若意界清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故，一切智智清净。何以故？若生者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十六

「善现！生者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故真如清净、真如清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。生者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！生者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若生者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！养育者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若

触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若

四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净，何以故？若养育者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若养

育者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。养育者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！养育者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若养育者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！士夫清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若鼻界清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第一百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十七

「善现！士夫清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。士夫清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！士夫清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若士夫清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！补特伽罗清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽

罗清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故苦圣谛清净、苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清

净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！补特伽罗清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故，一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故，一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。补特伽罗清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！补特伽罗清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若补特伽罗清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！意生清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若声界乃

至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故身界清净。身界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第一百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第一百九十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十八

「善现！意生清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。意生清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！意生清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以

故？若意生清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！意生清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若意生清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！婴童清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！婴童清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。婴童清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！婴童清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若婴童清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！作者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净，何以故？若作者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！作者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。作者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！作者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若作者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第一百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百

大般若波罗蜜多经 卷第二百

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之十九

「复次，善现！受者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。受者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！受者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若受者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！知者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若真如清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！知者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。知者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！知者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若知者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百

大般若波罗蜜多经 卷第二百一

大般若波罗蜜多经 卷第二百一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十

「复次，善现！见者清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。见者清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！见者清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若见者清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！贪清净即色清净，色清净即贪清净。何以故？是贪清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即贪清净。何以故？是贪清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即眼处清净，眼处清净即贪清净。何以故？是贪清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即贪清净。何以故？是贪清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即色处清净，色处清净即贪清净。何以故？是贪清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即贪清净。何以故？是贪清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即眼界清净，眼界清净即贪清净。何以故？是贪清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即耳界清净，耳界清净即贪清净。何以故？是贪清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即鼻界清净，鼻界清净即贪清净。何以故？是贪清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

别、无断故。

「善现！贪清净即舌界清净，舌界清净即贪清净。何以故？是贪清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即身界清净，身界清净即贪清净。何以故？是贪清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即眼界清净，眼界清净即贪清净。何以故？是贪清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即贪清净。何以故？是贪清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即地界清净，地界清净即贪清净。何以故？是贪清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即贪清净。何以故？是贪清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即无明清净，无明清净即贪清净。何以故？是贪清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净即贪清净。何以故？是贪清净与行乃至老死愁叹苦恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即贪清净。何以故？是贪清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净即贪清净。何以故？是贪清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即内空清净，内空清净即贪清净。何以故？是贪清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即贪清净。何以故？是贪清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即真如清净，真如清净即贪清净。何以故？是贪清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即贪清净。何以故？是贪清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即贪清净。何以故？是贪清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即贪清净。何以

故？是贪清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即四静虑清净，四静虑清净即贪清净。何以故？是贪清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即贪清净。何以故？是贪清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即八解脱清净，八解脱清净即贪清净。何以故？是贪清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即贪清净。何以故？是贪清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即四念住清净，四念住清净即贪清净。何以故？是贪清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即贪清净。何以故？是贪清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即空解脱门清净，空解脱门清净即贪清净。何以故？是贪清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即贪清净。何以故？是贪清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即贪清净。何以故？是贪清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即五眼清净，五眼清净即贪清净。何以故？是贪清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即六神通清净，六神通清净即贪清净。何以故？是贪清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即佛十力清净，佛十力清净即贪清净。何以故？是贪清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即贪清净。何以故？是贪清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即无忘失法清净，无忘失法清净即贪清净。何以故？是贪清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即贪清净。何以故？是贪清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即一切智清净，一切智清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即贪清净。何以故？是贪清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净即预流果清净，预流果清净即贪清净。何以故？是贪清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即贪清净。何以故？是贪清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即贪清净。何以故？是贪清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即贪清净。何以故？是贪清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即贪清净。何以故？是贪清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！嗔清净即色清净，色清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即眼处清净，眼处清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即色处清净，色处清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即眼界清净，眼界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即耳界清净，耳界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即鼻界清净，鼻界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即舌界清净，舌界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！嗔清净即身界清净，身界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即意界清净，意界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即地界清净，地界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即无明清净，无明清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一

大般若波罗蜜多经 卷第二百二

大般若波罗蜜多经 卷第二百二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十一

「善现！嗔清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即内空清净，内空清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即真如清净，真如清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即四静虑清净，四静虑清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即八解脱清净，八解脱清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即四念住清净，四念住清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即空解脱门清净，空解脱门清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与空解脱门清

净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即五眼清净，五眼清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即六神通清净，六神通清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即佛十力清净，佛十力清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即无忘失法清净，无忘失法清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即一切智清净，一切智清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即预流果清净，预流果清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即嗔清净。何以故？是嗔清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！痴清净即色清净，色清净即痴清净。何以故？是痴清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即痴清净。何以故？是痴清净与受、想、行、识清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即眼处清净，眼处清净即痴清净。何以故？是痴清净与眼处清净，无二、无二

分、无别、无断故。痴清净即耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净即痴清净。何以故？是痴清净与耳、鼻、舌、身、意处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即色处清净，色处清净即痴清净。何以故？是痴清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净即痴清净。何以故？是痴清净与声、香、味、触、法处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即眼界清净，眼界清净即痴清净。何以故？是痴清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与色界乃至眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即耳界清净，耳界清净即痴清净。何以故？是痴清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与声界乃至耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即鼻界清净，鼻界清净即痴清净。何以故？是痴清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即舌界清净，舌界清净即痴清净。何以故？是痴清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与味界乃至舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即身界清净，身界清净即痴清净。何以故？是痴清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与触界乃至身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即眼界清净，眼界清净即痴清净。何以故？是痴清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净即痴清净。何以故？是痴清净与法界乃至意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即地界清净，地界清净即痴清净。何以故？是痴清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净即痴清净。何以故？是痴清净与水、火、风、空、识界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即无明清净，无明清净即痴清净。何以故？是痴清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净即痴清净。何以故？是痴清净与行乃至老死愁叹苦忧恼清净，无

二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净即痴清净。何以故？是痴清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净即痴清净。何以故？是痴清净与净戒乃至般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即内空清净，内空清净即痴清净。何以故？是痴清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净即痴清净。何以故？是痴清净与外空乃至无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即真如清净，真如清净即痴清净。何以故？是痴清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净即痴清净。何以故？是痴清净与法界乃至不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即苦圣谛清净，苦圣谛清净即痴清净。何以故？是痴清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净即痴清净。何以故？是痴清净与集、灭、道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即四静虑清净，四静虑清净即痴清净。何以故？是痴清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净即痴清净。何以故？是痴清净与四无量、四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即八解脱清净，八解脱清净即痴清净。何以故？是痴清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净即痴清净。何以故？是痴清净与八胜处、九次第定、十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即四念住清净，四念住清净即痴清净。何以故？是痴清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净即痴清净。何以故？是痴清净与四正断乃至八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即空解脱门清净，空解脱门清净即痴清净。何以故？是痴清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净即痴清净。何以故？是痴清净与无相、无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即菩萨十地清净，菩萨十地清净即痴清净。何以故？是痴清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即五眼清净，五眼清净即痴清净。何以故？是痴清净与五眼清净，无二、无二

分、无别、无断故。痴清净即六神通清净，六神通清净即痴清净。何以故？是痴清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即佛十力清净，佛十力清净即痴清净。何以故？是痴清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净即痴清净。何以故？是痴清净与四无所畏乃至十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即无忘失法清净，无忘失法清净即痴清净。何以故？是痴清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即恒住舍性清净，恒住舍性清净即痴清净。何以故？是痴清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即一切智清净，一切智清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即痴清净。何以故？是痴清净与道相智、一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即一切三摩地门清净，一切三摩地门清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即预流果清净，预流果清净即痴清净。何以故？是痴清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净即一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净即痴清净。何以故？是痴清净与一来、不还、阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即独觉菩提清净，独觉菩提清净即痴清净。何以故？是痴清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净即痴清净。何以故？是痴清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净即诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净即痴清净。何以故？是痴清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！贪清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若色处清净，若

一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！贪清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若菩萨

十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二

大般若波罗蜜多经 卷第二百三

大般若波罗蜜多经 卷第二百三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十二

「善现！贪清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。贪清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！贪清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若贪清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！嗔清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若意界清净，若

一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，

八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。嗔清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！嗔清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若嗔清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！痴清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！痴清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四静虑清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切三摩地门清净，若一切智

智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。痴清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！痴清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若痴清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三

大般若波罗蜜多经 卷第二百四

大般若波罗蜜多经 卷第二百四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十三

「复次，善现！色清净故受清净，受清净故色清净。何以故？是色清净与受清净，无二、无二分、无别、无断故。受清净故想清净，想清净故受清净。何以故？是受清净与想清净，无二、无二分、无别、无断故。想清净故行清净，行清净故想清净。何以故？是想清净与行清净，无二、无二分、无别、无断故。行清净故识清净，识清净故行清净。何以故？是行清净与识清净，无二、无二分、无别、无断故。识清净故眼处清净，眼处清净故识清净。何以故？是识清净与眼处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「眼处清净故耳处清净，耳处清净故眼处清净。何以故？是眼处清净与耳处清净，无二、无二分、无别、无断故。耳处清净故鼻处清净，鼻处清净故耳处清净。何以故？是耳处清净与鼻处清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻处清净故舌处清净，舌处清净故鼻处清净。何以故？是鼻处清净与舌处清净，无二、无二分、无别、无断故。舌处清净故身处清净，身处清净故舌处清净。何以故？是舌处清净与身处清净，无二、无二分、无别、无断故。身处清净故意处清净，意处清净故身处清净。何以故？是身处清净与意处清净，无二、无二分、无别、无断故。意处清净故色处清净，色处清净故意处清净。何以故？是意处清净与色处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「色处清净故声处清净，声处清净故色处清净。何以故？是色处清净与声处清净，无二、无二分、无别、无断故。声处清净故香处清净，香处清净故声处清净。何以故？是声处清净与香处清净，无二、无二分、无别、无断故。香处清净故味处清净，味处清净故香处清净。何以故？是香处清净与味处清净，无二、无二分、无别、无断故。味处清净故触处清净，触处清净故味处清净。何以故？是味处清净与触处清净，无二、无二分、无别、无断故。触处清净故法处清净，法处清净故触处清净。何以故？是触处清净与法处清净，无二、无二分、无别、无断故。法处清净故眼界清净，眼界清净故法处清净。何以故？是法处清净与眼界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「眼界清净故色界清净，色界清净故眼界清净。何以故？是眼界清净与色界清净，无二、无二分、无别、无断故。色界清净故眼识界清净，眼识界清净故色界清净。何以故？是色界清净与眼识界清净，无二、无二分、无别、无断故。眼识界清净故眼触清净，眼触清净故眼识界清净。何以故？是眼识界清净与眼触清净，无二、无二分、无别、无断故。眼触清净故眼触为缘所生诸受清净，眼触为缘所生诸受清净故眼触清净。何以故？是眼触清净与眼触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。眼触为缘所生诸受清净故耳界清净，耳界清净故眼触为缘所生诸受清净。何以故？是眼触为缘所生诸受清净与耳界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「耳界清净故声界清净，声界清净故耳界清净。何以故？是耳界清净与声界清净，无二、无二分、无别、无断故。声界清净故耳识界清净，耳识界清净故声界清净。何以故？是声界清净与耳识界清净，无二、无二分、无别、无断故。耳识界清净故耳触清净，耳触清净故耳识界清净。何以故？是耳触清净与耳识界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

故？是耳识界清净与耳触清净，无二、无二分、无别、无断故。耳触清净故耳触为缘所生诸受清净，耳触为缘所生诸受清净故耳触清净。何以故？是耳触清净与耳触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。耳触为缘所生诸受清净故鼻界清净，鼻界清净故耳触为缘所生诸受清净。何以故？是耳触为缘所生诸受清净与鼻界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「鼻界清净故香界清净，香界清净故鼻界清净。何以故？是鼻界清净与香界清净，无二、无二分、无别、无断故。香界清净故鼻识界清净，鼻识界清净故香界清净。何以故？是香界清净与鼻识界清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻识界清净故鼻触清净，鼻触清净故鼻识界清净。何以故？是鼻识界清净与鼻触清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻触清净故鼻触为缘所生诸受清净，鼻触为缘所生诸受清净故鼻触清净。何以故？是鼻触清净与鼻触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。鼻触为缘所生诸受清净故舌界清净，舌界清净故鼻触为缘所生诸受清净。何以故？是鼻触为缘所生诸受清净与舌界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「舌界清净故味界清净，味界清净故舌界清净。何以故？是舌界清净与味界清净，无二、无二分、无别、无断故。味界清净故舌识界清净，舌识界清净故味界清净。何以故？是味界清净与舌识界清净，无二、无二分、无别、无断故。舌识界清净故舌触清净，舌触清净故舌识界清净。何以故？是舌识界清净与舌触清净，无二、无二分、无别、无断故。舌触清净故舌触为缘所生诸受清净，舌触为缘所生诸受清净故舌触清净。何以故？是舌触清净与舌触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。舌触为缘所生诸受清净故身界清净，身界清净故舌触为缘所生诸受清净。何以故？是舌触为缘所生诸受清净与身界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「身界清净故触界清净，触界清净故身界清净。何以故？是身界清净与触界清净，无二、无二分、无别、无断故。触界清净故身识界清净，身识界清净故触界清净。何以故？是触界清净与身识界清净，无二、无二分、无别、无断故。身识界清净故身触清净，身触清净故身识界清净。何以故？是身识界清净与身触清净，无二、无二分、无别、无断故。身触清净故身触为缘所生诸受清净，身触为缘所生诸受清净故身触清净。何以故？是身触清净与身触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。身触为缘所生诸受清净故意界清净，意界清净故身触为缘所生诸受清净。何以故？是身触为缘所生诸受清净与意界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「意界清净故法界清净，法界清净故意界清净。何以故？是意界清净与法界清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故意识界清净，意识界清净故法界清净。何以故？是法界清净与意识界清净，无二、无二分、无别、无断故。意识界清净故意触清净，意触清净故意识界清净。何以故？是意识界清净与意触清净，无二、无二分、无别、无断故。意触清净故意触为缘所生诸受清净，意触为缘所生诸受清净故意触清净。何以故？是意触清净与意触为缘所生诸受清净，无二、无二分、无别、无断故。意触为缘所生诸受清净故地界清净，地界清净故意触为缘所生诸受清净。何以故？是意触为缘所生诸受清净与地界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「地界清净故水界清净，水界清净故地界清净。何以故？是地界清净与水界清净，无二、无二分、无别、无断故。水界清净故火界清净，火界清净故水界清净。何以故？是水界清净与火界清净，无二、无二分、无别、无断故。火界清净故风界清净，风界清净故火界清净。何以故？是火界清净与风界清净，无二、无二分、无别、无断故。风界清净故空界清净，空界清净故风界清净。何以故？是风界清净与空界清净，无二、无二分、无别、无断故。空界清净故识界清净，识界清净故

空界清净。何以故？是空界清净与识界清净，无二、无二分、无别、无断故。识界清净故无明清净，无明清净故识界清净。何以故？是识界清净与无明清净，无二、无二分、无别、无断故。

「无明清净故行清净，行清净故无明清净。何以故？是无明清净与行清净，无二、无二分、无别、无断故。行清净故识清净，识清净故行清净。何以故？是行清净与识清净，无二、无二分、无别、无断故。识清净故名色清净，名色清净故识清净。何以故？是识清净与名色清净，无二、无二分、无别、无断故。名色清净故六处清净，六处清净故名色清净。何以故？是名色清净与六处清净，无二、无二分、无别、无断故。六处清净故触清净，触清净故六处清净。何以故？是六处清净与触清净，无二、无二分、无别、无断故。触清净故受清净，受清净故触清净。何以故？是触清净与受清净，无二、无二分、无别、无断故。受清净故爱清净，爱清净故受清净。何以故？是受清净与爱清净，无二、无二分、无别、无断故。爱清净故取清净，取清净故爱清净。何以故？是爱清净与取清净，无二、无二分、无别、无断故。取清净故有清净，有清净故取清净。何以故？是取清净与有清净，无二、无二分、无别、无断故。有清净故生清净，生清净故有清净。何以故？是有清净与生清净，无二、无二分、无别、无断故。生清净故老死愁叹苦忧恼清净，老死愁叹苦忧恼清净故生清净。何以故？是生清净与老死愁叹苦忧恼清净，无二、无二分、无别、无断故。老死愁叹苦忧恼清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故老死愁叹苦忧恼清净。何以故？是老死愁叹苦忧恼清净与布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净，净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故？是布施波罗蜜多清净与净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净，安忍波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？是净戒波罗蜜多清净与安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净，精进波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？是安忍波罗蜜多清净与精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净，静虑波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故？是精进波罗蜜多清净与静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？是静虑波罗蜜多清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故般若波罗蜜多清净。何以故？是般若波罗蜜多清净与内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「内空清净故外空清净，外空清净故内空清净。何以故？是内空清净与外空清净？无二、无二分、无别、无断故。外空清净故内外空清净，内外空清净故外空清净。何以故？是外空清净与内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故空空清净，空空清净故内外空清净。何以故？是内外空清净与空空清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故大空清净，大空清净故空空清净。何以故？是空空清净与大空清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故胜义空清净，胜义空清净故大空清净。何以故？是大空清净与胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故有为空清净，有为空清净故胜义空清净。何以故？是胜义空清净与有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故无为空清净，无为空清净故有为空清净。何以故？是有为空清净与无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故毕竟空清净，毕竟空清净故无为空清净。何以故？是无为空清净与毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故无际空清净，无际空清净故毕竟空清净。何以故？是毕竟空清净与无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故散空清净，散空清净故无际空清净。何以故？是无际空清净与散空清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故无变异空清净，无变异空清净故散空清净。何以

故？是散空清净与无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故本性空清净，本性空清净故无变异空清净。何以故？是无变异空清净与本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故自相空清净，自相空清净故本性空清净。何以故？是本性空清净与自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故共相空清净，共相空清净故自相空清净。何以故？是自相空清净与共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一切法空清净，一切法空清净故共相空清净。何以故？是共相空清净与一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故不可得空清净，不可得空清净故一切法空清净。何以故？是一切法空清净与不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故无性空清净，无性空清净故不可得空清净。何以故？是不可得空清净与无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故自性空清净，自性空清净故无性空清净。何以故？是无性空清净与自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故无性自性空清净，无性自性空清净故自性空清净。何以故？是自性空清净与无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故真如清净，真如清净故无性自性空清净。何以故？是无性自性空清净与真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「真如清净故法界清净，法界清净故真如清净。何以故？是真如清净与法界清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法性清净，法性清净故法界清净。何以故？是法界清净与法性清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故不虚妄性清净，不虚妄性清净故法性清净。何以故？是法性清净与不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故不变异性清净，不变异性清净故不虚妄性清净。何以故？是不虚妄性清净与不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故平等性清净，平等性清净故不变异性清净。何以故？是不变异性清净与平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故离生性清净，离生性清净故平等性清净。何以故？是平等性清净与离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法定清净，法定清净故离生性清净。何以故？是离生性清净与法定清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法住清净，法住清净故法定清净。何以故？是法定清净与法住清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故实际清净，实际清净故法住清净。何以故？是法住清净与实际清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故虚空界清净，虚空界清净故实际清净。何以故？是实际清净与虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故不思議界清净，不思議界清净故虚空界清净。何以故？是虚空界清净与不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不思議界清净。何以故？是不思議界清净与苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「苦圣谛清净故集圣谛清净，集圣谛清净故苦圣谛清净。何以故？是苦圣谛清净与集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故灭圣谛清净，灭圣谛清净故集圣谛清净。何以故？是集圣谛清净与灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故道圣谛清净，道圣谛清净故灭圣谛清净。何以故？是灭圣谛清净与道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故道圣谛清净。何以故？是道圣谛清净与四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「四静虑清净故四无量清净，四无量清净故四静虑清净。何以故？是四静虑清净与四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四无色定清净，四无色定清净故四无量清净。何以故？是四无量清净与四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故八解脱清净，八解脱清净故四无色定清净。何以故？是四无色定清净与八解脱清净，无二、无二分、无别、

无断故。

「八解脱清净故八胜处清净，八胜处清净故八解脱清净。何以故？是八解脱清净与八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故九次第定清净，九次第定清净故八胜处清净。何以故？是八胜处清净与九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故十遍处清净，十遍处清净故九次第定清净。何以故？是九次第定清净与十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四念住清净，四念住清净故十遍处清净。何以故？是十遍处清净与四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「四念住清净故四正断清净，四正断清净故四念住清净。何以故？是四念住清净与四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四神足清净，四神足清净故四正断清净。何以故？是四正断清净与四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故五根清净，五根清净故四神足清净。何以故？是四神足清净与五根清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故五力清净，五力清净故五根清净。何以故？是五根清净与五力清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故七等觉支清净，七等觉支清净故五力清净。何以故？是五力清净与七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故八圣道支清净，八圣道支清净故七等觉支清净。何以故？是七等觉支清净与八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八圣道支清净。何以故？是八圣道支清净与空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「空解脱门清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故空解脱门清净。何以故？是空解脱门清净与无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故无相解脱门清净。何以故？是无相解脱门清净与无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无愿解脱门清净。何以故？是无愿解脱门清净与菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「菩萨十地清净故五眼清净，五眼清净故菩萨十地清净。何以故？是菩萨十地清净与五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「五眼清净故六神通清净，六神通清净故五眼清净。何以故？是五眼清净与六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故佛十力清净，佛十力清净故六神通清净。何以故？是六神通清净与佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「佛十力清净故四无所畏清净，四无所畏清净故佛十力清净。何以故？是佛十力清净与四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四无碍解清净，四无碍解清净故四无所畏清净。何以故？是四无所畏清净与四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故大慈清净，大慈清净故四无碍解清净。何以故？是四无碍解清净与大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故大悲清净，大悲清净故大慈清净。何以故？是大慈清净与大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故大喜清净，大喜清净故大悲清净。何以故？是大悲清净与大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故大舍清净，大舍清净故大喜清净。何以故？是大喜清净与大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故十八佛不共法清净，十八佛不共法清净故大舍清净。何以故？是大舍清净与十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故无忘失法清净，无忘失法清净故十八佛不共法清净。何以故？是十八佛不共法

清净与无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「无忘失法清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无忘失法清净。何以故？是无忘失法清净与恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一切智清净，一切智清净故恒住舍性清净。何以故？是恒住舍性清净与一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「一切智清净故道相智清净，道相智清净故一切智清净。何以故？是一切智清净与道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净。何以故？是道相智清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切相智清净。何以故？是一切相智清净与一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净。何以故？是一切陀罗尼门清净与一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故预流果清净，预流果清净故一切三摩地门清净。何以故？是一切三摩地门清净与预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「预流果清净故一来果清净，一来果清净故预流果清净。何以故？是预流果清净与一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故不还果清净，不还果清净故一来果清净。何以故？是一来果清净与不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故阿罗汉果清净，阿罗汉果清净故不还果清净。何以故？是不还果清净与阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故阿罗汉果清净。何以故？是阿罗汉果清净与独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「独觉菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故独觉菩提清净。何以故？是独觉菩提清净与一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「一切菩萨摩訶萨行清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？是一切菩萨摩訶萨行清净与诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四

大般若波罗蜜多经 卷第二百五

大般若波罗蜜多经 卷第二百五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十四

「复次，善现！般若波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故味界、

舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净，净戒乃至静虑波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若净戒乃至静虑波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！般若波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界

乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！般若波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善现！般若波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。般若波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！般若波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！静虑波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！静虑波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！静虑波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清

净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。静虑波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若静虑

波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！静虑波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若静虑波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五

大般若波罗蜜多经 卷第二百六

大般若波罗蜜多经 卷第二百六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十五

「复次，善现！精进波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故味界、

舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！精进波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界

乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！精進波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若精進波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善现！精进波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净、无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。精进波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！精进波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若精进波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！安忍波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！安忍波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！安忍波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清

净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。安忍波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若安忍

波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！安忍波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若安忍波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六

大般若波罗蜜多经 卷第二百七

大般若波罗蜜多经 卷第二百七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十六

「复次，善现！净戒波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故味界、

舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界

乃至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！淨戒波羅蜜多清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若淨戒波羅蜜多清淨，若四無所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善现！净戒波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。净戒波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！净戒波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若净戒波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！布施波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！布施波罗蜜多清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！布施波罗蜜多清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清

净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净，净戒波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若净戒波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。布施波罗蜜多清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若布施

波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！布施波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若布施波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七

大般若波罗蜜多经 卷第二百八

大般若波罗蜜多经 卷第二百八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十七

「复次，善现！内空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故外空清净，外空清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若外空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若内外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四静

虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若内空

清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若内空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！外空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若鼻界清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若内外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切

智智清净。何以故？若外空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故恒住舍性清净，恒住

舍性清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故一切智智清净，一切智智清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切智智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。外空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！外空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若外空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！内外空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故色界、眼识界及眼触、眼触

为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分，无别、无断故。

「善现！内外空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八

大般若波罗蜜多经 卷第二百九

大般若波罗蜜多经 卷第二百九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十八

「善现！内外空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内外空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内外空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内外空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内外空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内外空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！内外空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、

不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若

佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净、若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！（别本或无「善现」二字）内外空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。内外空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！内外空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若内外空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！空空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故行、识、名色、六处、触、受、

爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故外空、内外空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若无相、无愿解脱门清净，若

一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若空空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！大空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若法界乃

至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百九

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之二十九

「善现！大空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故外空、内外空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，

若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！胜义空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若

触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若境界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故外空、内外空、空空、大空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若

四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若胜

义空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。胜义空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！胜义空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若胜义空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！有为空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若鼻界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十一

「善现！有为空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若有为为空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若有

为空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。有为空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！有为空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若有为空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！无为空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若鼻界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无为空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无为空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无为空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！毕竟空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若声、香、味、触、法

处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若毕

竟空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。毕竟空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！毕竟空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若毕竟空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十一

「复次，善现！无际空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无际空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若道相智、一切相智清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无际空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无际空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无际空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！散空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若声界乃

至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若真如清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！散空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！散空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！散空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！散空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。散空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！散空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！散空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！散空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若散空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！无变异空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无变异空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十二

「善现！无变异空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清

净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无变异空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无变异空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无变异空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！本性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若

味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若

苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若

一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。本性空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！本性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若本性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！自相空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若耳界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十三

「善现！自相空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故无相、无愿

解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自相空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若自相空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自相空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以

故？若自相空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！共相空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故法界、意识界及意触、意触

为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！共相空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。共相空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！共相空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！共相空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！共相空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若共相空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切法空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十四

「善现！一切法空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切法空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清

净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切法空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切法空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切法空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！不可得空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若耳、鼻、舌、

身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故行、识、名色、六

处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不可得空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不可得空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不可得空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

故。

「善现！不可得空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不可得空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！无性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若

触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十五

「善现！无性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净，何以故？若无性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若

四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净，何以故？若无性空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故、若无性空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故，若无性空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性空清

净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现，自性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若身界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别无断故。

「善现！自性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！自性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。自性空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！自性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若自性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！无性自性空清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无性自性空清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无性自性空清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无性自性空清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无性自性空清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

断故。

「善现！无性自性空清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若水、火、风、空、识界清净。若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品（别本有一「第」字）三十四之三十六

「善现！无性自性空清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空清净，外空乃至自性空清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若外空乃至自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空

清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无性自性空清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无性自性空清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无性自性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！真如清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若味界乃

至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故法界清净，法界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若法界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若法性乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若道相智、一切相智清净，若一切智

智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。真如清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！真如清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若真如清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！法界清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若声界乃

至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十七

「善现！法界清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若法性乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若五眼清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净，何以故？若法界清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法界清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法界清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法界清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！法性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若水、火、风、空、识界清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，

若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！不虚妄性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄

性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故法界、法性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清

净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百一十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十八

「善现！不虚妄性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不虚妄性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、？不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何

以故？若不虚妄性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不虚妄性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不虚妄性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！不变异性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故触界、身识界及身

触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故法界、法性、不虚妄性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不变异性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若道相智、一切

相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不变异性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不变异性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不变异性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！平等性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若耳界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故外空、内外空、空空、大

空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。平等性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！平等性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若平等性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之三十九

「复次，善现！离生性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！离生性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若道相智、一切相智清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。离生性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！离生性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若离生性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！法定清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若声界乃

至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、

无断故。

「善现！法定清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法定清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法定清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法定清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十

「复次，善现！法住清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！法住清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法住清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。法住清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法住清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法住清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！法住清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若法住清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！实际清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若真如清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！实际清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！实际清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！实际清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！实际清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。实际清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！实际清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！实际清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！实际清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若实际清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十一

「复次，善现！虚空界清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！虚空界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若集、灭、道圣谛清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若道相智、一切相智清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。虚空界清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！虚空界清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若虚空界清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！不思議界清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議

界清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智

智清净。何以故？若不思議界清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界清净，法界乃至虚空界清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若法界乃至虚空界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清

净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不思議界清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不思議界清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不思議界清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十二

「复次，善现！苦圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！苦圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故集圣谛清净，集圣谛清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若集圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若灭、道圣谛清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若道相智、一切相智清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。苦圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！苦圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若苦圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！集圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若

声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清

净。何以故？若集圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。集圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！集圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若集圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十三

「复次，善现！灭圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！灭圣谛清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故集、道圣谛清净，集、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若集、道圣谛清净，若一切智智清净，」

无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故六神通清净、六神通清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若道相智、一切相智清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。灭圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！灭圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若灭圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！道圣谛清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若

声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清

净。何以故？若道圣谛清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故集、灭圣谛清净，集、灭圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若集、灭圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道圣谛清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若道圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十四

「复次，善现！四静虑清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四静虑清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若集、灭、道圣谛清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故四无量清净，四无量清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四无量清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故四无色定清净，四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若道相智、一切相智清净，

若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四静虑清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四静虑清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四静虑清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！四无量清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若

声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清

净。何以故？若四无量清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四无色定清净，四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无量清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无量清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无量清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！四无色定清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若

色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、

无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十五

「善现！四无色定清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故四无量清净，四无量清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四无量清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清

净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无色定清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无色定清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无色定清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！八解脱清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若

味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若

苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故八胜处清净，八胜处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若八胜处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若

一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八解脱清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八解脱清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若八解脱清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！八胜处清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若耳界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十六

「善现！八胜处清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净、若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若

四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八胜处清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清

净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八胜处清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若八胜处清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！九次第定清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若

身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净、若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故八胜处、十遍处清净，八胜处、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若八胜处、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！九次第定清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若道相智、一切

相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。九次第定清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！九次第定清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若九次第定清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！十遍处清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若耳界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故外空、内外空、空空、大

空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十七

「善现！十遍处清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故八胜处、九次第定清净，八胜处、九次第定清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若八胜处、九次第定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十遍处清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清

净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十遍处清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十遍处清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若十遍处清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！四念住清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若眼界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以

故？若四念住清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故四正断清净，四正断清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四正断清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四神足乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四念住清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四念住清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四念住清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四念住清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！四正断清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若水、火、风、空、识

界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若

四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四神足乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百二十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十八

「善现！四正断清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四正断清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若

预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四正断清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四正断清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四正断清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！四神足清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若舌界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四神足清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故四正断、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四神足清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四神足清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四神足清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！五根清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五根清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五根清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五根清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五根清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法

空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故四正断、四神足、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若佛十

力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五根清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五根清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若五根清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之四十九

「复次，善现！五力清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五力清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故四正断、四神足、五根、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五力清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五力清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若五力清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！七等觉支清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！七等觉支清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故四正断、四神足、五根、五力、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。七等觉支清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！七等觉支清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若七等觉支清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十

「复次，善现！八圣道支清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！八圣道支清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若集、灭、道圣谛清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支清净，四正断乃至七等觉支清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四正断乃至七等觉支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若道相智、一切

相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。八圣道支清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！八圣道支清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若八圣道支清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！空解脱门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若

耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故外空、内外空、空

空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无相解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。空解脱门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！空解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若空解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十一

「复次，善现！无相解脱门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无相解脱门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无相解脱门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无相解脱门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无相解脱门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无相解脱门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无相解脱门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故味界、舌识

界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃

至不思議界清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若苦聖諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故集、灭、道聖諦清淨，集、灭、道聖諦清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若集、灭、道聖諦清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若四靜慮清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若四无量、四无色定清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若八解脫清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若四念住清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八聖道支清淨，四正断乃至八聖道支清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若四正断乃至八聖道支清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若空解脫門清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故无愿解脫門清淨，无愿解脫門清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若无愿解脫門清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若菩薩十地清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若五眼清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若六神通清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若佛十力清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。无相解脫門清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解脫門清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切智智清淨，无二、无二分、无別、无斷故。

「善現！无相解脫門清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故一切智智清淨。何以故？若无相解

脱门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无相解脱门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无相解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无相解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！无愿解脱门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故行、识、名

色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无愿解脱门清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若无相解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无愿解脱门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无愿解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

无断故。

「善现！无愿解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无愿解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十二

「复次，善现！菩萨十地清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若集、灭、道圣谛清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！菩萨十地清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！菩萨十地清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。菩萨十地清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！菩萨十地清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！菩萨十地清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！菩萨十地清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若菩萨十地清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！五眼清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五眼清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五眼清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五眼清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！五眼清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若声界乃

至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若

无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。五眼清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！五眼清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若五眼清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！六神通清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若眼界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十三

「善现！六神通清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若

四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。六神通清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！六神通清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若六神通清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！佛十力清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若

触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若

四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故四无所畏清净，四无所畏清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四无所畏清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无碍解乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若四无碍解乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若佛

十力清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。佛十力清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！佛十力清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若佛十力清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！四无所畏清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若

鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无所畏清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十四

「善现！四无所畏清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无碍解乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若四无碍解乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故道相智、一切相智清净，道相智一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无所畏清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！四无所畏清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无所畏清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！四无碍解清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故受、想、行、识清

净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净，何以故？若四无碍解清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若

地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故四无所畏、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。四无碍解清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一

来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！四无碍解清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若四无碍解清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！大慈清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若舌界清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十五

「善现！大慈清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若五眼清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故四无所畏、四无碍解、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大慈清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大慈清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大慈清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！大悲清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若水、火、风、空、识界清

净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，

若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大悲清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大悲清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大悲清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！大喜清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若触界乃

至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四无量、四无色定清净，若一切智

智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十六

「善现！大喜清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故道相智、一切相智清净，道相智一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大喜清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大喜清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以

故？若大喜清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大喜清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大喜清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！大舍清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！大舍清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。大舍清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！大舍清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若大舍清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！十八佛不共法清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

故？若十八佛不共法清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清

净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不

共法清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍清净，四无所畏乃至大舍清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若四无所畏乃至大舍清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！十八佛不共法清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十七

「善现！十八佛不共法清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。十八佛不共法清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！十八佛不共法清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若十八佛不共法清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！无忘失法清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无忘失法清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无忘失法清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无忘失法清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！无忘失法清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若

内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故六神通清净，六神通

清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。无忘失法清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！无忘失法清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若无忘失法清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！恒住舍性清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若

眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以

故？若恒住舍性清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。恒住舍性清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何

以故？若恒住舍性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！恒住舍性清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若恒住舍性清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百三十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十八

「复次，善现！一切智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无

二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！道相智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若

声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清

净。何以故？若道相智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。道相智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！道相智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若道相智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切相智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若

色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之五十九

「善现！一切相智清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若

真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无

二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切相智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切相智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切相智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切陀罗尼门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门

清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清

净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切陀罗尼门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切陀罗尼门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切陀罗尼门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切陀罗尼门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切三摩地门清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十

「善现！一切三摩地门清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若法界乃至不思議界清净：若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切三摩地门清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故

四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切三摩地门清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切三摩地门清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切三摩地门清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！预流果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若身界

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！预流果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故一来果清净，一来果清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一来果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。预流果清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！预流果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若预流果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一来果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十一

「善现！一来果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一来果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一来果清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一来果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一来果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！不还果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若色

清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！不还果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若八胜

处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。不还果清净故一来、阿罗汉果清净，一来、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一来、阿罗汉果清净，若一

切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！不还果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若不还果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！阿罗汉果清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十二

「善现！阿罗汉果清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、

无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！阿罗汉果清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。阿罗汉果清净故一来、不还果清净，一来、不还果清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一来、不还果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！阿罗汉果清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若阿罗汉果清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！独觉菩提清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故受、想、行、识清

净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若

地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。独觉菩提清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一

来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！独觉菩提清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若独觉菩提清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切菩萨摩訶萨行清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，

无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十三

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切菩萨摩訶萨行清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智智清净。何以故？若一切菩萨摩訶萨行清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！诸佛无上正等菩提清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提

清净，若受、想、行、识清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故眼处清净，眼处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若眼处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故色处清净，色处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若色处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故眼界清净，眼界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若眼界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故耳界清净，耳界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若耳界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若鼻界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故舌界清净，舌界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若舌界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故身界清净，身界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若身界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故意界清净，意界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若意界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故地界清净，地界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若地界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故无明清净，无明清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若无明清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故内空清净，内空清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若内空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故真如清净，真如清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若真如清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若苦圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！诸佛无上正等菩提清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智智清净。何以故？若诸佛

无上正等菩提清净，若四静虑清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四无量、四无色定清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若八解脱清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故四念住清净，四念住清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四念住清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若空解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若菩萨十地清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故五眼清净，五眼清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若五眼清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故六神通清净，六神通清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若六神通清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若佛十力清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若无忘失法清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若恒住舍性清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故一切智清净，一切智清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正

等菩提清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若道相智、一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切三摩地门清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故预流果清净，预流果清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若预流果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。诸佛无上正等菩提清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若独觉菩提清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智智清净。何以故？若诸佛无上正等菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清

净，若耳界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十四

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净，净戒乃至静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至静虑波罗蜜多清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净」

故恒住舍性清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、

名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故静虑波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若静虑波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌

识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十五

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无

所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故精进波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若精进波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界，眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净、色界乃至眼触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、

风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智

清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故安忍波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若安忍波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十六

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无

量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故净戒波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若净戒波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳

识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故净戒波罗蜜多清净，净戒波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若净戒波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，安忍乃至般若波罗蜜多清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若安忍乃至般若波罗蜜多清净，若布施波罗蜜多清净，无

二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切

智智清净，若菩萨十地清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故布施波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若布施波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十七

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故外空清净，外空清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若外空清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若内外空乃至无性自性空清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若

四静虑清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一

切三摩地门清净，一切三摩地门清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故内空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若内空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为

缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，内外空乃至无性自性空清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若内外空乃至无性自性空清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若外空清净，无二、无二分、无

别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无，色定清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故外空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百四十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十八

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故内外空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若内外空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变

异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣諦清淨，集、灭、道圣諦清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣諦清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故无忘失法清淨，无忘失法清淨故空空清淨。何以故？若一切智智清淨，若无忘失法清淨，若空空清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故恒住舍性清

净，恒住舍性清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故空空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若空空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为

缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之六十九

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦恼清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净」

故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」
「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故胜义空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若胜义空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百五十

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，

若四静虑清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故有为空清净。何以故？若一

切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故有为空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若有为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻

界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净、若无明清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若真

如清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无为空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无为无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无为无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无为无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无为无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无为空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无为无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若毕竟空清净，无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若毕竟空清净，无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若毕竟空清净，无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若毕竟空清净，无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若毕竟空清净，无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若毕竟空清净，无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净」

故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十一

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故毕竟空清净。何以

故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故毕竟空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若毕竟空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无际空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无际空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若

苦圣谛清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。」「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清

净，道相智、一切相智清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若散空清净，无二、无二分。无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故散空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若散空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十二

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清

净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一

切相智清净，道相智、一切相智清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无变异空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无变异空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若内

空清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净、若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故本性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若本性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十三

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故自相空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若自相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无所碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若共相空清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故共相空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若共相空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、

触、法处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十四

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切法空清净，无二、无二分、

无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切法空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切法空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清

净，受、想、行、识清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若

地界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一

来、不还、阿罗汉果清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不可得空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不可得空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十五

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼清净，行乃至老死愁叹苦恼清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦恼清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一

切法空、不可得空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色

处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断

故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱

门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故自性空清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十六

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空清净，外空乃至自性空清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至自性空清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无

相、无愿解脱门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无性自性空清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无性自性空清净。

何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无性自性空清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若意界

清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净、若地界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故法界清净，法界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若法界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若法性乃至不思議界清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十

遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉

果清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故真如清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若真如清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十七

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法性乃至不思議界清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若法性乃至不思議界清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法界清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法性清净。何以故？若

一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清

净，受、想、行、识清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百五十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十八

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切

相智清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不虚妄性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不虚妄性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若

耳界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空

空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不变异性清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不变异性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不变异性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识

界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之七十九

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，

若四念住清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故平等性清净。何以故？若一切智智清

净，若独觉菩提清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故平等性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若平等性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净；若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若身

界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故离生性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若离生性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清

净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法定清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若法界

乃至意触为缘所生诸受清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故法住清净。何以故？若一切智智清

净，若独觉菩提清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故法住清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若法住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若身界

清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十一

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清

净，恒住舍性清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故实际清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若实际清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼

触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断

故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若五

眼清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故虚空界清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若虚空界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、

空、识界清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界清净，法界乃至虚空界清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至虚空界清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不思议界清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十二

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不思議界清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不思議界清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法

处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若苦圣谛清净」无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故苦圣谛清净：何以故？若一切智智清净，若地界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故苦圣谛清净。何以故？若一

一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故集圣谛清净，集圣谛清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若集圣谛清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若灭、道圣谛清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净、若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故苦圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若苦圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若

色清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故灭、道圣谛清净，灭、道圣谛清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若灭、道圣谛清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八

胜处、九次第定、十遍处清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别，无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十三

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故集圣谛清净。何以

故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故集圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若集圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、道圣谛清净，集、道圣谛清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若集、道圣谛清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清

净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地

门清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故灭圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若灭圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，

若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、

不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故苦圣諦清淨，苦圣諦清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣諦清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭圣諦清淨，集、灭圣諦清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭圣諦清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四静慮清淨，四静慮清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静慮清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故道圣諦清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若道圣諦清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十四

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故道圣谛清净。何以

故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故道圣谛清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若道圣谛清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四无量清净，四无量清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若四无量清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无色定清净，四无色定清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若四无色定清净，若四静虑清净，无二、无

二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地

门清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四静虑清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四静虑清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，

若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、

不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故苦圣谛清淨，苦圣谛清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣谛清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣谛清淨，集、灭、道圣谛清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣谛清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四静虑清淨，四静虑清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静虑清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！（别本或无「善现」二字）一切智智清淨故四无色定清淨，四无色定清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无色定清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故四无量清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若四无量清淨，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十五

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无量清净。何以

故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无量清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无量清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净；苦圣谛清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量清净，四无量清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四无量清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。」

二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智

清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无色定清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无色定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八胜处清净，八胜处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若九次第定、十遍处清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无所碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若八解脱清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故八解脱清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若八解脱清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十六

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若八

胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故九次第定、十遍处清净，九次第定、十遍处清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若九次第定、十遍处清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清

净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故八胜处清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若八胜处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智

智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故九次第

定清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、十遍处清净，八胜处、十遍处清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、十遍处清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清

净，若佛十力清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故九次第定清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若九次第定清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十七

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若十

遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定清净，八胜处、九次第定清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清

净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故十遍处清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若十遍处清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，

若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四念住清净。

何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四正断清净，四正断清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四正断清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四神足乃至八圣道支清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍

解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四念住清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四念住清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次、善现！一切智智清净故色清净，色清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若色

处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百六十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十八

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净、若眼界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四神足乃至八圣道支清净故四正断清净。何以故？若一切智智清

净，若四神足乃至八圣道支清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四正断清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四正断清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，

若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，

若四静虑清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四神足清净。何以故？若一

切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四神足清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四神足清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界

清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之八十九

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若五根清净，无二、无二分、无

别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故五根清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若五根清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法

空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故五力清净。何以

故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故五力清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若五力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法

处清净，声、香、味、触、法处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清

净，若四念住清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智

清净，若独觉菩提清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故七等觉支清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若七等觉支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清

净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支清净，四正断乃至七等觉支清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至七等觉支清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切

相智清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故八圣道支清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若八圣道支清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若

耳界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十一

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故空解脱门清净。何以故？若一切

智智清净，若无相解脱门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无愿解脱门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故空解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若空解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清

净，若苦圣谛清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量，四无色定清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无愿解脱门清净，无愿解脱门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无愿解脱门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智智清净，一切智智清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智智清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无相解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无相解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一

切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十二

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相解脱门清净，无相解脱门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无相解脱门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、

一切相智清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无愿解脱门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无愿解脱门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若

耳界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空

空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清

净，若佛十力清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故菩萨十地清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若菩萨十地清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清

净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十三

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九

次第定、十遍处清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故六神通清净，六神通清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故五眼清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若五眼清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若六」

神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故六神通清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若六神通清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十四

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若五

眼清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四无所畏清净，四无所畏清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无碍解乃至十八佛不共法清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若四无碍解乃至十八佛不共法清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故佛十力清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若佛十力清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、

空、识界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清

净，若四念住清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别，无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无碍解乃至十八佛不共法清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若四无碍解乃至十八佛不共法清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无所畏清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无所畏清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智

智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十五

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清

净，若佛十力清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故四无碍解清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若四无碍解清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清

净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、

受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清

净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大慈清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大慈清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若色

清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十六

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若

大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大悲清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大悲清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若声界

乃至耳触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若真如

清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清

净，恒住舍性清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大喜清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大喜清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为

缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若内空

清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若

佛十力清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故，大舍清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故大舍清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若大舍清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十七

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌

识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃

至不思議界清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故苦圣谛清淨，苦圣谛清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦圣谛清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故集、灭、道圣谛清淨，集、灭、道圣谛清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、灭、道圣谛清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四静虑清淨，四静虑清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四静虑清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无量、四无色定清淨，四无量、四无色定清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无量、四无色定清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故八解脱清淨，八解脱清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脱清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故八胜处、九次第定、十遍处清淨，八胜处、九次第定、十遍处清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若八胜处、九次第定、十遍处清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清淨，四正断乃至八圣道支清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正断乃至八圣道支清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故空解脱门清淨，空解脱门清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脱门清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故无相、无愿解脱门清淨，无相、无愿解脱门清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若无相、无愿解脱门清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故菩萨十地清淨，菩萨十地清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩萨十地清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清淨故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍清淨，四无所畏乃至大舍清淨故十八佛不共法清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无所畏乃至大舍清淨，若十八佛不共法清淨，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故十八佛不共法清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若十八佛不共法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、

触、法处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故无忘失法清净。何以故？若

一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故无忘失法清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若无忘失法清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百七十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十八

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清

净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故恒住舍性清净。何

以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故恒住舍性清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若恒住舍性清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若内

空清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切智清净、无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、

无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若道相智清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切相智清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之九十九

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切智清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼

界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故道相智清净。何以

故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切相智清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故道相智清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若道相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、

空、识界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清

净，若四念住清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若道相智清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之一百

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌

识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃

至不思議界清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若法界乃至不思議界清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若苦聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若集、滅、道聖諦清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四靜慮清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四無量、四無色定清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八解脫清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若八勝處、九次第定、十遍處清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故四念住清淨，四念住清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四念住清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四正斷乃至八聖道支清淨，（別本有作「故」者）若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若空解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若無相、無願解脫門清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若菩薩十地清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故五眼清淨，五眼清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若五眼清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故六神通清淨，六神通清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若六神通清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智智清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若佛十力清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切智智清淨故四无所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清淨，四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？若一切智智清淨，若四无所畏乃至十八佛不共法清淨，若一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切陀罗尼门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切陀罗尼门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、

名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切三摩地门清净，无二、无二

分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净，四无所畏乃至十八不共法清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八不共法清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一切三摩地门清

净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切三摩地门清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切三摩地门清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之一百一

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若五

眼清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一来果清净，一来果清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一来果清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若不还、阿罗汉果清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故预流果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若预流果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识

界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，

若四念住清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故不还、阿罗汉果清净，不还、阿罗汉果清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若不还、阿罗汉果清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一来果清净。何以故？若一切智智清

净，若独觉菩提清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一来果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一来果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若身

界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之一百二

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故不还果清净。何以故？若一切智智清

净，若无忘失法清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、阿罗汉果清净，一来、阿罗汉果清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一来、阿罗汉果清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故不还果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若不还果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若

眼界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故阿罗汉果清

净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智

清净，若菩萨十地清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还果清净，一来、不还果清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还果清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故阿罗汉果清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若阿罗汉果清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智

智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清

净，若八解脱清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故独觉菩提清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若独觉菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难信解品第三十四之一百三

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切

智智清净，若佛十力清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故诸佛无上正等菩提清净，诸佛无上正等菩提清净故一切菩萨摩訶萨行清净。何以故？若一切智智清净，若诸佛无上正等菩提清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故受、想、行、识清净，受、想、行、识清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若受、想、行、识清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼处清净，眼处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故耳、鼻、舌、身、意处清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳、鼻、舌、身、意处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无

断故。

「善现！一切智智清净故色处清净，色处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声、香、味、触、法处清净，声、香、味、触、法处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声、香、味、触、法处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故眼界清净，眼界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若眼界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若色界乃至眼触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故耳界清净，耳界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若耳界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若声界乃至耳触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故鼻界清净，鼻界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若鼻界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若香界乃至鼻触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故舌界清净，舌界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若舌界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若味界乃至舌触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故身界清净，身界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若身界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若触界乃至身触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故意界清净，意界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若意界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至意触为缘所生诸受清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故地界清净，地界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若地界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故水、火、风、空、识界清净，水、火、风、空、识界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若水、火、风、空、识界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无明清净，无明清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无明清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若行乃至老死愁叹苦忧恼清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净，净戒乃至般若波罗蜜多清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若净戒乃至般若波罗蜜多清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故内空清净，内空清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若内空清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净，外空乃至无性自性空清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若外空乃至无性自性空清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故真如清净，真如清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若真如清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净，法界乃至不思議界清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若法界乃至不思議界清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故苦圣谛清净，苦圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若苦圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故集、灭、道圣谛清净，集、灭、道圣谛清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若集、灭、道圣谛清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四静虑清净，四静虑清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四静虑清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无量、四无色定清净，四无量、四无色定清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无量、四无色定清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故八解脱清净，八解脱清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若八解脱清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清

净故八胜处、九次第定、十遍处清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若八胜处、九次第定、十遍处清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故四念住清净，四念住清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四念住清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净，四正断乃至八圣道支清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四正断乃至八圣道支清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故空解脱门清净，空解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若空解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故无相、无愿解脱门清净，无相、无愿解脱门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无相、无愿解脱门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故菩萨十地清净，菩萨十地清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若菩萨十地清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故五眼清净，五眼清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若五眼清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故六神通清净，六神通清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若六神通清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故佛十力清净，佛十力清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若佛十力清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净，四无所畏乃至十八佛不共法清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若四无所畏乃至十八佛不共法清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故无忘失法清净，无忘失法清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若无忘失法清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故恒住舍性清净，恒住舍性清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若恒住舍性清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切智清净，一切智清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切智清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若道相智、一切相智清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故一切陀罗尼门清净，一切陀罗尼门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切陀罗尼门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一切三摩地门清净，一切三摩地门清净故诸佛无上正等菩提清净。何以

故？若一切智智清净，若一切三摩地门清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。

「善现！一切智智清净故预流果清净，预流果清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若预流果清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。一切智智清净故一来、不还、阿罗汉果清净，一来、不还、阿罗汉果清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一来、不还、阿罗汉果清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故独觉菩提清净，独觉菩提清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若独觉菩提清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！一切智智清净故一切菩萨摩訶萨行清净，一切菩萨摩訶萨行清净故诸佛无上正等菩提清净。何以故？若一切智智清净，若一切菩萨摩訶萨行清净，若诸佛无上正等菩提清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！有为清净故无为清净，无为清净故有为清净。何以故？若有为清净，若无为清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！过去清净故未来、现在清净，未来、现在清净故过去清净。何以故？若过去清净，若未来、现在清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！未来清净故过去、现在清净，过去、现在清净故未来清净。何以故？若未来清净，若过去、现在清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「善现！现在清净故过去、未来清净，过去、未来清净故现在清净。何以故？若现在清净，若过去、未来清净，无二、无二分、无别、无断故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞清净品第三十五之一

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！如是清净最为甚深。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净最为甚深？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是清净最为甚深；受、想、行、识毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！眼处毕竟净故，说是清净最为甚深；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！色处毕竟净故，说是清净最为甚深；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净最为甚深；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！耳界毕竟净故，说是清净最为甚深；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！鼻界毕竟净故，说是清净最为甚深；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！舌界毕竟净故，说是清净最为甚深；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！身界毕竟净故，说是清净最为甚深；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！意界毕竟净故，说是清净最为甚深；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！地界毕竟净故，说是清净最为甚深；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净最为甚深。」

「舍利子！无明毕竟净故，说是清净最为甚深；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、

生、老死愁叹苦烦恼毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净最为甚深；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净最为甚深；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净最为甚深；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净最为甚深；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净最为甚深；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净最为甚深；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净最为甚深；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净最为甚深；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净最为甚深；六神通毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净最为甚深；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净最为甚深；恒住舍性毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净最为甚深；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净最为甚深；一切三摩地门毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净最为甚深；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净最为甚深。

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净最为甚深。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净极为明了。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净极为明了？」

佛言：「舍利子！般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净极为明了；静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净极为明了；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净极为明了；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净极为明了；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净极为明了；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净极为明了；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净极为明了；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净极为明了；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净极为明了；六神通毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净极为明了；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净极为明了；恒住舍性毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净极为明了；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净极为明了。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净极为明了；一切三摩地门毕竟净故，说是清净极为明了。」

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净极为明了；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净极为明了。」

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净极为明了。」

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净极为明了。」

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净极为明了。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净不转不续。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净不转不续？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是清净不转不续；受、想、行、识毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！眼处毕竟净故，说是清净不转不续；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！色处毕竟净故，说是清净不转不续；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净不转不续；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！耳界毕竟净故，说是清净不转不续；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！鼻界毕竟净故，说是清净不转不续；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！舌界毕竟净故，说是清净不转不续；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！身界毕竟净故，说是清净不转不续；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！意界毕竟净故，说是清净不转不续；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净不转不续。」

「舍利子！地界毕竟净故，说是清净不转不续；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净不

转不续。

「舍利子！无明毕竟净故，说是清净不转不续；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净不转不续；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净不转不续；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净不转不续；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净不转不续；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净不转不续；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净不转不续；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净不转不续；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净不转不续；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净不转不续；六神通毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净不转不续；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净不转不续；恒住舍性毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净不转不续；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净不转不续；一切三摩地门毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净不转不续；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清淨

不转不续。

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净不转不续。

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净不转不续。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净本无杂染。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净本无杂染？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是清净本无杂染；受、想、行、识毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！眼处毕竟净故，说是清净本无杂染；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！色处毕竟净故，说是清净本无杂染；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净本无杂染；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！耳界毕竟净故，说是清净本无杂染；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！鼻界毕竟净故，说是清净本无杂染；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！舌界毕竟净故，说是清净本无杂染；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！身界毕竟净故，说是清净本无杂染；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！意界毕竟净故，说是清净本无杂染；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！地界毕竟净故，说是清净本无杂染；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！无明毕竟净故，说是清净本无杂染；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净本无杂染。」

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净本无杂染；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净本无杂染；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净本无杂染；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净本无杂染；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净本无杂染；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净本无杂染；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净本无杂染；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净本无杂染；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净本无杂染；六神通毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净本无杂染；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净本无杂染；恒住舍性毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净本无杂染；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净本无杂染；一切三摩地门毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净本无杂染；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净本无杂染。

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净本无杂染。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净本性光洁。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净本性光洁？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是清净本性光洁；受、想、行、识毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！眼处毕竟净故，说是清净本性光洁；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！色处毕竟净故，说是清净本性光洁；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净本性光洁；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！耳界毕竟净故，说是清净本性光洁；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！鼻界毕竟净故，说是清净本性光洁；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！舌界毕竟净故，说是清净本性光洁；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！身界毕竟净故，说是清净本性光洁；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！意界毕竟净故，说是清净本性光洁；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！地界毕竟净故，说是清净本性光洁；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！无明毕竟净故，说是清净本性光洁；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净本性光洁；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净本性光洁。」

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净本性光洁；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净本性光洁；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净本性光洁；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净本性光洁；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净本性光洁；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净本性光洁；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净本性光洁；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净本性光洁；六神通毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净本性光洁；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净本性光洁；恒住舍性毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净本性光洁；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净本性光洁；一切三摩地门毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净本性光洁；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净本性光洁。

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净本性光洁。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净无得无观。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净无得无观？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是清净无得无观；受、想、行、识毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！眼处毕竟净故，说是清净无得无观；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！色处毕竟净故，说是清净无得无观；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净无得无观；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！耳界毕竟净故，说是清净无得无观；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！鼻界毕竟净故，说是清净无得无观；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！舌界毕竟净故，说是清净无得无观；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！身界毕竟净故，说是清净无得无观；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！意界毕竟净故，说是清净无得无观；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！地界毕竟净故，说是清净无得无观；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！无明毕竟净故，说是清净无得无观；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净无得无观；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净无得无观；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净无得无观；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净无得无观。」

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净无得无观；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净无得无观；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净无得无观；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净无得无观；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净无得无观；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净无得无观；六神通毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净无得无观；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净无得无观；恒住舍性毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净无得无观；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净无得无观；一切三摩地门毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净无得无观；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净无得无观。

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净无得无观。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净无生无显。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何法毕竟净故，说是清净无生无显？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是清净无生无显；受、想、行、识毕竟净故，说是清净无生

无显。

「舍利子！眼处毕竟净故，说是清净无生无显；耳、鼻、舌、身、意处毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！色处毕竟净故，说是清净无生无显；声、香、味、触、法处毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净无生无显；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！耳界毕竟净故，说是清净无生无显；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！鼻界毕竟净故，说是清净无生无显；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！舌界毕竟净故，说是清净无生无显；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！身界毕竟净故，说是清净无生无显；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！眼界毕竟净故，说是清净无生无显；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！地界毕竟净故，说是清净无生无显；水、火、风、空、识界毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！无明毕竟净故，说是清净无生无显；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净故，说是清净无生无显。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞清净品第三十五之二

「舍利子！布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净无生无显；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！内空毕竟净故，说是清净无生无显；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！真如毕竟净故，说是清净无生无显；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！苦圣谛毕竟净故，说是清净无生无显；集、灭、道圣谛毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！四静虑毕竟净故，说是清净无生无显；四无量、四无色定毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！八解脱毕竟净故，说是清净无生无显；八胜处、九次第定、十遍处毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！四念住毕竟净故，说是清净无生无显；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！空解脱门毕竟净故，说是清净无生无显；无相、无愿解脱门毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！菩萨十地毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！五眼毕竟净故，说是清净无生无显；六神通毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！佛十力毕竟净故，说是清净无生无显；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！无忘失法毕竟净故，说是清净无生无显；恒住舍性毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！一切智毕竟净故，说是清净无生无显；道相智、一切相智毕竟净故，说是清净无生无显。

「舍利子！一切陀罗尼门毕竟净故，说是清净无生无显；一切三摩地门毕竟净故，说是清净无生无显。」

「舍利子！预流果毕竟净故，说是清净无生无显；一来、不还、阿罗汉果毕竟净故，说是清净无生无显。」

「舍利子！独觉菩提毕竟净故，说是清净无生无显。」

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是清净无生无显。」

「舍利子！诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是清净无生无显。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净不生欲界。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何如是清净不生欲界？」

佛言：「欲界自性不可得故，如是清净不生欲界。」

舍利子言：「如是清净不生色界。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何如是清净不生色界？」

佛言：「色界自性不可得故，如是清净不生色界。」

舍利子言：「如是清净不生无色界。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何如是清净不生无色界？」

佛言：「无色界自性不可得故，如是清净不生无色界。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是清净本性无知。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何如是清净本性无知？」

佛言：「以一切法本性钝故，如是清净本性无知。」

舍利子言：「色性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何色性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，色性无知即是清净。」

舍利子言：「受、想、行、识性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何受、想、行、识性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，受、想、行、识性无知即是清净。」

舍利子言：「眼处性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何眼处性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，眼处性无知即是清净。」

舍利子言：「耳、鼻、舌、身、意处性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何耳、鼻、舌、身、意处性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，耳、鼻、舌、身、意处性无知即是清净。」

舍利子言：「色处性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何色处性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，色处性无知即是清净。」

舍利子言：「声、香、味、触、法处性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何声、香、味、触、法处性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，声、香、味、触、法处性无知即是清净。」

舍利子言：「眼界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何眼界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，眼界性无知即是清净。」

舍利子言：「色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何色界乃至眼触为缘所生诸受性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，色界乃至眼触为缘所生诸受性无知即是清净。」

舍利子言：「耳界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何耳界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，耳界性无知即是清净。」

舍利子言：「声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何声界乃至耳触为缘所生诸受性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，声界乃至耳触为缘所生诸受性无知即是清净。」

舍利子言：「鼻界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何鼻界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，鼻界性无知即是清净。」

舍利子言：「香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何香界乃至鼻触为缘所生诸受性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，香界乃至鼻触为缘所生诸受性无知即是清净。」

舍利子言：「舌界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何舌界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，舌界性无知即是清净。」

舍利子言：「味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何味界乃至舌触为缘所生诸受性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，味界乃至舌触为缘所生诸受性无知即是清净。」

舍利子言：「身界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何身界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，身界性无知即是清净。」

舍利子言：「触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何触界乃至身触为缘所生诸受性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，触界乃至身触为缘所生诸受性无知即是清净。」

舍利子言：「意界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何意界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，意界性无知即是清净。」

舍利子言：「法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何法界乃至意触为缘所生诸受性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，法界乃至意触为缘所生诸受性无知即是清净。」

舍利子言：「地界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何地界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，地界性无知即是清净。」

舍利子言：「水、火、风、空、识界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何水、火、风、空、识界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，水、火、风、空、识界性无知即是清净。」

舍利子言：「无明性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何无明性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，无明性无知即是清净。」

舍利子言：「行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何行乃至老死愁叹苦忧恼性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，行乃至老死愁叹苦忧恼性无知即是清净。」

舍利子言：「布施波罗蜜多性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何布施波罗蜜多性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，布施波罗蜜多性无知即是清净。」

舍利子言：「净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何净戒乃至般若波罗蜜多性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，净戒乃至般若波罗蜜多性无知即是清净。」

舍利子言：「内空性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何内空性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，内空性无知即是清净。」

舍利子言：「外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何外空乃至无性自性空性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，外空乃至无性自性空性无知即是清净。」

舍利子言：「真如性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何真如性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，真如性无知即是清净。」

舍利子言：「法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何法界乃至不思議界性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，法界乃至不思議界性无知即是清净。」

舍利子言：「苦圣谛性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何苦圣谛性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，苦圣谛性无知即是清净。」

舍利子言：「集、灭、道圣谛性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何集、灭、道圣谛性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，集、灭、道圣谛性无知即是清净。」

舍利子言：「四静虑性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何四静虑性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，四静虑性无知即是清净。」

舍利子言：「四无量、四无色定性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何四无量、四无色定性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，四无量、四无色定性无知即是清净。」

舍利子言：「八解脱性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何八解脱性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，八解脱性无知即是清净。」

舍利子言：「八胜处、九次第定、十遍处性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何八胜处、九次第定、十遍处性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，八胜处、九次第定、十遍处性无知即是清净。」

舍利子言：「四念住性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何四念住性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，四念住性无知即是清净。」

舍利子言：「四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何四正断乃至八圣道支性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，四正断乃至八圣道支性无知即是清净。」

舍利子言：「空解脱门性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何空解脱门性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，空解脱门性无知即是清净。」

舍利子言：「无相、无愿解脱门性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何无相、无愿解脱门性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，无相、无愿解脱门性无知即是清净。」

舍利子言：「菩萨十地性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何菩萨十地性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，菩萨十地性无知即是清净。」

舍利子言：「五眼性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何五眼性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，五眼性无知即是清净。」

舍利子言：「六神通性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何六神通性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，六神通性无知即是清净。」

舍利子言：「佛十力性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何佛十力性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，佛十力性无知即是清净。」

舍利子言：「四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法性无知即是清
净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何四无所畏乃至十八佛不共法性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，四无所畏乃至十八佛不共法性无知即是清净。」

舍利子言：「无忘失法性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何无忘失法性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，无忘失法性无知即是清净。」

舍利子言：「恒住舍性性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何恒住舍性性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，恒住舍性性无知即是清净。」

舍利子言：「一切智性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何一切智性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，一切智性无知即是清净。」

舍利子言：「道相智、一切相智性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何道相智、一切相智性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，道相智、一切相智性无知即是清净。」

舍利子言：「一切陀罗尼门性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何一切陀罗尼门性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，一切陀罗尼门性无知即是清净。」

舍利子言：「一切三摩地门性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何一切三摩地门性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，一切三摩地门性无知即是清净。」

舍利子言：「预流果性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何预流果性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，预流果性无知即是清净。」

舍利子言：「一来、不还、阿罗汉果性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何一来、不还、阿罗汉果性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，一来、不还、阿罗汉果性无知即是清净。」

舍利子言：「独觉菩提性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何独觉菩提性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，独觉菩提性无知即是清净。」

舍利子言：「一切菩萨摩訶萨行性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何一切菩萨摩訶萨行性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，一切菩萨摩訶萨行性无知即是清净。」

舍利子言：「诸佛无上正等菩提性无知即是清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何诸佛无上正等菩提性无知即是清净？」

佛言：「自相空故，诸佛无上正等菩提性无知即是清净。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！般若波罗蜜多于一切智智无益无损。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何般若波罗蜜多于一切智智无益无损？」

佛言：「舍利子！法界常住故，般若波罗蜜多于一切智智无益无损。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！清净般若波罗蜜多于一切法无所执受。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何清净般若波罗蜜多于一切法无所执受？」

佛言：「舍利子！法界不动故，清净般若波罗蜜多于一切法无所执受。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我清净故色清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故色清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故色无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故受、想、行、识清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故受、想、行、识清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故受、想、行、识无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故眼处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故眼处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故眼处无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故耳、鼻、舌、身、意处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故耳、鼻、舌、身、意处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故耳、鼻、舌、身、意处无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故色处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故色处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故色处无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故声、香、味、触、法处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故声、香、味、触、法处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故声、香、味、触、法处无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故眼界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故眼界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故眼界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故色界乃至眼触为缘所生诸受清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故色界乃至眼触为缘所生诸受无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故耳界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故耳界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故耳界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故声界乃至耳触为缘所生诸受清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故声界乃至耳触为缘所生诸受无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故鼻界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故鼻界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故鼻界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故香界乃至鼻触为缘所生诸受清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故舌界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故舌界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故舌界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故味界乃至舌触为缘所生诸受清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故味界乃至舌触为缘所生诸受无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故身界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故身界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故身界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故触界乃至身触为缘所生诸受清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故触界乃至身触为缘所生诸受无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故意界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故意界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故意界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故法界乃至意触为缘所生诸受清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故法界乃至意触为缘所生诸受无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故地界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故地界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故地界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故水、火、风、空、识界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故水、火、风、空、识界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故水、火、风、空、识界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故无明清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故无明清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故无明无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故行乃至老死愁叹苦忧恼清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故行乃至老死愁叹苦忧恼无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故布施波罗蜜多清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故布施波罗蜜多清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故布施波罗蜜多无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故净戒乃至般若波罗蜜多清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故净戒乃至般若波罗蜜多无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故内空清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故内空清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故内空无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故外空乃至无性自性空清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故外空乃至无性自性空无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故真如清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故真如清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故真如无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故法界乃至不思議界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故法界乃至不思議界无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故苦圣谛清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故苦圣谛清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故苦圣谛无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故集、灭、道圣谛清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故集、灭、道圣谛清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故集、灭、道圣谛无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故四静虑清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故四静虑清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故四静虑无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故四无量、四无色定清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故四无量、四无色定清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故四无量、四无色定无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故八解脱清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故八解脱清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故八解脱无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故八胜处、九次第定、十遍处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故八胜处、九次第定、十遍处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故八胜处、九次第定、十遍处无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故四念住清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故四念住清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故四念住无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故四正断乃至八圣道支清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故四正断乃至八圣道支无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故空解脱门清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故空解脱门清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故空解脱门无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故无相、无愿解脱门清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故无相、无愿解脱门清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故无相、无愿解脱门无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故菩萨十地清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故菩萨十地清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故菩萨十地无所有是毕竟净。」

大般若波罗蜜多经卷第二百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分赞清净品第三十五之三

「世尊！我清净故五眼清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故五眼清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故五眼无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故六神通清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故六神通清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故六神通无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故佛十力清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故佛十力清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故佛十力无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故四无所畏乃至十八佛不共法清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故四无所畏乃至十八佛不共法无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故无忘失法清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故无忘失法清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故无忘失法无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故恒住舍性清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故恒住舍性清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故恒住舍性无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故一切智清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故一切智清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故一切智无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故道相智、一切相智清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故道相智、一切相智清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故道相智、一切相智无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故一切陀罗尼门清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故一切陀罗尼门清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故一切陀罗尼门无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故一切三摩地门清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故一切三摩地门清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故一切三摩地门无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故预流果清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故预流果清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故预流果自相空是毕竟净。」

「世尊！我清净故一来、不还、阿罗汉果清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故一来、不还、阿罗汉果清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故一来、不还、阿罗汉果自相空是毕竟净。」

「世尊！我清净故独觉菩提清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故独觉菩提清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故独觉菩提自相空是毕竟净。」

「世尊！我清净故一切菩萨摩訶萨行清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故一切菩萨摩訶萨行清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故一切菩萨摩訶萨行自相空是毕竟净。」

「世尊！我清净故诸佛无上正等菩提清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故诸佛无上正等菩提清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故诸佛无上正等菩提自相空是毕竟净。」

「世尊！我清净故一切智智清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故一切智智清净是毕竟净？」

「善现！我无相、无得、无念、无知故一切智智无相、无得、无念、无知是毕竟净。」

「世尊！无二清净无得无观。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说无二清净无得无观是毕竟净？」

「善现！无染净故是毕竟净。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！我无边故色无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故色无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故受、想、行、识无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故受、想、行、识无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故眼处无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故眼处无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故耳、鼻、舌、身、意处无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故耳、鼻、舌、身、意处无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故色处无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故色处无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故声、香、味、触、法处无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故声、香、味、触、法处无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故眼界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故眼界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故色界乃至眼触为缘所生诸受无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故耳界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故耳界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故声界乃至耳触为缘所生诸受无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故鼻界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故鼻界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故香界乃至鼻触为缘所生诸受无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故舌界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故舌界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故味界乃至舌触为缘所生诸受无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故身界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故身界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故触界乃至身触为缘所生诸受无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故意界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故意界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故法界乃至意触为缘所生诸受无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故地界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故地界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故水、火、风、空、识界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故水、火、风、空、识界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故无明无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故无明无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故行乃至老死愁叹苦烦恼无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故布施波罗蜜多无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故布施波罗蜜多无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故净戒乃至般若波罗蜜多无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故内空无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故内空无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故外空乃至无性自性空无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故真如无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故真如无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故法界乃至不思議界无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故苦圣谛无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故苦圣谛无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故集、灭、道圣谛无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故集、灭、道圣谛无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故四静虑无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故四静虑无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故四无量、四无色定无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故四无量、四无色定无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故八解脱无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故八解脱无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故八胜处、九次第定、十遍处无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故八胜处、九次第定、十遍处无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故四念住无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故四念住无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故四正断乃至八圣道支无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故空解脱门无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故空解脱门无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故无相、无愿解脱门无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故无相、无愿解脱门无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故菩萨十地无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故菩萨十地无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故五眼无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故五眼无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故六神通无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故六神通无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故佛十力无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故佛十力无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故四无所畏乃至十八佛不共法无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故无忘失法无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故无忘失法无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故恒住舍性无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故恒住舍性无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故一切智无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故一切智无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故道相智、一切相智无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故道相智、一切相智无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故一切陀罗尼门无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故一切陀罗尼门无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故一切三摩地门无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故一切三摩地门无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故预流果无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故预流果无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故一来、不还、阿罗汉果无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故一来、不还、阿罗汉果无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故独觉菩提无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故独觉菩提无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故一切菩萨摩訶萨行无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故一切菩萨摩訶萨行无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

「世尊！我无边故诸佛无上正等菩提无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故诸佛无上正等菩提无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

尔时，善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能如是觉知，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说若菩萨摩訶萨能如是觉知，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多即毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故成道相智。」

「世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不住此岸，不住彼岸，不住中流，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不住此岸，不住彼岸，不住中流，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多即毕竟净？」

「善现！以三世法性平等故成道相智。」

初分著不著相品第三十六之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！住菩萨乘诸善男子、善女人等若无方便善巧，于此般若波罗蜜多起般若波罗蜜多想，以有所得为方便故，弃舍远离甚深般若波罗蜜多。」

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。彼善男子、善女人等于此般若波罗蜜多著名著相，是故于此弃舍远离。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何彼善男子、善女人等于此般若波罗蜜多著名著相？」

佛言：「善现！彼善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多取名取相，取名相已耽著般若波罗蜜多，不能证得实相般若，是故彼类弃舍远离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等若无方便善巧，于此般若波罗蜜多取名取相，取名相已恃此般若波罗蜜多而生憍慢，不能证得实相般若，由斯彼类弃舍远离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等若有方便善巧，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多不取名相、不起耽著、不生憍慢，便能证得实相般若，当知此类名不弃舍远离般若波罗蜜多。」

具寿善现即白佛言：「甚奇！世尊善为菩萨摩訶萨众于此般若波罗蜜多开示分别著不著相。」

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何为著及不著相？」

善现答言：「舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行般若波罗蜜多时，于色谓空，起空想著，于受、想、行、识谓空，起空想著；若于眼处谓空，起空想著，于耳、鼻、舌、

身、意处谓空，起空想著；若于色处谓空，起空想著，于声、香、味、触、法处谓空，起空想著；若于眼界谓空，起空想著，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于耳界谓空，起空想著；于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于鼻界谓空，起空想著，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于舌界谓空，起空想著，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于身界谓空，起空想著，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于眼界谓空，起空想著，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受谓空，起空想著；若于地界谓空，起空想著，于水、火、风、空、识界谓空，起空想著；若于无明谓空，起空想著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼谓空，起空想著；若于布施波罗蜜多谓空，起空想著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多谓空，起空想著；若于内空谓空，起空想著，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空谓空，起空想著；若于真如谓空，起空想著，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界谓空，起空想著；若于苦圣谛谓空，起空想著，于集、灭、道圣谛谓空，起空想著；若于四静虑谓空，起空想著，于四无量、四无色定谓空，起空想著；若于八解脱谓空，起空想著，于八胜处、九次第定、十遍处谓空，起空想著；若于四念住谓空，起空想著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支谓空，起空想著；若于空解脱门谓空，起空想著，于无相、无愿解脱门谓空，起空想著；若于菩萨十地谓空，起空想著；若于五眼谓空，起空想著，于六神通谓空，起空想著；若于佛十力谓空，起空想著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法谓空，起空想著；若于无忘失法谓空，起空想著，于恒住舍性谓空，起空想著；若于一切智谓空，起空想著，于道相智、一切相智谓空，起空想著；若于一切陀罗尼门谓空，起空想著，于一切三摩地门谓空，起空想著；若于预流果谓空，起空想著，于一来、不还、阿罗汉果谓空，起空想著；若于独觉菩提谓空，起空想著；若于一切菩萨摩訶萨行谓空，起空想著；若于诸佛无上正等菩提谓空，起空想著；若于过去法谓空，起空想著，于未来、现在法谓空，起空想著。

「复次，舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行般若波罗蜜多时，于色谓色，起色想著，于受、想、行、识谓受、想、行、识，起受、想、行、识想著；若于眼处谓眼处，起眼处想著，于耳、鼻、舌、身、意处谓耳、鼻、舌、身、意处，起耳、鼻、舌、身、意处想著；若于色处谓色处，起色处想著，于声、香、味、触、法处谓声、香、味、触、法处，起声、香、味、触、法处想著；若于眼界谓眼界，起眼界想著，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受谓色界乃至眼触为缘所生诸受，起色界乃至眼触为缘所生诸受想著；若于耳界谓耳界，起耳界想著，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受谓声界乃至耳触为缘所生诸受，起声界乃至耳触为缘所生诸受想著；若于鼻界谓鼻界，起鼻界想著，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受谓香界乃至鼻触为缘所生诸受，起香界乃至鼻触为缘所生诸受想著；若于舌界谓舌界，起舌界想著，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受谓味界乃至舌触为缘所生诸受，起味界乃至舌触为缘所生诸受想著；若于身界谓身界，起身界想著，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受谓触界乃至身触为缘所生诸受，起触界乃至身触为缘所生诸受想著；若于眼界谓眼界，起眼界想著，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受谓法界乃至意触为缘所生诸受，起法界乃至意触为缘所生诸受想著；若于地界谓地界，起地界想著，于水、火、风、空、识界谓水、火、风、空、识界，起水、火、风、空、识界想著；若于无明谓无明，起无明想著，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼谓行乃至老死愁叹苦恼，起行乃至老死愁叹苦恼想著；若于布施

波罗蜜多谓布施波罗蜜多，起布施波罗蜜多想著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多谓净戒乃至般若波罗蜜多，起净戒乃至般若波罗蜜多想著；若于内空谓内空，起内空想著，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空谓外空乃至无性自性空，起外空乃至无性自性空想著；若于真如谓真如，起真如想著，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界谓法界乃至不思議界，起法界乃至不思議界想著；若于苦圣谛谓苦圣谛，起苦圣谛想著，于集、灭、道圣谛谓集、灭、道圣谛，起集、灭、道圣谛想著；若于四静虑谓四静虑，起四静虑想著，于四无量、四无色定谓四无量、四无色定，起四无量、四无色定想著；若于八解脱谓八解脱，起八解脱想著，于八胜处、九次第定、十遍处谓八胜处、九次第定、十遍处，起八胜处、九次第定、十遍处想著；若于四念住谓四念住，起四念住想著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支谓四正断乃至八圣道支，起四正断乃至八圣道支想著；若于空解脱门谓空解脱门，起空解脱门想著，于无相、无愿解脱门谓无相、无愿解脱门，起无相、无愿解脱门想著；若于菩萨十地谓菩萨十地，起菩萨十地想著；若于五眼谓五眼，起五眼想著，于六神通谓六神通，起六神通想著；若于佛十力谓佛十力，起佛十力想著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法谓四无所畏乃至十八佛不共法，起四无所畏乃至十八佛不共法想著；若于无忘失法谓无忘失法，起无忘失法想著，于恒住舍性谓恒住舍性，起恒住舍性想著；若于一切智谓一切智，起一切智想著，于道相智、一切相智谓道相智、一切相智，起道相智、一切相智想著；若于一切陀罗尼门谓一切陀罗尼门，起一切陀罗尼门想著，于一切三摩地门谓一切三摩地门，起一切三摩地门想著；若于预流果谓预流果，起预流果想著，于一来、不还、阿罗汉果谓一来、不还、阿罗汉果，起一来、不还、阿罗汉果想著；若于独觉菩提谓独觉菩提，起独觉菩提想著；若于一切菩萨摩訶萨行谓一切菩萨摩訶萨行，起一切菩萨摩訶萨行想著；若于诸佛无上正等菩提谓诸佛无上正等菩提，起诸佛无上正等菩提想著；若于过去法谓过去法，起过去法想著，于未来、现在法谓未来、现在法，起未来、现在法想著。

大般若波罗蜜多经卷第二百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分著不著相品第三十六之二

「复次，舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若以有所得为方便，从初发心于布施波罗蜜多起行想著，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多起行想著；若于内空起行想著，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空起行想著；若于真如起行想著，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界起行想著；若于苦圣谛起行想著，于集、灭、道圣谛起行想著；若于四静虑起行想著，于四无量、四无色定起行想著；若于八解脱起行想著，于八胜处、九次第定、十遍处起行想著；若于四念住起行想著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支起行想著；若于空解脱门起行想著，于无相、无愿解脱门起行想著；若于菩萨十地起行想著；若于五眼起行想著，于六神通起行想著；若于佛十力起行想著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法起行想著；若于无忘失法起行想著，于恒住舍性起行想著；若于一切智起行想著，于道相智、一切相智起行想著；若于一切陀罗尼门起行想著；于一切三摩地门起行想著；若于预流果起行想著，于一来、不还、阿罗汉果起行想著；若于独觉菩提起行想著；若于一切菩萨摩訶萨行起行想著；若于诸佛无上正等菩提起行想著。

「舍利子！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若无方便善巧，以有所得为方便，起如是等种种想著名为著相。

「复次，舍利子！先所问言『云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时不著相？』者，舍利子！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时有方便善巧，于色不起空、不空想，于受、想、行、识亦不起空、不空想；于眼处不起空、不空想，于耳、鼻、舌、身、意处亦不起空、不空想；于色处不起空、不空想，于声、香、味、触、法处亦不起空、不空想；于眼界不起空、不空想，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于耳界不起空、不空想，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不起空、不空想，于鼻界不起空、不空想，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于舌界不起空、不空想，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于身界不起空、不空想，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于眼界不起空、不空想，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不起空、不空想；于地界不起空、不空想，于水、火、风、空、识界亦不起空、不空想；于无明不起空、不空想，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起空、不空想；于布施波罗蜜多不起空、不空想，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起空、不空想；于内空不起空、不空想，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起空、不空想；于真如不起空、不空想，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起空、不空想；于苦圣谛不起空、不空想，于集、灭、道

圣谛亦不起空、不空想；于四静虑不起空、不空想，于四无量、四无色定亦不起空、不空想；于八解脱不起空、不空想，于八胜处、九次第定、十遍处亦不起空、不空想；于四念住不起空、不空想，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起空、不空想；于空解脱门不起空、不空想，于无相、无愿解脱门亦不起空、不空想；于菩萨十地不起空、不空想；于五眼不起空、不空想，于六神通亦不起空、不空想；于佛十力不起空、不空想，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不起空、不空想；于无忘失法不起空、不空想，于恒住舍性亦不起空、不空想；于一切智不起空、不空想，于道相智、一切相智亦不起空、不空想；于一切陀罗尼门不起空、不空想，于一切三摩地门亦不起空、不空想；于预流果不起空、不空想，于一来、不还、阿罗汉果亦不起空、不空想；于独觉菩提不起空、不空想；于一切菩萨摩訶萨行不起空、不空想；于诸佛无上正等菩提不起空、不空想；于过去法不起空、不空想，于未来、现在法不起空、不空想。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，以无所得为方便，不作是念：『我能行施惠彼受者，此所施物及惠施性。』不作是念：『我能护戒，此所护戒。』不作是念：『我能修忍，此所修忍。』不作是念：『我能精进，此所精进。』不作是念：『我能入定，此所入定。』不作是念：『我能修慧，此所修慧。』不作是念：『我能植福，此所植福及所得果。』不作是念：『我能入菩萨正性离生。』不作是念：『我能成熟有情。』不作是念：『我能严净佛土。』不作是念：『我能证得一切智智。』不作是念：『我能住空证法实性。』不作是念：『我能修习诸菩萨行。』不作是念：『我能具证诸佛功德。』

「舍利子！若菩萨摩訶萨有方便善巧，以无所得为方便行般若波罗蜜多时，无如是等一切分别妄想执著，由善通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。舍利子！是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时有方便善巧，无所得为方便无执著相。」

尔时，天帝释问具寿善现言：「大德！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时，云何著相？」

善现答言：「憍尸迦！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时，无方便善巧，有所得为方便，起心想著；起布施波罗蜜多想著，起净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想著；起内空想著，起外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想著；起真如想著，起法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界想著；起苦圣谛想著，起集、灭、道圣谛想著；起四静虑想著，起四无量、四无色定想著；起八解脱想著，起八胜处、九次第定、十遍处想著；起四念住想著，起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想著；起空解脱门想著，起无相、无愿解脱门想著；起菩萨十地想著；起五眼想著，起六神通想著；起佛十力想著，起四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法想著；起无忘失法想著，起恒住舍性想著；起一切智想著，起道相智、一切相智想著；起一切陀罗尼门想著，起一切三摩地门想著；起预流果想著，起一来、不还、阿罗汉果想著；起独觉菩提想著；起一切菩萨摩訶萨行想著；起诸佛无上正等菩提想著；起诸菩萨摩訶萨想著；起诸如来、应、正等觉想著；起于佛所种诸善根想著；起以如是所种善根和合，回向阿耨多罗三藐三菩提想著。憍尸迦！是名住菩萨乘诸善男子、善女人等，无方便善巧，有所得为方便，修行

般若波罗蜜多时所有著相。

「憍尸迦！住菩萨乘诸善男子、善女人等，由著想故，不能修行无著般若波罗蜜多，回向无上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能回向，非受、想、行、识本性可能回向故；非眼处本性可能回向，非耳、鼻、舌、身、意处本性可能回向故；非色处本性可能回向，非声、香、味、触、法处本性可能回向故；非眼界本性可能回向，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受本性可能回向故；非耳界本性可能回向，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受本性可能回向故；非鼻界本性可能回向，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受本性可能回向故；非舌界本性可能回向，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受本性可能回向故；非身界本性可能回向，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受本性可能回向故；非意界本性可能回向，非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受本性可能回向故；非地界本性可能回向，非水、火、风、空、识界本性可能回向故；非无明本性可能回向，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼本性可能回向故。

「憍尸迦！非布施波罗蜜多本性可能回向，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性可能回向故；非内空本性可能回向，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性可能回向故；非真如本性可能回向，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界本性可能回向故；非苦圣谛本性可能回向，非集、灭、道圣谛本性可能回向故；非四静虑本性可能回向，非四无量、四无色定本性可能回向故；非八解脱本性可能回向，非八胜处、九次第定、十遍处本性可能回向故；非四念住本性可能回向，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性可能回向故；非空解脱门本性可能回向，非无相、无愿解脱门本性可能回向故；非菩萨十地本性可能回向故；非五眼本性可能回向，非六神通本性可能回向故；非佛十力本性可能回向，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法本性可能回向故；非无忘失法本性可能回向，非恒住舍性本性可能回向故；非一切智本性可能回向，非道相智、一切相智本性可能回向故；非一切陀罗尼门本性可能回向，非一切三摩地门本性可能回向故；非预流果本性可能回向，非一来、不还、阿罗汉果本性可能回向故；非独觉菩提本性可能回向故；非一切菩萨摩訶萨行本性可能回向故；非诸佛无上正等菩提本性可能回向故。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提示现教导劝励欢喜他有情者，应以如实相意示现教导劝励欢喜。复应如是示现教导劝励欢喜，谓行布施波罗蜜多时，不应分别我能惠舍；若行净戒波罗蜜多时，不应分别我能护戒；若行安忍波罗蜜多时，不应分别我能修忍；若行精进波罗蜜多时，不应分别我能精进；若行静虑波罗蜜多时，不应分别我能入定；若行般若波罗蜜多时，不应分别我能习慧。若行内空时，不应分别我能住内空；若行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，不应分别我能住外空乃至无性自性空。若行真如时，不应分别我能住真如；若行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，不应分别我能住法界乃至不思議界。若行苦圣谛时，不应分别我能住苦圣谛；若行集、灭、道圣谛时，不应分别我能住集、灭、道圣谛。若行四静虑时，不应分别我能修四静虑；若行四无量、四无色定时，不应分别我能修四无量、四无色定。若行八解脱时，不应分别我能修八解脱；若行八胜处、九次第定、十遍处时，不应分别我能修八胜处、九次第定、十遍处。若行

四念住时，不应分别我能修四念住；若行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，不应分别我能修四正断乃至八圣道支。若行空解脱门时，不应分别我能修空解脱门；若行无相、无愿解脱门时，不应分别我能修无相、无愿解脱门。若行菩萨十地时，不应分别我能修菩萨十地；若行五眼时，不应分别我能修五眼；若行六神通时，不应分别我能修六神通。若行佛十力时，不应分别我能修佛十力；若行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法时，不应分别我能修四无所畏乃至十八佛不共法。若行无忘失法时，不应分别我能修无忘失法；若行恒住舍性时，不应分别我能修恒住舍性。若行一切智时，不应分别我能修一切智；若行道相智、一切相智时，不应分别我能修道相智、一切相智。若行一切陀罗尼门时，不应分别我能修一切陀罗尼门；若行一切三摩地门时，不应分别我能修一切三摩地门。若行预流果相似法时，不应分别我能修预流果相似法；若行一来、不还、阿罗汉果相似法时，不应分别我能修一来、不还、阿罗汉果相似法。若行独觉菩提相似法时，不应分别我能修独觉菩提相似法。若行一切菩萨摩訶萨行时，不应分别我能修一切菩萨摩訶萨行。若行诸佛无上正等菩提时，不应分别我能修诸佛无上正等菩提。

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于无上正等菩提应如是示现教导劝励欢喜他有情类，若菩萨摩訶萨于无上正等菩提能如是示现教导劝励欢喜他有情者，于自无损亦不损他，如诸如来所应许可示现教导劝励欢喜诸有情故。

「憍尸迦！住菩萨乘诸善男子、善女人等若能如是示现教导劝励欢喜趣菩萨乘诸有情类，便能远离一切想著。」

尔时，世尊赞具寿善现言：「善哉！善哉！如汝所说。汝今善能为诸菩萨说执著相。善现！复有此余微细著相当为汝说，汝应谛听，极善思惟！」

善现白言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛言：「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等欲趣无上正等菩提，若于如来、应、正等觉取相忆念，皆是执著；若于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无著功德，从初发心乃至法住所有善根取相忆念，既忆念已，回向无上正等菩提，如是一切取相忆念皆名执著；若于一切如来弟子及余有情所修善法取相忆念回向无上正等菩提，如是一切亦名执著。所以者何？一切如来、应、正等觉所有无著功德善根不应取相而忆念故，于佛弟子及余有情所有善法不应取相而忆念故，诸取相者皆虚妄故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性离故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多皆应礼敬。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波罗蜜多无造无作，无能觉者。」

具寿善现复白佛言：「世尊！一切法性皆难可觉。」

佛言：「如是！以一切法一性非二。善现！当知诸法一性即是无性，诸法无性即是一性，如是诸法一性无性、无造无作，若菩萨摩訶萨能如实知诸所有法一性无性、无造无作，则能远离一切执

著。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多难可觉了。」

佛言：「如是！由此般若波罗蜜多无能见者、无能闻者、无能觉者、无能知者，离证相故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「如是！所以者何？如是般若波罗蜜多不可以心知，离心相故。如是般若波罗蜜多不可以色知，离色相故；不可以受、想、行、识知，离受、想、行、识相故。如是般若波罗蜜多不可以眼处知，离眼处相故；不可以耳、鼻、舌、身、意处知，离耳、鼻、舌、身、意处相故。如是般若波罗蜜多不可以色处知，离色处相故；不可以声、香、味、触、法处知，离声、香、味、触、法处相故。如是般若波罗蜜多不可以眼界知，离眼界相故；不可以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受知，离色界乃至眼触为缘所生诸受相故。如是般若波罗蜜多不可以耳界知，离耳界相故；不可以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受知，离声界乃至耳触为缘所生诸受相故。如是般若波罗蜜多不可以鼻界知，离鼻界相故；不可以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受知，离香界乃至鼻触为缘所生诸受相故。如是般若波罗蜜多不可以舌界知，离舌界相故；不可以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受知，离味界乃至舌触为缘所生诸受相故。如是般若波罗蜜多不可以身界知，离身界相故；不可以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受知，离触界乃至身触为缘所生诸受相故。如是般若波罗蜜多不可以意界知，离意界相故；不可以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受知，离法界乃至意触为缘所生诸受相故。如是般若波罗蜜多不可以地界知，离地界相故；不可以水、火、风、空、识界知，离水、火、风、空、识界相故。如是般若波罗蜜多不可以无明知，离无明相故；不可以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼知，离行乃至老死愁叹苦忧恼相故。如是般若波罗蜜多不可以布施波罗蜜多知，离布施波罗蜜多相故；不可以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多知，离净戒乃至般若波罗蜜多相故。如是般若波罗蜜多不可以内空知，离内空相故；不可以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空知，离外空乃至无性自性空相故。如是般若波罗蜜多不可以真如知，离真如相故；不可以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界知，离法界乃至不思議界相故。如是般若波罗蜜多不可以苦圣谛知，离苦圣谛相故；不可以集、灭、道圣谛知，离集、灭、道圣谛相故。如是般若波罗蜜多不可以四静虑知，离四静虑相故；不可以四无量、四无色定知，离四无量、四无色定相故。如是般若波罗蜜多不可以八解脱知，离八解脱相故；不可以八胜处、九次第定、十遍处知，离八胜处、九次第定、十遍处相故。如是般若波罗蜜多不可以四念住知，离四念住相故；不可以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支知，离四正断乃至八圣道支相故。如是般若波罗蜜多不可以空解脱门知，离空解脱门相故；不可以无相、无愿解脱门知，离无相、无愿解脱门相故。如是般若波罗蜜多不可以菩萨十地知，离菩萨十地相故。如是般若波罗蜜多不可以五眼知，离五眼相故；不可以六神通知，离六神通相故。如是般若波罗蜜多不可以佛十力知，离佛十力相故；不可以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法知，离四无所畏乃至十八不共法相故。如是般若波罗蜜多不可以无忘失法知，离无忘失法相故；不可以恒住舍性知，离恒住舍性相故。如是般若波罗蜜多不可以一切智知，离一切智相故；不可以道相智、一切相智知，离道相智、一切相智相故。如是般若波罗蜜多不可以一切陀罗尼门知，离一切陀罗尼门相故；不可以一切三摩地门知，离一切三摩地门相故。如是般若波罗蜜多不

可以预流果知，离预流果相故；不可以一来、不还、阿罗汉果知，离一来、不还、阿罗汉果相故。如是般若波罗蜜多不可以独觉菩提知，离独觉菩提相故。如是般若波罗蜜多不可以一切菩萨摩訶萨行知，离一切菩萨摩訶萨行相故。如是般若波罗蜜多不可以诸佛无上正等菩提知，离诸佛无上正等菩提相故。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多无所造作。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。

「善现！色不可得故作者不可得，受、想、行、识不可得故作者不可得。

「善现！眼处不可得故作者不可得，耳、鼻、舌、身、意处不可得故作者不可得。

「善现！色处不可得故作者不可得，声、香、味、触、法处不可得故作者不可得。

「善现！眼界不可得故作者不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

「善现！耳界不可得故作者不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

「善现！鼻界不可得故作者不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

「善现！舌界不可得故作者不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

「善现！身界不可得故作者不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

「善现！眼界不可得故作者不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得故作者不可得。

「善现！地界不可得故作者不可得，水、火、风、空、识界不可得故作者不可得。

「善现！无明不可得故作者不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得故作者不可得。

「善现！布施波罗蜜多不可得故作者不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得故作者不可得。

「善现！内空不可得故作者不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得故作者不可得。

「善现！真如不可得故作者不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得故作者不可得。

「善现！四静虑不可得故作者不可得，四无量、四无色定不可得故作者不可得。

「善现！八解脱不可得故作者不可得，八胜处、九次第定、十遍处不可得故作者不可得。

「善现！四念住不可得故作者不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得故作者不可得。

「善现！空解脱门不可得故作者不可得，无相、无愿解脱门不可得故作者不可得。

「善现！菩萨十地不可得故作者不可得。

「善现！五眼不可得故作者不可得，六神通不可得故作者不可得。

「善现！佛十力不可得故作者不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不可得故作者不可得。

「善现！无忘失法不可得故作者不可得，恒住舍性不可得故作者不可得。

「善现！一切智不可得故作者不可得，道相智、一切相智不可得故作者不可得。

「善现！一切陀罗尼门不可得故作者不可得，一切三摩地门不可得故作者不可得。

「善现！预流果不可得故作者不可得，一来、不还、阿罗汉果不可得故作者不可得。

「善现！独觉菩提不可得故作者不可得。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不可得故作者不可得。

「善现！诸佛无上正等菩提不可得故作者不可得。

「善现！由诸作者及色等法不可得故，如是般若波罗蜜多无所造作。」

大般若波罗蜜多经卷第二百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百八十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分著不著相品第三十六之三

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨应云何行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识是行般若波罗蜜多；不行色若常若无常是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若常若无常是行般若波罗蜜多；不行色若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行色若我若无我是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若我若无我是行般若波罗蜜多；不行色若净若不净是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！色性尚无所有，况有色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！受、想、行、识性尚无所有，况有受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼处是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处是行般若波罗蜜多；不行眼处若常若无常是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若常若无常是行般若波罗蜜多；不行眼处若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行眼处若我若无我是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若我若无我是行般若波罗蜜多；不行眼处若净若不净是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！眼处性尚无所有，况有眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！耳、鼻、舌、身、意处性尚无所有，况有耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色处是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处是行般若波罗蜜多；不行色处若常若无常是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若常若无常是行般若波罗蜜多；不行色处若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行色处若我若无我是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若我若无我是行般若波罗蜜多；不行色处若净若不净是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！色处性尚无所有，况有色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！声、香、味、触、法处性尚无所有，况有声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行眼界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行眼界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行眼界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行眼界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行色界乃至眼触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！眼界性尚无所

有，况有眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！色界乃至眼触为缘所生诸受性尚无所有，况有色界乃至眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行耳界是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界，及耳触、耳触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行耳界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行耳界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行耳界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行耳界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行声界乃至耳触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！耳界性尚无所有，况有耳界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！声界乃至耳触为缘所生诸受性尚无所有，况有声界乃至耳触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行鼻界是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行鼻界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行鼻界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行鼻界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行鼻界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行香界乃至鼻触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！鼻界性尚无所有，况有鼻界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！香界乃至鼻触为缘所生诸受性尚无所有，况有香界乃至鼻触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行舌界是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行舌界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行舌界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行舌界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行舌界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行味界乃至舌触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！舌界性尚无所有，况有舌界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！味界乃至舌触为缘所生诸受性尚无所有，况有味界乃至舌触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行身界是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行身界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行身界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行身界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行身界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行触界乃至身触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！身界性尚无所有，况有身界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！触界乃至身触为缘所生诸受性尚无所有，况有触界乃至身触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行意界是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是行般若波罗蜜多；不行意界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常是行般若波罗蜜多；不行意界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行法

界乃至意触为缘所生诸受若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行眼界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若我若无我是行般若波罗蜜多；不行眼界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行法界乃至意触为缘所生诸受若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！眼界性尚无所有，况有意界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！法界乃至意触为缘所生诸受性尚无所有，况有法界乃至意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行地界是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界是行般若波罗蜜多；不行地界若常若无常是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若常若无常是行般若波罗蜜多；不行地界若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行地界若我若无我是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若我若无我是行般若波罗蜜多；不行地界若净若不净是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！地界性尚无所有，况有地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！水、火、风、空、识界性尚无所有，况有水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无明是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是行般若波罗蜜多；不行无明若常若无常是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常是行般若波罗蜜多；不行无明若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行无明若我若无我是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我是行般若波罗蜜多；不行无明若净若不净是行般若波罗蜜多，不行行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！无明性尚无所有，况有无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！行乃至老死愁叹苦忧恼性尚无所有，况有行乃至老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行布施波罗蜜多是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若常若无常是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若我若无我是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多若净若不净是行般若波罗蜜多，不行净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！布施波罗蜜多性尚无所有，况有布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！净戒乃至般若波罗蜜多性尚无所有，况有净戒乃至般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行内空是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是行般若波罗蜜多；不行内空若常若无常是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若常若无常是行般若波罗蜜多；不行内空若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行内空若我若无我是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若我若无我是行般若波罗蜜多；不行内空若净若不净是行般若波罗蜜多，不行外空乃至无性自性空若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！内空性尚无所有，况有内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！外空乃至无性自性空性尚

无所有，况有外空乃至无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行真如是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是行般若波罗蜜多；不行真如若常若无常是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若常若无常是行般若波罗蜜多；不行真如若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行真如若我若无我是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若我若无我是行般若波罗蜜多；不行真如若净若不净是行般若波罗蜜多，不行法界乃至不思議界若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！真如性尚无所有，况有真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！法界乃至不思議界性尚无所有，况有法界乃至不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行苦圣谛是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若常若无常是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若常若无常是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若我若无我是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若我若无我是行般若波罗蜜多；不行苦圣谛若净若不净是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！苦圣谛性尚无所有，况有苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！集、灭、道圣谛性尚无所有，况有集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四静虑是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定是行般若波罗蜜多；不行四静虑若常若无常是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若常若无常是行般若波罗蜜多；不行四静虑若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行四静虑若我若无我是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若我若无我是行般若波罗蜜多；不行四静虑若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！四静虑性尚无所有，况有四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！四无量、四无色定性尚无所有，况有四无量、四无色定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行八解脱是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处是行般若波罗蜜多；不行八解脱若常若无常是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若常若无常是行般若波罗蜜多；不行八解脱若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行八解脱若我若无我是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若我若无我是行般若波罗蜜多；不行八解脱若净若不净是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！八解脱性尚无所有，况有八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！八胜处、九次第定、十遍处性尚无所有，况有八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四念住是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是行般若波罗蜜多；不行四念住若常若无常是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若常若无常是行般若波罗蜜多；不行四念住若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行四念住若我若无我是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若我若无我是行般若波罗蜜多；不行四念住若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！四念住性尚无所有，况有四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！四正断乃至八圣道支性尚无所有，况有四正断乃至八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

多，不行四正断乃至八圣道支若我若无我是行般若波罗蜜多；不行四念住若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四正断乃至八圣道支若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！四念住性尚无所有，况有四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！四正断乃至八圣道支性尚无所有，况有四正断乃至八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行空解脱门是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若常若无常是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若常若无常是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若我若无我是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若我若无我是行般若波罗蜜多；不行空解脱门若净若不净是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！空解脱门性尚无所有，况有空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！无相、无愿解脱门性尚无所有，况有无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行菩萨十地是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若常若无常是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若我若无我是行般若波罗蜜多，不行菩萨十地若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！菩萨十地性尚无所有，况有菩萨十地若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行五眼是行般若波罗蜜多，不行六神通是行般若波罗蜜多；不行五眼若常若无常是行般若波罗蜜多，不行六神通若常若无常是行般若波罗蜜多；不行五眼若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行六神通若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行五眼若我若无我是行般若波罗蜜多，不行六神通若我若无我是行般若波罗蜜多；不行五眼若净若不净是行般若波罗蜜多，不行六神通若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！五眼性尚无所有，况有五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！六神通性尚无所有，况有六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行佛十力是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是行般若波罗蜜多；不行佛十力若常若无常是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法若常若无常是行般若波罗蜜多；不行佛十力若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行佛十力若我若无我是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法若我若无我是行般若波罗蜜多；不行佛十力若净若不净是行般若波罗蜜多，不行四无所畏乃至十八不共法若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！佛十力性尚无所有，况有佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！四无所畏乃至十八不共法性尚无所有，况有四无所畏乃至十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无忘失法是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若常若无常是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若常若无常是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若我若无我是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若我若无我是行般若波罗蜜多；不行无忘失法若净若不净是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善

现！无忘失法性尚无所有，况有无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！恒住舍性性尚无所有，况有恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

大般若波罗蜜多经卷第二百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分著不著相品第三十六之四

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切智是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智是行般若波罗蜜多；不行一切智若常若无常是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若常若无常是行般若波罗蜜多；不行一切智若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行一切智若我若无我是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若我若无我是行般若波罗蜜多；不行一切智若净若不净是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！一切智性尚无所有，况有一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！道相智、一切相智性尚无所有，况有道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切陀罗尼门是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若常若无常是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若常若无常是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若我若无我是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若我若无我是行般若波罗蜜多；不行一切陀罗尼门若净若不净是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！一切陀罗尼门性尚无所有，况有一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！一切三摩地门性尚无所有，况有一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行预流果是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果是行般若波罗蜜多；不行预流果若常若无常是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若常若无常是行般若波罗蜜多；不行预流果若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若乐若苦是行般若波罗蜜多；不行预流果若我若无我是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若我若无我是行般若波罗蜜多；不行预流果若净若不净是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！预流果性尚无所有，况有预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！一来、不还、阿罗汉果性尚无所有，况有一来、不还、阿罗汉果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行独觉菩提是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若常若无常是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若我若无我是行般若波罗蜜多，不行独觉菩提若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！独觉菩提性尚无所有，况有独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切菩萨摩訶萨行是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若常若无常是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若乐若苦是行般若波罗蜜多

多，不行一切菩萨摩訶萨行若我若无我是行般若波罗蜜多，不行一切菩萨摩訶萨行若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！一切菩萨摩訶萨行性尚无所有，况有一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行诸佛无上正等菩提是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若常若无常是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若乐若苦是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若我若无我是行般若波罗蜜多，不行诸佛无上正等菩提若净若不净是行般若波罗蜜多。何以故？善现！诸佛无上正等菩提性尚无所有，况有诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！

「复次，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若色圆满及不圆满俱不名色，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行受、想、行、识圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若受、想、行、识圆满及不圆满俱不名受、想、行、识，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若眼处圆满及不圆满俱不名眼处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行耳、鼻、舌、身、意处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若耳、鼻、舌、身、意处圆满及不圆满俱不名耳、鼻、舌、身、意处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若色处圆满及不圆满俱不名色处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行声、香、味、触、法处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若声、香、味、触、法处圆满及不圆满俱不名声、香、味、触、法处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若眼界圆满及不圆满俱不名眼界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若色界乃至眼触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名色界乃至眼触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行耳界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若耳界圆满及不圆满俱不名耳界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若声界乃至耳触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名声界乃至耳触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行鼻界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若鼻界圆满及不圆满俱不名鼻界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若香界乃至鼻触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名香界乃至鼻触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行舌界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若舌界圆满及不圆满俱不名舌界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若味界乃至舌触为缘

所生诸受圆满及不圆满俱不名味界乃至舌触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行身界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若身界圆满及不圆满俱不名身界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若触界乃至身触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名触界乃至身触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行意界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若意界圆满及不圆满俱不名意界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若法界乃至意触为缘所生诸受圆满及不圆满俱不名法界乃至意触为缘所生诸受，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行地界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若地界圆满及不圆满俱不名地界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行水、火、风、空、识界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若水、火、风、空、识界圆满及不圆满俱不名水、火、风、空、识界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无明圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若无明圆满及不圆满俱不名无明，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若行乃至老死愁叹苦忧恼圆满及不圆满俱不名行乃至老死愁叹苦忧恼，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行布施波罗蜜多圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若布施波罗蜜多圆满及不圆满俱不名布施波罗蜜多，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若净戒乃至般若波罗蜜多圆满及不圆满俱不名净戒乃至般若波罗蜜多，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行内空圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若内空圆满及不圆满俱不名内空，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若外空乃至无性自性空圆满及不圆满俱不名外空乃至无性自性空，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行真如圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若真如圆满及不圆满俱不名真如，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若法界乃至不思議界圆满及不圆满俱不名法界乃至不思議界，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行苦圣谛圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以

故？善现！若苦圣谛圆满及不圆满俱不名苦圣谛，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行集、灭、道圣谛圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若集、灭、道圣谛圆满及不圆满俱不名集、灭、道圣谛，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四静虑圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若四静虑圆满及不圆满俱不名四静虑，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行四无量、四无色定圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若四无量、四无色定圆满及不圆满俱不名四无量、四无色定，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行八解脱圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若八解脱圆满及不圆满俱不名八解脱，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行八胜处、九次第定、十遍处圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若八胜处、九次第定、十遍处圆满及不圆满俱不名八胜处、九次第定、十遍处，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四念住圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若四念住圆满及不圆满俱不名四念住，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若（别本或无「若」字）四正断乃至八圣道支圆满及不圆满俱不名四正断乃至八圣道支，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行空解脱门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若空解脱门圆满及不圆满俱不名空解脱门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行无相、无愿解脱门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若无相、无愿解脱门圆满及不圆满俱不名无相、无愿解脱门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行菩萨十地圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若菩萨十地圆满及不圆满俱不名菩萨十地，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行五眼圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若五眼圆满及不圆满俱不名五眼，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行六神通圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若六神通圆满及不圆满俱不名六神通，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行佛十力圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若佛十力圆满及不圆满俱不名佛十力，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若四无所畏乃至十八佛不共法圆满及不圆满俱不名四无所畏乃至十八佛不共法，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无忘失法圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若无忘失法圆满及不圆满俱不名无忘失法，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行恒住舍性圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若恒住舍性圆满及不圆满俱不名恒住舍性，亦不如是行是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切智圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若一切智圆满及不圆满俱不名一切智，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行道相智、一切相智圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若道相智、一切相智圆满及不圆满俱不名道相智、一切相智，亦不如是行是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切陀罗尼门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若一切陀罗尼门圆满及不圆满俱不名一切陀罗尼门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行一切三摩地门圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若一切三摩地门圆满及不圆满俱不名一切三摩地门，亦不如是行是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行预流果圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若预流果圆满及不圆满俱不名预流果，亦不如是行是行般若波罗蜜多。若不行一来、不还、阿罗汉果圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若一来、不还、阿罗汉果圆满及不圆满俱不名一来、不还、阿罗汉果，亦不如是行是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行独觉菩提圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若独觉菩提圆满及不圆满俱不名独觉菩提，亦不如是行是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切菩萨摩訶萨行圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若一切菩萨摩訶萨行圆满及不圆满俱不名一切菩萨摩訶萨行，亦不如是行是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行诸佛无上正等菩提圆满及不圆满是行般若波罗蜜多。何以故？善现！若诸佛无上正等菩提圆满及不圆满俱不名诸佛无上正等菩提，亦不如是行是行般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚奇！如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女人等，宣说种种著不著相。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。一切如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女子（别本有作「人」者）等，宣说种种著不著相，令学般若波罗蜜多，离诸染著速得究竟。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色著不著相是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识著不著相是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼处著不著相是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处著不著相是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色处著不著相是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处著不著相是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界著不著相是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行耳界著不著相是行般若波罗蜜多，不行声界、

耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行鼻界著不著相是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行舌界著不著相是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行身界著不著相是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行眼界著不著相是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行地界著不著相是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无明著不著相是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行布施波罗蜜多著不著相是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行内空著不著相是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行真如著不著相是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行苦圣谛著不著相是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四静虑著不著相是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行八解脱著不著相是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行四念住著不著相是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行空解脱门著不著相是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行菩萨十地著不著相是行般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分著不著相品第三十六之五

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行五眼著不著相是行般若波罗蜜多，不行六神通著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行佛十力著不著相是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行无忘失法著不著相是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切智著不著相是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切陀罗尼门著不著相是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行预流果著不著相是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行独觉菩提著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行一切菩萨摩訶萨行著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行诸佛无上正等菩提著不著相是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于色不起著不著想，于受、想、行、识不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于眼处不起著不著想，于耳、鼻、舌、身、意处不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于色处不起著不著想，于声、香、味、触、法处不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于眼界不起著不著想，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于耳界不起著不著想，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于鼻界不起著不著想，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于舌界不起著不著想，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于身界不起著不著想，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于眼界不起著不著想，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于地界不起著不著想，于水、火、风、空、识界不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于无明不起著不著想，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于布施波罗蜜多不起著不著想，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于内空不起著不著想，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于真如不起著不著想，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于苦圣谛不起著不著想，于集、灭、道圣谛不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于四静虑不起著不著想，于四无量、四无色定不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于八解脱不起著不著想，于八胜处、九次第定、十遍处不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于四念住不起著不著想，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于空解脱门不起著不著想，于无相、无愿解脱门

不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于菩萨十地不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于五眼不起著不著想，于六神通不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于佛十力不起著不著想，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于无忘失法不起著不著想，于恒住舍性不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于一切智不起著不著想，于道相智、一切相智不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于一切陀罗尼门不起著不著想，于一切三摩地门不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于预流果不起著不著想，于一来、不还、阿罗汉果不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于独觉菩提不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于一切菩萨摩訶萨行不起著不著想，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，于诸佛无上正等菩提不起著不著想，是行般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「甚奇！世尊！如是般若波罗蜜多甚深法性，若说若不说，俱不增不减。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。如是般若波罗蜜多甚深法性，若说不说俱无增减。

「善现！假使如来、应、正等觉，尽其寿住赞毁虚空，而彼虚空无增无减，如是般若波罗蜜多甚深法性亦复如是，若赞若毁不增不减。

「善现！譬如幻士于毁赞时不减不增、无忧无喜，如是般若波罗蜜多甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多甚为难事，谓此般若波罗蜜多，若修不修无增无减亦无向背，而勤修学如是般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提曾无退转。何以故？世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。

「世尊！如虚空中，无色可施設，无受、想、行、识可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无眼处可施設，无耳、鼻、舌、身、意处可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无色处可施設，无声、香、味、触、法处可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无眼界可施設，无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无耳界可施設，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无鼻界可施設，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无舌界可施設，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无身界可施設，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无意界可施設，无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无地界可施設，无水、火、风、空、识界可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无无明可施設，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无布施波罗蜜多可施設，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无内空可施設，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无真如可施設，无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无苦圣谛可施設，无集、灭、道圣谛可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无四静虑可施設，无四无量、四无色定可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无八解脱可施設，无八胜处、九次第定、十遍处可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无四念住可施設，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无空解脱门可施設，无无相、无愿解脱门可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无菩萨十地可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无五眼可施設，无六神通可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无佛十力可施設，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无无忘失法可施設，无恒住舍性可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无一切智可施設，无道相智、一切相智可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无一切陀罗尼门可施設，无一切三摩地门可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无预流果可施設，无一来、不还、阿罗汉果可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无独觉菩提可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无一切菩萨摩訶萨行可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。

「世尊！如虚空中，无诸佛无上正等菩提可施設，所修般若波罗蜜多亦复如是。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨能撰如是大功德铠，我等有情皆应敬礼。

「世尊！若菩萨摩訶萨为诸有情撰功德铠勤精进者，如为虚空撰功德铠发勤精进。

「世尊！若菩萨摩訶萨为欲成熟解脱有情撰功德铠勤精进者，如为虚空成熟解脱撰功德铠发勤精进。

「世尊！若菩萨摩訶萨为一切法撰大功德铠勤精进者，如为虚空撰大功德铠发勤精进。

「世尊！若菩萨摩訶萨为拔有情令出生死撰功德铠勤精进者，如为举虚空置高胜处撰大功德铠发勤精进。

「世尊！菩萨摩訶萨得大精进波罗蜜多，为如虚空诸有情类速脱生死发趣无上正等菩提。

「世尊！菩萨摩訶萨得不思议无等神力，为如虚空诸法性海擐大功德铠发趣无上正等菩提。

「世尊！菩萨摩訶萨最极勇健，为如虚空诸佛无上正等菩提擐功德铠发勤精进。

「世尊！菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类勤修苦行，欲证无上正等菩提，甚为希有。何以故？

「世尊！假使三千大千世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有，性远离故。

「世尊！假使十方各如殑伽沙数世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有，性远离故。

「世尊！假使十方一切世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有，性远离故。

「世尊！由是因缘我作是说：菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类成熟解脱勤修苦行，欲证无上正等菩提，甚为希有。」

尔时，会中有一苾刍窃作是念：「我应敬礼甚深般若波罗蜜多，此中虽无诸法生灭，而有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴施設可得，亦有预流果、一来果、不还果、阿罗汉果施設可得，亦有独觉菩提施設可得，亦有无上正等菩提施設可得，亦有佛、法、僧宝施設可得，亦有转妙法轮度有情类施設可得。」

佛知其念告言：「苾刍！如是！如是！甚深般若波罗蜜多微妙难测。」

尔时，天帝释问具寿善现言：「大德！若菩萨摩訶萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如何学？」

善现答言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如虚空学。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于此所说甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、为他演说，我当云何而为守护？唯愿世尊垂哀示教！」

尔时，具寿善现谓天帝释言：「憍尸迦！汝见有法可守护不？」

天帝释言：「不也！大德！我不见法是可守护。」

善现言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，住如所说甚深般若波罗蜜多，即为守护。若善男子、善女人等，住如所说甚深般若波罗蜜多常不远离，当知一切人非人等伺求其便欲为损害终不能得。憍尸迦！若欲守护住如所说甚深般若波罗蜜多诸菩萨者，无异为欲守护虚空。憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者，唐设劬劳都无所益。

「憍尸迦！于意云何？有能守护幻、梦、响、像、阳焰、光影及变化事、寻香城不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现言：「憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

「憍尸迦！于意云何？有能守护一切如来、应、正等觉及佛所作变化事不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现言：「憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。

「憍尸迦！于意云何？有能守护真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现言：「憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。」

尔时，天帝释问具寿善现言：「大德！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻、如梦、如响、如像、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城，而是菩萨摩訶萨，不执是幻、是梦、是响、是像、是阳焰、是光影、是变化事、是寻香城，亦不执由幻、由梦、由响由像、由阳焰、由光影、由变化事、由寻香城，亦不执属幻、属梦、属响、属像、属阳焰、属光影、属变化事、属寻香城，亦不执依幻、依梦、依响、依像、依阳焰、依光影、依变化事、依寻香城？」

善现答言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是色，是受、想、行、识；亦不执由色，由受、想、行、识；亦不执属色，属受、想、行、识；亦不执依色，依受、想、行、识。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是眼处，是耳、鼻、舌、身、意处；亦不执由眼处，由耳、鼻、舌、身、意处；亦不执属眼处，属耳、鼻、舌、身、意处；亦不执依眼处，依耳、鼻、舌、身、意处。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是色处，是声、香、味、触、法处；亦不执由色处，由声、香、味、触、法处；亦不执属色处，属声、香、味、触、法处；亦不执依色处，依声、香、味、触、法处。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是眼界，是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；亦不执由眼界，由色界乃至眼触为缘所生诸受；亦不执属眼界，属色界乃至眼触为缘所生诸受；亦不执依眼界，依色界乃至眼触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是耳界，是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；亦不执由耳界，由声界乃至耳触为缘所生诸受；亦不执属耳界，属声界乃至耳触为缘所生诸受；亦不执依耳界，依声界乃至耳触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是鼻界，是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；亦不执由鼻界，由香界乃至鼻触为缘所生诸受；亦不执属鼻界，属香界乃至鼻触为缘所生诸受；亦不执依鼻界，依香界乃至鼻触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是舌界，是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；亦不执由舌界，由味界乃至舌触为缘所生诸受；亦不执属舌界，属味界乃至舌触为缘所生诸受；亦不执依舌界，依味界乃至舌触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是身界，是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；亦不执由身界，由触界乃至身触为缘所生诸受；亦不执属身界，属触界乃至身触为缘所生诸受；亦不执依身界，依触界乃至身触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是眼界，是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；亦不执由眼界，由法界乃至意触为缘所生诸受；亦不执属眼界，属法界乃至意触为缘所生诸受；亦不执依眼界，依法界乃至意触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是地界，是水、火、风、空、识界；亦不执由地界，由水、火、风、空、识界；亦不执属地界，属水、火、风、空、识界；亦不执依地界，依水、火、风、空、识界。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是无明，是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；亦不执由无明，由行乃至老死愁叹苦忧恼；亦不执属无明，属行乃至老死愁叹苦忧恼；亦不执依无明，依行乃至老死愁叹苦忧恼。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是布施波罗蜜多，是净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多；亦不执由布施波罗蜜多，由净戒乃至般若波罗蜜多；亦不执属布施波罗蜜多，属净戒乃至般若波罗蜜多；亦不执依布施波罗蜜多，依净戒乃至般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是内空，是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦不执由内空，由外空乃至无性自性空；亦不执属内空，属外空乃至无性自性空；亦不执依内空，依外空乃至无性自性空。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是真如，是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；亦不执由真如，由法界乃至不思議界；亦不执属真如，属法界乃至不思議界；亦不执依真如，依法界乃至不思議界。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是苦圣谛，是集、灭、道圣谛；亦不执由苦圣谛，由集、灭、道圣谛；亦不执属苦圣谛，属集、灭、道圣谛；亦不执依苦圣谛，依集、灭、道圣谛。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是四静虑，是四无量、四无色定；亦不执由四静虑，由四无量、四无色定；亦不执属四静虑，属四无量、四无色定；亦不执依四静虑，依四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分著不著相品第三十六之六

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是八解脱，是八胜处、九次第定、十遍处；亦不执由八解脱，由八胜处、九次第定、十遍处；亦不执属八解脱，属八胜处、九次第定、十遍处；亦不执依八解脱，依八胜处、九次第定、十遍处。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是四念住，是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦不执由四念住，由四正断乃至八圣道支；亦不执属四念住，属四正断乃至八圣道支；亦不执依四念住，依四正断乃至八圣道支。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是空解脱门，是无相、无愿解脱门；亦不执由空解脱门，由无相、无愿解脱门；亦不执属空解脱门，属无相、无愿解脱门；亦不执依空解脱门，依无相、无愿解脱门。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是菩萨十地，亦不执由菩萨十地，亦不执属菩萨十地，亦不执依菩萨十地。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是五眼，是六神通；亦不执由五眼，由六神通；亦不执属五眼，属六神通；亦不执依五眼，依六神通。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是佛十力，是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；亦不执由佛十力，由四无所畏乃至十八佛不共法；亦不执属佛十力，属四无所畏乃至十八佛不共法；亦不执依佛十力，依四无所畏乃至十八佛不共法。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是无忘失法，是恒住舍性；亦不执由无忘失

法，由恒住舍性；亦不执属无忘失法，属恒住舍性；亦不执依无忘失法，依恒住舍性。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是一切智，是道相智、一切相智；亦不执由一切智，由道相智、一切相智；亦不执属一切智，属道相智、一切相智；亦不执依一切智，依道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是一切陀罗尼门，是一切三摩地门；亦不执由一切陀罗尼门，由一切三摩地门；亦不执属一切陀罗尼门，属一切三摩地门；亦不执依一切陀罗尼门，依一切三摩地门。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是预流果，是一来、不还、阿罗汉果；亦不执由预流果，由一来、不还、阿罗汉果；亦不执属预流果，属一来、不还、阿罗汉果；亦不执依预流果，依一来、不还、阿罗汉果。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是独觉菩提，亦不执由独觉菩提，亦不执属独觉菩提，亦不执依独觉菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是一切菩萨摩訶萨行，亦不执由一切菩萨摩訶萨行，亦不执属一切菩萨摩訶萨行，亦不执依一切菩萨摩訶萨行。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执是诸佛无上正等菩提，亦不执由诸佛无上正等菩提，亦不执属诸佛无上正等菩提，亦不执依诸佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而不执是幻乃至是寻香城，亦不执由幻乃至由寻香城，亦不执属幻乃至属寻香城，亦不执依幻乃至依寻香城。

「憍尸迦！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽知诸法如幻、如梦、如响、如像、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城，而是菩萨摩訶萨不执是幻、是梦、是响、是像、是阳焰、是光影、是变化事、是寻香城，亦不执由幻、由梦、由响、由像、由阳焰、由光影、由变化事、由寻香城，亦不执属幻、属梦、属响、属像、属阳焰、属光影、属变化事、属寻香城，亦不执依幻、依梦、依响、依像、依阳焰、依光影、依变化事、依寻香城。」

初分说般若相品第三十七之一

尔时，佛神力故，于此三千大千世界，所有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，如是诸天各以天妙栴檀香末遥散佛上，来诣佛所顶礼双足却住一面。

时，四天王天主帝释、索诃界主大梵天王、极光净天、遍净天、广果天及净居天等，由善忆念佛神力故，于十方面各见千佛宣说般若波罗蜜多，义品名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍上首皆名善现，问难般若波罗蜜多天众上首皆名帝释。

尔时，世尊告具寿善现言：「弥勒菩萨摩訶萨当得阿耨多罗三藐三菩提时，亦于此处宣说如是甚深般若波罗蜜多，此贤劫中当来诸佛，亦于此处宣说如是甚深般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以何法诸行、相、状，宣说如是甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以色非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以受、想、行、识非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。」

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以眼处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以耳、鼻、舌、身、意处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。」

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以色处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以声、香、味、触、法处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在（别本有作「见」者）在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。」

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以眼界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。」

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以耳界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过

去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以鼻界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以舌界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以身界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以眼界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以地界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以水、火、风、空、识界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以无明非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以布施波罗蜜多非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以内空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以真如非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以苦圣谛非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以集、灭、道圣谛非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以四静虑非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以四无量、四无色定非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以八解脱非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以八胜处、九次第定、十遍处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以四念住非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以空解脱门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以无相、无愿解脱门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以菩萨十地非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以五眼非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以六神通非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以佛十力非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以无忘失法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以恒住舍性非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以一切智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以道相智、一切相智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以一切陀罗尼门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以一切三摩地门非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以预流果非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多；当以一来、不还、阿罗汉果非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以独觉菩提非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以一切菩萨摩訶萨行非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，当以诸佛无上正等菩提非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非寂静非不寂静、非远离非不远离、非缚非解、非有非空、非过去非未来非现在，宣说如是甚深般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，证何等法？复说何法？」

佛言：「善现！弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，证色毕竟净法，说色毕竟净法，证受、想、行、识毕竟净法，说受、想、行、识毕竟净法；证眼处毕竟净法，说眼处毕竟净法，证耳、鼻、舌、身、意处毕竟净法，说耳、鼻、舌、身、意处毕竟净法；证色处毕竟净法，说色处毕竟净法，证声、香、味、触、法处毕竟净法，说声、香、味、触、法处毕竟净法；证眼界毕竟净法，说眼界毕竟净法，证色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净法，说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受毕竟净法；证耳界毕竟净法，说耳界毕竟净法，证声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净法，说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受毕竟净法；证鼻界毕竟净法，说鼻界毕竟净法，证香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净法，说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受毕竟净法；证舌界毕竟净法，说舌界毕竟净法，证味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净法，说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受毕竟净法；证身界毕竟净法，说身界毕竟净法，证触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净法，说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受毕竟净法；证意界毕竟净法，说意界毕竟净法，证法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净法，说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受毕竟净法；证地界毕竟净法，说地界毕竟净法，证水、火、风、空、识界毕竟净法，说水、火、风、空、识界毕竟净法；证无明毕竟净法，说无明毕竟净法，证行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净法，说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼毕竟净法。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分说般若相品第三十七之二

「证布施波罗蜜多毕竟净法，说布施波罗蜜多毕竟净法，证净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净法，说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟净法；证内空毕竟净法，说内空毕竟净法，证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净法，说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟净法；证真如毕竟净法，说真如毕竟净法，证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净法，说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟净法；证苦圣谛毕竟净法，说苦圣谛毕竟净法，证集、灭、道圣谛毕竟净法，说集、灭、道圣谛毕竟净法；证四静虑毕竟净法，说四静虑毕竟净法，证四无量、四无色定毕竟净法，说四无量、四无色定毕竟净法；证八解脱毕竟净法，说八解脱毕竟净法，证八胜处、九次第定、十遍处毕竟净法，说八胜处、九次第定、十遍处毕竟净法；证四念住毕竟净法，说四念住毕竟净法，证四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净法，说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟净法；证空解脱门毕竟净法，说空解脱门毕竟净法，证无相、无愿解脱门毕竟净法，说无相、无愿解脱门毕竟净法；证菩萨十地毕竟净法，说菩萨十地毕竟净法；证五眼毕竟净法，说五眼毕竟净法，证六神通毕竟净法，说六神通毕竟净法；证佛十力毕竟净法，说佛十力毕竟净法，证四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净法，说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟净法；证无忘失法毕竟净法，说无忘失法毕竟净法，证恒住舍性毕竟净法，说恒住舍性毕竟净法；证一切智毕竟净法，说一切智毕竟净法，证道相智、一切相智毕竟净法，说道相智、一切相智毕竟净法；证一切陀罗尼门毕竟净法，说一切陀罗尼门毕竟净法，证一切三摩地门毕竟净法，说一切三摩地门毕竟净法；证预流果毕竟净法，说预流果毕竟净法，证一来、不还、阿罗汉果毕竟净法，说一来、不还、阿罗汉果毕竟净法；证独觉菩提毕竟净法，说独觉菩提毕竟净法；证一切菩萨摩訶萨行毕竟净法，说一切菩萨摩訶萨行毕竟净法；证诸佛无上正等菩提毕竟净法，说诸佛无上正等菩提毕竟净法。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多云何清净？」

佛言：「善现！色清净故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色清净故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色无生无灭、无染无净故清净，色清净故般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无生无灭、无染无净故清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼处清净故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼处清净故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼处无生无灭、无染无净故清净，眼处清净故般若波罗蜜多清净；耳、鼻、舌、身、意处无生无灭、无染无净故清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！色处清净故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色处清净故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色处无生无灭、无染无净故清净，色处清净故般若波罗蜜多清净；声、香、味、触、法处无生无灭、无染无净故清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界清净故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界清净故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界无生无灭、无染无净故清净，眼界清净故般若波罗蜜多清净；色界乃至眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，色界乃至眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！耳界清净故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何耳界清净故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！耳界无生无灭、无染无净故清净，耳界清净故般若波罗蜜多清净；声界乃至耳触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，声界乃至耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！鼻界清净故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何鼻界清净故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！鼻界无生无灭、无染无净故清净，鼻界清净故般若波罗蜜多清净；香界乃至鼻触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，香界乃至鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！舌界清净故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净

故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何舌界清净故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！舌界无生无灭、无染无净故清净，舌界清净故般若波罗蜜多清净；味界乃至舌触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，味界乃至舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！身界清净故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何身界清净故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！身界无生无灭、无染无净故清净，身界清净故般若波罗蜜多清净；触界乃至身触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，触界乃至身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界清净故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界清净故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界无生无灭、无染无净故清净，眼界清净故般若波罗蜜多清净；法界乃至意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净故清净，法界乃至意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！地界清净故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何地界清净故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！地界无生无灭、无染无净故清净，地界清净故般若波罗蜜多清净；水、火、风、空、识界无生无灭、无染无净故清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无明清净故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无明清净故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无明无生无灭、无染无净故清净，无明清净故般若波罗蜜多清净；行乃至老死愁叹苦忧恼无生无灭、无染无净故清净，行乃至老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净？净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！布施波罗蜜多无生无灭、无染无净故清净，布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净；净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无生无灭、无染无净故清净，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！内空清净故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何内空清净故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！内空无生无灭、无染无净故清净，内空清净故般若波罗蜜多清净；外空乃至无性自性空无生无灭、无染无净故清净，外空乃至无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！真如清净故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何真如清净故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！真如无生无灭、无染无净故清净，真如清净故般若波罗蜜多清净；法界乃至不思議界无生无灭、无染无净故清净，法界乃至不思議界清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！苦圣谛无生无灭、无染无净故清净，苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净；集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净故清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四静虑清净故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四静虑清净故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四静虑无生无灭、无染无净故清净，四静虑清净故般若波罗蜜多清净；四无量、四无色定无生无灭、无染无净故清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！八解脱清净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何八解脱清净故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜

多清净？」

「善现！八解脱无生无灭、无染无净故清净，八解脱清净故般若波罗蜜多清净；八胜处、九次第定、十遍处无生无灭、无染无净故清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四念住清净故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四念住清净故般若波罗蜜多清净？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四念住无生无灭、无染无净故清净，四念住清净故般若波罗蜜多清净；四正断乃至八圣道支无生无灭、无染无净故清净，四正断乃至八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！空解脱门清净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何空解脱门清净故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！空解脱门无生无灭、无染无净故清净，空解脱门清净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净故清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！菩萨十地无生无灭、无染无净故清净，菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！五眼清净故般若波罗蜜多清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何五眼清净故般若波罗蜜多清净？六神通清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！五眼无生无灭、无染无净故清净，五眼清净故般若波罗蜜多清净；六神通无生无灭、无染无净故清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！佛十力清净故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何佛十力清净故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！佛十力无生无灭、无染无净故清净，佛十力清净故般若波罗蜜多清净；四无所畏乃至十八不共法无生无灭、无染无净故清净，四无所畏乃至十八不共法清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无忘失法清净故般若波罗蜜多清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无忘失法清净故般若波罗蜜多清净？恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无忘失法无生无灭、无染无净故清净，无忘失法清净故般若波罗蜜多清净；恒住舍性无生无灭、无染无净故清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切智清净故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切智清净故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。」

「善现！一切智无生无灭、无染无净故清净，一切智清净故般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无生无灭、无染无净故清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切陀罗尼门无生无灭、无染无净故清净，一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净；一切三摩地门无生无灭、无染无净故清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！预流果清净故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何预流果清净故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！预流果无生无灭、无染无净故清净，预流果清净故般若波罗蜜多清净；一来、不还、阿罗汉果无生无灭、无染无净故清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！独觉菩提无生无灭、无染无净故清净，独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行无生无灭、无染无净故清净，一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！诸佛无上正等菩提无生无灭、无染无净故清净，诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空清净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空清净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无生无灭、无染无净故清净，虚空清净故般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！色无染污故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色无染污故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色不可取故无染污，色无染污故般若波罗蜜多清净；受、想、行、识不可取故无染污，受、想、行、识无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼处无染污故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼处无染污故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼处不可取故无染污，眼处无染污故般若波罗蜜多清净；耳、鼻、舌、身、意处不可取故无染污，耳、鼻、舌、身、意处无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！色处无染污故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色处无染污故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色处不可取故无染污，色处无染污故般若波罗蜜多清净；声、香、味、触、法处不可取故无染污，声、香、味、触、法处无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界无染污故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界无染污故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界不可取故无染污，眼界无染污故般若波罗蜜多清净；色界乃至眼触为缘所生诸受

不可取故无污染，色界乃至眼触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！耳界无污染故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何耳界无污染故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！耳界不可取故无污染，耳界无污染故般若波罗蜜多清净；声界乃至耳触为缘所生诸受不可取故无污染，声界乃至耳触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！鼻界无污染故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何鼻界无污染故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！鼻界不可取故无污染，鼻界无污染故般若波罗蜜多清净；香界乃至鼻触为缘所生诸受不可取故无污染，香界乃至鼻触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！舌界无污染故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何舌界无污染故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！舌界不可取故无污染，舌界无污染故般若波罗蜜多清净；味界乃至舌触为缘所生诸受不可取故无污染，味界乃至舌触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！身界无污染故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何身界无污染故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！身界不可取故无污染，身界无污染故般若波罗蜜多清净；触界乃至身触为缘所生诸受不可取故无污染，触界乃至身触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界无污染故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界无污染故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界不可取故无污染，眼界无污染故般若波罗蜜多清净；法界乃至意触为缘所生诸受不可取故无污染，法界乃至意触为缘所生诸受无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！地界无染污故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何地界无染污故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！地界不可取故无染污，地界无染污故般若波罗蜜多清净；水、火、风、空、识界不可取故无染污，水、火、风、空、识界无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无明无染污故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无明无染污故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无明不可取故无染污，无明无染污故般若波罗蜜多清净；行乃至老死愁叹苦忧恼不可取故无染污，行乃至老死愁叹苦忧恼无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！布施波罗蜜多无染污故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何布施波罗蜜多无染污故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！布施波罗蜜多不可取故无染污，布施波罗蜜多无染污故般若波罗蜜多清净；净戒乃至般若波罗蜜多不可取故无染污，净戒乃至般若波罗蜜多无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！内空无染污故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何内空无染污故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！内空不可取故无染污，内空无染污故般若波罗蜜多清净；外空乃至无性自性空不可取故无染污，外空乃至无性自性空无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！真如无染污故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何真如无染污故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！真如不可取故无染污，真如无染污故般若波罗蜜多清净；法界乃至不思議界不可取故无染污，法界乃至不思議界无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！苦圣谛无染污故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何苦圣谛无染污故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛无染污故般若波罗蜜多清净。」

「善现！苦圣谛不可取故无染污，苦圣谛无染污故般若波罗蜜多清净；集、灭、道圣谛不可取故无染污，集、灭、道圣谛无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四静虑无染污故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四静虑无染污故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四静虑不可取故无染污，四静虑无染污故般若波罗蜜多清净；四无量、四无色定不可取故无染污，四无量、四无色定无染污故般若波罗蜜多清净。」

大般若波罗蜜多经卷第二百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分说般若相品第三十七之三

佛言：「善现！八解脱无染污故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何八解脱无染污故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！八解脱不可取故无染污，八解脱无染污故般若波罗蜜多清净；八胜处、九次第定、十遍处不可取故无染污，八胜处、九次第定、十遍处无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四念住无染污故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四念住无染污故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四念住不可取故无染污，四念住无染污故般若波罗蜜多清净；四正断乃至八圣道支不可取故无染污，四正断乃至八圣道支无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！空解脱门无染污故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何空解脱门无染污故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！空解脱门不可取故无染污，空解脱门无染污故般若波罗蜜多清净；无相、无愿解脱门不可取故无染污，无相、无愿解脱门无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！菩萨十地无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何菩萨十地无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！菩萨十地不可取故无染污，菩萨十地无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！五眼无染污故般若波罗蜜多清净，六神通无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何五眼无染污故般若波罗蜜多清净？六神通无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！五眼不可取故无污染，五眼无污染故般若波罗蜜多清净；六神通不可取故无污染，六神通无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！佛十力无污染故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何佛十力无污染故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！佛十力不可取故无污染，佛十力无污染故般若波罗蜜多清净；四无所畏乃至十八不共法不可取故无污染，四无所畏乃至十八不共法无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无忘失法无污染故般若波罗蜜多清净，恒住舍性无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无忘失法无污染故般若波罗蜜多清净？恒住舍性无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无忘失法不可取故无污染，无忘失法无污染故般若波罗蜜多清净；恒住舍性不可取故无污染，恒住舍性无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切智无污染故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切智无污染故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切智不可取故无污染，一切智无污染故般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智不可取故无污染，道相智、一切相智无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切陀罗尼门无污染故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切陀罗尼门无污染故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切陀罗尼门不可取故无污染，一切陀罗尼门无污染故般若波罗蜜多清净；一切三摩地门不可取故无污染，一切三摩地门无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！预流果无污染故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果无污染故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何预流果无污染故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果无污染故般若波罗蜜多清净？」

「善现！预流果不可取故无污染，预流果无污染故般若波罗蜜多清净；一来、不还、阿罗汉果不可取故无污染，一来、不还、阿罗汉果无污染故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！独觉菩提无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何独觉菩提无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！独觉菩提不可取故无染污，独觉菩提无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切菩萨摩訶萨行无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行不可取故无染污，一切菩萨摩訶萨行无染污故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！诸佛无上正等菩提无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！诸佛无上正等菩提不可取故无染污，诸佛无上正等菩提无染污故般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空无染污故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空无染污故般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空不可取故无染污，虚空无染污故般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！色唯假说故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色唯假说故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，色乃至识亦复如是唯有假说，色乃至识唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼处唯假说故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼处唯假说故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，眼处乃至意处亦复如是唯有假说，眼处乃至意处唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！色处唯假说故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色处唯假说故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，色处乃至法处亦复如是唯有假说，色处乃至法处唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界唯假说故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界唯假说故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，眼界乃至眼触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，眼界乃至眼触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！耳界唯假说故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何耳界唯假说故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，耳界乃至耳触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，耳界乃至耳触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！鼻界唯假说故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何鼻界唯假说故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，鼻界乃至鼻触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，鼻界乃至鼻触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！舌界唯假说故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何舌界唯假说故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，舌界乃至舌触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，舌界乃至舌触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！身界唯假说故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何身界唯假说故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，身界乃至身触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，身界乃至身触为

缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界唯假说故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界唯假说故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，眼界乃至意触为缘所生诸受亦复如是唯有假说，眼界乃至意触为缘所生诸受唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！地界唯假说故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何地界唯假说故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，地界乃至识界亦复如是唯有假说，地界乃至识界唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无明唯假说故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无明唯假说故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，无明乃至老死愁叹苦忧恼亦复如是唯有假说，无明乃至老死愁叹苦忧恼唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！布施波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何布施波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦复如是唯有假说，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！内空唯假说故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何内空唯假说故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，内空乃至无性自性空亦复如是唯有假说，内空乃至无性自性空唯

假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！真如唯假说故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何真如唯假说故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，真如乃至不思議界亦复如是唯有假说，真如乃至不思議界唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！苦圣谛唯假说故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何苦圣谛唯假说故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，苦、集、灭、道圣谛亦复如是唯有假说，苦、集、灭、道圣谛唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四静虑唯假说故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四静虑唯假说故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，四静虑、四无量、四无色定亦复如是唯有假说，四静虑、四无量、四无色定唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！八解脱唯假说故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何八解脱唯假说故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦复如是唯有假说，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四念住唯假说故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四念住唯假说故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，四念住乃至八圣道支亦复如是唯有假说，四念住乃至八圣道支唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！空解脱门唯假说故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何空解脱门唯假说故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，空、无相、无愿解脱门亦复如是唯有假说，空、无相、无愿解脱门唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！菩萨十地唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何菩萨十地唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，菩萨十地亦复如是唯有假说，菩萨十地唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！五眼唯假说故般若波罗蜜多清净，六神通唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何五眼唯假说故般若波罗蜜多清净？六神通唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，五眼、六神通亦复如是唯有假说，五眼、六神通唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！佛十力唯假说故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何佛十力唯假说故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，佛十力乃至十八不共法亦复如是唯有假说，佛十力乃至十八不共法唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无忘失法唯假说故般若波罗蜜多清净，恒住舍性唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无忘失法唯假说故般若波罗蜜多清净？恒住舍性唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，无忘失法、恒住舍性亦复如是唯有假说，无忘失法、恒住舍性唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切智唯假说故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切智唯假说故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，一切智、道相智、一切相智亦复如是唯有假说，一切智、道相智、一切相智唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切陀罗尼门唯假说故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切陀罗尼门唯假说故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，一切陀罗尼门、一切三摩地门亦复如是唯有假说，一切陀罗尼门、一切三摩地门唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！预流果唯假说故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何预流果唯假说故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，预流乃至阿罗汉果亦复如是唯有假说，预流乃至阿罗汉果唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！独觉菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何独觉菩提唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，独觉菩提亦复如是唯有假说，独觉菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切菩萨摩訶萨行唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，一切菩萨摩訶萨行亦复如是唯有假说，一切菩萨摩訶萨行唯假说故般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！诸佛无上正等菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现，诸佛无上正等菩提亦复如是唯有假说，诸佛无上正等菩提唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空唯假说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二事响现唯有假说，唯假说故般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！色不可说故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色不可说故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色无可说事故不可说，受、想、行、识无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼处不可说故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼处不可说故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼处无可说事故不可说，耳、鼻、舌、身、意处无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！色处不可说故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色处不可说故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色处无可说事故不可说，声、香、味、触、法处无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界不可说故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界不可说故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界无可说事故不可说，色界乃至眼触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！耳界不可说故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何耳界不可说故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！耳界无可说事故不可说，声界乃至耳触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！鼻界不可说故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何鼻界不可说故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！鼻界无可说事故不可说，香界乃至鼻触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！舌界不可说故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何舌界不可说故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！舌界无可说事故不可说，味界乃至舌触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！身界不可说故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何身界不可说故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！身界无可说事故不可说，触界乃至身触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界不可说故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界不可说故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界无可说事故不可说，法界乃至意触为缘所生诸受无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！地界不可说故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何地界不可说故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！地界无可说事故不可说，水、火、风、空、识界无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无明不可说故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、

有、生、老死愁叹苦烦恼不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无明不可说故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦烦恼不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无明无可说事故不可说，行乃至老死愁叹苦烦恼无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！布施波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何布施波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！布施波罗蜜多无可说事故不可说，净戒乃至般若波罗蜜多无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！内空不可说故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何内空不可说故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！内空无可说事故不可说，外空乃至无性自性空无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！真如不可说故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何真如不可说故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！真如无可说事故不可说，法界乃至不思議界无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！苦圣谛不可说故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何苦圣谛不可说故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！苦圣谛无可说事故不可说，集、灭、道圣谛无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四静虑不可说故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定不可说故般若波罗蜜多

清净。」

「世尊！云何四静虑不可说故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四静虑无可说事故不可说，四无量、四无色定无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！八解脱不可说故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何八解脱不可说故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！八解脱无可说事故不可说，八胜处、九次第定、十遍处无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四念住不可说故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四念住不可说故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四念住无可说事故不可说，四正断乃至八圣道支无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！空解脱门不可说故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何空解脱门不可说故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！空解脱门无可说事故不可说，无相、无愿解脱门无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！菩萨十地不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何菩萨十地不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！菩萨十地无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

大般若波罗蜜多经卷第二百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分说般若相品第三十七之四

佛言：「善现！五眼不可说故般若波罗蜜多清净，六神通不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何五眼不可说故般若波罗蜜多清净？六神通不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！五眼无可说事故不可说，六神通无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！佛十力不可说故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何佛十力不可说故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！佛十力无可说事故不可说，四无所畏乃至十八不共法无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无忘失法不可说故般若波罗蜜多清净，恒住舍性不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无忘失法不可说故般若波罗蜜多清净？恒住舍性不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无忘失法无可说事故不可说，恒住舍性无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切智不可说故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切智不可说故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切智无可说事故不可说，道相智、一切相智无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切陀罗尼门不可说故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切陀罗尼门不可说故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切陀罗尼门无可说事故不可说，一切三摩地门无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！预流果不可说故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何预流果不可说故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！预流果无可说事故不可说，一来、不还、阿罗汉果无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！独觉菩提不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何独觉菩提不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！独觉菩提无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切菩萨摩訶萨行不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！诸佛无上正等菩提不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！诸佛无上正等菩提无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不可说故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不可说故般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！色不可得故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色不可得故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色无可得事故不可得，受、想、行、识无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼处不可得故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼处不可得故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼处无可得事故不可得，耳、鼻、舌、身、意处无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！色处不可得故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色处不可得故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色处无可得事故不可得，声、香、味、触、法处无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界不可得故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界不可得故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界无可得事故不可得，色界乃至眼触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！耳界不可得故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何耳界不可得故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！耳界无可得事故不可得，声界乃至耳触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！鼻界不可得故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何鼻界不可得故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！鼻界无可得事故不可得，香界乃至鼻触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！舌界不可得故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何舌界不可得故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？」

蜜多清净？」

「善现！舌界无可得事故不可得，味界乃至舌触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！身界不可得故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何身界不可得故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！身界无可得事故不可得，触界乃至身触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界不可得故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界不可得故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界无可得事故不可得，法界乃至意触为缘所生诸受无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！地界不可得故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何地界不可得故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！地界无可得事故不可得，水、火、风、空、识界无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无明不可得故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无明不可得故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无明无可得事故不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！布施波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何布施波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！布施波罗蜜多无可得事故不可得，净戒乃至般若波罗蜜多无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！内空不可得故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何内空不可得故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！内空无可得事故不可得，外空乃至无性自性空无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！真如不可得故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何真如不可得故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！真如无可得事故不可得，法界乃至不思議界无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！苦圣谛不可得故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何苦圣谛不可得故般若波罗蜜多清净？集、灭、道圣谛不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！苦圣谛无可得事故不可得，集、灭、道圣谛无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四静虑不可得故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四静虑不可得故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四静虑无可得事故不可得，四无量、四无色定无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！八解脱不可得故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何八解脱不可得故般若波罗蜜多清净？八胜处、九次第定、十遍处不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！八解脱无可得事故不可得，八胜处、九次第定、十遍处无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四念住不可得故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四念住不可得故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四念住无可得事故不可得，四正断乃至八圣道支无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！空解脱门不可得故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何空解脱门不可得故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！空解脱门无可得事故不可得，无相、无愿解脱门无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！菩萨十地不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何菩萨十地不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！菩萨十地无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！五眼不可得故般若波罗蜜多清净，六神通不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何五眼不可得故般若波罗蜜多清净？六神通不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！五眼无可得事故不可得，六神通无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！佛十力不可得故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何佛十力不可得故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！佛十力无可得事故不可得，四无所畏乃至十八不共法无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无忘失法不可得故般若波罗蜜多清净，恒住舍性不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无忘失法不可得故般若波罗蜜多清净？恒住舍性不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无忘失法无可得事故不可得，恒住舍性无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切智不可得故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切智不可得故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切智无可得事故不可得，道相智、一切相智无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切陀罗尼门不可得故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切陀罗尼门不可得故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切陀罗尼门无可得事故不可得，一切三摩地门无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！预流果不可得故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何预流果不可得故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！预流果无可得事故不可得，一来、不还、阿罗汉果无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！独觉菩提不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何独觉菩提不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！独觉菩提无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切菩萨摩訶萨行不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！诸佛无上正等菩提不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！诸佛无上正等菩提无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不可得故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不可得故般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！色不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？受、想、行、识不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色毕竟空故不生不灭、不染不净，受、想、行、识毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？耳、鼻、舌、身、意处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼处毕竟空故不生不灭、不染不净，耳、鼻、舌、身、意处毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！色处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？声、香、味、触、法处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！色处毕竟空故不生不灭、不染不净，声、香、味、触、法处毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？色界乃至眼触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界毕竟空故不生不灭、不染不净，色界乃至眼触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！耳界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何耳界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？声界乃至耳触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！耳界毕竟空故不生不灭、不染不净，声界乃至耳触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！鼻界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何鼻界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？香界乃至鼻触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！鼻界毕竟空故不生不灭、不染不净，香界乃至鼻触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！舌界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何舌界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？味界乃至舌触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！舌界毕竟空故不生不灭、不染不净，味界乃至舌触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！身界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何身界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？触界乃至身触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！身界毕竟空故不生不灭、不染不净，触界乃至身触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！眼界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何眼界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？法界乃至意触为缘所生诸受不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！眼界毕竟空故不生不灭、不染不净，法界乃至意触为缘所生诸受毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！地界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何地界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？水、火、风、空、识界不生不

灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！地界毕竟空故不生不灭、不染不净，水、火、风、空、识界毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无明不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无明不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？行乃至老死愁叹苦忧恼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无明毕竟空故不生不灭、不染不净，行乃至老死愁叹苦忧恼毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！布施波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何布施波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？净戒乃至般若波罗蜜多不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！布施波罗蜜多毕竟空故不生不灭、不染不净，净戒乃至般若波罗蜜多毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！内空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何内空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？外空乃至无性自性空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！内空毕竟空故不生不灭、不染不净，外空乃至无性自性空毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！真如不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何真如不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？法界乃至不思議界不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！真如毕竟空故不生不灭、不染不净，法界乃至不思議界毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！苦圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何苦圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「善现！苦圣谛毕竟空故不生不灭、不染不净，集、灭、道圣谛毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四静虑不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四静虑不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？四无量、四无色定不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四静虑毕竟空故不生不灭、不染不净，四无量、四无色定毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！八解脱不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何八解脱不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！八解脱毕竟空故不生不灭、不染不净，八胜处、九次第定、十遍处毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！四念住不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何四念住不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？四正断乃至八圣道支不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！四念住毕竟空故不生不灭、不染不净，四正断乃至八圣道支毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！空解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何空解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？无相、无愿解脱门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！空解脱门毕竟空故不生不灭、不染不净，无相、无愿解脱门毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！菩萨十地不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何菩萨十地不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！菩萨十地毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

大般若波罗蜜多经卷第二百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分说般若相品第三十七之五

佛言：「善现！五眼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，六神通不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何五眼不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？六神通不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！五眼毕竟空故不生不灭、不染不净，六神通毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！佛十力不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何佛十力不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？四无所畏乃至十八不共法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！佛十力毕竟空故不生不灭、不染不净，四无所畏乃至十八不共法毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！无忘失法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，恒住舍性不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何无忘失法不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？恒住舍性不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！无忘失法毕竟空故不生不灭、不染不净，恒住舍性毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切智毕竟空故不生不灭、不染不净，道相智、一切相智毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切陀罗尼门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门不生不

灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切陀罗尼门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？一切三摩地门不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切陀罗尼门毕竟空故不生不灭、不染不净，一切三摩地门毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！预流果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何预流果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？一来、不还、阿罗汉果不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！预流果毕竟空故不生不灭、不染不净，一来、不还、阿罗汉果毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！独觉菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何独觉菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！独觉菩提毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！一切菩萨摩訶萨行不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

佛言：「善现！诸佛无上正等菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！诸佛无上正等菩提毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不生不灭、不染不净故般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空毕竟空故不生不灭、不染不净，由此般若波罗蜜多清净。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等六根无患支体具足，身不衰朽亦无夭寿，常为无量百千天神恭敬围绕随逐护念。是善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、

遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，是诸天众俱来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等，由于无量大会中读诵宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多受持、读诵、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等六根无患支体具足，身不衰朽亦无夭寿，常为无量百千天神恭敬围绕随逐护念。是善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天乃至色究竟天，俱来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等由于无量大会中读诵宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。」

「何以故？善现！如是般若波罗蜜多是大宝藏，由此般若波罗蜜多大宝藏故，能脱无量无边有情地狱、傍生、鬼界、人、天等趣贫穷大苦，能与无量无边有情刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族富贵快乐，能与无量无边有情四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天富贵快乐，能与无量无边有情梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天富贵快乐，能与无量无边有情空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天富贵快乐，能与无量无边有情预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提富贵安乐，能与无量无边有情无上正等菩提富贵安乐。」

「所以者何？如是般若波罗蜜多大宝藏中，广说开示十善业道、四静虑、四无量、四无色定，广说开示四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、四圣谛、佛法僧宝，广说开示布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、巧、愿、力、智波罗蜜多、菩萨十地、一切菩萨摩訶萨行、内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，广说开示五眼、六神通、佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切陀罗尼门、一切三摩地门。如是无量大法珍宝，无数有情于中修学刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，无数有情于中修学四大王众天乃至他化自在天，无数有情于中修学梵众天乃至色究竟天，无数有情于中修学空无边处天乃至非想非非想处天，无数有情于中修学得预流果、一来果、不还果、阿罗汉果，无数有情于中修学得独觉菩提，无数有情于中修学得入菩萨正性离生，无数有情于中修学证得无上正等菩提。善现！由此因缘，如是般若波罗蜜多名大宝藏。」

「善现！如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法有生有灭、有染有净、有取有舍。所以者何？以无少法可生可灭、可染可净、可取可舍。」

「善现！如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说有法是善是非善、是世间是出世间、是有漏是无漏、是有罪是无罪、是杂染是清静、是有为是无为。善现！由此因缘，如是般若波罗蜜多名无所得大法宝藏。」

「善现！如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法是能染污。所以者何？以无少法可染污故。善

现！由此因缘，如是般若波罗蜜多名无染污大法宝藏。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无如是想，无如是分别，无如是得，无如是戏论：『我行般若波罗蜜多，我修般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨能如实修行般若波罗蜜多，亦能亲近礼事诸佛，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，游诸佛国成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提。

「善现！如是般若波罗蜜多于一切法不向不背、不引不宾、不取不舍、不生不灭、不染不净、不常不断、不一不异、不来不去、不入不出、不增不减。善现！如是般若波罗蜜多非过去、非未来、非现在。善现！如是般若波罗蜜多不超欲界不住欲界，不超色界不住色界，不超无色界不住无色界。

「善现！如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不与不舍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若、巧、愿、力、智波罗蜜多不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于内空不与不舍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于真如不与不舍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于苦圣谛不与不舍，于集、灭、道圣谛不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于四静虑不与不舍，于四无量、四无色定不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于八解脱不与不舍，于八胜处、九次第定、十遍处不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于四念住不与不舍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于空解脱门不与不舍，于无相、无愿解脱门不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于菩萨十地不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于五眼不与不舍，于六神通不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于佛十力不与不舍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于无忘失法不与不舍，于恒住舍性不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于一切智不与不舍，于道相智、一切相智不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不与不舍，于一切三摩地门不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于预流果不与不舍，于一来、不还、阿罗汉果不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于独觉菩提不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于一切菩萨摩訶萨行不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，于诸佛无上正等菩提不与不舍。

「善现！如是般若波罗蜜多，不与声闻法不舍异生法，不与独觉法不舍声闻法，不与诸佛法不舍独觉法，不与无为法不舍有为法。所以者何？善现！若佛出世若不出世，如是诸法常无变易，法性、法界、法定、法住，一切如来等觉现观，既自等觉、自现观已，为诸有情宣说开示、分别显了，令同悟入，离诸妄想分别颠倒。」

尔时，无量百千天子住虚空中欢喜踊跃，以天所有喞钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花、微妙香花及诸香末而散佛上，互相庆慰同声唱言：「我等今者于瞻部洲见佛第二转妙法轮。」此中无量百千天子闻说般若波罗蜜多，俱时证得无生法忍。

尔时，佛告具寿善现言：「如是法轮非第一转，非第二转。所以者何？善现！如是般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现于世。何以故？以无性自性空故。」

具寿善现白佛言：「世尊！以何等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现于世？」

佛言：「善现！以般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多静虑乃至布施波罗蜜多性空故。

「善现！以内空空性空故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空性空故。

「善现！以真如真如性空故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界性空故。

「善现！苦圣谛苦圣谛性空故，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空故。

「善现！以四静虑四静虑性空故，四无量、四无色定四无量、四无色定性空故。

「善现！以八解脱八解脱性空故，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处性空故。

「善现！以四念住四念住性空故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支性空故。

「善现！以空解脱门空解脱门性空故，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空故。

「善现！以菩萨十地菩萨十地性空故。

「善现！以佛十力佛十力性空故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法性空故。」

「善现！以无忘失法无忘失法性空故，恒住舍性恒住舍性性空故。」

「善现！以一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故。」

「善现！以一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，一切三摩地门一切三摩地门性空故。」

「善现！以预流果预流果性空故，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果性空故。」

「善现！以独觉菩提独觉菩提性空故。」

「善现！以一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行性空故。」

「善现！以诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提性空故。」

「善现！以如是等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现于世。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多是大波罗蜜多，达一切法自性空故。虽达一切法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨因此般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。虽证菩提而无所证，证、不证法不可得故。虽转法轮而无所转，转法、还法不可得故。虽度有情而无所度，见、不见法不可得故。世尊！如是大般若波罗蜜多中，转法轮事毕竟不可得，以一切法皆永不生故。所以者何？非空、无相、无愿法中，可有能转及能还事。世尊！于此般若波罗蜜多，若能如是宣说开示、分别显了、令易悟入，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都说者、受者，既无说者及受者故，诸能证者亦不可得，无证者故亦无有能得涅槃者，于此般若波罗蜜多善说法中亦无福田，施、受、施物皆性空故。」

初分波罗蜜多品第三十八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是无边波罗蜜多。」

佛言：「如是！犹如虚空无边际故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是平等波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法性平等故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是远离波罗蜜多。」

佛言：「如是！毕竟空故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是难屈伏波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无足迹波罗蜜多。」

佛言：「如是！无名体故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是虚空波罗蜜多。」

佛言：「如是！入息、出息不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可说波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中寻伺不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无名波罗蜜多。」

佛言：「如是！受、想、行、识不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无行波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无去来故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可夺波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法不可取故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是尽波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法毕竟尽故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不生灭波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无生灭故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无作波罗蜜多。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无知波罗蜜多。」

佛言：「如是！以诸知者不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无移转波罗蜜多。」

佛言：「如是！以死生者不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无失坏波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无失坏故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如梦波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如梦所见不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如响波罗蜜多。」

佛言：「如是！能所闻说不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如影像波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法皆如光镜所现不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如焰幻波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如流变相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如变化事波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法皆如所变化故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如寻香城波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法皆如寻香城故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无染净波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸染净因不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无所得波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法所依不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无戏论波罗蜜多。」

佛言：「如是！破坏一切戏论事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无慢执波罗蜜多。」

佛言：「如是！破坏一切慢执事故。」

「世尊：如是般若波罗蜜多是无动转波罗蜜多。」

佛言：「如是！住法界故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是离染著波罗蜜多。」

佛言：「如是！觉一切法不虚妄故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无等起波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法无分别故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是极寂静波罗蜜多。」

佛言：「如是！于诸法相无所得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无贪欲波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸贪欲事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无嗔恚波罗蜜多。」

佛言：「如是！破坏一切嗔恚事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无愚痴波罗蜜多。」

佛言：「如是！灭诸无知黑闇事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无烦恼波罗蜜多。」

佛言：「如是！离分别故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是离有情波罗蜜多。」

佛言：「如是！达诸有情无所有故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无断坏波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无等起故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无二边波罗蜜多。」

佛言：「如是！离二边故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无杂坏波罗蜜多。」

佛言：「如是！知一切法无杂坏故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无取著波罗蜜多。」

佛言：「如是！超过声闻独觉地故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无分别波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切分别不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无分量波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法分限不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如虚空波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法无滞碍故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无常波罗蜜多。」

佛言：「如是！能永坏灭一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是苦波罗蜜多。」

佛言：「如是！能永驱遣一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无我波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法无执著故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是空波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法无所得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无相波罗蜜多。」

佛言：「如是！证一切法无生相故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是内空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了达内法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是外空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了达外法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是内外空波罗蜜多。」

佛言：「如是！知内外法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是空空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了空空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了大空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是胜义空波罗蜜多。」

佛言：「如是！胜义空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是有为空波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸有为法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无为空波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸无为法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是毕竟空波罗蜜多。」

佛言：「如是！毕竟空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无际空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无际空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是散空波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸散空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无变异空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无变异空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是本性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！有为无为法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是自相空波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法离自相故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是共相空波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法离共相故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切法空波罗蜜多。」

佛言：「如是！知内外法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可得空波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是自性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无性自性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无性自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是真如波罗蜜多。」

佛言：「如是！知真如性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是法界波罗蜜多。」

佛言：「如是！达诸法界不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是法性波罗蜜多。」

佛言：「如是！达诸法性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不虚妄性波罗蜜多。」

佛言：「如是！不虚妄性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不变异性波罗蜜多。」

佛言：「如是！不变异性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是平等性波罗蜜多。」

佛言：「如是！达平等性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是离生性波罗蜜多。」

佛言：「如是！知离生性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是法定波罗蜜多。」

佛言：「如是！了达法定不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是法住波罗蜜多。」

佛言：「如是！了达法住不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是实际波罗蜜多。」

佛言：「如是！了实际性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是虚空界波罗蜜多。」

佛言：「如是！了虚空界不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不思议界波罗蜜多。」

佛言：「如是！不思议界不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四圣谛波罗蜜多。」

佛言：「如是！了四圣谛不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四念住波罗蜜多。」

佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四正断波罗蜜多。」

佛言：「如是！善不善法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四神足波罗蜜多。」

佛言：「如是！四神足性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是五根波罗蜜多。」

佛言：「如是！五根自性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是五力波罗蜜多。」

佛言：「如是！五力自性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是七等觉支波罗蜜多。」

佛言：「如是！七等觉支性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是八圣道支波罗蜜多。」

佛言：「如是！八圣道支性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是空解脱门波罗蜜多。」

佛言：「如是！空离行相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无相解脱门波罗蜜多。」

佛言：「如是！寂静行相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无愿解脱门波罗蜜多。」

佛言：「如是！无愿行相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是八解脱波罗蜜多。」

佛言：「如是！八解脱性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是八胜处波罗蜜多。」

佛言：「如是！八胜处性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是九次第定波罗蜜多。」

佛言：「如是！九次第定性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是十遍处波罗蜜多。」

佛言「如是！十遍处性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是布施波罗蜜多。」

佛言：「如是！布施、悭吝不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是净戒波罗蜜多。」

佛言：「如是！持戒、犯戒不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是安忍波罗蜜多。」

佛言：「如是！忍辱、嗔恚不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是精进波罗蜜多。」

佛言：「如是！精进、懈怠不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是静虑波罗蜜多。」

佛言：「如是！静虑、散乱不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是般若波罗蜜多。」

佛言：「如是！善慧、恶慧不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是方便善巧波罗蜜多。」

佛言：「如是！方便善巧、无方便善巧不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是愿波罗蜜多。」

佛言：「如是！愿、不愿事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是力波罗蜜多。」

佛言：「如是！力、无力事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是智波罗蜜多。」

佛言：「如是！智、无智事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是菩萨十地波罗蜜多。」

佛言：「如是！十地、十障不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四静虑波罗蜜多。」

佛言：「如是！四静虑事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四无量波罗蜜多。」

佛言：「如是！四无量事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四无色定波罗蜜多。」

佛言：「如是！四无色定事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是五眼波罗蜜多。」

佛言：「如是！五眼境事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是六神通波罗蜜多。」

佛言：「如是！六神通事不可得故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分波罗蜜多品第三十八之二

「世尊！如是般若波罗蜜多是佛十力波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法难屈伏故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四无所畏波罗蜜多。」

佛言：「如是！得道相智无退没故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四无碍解波罗蜜多。」

佛言：「如是！得一切相智无滞碍故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大慈波罗蜜多。」

佛言：「如是！安乐一切有情故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大悲波罗蜜多。」

佛言：「如是！利益一切有情故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大喜波罗蜜多。」

佛言：「如是！不舍一切有情故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大舍波罗蜜多。」

佛言：「如是！于诸有情心平等故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是十八佛不共法波罗蜜多。」

佛言：「如是！超过一切声闻、独觉法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无忘失法波罗蜜多。」

佛言：「如是！无忘失事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是恒住舍性波罗蜜多。」

佛言：「如是！恒住舍性事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切陀罗尼门波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸总持事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切三摩地门波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸等持事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切智波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切智事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是道相智波罗蜜多。」

佛言：「如是！道相智事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切相智波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切相智事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切菩萨摩訶萨行波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切菩萨摩訶萨行事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是诸佛无上正等菩提波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸佛无上正等菩提事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如来波罗蜜多。」

佛言：「如是！能如实说一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是自然波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法得自在故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是正等觉波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法能正等觉一切相故。」

初分难闻功德品第三十九之一

时，天帝释作是念言：「若善男子、善女人等，曾于过去无量如来、应、正等觉亲近供养，发弘誓愿种诸善根，多善知识之所摄受，今乃得闻如是般若波罗蜜多功德名字，况能书写、读诵、受持、如理思惟、为他演说，或能随力如说修行！当知是人已于过去无量佛所亲近承事、供养恭敬、尊重赞叹、植众德本，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教而行，或于此经能问能答，由斯福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯

净，闻此般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，闻已信乐，如说修行，当知是人多俱抵劫已曾修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，于今生能成此事。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，闻此般若波罗蜜多甚深义趣，其心不惊、不恐、不怖，闻已书写、读诵、受持、如理思惟、为他演说，或复随力如教修行，当知是人如不退位诸菩萨摩訶萨。何以故？世尊！如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若于先世不久修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，岂暂得闻即能信解？」

「世尊！若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多毁誉诽谤，当知是人先世于此甚深般若波罗蜜多亦曾毁谤。何以故？世尊！是善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，由宿习力不信不乐，心不清净。」

「世尊！是善男子、善女人等，未曾亲近诸佛菩萨及弟子众，未曾请问：云何应行布施波罗蜜多？云何应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何应住内空？云何应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何应住真如？云何应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何应住苦圣谛？云何应住集、灭、道圣谛？云何应修四静虑？云何应修四无量、四无色定？云何应修八解脱？云何应修八胜处、九次第定、十遍处？云何应修四念住？云何应修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何应修空解脱门？云何应修无相、无愿解脱门？云何应修五眼？云何应修六神通？云何应修佛十力？云何应修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？云何应修无忘失法？云何应修恒住舍性？云何应修一切智？云何应修道相智、一切相智？云何应修一切陀罗尼门？云何应修一切三摩地门？云何应修一切菩萨摩訶萨行？云何应修诸佛无上正等菩提？故今闻说甚深般若波罗蜜多，毁誉诽谤不信不乐，心不清净。」

尔时，天帝释谓舍利子言：「大德！如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若善男子、善女人等，于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未久信解、不久修行，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空未久信解、不久安住，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界未久信解、不久安住，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于四圣谛未久信解、不久安住，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于四静虑、四无量、四无色定，或八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或空、无相、无愿解脱门，或菩萨十地未久信解、不久修习，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于五眼、六神通，或佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，或无忘失法、恒住舍性，或一切智、道相智、一切相智，或一切陀罗尼门、一切三摩地门未久信解、不久修习，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。若善男子、善女人等，于诸菩萨摩訶萨行，或佛无上正等菩提未久信解、不久修习，闻说般若波罗蜜多不能信解或生毁谤，未为希有。大德！我今敬礼甚深般若波罗蜜多，敬礼般若波罗蜜多即为敬礼一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。敬礼般若波罗蜜多即为敬礼一切智智。何以故？憍尸迦！诸佛世尊一切智智皆从般若波罗蜜多而得生故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲住诸佛一切智智，当住般若波罗蜜多；欲起一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多；欲断一切烦恼习气，当学般若波罗蜜多；欲证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，当学般若波罗蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情于预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或自欲学，当学般若波罗蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情于佛无上正等菩提，当学般若波罗蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情于诸菩萨摩訶萨行令不退转，或自欲行，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲伏众魔摧诸外道，当学般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲善摄受诸苾刍僧，当学般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何住色？云何住受、想、行、识？云何习色？云何习受、想、行、识？云何住眼处？云何住耳、鼻、舌、身、意处？云何习眼处？云何习耳、鼻、舌、身、意处？云何住色处？云何住声、香、味、触、法处？云何习色处？云何习声、香、味、触、法处？云何住眼界？云何住色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？云何习眼界？云何习色界乃至眼触为缘所生诸受？云何住耳界？云何住声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？云何习耳界？云何习声界乃至耳触为缘所生诸受？云何住鼻界？云何住香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？云何习鼻界？云何习香界乃至鼻触为缘所生诸受？云何住舌界？云何住味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？云何习舌界？云何习味界乃至舌触为缘所生诸受？云何住身界？云何住触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？云何习身界？云何习触界乃至身触为缘所生诸受？云何住眼界？云何住法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？云何习眼界？云何习法界乃至意触为缘所生诸受？云何住地界？云何住水、火、风、空、识界？云何习地界？云何习水、火、风、空、识界？云何住无明？云何住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？云何习无明？云何习行乃至老死愁叹苦忧恼？云何住布施波罗蜜多？云何住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何习布施波罗蜜多？云何习净戒乃至般若波罗蜜多？云何住内空？云何住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何习内空？云何习外空乃至无性自性空？云何住真如？云何住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何习真如？云何习法界乃至不思議界？云何住苦圣谛？云何住集、灭、道圣谛？云何习苦圣谛？云何习集、灭、道圣谛？云何住四静虑？云何住四无量、四无色定？云何习四静虑？云何习四无量、四无色定？云何住八解脱？云何住八胜处、九次第定、十遍处？云何习八解脱？云何习八胜处、九次第定、十遍处？云何住四念住？云何住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何习四念住？云何习四正断乃至八圣道支？云何住空解脱门？云何住无相、无愿解脱门？云何习空解脱门？云何习无相、无愿解脱门？云何住菩萨十地？云何习菩萨十地？云何住五眼？云何住六神通？云何习五眼？云何习六神通？云何住佛十力？云何住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？云何习佛十力？云何习四无所畏乃至十八不共法？云何住无忘失法？云何住恒住舍性？云何习无忘失法？云何习恒住舍性？云何住一切智？云何住道相智、一切相智？云何习一切智？云何习道相智、一切相智？云何住一切陀罗尼门？云何住一切三摩地门？云何习一切陀罗尼门？云何习一切三摩地门？云何住预流果？云何住一来、不还、阿罗汉果？云何习预流果？云何习一来、不还、阿罗汉果？云何住独觉菩提？云何习独觉菩提？云何住一切菩萨摩訶萨行？云何习一切菩萨摩訶萨行？云何住诸佛无上正等菩提？云何习诸佛无上正等菩提？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝于今者承佛神力，能问如来如是深义。谛听！谛听！善思念之，当为汝说！

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色不住不习，是为住习色；若于受、想、行、识不住不习，是为住习受、想、行、识。何以故？憍尸迦！以所住习色乃至识不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼处不住不习，是为住习眼处；若于耳、鼻、舌、身、意处不住不习，是为住习耳、鼻、舌、身、意处。何以故？憍尸迦！以所住习眼处乃至意处不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色处不住不习，是为住习色处；若于声、香、味、触、法处不住不习，是为住习声、香、味、触、法处。何以故？憍尸迦！以所住习色处乃至法处不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界不住不习，是为住习眼界；若于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不住不习，是为住习色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！以所住习眼界乃至眼触为缘所生诸受不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于耳界不住不习，是为住习耳界；若于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不住不习，是为住习声界乃至耳触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！以所住习耳界乃至耳触为缘所生诸受不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于鼻界不住不习，是为住习鼻界；若于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不住不习，是为住习香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！以所住习鼻界乃至鼻触为缘所生诸受不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于舌界不住不习，是为住习舌界；若于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不住不习，是为住习味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！以所住习舌界乃至舌触为缘所生诸受不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于身界不住不习，是为住习身界；若于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不住不习，是为住习触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！以所住习身界乃至身触为缘所生诸受不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界不住不习，是为住习眼界；若于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不住不习，是为住习法界乃至意触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！以所住习眼界乃至意触为缘所生诸受不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于地界不住不习，是为住习地界；若于水、火、风、空、识界不住不习，是为住习水、火、风、空、识界。何以故？憍尸迦！以所住习地界乃至识界不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无明不住不习，是为住习无明；若于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不住不习，是为住习行乃至老死愁叹苦忧

恼。何以故？憍尸迦！以所住习无明乃至老死愁叹苦烦恼不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于布施波罗蜜多不住不习，是为住习布施波罗蜜多；若于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不住不习，是为住习净戒乃至般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！以所住习布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于内空不住不习，是为住习内空；若于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不住不习，是为住习外空乃至无性自性空。何以故？憍尸迦！以所住习内空乃至无性自性空不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于真如不住不习，是为住习真如；若于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不住不习，是为住习法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦！以所住习真如乃至不思議界不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于苦圣谛不住不习，是为住习苦圣谛；若于集、灭、道圣谛不住不习，是为住习集、灭、道圣谛。何以故？憍尸迦！以所住习苦圣谛、集、灭、道圣谛不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四静虑不住不习，是为住习四静虑；若于四无量、四无色定不住不习，是为住习四无量、四无色定。何以故？憍尸迦！以所住习四静虑、四无量、四无色定不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于八解脱不住不习，是为住习八解脱；若于八胜处、九次第定、十遍处不住不习，是为住习八胜处、九次第定、十遍处。何以故？憍尸迦！以所住习八解脱乃至十遍处不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四念住不住不习，是为住习四念住；若于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不住不习，是为住习四正断乃至八圣道支。何以故？憍尸迦！以所住习四念住乃至八圣道支不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于空解脱门不住不习，是为住习空解脱门；若于无相、无愿解脱门不住不习，是为住习无相、无愿解脱门。何以故？憍尸迦！以所住习空解脱门、无相、无愿解脱门不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于菩萨十地不住不习，是为住习菩萨十地。何以故？憍尸迦！以所住习菩萨十地不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于五眼不住不习，是为住习五眼；若于六神通不住不习，是为住习六神通。何以故？憍尸迦！以所住习五眼、六神通不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于佛十力不住不习，是为住习佛十力；若于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不住不习，是为住习四无所畏乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！以所住习佛十力乃至十八佛不共法不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无忘失法不住不习，是为住习无忘失法；若于恒住舍性不住不习，是为住习恒住舍性。何以故？憍尸迦！以所住习无忘失法、恒住舍性不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切智不住不习，是为住习一切智；若于道相智、一切相智不住不习，是为住习道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！以所住习一切智、道相智、一切相智不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切陀罗尼门不住不习，是为住习一切陀罗尼门；若于一切三摩地门不住不习，是为住习一切三摩地门。何以故？憍尸迦！以所住习一切陀罗尼门、一切三摩地门不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于预流果不住不习，是为住习预流果；若于一来、不还、阿罗汉果不住不习，是为住习一来、不还、阿罗汉果。何以故？憍尸迦！以所住习预流、一来、不还、阿罗汉果不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于独觉菩提不住不习，是为住习独觉菩提。何以故？憍尸迦！以所住习独觉菩提不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切菩萨摩訶萨行不住不习，是为住习一切菩萨摩訶萨行。何以故？憍尸迦！以所住习一切菩萨摩訶萨行不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于诸佛无上正等菩提不住不习，是为住习诸佛无上正等菩提。何以故？憍尸迦！以所住习诸佛无上正等菩提不可得故。

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色非住非不住、非习非不习，是为住习色；若于受、想、行、识非住非不住、非习非不习，是为住习受、想、行、识。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观色乃至识前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼处非住非不住、非习非不习，是为住习眼处；若于耳、鼻、舌、身、意处非住非不住、非习非不习，是为住习耳、鼻、舌、身、意处。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观眼处乃至意处前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于色处非住非不住、非习非不习，是为住习色处；若于声、香、味、触、法处非住非不住、非习非不习，是为住习声、香、味、触、法处。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观色处乃至法处前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界非住非不住、非习非不习，是为住习眼界；若于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习色界乃至眼触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观眼界乃至眼触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于耳界非住非不住、非习非不习，是为住习耳界；若于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习声界乃至耳

触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观耳界乃至耳触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于鼻界非住非不住、非习非不习，是为住习鼻界；若于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习香界乃至鼻触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观鼻界乃至鼻触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于舌界非住非不住、非习非不习，是为住习舌界；若于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习味界乃至舌触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观舌界乃至舌触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于身界非住非不住、非习非不习，是为住习身界；若于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习触界乃至身触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观身界乃至身触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于眼界非住非不住、非习非不习，是为住习眼界；若于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受非住非不住、非习非不习，是为住习法界乃至意触为缘所生诸受。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观眼界乃至意触为缘所生诸受前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于地界非住非不住、非习非不习，是为住习地界；若于水、火、风、空、识界非住非不住、非习非不习，是为住习水、火、风、空、识界。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观地界乃至识界前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无明非住非不住、非习非不习，是为住习无明；若于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非住非不住、非习非不习，是为住习行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观无明乃至老死愁叹苦忧恼前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于布施波罗蜜多非住非不住、非习非不习，是为住习布施波罗蜜多；若于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非住非不住、非习非不习，是为住习净戒乃至般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于内空非住非不住、非习非不习，是为住习内空；若于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非住非不住、非习非不习，是为住习外空乃至无性自性空。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观内空乃至无性自性空前、后、中际不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第二百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难闻功德品第三十九之二

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于真如非住非不住、非习非不习，是为住习真如；若于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非住非不住、非习非不习，是为住习法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观真如乃至不思議界前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于苦圣谛非住非不住、非习非不习，是为住习苦圣谛；若于集、灭、道圣谛非住非不住、非习非不习，是为住习集、灭、道圣谛。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观苦圣谛、集、灭、道圣谛前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四静虑非住非不住、非习非不习，是为住习四静虑；若于四无量、四无色定非住非不住、非习非不习，是为住习四无量、四无色定。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观四静虑、四无量、四无色定前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于八解脱非住非不住、非习非不习，是为住习八解脱；若于八胜处、九次第定、十遍处非住非不住、非习非不习，是为住习八胜处、九次第定、十遍处。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观八解脱乃至十遍处前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于四念住非住非不住、非习非不习，是为住习四念住；若于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非住非不住、非习非不习，是为住习四正断乃至八圣道支。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观四念住乃至八圣道支前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于空解脱门非住非不住、非习非不习，是为住习空解脱门；若于无相、无愿解脱门非住非不住、非习非不习，是为住习无相、无愿解脱门。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观空解脱门、无相、无愿解脱门前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于菩萨十地非住非不住、非习非不习，是为住习菩萨十地。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观菩萨十地前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于五眼非住非不住、非习非不习，是为住习五眼；若于六神通非住非不住、非习非不习，是为住习六神通。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观五眼、六神通前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于佛十力非住非不住、非习非不习，是为住习佛十力；若于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非住非不住、非习非不

习，是为住习四无所畏乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观佛十力乃至十八佛不共法前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于无忘失法非住非不住、非习非不习，是为住习无忘失法；若于恒住舍性非住非不住、非习非不习，是为住习恒住舍性。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观无忘失法、恒住舍性前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切智非住非不住、非习非不习，是为住习一切智；若于道相智、一切相智非住非不住、非习非不习，是为住习道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观一切智、道相智、一切相智前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切陀罗尼门非住非不住、非习非不习，是为住习一切陀罗尼门；若于一切三摩地门非住非不住、非习非不习，是为住习一切三摩地门。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观一切陀罗尼门、一切三摩地门前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于预流果非住非不住、非习非不习，是为住习预流果；若于一来、不还、阿罗汉果非住非不住、非习非不习，是为住习一来、不还、阿罗汉果。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观预流果、一来、不还、阿罗汉果前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于独觉菩提非住非不住、非习非不习，是为住习独觉菩提。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观独觉菩提前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于一切菩萨摩訶萨行非住非不住、非习非不习，是为住习一切菩萨摩訶萨行。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观一切菩萨摩訶萨行前、后、中际不可得故。

「憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若于诸佛无上正等菩提非住非不住、非习非不习，是为住习诸佛无上正等菩提。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨观诸佛无上正等菩提前、后、中际不可得故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！舍利子！色真如甚深故般若波罗蜜多甚深，受、想、行、识真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！眼处真如甚深故般若波罗蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意处真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！色处真如甚深故般若波罗蜜多甚深，声、香、味、触、法处真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！眼界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！耳界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如

甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！鼻界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！舌界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！身界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！意界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！地界真如甚深故般若波罗蜜多甚深，水、火、风、空、识界真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！无明真如甚深故般若波罗蜜多甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！布施波罗蜜多真如甚深故般若波罗蜜多甚深，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！内空真如甚深故般若波罗蜜多甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！真如真如甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！苦圣谛真如甚深故般若波罗蜜多甚深，集、灭、道圣谛真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！四静虑真如甚深故般若波罗蜜多甚深，四无量、四无色定真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！八解脱真如甚深故般若波罗蜜多甚深，八胜处、九次第定、十遍处真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！四念住真如甚深故般若波罗蜜多甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！空解脱门真如甚深故般若波罗蜜多甚深，无相、无愿解脱门真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！菩萨十地真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！五眼真如甚深故般若波罗蜜多甚深，六神通真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！佛十力真如甚深故般若波罗蜜多甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！无忘失法真如甚深故般若波罗蜜多甚深，恒住舍性真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！一切智真如甚深故般若波罗蜜多甚深，道相智、一切相智真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！一切陀罗尼门真如甚深故般若波罗蜜多甚深，一切三摩地门真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！预流果真如甚深故般若波罗蜜多甚深，一来、不还、阿罗汉果真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！独觉菩提真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行真如甚深故般若波罗蜜多甚深。

「舍利子！诸佛无上正等菩提真如甚深故般若波罗蜜多甚深。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多难可测量。」

佛言：「如是！舍利子！色真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，受、想、行、识真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！眼处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，耳、鼻、舌、身、意处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！色处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，声、香、味、触、法处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！眼界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！耳界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！鼻界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！舌界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！身界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸

受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！眼界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！地界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，水、火、风、空、识界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！无明真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！布施波罗蜜多真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！内空真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！真如真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！苦圣谛真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，集、灭、道圣谛真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！四静虑真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，四无量、四无色定真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！八解脱真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，八胜处、九次第定、十遍处真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！四念住真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！空解脱门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，无相、无愿解脱门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！菩萨十地真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！五眼真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，六神通真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！佛十力真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！无忘失法真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，恒住舍性真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！一切智真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，道相智、一切相智真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！一切陀罗尼门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，一切三摩地门真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！预流果真如难测量故般若波罗蜜多难可测量，一来、不还、阿罗汉果真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！独觉菩提真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。

「舍利子！诸佛无上正等菩提真如难测量故般若波罗蜜多难可测量。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为无量。」

佛言：「如是！舍利子！色真如无量故般若波罗蜜多无量，受、想、行、识真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！眼处真如无量故般若波罗蜜多无量，耳、鼻、舌、身、意处真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！色处真如无量故般若波罗蜜多无量，声、香、味、触、法处真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！眼界真如无量故般若波罗蜜多无量，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！耳界真如无量故般若波罗蜜多无量，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！鼻界真如无量故般若波罗蜜多无量，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！舌界真如无量故般若波罗蜜多无量，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！身界真如无量故般若波罗蜜多无量，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！意界真如无量故般若波罗蜜多无量，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！地界真如无量故般若波罗蜜多无量，水、火、风、空、识界真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！无明真如无量故般若波罗蜜多无量，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！布施波罗蜜多真如无量故般若波罗蜜多无量，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！内空真如无量故般若波罗蜜多无量，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！真如真如无量故般若波罗蜜多无量，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！苦圣谛真如无量故般若波罗蜜多无量，集、灭、道圣谛真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！四静虑真如无量故般若波罗蜜多无量，四无量、四无色定真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！八解脱真如无量故般若波罗蜜多无量，八胜处、九次第定、十遍处真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！四念住真如无量故般若波罗蜜多无量，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！空解脱门真如无量故般若波罗蜜多无量，无相、无愿解脱门真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！菩萨十地真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！五眼真如无量故般若波罗蜜多无量，六神通真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！佛十力真如无量故般若波罗蜜多无量，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！无忘失法真如无量故般若波罗蜜多无量，恒住舍性真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！一切智真如无量故般若波罗蜜多无量，道相智、一切相智真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！一切陀罗尼门真如无量故般若波罗蜜多无量，一切三摩地门真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！预流果真如无量故般若波罗蜜多无量，一来、不还、阿罗汉果真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！独觉菩提真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行真如无量故般若波罗蜜多无量。

「舍利子！诸佛无上正等菩提真如无量故般若波罗蜜多无量。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色甚深性是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色甚深性则非色，受、想、行、识甚深性则非受、想、行、识故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼处甚深性是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼处甚深性则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处甚深性则非耳、鼻、舌、身、意处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色处甚深性是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色处甚深性则非色处，声、香、味、触、法处甚深性则非声、香、味、触、法处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界甚深性是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼界甚深性则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受甚深性则非色界乃至眼触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行耳界甚深性是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！耳界甚深性则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受甚深性则非声界乃至耳触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行鼻界甚深性是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！鼻界甚深性则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受甚深性则非香界乃至鼻触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行舌界甚深性是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！舌界甚深性则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受甚深性则非味界乃至舌触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行身界甚深性是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！身界甚深性则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受甚深性则非触界乃至身触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行意界甚深性是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！意界甚深性则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受甚深性则非法界乃至意触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行地界甚深性是行般若波罗蜜多，不行水、

火、风、空、识界甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！地界甚深性则非地界，水、火、风、空、识界甚深性则非水、火、风、空、识界故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无明甚深性是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无明甚深性则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼甚深性则非行乃至老死愁叹苦忧恼故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多甚深性是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！布施波罗蜜多甚深性则非布施波罗蜜多，净戒乃至般若波罗蜜多甚深性则非净戒乃至般若波罗蜜多故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行内空甚深性是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！内空甚深性则非内空，外空乃至无性自性空甚深性则非外空乃至无性自性空故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行真如甚深性是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！真如甚深性则非真如，法界乃至不思議界甚深性则非法界乃至不思議界故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛甚深性是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！苦圣谛甚深性则非苦圣谛，集、灭、道圣谛甚深性则非集、灭、道圣谛故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四静虑甚深性是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四静虑甚深性则非四静虑，四无量、四无色定甚深性则非四无量、四无色定故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行八解脱甚深性是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！八解脱甚深性则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处甚深性则非八胜处、九次第定、十遍处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四念住甚深性是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四念住甚深性则非四念住，四正断乃至八圣道支甚深性则非四正断乃至八圣道支故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行空解脱门甚深性是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！空解脱门甚深性则非空解脱门，无相、无愿解脱门甚深性则非无相、无愿解脱门故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行菩萨十地甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！菩萨十地甚深性则非菩萨十地故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行五眼甚深性是行般若波罗蜜多，不行六神通甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！五眼甚深性则非五眼，六神通甚深性则非六神通故。」

大般若波罗蜜多经卷第二百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第二百九十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难闻功德品第三十九之三

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行佛十力甚深性是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！佛十力甚深性则非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法甚深性则非四无所畏乃至十八佛不共法故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无忘失法甚深性是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无忘失法甚深性则非无忘失法，恒住舍性甚深性则非恒住舍性故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切智甚深性是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切智甚深性则非一切智，道相智、一切相智甚深性则非道相智、一切相智故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切陀罗尼门甚深性是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切陀罗尼门甚深性则非一切陀罗尼门，一切三摩地门甚深性则非一切三摩地门故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行预流果甚深性是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！预流果甚深性则非预流果，一来、不还、阿罗汉果甚深性则非一来、不还、阿罗汉果故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行独觉菩提甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！独觉菩提甚深性则非独觉菩提故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切菩萨摩訶萨行甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切菩萨摩訶萨行甚深性则非一切菩萨摩訶萨行故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行诸佛无上正等菩提甚深性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸佛无上正等菩提甚深性则非诸佛无上正等菩提故。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色难测量性是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色难测量性则非色，受、想、行、识难测量性则非受、想、行、识故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼处难测量性是行般若波罗蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意处难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼处难测量性则非眼处，耳、

鼻、舌、身、意处难测量性则非耳、鼻、舌、身、意处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色处难测量性是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色处难测量性则非色处，声、香、味、触、法处难测量性则非声、香、味、触、法处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界难测量性是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼界难测量性则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受难测量性则非色界乃至眼触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行耳界难测量性是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！耳界难测量性则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受难测量性则非声界乃至耳触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行鼻界难测量性是行般若波罗蜜多，不行香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！鼻界难测量性则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受难测量性则非香界乃至鼻触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行舌界难测量性是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！舌界难测量性则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受难测量性则非味界乃至舌触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行身界难测量性是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！身界难测量性则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受难测量性则非触界乃至身触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行意界难测量性是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！意界难测量性则非意界，法界乃至意触为缘所生诸受难测量性则非法界乃至意触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行地界难测量性是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！地界难测量性则非地界，水、火、风、空、识界难测量性则非水、火、风、空、识界故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无明难测量性是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无明难测量性则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼难测量性则非行乃至老死愁叹苦忧恼故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多难测量性是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！布施波罗蜜多难测量性则非布施波罗蜜多，净戒乃至般若波罗蜜多难测量性则非净戒乃至般若波罗蜜多故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行内空难测量性是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！内空难测量性则非内空，外空乃至无性自性空难测量性则非外空乃至无性自性空故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行真如难测量性是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！真如难测量性则非真如，法界乃至不思議界难测量性则非法界乃至不思議界故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛难测量性是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！苦圣谛难测量性则非苦圣谛，集、灭、道圣谛难测量性则非集、灭、道圣谛故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四静虑难测量性是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四静虑难测量性则非四静虑，四无量、四无色定难测量性则非四无量、四无色定故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行八解脱难测量性是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！八解脱难测量性则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处难测量性则非八胜处、九次第定、十遍处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四念住难测量性是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四念住难测量性则非四念住，四正断乃至八圣道支难测量性则非四正断乃至八圣道支故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行空解脱门难测量性是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！空解脱门难测量性则非空解脱门，无相、无愿解脱门难测量性则非无相、无愿解脱门故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行菩萨十地难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！菩萨十地难测量性则非菩萨十地故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行五眼难测量性是行般若波罗蜜多，不行六神通难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！五眼难测量性则非五眼，六神通难测量性则非六神通故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行佛十力难测量性是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！佛十力难测量性则非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法难测量性则非四无所畏乃至十八佛不共法故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无忘失法难测量性是行般若波罗蜜多，不行

恒住舍性难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无忘失法难测量性则非无忘失法，恒住舍性难测量性则非恒住舍性故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切智难测量性是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切智难测量性则非一切智，道相智、一切相智难测量性则非道相智、一切相智故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切陀罗尼门难测量性是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切陀罗尼门难测量性则非一切陀罗尼门，一切三摩地门难测量性则非一切三摩地门故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行预流果难测量性是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！预流果难测量性则非预流果，一来、不还、阿罗汉果难测量性则非一来、不还、阿罗汉果故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行独觉菩提难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！独觉菩提难测量性则非独觉菩提故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切菩萨摩訶萨行难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切菩萨摩訶萨行难测量性则非一切菩萨摩訶萨行故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行诸佛无上正等菩提难测量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸佛无上正等菩提难测量性则非诸佛无上正等菩提故。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色无量性是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色无量性则非色，受、想、行、识无量性则非受、想、行、识故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼处无量性是行般若波罗蜜多，不行耳鼻、舌、身、意处无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼处无量性则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处无量性则非耳、鼻、舌、身、意处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色处无量性是行般若波罗蜜多，不行声、香、味、触、法处无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色处无量性则非色处，声、香、味、触、法处无量性则非声、香、味、触、法处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界无量性是行般若波罗蜜多，不行色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼界无量性则非眼界，色界乃至眼触为缘所生诸受无量性则非色界乃至眼触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行耳界无量性是行般若波罗蜜多，不行声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！耳界无量性则非耳界，声界乃至耳触为缘所生诸受无量性则非声界乃至耳触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行鼻界无量性是行般若波罗蜜多，不行香界、

鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！鼻界无量性则非鼻界，香界乃至鼻触为缘所生诸受无量性则非香界乃至鼻触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行舌界无量性是行般若波罗蜜多，不行味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！舌界无量性则非舌界，味界乃至舌触为缘所生诸受无量性则非味界乃至舌触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行身界无量性是行般若波罗蜜多，不行触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！身界无量性则非身界，触界乃至身触为缘所生诸受无量性则非触界乃至身触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行眼界无量性是行般若波罗蜜多，不行法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！眼界无量性则非眼界，法界乃至意触为缘所生诸受无量性则非法界乃至意触为缘所生诸受故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行地界无量性是行般若波罗蜜多，不行水、火、风、空、识界无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！地界无量性则非地界，水、火、风、空、识界无量性则非水、火、风、空、识界故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无明无量性是行般若波罗蜜多，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无明无量性则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼无量性则非行乃至老死愁叹苦忧恼故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行布施波罗蜜多无量性是行般若波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！布施波罗蜜多无量性则非布施波罗蜜多，净戒乃至般若波罗蜜多无量性则非净戒乃至般若波罗蜜多故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行内空无量性是行般若波罗蜜多，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！内空无量性则非内空，外空乃至无性自性空无量性则非外空乃至无性自性空故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行真如无量性是行般若波罗蜜多，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！真如无量性则非真如，法界乃至不思議界无量性则非法界乃至不思議界故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行苦圣谛无量性是行般若波罗蜜多，不行集、灭、道圣谛无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！苦圣谛无量性则非苦圣谛，集、灭、道圣谛无量性则非集、灭、道圣谛故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四静虑无量性是行般若波罗蜜多，不行四无量、四无色定无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四静虑无量性则非四静虑，四无量、四无色定无量性则非四无量、四无色定故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行八解脱无量性是行般若波罗蜜多，不行八胜处、九次第定、十遍处无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！八解脱无量性则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处无量性则非八胜处、九次第定、十遍处故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行四念住无量性是行般若波罗蜜多，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！四念住无量性则非四念住，四正断乃至八圣道支无量性则非四正断乃至八圣道支故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行空解脱门无量性是行般若波罗蜜多，不行无相、无愿解脱门无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！空解脱门无量性则非空解脱门，无相、无愿解脱门无量性则非无相、无愿解脱门故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行菩萨十地无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！菩萨十地无量性则非菩萨十地故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行五眼无量性是行般若波罗蜜多，不行六神通无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！五眼无量性则非五眼，六神通无量性则非六神通故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行佛十力无量性是行般若波罗蜜多，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！佛十力无量性则非佛十力，四无所畏乃至十八佛不共法无量性则非四无所畏乃至十八佛不共法故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行无忘失法无量性是行般若波罗蜜多，不行恒住舍性无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！无忘失法无量性则非无忘失法，恒住舍性无量性则非恒住舍性故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切智无量性是行般若波罗蜜多，不行道相智、一切相智无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切智无量性则非一切智，道相智、一切相智无量性则非道相智、一切相智故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切陀罗尼门无量性是行般若波罗蜜多，不行一切三摩地门无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切陀罗尼门无量性则非一切陀罗尼门，一切三摩地门无量性则非一切三摩地门故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行预流果无量性是行般若波罗蜜多，不行一来、不还、阿罗汉果无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！预流果无量性则非预流果，一来、不还、阿罗汉果无量性则非一来、不还、阿罗汉果故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行独觉菩提无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！独觉菩提无量性则非独觉菩提故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行一切菩萨摩訶萨行无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！一切菩萨摩訶萨行无量性则非一切菩萨摩訶萨行故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行诸佛无上正等菩提无量性是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸佛无上正等菩提无量性则非诸佛无上正等菩提故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多既最甚深，难测无量难可信解，不应在彼新学大乘菩萨前说，勿彼闻此甚深般若波罗蜜多，其心惊惶、恐怖、疑惑，不能信解。但应在彼不退转位菩萨前说，彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖，亦无疑惑，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说。」

时，天帝释问舍利子言：「大德！若在新学大乘菩萨前说如是甚深般若波罗蜜多有何过失？」

舍利子言：「憍尸迦！若在新学大乘菩萨前说如是甚深般若波罗蜜多，彼闻惊惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久处生死，难得无上正等菩提，是故不应在彼新学菩萨前说甚深般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释复问具寿舍利子言：「大德！颇有未受记菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，不惊、不恐、不怖者不？」

舍利子言：「有！憍尸迦！是菩萨摩訶萨不久当受大菩提记。憍尸迦！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记。设未受者，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若菩萨摩訶萨久学大乘、久发大愿、久修六种波罗蜜多、久供养诸佛、久事诸善友，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或如所说随力修行。」

大般若波罗蜜多经卷第二百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百

大般若波罗蜜多经 卷第三百

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难闻功德品第三十九之四

尔时，舍利子白佛言：「世尊！我今乐说菩萨譬喻。」

佛言：「舍利子！随汝意说。」

舍利子言：「世尊！如住大乘诸善男子、善女人等，梦中修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，坐于道场证无上觉，当知是善男子、善女人等尚近无上正等菩提，何况菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，觉时修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不速成无上正觉！世尊！是菩萨摩訶萨不久当坐菩提树下，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。」

「世尊！若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如教修行，当知是善男子、善女人等久学大乘善根成熟，多供养诸佛，多事诸善友，植众德本，能成是事。世尊！若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，信解、受持、读诵、修习、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等或已得受大菩提记，或近当受大菩提记。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩萨摩訶萨，疾得无上正等菩提，由此得闻甚深般若波罗蜜多，能深信解、受持、读诵、如理思惟、随教修行、为他演说。」

「世尊！譬如有人游涉旷野，经过险路百逾缮那，或二、或三、或四、五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见诸相已便作是念：『城邑王都去此非远。』作是念已身意泰然，不畏恶兽、恶贼、饥渴。世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，应知不久当得受记或已得受，速证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨无堕声闻、独觉地畏。何以故？是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。汝承佛力当复说之。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！譬如有人欲观大海，渐次往趣经于多时，不见山林便作是念：『今睹此相大海非远。所以者何？夫近海岸地必渐下定无山林。』彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃。世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，是菩萨摩訶萨虽未得佛现前授记：『汝于来世经尔所劫，若经百劫、若经千劫、若经百千劫，乃至若经百千俱胝那庾多劫，当得无上正等菩提。』而应自知受记非远。何以故？是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养、受持、读诵、如理思惟甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

「世尊！譬如春时花果树等，陈叶已落枝条滋润，众人见已咸作是言：『新花果叶当出不久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。』瞻部洲人男女大小，见此相已欢喜踊跃，皆作是言：『我等不久当得见此花果茂盛。』世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，当知宿世善根成熟，多供养佛，多事善友，不久当受大菩提记。」

世尊！是菩萨摩訶萨应作是念：『我先定有胜善根力，能引无上正等菩提故。今见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多，读诵、受持、深生信解、如理思惟、随力修习。』世尊！此会中有诸天子众，见过去佛说是法者，皆生欢喜咸共议言：『昔诸菩萨闻说般若波罗蜜多便得受记，今诸菩萨既闻说此甚深般若波罗蜜多，不久定当受菩提记。』

「世尊！譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息。有异母人见是相已，即知此女不久产生。世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，宿种善根多供养佛，久事善友善根熟故，今得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、随力修习。世尊！当知是菩萨摩訶萨由此因缘，不久得受阿耨多罗三藐三菩提记。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！汝善能说得闻如是甚深般若波罗蜜多菩萨譬喻，当知皆是佛威神力。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！一切如来、应、正等觉甚奇希有，善能付嘱诸菩萨摩訶萨，善能摄受诸菩萨摩訶萨。」

佛言：「善现！如是！如是！何以故？善现！诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，为多有情得乐故，怜愍饶益诸天、人故。是诸菩萨摩訶萨行菩萨道时，为欲饶益无量百千俱胝那庾多诸有情类故，以四摄事而摄受之。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。亦安立彼令勤修习十善业道。」

「善现！是诸菩萨摩訶萨，自行四静虑亦教他行四静虑，自行四无量亦教他行四无量，自行四无色定亦教他行四无色定，自行六波罗蜜多亦教他行六波罗蜜多。善现！是诸菩萨摩訶萨，依止般若波罗蜜多巧方便力，虽教有情证预流果而自不证，虽教有情证一来、不还、阿罗汉果而自不证，虽教有情证独觉菩提而自不证。」

「善现！是诸菩萨摩訶萨，自修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，自住不退转地亦劝彼住不退转地，自严净佛土亦劝彼严净佛土，自成熟有情亦劝彼成熟有情，自起菩萨神通亦劝彼起菩萨神通，自修陀罗尼门亦劝彼修陀罗尼门，自修三摩地门亦劝彼修三摩地门，自具无碍辩亦劝彼具无碍辩，自具妙色身亦劝彼具妙色身，自具诸相好亦劝彼具诸相好，自具童真行亦劝彼具童真行，自修四念住亦教彼修四念住，自修四正断亦教彼修四正断，自修四神足亦教彼修四神足，自修五根亦教彼修五根，自修五力亦教彼修五力，自修七等觉支亦教彼修七等觉支，自修八圣道支亦教彼修八圣道支，自住内空亦教彼住内空，自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦教彼住外空乃至无性自性空，自住真如亦教彼住真如，自住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦教彼住法界乃至不思議界，自住苦圣谛亦教彼住苦圣谛，自住集、灭、道圣谛亦教彼住集、灭、道圣谛，自修四静虑亦教彼修四静虑，自修四无量亦教彼修四无量，自修四无色定亦教彼修四无色定，自修八解脱亦教彼修八解脱，自修八胜处亦教彼修八胜处，自修九次第定亦教彼修九次第定，自修十遍处亦教彼修十遍处，自修三解脱门亦教彼修三解脱门，自修菩萨十地亦教彼修菩萨十地，自修五眼亦教彼修五眼，自修六神通亦教彼修六神通，自修一切陀罗尼门亦教彼修一切陀罗尼门，自修一切三摩地门亦教彼修一切三摩地门，自修佛十力亦教彼修佛十力，自修四无碍解亦教彼修四无碍解，自修大慈、

大悲、大喜、大舍亦教彼修大慈、大悲、大喜、大舍，自修十八佛不共法亦教彼修十八佛不共法，自修一切智亦教彼修一切智，自修道相智、一切相智亦教彼修道相智、一切相智，自修无忘失法、恒住舍性亦教彼修无忘失法、恒住舍性，自断一切烦恼习气亦教彼断一切烦恼习气，自证无上正等菩提、转妙法轮、度无量众亦教彼证无上正等菩提、转妙法轮、度无量众。」

具寿善现复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是诸菩萨摩訶萨众，成就如是大功德聚，为欲饶益一切有情，修行般若波罗蜜多，求证无上正等菩提。世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若增若减，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见耳界若增若减，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见鼻界若增若减，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见舌界若增若减，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见身界若增若减，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见眼界若增若减，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见地界若增若减，不见水、火、风、空、识界若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无明若增若减，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空若增若减，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如若增若减，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛若增若减，不见集、灭、道圣谛若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑若增若减，不见四无量、四无色定若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱若增若减，不见八胜处、九次第定、十遍处若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门若增若减，不见无相、无愿解脱门若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见菩萨十地若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼若增若减，不见六神通若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法若增若减，不见恒住舍性若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见预流果若增若减，不见一来、不还、阿罗汉果若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见独觉菩提若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切菩萨摩訶萨行若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见诸佛无上正等菩提若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见是法、不见非法，不见有漏、不见无漏，不见有为、不见无为，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见过去、不见未来、不见现在，不见善、不见不善、不见无记，不见欲界、不见色界、不见无色界，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见四静虑，不见四无量、四无色定，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见五眼，不见六神通，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见一切陀罗尼门，不见一切三摩地门，是菩萨摩

诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见无忘失法，不见恒住舍性，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不见一切智，不见道相智、一切相智，是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「何以故？善现！以一切法无性相故，无作用故，不可转故，虚妄、诳诈、性不坚实、不自在故，无觉受故，离我、有情、命者、生者广说乃至知、见者故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来所说不可思议。」

佛告善现：「如是！如是！如来所说不可思议。

「善现！色不可思议故如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故如来所说不可思议。

「善现！眼处不可思议故如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意处不可思议故如来所说不可思议。

「善现！色处不可思议故如来所说不可思议，声、香、味、触、法处不可思议故如来所说不可思议。

「善现！眼界不可思议故如来所说不可思议，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

「善现！耳界不可思议故如来所说不可思议，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

「善现！鼻界不可思议故如来所说不可思议，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

「善现！舌界不可思议故如来所说不可思议，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

「善现！身界不可思议故如来所说不可思议，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

「善现！意识界不可思议故如来所说不可思议，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可思议故如来所说不可思议。

「善现！地界不可思议故如来所说不可思议，水、火、风、空、识界不可思议故如来所说不可思议。

「善现！无明不可思议故如来所说不可思议，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼不可思议故如来所说不可思议。

「善现！布施波罗蜜多不可思议故如来所说不可思议，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可思议故如来所说不可思议。

「善现！内空不可思议故如来所说不可思议，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可思议故如来所说不可思议。

「善现！真如不可思议故如来所说不可思议，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可思议故如来所说不可思议。

「善现！苦圣谛不可思议故如来所说不可思议，集、灭、道圣谛不可思议故如来所说不可思议。

「善现！四静虑不可思议故如来所说不可思议，四无量、四无色定不可思议故如来所说不可思议。

「善现！八解脱不可思议故如来所说不可思议，八胜处、九次第定、十遍处不可思议故如来所说不可思议。

「善现！四念住不可思议故如来所说不可思议，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可思议故如来所说不可思议。

「善现！空解脱门不可思议故如来所说不可思议，无相、无愿解脱门不可思议故如来所说不可思议。

「善现！菩萨十地不可思议故如来所说不可思议。

「善现！五眼不可思议故如来所说不可思议，六神通不可思议故如来所说不可思议。

「善现！佛十力不可思议故如来所说不可思议，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可思议故如来所说不可思议。

「善现！无忘失法不可思议故如来所说不可思议，恒住舍性不可思议故如来所说不可思议。

「善现！一切智不可思议故如来所说不可思议，道相智、一切相智不可思议故如来所说不可思议。

「善现！一切陀罗尼门不可思议故如来所说不可思议，一切三摩地门不可思议故如来所说不可思议。

「善现！预流果不可思议故如来所说不可思议，一来、不还、阿罗汉果不可思议故如来所说不可思议。

「善现！独觉菩提不可思议故如来所说不可思议。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不可思议故如来所说不可思议。

「善现！诸佛无上正等菩提不可思议故如来所说不可思议。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于色不起不思議想，于受、想、行、识不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于眼处不起不思議想，于耳、鼻、舌、身、意处不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于色处不起不思議想，于声、香、味、触、法处不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于眼界不起不思議想，于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于耳界不起不思議想，于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于鼻界不起不思議想，于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于舌界不起不思議想，于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于身界不起不思議想，于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于眼界不起不思議想，于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于地界不起不思議想，于水、火、风、空、识界不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于无明不起不思議想，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

大般若波罗蜜多经卷第三百

大般若波罗蜜多经 卷第三百一

大般若波罗蜜多经 卷第三百一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难闻功德品第三十九之五

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于布施波罗蜜多不起不思議想，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！

若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于内空不起不思議想，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于真如不起不思議想，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于苦圣谛不起不思議想，

于集、灭、道圣谛不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于四静虑不起不思議想，于四无量、四无色定不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于八解脱不起不思議想，于八胜处、九次第定、十遍处不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于四念住不起不思議想，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于空解脱门不起不思議想，于无相、无愿解脱门不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于菩萨十地不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于五眼不起不思議想，于六神通不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于佛十力不起不思議想，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于无忘失法不起不思議想，于恒住舍性不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切智不起不思議想，于道相智、一切相智不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切陀罗尼门不起不思議想，于一切三摩地门不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于预流果不起不思議想，于一来、不还、阿罗汉果不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于独觉菩提不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一切菩萨摩訶萨行不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于诸佛无上正等菩提不起不思議想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多理趣甚深，谁能信解？」佛言：「善现！若菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友，是菩萨摩訶萨能信解此甚深般若波罗蜜多。」具寿善现复白佛言：「世尊！齐何应知是菩

萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友？」佛言：「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别色，不思惟分别受、想、行、识；不思惟分别色相，不思惟分别受、想、行、识相；不思惟分别色性，不思惟分别受、想、行、识性。何以故？色乃至识不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别眼处，不思惟分别耳、鼻、舌、身、意处；不思惟分别眼处相，不思惟分别耳、鼻、舌、身、意处相；不思惟分别眼处性，不思惟分别耳、鼻、舌、身、意处性。何以故？眼处乃至意处不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别色处，不思惟分别声、香、味、触、法处；不思惟分别色处相，不思惟分别声、香、味、触、法处相；不思惟分别色处性，不思惟分别声、香、味、触、法处性。何以故？色处乃至法处不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别眼界，不思惟分别色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；不思惟分别眼界相，不思惟分别色界乃至眼触为缘所生诸受相；不思惟分别眼界性，不思惟分别色界乃至眼触为缘所生诸受性。何以故？眼界乃至眼触为缘所生诸受不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别耳界、不思惟分别声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；不思惟分别耳界相，不思惟分别声界乃至耳触为缘所生诸受相；不思惟分别耳界性，不思惟分别声界乃至耳触为缘所生诸受性。何以故？耳界乃至耳触为缘所生诸受不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别鼻界，不思惟分别香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；不思惟分别鼻界相，不思惟分别香界乃至鼻触为缘所生诸受相；不思惟分别鼻界性，不思惟分别香界乃至鼻触为缘所生诸受性。何以故？鼻界乃至鼻触为缘所生诸受不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别舌界，不思惟分别味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；不思惟分别舌界相，不思惟分别味界乃至舌触为缘所生诸受相；不思惟分别舌界性，不思惟分别味界乃至舌触为缘所生诸受性。何以故？舌界乃至舌触为缘所生诸受不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别身界，不思惟分别触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；不思惟分别身界相，不思惟分别触界乃至身触为缘所生诸受相；不思惟分别身界性，不思惟分别触界乃至身触为缘所生诸受性。何以故？身界乃至身触为缘所生诸受不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别眼界，不思惟分别法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；不思惟分别眼界相，不思惟分别法界乃至意触为缘所生诸受相；不思惟分别眼界性，不思惟分别法界乃至意触为缘所生诸受性。何以故？眼界乃至意触为缘所生诸受不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别地界，不思惟分别水、火、风、空、识界；不思惟分别地界相，不思惟分别水、火、风、空、识界相；不思惟分别地界性，不思惟分别水、火、风、空、识界性。何以故？地界乃至识界不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩诃萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。」

「善现！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别无明，不思惟分别行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不思惟分别无明相，不思惟分别行乃至老死愁叹苦忧恼相；不思惟分别

无明性，不思惟分别行乃至老死愁叹苦忧恼性。何以故？无明乃至老死愁叹苦忧恼不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别欲界，不思惟分别色、无色界；不思惟分别欲界相，不思惟分别色、无色界相；不思惟分别欲界性，不思惟分别色、无色界性。何以故？欲界、色、无色界不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别布施波罗蜜多，不思惟分别净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不思惟分别布施波罗蜜多相，不思惟分别净戒乃至般若波罗蜜多相；不思惟分别布施波罗蜜多性，不思惟分别净戒乃至般若波罗蜜多性。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别内空，不思惟分别外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不思惟分别内空相，不思惟分别外空乃至无性自性空相；不思惟分别内空性，不思惟分别外空乃至无性自性空性。何以故？内空乃至无性自性空不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别真如，不思惟分别法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不思惟分别真如相，不思惟分别法界乃至不思議界相；不思惟分别真如性，不思惟分别法界乃至不思議界性。何以故？真如乃至不思議界不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别苦圣谛，不思惟分别集、灭、道圣谛；不思惟分别苦圣谛相，不思惟分别集、灭、道圣谛相；不思惟分别苦圣谛性，不思惟分别集、灭、道圣谛性。何以故？苦圣谛、集、灭、道圣谛不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别四静虑，不思惟分别四无量、四无色定；不思惟分别四静虑相，不思惟分别四无量、四无色定相；不思惟分别四静虑性，不思惟分别四无量、四无色定性。何以故？四静虑、四无量、四无色定不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别八解脱，不思惟分别八胜处、九次第定、十遍处；不思惟分别八解脱相，不思惟分别八胜处、九次第定、十遍处相；不思惟分别八解脱性，不思惟分别八胜处、九次第定、十遍处性。何以故？八解脱、八胜处、九次第定、十遍处不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别四念住，不思惟分别四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不思惟分别四念住相，不思惟分别四正断乃至八圣道支相；不思惟分别四念住性，不思惟分别四正断乃至八圣道支性。何以故？四念住乃至八圣道支不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别空解脱门，不思惟分别无相、无愿解脱门；不思惟分别空解脱门相，不思惟分别无相、无愿解脱门相；不思惟分别空解脱门性，不思惟分别无相、无愿解脱门性。何以故？空解脱门、无相、无愿解脱门不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别菩萨十地，不思惟分别菩萨十地相，不思惟分别菩萨十地性。何以故？菩萨十地不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨已久修六波罗蜜多，已久种善根，已供养多佛，已事多善友。 「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不思惟分别五眼，不思惟分别六

「善现！无明甚深故般若波罗蜜多甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！布施波罗蜜多甚深故般若波罗蜜多甚深，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！内空甚深故般若波罗蜜多甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！真如甚深故般若波罗蜜多甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！苦圣谛甚深故般若波罗蜜多甚深，集、灭、道圣谛甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！四静虑甚深故般若波罗蜜多甚深，四无量、四无色定甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！八解脱甚深故般若波罗蜜多甚深，八胜处、九次第定、十遍处甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！四念住甚深故般若波罗蜜多甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！空解脱门甚深故般若波罗蜜多甚深，无相、无愿解脱门甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！菩萨十地甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！五眼甚深故般若波罗蜜多甚深，六神通甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！佛十力甚深故般若波罗蜜多甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！无忘失法甚深故般若波罗蜜多甚深，恒住舍性甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！一切智甚深故般若波罗蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！一切陀罗尼门甚深故般若波罗蜜多甚深，一切三摩地门甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！预流果甚深故般若波罗蜜多甚深，一来、不还、阿罗汉果甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！独觉菩提甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！一切菩萨摩訶萨行甚深故般若波罗蜜多甚深。」善现！诸佛无上正等菩提甚深故般若波罗蜜多甚深。」是故般若波罗蜜多名极甚深。」具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是大宝聚。」佛言：「如是！能与有情功德宝故。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界诸圣谛宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情八解脱、八胜处、九次第定、十遍处宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情空、无相、无愿解脱门宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情菩萨十地宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情五眼、六神通宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情无忘失法、恒住舍性宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情一切智、道相智、一切相智宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情一切陀罗尼门、一切三摩地门宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情预流、一来、不还、阿罗汉果宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情独觉菩提宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情一切菩萨摩訶萨行宝。」善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情诸佛无上正等菩提转法轮宝。」是故般若波罗蜜多名大宝聚。」

大般若波罗蜜多经卷第三百一

大般若波罗蜜多经 卷第三百二

大般若波罗蜜多经 卷第三百二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分难闻功德品第三十九之六

具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是清净聚。」

佛言：「如是！善现！色清净故般若波罗蜜多清净，受、想、行、识清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！眼处清净故般若波罗蜜多清净，耳、鼻、舌、身、意处清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！色处清净故般若波罗蜜多清净，声、香、味、触、法处清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！眼界清净故般若波罗蜜多清净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！耳界清净故般若波罗蜜多清净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！鼻界清净故般若波罗蜜多清净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！舌界清净故般若波罗蜜多清净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！身界清净故般若波罗蜜多清净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！眼界清净故般若波罗蜜多清净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！地界清净故般若波罗蜜多清净，水、火、风、空、识界清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！无明清净故般若波罗蜜多清净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！布施波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！内空清净故般若波罗蜜多清净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性

空、自性空、无性自性空清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！真如清净故般若波罗蜜多清净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！苦圣谛清净故般若波罗蜜多清净，集、灭、道圣谛清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！四静虑清净故般若波罗蜜多清净，四无量、四无色定清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！八解脱清净故般若波罗蜜多清净，八胜处、九次第定、十遍处清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！四念住清净故般若波罗蜜多清净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！空解脱门清净故般若波罗蜜多清净，无相、无愿解脱门清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！菩萨十地清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！五眼清净故般若波罗蜜多清净，六神通清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！佛十力清净故般若波罗蜜多清净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！无忘失法清净故般若波罗蜜多清净，恒住舍性清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！一切智清净故般若波罗蜜多清净，道相智、一切相智清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！一切陀罗尼门清净故般若波罗蜜多清净，一切三摩地门清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！预流果清净故般若波罗蜜多清净，一来、不还、阿罗汉果清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！独觉菩提清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！一切菩萨摩訶萨行清净故般若波罗蜜多清净。

「善现！诸佛无上正等菩提清净故般若波罗蜜多清净。

「是故般若波罗蜜多名清净聚。」

具寿善现复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波罗蜜多，以极甚深多诸留难，而今广说留难不生。」

佛言：「善现！如是！如是！甚深般若波罗蜜多多诸留难，佛神力故，今虽广说留难不生。是故大乘诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，若欲书写应疾书写，若欲读诵应疾读诵，若欲受持应疾受持，若欲修习应疾修习，若欲思惟应疾思惟，若欲宣说应疾宣说。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写、读诵、受持、修习、思惟、为他说者留难事起不究竟故。」

「善现！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一岁，书写如是甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写，经尔所时令得究竟。善现！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一岁，于此般若波罗蜜多受持、读诵、修习、思惟、为他宣说能究竟者，应勤精进系念受持乃至宣说，经尔所时令得究竟。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多无价宝珠多留难故。」

尔时，善现复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波罗蜜多，无价宝珠多诸留难，而有书写、受持、读诵、修习、思惟、为他说者，恶魔于彼欲作留难，令不书写乃至演说。」

佛言：「善现！恶魔于此甚深般若波罗蜜多，虽欲留难令不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，而彼无力可能留难是菩萨摩訶萨书写、受持般若等事。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！是谁神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！是佛神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多。又，舍利子！亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多。又，舍利子！诸佛世尊皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难一切菩萨摩訶萨众令不书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说甚深般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸佛世尊皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，法尔应为十方世界无量无数无边如来、应、正等觉现说法者之所护念，若蒙诸佛所护念者，法尔恶魔不能留难。舍利子！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，应作是念：『我今书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说甚深般若波罗蜜多，皆是十方无量无数无边如来、应、正等觉现说法者神力护念。』」

时，舍利子复白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，一切皆是十方世界诸佛如来神力护念，令彼所作殊胜善业一切恶魔不能留难。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所说。舍利子！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，当知皆是一切如来、应、正等觉神力护念。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，十方世界无量无数无边如来、应、正等觉现说法者，皆共识知是善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多，由此因缘欢喜护念。」

「世尊！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，是善男子、善女人等，恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉现说法者佛眼观见，由此因缘慈悲护念。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所说。舍利子！若善男子、善女人等书写、受持、读诵、

修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉现说法者佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烧恼，所修善业速得成办。舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等若能于此甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，当知是善男子、善女人等已近无上正等菩提，诸恶魔怨不能留难。」

「复次，舍利子！若（别本有作「住」者）菩萨乘诸善男子、善女人等若能书写甚深般若波罗蜜多种庄严，受持、读诵，当知是善男子、善女人等于此般若波罗蜜多深生信解。若复于此甚深般若波罗蜜多，以诸花香、宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹，当知是善男子、善女人等常为如来、应、正等觉佛眼观见识知护念，由是因缘定当获得大财、大胜利、大果、大异熟。

「舍利子！是善男子、善女人等以能书写、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，由此善根乃至获得不退转地，于其中间常不离佛，恒闻正法不堕恶趣。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离布施波罗蜜多，常不远离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离内空，常不远离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离真如，常不远离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离苦圣谛，常不远离集、灭、道圣谛。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离四静虑，常不远离四无量、四无色定。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离八解脱，常不远离八胜处、九次第定、十遍处。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离四念住，常不远离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离空解脱门，常不远离无相、无愿解脱门。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修五眼，常不远离修六神通。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修佛十力，常不远离修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。」

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修无忘失法，常不远离修恒住舍性。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修一切智，常不远离修道相智、一切相智。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离修一切陀罗尼门，常不远离修一切三摩地门。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离方便善巧，教诸有情得预流果而自不证；常不远离方便善巧，教诸有情得一来、不还、阿罗汉果而自不证。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离方便善巧，教诸有情得独觉菩提而自不证。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离游戏菩萨自在神通，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离严净佛土、成熟有情。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离自在神通游诸佛土，劝请诸佛转妙法轮度无量众。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至无上正等菩提，常不远离一切菩萨摩訶萨行。

「舍利子！由此因缘，住菩萨乘诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多应勤书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，佛灭度后何方兴盛？」

佛言：「舍利子！甚深般若波罗蜜多，我灭度后至东南方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险（别本有作「险」者）恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

「舍利子！甚深般若波罗蜜多，我灭度后从东南方转至南方渐当兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

「舍利子！甚深般若波罗蜜多，我灭度后复从南方至西南方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾

刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。

「舍利子！甚深般若波罗蜜多，我灭度后从西南方至西北方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。」

「舍利子！甚深般若波罗蜜多，我灭度后从西北方转至北方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。」

「舍利子！甚深般若波罗蜜多，我灭度后复从北方至东北方当渐兴盛。彼方当有住菩萨乘苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、国王、大臣、长者、居士，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，常生天人中受富贵妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而趣出离。」

「舍利子！我灭度已，后时、后分、后五百岁，甚深般若波罗蜜多于东北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如来、应、正等觉所尊重法即是般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多一切如来、应、正等觉共所护念。舍利子！非佛所得法、毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法、毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多。舍利子！彼东北方诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多信解、受持、读诵、修习、思惟、广说，我常护念是善男子、善女人等令无恼害。」

「舍利子！彼东北方诸善男子、善女人等，若能书写甚深般若波罗蜜多，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，我定说彼诸善男子、善女人等，由此善根毕竟不堕诸险恶趣，生天人中常受妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修习而般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼观见证知、称誉赞叹是善男子、善女人等所获功德，东西南北四维上下无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者，亦以佛眼观见证知、称誉赞叹是善男子、善女人等所获功德。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，佛灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！甚深般若波罗蜜多，我灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方当广流布。舍利子！我灭度已，后时、后分、后五百岁，彼东北方诸善男子、善女人等，若得闻此甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，当知彼善男子、善女人等久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，多供养诸佛，多事诸善友，所种善根皆已成熟，由斯福力得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！佛灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方当有几许住菩萨乘诸善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说？」

佛言：「舍利子！我灭度已，后时、后分、后五百岁，于东北方虽有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，而少得闻甚深般若波罗蜜多深生信解，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他广说。舍利子！彼善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，甚为希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾亲近供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，请问如是甚深般若波罗蜜多相应义趣。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满布施波罗蜜多，不久定当圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满内空，不久定当圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满真如，不久定当圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满苦圣谛，不久定当圆满集、灭、道圣谛。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满四静虑，不久定当圆满四无量、四无色定。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满八解脱，不久定当圆满八胜处、九次第定、十遍处。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满四念住，不久定当圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满空解脱门，不久定当圆满无相、无愿解脱门。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满菩萨十地。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满五眼，不久定当圆满六神通。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满佛十力，不久定当圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满无忘失法，不久定当圆满恒住舍性。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满一切智，不久定当圆满道相智、一切相智。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满一切陀罗尼门，不久定当圆满一切三摩地门。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满一切菩萨摩訶萨行。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满阿耨多罗三藐三菩提。

「复次，舍利子！彼善男子、善女人等一切如来所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所住持故，为欲饶益多众生故，求趣无上正等菩提。何以故？舍利子！我常为彼诸善男子、善女人等说一切智智相应之法，过去如来、应、正等觉亦常为彼诸善男子、善女人等，说一切智智相应之法。由此因缘，彼善男子、善女人等后生复能求趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提。

「舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多，能沮其心不令求趣无上正觉！

「舍利子！如是大乘诸善男子、善女人等闻我说此甚深般若波罗蜜多，心得广大妙法喜乐，亦能安立无量众生于胜善法，令趣无上正等菩提。

「舍利子！是善男子、善女人等今于我前发弘誓愿：『我当安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』

「舍利子！我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！我观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

「舍利子！是善男子、善女人等亦于过去无量佛前发弘誓愿：『我当安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』

「舍利子！过去诸佛亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！过去诸佛亦观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

「舍利子！是善男子、善女人等信解广大，能依妙色、声、香、味、触修广大施，修此施已复能种植广大善根，因此善根复能摄受广大果报，摄受如是广大果报专为利乐一切有情，于诸有情能舍内外一切所有。彼回如是所种善根，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处，彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千俱胝那庾多诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提得不退转。」

时，舍利子复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！佛于过去未来现在诸所有法无不证知，于一切法、真如、法界及法性等无不证知，于诸法教无不证知，于诸有情心行差别无不证知，于过去佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于未来佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于现在佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于十方界一切如来、应、正等觉及所说法菩萨、声闻、佛土等事无不证知。」

「世尊！若菩萨摩訶萨于六波罗蜜多，勇猛精进恒求不息，彼于此六波罗蜜多，为有得时、不得时不？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，一切时得无不得时。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等恒于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，诸佛菩萨常护念故。」

舍利子言：「世尊！彼善男子、善女人等若不得六波罗蜜多相应经时，如何可说彼得此六波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒于此六波罗蜜多，勇猛信求不顾身命，有时不得此相应经无有是处。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等为求无上正等菩提，示现劝导赞励庆喜诸有情类，令于此六波罗蜜多相应经典受持、读诵、思惟、修学，由此善根，随所生处常得此六波罗蜜多相应契经，受持、读诵、勇猛精进、如教修行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第三百二

大般若波罗蜜多经 卷第三百三

大般若波罗蜜多经 卷第三百三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分魔事品第四十之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛已赞说为证无上正等菩提，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛国，诸善男子、善女人等所有功德。世尊！云何是善男子、善女人等，为证无上正等菩提修诸行时，留难魔事？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨乐说法要，辩不即生，当知是为菩萨魔事。」

「世尊！何故是菩萨摩訶萨乐说法要，辩不即生，是为魔事？」

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所修般若波罗蜜多难得圆满，所修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多难得圆满。由此缘故，是菩萨摩訶萨乐说法要，辩不即生，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。」

「世尊！何故是菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，是为魔事？」

「善现！是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无巧便故，辩乃卒生。由此缘故，是菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时频申欠味，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时忽然戏笑，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时互相轻蔑，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时身心扰乱，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时心生异解，文句倒错，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时欸有事起令不究竟，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时忽作是念：『我于此经不得滋味，何用书写？』便弃舍去，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时频申欠味，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时忽然戏笑，当知是为菩

萨魔事。

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时互相轻蔑，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时身心扰乱，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时心生异解，文句倒错，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时欸有事起令不究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，忽作是念：『我于此经不得滋味，何用勤苦？』便弃舍去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，是善男子、善女人等，于此深经不得滋味，便弃舍去？」

佛言：「善现！是善男子、善女人等，于过去世未久修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是故于此甚深般若波罗蜜多不得滋味，便弃舍去。

「复次，善现！若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，便作是念：『我等于此不得受记，何用听为？』心不清净，便从座起弃舍而去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不授彼记而令舍去？」

佛言：「善现！菩萨未入正性离生，不应授彼大菩提记。

「复次，善现！若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，便作是念：『此中不说我等名字，何用听为？』心不清净，便从座起弃舍而去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨名字？」

佛言：「善现！菩萨未受大菩提记，法尔不应记说名字。

「复次，善现！若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，生如是念：『此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？』心不清净，便从座起弃舍而去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨生处城邑聚落？」

佛言：「善现！若未记彼菩萨名字，不应说其生处差别。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨，闻说般若波罗蜜多，心不清净而舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔所劫数功德，获尔所劫障菩提罪，受彼罪已更尔所时，发勤精进求趣无上正等菩提方可复本。是故菩萨若欲速证无上菩提，不应厌舍甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，求学余经，当知是为菩萨魔事。何以故？善现！是善男子、善女人等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多，而攀枝叶诸余经典，终不能得大菩提故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等余经犹如枝叶，不能引发一切智智？」

佛言：「善现！若说二乘相应之法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等所有诸经，若善男子、善女人等于中修学，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提，不得无上正等菩提，是名余经犹如枝叶，不能引发一切智智。甚深般若波罗蜜多定能引发一切智智，有大势力犹如树根。是善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典求学余经，定不能得一切智智。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深经典，出生一切菩萨摩訶萨世间、出世间功德法故。善现！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则为修学一切世间、出世间法。」

「复次，善现！譬如饿狗舍其主食，返从仆使而求觅之，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲求香象，得此象已舍而求迹。于汝意云何？是人智不？」

善现答言：「是人无智。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲见大海，既至海岸返观牛迹，作是念言：『大海中水浅深多少岂及此耶？』于汝意云何？是人智不？」

善现答言：「是人无智。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而返揆摸日月宫殿。于意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！于汝意云何？是人智不？」

善现答言：「是人无智，是愚痴类。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般

若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等，能得无上佛菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善现答言：「是愚痴类。」

佛言：「善现！如是！如是！当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如人求见转轮圣王，见已不识舍至余处，见凡小王取其形相，作如是念：『转轮圣王形相威德与此何异？』于汝意云何？是人智不？」

善现答言：「是人无智。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等，为能证得大菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善现答言：「是愚痴类。」

佛言：「善现！如是！如是！当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有饥人得百味食，弃而求啖两月谷饭。于汝意云何？是人智不？」

善现答言：「是人无智。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切智智亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善现答言：「是愚痴类。」

佛言：「善现！如是！如是！当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有贫人得无价宝，弃而求取迦遮末尼。于汝意云何？是人智不？」

善现答言：「是人无智。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切智智亦复如是。于意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善现答言：「是愚痴类。」

佛言：「善现！如是！如是！当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书大般若波罗蜜多甚深经时，众辩竞起，乐说种种差别法门，令所书写甚深般若波罗蜜多不得究竟，当知是为菩萨魔事。所谓乐说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，乐说欲界、色、无色界，乐说受持、读诵、宣说，乐说看病、修余福业，乐说色，乐说受、想、行、识；乐说眼处，乐说耳、鼻、舌、身、意处；乐说色处，乐说声、香、味、触、法处；乐说眼界，乐说色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；乐说耳界，乐说声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；乐说鼻界，乐说香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；乐说舌界，乐说味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；乐说身界，乐说触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；乐说意界，乐说法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；乐说地界，乐说水、火、风、空、识界；乐说无明，乐说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；乐说布施波罗蜜多，乐说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；乐说内空，乐说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；乐说真如，乐说法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；乐说苦圣谛，乐说集、灭、道圣谛；乐说四静虑，乐说四无量、四无色定；乐说八解脱，乐说八胜处、九次第定、十遍处；乐说四念住，乐说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；乐说空解脱门，乐说无相、无愿解脱门；乐说菩萨十地；乐说五眼，乐说六神通；乐说佛十力，乐说四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；乐说无忘失法，乐说恒住舍性；乐说一切智，乐说道相智、一切相智；乐说一切陀罗尼门，乐说一切三摩地门；乐说预流果，乐说一来、不还、阿罗汉果；乐说独觉菩提；乐说一切菩萨摩訶萨行；乐说诸佛阿耨多罗三藐三菩提。」

「何以故？善现！甚深般若波罗蜜多中无乐说相故，甚深般若波罗蜜多难思议故，甚深般若波罗蜜多无思虑故，甚深般若波罗蜜多无生灭故，甚深般若波罗蜜多无染净故，甚深般若波罗蜜多无定乱故，甚深般若波罗蜜多离名言故，甚深般若波罗蜜多不可说故，甚深般若波罗蜜多不可得故。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多中，如前所说诸法皆无所有都不可得。住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经时，如是诸法扰乱其心令不究竟，当知是为菩萨魔事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多可书写不？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多不可书写。何以故？善现！于此般若波罗蜜多甚深经中，色自性无所有不可得，受、想、行、识自性无所有不可得；眼处自性无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处自性无所有不可得；色处自性无所有不可得，声、香、味、触、法处自性无所有不可得；眼界自性无所有不可得，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受自性无所有不可得；耳界自性无所有不可得，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受自性无所有不可得；鼻界自性无所有不可得，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受自性无所有不可得；舌界自性无所有不可得，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受自性无所有不可得；身界自性无所有不可得，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受自性无所有不可得；意界自性无所有不可得，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受自性无所有不可得；地界自性无所有不可得，水、火、风、空、识界自性无所有不可得；无明自性无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性无所有不可得；布施波罗蜜多自性无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无所有不可得；内空自性无所有不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、

毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性无所有不可得；真如自性无所有不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界自性无所有不可得；苦圣谛自性无所有不可得，集、灭、道圣谛自性无所有不可得；四静虑自性无所有不可得，四无量、四无色定自性无所有不可得；八解脱自性无所有不可得，八胜处、九次第定、十遍处自性无所有不可得；四念住自性无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性无所有不可得；空解脱门自性无所有不可得，无相、无愿解脱门自性无所有不可得，菩萨十地自性无所有不可得；五眼自性无所有不可得，六神通自性无所有不可得；佛十力自性无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法自性无所有不可得；无忘失法自性无所有不可得，恒住舍性自性无所有不可得；一切智自性无所有不可得，道相智、一切相智自性无所有不可得；一切陀罗尼门自性无所有不可得，一切三摩地门自性无所有不可得；预流果自性无所有不可得，一来、不还、阿罗汉果自性无所有不可得；独觉菩提自性无所有不可得；一切菩萨摩訶萨行自性无所有不可得；诸佛无上正等菩提自性无所有不可得。

「善现！诸法自性皆无所有不可得故即是无性，如是无性即是般若波罗蜜多。非无性法能书无性，是故般若波罗蜜多不可书写。

「善现！若菩萨乘诸善男子、善女人等作如是念：『于此般若波罗蜜多甚深经中，无性是色，无性是受、想、行、识；无性是眼处，无性是耳、鼻、舌、身、意处；无性是色处，无性是声、香、味、触、法处；无性是眼界，无性是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；无性是耳界，无性是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；无性是鼻界，无性是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；无性是舌界，无性是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；无性是身界，无性是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；无性是眼界，无性是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；无性是地界，无性是水、火、风、空、识界；无性是无明，无性是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；无性是布施波罗蜜多，无性是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；无性是内空，无性是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；无性是真如，无性是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；无性是苦圣谛，无性是集、灭、道圣谛；无性是四静虑，无性是四无量、四无色定；无性是八解脱，无性是八胜处、九次第定、十遍处；无性是四念住，无性是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；无性是空解脱门，无性是无相、无愿解脱门；无性是菩萨十地；无性是五眼，无性是六神通；无性是佛十力，无性是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；无性是无忘失法，无性是恒住舍性；无性是一切智，无性是道相智、一切相智；无性是一切陀罗尼门，无性是一切三摩地门；无性是预流果，无性是一来、不还、阿罗汉果；无性是独觉菩提；无性是一切菩萨摩訶萨行；无性是诸佛无上正等菩提。』当知是为菩萨魔事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨乘诸善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，作如是念：『我以文字书写般若波罗蜜多。』彼执文字能书般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。何以故？

「世尊！于此般若波罗蜜多甚深经中，色无文字，受、想、行、识无文字；眼处无文字，耳、

鼻、舌、身、意处无文字；色处无文字，声、香、味、触、法处无文字；眼界无文字，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无文字；耳界无文字，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无文字；鼻界无文字，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无文字；舌界无文字，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无文字；身界无文字，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无文字；意境无文字，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无文字；地界无文字，水、火、风、空、识界无文字；无明无文字，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无文字；布施波罗蜜多无文字，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无文字；内空无文字，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无文字；真如无文字，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无文字；苦圣谛无文字，集、灭、道圣谛无文字；四静虑无文字，四无量、四无色定无文字；八解脱无文字，八胜处、九次第定、十遍处无文字；四念住无文字，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无文字；空解脱门无文字，无相、无愿解脱门无文字，菩萨十地无文字；五眼无文字，六神通无文字；佛十力无文字，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无文字；无忘失法无文字，恒住舍性无文字；一切智无文字，道相智、一切相智无文字；一切陀罗尼门无文字，一切三摩地门无文字；预流果无文字，一来、不还、阿罗汉果无文字；独觉菩提无文字；一切菩萨摩訶萨行无文字；诸佛无上正等菩提无文字。是故不应执有文字能书般若波罗蜜多。

「世尊！若菩萨乘诸善男子、善女人等作如是执：『于此般若波罗蜜多甚深经中，无文字是色，无文字是受、想、行、识；无文字是眼处，无文字是耳、鼻、舌、身、意处；无文字是色处，无文字是声、香、味、触、法处；无文字是眼界，无文字是色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；无文字是耳界，无文字是声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；无文字是鼻界，无文字是香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；无文字是舌界，无文字是味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；无文字是身界，无文字是触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；无文字是意境，无文字是法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；无文字是地界，无文字是水、火、风、空、识界；无文字是无明，无文字是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；无文字是布施波罗蜜多，无文字是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；无文字是内空，无文字是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；无文字是真如，无文字是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；无文字是苦圣谛，无文字是集、灭、道圣谛；无文字是四静虑，无文字是四无量、四无色定；无文字是八解脱，无文字是八胜处、九次第定、十遍处；无文字是四念住，无文字是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；无文字是空解脱门，无文字是无相、无愿解脱门；无文字是菩萨十地；无文字是五眼，无文字是六神通；无文字是佛十力，无文字是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；无文字是无忘失法，无文字是恒住舍性；无文字是一切智，无文字是道相智、一切相智；无文字是一切陀罗尼门，无文字是一切三摩地门；无文字是预流果，无文字是一来、不还、阿罗汉果；无文字是独觉菩提；无文字是一切菩萨摩訶萨行；无文字是诸佛无上正等菩提。』当知是为菩萨魔事。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般

若波罗蜜多甚深经时，若起国土念，若起城邑念，若起王都念，若起方处念，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起亲教轨范念，若起同学善友念，若起父母妻子念，若起兄弟姊妹念，若起亲戚朋侣念，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起恶贼恶兽念，若起恶人恶鬼念，若起众会游戏念，若起淫女欢娱念，若起报恩报怨念，若起诸余无量异念，皆是恶魔之所引发，为障般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，得大名誉恭敬供养，所谓衣服、饮食、卧具、医药、资财，是善男子、善女人等爱著是事废所作业，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有诸恶魔执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，此中广说世俗胜事，或复广说诸蕴、界、处、谛实、缘起、三十七种菩提分法、三解脱门、四静虑等，言是经典义趣深奥，应勤修学舍所习经。是菩萨乘诸善男子、善女人等善巧方便，不应爱著恶魔所与世俗书论或二乘经。所以者何？世俗书论、二乘经典不能引发一切智智，非趣无上正等菩提巧方便故。善现！我此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨道善巧方便，若于此中精勤修学，速证无上正等菩提。若菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，受学恶魔世俗书论或二乘经，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者爱乐听闻、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心不著乐亦不懈怠，乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者懈怠著乐不欲听受，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者爱乐听闻、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者欲适他方不获为说，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者欲适他方不获听受，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药、供养、资财，能听法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，能听法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药、供养、资财，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者受行十二杜多功德：一、住阿练若处，二、常乞食，三、粪扫衣，

四、一受食，五、一坐食，六、随得食，七、冢间住，八、露地住，九、树下住，十、常坐不卧，十一、随得敷具，十二、但三衣。能听法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处，乃至不受但三衣，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者受行十二杜多功德，谓住阿练若处，乃至受但三衣，能说法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处，乃至不受但三衣，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者有信、有戒、有善意乐，欲为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者无信、无戒、无善意乐，不乐听受，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者有信、有戒、有善意乐，求欲听闻、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者无信、无戒、无善意乐、不欲为说，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心无悭吝一切能舍，能听法者心有悭吝不能弃舍，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者心无悭吝一切能舍，能说法者心有悭吝不能弃舍，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲求供养能说法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能说法者不乐受用，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲求供给能听法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能听法者不乐受用，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者成就开智不乐广说，能听法者成就演智不乐略说，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者成就开智唯乐略说，能说法者成就演智唯乐广说，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经、应颂、记别（别本有作「苾」者）、讽颂、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、希法、论议，能听法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议（别本有作「义」者），两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，能说法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者已成就六波罗蜜多，能听法者未成就六波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者已成就六波罗蜜多，能说法者未成就六波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

大般若波罗蜜多经卷第三百三

大般若波罗蜜多经 卷第三百四

大般若波罗蜜多经 卷第三百四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分魔事品第四十之二

「复次，善现！能说法者于六波罗蜜多有方便善巧，能听法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者于六波罗蜜多有方便善巧，能说法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者已得陀罗尼，能听法者未得陀罗尼，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者已得陀罗尼，能说法者未得陀罗尼，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲得恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者已离贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，能听法者未离贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者已离贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，能说法者未离贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！若有书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经时，或有人来说三恶趣种种苦事，因复告言：『汝于是身应勤精进，速尽苦际而得（别本有作「般」者）涅槃，何因稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？』彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！若有书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经时，或有人来赞说人趣种种胜事，赞说四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天诸胜妙事，赞说梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天诸胜妙事，赞说光天、少光天、无量光天、极光净天

诸胜妙事，赞说净天、少净天、无量净天、遍净天诸胜妙事，赞说广天、少广天、无量广天、广果天诸胜妙事，赞说无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天诸胜妙事，赞说空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处诸胜妙事，因复告言：『虽于欲界受诸欲乐，于色界中受静虑乐，在无色界受寂定乐，而彼皆是无常、苦、空、无我、不净、变坏之法，尽法、谢法、离法、灭法，汝于此身何不精进取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提而般涅槃毕竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸苦恼，求趣无上正等菩提？』彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者一身无累无碍自在，能听法者多将人众缠扰系缚，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者一身无累无碍自在，能说法者多将人众缠扰系缚，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者不乐众杂，能听法者乐处众杂，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者不乐众杂，能说法者乐处众杂，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲令听者于我所作悉皆随助，能听法者不随其欲，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲于说者诸所作事悉皆随助，能说法者不随其欲，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者为财利故，欲为他说甚深般若波罗蜜多，复欲令彼书写、受持、读诵、修习，能听法者知其所为不欲从受，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者为财利故，欲请他说甚深般若波罗蜜多，复欲方便书写、受持、读诵、修习，能说法者知其所为而不随请，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲适他方危身命处，能听法者恐失身命不欲随往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲适他方危身命处，能说法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲适他方俭食水处，能听法者虑彼艰辛不欲随往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲适他方俭食水处，能说法者虑彼艰辛而不共往，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲适他方丰乐之所，能听法者欲随其去时，说法者方便诫（别本有作「试」者）言：『汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心，宜善审思勿后忧悔。』时，听法者闻已念言：『是彼不欲令我去相，设固随往岂不（别本有作「必」者）闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方，所经道路旷野险难，多有贼怖、旃荼罗怖，猎师、恶兽、毒蛇等怖，能听法者欲随其往时，说法者方便诫言：『汝今何故无事随我欲经如是诸险难处，可善审思勿后致悔。』时，听法者闻已念言：『此应不欲令我随往，设固随往何必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜彼（「波罗蜜」别本或作「彼」）多，缘碍无暇即说，听者起嫌后说不受，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何恶魔作苾刍像至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？」

佛言：「善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：『汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。』作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多而生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂阙书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所谓菩萨言：『若诸菩萨行此般若波罗蜜多，唯证实际得预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，终不能得无上佛果，何缘于此唐设劬劳？』菩萨既闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多说听等时，多诸魔事而为留难，菩萨应觉当远离之。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为魔事留难，菩萨当觉而远离之？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多说听等时，多有相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多魔事留难，菩萨应觉而远离之。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多说听等时，多有相似内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空魔事留难，菩萨应觉当远离之。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多说听等时，多有相似真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界魔事留难，菩萨应觉当远离之。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多说听等时，有诸恶魔作苾刍像至菩萨所，宣说二乘相应之

法，谓四圣谛、四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、六神通等，说是法已谓菩萨言：『大士当知！且依此法精勤修学，取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，远离一切生老病死，何用无上正等菩提？』是为般若魔事留难，菩萨应觉当远离之。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，威仪庠序形貌端严，菩萨见之深生爱著，由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作佛形像，身纯金色，常光一寻，具三十二大丈夫相，八十随好以自庄严，菩萨见之深生爱著，由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔化作佛像，苾刍围绕宣说法要，菩萨见之深生爱著，便作是念：『愿我未来亦当如是。』由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔化作菩萨摩訶萨像，若百若干乃至无量，或行布施波罗蜜多，或行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨见之深生爱著，由斯损减一切智智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「所以者何？善现！于甚深般若波罗蜜多中，色无所有，受、想、行、识无所有。若于是处色无所有，受、想、行、识无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有。若于是处眼处无所有，耳、鼻、舌、身、意处无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，色处无所有，声、香、味、触、法处无所有。若于是处色处无所有，声、香、味、触、法处无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，眼界无所有，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无所有。若于是处眼界无所有，色界乃至眼触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，耳界无所有，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无所有。若于是处耳界无所有，声界乃至耳触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，鼻界无所有，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无所有。若于是处鼻界无所有，香界乃至鼻触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，舌界无所有，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无所有。若于是处舌界无所有，味界乃至舌触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，身界无所有，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无所有。若于是处身界无所有，触界乃至身触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，眼界无所有，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无所有。若于是处眼界无所有，法界乃至意触为缘所生诸受无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，地界无所有，水、火、风、空、识界无所有。若于是处地界无所有，水、火、风、空、识界无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，无明无所有，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无所有。若于是处无明无所有，行乃至老死愁叹苦忧恼无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，布施波罗蜜多无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有。若于是处布施波罗蜜多无所有，净戒乃至般若波罗蜜多无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，内空无所有，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有。若于是处内空无所有，外空乃至无性自性空无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，真如无所有，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无所有。若于是处真如无所有，法界乃至不思議界无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有。若于是处苦圣谛无所有，集、灭、道圣谛无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，四静虑无所有，四无量、四无色定无所有。若于是处四静虑无所有，四无量、四无色定无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，八解脱无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有。若于是处八解脱无所有，八胜处、九次第定、十遍处无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，四念住无所有，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有。若于是处四念住无所有，四正断乃至八圣道支无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，空解脱门无所有，无相、无愿解脱门无所有。若于是处空解脱门无所有，无相、无愿解脱门无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，菩萨十地无所有。若于是处菩萨十地无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，五眼无所有，六神通无所有。若于是处五眼无所有，六神通无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，佛十力无所有，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所有。若于是处佛十力无所有，四无所畏乃至十八不共法无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，无忘失法无所有，恒住舍性无所有。若于是处无忘失法无所有，恒住舍性无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，一切智无所有，道相智、一切相智无所有。若于是处一切智无所有，道相智、一切相智无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，一切陀罗尼门无所有，一切三摩地门无所有。若于是处一切陀罗尼门无所有，一切三摩地门无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，预流果无所有，一来、不还、阿罗汉果无所有。若于是处预流果无所有，一来、不还、阿罗汉果无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，独觉菩提无所有。若于是处独觉菩提无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，一切菩萨摩訶萨行无所有。若于是处一切菩萨摩訶萨行无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「善现！于甚深般若波罗蜜多中，诸佛无上正等菩提无所有。若于是处诸佛无上正等菩提无所有，则于是处佛无所有，菩萨、声闻及诸独觉亦无所有。何以故？以一切法自性空故。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有留难违害事起，令少福者事不成就。如瞻部洲有诸珍宝，谓

吠琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金、银等宝，多有盗贼违害留难，诸薄福人求不能得。甚深般若波罗蜜多无价宝珠亦复如是，诸少福者听闻等时，多诸恶魔为作留难。」

具寿善现即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波罗蜜多，如瞻部洲吠琉璃等种种珍宝多有留难，诸薄福人求不能得。住菩萨乘诸善男子、善女人等少福德故，听闻等时多诸留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所使，住菩萨乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时为作留难。」

「世尊！彼愚痴者觉慧薄劣，自不听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，复乐障他听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。世尊！彼愚痴者不乐大法，自于般若波罗蜜多甚深经典不乐听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，于他听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时复为障碍。」

佛言：「善现！如是！如是！有愚痴人为魔所使，未种善根福慧薄劣，未于佛所发弘誓愿，未为善友之所摄受，自于般若波罗蜜多甚深经典不能听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，新学大乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。善现！于当来世有善男子、善女人等，觉慧薄劣善根微少，于诸如来广大功德心不欣乐，自于般若波罗蜜多甚深经典不能听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，复乐障他听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时多有魔事。」

「善现！若善男子、善女人等，听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经时无诸魔事，复能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，复能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，复能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，复能圆满苦圣谛、集、灭、道圣谛，复能圆满四静虑、四无量、四无色定，复能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，复能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，复能圆满空解脱门、无相、无愿解脱门，复能圆满菩萨十地，复能圆满五眼、六神通，复能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，复能圆满无忘失法、恒住舍性，复能圆满一切智、道相智、一切相智，复能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门，复能圆满一切菩萨摩訶萨行，复能圆满诸佛无上正等菩提。」

「善现！当知皆是佛威神力加祐如是诸善男子、善女人等，令其听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时魔事不起，复令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，复令圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，复令圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，复令圆满苦圣谛、集、灭、道圣谛，复令圆满四静虑、四无量、四无色定，复令圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，复令圆满四念住、四正断、四神足、五根、五

力、七等觉支、八圣道支，复令圆满空解脱门、无相、无愿解脱门，复令圆满菩萨十地，复令圆满五眼、六神通，复令圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，复令圆满无忘失法、恒住舍性，复令圆满一切智、道相智、一切相智，复令圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门，复令圆满一切菩萨摩訶萨行，复令圆满诸佛无上正等菩提。

「复次，善现！十方世界一切如来、应、正等觉为诸有情现说法者，亦以神力加祐如是诸善男子、善女人等，令其听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时无诸魔事。善现！十方世界不退转位一切菩萨摩訶萨众，亦以神力加祐如是诸善男子、善女人等，令其听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时无诸魔事。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四

大般若波罗蜜多经 卷第三百五

大般若波罗蜜多经 卷第三百五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分佛母品第四十一之一

佛言：「善现！譬如女人生育诸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母得病，诸子各各勤求医疗，作是念言：『云何我母当得无病、长寿安乐、身无众苦、心离愁忧？』诸子尔时各作方便，求安乐具覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎」者）、寒热、饥渴等触之所侵恼，又以种种上妙乐具，恭敬供养而作是言：『我母慈悲，生育我等，教示种种世间事务，我等岂得不报母恩？』善现！如来、应、正等觉亦复如是，常以佛眼观视护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多能生我等一切佛法，能示世间诸法实相。十方世界一切如来、应、正等觉现说法者，亦以佛眼常观护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，能生诸佛一切功德，能示世间诸法实相。由此因缘，我等诸佛常以佛眼观视护念甚深般若波罗蜜多，为报彼恩不应暂舍。何以故？

「善现！一切如来、应、正等觉般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；一切苦圣谛、集、灭、道圣谛，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；一切四静虑、四无量、四无色定，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切空解脱门、无相、无愿解脱门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切菩萨十地，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切五眼、六神通，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切无忘失法、恒住舍性，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切陀罗尼门、一切三摩地门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切预流预流果、一来一来果、不还不还果、阿罗汉阿罗汉果，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切独觉独觉菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切菩萨摩訶萨及诸菩萨摩訶萨行，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切如来、应、正等觉诸佛无上正等菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故。

「善现！一切如来、应、正等觉，已得无上正等菩提，今得无上正等菩提，当得无上正等菩提，皆因如是甚深般若波罗蜜多。由此因缘，甚深般若波罗蜜多于诸如来有大恩德，是故诸佛常以佛眼观视护念甚深般若波罗蜜多。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、广说甚深般若波罗蜜多，一切如来、应、正等觉常以佛眼观视护念，令其身心常得安乐，所修善业无诸留难。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多

听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，十方世界一切如来、应、正等觉皆共护念，令于无上正等菩提得不退转。」

尔时，具寿善现白佛言：「如世尊说：甚深般若波罗蜜多能生诸佛，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。世尊！云何甚深般若波罗蜜多能生诸佛？云何甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相？云何诸佛从甚深般若波罗蜜多生？云何诸佛说世间相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多能生一切如来、应、正等觉所有五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智。善现！如是等无量无边诸佛功德，皆从甚深般若波罗蜜多生，由得如是诸佛功德故名为佛。甚深般若波罗蜜多能生如是诸佛功德，由此故说能生诸佛，亦说诸佛从甚深般若波罗蜜多生。善现！甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相，一切如来、应、正等觉亦说世间五蕴实相。」

「世尊！云何诸佛甚深般若波罗蜜多说示世间五蕴实相？」

「善现！诸佛般若波罗蜜多，俱不说示五蕴有成有坏、有生有灭、有染有净、有增有减、有入有出，俱不说示五蕴有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。所以者何？善现！非诸空法有成有坏，非无相法有成有坏，非无愿法有成有坏，非无作法有成有坏，非无生灭法有成有坏，非无体性法有成有坏。善现！诸佛般若波罗蜜多如是说示五蕴实相，此五蕴相即是世间，是故世间亦无成坏生灭等相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，皆依般若波罗蜜多，普能证知诸有情类无量无数心行差别。然此般若波罗蜜多甚深理中，无有情，无有情施設可得；无色，无色施設可得；无受、想、行、识，无受、想、行、识施設可得；无眼处，无眼处施設可得；无耳、鼻、舌、身、意处，无耳、鼻、舌、身、意处施設可得；无色处，无色处施設可得；无声、香、味、触、法处，无声、香、味、触、法處施設可得；无眼界，无眼界施設可得；无色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，无色界乃至眼触为缘所生诸受施設可得；无耳界，无耳界施設可得，无声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受，无声界乃至耳触为缘所生诸受施設可得；无鼻界，无鼻界施設可得，无香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受，无香界乃至鼻触为缘所生诸受施設可得；无舌界，无舌界施設可得，无味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受，无味界乃至舌触为缘所生诸受施設可得；无身界，无身界施設可得，无触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受，无触界乃至身触为缘所生诸受施設可得；无意界，无意界施設可得；无法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受，无法界乃至意触为缘所生诸受施設可得；无地界，无地界施設可得；无水、火、风、空、识界，无水、火、风、空、识界施設可得；无无明，无无明施設可得；无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无行乃至老死愁叹苦忧恼施設可得；无布施波罗蜜多，无布施波罗蜜多施設可得；无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无净戒乃至般若波罗蜜多施設可得；无内空，无内空施設可得；无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无外空乃至无性自性空施設可得；无真如，无真如施設可得；无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无法界乃至不思議界施設可得；无苦圣谛，无苦圣谛施設可得；无集、灭、道圣谛，无集、灭、道圣諦施設可得；无四静虑，无四

静虑施設可得；无四无量、四无色定，无四无量、四无色定施設可得；无八解脱，无八解脱施設可得；无八胜处、九次第定、十遍处，无八胜处、九次第定、十遍处施設可得；无四念住，无四念住施設可得；无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，无四正断乃至八圣道支施設可得；无空解脱门，无空解脱门施設可得；无无相、无愿解脱门，无无相、无愿解脱门施設可得；无菩萨十地，无菩萨十地施設可得；无五眼，无五眼施設可得；无六神通，无六神通施設可得；无佛十力，无佛十力施設可得；无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，无四无所畏乃至十八佛不共法施設可得；无无忘失法，无无忘失法施設可得；无恒住舍性，无恒住舍性施設可得；无一切智，无一切智施設可得；无道相智、一切相智，无道相智、一切相智施設可得；无一切陀罗尼门，无一切陀罗尼门施設可得；无一切三摩地门，无一切三摩地门施設可得；无预流果，无预流果施設可得；无一来、不还、阿罗汉果，无一来、不还、阿罗汉果施設可得；无独觉菩提，无独觉菩提施設可得；无一切菩萨摩訶萨行，无一切菩萨摩訶萨行施設可得；无诸佛无上正等菩提，无诸佛无上正等菩提施設可得。善现！诸佛般若波罗蜜多，如是说示世间实相。

「善现！然此般若波罗蜜多甚深理中，不示现色，不示现受、想、行、识。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有色、受、想、行、识可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现眼处，不示现耳、鼻、舌、身、意处。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有眼处、耳、鼻、舌、身、意处可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现色处，不示现声、香、味、触、法处。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有色处、声、香、味、触、法处可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现眼界，不示现色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有眼界乃至眼触为缘所生诸受可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现耳界，不示现声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有耳界乃至耳触为缘所生诸受可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现鼻界，不示现香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有鼻界乃至鼻触为缘所生诸受可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现舌界，不示现味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有舌界乃至舌触为缘所生诸受可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现身界，不示现触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有身界乃

至身触为缘所生诸受可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现眼界，不示现法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有意界乃至意触为缘所生诸受可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现地界，不示现水、火、风、空、识界。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有地界、水、火、风、空、识界可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现无明，不示现行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有无明乃至老死愁叹苦忧恼可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现布施波罗蜜多，不示现净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现内空，不示现外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有内空乃至无性自性空可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现真如，不示现法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有真如乃至不思議界可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现苦圣谛，不示现集、灭、道圣谛。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有苦圣谛、集、灭、道圣谛可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现四静虑，不示现四无量、四无色定。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有四静虑、四无量、四无色定可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现八解脱，不示现八胜处、九次第定、十遍处。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现四念住，不示现四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有四念住乃至八圣道支可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现空解脱门，不示现无相、无愿解脱门。何以故？善现！

如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有空解脱门、无相、无愿解脱门可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现菩萨十地。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有菩萨十地可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现五眼，不示现六神通。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有五眼、六神通可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现佛十力，不示现四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有佛十力乃至十八不共法可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现无忘失法，不示现恒住舍性。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有无忘失法、恒住舍性可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现一切智，不示现道相智、一切相智。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有一切智、道相智、一切相智可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现一切陀罗尼门，不示现一切三摩地门。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有一切陀罗尼门、一切三摩地门可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现预流果，不示现一来、不还、阿罗汉果。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有预流果、一来、不还、阿罗汉果可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现独觉菩提。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有独觉菩提可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现一切菩萨摩訶萨行。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有一切菩萨摩訶萨行可得示现！

「如是般若波罗蜜多甚深理中，不示现诸佛无上正等菩提。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深理中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有诸佛无上正等菩提可得示现！

「复次，善现！一切有情施設言说，若有色若无色、若有想若无想若非有想非无想、若此世界若余十方一切世界，是诸有情若略心若散心，一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，皆如实知。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类略心、散心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知法性中法性尚不可得，况有略心、散心！善现！如是如来、应、正等觉，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知尽、离染、灭、断、寂静、远离中尽等性尚不可得，况有略心、散心！善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，由尽等故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类（别本有一「有」字）贪嗔痴心如实性，非有贪嗔痴心，非离贪嗔痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚不可得，况有有贪嗔痴心、离贪嗔痴心！善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类离贪嗔痴心如实性，非有贪嗔痴心，非离贪嗔痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚不可得，况有有贪嗔痴心、离贪嗔痴心！善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类有贪嗔痴心，非有贪嗔痴心，非离贪嗔痴心。何以故？如是二心不和合故。善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类离贪嗔痴心，非有贪嗔痴心，非离贪嗔痴心。何以故？如是二心不和合故。善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有广心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有广心无广无狭、无增无减、无去无来，心性离故，非广非狭、非增非减、非去非来。何以故？心之自性无所有故，谁广、谁狭？谁增、谁减？谁去、谁来？善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大

心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有大心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有大心无去无来、无生无灭、无住无异、无大无小。何以故？心之自性无所有故，非去非来、非生非灭、非住非异、非大非小。善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无量心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无量心非住非不住、非去非不去。何以故？无量心性无漏无依，如何可说有住不住、有去不去？善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无见、无对心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无见、无对心皆无心相。何以故？以一切心自相空故。善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无色不可见心？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知彼诸有情类所有无色不可见心，诸佛五眼皆不能见。何以故？以一切心自性空故。善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸。」

「世尊！云何如来、应、正等觉，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸？」

「善现！一切如来、应、正等觉，如实知他诸有情类出没屈伸心、心所法皆依色、受、想、行、识生。善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸，谓诸如来、应、正等觉，如实知他诸有情类出没屈伸心、心所法，或依色，或依受、想、行、识，执我及世间常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间无常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间亦常亦无常，此是谛实余皆

痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间非常非无常，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间有边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间无边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间亦有边亦无边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执我及世间非有边非无边，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执命者即身，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执命者异身，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后有，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后非有，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后亦有亦非有，此是谛实余皆痴妄；或依色，或依受、想、行、识，执如来死后非有非非有，此是谛实余皆痴妄。

「善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类心、心所法若出若没若屈若伸。」

大般若波罗蜜多经卷第三百五

大般若波罗蜜多经 卷第三百六

大般若波罗蜜多经 卷第三百六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分佛母品第四十一之二

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依甚深般若波罗蜜多，如实知色，如实知受、想、行、识。」

「世尊！云何如来、应、正等觉如实知色，如实知受、想、行、识？」

「善现！一切如来、应、正等觉如实知色如真如、如法界、如法性，不虚妄、不变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得，如实知受、想、行、识如真如、如法界、如法性，不虚妄、不变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得。」

「善现！如是如来、应、正等觉依甚深般若波罗蜜多，如实知他诸有情类出没屈伸（别本有作「申」者）心、心所法，亦如真如、如法界、如法性，不虚妄、不变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得。」

「善现！诸有情类出没屈伸心、心所法真如即五蕴真如，五蕴真如即十二处真如，十二处真如即十八界真如，十八界真如即六界真如，六界真如即十二缘起真如，十二缘起真如即一切法真如，一切法真如即六波罗蜜多真如，六波罗蜜多真如即内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，内空乃至无性自性空真如即真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，真如乃至不思議界真如即苦、集、灭、道圣谛真如，苦、集、灭、道圣谛真如即四念住真如，四念住真如即四正断真如，四正断真如即四神足真如，四神足真如即五根真如，五根真如即五力真如，五力真如即七等觉支真如，七等觉支真如即八圣道支真如，八圣道支真如即四静虑真如，四静虑真如即四无量真如，四无量真如即四无色定真如，四无色定真如即八解脱真如，八解脱真如即八胜处真如，八胜处真如即九次第定真如，九次第定真如即十遍处真如，十遍处真如即三解脱门真如，三解脱门真如即菩萨十地真如，菩萨十地真如即五眼真如，五眼真如即六神通真如，六神通真如即一切陀罗尼门真如，一切陀罗尼门真如即一切三摩地门真如，一切三摩地门真如即佛十力真如，佛十力真如即四无所畏真如，四无所畏真如即四无碍解真如，四无碍解真如即大慈、大悲、大喜、大舍真如，大慈、大悲、大喜、大舍真如即十八不共法真如，十八不共法真如即无忘失法真如，无忘失法真如即恒住舍性真如，恒住舍性真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即无记法真如，无记法真如即世间法真如，世间法真如即出世间法真如，出世间法真如即有漏法真如，有漏法真如即无漏法真如，无漏法真如即有罪法真如，有罪法真如即无罪法真如，无罪法真如即杂染法真如，杂染法真如即清净法真如，清净法真如即过去法真如，过去法真如即未来法真如，未来法真如即现在法真如，现在法真如即欲界法真如，欲界法真如即色界法真如，色界法真如即无色界法真如，无色界法真如

即有为法真如，有为法真如即无为法真如，无为法真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，一来果真如即不还果真如，不还果真如即阿罗汉果真如，阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。

「善现！若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，无二、无别，是一真如。如是真如无别异故，无坏、无尽，不可分别。善现！一切如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟乃得无上正等菩提，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现！如是如来、应、正等觉，依甚深般若波罗蜜多，如实觉一切法真如不虚妄、不变异。由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多所证一切法真如不虚妄、不变异，极为甚深难见难觉。世尊！一切如来、应、正等觉，皆用一切法真如不虚妄、不变异，显示分别诸佛无上正等菩提。世尊！一切法真如甚深谁能信解？唯有不退位菩萨摩訶萨，及具足正见漏尽阿罗汉，闻佛说此甚深真如能生信解，如来为彼依自所证真如之相显示分别。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！真如无尽是故甚深。」

「世尊！何故真如无尽？」

「善现！以一切法皆无尽故真如无尽。善现！一切如来、应、正等觉，证真如故获得无上正等菩提，为诸有情显示分别一切法真如相，由此故名真实说者。」

尔时，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以种种天妙花香遥散供养，来至佛所，顶礼双足，却住一面，合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！所说甚深般若波罗蜜多，以何为相？」

尔时，佛告诸天子言：「天子当知！甚深般若波罗蜜多以空为相，甚深般若波罗蜜多以无相为相，甚深般若波罗蜜多以无愿为相，甚深般若波罗蜜多以无作为相，甚深般若波罗蜜多以无生无灭为相，甚深般若波罗蜜多以无染无净为相，甚深般若波罗蜜多以无性为相，甚深般若波罗蜜多以无自性为相，甚深般若波罗蜜多以无性自性为相，甚深般若波罗蜜多以无所依止为相，甚深般若波罗蜜多以非断非常为相，甚深般若波罗蜜多以非一非异为相，甚深般若波罗蜜多以无来无去为相，甚深般若波罗蜜多以虚空为相，甚深般若波罗蜜多有如是等无量诸相。天子当知！如是诸相，一切如来、应、正等觉依世俗说，不依胜义。天子当知！甚深般若波罗蜜多如是诸相，世间天、人、阿素洛等皆不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等亦是相故。天子当知！诸相不能破坏诸相，诸相不能了知诸相。诸相不能破坏无相，诸相不能了知无相。无相不能破坏诸相，无相不能了知诸相。无相不能破坏无相，无相不能了知无相。何以故？若相、若无相、若相无相皆无所有，能破、能知、所破、所知及破、知者不可得故。」

「天子当知！如是诸相非色所作，非受、想、行、识所作；非眼处所作，非耳、鼻、舌、身、意处所作；非色处所作，非声、香、味、触、法处所作；非眼界所作，非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受所作；非耳界所作，非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受所作；非鼻界所作，非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受所作；非舌界所作，非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受所作；非身界所作，非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受所作；非意界所作，

非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受所作；非地界所作，非水、火、风、空、识界所作；非无明所作，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼所作；非布施波罗蜜多所作，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所作；非内空所作，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所作；非苦圣谛所作，非集、灭、道圣谛所作；非四静虑所作，非四无量、四无色定所作；非八解脱所作，非八胜处、九次第定、十遍处所作；非四念住所作，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所作；非空解脱门所作，非无相、无愿解脱门所作；非菩萨十地所作；非五眼所作，非六神通所作；非佛十力所作，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所作；非无忘失法所作，非恒住舍性所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作；非一切陀罗尼门所作，非一切三摩地门所作；非预流果所作，非一来、不还、阿罗汉果所作；非独觉菩提所作；非一切菩萨摩訶萨行所作，非诸佛无上正等菩提所作。

「天子当知！如是诸相非天所作，非非天所作，非人所作，非非人所作，非有漏非无漏，非世间非出世间，非有为非无为，无所系属不可宣说。天子当知！甚深般若波罗蜜多远离众相，不应致问甚深般若波罗蜜多以何为相。」

佛告诸天子：「于汝意云何？如有问言虚空何相，如是发问为正问不？」

诸天子曰：「不也！世尊！何以故？虚空无体、无相、无为，不应问故。」

佛告天子：「甚深般若波罗蜜多亦复如是，不应为问。然诸法相，有佛无佛法界法尔，佛于此相如实现觉，故名如来。」

时，诸天子复白佛言：「如来所觉如是诸相，极为甚深，难见难觉，如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相，方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。」

「希有！世尊！甚深般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉常所行处，一切如来、应、正等觉行是处故证得无上正等菩提，为诸有情分别开示一切法相，所谓分别开示色相，分别开示受、想、行、识相；分别开示眼处相，分别开示耳、鼻、舌、身、意处相；分别开示色处相，分别开示声、香、味、触、法处相；分别开示眼界相，分别开示色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受相；分别开示耳界相，分别开示声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受相；分别开示鼻界相，分别开示香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受相；分别开示舌界相，分别开示味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受相；分别开示身界相，分别开示触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受相；分别开示意界相，分别开示法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受相；分别开示地界相，分别开示水、火、风、空、识界相；分别开示无明相，分别开示行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相；分别开示布施波罗蜜多相，分别开示净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相；分别开示内空相，分别开示外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相；分别开示真如相，分别开示法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相；分别开示苦圣谛相，分别开示集、灭、道圣谛

相；分别开示四静虑相，分别开示四无量、四无色定相；分别开示八解脱相，分别开示八胜处、九次第定、十遍处相；分别开示四念住相，分别开示四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相；分别开示空解脱门相，分别开示无相、无愿解脱门相；分别开示菩萨十地相；分别开示五眼相，分别开示六神通相；分别开示佛十力相，分别开示四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法相；分别开示无忘失法相，分别开示恒住舍性相；分别开示一切智相，分别开示道相智、一切相智相；分别开示一切陀罗尼门相，分别开示一切三摩地门相；分别开示预流果相，分别开示一来、不还、阿罗汉果相；分别开示独觉菩提相；分别开示一切菩萨摩訶萨行相；分别开示诸佛无上正等菩提相。」

尔时，世尊告诸天子：「如是！如是！如汝所说。天子当知！一切法相如来如实觉为无相，所谓变碍是色相，如来如实觉为无相；领纳是受相，如来如实觉为无相；取像是想相，如来如实觉为无相；造作是行相，如来如实觉为无相；了别是识相，如来如实觉为无相；苦恼聚是蕴相，如来如实觉为无相；生长门是处相，如来如实觉为无相；多毒害是界相，如来如实觉为无相；和合起是缘起相，如来如实觉为无相；能惠舍是布施波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无热恼是净戒波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不忿恚是安忍波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不可伏是精进波罗蜜多相，如来如实觉为无相；摄持心是静虑波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无挂碍是般若波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无所有是内空等相，如来如实觉为无相；不颠倒是真如等相，如来如实觉为无相；不虚妄是四圣谛相，如来如实觉为无相；无扰恼是四静虑相，如来如实觉为无相；无限碍是四无量相，如来如实觉为无相；无諠杂是四无色定相，如来如实觉为无相；无系缚是八解脱相，如来如实觉为无相；能制伏是八胜处相，如来如实觉为无相；不散乱是九次第定相，如来如实觉为无相；无边际是十遍处相，如来如实觉为无相；能出离是三十七菩提分法相，如来如实觉为无相；极远离是空解脱门相，如来如实觉为无相；最寂静是无相解脱门相，如来如实觉为无相；厌众苦是无愿解脱门相，如来如实觉为无相；趣大觉是菩萨十地相，如来如实觉为无相；能观照是五眼相，如来如实觉为无相；无壅滞是六神通相，如来如实觉为无相；善决定是佛十力相，如来如实觉为无相；善安立是四无所畏相，如来如实觉为无相；无断绝是四无碍解相，如来如实觉为无相；与利乐是大慈相，如来如实觉为无相；拔衰苦是大悲相，如来如实觉为无相；庆善事是大喜相，如来如实觉为无相；弃諠杂是大舍相，如来如实觉为无相；不可夺是十八佛不共法相，如来如实觉为无相；善忆念是无忘失法相，如来如实觉为无相；无取著是恒住舍性相，如来如实觉为无相；现等觉是一切智相，如来如实觉为无相；善通达是道相智相，如来如实觉为无相；现别觉是一切相智相，如来如实觉为无相；遍摄持是一切陀罗尼门相，如来如实觉为无相；遍摄受是一切三摩地门相，如来如实觉为无相；善受教是声闻果相，如来如实觉为无相；自开悟是独觉菩提相，如来如实觉为无相；趣大果是一切菩萨摩訶萨行相，如来如实觉为无相；无与等是诸佛无上正等菩提相，如来如实觉为无相。天子当知！一切如来、应、正等觉于如是等一切法相，皆能如实觉为无相，由是因缘，我说诸佛得无碍智无与等者。」

尔时，佛告具寿善现言：「善现当知！甚深般若波罗蜜多是诸佛母，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能与诸佛作所依处，能示世间诸法实相。善现！一切如来、应、正等觉是知恩者、能报恩者。善现！若有问言：『谁是知恩能报恩者？』应正答言：『佛是知恩能报恩者。』何以故？善现！一切世间知恩报恩无过佛故。」

「世尊！云何如来、应、正等觉知恩报恩？」

「善现！一切如来、应、正等觉乘如是乘行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持是乘是道曾无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多。善现！是名如来、应、正等觉知恩报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无实作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉，无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无所成办，以诸形质不可得故。善现！以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，能现等觉相无相法，皆无作用，无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持无有间断，故名真实知恩报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成，无生智转，复能知此无转因缘。是故，应知甚深般若波罗蜜多能生诸佛，亦能如实示世间相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。一切法性无生、无起、无知、不见，依世俗说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相。」

「世尊！云何诸法无生、无起、无知、不见？」

「善现！以一切法空无所有，皆不自在，虚诞不坚故，一切法无生、无起、无知、不见。」

「复次，善现！一切法性无所依止，无所系属，由是因缘，无生、无起、无知、不见。」

「善现！甚深般若波罗蜜多虽能生诸佛，能示世间相，而无所生亦无所示。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见眼处故名示眼处相，不见耳、鼻、舌、身、意处故名示耳、鼻、舌、身、意处相。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见色处故名示色处相，不见声、香、味、触、法处故名示声、香、味、触、法处相。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见眼界故名示眼界相，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故名示色界乃至眼触为缘所生诸受相。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见耳界故名示耳界相，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故名示声界乃至耳触为缘所生诸受相。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见鼻界故名示鼻界相，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故名示香界乃至鼻触为缘所生诸受相。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见舌界故名示舌界相，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所

生诸受故名示味界乃至舌触为缘所生诸受相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见身界故名示身界相，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故名示触界乃至身触为缘所生诸受相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见眼界故名示眼界相，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故名示法界乃至意触为缘所生诸受相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见地界故名示地界相，不见水、火、风、空、识界故名示水、火、风、空、识界相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见无明故名示无明相，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故名示行乃至老死愁叹苦忧恼相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见布施波罗蜜多故名示布施波罗蜜多相，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故名示净戒乃至般若波罗蜜多相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见内空故名示内空相，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故名示外空乃至无性自性空相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见真如故名示真如相，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见苦圣谛故名示苦圣谛相，不见集、灭、道圣谛故名示集、灭、道圣谛相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见四静虑故名示四静虑相，不见四无量、四无色定故名示四无量、四无色定相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见八解脱故名示八解脱相，不见八胜处、九次第定、十遍处故名示八胜处、九次第定、十遍处相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见四念住故名示四念住相，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故名示四正断乃至八圣道支相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见空解脱门故名示空解脱门相，不见无相、无愿解脱门故名示无相、无愿解脱门相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见菩萨十地故名示菩萨十地相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见五眼故名示五眼相，不见六神通故名示六神通相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见佛十力故名示佛十力相，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故名示四无所畏乃至十八佛不共法相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见无忘失法故名示无忘失法相，不见恒住舍性故名示恒住舍性相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。

「善现？甚深般若波罗蜜多，不见一切陀罗尼门故名示一切陀罗尼门相，不见一切三摩地门故名示一切三摩地门相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见预流果故名示预流果相，不见一来、不还、阿罗汉果故名示一来、不还、阿罗汉果相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见独觉菩提故名示独觉菩提相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见一切菩萨摩訶萨行故名示一切菩萨摩訶萨行相。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不见诸佛无上正等菩提故名示诸佛无上正等菩提相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。」

具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，云何不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相？

「云何不见眼处故名示眼处相，不见耳、鼻、舌、身、意处故名示耳、鼻、舌、身、意处相？

「云何不见色处故名示色处相，不见声、香、味、触、法处故名示声、香、味、触、法处相？

「云何不见眼界故名示眼界相，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故名示色界乃至眼触为缘所生诸受相？

「云何不见耳界故名示耳界相，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故名示声界乃至耳触为缘所生诸受相？

「云何不见鼻界故名示鼻界相，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故名示香界乃至鼻触为缘所生诸受相？

「云何不见舌界故名示舌界相，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故名示味界乃至舌触为缘所生诸受相？

「云何不见身界故名示身界相，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受故名示触界乃至身触为缘所生诸受相？

「云何不见意界故名示意界相，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故名示法界乃至意触为缘所生诸受相？

「云何不见地界故名示地界相，不见水、火、风、空、识界故名示水、火、风、空、识界相？

「云何不见无明故名示无明相，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼故名示行乃至老死愁叹苦烦恼相？」

「云何不见布施波罗蜜多故名示布施波罗蜜多相，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故名示净戒乃至般若波罗蜜多相？」

「云何不见内空故名示内空相，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故名示外空乃至无性自性空相？」

「云何不见真如故名示真如相，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故名示法界乃至不思議界相？」

「云何不见苦圣谛故名示苦圣谛相，不见集、灭、道圣谛故名示集、灭、道圣谛相？」

「云何不见四静虑故名示四静虑相，不见四无量、四无色定故名示四无量、四无色定相？」

「云何不见八解脱故名示八解脱相，不见八胜处、九次第定、十遍处故名示八胜处、九次第定、十遍处相？」

「云何不见四念住故名示四念住相，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故名示四正断乃至八圣道支相？」

「云何不见空解脱门故名示空解脱门相，不见无相、无愿解脱门故名示无相、无愿解脱门相？」

「云何不见菩萨十地故名示菩萨十地相？」

「云何不见五眼故名示五眼相，不见六神通故名示六神通相？」

「云何不见佛十力故名示佛十力相，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故名示四无所畏乃至十八不共法相？」

「云何不见无忘失法故名示无忘失法相，不见恒住舍性故名示恒住舍性相？」

「云何不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」

「云何不见一切陀罗尼门故名示一切陀罗尼门相，不见一切三摩地门故名示一切三摩地门相？」

「云何不见预流果故名示预流果相，不见一来、不还、阿罗汉果故名示一来、不还、阿罗汉果相？」

「云何不见独觉菩提故名示独觉菩提相？」

「云何不见一切菩萨摩訶萨行故名示一切菩萨摩訶萨行相？」

「云何不见诸佛无上正等菩提故名示诸佛无上正等菩提相？」」

大般若波罗蜜多经卷第三百六

大般若波罗蜜多经 卷第三百七

大般若波罗蜜多经 卷第三百七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分佛母品第四十一之三

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，由不缘色而生于识，是为不见色故名示色相；不缘受、想、行、识而生于识，是为不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。

「由不缘眼处而生于识，是为不见眼处故名示眼处相；不缘耳、鼻、舌、身、意处而生于识，是为不见耳、鼻、舌、身、意处故名示耳、鼻、舌、身、意处相。

「由不缘色处而生于识，是为不见色处故名示色处相；不缘声、香、味、触、法处而生于识，是为不见声、香、味、触、法处故名示声、香、味、触、法处相。

「由不缘眼界而生于识，是为不见眼界故名示眼界相；不缘色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受而生于识，是为不见色界乃至眼触为缘所生诸受故名示色界乃至眼触为缘所生诸受相。

「由不缘耳界而生于识，是为不见耳界故名示耳界相；不缘声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受而生于识，是为不见声界乃至耳触为缘所生诸受故名示声界乃至耳触为缘所生诸受相。

「由不缘鼻界而生于识，是为不见鼻界故名示鼻界相；不缘香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受而生于识，是为不见香界乃至鼻触为缘所生诸受故名示香界乃至鼻触为缘所生诸受相。

「由不缘舌界而生于识，是为不见舌界故名示舌界相；不缘味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受而生于识，是为不见味界乃至舌触为缘所生诸受故名示味界乃至舌触为缘所生诸受相。

「由不缘身界而生于识，是为不见身界故名示身界相；不缘触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受而生于识，是为不见触界乃至身触为缘所生诸受故名示触界乃至身触为缘所生诸受相。

「由不缘意界而生于识，是为不见意界故名示意图相；不缘法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受而生于识，是为不见法界乃至意触为缘所生诸受故名示法界乃至意触为缘所生诸受相。

「由不缘地界而生于识，是为不见地界故名示地界相；不缘水、火、风、空、识界而生于识，是为不见水、火、风、空、识界故名示水、火、风、空、识界相。

「由不缘无明而生于识，是为不见无明故名示无明相；不缘行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼而生于识，是为不见行乃至老死愁叹苦忧恼故名示行乃至老死愁叹苦忧恼相。

「由不缘布施波罗蜜多而生于识，是为不见布施波罗蜜多故名示布施波罗蜜多相；不缘净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而生于识，是为不见净戒乃至般若波罗蜜多故名示净戒乃至般若

波罗蜜多相。

「由不缘内空而生于识，是为不见内空故名示内空相；不缘外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而生于识，是为不见外空乃至无性自性空故名示外空乃至无性自性空相。

「由不缘真如而生于识，是为不见真如故名示真如相，不缘法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而生于识，是为不见法界乃至不思議界故名示法界乃至不思議界相。

「由不缘苦圣谛而生于识，是为不见苦圣谛故名示苦圣谛相；不缘集、灭、道圣谛而生于识，是为不见集、灭、道圣谛故名示集、灭、道圣谛相。

「由不缘四静虑而生于识，是为不见四静虑故名示四静虑相；不缘四无量、四无色定而生于识，是为不见四无量、四无色定故名示四无量、四无色定相。

「由不缘八解脱而生于识，是为不见八解脱故名示八解脱相；不缘八胜处、九次第定、十遍处而生于识，是为不见八胜处、九次第定、十遍处故名示八胜处、九次第定、十遍处相。

「由不缘四念住而生于识，是为不见四念住故名示四念住相；不缘四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而生于识，是为不见四正断乃至八圣道支故名示四正断乃至八圣道支相。

「由不缘空解脱门而生于识，是为不见空解脱门故名示空解脱门相；不缘无相、无愿解脱门而生于识，是为不见无相、无愿解脱门故名示无相、无愿解脱门相。

「由不缘菩萨十地而生于识，是为不见菩萨十地故名示菩萨十地相。

「由不缘五眼而生于识，是为不见五眼故名示五眼相；不缘六神通而生于识，是为不见六神通故名示六神通相。

「由不缘佛十力而生于识，是为不见佛十力故名示佛十力相；不缘四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法而生于识，是为不见四无所畏乃至十八佛不共法故名示四无所畏乃至十八佛不共法相。

「由不缘无忘失法而生于识，是为不见无忘失法故名示无忘失法相；不缘恒住舍性而生于识，是为不见恒住舍性故名示恒住舍性相。

「由不缘一切智而生于识，是为不见一切智故名示一切智相；不缘道相智、一切相智而生于识，是为不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。

「由不缘一切陀罗尼门而生于识，是为不见一切陀罗尼门故名示一切陀罗尼门相；不缘一切三摩地门而生于识，是为不见一切三摩地门故名示一切三摩地门相。

「由不缘预流果而生于识，是为不见预流果故名示预流果相；不缘一来、不还、阿罗汉果而生

于识，是为不见一来、不还、阿罗汉果故名示一来、不还、阿罗汉果相。

「由不缘独觉菩提而生于识，是为不见独觉菩提故名示独觉菩提相。

「由不缘一切菩萨摩訶萨行而生于识，是为不见一切菩萨摩訶萨行故名示一切菩萨摩訶萨行相。

「由不缘诸佛无上正等菩提而生于识，是为不见诸佛无上正等菩提故名示诸佛无上正等菩提相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显色世间空，显受、想、行、识世间空；显眼处世间空，显耳、鼻、舌、身、意处世间空；显色处世间空，显声、香、味、触、法处世间空；显眼界世间空，显色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间空；显耳界世间空，显声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间空；显鼻界世间空，显香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间空；显舌界世间空，显味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间空；显身界世间空，显触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间空；显意界世间空，显法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间空；显地界世间空，显水、火、风、空、识界世间空；显无明世间空，显行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间空；显布施波罗蜜多世间空，显净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间空；显内空世间空，显外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间空；显真如世间空，显法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间空；显苦圣谛世间空，显集、灭、道圣谛世间空；显四静虑世间空，显四无量、四无色定世间空；显八解脱世间空，显八胜处、九次第定、十遍处世间空；显四念住世间空，显四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间空；显空解脱门世间空，显无相、无愿解脱门世间空；显菩萨十地世间空；显五眼世间空，显六神通世间空；显佛十力世间空，显四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法世间空；显无忘失法世间空，显恒住舍性世间空；显一切智世间空，显道相智、一切相智世间空；显一切陀罗尼门世间空，显一切三摩地门世间空；显预流果世间空，显一来、不还、阿罗汉果世间空；显独觉菩提世间空；显一切菩萨摩訶萨行世间空；显诸佛无上正等菩提世间空。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能使如来、应、正等觉令诸世间受世间空，想世间空，思世间空，了世间空。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间空相，受、想、行、识世间空相；能示诸佛眼处世间空相，耳、鼻、舌、身、意处世间空相；能示诸佛色处世间空相，声、香、味、触、法处世间空相；能示诸佛眼界世间空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛耳界世间空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛鼻界世间空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛舌界世间空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛身界世间空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛意界世间空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间空相；能示诸佛地界世间空相，水、火、风、空、识界世间空相；能示诸佛无明世间空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间空相；能示诸佛内空世间空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间空相；能示诸佛真如世间空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间空相；能示诸佛苦圣谛世间空相，集、灭、道圣谛世间空相；能示诸佛四静虑世间空相，四无量、四无色定世间空相；能示诸佛八解脱世间空相，八胜处、九次第定、十遍处世间空相；能示诸佛四念住世间空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间空相；能示诸佛空解脱门世间空相，无相、无愿解脱门世间空相；能示诸佛菩萨十地世间空相；能示诸佛五眼世间空相，六神通世间空相；能示诸佛佛十力世间空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间空相，能示诸佛无忘失法世间空相，恒住舍性世间空相；能示诸佛一切智世间空相，道相智、一切相智世间空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间空相，一切三摩地门世间空相；能示诸佛预流果世间空相，一来、不还、阿罗汉果世间空相；能示诸佛独觉菩提世间空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间空相；能示诸佛无上正等菩提世间空相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间不可思议相，受、想、行、识世间不可思议相；能示诸佛眼处世间不可思议相，耳、鼻、舌、身、意处世间不可思议相；能示诸佛色处世间不可思议相，声、香、味、触、法处世间不可思议相；能示诸佛眼界世间不可思议相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛耳界世间不可思议相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛鼻界世间不可思议相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛舌界世间不可思议相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛身界世间不可思议相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛意界世间不可思议相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间不可思议相；能示诸佛地界世间不可思议相，水、火、风、空、识界世间不可思议相；能示诸佛无明世间不可思议相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间不可思议相；能示诸佛布施波罗蜜多世间不可思议相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间不可思议相；能示诸佛内空世间不可思议相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟

空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间不可思议相；能示诸佛真如世间不可思议相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间不可思议相；能示诸佛苦圣谛世间不可思议相，集、灭、道圣谛世间不可思议相；能示诸佛四静虑世间不可思议相，四无量、四无色定世间不可思议相；能示诸佛八解脱世间不可思议相，八胜处、九次第定、十遍处世间不可思议相；能示诸佛四念住世间不可思议相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间不可思议相；能示诸佛空解脱门世间不可思议相，无相、无愿解脱门世间不可思议相；能示诸佛菩萨十地世间不可思议相；能示诸佛五眼世间不可思议相，六神通世间不可思议相；能示诸佛佛十力世间不可思议相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间不可思议相；能示诸佛无忘失法世间不可思议相，恒住舍性世间不可思议相；能示诸佛一切智世间不可思议相，道相智、一切相智世间不可思议相；能示诸佛一切陀罗尼门世间不可思议相，一切三摩地门世间不可思议相；能示诸佛预流果世间不可思议相，一来、不还、阿罗汉果世间不可思议相；能示诸佛独觉菩提世间不可思议相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间不可思议相；能示诸佛无上正等菩提世间不可思议相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间远离相，受、想、行、识世间远离相；能示诸佛眼处世间远离相，耳、鼻、舌、身、意处世间远离相；能示诸佛色处世间远离相，声、香、味、触、法处世间远离相；能示诸佛眼界世间远离相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛耳界世间远离相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛鼻界世间远离相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛舌界世间远离相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛身界世间远离相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛意界世间远离相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间远离相；能示诸佛地界世间远离相，水、火、风、空、识界世间远离相；能示诸佛无明世间远离相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间远离相；能示诸佛布施波罗蜜多世间远离相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间远离相；能示诸佛内空世间远离相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间远离相；能示诸佛真如世间远离相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间远离相；能示诸佛苦圣谛世间远离相，集、灭、道圣谛世间远离相；能示诸佛四静虑世间远离相，四无量、四无色定世间远离相；能示诸佛八解脱世间远离相，八胜处、九次第定、十遍处世间远离相；能示诸佛四念住世间远离相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间远离相；能示诸佛空解脱门世间远离相，无相、无愿解脱门世间远离相；能示诸佛菩萨十地世间远离相；能示诸佛五眼世间远离相，六神通世间远离相；能示诸佛佛十力世间远离相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间远离相；能示诸佛无忘失法世间远离相，恒住舍性世间远离相；能示诸佛一切智世间远离相，道相智、一切相智世间远离相；能示诸佛一切陀罗尼门世间远离相，一切三摩地门世间远离相；能示诸

佛预流果世间远离相，一来、不还、阿罗汉果世间远离相；能示诸佛独觉菩提世间远离相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间远离相；能示诸佛无上正等菩提世间远离相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间寂静相，受、想、行、识世间寂静相；能示诸佛眼处世间寂静相，耳、鼻、舌、身、意处世间寂静相；能示诸佛色处世间寂静相，声、香、味、触、法处世间寂静相；能示诸佛眼界世间寂静相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛耳界世间寂静相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛鼻界世间寂静相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛舌界世间寂静相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛身界世间寂静相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛意识界世间寂静相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间寂静相；能示诸佛地界世间寂静相，水、火、风、空、识界世间寂静相；能示诸佛无明世间寂静相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间寂静相；能示诸佛布施波罗蜜多世间寂静相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间寂静相；能示诸佛内空世间寂静相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间寂静相；能示诸佛真如世间寂静相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间寂静相；能示诸佛苦圣谛世间寂静相，集、灭、道圣谛世间寂静相；能示诸佛四静虑世间寂静相，四无量、四无色定世间寂静相；能示诸佛八解脱世间寂静相，八胜处、九次第定、十遍处世间寂静相；能示诸佛四念住世间寂静相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间寂静相；能示诸佛空解脱门世间寂静相，无相、无愿解脱门世间寂静相；能示诸佛菩萨十地世间寂静相；能示诸佛五眼世间寂静相，六神通世间寂静相；能示诸佛佛十力世间寂静相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间寂静相；能示诸佛无忘失法世间寂静相，恒住舍性世间寂静相；能示诸佛一切智世间寂静相，道相智、一切相智世间寂静相；能示诸佛一切陀罗尼门世间寂静相，一切三摩地门世间寂静相；能示诸佛预流果世间寂静相，一来、不还、阿罗汉果世间寂静相；能示诸佛独觉菩提世间寂静相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间寂静相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间寂静相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间毕竟空相，受、想、行、识世间毕竟空相；能示诸佛眼处世间毕竟空相，耳、鼻、舌、身、意处世间毕竟空相；能示诸佛色处世间毕竟空相，声、香、味、触、法处世间毕竟空相；能示诸佛眼界世间毕竟空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所

生诸受世间毕竟空相；能示诸佛耳界世间毕竟空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛鼻界世间毕竟空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛舌界世间毕竟空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛身界世间毕竟空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛眼界世间毕竟空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间毕竟空相；能示诸佛地界世间毕竟空相，水、火、风、空、识界世间毕竟空相；能示诸佛无明世间毕竟空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间毕竟空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间毕竟空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间毕竟空相；能示诸佛内空世间毕竟空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间毕竟空相；能示诸佛真如世间毕竟空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间毕竟空相；能示诸佛苦圣谛世间毕竟空相，集、灭、道圣谛世间毕竟空相；能示诸佛四静虑世间毕竟空相，四无量、四无色定世间毕竟空相；能示诸佛八解脱世间毕竟空相，八胜处、九次第定、十遍处世间毕竟空相；能示诸佛四念住世间毕竟空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间毕竟空相；能示诸佛空解脱门世间毕竟空相，无相、无愿解脱门世间毕竟空相；能示诸佛菩萨十地世间毕竟空相；能示诸佛五眼世间毕竟空相，六神通世间毕竟空相；能示诸佛佛十力世间毕竟空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间毕竟空相；能示诸佛无忘失法世间毕竟空相，恒住舍性世间毕竟空相；能示诸佛一切智世间毕竟空相，道相智、一切相智世间毕竟空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间毕竟空相，一切三摩地门世间毕竟空相；能示诸佛预流果世间毕竟空相，一来、不还、阿罗汉果世间毕竟空相；能示诸佛独觉菩提世间毕竟空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间毕竟空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间毕竟空相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间无性空相，受、想、行、识世间无性空相；能示诸佛眼处世间无性空相，耳、鼻、舌、身、意处世间无性空相；能示诸佛色处世间无性空相，声、香、味、触、法处世间无性空相；能示诸佛眼界世间无性空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛耳界世间无性空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛鼻界世间无性空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛舌界世间无性空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛身界世间无性空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛眼界世间无性空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间无性空相；能示诸佛地界世间无性空相，水、火、风、空、识界世间无性空相；能示诸佛无明世间无性空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间无性空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间无性空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间无性空相；能示诸佛内空世间无性空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间无性空相；能示诸佛真如世间无性空

相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界
世间无性空相；能示诸佛苦圣谛世间无性空相，集、灭、道圣谛世间无性空相；能示诸佛四静虑世
间无性空相，四无量、四无色定世间无性空相；能示诸佛八解脱世间无性空相，八胜处、九次第
定、十遍处世间无性空相；能示诸佛四念住世间无性空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉
支、八圣道支世间无性空相；能示诸佛空解脱门世间无性空相，无相、无愿解脱门世间无性空相；
能示诸佛菩萨十地世间无性空相；能示诸佛五眼世间无性空相，六神通世间无性空相；能示诸佛佛
十力世间无性空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间无性空
相；能示诸佛无忘失法世间无性空相，恒住舍性世间无性空相；能示诸佛一切智世间无性空相，道
相智、一切相智世间无性空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间无性空相，一切三摩地门世间无性空
相；能示诸佛预流果世间无性空相，一来、不还、阿罗汉果世间无性空相；能示诸佛独觉菩提世
间无性空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间无性空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间无性空相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

大般若波罗蜜多经卷第三百七

大般若波罗蜜多经 卷第三百八

大般若波罗蜜多经 卷第三百八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分佛母品第四十一之四

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间自性空相，受、想、行、识世间自性空相；能示诸佛眼处世间自性空相，耳、鼻、舌、身、意处世间自性空相；能示诸佛色处世间自性空相，声、香、味、触、法处世间自性空相；能示诸佛眼界世间自性空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛耳界世间自性空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛鼻界世间自性空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛舌界世间自性空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛身界世间自性空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛意界世间自性空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间自性空相；能示诸佛地界世间自性空相，水、火、风、空、识界世间自性空相；能示诸佛无明世间自性空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间自性空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间自性空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间自性空相；能示诸佛内空世间自性空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间自性空相；能示诸佛真如世间自性空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间自性空相；能示诸佛苦圣谛世间自性空相，集、灭、道圣谛世间自性空相；能示诸佛四静虑世间自性空相，四无量、四无色定世间自性空相；能示诸佛八解脱世间自性空相，八胜处、九次第定、十遍处世间自性空相；能示诸佛四念住世间自性空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间自性空相；能示诸佛空解脱门世间自性空相，无相、无愿解脱门世间自性空相；能示诸佛菩萨十地世间自性空相；能示诸佛五眼世间自性空相，六神通世间自性空相；能示诸佛佛十力世间自性空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间自性空相；能示诸佛无忘失法世间自性空相，恒住舍性世间自性空相；能示诸佛一切智世间自性空相，道相智、一切相智世间自性空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间自性空相，一切三摩地门世间自性空相；能示诸佛预流果世间自性空相，一来、不还、阿罗汉果世间自性空相；能示诸佛独觉菩提世间自性空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间自性空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间自性空相。」

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间无性自性空相，受、想、行、识世间无性自性空相；能示诸佛眼处世间无性自性空相，耳、鼻、舌、身、意处世间无性自性空相；能示诸佛色处世间无性自性空相，声、香、味、触、法处世间无性自性空相；能示诸佛眼界世间无性自性空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛耳界世间无性自性空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛鼻界世间无性自性空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛舌界世间无性自性空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛身界世间无性自性空相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛意界世间无性自性空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间无性自性空相；能示诸佛地界世间无性自性空相，水、火、风、空、识界世间无性自性空相；能示诸佛无明世间无性自性空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间无性自性空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间无性自性空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间无性自性空相；能示诸佛内空世间无性自性空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间无性自性空相；能示诸佛真如世间无性自性空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间无性自性空相；能示诸佛苦圣谛世间无性自性空相，集、灭、道圣谛世间无性自性空相；能示诸佛四静虑世间无性自性空相，四无量、四无色定世间无性自性空相；能示诸佛八解脱世间无性自性空相，八胜处、九次第定、十遍处世间无性自性空相；能示诸佛四念住世间无性自性空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间无性自性空相；能示诸佛空解脱门世间无性自性空相，无相、无愿解脱门世间无性自性空相；能示诸佛菩萨十地世间无性自性空相；能示诸佛五眼世间无性自性空相，六神通世间无性自性空相；能示诸佛佛十力世间无性自性空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间无性自性空相；能示诸佛无忘失法世间无性自性空相，恒住舍性世间无性自性空相；能示诸佛一切智世间无性自性空相，道相智、一切相智世间无性自性空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间无性自性空相，一切三摩地门世间无性自性空相；能示诸佛预流果世间无性自性空相，一来、不还、阿罗汉果世间无性自性空相；能示诸佛独觉菩提世间无性自性空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间无性自性空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间无性自性空相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间纯空相，受、想、行、识世间纯空相；能示诸佛眼处世间纯空相，耳、鼻、舌、身、意处世间纯空相；能示诸佛色处世间纯空相，声、香、味、触、法处世间纯空相；能示诸佛眼界世间纯空相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛耳界世间纯空相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛鼻界世间纯空相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛舌界世间纯空相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛身界世间纯空相，触界、身识

界及身触、身触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛眼界世间纯空相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间纯空相；能示诸佛地界世间纯空相，水、火、风、空、识界世间纯空相；能示诸佛无明世间纯空相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间纯空相；能示诸佛布施波罗蜜多世间纯空相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间纯空相；能示诸佛内空世间纯空相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间纯空相；能示诸佛真如世间纯空相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间纯空相；能示诸佛苦圣谛世间纯空相，集、灭、道圣谛世间纯空相；能示诸佛四静虑世间纯空相，四无量、四无色定世间纯空相；能示诸佛八解脱世间纯空相，八胜处、九次第定、十遍处世间纯空相；能示诸佛四念住世间纯空相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间纯空相；能示诸佛空解脱门世间纯空相，无相、无愿解脱门世间纯空相；能示诸佛菩萨十地世间纯空相；能示诸佛五眼世间纯空相，六神通世间纯空相；能示诸佛佛十力世间纯空相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间纯空相；能示诸佛无忘失法世间纯空相，恒住舍性世间纯空相；能示诸佛一切智世间纯空相，道相智、一切相智世间纯空相；能示诸佛一切陀罗尼门世间纯空相，一切三摩地门世间纯空相；能示诸佛预流果世间纯空相，一来、不还、阿罗汉果世间纯空相；能示诸佛独觉菩提世间纯空相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间纯空相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间纯空相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多能示诸佛世间纯无相、无愿相，名诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「世尊！云何般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯无相、无愿相？」

「善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛色世间纯无相、无愿相，受、想、行、识世间纯无相、无愿相；能示诸佛眼处世间纯无相、无愿相，耳、鼻、舌、身、意处世间纯无相、无愿相；能示诸佛色处世间纯无相、无愿相，声、香、味、触、法处世间纯无相、无愿相；能示诸佛眼界世间纯无相、无愿相，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛耳界世间纯无相、无愿相，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛鼻界世间纯无相、无愿相，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛舌界世间纯无相、无愿相，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛身界世间纯无相、无愿相，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛眼界世间纯无相、无愿相，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受世间纯无相、无愿相；能示诸佛地界世间纯无相、无愿相，水、火、风、空、识界世间纯无相、无愿相；能示诸佛无明世间纯无相、无愿相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼世间纯无相、无愿相；能示诸佛布施波罗蜜多世间纯无相、无愿相，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多世间纯无相、无愿相；能示诸佛内空世间纯无相、无愿相，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空世间纯无相、无愿相；能示诸佛真如世间纯无相、无愿相，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界世间纯无相、无愿相；能示诸佛苦圣谛世间纯无相、无愿相，集、灭、道圣谛世间纯无相、无愿相；能示

诸佛四静虑世间纯无相、无愿相，四无量、四无色定世间纯无相、无愿相；能示诸佛八解脱世间纯无相、无愿相，八胜处、九次第定、十遍处世间纯无相、无愿相；能示诸佛四念住世间纯无相、无愿相，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支世间纯无相、无愿相；能示诸佛空解脱门世间纯无相、无愿相，无相、无愿解脱门世间纯无相、无愿相；能示诸佛菩萨十地世间纯无相、无愿相；能示诸佛五眼世间纯无相、无愿相，六神通世间纯无相、无愿相；能示诸佛佛十力世间纯无相、无愿相，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法世间纯无相、无愿相；能示诸佛无忘失法世间纯无相、无愿相，恒住舍性世间纯无相、无愿相；能示诸佛一切智世间纯无相、无愿相，道相智、一切相智世间纯无相、无愿相；能示诸佛一切陀罗尼门世间纯无相、无愿相，一切三摩地门世间纯无相、无愿相；能示诸佛预流果世间纯无相、无愿相，一来、不还、阿罗汉果世间纯无相、无愿相；能示诸佛独觉菩提世间纯无相、无愿相；能示诸佛一切菩萨摩訶萨行世间纯无相、无愿相；能示诸佛诸佛无上正等菩提世间纯无相、无愿相。

「善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相，名诸佛母。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间相者，谓令不起此世间想、他世间想。所以者何？以实无法可起此世、他世想故。」

初分不思議等品第四十二之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，为大事故而现于世。

「世尊！甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故而现于世。

「世尊！甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故而现于世。

「世尊！甚深般若波罗蜜多，为无数量事故而现于世。

「世尊！甚深般若波罗蜜多，为无等等事故而现于世。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多，为大事故而现于世。甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故而现于世。甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故而现于世。甚深般若波罗蜜多，为无数量事故而现于世。甚深般若波罗蜜多，为无等等事故而现于世。」

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多，为大事故而现于世？」

「善现！一切如来、应、正等觉，以普救拔一切有情无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多，为此大事故而现于世。」

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故而现于世？」

「善现！一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，皆是不可思议事，甚深般若波罗蜜多，为此不可思议事故而现于世。」

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故而现于世？」

「善现！一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，无有情类而能

称量，甚深般若波罗蜜多，为此不可称量事故而现于世。」

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多，为无数量事故而现于世？」

「善现！一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，无有如实知其数量，甚深般若波罗蜜多，为此无数量事故而现于世。」

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多，为无等等事故而现于世？」

「善现！一切如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，无与等者，况有能过！甚深般若波罗蜜多，为此无等等事故而现于世。」

具寿善现复白佛言：「世尊！为但如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等，为更有余法耶？」

佛言：「善现！非但如来、应、正等觉，所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！色亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！眼处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，耳、鼻、舌、身、意处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！色处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，声、香、味、触、法处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！眼界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！耳界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！鼻界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！舌界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！身界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！意界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！地界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，水、火、风、空、识界亦不可思议、

不可称量、无数量、无等等。

「善现！无明亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！布施波罗蜜多亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！内空亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！真如亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！苦圣谛亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，集、灭、道圣谛亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！四静虑亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，四无量、四无色定亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！八解脱亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，八胜处、九次第定、十遍处亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！四念住亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！空解脱门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，无相、无愿解脱门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！菩萨十地亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！五眼亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，六神通亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！佛十力亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！无忘失法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，恒住舍性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！一切智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！一切陀罗尼门亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，一切三摩地门亦不可思议、

不可称量、无数量、无等等。

「善现！预流果亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，一来、不还、阿罗汉果亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！独觉菩提亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！一切菩萨摩訶萨行亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！诸佛无上正等菩提亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！于一切法真法性中，心及心所皆不可得。

「复次，善现！色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！眼处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！色处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，声、香、味、触、法处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！眼界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！耳界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！鼻界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！舌界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！身界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！意界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！地界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，水、火、风、空、识界亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！无明不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，行、识、名色、六处、触、

受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！布施波罗蜜多不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！内空不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！真如不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！苦圣谛不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，集、灭、道圣谛亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！四静虑不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，四无量、四无色定亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！八解脱不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！四念住不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！空解脱门不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，无相、无愿解脱门亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！菩萨十地不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！五眼不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，六神通亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！佛十力不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！无忘失法不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，恒住舍性亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！一切陀罗尼门不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，一切三摩地门亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！预流果不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，一来、不还、阿罗汉果亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！独觉菩提不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。

「善现！诸佛无上正等菩提不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。」

大般若波罗蜜多经卷第三百八

大般若波罗蜜多经 卷第三百九

大般若波罗蜜多经 卷第三百九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不思议等品第四十二之二

具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，眼处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，色处不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？声、香、味、触、法处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，眼界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，耳界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，鼻界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，舌界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，身界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，意界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，地界不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？水、火、风、空、识界亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，无明不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，布施波罗蜜多不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，内空不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，真如不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，苦圣谛不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？集、灭、道圣谛亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，四静虑不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？四无量、四无色定亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，八解脱不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，四念住不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，空解脱门不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？无相、无愿解脱门亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，菩萨十地不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，五眼不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？六神通亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，佛十力不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，无忘失法不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？恒住舍性亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，一切陀罗尼门不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？一切三摩地门亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，预流果不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？一来、不还、阿罗汉果亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？

「世尊！何因缘故，独觉菩提不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，一切菩萨摩訶萨行不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

「世尊！何因缘故，诸佛无上正等菩提不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

佛言：「善现！色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！眼处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！色处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，声、香、味、触、法处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！耳界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！鼻界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！舌界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！身界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！地界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，水、火、风、空、识界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！无明不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！布施波罗蜜多不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！内空不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

「善现！真如不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！苦圣谛不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，集、灭、道圣谛亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！四静虑不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，四无量、四无色定亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！八解脱不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！四念住不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！空解脱门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，无相、无愿解脱门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！菩萨十地不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！五眼不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，六神通亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！佛十力不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！无忘失法不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，恒住舍性亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！一切陀罗尼门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，一切三摩地门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！预流果不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，一来、不还、阿罗汉果亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！独觉菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。

「善现！诸佛无上正等菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？受、

想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，眼处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，色处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？声、香、味、触、法处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，耳界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，鼻界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，舌界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，身界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，意界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，地界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？水、火、风、空、识界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，无明不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，布施波罗蜜多不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，内空不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，真如不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，苦圣谛不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？集、灭、道圣谛亦不

可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，四静虑不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？四无量、四无色定亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，八解脱不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，四念住不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，空解脱门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？无相、无愿解脱门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，菩萨十地不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，五眼不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？六神通亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，佛十力不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，无忘失法不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？恒住舍性亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，一切陀罗尼门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？一切三摩地门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，预流果不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？一来、不还、阿罗汉果亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，独觉菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，一切菩萨摩訶萨行不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？

「世尊！何因缘故，诸佛无上正等菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？」

佛言：「善现！色自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；受、想、行、识自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！眼处自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，眼处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；耳、鼻、舌、身、意处自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、

无自性故，耳、鼻、舌、身、意处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！色处自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色处不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；声、香、味、触、法处自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，声、香、味、触、法处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！眼界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色界乃至眼触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！耳界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，耳界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，声界乃至耳触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！鼻界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，鼻界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，香界乃至鼻触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量平等不平等性。

「善现！舌界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，舌界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，味界乃至舌触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！身界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，身界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，触界乃至身触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！眼界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，眼界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，法界乃至意触为缘所生诸受亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！地界自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，地界不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；水、火、风、空、识界自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，水、火、风、空、识界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！无明自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，无明不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，行乃至老死愁叹苦忧恼亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！布施波罗蜜多自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，布施波罗蜜多不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，净戒乃至般若波罗蜜多亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！内空自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，内空不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，外空乃至无性自性空亦不可施設思议、称量数量、平等不平等性。

「善现！真如自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，真如不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，法界乃至不思議界亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！苦圣谛自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，苦圣谛不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；集、灭、道圣谛自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，集、灭、道圣谛亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！四静虑自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四静虑不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；四无量、四无色定自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四无量、四无色定亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！八解脱自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，八解脱不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；八胜处、九次第定、十遍处自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，八胜处、九次第定、十遍处亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！四念住自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四念住不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四正断乃至八圣道支亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！空解脱门自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，空解脱门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；无相、无愿解脱门自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，无相、无愿解脱门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！菩萨十地自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，菩萨十地亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！五眼自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，五眼不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；六神通自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，六神通亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！佛十力自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，佛十力不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，四无所畏乃至十八不共法亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！无忘失法自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，无忘失法不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；恒住舍性自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，恒住舍性亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！一切智自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；道相智、一切相智自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！一切陀罗尼门自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切陀罗尼门不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；一切三摩地门自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切三摩地门亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！预流果自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，预流果不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；一来、不还、阿罗汉果自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一来、不还、阿罗汉果亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！独觉菩提自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，独觉菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！一切菩萨摩訶萨行自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切菩萨摩訶萨行不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

「善现！诸佛无上正等菩提自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，诸佛无上正等菩提不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。

大般若波罗蜜多经卷第三百九

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不思議等品第四十二之三

「善现！于意云何？色不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中色可得不可得？受、想、行、识不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中受、想、行、识可得不可得？」

「善现！于意云何？眼处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中眼处可得不可得？耳、鼻、舌、身、意处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中耳、鼻、舌、身、意处可得不可得？」

「善现！于意云何？色处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中色处可得不可得？声、香、味、触、法处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中声、香、味、触、法处可得不可得？」

「善现！于意云何？眼界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中眼界可得不可得？色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中色界乃至眼触为缘所生诸受可得不可得？」

「善现！于意云何？耳界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中耳界可得不可得？声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中声界乃至耳触为缘所生诸受可得不可得？」

「善现！于意云何？鼻界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中鼻界可得不可得？香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中香界乃至鼻触为缘所生诸受可得不可得？」

「善现！于意云何？舌界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中舌界可得不可得？味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中味界乃至舌触为缘所生诸受可得不可得？」

「善现！于意云何？身界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中身界可得不可得？触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中触界乃至身触为缘所生诸受可得不可得？」

「善现！于意云何？意界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中意界可得不可得？法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中法界乃至意触为缘所生诸受可得不可得？」

「善现！于意云何？地界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中地界可得不可得？水、

火、风、空、识界不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中水、火、风、空、识界可得
不？

「善现！于意云何？无明不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中无明可得
不？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可思议、不可称量、无数量、无等
等、无自性中行乃至老死愁叹苦忧恼可得不？

「善现！于意云何？布施波罗蜜多不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中布施波
罗蜜多可得不？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可思议、不可称量、无数量、无等等、无
自性中净戒乃至般若波罗蜜多可得不？

「善现！于意云何？内空不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中内空可得
不？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性
空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可思议、不可称量、
无数量、无等等、无自性中外空乃至无性自性空可得不？

「善现！于意云何？真如不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中真如可得
不？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可思
议、不可称量、无数量、无等等、无自性中法界乃至不思議界可得不？

「善现！于意云何？苦圣谛不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中苦圣
谛可得不？集、灭、道圣谛不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中集、灭、道圣
谛可得不？

「善现！于意云何？四静虑不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四静
虑可得不？四无量、四无色定不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四无
量、四无色定可得不？

「善现！于意云何？八解脱不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中八解
脱可得不？八胜处、九次第定、十遍处不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中八胜
处、九次第定、十遍处可得不？

「善现！于意云何？四念住不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四念
住可得不？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可思议、不可称量、无数量、无等
等、无自性中四正断乃至八圣道支可得不？

「善现！于意云何？空解脱门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中
空解脱门可得
不？无相、无愿解脱门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中无相、无愿解
脱门可得
不？

「善现！于意云何？菩萨十地不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中
菩萨十地可得
不？

「善现！于意云何？五眼不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中五眼
可得
不？六神通不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中六神通可得
不？

「善现！于意云何？佛十力不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中佛
十力可得
不？

四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中四无所畏乃至十八佛不共法可得不可得？

「善现！于意云何？无忘失法不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中无忘失法可得不可得？恒住舍性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中恒住舍性可得不可得？」

「善现！于意云何？一切智不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切智可得不可得？道相智、一切相智不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中道相智、一切相智可得不可得？」

「善现！于意云何？一切陀罗尼门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切陀罗尼门可得不可得？一切三摩地门不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切三摩地门可得不可得？」

「善现！于意云何？预流果不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中预流果可得不可得？一来、不还、阿罗汉果不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一来、不还、阿罗汉果可得不可得？」

「善现！于意云何？独觉菩提不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中独觉菩提可得不可得？」

「善现！于意云何？一切菩萨摩訶萨行不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中一切菩萨摩訶萨行可得不可得？」

「善现！于意云何？诸佛无上正等菩提不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性中诸佛无上正等菩提可得不可得？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！如是！如是！由此因缘，一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现！以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现！由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现！由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！不可思议者但有不可思议增语，不可称量者但有不可称量增语，无数量者但有无数量增语，无等等者但有无等等增语。善现！由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！不可思议者如虚空不可思议故，不可称量者如虚空不可称量故，无数量者如虚空无数

量故，无等等者如虚空无等等故。善现！由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。

「善现！一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，声闻、独觉、世间天、人、阿素洛等皆悉不能思议、称量、数量、等等。善现！由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然法、一切智智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

佛说如是不可思议、不可称量、无数量、无等等法时，众中有五百苾刍，不受诸漏心得解脱。复有二千苾刍尼，亦不受诸漏心得解脱。复有六万邬波索迦，于诸法中远尘离垢，净法眼生。复有三万七千邬波斯迦，亦于诸法中远尘离垢，净法眼生。复有二万菩萨摩訶萨，得无生法忍，于贤劫中受记作佛。

初分办事品第四十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为无数量事故出现世间；甚深般若波罗蜜多，为无等等事故出现世间。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。何以故？

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办四静虑、四无量、四无色定故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办八解脱、八胜处、九次第定、十遍处故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办菩萨十地故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办五眼、六神通故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办无忘失法、恒住舍性故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办一切智、道相智、一切相智故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办一切陀罗尼门、一切三摩地门故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办预流果、一来果、不还果、阿罗汉果故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办独觉菩提故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办一切菩萨摩訶萨行故。

「善现！甚深般若波罗蜜多，能成办诸佛无上正等菩提故。

「善现！如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为，安隐快乐。善现！如来亦尔，为大法王，以声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，皆悉付嘱甚深般若波罗蜜多，由此般若波罗蜜多皆能成办一切事业。

「是故，善现！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。所以者何？

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著色故出现世间能成办事，不取著受、想、行、识故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著眼处故出现世间能成办事，不取著耳、鼻、舌、身、意处故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著色处故出现世间能成办事，不取著声、香、味、触、法处故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著眼界故出现世间能成办事，不取著色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著耳界故出现世间能成办事，不取著声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著鼻界故出现世间能成办事，不取著香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著舌界故出现世间能成办事，不取著味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著身界故出现世间能成办事，不取著触界、身识界及身触、

身触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著眼界故出现世间能成办事，不取著法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著地界故出现世间能成办事，不取著水、火、风、空、识界故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著无明故出现世间能成办事，不取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著布施波罗蜜多故出现世间能成办事，不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著内空故出现世间能成办事，不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著真如故出现世间能成办事，不取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著苦圣谛故出现世间能成办事，不取著集、灭、道圣谛故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著四静虑故出现世间能成办事，不取著四无量、四无色定故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著八解脱故出现世间能成办事，不取著八胜处、九次第定、十遍处故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著四念住故出现世间能成办事，不取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著空解脱门故出现世间能成办事，不取著无相、无愿解脱门故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著菩萨十地故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著五眼故出现世间能成办事，不取著六神通故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著佛十力故出现世间能成办事，不取著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著无忘失法故出现世间能成办事，不取著恒住舍性故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著一切智故出现世间能成办事，不取著道相智、一切相智故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著一切陀罗尼门故出现世间能成办事，不取著一切三摩地门故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著预流果故出现世间能成办事，不取著一来、不还、阿罗汉果故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著独觉菩提故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著一切菩萨摩訶萨行故出现世间能成办事。

「善现！甚深般若波罗蜜多，不取著诸佛无上正等菩提故出现世间能成办事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著色，不取著受、想、行、识？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著眼处，不取著耳、鼻、舌、身、意处？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著色处，不取著声、香、味、触、法处？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著眼界，不取著色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著耳界，不取著声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著鼻界，不取著香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著舌界，不取著味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著身界，不取著触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著意界，不取著法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著地界，不取著水、火、风、空、识界？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著无明，不取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著布施波罗蜜多，不取著净戒、安忍、精进、

静虑、般若波罗蜜多？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著内空，不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著真如，不取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著苦圣谛，不取著集、灭、道圣谛。

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著四静虑，不取著四无量、四无色定？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著八解脱，不取著八胜处、九次第定、十遍处？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著四念住，不取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著空解脱门，不取著无相、无愿解脱门？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著菩萨十地？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著五眼，不取著六神通？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著佛十力，不取著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著无忘失法，不取著恒住舍性？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著一切智，不取著道相智、一切相智？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著一切陀罗尼门，不取著一切三摩地门？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著预流果，不取著一来、不还、阿罗汉果？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著独觉菩提？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著一切菩萨摩訶萨行？

「世尊！云何甚深般若波罗蜜多出现世间，不取著诸佛无上正等菩提？」

佛言：「善现！于意云何？汝颇见色可取可著不？颇见受、想、行、识可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见眼处可取可著不？颇见耳、鼻、舌、身、意处可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见色处可取可著不？颇见声、香、味、触、法处可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见眼界可取可著不？颇见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见耳界可取可著不？颇见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见鼻界可取可著不？颇见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见舌界可取可著不？颇见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见身界可取可著不？颇见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见眼界可取可著不？颇见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见地界可取可著不？颇见水、火、风、空、识界可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见无明可取可著不？颇见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、

有、生、老死愁叹苦忧恼可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见布施波罗蜜多可取可著不？颇见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见内空可取可著不？颇见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见真如可取可著不？颇见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见苦圣谛可取可著不？颇见集、灭、道圣谛可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见四静虑可取可著不？颇见四无量、四无色定可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见八解脱可取可著不？颇见八胜处、九次第定、十遍处可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见四念住可取可著不？颇见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见空解脱门可取可著不？颇见无相、无愿解脱门可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见菩萨十地可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见五眼可取可著不？颇见六神通可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见佛十力可取可著不？颇见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见无忘失法可取可著不？颇见恒住舍性可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见一切智可取可著不？颇见道相智、一切相智可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见一切陀罗尼门可取可著不？颇见一切三摩地门可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见预流果可取可著不？颇见一来、不还、阿罗汉果可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见独觉菩提可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见一切菩萨摩訶萨行可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是法有取有著不？」

「不也！世尊！」

「善现！于意云何？汝颇见诸佛无上正等菩提可取可著不？汝颇见有法能取能著不？颇见由是

法有取有著不？」

「不也！世尊！」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分办事品第四十三之二

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。

「善现！我亦不见色可取可著，不见受、想、行、识可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见眼处可取可著，不见耳、鼻、舌、身、意处可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见色处可取可著，不见声、香、味、触、法处可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见眼界可取可著，不见色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见耳界可取可著，不见声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见鼻界可取可著，不见香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见舌界可取可著，不见味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见身界可取可著，不见触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见眼界可取可著，不见法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见地界可取可著，不见水、火、风、空、识界可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见无明可取可著，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见布施波罗蜜多可取可著，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可取

可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见内空可取可著，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见真如可取可著，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见苦圣谛可取可著，不见集、灭、道圣谛可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见四静虑可取可著，不见四无量、四无色定可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见八解脱可取可著，不见八胜处、九次第定、十遍处可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见四念住可取可著，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见空解脱门可取可著，不见无相、无愿解脱门可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见菩萨十地可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见五眼可取可著，不见六神通可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见佛十力可取可著，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见无忘失法可取可著，不见恒住舍性可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见一切智可取可著，不见道相智、一切相智可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见一切陀罗尼门可取可著，不见一切三摩地门可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。

「善现！我亦不见预流果可取可著，不见一来、不还、阿罗汉果可取可著。我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。」

「善现！我亦不见独觉菩提可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。」

「善现！我亦不见一切菩萨摩訶萨行可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。」

「善现！我亦不见诸佛无上正等菩提可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。」

「善现！我亦不见一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性可取可著，我亦不见有法能取能著，亦不见由是法有取有著。由不见故不取，不取故不著。」

「是故，善现！菩萨摩訶萨亦不应取著色，不应取著受、想、行、识；菩萨摩訶萨亦不应取著眼处，不应取著耳、鼻、舌、身、意处；菩萨摩訶萨亦不应取著色处，不应取著声、香、味、触、法处；菩萨摩訶萨亦不应取著眼界，不应取著色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著耳界，不应取著声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著鼻界，不应取著香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著舌界，不应取著味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著身界，不应取著触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著眼界，不应取著法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；菩萨摩訶萨亦不应取著地界，不应取著水、火、风、空、识界；菩萨摩訶萨亦不应取著无明，不应取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；菩萨摩訶萨亦不应取著布施波罗蜜多，不应取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨亦不应取著内空，不应取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；菩萨摩訶萨亦不应取著真如，不应取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；菩萨摩訶萨亦不应取著苦圣谛，不应取著集、灭、道圣谛；菩萨摩訶萨亦不应取著四静虑，不应取著四无量、四无色定；菩萨摩訶萨亦不应取著八解脱，不应取著八胜处、九次第定、十遍处；菩萨摩訶萨亦不应取著四念住，不应取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；菩萨摩訶萨亦不应取著空解脱门，不应取著无相、无愿解脱门；菩萨摩訶萨亦不应取著菩萨十地；菩萨摩訶萨亦不应取著五眼，不应取著六神通；菩萨摩訶萨亦不应取著佛十力，不应取著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；菩萨摩訶萨亦不应取著无忘失法，不应取著恒住舍性；菩萨摩訶萨亦不应取著一切智，不应取著道相智、一切相智；菩萨摩訶萨亦不应取著一切陀罗尼门，不应取著一切三摩地门；菩萨摩訶萨亦不应取著预流果，不应取著一来、不还、阿罗汉果；菩萨摩訶萨亦不应取著独觉菩提；菩萨摩訶萨亦不应取著一切菩萨摩訶萨行；菩萨摩訶萨亦不应取著诸佛无上正等菩提；菩萨摩訶萨亦不应取著一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然法性、一切智智性。」

尔时，欲、色界诸天子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思超寻思境，寂靜微妙审諦沉密，聰睿智者乃能了知。世尊！若诸有情能深信解如是般若波罗蜜多，当知已曾供养过去无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿多种善根，已为无量诸善知识之所摄受，乃能信解甚

深般若波罗蜜多。

「世尊！假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，彼所成就若智若断，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟，称量观察。是人于此甚深般若波罗蜜多所成就忍，胜彼智断无量无边。何以故？世尊！诸随信行所有智断，皆是已得无生法忍菩萨摩訶萨忍少分故。世尊！诸随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有智断，皆是已得无生法忍菩萨摩訶萨忍少分故。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有智断，皆是已得无生法忍菩萨摩訶萨忍之少分。」

「天子当知！若善男子、善女人等，暂听如是甚深般若波罗蜜多，闻已书写、读诵、受持、思惟、修习，是善男子、善女人等，速出生死证得涅槃，胜余欣求声闻、独觉诸善男子、善女人等，远离般若波罗蜜多学余经典，若经一劫若一劫余。何以故？诸天子！于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切微妙胜法，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨，皆应于此精勤修学，一切如来、应、正等觉皆依此学，已证、当证、现证无上正等菩提。」

时，诸天子俱发声言：「世尊！如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可思议波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可称量波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无数量波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无等等波罗蜜多。」

「世尊！诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，皆于如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，速出生死证得涅槃。一切菩萨摩訶萨，皆于如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，速证无上正等菩提。世尊！虽诸声闻、独觉、菩萨皆依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学，各得究竟，而是般若波罗蜜多不增不减。」

时，欲、色界诸天子众说是语已，顶礼佛足右绕三匝辞佛还宫，去会不远忽然不现。

初分众喻品第四十四之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，不怯不弱、不忌不憚、不疑不惑、欢喜爱乐，系念思惟甚深般若波罗蜜多所有义趣，若行、若立、若坐、若卧曾无暂舍，常随法师恭敬请问，如新生犊不离其母。」

「善现！是菩萨摩訶萨为求般若波罗蜜多甚深义趣，终不远离般若法师，乃至未得甚深般若波罗蜜多经典在手，受持、读诵、思惟、修习、究竟通利，常随法师未曾暂舍。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨从人趣没来生人中。何以故？善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等，先世乐听甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、思惟、精勤修习，复能书写众宝庄（别本有作「妆」者）饰，又以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。由此善根从人趣没还生人中，闻是般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习。」

具寿善现复白佛言：「世尊！颇有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方诸佛，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习无懈倦不？」

佛言：「善现！如是！如是！有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方诸佛，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，无有懈倦。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，无有懈倦，彼乘如是善根力故，从彼处没来生此间。」

「复次，善现！亦有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，当知彼亦成就如是殊胜功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天弥勒菩萨摩訶萨所，请问般若波罗蜜多甚深义趣，彼乘如是善根力故，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，复能书写、读诵、受持、思惟、修习，无有懈倦。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻般若波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻静虑波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻精进波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻安忍波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻净戒波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻布施波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。」

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、

平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻苦、集、灭、道圣谛，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四静虑，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无量，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无色定，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻八解脱、八胜处，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻九次第定，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻十遍处，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四念住，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四正断，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四神足，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻五根，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻五力，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻七等觉支，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻八圣道支，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，而不

请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻菩萨十地，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻五眼，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻六神通，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻佛十力，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无所畏，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻四无碍解，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻大慈、大悲、大喜、大舍，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻十八佛不共法，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻无忘失法，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻恒住舍性，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻道相智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切相智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切陀罗尼门，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切三摩地门，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻一切菩萨摩訶萨行，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻诸佛无上正等菩提，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱或生异解。

「复次，善现！有菩萨乘补特伽罗，虽于先世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣，而不能经一日、二日、三、四、五日随顺修行，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，设经一日乃至五日，其心坚固无能坏者，若离所闻，寻便退失。何以故？善现！是菩萨乘补特伽罗，由于先世得闻般若波罗蜜多，虽复请问甚深义趣，而不如说随顺修行故，于今生若遇善友殷勤劝励，便乐听受甚深般若波罗蜜多，若无善友殷勤劝励，便于此经不乐听受。彼于般若波罗蜜多，或时乐闻、或时不乐，或时坚固、或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘飏。

「善现当知！如是补特伽罗发趣大乘经时未久，未多亲近真善知识，未曾供养诸佛世尊，未曾受持、读诵、书写、思惟、演说甚深般若波罗蜜多。

「善现当知！如是补特伽罗未曾修学甚深般若波罗蜜多，未曾修学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；未曾修学内空，未曾修学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；未曾修学真如，未曾修学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；未曾修学苦圣谛，未曾修学集、灭、道圣谛；未曾修学四静虑，未曾修学四无量、四无色定；未曾修学八解脱，未曾修学八胜处、九次第定、十遍处；未曾修学四念住，未曾修学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；未曾修学空解脱门，未曾修学无相、无愿解脱门；未曾修学菩萨十地；未曾修学五眼，未曾修学六神通；未曾修学佛十力，未曾修学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；未曾修学无忘失法，未曾修学恒住舍性；未曾修学一切智，未曾修学道相智、一切相智；未曾修学一切陀罗尼门，未曾修学一切三摩地门；未曾修学预流果法，未曾修学一来、不还、阿罗汉果法、未曾修学独觉菩提法；未曾修学一切菩萨摩訶萨行；未曾修学诸佛无上正等菩提。

「善现当知！如是补特伽罗新趣大乘，于大乘法成就少分信敬爱乐，未能书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分众喻品第四十四之二

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多，若不以甚深般若波罗蜜多摄他有情，若不以静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多摄他有情；若不以内空摄他有情，若不以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空摄他有情；若不以真如摄他有情，若不以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界摄他有情；若不以苦圣谛摄他有情，若不以集、灭、道圣谛摄他有情；若不以四静虑摄他有情，若不以四无量、四无色定摄他有情；若不以八解脱摄他有情，若不以八胜处、九次第定、十遍处摄他有情；若不以四念住摄他有情，若不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支摄他有情；若不以空解脱门摄他有情，若不以无相、无愿解脱门摄他有情；若不以菩萨十地摄他有情；若不以五眼摄他有情，若不以六神通摄他有情；若不以佛十力摄他有情，若不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法摄他有情；若不以无忘失法摄他有情，若不以恒住舍性摄他有情；若不以一切智摄他有情，若不以道相智、一切相智摄他有情；若不以一切陀罗尼门摄他有情，若不以一切三摩地门摄他有情；若不以预流果法摄他有情，若不以一乘、不还、阿罗汉果法摄他有情；若不以独觉菩提法摄他有情；若不以一切菩萨摩訶萨行摄他有情；若不以诸佛无上正等菩提摄他有情。

「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不随顺修行甚深般若波罗蜜多，若不随顺修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不随顺修行内空，若不随顺修行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不随顺修行真如，若不随顺修行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不随顺修行苦圣谛，若不随顺修行集、灭、道圣谛；若不随顺修行四静虑，若不随顺修行四无量、四无色定；若不随顺修行八解脱，若不随顺修行八胜处、九次第定、十遍处；若不随顺修行四念住，若不随顺修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不随顺修行空解脱门，若不随顺修行无相、无愿解脱门；若不随顺修行菩萨十地；若不随顺修行五眼，若不随顺修行六神通；若不随顺修行佛十力，若不随顺修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不随顺修行无忘失法，若不随顺修行恒住舍性；若不随顺修行一切智，若不随顺修行道相智、一切相智；若不随顺修行一切陀罗尼门，若不随顺修行一切三摩地门；若不随顺修行预流果法，若不随顺修行一乘、不还、阿罗汉果法；若不随顺修行独觉菩提法；若不随顺修行一切菩萨摩訶萨行；若不随顺修行无上正等菩提。

「善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，由此因缘或堕二处二地随一，谓声闻地或独觉地。所以者何？是善男子、善女人等，不能书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多，亦不能以甚深般若波罗蜜多摄他有情，复不能随顺修行甚深般若波罗蜜多，由此因缘，是善男子、

善女人等或堕二处二地随一，谓声闻地或独觉地。

「复次，善现！如泛大海所乘船破，其中诸人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取板片、不取死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。善现！有泛大海其船虽破，而中诸人若能取木、器物、浮囊、板片、死尸以为依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸妙乐。

「如是，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于大乘成就少分信敬爱乐，若不书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习内空以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习真如以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习苦圣谛以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习集、灭、道圣谛以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习四静虑以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习四无量、四无色定以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习八解脱以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习八胜处、九次第定、十遍处以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习四念住以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习空解脱门以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习无相、无愿解脱门以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习菩萨十地以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习五眼以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习六神通以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习佛十力以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习无忘失法以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习恒住舍性以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切智以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习道相智、一切相智以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切陀罗尼门以为依附，若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切三摩地门以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习一切菩萨摩訶萨行以为依附；若不书写、受持、读诵、思惟、修习诸佛无上正等菩提以为依附。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，有于大乘成就圆满信敬爱乐，若能书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习内空以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习真如以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习苦圣谛以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习集、灭、道圣谛以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习四静虑以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习四无量、四无色定以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习八解脱以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习八胜处、九次第定、十遍处以为依附；若能书

写、受持、读诵、思惟、修习四念住以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习空解脱门以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习无相、无愿解脱门以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习菩萨十地以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习五眼以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习六神通以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习佛十力以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习无忘失法以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习恒住舍性以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切智以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习道相智、一切相智以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切陀罗尼门以为依附，若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切三摩地门以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习一切菩萨摩訶萨行以为依附；若能书写、受持、读诵、思惟、修习诸佛无上正等菩提以为依附。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

「善现！如人欲度险恶旷野，若不摄受资粮器具，不能达到安乐国土，于其中道遭苦失命。

「如是，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智、若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

「善现！如人欲度险恶旷野，若能摄受资粮器具，必当达到安乐国土，终不中道遭苦舍命。

「如是，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；复能摄受

无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

「善现！譬如男子或诸女人，执持坏瓶，诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，终归地故。

「如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智，若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

「善现！譬如男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，极坚牢故。

「如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

「善现！如有商人无巧便智，船在海岸，未具装治，即持财物安置其上，推著水中速便进发。

善现当知！是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无巧便智，丧失身命及大财宝。

「如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智，若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败丧失身命及大财宝，丧身命者谓堕声闻或独觉地，失财宝者谓失无上正等菩提。

「善现！譬如商人有巧便智，先在海岸装治船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去。善现当知！是船必不坏没，人物安隐达所至处。

「如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

「善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加众病，所谓风病、热病、痰（别本有作「淡」者）病或三杂病。善现！于意云何？是老病人颇从床座能自起不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、二俱卢舍、三俱卢舍。所以者何？老病甚故。」

「如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，若不摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若不摄受内空，若不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不摄受真如，若不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不摄受苦圣谛，若不摄受集、灭、道圣谛；若不摄受四静虑，若不摄受四无量、四无色定；若不摄受八解脱，若不摄受八胜处、九次第定、十遍处；若不摄受四念住，若不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不摄受空解脱门，若不摄受无相、无愿解脱门；若不摄受菩萨十地；若不摄受五眼，若不摄受六神通；若不摄受佛十力，若不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若不摄受无忘失法，若不摄受恒住舍性；若不摄受一切智，若不摄受道相智、一切相智；若不摄受一切陀罗尼门，若不摄受一切三摩地门；若不摄受一切菩萨摩訶萨行；若不摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。何以故？以不摄受甚深般若波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提，无善巧方便故。」

「善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病，是老病人欲从床座起往他处而自不能，有两健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所难，随意欲往，我等二人终不相弃，必达所趣安隐无损。』」

「如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有净心、有深心、有乐欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，复能摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；复能摄受内空，复能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；复能摄受真如，复能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；复能摄受苦圣谛，复能摄受集、灭、道圣谛；复能摄受四静虑，复能摄受四无量、四无色定；复能摄受八解脱，复能摄受八胜处、九次第定、十遍处；复能摄受四念住，复能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；复能摄受空解脱门，复能摄受无相、无愿解脱门；复能摄受菩萨十地；复能摄受五眼，复能摄受六神通；复能摄受佛十力，复能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；复能摄受无忘失法，复能摄受恒住舍性；复能摄受一切智，复能摄受道相智、一切相智；复能摄受一切陀罗尼门，复能摄受一切三摩地门；复能摄受一切菩萨摩訶萨行；复能摄受诸佛无上正等菩提。善现当知！如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。何以故？以能摄受甚深般若波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提，有善巧方便故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，由不摄受甚深般若波罗蜜多，亦不摄受方便善巧故，退堕声闻及独觉地？」

佛言：「善现！善哉！善哉！汝为利乐住菩萨乘诸善男子、善女人等，请问如来如是要事，汝今谛听当为汝说。」

「善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心住我、我所执修行布施波罗蜜多，住我、我

所执修行净戒波罗蜜多，住我、我所执修行安忍波罗蜜多，住我、我所执修行精进波罗蜜多，住我、我所执修行静虑波罗蜜多，住我、我所执修行般若波罗蜜多。

「善现！此善男子、善女人等修布施时作如是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修净戒时作如是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍时作如是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精进时作如是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时作如是念：『我能修定，我为此修定，我成就是定。』修般若时作如是念：『我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。』」

「复次，善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等修布施时，执有是布施，执由此布施，执布施为我所；修净戒时，执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所；修安忍时，执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所；修精进时，执有是精进，执由此精进，执精进为我所；修静虑时，执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所；修般若时，执有是般若，执由此般若，执般若为我所。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别。何以故？远离此彼岸是般若波罗蜜多相故。」

「善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施波罗蜜多，不能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不能摄受内空，不能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不能摄受真如，不能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不能摄受苦圣谛，不能摄受集、灭、道圣谛；不能摄受四静虑，不能摄受四无量、四无色定；不能摄受八解脱，不能摄受八胜处、九次第定、十遍处；不能摄受四念住，不能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不能摄受空解脱门，不能摄受无相、无愿解脱门；不能摄受菩萨十地；不能摄受五眼，不能摄受六神通；不能摄受佛十力，不能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不能摄受无忘失法，不能摄受恒住舍性；不能摄受一切智，不能摄受道相智、一切相智；不能摄受一切陀罗尼门，不能摄受一切三摩地门；不能摄受一切菩萨摩訶萨行；不能摄受诸佛无上正等菩提。善现！由是因缘，此菩萨乘诸善男子、善女人等，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分众喻品第四十四之三

具寿善现复白佛言：「世尊！云何住菩萨乘补特伽罗无方便善巧？」

佛言：「善现！若菩萨乘补特伽罗，从初发心无方便善巧修行布施波罗蜜多，无方便善巧修行净戒波罗蜜多，无方便善巧修行安忍波罗蜜多，无方便善巧修行精进波罗蜜多，无方便善巧修行静虑波罗蜜多，无方便善巧修行般若波罗蜜多。善现！此菩萨乘补特伽罗修布施时作如是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修净戒时作如是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍时作如是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精进时作如是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时作如是念：『我能修定，我为此修定，我成就是定。』修般若时作如是念：『我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。』

「复次，善现！此菩萨乘补特伽罗，修布施时，执有是布施，执由此布施，执布施为我所而生憍慢；修净戒时，执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所而生憍慢；修安忍时，执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所而生憍慢；修精进时，执有是精进，执由此精进，执精进为我所而生憍慢；修静虑时，执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所而生憍慢；修般若时，执有是般若，执由此般若，执般若为我所而生憍慢。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此彼岸是般若波罗蜜多相故。」

「善现！此菩萨乘补特伽罗，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施波罗蜜多，不能摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不能摄受方便善巧；不能摄受内空，不能摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不能摄受真如，不能摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不能摄受苦圣谛，不能摄受集、灭、道圣谛；不能摄受四静虑，不能摄受四无量、四无色定；不能摄受八解脱，不能摄受八胜处、九次第定、十遍处；不能摄受四念住，不能摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不能摄受空解脱门，不能摄受无相、无愿解脱门；不能摄受菩萨十地；不能摄受五眼，不能摄受六神通；不能摄受佛十力，不能摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不能摄受无忘失法，不能摄受恒住舍性；不能摄受一切智，不能摄受道相智、一切相智；不能摄受一切陀罗尼门，不能摄受一切三摩地门；不能摄受一切菩萨摩訶萨行；不能摄受诸佛无上正等菩提。善现！由是因缘，此菩萨乘补特伽罗，堕声闻地或独觉地，不证

无上正等菩提。

「如是，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，由不摄受甚深般若波罗蜜多，亦不摄受方便善巧故，退堕声闻及独觉地，不证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，以能摄受甚深般若波罗蜜多，亦能摄受方便善巧故，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？」

佛言：「善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心离我、我所执修行布施波罗蜜多，离我、我所执修行净戒波罗蜜多，离我、我所执修行安忍波罗蜜多，离我、我所执修行精进波罗蜜多，离我、我所执修行静虑波罗蜜多，离我、我所执修行般若波罗蜜多。」

「善现！此善男子、善女人等修布施时不作是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修净戒时不作是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍时不作是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精进时不作是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时不作是念：『我能修定，我为此修定，我成就是定。』修般若时不作是念：『我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。』

「复次，善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等修布施时，不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所；修净戒时，不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所；修安忍时，不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所；修精进时，不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所；修静虑时，不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所；修般若时，不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别可起此执。何以故？远离此彼岸是般若波罗蜜多相故。」

「善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等，了知此岸彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四静虑、四无量、四无色定，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受菩萨十地，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受五眼、六神通，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受无忘失法、恒住舍性，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切智、道相智、一

切相智，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切菩萨摩訶萨行，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受诸佛无上正等菩提，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何住菩萨乘补特伽罗有方便善巧？」

佛言：「善现！若菩萨乘补特伽罗，从初发心有方便善巧修行布施波罗蜜多，有方便善巧修行净戒波罗蜜多，有方便善巧修行安忍波罗蜜多，有方便善巧修行精进波罗蜜多，有方便善巧修行静虑波罗蜜多，有方便善巧修行般若波罗蜜多。」

「善现！此菩萨乘补特伽罗，修布施时不作是念：『我能行施，彼受我所施，我施如是物。』修净戒时不作是念：『我能持戒，戒是我所持，我成就是戒。』修安忍时不作是念：『我能修忍，彼是我所忍，我成就是忍。』修精进时不作是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时不作是念：『我能修定，我为此修定，我成就是定。』修般若时不作是念：『我能修慧，我为此修慧，我成就是慧。』

「复次，善现！此菩萨乘补特伽罗，修布施时，不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所亦不憍慢；修净戒时，不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所亦不憍慢；修安忍时，不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所亦不憍慢；修精进时，不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所亦不憍慢；修静虑时，不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所亦不憍慢；修般若时，不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所亦不憍慢。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施波罗蜜多相故。净戒波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是净戒波罗蜜多相故。安忍波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是安忍波罗蜜多相故。精进波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是精进波罗蜜多相故。静虑波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是静虑波罗蜜多相故。般若波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是般若波罗蜜多相故。」

「善现！此菩萨乘补特伽罗，了知此岸、彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受方便善巧，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四静虑、四无量、四无色定，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受菩萨十地，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受五眼、六神通，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受无忘失法、恒住舍性，不堕声闻及独觉地，

疾证无上正等菩提；复能摄受一切智、道相智、一切相智，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受一切菩萨摩訶萨行，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提；复能摄受诸佛无上正等菩提，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。如是，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，以能摄受甚深般若波罗蜜多，亦能摄受方便善巧故，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

初分真善友品第四十五之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！初业菩萨摩訶萨，应云何学般若波罗蜜多？应云何学静虑波罗蜜多？应云何学精进波罗蜜多？应云何学安忍波罗蜜多？应云何学净戒波罗蜜多？应云何学布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！初业菩萨摩訶萨，若欲修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，应先亲近供养恭敬能善宣说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多真善知识，谓说般若波罗蜜多甚深经时，作如是言：『来！善男子！汝布施时应作是念：「所修布施普施一切有情，同共回向无上正等菩提。」汝持戒时应作是念：「所修净戒普施一切有情，同共回向无上正等菩提。」汝修忍时应作是念：「所修安忍普施一切有情，同共回向无上正等菩提。」汝精进时应作是念：「所修精进普施一切有情，同共回向无上正等菩提。」汝修定时应作是念：「所修静虑普施一切有情，同共回向无上正等菩提。」汝修慧时应作是念：「所修般若普施一切有情，同共回向无上正等菩提。」』

「『善男子！汝不应以色而取无上正等菩提，亦不应以受、想、行、识而取无上正等菩提。所以者何？若不取色便得无上正等菩提，不取受、想、行、识便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以眼处而取无上正等菩提，亦不应以耳、鼻、舌、身、意处而取无上正等菩提。所以者何？若不取眼处便得无上正等菩提，不取耳、鼻、舌、身、意处便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以色处而取无上正等菩提，亦不应以声、香、味、触、法处而取无上正等菩提。所以者何？若不取色处便得无上正等菩提，不取声、香、味、触、法处便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以眼界而取无上正等菩提，亦不应以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取眼界便得无上正等菩提，不取色界乃至眼触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以耳界而取无上正等菩提，亦不应以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取耳界便得无上正等菩提，不取声界乃至耳触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以鼻界而取无上正等菩提，亦不应以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取鼻界便得无上正等菩提，不取香界乃至鼻触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以舌界而取无上正等菩提，亦不应以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取舌界便得无上正等菩提，不取味界乃至舌触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以身界而取无上正等菩提，亦不应以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取身界便得无上正等菩提，不取触界乃至身触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以意界而取无上正等菩提，亦不应以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受而取无上正等菩提。所以者何？若不取意界便得无上正等菩提，不取法界乃至意触为缘所生诸受便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以地界而取无上正等菩提，亦不应以水、火、风、空、识界而取无上正等菩提。所以者何？若不取地界便得无上正等菩提，不取水、火、风、空、识界便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以无明而取无上正等菩提，亦不应以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼而取无上正等菩提。所以者何？若不取无明便得无上正等菩提，不取行乃至老死愁叹苦忧恼便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以布施波罗蜜多而取无上正等菩提，亦不应以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而取无上正等菩提。所以者何？若不取布施波罗蜜多便得无上正等菩提，不取净戒乃至般若波罗蜜多便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以内空而取无上正等菩提，亦不应以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而取无上正等菩提。所以者何？若不取内空便得无上正等菩提，不取外空乃至无性自性空便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以真如而取无上正等菩提，亦不应以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而取无上正等菩提。所以者何？若不取真如便得无上正等菩提，不取法界乃至不思議界便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以苦圣谛而取无上正等菩提，亦不应以集、灭、道圣谛而取无上正等菩提。所以者何？若不取苦圣谛便得无上正等菩提，不取集、灭、道圣谛便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以四静虑而取无上正等菩提，亦不应以四无量、四无色定而取无上正等菩提。所以者何？若不取四静虑便得无上正等菩提，不取四无量、四无色定便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以八解脱而取无上正等菩提，亦不应以八胜处、九次第定、十遍处而取无上正等菩提。所以者何？若不取八解脱便得无上正等菩提，不取八胜处、九次第定、十遍处便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以四念住而取无上正等菩提，亦不应以四正断、四神足、五根、五力、七

等觉支、八圣道支而取无上正等菩提。所以者何？若不取四念住便得无上正等菩提，不取四正断乃至八圣道支便得无上正等菩提故。

「『善男子！汝不应以空解脱门而取无上正等菩提，亦不应以无相、无愿解脱门而取无上正等菩提。所以者何？若不取空解脱门便得无上正等菩提，不取无相、无愿解脱门便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以菩萨十地而取无上正等菩提。所以者何？若不取菩萨十地便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以五眼而取无上正等菩提，亦不应以六神通而取无上正等菩提。所以者何？若不取五眼便得无上正等菩提，不取六神通便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以佛十力而取无上正等菩提，亦不应以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而取无上正等菩提。所以者何？若不取佛十力便得无上正等菩提，不取四无所畏乃至十八不共法便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以无忘失法而取无上正等菩提，亦不应以恒住舍性而取无上正等菩提。所以者何？若不取无忘失法便得无上正等菩提，不取恒住舍性便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以一切智而取无上正等菩提，亦不应以道相智、一切相智而取无上正等菩提。所以者何？若不取一切智便得无上正等菩提，不取道相智、一切相智便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以一切陀罗尼门而取无上正等菩提，亦不应以一切三摩地门而取无上正等菩提。所以者何？若不取一切陀罗尼门便得无上正等菩提，不取一切三摩地门便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以预流果而取无上正等菩提，亦不应以一来、不还、阿罗汉果而取无上正等菩提。所以者何？若不取预流果便得无上正等菩提，不取一来、不还、阿罗汉果便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以独觉菩提而取无上正等菩提。所以者何？若不取独觉菩提便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以一切菩萨摩訶萨行而取无上正等菩提。所以者何？若不取一切菩萨摩訶萨行便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝不应以诸佛无上正等菩提而取无上正等菩提。所以者何？若不取诸佛无上正等菩提便得无上正等菩提故。」

「『善男子！汝勿于色而生贪爱，亦勿于受、想、行、识而生贪爱。所以者何？以色、受、想、行、识非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于眼处而生贪爱，亦勿于耳、鼻、舌、身、意处而生贪爱。所以者何？以眼、耳、鼻、舌、身、意处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于色处而生贪爱，亦勿于声、香、味、触、法处而生贪爱。所以者何？以色、声、香、味、触、法处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于眼界而生贪爱，亦勿于色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以眼界乃至眼触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于耳界而生贪爱，亦勿于声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以耳界乃至耳触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于鼻界而生贪爱，亦勿于香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以鼻界乃至鼻触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于舌界而生贪爱，亦勿于味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以舌界乃至舌触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于身界而生贪爱，亦勿于触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以身界乃至身触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于眼界而生贪爱，亦勿于法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受而生贪爱。所以者何？以眼界乃至意触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于地界而生贪爱，亦勿于水、火、风、空、识界而生贪爱。所以者何？以地、水、火、风、空、识界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于无明而生贪爱，亦勿于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼而生贪爱。所以者何？以无明乃至老死愁叹苦忧恼非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于布施波罗蜜多而生贪爱，亦勿于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而生贪爱。所以者何？以布施乃至般若波罗蜜多非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于内空而生贪爱，亦勿于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而生贪爱。所以者何？以内空乃至无性自性空非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于真如而生贪爱，亦勿于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而生贪爱。所以者何？以真如乃至不思議界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于苦圣谛而生贪爱，亦勿于集、灭、道圣谛而生贪爱。所以者何？以苦、集、灭、道圣谛非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于四静虑而生贪爱，亦勿于四无量、四无色定而生贪爱。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于八解脱而生贪爱，亦勿于八胜处、九次第定、十遍处而生贪爱。所以者何？以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于四念住而生贪爱，亦勿于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而生贪爱。所以者何？以四念住乃至八圣道支非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于空解脱门而生贪爱，亦勿于无相、无愿解脱门而生贪爱。所以者何？以空、无相、无愿解脱门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于菩萨十地而生贪爱。所以者何？以菩萨十地非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于五眼而生贪爱，亦勿于六神通而生贪爱。所以者何？以五眼、六神通非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于佛十力而生贪爱，亦勿于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法而生贪爱。所以者何？以佛十力乃至十八佛不共法非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于无忘失法而生贪爱，亦勿于恒住舍性而生贪爱。所以者何？以无忘失法、恒住舍性非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于一切智而生贪爱，亦勿于道相智、一切相智而生贪爱。所以者何？以一切智、道相智、一切相智非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于一切陀罗尼门而生贪爱，亦勿于一切三摩地门而生贪爱。所以者何？以一切陀罗尼门、一切三摩地门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于预流果而生贪爱，亦勿于一来、不还、阿罗汉果而生贪爱。所以者何？以预流、一来、不还、阿罗汉果非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于独觉菩提而生贪爱。所以者何？以独觉菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于一切菩萨摩訶萨行而生贪爱。所以者何？以一切菩萨摩訶萨行非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。」

「『善男子！汝勿于诸佛无上正等菩提而生贪爱。所以者何？以诸佛无上正等菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。』」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真善友品第四十五之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。善现！诸菩萨摩訶萨虽知一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城自性皆空，而为世间得义利故，发趣无上正等菩提；为令世间得利益故，发趣无上正等菩提；为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提；为欲救拔诸世间故，发趣无上正等菩提；为与世间作归依故，发趣无上正等菩提；为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提；欲作世间究竟道故，发趣无上正等菩提；为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提；为与世间作光明故，发趣无上正等菩提；为与世间作灯炬故，发趣无上正等菩提；为与世间作导师故，发趣无上正等菩提；为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提；为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为欲解脱一切有情众苦恼事，修行布施发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行净戒发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行安忍发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行精进发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行静虑发趣无上正等菩提；为欲解脱一切有情众苦恼事，修行般若发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为拔五趣怖畏有情置于涅槃无畏彼岸，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为拔忧苦愁恼有情置于涅槃安隐彼岸，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为欲救拔诸世间故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为拔有情生死众苦，发趣无上正等菩提，得菩提时乃能如实说断苦法，有情闻已依三乘教渐次修行而得解脱。善现！是为菩萨摩訶萨为欲救拔诸世间故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为令一切生法、老法、病法、死法、愁法、叹法、苦法、忧法、恼法有情，解脱生、老、病、死、愁、叹、苦、忧、恼法，住无余依般涅槃界，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨欲为有情说一切法皆不和合，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提。」

善现复言：「世尊！云何一切法皆不和合？」

佛言：「善现！色不和合即色不相属，色不相属即色无生，色无生即色无灭，色无灭即色不和合；受、想、行、识不和合即受、想、行、识不相属，受、想、行、识不相属即受、想、行、识无生，受、想、行、识无生即受、想、行、识无灭，受、想、行、识无灭即受、想、行、识不和合。」

「善现！眼处不和合即眼处不相属，眼处不相属即眼处无生，眼处无生即眼处无灭，眼处无灭即眼处不和合；耳、鼻、舌、身、意处不和合即耳、鼻、舌、身、意处不相属，耳、鼻、舌、身、意处不相属即耳、鼻、舌、身、意处无生，耳、鼻、舌、身、意处无生即耳、鼻、舌、身、意处无灭，耳、鼻、舌、身、意处无灭即耳、鼻、舌、身、意处不和合。」

「善现！色处不和合即色处不相属，色处不相属即色处无生，色处无生即色处无灭，色处无灭即色处不和合；声、香、味、触、法处不和合即声、香、味、触、法处不相属，声、香、味、触、法处不相属即声、香、味、触、法处无生，声、香、味、触、法处无生即声、香、味、触、法处无灭，声、香、味、触、法处无灭即声、香、味、触、法处不和合。」

「善现！眼界不和合即眼界不相属，眼界不相属即眼界无生，眼界无生即眼界无灭，眼界无灭即眼界不和合；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受不和合即色界乃至眼触为缘所生诸受不相属，色界乃至眼触为缘所生诸受不相属即色界乃至眼触为缘所生诸受无生，色界乃至眼触为缘所生诸受无生即色界乃至眼触为缘所生诸受无灭，色界乃至眼触为缘所生诸受无灭即色界乃至眼触为缘所生诸受不和合。」

「善现！耳界不和合即耳界不相属，耳界不相属即耳界无生，耳界无生即耳界无灭，耳界无灭即耳界不和合；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受不和合即声界乃至耳触为缘所生诸受不相属，声界乃至耳触为缘所生诸受不相属即声界乃至耳触为缘所生诸受无生，声界乃至耳触为缘所生诸受无生即声界乃至耳触为缘所生诸受无灭，声界乃至耳触为缘所生诸受无灭即声界乃至耳触为缘所生诸受不和合。」

「善现！鼻界不和合即鼻界不相属，鼻界不相属即鼻界无生，鼻界无生即鼻界无灭，鼻界无灭即鼻界不和合；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受不和合即香界乃至鼻触为缘所生诸受不相属，香界乃至鼻触为缘所生诸受不相属即香界乃至鼻触为缘所生诸受无生，香界乃至鼻触为缘所生诸受无生即香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭，香界乃至鼻触为缘所生诸受无灭即香界乃至鼻触为缘所生诸受不和合。」

「善现！舌界不和合即舌界不相属，舌界不相属即舌界无生，舌界无生即舌界无灭，舌界无灭即舌界不和合；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受不和合即味界乃至舌触为缘所生诸受不相属，味界乃至舌触为缘所生诸受不相属即味界乃至舌触为缘所生诸受无生，味界乃至舌触为缘所生诸受无生即味界乃至舌触为缘所生诸受无灭，味界乃至舌触为缘所生诸受无灭即味界乃至舌触为缘所生诸受不和合。

「善现！身界不和合即身界不相属，身界不相属即身界无生，身界无生即身界无灭，身界无灭即身界不和合；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受不和合即触界乃至身触为缘所生诸受不相属，触界乃至身触为缘所生诸受不相属即触界乃至身触为缘所生诸受无生，触界乃至身触为缘所生诸受无生即触界乃至身触为缘所生诸受无灭，触界乃至身触为缘所生诸受无灭即触界乃至身触为缘所生诸受不和合。

「善现！眼界不和合即眼界不相属，眼界不相属即眼界无生，眼界无生即眼界无灭，眼界无灭即眼界不和合；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受不和合即法界乃至意触为缘所生诸受不相属，法界乃至意触为缘所生诸受不相属即法界乃至意触为缘所生诸受无生，法界乃至意触为缘所生诸受无生即法界乃至意触为缘所生诸受无灭，法界乃至意触为缘所生诸受无灭即法界乃至意触为缘所生诸受不和合。

「善现！地界不和合即地界不相属，地界不相属即地界无生，地界无生即地界无灭，地界无灭即地界不和合；水、火、风、空、识界不和合即水、火、风、空、识界不相属，水、火、风、空、识界不相属即水、火、风、空、识界无生，水、火、风、空、识界无生即水、火、风、空、识界无灭，水、火、风、空、识界无灭即水、火、风、空、识界不和合。

「善现！无明不和合即无明不相属，无明不相属即无明无生，无明无生即无明无灭，无明无灭即无明不和合；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不和合即行乃至老死愁叹苦忧恼不相属，行乃至老死愁叹苦忧恼不相属即行乃至老死愁叹苦忧恼无生，行乃至老死愁叹苦忧恼无生即行乃至老死愁叹苦忧恼无灭，行乃至老死愁叹苦忧恼无灭即行乃至老死愁叹苦忧恼不和合。

「善现！布施波罗蜜多不和合即布施波罗蜜多不相属，布施波罗蜜多不相属即布施波罗蜜多无生，布施波罗蜜多无生即布施波罗蜜多无灭，布施波罗蜜多无灭即布施波罗蜜多不和合；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不和合即净戒乃至般若波罗蜜多不相属，净戒乃至般若波罗蜜多不相属即净戒乃至般若波罗蜜多无生，净戒乃至般若波罗蜜多无生即净戒乃至般若波罗蜜多无灭，净戒乃至般若波罗蜜多无灭即净戒乃至般若波罗蜜多不和合。

「善现！内空不和合即内空不相属，内空不相属即内空无生，内空无生即内空无灭，内空无灭即内空不和合；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不和合即外空乃至无性自性空不相属，外空乃至无性自性空不相属即外空乃至无性自性空无生，外空乃至无性自性空无生即外空乃至无性自性空无灭，外空乃至无性自性空无灭即外空乃至无性自性空不和合。

「善现！真如不和合即真如不相属，真如不相属即真如无生，真如无生即真如无灭，真如无灭

即真如不和合；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不和合即法界乃至不思議界不相属，法界乃至不思議界不相属即法界乃至不思議界无生，法界乃至不思議界无生即法界乃至不思議界无灭，法界乃至不思議界无灭即法界乃至不思議界不和合。

「善现！苦圣谛不和合即苦圣谛不相属，苦圣谛不相属即苦圣谛无生，苦圣谛无生即苦圣谛无灭，苦圣谛无灭即苦圣谛不和合；集、灭、道圣谛不和合即集、灭、道圣谛不相属，集、灭、道圣谛不相属即集、灭、道圣谛无生，集、灭、道圣谛无生即集、灭、道圣谛无灭，集、灭、道圣谛无灭即集、灭、道圣谛不和合。

「善现！四静虑不和合即四静虑不相属，四静虑不相属即四静虑无生，四静虑无生即四静虑无灭，四静虑无灭即四静虑不和合；四无量、四无色定不和合即四无量、四无色定不相属，四无量、四无色定不相属即四无量、四无色定无生，四无量、四无色定无生即四无量、四无色定无灭，四无量、四无色定无灭即四无量、四无色定不和合。

「善现！八解脱不和合即八解脱不相属，八解脱不相属即八解脱无生，八解脱无生即八解脱无灭，八解脱无灭即八解脱不和合；八胜处、九次第定、十遍处不和合即八胜处、九次第定、十遍处不相属，八胜处、九次第定、十遍处不相属即八胜处、九次第定、十遍处无生，八胜处、九次第定、十遍处无生即八胜处、九次第定、十遍处无灭，八胜处、九次第定、十遍处无灭即八胜处、九次第定、十遍处不和合。

「善现！四念住不和合即四念住不相属，四念住不相属即四念住无生，四念住无生即四念住无灭，四念住无灭即四念住不和合；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不和合即四正断乃至八圣道支不相属，四正断乃至八圣道支不相属即四正断乃至八圣道支无生，四正断乃至八圣道支无生即四正断乃至八圣道支无灭，四正断乃至八圣道支无灭即四正断乃至八圣道支不和合。

「善现！空解脱门不和合即空解脱门不相属，空解脱门不相属即空解脱门无生，空解脱门无生即空解脱门无灭，空解脱门无灭即空解脱门不和合；无相、无愿解脱门不和合即无相、无愿解脱门不相属，无相、无愿解脱门不相属即无相、无愿解脱门无生，无相、无愿解脱门无生即无相、无愿解脱门无灭，无相、无愿解脱门无灭即无相、无愿解脱门不和合。

「善现！菩萨十地不和合即菩萨十地不相属，菩萨十地不相属即菩萨十地无生，菩萨十地无生即菩萨十地无灭，菩萨十地无灭即菩萨十地不和合。

「善现！五眼不和合即五眼不相属，五眼不相属即五眼无生，五眼无生即五眼无灭，五眼无灭即五眼不和合；六神通不和合即六神通不相属，六神通不相属即六神通无生，六神通无生即六神通无灭，六神通无灭即六神通不和合。

「善现！佛十力不和合即佛十力不相属，佛十力不相属即佛十力无生，佛十力无生即佛十力无灭，佛十力无灭即佛十力不和合；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不和合即四无所畏乃至十八佛不共法不相属，四无所畏乃至十八佛不共法不相属即四无所畏乃至十八佛不共法无生，四无所畏乃至十八佛不共法无生即四无所畏乃至十八佛不共法无灭，四无所畏乃至十八佛不共法无灭即四无所畏乃至十八佛不共法不和合。

「善现！无忘失法不和合即无忘失法不相属，无忘失法不相属即无忘失法无生，无忘失法无生即无忘失法无灭，无忘失法无灭即无忘失法不和合；恒住舍性不和合即恒住舍性不相属，恒住舍性不相属即恒住舍性无生，恒住舍性无生即恒住舍性无灭，恒住舍性无灭即恒住舍性不和合。

「善现！一切智不和合即一切智不相属，一切智不相属即一切智无生，一切智无生即一切智无灭，一切智无灭即一切智不和合；道相智、一切相智不和合即道相智、一切相智不相属，道相智、一切相智不相属即道相智、一切相智无生，道相智、一切相智无生即道相智、一切相智无灭，道相智、一切相智无灭即道相智、一切相智不和合。

「善现！一切陀罗尼门不和合即一切陀罗尼门不相属，一切陀罗尼门不相属即一切陀罗尼门无生，一切陀罗尼门无生即一切陀罗尼门无灭，一切陀罗尼门无灭即一切陀罗尼门不和合；一切三摩地门不和合即一切三摩地门不相属，一切三摩地门不相属即一切三摩地门无生，一切三摩地门无生即一切三摩地门无灭，一切三摩地门无灭即一切三摩地门不和合。

「善现！预流果不和合即预流果不相属，预流果不相属即预流果无生，预流果无生即预流果无灭，预流果无灭即预流果不和合；一来、不还、阿罗汉果不和合即一来、不还、阿罗汉果不相属，一来、不还、阿罗汉果不相属即一来、不还、阿罗汉果无生，一来、不还、阿罗汉果无生即一来、不还、阿罗汉果无灭，一来、不还、阿罗汉果无灭即一来、不还、阿罗汉果不和合。

「善现！独觉菩提不和合即独觉菩提不相属，独觉菩提不相属即独觉菩提无生，独觉菩提无生即独觉菩提无灭，独觉菩提无灭即独觉菩提不和合。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不和合即一切菩萨摩訶萨行不相属，一切菩萨摩訶萨行不相属即一切菩萨摩訶萨行无生，一切菩萨摩訶萨行无生即一切菩萨摩訶萨行无灭，一切菩萨摩訶萨行无灭即一切菩萨摩訶萨行不和合。

「善现！诸佛无上正等菩提不和合即诸佛无上正等菩提不相属，诸佛无上正等菩提不相属即诸佛无上正等菩提无生，诸佛无上正等菩提无生即诸佛无上正等菩提无灭，诸佛无上正等菩提无灭即诸佛无上正等菩提不和合。

「善现！菩萨摩訶萨欲为有情说一切法，皆有如是不和合相，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨欲作世间究竟道故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，欲为有情说如是法：色究竟即非色，受、想、行、识究竟即非受、想、行、识；眼处究竟即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处究竟即非耳、鼻、舌、身、意处；色处究竟即非色处，声、香、味、触、法处究竟即非声、香、味、触、法处；眼界究竟即非眼界，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受究竟即非色界乃至眼触为缘所生诸受；耳界究竟即非耳界，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受究竟即非声界乃至耳触为缘所生诸受；鼻界究竟即非鼻界，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受究竟即非香界乃至鼻触为缘所生诸受；舌界究竟即非舌界，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受究竟即非味界乃至舌触为缘所生诸受；身界究竟即非身界，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受究竟即非触界乃至身触为缘所生诸受；意识界究竟即非意识界，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受究竟即非法界乃至意触为缘所生诸受；地界究竟即非地界，水、火、风、空、识界究竟即非水、火、风、空、识界；无明究竟

即非无明，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼究竟即非行乃至老死愁叹苦忧恼；布施波罗蜜多究竟即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟即非净戒乃至般若波罗蜜多；内空究竟即非内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空究竟即非外空乃至无性自性空；真如究竟即非真如，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界究竟即非法界乃至不思議界；苦圣谛究竟即非苦圣谛，集、灭、道圣谛究竟即非集、灭、道圣谛；四静虑究竟即非四静虑，四无量、四无色定究竟即非四无量、四无色定；八解脱究竟即非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处究竟即非八胜处、九次第定、十遍处；四念住究竟即非四念住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支究竟即非四正断乃至八圣道支；空解脱门究竟即非空解脱门，无相、无愿解脱门究竟即非无相、无愿解脱门；菩萨十地究竟即非菩萨十地；五眼究竟即非五眼，六神通究竟即非六神通；佛十力究竟即非佛十力，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法究竟即非四无所畏乃至十八佛不共法；无忘失法究竟即非无忘失法，恒住舍性究竟即非恒住舍性；一切智究竟即非一切智，道相智、一切相智究竟即非道相智、一切相智；一切陀罗尼门究竟即非一切陀罗尼门，一切三摩地门究竟即非一切三摩地门；预流果究竟即非预流果，一来、不还、阿罗汉果究竟即非一来、不还、阿罗汉果；独觉菩提究竟即非独觉菩提；一切菩萨摩訶萨行究竟即非一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提究竟即非诸佛无上正等菩提。

「复次，善现！如此诸法究竟相，一切法相亦如是。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何菩萨摩訶萨于一切法应现等觉？所以者何？」

「世尊！非色究竟中有如是分别，谓此是色；亦非受、想、行、识究竟中有如是分别，谓此是受、想、行、识。

「世尊！非眼处究竟中有如是分别，谓此是眼处；亦非耳、鼻、舌、身、意处究竟中有如是分别，谓此是耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！非色处究竟中有如是分别，谓此是色处；亦非声、香、味、触、法处究竟中有如是分别，谓此是声、香、味、触、法处。

「世尊！非眼界究竟中有如是分别，谓此是眼界；亦非色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是色界乃至眼触为缘所生诸受。

「世尊！非耳界究竟中有如是分别，谓此是耳界；亦非声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是声界乃至耳触为缘所生诸受。

「世尊！非鼻界究竟中有如是分别，谓此是鼻界；亦非香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「世尊！非舌界究竟中有如是分别，谓此是舌界；亦非味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是味界乃至舌触为缘所生诸受。」

「世尊！非身界究竟中有如是分别，谓此是身界；亦非触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是触界乃至身触为缘所生诸受。

「世尊！非意界究竟中有如是分别，谓此是意界；亦非法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受究竟中有如是分别，谓此是法界乃至意触为缘所生诸受。

「世尊！非地界究竟中有如是分别，谓此是地界；亦非水、火、风、空、识界究竟中有如是分别，谓此是水、火、风、空、识界。

「世尊！非无明究竟中有如是分别，谓此是无明；亦非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼究竟中有如是分别，谓此是行乃至老死愁叹苦忧恼。

「世尊！非布施波罗蜜多究竟中有如是分别，谓此是布施波罗蜜多；亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟中有如是分别，谓此是净戒乃至般若波罗蜜多。

「世尊！非内空究竟中有如是分别，谓此是内空；亦非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空究竟中有如是分别，谓此是外空乃至无性自性空。

「世尊！非真如究竟中有如是分别，谓此是真如；亦非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界究竟中有如是分别，谓此是法界乃至不思議界。

「世尊！非苦圣谛究竟中有如是分别，谓此是苦圣谛；亦非集、灭、道圣谛究竟中有如是分别，谓此是集、灭、道圣谛。

「世尊！非四静虑究竟中有如是分别，谓此是四静虑；亦非四无量、四无色定究竟中有如是分别，谓此是四无量、四无色定。

「世尊！非八解脱究竟中有如是分别，谓此是八解脱；亦非八胜处、九次第定、十遍处究竟中有如是分别，谓此是八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！非四念住究竟中有如是分别，谓此是四念住；亦非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支究竟中有如是分别，谓此是四正断乃至八圣道支。

「世尊！非空解脱门究竟中有如是分别，谓此是空解脱门；亦非无相、无愿解脱门究竟中有如是分别，谓此是无相、无愿解脱门。

「世尊！非菩萨十地究竟中有如是分别，谓此是菩萨十地。

「世尊！非五眼究竟中有如是分别，谓此是五眼；亦非六神通究竟中有如是分别，谓此是六神通。

「世尊！非佛十力究竟中有如是分别，谓此是佛十力；亦非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法究竟中有如是分别，谓此是四无所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！非无忘失法究竟中有如是分别，谓此是无忘失法；亦非恒住舍性究竟中有如是分别，谓此是恒住舍性。

「世尊！非一切智究竟中有如是分别，谓此是一切智；亦非道相智、一切相智究竟中有如是分别，谓此是道相智、一切相智。

「世尊！非一切陀罗尼门究竟中有如是分别，谓此是一切陀罗尼门；亦非一切三摩地门究竟中有如是分别，谓此是一切三摩地门。

「世尊！非预流果究竟中有如是分别，谓此是预流果；亦非一来、不还、阿罗汉果究竟中有如是分别，谓此是一来、不还、阿罗汉果。

「世尊！非独觉菩提究竟中有如是分别，谓此是独觉菩提。

「世尊！非一切菩萨摩訶萨行究竟中有如是分别，谓此是一切菩萨摩訶萨行。

「世尊！非诸佛无上正等菩提究竟中有如是分别，谓此是诸佛无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真善友品第四十五之三

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。

「善现！色究竟中无如是分别，谓此是色；受、想、行、识究竟中亦无如是分别，谓此是受、想、行、识。

「善现！眼处究竟中无如是分别，谓此是眼处；耳、鼻、舌、身、意处究竟中亦无如是分别，谓此是耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！色处究竟中无如是分别，谓此是色处；声、香、味、触、法处究竟中亦无如是分别，谓此是声、香、味、触、法处。

「善现！眼界究竟中无如是分别，谓此是眼界；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是色界乃至眼触为缘所生诸受。

「善现！耳界究竟中无如是分别，谓此是耳界；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是声界乃至耳触为缘所生诸受。

「善现！鼻界究竟中无如是分别，谓此是鼻界；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是香界乃至鼻触为缘所生诸受。

「善现！舌界究竟中无如是分别，谓此是舌界；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是味界乃至舌触为缘所生诸受。

「善现！身界究竟中无如是分别，谓此是身界；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是触界乃至身触为缘所生诸受。

「善现！意界究竟中无如是分别，谓此是意界；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受究竟中亦无如是分别，谓此是法界乃至意触为缘所生诸受。

「善现！地界究竟中无如是分别，谓此是地界；水、火、风、空、识界究竟中亦无如是分别，谓此是水、火、风、空、识界。

「善现！无明究竟中无如是分别，谓此是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼究竟中亦无如是分别，谓此是行乃至老死愁叹苦忧恼。

「善现！布施波罗蜜多究竟中无如是分别，谓此是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟中亦无如是分别，谓此是净戒乃至般若波罗蜜多。

「善现！内空究竟中无如是分别，谓此是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空究竟中亦无如是分别，谓此是外空乃至无性自性空。

「善现！真如究竟中无如是分别，谓此是真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界究竟中亦无如是分别，谓此是法界乃至不思議界。

「善现！苦圣谛究竟中无如是分别，谓此是苦圣谛；集、灭、道圣谛究竟中亦无如是分别，谓此是集、灭、道圣谛。

「善现！四静虑究竟中无如是分别，谓此是四静虑；四无量、四无色定究竟中亦无如是分别，谓此是四无量、四无色定。

「善现！八解脱究竟中无如是分别，谓此是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处究竟中亦无如是分别，谓此是八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！四念住究竟中无如是分别，谓此是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支究竟中亦无如是分别，谓此是四正断乃至八圣道支。

「善现！空解脱门究竟中无如是分别，谓此是空解脱门；无相、无愿解脱门究竟中亦无如是分别，谓此是无相、无愿解脱门。

「善现！菩萨十地究竟中无如是分别，谓此是菩萨十地。

「善现！五眼究竟中无如是分别，谓此是五眼；六神通究竟中亦无如是分别，谓此是六神通。

「善现！佛十力究竟中无如是分别，谓此是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法究竟中亦无如是分别，谓此是四无所畏乃至十八佛不共法。

「善现！无忘失法究竟中无如是分别，谓此是无忘失法；恒住舍性究竟中亦无如是分别，谓此是恒住舍性。

「善现！一切智究竟中无如是分别，谓此是一切智；道相智、一切相智究竟中亦无如是分别，谓此是道相智、一切相智。

「善现！一切陀罗尼门究竟中无如是分别，谓此是一切陀罗尼门；一切三摩地门究竟中亦无如是分别，谓此是一切三摩地门。

「善现！预流果究竟中无如是分别，谓此是预流果；一来、不还、阿罗汉果究竟中亦无如是分别，谓此是一来、不还、阿罗汉果。

「善现！独觉菩提究竟中无如是分别，谓此是独觉菩提。

「善现！一切菩萨摩訶萨行究竟中无如是分别，谓此是一切菩萨摩訶萨行。

「善现！诸佛无上正等菩提究竟中无如是分别，谓此是诸佛无上正等菩提。

「善现！是为菩萨摩訶萨难事，谓虽观一切法皆寂灭相而心不沉没，作是念言：『我于是法现等觉已证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示如是寂灭微妙之法。』」

「善现！是为菩萨摩訶萨欲作世间究竟道故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！譬如巨海、大小河中高显可居，周回水断，说名洲渚。如是，善现！色前后际断，受、想、行、识前后际断；眼处前后际断，耳、鼻、舌、身、意处前后际断；色处前后际断，声、香、味、触、法处前后际断；眼界前后际断，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受前后际断；耳界前后际断，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受前后际断；鼻界前后际断，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受前后际断；舌界前后际断，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受前后际断；身界前后际断，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受前后际断；意识前后际断，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受前后际断；地界前后际断，水、火、风、空、识界前后际断；无明前后际断，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼前后际断；布施波罗蜜多前后际断，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多前后际断；内空前后际断，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空前后际断；真如前后际断，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界前后际断；苦圣谛前后际断，集、灭、道圣谛前后际断；四静虑前后际断，四无量、四无色定前后际断；八解脱前后际断，八胜处、九次第定、十遍处前后际断；四念住前后际断，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支前后际断；空解脱门前后际断，无相、无愿解脱门前后际断；菩萨十地前后际断；五眼前后际断，六神通前后际断；佛十力前后际断，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法前后际断；无忘失法前后际断，恒住舍性前后际断；一切智前后际断，道相智、一切相智前后际断；一切陀罗尼门前后际断，一切三摩地门前后际断；预流果前后际断，一来、不还、阿罗汉果前后际断；独觉菩提前后际断；一切菩萨摩訶萨行前后际断；诸佛无上正等菩提前后际断。」

「善现！由此前际后际断故一切法断。善现！此一切法前后际断，即是寂灭，即是微妙，即是如实，谓空无所得道断爱尽无余，离染永灭涅槃。善现！菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情宣说开示如是寂灭微妙之法。」

「善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作光明故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为破长夜无明[谷-禾+卵]卵所覆有情重黑暗故，为疗有情无知翳目令晴朗故，为与一切愚冥有情作照明故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作光明故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作灯炬故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨欲为有情宣说六种波罗蜜多及四摄事相应经典真实义趣，方便教导，劝令修学，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作灯炬故，发趣无上正等菩

提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨欲令趣向邪道有情，离行四种不应行处，为说一道令归正故，为杂染者得清净故，为愁恼者得欢悦故，为忧苦者得喜乐故，为非理有情证如理法故，为流转有情得般涅槃故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作将帅（别本有作「师」者）故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色无生无灭、无染无净，受、想、行、识无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示眼处无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示色处无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法处无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示眼界无生无灭、无染无净，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示耳界无生无灭、无染无净，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示鼻界无生无灭、无染无净，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示舌界无生无灭、无染无净，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示身界无生无灭、无染无净，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示意图界无生无灭、无染无净，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示地界无生无灭、无染无净，水、火、风、空、识界无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示无明无生无灭、无染无净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示布施波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示净戒波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示安忍波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示精进波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示静虑波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示般若波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示方便善巧波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示愿波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示力波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示智波罗蜜多无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示内空无生无灭、无染无净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示真如无生无灭、无染无净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示苦圣谛无生无灭、无染无净；集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示四静虑无生无灭、无染无净；四无量、四无色定无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示八解脱无生无灭、无染无净，八胜处、九次第定、十遍处无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示四念住无生无灭、无染无净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示空解脱门无生无灭、无染无净，无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示菩萨十地无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示五眼无生无灭、无染无净，六神通无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示佛十力无生无灭、无染无净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示无忘失法无生无灭、无染无净，恒住舍性无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示一切智无生无灭、无染无净，道

相智、一切相智无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示一切陀罗尼门无生无灭、无染无净，一切三摩地门无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示预流果无生无灭、无染无净，一来果、不还果、阿罗汉果无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示独觉菩提无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示一切菩萨摩訶萨行无生无灭、无染无净；欲为有情宣说开示诸佛无上正等菩提无生无灭、无染无净。

「善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示眼处以虚空为所趣，耳、鼻、舌、身、意处亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示色处以虚空为所趣，声、香、味、触、法处亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示眼界以虚空为所趣，色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示耳界以虚空为所趣，声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示鼻界以虚空为所趣，香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示舌界以虚空为所趣，味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示身界以虚空为所趣，触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示意图以虚空为所趣，法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示地界以虚空为所趣，水、火、风、空、识界亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示无明以虚空为所趣，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示布施波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示净戒波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示安忍波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示精进波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示静虑波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示般若波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示方便善巧波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示愿波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示力波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示智波罗蜜多以虚空为所趣；欲为有情宣说开示内空以虚空为所趣，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示真如以虚空为所趣，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示苦圣谛以虚空为所趣，集、灭、道圣谛亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示四静虑以虚空为所趣，四无量、四无色定亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示八解脱以虚空为所趣，八胜处、九次第定、十遍处亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示四念住以虚空为所趣，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示空解脱门以虚空为所趣，无相、无愿解脱门亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示菩萨十地以虚空为所趣；欲为有情宣说开示五眼以虚空为所趣，六神通亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示佛十力以虚空为所趣，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示无忘失法以虚空为所趣，恒住舍性亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示一切智以虚空为所趣，道相智、一切相智亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示一切陀罗尼门以虚空为所趣，一切三摩地门亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示预流果以虚空为所趣，一来、不还、阿罗汉果亦以虚空为所趣；欲为有情宣说开示独觉菩提以虚空为所趣；欲为有情宣说开示一切菩萨摩訶萨行以虚空为所趣；欲为有情宣说开示诸佛无上正等菩提以虚空为所趣。

「为诸有情宣说开示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中无趣无不趣故。受、想、行、识亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、识性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示眼处非趣非不趣。何以故？以眼处性空，空中无趣无不趣故。耳、鼻、舌、身、意处亦非趣非不趣。何以故？以耳、鼻、舌、身、意处性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示色处非趣非不趣。何以故？以色处性空，空中无趣无不趣故。声、香、味、触、法处亦非趣非不趣。何以故？以声、香、味、触、法处性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示眼界非趣非不趣。何以故？以眼界性空，空中无趣无不趣故。色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以色界乃至眼触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示耳界非趣非不趣。何以故？以耳界性空，空中无趣无不趣故。声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以声界乃至耳触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示鼻界非趣非不趣。何以故？以鼻界性空，空中无趣无不趣故。香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以香界乃至鼻触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示舌界非趣非不趣。何以故？以舌界性空，空中无趣无不趣故。味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以味界乃至舌触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示身界非趣非不趣。何以故？以身界性空，空中无趣无不趣故。触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以触界乃至身触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示意图非趣非不趣。何以故？以业界性空，空中无趣无不趣故。法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至意触为缘所生诸受性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示地界非趣非不趣。何以故？以地界性空，空中无趣无不趣故。水、火、风、空、识界亦非趣非不趣。何以故？以水、火、风、空、识界性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示无明非趣非不趣。何以故？以无明性空，空中无趣无不趣故。行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非趣非不趣。何以故？以行乃至老死愁叹苦忧恼性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示布施波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以布施波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示净戒波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以净戒波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。」

「为诸有情宣说开示安忍波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以安忍波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示精进波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以精进波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示静虑波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以静虑波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示般若波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以般若波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示方便善巧波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以方便善巧波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示愿波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以愿波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示力波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以力波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示智波罗蜜多非趣非不趣。何以故？以智波罗蜜多性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示内空非趣非不趣。何以故？以内空性空，空中无趣无不趣故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦非趣非不趣。何以故？以外空乃至无性自性空性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示真如非趣非不趣。何以故？以真如性空，空中无趣无不趣故。法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦非趣非不趣。何以故？以法界乃至不思議界性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示苦圣谛非趣非不趣。何以故？以苦圣谛性空，空中无趣无不趣故。集、灭、道圣谛亦非趣非不趣。何以故？以集、灭、道圣谛性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示四静虑非趣非不趣。何以故？以四静虑性空，空中无趣无不趣故。四无量、四无色定亦非趣非不趣。何以故？以四无量、四无色定性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示八解脱非趣非不趣。何以故？以八解脱性空，空中无趣无不趣故。八胜处、九次第定、十遍处亦非趣非不趣。何以故？以八胜处、九次第定、十遍处性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示四念住非趣非不趣。何以故？以四念住性空，空中无趣无不趣故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦非趣非不趣。何以故？以四正断乃至八圣道支性

空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示空解脱门非趣非不趣。何以故？以空解脱门性空，空中无趣无不趣故。无相、无愿解脱门亦非趣非不趣。何以故？以无相、无愿解脱门性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示菩萨十地非趣非不趣。何以故？以菩萨十地性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示五眼非趣非不趣。何以故？以五眼性空，空中无趣无不趣故。六神通亦非趣非不趣。何以故？以六神通性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示佛十力非趣非不趣。何以故？以佛十力性空，空中无趣无不趣故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦非趣非不趣。何以故？以四无所畏乃至十八佛不共法性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示无忘失法非趣非不趣。何以故？以无忘失法性空，空中无趣无不趣故。恒住舍性亦非趣非不趣。何以故？以恒住舍性性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中无趣无不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示一切陀罗尼门非趣非不趣。何以故？以一切陀罗尼门性空，空中无趣无不趣故。一切三摩地门亦非趣非不趣。何以故？以一切三摩地门性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示预流果非趣非不趣。何以故？以预流果性空，空中无趣无不趣故。一来、不还、阿罗汉果亦非趣非不趣。何以故？以一来、不还、阿罗汉果性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示独觉菩提非趣非不趣。何以故？以独觉菩提性空，空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示一切菩萨摩訶萨行非趣非不趣。何以故？以一切菩萨摩訶萨行性空、空中无趣无不趣故。

「为诸有情宣说开示诸佛无上正等菩提非趣非不趣。何以故？以诸佛无上正等菩提性空，空中无趣无不趣故。

「善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真善友品第四十五之四

「所以者何？善现！一切法皆以空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？空中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无相为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无相中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无愿为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无愿中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无起无作为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无起无作中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无生无灭为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无生无灭中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无染无净为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无染无净中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无所有为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无所有中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以幻为趣，彼于是趣不可超越。何以故？幻中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以梦为趣，彼于是趣不可超越。何以故？梦中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以响为趣，彼于是趣不可超越。何以故？响中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以像为趣，彼于是趣不可超越。何以故？像中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以光影为趣，彼于是趣不可超越。何以故？光影中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以阳焰为趣，彼于是趣不可超越。何以故？阳焰中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以变化事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？变化事中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以寻香城为趣，彼于是趣不可超越。何以故？寻香城中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无量无边为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无量无边中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不与不取为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不与不取中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不举不下为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不举不下中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无去无来为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无去无来中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无增无减为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无增无减中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不入不出为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不入不出中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不集不散为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不集不散中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不合不离为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不合不离中趣非趣不可得故。

「善现！一切法皆以我为趣，彼于是趣不可超越。何以故？我尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以有情为趣，彼于是趣不可超越。何以故？有情尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以命者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？命者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以生者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？生者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以养者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？养者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以士夫为趣，彼于是趣不可超越。何以故？士夫尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以补特伽罗为趣，彼于是趣不可超越。何以故？补特伽罗尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以意生为趣，彼于是趣不可超越。何以故？意生尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以儒童为趣，彼于是趣不可超越。何以故？儒童尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以作者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？作者尚毕竟无所有，况有趣非趣

可得！

「善现！一切法皆以使作者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？使作者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以受者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？受者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以使受者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？使受者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以起者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？起者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以使起者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？使起者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以知者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？知者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以见者为趣，彼于是趣不可超越。何以故？见者尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以常为趣，彼于是趣不可超越。何以故？常尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以乐为趣，彼于是趣不可超越。何以故？乐尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以我为趣，彼于是趣不可超越。何以故？我尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以净为趣，彼于是趣不可超越。何以故？净尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无常为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无常尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以苦为趣，彼于是趣不可超越。何以故？苦尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无我为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无我尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以不净为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不净尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以贪事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？贪事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以嗔事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？嗔事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以痴事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？痴事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以见所作事为趣，彼于是趣不可超越。何以故？见所作事尚毕竟无所有，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以真如为趣，彼于是趣不可超越。何以故？真如中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以法界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法界中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以法性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法性中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以不虚妄性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不虚妄性中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以不变异性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不变异性中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以平等性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？平等性中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以离生性为趣，彼于是趣不可超越。何以故？离生性中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以法定为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法定中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以法住为趣，彼于是趣不可超越。何以故？法住中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以实际为趣，彼于是趣不可超越。何以故？实际中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以虚空界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？虚空界中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以不思議界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不思議界中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以不动为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不动中趣非趣毕竟不可得故。」

「善现！一切法皆以色为趣，彼于是趣不可超越。何以故？色尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以受、想、行、识为趣，彼于是趣不可超越，何以故？受、想、行、识尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以眼处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼处尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意处尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以色处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？色处尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以声、香、味、触、法处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？声、香、味、触、法处尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以眼界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以色界为趣，彼于是趣不可超越何以故？色界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以声、香、味、触、法界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？声、香、味、触、法界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以眼识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼识界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以眼触为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼触尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意触为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意触尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以眼触为缘所生诸受为趣，彼于是趣不可超越。何以故？眼触为缘所生诸受尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受为趣，彼于是趣不可超越。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以地界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？地界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以水、火、风、空、识界为趣，彼于是趣不可超越。何以故？水、火、风、空、识界尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以无明为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无明尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死为趣，彼于是趣不可超越。何以故？行乃至老死尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以布施波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？布施波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以净戒波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？净戒波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以安忍波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？安忍波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以精进波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？精进波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以静虑波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？静虑波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以般若波罗蜜多为趣，彼于是趣不可超越。何以故？般若波罗蜜多尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以内空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？内空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以外空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？外空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以内外空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？内外空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以空空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？空空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以大空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？大空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以胜义空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？胜义空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以有为空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？有为空尚毕竟不可得，况有趣

非趣！

「善现！一切法皆以无为空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无为空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以毕竟空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？毕竟空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以无际空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无际空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以散空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？散空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以无变异空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无变异空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以本性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？本性空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以自相空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？自相空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以共相空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？共相空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以一切法空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切法空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以不可得空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？不可得空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以无性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无性空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以自性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？自性空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以无性自性空为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无性自性空尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四念住为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四念住尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四正断为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四正断尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四神足为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四神足尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以五根为趣，彼于是趣不可超越。何以故？五根尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以五力为趣，彼于是趣不可超越。何以故？五力尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以七等觉支为趣，彼于是趣不可超越。何以故？七等觉支尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以八圣道支为趣，彼于是趣不可超越。何以故？八圣道支尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以苦圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？苦圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以集圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？集圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以灭圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？灭圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以道圣谛为趣，彼于是趣不可超越。何以故？道圣谛尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四静虑为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四静虑尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四无量为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无量尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四无色定为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无色定尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以八解脱为趣，彼于是趣不可超越。何以故？八解脱尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以八胜处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？八胜处尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以九次第定为趣，彼于是趣不可超越。何以故？九次第定尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以十遍处为趣，彼于是趣不可超越。何以故？十遍处尚毕竟不可得，况有趣

非趣！

「善现！一切法皆以空解脱门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？空解脱门尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以无相、无愿解脱门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？无相、无愿解脱门尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以五眼为趣，彼于是趣不可超越。何以故？五眼尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以六神通为趣，彼于是趣不可超越。何以故？六神通尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以三摩地门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？三摩地门尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以陀罗尼门为趣，彼于是趣不可超越。何以故？陀罗尼门尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以佛十力为趣，彼于是趣不可超越。何以故？佛十力尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四无所畏为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无所畏尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以四无碍解为趣，彼于是趣不可超越。何以故？四无碍解尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以大慈为趣，彼于是趣不可超越。何以故？大慈尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以大悲、大喜、大舍为趣，彼于是趣不可超越。何以故？大悲、大喜、大舍尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以十八佛不共法为趣，彼于是趣不可超越。何以故？十八佛不共法尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以预流果为趣，彼于是趣不可超越。何以故？预流果尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以一来、不还、阿罗汉果为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一来、不还、阿罗汉果尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以预流为趣，彼于是趣不可超越。何以故？预流尚毕竟不可得，况有趣非趣！

「善现！一切法皆以一来、不还、阿罗汉为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一来、不还、阿罗汉尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以独觉菩提为趣，彼于是趣不可超越。何以故？独觉菩提尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以独觉为趣，彼于是趣不可超越。何以故？独觉尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以一切菩萨摩訶萨行为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨行尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以一切菩萨摩訶萨为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以诸佛无上正等菩提为趣，彼于是趣不可超越。何以故？诸佛无上正等菩提尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以一切如来、应、正等觉为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切如来、应、正等觉尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以一切智为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切智尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以道相智为趣，彼于是趣不可超越。何以故？道相智尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「善现！一切法皆以一切相智为趣，彼于是趣不可超越。何以故？一切相智尚毕竟不可得，况有趣非趣！」

「如是，善现！菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。」

初分趣智品第四十六之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！谁于如是甚深般若波罗蜜多能生信解？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨久于无上正等菩提，发意趣求精勤修行，已曾供养百千俱胝那庾多佛，于诸佛所发弘誓愿，善根淳熟，无量善友所摄受故，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生信解。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多生信解者，何性？何相？何状？何貌？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨调伏贪、嗔、痴性为性，远离贪、嗔、痴相为相，远离贪、嗔、痴状为状，远离贪、嗔、痴貌为貌。复次，善现！是菩萨摩訶萨调伏贪无贪、嗔无嗔、痴无痴性为性，远离贪无贪、嗔无嗔、痴无痴相为相，远离贪无贪、嗔无嗔、痴无痴状为状，远离贪无贪、嗔

无嗔、痴无痴貌为貌。善现！若菩萨摩訶萨成就如是性、相、状、貌，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生信解。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨信解如是甚深般若波罗蜜多当何所趣？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨当趣一切智智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨趣一切智智者，能与一切有情为所归趣。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨能信解此甚深般若波罗蜜多，则能趣向一切智智。若能趣向一切智智，是则能与一切有情为所归趣。」

善现复言：「世尊！是菩萨摩訶萨能为难事，谓撰如是坚固甲冑：我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃，虽于有情作如是事，而都不见有情施設。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。是菩萨摩訶萨能为难事，谓撰如是坚固甲冑：我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃，虽于有情作如是事，而都不见有情施設。」

「复次，善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属色。何以故？色毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属受、想、行、识。何以故？受、想、行、识毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属受、想、行、识。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼处。何以故？眼处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼处。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意处。何以故？耳、鼻、舌、身、意处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意处。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属色处。何以故？色处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色处。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属声、香、味、触、法处。何以故？声、香、味、触、法处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属声、香、味、触、法处。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼界。何以故？眼界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属色界。何以故？色界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属声、香、味、触、法界。何以故？声、香、味、触、法界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属声、香、味、触、法界。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼识界。何以故？眼识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼识界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意识界。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼触。何以故？眼触毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼触。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触。何以故？耳、鼻、舌、身、意触毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属眼触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属眼触为缘所生诸受。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属地界。何以故？地界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属地界。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属水、火、风、空、识界。何以故？水、火、风、空、识界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属水、火、风、空、识界。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属无明。何以故？无明毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属无明。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。何以故？行乃至老死毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属行乃至老死。」

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属我。何以故？我毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属我。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者。何以故？有情乃至见者毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属有情乃至见者。」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分趣智品第四十六之二

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属布施波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？净戒乃至般若波罗蜜多毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属净戒乃至般若波罗蜜多。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属内空。何以故？内空毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属内空。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？外空乃至无性自性空毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属外空乃至无性自性空。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属真如。何以故？真如毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属真如。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？法界乃至不思議界毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属法界乃至不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四念住。何以故？四念住毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四念住。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四正断乃至八圣道支毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四正断乃至八圣道支。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属苦圣谛。何以故？苦圣谛毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属苦圣谛。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属集、灭、道圣谛。何以故？集、灭、道圣谛毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属集、灭、道圣谛。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四静虑。何以故？四静虑毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四静虑。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四无量。何以故？四无量毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四无量。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四无色定。何以故？四无色定毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四无色定。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属八解脱。何以故？八解脱毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，

说彼甲冑不属八解脱。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属八胜处。何以故？八胜处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属八胜处。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属九次第定。何以故？九次第定毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属九次第定。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属十遍处。何以故？十遍处毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属十遍处。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属空解脱门。何以故？空解脱门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属空解脱门。

「善现！（别本或无「善现」二字）是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属无相、无愿解脱门。何以故？无相、无愿解脱门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属无相、无愿解脱门。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属五眼。何以故？五眼毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属五眼。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属六神通。何以故？六神通毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属六神通。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属三摩地门。何以故？三摩地门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属三摩地门。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属陀罗尼门。何以故？陀罗尼门毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属陀罗尼门。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属佛十力。何以故？佛十力毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属佛十力。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？四无所畏乃至十八不共法毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属四无所畏乃至十八不共法。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属预流果。何以故？预流果毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属预流果。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一来、不还、阿罗汉果。何以故？一来、不还、阿罗汉果毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一来、不还、阿罗汉果。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属独觉菩提。何以故？独觉菩提毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属独觉菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一切智。何以故？一切智毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切智。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属道相智，一切相智。何以故？道相智、一切相智毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属道相智、一切相智。

「善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一切法。何以故？一切法毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切法。」

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情皆令证得究竟涅槃。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情皆令证得般涅槃者，不堕声闻、独觉二地。世尊！若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情皆令证得般涅槃者，是菩萨摩訶萨无处无容当堕二地，谓声闻地及独觉地。所以者何？世尊！是菩萨摩訶萨不于有情安立分限，而撰如是坚固甲冑。」

佛言：「善现！汝观何义而作是说：若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，行深般若波罗蜜多，不堕声闻、独觉二地？」

善现答言：「世尊！由是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而撰甲冑，亦非为求少分智故而撰甲冑。所以者何？世尊！是菩萨摩訶萨普为救拔一切有情令般涅槃而撰甲冑，是菩萨摩訶萨但为求得一切智智而撰甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而撰甲冑，亦非为求少分智故而撰甲冑，是菩萨摩訶萨然为救拔一切有情令般涅槃而撰甲冑，是菩萨摩訶萨但为求得一切智智而撰甲冑，由此因缘，是菩萨摩訶萨不堕声闻及独觉地。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者、无所修法、亦无修处、亦无由此而得修习。所以者何？世尊！非此般若波罗蜜多甚深义中，而有少分实法可得名能修者及所修法、若修习处、若由此修。世尊！若修虚空是修般若波罗蜜多。世尊！若修一切法是修般若波罗蜜多。世尊！若修不实法是修般若波罗蜜多。世尊！若修无所有是修般若波罗蜜多。世尊！若修无摄受是修般若波罗蜜多。世尊！若修除遣是修般若波罗蜜多。」

佛言：「善现！修何除遣为修般若波罗蜜多？」

善现答言：「世尊！修除遣色是修般若波罗蜜多，修除遣受、想、行、识是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣眼处是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意处是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣色处是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法处是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣眼界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意识界是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣色界是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法界是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣眼识界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意识界是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣眼触是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触是修般若波罗蜜多。」

「世尊！修除遣眼触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生

诸受是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣地界是修般若波罗蜜多，修除遣水、火、风、空、识界是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣无明是修般若波罗蜜多，修除遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣我是修般若波罗蜜多，修除遣有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣布施波罗蜜多是修般若波罗蜜多，修除遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣内空是修般若波罗蜜多，修除遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣真如是修般若波罗蜜多，修除遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣四念住是修般若波罗蜜多，修除遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣苦圣谛是修般若波罗蜜多，修除遣集、灭、道圣谛是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣四静虑是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣四无量是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣四无色定是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣八解脱是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣八胜处是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣九次第定是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣十遍处是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣空解脱门是修般若波罗蜜多，修除遣无相、无愿解脱门是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣五眼是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣六神通是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣三摩地门是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣陀罗尼门是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣佛十力是修般若波罗蜜多，修除遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣预流果是修般若波罗蜜多，修除遣一来、不还、阿罗汉果是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣独觉菩提是修般若波罗蜜多。

「世尊！修除遣一切智是修般若波罗蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波罗蜜多。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。

「善现！修除遣色是修般若波罗蜜多，修除遣受、想、行、识是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣眼处是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意处是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣色处是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法处是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣眼界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意识界是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣色界是修般若波罗蜜多，修除遣声、香、味、触、法界是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣眼识界是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意识界是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣眼触是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣眼触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多，修除遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣地界是修般若波罗蜜多，修除遣水、火、风、空、识界是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣无明是修般若波罗蜜多，修除遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣我是修般若波罗蜜多，修除遣有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣布施波罗蜜多是修般若波罗蜜多，修除遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣内空是修般若波罗蜜多，修除遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣真如是修般若波罗蜜多，修除遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、

离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣四念住是修般若波罗蜜多，修除遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣苦圣谛是修般若波罗蜜多，修除遣集、灭、道圣谛是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣四静虑是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣四无量是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣四无色定是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣八解脱是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣八胜处是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣九次第定是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣十遍处是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣空解脱门是修般若波罗蜜多。

「善现！（别本或无「善现」二字）修除遣无相、无愿解脱门是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣五眼是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣六神通是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣三摩地门是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣陀罗尼门是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣佛十力是修般若波罗蜜多，修除遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣预流果是修般若波罗蜜多，修除遣一来、不还、阿罗汉果是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣独觉菩提是修般若波罗蜜多。

「善现！修除遣一切智是修般若波罗蜜多，修除遣道相智、一切相智是修般若波罗蜜多。」

尔时，佛告具寿善现言：「善现！应依甚深般若波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依甚深静虑波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深静虑波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依甚深精进波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深精进波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依甚深安忍波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深安忍波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依甚深净戒波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深净戒波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依甚深布施波罗蜜多验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于深布施波罗蜜多不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依内空验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于内空不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于外空乃至无性自性空不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依真如验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于真如不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于法界乃至不思議界不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依四念住验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四念住不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四正断乃至八圣道支不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依苦圣谛验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于苦圣谛不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依集、灭、道圣谛验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于集、灭、道圣谛不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依四静虑验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四静虑不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依四无量验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四无量不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依四无色定验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四无色定不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依八解脱验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于八解脱不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依八胜处验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于八胜处不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依九次第定验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于九次第定不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依十遍处验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于十遍处不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依空解脱门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于空解脱门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依无相、无愿解脱门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于无相、无愿解脱门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依五眼验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于五眼不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依六神通验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于六神通不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依三摩地门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于三摩地门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依陀罗尼门验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于陀罗尼门不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依佛十力验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于佛十力不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于四无所畏乃至十八不共法不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！应依一切智验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于一切智不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。应依道相智、一切相智验知不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨于道相智、一切相智不生执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「善现！诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不观他语及他教敕以为真要。

「善现！诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，非但信他而有所作。

「善现！诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不为贪心之所牵引，不为嗔心之所牵引，不为痴心之所牵引，不为慢心之所牵引，不为种种余杂染心之所牵引。

「善现！诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不离布施波罗蜜多，不离净戒波罗蜜多，不离安忍波罗蜜多，不离精进波罗蜜多，不离静虑波罗蜜多，不离般若波罗蜜多。

「善现！诸有不退转菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍，于深般若波罗蜜多欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟、如说修行曾无厌倦。

「善现当知！如是不退转菩萨摩訶萨，先世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣，受持、读诵、如

理思惟。何以故？善现！由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟、如说修行无厌倦故。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。」

「世尊！是菩萨摩訶萨云何相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多？」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无相，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无愿，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入虚空，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无所有，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无生无灭，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无染无净，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入真如，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法界，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智、行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入不虚妄性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入不变异性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入平等性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入离生性，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法定，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入法住，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入实际，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入虚空界，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入不思議界，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入无造作，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入幻，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入梦，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入响，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入像，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入光影，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入阳焰，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入变化事，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随

顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分趣智品第四十六之三

时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说，若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿、虚空、无所有、无生无灭、无染无净、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界、无造作、幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多者，世尊！是菩萨摩訶萨为行色不？为行受、想、行、识不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行眼处不？为行耳、鼻、舌、身、意处不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行色处不？为行声、香、味、触、法处不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行眼界不？为行耳、鼻、舌、身、意界不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行色界不？为行声、香、味、触、法界不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行眼识界不？为行耳、鼻、舌、身、意识界不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行眼触不？为行耳、鼻、舌、身、意触不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行眼触为缘所生诸受不？为行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行地界不？为行水、火、风、空、识界不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行无明不？为行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行布施波罗蜜多不？为行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行内空不？为行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行真如不？为行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行四念住不？为行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道

支不？

「世尊！是菩萨摩訶萨为行苦圣谛不？为行集、灭、道圣谛不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行四静虑不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行四无量不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行四无色定不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行八解脱不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行八胜处不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行九次第定不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行十遍处不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行空解脱门不？为行无相、无愿解脱门不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行五眼不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行六神通不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行三摩地门不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行陀罗尼门不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行佛十力不？为行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不？」

「世尊！是菩萨摩訶萨为行一切智不？为行道相智、一切相智不？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨不行色，不行受、想、行、识。

「善现！是菩萨摩訶萨不行眼处，不行耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！是菩萨摩訶萨不行色处，不行声、香、味、触、法处。

「善现！是菩萨摩訶萨不行眼界，不行耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！是菩萨摩訶萨不行色界，不行声、香、味、触、法界。

「善现！是菩萨摩訶萨不行眼识界，不行耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！是菩萨摩訶萨不行眼触，不行耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！是菩萨摩訶萨不行眼触为缘所生诸受，不行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。」

「善现！是菩萨摩訶萨不行地界，不行水、火、风、空、识界。

「善现！是菩萨摩訶萨不行无明，不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。

「善现！是菩萨摩訶萨不行布施波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！是菩萨摩訶萨不行内空，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「善现！是菩萨摩訶萨不行真如，不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨不行四念住，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「善现！是菩萨摩訶萨不行苦圣谛，不行集、灭、道圣谛。

「善现！是菩萨摩訶萨不行四静虑。

「善现！是菩萨摩訶萨不行四无量。

「善现！是菩萨摩訶萨不行四无色定。

「善现！是菩萨摩訶萨不行八解脱。

「善现！是菩萨摩訶萨不行八胜处。

「善现！是菩萨摩訶萨不行九次第定。

「善现！是菩萨摩訶萨不行十遍处。

「善现！是菩萨摩訶萨不行空解脱门，不行无相、无愿解脱门。

「善现！是菩萨摩訶萨不行五眼。

「善现！是菩萨摩訶萨不行六神通。

「善现！是菩萨摩訶萨不行三摩地门。

「善现！是菩萨摩訶萨不行陀罗尼门。

「善现！是菩萨摩訶萨不行佛十力，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善现！是菩萨摩訶萨不行一切智，不行道相智、一切相智。

「所以者何？善现！是菩萨摩訶萨所随顺趣向临入一切智智，无能作，无能坏，无所从来，无所去处，亦无所住，无方无域，无数无量，无往无来。

「善现！如是一切智智，既无数量、往来可得，亦无能证。

「善现！如是一切智智，不可以色证，不可以受、想、行、识证。

「善现！如是一切智智，不可以眼处证，不可以耳、鼻、舌、身、意处证。

「善现！如是一切智智，不可以色处证，不可以声、香、味、触、法处证。

「善现！如是一切智智，不可以眼界证，不可以耳、鼻、舌、身、意境证。

「善现！如是一切智智，不可以眼识界证，不可以耳、鼻、舌、身、意识界证。

「善现！如是一切智智，不可以眼触证，不可以耳、鼻、舌、身、意触证。

「善现！如是一切智智，不可以眼触为缘所生诸受证，不可以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受证。

「善现！如是一切智智，不可以地界证，不可以水、火、风、空、识界证。

「善现！如是一切智智，不可以无明证，不可以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死证。

「善现！如是一切智智，不可以布施波罗蜜多证，不可以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多证。

「善现！如是一切智智，不可以内空证，不可以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空证。

「善现！如是一切智智，不可以真如证，不可以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界证。

「善现！如是一切智智，不可以四念住证，不可以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支证。

「善现！如是一切智智，不可以苦圣谛证，不可以集、灭、道圣谛证。

「善现！如是一切智智，不可以四静虑证。

「善现！如是一切智智，不可以四无量证。

「善现！如是一切智智，不可以四无色定证。

「善现！如是一切智智，不可以八解脱证。

「善现！如是一切智智，不可以八胜处证。

「善现！如是一切智智，不可以九次第定证。

「善现！如是一切智智，不可以十遍处证。

「善现！如是一切智智，不可以空解脱门证，不可以无相、无愿解脱门证。

「善现！如是一切智智，不可以五眼证。

「善现！如是一切智智，不可以六神通证。

「善现！如是一切智智，不可以三摩地门证。

「善现！如是一切智智，不可以陀罗尼门证。

「善现！如是一切智智，不可以佛十力证，不可以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法证。

「善现！如是一切智智，不可以预流果证，不可以一来、不还、阿罗汉果证。

「善现！如是一切智智，不可以独觉菩提证。

「善现！如是一切智智，不可以一切智证，不可以道相智、一切相智证。何以故？

「善现！色即是一切智智，受、想、行、识即是一切智智。

「善现！眼处即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意处即是一切智智。

「善现！色处即是一切智智，声、香、味、触、法处即是一切智智。

「善现！眼界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智。

「善现！色界即是一切智智，声、香、味、触、法界即是一切智智。

「善现！眼识界即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智。

「善现！眼触即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意触即是一切智智。

「善现！眼触为缘所生诸受即是一切智智，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是一切智智。

「善现！地界即是一切智智，水、火、风、空、识界即是一切智智。

「善现！无明即是一切智智，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死即是一切智智。

「善现！布施波罗蜜多即是一切智智，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是一切智

智。

「善现！内空即是一切智智，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是一切智智。

「善现！真如即是一切智智，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界即是一切智智。

「善现！四念住即是一切智智，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是一切智智。

「善现！苦圣谛即是一切智智，集、灭、道圣谛即是一切智智。

「善现！四静虑即是一切智智。

「善现！四无量即是一切智智。

「善现！四无色定即是一切智智。

「善现！八解脱即是一切智智。

「善现！八胜处即是一切智智。

「善现！九次第定即是一切智智。

「善现！十遍处即是一切智智。

「善现！空解脱门即是一切智智，无相、无愿解脱门即是一切智智。

「善现！五眼即是一切智智。

「善现！六神通即是一切智智。

「善现！三摩地门即是一切智智。

「善现！陀罗尼门即是一切智智。

「善现！佛十力即是一切智智，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是一切智智。

「善现！预流果即是一切智智，一来、不还、阿罗汉果即是一切智智。

「善现！独觉菩提即是一切智智。

「善现！一切智即是一切智智，道相智、一切相智即是一切智智。

「所以者何？善现！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若眼处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若色处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若声、香、味、触、法处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意境真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若声、香、味、触、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若眼识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若眼触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若眼触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若水、火、风、空、识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若无明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若布施波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若内空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若四正断、四

神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若苦圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若集、灭、道圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若四静虑真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若四无量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若四无色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若八解脱真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若八胜处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若十遍处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若空解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若无相、无愿解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若三摩地门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若陀罗尼门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若预流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若一来、不还、阿罗汉果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若独觉菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。

「善现！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。」

初分真如品第四十七之一

尔时，欲、色界诸天子，各持天上多揭罗香、多摩罗香、旃（别本有作「栴」者）檀香末，复持天上嗝钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，遥散佛

上，来诣佛所，顶礼双足，却住一面，白言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思，过寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，即佛无上正等菩提。一切如来、应、正等觉，于此般若波罗蜜多甚深经中皆作是说：『色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、识即是一切智智，一切智智即是受、想、行、识。眼处即是一切智智，一切智智即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意处。色处即是一切智智，一切智智即是色处；声、香、味、触、法处即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法处。眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意识界。色界即是一切智智，一切智智即是色界；声、香、味、触、法界即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法界。眼识界即是一切智智，一切智智即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意识界。眼触即是一切智智，一切智智即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触。眼触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、风、空、识界即是一切智智，一切智智即是水、火、风、空、识界。无明即是一切智智，一切智智即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。布施波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是净戒乃至般若波罗蜜多。内空即是一切智智，一切智智即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至无性自性空。真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是一切智智，一切智智即是四正断乃至八圣道支。苦圣谛即是一切智智，一切智智即是苦圣谛；集、灭、道圣谛即是一切智智，一切智智即是集、灭、道圣谛。四静虑即是一切智智，一切智智即是四静虑；四无量即是一切智智，一切智智即是四无量；四无色定即是一切智智，一切智智即是四无色定。八解脱即是一切智智，一切智智即是八解脱；八胜处即是一切智智，一切智智即是八胜处；九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定；十遍处即是一切智智，一切智智即是十遍处。空解脱门即是一切智智，一切智智即是空解脱门；无相、无愿解脱门即是一切智智，一切智智即是无相、无愿解脱门。五眼即是一切智智，一切智智即是五眼；六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。三摩地门即是一切智智，一切智智即是三摩地门；陀罗尼门即是一切智智，一切智智即是陀罗尼门。佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四无所畏乃至十八佛不共法。预流果即是一切智智，一切智智即是预流果；一来、不还、阿罗汉果即是一切智智，一切智智即是一来、不还、阿罗汉果。独觉菩提即是一切智智，一切智智即是独觉菩提。一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。诸佛无上正等菩提即是一切智智，一切智智即是诸佛无上正等菩提。』

「所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若眼处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、

舌、身、意处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若色处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若声、香、味、触、法处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若声、香、味、触、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若眼识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若眼触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若眼触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若水、火、风、空、识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若无明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若布施波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若内空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若苦圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若集、灭、道圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若四静虑真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若四无量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若四无色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若八解脱真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若八胜处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若十遍处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若空解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若无相、无愿解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若三摩地门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若陀罗尼门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若预流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若一来、不还、阿罗汉果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若独觉菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「若诸佛无上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。」

大般若波罗蜜多经卷第三百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百一十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真如品第四十七之二

尔时，世尊告欲、色界诸天子言：「如是！如是！如汝所说。

「诸天子！色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、识即是一切智智，一切智智即是受、想、行、识。

「诸天子！眼处即是一切智智，一切智智即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意处。

「诸天子！色处即是一切智智，一切智智即是色处；声、香、味、触、法处即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法处。

「诸天子！眼界即是一切智智，一切智智即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意界。

「诸天子！色界即是一切智智，一切智智即是色界；声、香、味、触、法界即是一切智智，一切智智即是声、香、味、触、法界。

「诸天子！眼识界即是一切智智，一切智智即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意识界。

「诸天子！眼触即是一切智智，一切智智即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触。

「诸天子！眼触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是一切智智，一切智智即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「诸天子！地界即是一切智智，一切智智即是地界；水、火、风、空、识界即是一切智智，一切智智即是水、火、风、空、识界。

「诸天子！无明即是一切智智，一切智智即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死即是一切智智，一切智智即是行乃至老死。

「诸天子！布施波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是一切智智，一切智智即是净戒乃至般若波罗蜜多。

「诸天子！内空即是一切智智，一切智智即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空即是一切智智，一切智智即是外空乃至无性自性空。

「诸天子！真如即是一切智智，一切智智即是真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界即是一切智智，一切智智即是法界乃至不思議界。

「诸天子！四念住即是一切智智，一切智智即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是一切智智，一切智智即是四正断乃至八圣道支。

「诸天子！苦圣谛即是一切智智，一切智智即是苦圣谛；集、灭、道圣谛即是一切智智，一切智智即是集、灭、道圣谛。

「诸天子！四静虑即是一切智智，一切智智即是四静虑。

「诸天子！四无量即是一切智智，一切智智即是四无量。

「诸天子！四无色定即是一切智智，一切智智即是四无色定。

「诸天子！八解脱即是一切智智，一切智智即是八解脱。

「诸天子！八胜处即是一切智智，一切智智即是八胜处。

「诸天子！九次第定即是一切智智，一切智智即是九次第定。

「诸天子！十遍处即是一切智智，一切智智即是十遍处。

「诸天子！空解脱门即是一切智智，一切智智即是空解脱门；无相、无愿解脱门即是一切智智，一切智智即是无相、无愿解脱门。

「诸天子！五眼即是一切智智，一切智智即是五眼。

「诸天子！六神通即是一切智智，一切智智即是六神通。

「诸天子！三摩地门即是一切智智，一切智智即是三摩地门。

「诸天子！陀罗尼门即是一切智智，一切智智即是陀罗尼门。

「诸天子！佛十力即是一切智智，一切智智即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法即是一切智智，一切智智即是四无所畏乃至十八佛不共法。

「诸天子！预流果即是一切智智，一切智智即是预流果；一来、不还、阿罗汉果即是一切智智，一切智智即是一来、不还、阿罗汉果。

「诸天子！独觉菩提即是一切智智，一切智智即是独觉菩提。

「诸天子！一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。

「诸天子！诸佛无上正等菩提即是一切智智，一切智智即是诸佛无上正等菩提。

「所以者何？诸天子！若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若眼处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若色处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若声、香、味、触、法处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若眼界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若色界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若声、香、味、触、法界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若眼识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若眼触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意触真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若眼触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若地界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若水、火、风、空、识界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若无明真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若布施波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若内空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若真如真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若

法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若四念住真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若苦圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若集、灭、道圣谛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若四静虑真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若四无量真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若四无色定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若八解脱真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若八胜处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若九次第定真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若十遍处真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若空解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若无相、无愿解脱门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若五眼真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若六神通真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若三摩地门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若陀罗尼门真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若佛十力真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若预流果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若一来、不还、阿罗汉果真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若独觉菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！若诸佛无上正等菩提真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。

「诸天子！我观此义，心恒趣寂不乐说法。所以者何？此法甚深，难见难觉，不可寻思，过寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，谓深般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

「诸天子！如是无上正等菩提，无能证、非所证、无证处、无证时。诸天子！此法深妙不二现行，非诸世间所能比度。

「诸天子！虚空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界甚深故此法甚深，法性甚深故此法甚深，不虚妄性甚深故此法甚深，不变异性甚深故此法甚深，平等性甚深故此法甚深，离生性甚深故此法甚深，法定甚深故此法甚深，法住甚深故此法甚深，实际甚深故此法甚深，虚空界甚深故此法甚深，不思議界甚深故此法甚深。

「诸天子！无量无边甚深故此法甚深，无来无去甚深故此法甚深，无生无灭甚深故此法甚深，无染无净甚深故此法甚深，无知无得甚深故此法甚深，无造无作甚深故此法甚深。

「诸天子！我甚深故此法甚深，有情甚深故此法甚深，命者甚深故此法甚深，生者甚深故此法甚深，养者甚深故此法甚深，士夫甚深故此法甚深，补特伽罗甚深故此法甚深，意生甚深故此法甚深，婴童甚深故此法甚深，作者甚深故此法甚深，受者甚深故此法甚深，知者甚深故此法甚深，见者甚深故此法甚深。

「诸天子！色甚深故此法甚深，受、想、行、识甚深故此法甚深。

「诸天子！眼处甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意处甚深故此法甚深。

「诸天子！色处甚深故此法甚深，声、香、味、触、法处甚深故此法甚深。

「诸天子！眼界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故此法甚深。

「诸天子！色界甚深故此法甚深，声、香、味、触、法界甚深故此法甚深。

「诸天子！眼识界甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故此法甚深。

「诸天子！眼触甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意触甚深故此法甚深。

「诸天子！眼触为缘所生诸受甚深故此法甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受甚深故此法甚深。

「诸天子！地界甚深故此法甚深，水、火、风、空、识界甚深故此法甚深。

「诸天子！无明甚深故此法甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死甚深故此法甚深。

「诸天子！布施波罗蜜多甚深故此法甚深，净戒波罗蜜多甚深故此法甚深，安忍波罗蜜多甚深故此法甚深，精进波罗蜜多甚深故此法甚深，静虑波罗蜜多甚深故此法甚深，般若波罗蜜多甚深故此法甚深。

「诸天子！内空甚深故此法甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空甚深故此法甚深。

「诸天子！四念住甚深故此法甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支甚深故此法甚深。

「诸天子！苦圣谛甚深故此法甚深，集、灭、道圣谛甚深故此法甚深。

「诸天子！四静虑甚深故此法甚深，四无量甚深故此法甚深，四无色定甚深故此法甚深。

「诸天子！八解脱甚深故此法甚深，八胜处甚深故此法甚深，九次第定甚深故此法甚深，十遍处甚深故此法甚深。

「诸天子！空解脱门甚深故此法甚深，无相、无愿解脱门甚深故此法甚深。

「诸天子！五眼甚深故此法甚深，六神通甚深故此法甚深。

「诸天子！三摩地门甚深故此法甚深，陀罗尼门甚深故此法甚深。

「诸天子！佛十力甚深故此法甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法甚深故此法甚深。

「诸天子！预流果甚深故此法甚深，一来、不还、阿罗汉果甚深故此法甚深。

「诸天子！独觉菩提甚深故此法甚深。

「诸天子！一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深。

「诸天子！一切佛法甚深故此法甚深。」

时，欲、色界诸天子白佛言：「世尊！此所说法甚深微妙，非诸世间卒能信受。

「世尊！此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说。

「世尊！此深妙法不为摄取眼处故说，不为弃舍眼处故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意处故

说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意处故说。

「世尊！此深妙法不为摄取色处故说，不为弃舍色处故说；不为摄取声、香、味、触、法处故说，不为弃舍声、香、味、触、法处故说。

「世尊！此深妙法不为摄取眼界故说，不为弃舍眼界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意境故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意境故说。

「世尊！此深妙法不为摄取色界故说，不为弃舍色界故说；不为摄取声、香、味、触、法界故说，不为弃舍声、香、味、触、法界故说。

「世尊！此深妙法不为摄取眼识界故说，不为弃舍眼识界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故说。

「世尊！此深妙法不为摄取眼触故说，不为弃舍眼触故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触故说。

「世尊！此深妙法不为摄取眼触为缘所生诸受故说，不为弃舍眼触为缘所生诸受故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说。

「世尊！此深妙法不为摄取地界故说，不为弃舍地界故说；不为摄取水、火、风、空、识界故说，不为弃舍水、火、风、空、识界故说。

「世尊！此深妙法不为摄取无明故说，不为弃舍无明故说；不为摄取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故说，不为弃舍行乃至老死故说。

「世尊！此深妙法不为摄取布施波罗蜜多故说，不为弃舍布施波罗蜜多故说；不为摄取净戒波罗蜜多故说，不为弃舍净戒波罗蜜多故说；不为摄取安忍波罗蜜多故说，不为弃舍安忍波罗蜜多故说；不为摄取精进波罗蜜多故说，不为弃舍精进波罗蜜多故说；不为摄取静虑波罗蜜多故说，不为弃舍静虑波罗蜜多故说；不为摄取般若波罗蜜多故说，不为弃舍般若波罗蜜多故说。

「世尊！此深妙法不为摄取内空故说，不为弃舍内空故说；不为摄取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故说，不为弃舍外空乃至无性自性空故说。

「世尊！此深妙法不为摄取真如故说，不为弃舍真如故说；不为摄取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故说，不为弃舍法界乃至不思議界故说。

「世尊！此深妙法不为摄取四念住故说，不为弃舍四念住故说；不为摄取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故说，不为弃舍四正断乃至八圣道支故说。

「世尊！此深妙法不为摄取苦圣谛故说，不为弃舍苦圣谛故说；不为摄取集、灭、道圣谛故说，不为弃舍集、灭、道圣谛故说。

「世尊！此深妙法不为摄取四静虑故说，不为弃舍四静虑故说；不为摄取四无量故说，不为弃舍四无量故说；不为摄取四无色定故说，不为弃舍四无色定故说。

「世尊！此深妙法不为摄取八解脱故说，不为弃舍八解脱故说；不为摄取八胜处故说，不为弃舍八胜处故说；不为摄取九次第定故说，不为弃舍九次第定故说；不为摄取十遍处故说，不为弃舍十遍处故说。

「世尊！此深妙法不为摄取空解脱门故说，不为弃舍空解脱门故说；不为摄取无相、无愿解脱门故说，不为弃舍无相、无愿解脱门故说。

「世尊！此深妙法不为摄取五眼故说，不为弃舍五眼故说；不为摄取六神通故说，不为弃舍六神通故说。

「世尊！此深妙法不为摄取三摩地门故说，不为弃舍三摩地门故说；不为摄取陀罗尼门故说，不为弃舍陀罗尼门故说。

「世尊！此深妙法不为摄取佛十力故说，不为弃舍佛十力故说；不为摄取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故说，不为弃舍四无所畏乃至十八佛不共法故说。

「世尊！此深妙法不为摄取预流果故说，不为弃舍预流果故说；不为摄取一来、不还、阿罗汉果故说，不为弃舍一来、不还、阿罗汉果故说。

「世尊！此深妙法不为摄取独觉菩提故说，不为弃舍独觉菩提故说。

「世尊！此深妙法不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说。

「世尊！此深妙法不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。

「世尊！诸世间有情多行摄取，行起我、我所执，谓色是我是我所，受、想、行、识是我是我所；眼处是我是我所，耳、鼻、舌、身、意处是我是我所；色处是我是我所，声、香、味、触、法处是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；色界是我是我所，声、香、味、触、法界是我是我所；眼识界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；眼触是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触是我是我所；眼触为缘所生诸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、风、空、识界是我是我所；无明是我是我所，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是我是我所；布施波罗蜜多是我是我所，净戒波罗蜜多是我是我所，安忍波罗蜜多是我是我所，精进波罗蜜多是我是我所，静虑波罗蜜多是我是我所，般若波罗蜜多是我是我所；内空是我是我所，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是我是我所；苦圣谛是我是我所，集、灭、道圣谛是我是我所；四静虑是我是我所，四无量是我是我所，四无色定是我是我所；八解脱是我是我所，八胜处是我是我所，九次第定是我是我所，十遍处是我是我所；空解脱门是我是我所，

无相、无愿解脱门是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所；三摩地门是我是我所，陀罗尼门是我是我所；佛十力是我是我所，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法是我是我所；预流果是我是我所，一来、不还、阿罗汉果是我是我所；独觉菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。

「诸天子！此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取眼处故说，不为弃舍眼处故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意处故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意处故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取色处故说，不为弃舍色处故说；不为摄取声、香、味、触、法处故说，不为弃舍声、香、味、触、法处故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取眼界故说，不为弃舍眼界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、眼界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、眼界故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取色界故说，不为弃舍色界故说；不为摄取声、香、味、触、法界故说，不为弃舍声、香、味、触、法界故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取眼识界故说，不为弃舍眼识界故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取眼触故说，不为弃舍眼触故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取眼触为缘所生诸受故说，不为弃舍眼触为缘所生诸受故说；不为摄取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说，不为弃舍耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取地界故说，不为弃舍地界故说；不为摄取水、火、风、空、识界故说，不为弃舍水、火、风、空、识界故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取无明故说，不为弃舍无明故说；不为摄取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故说，不为弃舍行乃至老死故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取布施波罗蜜多故说，不为弃舍布施波罗蜜多故说；不为摄取净戒波罗蜜多故说，不为弃舍净戒波罗蜜多故说；不为摄取安忍波罗蜜多故说，不为弃舍安忍波罗蜜多故说；不为摄取精进波罗蜜多故说，不为弃舍精进波罗蜜多故说；不为摄取静虑波罗蜜多故说，不为弃舍静虑波罗蜜多故说；不为摄取般若波罗蜜多故说，不为弃舍般若波罗蜜多故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取内空故说，不为弃舍内空故说；不为摄取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、

一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故说，不为弃舍外空乃至无性自性空故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取真如故说，不为弃舍真如故说；不为摄取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故说，不为弃舍法界乃至不思議界故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取四念住故说，不为弃舍四念住故说；不为摄取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故说，不为弃舍四正断乃至八圣道支故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取苦圣谛故说，不为弃舍苦圣谛故说；不为摄取集、灭、道圣谛故说，不为弃舍集、灭、道圣谛故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取四静虑故说，不为弃舍四静虑故说；不为摄取四无量故说，不为弃舍四无量故说；不为摄取四无色定故说，不为弃舍四无色定故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取八解脱故说，不为弃舍八解脱故说；不为摄取八胜处故说，不为弃舍八胜处故说；不为摄取九次第定故说，不为弃舍九次第定故说；不为摄取十遍处故说，不为弃舍十遍处故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取空解脱门故说，不为弃舍空解脱门故说；不为摄取无相、无愿解脱门故说，不为弃舍无相、无愿解脱门故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取五眼故说，不为弃舍五眼故说；不为摄取六神通故说，不为弃舍六神通故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取三摩地门故说，不为弃舍三摩地门故说；不为摄取陀罗尼门故说，不为弃舍陀罗尼门故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取佛十力故说，不为弃舍佛十力故说；不为摄取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故说，不为弃舍四无所畏乃至十八佛不共法故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取预流果故说，不为弃舍预流果故说；不为摄取一来、不还、阿罗汉果故说，不为弃舍一来、不还、阿罗汉果故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取独觉菩提故说，不为弃舍独觉菩提故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说。

「诸天子！此深妙法不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。

大般若波罗蜜多经卷第三百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真如品第四十七之三

「诸天子！然世间有情多行摄取，行起我、我所执，谓色是我是我所，受、想、行、识是我是我所；眼处是我是我所，耳、鼻、舌、身、意处是我是我所；色处是我是我所，声、香、味、触、法处是我是我所；眼界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识是我是我所；色界是我是我所，声、香、味、触、法界是我是我所；眼识界是我是我所，耳、鼻、舌、身、意识界是我是我所；眼触是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触是我是我所；眼触为缘所生诸受是我是我所，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是我是我所；地界是我是我所，水、火、风、空、识界是我是我所；无明是我是我所，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是我是我所；布施波罗蜜多是我是我所，净戒波罗蜜多是我是我所，安忍波罗蜜多是我是我所，精进波罗蜜多是我是我所，静虑波罗蜜多是我是我所，般若波罗蜜多是我是我所；内空是我是我所，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是我是我所；真如是我是我所，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是我是我所；四念住是我是我所，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是我是我所；苦圣谛是我是我所，集、灭、道圣谛是我是我所；四静虑是我是我所，四无量是我是我所，四无色定是我是我所；八解脱是我是我所，八胜处是我是我所，九次第定是我是我所，十遍处是我是我所；空解脱门是我是我所，无相、无愿解脱门是我是我所；五眼是我是我所，六神通是我是我所，三摩地门是我是我所，陀罗尼门是我是我所；佛十力是我是我所，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法是我是我所；预流果是我是我所，一来、不还、阿罗汉果是我是我所；独觉菩提是我是我所；一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。

「诸天子！若菩萨为摄取色故行，为弃舍色故行，为摄取受、想、行、识故行，为弃舍受、想、行、识故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取眼处故行，为弃舍眼处故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意处故行，为

弃舍耳、鼻、舌、身、意处故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取色处故行，为弃舍色处故行，为摄取声、香、味、触、法处故行，为弃舍声、香、味、触、法处故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取眼界故行，为弃舍眼界故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意境故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意境故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取色界故行，为弃舍色界故行，为摄取声、香、味、触、法界故行，为弃舍声、香、味、触、法界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无

性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取眼识界故行，为弃舍眼识界故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意识界故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意识界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取眼触故行，为弃舍眼触故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意触故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意触故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取眼触为缘所生诸受故行，为弃舍眼触为缘所生诸受故行，为摄取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故行，为弃舍耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；

是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取地界故行，为弃舍地界故行，为摄取水、火、风、空、识界故行，为弃舍水、火、风、空、识界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取无明故行，为弃舍无明故行，为摄取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故行，为弃舍行乃至老死故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取布施波罗蜜多故行，为弃舍布施波罗蜜多故行，为摄取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故行，为弃舍净戒乃至般若波罗蜜多故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩

萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取内空故行，为弃舍内空故行，为摄取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故行，为弃舍外空乃至无性自性空故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取真如故行，为弃舍真如故行，为摄取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故行，为弃舍法界乃至不思議界故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取四念住故行，为弃舍四念住故行，为摄取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故行，为弃舍四正断乃至八圣道支故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取苦圣谛故行，为弃舍苦圣谛故行，为摄取集、灭、道圣谛故行，为弃舍集、灭、道圣谛故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取四静虑故行，为弃舍四静虑故行，为摄取四无量、四无色定故行，为弃舍四无量、四无色定故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取八解脱故行，为弃舍八解脱故行，为摄取八胜处、九次第定、十遍处故行，为弃舍八胜处、九次第定、十遍处故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取空解脱门故行，为弃舍空解脱门故行，为摄取无相、无愿解脱门故行，为弃舍无相、无愿解脱门故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取五眼故行，为弃舍五眼故行，为摄取六神通故行，为弃舍六神通故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真如品第四十七之四

「诸天子！若菩萨为摄取三摩地门故行，为弃舍三摩地门故行，为摄取陀罗尼门故行，为弃舍陀罗尼门故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取佛十力故行，为弃舍佛十力故行，为摄取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故行，为弃舍四无所畏乃至十八佛不共法故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取预流果故行，为弃舍预流果故行，为摄取一来、不还、阿罗汉果故行，为弃舍一来、不还、阿罗汉果故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦

不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取独觉菩提故行，为弃舍独觉菩提故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。

「诸天子！若菩萨为摄取一切智故行，为弃舍一切智故行，为摄取道相智、一切相智故行，为弃舍道相智、一切相智故行，是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；是菩萨不能证内空，亦不能证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；是菩萨不能证真如，亦不能证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；是菩萨不能修四念住，亦不能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；是菩萨不能证苦圣谛，亦不能证集、灭、道圣谛；是菩萨不能修四静虑，亦不能修四无量、四无色定；是菩萨不能修八解脱，亦不能修八胜处、九次第定、十遍处；是菩萨不能修空解脱门，亦不能修无相、无愿解脱门；是菩萨不能修五眼，亦不能修六神通；是菩萨不能修三摩地门，亦不能修陀罗尼门；是菩萨不能修佛十力，亦不能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；是菩萨不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！此深妙法随顺一切法。此深妙法随顺何等一切法？」

「世尊！此深妙法随顺般若波罗蜜多，亦随顺静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

「世尊！此深妙法随顺内空，亦随顺外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「世尊！此深妙法随顺真如，亦随顺法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「世尊！此深妙法随顺四念住，亦随顺四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「世尊！此深妙法随顺苦圣谛，亦随顺集、灭、道圣谛。

「世尊！此深妙法随顺四静虑，亦随顺四无量、四无色定。

「世尊！此深妙法随顺八解脱，亦随顺八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！此深妙法随顺空解脱门，亦随顺无相、无愿解脱门。

「世尊！此深妙法随顺五眼，亦随顺六神通。

「世尊！此深妙法随顺三摩地门，亦随顺陀罗尼门。

「世尊！此深妙法随顺佛十力，亦随顺四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「世尊！此深妙法随顺一切智，亦随顺道相智、一切相智。

「世尊！此深妙法都无有碍。此深妙法于何无碍？

「世尊！此深妙法于色无碍，于受、想、行、识无碍。

「世尊！此深妙法于眼处无碍，于耳、鼻、舌、身、意处无碍。

「世尊！此深妙法于色处无碍，于声、香、味、触、法处无碍。

「世尊！此深妙法于眼界无碍，于耳、鼻、舌、身、意界无碍。

「世尊！此深妙法于色界无碍，于声、香、味、触、法界无碍。

「世尊！此深妙法于眼识界无碍，于耳、鼻、舌、身、意识界无碍。

「世尊！此深妙法于眼触无碍，于耳、鼻、舌、身、意触无碍。

「世尊！此深妙法于眼触为缘所生诸受无碍，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无碍。

「世尊！此深妙法于地界无碍，于水、火、风、空、识界无碍。

「世尊！此深妙法于无明无碍，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无碍。

「世尊！此深妙法于布施波罗蜜多无碍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无碍。

「世尊！此深妙法于内空无碍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无碍。

「世尊！此深妙法于真如无碍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无碍。

「世尊！此深妙法于四念住无碍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无碍。

「世尊！此深妙法于苦圣谛无碍，于集、灭、道圣谛无碍。

「世尊！此深妙法于四静虑无碍，于四无量、四无色定无碍。

「世尊！此深妙法于八解脱无碍，于八胜处、九次第定、十遍处无碍。

「世尊！此深妙法于空解脱门无碍，于无相、无愿解脱门无碍。

「世尊！此深妙法于五眼无碍，于六神通无碍。

「世尊！此深妙法于三摩地门无碍，于陀罗尼门无碍。

「世尊！此深妙法于佛十力无碍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无碍。

「世尊！此深妙法于预流果无碍，于一来、不还、阿罗汉果无碍。

「世尊！此深妙法于独觉菩提无碍。

「世尊！此深妙法于一切智无碍，于道相智、一切相智无碍。

「世尊！此深妙法以无碍为相。何以故？世尊！虚空平等性故，真如平等性故，法界平等性故，法性平等性故，不虚妄性平等性故，不变异性平等性故，平等性平等性故，离生性平等性故，法定平等性故，法住平等性故，实际平等性故，虚空界平等性故，不思議界平等性故，空、无相、无愿平等性故，无造无作平等性故，无染无净平等性故。

「世尊！此深妙法无生无灭。何以故？

「世尊！色无生无灭故，受、想、行、识无生无灭故。

「世尊！眼处无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭故。

「世尊！色处无生无灭故，声、香、味、触、法处无生无灭故。

「世尊！眼界无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意识界无生无灭故。

「世尊！色界无生无灭故，声、香、味、触、法界无生无灭故。

「世尊！眼识界无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意识界无生无灭故。

「世尊！眼触无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意触无生无灭故。

「世尊！眼触为缘所生诸受无生无灭故，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生无灭故。

「世尊！地界无生无灭故，水、火、风、空、识界无生无灭故。

「世尊！无明无生无灭故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无生无灭故。

「世尊！布施波罗蜜多无生无灭故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生无灭故。

「世尊！内空无生无灭故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生无灭故。

「世尊！真如无生无灭故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生无灭故。

「世尊！四念住无生无灭故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭故。

「世尊！苦圣谛无生无灭故，集、灭、道圣谛无生无灭故。

「世尊！四静虑无生无灭故，四无量、四无色定无生无灭故。

「世尊！八解脱无生无灭故，八胜处、九次第定、十遍处无生无灭故。

「世尊！空解脱门无生无灭故，无相、无愿解脱门无生无灭故。

「世尊！五眼无生无灭故，六神通无生无灭故。

「世尊！三摩地门无生无灭故，陀罗尼门无生无灭故。

「世尊！佛十力无生无灭故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无生无灭故。

「世尊！预流果无生无灭故，一来、不还、阿罗汉果无生无灭故。

「世尊！独觉菩提无生无灭故。

「世尊！一切智无生无灭故，道相智、一切相智无生无灭故。

「世尊！此深妙法都无足迹。何以故？

「世尊！色足迹不可得故，受、想、行、识足迹不可得故。

「世尊！眼处足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意处足迹不可得故。

「世尊！色处足迹不可得故，声、香、味、触、法处足迹不可得故。

「世尊！眼界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意界足迹不可得故。

「世尊！色界足迹不可得故，声、香、味、触、法界足迹不可得故。

「世尊！眼识界足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意识界足迹不可得故。

「世尊！眼触足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意触足迹不可得故。

「世尊！眼触为缘所生诸受足迹不可得故，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受足迹不可得故。

「世尊！地界足迹不可得故，水、火、风、空、识界足迹不可得故。

「世尊！无明足迹不可得故，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死足迹不可得故。

「世尊！布施波罗蜜多足迹不可得故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多足迹不可得故。

「世尊！内空足迹不可得故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空足迹不可得故。

「世尊！真如足迹不可得故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界足迹不可得故。

「世尊！四念住足迹不可得故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支足迹不可得故。

「世尊！苦圣谛足迹不可得故，集、灭、道圣谛足迹不可得故。

「世尊！四静虑足迹不可得故，四无量、四无色定足迹不可得故。

「世尊！八解脱足迹不可得故，八胜处、九次第定、十遍处足迹不可得故。

「世尊！空解脱门足迹不可得故，无相、无愿解脱门足迹不可得故。

「世尊！五眼足迹不可得故，六神通足迹不可得故。

「世尊！三摩地门足迹不可得故，陀罗尼门足迹不可得故。

「世尊！佛十力足迹不可得故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法足迹不可得故。

「世尊！预流果足迹不可得故，一来、不还、阿罗汉果足迹不可得故。

「世尊！独觉菩提足迹不可得故。

「世尊！一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故。」

时，欲、色界诸天子复白佛言：「世尊！上座善现随如来生，佛真弟子。所以者何？上座善现诸所说法，一切皆与空相应故。」

尔时，善现告欲、色界诸天子言：「汝诸天子说我善现随如来生，佛真弟子，云何善现随如来生？谓随如来真如生故。所以者何？如来真如无来无去，上座善现真如亦尔，无来无去，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性，亦无不真如性，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如常住为相，上座善现真如亦尔，常住为相，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如无变异无分别，遍诸法转，上座善现真如亦尔，无变异无分别，遍诸法转，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如，无二无别、无造无作，如是真如常真如相，无时非真如相，以常真如相、无时非真如相故无二无别，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如于一切处，无忆念无分别，上座善现真如亦尔，于一切处无忆念无分别，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如无别无异、不可得，上座善现真如亦尔，无别无异、不可得，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。」

「复次，如来真如非过去非未来非现在，一切法真如亦非过去非未来非现在，上座善现真如亦尔，由此故说上座善现随如来生。」

「复次，过去真如平等故如来真如平等，如来真如平等故过去真如平等。未来真如平等故如来真如平等，如来真如平等故未来真如平等。现在真如平等故如来真如平等，如来真如平等故现在真如平等。若过去未来现在真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。」

「复次，色真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色真如平等；受、想、行、识真如平等故如来真如平等，如来真如平等故受、想、行、识真如平等。如是若色真如平等，若受、想、行、识真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。」

「复次，眼处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼处真如平等；耳、鼻、舌、身、意处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意处真如平等。如是若眼处真如平等，若耳、鼻、舌、身、意处真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。」

「复次，色处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色处真如平等；声、香、味、触、法

处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故声、香、味、触、法处真如平等。如是若色处真如平等，若声、香、味、触、法处真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，眼界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼界真如平等；耳、鼻、舌、身、意识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意识界真如平等。如是若眼界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意识界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，色界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色界真如平等；声、香、味、触、法界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故声、香、味、触、法界真如平等。如是若色界真如平等，若声、香、味、触、法界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，眼识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼识界真如平等；耳、鼻、舌、身、意识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意识界真如平等。如是若眼识界真如平等，若耳、鼻、舌、身、意识界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，眼触真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼触真如平等；耳、鼻、舌、身、意触真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意触真如平等。如是若眼触真如平等，若耳、鼻、舌、身、意触真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，眼触为缘所生诸受真如平等故如来真如平等，如来真如平等故眼触为缘所生诸受真如平等；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如平等故如来真如平等，如来真如平等故耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如平等。如是若眼触为缘所生诸受真如平等，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，地界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故地界真如平等；水、火、风、空、识界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故水、火、风、空、识界真如平等。如是若地界真如平等，若水、火、风、空、识界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，无明真如平等故如来真如平等，如来真如平等故无明真如平等；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如平等故如来真如平等，如来真如平等故行乃至老死真如平等。如是若无明真如平等，若行乃至老死真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，布施波罗蜜多真如平等故如来真如平等，如来真如平等故布施波罗蜜多真如平等；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如平等故如来真如平等，如来真如平等故净戒乃至般若波罗蜜多真如平等。如是若布施波罗蜜多真如平等，若净戒乃至般若波罗蜜多真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，内空真如平等故如来真如平等，如来真如平等故内空真如平等；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如平等故如来真如平等，如来真如平等故外空乃至无性自性空真如平等。如是若内空真如平等，若外空乃至无性自性空真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，真如真如平等故如来真如平等，如来真如平等故真如真如平等；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如平等故如来真如平等，如来真如平等故法界乃至不思議界真如平等。如是若真如真如平等，若法界乃至不思議界真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，四念住真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四念住真如平等；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四正断乃至八圣道支真如平等。如是若四念住真如平等，若四正断乃至八圣道支真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，苦圣谛真如平等故如来真如平等，如来真如平等故苦圣谛真如平等；集、灭、道圣谛真如平等故如来真如平等，如来真如平等故集、灭、道圣谛真如平等。如是若苦圣谛真如平等，若集、灭、道圣谛真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，四静虑真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四静虑真如平等；四无量、四无色定真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四无量、四无色定真如平等。如是若四静虑真如平等，若四无量、四无色定真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，八解脱真如平等故如来真如平等，如来真如平等故八解脱真如平等；八胜处、九次第定、十遍处真如平等故如来真如平等，如来真如平等故八胜处、九次第定、十遍处真如平等。如是若八解脱真如平等，若八胜处、九次第定、十遍处真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，空解脱门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故空解脱门真如平等；无相、无愿解脱门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故无相、无愿解脱门真如平等。如是若空解脱门真如平等，若无相、无愿解脱门真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，五眼真如平等故如来真如平等，如来真如平等故五眼真如平等；六神通真如平等故如来真如平等，如来真如平等故六神通真如平等。如是若五眼真如平等，若六神通真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，三摩地门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故三摩地门真如平等；陀罗尼门真如平等故如来真如平等，如来真如平等故陀罗尼门真如平等。如是若三摩地门真如平等，若陀罗尼门真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，佛十力真如平等故如来真如平等，如来真如平等故佛十力真如平等；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如平等故如来真如平等，如来真如平等故四无所畏乃至十八佛不共法真如平等。如是若佛十力真如平等，若四无所畏乃至十八佛不共法真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，预流果真如平等故如来真如平等，如来真如平等故预流果真如平等；一来、不还、阿罗汉果真如平等故如来真如平等，如来真如平等故一来、不还、阿罗汉果真如平等。如是若预流果真如平等，若一来、不还、阿罗汉果真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，独觉菩提真如平等故如来真如平等，如来真如平等故独觉菩提真如平等。如是若独觉菩提真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「复次，一切智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故道相智、一切相智真如平等。如是若一切智真如平等，若道相智、一切相智真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。

「诸天子！菩萨摩訶萨现证如是一切法真如平等故，说名如来、应、正等觉。上座善现于此真如能深信解，由此故说上座善现随如来生。」

大般若波罗蜜多经卷第三百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真如品第四十七之五

正说如是真如相时，于此三千大千世界六种变动：东涌（别本有作「踊」者）西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中涌边没边涌中没。时，欲、色界诸天子，复以天上多揭罗香、多摩罗香、栴檀香末，及以天上嗝钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、美妙香花、美妙音花、大美妙音花，奉散世尊及善现上（别本有一「座」字）而白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！上座善现由真如故，随如来生。」

尔时，善现告欲、色界诸天子言：「天子当知！上座善现不由色故随如来生，不由色真如故随如来生，不离色故随如来生，不离色真如故随如来生；不由受、想、行、识故随如来生，不由受、想、行、识真如故随如来生，不离受、想、行、识故随如来生，不离受、想、行、识真如故随如来生。」

「天子当知！上座善现不由眼处故随如来生，不由眼处真如故随如来生，不离眼处故随如来生，不离眼处真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意处故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意处真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意处故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意处真如故随如来生。」

「天子当知！上座善现不由色处故随如来生，不由色处真如故随如来生，不离色处故随如来生，不离色处真如故随如来生；不由声、香、味、触、法处故随如来生，不由声、香、味、触、法处真如故随如来生，不离声、香、味、触、法处故随如来生，不离声、香、味、触、法处真如故随如来生。」

「天子当知！上座善现不由眼界故随如来生，不由眼界真如故随如来生，不离眼界故随如来生，不离眼界真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生。」

「天子当知！上座善现不由色界故随如来生，不由色界真如故随如来生，不离色界故随如来生，不离色界真如故随如来生；不由声、香、味、触、法界故随如来生，不由声、香、味、触、法界真如故随如来生，不离声、香、味、触、法界故随如来生，不离声、香、味、触、法界真如故随如来生。」

「天子当知！上座善现不由眼识界故随如来生，不由眼识界真如故随如来生，不离眼识界故随如来生，不离眼识界真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意识界真如故随如来生。」

「天子当知！上座善现不由眼触故随如来生，不由眼触真如故随如来生，不离眼触故随如来生，不离眼触真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意触故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意触真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由眼触为缘所生诸受故随如来生，不由眼触为缘所生诸受真如故随如来生，不离眼触为缘所生诸受故随如来生，不离眼触为缘所生诸受真如故随如来生；不由耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故随如来生，不由耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故随如来生，不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由地界故随如来生，不由地界真如故随如来生，不离地界故随如来生，不离地界真如故随如来生；不由水、火、风、空、识界故随如来生，不由水、火、风、空、识界真如故随如来生，不离水、火、风、空、识界故随如来生，不离水、火、风、空、识界真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由无明故随如来生，不由无明真如故随如来生，不离无明故随如来生，不离无明真如故随如来生；不由行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死故随如来生，不由行乃至老死真如故随如来生，不离行乃至老死故随如来生，不离行乃至老死真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由我故随如来生，不由我真如故随如来生，不离我故随如来生，不离我真如故随如来生；不由有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者故随如来生，不由有情乃至见者真如故随如来生，不离有情乃至见者故随如来生，不离有情乃至见者真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由布施波罗蜜多故随如来生，不由布施波罗蜜多真如故随如来生，不离布施波罗蜜多故随如来生，不离布施波罗蜜多真如故随如来生；不由净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故随如来生，不由净戒乃至般若波罗蜜多真如故随如来生，不离净戒乃至般若波罗蜜多故随如来生，不离净戒乃至般若波罗蜜多真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由内空故随如来生，不由内空真如故随如来生，不离内空故随如来生，不离内空真如故随如来生；不由外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故随如来生，不由外空乃至无性自性空真如故随如来生，不离外空乃至无性自性空故随如来生，不离外空乃至无性自性空真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由真如故随如来生，不由真如真如故随如来生，不离真如故随如来生，不离真如真如故随如来生；不由法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故随如来生，不由法界乃至不思議界真如故随如来生，不离法界乃至不思議界故随如来生，不离法界乃至不思議界真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由四念住故随如来生，不由四念住真如故随如来生，不离四念住故随

如来生，不离四念住真如故随如来生；不由四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故随如来生，不由四正断乃至八圣道支真如故随如来生，不离四正断乃至八圣道支故随如来生，不离四正断乃至八圣道支真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由苦圣谛故随如来生，不由苦圣谛真如故随如来生，不离苦圣谛故随如来生，不离苦圣谛真如故随如来生；不由集、灭、道圣谛故随如来生，不由集、灭、道圣谛真如故随如来生，不离集、灭、道圣谛故随如来生，不离集、灭、道圣谛真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由四静虑故随如来生，不由四静虑真如故随如来生，不离四静虑故随如来生，不离四静虑真如故随如来生；不由四无量、四无色定故随如来生，不由四无量、四无色定真如故随如来生，不离四无量、四无色定故随如来生，不离四无量、四无色定真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由八解脱故随如来生，不由八解脱真如故随如来生，不离八解脱故随如来生，不离八解脱真如故随如来生；不由八胜处、九次第定、十遍处故随如来生，不由八胜处、九次第定、十遍处真如故随如来生，不离八胜处、九次第定、十遍处故随如来生，不离八胜处、九次第定、十遍处真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由空解脱门故随如来生，不由空解脱门真如故随如来生，不离空解脱门故随如来生，不离空解脱门真如故随如来生；不由无相、无愿解脱门故随如来生，不由无相、无愿解脱门真如故随如来生，不离无相、无愿解脱门故随如来生，不离无相、无愿解脱门真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由五眼故随如来生，不由五眼真如故随如来生，不离五眼故随如来生，不离五眼真如故随如来生；不由六神通故随如来生，不由六神通真如故随如来生，不离六神通故随如来生，不离六神通真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由三摩地门故随如来生，不由三摩地门真如故随如来生，不离三摩地门故随如来生，不离三摩地门真如故随如来生；不由陀罗尼门故随如来生，不由陀罗尼门真如故随如来生，不离陀罗尼门故随如来生，不离陀罗尼门真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由佛十力故随如来生，不由佛十力真如故随如来生，不离佛十力故随如来生，不离佛十力真如故随如来生；不由四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故随如来生，不由四无所畏乃至十八佛不共法真如故随如来生，不离四无所畏乃至十八佛不共法故随如来生，不离四无所畏乃至十八佛不共法真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由预流果故随如来生，不由预流果真如故随如来生，不离预流果故随如来生，不离预流果真如故随如来生；不由一来、不还、阿罗汉果故随如来生，不由一来、不还、阿罗汉果真如故随如来生，不离一来、不还、阿罗汉果故随如来生，不离一来、不还、阿罗汉果真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由独觉菩提故随如来生，不由独觉菩提真如故随如来生，不离独觉菩提故随如来生，不离独觉菩提真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由一切智故随如来生，不由一切智真如故随如来生，不离一切智故随

如来生，不离一切智真如故随如来生；不由道相智、一切相智故随如来生，不由道相智、一切相智真如故随如来生，不离道相智、一切相智故随如来生，不离道相智、一切相智真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由有为故随如来生，不由有为真如故随如来生，不离有为故随如来生，不离有为真如故随如来生。

「天子当知！上座善现不由无为故随如来生，不由无为真如故随如来生，不离无为故随如来生，不离无为真如故随如来生。

「何以故？诸天子！是一切法都无所有，诸随生者、若所随生、由此随生及随生处皆不可得。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆最甚深。

「世尊！此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得！此中受、想、行、识不可得，受、想、行、识真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、识尚不可得，况有受、想、行、识真如可得！

「世尊！此中眼处不可得，眼处真如亦不可得。何以故？此中眼处尚不可得，况有眼处真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意处不可得，耳、鼻、舌、身、意处真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意处尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意处真如可得！

「世尊！此中色处不可得，色处真如亦不可得。何以故？此中色处尚不可得，况有色处真如可得！此中声、香、味、触、法处不可得，声、香、味、触、法处真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法处尚不可得，况有声、香、味、触、法处真如可得！

「世尊！此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，况有眼界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意识界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意识界真如可得！

「世尊！此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，况有色界真如可得！此中声、香、味、触、法界不可得，声、香、味、触、法界真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法界尚不可得，况有声、香、味、触、法界真如可得！

「世尊！此中眼识界不可得，眼识界真如亦不可得。何以故？此中眼识界尚不可得，况有眼识界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意识界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意识界真如可得！

「世尊！此中眼触不可得，眼触真如亦不可得。何以故？此中眼触尚不可得，况有眼触真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意触不可得，耳、鼻、舌、身、意触真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触真如可得！

「世尊！此中眼触为缘所生诸受不可得，眼触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中眼触为缘所生诸受尚不可得，况有眼触为缘所生诸受真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸

受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如可得！

「世尊！此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，况有地界真如可得！此中水、火、风、空、识界不可得，水、火、风、空、识界真如亦不可得。何以故？此中水、火、风、空、识界尚不可得，况有水、火、风、空、识界真如可得！

「世尊！此中无明不可得，无明真如亦不可得。何以故？此中无明尚不可得，况有无明真如可得！此中行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，况有行乃至老死真如可得！

「世尊！此中布施波罗蜜多不可得，布施波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波罗蜜多尚不可得，况有布施波罗蜜多真如可得！此中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，净戒乃至般若波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中净戒乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有净戒乃至般若波罗蜜多真如可得！

「世尊！此中内空不可得，内空真如亦不可得。何以故？此中内空尚不可得，况有内空真如可得！此中外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得，外空乃至无性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至无性自性空尚不可得，况有外空乃至无性自性空真如可得！

「世尊！此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，况有真如真如可得！此中法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，况有法界乃至不思議界真如可得！

「世尊！此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，况有四念住真如可得！此中四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，四正断乃至八圣道支真如亦不可得。何以故？此中四正断乃至八圣道支尚不可得，况有四正断乃至八圣道支真如可得！

「世尊！此中苦圣谛不可得，苦圣谛真如亦不可得。何以故？此中苦圣谛尚不可得，况有苦圣谛真如可得！此中集、灭、道圣谛不可得，集、灭、道圣谛真如亦不可得。何以故？此中集、灭、道圣谛尚不可得，况有集、灭、道圣谛真如可得！

「世尊！此中四静虑不可得，四静虑真如亦不可得。何以故？此中四静虑尚不可得，况有四静虑真如可得！此中四无量、四无色定不可得，四无量、四无色定真如亦不可得。何以故？此中四无量、四无色定尚不可得，况有四无量、四无色定真如可得！

「世尊！此中八解脱不可得，八解脱真如亦不可得。何以故？此中八解脱尚不可得，况有八解脱真如可得！此中八胜处，九次第定、十遍处不可得，八胜处、九次第定、十遍处真如亦不可得。何以故？此中八胜处、九次第定、十遍处尚不可得，况有八胜处、九次第定、十遍处真如可得！

「世尊！此中空解脱门不可得，空解脱门真如亦不可得。何以故？此中空解脱门尚不可得，况有空解脱门真如可得！此中无相、无愿解脱门不可得，无相、无愿解脱门真如亦不可得。何以故？此中无相、无愿解脱门尚不可得，况有无相、无愿解脱门真如可得！

「世尊！此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，况有五眼真如可得！此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，况有六神通真如可得！

「世尊！此中三摩地门不可得，三摩地门真如亦不可得。何以故？此中三摩地门尚不可得，况有三摩地门真如可得！此中陀罗尼门不可得，陀罗尼门真如亦不可得。何以故？此中陀罗尼门尚不可得，况有陀罗尼门真如可得！

「世尊！此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，况有佛十力真如可得！此中四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得，四无所畏乃至十八不共法真如亦不可得。何以故？此中四无所畏乃至十八不共法尚不可得，况有四无所畏乃至十八不共法真如可得！

「世尊！此中预流果不可得，预流果真如亦不可得。何以故？此中预流果尚不可得，况有预流果真如可得！此中一来、不还、阿罗汉果不可得，一来、不还、阿罗汉果真如亦不可得。何以故？此中一来、不还、阿罗汉果尚不可得，况有一来、不还、阿罗汉果真如可得！

「世尊！此中独觉菩提不可得，独觉菩提真如亦不可得。何以故？此中独觉菩提尚不可得，况有独觉菩提真如可得！

「世尊！此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，况有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，况有道相智、一切相智真如可得！」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所说。诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆最甚深。

「舍利子！此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得！此中受、想、行、识不可得，受、想、行、识真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、识尚不可得，况有受、想、行、识真如可得！

「舍利子！此中眼处不可得，眼处真如亦不可得。何以故？此中眼处尚不可得，况有眼处真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意处不可得，耳、鼻、舌、身、意处真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意处尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意处真如可得！

「舍利子！此中色处不可得，色处真如亦不可得。何以故？此中色处尚不可得，况有色处真如可得！此中声、香、味、触、法处不可得，声、香、味、触、法处真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法处尚不可得，况有声、香、味、触、法处真如可得！

「舍利子！此中眼界不可得，眼界真如亦不可得。何以故？此中眼界尚不可得，况有眼界真如

可得！此中耳、鼻、舌、身、眼界不可得，耳、鼻、舌、身、眼界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、眼界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、眼界真如可得！

「舍利子！此中色界不可得，色界真如亦不可得。何以故？此中色界尚不可得，况有色界真如可得！此中声、香、味、触、法界不可得，声、香、味、触、法界真如亦不可得。何以故？此中声、香、味、触、法界尚不可得，况有声、香、味、触、法界真如可得！

「舍利子！此中眼识界不可得，眼识界真如亦不可得。何以故？此中眼识界尚不可得，况有眼识界真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意识界尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意识界真如可得！

「舍利子！此中眼触不可得，眼触真如亦不可得。何以故？此中眼触尚不可得，况有眼触真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意触不可得，耳、鼻、舌、身、意触真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触真如可得！

「舍利子！此中眼触为缘所生诸受不可得，眼触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中眼触为缘所生诸受尚不可得，况有眼触为缘所生诸受真如可得！此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如亦不可得。何以故？此中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尚不可得，况有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如可得！

「舍利子！此中地界不可得，地界真如亦不可得。何以故？此中地界尚不可得，况有地界真如可得！此中水、火、风、空、识界不可得，水、火、风、空、识界真如亦不可得。何以故？此中水、火、风、空、识界尚不可得，况有水、火、风、空、识界真如可得！

「舍利子！此中无明不可得，无明真如亦不可得。何以故？此中无明尚不可得，况有无明真如可得！此中行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不可得，行乃至老死真如亦不可得。何以故？此中行乃至老死尚不可得，况有行乃至老死真如可得！

「舍利子！此中布施波罗蜜多不可得，布施波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中布施波罗蜜多尚不可得，况有布施波罗蜜多真如可得！此中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，净戒乃至般若波罗蜜多真如亦不可得。何以故？此中净戒乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有净戒乃至般若波罗蜜多真如可得！

「舍利子！此中内空不可得，内空真如亦不可得。何以故？此中内空尚不可得，况有内空真如可得！此中外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得，外空乃至无性自性空真如亦不可得。何以故？此中外空乃至无性自性空尚不可得，况有外空乃至无性自性空真如可得！

「舍利子！此中真如不可得，真如真如亦不可得。何以故？此中真如尚不可得，况有真如真如可得！此中法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得，法界乃至不思議界真如亦不可得。何以故？此中法界乃至不思議界尚不可得，况有法界乃至不思議界真如可得！

「舍利子！此中四念住不可得，四念住真如亦不可得。何以故？此中四念住尚不可得，况有四念住真如可得！此中四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，四正断乃至八圣道支真如亦不可得。何以故？此中四正断乃至八圣道支尚不可得，况有四正断乃至八圣道支真如可得！

「舍利子！此中苦圣谛不可得，苦圣谛真如亦不可得。何以故？此中苦圣谛尚不可得，况有苦圣谛真如可得！此中集、灭、道圣谛不可得，集、灭、道圣谛真如亦不可得。何以故？此中集、灭、道圣谛尚不可得，况有集、灭、道圣谛真如可得！

「舍利子！此中四静虑不可得，四静虑真如亦不可得。何以故？此中四静虑尚不可得，况有四静虑真如可得！此中四无量、四无色定不可得，四无量、四无色定真如亦不可得。何以故？此中四无量、四无色定尚不可得，况有四无量、四无色定真如可得！

「舍利子！此中八解脱不可得，八解脱真如亦不可得。何以故？此中八解脱尚不可得，况有八解脱真如可得！此中八胜处、九次第定、十遍处不可得，八胜处、九次第定、十遍处真如亦不可得。何以故？此中八胜处、九次第定、十遍处尚不可得，况有八胜处、九次第定、十遍处真如可得。

「舍利子！此中空解脱门不可得，空解脱门真如亦不可得。何以故？此中空解脱门尚不可得，况有空解脱门真如可得！此中无相、无愿解脱门不可得，无相、无愿解脱门真如亦不可得。何以故？此中无相、无愿解脱门尚不可得，况有无相、无愿解脱门真如可得！

「舍利子！此中五眼不可得，五眼真如亦不可得。何以故？此中五眼尚不可得，况有五眼真如可得！此中六神通不可得，六神通真如亦不可得。何以故？此中六神通尚不可得，况有六神通真如可得！

「舍利子！此中三摩地门不可得，三摩地门真如亦不可得。何以故？此中三摩地门尚不可得，况有三摩地门真如可得！此中陀罗尼门不可得，陀罗尼门真如亦不可得。何以故？此中陀罗尼门尚不可得，况有陀罗尼门真如可得！

「舍利子！此中佛十力不可得，佛十力真如亦不可得。何以故？此中佛十力尚不可得，况有佛十力真如可得！此中四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不可得，四无所畏乃至十八佛不共法真如亦不可得。何以故？此中四无所畏乃至十八佛不共法尚不可得，况有四无所畏乃至十八佛不共法真如可得！

「舍利子！此中预流果不可得，预流果真如亦不可得。何以故？此中预流果尚不可得，况有预流果真如可得！此中一来、不还、阿罗汉果不可得，一来、不还、阿罗汉果真如亦不可得。何以故？此中一来、不还、阿罗汉果尚不可得，况有一来、不还、阿罗汉果真如可得！

「舍利子！此中独觉菩提不可得，独觉菩提真如亦不可得。何以故？此中独觉菩提尚不可得，况有独觉菩提真如可得！

「舍利子！此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，况有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道

相智、一切相智尚不可得，况有道相智、一切相智真如可得！」

说此真如相时，众中万二千苾刍诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉，五百苾刍尼远尘离垢，于诸法中生净法眼，五千菩萨摩訶萨得无生法忍，六万菩萨诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。

尔时，佛告舍利子言：「此六万菩萨已于过去亲近供养五百诸佛，一一佛所发弘誓愿正信出家，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受般若波罗蜜多，亦不摄受方便善巧力故，起别异想，行别异行。修布施时作如是念：『此是布施，此是财物，此是受者，我能行施。』修净戒时作如是念：『此是净戒，此是罪业，此所护境，我能持戒。』修安忍时作如是念：『此是安忍，此是忍障，此是（别本有作「所」者）忍境，我能安忍。』修精进时作如是念：『此是精进，此是懈怠，此是所为，我能精进。』修静虑时作如是念：『此是静虑，此是散动，此是所为，我能修定。』彼离般若波罗蜜多，及离方便善巧力故，依别异想而行布施、净戒、安忍、精进、静虑别异之行。由别异想、别异行故，不得入菩萨正性离生位，由不得入菩萨正性离生位故，得预流果渐次乃至阿罗汉果。舍利子！此诸菩萨虽有菩萨道空、无相、无愿解脱门，而远离般若波罗蜜多及方便善巧力故，于实际作证取声闻果。」

大般若波罗蜜多经卷第三百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真如品第四十七之六

尔时，舍利子白佛言：「世尊！何因缘故，有诸菩萨修空、无相、无愿解脱门，不摄受般若波罗蜜多，无方便善巧力，便证实际取声闻果或独觉菩提；有诸菩萨修空、无相、无愿解脱门，摄受般若波罗蜜多，有方便善巧力，不证实际而趣无上正等菩提？」

佛言：「舍利子！若诸菩萨远离一切智智心，修空、无相、无愿解脱门，是诸菩萨不摄受般若波罗蜜多，无方便善巧力故，便证实际取声闻果或独觉菩提。若诸菩萨不离一切智智心，修空、无相、无愿解脱门，是诸菩萨摄受般若波罗蜜多，有方便善巧力故，能入菩萨正性离生位，得阿耨多罗三藐三菩提。」

「舍利子！譬如有鸟，其身长大百逾缮那，或复二百乃至五百逾缮那量，而无有翅。是鸟从于三十三天投身而下，趣赡部洲，于其中道便作是念：『我欲还上三十三天。』舍利子！于汝意云何？是鸟能还三十三天不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！是鸟中道或作是愿：『至赡部洲当令我身无损无恼。』舍利子！于汝意云何？是鸟所愿可得遂不？」

舍利子言：「不也！世尊！是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有恼，或致命终或近死苦。何以故？世尊！是鸟身大从远而堕，无有翅故。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所说。舍利子！有诸菩萨亦复如是，虽经殄伽沙数大劫勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，作广大事发广大心，欲证无量无所摄受微妙无上正等菩提，而无般若波罗蜜多，远离方便善巧力故，便堕声闻或独觉地。何以故？舍利子！是诸菩萨远离一切智智心，虽经多劫勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而无般若波罗蜜多，亦无方便善巧力故，遂堕声闻或独觉地。」

「舍利子！是诸菩萨虽念过去未来现在一切如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，恭敬供养随顺修行，而于其中执取相故，不能正解是诸如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴真实功德。舍利子！是诸菩萨不能正解佛功德故，虽闻菩萨道空、无相、无愿解脱门声，而依此声执取其相，执取相已回向无上正等菩提。此诸菩萨如是回向不得无上正等菩提，住于声闻或独觉地。何以故？舍利子！是诸菩萨远离般若波罗蜜多，及无方便善巧力故，虽以种种所修善根回向无上正等菩提，而住声闻或独觉地。」

「舍利子！有诸菩萨从初发心，常不远离一切智智心，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，

不离般若波罗蜜多方便善巧，虽念过去未来现在一切如来、应、正等觉戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而不取相，虽修一切空、无相、无愿解脱门亦不取相，虽念自他种种功德善根，与诸有情同共回向无上正等菩提亦不取相。舍利子！当知是菩萨摩訶萨不住声闻及独觉地，直趣无上正等菩提。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常能不远离一切智智心，虽修布施而不取相，虽修净戒、安忍、精进、静虑、般若亦不取相，虽念过去未来现在一切如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦不取相，虽修一切菩萨道空、无相、无愿解脱门亦不取相。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行布施波罗蜜多，以离相心修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心安住内空，以离相心安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心安住真如，以离相心安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行四念住，以离相心修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心安住苦圣谛，以离相心安住集、灭、道圣谛。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行四静虑，以离相心修行四无量、四无色定。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行八解脱，以离相心修行八胜处、九次第定、十遍处。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行空解脱门，以离相心修行无相、无愿解脱门。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行五眼，以离相心修行六神通。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行三摩地门，以离相心修行陀罗尼门。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行佛十力，以离相心修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行一切智，以离相心修行道相智、一切相智。」

时，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，摄受般若波罗蜜多，不离方便善巧力者，是菩萨摩訶萨必近无上正等菩提。何以故？

「世尊！是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，都不见有少法可得，谓若能证、若所证、若证处、若证时、若由此证，都不可得；若色，若受、想、行、识，都不可得；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，都不可得；若色处，若声、香、味、触、法处，都不可得；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界，都不可得；若色界，若声、香、味、触、法界，都不可得；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，都不可得；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，都不可得；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，都不可得；若地界，若水、火、风、空、识界，都不可得；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，都不可得；若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，都不可得；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，都不可得；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，都不可得；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，都不可得；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，都不可得；若四静虑，若四无量、四无色定，都不可得；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，都不可得；若空解脱门，若无相、无愿解脱门，都不可得；若五眼，若六神通，都不可得；若三摩地门，若陀罗尼门，都不可得；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，都不可得；若预流果，若一来、不还、阿罗汉果，都不可得；若独觉菩提，都不可得；若一切智，若道相智、一切相智，都不可得。

「世尊！有菩萨乘诸善男子、善女人等，远离般若波罗蜜多方便善巧，而求无上正等菩提，当知彼于所求无上正等菩提或得不得。何以故？世尊！是菩萨乘诸善男子、善女人等，远离般若波罗蜜多方便善巧，于所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆取相故，于所安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空皆取相故，于所安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆取相故，于所修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支皆取相故，于所安住苦、集、灭、道圣谛皆取相故，于所修行四静虑、四无量、四无色定皆取相故，于所修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处皆取相故，于所修行空、无相、无愿解脱门皆取相故，于所修行五眼、六神通皆取相故，于所修行三摩地门、陀罗尼门皆取相故，于所修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法皆取相故，于所修行一切智、道相智、一切相智皆取相故。

「世尊！由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等，皆于无上正等菩提或得不得。

「世尊！由此因缘，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心，应修布施波罗蜜多，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应住内空，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应住真

如，应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修四念住，应修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应住苦圣谛，应住集、灭、道圣谛。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修四静虑，应修四无量、四无色定。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修八解脱，应修八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修空解脱门，应修无相、无愿解脱门。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修五眼，应修六神通。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修三摩地门，应修陀罗尼门。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修佛十力，应修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「世尊！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，应修一切智，应修道相智、一切相智。

「世尊！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得为方便，以无相俱行心，安住如是一切佛法，必得无上正等菩提。」

尔时，欲、色界诸天子白佛言：「世尊！诸佛无上正等菩提极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法自相、共相皆应证知，方能获得所求无上正等菩提，而诸菩萨所知法相都无所有皆不可得。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。诸佛无上正等菩提极难信解、甚难可得。天子当知！我亦现觉一切法相，证得无上正等菩提，而都不得胜义法相，可说名为此是能证、此是所证、此是证处、此是证时，及可说为由此而证。何以故？诸天子！以一切法毕竟净故，有为无为毕竟空故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难证得，如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提极易信解、甚易证得。所以者何？若能信解无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，则能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证、无法

所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，则能证得所求无上正等菩提。何以故？世尊！以一切法皆毕竟空，毕竟空中都无有法可名能证、可名所证、可名证处、可名证时、可名由此而有所证。所以者何？诸法皆空，若增若减都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所住苦、集、灭、道圣谛都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所修四静虑、四无量、四无色定都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所修空、无相、无愿解脱门都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所学五眼、六神通都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所学三摩地门、陀罗尼门都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所学一切智、道相智、一切相智都无所有皆不可得。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所观诸法，若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为都无所有皆不可得。

「世尊！以是因缘，我思惟佛所说义趣，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得，诸菩萨摩訶萨不应于中谓难信解及难证得。所以者何？

「世尊！色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空。

「世尊！眼处眼处自性空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空。

「世尊！色处色处自性空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空。

「世尊！眼界眼界自性空，耳、鼻、舌、身、意眼界耳、鼻、舌、身、意眼界自性空。

「世尊！色界色界自性空，声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界自性空。

「世尊！眼识界眼识界自性空，耳、鼻、舌、身、意识眼界耳、鼻、舌、身、意识眼界自性空。

「世尊！眼触眼触自性空，耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触自性空。

「世尊！眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性空。

「世尊！地界地界自性空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空。

「世尊！无明无明自性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死行乃至老死自性空。

「世尊！布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多自性空。

「世尊！内空内空自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空自性空。

「世尊！真如真如自性空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界自性空。

「世尊！四念住四念住自性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支自性空。

「世尊！苦圣谛苦圣谛自性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空。

「世尊！四静虑四静虑自性空，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空。

「世尊！八解脱八解脱自性空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空。

「世尊！空解脱门空解脱门自性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空。

「世尊！五眼五眼自性空，六神通六神通自性空。

「世尊！三摩地门三摩地门自性空，陀罗尼门陀罗尼门自性空。

「世尊！佛十力佛十力自性空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空。

「世尊！预流果预流果自性空，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果自性空。

「世尊！独觉菩提独觉菩提自性空。

「世尊！一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。

「世尊！若菩萨摩訶萨于如是自性空，深生信解无倒证知，便得无上正等菩提。由此缘故，我说无上正等菩提，非难信解、非难证得。」

时，舍利子谓善现言：「具寿善现！由是因缘，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨观一切法都无自性皆如虚空，譬如虚空不作是念：『我当信解速证无上正等菩提。』诸菩萨摩訶萨亦应如是不作是念：『我当信解速证无上正等菩提。』何以故？善现！诸法皆空与虚空等，诸菩萨摩訶萨要信解一切法与虚空等及能证知，乃得无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨信解一切法皆与虚空等，便于无上正等菩提易生信解、易证得者，则不应有殑伽沙等菩萨摩訶萨，擐大功德铠发趣无上正等菩提，于其中间而有退屈。故知无上正等菩提极难信解、甚难证得。」

尔时，具寿善现白尊者舍利子言：「舍利子！于意云何？色于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？受、想、行、识于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离受、想、行、识有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？色真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？受、想、行、识真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离受、想、行、识真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼处于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意处于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼处有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意处有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼处真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意处真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼处真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意处真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？色处于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？声、香、味、触、法处于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色处有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离声、香、味、触、法处有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？色处真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？声、香、味、触、法处真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色处真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离声、香、味、触、法处真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、眼界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、眼界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、眼界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、眼界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？色界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？声、香、味、触、法界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离声、香、味、触、法界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？色界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？声、香、味、触、法界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离声、香、味、触、法界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼识界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意识界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼识界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意识界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼识界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意识界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼识界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意识界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼触于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意触于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼触有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼触真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意触真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼触真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼触为缘所生诸受于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼触为缘所生诸受有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？眼触为缘所生诸受真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离眼触为缘所生诸受真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？地界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？水、火、风、空、识界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离地界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离水、火、风、空、识界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？地界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？水、火、风、空、识界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离地界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离水、火、风、空、识界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？无明于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离无明有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离行乃至老死有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？无明真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？行乃至老死真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离无明真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离行乃至老死真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

大般若波罗蜜多经卷第三百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分真如品第四十七之七

「舍利子！于意云何？布施波罗蜜多于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离布施波罗蜜多有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离净戒乃至般若波罗蜜多有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？布施波罗蜜多真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？净戒乃至般若波罗蜜多真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离布施波罗蜜多真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离净戒乃至般若波罗蜜多真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？内空于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离内空有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离外空乃至无性自性空有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？内空真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？外空乃至无性自性空真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离内空真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离外空乃至无性自性空真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离法界乃至不思議界有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？真如真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？法界乃至不思議界真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离真如真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离法界乃至不思議界真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四念住于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四念住有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四正断乃至八圣道支有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四念住真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四正断乃至八圣道支真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四念住真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四正断乃至八圣道支真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？苦圣谛于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？集、灭、道圣谛于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离苦圣谛有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离集、灭、道圣谛有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？苦圣谛真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？集、灭、道圣谛真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离苦圣谛真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离集、灭、道圣谛真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四静虑于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四无量、四无色定于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四静虑有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四无量、四无色定有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四静虑真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四无量、四无色定真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四静虑真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四无量、四无色定真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？八解脱于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？八胜处、九次第定、十遍处于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离八解脱有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离八胜处、九次第定、十遍处有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？八解脱真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？八胜处、九次第定、十遍处真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离八解脱真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离八胜处、九次第定、十遍处真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？空解脱门于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？无相、无愿解脱门于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离空解脱门有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离无相、无愿解脱门有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？空解脱门真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？无相、无愿解脱门真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离空解脱门真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离无相、无愿解脱门真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？五眼于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？六神通于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离五眼有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离六神通有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？五眼真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？六神通真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离五眼真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离六神通真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？三摩地门于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？陀罗尼门于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离三摩地门有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离陀罗尼门有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？三摩地门真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？陀罗尼门真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离三摩地门真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离陀罗尼门真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？佛十力于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也？善现！」

「舍利子！于意云何？离佛十力有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四无所畏乃至十八佛不共法有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？佛十力真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？四无所畏乃至十八佛不共法真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离佛十力真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离四无所畏乃至十八佛不共法真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？预流果于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一来、不还、阿罗汉果于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离预流果有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离一来、不还、阿罗汉果有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？预流果真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一来、不还、阿罗汉果真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离预流果真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离一来、不还、阿罗汉果真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？独觉菩提于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离独觉菩提有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？独觉菩提真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离独觉菩提真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切智于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？道相智、一切相智于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离一切智有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离道相智、一切相智有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切智真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？道相智、一切相智真如于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离一切智真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离道相智、一切相智真如有法于无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

尔时，具寿善现语舍利子言：「若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退屈？」

时，舍利子语善现言：「如仁者所说，无生法忍中都无法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退屈，若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗但应说一？又如仁者（别本或无「者」字）说，应无三乘菩萨差别，但应有一正等觉乘。」

时，具寿满慈子语舍利子言：「应问善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，但应有一正等觉乘。」

时，舍利子问善现言：「为许有一菩萨乘不？」

尔时，善现语舍利子言：「舍利子！于意云何？一切法真如中，为有三种住菩萨乘补特伽罗差别相不？谓于无上正等菩提定有退屈、定无退屈及不定耶？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中，为有三乘菩萨异不？谓声闻乘菩萨、独觉乘菩萨、正等觉乘菩萨耶？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为实有一定无退屈菩萨乘不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？诸法真如有一、有二、有三相不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而可得不可得？」

舍利子言：「不也！善现！」

尔时，善现语舍利子言：「若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩萨于佛无上正等菩提定有退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提定无退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提说不决定，如是菩萨是声闻乘，如是菩萨是独觉乘，如是菩萨是正等觉乘，如是为三，如是为一？舍利子！若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于一切法真如亦善能信解都无所得，于诸菩萨亦无所得，于佛无上正等菩提亦无所得，当知是为真菩萨摩訶萨。舍利子！若菩萨摩訶萨闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨疾得无上正等菩提。」

尔时，佛告具寿善现言：「善现！善哉！善哉！汝今能为诸菩萨摩訶萨善说法要，汝之所说皆是如来威神加被，非汝自力。善现！若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨疾得无上正等菩提。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就此法，疾得阿耨多罗三藐三菩提耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！若菩萨摩訶萨成就此法，疾得无上正等菩提，不堕声闻及独觉地。」

初分菩萨住品第四十八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当于何住？应云何住？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当于一切有情住平等心，不应住不平等心；当于一切有情起平等心，不应起不平等心；当于一切有情以平等心与语，不应以不平等心与语；当于一切有情起大慈心，不应起嗔恚心；当于一切有情以大慈心与语，不应以嗔恚心与语；当于一切有情起大悲心，不应起恼害心；当于一切有情以大悲心与语，不应以恼害心与语；当于一切有情起大喜心，不应起嫉妒心；当于一切有情以大喜心与语，不应以嫉妒心与语；当于一切有情起大舍心，不应起偏党心；当于一切有情以大舍心与语，不应以偏党心与语；当于一切有情起恭敬心，不应起憍慢心；当于一切有情以恭敬心与语，不应以憍慢心与语；当于一切有情起质直心，不应起谄诈心；当于一切有情以质直心与语，不应以谄诈心与语；当于一切有情起调柔心，不应起刚强（别本有作「强」者）心；当于一切有情以调柔心与语，不应以刚强心与语；当于一切有情起利益心，不应起不利益心；当于一切有情以利益心与语，不应以不利益心与语；当于一切有情起安乐心，不应起不安乐心；当于一切有情以安乐心与语，不应以不安乐心与语；当于一切有情起无碍心，不应起有碍心；当于一切有情以无碍心与语，不应以有碍心与语；当于一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如亲族心，亦以此心应与其语；当于一切有情起朋友心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如亲教师、如轨范师、如弟子、如同学心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如预流、一来、不还、阿罗汉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如独觉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如菩萨摩訶萨心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如如来、应、正等觉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应供养恭敬、尊重赞叹心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应救济、怜（别本有作「邻」者）愍、覆护心，亦以此心应与其语；当于一切有情起毕竟空、无所有、不可得心，亦以此心应与其语；当于一切有情起空、无相、无愿心，亦以此心应与其语。善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，以无所得而为方便，当于此住。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；应自离不与取、欲邪行，亦劝他离不与取、欲邪行，恒正称扬离不与取、欲邪行法，欢喜赞叹离不与取、欲邪行者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，恒正称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；应自离粗恶语、离间语、杂秽语，亦劝他离粗恶语、离间语、杂秽语，恒正称扬离粗恶语、离间语、杂秽语法，欢喜赞叹离粗恶语、离间语、杂秽语者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自离贪欲，亦劝他离贪欲，恒正称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；应自离嗔恚、邪见，亦劝他离嗔恚、邪见，恒正称扬离嗔恚、邪见法，欢喜赞叹离嗔恚、邪见者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修初静虑，亦劝他修初静虑，恒正称扬修初静虑法，欢喜赞叹修初静虑者；应自修第二、第三、第四静虑，亦劝他修第二、第三、第四静虑，恒正称扬修第二、第三、第四静虑法，欢喜赞叹修第二、第三、第四静虑者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修慈无量，亦劝他修慈无量，恒正称扬修慈无量法，欢喜赞叹修慈无量者；应自修悲、喜、舍无量，亦劝他修悲、喜、舍无量，恒正称扬修悲、喜、舍无量法，欢喜赞叹修悲、喜、舍无量者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修空无边处定，亦劝他修空无边处定，恒正称扬修空无边处定法，欢喜赞叹修空无边处定者；应自修识无边处、无所有处、非想非非想处定，亦劝他修识无边处、无所有处、非想非非想处定，恒正称扬修识无边处、无所有处、非想非非想处定法，欢喜赞叹修识无边处、无所有处、非想非非想处定者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满布施波罗蜜多，亦劝他圆满布施波罗蜜多，恒正称扬圆满布施波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满布施波罗蜜多者；应自圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，恒正称扬圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自住内空，亦劝他住内空，恒正称扬住内空法，欢喜赞叹住内空者；应自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他住外空乃至无性自性空，恒正称扬住外空乃至无性自性空法，欢喜赞叹住外空乃至无性自性空者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自住真如，亦劝他住真如，恒正称扬住真如法，欢喜赞叹住真如者；应自住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他住法界乃至不思議界，恒正称扬住法界乃至不思議界法，欢喜赞叹住法界乃至不思議界者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修四念住，亦劝他修四念住，恒正称扬修四念住法，欢喜赞叹修四念住者；应自修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他修四正断乃至八圣道支，恒正称扬修四正断乃至八圣道支法，欢喜赞叹修四正断乃至八圣道支者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自住苦圣谛，亦劝他住苦圣谛，恒正称扬住苦圣谛法，欢喜赞叹住苦圣谛者；应自住集、灭、道圣谛，亦劝他住集、灭、道圣谛，恒正称扬住集、灭、道圣谛法，欢喜赞叹住集、灭、道圣谛者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修八解脱，亦劝他修八解脱，恒正称扬修八解脱法，欢喜赞叹修八解脱者；应自修八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八胜处、九次第定、十遍处，恒正称扬修八胜处、九次第定、十遍处法，欢喜赞叹修八胜处、九次第定、十遍处者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自修空解脱门，亦劝他修空解脱门，恒正称扬修空解脱门法，欢喜赞叹修空解脱门者；应自修无相、无愿解脱门，亦劝他修无相、无愿解脱门，恒正称扬修无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修无相、无愿解脱门者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满极喜地，亦劝他圆满极喜地，恒正称扬圆满极喜地法，欢喜赞叹圆满极喜地者；应自圆满离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦劝他圆满离垢地乃至法云地，恒正称扬圆满离垢地乃至法云地法，欢喜赞叹圆满离垢地乃至法云地者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满五眼，亦劝他圆满五眼，恒正称扬圆满五眼法，欢喜赞叹圆满五眼者；应自圆满六神通，亦劝他圆满六神通，恒正称扬圆满六神通法，欢喜赞叹圆满六神通者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满三摩地门，亦劝他圆满三摩地门，恒正称扬圆满三摩地门法，欢喜赞叹圆满三摩地门者；应自圆满陀罗尼门，亦劝他圆满陀罗尼门，恒正称扬圆满陀罗尼门法，欢喜赞叹圆满陀罗尼门者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自圆满佛十力，亦劝他圆满佛十力，恒正称扬圆满佛十力法，欢喜赞叹圆满佛十力者；应自圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦劝他圆满四无所畏乃至十八不共法，恒正称扬圆满四无所畏乃至十八不共法（别本有作「法」者），欢喜赞叹圆满四无所畏乃至十八不共法者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自顺逆观十二支缘起，亦劝他顺逆观十二支缘起，恒正称扬顺逆观十二支缘起法，欢喜赞叹顺逆观十二支缘起者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自知苦、断集、证灭、修道，亦劝他知苦、断集、证灭、修道，恒正称扬知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起证预流果智而不证实际得预流果，亦劝他起证预流果智及证实际得预流果，恒正称扬起证预流果智及证实际得预流果法，欢喜赞叹起证预流果智及证实际得预流果者；应自起证一来、不还、阿罗汉果智而不证实际得一来、不还、阿罗汉果，亦劝他起证一来、不还、阿罗汉果智及证实际得一来、不还、阿罗汉果，恒正称扬起证一来、不还、阿罗汉果智及证实际得一来、不还、阿罗汉果法，欢喜赞叹起证一来、不还、阿罗汉果智及证实际得一来、不还、阿罗汉果者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起证独觉菩提智而不证实际得独觉菩提，亦劝

他起证独觉菩提智及证实际得独觉菩提，恒正称扬起证独觉菩提智及证实际得独觉菩提法，欢喜赞叹起证独觉菩提智及证实际得独觉菩提者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自入菩萨正性离生位，亦劝他入菩萨正性离生位，恒正称扬入菩萨正性离生位法，欢喜赞叹入菩萨正性离生位者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自严净佛土，亦劝他严净佛土，恒正称扬严净佛土法，欢喜赞叹严净佛土者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自成熟有情，亦教他成熟有情，恒正称扬成熟有情法，欢喜赞叹成熟有情者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起菩萨神通，亦教他起菩萨神通，恒正称扬起菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起一切智，亦教他起一切智，恒正称扬起一切智法，欢喜赞叹起一切智者；应自起道相智、一切相智，亦劝他起道相智、一切相智，恒正称扬起道相智、一切相智法，欢喜赞叹起道相智、一切相智者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自断一切烦恼相续习气，亦劝他断一切烦恼相续习气，恒正称扬断一切烦恼相续习气法，欢喜赞叹断一切烦恼相续习气者。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分菩萨住品第四十八之二

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自起无忘失法，亦劝他起无忘失法，恒正称扬起无忘失法法，欢喜赞叹起无忘失法者；应自起恒住舍性，亦劝他起恒住舍性，恒正称扬起恒住舍性法，欢喜赞叹起恒住舍性者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自摄受圆满寿量，亦劝他摄受圆满寿量，恒正称扬摄受圆满寿量法，欢喜赞叹摄受圆满寿量者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自转法轮，亦劝他转法轮，恒正称扬转法轮法，欢喜赞叹转法轮者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应自摄护正法令住，亦劝他摄护正法令住，恒正称扬摄护正法令住法，欢喜赞叹摄护正法令住者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，以无所得而为方便，应如是住。

「善现！菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多方便善巧，若如是学乃能安住所安住法，若如是学、如是安住，则于色得无障碍，于受、想、行、识得无障碍；于眼处得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意处得无障碍；于色处得无障碍，于声、香、味、触、法处得无障碍；于眼界得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意识界得无障碍；于色界得无障碍，于声、香、味、触、法界得无障碍；于眼识界得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意识界得无障碍；于眼触得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意触得无障碍，于眼触为缘所生诸受得无障碍，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受得无障碍；于地界得无障碍，于水、火、风、空、识界得无障碍；于无明得无障碍，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死得无障碍；于离害生命得无障碍，于离不与取、欲邪行、虚诳语、粗恶语、离间语、杂秽语、贪欲、嗔恚、邪见得无障碍；于四静虑得无障碍，于四无量、四无色定得无障碍；于布施波罗蜜多得无障碍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得无障碍；于内空得无障碍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得无障碍；于真如得无障碍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得无障碍；于四念住得无障碍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得无障碍；于苦圣谛得无障碍，于集、灭、道圣谛得无障碍；于八解脱得无障碍，于八胜处、九次第定、十遍处得无障碍；于空解脱门得无障碍，于无相、无愿解脱门得无障碍；于极喜地得无障碍，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地得无障碍；于五眼得无障碍，于六神通得无障碍；于三摩地门得无障碍，于陀罗尼门得无障碍；于佛十力得无障碍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法得无障碍；于顺逆观十二支缘起得无障碍；于知苦、断集、证灭、修道得无障碍；于预流果得无障碍，于一来、不还、

阿罗汉果得无障碍；于独觉菩提得无障碍；于入菩萨正性离生位得无障碍；于严净佛土得无障碍，于成熟有情得无障碍；于起菩萨神通得无障碍；于一切智得无障碍，于道相智、一切相智得无障碍；于断一切烦恼相续习气得无障碍；于无忘失法得无障碍，于恒住舍性得无障碍；于圆满寿量得无障碍，于转法轮得无障碍，于正法住得无障碍。所以者何？

「善现！是菩萨摩訶萨从前际来不摄受色，不摄受受、想、行、识；不摄受眼处，不摄受耳、鼻、舌、身、意处；不摄受色处，不摄受声、香、味、触、法处；不摄受眼界，不摄受耳、鼻、舌、身、意识界；不摄受色界，不摄受声、香、味、触、法界；不摄受眼识界，不摄受耳、鼻、舌、身、意识界；不摄受眼触，不摄受耳、鼻、舌、身、意触；不摄受眼触为缘所生诸受，不摄受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不摄受地界，不摄受水、火、风、空、识界；不摄受无明，不摄受行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不摄受离害生命，不摄受离不与取、欲邪行、虚诳语、粗恶语、离间语、杂秽语、贪欲、嗔恚、邪见；不摄受四静虑，不摄受四无量、四无色定；不摄受布施波罗蜜多，不摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不摄受内空，不摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不摄受真如，不摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不摄受四念住，不摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不摄受苦圣谛，不摄受集、灭、道圣谛；不摄受八解脱，不摄受八胜处、九次第定、十遍处；不摄受空解脱门，不摄受无相、无愿解脱门；不摄受极喜地，不摄受离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不摄受五眼，不摄受六神通；不摄受三摩地门，不摄受陀罗尼门；不摄受佛十力，不摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不摄受十二支缘起顺逆观；不摄受知苦、断集、证灭、修道；不摄受预流果，不摄受一来、不还、阿罗汉果；不摄受独觉菩提；不摄受入菩萨正性离生位；不摄受严净佛土，不摄受成熟有情；不摄受菩萨神通；不摄受一切智，不摄受道相智、一切相智；不摄受断一切烦恼相续习气；不摄受无忘失法，不摄受恒住舍性；不摄受圆满寿量，不摄受转法轮，不摄受正法住。何以故？

「善现！色不可摄受故，若色不可摄受则非色；受、想、行、识不可摄受故，若受、想、行、识不可摄受则非受、想、行、识。

「善现！眼处不可摄受故，若眼处不可摄受则非眼处；耳、鼻、舌、身、意处不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意处不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！色处不可摄受故，若色处不可摄受则非色处；声、香、味、触、法处不可摄受故，若声、香、味、触、法处不可摄受则非声、香、味、触、法处。

「善现！眼界不可摄受故，若眼界不可摄受则非眼界；耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！色界不可摄受故，若色界不可摄受则非色界；声、香、味、触、法界不可摄受故，若声、香、味、触、法界不可摄受则非声、香、味、触、法界。

「善现！眼识界不可摄受故，若眼识界不可摄受则非眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意识界不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！眼触不可摄受故，若眼触不可摄受则非眼触；耳、鼻、舌、身、意触不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意触不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！眼触为缘所生诸受不可摄受故，若眼触为缘所生诸受不可摄受则非眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可摄受故，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可摄受则非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「善现！地界不可摄受故，若地界不可摄受则非地界；水、火、风、空、识界不可摄受故，若水、火、风、空、识界不可摄受则非水、火、风、空、识界。

「善现！无明不可摄受故，若无明不可摄受则非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死不可摄受故，若行乃至老死不可摄受则非行乃至老死。

「善现！离害生命不可摄受故，若离害生命不可摄受则非离害生命；离不与取、欲邪行不可摄受故，若离不与取、欲邪行不可摄受则非离不与取、欲邪行。

「善现！离虚诳语不可摄受故，若离虚诳语不可摄受则非离虚诳语；离粗恶语、离间语、杂秽语不可摄受故，若离粗恶语、离间语、杂秽语不可摄受则非离粗恶语、离间语、杂秽语。

「善现！离贪欲不可摄受故，若离贪欲不可摄受则非离贪欲；离嗔恚、邪见不可摄受故，若离嗔恚、邪见不可摄受则非离嗔恚、邪见。

「善现！初静虑不可摄受故，若初静虑不可摄受则非初静虑；第二、第三、第四静虑不可摄受故，若第二、第三、第四静虑不可摄受则非第二、第三、第四静虑。

「善现！慈无量不可摄受故，若慈无量不可摄受则非慈无量；悲、喜、舍无量不可摄受故，若悲、喜、舍无量不可摄受则非悲、喜、舍无量。

「善现！空无边处不可摄受故，若空无边处不可摄受则非空无边处；识无边处、无所有处、非想非非想处不可摄受故，若识无边处、无所有处、非想非非想处不可摄受则非识无边处、无所有处、非想非非想处。

「善现！布施波罗蜜多不可摄受故，若布施波罗蜜多不可摄受则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可摄受故，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可摄受则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！内空不可摄受故，若内空不可摄受则非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可摄受故，若外空乃至无性自性空不可摄受则非外空乃至无性自性空。

「善现！真如不可摄受故，若真如不可摄受则非真如；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可摄受故，若法界乃至不思議界不可摄受则非法界乃至不思議界。

「善现！四念住不可摄受故，若四念住不可摄受则非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可摄受故，若四正断乃至八圣道支不可摄受则非四正断乃至八圣道支。

「善现！苦圣谛不可摄受故，若苦圣谛不可摄受则非苦圣谛；集、灭、道圣谛不可摄受故，若集、灭、道圣谛不可摄受则非集、灭、道圣谛。

「善现！八解脱不可摄受故，若八解脱不可摄受则非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不可摄受故，若八胜处、九次第定、十遍处不可摄受则非八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！空解脱门不可摄受故，若空解脱门不可摄受则非空解脱门；无相、无愿解脱门不可摄受故，若无相、无愿解脱门不可摄受则非无相、无愿解脱门。

「善现！极喜地不可摄受故，若极喜地不可摄受则非极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不可摄受故，若离垢地乃至法云地不可摄受则非离垢地乃至法云地。

「善现！五眼不可摄受故，若五眼不可摄受则非五眼；六神通不可摄受故，若六神通不可摄受则非六神通。

「善现！三摩地门不可摄受故，若三摩地门不可摄受则非三摩地门；陀罗尼门不可摄受故，若陀罗尼门不可摄受则非陀罗尼门。

「善现！佛十力不可摄受故，若佛十力不可摄受则非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不可摄受故，若四无所畏乃至十八佛不共法不可摄受则非四无所畏乃至十八佛不共法。

「善现！十二缘起顺逆观不可摄受故，若十二缘起顺逆观不可摄受则非十二缘起顺逆观。

「善现！知苦、断集、证灭、修道不可摄受故，若知苦、断集、证灭、修道不可摄受则非知苦、断集、证灭、修道。

「善现！预流果不可摄受故，若预流果不可摄受则非预流果；一来、不还、阿罗汉果不可摄受故，若一来、不还、阿罗汉果不可摄受则非一来、不还、阿罗汉果。

「善现！独觉菩提不可摄受故，若独觉菩提不可摄受则非独觉菩提。

「善现！入菩萨正性离生位不可摄受故，若入菩萨正性离生位不可摄受则非入菩萨正性离生位。

「善现！严净佛土不可摄受故，若严净佛土不可摄受则非严净佛土。

「善现！成熟有情不可摄受故，若成熟有情不可摄受则非成熟有情。

「善现！菩萨神通不可摄受故，若菩萨神通不可摄受则非菩萨神通。

「善现！一切智不可摄受故，若一切智不可摄受则非一切智；道相智、一切相智不可摄受故，

若道相智、一切相智不可摄受则非道相智、一切相智。

「善现！断一切烦恼相续习气不可摄受故，若断一切烦恼相续习气不可摄受则非断一切烦恼相续习气。」

「善现！无忘失法不可摄受故，若无忘失法不可摄受则非无忘失法；恒住舍性不可摄受故，若恒住舍性不可摄受则非恒住舍性。」

「善现！圆满寿量不可摄受故，若圆满寿量不可摄受则非圆满寿量。」

「善现！转法轮不可摄受故，若转法轮不可摄受则非转法轮。」

「善现！正法住不可摄受故，若正法住不可摄受则非正法住。」

说是菩萨住品时，万二千菩萨摩訶萨得无生法忍。

初分不退转品第四十九之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！不退转菩萨摩訶萨有何行、有何状、有何相？我等云何知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨能如实知诸异生地、诸声闻地、诸独觉地、诸菩萨地、诸如来地，如是诸地于诸法真如中无变异、无分别，皆无二无二分，是菩萨摩訶萨虽如实悟入诸法真如，而于诸法真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既如实悟入诸法真如已，虽闻真如与一切法无二无别而无疑滞。何以故？真如与一切法不可说一异、俱不俱故。是菩萨摩訶萨终不轻尔而发语言，所发语言皆引义利，若无义利终不发言。是菩萨摩訶萨不观视他好恶长短，平等怜愍而为说法。善现！不退转菩萨摩訶萨有如是等诸行、状、相，应以如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「世尊！复以何行、何状、何相，知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨能观一切法无行、无状、无相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法无行、无状、无相，是菩萨摩訶萨于何法退转故名不退转？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨于色退转故名不退转，于受、想、行、识退转故名不退转。何以故？善现！色自性无所有，受、想、行、识自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼处退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意处退转故名不退转。何以故？善现！眼处自性无所有，耳、鼻、舌、身、意处自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于色处退转故名不退转，于声、香、味、触、法处退转故名不退转。何以故？善现！色处自性无所有，声、香、味、触、法处自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼界退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、眼界退转故名不退转。何以故？善现！眼界自性无所有，耳、鼻、舌、身、眼界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于色界退转故名不退转，于声、香、味、触、法界退转故名不退转。何以故？善现！色界自性无所有，声、香、味、触、法界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于眼识界退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界退转故名不退转。何以故？善现！眼识界自性无所有，耳、鼻、舌、身、意识界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于眼触退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触退转故名不退转。何以故？善现！眼触自性无所有，耳、鼻、舌、身、意触自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于眼触为缘所生诸受退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受退转故名不退转。何以故？善现！眼触为缘所生诸受自性无所有，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于地界退转故名不退转，于水、火、风、空、识界退转故名不退转。何以故？善现！地界自性无所有，水、火、风、空、识界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于无明退转故名不退转，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死退转故名不退转。何以故？善现！无明自性无所有，行乃至老死自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多退转故名不退转，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多退转故名不退转。何以故？善现！布施波罗蜜多自性无所有，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于内空退转故名不退转，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空退转故名不退转。何以故？善现！内空自性无所有，外空乃至无性自性空自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于真如退转故名不退转，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界退转故名不退转。何以故？善现！真如自性无所有，法界乃至不思議界自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于四念住退转故名不退转，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支退转故名不退转。何以故？善现！四念住自性无所有，四正断乃至八圣道支自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于苦圣谛退转故名不退转，于集、灭、道圣谛退转故名不退转。何以故？善现！苦圣谛自性无所有，集、灭、道圣谛自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于四静虑退转故名不退转，于四无量、四无色定退转故名不退转。何以故？善现！四静虑自性无所有，四无量、四无色定自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于八解脱退转故名不退转，于八胜处、九次第定、十遍处退转故名不退转。何以故？善现！八解脱自性无所有，八胜处、九次第定、十遍处自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于空解脱门退转故名不退转，于无相、无愿解脱门退转故名不退转。何以故？善现！空解脱门自性无所有，无相、无愿解脱门自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于五眼退转故名不退转，于六神通退转故名不退转。何以故？善现！五眼自性无所有，六神通自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于三摩地门退转故名不退转，于陀罗尼门退转故名不退转。何以故？善现！三摩地门自性无所有，陀罗尼门自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于佛十力退转故名不退转，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法退转故名不退转。何以故？善现！佛十力自性无所有，四无所畏乃至十八不共法自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于预流果退转故名不退转，于一来、不还、阿罗汉果退转故名不退转。何以故？善现！预流果自性无所有，一来、不还、阿罗汉果自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于独觉菩提退转故名不退转。何以故？善现！独觉菩提自性无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于一切智退转故名不退转，于道相智、一切相智退转故名不退转。何以故？善现！一切智自性无所有，道相智、一切相智自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于异生地退转故名不退转，于声闻地、独觉地、菩萨地、如来地退转故名不退转。何以故？善现！异生地自性无所有，声闻地、独觉地、菩萨地、如来地自性亦无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提退转故名不退转。何以故？善现！阿耨多罗三藐三菩提自性无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名退转。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说，彼诸沙门、婆罗门等于所知法实知实见，或能施設正见法门必无是处。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是

为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨于佛善说法毗奈耶，深生信解终无疑惑，无戒禁取不堕恶见，不执世俗诸吉祥事以为清净，终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，亦终不以种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，不生地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生于卑贱种族，谓旃荼罗、补羯娑等，亦终不受扇搥、半择、无形、二形及女人身，亦复不受盲聋、喑哑、挛躄、癩[病-丙+间]、矬陋等身，亦终不生无暇时处。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；自离不与取，亦劝他离不与取，恒正称扬离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，亦劝他离欲邪行，恒正称扬离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，恒正称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离粗恶语，亦劝他离粗恶语，恒正称扬离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离离间语，亦劝他离离间语，恒正称扬离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离杂秽语，亦劝他离杂秽语，恒正称扬离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，亦劝他离贪欲，恒正称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离嗔恚，亦劝他离嗔恚，恒正称扬离嗔恚法，欢喜赞叹离嗔恚者；自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨，乃至梦中亦不现起十恶业道，况在觉时！善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，普为饶益一切有情恒修布施波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修净戒波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修安忍波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修精进波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修静虑波罗蜜多，普为饶益一切有情恒修般若波罗蜜多。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨诸所受持、思惟、读诵、究竟通利清净教法，所谓契经、应颂、记莂、讽颂、自说、缘起、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，以如是法常乐布施一切有情，恒作是念：『云何当令诸有情类，求正法愿皆得满足？』复持如是法施善根，与诸有情同共回向诸佛无上正等菩提。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，于佛所说甚深法门，终不生于疑惑犹豫。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何缘不退转菩萨摩訶萨，于佛所说甚深法门，终不生于疑惑犹豫？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨都不见有法可疑惑犹豫，谓不见有色，亦不见有受、想、行、识，可于中生疑惑犹豫；不见有眼处，亦不见有耳、鼻、舌、身、意处，可于中生疑惑犹豫；不见有色处，亦不见有声、香、味、触、法处，可于中生疑惑犹豫；不见有眼界，亦不见有耳、鼻、舌、身、意识界，可于中生疑惑犹豫；不见有色界，亦不见有声、香、味、触、法界，可于中生疑惑犹豫；不见有眼识界，亦不见有耳、鼻、舌、身、意识界，可于中生疑惑犹豫；不见有眼触，亦不

见有耳、鼻、舌、身、意触，可于中生疑惑犹豫；不见有眼触为缘所生诸受，亦不见有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，可于中生疑惑犹豫；不见有地界，亦不见有水、火、风、空、识界，可于中生疑惑犹豫；不见有无明，亦不见有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，可于中生疑惑犹豫；不见有布施波罗蜜多，亦不见有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，可于中生疑惑犹豫；不见有内空，亦不见有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，可于中生疑惑犹豫；不见有真如，亦不见有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，可于中生疑惑犹豫；不见有四念住，亦不见有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，可于中生疑惑犹豫；不见有苦圣谛，亦不见有集、灭、道圣谛，可于中生疑惑犹豫；不见有四静虑，亦不见有四无量、四无色定，可于中生疑惑犹豫；不见有八解脱，亦不见有八胜处、九次第定、十遍处，可于中生疑惑犹豫；不见有五眼，亦不见有六神通，可于中生疑惑犹豫；不见有三摩地门，亦不见有陀罗尼门，可于中生疑惑犹豫；不见有佛十力，亦不见有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，可于中生疑惑犹豫；不见有预流果，亦不见有一来、不还、阿罗汉果，可于中生疑惑犹豫；不见有独觉菩提，可于中生疑惑犹豫；不见有一切智，亦不见有道相智、一切相智，可于中生疑惑犹豫；不见有异生地，亦不见有声闻地、独觉地、菩萨地、如来地，可于中生疑惑犹豫；不见有阿耨多罗三藐三菩提，可于中生疑惑犹豫。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不退转品第四十九之二

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，成就柔润可爱可乐身、语、意业，于诸有情心无挂碍。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，恒常成就慈、悲、喜、舍等起相应身、语、意业。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，决定不与五盖共居，所谓贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，一切随眠皆已摧伏，一切结缚随烦恼缠，皆永不起现不可得。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，入出往来心不迷谬，恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是，诸所游履必观其地，安庠系念直视而行，运动语言尝无卒暴。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，诸所受用卧具衣服，皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻虬虱等虫，心乐清华身无疾病。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，身心清净，非如常人身中恒为八万户虫之所侵食。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，所受身形内外清净，故无虫类侵食其身。如如善根渐渐增益，如是如是身心转净，由此因缘，是诸菩萨身心坚固犹如金刚，不为违缘之所侵恼。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何而得身心清净？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身心谄曲，由善根力所除遣故，穷未来际毕竟不起，由此而得身心清净。」

「复次，善现！是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身、语、意业，由善根力所磨莹故，远离一切浊秽邪曲，由此而得身心清净，身心净故超过声闻及独觉地，住菩萨位坚固不动。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，不重利养，不徇（别本有作「徇」者）名誉，于诸饮食、衣服、卧具、房舍、资财皆不贪染，虽受十二杜多功德，而于其中都无所恃。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，常修布施波罗蜜多，悭贪之心毕竟不起；常修净戒波罗蜜多，犯戒之心毕竟不起；常修安忍波罗蜜多，忿恚之心毕竟不起；常修精进波罗蜜多，懈怠之心毕竟不起；常修静虑波罗蜜多，散乱之心毕竟不起；常修般若波罗蜜多，愚痴之心毕竟不起。由此嫉妒、谄诳、憍逸、覆恼等心亦永不起。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，觉慧坚固能深悟入，听闻正法恭敬信受，随所听闻世、出世法，皆能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，诸所造作世间事业，亦以般若波罗蜜多会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由此不见出法性者。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作多百菩萨、多千菩萨、多百千菩萨、多俱胝菩萨、多百俱胝菩萨、多千俱胝菩萨、多百千俱胝菩萨、多百千俱胝那庾多菩萨，皆被猛焰交彻烧然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已语不退转诸菩萨言：『此诸菩萨皆受如来、应、正等觉不退转记，故生如是大地狱中恒受如斯种种剧苦，汝等菩萨既受如来、应、正等觉不退转记，亦当堕此大地狱中受诸剧苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记，是故汝等应速弃舍大菩提心，可得免脱大地狱苦，生于天上或生人中受诸富乐。』」

「善现！尔时，不退转菩萨摩訶萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：『受不退转记菩萨摩訶萨，若堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中终无是处。何以故？不退转位菩萨，定无不善业故，亦无善业招苦果故，如来必无虚诳语故，诸佛所说皆为利乐一切有情，大慈悲心所流出故，所见闻者定是恶魔所作所说。』善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔作沙门像，来至其所唱如是言：『汝先所闻应修布施波罗蜜多究竟圆满，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多究竟圆满，当证无上正等菩提，如是所闻皆为邪说应疾弃舍。又汝先闻应于过去未来现在一切如来、应、正等觉及诸弟子，从初发心乃至法住，其中所有功德善根，皆生随喜一切合集，与诸有情回向无上正等菩提，如是所闻亦为邪说应疾弃舍。若汝弃舍所闻邪法，我当教汝真实佛法，令汝修学速证无上正等菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚妄撰集，我之所说是真佛语。』善现！若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未得诸佛为授不退转记，彼于无上正等菩提犹未决定。」

「善现！若菩萨摩訶萨闻如是语，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住。善现！是菩萨摩訶萨诸有所作不信他语，不随他教而修布施波罗蜜多，不随他教而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不随他教而住内空，不随他教而住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不随他教而住真如，不随他教而住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不随他教而修四念住，不随他教而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不随他教而住苦圣谛，不随他教而住集、灭、道圣谛；不随他教而修四静虑，不随他教而修四无量、四无色定；不随他教而修八解脱，不随他教而修八胜处、九次第定、十遍处；不随他教而修空解脱门，不随他教而修无相、无愿解脱门；不随他教而修极喜地，不随他教而修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远

行地、不动地、善慧地、法云地；不随他教而修五眼，不随他教而修六神通；不随他教而修三摩地门，不随他教而修陀罗尼门；不随他教而修佛十力，不随他教而修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不随他教而（别本有一「修」字）顺逆观十二支缘起；不随他教而知苦、断集、证灭、修道；不随他教而起证预流果智，不随他教而起证一来、不还、阿罗汉果智；不随他教而起证独觉菩提智；不随他教而起入菩萨正性离生位智；不随他教而严净佛土，不随他教而成熟有情；不随他教而起菩萨神通；不随他教而修一切智，不随他教而修道相智、一切相智；不随他教而断一切烦恼相续习气；不随他教而修无忘失法，不随他教而修恒住舍性；不随他教而自摄受圆满寿量；不随他教而转法轮；不随他教而护正法；不随他教而趣无上正等菩提。

「善现！如漏尽阿罗汉诸有所作不信他语，现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动。如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等，不能破坏折伏其心，令于无上正等菩提而生退屈。

「善现！是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，所有事业皆自思惟，非但信他而便起作，乃至如来、应、正等觉所有言教尚不信行，况信声闻、独觉、外道、恶魔等语而有所作。是诸菩萨诸有所为，但信他行终无是处。何以故？善现！是菩萨摩訶萨不见有法可信行者。所以者何？

「善现！是菩萨摩訶萨不见色，不见受、想、行、识可信行者；亦不见色真如，不见受、想、行、识真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处可信行者；亦不见眼处真如，不见耳、鼻、舌、身、意处真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见色处，不见声、香、味、触、法处可信行者；亦不见色处真如，不见声、香、味、触、法处真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意识界可信行者；亦不见眼界真如，不见耳、鼻、舌、身、意识界真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见色界，不见声、香、味、触、法界可信行者；亦不见色界真如，不见声、香、味、触、法界真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界可信行者；亦不见眼识界真如，不见耳、鼻、舌、身、意识界真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见眼触，不见耳、鼻、舌、身、意触可信行者；亦不见眼触真如，不见耳、鼻、舌、身、意触真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见眼触为缘所生诸受，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可信行者；亦不见眼触为缘所生诸受真如，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见地界，不见水、火、风、空、识界可信行者；亦不见地界真如，不见水、火、风、空、识界真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死

可信行者；亦不见无明真如，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可信行者；亦不见布施波罗蜜多真如，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见内空，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可信行者；亦不见内空真如，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界可信行者；亦不见真如真如，不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见四念住，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可信行者；亦不见四念住真如，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见苦圣谛，不见集、灭、道圣谛可信行者；亦不见苦圣谛真如，不见集、灭、道圣谛真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见四静虑，不见四无量、四无色定可信行者；亦不见四静虑真如，不见四无量、四无色定真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见八解脱，不见八胜处、九次第定、十遍处可信行者；亦不见八解脱真如，不见八胜处、九次第定、十遍处真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见空解脱门，不见无相、无愿解脱门可信行者；亦不见空解脱门真如，不见无相、无愿解脱门真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见五眼，不见六神通可信行者；亦不见五眼真如，不见六神通真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见三摩地门，不见陀罗尼门可信行者；亦不见三摩地门真如，不见陀罗尼门真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见佛十力，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可信行者；亦不见佛十力真如，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见预流果，不见一来、不还、阿罗汉果可信行者；亦不见预流果真如，不见一来、不还、阿罗汉果真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见独觉菩提可信行者，亦不见独觉菩提真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见一切智，不见道相智、一切相智可信行者；亦不见一切智真如，不见道相智、一切相智真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见异生地，不见声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可信行者；亦不见异生地真如，不见声闻地、独觉地、菩萨地、如来地真如可信行者。

「善现！是菩萨摩訶萨不见诸佛无上正等菩提可信行者，亦不见诸佛无上正等菩提真如可信行者。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔作苾刍像，来诣其所说如是言：『汝等所行是生死法，非由此得一切智智，汝等今应修尽苦道，速尽众苦，证般涅槃。』是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，所谓骨想、或青淤想、或脓烂想、或[月+逢]胀想、或虫食想、或异赤想、或慈、或悲、或喜、或舍、或初静虑、或乃至第四静虑、或空无边处、或乃至非想非非想处，告菩萨言：『此是真道真行，汝用此道此行，当得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提。汝由此道由此行故，速尽一切生老病死，何用久受生死苦为？现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身！宜自审思舍先所信。』

「善现！是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：『今此苾刍益我不少，能为我说相似道法，令我识知此道不能证预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，况当能证诸佛无上正等菩提！』是菩萨摩訶萨作此念已深生欢喜，复作是念：『今此苾刍甚为益我，方便为我说障碍法，令我了知障碍法已，于三乘道自在修学。』

「善现！尔时，恶魔知是菩萨深心欢喜，复作是言：『善男子！汝欲见诸菩萨摩訶萨长时勤行无益行不？谓诸菩萨摩訶萨众，经如殍伽沙数大劫，以无量种上妙衣服、饮食、卧具、医药、资财、花香等物，供养恭敬、尊重赞叹殍伽沙等诸佛世尊，复于殍伽沙等佛所，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦于殍伽沙等佛所，学住内空，学住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦于殍伽沙等佛所，学住真如，学住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；亦于殍伽沙等佛所，修四念住，修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦于殍伽沙等佛所，学住苦圣谛，学住集、灭、道圣谛；亦于殍伽沙等佛所，修四静虑，修四无量、四无色定；亦于殍伽沙等佛所，修八解脱，修八胜处、九次第定、十遍处；亦于殍伽沙等佛所，修空解脱门，修无相、无愿解脱门；亦于殍伽沙等佛所，修极喜地，修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；亦于殍伽沙等佛所，修五眼，修六神通；亦于殍伽沙等佛所，修三摩地门，修陀罗尼门；亦于殍伽沙等佛所，修佛十力，修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；亦于殍伽沙等佛所，修无忘失法，修恒住舍性；亦于殍伽沙等佛所，修顺逆观十二支缘起；亦于殍伽沙等佛所，严净佛土、成熟有情；亦于殍伽沙等佛所，修诸菩萨殊胜神通；亦于殍伽沙等佛所，修圆满寿量，学转法轮、护持正法；亦于殍伽沙等佛所，修一切智，修道相智、一切相智。』

「『是诸菩萨摩诃萨众，亦亲近承事如殑伽沙佛，于诸佛所请问菩萨摩诃萨道，谓作是言：云何菩萨摩诃萨安住大乘？云何菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何菩萨摩诃萨学住内空，学住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩诃萨学住真如，学住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩诃萨修四念住，修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩诃萨学住苦圣谛，学住集、灭、道圣谛？云何菩萨摩诃萨修四静虑，修四无量、四无色定？云何菩萨摩诃萨修八解脱，修八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩诃萨修空解脱门，修无相、无愿解脱门？云何菩萨摩诃萨修极喜地，修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？云何菩萨摩诃萨修五眼，修六神通？云何菩萨摩诃萨修三摩地门，修陀罗尼门？云何菩萨摩诃萨修佛十力，修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？云何菩萨摩诃萨修无忘失法，修恒住舍性？云何菩萨摩诃萨修顺逆观十二支缘起？云何菩萨摩诃萨严净佛土、成熟有情？云何菩萨摩诃萨修诸菩萨殊胜神通？云何菩萨摩诃萨修圆满寿量？云何菩萨摩诃萨学转大法轮？云何菩萨摩诃萨护持正法令得久住？云何菩萨摩诃萨修一切智，修道相智、一切相智？

「『殑伽沙等诸佛世尊，如所请问次第为说，是诸菩萨摩诃萨众，如佛教诲安住修学，经无量劫炽然精进，尚不能得一切智智，况今汝等所修所学，能证无上正等菩提！』

「善现！是菩萨摩诃萨虽闻其言而心无异，不惊不恐无疑无惑，倍复欢喜作是念言：『今此苾刍多益于我，方便为我说障道法，令我知此障道之法决定不能证预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，况能证得一切智智！』

「善现！时，彼恶魔知是菩萨心不退屈无怖无疑，即于是处化作无量苾刍形像，语菩萨言：『此诸苾刍皆于过去希求无上正等菩提，经无量劫修行种种难行苦行而不能得，今皆退住阿罗汉果，诸漏已尽至苦边际，云何汝等能证无上正等菩提？』善现！是菩萨摩诃萨见闻此已即作是念：『定是恶魔化作如此苾刍形像扰乱我心，因说滞碍相似道法，必无菩萨摩诃萨众修行般若波罗蜜多至圆满位，不得无上正等菩提，退堕声闻或独觉地。』

「尔时，菩萨复作是念：『若菩萨摩诃萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨学住内空，学住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨学住真如，学住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨修四念住，修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨学住苦圣谛，学住集、灭、道圣谛至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨修四静虑，修四无量、四无色定至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨修八解脱，修八胜处、九次第定、十遍处至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨修空解脱门，修无相、无愿解脱门至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨修极喜地，修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩诃萨修五眼，修六神通至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；

若菩萨摩訶萨修三摩地门，修陀罗尼门至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修佛十力，修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修无忘失法，修恒住舍性至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修顺逆观十二支缘起至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨严净佛土、成熟有情至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修诸菩萨殊胜神通至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修圆满寿量至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨学转法轮护持正法至圆满位，不得无上正等菩提必无是处；若菩萨摩訶萨修一切智，修道相智、一切相智至圆满位，不得无上正等菩提必无是处。』善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，常行般若波罗蜜多，恒作是念：『若菩萨摩訶萨如诸佛教精勤修学，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所摄妙行，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应作意，常不远离一切智智相应作意，常以方便劝诸有情精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多，决定不退净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；决定不退内空，决定不退外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；决定不退真如，决定不退法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；决定不退四念住，决定不退四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；决定不退苦圣谛，决定不退集、灭、道圣谛；决定不退四静虑，决定不退四无量、四无色定；决定不退八解脱，决定不退八胜处、九次第定、十遍处；决定不退空解脱门，决定不退无相、无愿解脱门；决定不退极喜地，决定不退离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；决定不退五眼，决定不退六神通；决定不退三摩地门，决定不退陀罗尼门；决定不退佛十力，决定不退四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；决定不退无忘失法，决定不退恒住舍性；决定不退一切智，决定不退道相智、一切相智；决定不退阿耨多罗三藐三菩提。』善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，常行般若波罗蜜多，恒作是念：『若菩萨摩訶萨觉知魔事不随魔事，觉知恶友不随恶友语，觉知境界不随境界转。是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多，决定不退净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；决定不退内空，决定不退外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；决定不退真如，决定不退法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；决定不退四念住，决定不退四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；决定不退苦圣谛，决定不退集、灭、道圣谛；决定不退四静虑，决定不退四无量、四无色定；决定不退八解脱，决定不退八胜处、九次第定、十遍处；决定不退空解脱门，决定不退无相、无愿解脱门；决定不退极喜地，决定不退离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；决定不退五眼，决定不退六神通；决定不退三摩地门，决定不退陀罗尼门；决定不退佛十力，决定不退四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；决定不退无忘失法，决定不退恒住舍性；决定不退一切智，决定不退道相智、一切相智；决定不退阿耨多罗三藐三菩提。』善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退（别本有作「转」者）位菩萨摩訶萨，闻诸如来、应、正等觉所说法要，深心欢喜、恭敬信受、善解义趣，其心坚固犹若金刚，不可动转不可引夺，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝有情精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸不退转位菩萨摩訶萨，于何退转故名不退转耶？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨于色想退转故名不退转，于受、想、行、识想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼处想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意处想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于色处想退转故名不退转，于声、香、味、触、法处想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼界想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于色界想退转故名不退转，于声、香、味、触、法界想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼识界想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼触想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于眼触为缘所生诸受想退转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于地界想退转故名不退转，于水、火、风、空、识界想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于无明想退转故名不退转，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死想退转故名不退转。」

「善现！是菩萨摩訶萨于贪想退转故名不退转，于嗔想、痴想、诸恶见想退转故名不退转。」

大般若波罗蜜多经卷第三百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不退转品第四十九之三

「善现！是菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多想退转故名不退转，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于内空想退转故名不退转，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于真如想退转故名不退转，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于四念住想退转故名不退转，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于苦圣谛想退转故名不退转，于集、灭、道圣谛想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于四静虑想退转故名不退转，于四无量、四无色定想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于八解脱想退转故名不退转，于八胜处、九次第定、十遍处想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于空解脱门想退转故名不退转，于无相、无愿解脱门想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于极喜地想退转故名不退转，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于五眼想退转故名不退转，于六神通想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于三摩地门想退转故名不退转，于陀罗尼门想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于佛十力想退转故名不退转，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于无忘失法想退转故名不退转，于恒住舍性想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于预流果想退转故名不退转，于一来、不还、阿罗汉果想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于独觉菩提想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于一切智想退转故名不退转，于道相智、一切相智想退转故名不退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于异生想退转故名不退转，于声闻想、独觉想、菩萨想、如来想退转故名不退转。

「所以者何？善现！是菩萨摩訶萨以自相空观一切法，已入菩萨正性离生、乃至不见少法可得，不可得故无所造作，无造作故毕竟不生，毕竟不生故名无生法忍，由得如是无生法忍故名不退转菩萨摩訶萨。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔来到其所，为恼坏故语菩萨言：『无上菩提与虚空等，自性、自相皆毕竟空都无所有，诸法自性、自相亦然，与虚空等，自性、自相毕竟空中无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法性、相皆空与虚空等，汝等云何虚（别本有作「唐」者）受勤苦求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应证无上正等菩提，皆是魔说非真佛语，汝等应舍大菩提愿，勿于长夜虚（别本有作「唐」者）为利乐一切有情自受勤苦，虽行种种难行苦行欲求菩提终不能得。』

「善现！是菩萨摩訶萨闻彼语时能审观察：『此恶魔事，欲退坏我所发无上正等觉心，我今不应信受彼说。虽一切法与虚空等，自性、自相皆毕竟空，而诸有情生死长夜，不知、不见、不解、不觉，颠倒放逸受诸剧苦，我当擐以性相皆空如大虚空大功德铠，速趣无上正等菩提，为诸有情如应说法，令其解脱生死大苦，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提，或得无上正等菩提。』

「善现！是菩萨摩訶萨从初发心已闻此法，其心坚固不动不转，依此坚固不动转心，恒正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。由此六种随分成就，已入菩萨正性离生，复正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此得入不退转位。是故恶魔虽设种种矫诈方便，而不能退菩萨所发大菩提心。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨为不退转故名不退转，为退转故名不退转耶？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨以不退转故名不退转，亦以退转故名不退转。」

「世尊！是菩萨摩訶萨云何以不退转故名不退转？云何亦以退转故名不退转？」

「善现！是菩萨摩訶萨超过声闻及独觉地，不复退堕彼二地中，由斯故说不退转故名不退转；是菩萨摩訶萨远离声闻及独觉地，于彼二地决定退舍，由斯故说以退转故名不退转。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，欲入初静虑即随意能入，欲入第二、第三、第四静虑亦随意能入；欲入慈无量即随意能入，欲入悲、喜、舍无量亦随意能入；欲入空无边处定即随意能

入，欲入识无边处、无所有处、非想非非想处定亦随意能入；欲起四念住即随意能起，欲起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦随意能起；欲起初解脱即随意能起，欲起第二解脱乃至第八解脱亦随意能起；欲起初胜处即随意能起，欲起第二胜处乃至第八胜处亦随意能起；欲入初静虑定即随意能入，欲入第二静虑定乃至灭受想定亦随意能入；欲起初遍处即随意能起，欲起第二遍处乃至第十遍处亦随意能起；欲起空解脱门即随意能起，欲起无相、无愿解脱门亦随意能起；欲引发五神通即随意能引发。

「善现！是菩萨摩訶萨虽入初静虑，而不受初静虑果，虽入第二、第三、第四静虑，而不受第二、第三、第四静虑果；虽入慈无量而不受慈无量果，虽入悲、喜、舍无量而不受悲、喜、舍无量果；虽入空无边处定而不受空无边处定果，虽入识无边处、无所有处、非想非非想处定而不受识无边处、无所有处、非想非非想处定果；虽起四念住而不受四念住果，虽起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而不受四正断乃至八圣道支果；虽起初解脱而不受初解脱果，虽起第二解脱乃至第八解脱而不受第二解脱乃至第八解脱果；虽起初胜处而不受初胜处果，虽起第二胜处乃至第八胜处而不受第二胜处乃至第八胜处果；虽入初静虑定而不受初静虑定果，虽入第二静虑定乃至灭受想定而不受第二静虑定乃至灭受想定果；虽起初遍处而不受初遍处果，虽起第二遍处乃至第十遍处而不受第二遍处乃至第十遍处果；虽起空解脱门而不受空解脱门果，虽起无相、无愿解脱门而不受无相、无愿解脱门果；虽引发五神通而不受五神通果。

「善现！由此因缘，是菩萨摩訶萨不随静虑、无量等至及余功德势力而生，亦不证预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，不贵重色，不贵重受、想、行、识；不贵重眼处，不贵重耳、鼻、舌、身、意处；不贵重色处，不贵重声、香、味、触、法处；不贵重眼界，不贵重耳、鼻、舌、身、意识界；不贵重色界，不贵重声、香、味、触、法界；不贵重眼识界，不贵重耳、鼻、舌、身、意识界；不贵重眼触，不贵重耳、鼻、舌、身、意触；不贵重眼触为缘所生诸受，不贵重耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不贵重地界，不贵重水、火、风、空、识界；不贵重缘性、缘起；不贵重诸相、随好；不贵重有色、无色法，不贵重有见、无见法，不贵重有对、无对法，不贵重有漏、无漏法，不贵重有为、无为法，不贵重世间、出世间法；不贵重我，不贵重有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；不贵重徒众，不贵重眷属；不贵重布施波罗蜜多，不贵重净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不贵重十善业道；不贵重四静虑，不贵重四无量、四无色定；不贵重五神通；不贵重四念住，不贵重四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不贵重八解脱，不贵重八胜处、九次第定、十遍处；不贵重空解脱门，不贵重无相、无愿解脱门；不贵重苦圣谛，不贵重集、灭、道圣谛；不贵重内空，不贵重外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不贵重真如，不贵重法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不贵重极喜地，不贵重离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不贵重五眼，不贵重六神通；不贵

重佛十力，不贵重四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不贵重无忘失法，不贵重恒住舍性；不贵声明闻，不贵重独觉，不贵重菩萨，不贵重如来；不贵重预流果，不贵重一来、不还、阿罗汉果；不贵重独觉菩提；不贵重一切智，不贵重道相智、一切相智；不贵重阿耨多罗三藐三菩提；不贵重严净佛土，不贵重成熟有情；不贵多见诸佛；不贵重种诸善根。何以故？

「善现！是菩萨摩訶萨达一切法与虚空等，自性、自相皆毕竟空都无所有，不见有法可生贵重，能生、所生、生时、生处、由此故生皆不可得。何以故？善现！是一切法与虚空等，性、相皆空无生义故。

「善现！是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，身四威仪往来入出，举足下足心无散乱，行住坐卧进止威仪，所作事业皆住正念。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，为欲饶益诸有情故，现处居家，方便善巧，虽现摄受五欲乐具，而于其中不生染著，皆为济给诸有情故，谓诸有情须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须卧具与卧具，须医药与医药，须室宅与室宅，须资财与资财，随诸有情所求皆与，令其意愿悉皆满足。

「善现！是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，恒乐称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；自行净戒波罗蜜多，亦劝他行净戒波罗蜜多，恒乐称扬行净戒波罗蜜多法，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者；自行安忍波罗蜜多，亦劝他行安忍波罗蜜多，恒乐称扬行安忍波罗蜜多法，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者；自行精进波罗蜜多，亦劝他行精进波罗蜜多，恒乐称扬行精进波罗蜜多法，欢喜赞叹行精进波罗蜜多者；自行静虑波罗蜜多，亦劝他行静虑波罗蜜多，恒乐称扬行静虑波罗蜜多法，欢喜赞叹行静虑波罗蜜多者；自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，恒乐称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。

「善现！是菩萨摩訶萨现处居家，以神通力或大愿力摄受珍财满瞻部洲，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财满四大洲，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财满小千界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财满中千界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类；以神通力或大愿力，摄受珍财充满三千大千世界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类。

「善现！是菩萨摩訶萨虽现处居家而常修梵行，终不受用诸妙欲境，虽现摄受种种珍财，而于其中不起染著；又于摄受诸欲乐具及珍财时，终不逼迫诸有情类令生忧苦。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神主恒随左右密为守护，常作是念：

『此菩萨摩訶萨不久当证无上菩提，愿我恒随密为守护，乃至无上正等菩提，五执金刚药叉神众亦随守护时无暂舍，使人非人等皆不能损害，诸天、魔、梵及余世间亦无有能以法破坏所发无上正等觉心。』由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然恒无扰乱。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，世间五根常无缺减，所谓眼根、耳根、鼻根、舌根、身根；出世五根亦无缺减，所谓信根、精进根、念根、定根、慧根。

「善现！是菩萨摩訶萨身支圆满相好庄严，心诸功德念念增进，乃至无上正等菩提。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，恒为上士不为下士。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何说此菩萨摩訶萨恒为上士不为下士？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨一切烦恼不复现前，刹那刹那功德增进，乃至无上正等菩提，于一切时心无散乱，故我说此菩萨摩訶萨恒为上士不为下士。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，为净命故不行咒术、医药、占卜诸邪命事，不为名利咒诸鬼神令著男女问其凶吉，亦不咒禁男女、大小、傍生鬼等现希有事，亦不占相寿量长短、财位、男女诸善恶事，亦不悬记寒热、丰俭、吉凶、好恶惑乱有情，亦不咒禁合和汤药、左道疗疾结好贵人，尚不染心观视男女欢笑与语，况有余事！何以故？善现！是菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，自相空中不见有相，不见相故远离种种邪命、咒术、医药、占相，唯求无上正等菩提，究竟利乐诸有情类。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，于诸世间文章、伎艺，虽得善巧而不爱著。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨达一切法皆毕竟空，毕竟空中世间所有文章、伎艺皆不可得。又诸世间文章、伎艺皆杂秽语邪命所摄，是故菩萨知而不为。善现！是菩萨摩訶萨于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著。何以故？善现！是菩萨摩訶萨了一切法性相皆空，于此空中一切书论皆不可得。又诸世俗外道书论所说理事多有增减，于菩萨道非为随顺，皆是戏论杂秽语摄，是故菩萨知而不乐。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！诸不退转位菩萨摩訶萨，复有所余诸行、状、相，吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟。」

善现请言：「唯然！愿说！我等今者专意乐闻。」

佛言：「善现！若不退转位菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，通达诸法皆无所有，常不远离大菩提心，不乐观察论说色蕴，不乐观察论说受、想、行、识蕴；不乐观察论说眼处，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意处；不乐观察论说色处，不乐观察论说声、香、味、触、法处；不乐观察论说眼界，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意识界；不乐观察论说色界，不乐观察论说声、香、味、触、法界；不乐观察论说眼识界，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意识界；不乐观察论说眼触，不乐观

察论说耳、鼻、舌、身、意触；不乐观察论说眼触为缘所生诸受，不乐观察论说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不乐观察论说地界，不乐观察论说水、火、风、空、识界；不乐观察论说无明，不乐观察论说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。何以故？善现！是菩萨摩訶萨于蕴、处、界、缘性、缘起毕竟空理，已善思惟、善通达故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说王事。何以故？善现！是菩萨摩訶萨善住法空，不见少法有胜有劣贵贱相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说贼事。何以故？善现！是菩萨摩訶萨住自相空，不见少法有得有失与夺相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说军事。何以故？善现！是菩萨摩訶萨住本性空，不见诸法有多有少聚散相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说斗事。何以故？善现！是菩萨摩訶萨善住真如，不见少法有强有弱爱恚相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说男女。何以故？善现！是菩萨摩訶萨住诸法空，不见少法有好有丑爱憎相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说聚落。何以故？善现！是菩萨摩訶萨住法实性，不见少法有增有减集散相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说城邑。何以故？善现！是菩萨摩訶萨住虚空界，不见诸法有胜有负好恶相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说国土。何以故？善现！是菩萨摩訶萨安住实际，不见诸法有属不属此彼相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说诸相。何以故？善现！是菩萨摩訶萨安住无相，不见诸法有增有减差别相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说是我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者。何以故？善现！是菩萨摩訶萨住毕竟空，都不见我乃至见者若有若无差别相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说世间如是等事，但乐观察论说般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多远离众相，能证无上大菩提故。

「善现！是菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多离悭贪事，修行净戒波罗蜜多离破戒事，修行安忍波罗蜜多离忿诤事，修行精进波罗蜜多离懈怠事，修行静虑波罗蜜多离散乱事，修行般若波罗蜜多离愚痴事。

「善现！是菩萨摩訶萨虽住一切法空，而爱乐正法不乐非法，虽住不可得空，而常称赞不坏法性饶益有情，虽住真如、法界而爱善友不乐恶友。言善友者，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶

萨众。若诸声闻、独觉乘等，能善教化安立有情，令趣无上正等菩提亦名善友。

「善现！是菩萨摩訶萨为听法故常乐见佛，若闻如来、应、正等觉在余世界现说正法，即以愿力往生彼界，恭敬供养听受正法。

「善现！是菩萨摩訶萨若昼若夜常不远离念佛作意，常不远离闻法作意。由此因缘，随诸国土有诸如来、应、正等觉现说正法，即乘愿力往彼受生，或乘神通而往听法。由是因缘，此诸菩萨生生之处常不离佛，恒闻正法无间无断。

「善现！是菩萨摩訶萨常为利乐诸有情故，虽能现起静虑、无色诸甚深定，而巧方便起欲界心，教诸有情十善业道，亦随愿力现生欲界有佛国土。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，常修布施波罗蜜多，常修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！是菩萨摩訶萨常住内空，常住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「善现！是菩萨摩訶萨常住真如，常住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨常修四念住，常修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「善现！是菩萨摩訶萨常住苦圣谛，常住集、灭、道圣谛。

「善现！是菩萨摩訶萨常修四静虑，常修四无量、四无色定。

「善现！是菩萨摩訶萨常修八解脱，常修八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！是菩萨摩訶萨常修空解脱门，常修无相、无愿解脱门。

「善现！是菩萨摩訶萨常修五眼，常修六神通。

「善现！是菩萨摩訶萨常修三摩地门，常修陀罗尼门。

「善现！是菩萨摩訶萨常修佛十力，常修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善现！是菩萨摩訶萨常修一切智，常修道相智、一切相智。

「善现！是菩萨摩訶萨常于自地不起疑惑，不作是念：『我是不退转、我非不退转。』何以故？善现！是菩萨摩訶萨不见少法可于无上正等菩提说有退转，亦不见少法可于无上正等菩提说无

退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于自地法无惑无疑。何以故？善现！是菩萨摩訶萨于自地法已善了知、善通达故。善现！如预流者住预流果，于自果法无惑无疑；一来、不还、阿罗汉、独觉各住自果，于自果法亦无惑无疑。是菩萨摩訶萨亦复如是，于自所住不退转地所摄诸法，现知现见无惑无疑。

「善现！是不退转地菩萨摩訶萨，住此地中严净佛土、成熟有情、修诸功德，有魔事起即能觉知，不随魔事势力而转，善能摧灭种种魔事，令不障碍所修功德。善现！譬如造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命终亦不能舍。何以故？善现！彼能等起无间业缠增上势力恒常随转，乃至命尽亦不能伏，设有余心不能遮碍。善现！是不退转位菩萨摩訶萨亦复如是安住自地，其心不动无所分别，世间天、人、阿素洛等皆不能转。所以者何？是菩萨摩訶萨其心坚固，超诸世间天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩萨正性离生住不退地，已得菩萨殊胜神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊听闻正法，于诸佛所植诸善根，请问菩萨所学法义。

「善现！是菩萨摩訶萨安住自地，有魔事起即能觉知，终不随顺魔事而转，以善巧力集诸魔事，置实际中方便除灭，于自地法无惑无疑。何以故？善现！是菩萨摩訶萨知一切法皆入实际，通达实际非一非多，于实际中无所分别；以于实际无惑无疑，于自地法亦无犹豫。

「善现！是菩萨摩訶萨设转受生，亦于实际无复退转趣向声闻或独觉地。何以故？善现！是菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，于此空中不见有法若生若灭、若染若净。

「善现！是菩萨摩訶萨乃至转身，亦不疑我当得无上正等菩提为不当得。何以故？善现！是菩萨摩訶萨通达诸法皆自相空，即是无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨安住自地不随他缘，于自地法无能坏者。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，设有恶魔作佛形像来至其所，作如是言：『汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏证般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍，汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记，要有具足不退转地诸行、状、相，是菩萨摩訶萨乃可蒙佛授与无上大菩提记。』善现！是不退转位菩萨摩訶萨，闻彼语已心无变异，不惊、不怖、不退、不没。善现！是菩萨摩訶萨应自证知：『我于过去诸如来所，必已受得大菩提记。所以者何？菩萨成就如是胜法，定蒙诸佛授菩提记，我已成就如是胜法，云何诸佛不授我记？故我过去于诸佛所，必已受得大菩提记。』

「善现！是菩萨摩訶萨设有恶魔或魔使者作佛形像，来授菩萨声闻地记，或授菩萨独觉地记，谓菩萨言：『咄哉！男子！何用无上正等菩提，生死轮回久受大苦，宜自速证无余涅槃，永离生死毕竟安乐！』善现！是菩萨摩訶萨闻彼语已作如是念：『此定恶魔或魔使者，诈现佛像扰乱我心，授我声闻、独觉地记，令退无上正等菩提。所以者何？定无诸佛教诸菩萨趣向声闻及独觉地，弃舍无上正等菩提。』

「善现！是菩萨摩訶萨设有恶魔或魔使者诈现佛像，语菩萨言：『汝所受持大乘经典非佛所

说，亦非如来弟子所说，是诸恶魔或诸外道为诳惑汝作如是说，汝今不应受持、读诵。」善现！是菩萨摩訶萨闻彼语已，便作是念：『此定恶魔或魔眷属，令我厌舍无上菩提，故说大乘甚深经典非佛所说，亦非如来弟子所说。所以者何？离此经典能证无上正等菩提，必无是处。』

「善现！是菩萨摩訶萨当知已住不退转地，过去如来、应、正等觉久已授彼大菩提记。何以故？善现！是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相，若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，当知已受大菩提记，必已安住不退转地。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，护持正法不惜身命，常作是念：『我宁舍弃财宝、亲属及自身命，终不舍弃诸佛正法。所以者何？财宝、亲属及自身命，生生恒有甚为易得，诸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已长夜获大利乐。』

「善现！是菩萨摩訶萨护正法时，作如是念：『我不为护一佛、二佛乃至百千诸佛正法，普为护持十方三世诸佛正法令不亏损。』」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为诸佛正法？是菩萨摩訶萨云何护持不惜身命？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉，为诸菩萨所说法空，如是名为诸佛正法。有愚痴类诽谤毁誉，言此非法、非毗奈耶、非天人师所说圣教，修行此法不得菩提，不证涅槃寂静安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨护持此法不惜身命，恒作是念：『如来所说一切法空，是诸有情所归依处，菩萨修学速证无上正等菩提，拔诸有情生老病死忧悲苦恼，令得毕竟安乐涅槃，故应护持不惜身命。』又作是念：『我亦堕在未来佛数，佛已授我大菩提记，由此因缘，诸佛正法即是我法，我应护持不惜身命，我未来世得作佛时，亦当说此诸法空故。』善现！是菩萨摩訶萨见此义利，护持如来所说正法不惜身命。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！若不退转位菩萨摩訶萨，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持终不忘失，乃至无上正等菩提。所以者何？是诸菩萨已善证得陀罗尼故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨已得何等陀罗尼故，闻诸如来、应、正等觉所说契经，皆不忘失无惑无疑？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨已得字藏陀罗尼、海印陀罗尼、莲华众藏陀罗尼等故，闻诸如来、应、正等觉所说契经，皆不忘失无惑无疑。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提？为闻声闻、独觉、菩萨、天、龙、药叉、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等所说正法，亦能于彼无惑无疑，闻已受持终不忘失，乃至证得大菩提耶？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨普闻一切有情之类所有言音文字义理，悉能解了无惑无疑，穷未

来际无有忘失。所以者何？已得字藏陀罗尼等，任持所说令不忘故。

「善现！若成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

大般若波罗蜜多经卷第三百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧方便品第五十一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！是不退转位菩萨摩訶萨成就广大胜功德聚。

「世尊！是不退转位菩萨摩訶萨成就无量胜功德聚。

「世尊！是不退转位菩萨摩訶萨成就无边胜功德聚。

「世尊！是不退转位菩萨摩訶萨成就无数不可思议胜功德聚。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。是不退转位菩萨摩訶萨成就广大、无量、无边、不可数、难思议胜功德聚。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨已得广大、无量、无边、不可数、难思议不共声闻及独觉智，是菩萨摩訶萨住此智中，引发殊胜四无碍解。由此殊胜四无碍解，世间天、人、阿素洛等无能问难，令此菩萨智慧辩才至穷尽者。」

具寿善现复白佛言：「世尊！能如殑伽沙劫说不退转位菩萨摩訶萨诸行、状、相，由此所说诸行、状、相，显不退转位菩萨摩訶萨成就种种殊胜功德。唯愿如来、应、正等觉，复为菩萨说甚深处，令诸菩萨安住其中，能修布施波罗蜜多令速圆满，能修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令速圆满；能住内空令速圆满，能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空令速圆满；能住真如令速圆满，能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界令速圆满；能修四念住令速圆满，能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支令速圆满；能住苦圣谛令速圆满，能住集、灭、道圣谛令速圆满；能修四静虑令速圆满，能修四无量、四无色定令速圆满；能修八解脱令速圆满，能修八胜处、九次第定、十遍处令速圆满；能修空解脱门令速圆满，能修无相、无愿解脱门令速圆满；能修极喜地令速圆满，能修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地令速圆满；能修五眼令速圆满，能修六神通令速圆满；能修三摩地门令速圆满，能修陀罗尼门令速圆满；能修佛十力令速圆满，能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法令速圆满；能修无忘失法令速圆满，能修恒住舍性令速圆满；能修一切智令速圆满，能修道相智、一切相智令速圆满。」

佛言：「善现！善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨问甚深处，令诸菩萨安住其中，修行（别本有作「住」者）功德令速圆满。善现！甚深处者，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、寂静、涅槃、真如、法界、法性、实际，如是等法名甚深处。善现！如是所说甚深处名，皆显涅槃为甚深处。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！为但涅槃名甚深处，为诸余法亦名甚深？」

佛言：「善现！余一切法亦名甚深。

「善现！色亦名甚深，受、想、行、识亦名甚深。

「善现！眼处亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意处亦名甚深。

「善现！色处亦名甚深，声、香、味、触、法处亦名甚深。

「善现！眼界亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意界亦名甚深。

「善现！色界亦名甚深，声、香、味、触、法界亦名甚深。

「善现！眼识界亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意识界亦名甚深。

「善现！眼触亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意触亦名甚深。

「善现！眼触为缘所生诸受亦名甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦名甚深。

「善现！地界亦名甚深，水、火、风、空、识界亦名甚深。

「善现！无明亦名甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦名甚深。

「善现！布施波罗蜜多亦名甚深，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦名甚深。

「善现！内空亦名甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦名甚深。

「善现！真如亦名甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦名甚深。

「善现！四念住亦名甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦名甚深。

「善现！苦圣谛亦名甚深，集、灭、道圣谛亦名甚深。

「善现！四静虑亦名甚深，四无量、四无色定亦名甚深。

「善现！八解脱亦名甚深，八胜处、九次第定、十遍处亦名甚深。

「善现！空解脱门亦名甚深，无相、无愿解脱门亦名甚深。

「善现！极喜地亦名甚深，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦名甚深。

「善现！五眼亦名甚深，六神通亦名甚深。

「善现！三摩地门亦名甚深，陀罗尼门亦名甚深。

「善现！佛十力亦名甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦名甚深。

「善现！无忘失法亦名甚深，恒住舍性亦名甚深。

「善现！预流果亦名甚深，一来、不还、阿罗汉果亦名甚深。

「善现！独觉菩提亦名甚深。

「善现！一切智亦名甚深，道相智、一切相智亦名甚深。

「善现！一切菩萨摩訶萨行亦名甚深。

「善现！诸佛无上正等菩提亦名甚深。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何色亦名甚深？云何受、想、行、识亦名甚深？

「世尊！云何眼处亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意处亦名甚深？

「世尊！云何色处亦名甚深？云何声、香、味、触、法处亦名甚深？

「世尊！云何眼界亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意界亦名甚深？

「世尊！云何色界亦名甚深？云何声、香、味、触、法界亦名甚深？

「世尊！云何眼识界亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意识界亦名甚深？

「世尊！云何眼触亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触亦名甚深？

「世尊！云何眼触为缘所生诸受亦名甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦名甚深？

「世尊！云何地界亦名甚深？云何水、火、风、空、识界亦名甚深？

「世尊！云何无明亦名甚深？云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦名甚深？

「世尊！云何布施波罗蜜多亦名甚深，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦名甚深？

「世尊！云何内空亦名甚深？云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦名甚深？

「世尊！云何真如亦名甚深？云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界亦名甚深？

「世尊！云何四念住亦名甚深？云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦名甚深？

「世尊！云何苦圣谛亦名甚深？云何集、灭、道圣谛亦名甚深？

「世尊！云何四静虑亦名甚深？云何四无量、四无色定亦名甚深？

「世尊！云何八解脱亦名甚深？云何八胜处、九次第定、十遍处亦名甚深？

「世尊！云何空解脱门亦名甚深？云何无相、无愿解脱门亦名甚深？

「世尊！云何极喜地亦名甚深？云何离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦名甚深？

「世尊！云何五眼亦名甚深？云何六神通亦名甚深？

「世尊！云何三摩地门亦名甚深？云何陀罗尼门亦名甚深？

「世尊！云何佛十力亦名甚深？云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦名甚深？

「世尊！云何无忘失法亦名甚深？云何恒住舍性亦名甚深？

「世尊！云何预流果亦名甚深？云何一来、不还、阿罗汉果亦名甚深？

「世尊！云何独觉菩提亦名甚深？

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行亦名甚深？

「世尊！云何诸佛无上正等菩提亦名甚深？」

佛言：「善现！色真如甚深故色亦甚深，受、想、行、识真如甚深故受、想、行、识亦甚深。

「善现！眼处真如甚深故眼处亦甚深，耳、鼻、舌、身、意处真如甚深故耳、鼻、舌、身、意处亦甚深。

「善现！色处真如甚深故色处亦甚深，声、香、味、触、法处真如甚深故声、香、味、触、法处亦甚深。

「善现！眼界真如甚深故眼界亦甚深，耳、鼻、舌、身、意界真如甚深故耳、鼻、舌、身、意界亦甚深。

「善现！色界真如甚深故色界亦甚深，声、香、味、触、法界真如甚深故声、香、味、触、法界亦甚深。

「善现！眼识界真如甚深故眼识界亦甚深，耳、鼻、舌、身、意识界真如甚深故耳、鼻、舌、身、意识界亦甚深。

「善现！眼触真如甚深故眼触亦甚深，耳、鼻、舌、身、意触真如甚深故耳、鼻、舌、身、意触亦甚深。

「善现！眼触为缘所生诸受真如甚深故眼触为缘所生诸受亦甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如甚深故耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦甚深。

「善现！地界真如甚深故地界亦甚深，水、火、风、空、识界真如甚深故水、火、风、空、识界亦甚深。

「善现！无明真如甚深故无明亦甚深，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如甚深故行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦甚深。

「善现！布施波罗蜜多真如甚深故布施波罗蜜多亦甚深，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如甚深故净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦甚深。

「善现！内空真如甚深故内空亦甚深，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如甚深故外空乃至无性自性空亦甚深。

「善现！真如真如甚深故真如亦甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如甚深故法界乃至不思議界亦甚深。

「善现！四念住真如甚深故四念住亦甚深，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如甚深故四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦甚深。

「善现！苦圣谛真如甚深故苦圣谛亦甚深，集、灭、道圣谛真如甚深故集、灭、道圣谛亦甚深。

「善现！四静虑真如甚深故四静虑亦甚深，四无量、四无色定真如甚深故四无量、四无色定亦甚深。

「善现！八解脱真如甚深故八解脱亦甚深，八胜处、九次第定、十遍处真如甚深故八胜处、九次第定、十遍处亦甚深。

「善现！空解脱门真如甚深故空解脱门亦甚深，无相、无愿解脱门真如甚深故无相、无愿解脱门亦甚深。

「善现！极喜地真如甚深故极喜地亦甚深，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如甚深故离垢地乃至法云地亦甚深。

「善现！五眼真如甚深故五眼亦甚深，六神通真如甚深故六神通亦甚深。

「善现！三摩地门真如甚深故三摩地门亦甚深，陀罗尼门真如甚深故陀罗尼门亦甚深。

「善现！佛十力真如甚深故佛十力亦甚深，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如甚深故四无所畏乃至十八不共法亦甚深。

「善现！无忘失法真如甚深故无忘失法亦甚深，恒住舍性真如甚深故恒住舍性亦甚深。

「善现！预流果真如甚深故预流果亦甚深，一来、不还、阿罗汉果真如甚深故一来、不还、阿罗汉果亦甚深。

「善现！独觉菩提真如甚深故独觉菩提亦甚深。

「善现！一切智真如甚深故一切智亦甚深，道相智、一切相智真如甚深故道相智、一切相智亦甚深。

「善现！一切菩萨摩訶萨行真如甚深故一切菩萨摩訶萨行亦甚深。

「善现！诸佛无上正等菩提真如甚深故诸佛无上正等菩提亦甚深。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何色真如甚深？云何受、想、行、识真如甚深？

「世尊！云何眼处真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意处真如甚深？

「世尊！云何色处真如甚深？云何声、香、味、触、法处真如甚深？

「世尊！云何眼界真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意识界真如甚深？

「世尊！云何色界真如甚深？云何声、香、味、触、法界真如甚深？

「世尊！云何眼识界真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意识界真如甚深？

「世尊！云何眼触真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触真如甚深？

「世尊！云何眼触为缘所生诸受真如甚深？云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如甚深？

「世尊！云何地界真如甚深？云何水、火、风、空、识界真如甚深？

「世尊！云何无明真如甚深？云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如甚深？

「世尊！云何布施波罗蜜多真如甚深？云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如甚深？

「世尊！云何内空真如甚深？云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如甚深？

「世尊！云何真如真如甚深？云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界真如甚深？

「世尊！云何四念住真如甚深？云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如甚深？

「世尊！云何苦圣谛真如甚深？云何集、灭、道圣谛真如甚深？

「世尊！云何四静虑真如甚深？云何四无量、四无色定真如甚深？

「世尊！云何八解脱真如甚深？云何八胜处、九次第定、十遍处真如甚深？

「世尊！云何空解脱门真如甚深？云何无相、无愿解脱门真如甚深？

「世尊！云何极喜地真如甚深？云何离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如甚深？

「世尊！云何五眼真如甚深？云何六神通真如甚深？

「世尊！云何三摩地门真如甚深？云何陀罗尼门真如甚深？

「世尊！云何佛十力真如甚深？云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如甚深？

「世尊！云何无忘失法真如甚深？云何恒住舍性真如甚深？

「世尊！云何预流果真如甚深？云何一来、不还、阿罗汉果真如甚深？

「世尊！云何独觉菩提真如甚深？

「世尊！云何一切智真如甚深？云何道相智、一切相智真如甚深？

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行真如甚深？

「世尊！云何诸佛无上正等菩提真如甚深？」

佛言：「善现！色真如非即色非离色，是故甚深；受、想、行、识真如非即受、想、行、识非离受、想、行、识，是故甚深。

「善现！眼处真如非即眼处非离眼处，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意处真如非即耳、鼻、舌、身、意处非离耳、鼻、舌、身、意处，是故甚深。

「善现！色处真如非即色处非离色处，是故甚深；声、香、味、触、法处真如非即声、香、味、触、法处非离声、香、味、触、法处，是故甚深。

「善现！眼界真如非即眼界非离眼界，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意界真如非即耳、鼻、舌、身、意界非离耳、鼻、舌、身、意界，是故甚深。

「善现！色界真如非即色界非离色界，是故甚深；声、香、味、触、法界真如非即声、香、味、触、法界非离声、香、味、触、法界，是故甚深。

「善现！眼识界真如非即眼识界非离眼识界，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意识界真如非即耳、鼻、舌、身、意识界非离耳、鼻、舌、身、意识界，是故甚深。

「善现！眼触真如非即眼触非离眼触，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意触真如非即耳、鼻、舌、身、意触非离耳、鼻、舌、身、意触，是故甚深。

「善现！眼触为缘所生诸受真如非即眼触为缘所生诸受非离眼触为缘所生诸受，是故甚深；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如非即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，是故甚深。

「善现！地界真如非即地界非离地界，是故甚深；水、火、风、空、识界真如非即水、火、风、空、识界非离、水、火、风、空、识界，是故甚深。

「善现！无明真如非即无明非离无明，是故甚深；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如非即行乃至老死愁叹苦忧恼非离行乃至老死愁叹苦忧恼，是故甚深。

「善现！布施波罗蜜多真如非即布施波罗蜜多非离布施波罗蜜多，是故甚深；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如非即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是故甚深。

「善现！内空真如非即内空非离内空，是故甚深；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如非即外空乃至无性自性空非离外空乃至无性自性空，是故甚深。

「善现！真如真如非即真如非离真如，是故甚深；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如非即法界乃至不思議界非离法界乃至不思議界，是故甚深。

「善现！四念住真如非即四念住非离四念住，是故甚深；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如非即四正断乃至八圣道支非离四正断乃至八圣道支，是故甚深。

「善现！苦圣谛真如非即苦圣谛非离苦圣谛，是故甚深；集、灭、道圣谛真如非即集、灭、道圣谛非离集、灭、道圣谛，是故甚深。

「善现！四静虑真如非即四静虑非离四静虑，是故甚深；四无量、四无色定真如非即四无量、四无色定非离四无量、四无色定，是故甚深。

「善现！八解脱真如非即八解脱非离八解脱，是故甚深；八胜处、九次第定、十遍处真如非即八胜处、九次第定、十遍处非离八胜处、九次第定、十遍处，是故甚深。

「善现！空解脱门真如非即空解脱门非离空解脱门，是故甚深，无相、无愿解脱门真如非即无

相、无愿解脱门非离无相、无愿解脱门，是故甚深。

「善现！极喜地真如非即极喜地非离极喜地，是故甚深；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如非即离垢地乃至法云地非离离垢地乃至法云地，是故甚深。

「善现！五眼真如非即五眼非离五眼，是故甚深；六神通真如非即六神通非离六神通，是故甚深。

「善现！三摩地门真如非即三摩地门非离三摩地门，是故甚深；陀罗尼门真如非即陀罗尼门非离陀罗尼门，是故甚深。

「善现！佛十力真如非即佛十力非离佛十力，是故甚深；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如非即四无所畏乃至十八佛不共法非离四无所畏乃至十八佛不共法，是故甚深。

「善现！无忘失法真如非即无忘失法非离无忘失法，是故甚深；恒住舍性真如非即恒住舍性非离恒住舍性，是故甚深。

「善现！预流果真如非即预流果非离预流果，是故甚深；一来、不还、阿罗汉果真如非即一来、不还、阿罗汉果非离一来、不还、阿罗汉果，是故甚深。

「善现！独觉菩提真如非即独觉菩提非离独觉菩提，是故甚深。

「善现！一切智真如非即一切智非离一切智，是故甚深；道相智、一切相智真如非即道相智、一切相智非离道相智、一切相智，是故甚深。

「善现！一切菩萨摩訶萨行真如非即一切菩萨摩訶萨行非离一切菩萨摩訶萨行，是故甚深。

「善现！诸佛无上正等菩提真如非即诸佛无上正等菩提非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼处显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意处显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色处显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法处显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意界显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色界显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法界显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼识界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意识界显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触为缘所生诸受显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣地界显示涅槃，遮遣水、火、风、空、识界显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无明显示涅槃，遮遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣布施波罗蜜多显示涅槃，遮遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣内空显示涅槃，遮遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣真如显示涅槃，遮遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四念住显示涅槃，遮遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣苦圣谛显示涅槃，遮遣集、灭、道圣谛显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四静虑显示涅槃，遮遣四无量、四无色定显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣八解脱显示涅槃，遮遣八胜处、九次第定、十遍处显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣空解脱门显示涅槃，遮遣无相、无愿解脱门显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣极喜地显示涅槃，遮遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣五眼显示涅槃，遮遣六神通显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣三摩地门显示涅槃，遮遣陀罗尼门显示涅槃。

槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣佛十力显示涅槃，遮遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无忘失法显示涅槃，遮遣恒住舍性显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣预流果显示涅槃，遮遣一来、不还、阿罗汉果显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣独觉菩提显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切智显示涅槃，遮遣道相智、一切相智显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。

「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼处显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意处显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色处显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法处显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意界显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色界显示涅槃，遮遣声、香、味、触、法界显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼识界显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意识界显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣眼触为缘所生诸受显示涅槃，遮遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣地界显示涅槃，遮遣水、火、风、空、识界显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无明显示涅槃，遮遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣布施波罗蜜多显示涅槃，遮遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣内空显示涅槃，遮遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣真如显示涅槃，遮遣法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四念住显示涅槃，遮遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣苦圣谛显示涅槃，遮遣集、灭、道圣谛显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣四静虑显示涅槃，遮遣四无量、四无色定显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣八解脱显示涅槃，遮遣八胜处、九次第定、十遍处显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣空解脱门显示涅槃，遮遣无相、无愿解脱门显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣极喜地显示涅槃，遮遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣五眼显示涅槃，遮遣六神通显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣三摩地门显示涅槃，遮遣陀罗尼门显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣佛十力显示涅槃，遮遣四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣无忘失法显示涅槃，遮遣恒住舍性显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣预流果显示涅槃，遮遣一来、不还、阿罗汉

果显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣独觉菩提显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切智显示涅槃，遮遣道相智、一切相智显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。

「佛以甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。

大般若波罗蜜多经卷第三百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百二十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧方便品第五十之二

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应于如是诸甚深处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，应作是念：『我今应如甚深般若波罗蜜多所说而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。』善现！若菩萨摩訶萨能于如是诸甚深处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，如深般若波罗蜜多所说而住，如深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨由能如是精勤修学，依深般若波罗蜜多起一念心，尚能摄取无数无量无边功德，超无量劫生死流转，疾证无上正等菩提，况能无间常修般若波罗蜜多，恒住无上正等菩提相应作意！善现！如耽欲人与端正女更相爱染共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现！于意云何？其人欲念于何处转？」

「世尊！是人欲念于女处转，谓作是念：『彼何当来共会于此欢娱戏乐？』」

「善现！于意云何？其人昼夜几欲念生？」

「世尊！是人昼夜欲念甚多。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多起一念心，如深般若波罗蜜多所说而学，所超生死流转劫数，与耽欲人经一昼夜所起欲念其数量等。善现！是菩萨摩訶萨随依般若波罗蜜多所说理趣思惟修学，随能解脱障碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多精勤修学速证无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜所获功德，若此功德有形量者，殍伽沙等三千大千诸佛世界不能容受。假使充满如殍伽沙三千大千佛之世界诸余功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，如是广说数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，布施供养佛、法、僧宝。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨乘，诸菩萨摩訶萨乘此乘故疾至无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，恭敬供养预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，超过声闻及独觉地，速入菩萨正性离生，复能修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」（别本或作：「静虑、般若波罗蜜多。云何是菩萨摩訶萨？由此因缘得福多不？」）

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德甚多于彼。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，一切菩萨摩訶萨众依止般若波罗蜜多，速能圆满一切佛法。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，以法布施一切有情。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜以法布施一切有情，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，则为远离一切智智。若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，则为不离一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜安住内空，安住外空乃至

无性自性空，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于佛无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜安住真如，安住法界乃至不思議界，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行四念住，修行四正断乃至八圣道支，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行四静虑，修行四无量、四无色定。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行四静虑，修行四无量、四无色定，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行五眼，修行六神通。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行五眼，修行六神通，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行一切三摩地门，修行一切陀罗尼门。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行一切三摩地门，修行一切陀罗尼门，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行佛十力，修行四无所畏乃至十八不共法，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行无忘失法，修行恒住舍性。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行无忘失法，修行恒住舍性，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行一切智，修行道相智、一切相智。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行一切智，修行道相智、一切相智，所获功德甚多于彼。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于无上正等菩提而有退转，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处，系念思惟先所修行，普为一切回向无上正等菩提。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行种种财施、法施，住

空闲处，系念思惟先所修行，普为一切回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。何以故？善现！依深般若波罗蜜多所起回向，当知是为最胜回向。远离般若波罗蜜多所起回向，当知不名最胜回向。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，以所修行普为一切回向无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殄伽沙数大劫，普缘过去未来现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根和合随喜，普为一切回向无上正等菩提。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无数无量无边。」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根和合随喜，普为一切回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。何以故？善现！一切随喜回向功德善根，皆以甚深般若波罗蜜多而为上首。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，于诸善根和合随喜，普为一切回向无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说，分别所作皆非实有，以何因缘，是诸菩萨摩訶萨等获福无数无量无边？世尊！分别所作不能发起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，亦不能得诸佛无上正等菩提。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。分别所作不能发起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，亦不能得诸佛无上正等菩提。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知一切种分别所作空、无所有、虚妄不实。所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨，善学内空，善学外空，善学内外空，善学空空，善学大空，善学胜义空，善学有为空，善学无为空，善学毕竟空，善学无际空，善学散空，善学无变异空，善学本性空，善学自相空，善学共相空，善学一切法空，善学不可得空，善学无性空，善学自性空，善学无性自性空。善现！是菩萨摩訶萨安住空已如如观察，分别所作空、无所有、虚妄不实，如是！如是！即不远离甚深般若波罗蜜多。善现！是菩萨摩訶萨如如不离甚深般若波罗蜜多，如是！如是！获福无数无量无边。」

具寿善现复白佛言：「世尊！无数、无量、无边有何差别？」

佛言：「善现！言无数者，数不可得，不可数在有为界中，不可数在无为界中。言无量者，量不可得，不可量在过去法中，不可量在未来法中，不可量在现在法中。言无边者，边不可得，不可测度彼边际故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！颇有因缘故，色亦无数无量无边？受、想、行、识亦无数无量无边不？」

佛言：「善现！有因缘故，色亦无数无量无边，受、想、行、识亦无数无量无边。」

「世尊！何因缘故，色亦无数无量无边，受、想、行、识亦无数无量无边？」

佛言：「善现！色空故亦无数无量无边，受想、行、识空故亦无数无量无边。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！为但色空，受、想、行、识空，为一切法亦是空耶？」

佛言：「善现！我先不说一切法皆空耶？」

善现答言：「佛虽已说一切法皆是空，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。」

「世尊！如来常说色空，受、想、行、识亦空；如来常说眼处空，耳、鼻、舌、身、意处亦空；如来常说色处空，声、香、味、触、法处亦空；如来常说眼界空，耳、鼻、舌、身、意识界亦空；如来常说色界空，声、香、味、触、法界亦空；如来常说眼识界空，耳、鼻、舌、身、意识界亦空；如来常说眼触空，耳、鼻、舌、身、意触亦空；如来常说眼触为缘所生诸受空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦空；如来常说地界空，水、火、风、空、识界亦空；如来常说因缘性空，等无间缘、所缘缘、增上缘性亦空；如来常说无明空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦空；如来常说我空，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者亦空；如来常说布施波罗蜜多空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦空；如来常说内空空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦空；如来常说真如空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦空；如来常说四念住空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦空；如来常说苦圣谛空，集、灭、道圣谛亦空；如来常说四静虑空，四无量、四无色定亦空；如来常说八解脱空，八胜处、九次第定、十遍处亦空；如来常说空解脱门空，无相、无愿解脱门亦空；如来常说极喜地空，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦空；如来常说五眼空，六神通亦空；如来常说三摩地门空，陀罗尼门亦空；如来常说佛十力空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦空；如来常说无忘失法空，恒住舍性亦空；如来常说一切智空，道相智、一切相智亦空；如来常说预流果空，一来、不还、阿罗汉果亦空；如来常说独觉菩提空；如来常说一切菩萨摩訶萨行空；如来常说诸佛无上正等菩提空；如来常说异生地空，声闻、独觉、菩萨、如来地亦空；如来常说有色法无色法空，有见法无见法、有对法无对法、有漏法无漏法、有为法无为法亦空；如来常说过去未来现在法空，善不善无记法、欲界色界无色界系法、学无学非学非无学法、见所断修所断非所断法亦空。」

佛言：「善现！如是！如是！我常说此诸法皆空。」

具寿善现复白佛言：「世尊！一切法空即是无尽，亦是无数、亦是无量、亦是无边。世尊！诸法空中，尽不可得、数不可得、量不可得、边不可得，由此因缘，无尽、无数、无量、无边文义无别。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。无尽、无数、无量、无边文义无别，皆共显了诸法空故。善现！一切法空皆不可说，如来方便说为无尽，或说无数，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说离染，或说寂灭，或说涅槃，或说真如，或说法界，或说法性，或说实际，如是等义皆是如来方便演说。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！如来甚奇方便善巧，诸法实相不可宣说，而为有情方便显示。」

世尊！如我解佛所说义者，一切法性皆不可说。」

佛言：「善现！如是！如是！一切法性皆不可说。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。」

具寿善现复白佛言：「世尊！不可说义有增减不？」

佛言：「善现！不可说义无增无减。」

具寿善现复言：「世尊！若不可说义无增无减者，则布施波罗蜜多亦应无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则四念住亦应无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则四静虑亦应无增无减，四无量、四无色定亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则八解脱亦应无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则空解脱门亦应无增无减，无相、无愿解脱门亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则极喜地亦应无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则五眼亦应无增无减，六神通亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则三摩地门亦应无增无减，陀罗尼门亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则佛十力亦应无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则无忘失法亦应无增无减，恒住舍性亦应无增无减。

「世尊！若不可说义无增无减者，则一切智亦应无增无减，道相智、一切相智亦应无增无减。

「世尊！若布施波罗蜜多无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，证得无上正等菩提？」

「世尊！若四念住无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支。八圣道支亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，证得无上正等菩提？」

「世尊！若四静虑无增无减，四无量、四无色定亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行四静虑，

修行四无量、四无色定，证得无上正等菩提？

「世尊！若八解脱无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，证得无上正等菩提？

「世尊！若空解脱门无增无减，无相、无愿解脱门亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，证得无上正等菩提？

「世尊！若极喜地无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行极喜地，修行离垢地乃至法云地，证得无上正等菩提？

「世尊！若五眼无增无减，六神通亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行五眼，修行六神通，证得无上正等菩提？

「世尊！若三摩地门无增无减，陀罗尼门亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行三摩地门，修行陀罗尼门，证得无上正等菩提？

「世尊！若佛十力无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，证得无上正等菩提？

「世尊！若无忘失法无增无减，恒住舍性亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行无忘失法，修行恒住舍性，证得无上正等菩提？

「世尊！若一切智无增无减，道相智、一切相智亦无增无减者，云何菩萨摩訶萨修行一切智，修行道相智、一切相智，证得无上正等菩提？」

大般若波罗蜜多经卷第三百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧方便品第五十之三

佛言：「善现！如是！如是！不可说义无增无减，布施波罗蜜多亦无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减；四念住亦无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无增无减；四静虑亦无增无减，四无量、四无色定亦无增无减；八解脱亦无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦无增无减；空解脱门亦无增无减，无相、无愿解脱门亦无增无减；极喜地亦无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无增无减；五眼亦无增无减，六神通亦无增无减；三摩地门亦无增无减，陀罗尼门亦无增无减；佛十力亦无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无增无减；无忘失法亦无增无减，恒住舍性亦无增无减；一切智亦无增无减，道相智、一切相智亦无增无减。」

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住般若波罗蜜多方便善巧，不作是念：『我于般若波罗蜜多若增若减。』不作是念：『我于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多若增若减。』但作是念：『唯有名想，谓为般若波罗蜜多。』但作是念：『唯有名想，谓为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。』」

「善现！是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，持此布施俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，持此净戒俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，持此安忍俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，持此精进俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，持此静虑俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，持此般若俱行作意，及依此起心及善根，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向，由此回向巧方便力，证得无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何谓无上正等菩提？」

佛言：「善现！诸法真如是谓无上正等菩提。」

具寿善现复言：「世尊！何谓诸法真如，而说诸法真如是谓无上正等菩提？」

佛言：「善现！诸色真如是谓无上正等菩提，受、想、行、识真如是谓无上正等菩提。

「善现！眼处真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意处真如是谓无上正等菩提。

「善现！色处真如是谓无上正等菩提，声、香、味、触、法处真如是谓无上正等菩提。

「善现！眼界真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、眼界真如是谓无上正等菩提。

「善现！色界真如是谓无上正等菩提，声、香、味、触、法界真如是谓无上正等菩提。

「善现！眼识界真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意识界真如是谓无上正等菩提。

「善现！眼触真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意触真如是谓无上正等菩提。

「善现！眼触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提。

「善现！地界真如是谓无上正等菩提，水、火、风、空、识界真如是谓无上正等菩提。

「善现！因缘性真如是谓无上正等菩提，等无间缘、所缘缘、增上缘性真如是谓无上正等菩提。

「善现！无明真如是谓无上正等菩提，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如是谓无上正等菩提。

「善现！布施波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提。

「善现！内空真如是谓无上正等菩提，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如是谓无上正等菩提。

「善现！真如真如是谓无上正等菩提，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如是谓无上正等菩提。

「善现！四念住真如是谓无上正等菩提，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如是谓无上正等菩提。

「善现！苦圣谛真如是谓无上正等菩提，集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提。

「善现！四静虑真如是谓无上正等菩提，四无量，四无色定真如是谓无上正等菩提。

「善现！八解脱真如是谓无上正等菩提，八胜处、九次第定、十遍处真如是谓无上正等菩提。

「善现！空解脱门真如是谓无上正等菩提，无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提。

「善现！极喜地真如是谓无上正等菩提，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如是谓无上正等菩提。

「善现！五眼真如是谓无上正等菩提，六神通真如是谓无上正等菩提。

「善现！三摩地门真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门真如是谓无上正等菩提。

「善现！佛十力真如是谓无上正等菩提，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如是谓无上正等菩提。

「善现！无忘失法真如是谓无上正等菩提，恒住舍性真如是谓无上正等菩提。

「善现！预流果真如是谓无上正等菩提，一来、不还、阿罗汉果真如是谓无上正等菩提。

「善现！独觉菩提真如是谓无上正等菩提。

「善现！一切智真如是谓无上正等菩提，道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提。

「善现！生死真如是谓无上正等菩提，涅槃真如是谓无上正等菩提。

「善现！诸法真如无增无减故，诸佛无上正等菩提亦无增无减。

「善现！诸菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，常乐安住诸法真如，都不见法有增有减。由此因缘，不可说义无增无减，布施波罗蜜多亦无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减；四念住亦无增无减，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无增无减；四静虑亦无增无减，四无量、四无色定亦无增无减；八解脱亦无增无减，八胜处、九次第定、十遍处亦无增无减；空解脱门亦无增无减，无相、无愿解脱门亦无增无减；极喜地亦无增无减，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无增无减；五眼亦无增无减，六神通亦无增无减；三摩地门亦无增无减，陀罗尼门亦无增无减；佛十力亦无增无减，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无增无减、无忘失法亦无增无减，恒住舍性亦无增无减；一切智亦无增无减，道相智、一切相智亦无增无减。善现！诸菩萨摩訶萨依止无增无减方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集诸功德，便证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨依止无增无减方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集一切功德，便证无上正等菩提者，是菩萨摩訶萨为用初心证得无上正等菩提？为用后心证得无上正等菩提？」

「世尊！是菩萨摩訶萨若用初心证得无上正等菩提，初心起时后心未起，无和合义；若用后心证得无上正等菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法进退推征，无和合义，云何可得积集善根？若诸善根不可积集，如何菩萨能证无上正等菩提？」

佛言：「善现！吾当为汝略说一喻，令有智者于所说义易可得解。善现！于意云何？如然灯时，为初焰能焦炷？为后焰能焦炷？」

「世尊！如我意解，非初焰能焦炷，亦不离初焰能焦炷；非后焰能焦炷，亦不离后焰能焦炷。」

「善现！于意云何？炷为焦不？」

「世尊！世间现见其炷实焦。」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨亦复如是，非用初心证得无上正等菩提，亦不离初心证得无上正等菩提；非用后心证得无上正等菩提，亦不离后心证得无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，圆满十地证得无上正等菩提。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修学何等十地，圆满证得无上正等菩提？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行极喜地乃至法云地，令其圆满证得无上正等菩提，亦学净观地、种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，令其圆满证得无上正等菩提。善现！诸菩萨摩訶萨于此十地精勤修学得圆满时，非用初心证得无上正等菩提，亦不离初心证得无上正等菩提；非用后心证得无上正等菩提，亦不离后心证得无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！如是缘起甚深甚妙，谓诸菩萨摩訶萨，非用初心证得无上正等菩提，非离初心证得无上正等菩提；非用后心证得无上正等菩提，非离后心证得无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？若心已灭，可更生不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？若心已生，有灭法不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善现：「于意云何？有灭法，心非当灭不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？心住为如，心真如不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善现：「于意云何？心如真如住，为如实际不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？真如、实际为甚深不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善现：「于意云何？即真如是心不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？离真如有心不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？即心是真如不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？离心有真如不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？真如见真如不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无心现行，无现行处。何以故？世尊！住真如中都无法现行、现行处故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行在何处？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行在胜义谛，此中现行及现行处俱无所有，能取、所取不可得故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中虽不取相而行相不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中为坏相不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中坏相想不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不坏相亦不坏相想？」

善现答言：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：『我当坏相及坏相想。』亦不作是念：『我当坏无相及坏无相想。』于一切种无分别故。世尊！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽能如是离诸分别，而佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等，无量胜功德未圆满故，未证无上正等菩提。世尊！是菩萨摩訶萨成就微妙善巧方便，由此善巧方便力故，于一切法不取不坏。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨知一切法自相空故。世尊！是菩萨摩訶萨住一切法自相空中，为度诸有情入三三摩地，大悲愿力所牵逼故，用此三定成熟有情。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何入此三三摩地成熟有情？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨安住空三摩地，见诸有情多执我者，以方便力教令安住空三摩地。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住无相三摩地，见诸有情多行相者，以方便力教令安住无相三摩地。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住无愿三摩地，见诸有情多愿乐者，以方便力教令安住无愿三摩地。」

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如是入此三三摩地成熟有情。」

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：「善现！若菩萨摩訶萨梦中入此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益不？」

善现答言：「舍利子！若菩萨摩訶萨昼时入此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中入亦有增益。何以故？舍利子！昼与梦中无差别故。舍利子！若菩萨摩訶萨昼行般若波罗蜜多，既名修习甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦行般若波罗蜜多，亦名修习甚深般若波罗蜜多。三三摩地于深般若波罗蜜多能为增益亦应如是。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨梦中作业，为有增益或损减不？佛说有为虚妄不实，如梦所作，云何彼业能有增减？所以者何？非为（别本有作「于」者）梦中所作诸业能有增益或能损减，要至觉时忆想分别梦中所作，乃有增减。」

善现答言：「诸有昼日断他命已，于夜梦中忆想分别深自庆快；或复有人梦断他命，谓在觉位生大欢喜。如是二业于意云何？」

舍利子言：「无所缘事，若思、若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？」

善现答言：「如是！如是！若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子！若梦、若觉，要于见闻觉知法中有觉慧转，由斯起染或复起净。若无见闻觉知，诸法无觉慧转，亦无染净。由此故知，若梦、若觉有所缘事思业方起，无所缘事思业不生。」

时，舍利子问善现言：「佛说思业皆离自性，云何可言有所缘起？」

善现答言：「虽诸思业及所缘事自性皆空，而由自心取相分别，故说思业有所缘生，若无所缘

思业不起。」

尔时，具寿舍利子复问具寿善现言：「若菩萨摩訶萨梦中修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨为实回向大菩提不？」

时，具寿善现语舍利子言：「慈氏菩萨摩訶萨久已受得不退转记，唯隔一生定当作佛，善能酬答一切难问，现在此会宜请问之，补处慈尊定应为答。」

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨语舍利子言：「谓何等名慈氏能答？为色耶？为受、想、行、识耶？为色空耶？为受、想、行、识空耶？且色不能答，受、想、行、识亦不能答；色空不能答，受、想、行、识空亦不能答。何以故？舍利子！我都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答亦皆不见。我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记亦皆不见。以一切法本性皆空，都无所有无二无别，毕竟推征不可得故。」

时，舍利子复问慈氏菩萨摩訶萨言：「仁者所说法为如所证不？」

慈氏菩萨摩訶萨言：「我所说法非如所证。何以故？舍利子！我所证法不可说故。」

时，舍利子作是念言：「慈氏菩萨智慧深广，修一切种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久已圆满，以无所得而为方便，于所问事能如是答。」

尔时，佛告舍利子言：「舍利子！于意云何？汝由是法得阿罗汉果，为见此法是可说不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所证诸法亦复如是。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我由此法当得受记，我由此法现得受记，我由此法已得受记。』不作是念：『我由此法当证无上正等菩提。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不生犹豫：『我于无上正等菩提为得、不得？』但作是念：『我于无上正等菩提定当证得。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，闻甚深法，其心不惊、不怖、不畏，于得无上正等菩提亦不怖畏，决定自知：我当证得所求无上正等菩提。」

初分愿行品第五十一之一

尔时，佛告具寿善现言：「善现！有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，见诸有情饥渴所逼，衣服弊坏，卧具乏少。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何救济如是诸有情类，令离慳贪，无所乏少？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是资具乏少诸有情类，如四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天受用种种上妙乐具，我佛土中众生亦尔，受用种种上妙乐具。』善现！是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，见诸有情烦恼炽盛，更相杀害，行不与取，作欲邪行，造虚诳词，现粗恶说，发离间辩，设杂秽言，发起种种贪、恚、邪见，由此因缘，短寿

多病，面容憔悴，无有威德，资财乏鲜（别本有作「鲜」者），生下贱家，体陋形残，身仪臭秽，诸有所说，人不信受，言词粗犷（别本有作「粗矿」者），亲友乖离，凡所陈说咸皆鄙俚，慳贪嫉妒，恶见炽然，诽谤正法，毁辱贤圣。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何救济如是诸有情类，令其远离诸恶业果？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是众恶业果诸有情类，一切有情皆行十善，受长寿等胜妙果报。』善现！是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多，见诸有情更相忿恚、毁骂、凌（别本有作「陵」者）辱，刀、杖、瓦、石、拳、杵、块等互相残害，乃至断命恶心不舍。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何救济如是诸有情类，令其远离如是诸恶？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是烦恼恶业诸有情类，一切有情展转相视，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如男如女、如友如亲，慈心相向互为饶益。』善现！是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多，见诸有情懈怠懒惰，不勤精进舍弃三乘，亦不能修人、天善业。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何救济如是诸有情类，令其远离懒惰懈怠？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是懒惰懈怠诸有情类，一切有情精进勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速证解脱。』善现！是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多，见诸有情贪欲、嗔恚、昏沉睡眠、掉举恶作、疑盖所覆，失念放逸，于四静虑及四无量、四无色定尚不能修，况能修得出世间定！善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何救济如是诸有情类，令其远离诸盖散动？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是具盖散动诸有情类，一切有情自在游戏静虑、无量、无色定等。』善现！是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情愚痴恶慧，于世、出世正见俱失，拨无善恶业及业果，执断、执常、执一、执异俱不俱等种种邪法。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何救济如是诸有情类，令其远离恶见邪执？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶慧邪执诸有情类，一切有情成就正见，种种妙慧具足三明。』善现！是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情三聚差别：一邪定聚，二正定聚，三不定聚。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令离邪定及不定聚？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无邪定及不定聚诸有情类，亦无如是二聚名声，一切有情皆正定聚。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情堕三恶趣：一者地狱，二者傍生，三者鬼界。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其永离三恶趣苦？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界，亦无如是三恶趣名，一切有情皆善趣摄。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情由恶业障，所居大地高下不平，堆阜、沟坑、秽草、株机、毒刺、荆棘、不净充满。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其永灭诸恶业障，所居之处地平如掌，无诸秽草、株机等事？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是诸杂秽业，所感大地有情居处其地平坦，园林、池沼、诸妙香花，间杂庄严甚可爱乐。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情薄福德故，所居大地无诸珍宝，唯有种种土石瓦砾。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是多罪少福诸有情类，令所居处丰饶珍宝？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是多罪少福诸有情类，金沙布地处处皆有吠琉璃等众妙珍奇，有情受用而无染著。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情凡所摄受，多生恋著起诸恶事。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是恶所摄受诸有情类，令其永离恋著恶业？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶所摄受诸有情类，一切有情于色等境都无摄受不生恋著。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有四色类贵贱差别：一刹帝利，二婆罗门，三者吠舍，四戍达罗。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令无如是四种色类贵贱差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是四种色类贵贱差别，一切有情同一色类，皆悉尊贵人趣所摄。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有下、中、上品（别本或无「品」字）家族差别。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令无如是下、中、上品家族差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是下、中、上品家族差别，一切有情皆同上品。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情端正丑陋形色差别。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令无如是形色差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是形色差别诸有情类，一切有情皆真金色，端严殊妙众所乐见，成就第一圆满

净色。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百三十

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分愿行品第五十一之二

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情系属主宰，诸有所作不得自在。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类令得自在？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类得无主宰，诸有所作皆得自在，乃至不见主宰形像，亦复不闻主宰名字，唯有如来、应、正等觉以法统摄名为法王。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情诸趣差别。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令无善恶诸趣差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无善恶诸趣差别，乃至无有地狱、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一类，等修一业，谓皆和合修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行五眼，修行六神通；修行三摩地门，修行陀罗尼门；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行菩萨摩訶萨行；修行无上正等菩提。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情四生差别。一者、卵生。二者、胎生。三者、湿生。四者、化生。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令无如是四生差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，得无如是四生差别，诸有情类皆同化生。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无五神通，于所作事不得自在。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，皆令获得五神通慧？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，五神通慧皆得自在。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情受用段食，身有种种大小便利，脓血臭秽深可厌舍。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是受用段食诸有情类，令其身中无诸便秘？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，皆同受用妙法喜食，其身香洁无诸便秘。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无光明，诸有所作须求外照。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令离如是无光明身？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身具光明不假外照。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情所居之土，有昼、有夜、有月、半月，时节岁数转变非恒。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令所居土无昼夜等诸变易事？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无昼夜及月半月时节岁数，乃至无有昼夜等名。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情寿量短促。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令离如是寿量短促？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，寿量长远劫数难知。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无众相好。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类令得相好？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，有情见之生净妙喜。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有情类离诸善根。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类令具善根？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，一切成就胜妙善根，由此善根能办种种上妙供具供养诸佛，乘斯福力随所生处复能供养诸佛世尊。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情具身心病。身病有四：一者、风病。二者、热病。三者、痰病。四者、风等种种杂病。心病亦四：一者、贪病。二者、嗔病。三者、痴病。四者、慢等诸烦恼病。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是身心病苦诸有情类？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身心清净无诸病苦，乃至不闻风病、热病、痰病、风等杂病之名，亦复不闻贪病、嗔病、痴病、慢等烦恼病名。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情种种意乐，或有乐趣声闻乘者，或有乐趣独觉乘者，或有乐趣无上乘者。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何方便拔济诸有情类，令其弃舍乐趣声闻、独觉乘意，唯令乐趣无上大乘？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，唯求无上正等菩提，不乐声闻、独觉乘果，乃至无有二乘之名，唯闻大乘种种功德。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情起增上慢，未能真实离断生命谓我真实离断生命，未能真实离不与取、离欲邪行谓我真实离不与取、离欲邪行；未能真实离虚诳语谓我真实离虚诳语，未能真实离粗恶语、离离间语、离杂秽语谓我真实离粗恶语、离离间语、离杂秽语；未能真实离于贪欲谓我真实离于贪欲，未能真实离于嗔恚及离邪见谓我真实离于嗔恚及离邪见；未得初静虑谓得初静虑，未得第二、第三、第四静虑谓得第二、第三、第四静虑；未得空无边处定谓得空无边处定，未得识无边处、无所有处、非想非非想处定谓得识无边处、无所有处、非想非非想处定；未得慈无量谓得慈无量，未得悲、喜、舍无量谓得悲、喜、舍无量；未得神境智证通谓得神境智证通，未得天眼、天耳、他心、宿住随念智证通谓得天眼、天耳、他心、宿住随念智证通；未得不净观谓得不净观，未得慈悲、念息、缘起、界差别观谓得慈悲、念息、缘起、界差别观；未得止观地谓得止观地，未得种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地谓得种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地；未得独觉菩提谓得独觉菩提；未得布施波罗蜜多谓得布施波罗蜜多，未得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多谓得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；未证内空谓证内空，未证外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空谓证外空乃至无性自性空；未证真如谓证真如，未证法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界谓证法界乃至不思議界；未证苦圣谛谓证苦圣谛，未证集、灭、道圣谛谓证集、灭、道圣谛；未得四念住谓得四念住，未得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支谓得四正断乃至八圣道支；未得四静虑谓得四静虑，未得四无量、四无色定谓得四无量、四无色定；未得八解脱谓得八解脱，未得八胜处、九次第定、十遍处谓得八胜处、九次第定、十遍处；未得空解脱门谓得空解脱门，未得无相、无愿解脱门谓得无相、无愿解脱门；未得极喜地谓得极喜地，未得离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地，现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地谓得离垢地乃至法云地；未得五眼谓得五眼，未得六神通谓得六神通；未得三摩地门谓得三摩地门，未得陀罗尼门谓得陀罗尼门；未得佛十力谓得佛十力，未得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法谓得四无所畏乃至十八佛不共法；未得无忘失法谓得无忘失法，未得恒住舍性谓得恒住舍性；未得一切智谓得一切智，未得道相智、一切相智谓得道相智、一切相智；未严净佛土谓严净佛土，未成熟有情谓成熟有情；未解世间工巧技（别本有作「伎」者）艺谓解世间工巧技艺；未修菩萨摩訶萨行谓修菩萨摩訶萨行；未得无上正等菩提谓得无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其远离增上慢结？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是增上慢者，一切有情离增上慢。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情执著诸法，谓执著色，执著受、

想、行、识；执著眼处，执著耳、鼻、舌、身、意处；执著色处，执著声、香、味、触、法处；执著眼界，执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著色界，执著声、香、味、触、法界；执著眼识界，执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著眼触，执著耳、鼻、舌、身、意触；执著眼触为缘所生诸受，执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；执著地界，执著水、火、风、空、识界；执著因缘性，执著等无间缘、所缘缘、增上缘性；执著无明，执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；执著我，执著有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者；执著布施波罗蜜多，执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；执著内空，执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；执著真如，执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；执著苦圣谛，执著集、灭、道圣谛；执著四念住，执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；执著四静虑，执著四无量、四无色定；执著八解脱，执著八胜处、九次第定、十遍处；执著空解脱门，执著无相、无愿解脱门；执著极喜地，执著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；执著五眼，执著六神通；执著三摩地门，执著陀罗尼门；执著佛十力，执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；执著无忘失法，执著恒住舍性；执著一切智，执著道相智、一切相智；执著预流果，执著一来、不还、阿罗汉果；执著独觉菩提；执著菩萨摩訶萨行；执著无上正等菩提。

「善现！菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类令离执著？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，无如是等种种执著。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉光明有量、寿命有量，诸弟子众数有分限。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何得光明无量、寿命无量，诸弟子众数无分限？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，尔时，我身光明无量、寿命无量，诸弟子众数无分限。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉所居佛土周圆有量。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『我当云何得所居佛土周圆无量？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，十方各如殑伽沙数大千世界合为一土，我住其中说法教化无量无数无边有情。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情生死长远，诸有情界其数无边。善现！是菩萨摩訶萨见此事已作是思惟：『生死边际犹如虚空，诸有情界亦复如是，虽无真实诸有情类流转生死或得涅槃，而诸有情妄执为有，轮回生死受苦无边，我当云何方便拔济？』既思惟已作是愿言：『我当精勤不顾身命，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，为诸有情说无上法，皆令解脱生死大苦，亦令证知生死解脱都无所有皆毕竟空。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满邻近无上正等菩提。」

初分旃伽天品第五十二

尔时，会中有一天女名旃伽天，从座而起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，所求佛土如今如来、应、正等觉为诸大众于此般若波罗蜜多甚深经中所说土相一切具足。」

时，旃伽天作是语已，即取种种金花、银花、水陆生花、诸庄严具，及持金色天衣一双，恭敬至诚而散佛上。佛神力故上踊虚空婉转右旋，于佛顶上变成四柱四角宝台，绮饰庄严甚可爱乐。于是天女持此宝台，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

尔时，如来知彼天女志愿深广即便微笑，诸佛法尔，于微笑时有种种光从口而出，今佛亦尔，于其面门放种种光，青黄赤白红碧紫绿，遍照十方无量无边无数世界，还来此土现大神变，绕佛三匝，入佛顶中。

尔时，阿难睹斯事已，从坐而起右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛微笑非无因缘。」

佛告阿难：「今此天女于未来世当得作佛，劫名星喻，佛号金花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。阿难当知！今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复作女。从此没已生于东方不动如来、应、正等觉甚可爱乐佛世界中，于彼佛所勤修梵行，此女彼界亦号金花，修诸菩萨摩訶萨行。阿难！此金花菩萨摩訶萨，于彼没（别本有作「歿」者）已复生他方，从一佛土至一佛土，于生生处常不离佛。如转轮王从一台观至一台观欢娱受乐，乃至命终足不履地，金花菩萨亦复如是，从一佛国往一佛国，乃至无上正等菩提，于生生中常不离佛，听受正法修菩萨行。」

尔时，阿难窃作是念：「金花菩萨当作佛时，亦应宣说甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众其数多少应如今佛菩萨众会。」

佛知其念告阿难言：「如是！如是！如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众其数多少，亦如今佛菩萨众会。阿难当知！是金花菩萨摩訶萨当作佛时，彼佛世界出家弟子其量甚多不可称数，谓不可数若百、若干、若百千、若俱胝、若百俱胝、若干俱胝、若百千俱胝、若那庾多、若百那庾多、若干那庾多、若百千那庾多大苾刍众，但可总说无数、无量、无边百千俱胝那庾多大苾刍众。阿难当知！是金花菩萨摩訶萨当作佛时，其土无有如此般若波罗蜜多经中所说众多过患。」

尔时，具寿阿难复白佛言：「世尊！今此天女先于何佛，已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，今得遇佛恭敬供养而得受于不退转记？」

佛告阿难：「今此天女于然灯佛，已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，故今遇我恭敬供养，而得受于不退转记。阿难当知！我于过去然灯佛所，以五茎花奉散彼佛回向发愿，然灯如来、应、正等觉知我根熟而授我记，天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿：『使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。』故我今者与彼授（别本有作「受」者）记。」

具寿阿难闻佛所说欢喜踊跃，复白佛言：「今此天女久为无上正等菩提植众德本，今得成熟，佛为授记。」

佛告阿难：「如是！如是！今此天女久为无上正等菩提植众德本，今既成熟，我为受记。」

初分善学品第五十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，云何习近空三摩地？云何入空三摩地？云何习近无相三摩地？云何入无相三摩地？云何习近无愿三摩地？云何入无愿三摩地？云何习近四念住？云何修四念住？云何习近四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何修四正断乃至八圣道支？云何习近佛十力？云何修佛十力？云何习近四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？云何修四无所畏乃至十八佛不共法？」

佛言：「善现！行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，应观色空，应观受、想、行、识空；应观眼处空，应观耳、鼻、舌、身、意处空；应观色处空，应观声、香、味触、法处空；应观眼界空，应观耳、鼻、舌、身、意识界空；应观色界空，应观声、香、味、触、法界空；应观眼识界空，应观耳、鼻、舌、身、意识界空；应观眼触空，应观耳、鼻、舌、身、意触空；应观眼触为缘所生诸受空，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空；应观地界空，应观水、火、风、空、识界空；应观无明空，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空；应观布施波罗蜜多空，应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；应观内空空，应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空；应观真如空，应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空；应观苦圣谛空，应观集、灭、道圣谛空；应观四静虑空，应观四无量、四无色定空；应观八解脱空，应观八胜处、九次第定、十遍处空；应观四念住空，应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空；应观空解脱门空，应观无相、无愿解脱门空；应观三乘、菩萨十地空；应观五眼空，应观六神通空；应观佛十力空，应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空；应观无忘失法空，应观恒住舍性空；应观一切智空，应观道相智、一切相智空；应观一切陀罗尼门空，应观一切三摩地门空；应观预流果空，应观一来、不还、阿罗汉果空；应观独觉菩提空；应观一切菩萨摩訶萨行空；应观诸佛无上正等菩提空；应观有漏法空，应观无漏法空；应观世间法空，应观出世间法空；应观有为法空，应观无为法空；应观过去法空，应观未来、现在法空；应观善法空，应观不善、无记法空；应观欲界法空，应观色、无色界法空。」

「善现！是菩萨摩訶萨作是观时不令心乱。若心不乱则不见法，若不见法则不作证。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨善学诸法自相皆空，无法可增无法可减，故于诸法不见不证。何以故？善现！于一切法胜义谛中，能证、所证、证处、证时及由此证若合若离，皆不可得不可见故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所言：『诸菩萨摩訶萨于诸法空不应作证。』世尊！云何诸菩萨摩訶萨住诸法空而不作证？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨观法空时，先作是念：『我应观法诸相皆空，不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空。今是学时，非为证时。』善现！是菩萨摩訶萨未入定位，系心于所缘，已入定时不系心于境。」

「善现！是菩萨摩訶萨于此时中，不退布施波罗蜜多不证漏尽，不退净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不证漏尽；不退内空不证漏尽，不退外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不证漏尽；不退真如不证漏尽，不退法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不证漏尽；不退苦圣谛不证漏尽，不退集、灭、道圣谛不证漏尽；不退四静虑不证漏尽，不退四无量、四无色定不证漏尽；不退八解脱不证漏尽，不退八胜处、九次第定、十遍处不证漏尽；不退四念住不证漏尽，不退四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不证漏尽；不退空解脱门不证漏尽，不退无相、无愿解脱门不证漏尽；不退五眼不证漏尽，不退六神通不证漏尽；不退佛十力不证漏尽，不退四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不证漏尽；不退无忘失法不证漏尽，不退恒住舍性不证漏尽；不退一切智不证漏尽，不退道相智、一切相智不证漏尽；不退一切陀罗尼门不证漏尽，不退一切三摩地门不证漏尽；不退菩萨摩訶萨行不证漏尽，不退无上正等菩提不证漏尽。何以故？善现！是菩萨摩訶萨成就如是微妙大智，善住法空及一切种菩提分法，作如是念：『今时应学非为证时。』

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多应作是念：『我于布施波罗蜜多，今时应学不应作证；我于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，今时应学不应作证。我于内空，今时应学不应作证；我于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，今时应学不应作证。我于真如，今时应学不应作证；我于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，今时应学不应作证。我于苦圣谛，今时应学不应作证；我于集、灭、道圣谛，今时应学不应作证。我于四静虑，今时应学不应作证；我于四无量、四无色定，今时应学不应作证。我于八解脱，今时应学不应作证；我于八胜处、九次第定、十遍处，今时应学不应作证。我于四念住，今时应学不应作证；我于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，今时应学不应作证。我于空解脱门，今时应学不应作证；我于无相、无愿解脱门，今时应学不应作证。我于五眼，今时应学不应作证；我于六神通，今时应学不应作证。我于佛十力，今时应学不应作证；我于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，今时应学不应作证。我于无忘失法，今时应学不应作证；我于恒住舍性，今时应学不应作证。我于一切智，今时应学不应作证；我于道相智、一切相智，今时应学不应作证。我于一切陀罗尼门，今时应学不应作证；我于一切三摩地门，今时应学不应作证。我于一切菩萨摩訶萨行，今时应学不应作证。我于无上正等菩提，今时应学不应作证。我今应学一切智智，不应证预流果；我今应学一切智智，不应证一来、不还、阿罗汉果。我今应学一切智智，不应证独觉菩提。』

大般若波罗蜜多经卷第三百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分善学品第五十三之二

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应习近空三摩地，应安住空三摩地，应修行空三摩地，而于实际不应作证；应习近无相、无愿三摩地，应安住无相、无愿三摩地，应修行无相、无愿三摩地，而于实际不应作证。应习近四念住，应安住四念住，应修行四念住，而于实际不应作证；应习近四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，应安住四正断乃至八圣道支，应修行四正断乃至八圣道支，而于实际不应作证。如是乃至应习近佛十力，应发趣佛十力，应修行佛十力，而于实际不应作证；应习近四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，应发趣四无所畏乃至十八佛不共法，应修行四无所畏乃至十八佛不共法，而于实际不应作证。

「善现！是菩萨摩訶萨虽习近空三摩地，安住空三摩地，修行空三摩地，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提；虽习近无相、无愿三摩地，安住无相、无愿三摩地，修行无相、无愿三摩地，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提；虽习近四念住，安住四念住，修行四念住，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提；虽习近四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，安住四正断乃至八圣道支，修行四正断乃至八圣道支，而不证预流果，亦不证一来、不还、阿罗汉果，亦复不证独觉菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨由此因缘，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

「善现！譬如壮士威猛勇健，形貌端严见者欢喜，具最清净圆满眷属，于诸兵法学至究竟，善持器仗，安固不动，六十四能、十八明处，一切技术无不善巧，众人钦仰皆悉敬伏，善事业故功少利多，由此诸人恭敬供养、尊重赞叹，彼于尔时倍增喜跃而自庆慰。有因缘故，扶将老弱及诸眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其间多有恶兽、劫贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶，其人自恃威猛勇健，多诸技术身意泰然，安慰父母并诸眷属，幸勿忧惧必令无苦。彼人于是以善巧术，将诸眷属到安隐处，既免危难，欢娱受乐。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威勇具诸技术，无所畏故。善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情故，发趣无上正等菩提，普缘有情起四无量，住四无量俱行之心，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，令速圆满。是菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多未圆满位，为欲修学一切智智不证漏尽，虽住空、无相、无愿解脱门，然不随其势力而转，亦不为彼障所牵夺，于解脱门亦不作证。由不证故不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提。

「善现！如坚翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕地，虽依空戏而不据空，亦不为空之所拘碍。善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽于空、无相、无愿解脱门数数习近、安住、修行而不作证，由不证故不堕声闻及独觉地，修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智智，若未圆满，终不依空、无相、无愿三三摩地而证漏尽。

「善现！譬如壮夫善闲射术，欲现己技仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令堕落，若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落。善现当知！诸菩萨摩诃萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，乃至无上正等菩提，因行善根未皆成熟，终不中道证于实际。若得无上正等菩提，因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实实际，便得无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，皆应如是审谛观察，如前所说诸法实相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩诃萨能为难事，虽学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，虽学诸法内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，虽学苦、集、灭、道圣谛，虽学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，虽学空、无相、无愿解脱门，而于中道不堕声闻及独觉地，退失无上正等菩提。世尊！是菩萨摩诃萨甚为希有。」

佛告善现：「诸菩萨摩诃萨于诸有情誓不舍故，谓作是愿：『若诸有情未得解脱，我终不舍所起加行。』善现！诸菩萨摩诃萨愿力殊胜，常作是念：『一切有情若未解脱，我终不舍。』由起如是广大心故，于其中道必不退落。善现！诸菩萨摩诃萨恒作是念：『我不应舍一切有情必令解脱，然诸有情行不正法，我为度彼应数引发寂静空、无相、无愿解脱门，虽数引发而不取证。』善现！是菩萨摩诃萨成就善巧方便力故，虽数现起三解脱门，而于中间不证实实际，乃至未得一切智智，要得无上正等菩提方乃取证。」

「复次，善现！诸菩萨摩诃萨于甚深处常乐观察，谓乐观察内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦乐观察四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等皆自相空。」

「善现！是菩萨摩诃萨作此观已，生如是念：『诸有情类由恶友力，于长夜中起我想执、有情想执、命者想执、生者想执、养者想执、士夫想执、补特伽罗想执、意生想执、婴童想执、作者想执、受者想执、知者想执、见者想执，由此想执行有所得，轮回生死受种种苦。为断有情如是想执，应趣无上正等菩提，为诸有情说深妙法，令断想执离生死苦。』」

「善现！是菩萨摩诃萨尔时虽习空解脱门，而不依此证于实际；虽习无相、无愿解脱门，亦不依此证于实际。以于实际不取证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果，亦复不堕独觉菩提。」

「善现！是菩萨摩诃萨由如是念，行深般若波罗蜜多，成就善根不证实实际，虽于实际未即作证，而不退失四静虑，亦不退失四无量、四无色定；亦不退失四念住，亦不退失四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦不退失八解脱，亦不退失八胜处、九次第定、十遍处；亦不退失空解脱门，亦不退失无相、无愿解脱门；亦不退失内空，亦不退失外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦不退失真如，亦不退失法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；亦不退失苦圣谛，亦不退失集、灭、道圣谛；亦不退失布施波罗蜜多，亦不退失净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦不退失五眼，亦不退失六神通；亦不退失一切陀罗尼门，亦不退失一切三摩地门；亦不退失

佛十力，亦不退失四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大舍；亦不退失无忘失法，亦不退失恒住舍性；亦不退失一切智，亦不退失道相智、一切相智。

「善现！是菩萨摩訶萨时成就一切菩提分法，乃至证得无上正等菩提，于诸功德终不衰减。善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，刹那刹那白法增益，诸根猛利超过一切声闻、独觉。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『诸有情类于长夜中，其心常为四倒所倒，谓常想倒、心倒、见倒，若乐想倒、心倒、见倒，若我想倒、心倒、见倒，若净想倒、心倒、见倒。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上大菩提时，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃寂静微妙，具足种种常、乐、我、净真实功德。』善现！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若未圆满终不证入如来胜定。

「善现！是菩萨摩訶萨时虽习空、无相、无愿解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提，因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等菩提，乃可证得。善现！是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德修未圆满，而于无愿三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『诸有情类于长夜中，行有所得，谓执有我，或执有有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；或执有色，或执有受、想、行、识；或执有眼处，或执有耳、鼻、舌、身、意处；或执有色处，或执有声、香、味、触、法处；或执有眼界，或执有耳、鼻、舌、身、意识界；或执有色界，或执有声、香、味、触、法界；或执有眼识界，或执有耳、鼻、舌、身、意识界；或执有眼触，或执有耳、鼻、舌、身、意触；或执有眼触为缘所生诸受，或执有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；或执有地界，或执有水、火、风、空、识界；或执有无明，或执有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；或执有十善业道；或执有四静虑，或执有四无量、四无色定；或执有四摄事。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上大菩提时，令诸有情永断如是有所得执。』

「善现！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若未圆满不证实际。善现！是菩萨摩訶萨时虽于无相、无愿三摩地门非不修习，而但于空三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情由恶友力，长夜执著无量种相，所谓执著女相、男相、色相、声相、香相、味相、触相、法相，恒作是念：『我为如是诸有情类，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上大菩提时，令诸有情永无如是诸相执著。』

「善现！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若未圆满不证实际。善现！是菩萨摩訶萨时虽于空、无愿三摩地门非不修习，而于无相三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨已善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已善安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变

异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，已善安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，已善安住苦、集、灭、道圣谛，已善修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已善修学空、无相、无愿解脱门，已善修学乃至佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法。善现！是菩萨摩訶萨成就如是功德智慧，若于生死发起乐想或说为乐，或于三界安住执著，无有是处。

「善现！若菩萨摩訶萨已善修学菩提分法、一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众法，应试问：『若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何修学菩提分法，而不证空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际？由不证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而勤修习甚深般若波罗蜜多常无所执？』」

「善现！是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：『诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，但应思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，及余一切菩提分法，不应修学。』善现当知！是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉授于无上正等菩提不退转记。何以故？善现！是菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相。」

「善现！是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：『诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，及余一切菩提分法，亦应方便，如前所说，善巧修学，而不作证。』善现当知！是菩萨摩訶萨已蒙如来、应、正等觉授于无上正等菩提不退转记。何以故？善现！是菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相。」

「善现！若菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨未善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩提分法，未入薄地，未如诸余住不退转位菩萨摩訶萨开示、记别、显了、安住不退转地。善现！若菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转位菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨已善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩提分法，已入薄地，已如诸余住不退转位菩萨摩訶萨开示、记别、显了、安住不退转地。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！颇有未得不退转菩萨摩訶萨能作如是如实答不？」

佛言：「善现！有菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能于此作如实答。善现！是菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多菩提分法，已得成熟觉慧猛利，若闻、不闻，能如实答，如不退转位菩萨摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「世尊！多有菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，少有能如实答，如不退转位菩萨摩訶萨已善修治地，未善修治地而安住故。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。何以故？善现！少有菩萨摩訶萨得受如是不退转地微妙慧记，若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现！若能作此如实答者，当知是菩萨摩訶萨善根明利，世间天、人、阿素洛等不能破坏。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不爱乐称赞声闻及独觉地，于三界法亦不举心爱乐称赞，常观诸法如梦、如幻、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，虽如是观察而

不证实际。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，有无量众、无量百众、无量千众、无量百千众、无量俱胝众、无量百俱胝众、无量千俱胝众、无量百千俱胝众、无量那庾多众、无量百那庾多众、无量千那庾多众、无量百千那庾多众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，恭敬围绕而为说法，既闻法已善解义趣，解义趣已精进修行，法随法行及和敬行并随法行。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，圆光一寻周匝照曜，与苾刍众踊在空中，现大神通说正法要，化作化事令到他方无边佛土施作佛事。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见虎、狼、狮子、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、兄弟、姊妹、妻子、亲友临欲命终，或见自身寒热饥渴及余苦事之所逼恼。见如是等可怖畏事，不惊不惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：『三界虚假皆如梦见，我证无上大菩提时，为诸有情宣说三界一切虚妄，皆如梦境。』善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：『我当精勤修诸菩萨摩訶萨行，速趣无上正等菩提，愿得无上大菩提时，我佛土中无有地狱、傍生、鬼界诸有情类，乃至无有诸恶趣名。』从梦觉已亦作是念。善现当知！是菩萨摩訶萨当作佛时，彼佛土中定无恶趣。何以故？善现！若梦若觉诸法无二无二分故。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑、聚落，便发誓愿：『若我已受不退转记，当得无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』善现！此菩萨摩訶萨作是愿已，梦中见火即时灭者，当知是为不退转菩萨摩訶萨，作是愿已若火不灭，当知未得不退转地。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑，或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相，未审虚实，若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。』善现！此菩萨摩訶萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即顿灭者，当知是为不退转菩萨摩訶萨，作是誓愿发诚谛言火不灭者，当知未得不退转地。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相，若我所见定是实有，必得无上大菩提者，愿此大火即时顿灭变为清凉。』善现！是菩萨摩訶萨发此誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，燃烧一家越置一家复烧一家，或烧一巷越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭。善现！是菩萨摩訶萨应自了知决定已得不退转地，然被烧者由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦报，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦报，今在人趣先现少殃。善现当知！是菩萨摩訶萨不退转相。

「复次，善现！由前所说种种因缘，知是不退转菩萨摩訶萨。复有成就诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，当为汝说，汝应谛听！」

善现答言：「唯然！愿说！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，便作是念：『若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记。若我久发清净作意，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉意乐，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提。若我当来必得无上正等菩提，穷未来际利益安乐诸有情类。若十方界现在实有无量如来、应、正等觉说微妙法利乐有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知、见、觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言。若我实能修菩萨行，必得无上正等菩提，救拔有情生死苦者，愿是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。』

「善现！是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人不为去者，当知是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉曾授无上正等菩提不退转记。善现！是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人即为去者，当知是菩萨摩訶萨已蒙如来、应、正等觉授彼无上正等菩提不退转记。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨未善修学布施波罗蜜多，未善修学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；未善安住内空，未善安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；未善安住真如，未善安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；未善安住苦圣谛，未善安住集、灭、道圣谛；未善修学四念住，未善修学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；未善修学四静虑，未善修学四无量、四无色定；未善修学八解脱，未善修学八胜处、九次第定、十遍处；未善修学空解脱门，未善修学无相、无愿解脱门；未善修学陀罗尼门，未善修学三摩地门；未入菩萨正性离生，未具修习一切佛法，远离菩萨方便善巧，未免恶魔之所恼乱，于诸魔事未能觉了，不自度量善根厚薄，学诸菩萨发诚谛言便为恶魔之所诳惑。

「善现！是菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，即便轻尔发诚谛言：『若我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，令是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。』善现！是菩萨摩訶萨作此语已，尔时恶魔为惑乱故，即便驱逼非人令去。所以者何？善现！恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。善现！是菩萨摩訶萨见此事已，叹喜踊跃作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿，即便放此男子、女人，无别缘故。』

「善现！是菩萨摩訶萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：『我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐，汝等未蒙诸佛授记，不应相学发诚谛言，设有要期必空无果。』善现！是菩萨摩訶萨轻弄毁誉诸菩萨故，妄恃少能，于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以无善巧方便力故，生长多品增上慢故，轻蔑毁誉诸菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。善现！是菩萨摩訶萨薄福德故，所作善业发诚谛言皆起魔事。善现！是菩萨摩訶萨不能亲近供养恭敬、尊重赞叹诸善知识，不能请问得不退转菩萨行相，不能咨受诸恶魔军，所作事业由斯魔缚转复坚牢。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所扰乱。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应善觉知种种魔事。」

尔时，具寿善现即白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多，不久安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不久安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不久安住苦、集、灭、道圣谛，不久修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不久修行四静虑、四无量、四无色定，不久修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不久修行空、无相、无愿解脱门，不久修行陀罗尼门、三摩地门，未入菩萨正性离生，未具修行一切佛法，远离菩萨方便善巧，为诸恶魔之所扰乱？」

佛言：「善现！恶魔变作种种形像，至此菩萨摩訶萨前方便诳言：『咄！善男子！汝自知不？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转，汝身名某，父母名某，兄弟名某，姊妹名某，亲友眷属乃至七世父母宗亲各名为某，汝身生在某方某国某城某邑某聚落中，汝在某年某月某日某时某宿相王中生。』善现！如是恶魔若见此菩萨心行柔软、根性迟钝，便诈记言：『汝于先世亦心行柔软、根性迟钝。』如是恶魔若见此菩萨心行刚强、根性猛利，便诈记言：『汝于先世亦心行刚强、根性猛利。』如是恶魔若见此菩萨居阿练若、或居家间、或居露地、或居树下、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一钵食、或粪扫衣、或但三衣、或常坐不卧、或好旧敷具、或少欲、或喜足、或乐远离、或具正念、或乐静定、或具妙慧、或不重利养、或不贵名誉、或好廉俭不涂其足、或减睡眠、或不掉举、或好少言、或乐软语，如是恶魔见此菩萨种种行已便诈记言：『汝于先世已曾如是居阿练若、或居家间，广说乃至少言软语。所以者何？汝今成就如是种种杜多功德世间共见，汝于先世决定亦有如是种种殊胜功德，应自庆慰勿得自轻。』

「善现！是菩萨摩訶萨闻此恶魔说其先世并当来世有胜功德，及说现在自身亲族名字差别、生处、生时，兼赞种种杜多功德，闻已欢喜心生憍慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。

「善现！尔时，恶魔知此菩萨其心暗钝，复告之言：『汝有如是功德相状，过去如来、应、正等觉定已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提必当证得不复退转。』

「善现！是时恶魔为扰乱故，或矫现作出家形像，或矫现作在家形像，或矫现作父母形像，或矫现作兄弟形像，或矫现作姊妹形像，或矫现作亲友形像，或矫现作梵志形像，或矫现作师范形像，或矫现作天、龙、药叉、人非人等种种形像，至此菩萨摩訶萨所作如是言：『过去如来、应、正等觉久已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。何以故？诸不退转位菩萨摩訶萨功德相状汝皆具有，应自尊重勿生犹豫。』

「善现！如我所说实得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，是菩萨摩訶萨怀增上慢实皆非有。善现当知！是菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所魅。何以故？是菩萨摩訶萨于得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相实皆未有，但闻恶魔说其功德及说名字、生处、生时少分似实，便生憍慢轻弄毁骂诸余菩萨。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应善觉知如是魔事。

大般若波罗蜜多经卷第三百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分善学品第五十三之三

「复次，善现！有菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所魅，但闻名字妄生执著。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨先未修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，先未安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，先未安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，先未安住苦、集、灭、道圣谛，先未修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，先未修学四静虑、四无量、四无色定，先未修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，先未修学空、无相、无愿解脱门，先未修学菩萨十地，先未修学五眼、六神通，先未修学陀罗尼门、三摩地门，先未修学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，先未修学无忘失法、恒住舍性，先未修学一切智、道相智、一切相智，先未修学一切菩萨摩訶萨行，先未修学诸佛无上正等菩提，由此因缘令魔得便。善现！是菩萨摩訶萨不能了知蕴魔行相，不能了知死魔行相，不能了知天魔行相，不能了知烦恼魔行相，由此因缘令魔得便。

「善现！是菩萨摩訶萨不了知色，不了知受、想、行、识；不了知眼处，不了知耳、鼻、舌、身、意处；不了知色处，不了知声、香、味、触、法处；不了知眼界，不了知耳、鼻、舌、身、意识界；不了知色界，不了知声、香、味、触、法界；不了知眼识界，不了知耳、鼻、舌、身、意识界；不了知眼触，不了知耳、鼻、舌、身、意触；不了知眼触为缘所生诸受，不了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不了知地界，不了知水、火、风、空、识界；不了知无明，不了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不了知布施波罗蜜多，不了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不了知内空，不了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不了知真如，不了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不了知四念住，不了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不了知苦圣谛，不了知集、灭、道圣谛；不了知四静虑，不了知四无量、四无色定；不了知八解脱，不了知八胜处、九次第定、十遍处；不了知空解脱门，不了知无相、无愿解脱门；不了知十地；不了知五眼，不了知六神通；不了知三摩地门，不了知陀罗尼门；不了知佛十力，不了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；不了知预流果，不了知一来、不还、阿罗汉果；不了知独觉菩提；不了知一切智，不了知道相智、一切相智；亦不了知有情诸法名字实相。由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，语此菩萨摩訶萨言：

『汝所修行愿行已满，当证无上正等菩提，汝成佛时当得如是殊胜功德尊贵名号。』善现！谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：『我成佛时当得如是功德名号。』随其思愿而记说之。

「善现！时此菩萨远离般若波罗蜜多，无巧便故，闻魔记说，作是念言：『奇哉！是人为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应，由此故知过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩

提决定当得不复退转，我成佛时必定当得如是功德尊贵名号。」

「善现！是菩萨摩訶萨如是恶魔、或魔眷属、或魔所执诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是慢心转增：『我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。』」

「善现！如我所说已得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，此菩萨摩訶萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名便生傲慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。善现！是菩萨摩訶萨由起傲慢轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨故，远离无上正等菩提。善现！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无巧便故，弃善友故，常为恶友所摄受故，当堕声闻或独觉地。」

「善现！是菩萨摩訶萨或有此身还得正念，至诚悔过舍旧慢心，数数亲近供养恭敬、尊重赞叹真胜善友，彼虽流转生死多时，而后还依甚深般若波罗蜜多渐次修学，当证无上正等菩提。善现！是菩萨摩訶萨若有此身不得正念，不能悔过，不舍慢心，不欲亲近供养恭敬、尊重赞叹真胜善友，彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。」

「善现！譬如苾刍求声闻者，于四重罪若随犯一，便非沙门、非释迦子，彼于现在定不能得预流、一来、不还应果。善现！妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔记成佛空名便起慢心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众，当知此罪过彼苾刍所犯四重无量倍数。善现！置彼苾刍所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛名号，便自傲慢轻余菩萨，是故此罪过五无间。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨隐在山林、空泽、旷野，独居宴坐，修远离行。时，有恶魔来到其所，恭敬赞叹远离功德，谓作是言：『善哉！大士！能修如是远离之行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护供养尊重，应常住此勿往余处。』善现！我不赞叹诸菩萨摩訶萨居阿练若、旷野、山林，宴坐思惟修远离行。」

尔时，善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨应修何等余远离行，而佛不赞居阿练若、旷野、山林，离诸卧具，思惟宴坐远离功德？唯愿为说诸菩萨摩訶萨胜远离行！」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨若居山林、空泽、旷野、阿练若处，若居城邑、聚落、王都、諠杂之处，但能远离烦恼恶业，远离声闻、独觉作意，勤修般若波罗蜜多，及修诸余殊胜功德，是名菩萨真远离行。」

「善现！此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，此远离行一切如来、应、正等觉共所开许。」

「善现！此远离行诸菩萨摩訶萨常应修学，若昼若夜应正思惟，精进修行此远离法，是名菩萨修远离行。」

「善现！此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸諠杂，毕竟清净，令诸菩萨速证无上正等菩提，利乐有情，穷未来际，常无断尽。」

「善现！恶魔所赞隐在山林、空泽、旷野、阿练若处，远离卧具，独居宴坐，非诸菩萨胜远离

行。何以故？善现！彼远离行犹有諠杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多不能精勤信受修学，不能圆满一切智智。

「善现！有菩萨摩訶萨虽勤修习恶魔所赞远离行法，而起傲慢不清净心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。谓有菩萨摩訶萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净，不杂种种烦恼恶业，不杂声闻、独觉作意，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，精勤安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，精勤安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，精勤安住苦、集、灭、道圣谛，精勤修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于四静虑、四无量、四无色定、五神通等世间功德修已圆满，精勤修习空、无相、无愿解脱门，精勤修习五眼、六神通，精勤修习陀罗尼门、三摩地门，精勤修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，精勤修习无忘失法、恒住舍性，精勤修习一切智、道相智、一切相智，严净佛土、成熟有情，虽居惯闹而心寂静，恒勤修习胜远离行。彼于如是真净菩萨摩訶萨众，心生憍慢，轻弄毁訾，诽谤凌蔑。

「善现！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无巧便故，设居旷野百逾缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇、蝎、盗贼，唯有神、鬼、逻刹娑等游止其中。彼居如是阿练若处，虽经一岁，或经十岁、或经百岁、或经千岁、或经百千岁、或经俱胝岁、或经百俱胝岁、或经千俱胝岁、或经百千俱胝岁，或复过此，修远离行，而不了知诸菩萨摩訶萨真远离行。谓诸菩萨摩訶萨众虽居惯闹而心寂静，远离种种烦恼恶业，发趣无上正等菩提，远离声闻、独觉作意。是菩萨摩訶萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，乐著声闻、独觉地法，依止彼法修远离行，复于此行深生爱著。善现！彼虽如是修远离行，而不称顺诸如来心。

「善现！我所称赞诸菩萨摩訶萨真远离行，是菩萨摩訶萨都不成就，彼于真胜远离行中亦不见有相似行相。所以者何？彼于如是真远离行不生爱乐，但乐修行声闻、独觉空远离行。

「善现！是菩萨摩訶萨修不真胜远离行时，魔来空中，欢喜赞叹告言：『大士！善哉！善哉！汝能修行真远离行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，汝于此行精勤修习，速证无上正等菩提。』

「善现！是菩萨摩訶萨执著如是声闻、独觉远离行法以为最胜，轻弄毁蔑住菩萨乘虽居惯闹而心寂静成调善法诸苾刍等言：『彼不能修远离行，身居惯闹心不寂静。』善现！是菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉共所称赞住真远离行菩萨摩訶萨轻弄毁蔑，谓居惯闹心不寂静，不能修行真远离行；于诸如来、应、正等觉所不称赞住真諠杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不諠杂其心寂静，能正修行真远离行。善现！是菩萨摩訶萨于应亲近供养恭敬如大师者，而不亲近供养恭敬，反生轻蔑；于应远离不应承事如恶友者，而不远离，供养恭敬如事大师。

「善现！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无巧便故妄生执著。所以者何？彼作是念：『我所修行是真远离，故为非人称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念恭敬称美？』善现！是菩萨摩訶萨由此因缘心多傲慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众，烦恼恶业昼夜增长。善现当知！是菩萨摩訶萨于诸菩萨为旃荼罗秽污菩萨摩訶萨众，虽似菩萨摩訶萨相，而是天上人中盗贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹

如是恶人，何以故？善现当知！是人怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。是故，善现！若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不舍无上正等菩提，深心求证一切智智，求证无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。

「善现！诸菩萨摩訶萨常应精进修自事业，厌离生死不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，应常发心慈、悲、喜、舍，应作是念：『我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知速令除灭。』善现！诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是魔事，应勤精进远离除灭如彼菩萨所起过患。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨增上意乐，欲证无上正等菩提，常应亲近供养恭敬、尊重赞叹真胜善友。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为诸菩萨摩訶萨真胜善友？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉是菩萨摩訶萨真胜善友，一切菩萨摩訶萨亦是菩萨摩訶萨真胜善友，诸有声闻及余善士能为菩萨摩訶萨众宣说、开示、分别、显了布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之法令易解者，当知亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！布施波罗蜜多是菩萨摩訶萨真胜善友，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！四念住是菩萨摩訶萨真胜善友，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！四静虑是菩萨摩訶萨真胜善友，四无量、四无色定亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！八解脱是菩萨摩訶萨真胜善友，八胜处、九次第定、十遍处亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！空解脱门是菩萨摩訶萨真胜善友，无相、无愿解脱门亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！极喜地是菩萨摩訶萨真胜善友，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！五眼是菩萨摩訶萨真胜善友，六神通亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！三摩地门是菩萨摩訶萨真胜善友，陀罗尼门亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！佛十力是菩萨摩訶萨真胜善友，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！无忘失法是菩萨摩訶萨真胜善友，恒住舍性亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！永断一切烦恼习气是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！一切智是菩萨摩訶萨真胜善友，道相智、一切相智亦是菩萨摩訶萨真胜善友。」

「善现当知！一切菩萨摩訶萨行是菩萨摩訶萨真胜善友，诸佛无上正等菩提亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

「善现当知！苦圣谛是菩萨摩訶萨真胜善友，集、灭、道圣谛亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

「善现当知！诸法缘性是菩萨摩訶萨真胜善友，诸缘起支亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

「善现当知！内空是菩萨摩訶萨真胜善友，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

「善现当知！真如是菩萨摩訶萨真胜善友，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦是菩萨摩訶萨真胜善友。

「善现当知！布施波罗蜜多与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！四念住与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！四静虑与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四无量、四无色定亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！八解脱与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；八胜处、九次第定、十遍处亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！空解脱门与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；无相、无愿解脱门亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！极喜地与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！五眼与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；六神通亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！三摩地门与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；陀罗尼门亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！佛十力与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！无忘失法与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；恒住舍性亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！永断一切烦恼习气与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！一切智与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；道相智、一切相智亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！一切菩萨摩訶萨行与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；诸佛无上正等菩提亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！苦圣谛与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；集、灭、道圣谛亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！诸法缘性与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；诸缘起支亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「善现当知！内空与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有

为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「善现当知！真如与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「何以故？善现！过去所有一切如来、应、正等觉，皆以布施波罗蜜多广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。未来所有一切如来、应、正等觉，皆以布施波罗蜜多广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，住持安隐一切有情，宣说开示微妙法者，皆以布施波罗蜜多广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。何以故？善现！过去、未来、现在诸佛皆从布施波罗蜜多广说乃至不思議界而出生故。

「是故，善现！若菩萨摩訶萨增上意乐，欲证无上正等菩提，成熟有情、严净佛土，当学布施波罗蜜多，当学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；当学四念住，当学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；当学四静虑，当学四无量、四无色定；当学八解脱，当学八胜处、九次第定、十遍处；当学空解脱门，当学无相、无愿解脱门；当学极喜地，当学离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；当学五眼，当学六神通；当学三摩地门，当学陀罗尼门；当学佛十力，当学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；当学无忘失法，当学恒住舍性；当学永断一切烦恼习气；当学一切智，当学道相智、一切相智；当学一切菩萨摩訶萨行；当学诸佛无上正等菩提；当学苦圣谛，当学集、灭、道圣谛；当学诸法缘性，当学诸缘起支；当学内空，当学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；当学真如，当学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨既学布施波罗蜜多广说乃至不思議界，复应以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。善现！我观此义故作是说：『布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至不思議界，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。』是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲行不随他教行，欲住不随他教住，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，当学般若波罗蜜多。何以故？善现！于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众所应修学一切法相，一切菩萨摩訶萨众皆于此中应勤修学。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多以何为相，而劝菩萨摩訶萨众应勤修学？」

佛言：「善现！如是般若波罗蜜多以虚空为相，如是般若波罗蜜多以无著为相，如是般若波罗

蜜多以无相为相。何以故？善现！于此般若波罗蜜多甚深相中，诸法诸相皆不可得无所有故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！颇有因缘可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是相耶？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，有因缘故可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。所以者何？善现！如是般若波罗蜜多以性空为相，诸法亦以性空为相；如是般若波罗蜜多以远离为相，诸法亦以远离为相。善现！由此因缘可作是说：『甚深般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。』以一切法皆自性空离众相故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法皆自性空远离众相，则一切法一切法空，亦一切法一切法离，云何有情可施设有杂染、清净？」

「世尊！非性空法有染有净，亦非远离法有染有净。」

「世尊！非性空法能证无上正等菩提，亦非远离法能证无上正等菩提。」

「世尊！非性空中有法可得，亦非远离中有法可得。」

「世尊！非性空中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，亦非远离中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。」

「世尊！云何令我解佛所说甚深义趣？」

尔时，佛告具寿善现言：「善现！于意云何？有情长夜有我、我所心执我、我所不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情长夜有我、我所心执著我、我所。」

佛言：「善现！于意云何？彼心所执我及我所空远离不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！彼心所执我及我所皆空远离。」

佛言：「善现！于意云何？岂不有情由我、我所执流转生死？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！诸有情类由我、我所执流转生死。」

佛言：「善现！如是有情流转生死由有杂染，以是证知杂染可得。善现！若诸有情无心执著我及我所则无杂染，若无杂染是则应无流转生死。流转生死既现可得，由此应知有杂染法，既有杂染，亦有清净。是故，善现！应知有情虽自性空远离众相，而有杂染、清净可得。」

大般若波罗蜜多经卷第三百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分善学品第五十三之四

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行色，亦不行受、想、行、识。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼处，亦不行耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行色处，亦不行声、香、味、触、法处。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、眼界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行色界，亦不行声、香、味、触、法界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼识界，亦不行耳、鼻、舌、身、意识界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼触，亦不行耳、鼻、舌、身、意触。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行眼触为缘所生诸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行地界，亦不行水、火、风、空、识界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行无明，亦不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行布施波罗蜜多，亦不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行内空，亦不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行真如，亦不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行四念住，亦不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行苦圣谛，亦不行集、灭、道圣谛。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行四静虑，亦不行四无量、四无色定。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行八解脱，亦不行八胜处、九次第定、十遍处。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行空解脱门，亦不行无相、无愿解脱门。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行五眼，亦不行六神通。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行三摩地（别本有作「陀罗尼」者）门，亦不行陀罗尼（别本有作「三摩地」者）门。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行佛十力，亦不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行无忘失法，亦不行恒住舍性。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行预流果，亦不行一来、不还、阿罗汉果。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行独觉菩提。

「世尊！诸菩萨摩訶萨若如是行，则不行一切智，亦不行道相智、一切相智。

「何以故？世尊！如是诸法，能行、所行、行时、行处及由此而行，皆不可得故。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏，能伏一切世间天、人、阿素洛等。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切声闻、独觉之所降伏，能伏一切声闻、独觉。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨已得安住无能伏处，谓菩萨离生位。世尊！是菩萨摩訶萨恒住一切智智作意不可屈伏。

「世尊！是菩萨摩訶萨如是行时，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。

「复次，善现！于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是（别本有作「此」者）因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此四大洲界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此小千世界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此中千世界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩

提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使三千大千世界诸有情类皆得人身，得人身已皆证无上正等菩提，有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是供养善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得

人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住四沙门果，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南瞻部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南瞻部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女

人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由是因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令安住独觉菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

大般若波罗蜜多经卷第三百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分善学品第五十三之五

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲、东胜身洲、西牛货洲诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由此因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此四大洲界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此小千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此中千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「复次，善现！于意云何？假使于此三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，有善男子、善女人等，方便教导皆令发起无上觉心，修习菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于彼无量无边不可称计。

「善现当知！是菩萨摩訶萨由此精勤增上势力，到诸有情福田彼岸。何以故？善现！是菩萨摩訶萨于法精勤增上势力，一切有情无能及者，唯除如来、应、正等觉。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情无利乐故起大慈心，见诸有情有衰苦故起大悲心，见诸有情得利乐故起大喜心，见诸有情无性相故起大舍心。善现！是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起大慈、大悲、大喜、大舍，而于一切无所执著。

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得大光明，谓得布施波罗蜜多光明，亦得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多光明。善现！是菩萨摩訶萨虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药、诸资生具。善现！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多相应作意，故能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶

萨欲不虚受国王、大臣、长者、居士、有情信施，欲示有情真善道路，欲为有情作净光明，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多相应作意，诸有所说皆说般若波罗蜜多，谓说般若波罗蜜多相应之法，既说般若波罗蜜多相应法已，复能如理思惟般若波罗蜜多相应之法。

「善现！是菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，诸余作意于其中间无容现起。善现！是菩萨摩訶萨昼夜精勤，安住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。善现！譬如有人先未曾有末尼珠宝，后时遇得深自欣庆珍玩无厌，欻尔亡遗生大苦恼，常怀慨叹：『惜哉！何日还得所失末尼宝珠？』彼人于此末尼宝珠相应作意无时暂舍。善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，常应精勤安住般若波罗蜜多相应作意，若离般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。」

初分断分别品第五十四之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！一切作意皆自性离，一切作意皆自性空，诸法亦尔，皆自性离，皆自性空。于自性离、自性空中，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若一切智智、若诸作意皆不可得。云何菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨知一切法及诸作意，皆自性离，皆自性空，如是离、空，非声闻作，非独觉作，非诸菩萨摩訶萨作，非诸佛作，亦非余作，然一切法法住、法定、法性、法界、不虚妄性、不变异性、真如、实际，法尔常住。是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多、一切智智及诸作意，皆自性离、自性空故，如是离、空无增无减，能正通达名不离故。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！若深般若波罗蜜多亦自性离、自性本空，云何菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性已，证得无上正等菩提？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性时，非诸佛法有增有减，亦非一切法法住、法定、法性、法界、不虚妄性、不变异性、真如、实际有增有减。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，非一、非二、非三、非四、亦非多故。善现！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不怖、不畏、不沈、不没、亦不犹豫，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已得究竟，安住菩萨不退转地。」

具寿善现复白佛言：「世尊！为即深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行般若波罗蜜多不？」

世尊告言：「不也！善现！」

「世尊！为离深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，有法可得能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即深般若波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离深般若波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即空性能行空不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离空性能行空不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即声、香、味、触、法处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离声、香、味、触、法处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即声、香、味、触、法界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离声、香、味、触、法界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼识界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼识界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意识界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意识界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼触能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼触能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意触能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意触能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即地界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离地界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即水、火、风、空、识界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离水、火、风、空、识界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无明能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无明能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即布施波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离布施波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即内空能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离内空能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即真如能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离真如能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即苦圣谛能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离苦圣谛能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即集、灭、道圣谛能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离集、灭、道圣谛能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四静虑能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四静虑能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四无量、四无色定能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四无量、四无色定能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即八解脱能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离八解脱能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即八胜处、九次第定、十遍处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离八胜处、九次第定、十遍处能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四念住能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四念住能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即空解脱门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离空解脱门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无相、无愿解脱门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无相、无愿解脱门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即极喜地能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离极喜地能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即五眼能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离五眼能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即六神通能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离六神通能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即佛十力能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离佛十力能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无忘失法能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无忘失法能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即恒住舍性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离恒住舍性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切智能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切智能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即道相智、一切相智能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离道相智、一切相智能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切陀罗尼门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切陀罗尼门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切三摩地门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切三摩地门能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即预流果能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离预流果能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一来、不还、阿罗汉果能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一来、不还、阿罗汉果能行般若波罗蜜多不？」

「不也？善现！」

「世尊！为即独觉菩提能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离独觉菩提能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切菩萨摩诃萨行能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切菩萨摩诃萨行能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即诸佛无上正等菩提能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离诸佛无上正等菩提能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即声、香、味、触、法处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离声、香、味、触、法处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即声、香、味、触、法界（别本有作「处」者）空虚、非有、不自在性、不坚实性

能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离声、香、味、触、法界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意触空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即地界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离地界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即水、火、风、空、识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离水、火、风、空、识界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无明空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无明空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即布施波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离布施波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多空虚、；非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即内空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离内空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即真如空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离真如空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即苦圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离苦圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即集、灭、道圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离集、灭、道圣谛空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四静虑空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四静虑空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四无量、四无色定空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四无量、四无色定空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即八解脱空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离八解脱空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即八胜处、九次第定、十遍处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离八胜处、九次第定、十遍处空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四念住空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四念住空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即空解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离空解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无相、无愿解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无相、无愿解脱门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即极喜地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离极喜地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

大般若波罗蜜多经卷第三百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分断分别品第五十四之二

「世尊！为即五眼空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离五眼空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即六神通空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离六神通空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即佛十力空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离佛十力空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无忘失法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无忘失法空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即恒住舍性空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离恒住舍性空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切陀罗尼门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切陀罗尼门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切三摩地门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切三摩地门空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即预流果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离预流果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一来、不还、阿罗汉果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一来、不还、阿罗汉果空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即独觉菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离独觉菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切菩萨摩訶萨行空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切菩萨摩訶萨行空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也？善现！」

「世尊！为即诸佛无上正等菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离诸佛无上正等菩提空虚、非有、不自在性、不坚实性能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法

定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即声、香、味、触、法处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离声、香、味、触、法处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即色界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离色界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即声、香、味、触、法界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离声、香、味、触、法界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意触真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即眼触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离眼触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、

平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即地界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离地界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即水、火、风、空、识界真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离水、火、风、空、识界真如、法界、法性、不虚妄性、，不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无明真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无明真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如、法界、法性、不虚

妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即布施波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离布施波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即内空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离内空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即苦圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离苦圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即集、灭、道圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离集、灭、道圣谛真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四静虑真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四静虑真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四无量、四无色定真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四无量、四无色定真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即八解脱真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离八解脱真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即八胜处、九次第定、十遍处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离八胜处、九次第定、十遍处真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四念住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四念住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即空解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离空解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无相、无愿解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、

法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无相、无愿解脱门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即极喜地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离极喜地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即五眼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离五眼真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即六神通真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离六神通真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即佛十力真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离佛十力真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即无忘失法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离无忘失法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即恒住舍性真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离恒住舍性真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切陀罗尼门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切陀罗尼门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切三摩地门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切三摩地门真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即预流果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离预流果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法

住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一来、不还、阿罗汉果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一来、不还、阿罗汉果真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即独觉菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离独觉菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即一切菩萨摩訶萨行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离一切菩萨摩訶萨行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为即诸佛无上正等菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

「世尊！为离诸佛无上正等菩提真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界能行般若波罗蜜多不？」

「不也！善现！」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若如是诸法皆不能行般若波罗蜜多者，云何菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法能行般若波罗蜜多不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨所行处不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝所不见法，是法可得不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？不可得法有生灭不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「如汝所见诸法实性即是菩萨摩訶萨无生法忍，若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便为如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。善现！若菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等殊胜功德，精进修行常无懈倦，不证无上正等菩提、一切智智、大乘妙智无有是处。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨必已获得无生法忍，乃至无上正等菩提，于所得法无退无减。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨以一切法无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

世尊告言：「不也！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨以一切法生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不也！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨以一切法生无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不也？善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨以一切法非生非无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不也！善现！」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得佛无上正等菩提不退转记？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法得佛无上正等菩提不退转记不？」

善现答言：「不也！世尊！我不见法得佛无上正等菩提不退转记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证处、证时及由此证皆不可得。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。善现！若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：

『我于无上正等菩提当能证得，我用是法证得无上正等菩提，我由此法于如是时、于如是处证得无上正等菩提。』所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无如是等一切分别。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多无分别故。」

大般若波罗蜜多经卷第三百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧便学品第五十五之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，最极甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思境，聪慧微密，智者所证，一切分别毕竟离故。世尊！若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，必不成就微少善根。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，决定成就广大善根。憍尸迦！假使于此赡部洲中一切有情，皆悉成就十善业道及四静虑、四无量心、四无色定、五神通等无量功德。有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、正为他说。是善男子、善女人等所获功德，于前所说赡部洲中诸有情类所成功德百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，俱胝倍为胜，百俱胝倍为胜，千俱胝倍为胜，百千俱胝倍为胜，那庾多倍为胜，百那庾多倍为胜，千那庾多倍为胜，百千那庾多倍为胜，算倍、数倍、计倍、喻倍乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

尔时，会中有一苾刍谓天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，摄心不乱、常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，所获功德胜赡部洲诸有情类一切成就十善业道及四静虑、四无量心、四无色定、五神通等无量功德。」

天帝释言：「是善男子、善女人等，初发一念一切智智相应心时，所获功德已胜所说赡部洲中诸有情类一切成就十善业道及四静虑、四无量心、四无色定、五神通等无量功德多百千倍，何况于此甚深般若波罗蜜多甚深经典，摄心不乱、常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、正为他说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所者，所获功德而可较量！」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼赡部洲中成十善等诸有情类，亦胜一切世间天、人、阿素洛等。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼世间天、人、阿素洛等，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，安住苦、集、灭、道圣谛者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行四静虑、四无量、四无色定者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行空、无相、无愿解脱门者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行五眼、六神通者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行无忘失法、恒住舍性者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行一切智、道相智、一切相智者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边

际故。

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行陀罗尼门、三摩地门者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行缘性、缘起观者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，严净佛土、成熟有情者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修诸菩萨摩訶萨行及修无上正等菩提者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜菩萨摩訶萨远离方便善巧，修行般若波罗蜜多者。何以故？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无边际故。

「复次，苾刍！是善男子、善女人等当知即是菩萨摩訶萨。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，不为一切世间天、人、阿素洛等及诸声闻、独觉、菩萨之所胜伏。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，能绍佛种令不断绝。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，常不远离菩萨、如来应正等觉真胜善友。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，不久当坐妙菩提座降伏魔军，证得无上正等菩提，转妙法轮拔有情类生死大苦。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻及诸独觉所应学行。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，护世四王领四大天王众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵汝亦当受，如昔护世四大天王奉上四钵我亦当奉。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，我等天帝领三十三天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，苏夜摩天王领夜

摩天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，珊睹史多天王领睹史多天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，妙变化天王领乐变化天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，妙自在天王领他化自在天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，索诃界主大梵天王领梵众天、梵辅天、梵会天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，极光净天领光天、少光天、无量光天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，遍净天领净天、少净天、无量净天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，广果天领广天、少广天、无量广天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，常学菩萨摩诃萨众所应学故，色究竟天领无烦天、无热天、善现天、善见天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩诃萨众所应学法，勿学声闻及诸独觉所应学行，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，并诸天、龙、阿素洛等常随护念。由此因缘，是菩萨摩訶萨世间一切险难危厄身心忧苦皆不侵害。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，诸佛菩萨及诸天、龙、阿素洛等常护念故，世间所有大种相违所起诸病皆不侵恼，所谓眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、诸支节病、身痛、心痛、头痛、齿痛、胁痛、腰痛、背痛、腹痛、诸支节痛，如是所有四百四病皆于身中永无所有，唯除重业转为轻受。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，获如是等现世功德，后世功德无量无边。」

尔时，具寿阿难窃作是念：「今天帝释为自辩才赞说如是甚深般若波罗蜜多殊胜功德？为是如来威神之力？」

时，天帝释即知阿难心之所念，白阿难言：「我所赞说甚深般若波罗蜜多殊胜功德，皆是如来威神之力。」

尔时，佛告阿难陀言：「如是！如是！今天帝释赞深般若波罗蜜多希有功德，当知皆是如来神力，非自辩才。何以故？甚深般若波罗蜜多希有功德，非人、天等所能知故。」

「阿难当知！若菩萨摩訶萨习学如是甚深般若波罗蜜多，思惟如是甚深般若波罗蜜多，修行如是甚深般若波罗蜜多，时此三千大千世界一切恶魔，皆生疑惑咸作是念：『此菩萨摩訶萨为证实际，退取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为趣无上正等菩提？』」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨不离如是甚深般若波罗蜜多，时诸恶魔生大忧苦，身心颤（别本有作「战」者）栗如中毒箭。复次，阿难！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，时有恶魔来到其所，化作种种可怖畏事，所谓刀剑、恶兽、毒蛇，猛火枪焰四方俱发，欲令菩萨身心惶惧，迷失无上大菩提心，于所修行心生退屈，乃至发起一念乱意，障得无上正等菩提。」

尔时，具寿阿难白佛言：「世尊！为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，为有扰乱、不扰乱者？」

佛告阿难：「非诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，然有扰乱、不扰乱者。」

具寿阿难复白佛言：「世尊！何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱？何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱？」

佛告阿难：「若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心不信解，便生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，深心信解，不生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心生犹豫：『为实有此甚深般若波罗蜜多？为实无此甚深般若波罗蜜多？』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。」

若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多不生疑惑，决定信有甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨远离善友，为诸恶友之所摄持，不闻如是甚深般若波罗蜜多，由不闻故不能解了，不解了故不能修习，不修习故不能如实证得如是甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近善友，不为恶友之所摄持（别本有作「扰乱」者），得闻如是甚深般若波罗蜜多，由得闻故便能解了，由解了故则能修习，能修习故如实证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法诽谤毁訾，尔时恶魔便作是念：『今此菩萨与我为伴，由彼谤毁真妙法故，便有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。』是菩萨乘诸善男子、善女人等，设勤精进修诸善法，而堕声闻或独觉地亦令他堕。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法信受赞叹，亦令无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，于真妙法信受赞叹，由此恶魔惊怖愁恼，是菩萨乘诸善男子、善女人等，设不精勤修诸善法，而亦决定不令自他退堕声闻或独觉地，必证无上正等菩提。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多极为甚深，难见难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布？我尚不能得其源底，况余浅智！』时，有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻其所说心生惊怖，皆退无上正等觉心。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多极为甚深，难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。』时，有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻其所说欢喜踊跃，皆于般若波罗蜜多常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、精进修行、为他演说、书写流布，速趣无上正等菩提。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：『我能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，汝等不能。我能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，汝等不能。我能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、灭、道圣谛，汝等不能。我能修习四静虑、四无量、四无色定，汝等不能。我能修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，汝等不能。我能修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，汝等不能。我能修习空、无相、无愿解脱门，汝等不能。我能修习菩萨十地，汝等不能。我能严净佛土、成熟有情，汝等不能。我能顺逆观察十二缘起，汝等不能。我能修习五眼、六神通，汝等不能。我能修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大

舍、十八佛不共法，汝等不能。我能修习奢摩他、毗钵舍那，汝等不能。我能修习无忘失法、恒住舍性，汝等不能。我能修习陀罗尼门、三摩地门，汝等不能。我能修习一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能观察诸法自相、共相，汝等不能。我能修习一切菩萨摩訶萨行，汝等不能。我能修习诸佛无上正等菩提，汝等不能。」尔时，恶魔欢喜踊跃言：『此菩萨是我伴侣，轮回生死未有出期。』阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃已有功德善根，（别本有一「不」字）轻余菩萨摩訶萨众，虽常精进修诸善法，而不执著诸善法相。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨自恃名姓众所识知，轻蔑诸余修善菩萨，恒赞己德毁訾他人，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼自赞毁他言：『汝等无菩萨名姓，唯我独有菩萨名姓。』由增上慢轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众。尔时，恶魔见此事已便作是念：『今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。』是时，恶魔助其神力，令转增益威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见。同彼见已随彼邪学，随彼学已烦恼炽盛，心颠倒故，诸所发起身、语、意业，皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘增三恶趣，令魔宫殿国土充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃已有虚妄姓名，轻蔑诸余修善菩萨，于诸功德无增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知众魔事业。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，更相毁辱斗争诽谤。尔时，恶魔见此事已作如是念：『此善男子远离无上正等菩提，亲近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁辱斗争诽谤，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界诸恶趣道。』作是念已欢喜踊跃。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，不相毁辱斗争诽谤，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘善法。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提诸善男子、善女人等，更相毁辱斗争诽谤。尔时，恶魔见此事已作如是念：『此二菩萨俱远无上正等菩提，俱近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁辱斗争诽谤，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界诸恶趣道。』作是念已欢喜踊跃。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提诸善男子、善女人等，不相毁辱斗争诽谤，更相教诲勤修善法，令疾证得一切智智。阿难当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「阿难当知！若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争毁辱轻蔑诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫勤修胜行，然后乃补所退功德。」

时，具寿阿难白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时？为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔所劫然后乃补？为于中间有复本义？」

佛告阿难：「我为菩萨、独觉、声闻，说有出罪还补善法。阿难当知！若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争毁辱轻蔑诽谤，复无惭愧怀恨不舍，不能如法发露改悔，我说彼类于其中间无有出罪还补善义，要尔所劫流转生死，远离善友众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔所劫勤修胜行，然后乃补所退功德。若菩萨摩訶萨未得无上

正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争毁辱轻蔑诽谤，后生惭愧，心无怨结，速还如法发露改悔，作如是念：『我今已得难得人身，如何复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，如何于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，如何于中反生憍慢毁辱凌蔑？我应忍受一切有情捶打诃（别本有作「呵」者）骂，如何于彼反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，云何复起勃恶语言与彼乖诤？我应忍受一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，云何于彼反为凌辱？我求无上正等菩提，为脱有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，云何复欲加之以苦？我应从今穷未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别，假使断截首足身分，于彼有情终不起恶，勿我起恶，破坏无上正等觉心，障碍所求一切智智。』阿难当知！是菩萨摩訶萨，我说中间亦有出罪还补善义，非要经于尔所劫数流转生死，恶魔于彼不能扰乱。

「阿难当知！诸菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论议决择。所以者何？若与彼类论议决择，或当发起嗔忿等心，或复令生粗恶言说。然诸菩萨于有情类不应发起嗔忿等心，亦不应生粗恶言说，设被断截首足身分，亦不应起嗔忿恶言。所以者何？应作是念：『我求无上正等菩提，为拔有情生死众苦，令得究竟利益安乐，云何于彼复起恶事？』阿难当知！若诸菩萨于有情类起嗔恚心，发粗恶语，便障菩萨一切智智，亦坏无边殊胜行法。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，于诸有情不应嗔恚，亦不应起粗恶言说。」

大般若波罗蜜多经卷第三百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧便学品第五十五之二

尔时，阿难白佛言：「世尊！菩萨、菩萨云何共住？」

佛告阿难：「菩萨、菩萨共住相视当如大师。所以者何？诸菩萨摩訶萨展转相视，应作是念：『彼是我等真善知识，与我为伴共乘一船，我等与彼学处、学时及所学法一切无异。如彼应学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，我亦应学；如彼应学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，我亦应学；如彼应学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，我亦应学；如彼应学苦、集、灭、道圣谛，我亦应学；如彼应学四静虑、四无量、四无色定，我亦应学；如彼应学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，我亦应学；如彼应学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，我亦应学；如彼应学空、无相、无愿解脱门，我亦应学；如彼应学菩萨十地，我亦应学；如彼应学五眼、六神通，我亦应学；如彼应学佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，我亦应学；如彼应学无忘失法、恒住舍性，我亦应学；如彼应学陀罗尼门、三摩地门，我亦应学；如彼应学严净佛土、成熟有情，我亦应学；如彼应学一切智、道相智、一切相智，我亦应学。』

「复作是念：『彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我真伴，复是我师。若彼菩萨摩訶萨住杂作意，远离一切智智相应作意，我则于中不同彼学。若彼菩萨摩訶萨离杂作意，不离一切智智相应作意，我则于中常同彼学。』阿难当知！若诸菩萨摩訶萨众能如是学，菩提资粮速得圆满，若诸菩萨摩訶萨众如是学时名平等学。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨平等性，而诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学？」

佛言：「善现！内空是菩萨摩訶萨平等性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！色色自性空是菩萨摩訶萨平等性，受、想、行、识受、想、行、识自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！眼处眼处自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！色处色处自性空是菩萨摩訶萨平等性，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！眼界眼界自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意境耳、鼻、舌、身、意境自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！色界色界自性空是菩萨摩訶萨平等性，声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！眼识界眼识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！眼触眼触自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空是菩萨摩訶萨平等性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！地界地界自性空是菩萨摩訶萨平等性，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！无明无明自性空是菩萨摩訶萨平等性，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！布施波罗蜜多布施波罗蜜多自性空是菩萨摩訶萨平等性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！内空内空自性空是菩萨摩訶萨平等性，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！真如真如自性空是菩萨摩訶萨平等性，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平

等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！苦圣谛苦圣谛自性空是菩萨摩訶萨平等性，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！四静虑四静虑自性空是菩萨摩訶萨平等性，四无量、四无色定四无量、四无色定自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！八解脱八解脱自性空是菩萨摩訶萨平等性，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！四念住四念住自性空是菩萨摩訶萨平等性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！空解脱门空解脱门自性空是菩萨摩訶萨平等性，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！极喜地极喜地自性空是菩萨摩訶萨平等性，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！五眼五眼自性空是菩萨摩訶萨平等性，六神通六神通自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！佛十力佛十力自性空是菩萨摩訶萨平等性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！无忘失法无忘失法自性空是菩萨摩訶萨平等性，恒住舍性恒住舍性自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！一切智一切智自性空是菩萨摩訶萨平等性，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！一切陀罗尼门一切陀罗尼门自性空是菩萨摩訶萨平等性，一切三摩地门一切三摩地门自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！预流果预流果自性空是菩萨摩訶萨平等性，一来、不还、阿罗汉果一来、不

还、阿罗汉果自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！独觉菩提独觉菩提自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。

「复次，善现！诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学疾证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨为色尽故学，是学一切智智不？为受、想、行、识尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色离故学，是学一切智智不？为受、想、行、识离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色无生故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色无灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色本来寂静故学，是学一切智智不？为受、想、行、识本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色自性涅槃故学，是学一切智智不？为受、想、行、识自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为眼处尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为色处尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为眼界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意境尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意境离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意境灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意境

无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩訶萨为色界尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为眼识界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为眼触尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、

舌、身、意触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩訶萨为地界尽故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界离故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无生故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界本来寂静故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界自性涅槃故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为无明尽故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明离故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无生故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明本来寂静故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明自性涅槃故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多离故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为内空尽故学，是学一切智智不？为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空离故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无生故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空本来寂静故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空本来寂静故学，是学一切智智不？若菩

萨摩诃萨为内空自性涅槃故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩诃萨为真如尽故学，是学一切智智不？为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为真如离故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为真如灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为真如无生故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为真如无灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为真如本来寂静故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为真如自性涅槃故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩诃萨为苦圣谛尽故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为苦圣谛离故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为苦圣谛灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为苦圣谛无生故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为苦圣谛无灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为苦圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为苦圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩诃萨为四静虑尽故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为四静虑离故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为四静虑灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为四静虑无生故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为四静虑无灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为四静虑本来寂静故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为四静虑自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩诃萨为八解脱尽故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为八解脱离故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为八解脱灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为八解脱无生故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为八解脱无灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为八解脱本来寂静故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩诃萨为八解脱自性涅槃故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处自性涅槃故学，是学一切智智不？

大般若波罗蜜多经卷第三百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百三十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧便学品第五十五之三

「世尊！若菩萨摩訶萨为四念住尽故学，是学一切智智不？为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住离故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无生故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住本来寂静故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住自性涅槃故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为空解脱门尽故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门离故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无生故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为极喜地尽故学，是学一切智智不？为离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地离故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无生故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地本来寂静故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地自性涅槃故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为五眼尽故学，是学一切智智不？为六神通尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼离故学，是学一切智智不？为六神通离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼灭故学，是学一切智智不？为六神通灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无生故学，是学一切智智不？为六神通无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无灭故学，是学一切智智不？为六神通无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼本来寂静故学，是学一切智智不？」

智智不？为六神通本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼自性涅槃故学，是学一切智智不？为六神通自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩訶萨为佛十力尽故学，是学一切智智不？为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力离故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力无生故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力无灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力本来寂静故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为无忘失法尽故学，是学一切智智不？为恒住舍性尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法离故学，是学一切智智不？为恒住舍性离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法无生故学，是学一切智智不？为恒住舍性无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法无灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法本来寂静故学，是学一切智智不？为恒住舍性本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法自性涅槃故学，是学一切智智不？为恒住舍性自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为一切智尽故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智离故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智无生故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智无灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智本来寂静故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智自性涅槃故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门尽故学，是学一切智智不？为一切三摩地门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门离故学，是学一切智智不？为一切三摩地门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无生故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门本来寂静故学，是学一切智智不？为一切三摩地门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门自性涅槃故学，是学一切智智不？为一切三摩地门自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为预流果尽故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果离故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果离故

学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无生故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果本来寂静故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果自性涅槃故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果自性涅槃故学，是学一切智智不？

「世尊！若菩萨摩訶萨为独觉菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为有情尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为菩萨尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨自性涅槃故学，是学一切智智不？」

「世尊！若菩萨摩訶萨为如来尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来自性涅槃故学，是学一切智智不？」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为色尽故学，是学一切智智不？为受、想、行、识尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色离故学，是学一切智智不？为受、想、行、识离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识灭故学，是学一

切智智不？若菩萨摩訶萨为色无生故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色无灭故学，是学一切智智不？为受、想、行、识无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色本来寂静故学，是学一切智智不？为受、想、行、识本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色自性涅槃故学，是学一切智智不？为受、想、行、识自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？色真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？受、想、行、识真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为眼处尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼处自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意处自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？眼处真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意处真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为色处尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色处自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法处自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？色处真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？声、香、味、触、法处真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为眼界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、眼界自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？眼界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？耳、鼻、舌、身、眼界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为色界尽故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界离故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无生故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界无灭故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界本来寂静故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色界自性涅槃故学，是学一切智智不？为声、香、味、触、法界自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？色界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？声、香、味、触、法界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无

断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为眼识界尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼识界自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意识界自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？眼识界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意识界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为眼触尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？眼触真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意触真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭

故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为眼触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？眼触为缘所生诸受真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为地界尽故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界离故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无生故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界无灭故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界本来寂静故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为地界自性涅槃故学，是学一切智智不？为水、火、风、空、识界自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？地界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？水、火、风、空、识界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为无明尽故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明离故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无生故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明无灭故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明本来寂静故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六

处、触、受、爱、取、有、生、老死本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无明自性涅槃故学，是学一切智智不？为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？无明真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第三百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧便学品第五十五之四

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多离故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为布施波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？布施波罗蜜多真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为内空尽故学，是学一切智智不？为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空离故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无生故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空无灭故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空本来寂静故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为内空自性涅槃故学，是学一切智智不？为外空乃至无性自性空自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？内空真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？外空乃至无性自性空真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为真如尽故学，是学一切智智不？为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如离故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如无生故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如无灭故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如本来寂静故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为真如自性涅槃故学，是学一切智智不？为法界乃至不思議界自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？真如真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？法界乃至不思議界真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为苦圣谛尽故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛离故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛无生故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛无灭故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为苦圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？为集、灭、道圣谛自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？苦圣谛真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？集、灭、道圣谛真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为四静虑尽故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑离故学，是学一切智智不？为四无量、四无

色定离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑无生故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑无灭故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑本来寂静故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四静虑自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无量、四无色定自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？四静虑真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？四无量、四无色定真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为八解脱尽故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱离故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱无生故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱无灭故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱本来寂静故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为八解脱自性涅槃故学，是学一切智智不？为八胜处、九次第定、十遍处自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？八解脱真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？八胜处、九次第定、十遍处真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为四念住尽故学，是学一切智智不？为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住离故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无生故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住无灭故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住本来寂静故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为四念住自性涅槃故学，是学一切智智不？为四正断乃至八圣道支自性涅槃故

学，是学一切智智不？」者，善现！于汝意云何？四念住真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？四正断乃至八圣道支真如（别本或无「真如」二字）尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证。若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为空解脱门尽故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门离故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无生故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门无灭故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为空解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？为无相、无愿解脱门自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？空解脱门真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？无相、无愿解脱门真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为极喜地尽故学，是学一切智智不？为离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地离故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无生故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地无灭故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地本来寂静故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为极喜地自性涅槃故学，是学一切智智不？为离垢地乃至法云地自性涅槃故学，是学一切智智不？』者？善现！于汝意云何？极喜地真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？离垢地乃至法云地真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为五眼尽故学，是学一切智智不？为六神通尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼离故学，是学一切智智不？为六神通离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼灭故学，是学一切智智不？为六神通灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无生故学，是学一切智智不？为六神通无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼无灭故学，是学一切智智不？为六神通无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼本来寂静故学，是学一切智智不？为六神通本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为五眼自性涅槃故学，是学一切智智不？为六神通自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？五眼真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？六神通真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为佛十力尽故学，是学一切智智不？为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力离故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力无生故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力无灭故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力本来寂静故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为佛十力自性涅槃故学，是学一切智智不？为四无所畏乃至十八不共法自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？佛十力真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？四无所畏乃至十八不共法真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为无忘失法尽故学，是学一切智智不？为恒住舍性尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法离故学，是学一切智智不？为恒住舍性离故学，

是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法无生故学，是学一切智智不？为恒住舍性无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法无灭故学，是学一切智智不？为恒住舍性无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法本来寂静故学，是学一切智智不？为恒住舍性本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为无忘失法自性涅槃故学，是学一切智智不？为恒住舍性自性涅槃故学，是学一切智智不？」者，善现！于汝意云何？无忘失法真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？恒住舍性真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为一切智尽故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智离故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智无生故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智无灭故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智本来寂静故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切智自性涅槃故学，是学一切智智不？为道相智、一切相智自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？一切智真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？道相智、一切相智真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门尽故学，是学一切智智不？为一切三摩地门尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门离故学，是学一切智智不？为一切三摩地门离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无生故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门无灭故学，是学一切智智不？为一切三摩地门无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门本来寂静故学，是学一切智智不？为一切三摩地门本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切陀罗尼门自性涅槃故学，是学一切智智不？为一切三摩地门自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？一切陀罗尼门真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？一切三摩地门真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现！当知真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为预流果尽故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果离故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无生故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果无灭故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果本来寂静故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为预流果自性涅槃故学，是学一切智智不？为一来、不还、阿罗汉果自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？预流果真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？一来、不还、阿罗汉果真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为独觉菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为独觉菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？独觉菩提真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为一切菩萨摩訶萨行自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？一切菩萨摩訶萨行真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为诸佛无上正等菩提自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？诸佛无上正等菩提真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为有情尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为有情自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？有情真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现！当知真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为菩萨尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为菩萨自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？菩萨真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四十

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧便学品第五十五之五

佛言：「善现！如汝所说『若菩萨摩訶萨为如来尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来无灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来本来寂静故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为如来自性涅槃故学，是学一切智智不？』者，善现！于汝意云何？如来真如尽、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无灭、无断、不可作证，若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学布施波罗蜜多，是学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学内空，是学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。若菩萨摩訶萨学内空、外空乃至无性自性空，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学真如，是学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。若菩萨摩訶萨学真如、法界乃至不思議界，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学苦圣谛，是学集、灭、道圣谛。若菩萨摩訶萨学苦、集、灭、道圣谛，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学四静虑，是学四无量、四无色定。若菩萨摩訶萨学四静虑、四无量、四无色定，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学八解脱，是学八胜处、九次第定、十遍处。若菩萨摩訶萨学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学四念住，是学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。若菩萨摩訶萨学四念住、四正断乃至八圣道支，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学空解脱门，是学无相、无愿解脱门。若菩萨摩訶

萨学空、无相、无愿解脱门，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学极喜地，是学离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。若菩萨摩訶萨学极喜地、离垢地乃至法云地，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学五眼，是学六神通。若菩萨摩訶萨学五眼、六神通，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学佛十力，是学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。若菩萨摩訶萨学佛十力、四无所畏乃至十八佛不共法，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学无忘失法，是学恒住舍性。若菩萨摩訶萨学无忘失法、恒住舍性，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学一切智，是学道相智、一切相智。若菩萨摩訶萨学一切智、道相智、一切相智，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学一切陀罗尼门，是学一切三摩地门。若菩萨摩訶萨学一切陀罗尼门、一切三摩地门，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学一切菩萨摩訶萨行。若菩萨摩訶萨学一切菩萨摩訶萨行，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学诸佛无上正等菩提。若菩萨摩訶萨学诸佛无上正等菩提，是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学圆满彼岸。若菩萨摩訶萨如是学时，一切天魔及诸外道皆不能坏。若菩萨摩訶萨如是学时，疾至菩萨不退转地。若菩萨摩訶萨如是学时，行自祖父一切如来、应、正等觉所应行处。若菩萨摩訶萨如是学时，于能护法无倒随转。若菩萨摩訶萨如是学时，能行离闇所应作法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学严净自佛土法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学成熟诸有情法。若菩萨摩訶萨如是学时，便能如实严净佛土。若菩萨摩訶萨如是学时，便能如实成熟有情。若菩萨摩訶萨如是学时，则能发起大慈大悲哀愍一切。若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转十二行相微妙法轮。若菩萨摩訶萨如是学时，是学度脱一切有情置无余依般涅槃界。若菩萨摩訶萨如是学时，是学不断佛种妙行。若菩萨摩訶萨如是学时，是学诸佛为有情类开甘露门。若菩萨摩訶萨如是学时，是学安立无量无数无边有情住三乘法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是真修学一切智智，如是学者下劣有情所不能学。若菩萨摩訶萨如是学时，能实拔济一切有情生老病死，令勤修学所应学处。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，决定不复堕于地狱、傍生、鬼界。若菩萨摩訶萨如是学时，决定不生边地、达絮、蔑隶车中。若菩萨摩訶萨如是学时，决定不生旃荼罗家、补羯娑家，及余种种贫穷、卑贱、不律仪家。若菩萨摩訶萨如是学时，终不聋盲、喑哑、挛躄、根肢不具、背偻、癩[病-丙+间]，及余种种秽恶疮病。若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满，形貌端严，

言词威肃，众人爱敬。若菩萨摩訶萨如是学时，生生之处离害生命，离不与取、离欲邪行、离虚诳语、离粗恶语、离离间语、离杂秽语，亦离贪欲、嗔恚、邪见。若菩萨摩訶萨如是学时，生生之处不以邪法而自活命，终不摄受虚妄邪法，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情。若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天（别本有作「夭」者）处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就善巧方便势力，由此善巧方便力故，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生，甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是善巧方便，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天（别本有作「夭」者），废修菩萨摩訶萨行。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八佛不共法等无量、无数、无边佛法皆得清净，决定不堕一切声闻及独觉地。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法本性清净，云何菩萨摩訶萨于诸法中复得清净？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸法本来自性清净，是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多，如实通达，无没无滞，远离一切烦恼染著故，说菩萨复得清净。」

「复次，善现！虽一切法本性清净，而诸异生不知、见、觉，是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门；修行一切智，修行道相智、一切相智。」

「善现！是菩萨摩訶萨于一切法本性清净如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法等无量、无数、无边佛法皆得清净，不堕声闻及独觉地。于诸有情心行差别，皆能通达至极彼岸善巧方便，令诸有情证一切法本性清净。」

「善现当知！譬如大地少处出生金银珍宝，多处出生砂石瓦砾，诸有情类亦复如是，少分能学甚深般若波罗蜜多，多学声闻、独觉地法。」

「善现当知！譬如人趣少分能修转轮王业，多分受行诸小王业，诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分受行声闻、独觉道。」

「善现当知！求趣无上正等菩提诸菩萨众，少得无上正等菩提，多堕声闻及独觉地。」

「善现当知！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不远离甚深般若波罗蜜多善巧方便，定能趣入不退转地。若有远离甚深般若波罗蜜多善巧方便，定于无上正等菩提当有退转。是故菩萨摩訶萨众欲得菩萨不退转地，欲入菩萨不退转数，当勤修学甚深般若波罗蜜多善巧方便。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多善巧方便，终不发起慳贪、破戒、嗔忿、懈怠、散乱、恶慧相应之心；终不发起贪欲、嗔恚、愚痴、憍慢相应之心；终不发起诸余过失相应之心；终不发起执取色相相应之心，亦不发起执取受、想、行、识相相应之心；终不发起执取眼处相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意处相相应之心；终不发起执取色处相相应之心，亦不发起执取声、香、味、触、法处相相应之心；终不发起执取眼界相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意识界相相应之心；终不发起执取色界相相应之心，亦不发起执取声、香、味、触、法界相相应之心；终不发起执取眼识界相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意识界相相应之心；终不发起执取眼触相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意触相相应之心；终不发起执取眼触为缘所生诸受相相应之心，亦不发起执取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相相应之心；终不发起执取地界相相应之心，亦不发起执取水、火、风、空、识界相相应之心；终不发起执取无明相相应之心，亦不发起执取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死相相应之心；终不发起执取布施波罗蜜多相相应之心，亦不发起执取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相相应之心；终不发起执取内空相相应之心，亦不发起执取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相相应之心；终不发起执取真如相相应之心，亦不发起执取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相相应之心；终不发起执取苦圣谛相相应之心，亦不发起执取集、灭、道圣谛相相应之心；终不发起执取四静虑相相应之心，亦不发起执取四无量、四无色定相相应之心；终不发起执取八解脱相相应之心，亦不发起执取八胜处、九次第定、十遍处相相应之心；终不发起执取四念住相相应之心，亦不发起执取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相相应之心；终不发起执取空解脱门相相应之心，亦不发起执取无相、无愿解脱门相相应之心；终不发起执取极喜地相相应之心，亦不发起执取离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相相应之心；终不发起执取五眼相相应之心，亦不发起执取六神通相相应之心；终不发起执取佛十力相相应之心，亦不发起执取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相相应之心；终不发起执取无忘失法相相应之心，亦不发起执取恒住舍性相相应之心；终不发起执取一切智相相应之心，亦不发起执取道相智、一切相智相相应之心；终不发起执取一切陀罗尼门相相应之心，亦不发起执取一切三摩地门相相应之心；终不发起执取预流果相相应之心，亦不发起执取一来、不还、阿罗汉果相相应之心；终不发起执取独觉菩提相相应之心；终不发起执取一切菩萨摩訶萨行相相应之心；终不发起执取诸佛无上正等菩提相相应之心。

「何以故？善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多善巧方便，都不见法是可得者，无所得故，不起执取色等法相相应之心。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多善巧方便，能摄一切波罗蜜多，能集一切波罗蜜多，能导一切波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多中，含容一切波罗蜜多故。善现！譬如萨迦耶见普能摄受六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含容一切波罗蜜多。善现！譬如诸殒没者命根灭故诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切所学波罗蜜多悉皆随从，若无般若波罗蜜多，亦无一切波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲到一切波罗蜜多究竟彼岸，应勤修学甚深般若波罗蜜多。

「善现当知！若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，于诸有情最为上首。何以故？善现！是菩萨摩訶萨已能修学无上处故。

「复次，善现！于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！赡部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类！」

佛言：「善现！假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，得人身已，非前非后皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等住菩萨乘，尽其形寿能以上妙衣服、饮食、卧具、汤药及余资具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等住菩萨乘，能于如是甚深般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、书写、思惟、修习，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多具大义利，能令菩萨摩訶萨众速引无上正等菩提，胜前所得诸善根故。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲居一切有情上首，当学如是甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失道路者示以道路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，欲行诸佛所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作诸佛大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲说诸佛无上法义，欲决一切有情疑网，欲入诸佛甘露法界，欲受诸佛微妙喜乐，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切功德善根而不能得。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？」

佛言：「善现！声闻、独觉功德善根，此诸菩萨摩訶萨众亦皆能得，但于其中无住无著。以胜智见正观察已，超过彼位，趣入菩萨正性离生故，此菩萨摩訶萨众，无有一切功德善根而不能得。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真实福田。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，速能证得一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处不舍般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，常行般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，远离声闻及独觉地，邻近无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行甚深般若波罗蜜多时，作如是念：『此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，我能修此甚深般若波罗蜜多，我由如是甚深般若波罗蜜多，舍离如是所应舍法，必当证得一切智智。』若作是念，非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了甚深般若波罗蜜多。」

多。不作是念：『此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所应远离烦恼障法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。』若菩萨摩訶萨行甚深般若波罗蜜多时，作如是念：『此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多能有所离及有所得。所以者何？以一切法皆住真如、法界、实际，无差别故。』若如此行，是行般若波罗蜜多。」

初分愿喻品第五十六之一

时，天帝释作是念言：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行四静虑，修行四无量、四无色定，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行五眼，修行六神通，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行无忘失法，修行恒住舍性，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行一切智，修行道相智、一切相智，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行菩萨摩訶萨行，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！」

「若诸有情闻说一切智智名字心生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或常听闻如是般若波罗蜜多甚深经典！若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德世间天、人、阿素洛等不能及故。」

尔时，世尊知天帝释心之所念，即便告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所念。」

时，天帝释深心欢喜，即取天上微妙香花，奉散如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。既散花已，作是愿言：「若菩萨乘诸善男子、善女人等求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所求无上佛法速得圆满，令彼所求一切智智速得圆满，令彼所求自然人法速得圆满，令彼所求真无漏法速得圆满，令彼一切所欲闻法皆速圆满。若求声闻、独觉乘者，亦令所愿疾得满足。」

作是愿已，即白佛言：「世尊！若菩萨乘诸善男子、善女人等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心。我亦不生一念异意，令诸菩萨摩訶萨众厌离无上正等菩提，退住声闻或独觉地。」

「世尊！若诸菩萨摩诃萨众，已于无上正等菩提心生乐欲，我愿彼心倍复增进速证无上正等菩提，愿彼菩萨摩诃萨众见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：『我既自度生死大海，亦当精勤度未度者。我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者。我于种种生死怖畏既自安隐，亦当精勤安未安者。我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。』」

「世尊！若善男子、善女人等，于初发心菩萨功德，起随喜心得几所福？于久发心菩萨功德，起随喜心得几所福？于不退转地菩萨功德，起随喜心得几所福？于一生所系菩萨功德，起随喜心得几所福？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！四大洲界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦！小千世界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦！中千世界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦！我此三千大千世界可知斤两，是随喜福不可称量。复次，憍尸迦！假使三千大千世界合为一海，若复有能取一毛发析为百分，取一分端沾彼海水可知涸数，是随喜福不可数知。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等所随喜福无边际故。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！若诸有情于诸菩萨功德善根不随喜者，当知皆是魔所魅著。世尊！若诸有情于诸菩萨功德善根不随喜者，当知皆是魔之眷属。世尊！若诸有情于诸菩萨功德善根不随喜者，当知皆从魔天界没来生是间。所以者何？若诸菩萨摩诃萨众求趣无上正等菩提，若有发心于彼功德深随喜者，皆为破坏一切魔军宫殿眷属，回向无上正等菩提。世尊！若诸有情深心爱敬佛、法、僧宝，于诸菩萨功德善根应生随喜，既随喜已，回向无上正等菩提，而不应生一二多想。若能如是，速证无上正等菩提，度脱有情破魔眷属。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等于诸菩萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，速能圆满诸菩萨行，速能供养一切如来、应、正等觉，常遇善友，恒闻般若波罗蜜多甚深经典。是善男子、善女人等成就如是功德善根，随所生处常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不见恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，常不思念不如理法，终不远离诸佛世尊，从一佛土至一佛土，亲近诸佛种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能于无量、无数、无边最初发心菩萨摩诃萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提。能于无量、无数、无边已住初地乃至十地菩萨摩诃萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提。能于无量、无数、无边一生所系菩萨摩诃萨功德善根深生随喜，回向无上正等菩提。由此因缘，是善男子、善女人等善根增进，速近无上正等菩提，证得无上大菩提已，能度无量、无数、无边诸有情类，于无余依般涅槃界而般涅槃。」

「以是故，憍尸迦！诸善男子、善女人等，于初发心菩萨摩诃萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。诸善男子、善女人等，于久发心菩萨摩诃萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。诸善男子、善女人等，于不退转菩萨摩诃萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。诸善男子、善女人等，于一生所系菩萨摩诃萨功德善根应生随喜，回向无上正等菩提，于回向时，不应执著即心离心，亦不应执著即心修行离心修行。若能如是无所执著随喜回向，疾证无上正等菩提，度诸天、人、阿素洛等，令脱生死得涅槃乐。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨以如幻心，能证无上正等菩提？」

佛言：「善现！于意云何？汝见菩萨摩訶萨等如幻心不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！我不见幻，亦不见有如幻之心。」

佛言：「善现！于意云何？若处无幻、无如幻心，汝见有是心能证无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能证无上正等菩提！」

佛言：「善现！于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能证无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能证无上正等菩提！」

「世尊！我都不见即、离心法，说何等法是有、是无，以一切法毕竟离故。若一切法毕竟离者，不可施設此法是有、此法是无。若法不可施設有、无，则不可说能证无上正等菩提，非无所有法能证菩提故。所以者何？以一切法皆无所有性不可得，无染、无净。何以故？」

「世尊！般若波罗蜜多毕竟离故，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦毕竟离故。」

「世尊！内空毕竟离故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦毕竟离故。」

「世尊！真如毕竟离故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦毕竟离故。」

「世尊！苦圣谛毕竟离故，集、灭、道圣谛亦毕竟离故。」

「世尊！四静虑毕竟离故，四无量、四无色定亦毕竟离故。」

「世尊！八解脱毕竟离故，八胜处、九次第定、十遍处亦毕竟离故。」

「世尊！四念住毕竟离故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦毕竟离故。」

「世尊！空解脱门毕竟离故，无相、无愿解脱门亦毕竟离故。」

「世尊！极喜地毕竟离故，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦毕竟离故。」

「世尊！五眼毕竟离故，六神通亦毕竟离故。」

「世尊！佛十力毕竟离故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦毕竟离故。」

「世尊！无忘失法毕竟离故，恒住舍性亦毕竟离故。

「世尊！一切智毕竟离故，道相智、一切相智亦毕竟离故。

「世尊！一切陀罗尼门毕竟离故，一切三摩地门亦毕竟离故。

「世尊！一切菩萨摩訶萨行毕竟离故。

「世尊！诸佛无上正等菩提毕竟离故。

「世尊！一切智智亦毕竟离故。

「世尊！若法毕竟离，是法不应修，亦不应坏，亦不应引，甚深般若波罗蜜多毕竟离故不应能引。

「世尊！甚深般若波罗蜜多既毕竟离，云何可说菩萨摩訶萨依甚深波罗蜜多证得无上正等菩提？世尊！诸佛无上正等菩提亦毕竟离，云何离法能证离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分愿喻品第五十六之二

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。

「善现！般若波罗蜜多毕竟离，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦毕竟离。

「善现！内空毕竟离，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦毕竟离。

「善现！真如毕竟离，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦毕竟离。

「善现！苦圣谛毕竟离，集、灭、道圣谛亦毕竟离。

「善现！四静虑毕竟离，四无量、四无色定亦毕竟离。

「善现！八解脱毕竟离，八胜处、九次第定、十遍处亦毕竟离。

「善现！四念住毕竟离，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦毕竟离。

「善现！空解脱门毕竟离，无相、无愿解脱门亦毕竟离。

「善现！极喜地毕竟离，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦毕竟离。

「善现！五眼毕竟离，六神通亦毕竟离。

「善现！佛十力毕竟离，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦毕竟离。

「善现！无忘失法毕竟离，恒住舍性亦毕竟离。

「善现！一切智毕竟离，道相智、一切相智亦毕竟离。

「善现！一切陀罗尼门毕竟离，一切三摩地门亦毕竟离。

「善现！一切菩萨摩訶萨行毕竟离。

「善现！诸佛无上正等菩提毕竟离。

「善现！一切智智亦毕竟离。

「善现！以般若波罗蜜多毕竟离，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以内空毕竟离，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以真如毕竟离，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以苦圣谛毕竟离，集、灭、道圣谛亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以四静虑毕竟离，四无量、四无色定亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以八解脱毕竟离，八胜处、九次第定、十遍处亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以四念住毕竟离，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以空解脱门毕竟离，无相、无愿解脱门亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以极喜地毕竟离，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以五眼毕竟离，六神通亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以佛十力毕竟离，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以无忘失法毕竟离，恒住舍性亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以一切智毕竟离，道相智、一切相智亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以一切陀罗尼门毕竟离，一切三摩地门亦毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以一切菩萨摩訶萨行毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以诸佛无上正等菩提毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「善现！以一切智智毕竟离故，菩萨摩訶萨可得无上正等菩提。

「复次，善现！若般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多；若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多非毕竟离，应非静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

「善现！若内空非毕竟离，应非内空；若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非毕竟离，应非外空乃至无性自性空。

「善现！若真如非毕竟离，应非真如；若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非毕竟离，应非法界乃至不思議界。

「善现！若苦圣谛非毕竟离，应非苦圣谛；若集、灭、道圣谛非毕竟离，应非集、灭、道圣谛。

「善现！若四静虑非毕竟离，应非四静虑；若四无量、四无色定非毕竟离，应非四无量、四无色定。

「善现！若八解脱非毕竟离，应非八解脱；若八胜处、九次第定、十遍处非毕竟离，应非八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！若四念住非毕竟离，应非四念住；若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非毕竟离，应非四正断乃至八圣道支。

「善现！若空解脱门非毕竟离，应非空解脱门；若无相、无愿解脱门非毕竟离，应非无相、无愿解脱门。

「善现！若极喜地非毕竟离，应非极喜地；若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非毕竟离，应非离垢地乃至法云地。

「善现！若五眼非毕竟离，应非五眼；若六神通非毕竟离，应非六神通。

「善现！若佛十力非毕竟离，应非佛十力；若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非毕竟离，应非四无所畏乃至十八不共法。

「善现！若无忘失法非毕竟离，应非无忘失法；若恒住舍性非毕竟离，应非恒住舍性。

「善现！若一切智非毕竟离，应非一切智；若道相智、一切相智非毕竟离，应非道相智、一切相智。

「善现！若一切陀罗尼门非毕竟离，应非一切陀罗尼门；若一切三摩地门非毕竟离，应非一切三摩地门。

「善现！若一切菩萨摩訶萨行非毕竟离，应非一切菩萨摩訶萨行。

「善现！若诸佛无上正等菩提非毕竟离，应非诸佛无上正等菩提。

「善现！若一切智智非毕竟离，应非一切智智。

「善现！以般若波罗蜜多毕竟离故，名为般若波罗蜜多；以静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多毕竟离故，名为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

「善现！以内空毕竟离故，名为内空；以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空毕竟离故，名为外空乃至无性自性空。

「善现！以真如毕竟离故，名为真如；以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界毕竟离故，名为法界乃至不思議界。

「善现！以苦圣谛毕竟离故，名为苦圣谛；以集、灭、道圣谛毕竟离故，名为集、灭、道圣谛。

「善现！以四静虑毕竟离故，名为四静虑；以四无量、四无色定毕竟离故，名为四无量、四无色定。

「善现！以八解脱毕竟离故，名为八解脱；以八胜处、九次第定、十遍处毕竟离故，名为八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！以四念住毕竟离故，名为四念住；以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支毕竟离故，名为四正断乃至八圣道支。

「善现！以空解脱门毕竟离故，名为空解脱门；以无相、无愿解脱门毕竟离故，名为无相、无愿解脱门。

「善现！以极喜地毕竟离故，名为极喜地；以离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地毕竟离故，名为离垢地乃至法云地。

「善现！以五眼毕竟离故，名为五眼；以六神通毕竟离故，名为六神通。

「善现！以佛十力毕竟离故，名为佛十力；以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法毕竟离故，名为四无所畏乃至十八不共法。

「善现！以无忘失法毕竟离故，名为无忘失法；以恒住舍性毕竟离故，名为恒住舍性。

「善现！以一切智毕竟离故，名为一切智；以道相智、一切相智毕竟离故，名为道相智、一切相智。

「善现！以一切陀罗尼门毕竟离故，名为一切陀罗尼门；以一切三摩地门毕竟离故，名为一切三摩地门。

「善现！以一切菩萨摩訶萨行毕竟离故，名为一切菩萨摩訶萨行。

「善现！以诸佛无上正等菩提毕竟离故，名为诸佛无上正等菩提。

「善现！以一切智智毕竟离故，名为一切智智。

「是故，善现！菩萨摩訶萨非不依般若波罗蜜多，能证无上正等菩提，虽非离法能证离法，而证无上正等菩提，非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应勤修学甚

深般若波罗蜜多。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨所行法义极为甚深。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨所行法义极为甚深。善现当知！诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深法义，而于声闻、独觉地法能不作证。」

尔时，善现白言：「世尊！如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作不难。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证法义都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。世尊！诸菩萨摩訶萨观一切法既不可得，有何法义可为所证？有何般若波罗蜜多可为能证？复有何等而可施設证法、证者、证处、证时？既尔，云何可执由此证得无上正等菩提？无上菩提尚不可证，况证声闻、独觉地法！世尊！是名菩萨无所得行，若菩萨摩訶萨能行如是无所得行，于一切法得无罣障。」

「世尊！若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，是行般若波罗蜜多。世尊！是菩萨摩訶萨如是行时，不见众相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证处、时等。」

「世尊！是菩萨摩訶萨行甚深般若波罗蜜多时，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』」

「世尊！譬如虚空，不作是念：『我去此法若远若近。』所以者何？虚空无动亦无差别，无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。」

「世尊！譬如幻士，不作是念：『幻所似法去我为远，幻具、幻师去我为近，聚集徒众亦近亦远。』所以者何？所幻作士无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。」

「世尊！譬如影像，不作是念：『我因彼现去我为近，所不因法去我为远。』所以者何？所现影像无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。」

「世尊！行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨无爱无憎。所以者何？甚深般若波罗蜜多及一切法，爱憎自性不可得故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉无爱无憎，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是无爱无憎。所以者何？诸佛菩萨爱憎断故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉永断一切妄想分别，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，伏断一切妄想分别。所以者何？诸佛菩萨于一切法无分别故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』所以者何？诸佛菩萨无分别故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』所以者何？所变化者无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻及独觉地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。」

「世尊！如如来等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：『我能造作如是事业。』所以者何？诸所化者无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而勤修习，既修习已虽能成办所作事业，而于所作都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多无分别故。」

「世尊！譬如工匠或彼弟子，有所为故造诸机关，或女、或男、若象马等，此诸机关虽有所作，而于彼事都无分别。所以者何？诸机关事无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而成立之，既成立已，虽能成办种种事业，而于所作都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：「善现！为但般若波罗蜜多无分别，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别耶？」

善现答言：「舍利子！非但般若波罗蜜多无分别，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别。」

时，舍利子复问善现言：「善现！为色亦无分别，受、想、行、识亦无分别耶？」

「善现！为眼处亦无分别，耳、鼻、舌、身、意处亦无分别耶？」

「善现！为色处亦无分别，声、香、味、触、法处亦无分别耶？」

「善现！为眼界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别耶？」

「善现！为色界亦无分别，声、香、味、触、法界亦无分别耶？」

「善现！为眼识界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别耶？」

「善现！为眼触亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触亦无分别耶？」

「善现！为眼触为缘所生诸受亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无分别耶？」

「善现！为地界亦无分别，水、火、风、空、识界亦无分别耶？」

「善现！为无明亦无分别，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦无分别耶？」

「善现！为内空亦无分别，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无分别耶？」

「善现！为真如亦无分别，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无分别耶？」

「善现！为苦圣谛亦无分别，集、灭、道圣谛亦无分别耶？」

「善现！为四静虑亦无分别，四无量、四无色定亦无分别耶？」

「善现！为八解脱亦无分别，八胜处、九次第定、十遍处亦无分别耶？」

「善现！为四念住亦无分别，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无分别耶？」

「善现！为空解脱门亦无分别，无相、无愿解脱门亦无分别耶？」

「善现！为极喜地亦无分别，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无分别耶？」

「善现！为五眼亦无分别，六神通亦无分别耶？」

「善现！为佛十力亦无分别，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无分别耶？」

「善现！为无忘失法亦无分别，恒住舍性亦无分别耶？」

「善现！为一切智亦无分别，道相智、一切相智亦无分别耶？」

「善现！为一切陀罗尼门亦无分别，一切三摩地门亦无分别耶？」

「善现！为预流果亦无分别，一来、不还、阿罗汉果独觉菩提亦无分别耶？」

「善现！为一切菩萨摩訶萨行亦无分别，诸佛无上正等菩提亦无分别耶？」

「善现！为有为界亦无分别，无为界亦无分别耶？」

善现答言：「舍利子！色亦无分别，受、想、行、识亦无分别。」

「舍利子！眼处亦无分别，耳、鼻、舌、身、意处亦无分别。」

「舍利子！色处亦无分别，声、香、味、触、法处亦无分别。」

「舍利子！眼界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别。」

「舍利子！色界亦无分别，声、香、味、触、法界亦无分别。」

「舍利子！眼识界亦无分别，耳、鼻、舌、身、意识界亦无分别。」

「舍利子！眼触亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触亦无分别。」

「舍利子！眼触为缘所生诸受亦无分别，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无分别。」

「舍利子！地界亦无分别，水、火、风、空、识界亦无分别。」

「舍利子！无明亦无分别，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦无分别。

「舍利子！内空亦无分别，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无分别。

「舍利子！真如亦无分别，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无分别。

「舍利子！苦圣谛亦无分别，集、灭、道圣谛亦无分别。

「舍利子！四静虑亦无分别，四无量、四无色定亦无分别。

「舍利子！八解脱亦无分别，八胜处、九次第定、十遍处亦无分别。

「舍利子！四念住亦无分别，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无分别。

「舍利子！空解脱门亦无分别，无相、无愿解脱门亦无分别。

「舍利子！极喜地亦无分别，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无分别。

「舍利子！五眼亦无分别，六神通亦无分别。

「舍利子！佛十力亦无分别，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无分别。

「舍利子！无忘失法亦无分别，恒住舍性亦无分别。

「舍利子！一切智亦无分别，道相智、一切相智亦无分别。

「舍利子！一切陀罗尼门亦无分别，一切三摩地门亦无分别。

「舍利子！预流果亦无分别，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无分别。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行亦无分别，诸佛无上正等菩提亦无分别。

「舍利子！有为界亦无分别，无为界亦无分别。」

舍利子言：「善现！若一切法皆无分别，云何而有地狱、傍生、鬼界、人、天五趣差别？云何复有修预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、诸佛位异？」

善现言：「舍利子！有情颠倒烦恼因缘，造作种种身、语、意业，由此感得欲为根本业异熟果，依此施設地狱、傍生、鬼界、人、天五趣差别。言云何有修预流等诸位异者，舍利子！无分别故，有修预流及预流果；无分别故，有修一来及一来果；无分别故，有修不还及不还果；无分别故，有修阿罗汉及阿罗汉果；无分别故，有修独觉及独觉菩提；无分别故，有修菩萨摩訶萨及菩萨

摩诃萨道；无分别故，有修如来、应、正等觉及佛无上正等菩提。

「舍利子！过去如来、应、正等觉由无分别，分别断故，可施设有；未来如来、应、正等觉亦无分别，分别断故，可施设有；现在十方诸佛世界一切如来、应、正等觉现说法者亦无分别，分别断故，可施设有。舍利子！由此因缘，知一切法皆无分别，以无分别真如、法界、法性、实际为定量故。」

「舍利子！菩萨摩诃萨应行如是无分别相甚深般若波罗蜜多，若行如是无分别相甚深般若波罗蜜多，便能证得无分别相所求无上正等菩提。」

初分坚等赞品第五十七之一

时，舍利子问善现言：「菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，为行坚实法？为行无坚实法耶？」

善现答言：「菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，为行无坚实法，不为行坚实法。何以故？」

「舍利子！般若波罗蜜多无坚实故，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无坚实故。」

「舍利子！内空无坚实故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无坚实故。」

「舍利子！真如无坚实故，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无坚实故。」

「舍利子！苦圣谛无坚实故，集、灭、道圣谛亦无坚实故。」

「舍利子！四静虑无坚实故，四无量、四无色定亦无坚实故。」

「舍利子！八解脱无坚实故，八胜处、九次第定、十遍处亦无坚实故。」

「舍利子！四念住无坚实故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无坚实故。」

「舍利子！空解脱门无坚实故，无相、无愿解脱门亦无坚实故。」

「舍利子！极喜地无坚实故，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无坚实故。」

「舍利子！五眼无坚实故，六神通亦无坚实故。」

「舍利子！佛十力无坚实故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无坚实故。」

「舍利子！无忘失法无坚实故，恒住舍性亦无坚实故。」

「舍利子！一切智无坚实故，道相智、一切相智亦无坚实故。

「舍利子！一切陀罗尼门无坚实故，一切三摩地门亦无坚实故。

「舍利子！一切菩萨摩訶萨行无坚实故，诸佛无上正等菩提亦无坚实故。

「舍利子！一切智智无坚实故。所以者何？舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于内空尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于真如尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于苦圣谛尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于集、灭、道圣谛亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于四静虑尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于四无量、四无色定亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于八解脱尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于八胜处、九次第定、十遍处亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于四念住尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于空解脱门尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于无相、无愿解脱门亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于极喜地尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于五眼尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于六神通亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于佛十力尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于无忘失法尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于恒住舍性亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！」

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切智尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于道相智、一切相智亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！」

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切陀罗尼门尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于一切三摩地门亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！」

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切菩萨摩訶萨行尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！于佛无上正等菩提亦尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！」

「舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切智智尚不见无坚实可得，况见有坚实可得！」

尔时，有无量欲、色界天子，咸作是念：「若善男子、善女人等能发无上正等觉心，如深般若波罗蜜多所说义行，不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，是菩萨摩訶萨由此因缘甚为希有能为难事，应当敬礼。」

具寿善现知诸天子心之所念，便告之言：「是菩萨摩訶萨不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，未甚希有，不足为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，擐功德铠，为度无量无数无边百千有情，令得究竟无余涅槃，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。」

「天子当知！是菩萨摩訶萨虽知有情都无所有，而发无上正等觉心，擐功德铠，为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空。所以者何？诸天子！虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空不坚实故，当知一切有情亦不坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。以是故，诸天子！是菩萨摩訶萨甚为希有，能为难事。」

「天子当知！诸菩萨摩訶萨擐大悲铠，为欲调伏一切有情，而诸有情都无所有，如有擐铠与虚空战。」

「天子当知！诸菩萨摩訶萨擐大悲铠，为欲利乐一切有情，而诸有情及大悲铠俱不可得。所以者何？诸天子！有情离故，此大悲铠当知亦离；有情空故，此大悲铠当知亦空；有情不坚实故，此大悲铠当知亦不坚实；有情无所有故，此大悲铠当知亦无所有。」

「天子当知！诸菩萨摩訶萨调伏利乐诸有情事亦不可得。所以者何？有情离故，此调伏利乐事当知亦离；有情空故，此调伏利乐事当知亦空；有情不坚实故，此调伏利乐事当知亦不坚实；有情无所有故，此调伏利乐事当知亦无所有。」

「天子当知！诸菩萨摩訶萨亦无所有。所以者何？诸天子！有情离故，当知菩萨摩訶萨亦离；有情空故，当知菩萨摩訶萨亦空；有情不坚实故，当知菩萨摩訶萨亦不坚实；有情无所有故，当知菩萨摩訶萨亦无所有。」

「诸天子！若菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分坚等赞品第五十七之二

「何以故？诸天子！色离故有情离，受、想、行、识离故有情离。

「诸天子！眼处离故有情离，耳、鼻、舌、身、意处离故有情离。

「诸天子！色处离故有情离，声、香、味、触、法处离故有情离。

「诸天子！眼界离故有情离，耳、鼻、舌、身、意界离故有情离。

「诸天子！色界离故有情离，声、香、味、触、法界离故有情离。

「诸天子！眼识界离故有情离，耳、鼻、舌、身、意识界离故有情离。

「诸天子！眼触离故有情离，耳、鼻、舌、身、意触离故有情离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故有情离，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故有情离。

「诸天子！地界离故有情离，水、火、风、空、识界离故有情离。

「诸天子！无明离故有情离，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故有情离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故有情离，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故有情离。

「诸天子！内空离故有情离，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离故有情离。

「诸天子！真如离故有情离，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离故有情离。

「诸天子！苦圣谛离故有情离，集、灭、道圣谛离故有情离。

「诸天子！四静虑离故有情离，四无量、四无色定离故有情离。

「诸天子！八解脱离故有情离，八胜处、九次第定、十遍处离故有情离。

「诸天子！四念住离故有情离，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离故有情离。

「诸天子！空解脱门离故有情离，无相、无愿解脱门离故有情离。

「诸天子！极喜地离故有情离，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离故有情离。

「诸天子！五眼离故有情离，六神通离故有情离。

「诸天子！佛十力离故有情离，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离故有情离。

「诸天子！无忘失法离故有情离，恒住舍性离故有情离。

「诸天子！一切智离故有情离，道相智、一切相智离故有情离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故有情离，一切三摩地门离故有情离。

「诸天子！预流果离故有情离，一来、不还、阿罗汉果离故有情离。

「诸天子！独觉菩提离故有情离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故有情离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故有情离。

「诸天子！一切智智离故有情离。

「复次，诸天子！色离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；受、想、行、识离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！色离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；受、想、行、识离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！色离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；受、想、行、识离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！色离故，苦、集、灭、道圣谛离；受、想、行、识离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！色离故，四静虑、四无量、四无色定离；受、想、行、识离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！色离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；受、想、行、识离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！色离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；受、想、行、识离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！色离故，空、无相、无愿解脱门离；受、想、行、识离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！色离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；受、想、行、识离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！色离故，五眼、六神通离；受、想、行、识离故，五眼、六神通离。

「诸天子！色离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；受、想、行、识离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！色离故，无忘失法、恒住舍性离；受、想、行、识离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！色离故，一切智、道相智、一切相智离；受、想、行、识离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！色离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；受、想、行、识离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！色离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；受、想、行、识离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！色离故，独觉菩提离；受、想、行、识离故，独觉菩提离。

「诸天子！色离故，一切菩萨摩訶萨行离；受、想、行、识离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！色离故，诸佛无上正等菩提离；受、想、行、识离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！色离故，一切智智离；受、想、行、识离故，一切智智离。

「复次，诸天子！眼处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！眼处离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意处离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！眼处离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意处离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！眼处离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意处离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！眼处离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意处离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！眼处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！眼处离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意处离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！眼处离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意处离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！眼处离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意处离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！眼处离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意处离故，五眼、六神通离。

「诸天子！眼处离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；耳、鼻、舌、身、意处离故，佛十力乃至十八不共法离。

「诸天子！眼处离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意处离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！眼处离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！眼处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！眼处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！眼处离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意处离故，独觉菩提离。

「诸天子！眼处离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！眼处离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意处离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！眼处离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意处离故，一切智智离。

「复次，诸天子！色处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；声、香、味、触、法处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！色处离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；声、香、味、触、法处离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！色处离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；声、香、味、触、法处离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！色处离故，苦、集、灭、道圣谛离；声、香、味、触、法处离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！色处离故，四静虑、四无量、四无色定离；声、香、味、触、法处离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！色处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；声、香、味、触、法处离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！色处离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；声、香、味、触、法处离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！色处离故，空、无相、无愿解脱门离；声、香、味、触、法处离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！色处离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；声、香、味、触、法处离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！色处离故，五眼、六神通离；声、香、味、触、法处离故，五眼、六神通离。

「诸天子！色处离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；声、香、味、触、法处离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！色处离故，无忘失法、恒住舍性离；声、香、味、触、法处离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！色处离故，一切智、道相智、一切相智离；声、香、味、触、法处离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！色处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；声、香、味、触、法处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！色处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；声、香、味、触、法处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！色处离故，独觉菩提离；声、香、味、触、法处离故，独觉菩提离。

「诸天子！色处离故，一切菩萨摩訶萨行离；声、香、味、触、法处离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！色处离故，诸佛无上正等菩提离；声、香、味、触、法处离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！色处离故，一切智智离；声、香、味、触、法处离故，一切智智离。

「复次，诸天子！眼界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！眼界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！眼界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！眼界离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！眼界离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！眼界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！眼界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！眼界离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！眼界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！眼界离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，五眼、六神通离。

「诸天子！眼界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！眼界离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！眼界离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！眼界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！眼界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、眼界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！眼界离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意界离故，独觉菩提离。

「诸天子！眼界离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！眼界离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意界离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！眼界离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意界离故，一切智智离。

「复次，诸天子！色界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；声、香、味、触、法界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！色界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；声、香、味、触、法界离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！色界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；声、香、味、触、法界离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！色界离故，苦、集、灭、道圣谛离；声、香、味、触、法界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！色界离故，四静虑、四无量、四无色定离；声、香、味、触、法界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！色界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；声、香、味、触、法界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！色界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；声、香、味、触、法界离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！色界离故，空、无相、无愿解脱门离；声、香、味、触、法界离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！色界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；声、香、味、触、法界离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！色界离故，五眼、六神通离；声、香、味、触、法界离故，五眼、六神通离。

「诸天子！色界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；声、香、味、触、法界离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！色界离故，无忘失法、恒住舍性离；声、香、味、触、法界离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！色界离故，一切智、道相智、一切相智离；声、香、味、触、法界离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！色界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；声、香、味、触、法界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！色界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；声、香、味、触、法界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！色界离故，独觉菩提离；声、香、味、触、法界离故，独觉菩提离。

「诸天子！色界离故，一切菩萨摩訶萨行离；声、香、味、触、法界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！色界离故，诸佛无上正等菩提离；声、香、味、触、法界离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！色界离故，一切智智离；声、香、味、触、法界离故，一切智智离。

「复次，诸天子！眼识界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！眼识界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！眼识界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！眼识界离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！眼识界离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！眼识界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！眼识界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！眼识界离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！眼识界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！眼识界离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，五眼、六神通离。

「诸天子！眼识界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！眼识界离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！眼识界离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！眼识界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！眼识界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！眼识界离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，独觉菩提离。

「诸天子！眼识界离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！眼识界离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！眼识界离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意识界离故，一切智智离。

「复次，诸天子！眼触离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意触离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！眼触离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意触离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！眼触离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意触离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！眼触离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意触离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！眼触离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意触离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！眼触离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意触离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！眼触离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意触离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！眼触离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意触离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！眼触离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意触离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！眼触离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意触离故，五眼、六神通离。

「诸天子！眼触离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；耳、鼻、舌、身、意触离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！眼触离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意触离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！眼触离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！眼触离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！眼触离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意触离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！眼触离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意触离故，独觉菩提离。

「诸天子！眼触离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！眼触离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意触离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！眼触离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意触离故，一切智智离。

「复次，诸天子！眼触为缘所生诸受离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，真如乃

至不思議界离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，苦、集、灭、道圣谛离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，四静虑、四无量、四无色定离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，空、无相、无愿解脱门离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，五眼、六神通离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，五眼、六神通离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，佛十力乃至十八不共法离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，无忘失法、恒住舍性离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，一切智、道相智、一切相智离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，独觉菩提离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，独觉菩提离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，一切菩萨摩訶萨行离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，诸佛无上正等菩提离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸

受离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！眼触为缘所生诸受离故，一切智智离；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离故，一切智智离。

「复次，诸天子！地界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；水、火、风、空、识界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！地界离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；水、火、风、空、识界离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！地界离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；水、火、风、空、识界离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！地界离故，苦、集、灭、道圣谛离；水、火、风、空、识界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！地界离故，四静虑、四无量、四无色定离；水、火、风、空、识界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！地界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；水、火、风、空、识界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！地界离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；水、火、风、空、识界离故，四念住乃至八圣道支离。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分坚等赞品第五十七之三

「诸天子！地界离故，空、无相、无愿解脱门离；水、火、风、空、识界离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！地界离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；水、火、风、空、识界离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！地界离故，五眼、六神通离；水、火、风、空、识界离故，五眼、六神通离。

「诸天子！地界离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；水、火、风、空、识界离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！地界离故，无忘失法、恒住舍性离；水、火、风、空、识界离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！地界离故，一切智、道相智、一切相智离；水、火、风、空、识界离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！地界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；水、火、风、空、识界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！地界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；水、火、风、空、识界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！地界离故，独觉菩提离；水、火、风、空、识界离故，独觉菩提离。

「诸天子！地界离故，一切菩萨摩訶萨行离；水、火、风、空、识界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！地界离故，诸佛无上正等菩提离；水、火、风、空、识界离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！地界离故，一切智智离；水、火、风、空、识界离故，一切智智离。

「复次，诸天子！无明离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！无明离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！无明离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！无明离故，苦、集、灭、道圣谛离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！无明离故，四静虑、四无量、四无色定离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！无明离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！无明离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！无明离故，空、无相、无愿解脱门离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！无明离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！无明离故，五眼、六神通离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，五眼、六神通离。

「诸天子！无明离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！无明离故，无忘失法、恒住舍性离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！无明离故，一切智、道相智、一切相智离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！无明离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！无明离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！无明离故，独觉菩提离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，独觉菩提离。

「诸天子！无明离故，一切菩萨摩訶萨行离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！无明离故，诸佛无上正等菩提离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！无明离故，一切智智离；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死离故，一切智智离。

「复次，诸天子！布施波罗蜜多离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，苦、集、灭、道圣谛离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，四静虑、四无量、四无色定离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，空、无相、无愿解脱门离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，五眼、六神通离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，五眼、六神通离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，佛十力乃至十八不共法离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，无忘失法、恒住舍性离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，一切智、道相智、一切相智离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，独觉菩提离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，独觉菩提离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，一切菩萨摩訶萨行离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，诸佛无上正等菩提离、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！布施波罗蜜多离故，一切智智离；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离故，一切智智离。

「复次，诸天子！内空离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！内空离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；外空乃至无性自性空离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！内空离故，苦、集、灭、道圣谛离；外空乃至无性自性空离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！内空离故，四静虑、四无量、四无色定离；外空乃至无性自性空离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！内空离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；外空乃至无性自性空离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！内空离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；外空乃至无性自性空离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！内空离故，空、无相、无愿解脱门离；外空乃至无性自性空离故，空、无相、无愿

解脱门离。

「诸天子！内空离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；外空乃至无性自性空离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！内空离故，五眼、六神通离；外空乃至无性自性空离故，五眼、六神通离。

「诸天子！内空离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；外空乃至无性自性空离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！内空离故，无忘失法、恒住舍性离；外空乃至无性自性空离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！内空离故，一切智、道相智、一切相智离；外空乃至无性自性空离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！内空离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；外空乃至无性自性空离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！内空离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；外空乃至无性自性空离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！内空离故，独觉菩提离；外空乃至无性自性空离故，独觉菩提离。

「诸天子！内空离故，一切菩萨摩訶萨行离；外空乃至无性自性空离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！内空离故，诸佛无上正等菩提离；外空乃至无性自性空离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！内空离故，一切智智离；外空乃至无性自性空离故，一切智智离。

「复次，诸天子！真如离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！真如离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；法界乃至不思議界离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！真如离故，苦、集、灭、道圣谛离；法界乃至不思議界离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！真如离故，四静虑、四无量、四无色定离；法界乃至不思議界离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！真如离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；法界乃至不思議界离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！真如离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；法界乃至不思議界离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！真如离故，空、无相、无愿解脱门离；法界乃至不思議界离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！真如离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；法界乃至不思議界离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！真如离故，五眼、六神通离；法界乃至不思議界离故，五眼、六神通离。

「诸天子！真如离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；法界乃至不思議界离故，佛十力乃至十八不共法离。

「诸天子！真如离故，无忘失法、恒住舍性离；法界乃至不思議界离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！真如离故，一切智、道相智、一切相智离；法界乃至不思議界离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！真如离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；法界乃至不思議界离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！真如离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；法界乃至不思議界离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！真如离故，独觉菩提离；法界乃至不思議界离故，独觉菩提离。

「诸天子！真如离故，一切菩萨摩訶萨行离；法界乃至不思議界离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！真如离故，诸佛无上正等菩提离；法界乃至不思議界离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！真如离故，一切智智离；法界乃至不思議界离故，一切智智离。

「复次，诸天子！苦圣谛离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；集、灭、道圣谛离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！苦圣谛离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；集、灭、道圣谛离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！苦圣谛离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；集、灭、道圣谛离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！苦圣谛离故，四静虑、四无量、四无色定离；集、灭、道圣谛离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！苦圣谛离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；集、灭、道圣谛离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！苦圣谛离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；集、灭、道圣谛离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！苦圣谛离故，空、无相、无愿解脱门离；集、灭、道圣谛离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！苦圣谛离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；集、灭、道圣谛离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！苦圣谛离故，五眼、六神通离；集、灭、道圣谛离故，五眼、六神通离。

「诸天子！苦圣谛离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；集、灭、道圣谛离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！苦圣谛离故，无忘失法、恒住舍性离；集、灭、道圣谛离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！苦圣谛离故，一切智、道相智、一切相智离；集、灭、道圣谛离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！苦圣谛离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；集、灭、道圣谛离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！苦圣谛离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；集、灭、道圣谛离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！苦圣谛离故，独觉菩提离；集、灭、道圣谛离故，独觉菩提离。

「诸天子！苦圣谛离故，一切菩萨摩訶萨行离；集、灭、道圣谛离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！苦圣谛离故，诸佛无上正等菩提离；集、灭、道圣谛离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！苦圣谛离故，一切智智离；集、灭、道圣谛离故，一切智智离。

「复次，诸天子！四静虑离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；四无量、四无色定离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！四静虑离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；四无量、四无色定离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！四静虑离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；四无量、四无色定离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！四静虑离故，苦、集、灭、道圣谛离；四无量、四无色定离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！四静虑离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；四无量、四无色定离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！四静虑离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；四无量、四无色定离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！四静虑离故，空、无相、无愿解脱门离；四无量、四无色定离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！四静虑离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；四无量、四无色定离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！四静虑离故，五眼、六神通离；四无量、四无色定离故，五眼、六神通离。

「诸天子！四静虑离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；四无量、四无色定离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！四静虑离故，无忘失法、恒住舍性离；四无量、四无色定离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！四静虑离故，一切智、道相智、一切相智离；四无量、四无色定离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！四静虑离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；四无量、四无色定离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！四静虑离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；四无量、四无色定离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！四静虑离故，独觉菩提离；四无量、四无色定离故，独觉菩提离。

「诸天子！四静虑离故，一切菩萨摩訶萨行离；四无量、四无色定离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！四静虑离故，诸佛无上正等菩提离；四无量、四无色定离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！四静虑离故，一切智智离；四无量、四无色定离故，一切智智离。

「复次，诸天子！八解脱离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；八胜处、

九次第定、十遍处离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！八解脱离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；八胜处、九次第定、十遍处离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！八解脱离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；八胜处、九次第定、十遍处离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！八解脱离故，苦、集、灭、道圣谛离；八胜处、九次第定、十遍处离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！八解脱离故，四静虑、四无量、四无色定离；八胜处、九次第定、十遍处离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！八解脱离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；八胜处、九次第定、十遍处离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！八解脱离故，空、无相、无愿解脱门离；八胜处、九次第定、十遍处离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！八解脱离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；八胜处、九次第定、十遍处离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！八解脱离故，五眼、六神通离；八胜处、九次第定、十遍处离故，五眼、六神通离。

「诸天子！八解脱离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；八胜处、九次第定、十遍处离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！八解脱离故，无忘失法、恒住舍性离；八胜处、九次第定、十遍处离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！八解脱离故，一切智、道相智、一切相智离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！八解脱离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！八解脱离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；八胜处、九次第定、十遍处离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！八解脱离故，独觉菩提离；八胜处、九次第定、十遍处离故，独觉菩提离。

「诸天子！八解脱离故，一切菩萨摩訶萨行离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！八解脱离故，诸佛无上正等菩提离；八胜处、九次第定、十遍处离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！八解脱离故，一切智智离；八胜处、九次第定、十遍处离故，一切智智离。

「复次，诸天子！四念住离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！四念住离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；四正断乃至八圣道支离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！四念住离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；四正断乃至八圣道支离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！四念住离故，苦、集、灭、道圣谛离；四正断乃至八圣道支离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！四念住离故，四静虑、四无量、四无色定离；四正断乃至八圣道支离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！四念住离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；四正断乃至八圣道支离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！四念住离故，空、无相、无愿解脱门离；四正断乃至八圣道支离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！四念住离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；四正断乃至八圣道支离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！四念住离故，五眼、六神通离；四正断乃至八圣道支离故，五眼、六神通离。

「诸天子！四念住离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；四正断乃至八圣道支离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！四念住离故，无忘失法、恒住舍性离；四正断乃至八圣道支离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！四念住离故，一切智、道相智、一切相智离；四正断乃至八圣道支离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！四念住离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；四正断乃至八圣道支离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！四念住离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；四正断乃至八圣道支离故，预流、

一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！四念住离故，独觉菩提离；四正断乃至八圣道支离故，独觉菩提离。

「诸天子！四念住离故，一切菩萨摩訶萨行离；四正断乃至八圣道支离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！四念住离故，诸佛无上正等菩提离；四正断乃至八圣道支离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！四念住离故，一切智智离；四正断乃至八圣道支离故，一切智智离。

「复次，诸天子！空解脱门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；无相、无愿解脱门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！空解脱门离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；无相、无愿解脱门离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！空解脱门离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；无相、无愿解脱门离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！空解脱门离故，苦、集、灭、道圣谛离；无相、无愿解脱门离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！空解脱门离故，四静虑、四无量、四无色定离；无相、无愿解脱门离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！空解脱门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；无相、无愿解脱门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！空解脱门离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；无相、无愿解脱门离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！空解脱门离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；无相、无愿解脱门离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！空解脱门离故，五眼、六神通离；无相、无愿解脱门离故，五眼、六神通离。

「诸天子！空解脱门离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；无相、无愿解脱门离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！空解脱门离故，无忘失法、恒住舍性离；无相、无愿解脱门离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！空解脱门离故，一切智、道相智、一切相智离；无相、无愿解脱门离故，一切智、

道相智、一切相智离。

「诸天子！空解脱门离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；无相、无愿解脱门离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！空解脱门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；无相、无愿解脱门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！空解脱门离故，独觉菩提离；无相、无愿解脱门离故，独觉菩提离。

「诸天子！空解脱门离故，一切菩萨摩訶萨行离；无相、无愿解脱门离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！空解脱门离故，诸佛无上正等菩提离；无相、无愿解脱门离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！空解脱门离故，一切智智离；无相、无愿解脱门离故，一切智智离。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分坚等赞品第五十七之四

「复次，诸天子！极喜地离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！极喜地离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；离垢地乃至法云地离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！极喜地离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；离垢地乃至法云地离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！极喜地离故，苦、集、灭、道圣谛离；离垢地乃至法云地离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！极喜地离故，四静虑、四无量、四无色定离；离垢地乃至法云地离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！极喜地离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；离垢地乃至法云地离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！极喜地离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；离垢地乃至法云地离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！极喜地离故，空、无相、无愿解脱门离；离垢地乃至法云地离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！极喜地离故，五眼、六神通离；离垢地乃至法云地离故，五眼、六神通离。

「诸天子！极喜地离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；离垢地乃至法云地离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！极喜地离故，无忘失法、恒住舍性离；离垢地乃至法云地离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！极喜地离故，一切智、道相智、一切相智离；离垢地乃至法云地离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！极喜地离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；离垢地乃至法云地离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！极喜地离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；离垢地乃至法云地离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！极喜地离故，独觉菩提离；离垢地乃至法云地离故，独觉菩提离。

「诸天子！极喜地离故，一切菩萨摩訶萨行离；离垢地乃至法云地离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！极喜地离故，诸佛无上正等菩提离；离垢地乃至法云地离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！极喜地离故，一切智智离；离垢地乃至法云地离故，一切智智离。

「复次，诸天子！五眼离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；六神通离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！五眼离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；六神通离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！五眼离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；六神通离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！五眼离故，苦、集、灭、道圣谛离；六神通离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！五眼离故，四静虑、四无量、四无色定离；六神通离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！五眼离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；六神通离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！五眼离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；六神通离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！五眼离故，空、无相、无愿解脱门离；六神通离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！五眼离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；六神通离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！五眼离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；六神通离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！五眼离故，无忘失法、恒住舍性离；六神通离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！五眼离故，一切智、道相智、一切相智离；六神通离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！五眼离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；六神通离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！五眼离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；六神通离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！五眼离故，独觉菩提离；六神通离故，独觉菩提离。

「诸天子！五眼离故，一切菩萨摩訶萨行离；六神通离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！五眼离故，诸佛无上正等菩提离；六神通离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！五眼离故，一切智智离；六神通离故，一切智智离。

「复次，诸天子！佛十力离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！佛十力离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，内空乃至无性自性空离（别本或无「离」字）。

「诸天子！佛十力离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！佛十力离故，苦、集、灭、道圣谛离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！佛十力离故，四静虑、四无量、四无色定离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！佛十力离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！佛十力离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！佛十力离故，空、无相、无愿解脱门离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！佛十力离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！佛十力离故，五眼、六神通离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，五眼、六神通离。

「诸天子！佛十力离故，无忘失法、恒住舍性离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！佛十力离故，一切智、道相智、一切相智离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！佛十力离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！佛十力离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！佛十力离故，独觉菩提离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，独觉菩提离。

「诸天子！佛十力离故，一切菩萨摩訶萨行离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！佛十力离故，诸佛无上正等菩提离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！佛十力离故，一切智智离；四无所畏乃至十八佛不共法离故，一切智智离。

「复次，诸天子！无忘失法离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；恒住舍性离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！无忘失法离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；恒住舍性离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！无忘失法离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；恒住舍性离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！无忘失法离故，苦、集、灭、道圣谛离；恒住舍性离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！无忘失法离故，四静虑、四无量、四无色定离；恒住舍性离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！无忘失法离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；恒住舍性离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！无忘失法离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；恒住舍性离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！无忘失法离故，空、无相、无愿解脱门离；恒住舍性离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！无忘失法离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；恒住舍性离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！无忘失法离故，五眼、六神通离；恒住舍性离故，五眼、六神通离。

「诸天子！无忘失法离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；恒住舍性离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！无忘失法离故，一切智、道相智、一切相智离；恒住舍性离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！无忘失法离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；恒住舍性离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！无忘失法离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；恒住舍性离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！无忘失法离故，独觉菩提离；恒住舍性离故，独觉菩提离。

「诸天子！无忘失法离故，一切菩萨摩訶萨行离；恒住舍性离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！无忘失法离故，诸佛无上正等菩提离；恒住舍性离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！无忘失法离故，一切智智离；恒住舍性离故，一切智智离。

「复次，诸天子！一切智离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；道相智、一切相智离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！一切智离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；道相智、一切相智离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！一切智离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；道相智、一切相智离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！一切智离故，苦、集、灭、道圣谛离；道相智、一切相智离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！一切智离故，四静虑、四无量、四无色定离；道相智、一切相智离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！一切智离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；道相智、一切相智离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！一切智离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；道相智、一切相智离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！一切智离故，空、无相、无愿解脱门离；道相智、一切相智离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！一切智离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；道相智、一切相智离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！一切智离故，五眼、六神通离；道相智、一切相智离故，五眼、六神通离。

「诸天子！一切智离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；道相智、一切相智离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！一切智离故，无忘失法、恒住舍性离；道相智、一切相智离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！一切智离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；道相智、一切相智离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！一切智离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；道相智、一切相智离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！一切智离故，独觉菩提离；道相智、一切相智离故，独觉菩提离。

「诸天子！一切智离故，一切菩萨摩訶萨行离；道相智、一切相智离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！一切智离故，诸佛无上正等菩提离；道相智、一切相智离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！一切智离故，一切智智离；道相智、一切相智离故，一切智智离。

「复次，诸天子！一切陀罗尼门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；一切三摩地门离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；一切三摩地门离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；一切三摩地门离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，苦、集、灭、道圣谛离；一切三摩地门离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，四静虑、四无量、四无色定离；一切三摩地门离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；一切三摩地门离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；一切三摩地门离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，空、无相、无愿解脱门离；一切三摩地门离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；一切三摩地门离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，五眼、六神通离；一切三摩地门离故，五眼、六神通离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离；一切三摩地门离故，佛十力乃至十八不共法离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，无忘失法、恒住舍性离；一切三摩地门离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，一切智、道相智、一切相智离；一切三摩地门离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离；一切三摩地门离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，独觉菩提离；一切三摩地门离故，独觉菩提离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，一切菩萨摩訶萨行离；一切三摩地门离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，诸佛无上正等菩提离；一切三摩地门离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！一切陀罗尼门离故，一切智智离；一切三摩地门离故，一切智智离。

「复次，诸天子！预流果离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离；一来、不还、阿罗汉果离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！预流果离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离；一来、不还、阿罗汉果离故，内空乃至无性自性空离。

「诸天子！预流果离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离；一来、不还、阿罗汉果离故，真如乃至不思議界离。

「诸天子！预流果离故，苦、集、灭、道圣谛离；一来、不还、阿罗汉果离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！预流果离故，四静虑、四无量、四无色定离；一来、不还、阿罗汉果离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！预流果离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离；一来、不还、阿罗汉果离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！预流果离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离；一来、不还、阿罗汉果离故，四念住乃至八圣道支离。

「诸天子！预流果离故，空、无相、无愿解脱门离；一来、不还、阿罗汉果离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！预流果离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离；一来、不还、阿罗汉果离故，极喜地乃至法云地离。

「诸天子！预流果离故，五眼、六神通离；一来、不还、阿罗汉果离故，五眼、六神通离。

「诸天子！预流果离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离；一来、不还、阿罗汉果离故，佛十力乃至十八佛不共法离。

「诸天子！预流果离故，无忘失法、恒住舍性离；一来、不还、阿罗汉果离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！预流果离故，一切智、道相智、一切相智离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！预流果离故，一切陀罗尼门、三摩地门离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！预流果离故，独觉菩提离；一来、不还、阿罗汉果离故，独觉菩提离。

「诸天子！预流果离故，一切菩萨摩訶萨行离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！预流果离故，诸佛无上正等菩提离；一来、不还、阿罗汉果离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！预流果离故，一切智智离；一来、不还、阿罗汉果离故，一切智智离。

「复次，诸天子！独觉菩提离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！独觉菩提离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

「诸天子！独觉菩提离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

「诸天子！独觉菩提离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！独觉菩提离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！独觉菩提离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！独觉菩提离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

「诸天子！独觉菩提离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！独觉菩提离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

「诸天子！独觉菩提离故，五眼、六神通离。

「诸天子！独觉菩提离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离。

「诸天子！独觉菩提离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！独觉菩提离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！独觉菩提离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！独觉菩提离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！独觉菩提离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！独觉菩提离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！独觉菩提离故，一切智智离。

「复次，诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生

性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，五眼、六神通离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，独觉菩提离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！一切菩萨摩訶萨行离故，一切智智离。

「复次，诸天子！诸佛无上正等菩提离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，五眼、六神通离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，独觉菩提离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！诸佛无上正等菩提离故，一切智智离。

「复次，诸天子！一切智智离故，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离。

「诸天子！一切智智离故，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空离。

「诸天子！一切智智离故，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界离。

「诸天子！一切智智离故，苦、集、灭、道圣谛离。

「诸天子！一切智智离故，四静虑、四无量、四无色定离。

「诸天子！一切智智离故，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处离。

「诸天子！一切智智离故，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支离。

「诸天子！一切智智离故，空、无相、无愿解脱门离。

「诸天子！一切智智离故，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离。

「诸天子！一切智智离故，五眼、六神通离。

「诸天子！一切智智离故，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法离。

「诸天子！一切智智离故，无忘失法、恒住舍性离。

「诸天子！一切智智离故，一切智、道相智、一切相智离。

「诸天子！一切智智离故，一切陀罗尼门、三摩地门离。

「诸天子！一切智智离故，预流、一来、不还、阿罗汉果离。

「诸天子！一切智智离故，独觉菩提离。

「诸天子！一切智智离故，一切菩萨摩訶萨行离。

「诸天子！一切智智离故，诸佛无上正等菩提离。

「诸天子！若菩萨摩訶萨闻说诸法无不远离，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分坚等赞品第五十七之五

尔时，佛告具寿善现言：「善现！何因缘故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没？」

具寿善现白佛言：「世尊！以一切法皆非有故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

「世尊！以一切法皆远离故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

「世尊！以一切法皆寂静故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

「世尊！以一切法无所有故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

「世尊！以一切法无生灭故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。

「世尊！由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。何以故？世尊！诸菩萨摩訶萨于一切法，若能沉没、若所沉没、若沉没时、若沉没处、若沉没者由此沉没皆不可得，以一切法不可得故。

「世尊！若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得、不可施設，是能沉没、是所沉没、是沉没时、是沉没处、是沉没者由此沉没。由是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没，不惊、不怖，亦不忧悔。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、诸世界主常所礼敬。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但常为诸天帝释、大梵天王、诸世界主之所礼敬，是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天众常所礼敬。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，亦为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉常所护念。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令般若波罗蜜多速得圆满，亦令静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令内空速得圆满，亦令外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令真如速得圆满，亦令法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令苦圣谛速得圆满，亦令集、灭、道圣谛速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令四静虑速得圆满，亦令四无量、四无色定速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令八解脱速得圆满，亦令八胜处、九次第定、十遍处速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令四念住速得圆满，亦令四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令空解脱门速得圆满，亦令无相、无愿解脱门速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令极喜地速得圆满，亦令离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令五眼速得圆满，亦令六神通速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令佛十力速得圆满，亦令四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令无忘失法速得圆满，亦令恒住舍性速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切智速得圆满，亦令道相智、一切相智速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切陀罗尼门速得圆满，亦令一切三摩地门速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切菩萨摩訶萨行速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令诸佛无上正等菩提速得圆满。

「善现！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令一切智智速得圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为诸佛之所护念，速能圆满一切功德，是菩萨摩訶萨当知行佛所应行处，速证无上正等菩提。

「善现当知！是菩萨摩訶萨其心坚固，假使十方殑伽沙等世界有情皆变为魔，是一一魔各复化

作如是数魔，是诸恶魔皆有无量无边神力，如是诸魔不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，亦令不证所求无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能沮坏，令不能行甚深般若波罗蜜多，亦令不证所求无上正等菩提。何等为二？一、观诸法皆毕竟空。二、不弃舍一切有情。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能沮坏，令不能行甚深般若波罗蜜多，亦令不证所求无上正等菩提。何等为二？一、如所言皆悉能作。二、为诸佛常所护念。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天子等常来礼敬，亲近供养，请问劝发，言：『善男子！汝欲疾证所求无上正等菩提，当勤住空、无相、无愿。何以故？善男子！若勤住空、无相、无愿，无依怙者当作依怙，无归依者当作归依，无救护者当作救护，无投趣者当作投趣，无洲渚者当作洲渚，无室宅者当作室宅，为闇暝者当作光明，为盲瞽者当作眼目。何以故？善男子！如是住空、无相、无愿即为安住甚深般若波罗蜜多，若能安住甚深般若波罗蜜多，则能疾证所求无上正等菩提。』

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界现在诸佛处大众中，自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多殊胜功德。

「善现当知！如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，于大众前自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨、尸弃菩萨摩訶萨等，及现在住不动佛所净修梵行，住深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多殊胜功德。现在东方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉，为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行，不离般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉各于众前，自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓不离甚深般若波罗蜜多殊胜功德。南西北方四维上下，亦复如是。

「善现当知！有菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，渐次圆满大菩提道，乃至证得一切智智，亦为十方无量、无数、无边世界现在诸佛说正法时，于大众前自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓修行甚深般若波罗蜜多殊胜功德。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨能为难事，不断佛种，利益安乐一切有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，为退转位？为不退转？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨住不退转位行深般若波罗蜜多，蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨虽未受记而行般若波罗蜜多，亦蒙如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。」

具寿善现复白佛言：「此所说者是何菩萨？」

佛言：「善现！有菩萨摩訶萨随不动佛为菩萨时所行而学，已得安住不退转位，是菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨随宝幢菩萨、尸弃菩萨摩訶萨等所行而学，是菩萨摩訶萨虽未受记而行般若波罗蜜多，亦蒙如

来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中深生信解，而未证得无生法忍；于深般若波罗蜜多深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法毕竟空性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法皆寂静性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法皆远离性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法无所有性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法不自在性深生信解，亦未证得无生法忍；于一切法不坚实性深生信解，亦未证得无生法忍。

「善现！如是等菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。

「善现！若菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨超过声闻及独觉地，定证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，蒙诸如来、应、正等觉因说正法，于大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨定当安住不退转地，住是地已，必当证得一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，但作是念：『如佛所说甚深般若波罗蜜多，其理必然无有颠倒。』是菩萨摩訶萨由于般若波罗蜜多深生净信，渐次当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于其义趣深生信解。既信解已，当得住于不退转地，住是地已，定当证得一切智智。

「善现！若菩萨摩訶萨但闻如是甚深般若波罗蜜多不生诽谤，尚多获得殊胜善根，况能信解、受持、读诵，依真如理系念思惟，安住真如精勤修学！是诸菩萨速当安住不退转地，疾证无上正等菩提。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！诸法实性皆不可得，云何菩萨摩訶萨安住真如精勤修学，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提？」

佛言：「善现！如佛所化安住真如，修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法。诸菩萨摩訶萨亦复如是，安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「如来所化都无所有，法离真如又不可得，谁住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？世尊！真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法！此若实有，无有是处。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。如来所化都无所有，法离真如又不可得，谁住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？善现！真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法！此若实有，无有是处。所以者何？善现！如来出世若不出世，诸法法尔不离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。善现！决定无有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情说正法者。何以故？善现！诸法真如无生

无灭，亦无住异少分可得。善现！若法无生无灭，亦无住异少分可得，谁于其中可得安住修诸菩萨摩诃萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说正法？此若实有，无有是处。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，微妙甚深极难信解，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提甚为难事。何以故？世尊！决定无有安住真如修诸菩萨摩诃萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情说正法事。诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，不怖、不惊、无疑、无滞，如是等事甚为希有。」

尔时，具寿善现语天帝释言：「憍尸迦！如汝所说。诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，不怖、不惊、无疑、无滞，如是等事甚希有者。憍尸迦！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，观一切法无不皆空。谓观一切有色法空，无色法亦空；观一切有见法空，无见法亦空；观一切有对法空，无对法亦空；观一切有漏法空，无漏法亦空；观一切有为法空，无为法亦空；观一切世间法空，出世间法亦空；观一切寂静法空，不寂静法亦空；观一切远离法空，不远离法亦空；观一切过去法空，未来、现在法亦空；观一切善法空，不善、无记法亦空；观一切欲界法空，色、无色界法亦空；观一切学法空，无学、非学非无学法亦空；观一切见所断法空，修所断、非所断法亦空；观一切有法空，无法、非有非无法亦空。憍尸迦！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，观如是等一切法空，诸法空中都无所有，谁沈、谁没、谁怖、谁惊、谁疑、谁滞？是故，憍尸迦！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，于深法性心不沉没，不怖、不惊、无疑、无滞，未为希有。」

时，天帝释白善现言：「尊者所说一切依空，是故所言常无挂碍。譬如以箭仰射虚空，若近若远俱无挂碍，尊者所说亦复如是。」

初分嘱累品第五十八之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！我如是说、如是赞、如是记，为顺如来、应、正等觉法语、律语，于法随法无颠（别本或无「颠」字）倒记不？」

佛言：「憍尸迦！汝如是说、如是赞、如是记，诚顺如来、应、正等觉法语、律语，于法随法无颠倒记。」

时，天帝释复白佛言：「希有！世尊！大德善现诸有所说，无不皆依空、无相、无愿。大德善现诸有所说，无不皆依四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。大德善现诸有所说，无不皆依四静虑、四无量、四无色定。大德善现诸有所说，无不皆依八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。大德善现诸有所说，无不皆依布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。大德善现诸有所说，无不皆依内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。大德善现诸有所说，无不皆依真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。大德善现诸有所说，无不皆依苦、集、灭、道圣谛。大德善现诸有所说，无不皆依五眼、六神通。大德善现诸有所说，无不皆依一切陀罗尼门、一切三摩地门。大德善现诸有所说，无不皆依佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。大德善现诸有所说，无不皆依无忘失法、恒住舍性。大德善现诸有所

说，无不皆依一切智、道相智、一切相智。大德善现诸有所说，无不皆依一切菩萨摩訶萨行。大德善现诸有所说，无不皆依诸佛无上正等菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！具寿善现安住空故，观布施波罗蜜多尚不可得，况有行布施波罗蜜多者！观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多尚不可得，况有行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多者！

「具寿善现安住空故，观四念住尚不可得，况有修四念住者！观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支尚不可得，况有修四正断乃至八圣道支者！

「具寿善现安住空故，观四静虑尚不可得，况有修四静虑者！观四无量、四无色定尚不可得，况有修四无量、四无色定者！

「具寿善现安住空故，观八解脱尚不可得，况有修八解脱者！观八胜处、九次第定、十遍处尚不可得，况有修八胜处、九次第定、十遍处者！

「具寿善现安住空故，观内空尚不可得，况有证内空者！观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空尚不可得，况有证外空乃至无性自性空者！

「具寿善现安住空故，观真如尚不可得，况有证真如者！观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界尚不可得，况有证法界乃至不思議界者！

「具寿善现安住空故，观苦圣谛尚不可得，况有证苦圣谛者！观集、灭、道圣谛尚不可得，况有证集、灭、道圣谛者！

「具寿善现安住空故，观空解脱门尚不可得，况有修空解脱门者！观无相、无愿解脱门尚不可得，况有修无相、无愿解脱门者！

「具寿善现安住空故，观五眼尚不可得，况有修五眼者！观六神通尚不可得，况有修六神通者！

「具寿善现安住空故，观一切陀罗尼门尚不可得，况有修一切陀罗尼门者！观一切三摩地门尚不可得，况有修一切三摩地门者！

「具寿善现安住空故，观佛十力尚不可得，况有修佛十力者！观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法尚不可得，况有修四无所畏乃至十八佛不共法者！

「具寿善现安住空故，观无忘失法尚不可得，况有修无忘失法者！观恒住舍性尚不可得，况有修恒住舍性者！

「具寿善现安住空故，观一切智尚不可得，况有修一切智者！观道相智、一切相智尚不可得，况有修道相智、一切相智者！

「具寿善现安住空故，观一切菩萨摩訶萨行尚不可得，况有修一切菩萨摩訶萨行者！」

「具寿善现安住空故，观诸佛无上正等菩提尚不可得，况有证诸佛无上正等菩提者！」

「具寿善现安住空故，观诸如来尚不可得，况有转法轮者！」

「具寿善现安住空故，观无生灭法尚不可得，况有证无生灭者！」

「具寿善现安住空故，观三十二相、八十随好尚不可得，况有具此相好身者！」

「何以故？憍尸迦！具寿善现于一切法，住远离住、寂静住、无所得住、空住、无相住、无愿住。憍尸迦！具寿善现于一切法，住如是等无量胜住。

「憍尸迦！善现所住比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多最胜行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，那庾多分不及一，百那庾多分不及一，千那庾多分不及一，百千那庾多分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，数分、计分、算分、喻分乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！除如来住，是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多最胜行住，于诸声闻、独觉等住，为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲住一切有情上者，当住般若波罗蜜多最胜行住。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多最胜行住，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，速能圆满一切佛法，断诸烦恼相续习气，疾证无上正等菩提，得名如来、应、正等觉，成就圆满一切智智。」

尔时，会中有无量无数三十三天，欢喜踊跃各取天上微妙音花，奉散如来及苾刍众。于时众中（别本有作「内」者）六千苾刍从座而起，偏覆左肩右膝著地向佛合掌。佛神力故，各于掌中微妙音花自然盈满，是诸苾刍欢喜踊跃得未曾有，各以此花奉散如来、应、正等觉。既散佛已俱发愿言：「我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，声闻、独觉所不能住，速趣无上正等菩提，超诸声闻及独觉地。」

尔时，世尊知诸苾刍心行清白，即便微笑如佛常法，于微笑时种种色光从口中出，所谓青黄赤白红缥等光，遍照此三千大千佛之世界，还绕佛身经三匝已从顶上入。具寿庆喜即从座起，礼佛合掌白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，唯愿如来哀愍为说。」

佛告庆喜：「此发胜愿六千苾刍，于未来世星喻劫中，当得无上正等菩提，皆同一号，名散花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。彼诸如来、应、正等觉，苾刍弟子佛土寿量，皆悉齐等同受千岁。是诸如来、应、正等觉，初生出家及成佛已，随所在处若昼若夜，常雨五色微妙音花。以是因缘故我微笑。」

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当学般若波罗蜜多。庆喜当知！若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当学般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！若善男子、善女人等精勤修学甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等先世或从人间没已还生此处，或从睹史多天上来生人间，彼于先世或在人中或复天上，由得广闻甚深般若波罗蜜多，能于今生精勤修学甚深般若波罗蜜多。庆喜当知！如来现见精勤修学甚深般若波罗蜜多」

无所愿（别本有作「顾」者）者，彼人决定是大菩萨。

「复次，庆喜！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，爱乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟，为菩萨乘诸善男子、善女人等宣说开示教诫教授，当知彼人是大菩萨，曾于过去亲从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已爱乐、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，故于今生能办是事。

「庆喜当知！彼善男子、善女人等曾于过去无量佛所多种善根，故于今生能办是事。彼善男子、善女人等应作是念：『我先不从声闻、独觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多。我先不于声闻、独觉种诸善根，定于如来、应、正等觉种诸善根。由是因缘今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说，能无厌倦。』

「庆喜当知！若善男子、善女人等能于如是甚深般若波罗蜜多，爱乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟，于义于法于深意趣随顺修行，是善男子、善女人等则为现见我等如来、应、正等觉。

「庆喜当知！若善男子、善女人等闻说如是甚深般若波罗蜜多，深信信受不毁不谤不可沮坏，是善男子、善女人等已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友摄受。

「庆喜当知！若善男子、善女人等能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于如是甚深般若波罗蜜多善解无碍，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛。修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。修行四静虑，修行四无量、四无色定。修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处。修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。修行无忘失法，修行恒住舍性。修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圆满。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多善解无碍，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛。修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。修行四静虑，修行四无量、四无色定。修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处。修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门。修行五眼，修行六神通。修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。修行无忘失法，修行恒住舍性。修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门。修行一切智，修行道相智、一切相智，令得圆满。是菩萨摩訶萨不得无上正等菩提，而住声闻、独觉地者无有是处。是故菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应于如是甚深般若波罗蜜多善解无碍，修行布施、净戒、安

忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，令得圆满。

「是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，勿令忘失！」

「庆喜当知！除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法，设有忘失其罪犹小，若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，其罪甚大。

「庆喜当知！若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量。若有于此不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。

「是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分嘱累品第五十八之二

「庆喜当知！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示、令其易了，则为受持过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示、令其易了，则为摄受过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，现于我所欲以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无懈怠者，当于般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示、令其易解，或复书写众宝庄严，恒以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无得懈怠。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为供养恭敬、尊重赞叹于我，亦为供养恭敬、尊重赞叹现在十方世界一切如来、应、正等觉现说法者，及与过去、未来诸佛。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经典，深心信受恭敬爱乐，则为信受恭敬爱乐过去、未来、现在诸佛。

「庆喜！汝若爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句勿令忘失。

「庆喜！我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，虽有无量，以要言之，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝敬重我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜！我以无量善巧方便，付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失。庆喜！我今以此般若波罗蜜多甚深经典，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝。

「庆喜！我今实言告汝，诸有净信欲不舍佛、欲不舍法、欲不舍僧，亦欲不舍过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提，定不应舍如是般若波罗蜜多甚深经典。庆喜！此是我等诸佛教诫教授诸弟子法。若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，爱乐听闻、受持、读诵、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示、施設安立、令其易解，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，能近圆满一切智智。何以故？一切如来、应、正等觉所得无上正等菩提，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。

「庆喜当知！过去如来、应、正等觉，亦依如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。未来如来、应、正等觉，亦依如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。现在所有东西南北四维上下

诸世界中一切如来、应、正等觉现说法者，亦从如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学般若波罗蜜多。何以故？如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨勤学六种波罗蜜多，皆当速证所求无上正等菩提。是故，庆喜！我以此六波罗蜜多甚深经典，对诸大众更付嘱汝，当正受持勿令忘失。何以故？如是六种波罗蜜多甚深经典，是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。

「庆喜当知！现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉现所说法，皆是此六波罗蜜多无尽法藏之所流出。过去如来、应、正等觉曾所说法，皆是此六波罗蜜多无尽法藏之所流出。未来如来、应、正等觉当所说法，皆是此六波罗蜜多无尽法藏之所流出。

「庆喜当知！过去如来、应、正等觉，亦依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，已证无上正等菩提。未来如来、应、正等觉，亦依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，当证无上正等菩提。现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉现说法者，亦依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，现证无上正等菩提。

「庆喜当知！过去如来、应、正等觉诸弟子众，皆依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界已般涅槃。未来如来、应、正等觉诸弟子众，皆依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界当般涅槃。现在所有东西南北四维上下诸世界中一切如来、应、正等觉诸弟子众，皆依此六波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界今般涅槃。

「复次，庆喜！假使汝为诸声闻乘补特伽罗说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切，皆得阿罗汉果，犹未为我作弟子事。汝若能为住菩萨乘补特伽罗宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，则名为我作弟子事，我于此事深生随喜，胜汝教化三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果。

「复次，庆喜！假使三千大千世界诸有情类，由他教力非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有殊胜施性福业事、戒性福业事、修性福业事，于汝意云何？彼福业事宁为多不？」

庆喜白言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告庆喜：「若有声闻弟子能为菩萨摩訶萨，宣说般若波罗蜜多相应之法经一日夜，所获福聚甚多于彼。庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息顷，是声闻人能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸善根故。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨为声闻乘补特伽罗，宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界诸有情类，由此法故一切证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德，于汝意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘，所获福聚宁为多不？」

庆喜白言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨为声闻乘补特伽罗、或独觉乘补特伽罗、或无上乘补特伽罗，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于前。

「庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息顷，是菩萨摩訶萨能为三乘补特伽罗，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸善根故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现教导赞励庆喜，化诸有情令于无上正等菩提得不退转。

「庆喜当知！是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多，亦教他修布施波罗蜜多；自修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教他修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修四念住，亦教他修四念住；自修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦教他修四正断乃至八圣道支。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自住内空，亦教他住内空；自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦教他住外空乃至无性自性空。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自住真如，亦教他住真如；自住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦教他住法界乃至不思議界。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自住苦圣谛，亦教他住苦圣谛；自住集、灭、道圣谛，亦教他住集、灭、道圣谛。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修四静虑，亦教他修四静虑；自修四无量、四无色定，亦教他修四无量、四无色定。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修八解脱，亦教他修八解脱；自修八胜处、九次第定、十遍处，亦教他修八胜处、九次第定、十遍处。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修空解脱门，亦教他修空解脱门；自修无相、无愿解脱门，亦教他修无相、无愿解脱门。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修五眼，亦教他修五眼；自修六神通，亦教他修六神通。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修佛十力，亦教他修佛十力；自修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦教他修四无所畏乃至十八佛不共法。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修无忘失法，亦教他修无忘失法；自修恒住舍性，亦教他修恒住舍性。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修一切陀罗尼门，亦教他修一切陀罗尼门；自修一切三摩地门，亦教他修一切三摩地门。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修一切智，亦教他修一切智；自修道相智、一切相智，亦教他修道相智、一切相智。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修一切菩萨摩訶萨行，亦教他修一切菩萨摩訶萨行。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修无上正等菩提，亦教他修无上正等菩提。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自修无生法忍，亦教他修无生法忍。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自严净佛土，亦教他严净佛土；自成熟有情，亦教他成熟有情。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自学转无上法轮，亦教他学转无上法轮。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自以无量微妙相好庄严其身，亦教他以无量微妙相好庄严其身，由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自顺逆观十二缘起，亦教他顺逆观十二缘起。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自观一切法无我、无有情、无命者、无生者、无养者、无士夫、无补特伽罗、无意生、无婴童、无作者、无受者、无知者、不见者，亦教他观一切法无我乃至不见者。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。

「是菩萨摩訶萨自观一切法如幻、如梦、如像、如响、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，虽皆似有而无实性，亦教他观一切法如幻乃至如寻香城，虽皆似有而无实性。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。」

尔时，世尊四众围绕，赞说般若波罗蜜多付嘱庆喜，令受持已，复于一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等大众会前现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨前后围绕，为海会众宣说妙法，及见彼土众相庄严。其声闻僧皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在，心善解脱，慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作，已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟。彼诸菩萨摩訶萨众，一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量殊胜功德。佛摄神力，于是大众忽不复见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨及海会众，并彼佛土众相庄严。彼不动佛、菩萨、声闻、国土庄严众会等事，皆非此处眼

根所行。所以者何？佛摄神力，于彼远境不见缘故。

尔时，佛告具寿庆喜：「不动如来、应、正等觉国土众会，汝复见不？」

庆喜白言：「我不复见，彼事非此眼所行故。」

佛告庆喜：「如彼佛土众会等事，非此土眼所行境界，一切法亦如是，皆非眼根之所行境，法不行法，法不见法，法不知法。

「庆喜当知！一切法无行者、不见者、无知者、无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取性远离故。以一切法不可思议，能、所思议性远离故。以一切法如幻事等，众缘和合相似有故。以一切法无作、受者，妄现似有无坚实故。庆喜当知！若菩萨摩訶萨如是知、如是见、如是行者，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速圆满者，当学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切世间，无拥护者为作拥护，诸佛世尊开许称赞。

「庆喜当知！诸佛菩萨住此学中，能以右手举取三千大千世界，或掷他方、或置本处，其中有情不知不觉。何以故？甚深般若波罗蜜多功德威力难思议故。

「庆喜当知！过去未来现在诸佛及诸菩萨摩訶萨众，学此般若波罗蜜多，于去来今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜！我说学此甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。

「庆喜当知！诸有欲取甚深般若波罗蜜多量边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。

「庆喜当知！我终不说甚深般若波罗蜜多如名身等有量、边际。何以故？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多非有量法，非诸名身、句身、文身能量般若波罗蜜多，亦非般若波罗蜜多是彼所量。」

尔时，具寿庆喜白佛言：「世尊！何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？」

佛告庆喜：「甚深般若波罗蜜多性无尽故说为无量，甚深般若波罗蜜多性远离故说为无量，甚深般若波罗蜜多性寂静故说为无量，甚深般若波罗蜜多如实际故说为无量，甚深般若波罗蜜多如虚空故说为无量。庆喜当知！过去如来、应、正等觉皆学般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多亦无有尽。未来如来、应、正等觉皆学般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多亦无有尽。现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉皆学般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多亦无有尽。何以故？甚深般若波罗蜜多譬如虚空不可尽故，诸有欲尽甚深般若波罗蜜多则为欲尽虚空边际。

「庆喜当知！般若波罗蜜多不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；静虑、精进、安忍、净戒、

布施波罗蜜多亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！内空不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！真如不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！苦圣谛不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；集、灭、道圣谛亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！四静虑不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；四无量、四无色定亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！八解脱不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；八胜处、九次第定、十遍处亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！四念住不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！空解脱门不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；无相、无愿解脱门亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！五眼不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；六神通亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！佛十力不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！无忘失法不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；恒住舍性亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！一切陀罗尼门不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；一切三摩地门亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！一切智不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；道相智、一切相智亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「庆喜当知！一切菩萨摩訶萨行不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽；诸佛无上正等菩提亦不可尽故，已不尽、今不尽、当不尽。

「所以者何？此等诸法无生、无灭亦无住异，云何可得施设有尽？」

尔时，世尊出广长舌遍覆面轮，还摄舌相告庆喜言：「于意云何？如是舌相所出语言有虚妄不？」

庆喜白佛言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告庆喜：「汝从今后，应为四众广说如是甚深般若波罗蜜多，分别开示、施設安立、令其易解。」

「庆喜当知！如是般若波罗蜜多甚深经中，广说一切菩提分法及诸法相，是故一切求声闻乘补特伽罗、求独觉乘补特伽罗、求无上乘补特伽罗，皆应于此甚深般若波罗蜜多所说法门，常勤修学勿怀厌舍，若能如是速当安住自所求地。」

「复次，庆喜！甚深般若波罗蜜多，是能悟入一切相、一切字、一切陀罗尼门，诸菩萨摩訶萨于此一切陀罗尼门皆应修学。若菩萨摩訶萨受持如是陀罗尼门，速能证得一切辩才、诸无碍解。是故，庆喜！我说如是甚深般若波罗蜜多，乃是过去未来现在一切如来、应、正等觉无尽法藏。」

「庆喜！我今分明告汝，若有于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、究竟通利、如理思惟，则为受持一切过去、未来、现在诸佛无上正等菩提。」

「庆喜！我说甚深般若波罗蜜多，是能游趣菩提道者之坚固足，亦是一切无上佛法大陀罗尼，汝等若能受持如是甚深般若波罗蜜多陀罗尼者，则为总持一切佛法。」

初分无尽品第五十九之一

尔时，具寿善现窃作是念：「诸佛无上正等菩提最为甚深，如是般若波罗蜜多亦最甚深！我当问佛。」

作是念已，白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多为无尽不？」

佛言：「如是。甚深般若波罗蜜多实为无尽，犹如虚空不可尽故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多？」

佛告善现：「当知色无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；受、想、行、识无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。」

「善现当知！眼处无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意处无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。」

「善现当知！色处无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；声、香、味、触、法处无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。」

「善现当知！眼界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。」

「善现当知！耳界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。」

「善现当知！鼻界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所

生诸受无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！舌界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！身界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！眼界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！地界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；水、火、风、空、识界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！无明无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！布施波罗蜜多无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！内空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！真如无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！苦圣谛无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；集、灭、道圣谛无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！四静虑无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多，四无量、四无色定无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！八解脱无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；八胜处、九次第定、十遍处无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！四念住无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！空解脱门无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；无相、无愿解脱门无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！五眼无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；六神通无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！佛十力无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！无忘失法无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；恒住舍性无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！一切智无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；道相智、一切相智无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！一切陀罗尼门无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；一切三摩地门无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！预流果无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；一来、不还、阿罗汉果无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！独觉菩提无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！一切菩萨摩訶萨行无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！诸佛无上正等菩提无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「复次，善现当知！色虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；受、想、行、识虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！眼处虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意处虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！色处虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；声、香、味、触、法处虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！眼界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！耳界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！鼻界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！舌界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！身界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！眼界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；法界、意识界及意触、意触为

缘所生诸受虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！地界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；水、火、风、空、识界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！无明虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第三百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无尽品第五十九之二

「善现当知！布施波罗蜜多虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！内空虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！真如虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！苦圣谛虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；集、灭、道圣谛虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！四静虑虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四无量、四无色定虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！八解脱虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；八胜处、九次第定、十遍处虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！四念住虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！空解脱门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；无相、无愿解脱门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！五眼虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；六神通虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！佛十力虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！无忘失法虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；恒住舍性虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！一切智虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；道相智、一切相智虚空无尽

故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！一切陀罗尼门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；一切三摩地门虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！预流果虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多；一来、不还、阿罗汉果虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！独觉菩提虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！一切菩萨摩訶萨行虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！诸佛无上正等菩提虚空无尽故，菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「复次，善现！菩萨摩訶萨观无明如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观行如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观识如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观名色如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观六处如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观触如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观受如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观爱如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观取如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观有如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观生如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多；菩萨摩訶萨观老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，应引般若波罗蜜多。如是，善现！菩萨摩訶萨应引般若波罗蜜多。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起远离二边，是诸菩萨不共妙观。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨处菩提座，如实观察十二缘起犹如虚空不可尽故，速能证得一切智智。

「善现当知！若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，当住无上正等菩提。

「善现！诸有住菩萨乘补特伽罗，若于无上正等菩提有退转者，皆悉不依引发般若波罗蜜多善巧作意，由彼不了云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多。善现当知！诸有安住菩萨乘者，若于无上正等菩提而有退转，皆由远离引发般若波罗蜜多善巧方便。

「善现当知！若菩萨摩訶萨能于无上正等菩提不退转者，皆依引发甚深般若波罗蜜多善巧方便。是菩萨摩訶萨由依如是善巧方便，修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨由依如是善巧方便，修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察甚深般若波罗蜜多，由此引发甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法无因而灭，不见有法常住不灭，不见有法有我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者，不见有法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多，应当如是观察缘起而行般若波罗蜜多。

「善现当知！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见声、香、味、触、法界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见四无量、四无色定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不

寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见一来、不还、阿罗汉果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「复次，善现！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不见有所行般若波罗蜜多，亦复不见有法能见所行般若波罗蜜多。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不见有所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦复不见有法能见所行静虑乃至布施波罗蜜多。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住内空，而不见有所住内空，亦复不见有法能见所住内空。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而不见有所住外空乃至无性自性空，亦复不见有法能见所住外空乃至无性自性空。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住真如，而不见有所住真如，亦复不见有法能见所住真如。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，而不见有所住法界乃至不思議界，亦复不见有法能见所住法界乃至不思議界。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住苦圣谛，而不见有所住苦圣谛，亦

复不见有法能见所住苦圣谛。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽住集、灭、道圣谛，而不见有所住集、灭、道圣谛，亦复不见有法能见所住集、灭、道圣谛。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四静虑，而不见有所修四静虑，亦复不见有法能见所修四静虑。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四无量、四无色定，而不见有所修四无量、四无色定，亦复不见有法能见所修四无量、四无色定。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修八解脱，而不见有所修八解脱，亦复不见有法能见所修八解脱。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修八胜处、九次第定、十遍处，而不见有所修八胜处、九次第定、十遍处，亦复不见有法能见所修八胜处、九次第定、十遍处。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四念住，而不见有所修四念住，亦复不见有法能见所修四念住。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而不见有所修四正断乃至八圣道支，亦复不见有法能见所修四正断乃至八圣道支。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修空解脱门，而不见有所修空解脱门，亦复不见有法能见所修空解脱门。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修无相、无愿解脱门，而不见有所修无相、无愿解脱门，亦复不见有法能见所修无相、无愿解脱门。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修五眼，而不见有所修五眼，亦复不见有法能见所修五眼。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修六神通，而不见有所修六神通，亦复不见有法能见所修六神通。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修佛十力，而不见有所修佛十力，亦复不见有法能见所修佛十力。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，而不见有所修四无所畏乃至十八佛不共法，亦复不见有法能见所修四无所畏乃至十八佛不共法。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修无忘失法，而不见有所修无忘失法，亦复不见有法能见所修无忘失法。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修恒住舍性，而不见有所修恒住舍性，亦复不见有法能见所修恒住舍性。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切智，而不见有所修一切智，亦复不见有法能见所修一切智。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修道相智、一切相智，而不见有所修道相智、一切相智，亦复不见有法能见所修道相智、一切相智。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切陀罗尼门，而不见有所修一切陀罗尼门，亦复不见有法能见所修一切陀罗尼门。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切三摩地门，而不见有所修一切三摩地门，亦复不见有法能见所修一切三摩地门。

「若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽修一切菩萨摩訶萨行，而不见有所修一切菩萨摩訶萨行，亦复不见有法能见所修一切菩萨摩訶萨行。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜

多，是时菩萨摩訶萨虽修诸佛无上正等菩提，而不具有所修无上正等菩提，亦复不见有法能见所修无上正等菩提。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于一切法都无所得而为方便，应行如是甚深般若波罗蜜多。

「善现！若时菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便，修行如是甚深般若波罗蜜多，是时魔生大忧恼如中毒箭。譬如有人新丧父母，深生痛切，恶魔尔时见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便，修行如是甚深般若波罗蜜多，生大忧恼如中毒箭，亦复如是。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！为一恶魔见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便行深般若波罗蜜多，生大愁恼如中毒箭？为遍三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便行深般若波罗蜜多，生大愁恼如中毒箭？」

佛言：「善现！遍满三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便行深般若波罗蜜多，生大愁恼如中毒箭，各于其座不能自安。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨应常安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，若菩萨摩訶萨常能安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，世间天、人、阿素洛等伺求其短无能得便，亦复不能令生忧恼。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多最胜行住。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能正安住甚深般若波罗蜜多最胜行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修布施，复持如是布施功德，与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满布施波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修净戒，复持如是净戒功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满净戒波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修安忍，复持如是安忍功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满安忍波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修精进，复持如是精进功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修静虑，复持如是静虑功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具

足修满静虑波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智心而修般若，复持如是般若功德与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满般若波罗蜜多。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百四十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分相引摄品第六十之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，于诸有情住慈身业、住慈语业、住慈意业。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，设有受者非理毁骂、加害、凌辱，菩萨于彼不起变异嗔毒害心，唯生怜愍慈悲之心。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，设有受者非理毁骂、加害、凌辱，尔时菩萨便作是念：『诸有造作如是类业，还自感得如是类果，我今不应计彼所作，废修自业。』复作是念：『我应于彼及余有情，倍更增长舍心施心，无所顾惜。』作是念已，发起增上身心精进惠舍不息。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，菩萨尔时心无散乱，终不回求诸妙欲境，亦不回求欲有、色有及无色有，亦不回求声闻、独觉所住之地，但与有情平等共有回求无上正等菩提，如是之心流注不散。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以无摄受、无悭吝心修布施时，持是布施与诸有情平等共有回向无上正等菩提，菩萨尔时观诸受者、施者、施物皆如幻事，不见此施于诸有情有益有损，胜义空故。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，具身律仪，具语律仪，具意律仪，造诸福

业，由具律仪造福业故，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离粗恶语，离离间语，离杂秽语，离贪欲，离嗔恚，离邪见。菩萨如是安住净戒波罗蜜多，不求声闻、独觉等地，唯求无上正等菩提。如是菩萨安住净戒波罗蜜多，广行惠施随诸有情，须食与食，须饮与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须鬘与鬘，须瓔珞与瓔珞，须涂香与涂香，须卧具与卧具，须房舍与房舍，须灯烛与灯烛，须珍财与珍财，须资具与资具，随诸所须悉皆施与。复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，不求声闻、独觉等地。善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，设诸有情竞来分解菩萨肢节各取持去，菩萨于彼不生一念嗔恨之心，但作是念：『我今获得广大善利，谓诸有情断我支节随意持去，我因彼故具足安忍波罗蜜多。今我此身不净危脆，由舍此故，获得如来清净坚固金刚之身。』善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，身心精进常无懈怠，撰大悲铠作是念言：『一切有情沉沦可畏暴恶难出生死大海，我当拔置安隐甘露涅槃界中。』善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，虽入初静虑，或入第二、第三、第四静虑，或入空无边处，或入识无边处、无所有处、非想非非想处，或入灭定，而不堕声闻、独觉等地，亦不证实际。由本愿力所任持故，作是念言：『诸有情类没在可畏暴恶难出生死大海，我今游履清静静虑波罗蜜多，方便拔济安置常乐涅槃界中。』善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，不见有法若善若不善，不见有法若有记（别本或无「不见有法若有记」等字）若无记，不见有法若有漏若无漏，不见有法若堕世间若出世间，不见有法若有为若无为，不见有法若堕有数若堕无数，不见有法若堕有相若堕无相，亦不见法若有若无，唯观诸法不离真如法界而转。由此般若波罗蜜多方便善巧，不堕声闻、独觉等地，专求无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间设有种种有情之类，非理毁骂、轻蔑、凌辱，乃至分分断割肢节，菩萨尔时都无嗔忿，但作是念：『此诸有情深可怜愍，为烦恼毒扰乱身心不得自在，无依无护贫苦所逼，我当施彼随意所须，不应于中有所吝惜。』恒作是念：『一切有情，须食施食，须饮施饮，须乘施乘，须衣施衣，须香花施香花，须卧具施卧具，须舍宅施舍宅，须灯烛施灯烛，须金施金，须银施银，须末尼施末尼，须真珠

施真珠，须吠琉璃施吠琉璃，须末罗羯多施末罗羯多，须螺贝施螺贝，须璧玉施璧玉，须珊瑚施珊瑚，须石藏施石藏，须金刚施金刚，须帝青施帝青，须余宝施余宝，须医药施医药，须财谷施财谷，须资具施资具，随其所须悉皆施与。』复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间乃至为救自命因缘，于诸有情终不断命损害支节，亦常于彼离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离粗恶语，离离间语，离杂秽语，离贪欲，离嗔恚，离邪见。菩萨如是修净戒时，不求声闻、独觉等地，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，发起勇猛增上精进，恒作是念：『若一有情在一逾缮那外，或十逾缮那外、或百逾缮那外、或千逾缮那外、或百千逾缮那外、或一俱胝逾缮那外、或十俱胝逾缮那外、或百俱胝逾缮那外、或千俱胝逾缮那外、或百千俱胝逾缮那外、或一那庾多逾缮那外、或十那庾多逾缮那外、或百那庾多逾缮那外、或千那庾多逾缮那外、或百千那庾多逾缮那外、或百千俱胝那庾多逾缮那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外应可度者，我必当往方便教化，令其受持或一学处、或二、或三乃至具戒，况教令得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提！或令安住诸佛无上正等菩提尚无懈倦，况教无量无边有情，皆令获得世、出世间利益安乐！』复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，摄心不乱，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，如是或入第二、第三、第四静虑具足住，或入空无边处定具足住，或入识无边处、无所有处、非想非非想处定具足住，或入灭定具足住，是诸定中随所生起心、心所法及所引善一切合集，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起，于诸静虑及静虑支俱无所得。善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，菩萨尔时虽以远离行

相、或以寂静行相、或以无尽行相、或以永灭行相观一切法，而于法性能不作证，乃至能坐妙菩提座，证得无上正等菩提，从此座起转正法轮，利益安乐诸有情类。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多，如是引摄非取非舍。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，身心精进常无懈怠，求诸善法曾无厌倦，恒作是念：『我必应得所求无上正等菩提，不应不得。』是菩萨摩訶萨常求利乐一切有情，恒作是念：『若一有情在一逾缮那外、或十逾缮那外、或百逾缮那外、或千逾缮那外、或百千逾缮那外、或一俱胝逾缮那外、或十俱胝逾缮那外、或百俱胝逾缮那外、或千俱胝逾缮那外、或百千俱胝逾缮那外、或一那庾多逾缮那外、或十那庾多逾缮那外、或百那庾多逾缮那外、或千那庾多逾缮那外、或百千那庾多逾缮那外、或百千俱胝那庾多逾缮那外、或一世界外、或十世界外、或百世界外、或千世界外、或百千世界外、或一俱胝世界外、或十俱胝世界外、或百俱胝世界外、或千俱胝世界外、或百千俱胝世界外、或一那庾多世界外、或十那庾多世界外、或百那庾多世界外、或千那庾多世界外、或百千那庾多世界外、或百千俱胝那庾多世界外应可度者，我必当往方便教化。若菩萨乘补特伽罗，令住无上正等菩提；若声闻乘补特伽罗，令住预流、一来、不还、阿罗汉果；若独觉乘补特伽罗，令其安住独觉菩提；若余有情，令其安住十善业道。如是皆以法施、财施而充足之方便引摄。』复持如是布施善根，不求声闻、独觉等地，唯与一切有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，自离害生命，亦劝他离害生命，无倒称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；自离不与取，亦劝他离不与取，无倒称扬离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，亦劝他离欲邪行，无倒称扬离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，无倒称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离粗恶语，亦劝他离粗恶语，无倒称扬离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离离间语，亦劝他离离间语，无倒称扬离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离杂秽语，亦劝他离杂秽语，无倒称扬离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，亦劝他离贪欲，无倒称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离嗔恚，亦劝他离嗔恚，无倒称扬离嗔恚法，欢喜赞叹离嗔恚者；自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒波罗蜜多，不求欲界，不求色界，不求无色界，不求声闻地，不求独觉地，但持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间人非人等竞来恼触，或复斫刺、断割肢节，随意持去，菩萨尔时不作是念：『谁斫刺我？谁断割我？谁复持去？』但作是念：『我今获得广大善利，彼诸有情为益我故，来断割我身分肢节，然我本为诸

有情故而受此身，彼来自取己之所有而成我事。」菩萨如是审谛思惟诸法实相而修安忍，持此安忍殊胜善根，不求声闻、独觉等地，但持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向上（别本无「上」字）无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多修习诸定，是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能舍念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。是菩萨摩訶萨于诸有情起与乐想作意，入慈无量具足住；于诸有情起拔苦想作意，入悲无量具足住；于诸有情起庆喜想作意，入喜无量具足住；于诸有情起离苦乐平等想作意，入舍无量具足住。是菩萨摩訶萨于诸色中起厌粗想作意，入空无边处定具足住；于诸识中起寂静想作意，入识无边处定具足住；于无所有中起寂静想作意，入无所有处定具足住；于非有想非无想中起寂静想作意，入非想非非想处定具足住；于灭想受定起止息想作意，入灭想受定具足住。是菩萨摩訶萨虽修如是静虑、无量、无色、灭定，而不摄取彼异熟果，但随有情应可受化，作利乐处而于中生。既生彼已，用四摄事而摄取之，方便安立令于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多精勤修学。是菩萨摩訶萨依诸静虑起胜神通，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问甚深诸法性相，精勤引发殊胜善根。是菩萨摩訶萨合集如是种种善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于布施波罗蜜多，不见名、不见事、不见性、不见相；能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于四念住，不见名、不见事、不见性、不见相；能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于内空，不见名、不见事、不见性、不见相；能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于真如，不见名、不见事、不见性、不见相；能于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于苦圣谛，不见名、不见事、不见性、不

见相；能于集、灭、道圣谛，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于四静虑，不见名、不见事、不见性、不见相；能于四无量、四无色定，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于八解脱，不见名、不见事、不见性、不见相；能于八胜处、九次第定、十遍处，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于空解脱门，不见名、不见事、不见性、不见相；能于无相、无愿解脱门，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于五眼，不见名、不见事、不见性、不见相；能于六神通，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于佛十力，不见名、不见事、不见性、不见相；能于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于无忘失法，不见名、不见事、不见性、不见相；能于恒住舍性，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于一切智，不见名、不见事、不见性、不见相；能于道相智、一切相智，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于一切陀罗尼门，不见名、不见事、不见性、不见相；能于一切三摩地门，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于一切菩萨摩訶萨行，不见名、不见事、不见性、不见相；能于诸佛无上正等菩提，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于预流果，不见名、不见事、不见性、不见相；能于一来、不还、阿罗汉果及独觉菩提，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于色，不见名、不见事、不见性、不见相；能于受、想、行、识，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼处，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意处，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于色处，不见名、不见事、不见性、不见相；能于声、香、味、触、法处，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于色界，不见名、不见事、不见性、不见

相；能于声、香、味、触、法界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼识界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意识界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼触，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意触，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于眼触为缘所生诸受，不见名、不见事、不见性、不见相；能于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于地界，不见名、不见事、不见性、不见相；能于水、火、风、空、识界，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于无明，不见名、不见事、不见性、不见相；能于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能于有色无色法，不见名、不见事、不见性、不见相；能于有见无见法、有对无对法、有漏无漏法、有为无为法，亦不见名、不见事、不见性、不见相。

「如是菩萨摩訶萨于一切法若名、若事、若性、若相都无所见，于诸法中不起想念无所执著，如说能作；复以如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于诸有情行财、法施，是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。于诸有情起与乐想作意，入慈无量具足住；于诸有情起拔苦想作意，入悲无量具足住；于诸有情起庆喜想作意，入喜无量具足住；于诸有情起离苦乐平等想作意，入舍无量具足住；于诸色中起厌粗想作意，入空无边处定具足住；于诸识中起寂静想作意，入识无边处定具足住；于无所有中起寂静想作意，入无所有处定具足住；于非有想非无想中起寂静想作意，入非想非非想处定具足住；于灭想受定起止息想作意，入灭想受定具足住。是菩萨摩訶萨安住如是所说静虑波罗蜜多，以无乱心于诸有情行财、法施，常自行财、法施，亦常劝他行财、法施，常无倒称扬行财、法施法，常欢喜赞叹行财、法施者。是菩萨摩訶萨持此善根，不求声闻、独觉等地，但持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，受持净戒常不发起贪俱行心、嗔俱行心、痴俱行心，常不发起害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心，常不发起乐毁净戒俱行之心，但常发起一切智智相应作意。复持如是功德善根，不求声闻、独觉等地，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分相引摄品第六十之二

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多修学安忍，观色如聚沫，观受如浮泡，观想如阳焰，观行如芭蕉，观识如幻事，作是观时，于五取蕴不坚固想常现在前。复作是念：『诸法皆空无我、我所，色是谁色？受是谁受？想是谁想？行是谁行？识是谁识？』如是观时，复作是念：『诸法皆空离我、我所，谁能割截？谁受割截？谁能毁骂？谁受毁骂？谁复于中发起嗔恨？』菩萨如是依止静虑，审谛观察能具安忍，复持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，发起种种勇猛精进，谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。

「菩萨如是修静虑时，于诸静虑及静虑支皆不取相，发起殊胜神境智通，能作无边大神变事，所谓震动十方世界，变一为多、变多为一，或隐或显迅速无碍，山崖墙壁直过如空，陵虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手扞摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如斯神变其数无边。

「发起殊胜天耳智通，明了清净过人天耳，能如实闻十方世界情、非情类种种音声，所谓遍闻诸地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、诸佛声、诃毁生死声、赞叹涅槃声、弃背有为声、趣向菩提声、厌恶有漏声、欣乐无漏声、称扬三宝声、制伏邪道声、论议抉择声、讽诵经典声、劝断恶法声、令修善法声、拔济苦难声，如是等声若大若小悉闻无碍。

「引发殊胜他心智通，能如实知十方世界他有情类心、心所法，所谓遍知他有情类，若有贪心若离贪心、若有嗔心若离嗔心、若有痴心若离痴心、若有爱心若离爱心、若有取心若离取心、若聚心若散心、若小心若大心、若举心若下心、若寂静心若不寂静心、若掉心若不掉心、若定心若不定心、若解脱心若不解脱心、若有漏心若无漏心、若修心若不修心、若有上心若无上心，如是等心皆如实知。

「发起殊胜宿住智通，如实念知十方世界无量有情诸宿住事，所谓随念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心顷诸宿住事，或复随念一日、十日、百日、千日、多百千日诸宿住事，或复

随念一月、十月、百月、千月、多百千月诸宿住事，或复随念一年、十年、百年、千年、多百千年诸宿住事，或复随念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至无量无数百千俱胝那庾多劫诸宿住事，或复随念前际所有诸宿住事，如是处时，有如是名、如是姓、如是种类、如是食、如是久住、如是寿限、如是长寿、如是受乐、如是受苦、从彼处没来生此间、从此间没往生彼处、如是状貌、如是言说，若略若广，若自若他，诸宿住事皆随念知。

「引发殊胜天眼智通，明了清净过人天眼，能如实见十方世界有情无情种种色像，所谓普见诸有情类死时生时妙色粗色、善趣恶趣、若胜若劣，诸如是等种种色像。因此复知诸有情类随业力用受生差别，如是有情成就身恶行、成就语恶行、成就意恶行，毁谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱，或生傍生，或生鬼界，或生边地下贱悖恶有情类中受诸苦恼。如是有情成就身妙行、成就语妙行、成就意妙行，称赞贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上，或生人中，受诸快乐，如是有情种种业类受果差别皆如实知。

「菩萨住此五妙神通，从一佛国往一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问诸佛甚深法义，种植无量微妙善根，成熟有情、严净佛土，劝修种种诸菩萨行。持此善根不求声闻、独觉等地，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，观色不可得，观受、想、行、识不可得；观眼处不可得，观耳、鼻、舌、身、意处不可得；观色处不可得，观声、香、味、触、法处不可得；观眼界不可得，观耳、鼻、舌、身、意识界不可得；观色界不可得，观声、香、味、触、法界不可得；观眼识界不可得，观耳、鼻、舌、身、意识界不可得；观眼触不可得，观耳、鼻、舌、身、意触不可得；观眼触为缘所生诸受不可得，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得；观地界不可得，观水、火、风、空、识界不可得；观无明不可得，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得；观布施波罗蜜多不可得，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得；观内空不可得，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得；观真如不可得，观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得；观苦圣谛不可得，观集、灭、道圣谛不可得；观四静虑不可得，观四无量、四无色定不可得；观八解脱不可得，观八胜处、九次第定、十遍处不可得；观四念住不可得，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得；观空解脱门不可得，观无相、无愿解脱门不可得；观五眼不可得，观六神通不可得；观佛十力不可得，观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得；观无忘失法不可得，观恒住舍性不可得；观一切智不可得，观道相智、一切相智不可得；观一切陀罗尼门不可得，观一切三摩地门不可得；观预流果不可得，观一来、不还、阿罗汉果不可得；观独觉菩提不可得，观一切菩萨摩訶萨行不可得；观诸佛无上正等菩提不可得；观有为界不可得，观无为界不可得。如是菩萨观一切法不可得故，无作无作故，无生无生故，无灭无灭故，毕竟清净常住无变。所以者何？以一切法如来出世若不出世，安住法性、安住法界、安住法住、安住法定，无生无灭恒无变易。是菩萨摩訶萨心常无乱，恒时安住一切智智相应作意，如实观察一切法性都无所有，复持如是妙慧善根，与诸有

情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有。」

具寿善现即白佛言：「云何菩萨摩訶萨观一切法空无所有？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观内空性，内空性不可得；观外空性，外空性不可得；观内外空性，内外空性不可得；观空空性，空空性不可得；观大空性，大空性不可得；观胜义空性，胜义空性不可得；观有为空性，有为空性不可得；观无为空性，无为空性不可得；观毕竟空性，毕竟空性不可得；观无际空性，无际空性不可得；观散空性，散空性不可得；观无变异空性，无变异空性不可得；观本性空性，本性空性不可得；观自相空性，自相空性不可得；观共相空性，共相空性不可得；观一切法空性，一切法空性不可得；观不可得空性，不可得空性不可得；观无性空性，无性空性不可得；观自性空性，自性空性不可得；观无性自性空性，无性自性空性不可得。」

「是菩萨摩訶萨安住如是诸空观中，不得色若空若不空，不得受、想、行、识若空若不空；不得眼处若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意处若空若不空；不得色处若空若不空，不得声、香、味、触、法处若空若不空；不得眼界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空；不得色界若空若不空，不得声、香、味、触、法界若空若不空；不得眼识界若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空；不得眼触若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意触若空若不空；不得眼触为缘所生诸受若空若不空，不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空；不得地界若空若不空，不得水、火、风、空、识界若空若不空；不得无明若空若不空，不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若空若不空；不得布施波罗蜜多若空若不空，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空；不得内空若空若不空，不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若空若不空；不得真如若空若不空，不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若空若不空；不得苦圣谛若空若不空，不得集、灭、道圣谛若空若不空；不得四静虑若空若不空，不得四无量、四无色定若空若不空；不得八解脱若空若不空，不得八胜处、九次第定、十遍处若空若不空；不得四念住若空若不空，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若空若不空；不得空解脱门若空若不空，不得无相、无愿解脱门若空若不空；不得五眼若空若不空，不得六神通若空若不空；不得佛十力若空若不空，不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若空若不空；不得无忘失法若空若不空，不得恒住舍性若空若不空；不得一切智若空若不空，不得道相智、一切相智若空若不空；不得一切陀罗尼门若空若不空，不得一切三摩地门若空若不空；不得预流果若空若不空，不得一来、不还、阿罗汉果若空若不空；不得独觉菩提若空若不空；不得一切菩萨摩訶萨行若空若不空；不得诸佛无上正等菩提若空若不空；不得有为界若空若不空，不得无为界若空若不空。」

「是菩萨摩訶萨如是安住甚深般若波罗蜜多，于诸有情所有布施，若食、若饮、若乘、若衣，

若诸香花、卧具、舍宅、灯烛、床座，若诸金银、末尼、真珠、末罗羯多、螺贝、璧玉、珊瑚、石藏、帝青、金刚、吠琉璃等种种珍宝，若诸医药、涂香、末香、财谷（别本有作「产」者）、资具，诸如是等皆观为空。若能施、若所施、若施福，如是一切亦观为空。

「是时，菩萨慳心、著心毕竟不起。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，如是分别一切不起。如诸如来、应、正等觉未尝暂起慳心、著心，是菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，慳心、著心皆永不起。

「善现当知！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨师，能令菩萨摩訶萨众不起一切妄想分别，诸菩萨摩訶萨安住如是甚深般若波罗蜜多，所行布施皆无染著，复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄布施波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，不起声闻、独觉等心。何以故？是菩萨摩訶萨观诸声闻、独觉等地皆不可得，回向声闻、独觉等心及彼身语亦不可得。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间自离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；自离不与取，亦劝他离不与取，无倒称扬离不与取法，欢喜赞叹离不与取者；自离欲邪行，亦劝他离欲邪行，无倒称扬离欲邪行法，欢喜赞叹离欲邪行者；自离虚诳语，亦劝他离虚诳语，无倒称扬离虚诳语法，欢喜赞叹离虚诳语者；自离粗恶语，亦劝他离粗恶语，无倒称扬离粗恶语法，欢喜赞叹离粗恶语者；自离离间语，亦劝他离离间语，无倒称扬离离间语法，欢喜赞叹离离间语者；自离杂秽语，亦劝他离杂秽语，无倒称扬离杂秽语法，欢喜赞叹离杂秽语者；自离贪欲，亦劝他离贪欲，无倒称扬离贪欲法，欢喜赞叹离贪欲者；自离嗔恚，亦劝他离嗔恚，无倒称扬离嗔恚法，欢喜赞叹离嗔恚者；自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒所生善根，不求欲界、色（别本有一「界」字）、无色界，不求声闻及独觉地，但持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄净戒波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多起随顺忍，得此忍已，常作是念：『一切法中无有一法若起若尽、若生若灭、若老若病、若能骂者若受骂者、若能谤者若受谤者、若能割者若受割者、若能截者若受截者、若能刺者若受刺者、若能破者若受破者、若能缚者若受缚者、若能打者若受打者、若能恼者若受恼者、若能杀者若受杀者，如是一切性相皆空，不应于中妄想分别。』是菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间假使一切有情之类皆来毁谤、诃责、凌辱，以诸刀、杖、瓦、石块等加害、捶打、割截、斫刺，乃至分解身诸支节。菩萨尔时心无变异，但作是念：『甚可怪哉！诸法性中无毁谤、诃责、凌辱、加害等事，而诸有情妄想分别谓为实有，发起种种烦恼恶业，现在当来受诸苦恼。』是菩萨摩訶萨复持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄安忍波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，勇猛精进为诸有情宣说正法身心无倦，是菩萨摩訶萨住四神足方便善巧，身心精进常无懈怠，能往一世界、或十世界、或百世界、或千世界、或百千世界、或百千俱胝那庾多世界诸有情所，宣说正法方便教导，令住布施波罗蜜多，方便教导令住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；方便教导令住内空，方便教导令住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；方便教导令住真如，方便教导令住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；方便教导令住苦圣谛，方便教导令住集、灭、道圣谛；方便教导令住四静虑，方便教导令住四无量、四无色定；方便教导令住八解脱，方便教导令住八胜处、九次第定、十遍处；方便教导令住四念住，方便教导令住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；方便教导令住空解脱门，方便教导令住无相、无愿解脱门；方便教导令住五眼，方便教导令住六神通；方便教导令住佛十力，方便教导令住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；方便教导令住无忘失法，方便教导令住恒住舍性；方便教导令住一切智，方便教导令住道相智、一切相智；方便教导令住一切陀罗尼门，方便教导令住一切三摩地门；方便教导令住预流果，方便教导令住一来、不还、阿罗汉果；方便教导令住独觉菩提；方便教导令住一切菩萨摩訶萨行；方便教导令住诸佛无上正等菩提。」

「虽令安住如上所说种种功德，而不令其住著有为或无为界。是菩萨摩訶萨复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄精进波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，除佛三摩地，于余所有诸三摩地、若声闻三摩地、若独觉三摩地、若菩萨三摩地，皆能自在随意入出。是菩萨摩訶萨安住自在三摩地中，于八解脱皆能自在顺逆入出。云何为八？谓有色观诸色，是初解脱；内无色想观外诸色，是第二解脱；净胜解身作证，是第三解脱；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第四解脱；超一切空无边处定，入无边识，识无边处定具足住，是第五解脱；超一切识无边处定，入无少所有，无所有处定具足住，是第六解脱；超一切无所有处定，入非想非非想处定具足住，是第七解脱；超一切非想非非想处定，入灭想受定具足住，是第八解脱。是菩萨摩訶萨能于如是八解脱中，若顺若逆入出自在，复能于彼九次第定，自在随意顺逆入出。云何为九？谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，是初次第定；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住，是第二次第定；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能舍念乐住，入第三静虑具足住，是第三次第定；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清静，入第四静虑具足住，是第四次第定；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第五次第定；超一切空无边处定，入无边识，识无边处定具足住，是第六次第定，超一切识无边处定，入无少所有，无所有处定具足住，是第七次第定；超一切无所有处定，入非想非非想处定具足住，是第八次第定！超一切非想非非想处定，入灭想受定具足住，是第九次第定。是菩萨摩訶萨能于如是九次第定，若顺若逆入出自在。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨于八解脱、九次第定善成熟已，复能入菩萨摩訶萨师子频申三摩地。云何名为菩萨摩訶萨师子频申三摩地？善现！若菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能舍念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住；超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住；超一切空无边处定，入无边识，识无边处定具足住；超一切识无边处定，入无少所有，无所有处定具足住；超一切无所有处定，入非想非非想处定具足住；超一切非想非非想处定，入灭想受定具足住。复从灭想受定起，还入非想非非想处定；从非想非非想处定起，入无所有处定；从无所有处定起，入识无边处定；从识无边处定起，入空无边处定；从空无边处定起，入第四静虑；从第四静虑起，入第三静虑；从第三静虑起，入第二静虑；从第二静虑起，入初静虑。善现！是为菩萨摩訶萨师子频申三摩地。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨（别本有一「于」字）师子频申三摩地善成熟已，复能入菩萨摩訶萨集散三摩地。云何名为菩萨摩訶萨集散三摩地？善现！若菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；从初静虑起，入第二静虑具足住；从第二静虑起，入第三静虑具足住；从第三静虑起，入第四静虑具足住；从第四静虑起，入空无边处定具足住；从空无边处定起，入识无边处定具足住；从识无边处定起，入无所有处定具足住；从无所有处定起，入非想非非想处定具足住；从非想非非想处定起，入灭想受定具足住；从灭想受定起，入初静虑；从初静虑起，入灭想受定；从灭想受定起，入第二静虑；从第二静虑起，入灭想受定；从灭想受定起，入第三静虑；从第三静虑起，入灭想受定，从灭想受定起，入第四静虑；从第四静虑起，入灭想受定；从灭想受定起，入空无边处定（别本或无「定」字）；从空无边处定起，入灭想受定；从灭想受定起，入识无边处定；从识无边处定起，入灭想受定；从灭想受定起，入无所有处定；从无所有处定起，入灭想受定；从灭想受定起，入非想非非想处定；从非想非非想处定起，入灭想受定；从灭想受定起，住不定心；从不定心，入灭想受定；从灭想受定起，住不定心；从不定心，入非想非非想处定；从非想非非想处定起，住不定心；从不定心，入无所有处定；从无所有处定起，住不定心；从不定心，入识无边处定；从识无边处定起，住不定心；从不定心，入空无边处定；从空无边处定起，住不定心；从不定心，入第四静虑；从第四静虑起，住不定心；从不定心，入第三静虑；从第三静虑起，住不定心；从不定心，入第二静虑；从第二静虑起，住不定心；从不定心，入初静虑；从初静虑起，住不定心。善现！是为菩萨摩訶萨集散三摩地。若菩萨摩訶萨安住集散三摩地中，得一切法平等实性。是菩萨摩訶萨复持如是静虑善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。以无所得而为方便，如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？如是三心皆永不起。善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，引摄静虑波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百五十

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，发心已来为经几时？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨发心已来，经于无数百千俱胝那庾多劫。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已曾亲近供养几佛？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨已曾亲近供养殑伽沙等诸佛。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已曾种植几所善根？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨发心已来，无有布施波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有净戒波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有安忍波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有精进波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有静虑波罗蜜多而不圆满精勤修习，无有般若波罗蜜多而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有内空而不圆满精勤安住，无有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而不圆满精勤安住。是菩萨摩訶萨发心已来，无有真如而不圆满精勤安住，无有法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而不圆满精勤安住。是菩萨摩訶萨发心已来，无有苦圣谛而不圆满精勤安住，无有集、灭、道圣谛而不圆满精勤安住。是菩萨摩訶萨发心已来，无有四静虑而不圆满精勤修习，无有四无量、四无色定而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有八解脱而不圆满精勤修习，无有八胜处、九次第定、十遍处而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有四念住而不圆满精勤修习，无有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有空解脱门而不圆满精勤修习，无有无相、无愿解脱门而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有五眼而不圆满精勤修习，无有六神通而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有佛十力而不圆满精勤修习，无有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有无忘失法而不圆满精勤修习，无有恒住舍性而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有一切智而不圆满精勤修习，无有道相智、一切相智而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有陀罗尼门而不圆满精勤修习，无有三摩地门而不圆满精勤修习。是菩萨摩訶萨发心已来，无有菩萨摩訶萨行而不圆满精勤修习，无有无上正等菩提而不圆满精勤修习。」

「善现！是菩萨摩訶萨发心已来，种植如上圆满善根，由此因缘成就如是方便善巧。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有。」

「善现当知！如日月轮周行照烛四大洲界作大事业，其中所有若情非情，随彼光明势力而转，各成己事。如是般若波罗蜜多，照烛余五波罗蜜多，作大事业，布施等五波罗蜜多，随顺般若波罗蜜多势力而转，各成己事。」

「善现当知！布施等五波罗蜜多，皆由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为波罗蜜多，若离般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多。善现当知！如转轮王若无七宝，不得名为转轮圣王，要具七宝乃得名为转轮圣王。布施等五波罗蜜多亦复如是，若非般若波罗蜜多之所摄受，不得名为波罗蜜多，要为般若波罗蜜多之所摄受，乃得名为波罗蜜多。」

「善现当知！如有女人端正巨富，若无强夫所守护者，易为恶人之所侵袭。布施等五波罗蜜多亦复如是，若无般若波罗蜜多力所摄护，易为天魔及彼眷属之所沮坏。」

「善现当知！如有女人端正巨富，若有强夫所守护者，不为恶人之所侵袭。布施等五波罗蜜多亦复如是，若有般若波罗蜜多力所摄护，一切天魔及彼眷属不能沮坏。」

「善现当知！如有军将临战阵时，善备种种铠钾刀杖（别本有作「仗」者），邻国怨敌所不能害。布施等五波罗蜜多亦复如是，若不远离甚深般若波罗蜜多，天魔眷属、增上慢人乃至菩萨旃荼罗等皆不能坏。」

「善现当知！如瞻部洲诸小王等，随时朝侍转轮圣王，因转轮王得游胜处。布施等五波罗蜜多亦复如是，随顺般若波罗蜜多，由彼势力所引导故，速趣无上正等菩提。」

「善现当知！如瞻部洲东方诸水，无不皆趣殑伽大河，与殑伽河俱入大海。布施等五波罗蜜多亦复如是，无不皆为甚深般若波罗蜜多所摄引故，能到无上正等菩提。」

「善现当知！如人右手能作众事，甚深般若波罗蜜多亦复如是，能引一切殊胜善法。善现当知！如人左手所作不便，布施等五波罗蜜多亦复如是，不能引生殊胜善法。」

「善现当知！譬如众流若大若小，皆入大海同一咸味。布施等五波罗蜜多亦复如是，皆为般若波罗蜜多所摄引故，同至无上正等菩提，由此皆名能到彼岸。」

「善现当知！如转轮王欲有所趣，四军导从轮宝居先，王及四军念欲饮食轮则为住，既饮食已，王念欲行轮则前去，其轮去住随王意欲，至所趣方不复前去。布施等五波罗蜜多亦复如是，与诸善法欲趣无上正等菩提，要因般若波罗蜜多以为前导，进止俱随不相舍离，若至佛果更不前进。」

「善现当知！如转轮王七宝具足，所谓轮宝、象宝、马宝、主藏臣宝、女宝、将宝、如意珠宝，其转轮王欲有所至，四军、七宝前后导从，尔时轮宝虽最居先，而不分别前后之相。布施等五波罗蜜多亦复如是，与诸善法欲趣无上正等菩提，必以般若波罗蜜多为其前导，然此般若波罗蜜多不作是念：『我于布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多最为前导，彼随从我。』布施等五波罗蜜多不作是念：『甚深般若波罗蜜多居我等前，我随从彼。』何以故？善现！波罗蜜多及一切法自性皆钝，无所能为、虚妄不实、空无所有、不自在相，譬如阳焰、光影、水月、镜中像等，其中都无分别作用真实自体。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当得无上正等菩提？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多，勤修学时，恒作是念：『世间有情，心皆颠倒，没生死苦，不能自脱，我若不修善巧方便，不能解脱彼生死苦；我当为彼诸有情类，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多善巧方便。』善现！是菩萨摩訶萨作是念已，为诸有情舍内外物。舍已复作如是思惟：『我于此物都无所舍。何以故？此内外物自性皆空，非关于我，不可舍故。』善现！是菩萨摩訶萨由此观察，修行布施波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨为诸有情终不犯戒。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：『我为有情求趣无上正等菩提，若断生命，不与而取，行欲邪行，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，作虚诳语，作离间语，作粗恶语，作杂秽语，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，发起贪欲、嗔恚、邪见，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，求妙欲境，求天富乐，求作帝释、魔、梵王等，是所不应。我为有情求趣无上正等菩提，求住声闻或独觉地，是所不应。』善现！是菩萨摩訶萨由此观察，修行净戒波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨为诸有情不起嗔恨，假使恒被毁谤凌辱，辛楚苦言切于心髓，终不发起一念嗔恨。设复常遭刀杖、瓦石、杖块等物捶打其身，割截斫刺，节节支解，亦不发起一念恶心。所以者何？是菩萨摩訶萨观察一切声如谷响、色如聚沫：『我为饶益一切有情，不应于中妄起嗔恨。』善现！是菩萨摩訶萨由此观察，修行安忍波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨为诸有情勤求善法，乃至无上正等菩提，于其中间常无懈怠。何以故？是菩萨摩訶萨恒作是念：『我若懈怠，不能拔济诸有情类生老病死，亦不能得所求无上正等菩提。』善现！是菩萨摩訶萨由此观察，修行精进波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨为诸有情修诸胜定，乃至无上正等菩提，终不发起贪、嗔、痴等散乱之心。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：『若我发起贪俱行心、嗔俱行心、痴俱行心及于余事散乱之心，则不能成饶益他事，亦不能得所求无上正等菩提。』善现！是菩萨摩訶萨由此观察，修行静虑波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨为诸有情，常不远离甚深般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提，常勤修学世、出世间微妙胜慧。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：『若异般若波罗蜜多，终不能成利乐他事，亦不能得所求无上正等菩提。』善现！是菩萨摩訶萨由此观察，修行般若波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若六波罗蜜多无差别相，皆是般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，应合成一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多。云何可说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。布施等六波罗蜜多无差别相，若无般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多，要因般若波罗蜜多，布施等五乃得名为波罗蜜多。由此前五波罗蜜多摄在般若波罗蜜多故，但有一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，是故一切波罗蜜多无差别相。

「善现当知！如诸有情虽有种种身相差别，若有邻近妙高山王咸同一色。布施等五波罗蜜多亦复如是，虽有种种品类差别，而为般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，依止般若波罗蜜多，方能趣入一切智智，乃得名为到彼岸故，皆同一味相无差别，不可施設此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？善现！如是六种波罗蜜多，同能趣入一切智智，能到彼岸，相无差别。由此因缘，布施等六波罗蜜多无差别相。」

具寿善现复白佛言：「波罗蜜多及一切法，若随实义皆无此彼胜劣差别，何缘故说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若随实义，波罗蜜多及一切法，皆无此彼胜劣差别，但依世俗言说作用，说有此彼胜劣差别。施設布施波罗蜜多，施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为欲度脱诸有情类世俗作用生老病死，然诸有情生老病死，皆非实有但假施設。所以者何？有情无故，当知诸法亦无所有，甚深般若波罗蜜多了达一切都无所有，能拔有情世俗作用生老病死。由此故说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。」

「善现当知！如转轮王所有女宝于人中女为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上，如是般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上。」

具寿善现复白佛言：「佛以何意但说般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多为最为胜、为长为尊、为妙为微妙、为上为无上？」

佛言：「善现！由此般若波罗蜜多能善摄取一切善法，和合趣入一切智智，安住不动，以无所住而为方便。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多于诸善法有取舍不？」

佛言：「不也！甚深般若波罗蜜多，于一切法无取无舍。何以故？善现！以一切法皆不可取不可舍故。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多于何等法无取无舍？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，于色无取无舍，于受、想、行、识无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于眼处无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意处无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于色处无取无舍，于声、香、味、触、法处无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于眼界无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于色界无取无舍，于声、香、味、触、法界无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于眼识界无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于眼触无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意触无取无舍。」

「甚深般若波罗蜜多，于眼触为缘所生诸受无取无舍，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于地界无取无舍，于水、火、风、空、识界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于无明无取无舍，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多无取无舍，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于内空无取无舍，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于真如无取无舍，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于苦圣谛无取无舍，于集、灭、道圣谛无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于四静虑无取无舍，于四无量、四无色定无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于八解脱无取无舍，于八胜处、九次第定、十遍处无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于四念住无取无舍，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于空解脱门无取无舍，于无相、无愿解脱门无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于五眼无取无舍，于六神通无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于佛十力无取无舍，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于无忘失法无取无舍，于恒住舍性无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于一切智无取无舍，于道相智、一切相智无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门无取无舍，于一切三摩地门无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于预流果无取无舍，于一来、不还、阿罗汉果无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于独觉菩提无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于一切菩萨摩訶萨行无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，于诸佛无上正等菩提无取无舍。」

具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，云何于色无取无舍？云何于受、想、行、识无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于眼处无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意处无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于色处无取无舍？云何于声、香、味、触、法处无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于眼界无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于色界无取无舍？云何于声、香、味、触、法界无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于眼识界无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于眼触无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意触无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于眼触为缘所生诸受无取无舍？云何于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于地界无取无舍？云何于水、火、风、空、识界无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于无明无取无舍？云何于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于布施波罗蜜多无取无舍？云何于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于内空无取无舍？云何于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于真如无取无舍？云何于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于苦圣谛无取无舍？云何于集、灭、道圣谛无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于四静虑无取无舍？云何于四无量、四无色定无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于八解脱无取无舍？云何于八胜处、九次第定、十遍处无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于四念住无取无舍？云何于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于空解脱门无取无舍？云何于无相、无愿解脱门无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于五眼无取无舍？云何于六神通无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于佛十力无取无舍？云何于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大

喜、大舍、十八佛不共法无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于无忘失法无取无舍？云何于恒住舍性无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于一切智无取无舍？云何于道相智、一切相智无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于一切陀罗尼门无取无舍？云何于一切三摩地门无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于预流果无取无舍？云何于一来、不还、阿罗汉果无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于独觉菩提无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于一切菩萨摩訶萨行无取无舍？

「甚深般若波罗蜜多，云何于诸佛无上正等菩提无取无舍？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，不思惟色，如是于色无取无舍；不思惟受、想、行、识，如是于受、想、行、识无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟眼处，如是于眼处无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意处，如是于耳、鼻、舌、身、意处无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟色处，如是于色处无取无舍；不思惟声、香、味、触、法处，如是于声、香、味、触、法处无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟眼界，如是于眼界无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意界，如是于耳、鼻、舌、身、意界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟色界，如是于色界无取无舍；不思惟声、香、味、触、法界，如是于声、香、味、触、法界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟眼识界，如是于眼识界无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，如是于耳、鼻、舌、身、意识界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟眼触，如是于眼触无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意触，如是于耳、鼻、舌、身、意触无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟眼触为缘所生诸受，如是于眼触为缘所生诸受无取无舍；不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，如是于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟地界，如是于地界无取无舍；不思惟水、火、风、空、识界，如是于水、火、风、空、识界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟无明，如是于无明无取无舍；不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，如是于行乃至老死愁叹苦忧恼无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟布施波罗蜜多，如是于布施波罗蜜多无取无舍；不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是于净戒乃至般若波罗蜜多无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟内空，如是于内空无取无舍；不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，如是于外空乃至无性自性空无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟真如，如是于真如无取无舍；不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，如是于法界乃至不思議界无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟苦圣谛，如是于苦圣谛无取无舍；不思惟集、灭、道圣谛，如是于集、灭、道圣谛无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟四静虑，如是于四静虑无取无舍；不思惟四无量、四无色定，如是于四无量、四无色定无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟八解脱，如是于八解脱无取无舍；不思惟八胜处、九次第定、十遍处，如是于八胜处、九次第定、十遍处无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟四念住，如是于四念住无取无舍；不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，如是于四正断乃至八圣道支无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟空解脱门，如是于空解脱门无取无舍；不思惟无相、无愿解脱门，如是于无相、无愿解脱门无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟五眼，如是于五眼无取无舍；不思惟六神通，如是于六神通无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟佛十力，如是于佛十力无取无舍；不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，如是于四无所畏乃至十八佛不共法无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟无忘失法，如是于无忘失法无取无舍；不思惟恒住舍性，如是于恒住舍性无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟一切智，如是于一切智无取无舍；不思惟道相智、一切相智，如是于道相智、一切相智无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟一切陀罗尼门，如是于一切陀罗尼门无取无舍；不思惟一切三摩地门，如是于一切三摩地门无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟预流果，如是于预流果无取无舍；不思惟一来、不还、阿罗汉果，如是于一来、不还、阿罗汉果无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟独觉菩提，如是于独觉菩提无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟一切菩萨摩訶萨行，如是于一切菩萨摩訶萨行无取无舍。

「甚深般若波罗蜜多，不思惟诸佛无上正等菩提，如是于诸佛无上正等菩提无取无舍。」

具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，云何不思惟色？云何不思惟受、想、行、识？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼处？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意处？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟色处？云何不思惟声、香、味、触、法处？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意境？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟色界？云何不思惟声、香、味、触、法界？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼识界？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意识界？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼触？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意触？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟眼触为缘所生诸受？云何不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟地界？云何不思惟水、火、风、空、识界？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟无明？云何不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟布施波罗蜜多？云何不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟内空？云何不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟真如？云何不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟苦圣谛？云何不思惟集、灭、道圣谛？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟四静虑？云何不思惟四无量、四无色定？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟八解脱？云何不思惟八胜处、九次第定、十遍处？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟四念住？云何不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟空解脱门？云何不思惟无相、无愿解脱门？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟五眼？云何不思惟六神通？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟佛十力？云何不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟无忘失法？云何不思惟恒住舍性？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟一切智？云何不思惟道相智、一切相智？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟一切陀罗尼门？云何不思惟一切三摩地门？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟预流果？云何不思惟一来、不还、阿罗汉果？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟独觉菩提？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟一切菩萨摩訶萨行？

「甚深般若波罗蜜多，云何不思惟诸佛无上正等菩提？」

大般若波罗蜜多经卷第三百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之二

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，于色不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟色；于受、想、行、识不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟受、想、行、识。

「甚深般若波罗蜜多，于眼处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼处；于耳、鼻、舌、身、意处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意处。

「甚深般若波罗蜜多，于色处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟色处；于声、香、味、触、法处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟声、香、味、触、法处。

「甚深般若波罗蜜多，于眼界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼界；于耳、鼻、舌、身、意识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意识界。

「甚深般若波罗蜜多，于色界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟色界；于声、香、味、触、法界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟声、香、味、触、法界。

「甚深般若波罗蜜多，于眼识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼识界；于耳、鼻、舌、身、意识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意识界。

「甚深般若波罗蜜多，于眼触不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼触；于耳、鼻、舌、身、意触不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意触。

「甚深般若波罗蜜多，于眼触为缘所生诸受不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟眼触为缘所生诸受；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「甚深般若波罗蜜多，于地界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟地界；于水、火、风、空、识界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟水、火、风、空、识界。

「甚深般若波罗蜜多，于无明不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟无明；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟行乃至老死愁叹苦忧恼。

「甚深般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟布施波罗蜜多；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟净戒乃至般若波罗蜜多。

「甚深般若波罗蜜多，于内空不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟内空；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟外空乃至无性自性空。

「甚深般若波罗蜜多，于真如不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟真如；于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟法界乃至不思議界。

「甚深般若波罗蜜多，于苦圣谛不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟苦圣谛；于集、灭、道圣谛不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟集、灭、道圣谛。

「甚深般若波罗蜜多，于四静虑不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四静虑；于四无量、四无色定不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四无量、四无色定。

「甚深般若波罗蜜多，于八解脱不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟八解脱；于八胜处、九次第定、十遍处不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟八胜处、九次第定、十遍处。

「甚深般若波罗蜜多，于四念住不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四念住；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四正断乃至八圣道支。

「甚深般若波罗蜜多，于空解脱门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟空解脱门；于无相、无愿解脱门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟无相、无愿解脱门。

「甚深般若波罗蜜多，于五眼不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟五眼；于六神通不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟六神通。

「甚深般若波罗蜜多，于佛十力不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟佛十力；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟四无所畏乃至十八佛不共法。

「甚深般若波罗蜜多，于无忘失法不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟无忘失法；于恒住舍性不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟恒住舍性。

「甚深般若波罗蜜多，于一切智不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切智；于道相智、一切相智不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟道相智、一切相智。

「甚深般若波罗蜜多，于一切陀罗尼门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切陀罗尼门；于一切三摩地门不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切三摩地门。

「甚深般若波罗蜜多，于预流果不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟预流果；于一来、不还、阿罗汉果不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一来、不还、阿罗汉果。

「甚深般若波罗蜜多，于独觉菩提不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟独觉菩提。

「甚深般若波罗蜜多，于一切菩萨摩訶萨行不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟一切菩萨摩訶萨行。

「甚深般若波罗蜜多，于诸佛无上正等菩提不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，如是不思惟诸佛无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟五眼，亦不思惟六神通，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟独觉菩提，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟一切菩萨摩訶萨行，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？」

「世尊！若菩萨摩訶萨不思惟诸佛无上正等菩提，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何能得一切智智？」

佛言：「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。」

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得

空、无性空、自性空、无性自性空，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟五眼，亦不思惟六神通，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟独觉菩提，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增

长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟一切菩萨摩訶萨行，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「善现！若时菩萨摩訶萨不思惟诸佛无上正等菩提，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智。

「所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、

离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟苦圣諦，亦不思惟集、灭、道圣諦，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟五眼，亦不思惟六神通，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟独觉菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟一切菩萨摩訶萨行，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟诸佛无上正等菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟色，亦不思惟受、想、行、识，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼处，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟色处，亦不思惟声、香、味、触、法处，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意境，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟色界，亦不思惟声、香、味、触、法界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼识界，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼触，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟眼触为缘所生诸受，亦不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟地界，亦不思惟水、火、风、空、识界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟无明，亦不思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟布施波罗蜜多，亦不思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟内空，亦不思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟真如，亦不思惟法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟苦圣谛，亦不思惟集、灭、道圣谛，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟四静虑，亦不思惟四无量、四无色定，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟八解脱，亦不思惟八胜处、九次第定、十遍处，乃能具足

修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟四念住，亦不思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟空解脱门，亦不思惟无相、无愿解脱门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟五眼，亦不思惟六神通，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟佛十力，亦不思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟无忘失法，亦不思惟恒住舍性，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟一切智，亦不思惟道相智、一切相智，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟一切陀罗尼门，亦不思惟一切三摩地门，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟预流果，亦不思惟一来、不还、阿罗汉果，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟独觉菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟一切菩萨摩訶萨行，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？

「世尊！何缘诸菩萨摩訶萨要不思惟诸佛无上正等菩提，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

大般若波罗蜜多经卷第三百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之三

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨思惟色，思惟受、想、行、识，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色，不思惟受、想、行、识，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

「善现！若菩萨摩訶萨思惟眼处，思惟耳、鼻、舌、身、意处，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼处，不思惟耳、鼻、舌、身、意处，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

「善现！若菩萨摩訶萨思惟色处，思惟声、香、味、触、法处，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色处，不思惟声、香、味、触、法处，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

「善现！若菩萨摩訶萨思惟眼界，思惟耳、鼻、舌、身、意境，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼界，不思惟耳、鼻、舌、身、意境，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

「善现！若菩萨摩訶萨思惟色界，思惟声、香、味、触、法界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色界，不思惟声、香、味、触、法界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

「善现！若菩萨摩訶萨思惟眼识界，思惟耳、鼻、舌、身、意识界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼识界，不思惟耳、鼻、舌、身、意识界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

「善现！若菩萨摩訶萨思惟眼触，思惟耳、鼻、舌、身、意触，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼触，不思惟耳、鼻、舌、身、意触，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟眼触为缘所生诸受，思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟眼触为缘所生诸受，不思惟耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟地界，思惟水、火、风、空、识界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟地界，不思惟水、火、风、空、识界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟无明，思惟行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟无明，不思惟行乃至老死愁叹苦忧恼，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟布施波罗蜜多，思惟净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟布施波罗蜜多，不思惟净戒乃至般若波罗蜜多，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟内空，思惟外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟内空，不思惟外空乃至无性自性空，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟真如，思惟法界、法性、不虚妄性。不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不

能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟真如，不思惟法界乃至不思議界，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟苦圣谛，思惟集、灭、道圣谛，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟苦圣谛，不思惟集、灭、道圣谛，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟四静虑，思惟四无量、四无色定，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟四静虑，不思惟四无量、四无色定，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟八解脱，思惟八胜处、九次第定、十遍处，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟八解脱，不思惟八胜处、九次第定、十遍处，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟四念住，思惟四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟四念住，不思惟四正断乃至八圣道支，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟空解脱门，思惟无相、无愿解脱门，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟空解脱门，不思惟无相、无愿解脱门，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟五眼，思惟六神通，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟五眼，不思惟六神通，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟佛十力，思惟四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证

得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟佛十力，不思惟四无所畏乃至十八不共法，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟无忘失法，思惟恒住舍性，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟无忘失法，不思惟恒住舍性，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟一切智，思惟道相智、一切相智，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟一切智，不思惟道相智、一切相智，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟一切陀罗尼门，思惟一切三摩地门，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟一切陀罗尼门，不思惟一切三摩地门，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟预流果，思惟一来、不还、阿罗汉果，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟预流果，不思惟一来、不还、阿罗汉果，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟独觉菩提，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟独觉菩提，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多（别本或无「当勤修学甚深般若波罗蜜多」等字），不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟一切菩萨摩訶萨行，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟一切菩萨摩訶萨行，则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。

「善现！若菩萨摩訶萨思惟诸佛无上正等菩提，则染著欲界、色、无色界。若染著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟诸佛无上正等菩提，

则不染著欲界、色、无色界。若不染著欲界、色、无色界，则能具足修诸菩萨摩訶萨行证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲修菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，当于何住？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住五眼，亦不应住六神通。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住独觉菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切菩萨摩訶萨行。

「善现！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住诸佛无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意界？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

「世尊！何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住五眼，亦不应住六神通？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住独觉菩提？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住一切菩萨摩诃萨行？」

「世尊！何缘菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住诸佛无上正等菩提？」

佛言：「善现！若菩萨摩诃萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，于一切法无执著故，不应住色，亦不应住受、想、行、识；不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处；不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处；不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界；不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界；不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界；不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触；不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界；不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛；不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定；不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处；不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门；不应住五眼，亦不应住六神通；不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性；不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智；不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门；不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果；不应住独觉菩提；不应住一切菩萨摩诃萨行；不应住诸佛无上正等菩提。何以故？善现！是菩萨摩诃萨不见有法可于其中而起执著及安住故。善现！如是菩萨摩诃萨以无执著及无安住而为方便，行深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩诃萨作如是念：『若能如是无所执著、无所安住，行深般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。若能如是无所执著、无所安住，修深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多。』」

我应如是行深般若波罗蜜多，我应如是修深般若波罗蜜多。』

「善现！是菩萨摩訶萨由如是念取相执著，远离般若波罗蜜多。若远离般若波罗蜜多，则远离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦远离真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦远离苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦远离四静虑、四无量、四无色定，亦远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦远离空解脱门、无相、无愿解脱门，亦远离五眼、六神通，亦远离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦远离无忘失法、恒住舍性，亦远离一切智、道相智、一切相智，亦远离一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦远离一切菩萨摩訶萨行，亦远离诸佛无上正等菩提。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著，非深般若波罗蜜多有执著性。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多，都无自性可于诸法有所执著。是故，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法及深般若波罗蜜多皆无执著。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时起如是想：『此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多，则是遍行诸法实相。』

「善现！是菩萨摩訶萨由起此想，便退般若波罗蜜多。若退般若波罗蜜多，则退静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦退内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦退真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦退苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦退四静虑、四无量、四无色定，亦退八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦退四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦退空解脱门、无相、无愿解脱门，亦退五眼、六神通，亦退佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦退无忘失法、恒住舍性，亦退一切智、道相智、一切相智，亦退一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦退一切菩萨摩訶萨行，亦退诸佛无上正等菩提。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，是一切种白法根本，若退般若波罗蜜多，则为退失一切白法。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之四

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『甚深般若波罗蜜多，遍能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦遍摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦遍摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦遍摄受苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦遍摄受四静虑、四无量、四无色定，亦遍摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦遍摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦遍摄受空解脱门、无相、无愿解脱门，亦遍摄受五眼、六神通，亦遍摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦遍摄受无忘失法、恒住舍性，亦遍摄受一切智、道相智、一切相智，亦遍摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦遍摄受一切菩萨摩訶萨行，亦遍摄受诸佛无上正等菩提。』

「善现！是菩萨摩訶萨若作是念，则退失般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，则不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能摄受内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不能摄受真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不能摄受苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦不能摄受四静虑、四无量、四无色定，亦不能摄受八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能摄受四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能摄受空解脱门、无相、无愿解脱门，亦不能摄受五眼、六神通，亦不能摄受佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不能摄受无忘失法、恒住舍性，亦不能摄受一切智、道相智、一切相智，亦不能摄受一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦不能摄受一切菩萨摩訶萨行，亦不能摄受诸佛无上正等菩提。何以故？善现！非离般若波罗蜜多，能遍摄受殊胜善法，及证无上正等菩提。

「复次，善现：若菩萨摩訶萨作如是念：『安住般若波罗蜜多，便于无上正等菩提定得受记。』善现！是菩萨摩訶萨若作是念，则为退失甚深般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，则于无上正等菩提不得受记。何以故？善现！非离般若波罗蜜多，可于无上正等菩提而得受记。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『安住般若波罗蜜多，则遍引发布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦遍安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦遍安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦遍安住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦遍引发四静虑、四无量、四无色定，亦遍引发八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦遍引发四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦遍引发空解脱门、无相、无愿解脱门，亦遍引发五眼、

六神通，亦遍引发佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦遍引发无忘失法、恒住舍性，亦遍引发一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦遍引发一切智、道相智、一切相智，亦遍引发大慈、大悲、大喜、大舍。』

「善现！是菩萨摩訶萨若作是念，则退失般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，则不能引发布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不能安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦不能安住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦不能引发四静虑、四无量、四无色定，亦不能引发八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不能引发四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不能引发空解脱门、无相、无愿解脱门，亦不能引发五眼、六神通，亦不能引发佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦不能引发无忘失法、恒住舍性，亦不能引发一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦不能引发一切智、道相智、一切相智，亦不能引发大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？善现！非离般若波罗蜜多，而能引发安住善法。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『佛知诸法无摄受相，自证无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示诸法实相。』

「善现！是菩萨摩訶萨若作是念，则为退失甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！如来于法无知、无觉、无说、无示。所以者何？诸法实性不可知觉、不可施設，云何得有知觉说示一切法者？若言实有知觉说示一切法者，无有是处。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，远离如是种种过失？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『诸法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无有能现等觉者，亦无有能宣说开示。』若如是行，是行般若波罗蜜多，离诸过失。若菩萨摩訶萨著无所有、不可取法，则离般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著、无所摄受，若于诸法有所执著、有所摄受，则离般若波罗蜜多。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！般若波罗蜜多于般若波罗蜜多，为远离、为不远离？静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多于静虑乃至布施波罗蜜多，为远离、为不远离？」

「世尊！内空于内空，为远离、为不远离？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于外空乃至无性自性空，为远离、为不远离？」

「世尊！真如于真如，为远离、为不远离？法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于法界乃至不思議界，为远离、为不远离？」

「世尊！苦圣谛于苦圣谛，为远离、为不远离？集、灭、道圣谛于集、灭、道圣谛，为远离、为不远离？」

「世尊！四静虑于四静虑，为远离、为不远离？四无量、四无色定于四无量、四无色定，为远

离、为不远离？

「世尊！八解脱于八解脱，为远离、为不远离？八胜处、九次第定、十遍处于八胜处、九次第定、十遍处，为远离、为不远离？

「世尊！四念住于四念住，为远离、为不远离？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于四正断乃至八圣道支，为远离、为不远离？

「世尊！空解脱门于空解脱门，为远离、为不远离？无相、无愿解脱门于无相、无愿解脱门，为远离、为不远离？

「世尊！五眼于五眼，为远离、为不远离？六神通于六神通，为远离、为不远离？

「世尊！佛十力于佛十力，为远离、为不远离？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法于四无所畏乃至十八不共法，为远离、为不远离？

「世尊！无忘失法于无忘失法，为远离、为不远离？恒住舍性于恒住舍性，为远离、为不远离？

「世尊！一切陀罗尼门于一切陀罗尼门，为远离、为不远离？一切三摩地门于一切三摩地门，为远离、为不远离？

「世尊！一切智于一切智，为远离、为不远离？道相智、一切相智于道相智、一切相智，为远离、为不远离？

「世尊！若般若波罗蜜多于般若波罗蜜多，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多？

「世尊！若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多于静虑乃至布施波罗蜜多，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发静虑乃至布施波罗蜜多？

「世尊！若内空于内空，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住内空？

「世尊！若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于外空乃至无性自性空，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住外空乃至无性自性空？

「世尊！若真如于真如，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住真如？

「世尊！若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于法界乃至不思議界，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住法界乃至不思議界？

「世尊！若苦圣谛于苦圣谛，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著安住苦圣谛？

「世尊！若集、灭、道圣谛于集、灭、道圣谛，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著

安住集、灭、道圣谛？

「世尊！若四静虑于四静虑，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四静虑？」

「世尊！若四无量、四无色定于四无量、四无色定，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四无量、四无色定？」

「世尊！若八解脱于八解脱，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发八解脱？」

「世尊！若八胜处、九次第定、十遍处于八胜处、九次第定、十遍处，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发八胜处、九次第定、十遍处？」

「世尊！若四念住于四念住，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四念住？」

「世尊！若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于四正断乃至八圣道支，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四正断乃至八圣道支？」

「世尊！若空解脱门于空解脱门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发空解脱门？」

「世尊！若无相、无愿解脱门于无相、无愿解脱门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发无相、无愿解脱门？」

「世尊！若五眼于五眼，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发五眼？」

「世尊！若六神通于六神通，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发六神通？」

「世尊！若佛十力于佛十力，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发佛十力？」

「世尊！若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法于四无所畏乃至十八佛不共法，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发四无所畏乃至十八佛不共法？」

「世尊！若无忘失法于无忘失法，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发无忘失法？」

「世尊！若恒住舍性于恒住舍性，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发恒住舍性？」

「世尊！若一切陀罗尼门于一切陀罗尼门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切陀罗尼门？」

「世尊！若一切三摩地门于一切三摩地门，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切三摩地门？」

「世尊！若一切智于一切智，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切智？」

「世尊！若道相智、一切相智于道相智、一切相智，设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发道相智、一切相智？」

佛言：「善现！般若波罗蜜多于般若波罗蜜多，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多。

「善现！静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多于静虑乃至布施波罗蜜多，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发静虑乃至布施波罗蜜多。

「善现！内空于内空，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住内空。

「善现！外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空于外空乃至无性自性空，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住外空乃至无性自性空。

「善现！真如于真如，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住真如。

「善现！法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于法界乃至不思議界，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住法界乃至不思議界。

「善现！苦圣谛于苦圣谛，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住苦圣谛。

「善现！集、灭、道圣谛于集、灭、道圣谛，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著安住集、灭、道圣谛。

「善现！四静虑于四静虑，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四静虑。

「善现！四无量、四无色定于四无量、四无色定，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四无量、四无色定。

「善现！八解脱于八解脱，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发八解脱。

「善现！八胜处、九次第定、十遍处于八胜处、九次第定、十遍处，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！四念住于四念住，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四念住。

「善现！四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支于四正断乃至八圣道支，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四正断乃至八圣道支。

「善现！空解脱门于空解脱门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发空解脱门。

「善现！无相、无愿解脱门于无相、无愿解脱门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发无相、无愿解脱门。

「善现！五眼于五眼，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发五眼。

「善现！六神通于六神通，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发六神通。

「善现！佛十力于佛十力，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发佛十力。

「善现！四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法于四无所畏乃至十八佛不共法，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发四无所畏乃至十八佛不共法。

「善现！无忘失法于无忘失法，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发无忘失法。

「善现！恒住舍性于恒住舍性，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发恒住舍性。

「善现！一切陀罗尼门于一切陀罗尼门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切陀罗尼门。

「善现！一切三摩地门于一切三摩地门，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切三摩地门。

「善现！一切智于一切智，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切智。

「善现！道相智、一切相智于道相智、一切相智，非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发道相智、一切相智。

「何以故？善现！非即自性、非离自性而能安住引发自性。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著色，谓此是色，此色属彼；亦不执著受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此受、想、行、识属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼处，谓此是眼处，此眼处属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意处，谓此是耳、鼻、舌、身、意处，此耳、鼻、舌、身、意处属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著色处，谓此是色处，此色处属彼；亦不执著声、香、味、触、法处，谓此是声、香、味、触、法处，此声、香、味、触、法处属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼界，谓此是眼界，此眼界属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此耳、鼻、舌、身、意识界属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著色界，谓此是色界，此色界属彼；亦不执著声、香、味、触、法界，谓此是声、香、味、触、法界，此声、香、味、触、法界属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼识界，谓此是眼识界，此眼识界属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此耳、鼻、舌、身、意识界属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼触，谓此是眼触，此眼触属彼；亦不执著

耳、鼻、舌、身、意触，谓此是耳、鼻、舌、身、意触，此耳、鼻、舌、身、意触属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著眼触为缘所生诸受，谓此是眼触为缘所生诸受，此眼触为缘所生诸受属彼；亦不执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，谓此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，此耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受属彼。

「善现？菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著地界，谓此是地界，此地界属彼；亦不执著水、火、风、空、识界，谓此是水、火、风、空、识界，此水、火、风、空、识界属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著无明，谓此是无明，此无明属彼；亦不执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，谓此是行乃至老死愁叹苦忧恼，此行乃至老死愁叹苦忧恼属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著布施波罗蜜多，谓此是布施波罗蜜多，此布施波罗蜜多属彼；亦不执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，谓此是净戒乃至般若波罗蜜多，此净戒乃至般若波罗蜜多属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著内空，谓此是内空，此内空属彼；亦不执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，谓此是外空乃至无性自性空，此外空乃至无性自性空属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著真如，谓此是真如，此真如属彼；亦不执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，谓此是法界乃至不思議界，此法界乃至不思議界属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著苦圣谛，谓此是苦圣谛，此苦圣谛属彼；亦不执著集、灭、道圣谛，谓此是集、灭、道圣谛，此集、灭、道圣谛属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著四静虑，谓此是四静虑，此四静虑属彼；亦不执著四无量、四无色定，谓此是四无量、四无色定，此四无量、四无色定属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著八解脱，谓此是八解脱，此八解脱属彼；亦不执著八胜处、九次第定、十遍处，谓此是八胜处、九次第定、十遍处，此八胜处、九次第定、十遍处属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著四念住，谓此是四念住，此四念住属彼；亦不执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，谓此是四正断乃至八圣道支，此四正断乃至八圣道支属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著空解脱门，谓此是空解脱门，此空解脱门属彼；亦不执著无相、无愿解脱门，谓此是无相、无愿解脱门，此无相、无愿解脱门属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著五眼，谓此是五眼，此五眼属彼；亦不执著六神通，谓此是六神通，此六神通属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著佛十力，谓此是佛十力，此佛十力属彼；亦不执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，谓此是四无所畏乃至十八佛不共法，此四无所畏乃至十八佛不共法属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著无忘失法，谓此是无忘失法，此无忘失法属彼；亦不执著恒住舍性，谓此是恒住舍性，此恒住舍性属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著一切智，谓此是一切智，此一切智属彼；亦不执著道相智、一切相智，谓此是道相智、一切相智，此道相智、一切相智属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著一切陀罗尼门，谓此是一切陀罗尼门，此一切陀罗尼门属彼；亦不执著一切三摩地门，谓此是一切三摩地门，此一切三摩地门属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著预流果，谓此是预流果，此预流果属彼；亦不执著一来、不还、阿罗汉果，谓此是一来、不还、阿罗汉果，此一来、不还、阿罗汉果属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著独觉菩提，谓此是独觉菩提，此独觉菩提属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著一切菩萨摩訶萨行，谓此是一切菩萨摩訶萨行，此一切菩萨摩訶萨行属彼。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执著诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此诸佛无上正等菩提属彼。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发般若波罗蜜多，亦能引发静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能安住内空，亦能安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能安住苦圣谛，亦能安住集、灭、道圣谛。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发四静虑，亦能引发四无量、四无色定。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发八解脱，亦能引发八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发四念住，亦能引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发空解脱门，亦能引发无相、无愿解脱门。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发五眼，亦能引发六神通。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发佛十力，亦能引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发无忘失法，亦能引发恒住舍性。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发一切陀罗尼门，亦能引发一切三摩地门。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发一切智，亦能引发道相智、一切相智。

「何以故？善现！（别本有一「若」字）菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸法中有所执著，谓此是法、此法属彼，则不能随意引发安住殊胜功德。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观声、香、味、触、法界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常、若乐若

苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之五

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观四无量、四无色定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观一来、不还、阿罗汉果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不观诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发般若波罗蜜多，亦能引发静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能安住内空，亦能安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能安住真如，亦能安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能安住苦圣谛，亦能安住集、灭、道圣谛。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发四静虑，亦能引发四无量、四无色定。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发八解脱，亦能引发八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发四念住，亦能引发四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发空解脱门，亦能引发无相、无愿解脱门。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发五眼，亦能引发六神通。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发佛十力，亦能引发四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发无忘失法，亦能引发恒住舍性。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发一切陀罗尼门，亦能引发一切三摩地门。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发一切智，亦能引发道相智、一切相智。

「何以故？善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸法中有所观察若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，则不能随意引发安住殊胜功德。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行静虑波罗蜜多，亦为行精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行内空，亦为行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行真如，亦为行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行苦圣谛，亦为行集、灭、道圣谛。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行四静虑，亦为行四无量、四无色定。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行八解脱，亦为行八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行四念住，亦为行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行空解脱门，亦为行无相、无愿解脱门。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行五眼，亦为行六神通。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行佛十力，亦为行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行无忘失法，亦为行恒住舍性。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行一切陀罗尼门，亦为行一切三摩地门。

「善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为行一切智，亦为行道相智、一切相智。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多随所行处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随从。甚深般若波罗蜜多随所至处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随至。善现！如转轮圣王有四支勇军，随彼轮王所行之处，是四勇军皆悉随从，随彼轮王所至之处，是四勇军皆悉随至。甚深般若波罗蜜多亦复如是，随有所行及有所至，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随逐，究竟至于一切智智。善现！如善御者驾驷（别本有作「四」者）马车，令避险路行于正道，随本意欲能往所至。甚深般若波罗蜜多亦复如是，善御一切波罗蜜多及余一切菩提分法，令避生死涅槃险路，行于自利利他正道，至本所求一切智智。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何为道？云何非道？」

佛言：「善现！诸异生道非诸菩萨摩訶萨道，诸声闻道非诸菩萨摩訶萨道，诸独觉道非诸菩萨摩訶萨道。自利利他道是诸菩萨摩訶萨道，一切智智道是诸菩萨摩訶萨道，不住生死及涅槃道是诸菩萨摩訶萨道。善现！是为菩萨摩訶萨道及非道。」

具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨知是道、是非道，速能证得一切智智。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨知是道、是非道，速能证得一切智智。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓度脱无量无数无边有情，皆令获得利益安乐。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽作无边利乐他事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现色所作事，而于此事无所取著；虽能示现受、想、行、识所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼处所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意处所作事，而于此事无所取著。」

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现色处所作事，而于此事无所取著；虽能示现声、香、味、触、法处所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼界所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意识所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现色界所作事，而于此事无所取著；虽能示现声、香、味、触、法界所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼识界所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意识界所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼触所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意触所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现眼触为缘所生诸受所作事，而于此事无所取著；虽能示现耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现地界所作事，而于此事无所取著；虽能示现水、火、风、空、识界所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现无明所作事，而于此事无所取著；虽能示现行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现布施波罗蜜多所作事，而于此事无所取著；虽能示现净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现内空所作事，而于此事无所取著；虽能示现外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现真如所作事，而于此事无所取著；虽能示现法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现苦圣谛所作事，而于此事无所取著；虽能示现集、灭、道圣谛所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现四静虑所作事，而于此事无所取著；虽能示现四无量、四无色定所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现八解脱所作事，而于此事无所取著；虽能示现八胜处、九次第定、十遍处所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现四念住所作事，而于此事无所取著；虽能示现四正断、

四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现空解脱门所作事，而于此事无所取著；虽能示现无相、无愿解脱门所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现五眼所作事，而于此事无所取著；虽能示现六神通所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现佛十力所作事，而于此事无所取著；虽能示现四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现无忘失法所作事，而于此事无所取著；虽能示现恒住舍性所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现一切智所作事，而于此事无所取著；虽能示现道相智、一切相智所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现一切陀罗尼门所作事，而于此事无所取著；虽能示现一切三摩地门所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现预流果所作事，而于此事无所取著；虽能示现一来、不还、阿罗汉果所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现独觉菩提所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现一切菩萨摩訶萨行所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现诸佛无上正等菩提所作事，而于此事无所取著。

「善现！甚深般若波罗蜜多，引导菩萨摩訶萨令趣无上正等菩提，于其中间定不退转。

「善现！甚深般若波罗蜜多，虽令菩萨摩訶萨远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提，而于诸法无起无灭，以法住性为定量故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若甚深般若波罗蜜多，于一切法无起无灭，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修布施波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修净戒波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修安忍波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修精进波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修静虑波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应修般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修布施波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修净戒波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修安忍波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修精进波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修静虑波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应缘一切智智为诸有情而修般若波罗蜜多。」

「善现！是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，于回向时远离三心，谓谁回向？用何回向？回向何处？善现！是菩萨摩訶萨持此善根，如是回向所求无上正等菩提，则修六种波罗蜜多速得圆满，亦修菩萨慈、悲、喜、舍速得圆满，由此疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不远离如是六种波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨不离六种波罗蜜多，则不远离一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得速证所求无上正等菩提，当勤精进修学六种波罗蜜多！当勤精进修修六种波罗蜜多！

「善现！若菩萨摩訶萨常勤精进修学修行如是六种波罗蜜多，一切善根速得圆满，疾证无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应与六种波罗蜜多常共相应，勿相舍离。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨如实观色非相应非不相应，如实观受、想、行、识非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观眼处非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意处非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观色处非相应非不相应，如实观声、香、味、触、法处非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观眼界非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意境非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观色界非相应非不相应，如实观声、香、味、触、法界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观眼识界非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意识界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观眼触非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意触非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观眼触为缘所生诸受非相应非不相应，如实观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观地界非相应非不相应，如实观水、火、风、空、识界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观无明非相应非不相应，如实观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观布施波罗蜜多非相应非不相应，如实观净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观内空非相应非不相应，如实观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观真如非相应非不相应，如实观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观苦圣谛非相应非不相应，如实观集、灭、道圣谛非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观四静虑非相应非不相应，如实观四无量、四无色定非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观八解脱非相应非不相应，如实观八胜处、九次第定、十遍处非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观四念住非相应非不相应，如实观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观空解脱门非相应非不相应，如实观无相、无愿解脱门非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观五眼非相应非不相应，如实观六神通非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观佛十力非相应非不相应，如实观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观无忘失法非相应非不相应，如实观恒住舍性非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观一切智非相应非不相应，如实观道相智、一切相智非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观一切陀罗尼门非相应非不相应，如实观一切三摩地门非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观预流果非相应非不相应，如实观一来、不还、阿罗汉果非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观独觉菩提非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观一切菩萨摩訶萨行非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨如实观诸佛无上正等菩提非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住色，亦不应住受、想、行、识。何以故？色非能住、非所住，受、想、行、识亦非能住、非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住眼处，亦不应住耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处非能住、非所住，耳、鼻、舌、身、意处亦非能住、非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住色处，亦不应住声、香、味、触、法处。何以故？色处非能住、非所住，声、香、味、触、法处亦非能住、非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之六

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住眼界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意界亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住色界，亦不应住声、香、味、触、法界。何以故？色界非能住非所住，声、香、味、触、法界亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住眼识界，亦不应住耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼识界非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住眼触，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触。何以故？眼触非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意触亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住眼触为缘所生诸受，亦不应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受非能住非所住，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住地界，亦不应住水、火、风、空、识界。何以故？地界非能住非所住，水、火、风、空、识界亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住无明，亦不应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。何以故？无明非能住非所住，行乃至老死愁叹苦忧恼亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住布施波罗蜜多，亦不应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多非能住非所住，净戒乃至般若波罗蜜多亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住内空，亦不应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？内空非能住非所住，外空乃至无性自性空

亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住真如，亦不应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？真如非能住非所住，法界乃至不思議界亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住苦圣谛，亦不应住集、灭、道圣谛。何以故？苦圣谛非能住非所住，集、灭、道圣谛亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住四静虑，亦不应住四无量、四无色定。何以故？四静虑非能住非所住，四无量、四无色定亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住八解脱，亦不应住八胜处、九次第定、十遍处。何以故？八解脱非能住非所住，八胜处、九次第定、十遍处亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住四念住，亦不应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？四念住非能住非所住，四正断乃至八圣道支亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住空解脱门，亦不应住无相、无愿解脱门。何以故？空解脱门非能住非所住，无相、无愿解脱门亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住五眼，亦不应住六神通。何以故？五眼非能住非所住，六神通亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住佛十力，亦不应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。何以故？佛十力非能住非所住，四无所畏乃至十八佛不共法亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住无忘失法，亦不应住恒住舍性。何以故？无忘失法非能住非所住，恒住舍性亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住一切智，亦不应住道相智、一切相智。何以故？一切智非能住非所住，道相智、一切相智亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住一切陀罗尼门，亦不应住一切三摩地门。何以故？一切陀罗尼门非能住非所住，一切三摩地门亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果。何以故？预流果非能住非所住，一来、不还、阿罗汉果亦非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住独觉菩提。何以故？独觉菩提非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住一切菩萨摩訶萨行。何以故？一切菩萨摩訶萨行非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住诸佛无上正等菩提。何以故？诸佛无上正等菩提非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。

「善现！若菩萨摩訶萨能以如是无住方便，修行六种波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提。

「善现！譬如有人欲食庵没罗果或半娜（别本有作「那」者）娑果，先取其子于良美地而种植之，随时溉灌，守护营理，渐次生长牙茎枝叶，时节和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善现！菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，先学六种波罗蜜多，复于有情或以布施、或以爱语、或以利行、或以同事而摄受之。既摄受已，教令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，既安住已解脱一切生老病死，证得常住毕竟安乐。菩萨如是当得无上正等菩提，转妙法轮，度无量众。

「是故，善现！若菩萨摩訶萨欲于诸法不藉他缘而自悟解，欲能成熟一切有情，欲于佛土能善严净，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔军，欲速证得一切智智，欲转法轮脱有情类生老病死，当学六种波罗蜜多，以四摄事方便摄受诸有情类。菩萨如是勤修学时，应于般若波罗蜜多常勤修学。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤学耶？」

佛言：「善现！如是！如是！我说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤修学。善现！若菩萨摩訶萨欲于诸法得大自在，当学般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多能令菩萨于一切法得自在故。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，是诸善法生长方便所趣向门，譬如大海是诸宝物生长方便及一切水所趣向门。如是，善现！甚深般若波罗蜜多是诸善法生长方便所趣向门。是故，善现！求声闻乘补特伽罗、求独觉乘补特伽罗、求菩萨乘补特伽罗，皆当于此甚深般若波罗蜜多常勤修学。

「善现！诸菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修学时，应勤修学布施波罗蜜多，应勤修学净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应勤安住内空，应勤安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应勤安住真如，应勤安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；应勤安住苦圣谛，应勤安住集、灭、道圣谛；应勤修学四静虑，应勤修学四无量、四无色定；应勤修学八解脱，应勤修学八胜处、

九次第定、十遍处；应勤修学四念住，应勤修学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应勤修学空解脱门，应勤修学无相、无愿解脱门；应勤修学五眼，应勤修学六神通；应勤修学佛十力，应勤修学四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；应勤修学无忘失法，应勤修学恒住舍性；应勤修学一切陀罗尼门，应勤修学一切三摩地门；应勤修学一切智，应勤修学道相智、一切相智。

「善现！如善射人甲冑坚固，执好弓箭不惧怨敌。菩萨摩訶萨亦复如是，摄受般若波罗蜜多，摄受静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；摄受内空，摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；摄受真如，摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；摄受苦圣谛，摄受集、灭、道圣谛；摄受四静虑，摄受四无量、四无色定；摄受八解脱，摄受八胜处、九次第定、十遍处；摄受四念住，摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；摄受空解脱门，摄受无相、无愿解脱门；摄受五眼，摄受六神通；摄受佛十力，摄受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；摄受无忘失法，摄受恒住舍性；摄受一切陀罗尼门，摄受一切三摩地门；摄受一切智，摄受道相智、一切相智。摄受如是诸功德时，皆以般若波罗蜜多而为方便，由此因缘，一切魔军外道他论皆不能伏。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，便为过去未来现在诸佛护念。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，便为过去未来现在诸佛护念？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行布施波罗蜜多，能行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行内空，能行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行真如，能行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行苦圣谛，能行集、灭、道圣谛故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行四静虑，能行四无量、四无色定故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行八解脱，能行八胜处、九次第定、十遍处故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行四念住，能行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行空解脱门，能行无相、无愿解脱门故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行五眼，能行六神通故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行佛十力，能行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行无忘失法，能行恒住舍性故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行一切陀罗尼门，能行一切三摩地门故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，能行一切智，能行道相智、一切相智故，为过去未来现在诸佛护念。」

具寿善现复白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何行布施波罗蜜多时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行内空时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行真如时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行苦圣谛时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行集、灭、道圣谛时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行四静虑时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行四无量、四无色定时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行八解脱时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行八胜处、九次第定、十遍处时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行四念住时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行空解脱门时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行无相、无愿解脱门时，便为过去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行五眼时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行六神通时，便为过

去未来现在诸佛护念？

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行佛十力时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，便为过去未来现在诸佛护念？」

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行无忘失法时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行恒住舍性时，便为过去未来现在诸佛护念？」

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行一切陀罗尼门时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行一切三摩地门时，便为过去未来现在诸佛护念？」

「世尊！是菩萨摩訶萨云何行一切智时，便为过去未来现在诸佛护念？云何行道相智、一切相智时，便为过去未来现在诸佛护念？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨行布施波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，观净戒乃至般若波罗蜜多不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行内空时，观内空不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，观外空乃至无性自性空不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行真如时，观真如不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，观法界乃至不思議界不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行苦圣谛时，观苦圣谛不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行集、灭、道圣谛时，观集、灭、道圣谛不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行四静虑时，观四静虑不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行四无量、四无色定时，观四无量、四无色定不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行八解脱时，观八解脱不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行八胜处、九次第定、十遍处时，观八胜处、九次第定、十遍处不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行四念住时，观四念住不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，观四正断乃至八圣道支不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行空解脱门时，观空解脱门不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行无相、无愿解脱门时，观无相、无愿解脱门不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行五眼时，观五眼不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行六神通时，观六神通不可得故，为过去未来现在诸佛护念。」

「善现！是菩萨摩訶萨行佛十力时，观佛十力不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，观四无所畏乃至十八不共法不可得故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！是菩萨摩訶萨行无忘失法时，观无忘失法不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行恒住舍性时，观恒住舍性不可得故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！是菩萨摩訶萨行一切陀罗尼门时，观一切陀罗尼门不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行一切三摩地门时，观一切三摩地门不可得故，为过去未来现在诸佛护念。

「善现！是菩萨摩訶萨行一切智时，观一切智不可得故，为过去未来现在诸佛护念；行道相智、一切相智时，观道相智、一切相智不可得故，为过去未来现在诸佛护念。

「复次，善现！过去未来现在诸佛如色不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如受、想、行、识不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如眼处不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意处不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如色处不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如声、香、味、触、法处不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如眼界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、眼界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如色界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如声、香、味、触、法界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如眼识界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意识界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如眼触不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意触不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如眼触为缘所生诸受不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如地界不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如水、火、风、空、识界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如无明不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如布施波罗蜜多不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如内空不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如真如不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如苦圣谛不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如集、灭、道圣谛不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如四静虑不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如四无量、四无色定不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如八解脱不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如八胜处、九次第定、十遍处不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如四念住不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如空解脱门不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如无相、无愿解脱门不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如五眼不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如六神通不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如佛十力不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如无忘失法不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如恒住舍性不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如一切智不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如道相智、一切相智不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如一切陀罗尼门不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如一切三摩地门不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如预流果不可得故，护念是菩萨摩訶萨；如一来、不还、阿罗汉果不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如独觉菩提不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如一切菩萨摩訶萨行不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛如诸佛无上正等菩提不可得故，护念是菩萨摩訶萨。

「复次，善现！过去未来现在诸佛，不以色故护念是菩萨摩訶萨，不以受、想、行、识故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以眼处故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意处故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以色处故护念是菩萨摩訶萨，不以声、香、味、触、法处故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以眼界故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意界故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以色界故护念是菩萨摩訶萨，不以声、香、味、触、法界故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以眼识界故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意识界故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以眼触故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意触故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以眼触为缘所生诸受故护念是菩萨摩訶萨，不以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以地界故护念是菩萨摩訶萨，不以水、火、风、空、识界故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以无明故护念是菩萨摩訶萨，不以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以布施波罗蜜多故护念是菩萨摩訶萨，不以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以内空故护念是菩萨摩訶萨，不以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以真如故护念是菩萨摩訶萨，不以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以苦圣谛故护念是菩萨摩訶萨，不以集、灭、道圣谛故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以四静虑故护念是菩萨摩訶萨，不以四无量、四无色定故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以八解脱故护念是菩萨摩訶萨，不以八胜处、九次第定、十遍处故护念是菩萨摩訶萨。

大般若波罗蜜多经卷第三百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之七

「善现！过去未来现在诸佛，不以四念住故护念是菩萨摩訶萨，不以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以空解脱门故护念是菩萨摩訶萨，不以无相、无愿解脱门故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以五眼故护念是菩萨摩訶萨，不以六神通故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以佛十力故护念是菩萨摩訶萨，不以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以无忘失法故护念是菩萨摩訶萨，不以恒住舍性故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以一切智故护念是菩萨摩訶萨，不以道相智、一切相智故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以一切陀罗尼门故护念是菩萨摩訶萨，不以一切三摩地门故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以预流果故护念是菩萨摩訶萨，不以一来、不还、阿罗汉果故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以独觉菩提故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以一切菩萨摩訶萨行故护念是菩萨摩訶萨。

「善现！过去未来现在诸佛，不以诸佛无上正等菩提故护念是菩萨摩訶萨。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨虽多处学而无所学。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨虽多处学而无所学。何以故？善现！实无有法可令菩萨摩訶萨于中学故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如来为诸菩萨摩訶萨或略或广宣说六种波罗蜜多相应之法，若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于此六种波罗蜜多相应法教，若略若广皆应听闻、受持、读诵、令其

通利，既通利已如理思惟，既思惟已审正观察，正观察时心、心所法于所缘相皆不复转。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。复次，善现！诸菩萨摩訶萨于诸如来所说六种波罗蜜多相应法教，若略若广勤修学时，应于诸法如实了知略广之相。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色真如相，如实了知受、想、行、识真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼处真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意处真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色处真如相，如实了知声、香、味、触、法处真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼界真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、眼界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色界真如相，如实了知声、香、味、触、法界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼识界真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼触真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼触为缘所生诸受真如相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知地界真如相，如实了知水、火、风、空、识界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知无明真如相，如实了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知布施波罗蜜多真如相，如实了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知内空真如相，如实了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知真如真如相，如实了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知苦圣谛真如相，如实了知集、灭、道圣谛真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知四静虑真如相，如实了知四无量、四无色定真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知八解脱真如相，如实了知八胜处、九次第定、十遍处真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知四念住真如相，如实了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知空解脱门真如相，如实了知无相、无愿解脱门真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知五眼真如相，如实了知六神通真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知佛十力真如相，如实了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知无忘失法真如相，如实了知恒住舍性真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知一切智真如相，如实了知相智、一切相智真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知一切陀罗尼门真如相，如实了知一切三摩地门真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知预流果真如相，如实了知一来、不还、阿罗汉果真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知独觉菩提真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知一切菩萨摩訶萨行真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知诸佛无上正等菩提真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何色真如相，云何受、想、行、识真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

佛言：「善现！色真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色真如相；受、想、行、识真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名受、想、行、识真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼处真如相，云何耳、鼻、舌、身、意处真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼处真如相；耳、鼻、舌、身、意处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意处真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何色处真如相，云何声、香、味、触、法处真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！色处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色处真如相；声、香、味、触、法处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名声、香、味、触、法处真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意境真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼界真如相；耳、鼻、舌、身、意境真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意境真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何色界真如相，云何声、香、味、触、法界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！色界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色界真如相；声、香、味、触、法界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名声、香、味、触、法界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼识界真如相，云何耳、鼻、舌、身、意识界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼识界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼识界真如相；耳、鼻、舌、身、意识界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意识界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼触真如相，云何耳、鼻、舌、身、意触真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼触真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼触真如相；耳、鼻、舌、身、意触真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼触为缘所生诸受真如相，云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼触为缘所生诸受真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名眼触为缘所生诸受真如相；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何地界真如相，云何水、火、风、空、识界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！地界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名地界真如相；水、火、风、空、识界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名水、火、风、空、识界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何无明真如相，云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无明真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名无明真如相；行乃至老死愁叹苦忧恼真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名行乃至老死愁叹苦忧恼真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何布施波罗蜜多真如相，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！布施波罗蜜多真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名布施波罗蜜多真如相；净戒乃至般若波罗蜜多真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名净戒乃至般若波罗蜜多真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何内空真如相，云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！内空真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名内空真如相；外空乃至无性自性空真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名外空乃至无性自性空真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何真如真如相，云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！真如真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名真如真如相；法界乃至不思議界真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名法界乃至不思議界真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何苦圣谛真如相，云何集、灭、道圣谛真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，

于一切法如实了知略广之相？」

「善现！苦圣谛真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名苦圣谛真如相；集、灭、道圣谛真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名集、灭、道圣谛真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何四静虑真如相，云何四无量、四无色定真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！四静虑真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四静虑真如相；四无量、四无色定真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四无量、四无色定真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何八解脱真如相，云何八胜处、九次第定、十遍处真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！八解脱真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名八解脱真如相；八胜处、九次第定、十遍处真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名八胜处、九次第定、十遍处真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何四念住真如相，云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！四念住真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四念住真如相；四正断乃至八圣道支真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四正断乃至八圣道支真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何空解脱门真如相，云何无相、无愿解脱门真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！空解脱门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名空解脱门真如相；无相、无愿解脱门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名无相、无愿解脱门真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何五眼真如相，云何六神通真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！五眼真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名五眼真如相；六神通真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名六神通真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何佛十力真如相，云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！佛十力真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名佛十力真如相；四无所畏乃至十八佛

不共法真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名四无所畏乃至十八佛不共法真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何无忘失法真如相，云何恒住舍性真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无忘失法真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名无忘失法真如相；恒住舍性真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名恒住舍性真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切智真如相，云何道相智、一切相智真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！一切智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切智真如相；道相智、一切相智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名道相智、一切相智真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切陀罗尼门真如相，云何一切三摩地门真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！一切陀罗尼门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切陀罗尼门真如相；一切三摩地门真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切三摩地门真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何预流果真如相，云何一来、不还、阿罗汉果真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！预流果真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名预流果真如相；一来、不还、阿罗汉果真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一来、不还、阿罗汉果真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何独觉菩提真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！独觉菩提真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名独觉菩提真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切菩萨摩訶萨行真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提真如相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！诸佛无上正等菩提真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名诸佛无上正等菩提真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如实了知色实际相，如实了知受、想、行、识实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼处实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意处实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色处实际相，如实了知声、香、味、触、法处实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼界实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、眼界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色界实际相，如实了知声、香、味、触、法界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼识界实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼触实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼触为缘所生诸受实际相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知地界实际相，如实了知水、火、风、空、识界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知无明实际相，如实了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知布施波罗蜜多实际相，如实了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知内空实际相，如实了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知真如实际相，如实了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知苦圣谛实际相，如实了知集、灭、道圣谛实际相，是菩萨摩訶

萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知四静虑实际相，如实地了知四无量、四无色定实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知八解脱实际相，如实地了知八胜处、九次第定、十遍处实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知四念住实际相，如实地了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知空解脱门实际相，如实地了知无相、无愿解脱门实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知五眼实际相，如实地了知六神通实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知佛十力实际相，如实地了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知无忘失法实际相，如实地了知恒住舍性实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知一切智实际相，如实地了知一切相智、一切智智实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知一切陀罗尼门实际相，如实地了知一切三摩地门实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知预流果实际相，如实地了知一来、不还、阿罗汉果实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知独觉菩提实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知一切菩萨摩訶萨行实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实地了知诸佛无上正等菩提实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实地了知略广之相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何色实际相，云何受、想、行、识实际相，诸菩萨摩訶萨如实地了知而于中学，于一切法如实地了知略广之相？」

佛言：「善现！无色际是名色实际相，无受、想、行、识际是名受、想、行、识实际相，诸菩萨摩訶萨如实地了知当于中学，于一切法如实地了知略广之相。」

「世尊！云何眼处实际相，云何耳、鼻、舌、身、意处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无眼处际是名眼处实际相，无耳、鼻、舌、身、意处际是名耳、鼻、舌、身、意处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何色处实际相，云何声、香、味、触、法处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无色处际是名色处实际相，无声、香、味、触、法处际是名声、香、味、触、法处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼界实际相，云何耳、鼻、舌、身、意界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无眼界际是名眼界实际相，无耳、鼻、舌、身、意界际是名耳、鼻、舌、身、意界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何色界实际相，云何声、香、味、触、法界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无色界际是名色界实际相，无声、香、味、触、法界际是名声、香、味、触、法界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼识界实际相，云何耳、鼻、舌、身、意识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无眼识界际是名眼识界实际相，无耳、鼻、舌、身、意识界际是名耳、鼻、舌、身、意识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼触实际相，云何耳、鼻、舌、身、意触实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无眼触际是名眼触实际相，无耳、鼻、舌、身、意触际是名耳、鼻、舌、身、意触实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼触为缘所生诸受实际相，云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无眼触为缘所生诸受际是名眼触为缘所生诸受实际相，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受际是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何地界实际相，云何水、火、风、空、识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无地界际是名地界实际相，无水、火、风、空、识界际是名水、火、风、空、识界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何无明实际相，云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无无明际是名无明实际相，无行乃至老死愁叹苦忧恼际是名行乃至老死愁叹苦忧恼实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

大般若波罗蜜多经卷第三百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之八

「世尊！云何布施波罗蜜多实际相，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无布施波罗蜜多际是名布施波罗蜜多实际相，无净戒乃至般若波罗蜜多际是名净戒乃至般若波罗蜜多实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何内空实际相，云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无内空际是名内空实际相，无外空乃至无性自性空际是名外空乃至无性自性空实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何真如实际相，云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无真如际是名真如实际相，无法界乃至不思議界际是名法界乃至不思議界实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何苦圣谛实际相，云何集、灭、道圣谛实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无苦圣谛际是名苦圣谛实际相，无集、灭、道圣谛际是名集、灭、道圣谛实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何四静虑实际相，云何四无量、四无色定实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无四静虑际是名四静虑实际相，无四无量、四无色定际是名四无量、四无色定实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何八解脱实际相，云何八胜处、九次第定、十遍处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无八解脱际是名八解脱实际相，无八胜处、九次第定、十遍处际是名八胜处、九次第

定、十遍处实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何四念住实际相，云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无四念住际是名四念住实际相，无四正断乃至八圣道支际是名四正断乃至八圣道支实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何空解脱门实际相，云何无相、无愿解脱门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当（别本有作「而」者）于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无空解脱门际是名空解脱门实际相，无无相、无愿解脱门际是名无相、无愿解脱门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何五眼实际相，云何六神通实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无五眼际是名五眼实际相，无六神通际是名六神通实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何佛十力实际相，云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无佛十力际是名佛十力实际相，无四无所畏乃至十八佛不共法际是名四无所畏乃至十八佛不共法实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何无忘失法实际相，云何恒住舍性实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无无忘失法际是名无忘失法实际相，无恒住舍性际是名恒住舍性实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切智实际相，云何道相智、一切相智实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无一切智际是名一切智实际相，无道相智、一切相智际是名道相智、一切相智实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切陀罗尼门实际相，云何一切三摩地门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无一切陀罗尼门际是名一切陀罗尼门实际相，无一切三摩地门际是名一切三摩地门实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何预流果实际相，云何一来、不还、阿罗汉果实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无预流果际是名预流果实际相，无一来、不还、阿罗汉果际是名一来、不还、阿罗汉果实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何独觉菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无独觉菩提际是名独觉菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无一切菩萨摩訶萨行际是名一切菩萨摩訶萨行实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无诸佛无上正等菩提际是名诸佛无上正等菩提实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如实了知色法界相，如实了知受、想、行、识法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼处法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意处法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色处法界相，如实了知声、香、味、触、法处法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼界法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意境法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知色界法界相，如实了知声、香、味、触、法界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼识界法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意识界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼触法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知眼触为缘所生诸受法界相，如实了知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知地界法界相，如实了知水、火、风、空、识界法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知无明法界相，如如实了知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知布施波罗蜜多法界相，如如实了知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知内空法界相，如如实了知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知真如法界相，如如实了知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知苦圣谛法界相，如如实了知集、灭、道圣谛法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知四静虑法界相，如如实了知四无量、四无色定法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知八解脱法界相，如如实了知八胜处、九次第定、十遍处法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知四念住法界相，如如实了知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知空解脱门法界相，如如实了知无相、无愿解脱门法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知五眼法界相，如如实了知六神通法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知佛十力法界相，如如实了知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知无忘失法法界相，如如实了知恒住舍性法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知一切智法界相，如如实了知相智、一切相智法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩诃萨如如实了知一切陀罗尼门法界相，如如实了知一切三摩地门法界相，是菩萨摩诃萨于一切法如如实了知略广之相。

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知预流果法界相，如实了知一来、不还、阿罗汉果法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知独觉菩提法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知一切菩萨摩訶萨行法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

「善现！若菩萨摩訶萨如实了知诸佛无上正等菩提法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何色法界相，云何受、想、行、识法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

佛言：「善现！色界虚空界是名色法界，此色法界无断无别而可施設，是名色法界相；受、想、行、识界虚空界是名受、想、行、识法界，此受、想、行、识法界亦无断无别而可施設，是名受、想、行、识法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼处法界相，云何耳、鼻、舌、身、意处法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼处界虚空界是名眼处法界，此眼处法界无断无别而可施設，是名眼处法界相；耳、鼻、舌、身、意处界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意处法界，此耳、鼻、舌、身、意处法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意处法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何色处法界相，云何声、香、味、触、法处法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！色处界虚空界是名色处法界，此色处法界无断无别而可施設，是名色处法界相；声、香、味、触、法处界虚空界是名声、香、味、触、法处法界，此声、香、味、触、法处法界亦无断无别而可施設，是名声、香、味、触、法处法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼界法界相，云何耳、鼻、舌、身、意界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼界界虚空界是名眼界法界，此眼界法界无断无别而可施設，是名眼界法界相；耳、鼻、舌、身、意界界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意界法界，此耳、鼻、舌、身、意界法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何色界法界相，云何声、香、味、触、法界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！色界界虚空界是名色界法界，此色界法界无断无别而可施設，是名色界法界相；声、香、味、触、法界界虚空界是名声、香、味、触、法界法界，此声、香、味、触、法界法界亦无断无别而可施設，是名声、香、味、触、法界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼识界法界相，云何耳、鼻、舌、身、意识界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼识界界虚空界是名眼识界法界，此眼识界法界无断无别而可施設，是名眼识界法界相；耳、鼻、舌、身、意识界界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意识界法界，此耳、鼻、舌、身、意识界法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意识界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「世尊！云何眼触法界相，云何耳、鼻、舌、身、意触法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼触界虚空界是名眼触法界，此眼触法界无断无别而可施設，是名眼触法界相；耳、鼻、舌、身、意触界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意触法界，此耳、鼻、舌、身、意触法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何眼触为缘所生诸受法界相，云何耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！眼触为缘所生诸受界虚空界是名眼触为缘所生诸受法界，此眼触为缘所生诸受法界无断无别而可施設，是名眼触为缘所生诸受法界相；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受界虚空界是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界，此耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界亦无断无别而可施設，是名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何地界法界相，云何水、火、风、空、识界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！地界界虚空界是名地界法界，此地界法界无断无别而可施設，是名地界法界相；水、火、风、空、识界界虚空界是名水、火、风、空、识界法界，此水、火、风、空、识界法界亦无断无别而可施設，是名水、火、风、空、识界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何无明法界相，云何行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无明界虚空界是名无明法界，此无明法界无断无别而可施設，是名无明法界相；行乃至老死愁叹苦忧恼界虚空界是名行乃至老死愁叹苦忧恼法界，此行乃至老死愁叹苦忧恼法界亦无断无别而可施設，是名行乃至老死愁叹苦忧恼法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如

实了知略广之相。」

「世尊！云何布施波罗蜜多法界相，云何净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！布施波罗蜜多界虚空界是名布施波罗蜜多法界，此布施波罗蜜多法界无断无别而可施設，是名布施波罗蜜多法界相；净戒乃至般若波罗蜜多界虚空界是名净戒乃至般若波罗蜜多法界，此净戒乃至般若波罗蜜多法界亦无断无别而可施設，是名净戒乃至般若波罗蜜多法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何内空法界相，云何外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！内空界虚空界是名内空法界，此内空法界无断无别而可施設，是名内空法界相；外空乃至无性自性空界虚空界是名外空乃至无性自性空法界，此外空乃至无性自性空法界亦无断无别而可施設，是名外空乃至无性自性空法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何真如法界相，云何法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！真如界虚空界是名真如法界，此真如法界无断无别而可施設，是名真如法界相；法界乃至不思議界虚空界是名法界乃至不思議界法界，此法界乃至不思議界法界亦无断无别而可施設，是名法界乃至不思議界法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何苦圣谛法界相，云何集、灭、道圣谛法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！苦圣谛界虚空界是名苦圣谛法界，此苦圣谛法界无断无别而可施設，是名苦圣谛法界相；集、灭、道圣谛界虚空界是名集、灭、道圣谛法界，此集、灭、道圣谛法界亦无断无别而可施設，是名集、灭、道圣谛法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何四静虑法界相，云何四无量、四无色定法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！四静虑界虚空界是名四静虑法界，此四静虑法界无断无别而可施設，是名四静虑法界相；四无量、四无色定界虚空界是名四无量、四无色定法界，此四无量、四无色定法界亦无断无别而可施設，是名四无量、四无色定法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何八解脱法界相，云何八胜处、九次第定、十遍处法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！八解脱界虚空界是名八解脱法界，此八解脱法界无断无别而可施設，是名八解脱法界相；八胜处、九次第定、十遍处界虚空界是名八胜处、九次第定、十遍处法界，此八胜处、九次第定、十遍处法界亦无断无别而可施設，是名八胜处、九次第定、十遍处法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何四念住法界相，云何四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！四念住界虚空界是名四念住法界，此四念住法界无断无别而可施設，是名四念住法界相；四正断乃至八圣道支界虚空界是名四正断乃至八圣道支法界，此四正断乃至八圣道支法界亦无断无别而可施設，是名四正断乃至八圣道支法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何空解脱门法界相，云何无相、无愿解脱门法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！空解脱门界虚空界是名空解脱门法界，此空解脱门法界无断无别而可施設，是名空解脱门法界相；无相、无愿解脱门界虚空界是名无相、无愿解脱门法界，此无相、无愿解脱门法界亦无断无别而可施設，是名无相、无愿解脱门法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何五眼法界相，云何六神通法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！五眼界虚空界是名五眼法界，此五眼法界无断无别而可施設，是名五眼法界相；六神通界虚空界是名六神通法界，此六神通法界亦无断无别而可施設，是名六神通法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何佛十力法界相，云何四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！佛十力界虚空界是名佛十力法界，此佛十力法界无断无别而可施設，是名佛十力法界相；四无所畏乃至十八佛不共法界虚空界是名四无所畏乃至十八佛不共法法界，此四无所畏乃至十八佛不共法法界亦无断无别而可施設，是名四无所畏乃至十八佛不共法法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何无忘失法法界相，云何恒住舍性法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！无忘失法界虚空界是名无忘失法法界，此无忘失法法界无断无别而可施設，是名无忘失法法界相；恒住舍性界虚空界是名恒住舍性法界，此恒住舍性法界亦无断无别而可施設，是名恒

住舍性法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「世尊！云何一切智法界相，云何道相智、一切相智法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！一切智界虚空界是名一切智法界，此一切智法界无断无别而可施設，是名一切智法界相；道相智、一切相智界虚空界是名道相智、一切相智法界，此道相智、一切相智法界亦无断无别而可施設，是名道相智、一切相智法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切陀罗尼门法界相，云何一切三摩地门法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！一切陀罗尼门界虚空界是名一切陀罗尼门法界，此一切陀罗尼门法界无断无别而可施設，是名一切陀罗尼门法界相；一切三摩地门界虚空界是名一切三摩地门法界，此一切三摩地门法界亦无断无别而可施設，是名一切三摩地门法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何预流果法界相，云何一来、不还、阿罗汉果法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！预流果界虚空界是名预流果法界，此预流果法界无断无别而可施設，是名预流果法界相；一来、不还、阿罗汉果界虚空界是名一来、不还、阿罗汉果法界，此一来、不还、阿罗汉果法界亦无断无别而可施設，是名一来、不还、阿罗汉果法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何独觉菩提法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！独觉菩提界虚空界是名独觉菩提法界，此独觉菩提法界无断无别而可施設，是名独觉菩提法界相；诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何一切菩萨摩訶萨行法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！一切菩萨摩訶萨行界虚空界是名一切菩萨摩訶萨行法界，此一切菩萨摩訶萨行法界无断无别而可施設，是名一切菩萨摩訶萨行法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「世尊！云何诸佛无上正等菩提法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

「善现！诸佛无上正等菩提界虚空界是名诸佛无上正等菩提法界，此诸佛无上正等菩提法界无断无别而可施設，是名诸佛无上正等菩提法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

大般若波罗蜜多经卷第三百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百五十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之九

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨复云何应知一切法略广相？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨如实了知一切法不合不散，是菩萨摩訶萨如是当知一切法略广相。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何等一切法不合不散？」

佛言：「善现！色不合不散，受、想、行、识亦不合不散；眼处不合不散，耳、鼻、舌、身、意处亦不合不散；色处不合不散，声、香、味、触、法处亦不合不散；眼界不合不散，耳、鼻、舌、身、意界亦不合不散；色界不合不散，声、香、味、触、法界亦不合不散；眼识界不合不散，耳、鼻、舌、身、意识界亦不合不散；眼触不合不散，耳、鼻、舌、身、意触亦不合不散；眼触为缘所生诸受不合不散，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不合不散；地界不合不散，水、火、风、空、识界亦不合不散；无明不合不散，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不合不散；布施波罗蜜多不合不散，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不合不散；内空不合不散，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不合不散；真如不合不散，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不合不散；苦圣谛不合不散，集、灭、道圣谛亦不合不散；四静虑不合不散，四无量、四无色定亦不合不散；八解脱不合不散，八胜处、九次第定、十遍处亦不合不散；四念住不合不散，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不合不散；空解脱门不合不散，无相、无愿解脱门亦不合不散；五眼不合不散，六神通亦不合不散；佛十力不合不散，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不合不散；无忘失法不合不散，恒住舍性亦不合不散；一切智不合不散，道相智、一切相智亦不合不散；一切陀罗尼门不合不散，一切三摩地门亦不合不散；预流果不合不散，一来、不还、阿罗汉果亦不合不散；独觉菩提不合不散；一切菩萨摩訶萨行不合不散；诸佛无上正等菩提不合不散；有为界不合不散，无为界亦不合不散。何以故？」

「善现！如是诸法皆无自性，若无自性则无所有，若无所有则不可说有含有散。诸菩萨摩訶萨于一切法如是了知，则能了知略广之相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！如是名为略摄六种波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨若于中学能多所作。世尊！如是略摄波罗蜜多，初修业菩萨摩訶萨常应于中学，乃至住十地菩萨摩訶萨亦应于中学。世尊！若菩萨摩訶萨学此略摄波罗蜜多，于一切法知略广相。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。善现！如是法门，利根菩萨摩訶萨能入，中根菩萨摩

诃萨亦能入。善现！如是法门，定根菩萨摩诃萨能入，不定根菩萨摩诃萨亦能入。善现！如是法门无障无碍，若菩萨摩诃萨专于中学，无不能入。善现！如是法门，非懈怠者、劣精进者、失正念者、散乱心者、习恶慧者之所能入。善现！如是法门，不懈怠者、胜精进者、住正念者、善摄心者、修妙慧者方能趣入。善现！若菩萨摩诃萨欲住不退转地，欲住第十地，欲住一切智智地，当勤方便入此法门。

「善现！若菩萨摩诃萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩诃萨能随证得布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦随证得内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦随证得真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦随证得苦、集、灭、道圣谛，亦随证得四静虑、四无量、四无色定，亦随证得八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦随证得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦随证得空、无相、无愿解脱门，亦随证得五眼、六神通，亦随证得佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦随证得无忘失法、恒住舍性，亦随证得一切智、道相智、一切相智，亦随证得一切陀罗尼门、一切三摩地门。

「善现！若菩萨摩诃萨如依此甚深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩诃萨如是如是转近所求一切智智。善现！若菩萨摩诃萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩诃萨所有魔事随起即灭。是故，善现！若菩萨摩诃萨欲疾灭除一切业障，欲正摄受方便善巧，当学般若波罗蜜多。

「复次，善现！若时菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜多，修是般若波罗蜜多，习是般若波罗蜜多，是时菩萨摩诃萨便为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉现在住持说正法者，皆共护念。所以者何？过去、未来、现在诸佛无不皆从如是般若波罗蜜多而出生故。是故，善现！若菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜多，应作是念：『过去未来现在诸佛所证得法，我亦当得。』如是，善现！诸菩萨摩诃萨应勤修学如是般若波罗蜜多，若勤修学如是般若波罗蜜多，是菩萨摩诃萨疾证无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩诃萨常应不离一切智智相应作意修行般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨于此般若波罗蜜多如实修行，经弹指顷，是菩萨摩诃萨所获福聚，其量甚多。假使有人教化三千大千世界诸有情类，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流、一来、不还、阿罗汉果，或令安住独觉菩提，是人虽获无量福聚，而犹不及彼菩萨摩诃萨于此般若波罗蜜多如实修行经弹指顷。何以故？善现！如是般若波罗蜜多，能生一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，能生一切解脱及解脱知见，能生预流、一来、不还、阿罗汉果，能生独觉菩提，能生无上正等菩提。现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，无不皆由如是般若波罗蜜多今得出现，于过去世一切如来、应、正等觉，无不皆由如是般若波罗蜜多已得出现，于未来世一切如来、应、正等觉，无不皆由如是般若波罗蜜多当得出现。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨能不离一切智智相应作意修行般若波罗蜜多，经须臾顷，或经半日，或经一日，或经一月，或经一岁，或经百岁，或经一劫，或经百劫，乃至或复经无数劫，是菩萨摩诃萨所获福聚其量甚多，胜过教化于十方面各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流、一来、不还、阿罗汉

果，或令安住独觉菩提所获福聚。何以故？善现！由此般若波罗蜜多，出生过去未来现在一切如来、应、正等觉，为诸有情如实施设布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情如实施设解脱及解脱知见，为诸有情如实施设预流、一来、不还、阿罗汉果，为诸有情如实施设独觉菩提，为诸有情如实施设诸佛无上正等菩提故，以此福聚胜过于彼。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多所说而住，当知是菩萨摩訶萨不复退转，常为诸佛之所护念，成就最胜方便善巧，已曾亲近供养无量百千俱胝那庾多佛，于诸佛所已种无量殊胜善根。

「当知是菩萨摩訶萨已为无量真善知识之所摄受，已久修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已久安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，已久安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，已久安住苦、集、灭、道圣谛，已久修习四静虑、四无量、四无色定，已久修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，已久修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已久修习空、无相、无愿解脱门，已久修习五眼、六神通，已久修习佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，已久修习无忘失法、恒住舍性，已久修习一切陀罗尼门、一切三摩地门，已久修习一切智、道相智、一切相智。

「当知是菩萨摩訶萨住童子地，一切所愿无不满足，常见诸佛曾无暂舍，于诸善根恒不舍离，常能成熟一切有情，亦常严净所有佛土，从一佛土趣一佛土，恭敬供养诸佛世尊，听受修行无上乘法。

「当知是菩萨摩訶萨已得无断无尽辩才，已得殊胜陀罗尼法，成就最上微妙色身，已得诸佛授圆满记，于随所乐为度有情，受诸有身已得自在。

「当知是菩萨摩訶萨善知所缘门，善知行相门；善知字门，善知非字门；善知言，善知不言；善知一增语，善知二增语，善知多增语；善知女增语，善知男增语，善知非女男增语；善知过去增语，善知未来增语，善知现在增语；善知诸文，善知诸义。

「当知是菩萨摩訶萨善知色，善知受，善知想，善知行，善知识；善知蕴，善知界，善知处；善知缘起，善知缘起支；善知世间性，善知涅槃性；善知法界相，善知行相，善知非行相；善知有为相，善知无为相，善知有为、无为相；善知相相，善知非相相；善知有，善知非有；善知自性，善知他性；善知合，善知散，善知合、散；善知相应，善知不相应，善知相应、不相应；善知真如，善知不虚妄性，善知不变异性，善知法性，善知法界，善知法定，善知法住；善知缘性，善知非缘性；善知诸圣谛；善知静虑，善知无量，善知无色定；善知六波罗蜜多；善知四念住，善知四正断，善知四神足，善知五根，善知五力，善知七等觉支，善知八圣道支；善知八解脱，善知八胜处，善知九次第定，善知十遍处；善知陀罗尼门，善知三摩地门；善知空解脱门，善知无相解脱门，善知无愿解脱门；善知一切空法门；善知五眼，善知六神通；善知佛十力，善知四无所畏，善知四无碍解，善知大慈、大悲、大喜、大舍，善知十八佛不共法；善知无忘失法，善知恒住舍性；善知一切智，善知道相智，善知一切相智；善知有为界，善知无为界；善知界，善知非界。

「当知是菩萨摩訶萨善知色作意，善知受、想、行、识作意；善知眼处作意，善知耳、鼻、

舌、身、意处作意；善知色处作意，善知声、香、味、触、法处作意；善知眼界作意，善知耳、鼻、舌、身、意识界作意；善知色界作意，善知声、香、味、触、法界作意；善知眼识界作意，善知耳、鼻、舌、身、意识界作意；善知眼触作意，善知耳、鼻、舌、身、意触作意；善知眼触为缘所生诸受作意，善知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受作意；善知地界作意，善知水、火、风、空、识界作意；善知无明作意，善知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼作意；善知布施波罗蜜多作意，善知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多作意；善知内空作意，善知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空作意；善知真如作意，善知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界作意；善知苦圣谛作意，善知集、灭、道圣谛作意；善知四念住作意，善知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支作意；善知四静虑作意，善知四无量、四无色定作意；善知八解脱作意，善知八胜处、九次第定、十遍处作意；善知一切陀罗尼门作意，善知一切三摩地门作意；善知空解脱门作意，善知无相、无愿解脱门作意；善知五眼作意，善知六神通作意；善知佛十力作意，善知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法作意；善知无忘失法作意，善知恒住舍性作意；善知一切智作意，善知道相智、一切相智作意。

「当知是菩萨摩訶萨善知色色相空，善知受、想、行、识受、想、行、识相空；善知眼处眼处相空，善知耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空；善知色处色处相空，善知声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空；善知眼界眼界相空，善知耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空；善知色界色界相空，善知声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界相空；善知眼识界眼识界相空，善知耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空；善知眼触眼触相空，善知耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触相空；善知眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空，善知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相空；善知地界地界相空，善知水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空；善知无明无明相空，善知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空；善知布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空，善知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空；善知内空内空相空，善知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空；善知真如真如相空，善知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界相空；善知苦圣谛苦圣谛相空，善知集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空；善知四念住四念住相空，善知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空；善知四静虑四静虑相空，善知四无量、四无色定四无量、四无色定相空；善知八解脱八解脱相空，善知八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处相空；善知一切陀罗尼门一切陀罗尼门相空，善知一切三摩地门一切三摩地门相空；善知空解脱门空解脱门相空，善知无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空；善知五眼五眼相空，善知六神通六神通相空；善知佛十力佛十力相空，善知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法相空；善知无忘失法无忘失法相空，善知恒住舍性恒住舍性相空；善知一切智一切智相空，善知道相智、一切相智道相智、一切相智相空；善知预流果预流果相空，善知一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果相空；善知独觉菩提独觉菩提相空；善知一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行相空；善知诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提相空。

「当知是菩萨摩訶萨善知止息道，善知不止息道；善知生，善知灭，善知住、异；善知贪、嗔、痴，善知无贪、无嗔、无痴；善知见，善知非见；善知邪见，善知非邪见；善知一切见、缠、随眠、结缚，善知一切见、缠、随眠、结缚断；善知名，善知色，善知名色；善知因缘，善知等无间缘，善知所缘缘，善知增上缘；善知行，善知解；善知相，善知状；善知苦，善知集，善知灭，善知道；善知地狱，善知地狱道；善知傍生，善知傍生道；善知鬼界，善知鬼界道；善知人，善知人道；善知天，善知天道；善知预流，善知预流果，善知预流道；善知一来，善知一来果，善知一来道；善知不还，善知不还果，善知不还道；善知阿罗汉，善知阿罗汉果，善知阿罗汉道；善知独觉，善知独觉菩提，善知独觉道；善知菩萨摩訶萨，善知菩萨摩訶萨行；善知如来、应、正等觉；善知无上正等菩提；善知一切智，善知一切智道；善知道相智，善知道相智道；善知一切相智，善知一切相智道；善知根、善知根圆满，善知根胜劣；善知慧，善知疾慧，善知力慧，善知利慧，善知速慧，善知达慧，善知广慧，善知深慧，善知大慧，善知无等慧，善知真实慧，善知珍宝慧；善知过去世，善知未来世，善知现在世；善知方便；善知意乐，善知增上意乐；善知顾有情；善知文义相；善知诸圣法；善知安立三乘方便。

「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多，引般若波罗蜜多，修般若波罗蜜多，获如是等功德胜利。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何当行般若波罗蜜多？云何当引般若波罗蜜多？云何当修般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨观色寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观受、想、行、识寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观眼处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观色处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观声、香、味、触、法处寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观眼界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观色界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观声、香、味、触、法界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观眼识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观眼触寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意触寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观眼触为缘所生诸受寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观地界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观水、火、风、空、识界寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨观无明寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多；观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼寂静故，可破坏故，不自在故，体虚妄故，不坚实故，应行般若波罗蜜多。

「善现！汝问菩萨摩訶萨云何当引般若波罗蜜多者，菩萨摩訶萨如引虚空空，应引般若波罗蜜多。

「善现！汝问菩萨摩訶萨云何当修般若波罗蜜多者，菩萨摩訶萨如修虚空空，应修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨为经几时当行般若波罗蜜多，当引般若波罗蜜多，当修般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，应行般若波罗蜜多，应引般若波罗蜜多，应修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨住何等心无间，当行般若波罗蜜多，当引般若波罗蜜多，当修般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，不容发起诸余作意，唯常安住一切智智相应作意，应行般若波罗蜜多，应引般若波罗蜜多，应修般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜多，应如是引般若波罗蜜多，应如是修般若波罗蜜多，乃至能令心、心所法于境不转。」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多，引般若波罗蜜多，修般若波罗蜜多，当得一切智智不？」

「不也！善现！」

「世尊！菩萨摩訶萨不行般若波罗蜜多，不引般若波罗蜜多，不修般若波罗蜜多，当得一切智智不？」

「不也！善现！」

「世尊！菩萨摩訶萨亦行亦不行般若波罗蜜多，亦引亦不引般若波罗蜜多，亦修亦不修般若波罗蜜多，当得一切智智不？」

「不也！善现！」

「世尊！菩萨摩訶萨非行非不行般若波罗蜜多，非引非不引般若波罗蜜多，非修非不修般若波罗蜜多，当得一切智智不？」

「不也！善现！」

「世尊！若尔菩萨摩訶萨云何当得一切智智？」

「善现！菩萨摩訶萨当得一切智智如真如。」

「世尊！云何真如？」

「善现！如实际。」

「世尊！云何实际？」

「善现！如法界。」

「世尊！云何法界？」

「善现！如我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界。」

「世尊！云何我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界？」

佛告善现：「于意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若养者、若士夫、若补特伽罗为可得不？」

善现白言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！若我、若有情、若命者、若生者、若养者、若士夫、若补特伽罗既不可得，我当云何可施設我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界？如是，善现！若菩萨摩訶萨不施設般若波罗蜜多，亦不施設一切智智及一切法，是菩萨摩訶萨定当证得一切智智。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！为但般若波罗蜜多不可施設，为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦不可施設耶？」

佛言：「善现！非但般若波罗蜜多不可施設，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦不可施設。善现！若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法、若有为法、若无为法，如是等一切法皆不可施設。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法皆不可施設，云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是诸佛、是一切法耶？」

佛言：「善现！于意云何？有情施設及法施設实可得不？」

善现白言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！若有情施設及法施設实不可得，我云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是诸佛、是一切法？如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应学一切法皆不可施設。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于色学，亦应于受、想、行、识学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼处学，亦应于耳、鼻、舌、身、意处学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于色处学，亦应于声、香、味、触、法处学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼界学，亦应于耳、鼻、舌、身、意境学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于色界学，亦应于声、香、味、触、法界学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼识界学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼触学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于眼触为缘所生诸受学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于地界学，亦应于水、火、风、空、识界学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于无明学，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于布施波罗蜜多学，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于内空学，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于真如学，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于苦圣谛学，亦应于集、灭、道圣谛学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于四念住学，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于四静虑学，亦应于四无量、四无色定学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于八解脱学，亦应于八胜处、九次第定、十遍处学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于一切三摩地门学，亦应于一切陀罗尼门学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于空解脱门学，亦应于无相、无愿解脱门学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时、岂不应于五眼学，亦应于六神通学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于佛十力学，亦应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于无忘失法学，亦应于恒住舍性学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于一切智学，亦应于道相智、一切相智学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于预流果学，亦应于一来、不还、阿罗汉果学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于独觉菩提学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于一切菩萨摩訶萨行学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，岂不应于诸佛无上正等菩提学？」」

大般若波罗蜜多经卷第三百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之十

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色学不增不减，亦应于受、想、行、识学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意处学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处学不增不减，亦应于声、香、味、触、法处学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、眼界学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界学不增不减，亦应于声、香、味、触、法界学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意触学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受学不增不减，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界学不增不减，亦应于水、火、风、空、识界学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明学不增不减，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多学不增不减，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空学不增不减，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如学不增不减，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛学不增不减，亦应于集、灭、道圣谛学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住学不增不减，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑学不增不减，亦应于四无量、四无色定学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱学不增不减，亦应于八胜处、九次第定、十遍处学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门学不增不减，亦应于一切陀罗尼门学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门学不增不减，亦应于无相、无愿解脱门学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼学不增不减，亦应于六神通学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力学不增不减，亦应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法学不增不减，亦应于恒住舍性学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智学不增不减，亦应于道相智、一切相智学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果学不增不减，亦应于一来、不还、阿罗汉果学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行学不增不减。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提学不增不减。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色学不增不减？云何应于受、想、行、识学不增不减？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼处学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意处学不增不减？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色处学不增不减？云何应于声、香、味、触、法处学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼界学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意界学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色界学不增不减？云何应于声、香、味、触、法界学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼识界学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意触学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触为缘所生诸受学不增不减？云何应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于地界学不增不减？云何应于水、火、风、空、识界学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无明学不增不减？云何应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于布施波罗蜜多学不增不减？云何应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于内空学不增不减？云何应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于真如学不增不减？云何应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于苦圣谛学不增不减？云何应于集、灭、道圣谛学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四念住学不增不减？云何应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四静虑学不增不减？云何应于四无量、四无色定学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于八解脱学不增不减？云何应于八胜处、九次第定、十遍处学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切三摩地门学不增不减？云何应于一切陀罗尼门学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于空解脱门学不增不减？云何应于无相、无愿解脱门学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于五眼学不增不减？云何应于六神通学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于佛十力学不增不减？云何应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无忘失法学不增不减？云何应于恒住舍性学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切智学不增不减？云何应于道相智、一切相智学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于预流果学不增不减？云何应于一来、不还、阿罗汉果学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于独觉菩提学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切菩萨摩訶萨行学不增不减？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于诸佛无上正等菩提学不增不减？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色不生不灭故学，亦应于受、想、行、识不生不灭故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意处不生不灭故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处不生不灭故学，亦应于声、香、味、触、法处不生不灭故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界不生不灭故学，亦应于声、香、味、触、法界不生不灭故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意

触不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受不生不灭故学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界不生不灭故学，亦应于水、火、风、空、识界不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明不生不灭故学，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多不生不灭故学，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空不生不灭故学，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如不生不灭故学，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛不生不灭故学，亦应于集、灭、道圣谛不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住不生不灭故学，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑不生不灭故学，亦应于四无量、四无色定不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱不生不灭故学，亦应于八胜处、九次第定、十遍处不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门不生不灭故学，亦应于一切陀罗尼门不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门不生不灭故学，亦应于无相、无愿解脱门不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼不生不灭故学，亦应于六神通不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力不生不灭故学，亦应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法不生不灭故学，亦应于恒住舍性不生不

灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智不生不灭故学，亦应于道相智、一切相智不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果不生不灭故学，亦应于一来、不还、阿罗汉果不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行不生不灭故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提不生不灭故学。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色不生不灭故学？云何应于受、想、行、识不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼处不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意处不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色处不生不灭故学？云何应于声、香、味、触、法处不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼界不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色界不生不灭故学？云何应于声、香、味、触、法界不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼识界不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触为缘所生诸受不生不灭故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于地界不生不灭故学？云何应于水、火、风、空、识界不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无明不生不灭故学？云何应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于布施波罗蜜多不生不灭故学？云何应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于内空不生不灭故学？云何应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不生不灭故学。

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于真如不生不灭故学？云何应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于苦圣谛不生不灭故学？云何应于集、灭、道圣谛不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四念住不生不灭故学？云何应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四静虑不生不灭故学？云何应于四无量、四无色定不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于八解脱不生不灭故学？云何应于八胜处、九次第定、十遍处不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切三摩地门不生不灭故学？云何应于一切陀罗尼门不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于空解脱门不生不灭故学？云何应于无相、无愿解脱门不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于五眼不生不灭故学？云何应于六神通不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于佛十力不生不灭故学？云何应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无忘失法不生不灭故学？云何应于恒住舍性不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切智不生不灭故学？云何应于道相智、一切相智不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于预流果不生不灭故学？云何应于一来、不还、阿罗汉果不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于独觉菩提不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切菩萨摩訶萨行不生不灭故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于诸佛无上正等菩提不生不灭故学？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色不起作诸行若有若无故学，应于受、想、行、识亦不起作诸行若有若无故学。

「善现？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意处亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法处亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界不起作诸行若有若无故学，应于水、火、风、空、识界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明不起作诸行若有若无故学，应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多不起作诸行若有若无故学，应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空不起作诸行若有若无故学，应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如不起作诸行若有若无故学，应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛不起作诸行若有若无故学，应于集、灭、道圣谛亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住不起作诸行若有若无故学，应于四正断、

四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑不起作诸行若有若无故学，应于四无量、四无色定亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱不起作诸行若有若无故学，应于八胜处、九次第定、十遍处不起亦作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门不起作诸行若有若无故学，应于一切陀罗尼门亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门不起作诸行若有若无故学，应于无相、无愿解脱门亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼不起作诸行若有若无故学，应于六神通亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力不起作诸行若有若无故学，应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法不起作诸行若有若无故学，应于恒住舍性亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智不起作诸行若有若无故学，应于道相智、一切相智亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果不起作诸行若有若无故学，应于一来、不还、阿罗汉果亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提不起作诸行若有若无故学。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色不起作诸行若有若无故学？云何应于受、想、行、识亦不起作诸行若有若无故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼处不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意处亦不起作诸行若有若无故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色处不起作诸行若有若无故学？云何应于声、香、味、触、法处亦不起作诸行若有若无故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼界不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意界亦不起作诸行若有若无故学？

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于色界不起作诸行若有若无故学？云何应于声、香、味、触、法界亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼识界不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于眼触为缘所生诸受不起作诸行若有若无故学？云何应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于地界不起作诸行若有若无故学？云何应于水、火、风、空、识界亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无明不起作诸行若有若无故学？云何应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于布施波罗蜜多不起作诸行若有若无故学？云何应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于内空不起作诸行若有若无故学？云何应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于真如不起作诸行若有若无故学？云何应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起作诸行若有若无故学。」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于苦圣谛不起作诸行若有若无故学？云何应于集、灭、道圣谛亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四念住不起作诸行若有若无故学？云何应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于四静虑不起作诸行若有若无故学？云何应于四无量、四无色定亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于八解脱不起作诸行若有若无故学？云何应于八胜处、九次第定、十遍处亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切三摩地门不起作诸行若有若无故学？云何应于一切陀罗尼门亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于空解脱门不起作诸行若有若无故学？云何应于无相、无愿解脱门亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于五眼不起作诸行若有若无故学？云何应于六神通亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于佛十力不起作诸行若有若无故学？云何应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于无忘失法不起作诸行若有若无故学？云何应于恒住舍性亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切智不起作诸行若有若无故学？云何应于道相智、一切相智亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于预流果不起作诸行若有若无故学？云何应于一来、不还、阿罗汉果亦不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于独觉菩提不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于一切菩萨摩訶萨行不起作诸行若有若无故学？」

「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，云何应于诸佛无上正等菩提不起作诸行若有若无故学？」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之十一

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色不起作诸行若有若无故学，应于受、想、行、识亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼处不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意处亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色处不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法处亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于色界不起作诸行若有若无故学，应于声、香、味、触、法界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼识界不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意识界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于眼触为缘所生诸受不起作诸行若有若无故学，应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于地界不起作诸行若有若无故学，应于水、火、风、空、识界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无明不起作诸行若有若无故学，应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于布施波罗蜜多不起作诸行若有若无故学，应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于内空不起作诸行若有若无故学，应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于真如不起作诸行若有若无故学，应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于苦圣谛不起作诸行若有若无故学，应于集、灭、道圣谛亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四念住不起作诸行若有若无故学，应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于四静虑不起作诸行若有若无故学，应于四无量、四无色定亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于八解脱不起作诸行若有若无故学，应于八胜处、九次第定、十遍处亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切三摩地门不起作诸行若有若无故学，应于一切陀罗尼门亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于空解脱门不起作诸行若有若无故学，应于无相、无愿解脱门亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于五眼不起作诸行若有若无故学，应于六神通亦不起作诸行若有若无故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于佛十力不起作诸行若有若无故学，应于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不起作诸行若有若无故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于无忘失法不起作诸行若有若无故学，应于恒住舍性亦不起作诸行若有若无故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切智不起作诸行若有若无故学，应于道相智、一切相智亦不起作诸行若有若无故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于预流果不起作诸行若有若无故学，应于一来、不还、阿罗汉果亦不起作诸行若有若无故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于独觉菩提不起作诸行若有若无故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于一切菩萨摩訶萨行不起作诸行若有若无故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应于诸佛无上正等菩提不起作诸行若有若无故学。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观色色相空故学，应观受、想、行、识受、想、行、识相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼处眼处相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观色处色处相空故学，应观声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼界眼界相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观色界色界相空故学，应观声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼识界眼识界相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼触眼触相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空故学，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观地界地界相空故学，应观水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观无明无明相空故学，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空故学，应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观内空空相空故学，应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观真如真如相空故学，应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观苦圣谛苦圣谛相空故学，应观集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观四念住四念住相空故学，应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观四静虑四静虑相空故学，应观四无量、四无色定四无量、四无色定相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观八解脱八解脱相空故学，应观八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观一切三摩地门一切三摩地门相空故学，应观一切陀罗尼门一切陀罗尼门相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观空解脱门空解脱门相空故学，应观无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观五眼五眼相空故学，应观六神通六神通相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观佛十力佛十力相空故学，应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观无忘失法无忘失法相空故学，应观恒住舍性恒住舍性相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观一切智一切智相空故学，应观道相智、一切相智道相智、一切相智相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观预流果预流果相空故学，应观一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观独觉菩提独觉菩提相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提相空故学。如是，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空故学。」

具寿善现白佛言：「世尊！若色色相空，受、想、行、识受、想、行、识相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若眼处眼处相空，耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处相空，云何菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若色处色处相空，声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若眼界眼界相空，耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若色界色界相空，声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若眼识界眼识界相空，耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若眼触眼触相空，耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若地界地界相空，水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若无明无明相空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若内空内空相空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若真如真如相空，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界法界乃至不思議界相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若苦圣谛苦圣谛相空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若四念住四念住相空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若四静虑四静虑相空，四无量、四无色定四无量、四无色定相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若八解脱八解脱相空，八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若一切三摩地门一切三摩地门相空，一切陀罗尼门一切陀罗尼门相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若空解脱门空解脱门相空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若五眼五眼相空，六神通六神通相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若佛十力佛十力相空，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法四无所畏乃至十八不共法相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若无忘失法无忘失法相空，恒住舍性恒住舍性相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若一切智一切智相空，道相智、一切相智道相智、一切相智相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若预流果预流果相空，一来、不还、阿罗汉果一来、不还、阿罗汉果相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若独觉菩提独觉菩提相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若一切菩萨摩诃萨行一切菩萨摩诃萨行相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

「世尊！若诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提相空，云何菩萨摩诃萨当行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！（别本有一「若」字）菩萨摩诃萨都无所行，是行般若波罗蜜多。」

具寿善现白佛言：「世尊！何缘菩萨摩诃萨都无所行，是行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！由此般若波罗蜜多不可得，菩萨摩诃萨亦不可得，行亦不可得，若能行者，若由此行，若所行处，皆不可得。是故，善现！菩萨摩诃萨都无所行是行般若波罗蜜多，以于其中一切戏论不可得故。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩诃萨都无所行是行般若波罗蜜多，（别本有一「从」字）初修业菩萨摩诃萨云何当行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩诃萨从初发心，应于一切法常学无所得。」

「善现！是菩萨摩诃萨修布施时，以无所得而为方便应修布施；修净戒、安忍、精进、静虑、般若时，以无所得而为方便应修净戒乃至般若。」

「善现！是菩萨摩诃萨住内空时，以无所得而为方便应住内空；住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，以无所得而为方便应住外空乃至无性自性空。」

「善现！是菩萨摩訶萨住真如时，以无所得而为方便应住真如；住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，以无所得而为方便应住法界乃至不思議界。

「善现！是菩萨摩訶萨修四念住时，以无所得而为方便应修四念住；修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，以无所得而为方便应修四正断乃至八圣道支。

「善现！是菩萨摩訶萨住苦圣谛时，以无所得而为方便应住苦圣谛；住集、灭、道圣谛时，以无所得而为方便应住集、灭、道圣谛。

「善现！是菩萨摩訶萨修四静虑时，以无所得而为方便应修四静虑；修四无量、四无色定时，以无所得而为方便应修四无量、四无色定。

「善现！是菩萨摩訶萨修空解脱门时，以无所得而为方便应修空解脱门；修无相、无愿解脱门时，以无所得而为方便应修无相、无愿解脱门。

「善现！是菩萨摩訶萨修八解脱时，以无所得而为方便应修八解脱；修八胜处、九次第定、十遍处时，以无所得而为方便应修八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！是菩萨摩訶萨修三摩地门时，以无所得而为方便应修三摩地门；修陀罗尼门时，以无所得而为方便应修陀罗尼门。

「善现！是菩萨摩訶萨修五眼时，以无所得而为方便应修五眼；修六神通时，以无所得而为方便应修六神通。

「善现！是菩萨摩訶萨修佛十力时，以无所得而为方便应修佛十力；修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法时，以无所得而为方便应修四无所畏乃至十八佛不共法。

「善现！是菩萨摩訶萨修无忘失法时，以无所得而为方便应修无忘失法；修恒住舍性时，以无所得而为方便应修恒住舍性。

「善现！是菩萨摩訶萨修一切智时，以无所得而为方便应修一切智；修道相智、一切相智时，以无所得而为方便应修道相智、一切相智。」

具寿善现白佛言：「世尊！齐何名有所得？齐何名无所得？」

佛言：「善现！诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。」

「世尊！齐何名有二？齐何名无二？」

「善现！诸眼诸色为二，诸耳诸声为二，诸鼻诸香为二，诸舌诸味为二，诸身诸触为二，诸意诸法为二，有色无色为二，有见未见为二，有对无对为二，有漏无漏为二，有为无为为二，世间出世间为二，生死涅槃为二，异生法异生为二，预流法预流为二，一来法一来为二，不还法不还为二，阿罗汉法阿罗汉为二，独觉菩提独觉为二，菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨为二，诸佛无上正等菩提诸佛为二，如是一切有戏论者皆名有二。

「善现！非眼非色为无二，非耳非声为无二，非鼻非香为无二，非舌非味为无二，非身非触为无二，非意非法为无二，非有色非无色为无二，非有见非不见为无二，非有对非无对为无二，非有漏非无漏为无二，非有为非无为为无二，非世间非出世间为无二，非生死非涅槃为无二，非异生法非异生为无二，非预流法非预流为无二，非一来法非一来为无二，非不还法非不还为无二，非阿罗汉法非阿罗汉为无二，非独觉菩提非独觉为无二，非菩萨摩訶萨行非菩萨摩訶萨为无二，非诸佛无上正等菩提非诸佛为无二，如是一切离戏论者皆名无二。」

具寿善现白佛言：「世尊！为有由有所得故无所得？为有由无所得故无所得？」

佛言：「善现！非由有所得故无所得，亦非由无所得故无所得，然有所得、无所得平等性是名无所得。如是，善现！菩萨摩訶萨于有所得、无所得平等性中应勤修学、善现！菩萨摩訶萨如是学时，名学般若波罗蜜多无所得义，离诸过失。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不著有所得，不著无所得，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，云何从一地至一地渐次圆满？若无从一地至一地渐次圆满，云何当得所求无上正等菩提？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，非住有所得中修行般若波罗蜜多能从一地至一地渐次圆满，证得无上正等菩提；亦非住无所得中修行般若波罗蜜多能从一地至一地渐次圆满，证得无上正等菩提。何以故？善现！般若波罗蜜多无所得故，无上正等菩提无所得故，能行般若波罗蜜多者、行处行时无所得故，此无所得法亦无所得故。善现！菩萨摩訶萨应当如是修行般若波罗蜜多。」

具寿善现白佛言：「世尊！若般若波罗蜜多不可得，无上正等菩提不可得，能行般若波罗蜜多者、行处、行时亦不可得，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法常乐决择？谓此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是三摩地门，此是陀罗尼门；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是预流果，此是一来、不还、阿罗汉果；此是独觉菩提；此是一切菩萨摩訶萨行；此是诸佛无上正等菩提？」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之十二

佛言：「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽于诸法常乐决择，而不得色，亦不得受、想、行、识；不得眼处，亦不得耳、鼻、舌、身、意处；不得色处，亦不得声、香、味、触、法处；不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得色界，亦不得声、香、味、触、法界；不得眼识界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得眼触，亦不得耳、鼻、舌、身、意触；不得眼触为缘所生诸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不得地界，亦不得水、火、风、空、识界；不得无明，亦不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不得布施波罗蜜多，亦不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不得内空，亦不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不得真如，亦不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不得四念住，亦不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不得苦圣谛，亦不得集、灭、道圣谛；不得四静虑，亦不得四无量、四无色定；不得空解脱门，亦不得无相、无愿解脱门；不得八解脱，亦不得八胜处、九次第定、十遍处；不得三摩地门，亦不得陀罗尼门；不得五眼，亦不得六神通；不得佛十力，亦不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；不得无忘失法，亦不得恒住舍性；不得一切智，亦不得道相智、一切相智；不得预流果，亦不得一来、不还、阿罗汉果；不得独觉菩提；不得一切菩萨摩訶萨行；不得诸佛无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不得色，亦不得受、想、行、识；若不得眼处，亦不得耳、鼻、舌、身、意处；若不得色处，亦不得声、香、味、触、法处；若不得眼界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；若不得色界，亦不得声、香、味、触、法界；若不得眼识界，亦不得耳、鼻、舌、身、意识界；若不得眼触，亦不得耳、鼻、舌、身、意触；若不得眼触为缘所生诸受，亦不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若不得地界，亦不得水、火、风、空、识界；若不得无明，亦不得行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若不得布施波罗蜜多，亦不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若不得内空，亦不得外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若不得真如，亦不得法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若不得四念住，亦不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若不得苦圣谛，亦不得集、灭、道圣谛；若不得四静虑，亦不得四无量、四无色定；若不得空解脱门，亦不得无相、无愿解脱门；若不得八解脱，亦不得八胜处、九次第定、十遍处；若不得三摩地门，亦不得陀罗尼门；若不得五眼，亦不得六神通；若不得佛十力，亦不得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若不得无忘失法，亦不得恒住舍性；若不得一切智，亦不得道相智、一切相智；若不得预流果，亦不得一来、不还、阿罗汉果；若不得独觉菩提；若不得一切菩萨摩訶萨行；

若不得诸佛无上正等菩提，云何能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？若不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，云何能入菩萨摩訶萨正性离生位？若不能入菩萨摩訶萨正性离生位，云何能严净佛土？若不能严净佛土，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮作诸佛事？若不能转正法轮作诸佛事，云何能解脱无量百千俱胝那庾多诸有情类生死众苦，及令证得常乐涅槃？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨不为色故修行般若波罗蜜多，亦不为受、想、行、识故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为眼处故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意处故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为色处故修行般若波罗蜜多，亦不为声、香、味、触、法处故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为眼界故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意境故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为色界故修行般若波罗蜜多，亦不为声、香、味、触、法界故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为眼识界故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意识界故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为眼触故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意触故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为眼触为缘所生诸受故修行般若波罗蜜多，亦不为耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为地界故修行般若波罗蜜多，亦不为水、火、风、空、识界故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为无明故修行般若波罗蜜多，亦不为行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，亦不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为内空故修行般若波罗蜜多，亦不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为真如故修行般若波罗蜜多，亦不为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为四念住故修行般若波罗蜜多，亦不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为苦圣谛故修行般若波罗蜜多，亦不为集、灭、道圣谛故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为四静虑故修行般若波罗蜜多，亦不为四无量、四无色定故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为空解脱门故修行般若波罗蜜多，亦不为无相、无愿解脱门故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为八解脱故修行般若波罗蜜多，亦不为八胜处、九次第定、十遍处故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为三摩地门故修行般若波罗蜜多，亦不为陀罗尼门故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为五眼故修行般若波罗蜜多，亦不为六神通故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为佛十力故修行般若波罗蜜多，亦不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为无忘失法故修行般若波罗蜜多，亦不为恒住舍性故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为一切智故修行般若波罗蜜多，亦不为道相智、一切相智故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为预流果故修行般若波罗蜜多，亦不为一来、不还、阿罗汉果故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为独觉菩提故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为一切菩萨摩訶萨行故修行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨不为诸佛无上正等菩提故修行般若波罗蜜多。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨为何事故修行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨无所为故修行般若波罗蜜多。所以者何？善现！一切法无所为、无所作，般若波罗蜜多亦无所为、无所作，无上正等菩提亦无所为、无所作，菩萨摩訶萨亦无所为、无所作。如是，善现！菩萨摩訶萨应以无所为、无所作而为方便修行般若波罗蜜多。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆无所为、无所作，不应安立三乘差别，谓声闻乘、若独觉乘、若无上乘。」

佛言：「善现！非无所为、无所作法安立可得，要有所为、有所作法安立可得。所以者何？善现！有诸愚夫无闻异生，执著色，亦执著受、想、行、识；执著眼处，亦执著耳、鼻、舌、身、意处；执著色处，亦执著声、香、味、触、法处；执著眼界，亦执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著色界，亦执著声、香、味、触、法界；执著眼识界，亦执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著眼触，亦执著耳、鼻、舌、身、意触；执著眼触为缘所生诸受，亦执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；执著地界，亦执著水、火、风、空、识界；执著无明，亦执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；执著布施波罗蜜多，亦执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；执著内空，亦执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；执著真如，亦执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；执著四念住，亦执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；执著苦圣谛，亦执著集、灭、道圣谛；执著四静虑，亦执著四无量、四无色定；执著空解脱门，亦执著无相、无愿解脱门；执著八解脱，亦执著八胜处、九次第定、十遍处；执著三摩地门，亦执著陀罗尼门；执著五眼，亦执著六神通；执著佛十力，亦执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；执著无忘失法，亦执著恒住舍性；执著一切智，亦执著道相智、一切相智；执著预流果，亦执著一来、不还、阿罗汉果；执著独觉菩提；执著一切菩萨摩訶萨行；执著诸佛无上正等菩提。

「善现！是诸愚夫无闻异生，由执著故，念色得色，念受、想、行、识得受、想、行、识；念眼处得眼处，念耳、鼻、舌、身、意处得耳、鼻、舌、身、意处；念色处得色处，念声、香、味、触、法处得声、香、味、触、法处；念眼界得眼界，念耳、鼻、舌、身、意识界得耳、鼻、舌、身、意识界；念色界得色界，念声、香、味、触、法界得声、香、味、触、法界；念眼识界得眼识界，念耳、鼻、舌、身、意识界得耳、鼻、舌、身、意识界；念眼触得眼触，念耳、鼻、舌、身、意触得耳、鼻、舌、身、意触；念眼触为缘所生诸受得眼触为缘所生诸受，念耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；念地界得地界，念水、火、风、空、识界得水、火、风、空、识界；念无明得无明，念行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼得行乃至老死愁叹苦忧恼；念布施波罗蜜多得布施波罗蜜多，念净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多得净戒乃至般若波罗蜜多；念内空得内空，念外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空得外空乃至无性自性空；念真如得真如，念法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界得法界乃至不思議界；念苦圣谛得苦圣谛，念集、灭、道圣谛得集、灭、道圣谛；念四念住得四念住，念四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支得四正断乃至八圣道支；念四静虑得四静虑，念四无量、四无色定得四无量、四无色定；念八解脱得八解脱，念八胜处、九次第定、十遍处得八胜处、九次第定、十遍处；念一切三摩地门得一切三摩地门，念一切陀罗尼门得一切陀罗尼门；念空解脱门得空解脱门，念无相、无愿解脱门得无相、无愿解脱门；念五眼得五眼，念六神通得六神通；念佛十力得佛十力，念四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法得四无所畏乃至十八佛不共法；念无忘失法得无忘失法，念恒住舍性得恒住舍性；念一切智得一切智，念道相智、一切相智得道相智、一切相智；念预流果得预流果，念一来、不还、阿罗汉果得一来、不还、阿罗汉果；念独觉菩提得独觉菩提；念一切菩萨摩訶萨行得一切菩萨摩訶萨行；念诸佛无上正等菩提得诸佛无上正等菩提。

「善现！是诸愚夫无闻异生作如是念：『色实可得，受、想、行、识亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼处实可得，耳、鼻、舌、身、意处亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。色处实可得，声、香、味、触、法处亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼界实可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。色界实可得，声、香、味、触、法界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼识界实可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼触实可得，耳、鼻、舌、身、意触亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。眼触为缘所生诸受实可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。地界实可得，水、火、风、空、识界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。无明实可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。布施波罗蜜多实可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。内空实可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。真如实可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。苦圣谛实可得，集、灭、道圣谛亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。四念住实可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。四静虑实可得，四无量、四无色定亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。八解脱实可得，八胜处、九次第定、十遍处亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。一切三摩地门实可得，一切陀罗尼门亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。空解脱门实可得，无相、无愿解脱门亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。五眼实可得，六神通亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。佛十力实可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。无忘失法实可得，恒住舍性亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。一切智实可得，道相智、一切相智亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。预流果实可得，一来、不还、阿罗汉果亦实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。独觉菩提实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。一切菩萨摩訶萨行实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。诸佛无上正等菩提实可得，我当决定证得无上正等菩提，脱诸有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃。』

「善现！是诸愚夫无闻异生，颠倒因缘作如是念则为谤佛。何以故？

「善现！佛以五眼求色尚不可得，求受、想、行、识亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求眼处尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意处亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求色处尚不可得，求声、香、味、触、法处亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求眼界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求色界尚不可得，求声、香、味、触、法界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求眼识界尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意识界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求眼触尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意触亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求眼触为缘所生诸受尚不可得，求耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求地界尚不可得，求水、火、风、空、识界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求无明尚不可得，求行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求布施波罗蜜多尚不可得，求净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求内空尚不可得，求外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求真如尚不可得，求法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求苦圣谛尚不可得，求集、灭、道圣谛亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求四念住尚不可得，求四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求四静虑尚不可得，求四无量、四无色定亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求八解脱尚不可得，求八胜处、九次第定、十遍处亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求一切三摩地门尚不可得，求一切陀罗尼门亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求空解脱门尚不可得，求无相、无愿解脱门亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求五眼尚不可得，求六神通亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求佛十力尚不可得，求四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求无忘失法尚不可得，求恒住舍性亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求一切智尚不可得，求道相智、一切相智亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求预流果尚不可得，求一来、不还、阿罗汉果亦尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求独觉菩提尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求一切菩萨摩訶萨行尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。

「善现！佛以五眼求诸佛无上正等菩提尚不可得，若有决定当得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，无有是处。」

具寿善现白佛言：「世尊！若诸如来、应、正等觉皆以五眼求色不可得，求受、想、行、识亦不可得；求眼处不可得，求耳、鼻、舌、身、意处亦不可得；求色处不可得，求声、香、味、触、法处亦不可得；求眼界不可得，求耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；求色界不可得，求声、香、味、触、法界亦不可得；求眼识界不可得，求耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；求眼触不可得，求耳、鼻、舌、身、意触亦不可得；求眼触为缘所生诸受不可得，求耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；求地界不可得，求水、火、风、空、识界亦不可得；求无明不可得，求行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可得；求布施波罗蜜多不可得，求净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得；求内空不可得，求外空、内外空、空空、大空、

胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可得；求真如不可得，求法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可得；求四念住不可得，求四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可得；求苦圣谛不可得，求集、灭、道圣谛亦不可得；求四静虑不可得，求四无量、四无色定亦不可得；求空解脱门不可得，求无相、无愿解脱门亦不可得；求八解脱不可得，求八胜处、九次第定、十遍处亦不可得；求三摩地门不可得，求陀罗尼门亦不可得；求五眼不可得，求六神通亦不可得；求佛十力不可得，求四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可得；求无忘失法不可得，求恒住舍性亦不可得；求一切智不可得，求道相智、一切相智亦不可得；求预流果不可得，求一来、不还、阿罗汉果亦不可得；求独觉菩提不可得；求一切菩萨摩訶萨行（别本有一「亦」字）不可得；求诸佛无上正等菩提不可得故，诸有情类亦不可得，则定无有证得无上正等菩提，及脱有情生死众苦，令获究竟常乐涅槃，云何世尊证得无上正等菩提，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛言：「善现！我以五眼如实观察，决定无我能证无上正等菩提，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚，然诸有情愚痴颠倒，于非实法起实法想，于非实有情起实有情想，我为遣除彼虚妄执，依世俗说不依胜义。」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分多问不二品第六十一之十三

具寿善现复白佛言：「世尊！为住胜义证得无上正等菩提耶？」

「不也！善现！」

「世尊！为住颠倒证得无上正等菩提耶？」

「不也！善现！」

「世尊！若不住胜义证得无上正等菩提，亦不住颠倒证得无上正等菩提者，将无世尊不证得无上正等菩提耶？」

「不也！善现！我虽证得无上正等菩提，然不住有为界，亦不住无为界。善现！如诸如来所变化者，虽不住有为界，亦不住无为界，然有去来坐立等事。」

「善现！是所化者，若行布施波罗蜜多，亦行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。是所化者，若住内空，亦住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。是所化者，若住真如，亦住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。是所化者，若修四念住，亦修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。是所化者，若住苦圣谛，亦住集、灭、道圣谛。是所化者，若修四静虑，亦修四无量、四无色定。是所化者，若修八解脱，亦修八胜处、九次第定、十遍处。是所化者，若修一切三摩地门，亦修一切陀罗尼门。是所化者，若修空解脱门，亦修无相、无愿解脱门。是所化者，若修五眼，亦修六神通。是所化者，若修佛十力，亦修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。是所化者，若修无忘失法，亦修恒住舍性。是所化者，若修一切智，亦修道相智、一切相智。是所化者，若证无上正等菩提，转妙法轮作诸佛事。是所化者，复转化作无量有情，于中建立正性定等三聚差别。」

「善现！于汝意云何？是诸如来所变化者，为实有去来乃至行住，修证无上正等菩提，转妙法轮作诸佛事，安立三聚有差（别本有作「情」者）别不？」

善现白言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！如来亦尔，知一切法皆如变化，说一切法皆如变化，虽有所作而无真实，虽度有情而无所度，如所化者度化有情。如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应知（别本有作「如」者）诸佛所变化者，虽有所为而无执著。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆如变化，如来亦尔，佛与化人有何差别？」

佛言：「善现！佛与化人及一切法等无差别。何以故？善现！佛所作业，佛所化人亦能作故。」

善现白言：「设无有佛，佛所化人能作业不？」

佛言：「能作。」

善现白言：「其事云何？」

佛言：「善现！如过去世有一如来、应、正等觉名善寂慧，自应度者皆已度讫，时无菩萨堪受佛记，遂化作一佛令住世间，自入无余依大涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨摩訶萨记现入涅槃。尔时，天、人、阿素洛等，皆谓彼佛今入涅槃，然化佛身实无起灭。如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应信诸法皆如变化。」

具寿善现白佛言：「世尊！若如来身与化无异，云何能作真净福田？若诸有情为解脱故，于如来所恭敬供养，其福无尽，乃至最后入无余依般涅槃界，如是若有为解脱故供养化佛，所获福聚亦应无尽，乃至最后入无余依般涅槃界？」

佛言：「善现！如如来身由法性故，能与天、人、阿素洛等作净福田，化佛亦尔，由法性故，能与天、人、阿素洛等作净福田。如如来身受他供养，令彼施主穷生死际其福无尽，如是化佛受他供养，亦令施主穷生死际其福无尽。」

「善现！且置供养如来及与化佛所获福聚，若善男子、善女人等，于如来所起慈敬心思惟忆念，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现！复置以慈敬心忆念如来所获福聚，若善男子、善女人等为供养佛，下至一花用散虚空，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现！复置为供养佛下至一花用散虚空所获福聚，若善男子、善女人等下至一称南谟佛陀，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。如是，善现！于如来所恭敬供养，获如是等大功德利其量难测。是故，善现当知！如来与化佛身等无差别，诸法法性为定量故。」

「如是，善现！菩萨摩訶萨应以诸法法性而为定量，修行般若波罗蜜多，善巧方便入诸法法性已，而于诸法不坏法性，谓不分别：此是般若波罗蜜多，此是般若波罗蜜多法性；此是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，此是静虑乃至布施波罗蜜多法性。此是内空，此是内空法性；此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，此是外空乃至无性自性空法性。此是真如，此是真如法性；此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，此是法界乃至不思議界法性。此是四念住，此是四念住法性；此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，此是四正断乃至八圣道支法性。此是苦圣谛，此是苦圣谛法性；此是集、灭、道圣谛，此是集、灭、道圣谛法性。此是四静虑，此是四静虑法性；此是四无量、四无色定，此是四无量、四无色定法性。此是八解脱，此是八解脱法性；此是八胜处、九次第定、十遍处，此是八胜处、九次第定、十遍处法性。此是一切三摩地门，此是一切三摩地门法性；此是一切陀罗尼门，此是一切陀罗尼门法性。此是空解脱门，此是空解脱门法性，此是无相、无愿解脱门，此是无相、无愿解脱门法性。此是五眼，此是五眼法性；

此是六神通，此是六神通法性。此是佛十力，此是佛十力法性；此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，此是四无所畏乃至十八不共法法性。此是无忘失法，此是无忘失法法性；此是恒住舍性，此是恒住舍性法性。此是一切智，此是一切智法性；此是道相智、一切相智，此是道相智、一切相智法性。此是预流果，此是预流果法性；此是一来、不还、阿罗汉果，此是一来、不还、阿罗汉果法性。此是独觉菩提，此是独觉菩提法性。此是一切菩萨摩訶萨行，此是一切菩萨摩訶萨行法性。此是诸佛无上正等菩提，此是诸佛无上正等菩提法性。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨不应坏诸法法性，云何如来自坏诸法法性？谓佛常说：此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是内法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是共法，此是不共法；此是有诤法，此是无诤法；此是有为法，此是无为法。佛既曾说如是等法，将不自坏诸法法性？」

佛言：「善现！我不自坏诸法法性，但以名相方便假说诸法法性，令诸有情而得悟入诸法法性无差别理。是故，善现！我曾不坏诸法法性。」

具寿善现白佛言：「世尊！若佛但以名相宣说诸法法性，令诸有情而得悟入，云何佛于无名无相法，以名相说令他悟入耶？」

佛言：「善现！我随世俗假立名相方便，宣说诸法法性而无执著。善现！如诸愚夫闻说苦等，执著名相不知假说，非诸如来及佛弟子闻说苦等执著名相，然如实知随世俗说无有真实诸法名相。善现！若诸圣者于名著相，于相著相，如是亦应于空著空，于无相著无相，于无愿著无愿，于真如著真如，于实际著实际，于法界著法界，于无为著无为。善现！是一切法但有假名、但有假相而无真实，圣者于中亦不住著，但假名相。如是，善现！菩萨摩訶萨住一切法，但假名相，应行般若波罗蜜多，而于其中不应住著。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法但有名相，菩萨摩訶萨为何事故发菩提心？既发心已受诸勤苦行菩萨行，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行一切三摩地门，修行一切陀罗尼门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智，皆令圆满？」

佛言：「善现！如汝所说，若一切法但有名相，菩萨摩訶萨为何事故发菩提心行菩萨行者，善现！以一切法但有名相，如是名相但假施設，名相性空，诸有情类颠倒执著，流转生死不得解脱，是故菩萨摩訶萨发菩提心行菩萨行，渐次证得一切相智，转正法轮以三乘法度脱有情，令出生死入无余依般涅槃界，而诸名相无生无灭，亦无住异施設可得。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛说一切相智为一切相智耶？」

佛言：「善现！我说一切相智为一切相智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如来常说一切智、道相智、一切相智，如是三智其相云何有何差别？」

佛言：「善现！一切智者，是共声闻及独觉智。道相智者，是共菩萨摩訶萨智。一切相智者，是诸如来、应、正等觉不共妙智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘一切智是共声闻及独觉智？」

佛言：「善现！一切智者，谓五蕴、十二处、十八界等，声闻、独觉亦能了知，而不能知一切道相及一切法、一切种相。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘道相智是共菩萨摩訶萨智？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，谓声闻道相、独觉道相、菩萨道相、如来道相，诸菩萨摩訶萨于此诸道常应修学令速圆满，虽令此道作所应作，而不令其证于实际。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨修如来道得圆满已，岂于实际不作证耶？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨若未圆满严净佛土、成熟有情，修诸大愿，犹于实际未应作证。若已圆满严净佛土、成熟有情，修诸大愿，于其实际乃应作证。」

「世尊！菩萨摩訶萨为住于道证实实际耶？」

「不也！善现！」

「世尊！菩萨摩訶萨为住非道证实实际耶？」

「不也！善现！」

「世尊！菩萨摩訶萨为住道非道证实实际耶？」

「不也！善现！」

「世尊！菩萨摩訶萨为住非道非非道证实实际耶？」

「不也！善现！」

具寿善现白佛言：「世尊！若尔菩萨摩訶萨为何所住而证实实际？」

佛告善现：「于意云何？汝为住道得尽诸漏心解脱耶？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住非道得尽诸漏心解脱耶？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住道非道得尽诸漏心解脱耶？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住非道非非道得尽诸漏心解脱耶？」

「不也！世尊！非我有住得尽诸漏心永解脱，然我尽漏心得解脱都无所住。」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨亦复如是，修行般若波罗蜜多，都无所住而证实际。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘一切相智名一切相智耶？」

佛言：「善现！知一切法皆同一相，谓寂灭相，是故名为一切相智。复次，善现！诸行、状、相能表诸法，如来如实能遍觉知，是故说名一切相智。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智诸烦恼断有差别不？有有余断、无余断不？」

佛言：「善现！非诸烦恼断有差别，然诸如来、应、正等觉一切烦恼习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断。」

「世尊！诸烦恼断得无为不？」

「如是！善现！」

「世尊！声闻、独觉不得无为，烦恼断不？」

「不也！善现！」

「世尊！无为法中有差别不？」

「不也！善现！」

「世尊！若无为法无差别者，佛何故说一切如来、应、正等觉习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断？」

「善现！习气相续实非烦恼，然诸声闻及诸独觉烦恼已断，犹有少分似贪嗔痴身、语、意转，即说此为习气相续。此在愚夫异生相续能引无义，非在声闻、独觉相续能引无义，如是一切习气相续，诸佛永无。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！道与涅槃俱无自性，佛何故说此是预流、此是一来、此是不还、此是阿罗汉、此是独觉、此是菩萨摩訶萨、此是如来应正等觉？」

佛言：「善现！若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，如是一切无为所显。」

「世尊！无为法中实有预流乃至如来、应、正等觉差别义不？」

「不也！善现！」

「世尊！若尔何故佛说预流乃至如来、应、正等觉一切皆是无为所显？」

「善现！我依世俗言说显示，不依胜义，非胜义中可有显示。何以故？善现！非胜义中有语言路、或分别慧，或复二种，然彼彼边断，立彼彼后际。」

具寿善现白佛言：「世尊！既一切法自相皆空，前际尚无，况有后际，如何可立有后际耶？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，诸所有法自相皆空，前际尚无，况有后际！立后际有，定无是处。然诸有情不能解了诸所有法自相皆空，为饶益彼方便为说：『此是前际，此是后际。』然一切法自相空中，前际、后际俱不可得。如是，善现！菩萨摩訶萨达一切法自相空已，应行般若波罗蜜多。善现！若菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，修行般若波罗蜜多，于诸法中无所执著，谓不执著内法、外法、善法、非善法、世间法、出世间法、有漏法、无漏法、有为法、无为法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切皆不执著。」

具寿善现白佛言：「世尊！如来常说般若波罗蜜多，般若波罗蜜多以何义故，名为般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！如是般若波罗蜜多，到一切法究竟彼岸故，名般若波罗蜜多。复次，善现！由此般若波罗蜜多，一切声闻、独觉、菩萨及诸如来应、正、等觉能到彼岸故，名般若波罗蜜多。复次，善现！一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，用是般若波罗蜜多，依胜义理分析诸法，如析诸色至极微量，犹不见有少实可得故，名般若波罗蜜多。复次，善现！于此般若波罗蜜多，包含真如、实际、法界故，名般若波罗蜜多。」

「复次，善现！非此般若波罗蜜多，有少分法若合若散、若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为。所以者何？善现！如是般若波罗蜜多无色、无见、无对、一相，所谓无相故，名般若波罗蜜多。」

「复次，善现！如是般若波罗蜜多，能生一切殊胜善法，能发一切智慧辩才，能引一切世、出世乐故，名般若波罗蜜多。」

「复次，善现！如是般若波罗蜜多甚深坚实，不可动坏，若菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属、声闻、独觉、外道、梵志、恶友、怨仇皆不能坏。何以故？善现！由此般若波罗蜜多，辩一切法自相皆空，诸恶魔等皆不可得故，名般若波罗蜜多。善现！诸菩萨摩訶萨应如实行如是般若波罗蜜多甚深义趣。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多甚深义趣，应行无常义、苦义、空义、无我义，应行苦智义、集智义、灭智义、道智义，应行法智义、类智义、世俗智义、他心智义，应行尽智义、无生智义、如说智义。善现！诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多。」

具寿善现白佛言：「世尊！此甚深般若波罗蜜多中义与非义俱不可得，云何菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：『我不应行贪欲义非义，我不应行嗔恚义非义，我不应行愚痴义非义，我不应行邪见义非义，我不应行邪定义非义，我不应行诸恶见趣义非义。』所以者何？善现！贪欲、嗔恚、愚痴、邪见、邪定、见趣、真如、实际，不与诸法为义非义。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：『我不应行色义非义，我不应行受、想、行、识义非义；我不应行眼处义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意处义非义；我不应行色处义非义，我不应行声、香、味、触、法处义非义；我不应行眼界义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意识界义非义；我不应行色界义非义，我不应行声、香、味、触、法界义非义；我不应行眼识界义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意识界义非义；我不应行眼触义非义，我不应行耳、鼻、舌、身、意触义非义；我不应行眼触为缘所生诸受义非义，我不应行耳、鼻、舌、身意触为缘所生诸受义非义；我不应行地界义非义，我不应行水、火、风、空、识界义非义；我不应行无明义非义，我不应行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼义非义；我不应行布施波罗蜜多义非义，我不应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多义非义；我不应行内空义非义，我不应行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空义非义；我不应行真如义非义，我不应行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界义非义；我不应行四念住义非义；我不应行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支义非义；我不应行苦圣谛义非义，我不应行集、灭、道圣谛义非义；我不应行四静虑义非义，我不应行四无量、四无色定义非义；我不应行八解脱义非义，我不应行八胜处、九次第定、十遍处义非义；我不应行一切三摩地门义非义，我不应行一切陀罗尼门义非义；我不应行空解脱门义非义，我不应行无相、无愿解脱门义非义；我不应行五眼义非义，我不应行六神通义非义；我不应行佛十力义非义，我不应行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法义非义；我不应行无忘失法义非义，我不应行恒住舍性义非义；我不应行一切智义非义，我不应行道相智、一切相智义非义；我不应行预流果义非义，我不应行一来、不还、阿罗汉果义非义；我不应行独觉菩提义非义；我不应行一切菩萨摩訶萨行义非义；我不应行诸佛无上正等菩提义非义。』

「所以者何？善现！如来得无上正等菩提时，不见有法能与少法为义非义。善现！如来出世若不出世，诸法法性、法住、法定、法尔常住，无法于法为义非义。如是，善现！菩萨摩訶萨应离义非义，常行般若波罗蜜多甚深义趣。」

具寿善现白佛言：「世尊！何故般若波罗蜜多不与诸法为义非义？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，于有为法及无为法俱无所作，非恩非怨、无益无损，是故

般若波罗蜜多不与诸法为义非义。」

具寿善现复白佛言：「世尊！岂不诸佛及佛弟子、一切贤圣，皆以无为为第一义？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，佛及弟子、一切贤圣，皆以无为法（别本或无「法」字）为第一义，然无为法不与诸法为益为损。善现！譬如虚空真如，不与诸法为益为损，菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多亦复如是，不与诸法为益为损。是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨岂不要学甚深无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，菩萨摩訶萨要学甚深无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智，不以二法而为方便。」

「世尊！为以不二法得不二法耶？」

「不也！善现！」

「世尊！为以二法得不二法耶？」

「不也！善现！」

「世尊！若无二法不以二法、不二法得，菩萨摩訶萨云何当得一切智智？」

「善现！二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，非有所得故得，亦非无所得故得，有所得法、无所得法不可得故，若如是知乃能证得一切智智。」

初分实说品第六十二之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多极为甚深。世尊！诸菩萨摩訶萨不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提甚为难事。世尊！譬如有人欲于无色、无见、无对、无所依止空中种树，彼极为难，诸菩萨摩訶萨亦复如是，不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提甚为难事。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，如是般若波罗蜜多极为甚深，诸菩萨摩訶萨不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提甚为难事。」

「善现！诸菩萨摩訶萨虽不见有真实有情及彼施設，而诸有情愚痴颠倒执为实有，轮回生死受苦无穷，为度彼故求趣无上正等菩提，得菩提已断彼我执，及令解脱生死众苦。善现！譬如有人良田种树，是人虽复不见此树根茎、枝叶、花果、受者而种树已，随时溉灌勤守护之，此树后时渐得生长，枝叶、花果皆悉茂盛，众人受用愈疾获安。善现！诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽不见有有情佛果，而为有情求趣无上正等菩提，渐次修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，既圆满已证得无上正等菩提，令诸有情受用佛树，诸叶花果各得饶益。」

「善现当知！叶饶益者，谓诸有情因此佛树脱恶趣苦。花饶益者，谓诸有情因此佛树或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天，或生三十三天，或生

夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，或生梵众天，或生梵辅天，或生梵会天，或生大梵天，或生光天，或生少光天，或生无量光天，或生极光净天，或生净天，或生少净天，或生无量净天，或生遍净天，或生广天，或生少广天，或生无量广天，或生广果天，或生无烦天，或生无热天，或生善现天，或生善见天，或生色究竟天，或生空无边处天，或生识无边处天，或生无所有处天，或生非想非非想处天。果饶益者，谓诸有情因此佛树或住预流果，或住一来果，或住不还果，或住阿罗汉果，或住独觉菩提，或住无上正等菩提。是诸有情得成佛已，复用佛树枝（别本有作「诸」者）叶、花果饶益有情，令诸有情脱恶趣苦得人天乐，渐次安立令入三乘般涅槃界，谓声闻乘般涅槃界、或独觉乘般涅槃界、或无上乘般涅槃界。善现！是菩萨摩訶萨虽作如是大饶益事，而都不见真实有情得涅槃者，唯见妄想众苦寂灭。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得有情及彼施設，然为除彼我执颠倒，求趣无上正等菩提，由此因缘甚为难事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！当知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉。何以故？世尊！因诸菩萨摩訶萨故，便能永断一切地狱，亦能永断一切傍生，亦能永断一切鬼界，亦能永断一切无暇，亦能永断一切贫穷，亦能永断一切劣趣，亦能永断一切欲界、色、无色界。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。应知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉。」

「善现！若无菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，世间则无过去、未来、现在诸佛证得无上正等菩提，亦无独觉出现于世，亦无阿罗汉出现于世，亦无不还出现于世，亦无一来出现于世，亦无预流出现于世，亦无有能永断地狱，亦无有能永断傍生，亦无有能永断鬼界，亦无有能永断无暇，亦无有能永断贫穷，亦无有能永断劣趣，亦无有能永断欲界、色、无色界。」

「是故，善现！如汝所说。当知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉者，如是如是应知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉。何以故？善现！若由此真如施設如来，即由此真如施設独觉；若由此真如施設独觉，即由此真如施設声闻；若由此真如施設声闻，即由此真如施設一切贤圣；若由此真如施設一切贤圣，即由此真如施設色；若由此真如施設色，即由此真如施設受、想、行、识；若由此真如施設受、想、行、识，即由此真如施設眼处；若由此真如施設眼处，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意处；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意处，即由此真如施設色处；若由此真如施設色处，即由此真如施設声、香、味、触、法处；若由此真如施設声、香、味、触、法处，即由此真如施設眼界；若由此真如施設眼界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意识界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意识界，即由此真如施設色界；若由此真如施設色界，即由此真如施設声、香、味、触、法界；若由此真如施設声、香、味、触、法界，即由此真如施設眼识界；若由此真如施設眼识界，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意识界；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意识界，即由此真如施設眼触；若由此真如施設眼触，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触，即由此真如施設眼触为缘所生诸受；若由此真如施設眼触为缘所生诸受，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若由此真如施設耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，即由此真如施設地界。」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分实说品第六十二之二

「若由此真如施設地界，即由此真如施設水、火、风、空、识界；若由此真如施設水、火、风、空、识界，即由此真如施設无明；若由此真如施設无明，即由此真如施設行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若由此真如施設行乃至老死愁叹苦忧恼，即由此真如施設布施波罗蜜多；若由此真如施設布施波罗蜜多，即由此真如施設净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若由此真如施設净戒乃至般若波罗蜜多，即由此真如施設内空；若由此真如施設内空，即由此真如施設外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若由此真如施設外空乃至无性自性空，即由此真如施設四念住；若由此真如施設四念住，即由此真如施設四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若由此真如施設四正断乃至八圣道支，即由此真如施設苦圣谛；若由此真如施設苦圣谛，即由此真如施設集、灭、道圣谛；若由此真如施設集、灭、道圣谛，即由此真如施設四静虑；若由此真如施設四静虑，即由此真如施設四无量、四无色定；若由此真如施設四无量、四无色定，即由此真如施設八解脱；若由此真如施設八解脱，即由此真如施設八胜处、九次第定、十遍处；若由此真如施設八胜处、九次第定、十遍处，即由此真如施設一切三摩地门；若由此真如施設一切三摩地门，即由此真如施設一切陀罗尼门；若由此真如施設一切陀罗尼门，即由此真如施設空解脱门；若由此真如施設空解脱门，即由此真如施設无相、无愿解脱门；若由此真如施設无相、无愿解脱门，即由此真如施設五眼；若由此真如施設五眼，即由此真如施設六神通；若由此真如施設六神通，即由此真如施設佛十力；若由此真如施設佛十力，即由此真如施設四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若由此真如施設四无所畏乃至十八佛不共法，即由此真如施設无忘失法；若由此真如施設无忘失法，即由此真如施設恒住舍性；若由此真如施設恒住舍性，即由此真如施設一切智；若由此真如施設一切智，即由此真如施設道相智、一切相智；若由此真如施設道相智、一切相智，即由此真如施設一切菩萨摩訶萨行；若由此真如施設一切菩萨摩訶萨行，即由此真如施設诸佛无上正等菩提；若由此真如施設诸佛无上正等菩提，即由此真如施設有为界；若由此真如施設有为界，即由此真如施設无为界；若由此真如施設无为界，即由此真如施設一切如来、应、正等觉；若由此真如施設一切如来、应、正等觉，即由此真如施設一切菩萨摩訶萨；若由此真如施設一切菩萨摩訶萨，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切法。

「如是！善现！一切法真如，一切有情真如，一切如来、应、正等觉真如，一切菩萨摩訶萨真如皆无异，由无异故说名真如。诸菩萨摩訶萨于此真如，修学圆满证得无上正等菩提故，名如来、应、正等觉。是故，善现！应知菩萨摩訶萨即是如来、应、正等觉，以一切法、一切有情皆以真如为定量故。

「如是！善现！菩萨摩訶萨应学真如甚深般若波罗蜜多。善现！诸菩萨摩訶萨若学真如甚深般若波罗蜜多，则能学一切法真如。若能学一切法真如，则能圆满一切法真如。若能圆满一切法真

如，则于一切法真如得自在住。若于一切法真如得自在住，则能善知一切有情根性胜劣。若能善知一切有情根性胜劣，则能具知一切有情胜解差别。若能具知一切有情胜解差别，则知有情自业受果。若知有情自业受果，则能具足愿智。若能具足愿智，则能净修三世妙智。若能净修三世妙智，则能无倒行菩萨行。若能无倒行菩萨行，则能如实成熟有情。若能如实成熟有情，则能如实严净佛土。若能如实严净佛土，则能证得一切智智。若能证得一切智智，则能转妙法轮。若能转妙法轮，则能安立有情于三乘道。若能安立有情于三乘道，则令有情入无余依般涅槃界。

「善现！诸菩萨摩訶萨见如是等自利利他一切功德，应发无上正等觉心勇猛精进，修行般若波罗蜜多坚固无退。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应稽首恭敬供养。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，若菩萨摩訶萨能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应稽首恭敬供养。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨普为度脱诸有情故，初发无上正等觉心，获几所福？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨普为度脱诸有情故，初发无上正等觉心，其所获福无量无边，算数譬喻所不能及。」

「善现！假使充满小千世界一切有情皆趣声闻或独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。何以故？善现！声闻、独觉皆因菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨因诸声闻、独觉而有。」

「善现！置小千界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚。假使充满中千世界一切有情皆趣声闻或独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「善现！置中千界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚。假使充满三千（别本或无「三千」二字）大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「善现！置大千界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住净观地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「善现！置大千界一切有情皆住净观地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住种性地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「善现！置大千界一切有情皆住种性地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住第八地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「善现！置大千界一切有情皆住第八地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住见地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「善现！置大千界一切有情皆住见地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住薄地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分

不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善现！置大千界一切有情皆住薄地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住离欲地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善现！置大千界一切有情皆住离欲地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住已办地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善现！置大千界一切有情皆住已办地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多？善逝！彼所获福无量无边。」

佛言：「善现！彼所获福，于为度脱一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善现！假使充满三千大千世界一切有情皆为度脱诸有情故，初发无上正等觉心，是诸菩萨摩訶萨所获福聚，于入菩萨正性离生一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善现！假使充满三千大千世界一切有情皆入菩萨正性离生，是诸菩萨摩訶萨所获福聚，于行菩提向一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。

「善现！假使充满三千大千世界一切有情皆行菩提向，是诸菩萨摩訶萨所获福聚，于一如来、应、正等觉所获福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分亦不及一。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！初发无上正等觉心菩萨摩訶萨何所思惟？」

佛言：「善现！初发无上正等觉心菩萨摩訶萨恒正思惟一切相智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！一切相智有何性？一切相智何所缘？何增上？何行相？有何相？」

佛言：「善现！一切相智无性为性，无相无因，无所警觉，无生无现。又汝所问『一切相智何所缘？何增上？何行相？有何相？』者，善现！一切相智无性为所缘，正念为增上，寂静为行相，无相为相。善现！一切相智如是所缘，如是增上，如是行相，如是相。」

具寿善现复白佛言：「世尊！为但一切相智无性为性？为色、受、想、行、识亦无性为性？为眼处、耳、鼻、舌、身、意处亦无性为性？为色处、声、香、味、触、法处亦无性为性？为眼界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性？为色界、声、香、味、触、法界亦无性为性？为眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性？为眼触、耳、鼻、舌、身、意触亦无性为性？为眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无性为性？为地界、水、火、风、空、识界亦无性为性？为无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无性为性？为内法、外法亦无性为性？为四静虑、四无量、四无色定亦无性为性？为四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无性为性？为空解脱门、无相、无愿解脱门亦无性为性？为八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无性为性？为布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无性为性？为内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无性为性？为苦圣谛、集、灭、道圣谛亦无性为性？为一切三摩地门、一切陀罗尼门亦无性为性？为佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法亦无性为性？为大慈、大悲、大喜、大舍亦无性为性？为无忘失法、恒住舍性亦无性为性？为一切智、道相智亦无性为性？为初眼、第二、第三、第四、第五眼亦无性为性？为初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦无性为性？为有为界、无为界亦无性为性？」

佛言：「善现！非但一切相智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，眼处、耳、鼻、舌、身、意处亦无性为性，色处、声、香、味、触法处亦无性为性，眼界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性，色界、声、香、味、触、法界亦无性为性，眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性，眼触、耳、鼻、舌、身、意触亦无性为性，眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无性为性，地界、水、火、风、空、识界亦无性为性，无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无性为性，内法、外法亦无性为性，四静虑、四无量、四无色定亦无性为性，四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无性为性，空解脱门、无相、无愿解脱门亦无性为性，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无性为性，布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无性为性，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无性为性，苦圣谛、集、灭、道圣谛亦无性为性，一切三摩地门、一切陀罗尼门亦无性为性，佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法亦无性为性，大慈、大悲、大喜、大舍亦无性为性，无忘失法、恒住舍性亦无性为性，一切智、道相智亦无性为性，初眼、第二、第三、第四、第五眼亦无性为性，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦无性为性，有为界、无为界亦无性为性。」

具寿善现白佛言：「世尊！何缘一切相智无性为性？何缘色、受、想、行、识亦无性为性？何缘眼处、耳、鼻、舌、身、意处亦无性为性？何缘色处、声、香、味、触、法处亦无性为性？何缘

眼界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性？何缘色界、声、香、味、触、法界亦无性为性？何缘眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界亦无性为性？何缘眼触、耳、鼻、舌、身、意触亦无性为性？何缘眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无性为性？何缘地界、水、火、风、空、识界亦无性为性？何缘无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无性为性？何缘内法、外法亦无性为性？何缘四静虑、四无量、四无色定亦无性为性？何缘四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无性为性？何缘空解脱门、无相、无愿解脱门亦无性为性？何缘八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦无性为性？何缘布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无性为性？何缘内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无性为性？何缘苦圣谛、集、灭、道圣谛亦无性为性？何缘一切三摩地门、一切陀罗尼门亦无性为性？何缘佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法亦无性为性？何缘大慈、大悲、大喜、大舍亦无性为性？何缘无忘失法、恒住舍性亦无性为性？何缘一切智、道相智亦无性为性？何缘初眼、第二、第三、第四、第五眼亦无性为性？何缘初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通亦无性为性？何缘有为界、无为界亦无性为性？」

佛言：「善现！一切相智自性无故，若法自性无，是法无性为性。色、受、想、行、识自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼处、耳、鼻、舌、身、意处自性无故，若法自性无，是法无性为性。色处、声、香、味、触、法处自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼界、耳、鼻、舌、身、意识界自性无故，若法自性无，是法无性为性。色界、声、香、味、触、法界自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼触、耳、鼻、舌、身、意触自性无故，若法自性无，是法无性为性。眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无故，若法自性无，是法无性为性。地界、水、火、风、空、识界自性无故，若法自性无，是法无性为性。无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性无故，若法自性无，是法无性为性。内法、外法自性无故，若法自性无，是法无性为性。四静虑、四无量、四无色定自性无故，若法自性无，是法无性为性。四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性无故，若法自性无，是法无性为性。空解脱门、无相、无愿解脱门自性无故，若法自性无，是法无性为性。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处自性无故，若法自性无，是法无性为性。布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无故，若法自性无，是法无性为性。内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性无故，若法自性无，是法无性为性。苦圣谛、集、灭、道圣谛自性无故，若法自性无，是法无性为性。一切三摩地门、一切陀罗尼门自性无故，若法自性无，是法无性为性。佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法自性无故，若法自性无，是法无性为性。大慈、大悲、大喜、大舍自性无故，若法自性无，是法无性为性。无忘失法、恒住舍性自性无故，若法自性无，是法无性为性。一切智、道相智自性无故，若法自性无，是法无性为性。初眼、第二、第三、第四、第五眼自性无故，若法自性无，是法无性为性。初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性无故，若法自性无，是法无性为性。有为界、无为界自性无故，若法自性无，是法无性为性。」

具寿善现白佛言：「世尊！何缘一切相智自性无？」

佛言：「善现！一切相智无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘色、受、想、行、识自性无？」

「善现！色、受、想、行、识无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘眼处、耳、鼻、舌、身、意处自性无？」

「善现！眼处、耳、鼻、舌、身、意处无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘色处、声、香、味、触法处自性无？」

「善现！色处、声、香、味、触法处无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘眼界、耳、鼻、舌、身、意界自性无？」

「善现！眼界、耳、鼻、舌、身、意界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘色界、声、香、味、触法界自性无？」

「善现！色界、声、香、味、触法界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界自性无？」

「善现！眼识界、耳、鼻、舌、身、意识界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘眼触、耳、鼻、舌、身、意触自性无？」

「善现！眼触、耳、鼻、舌、身、意触无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无？」

「善现！眼触为缘所生诸受、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘地界、水、火、风、空、识界自性无？」

「善现！地界、水、火、风、空、识界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼自性无？」

「善现！无明乃至老死愁叹苦忧恼无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘内法、外法自性无？」

「善现！内法、外法无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘四静虑、四无量、四无色定自性无？」

「善现！四静虑、四无量、四无色定无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支自性无？」

「善现！四念住乃至八圣道支无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘空解脱门、无相、无愿解脱门自性无？」

「善现！空解脱门、无相、无愿解脱门无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘八解脱、八胜处、九次第定、十遍处自性无？」

「善现！八解脱乃至十遍处无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘布施波罗蜜多、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无？」

「善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空自性无？」

「善现！内空乃至无性自性空无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘苦圣谛、集、灭、道圣谛自性无？」

「善现！苦圣谛、集、灭、道圣谛无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘一切三摩地门、一切陀罗尼门自性无？」

「善现！一切三摩地门、一切陀罗尼门无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法自性无？」

「善现！佛十力乃至十八佛不共法无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘大慈、大悲、大喜、大舍自性无？」

「善现！大慈、大悲、大喜、大舍无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘无忘失法、恒住舍性自性无？」

「善现！无忘失法、恒住舍性无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘一切智、道相智自性无？」

「善现！一切智、道相智无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘初眼、第二、第三、第四、第五眼自性无？」

「善现！初眼、第二、第三、第四、第五眼无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通自性无？」

「善现！初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「世尊！何缘有为界、无为界自性无？」

「善现！有为界、无为界无和合自性故，若法无和合自性，是法则以无性为性。」

「善现！由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆以无性为其自性。」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分实说品第六十二之三

「复次，善现！一切法皆以空为自性，一切法皆以无相为自性，一切法皆以无愿为自性。善现！由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆以无性为其自性。

「复次，善现！一切法皆以真如为自性，一切法皆以法界为自性，一切法皆以法性为自性，一切法皆以不虚妄性为自性，一切法皆以不变异性为自性，一切法皆以平等性为自性，一切法皆以离生性为自性，一切法皆以法定为自性，一切法皆以法住为自性，一切法皆以实际为自性，一切法皆以虚空界为自性，一切法皆以不思議界为自性。善现！由是因缘，诸菩萨摩訶萨应知一切法皆以无性为其自性。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性为自性者，初发无上正等觉心菩萨摩訶萨成就何等善巧方便，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？能行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能住内空，成熟有情、严净佛土？能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能住真如，成熟有情、严净佛土？能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行四念住，成熟有情、严净佛土？能行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能住苦圣谛，成熟有情、严净佛土？能住集、灭、道圣谛，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行初静虑，成熟有情、严净佛土？能行第二、第三、第四静虑，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行慈无量，成熟有情、严净佛土？能行悲、喜、舍无量，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行空无边处定，成熟有情、严净佛土？能行识无边处、无所有处、非想非非想处定，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行八解脱，成熟有情、严净佛土？能行八胜处、九次第定、十遍处，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行一切三摩地门，成熟有情、严净佛土？能行一切陀罗尼门，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行空解脱门，成熟有情、严净佛土？能行无相、无愿解脱门，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行五眼，成熟有情、严净佛土？能行六神通，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行佛十力，成熟有情、严净佛土？能行四无所畏、四无碍解、十八不共法，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行大慈，成熟有情、严净佛土？能行大悲、大喜、大舍，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行无忘失法，成熟有情、严净佛土？能行恒住舍性，成熟有情、严净佛土？成就何等善巧方便，能行一切智，成熟有情、严净佛土？能行道相智、一切相智，成熟有情、严净佛土？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨成就如是善巧方便，谓虽修学知一切法皆以无性为其自性，而常精勤成熟有情、严净佛土，虽常精勤成熟有情、严净佛土，而勤修学知诸有情及诸佛土皆以无性为

其自性。

「善现！是菩萨摩訶萨虽行布施波罗蜜多学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽住内空学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽住真如学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行四念住学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽住苦圣谛学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽住集、灭、道圣谛学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行初静虑学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行第二、第三、第四静虑学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行慈无量学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行悲、喜、舍无量学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行空无边处定学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行识无边处、无所有处、非想非非想处定学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行八解脱学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行八胜处、九次第定、十遍处学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行一切三摩地门学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行一切陀罗尼门学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行空解脱门学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行无相、无愿解脱门学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行五眼学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行六神通学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行佛十力学菩提道，而知菩提道无性为自性，虽行四无所畏、四无碍解、十八佛不共法学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行大慈学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行大悲、大喜、大舍学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行无忘失法学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行恒住舍性学菩提道，而知菩提道无性为自性。虽行一切智学菩提道，而知菩提道无性为自性；虽行道相智、一切相智学菩提道，而知菩提道无性为自性。

「善现！是菩萨摩訶萨如是修行布施波罗蜜多学菩提道，如是修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学菩提道，如是安住内空学菩提道，如是安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空学菩提道，如是安住真如学菩提道，如是安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界学菩提道，如是修行四念住学菩提道，如是修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支学菩提道，如是安住苦圣谛学菩提道，如是安住集、灭、道圣谛学菩提道，如是修行初静虑学菩提道，如是修行第二、第三、第四静虑学菩提道，如是修行慈无量学菩提道，如是修行悲、喜、舍无量学菩提道，如是修行空无边处定学菩提道，如是修行识无边处、无所有处、非想非非想处定学菩提道，如是修行八解脱学菩提道，如是修行八胜处、九次第定、十遍处学菩提道，如是修行一切三摩地门学菩提道，如是修行一切陀罗尼门学菩提道，如是修行空解脱门学菩提道，如是修行无相、无愿解脱门学菩提道，如是修行五眼学菩提道，如是修行六神通学菩提道，如是修行佛十力学菩提道，如是修行四无所畏、四无碍解、十八佛不共法学菩提道，如是修行大慈学菩提道，如是修行大悲、大喜、大舍学菩提道，如是修行无忘失法学菩提道，如是修行恒住舍性学菩提道，如是修行一切智学菩提道，如是修行道相智、一切相智学菩提道，乃至未得如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智，皆名学菩提道未得圆满。若于此道已得圆满，则于一切波罗蜜多亦已圆满。波罗蜜多已圆满故，由一刹那相应妙

慧证得如来一切相智。尔时，一切微细烦恼习气相续永不生故名无余断，则名如来、应、正等觉，以无障碍清净佛眼，遍观十方三界诸法，尚不得无，况当得有！

「如是！善现！诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，观一切法皆以无性为其自性。

「善现！是名菩萨摩訶萨最胜善巧方便，谓行般若波罗蜜多观一切法，尚不得无，况当得有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，于此布施施者、受者、诸所施物及菩提心，尚不观无，况观为有！修行净戒波罗蜜多时，于此净戒护净戒处、持净戒者、守净戒心，尚不观无，况观为有！修行安忍波罗蜜多时，于此安忍修安忍处、能安忍者、修安忍心，尚不观无，况观为有！修行精进波罗蜜多时，于此精进修精进处、能精进者、修精进心，尚不观无，况观为有！修行静虑波罗蜜多时，于此静虑修静虑处、能静虑者、修静虑心，尚不观无，况观为有！修行般若波罗蜜多时，于此般若修般若处、修般若者、修般若心，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于此内空乃至无性自性空能安住者、由此安住、修安住处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨安住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于此真如乃至不思議界能安住者、由此安住、修安住处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于此四念住乃至八圣道支能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨安住苦圣谛、集、灭、道圣谛时，于此苦圣谛、集、灭、道圣谛能安住者、由此安住、修安住处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行四静虑、四无量、四无色定时，于此四静虑、四无量、四无色定能修行者，由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于此八解脱、八胜处、九次第定、十遍处能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行一切三摩地门、一切陀罗尼门时，于此一切三摩地门、一切陀罗尼门能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行空解脱门、无相、无愿解脱门时，于此空解脱门、无相、无愿解脱门能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行五眼、六神通时，于此五眼、六神通能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛

不共法时，于此佛十力乃至十八佛不共法能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行无忘失法、恒住舍性时，于此无忘失法、恒住舍性能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，于此一切智、道相智、一切相智能修行者、由此修行、及修行处，尚不观无，况观为有！

「善现！是菩萨摩訶萨随证得一切智智时，于此一切智智能随证得者、由此随证得、及随证得处，尚不观无，况观为有！

「何以故？善现！是菩萨摩訶萨常作是念：『诸法皆以无性为性，如是无性，本性自尔，非佛所作，非独觉作，非声闻作，亦非余作。以一切法皆无作者，离作者故。』」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！岂不诸法离诸法性？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，诸法无不离诸法性。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法离法性者，云何离法能知离法若有若无？何以故？世尊！无法不应能知无法，有法不应能知有法，无法不应能知有法，有法不应能知无法。世尊！如是一切法皆无知为性，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，显示诸法若有若无？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，随世俗故显示诸法若有若无，非随胜义。」

「世尊！世俗、胜义为有异不？」

「不也！善现！非异世俗别有胜义。何以故？善现！世俗真如即是胜义，诸有情类颠倒妄执，于此真如不知不见，菩萨摩訶萨哀愍彼故，随世俗相显示诸法若有若无。复次，善现！诸有情类于蕴等法起实有想不知非有，菩萨摩訶萨哀愍彼故，分别诸法若有若无，如何当令彼有情类知蕴等法皆非实有。善现！诸菩萨摩訶萨应行如是甚深般若波罗蜜多。」

初分巧便行品第六十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来常说菩萨行菩萨行，何等名为菩萨行耶？」

佛言：「善现！菩萨行者，谓为无上正等菩提故行，是名菩萨行。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨当于何处行菩萨行？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨当于色空行菩萨行，当于受、想、行、识空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼处空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意处空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于色处空行菩萨行，当于声、香、味、触、法处空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼界空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意识界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于色界空行菩萨行，当于声、香、味、触、法界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼识界空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意识界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼触空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意触空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于眼触为缘所生诸受空行菩萨行，当于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于地界空行菩萨行，当于

水、火、风、空、识界空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于无明空行菩萨行，当于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于内法空行菩萨行，当于外法空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于布施波罗蜜多空行菩萨行，当于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于内空空行菩萨行，当于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于初静虑空行菩萨行，当于第二、第三、第四静虑空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于慈无量空行菩萨行，当于悲、喜、舍无量空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于空无边处定空行菩萨行，当于识无边处定、无所有处定、非想非非想处定空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于四念住空行菩萨行，当于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于和合空行菩萨行，当于不和合空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于空解脱门空行菩萨行，当于无相、无愿解脱门空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于八解脱空行菩萨行，当于八胜处、九次第定、十遍处空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于苦圣谛空行菩萨行，当于集、灭、道圣谛空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于佛十力空行菩萨行，当于四无所畏、四无碍解、十八不共法空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于大慈空行菩萨行，当于大悲、大喜、大舍空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于五眼空行菩萨行，当于六神通空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于一切三摩地门空行菩萨行，当于一切陀罗尼门空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于严净佛土空行菩萨行，当于成熟有情空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于引发辩才陀罗尼空行菩萨行，当于引发文字陀罗尼空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于悟入文字陀罗尼空行菩萨行，当于悟入无文字陀罗尼空行菩萨行。菩萨摩訶萨当于有为界空行菩萨行，当于无为界空行菩萨行。菩萨摩訶萨如是行菩萨行时，如佛无上正等菩提，于诸法中不作二相。

「善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，名为无上正等菩提行菩萨行。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来常说佛陀，佛陀以何义故名为佛陀？」

佛言：「善现！随觉实义，故名佛陀。复次，善现！现觉实法，故名佛陀。复次，善现！通达实义，故名佛陀。复次，善现！于一切法如实现觉，故名佛陀。复次，善现！于一切法自相、共相、有相、无相，自然开觉，故名佛陀。复次，善现！于三世法及无为法，一切种相无障智转，故名佛陀。复次，善现！如实开觉一切有情，令离颠倒恶业众苦，故名佛陀。复次，善现！能如实觉一切法相，所谓无相，故名佛陀。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来常说菩提，菩提以何义故名为菩提？」

佛言：「善现！证法空义是菩提义，证真如义是菩提义，证实际义是菩提义，证法性义是菩提义，证法界义是菩提义。复次，善现！假立名相，施設言说，能真实觉，最上胜妙，故名菩提。复次，善现！不可破坏，不可分别，故名菩提。复次，善现！法真如性、不虚妄性、不变异性、无颠倒性，故名菩提。复次，善现！唯假名相谓为菩提，而无真实名相可得，故名菩提。复次，善现！诸佛所有真净妙觉，故名菩提。复次，善现！诸佛由此现觉诸法一切种相，故名菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性

空、自性空、无性自性空时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，住苦圣谛、集、灭、道圣谛时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修四静虑、四无量、四无色定时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修三摩地门、陀罗尼门时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修空解脱门、无相、无愿解脱门时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修五眼、六神通时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修大慈、大悲、大喜、大舍时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修无忘失法、恒住舍性时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

「世尊！菩萨摩訶萨为菩提故，修一切智、道相智、一切相智时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。」

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。」

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，住苦圣谛、集、灭、道圣谛时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修四静虑、四无量、四无色定时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修三摩地门、陀罗尼门时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修空解脱门、无相、无愿解脱门时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修五眼、六神通时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修大慈、大悲、大喜、大舍时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修无忘失法、恒住舍性时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「善现！菩萨摩訶萨为菩提故，修一切智、道相智、一切相智时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。

「何以故？善现！菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法都无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净现在前故。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法都无所缘而为方便，不为益不为损、不为增不为减、不为生不为灭、不为染不为净故现在前者，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受布施波罗蜜多，摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受内空，摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无

性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受真如，摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受四念住，摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受苦圣谛，摄受集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受四静虑，摄受四无量、四无色定？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受八解脱，摄受八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受三摩地门，摄受陀罗尼门？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受空解脱门，摄受无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受五眼，摄受六神通？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受佛十力，摄受四无所畏、四无碍解、十八佛不共法？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受大慈，摄受大悲、大喜、大舍？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受无忘失法，摄受恒住舍性？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄受一切智，摄受道相智、一切相智？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生，修行菩萨十地正行，证得无上正等菩提？」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分巧便行品第六十三之二

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受布施波罗蜜多，不以二故摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受内空，不以二故摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受真如，不以二故摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受四念住，不以二故摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受苦圣谛，不以二故摄受集、灭、道圣谛。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受四静虑，不以二故摄受四无量、四无色定。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受八解脱，不以二故摄受八胜处、九次第定、十遍处。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受三摩地门，不以二故摄受陀罗尼门。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受空解脱门，不以二故摄受无相、无愿解脱门。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受五眼，不以二故摄受六神通。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受佛十力，不以二故摄受四无所畏、四无碍解、十八不共法。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受大慈，不以二故摄受大悲、大喜、大舍。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受无忘失法，不以二故摄受恒住舍性。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受一切智，不以二故摄受道相智、一切相智。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故超诸声闻及独觉地，不以二故趣入菩萨正性离生，不以二故修行菩萨十地正行，不以二故证得无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受布施波罗蜜多，不以二故摄受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不以二故摄受内空，不以二故摄受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不以二故摄受真如，不以二故摄受法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不以二故摄受四念住，不以二故摄受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不以二故摄受苦圣谛，不以二故摄受集、灭、道圣谛；不以二故摄受四静虑，不以二故摄受四无量、四无色定；不以二故摄受八解脱，不以二故摄受八胜处、九次第定、十遍处；不以二故摄受三摩地门，不以二故摄受陀罗尼门；不以二故摄受空解脱门，不以二故摄受无相、无愿解脱门；不以二故摄受五眼，不以二故摄受六神通；不以二故摄受佛十力，不以二故摄受四无所畏、四无碍解、十八不共法；不以二故摄受大慈，不以二故摄受大悲、大喜、大舍；不以二故摄受无忘失法，不以二故摄受恒住舍性；不以二故摄受一切智，不以二故摄受道相智、一切相智；不以二故超诸声闻及独觉地，不以二故趣入菩萨正性离生，不以二故修行菩萨十地正行，不以二故证得无上正等菩提者，云何菩萨摩訶萨从初发心乃至最后心起，于一切时善法增长？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以二故行，则诸善法不得增长。何以故？善现！一切愚夫异生皆依二故，所起种种善法不得增长。菩萨摩訶萨行不二故，从初发心乃至最后心起，于一切时善法增长。」

「是故，善现！诸菩萨摩訶萨善根坚固不可制伏，世间天、人、阿素洛等不能破坏令堕声闻或独觉地，世间种种恶不善法不能制伏令行布施波罗蜜多时所起善法不得增长，不能制伏令行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时所起善法不得增长；不能制伏令住内空时所起善法不得增长，不能制伏令住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时所起善法不得增长；不能制伏令住真如时所起善法不得增长，不能制伏令住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时所起善法不得增长；不能制伏令修四念住时所起善法不得增长，不能制伏令修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时所起善法不得增长；不能制伏令住苦圣谛时所起善法不得增长，不能制伏令住集、灭、道圣谛时所起善法不得增长；不能制伏令修四静虑时所起善法不得增长，不能制伏令修四无量、四无色定时所起善法不得增长；不能制伏令修三摩地门时所起善法不得增长，不能制伏令修陀罗尼门时所起善法不得增长；不能制伏令修空解脱门时所起善法不得增长，不能制伏令修无相、无愿解脱门时所起善法不得增长；不能制伏令修五眼时所起善法不得增长，不能制伏令修六神通时所起善法不得增长；不能制伏令修佛十力时所起善法不得增长，不能制伏令修四无所畏、四无碍解、十八不共法时所起善法不得增长；不能制伏令修大慈时所起善法不得增长，不能制伏令修大悲、大喜、大舍时所起善法不得增长；不能制伏令修无忘失法时所起善法不得增长，不能制伏令修恒住舍性时所起善法不得增长；不能制伏令修一切智时所起善法不得增长，不能制伏令修道相智、一切相智时所起善法不得增长。」

「是故，善现！菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨为善根故行深般若波罗蜜多耶？」

佛言：「不也！善现！菩萨摩訶萨不为善根故行深般若波罗蜜多，亦不为不善根故行深般若波罗蜜多。何以故？善现！菩萨摩訶萨法应如是，若未恭敬供养诸佛，若未圆满殊胜善根，若真善友未多摄受，终不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨恭敬供养诸佛，圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，乃能证得一切智智？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心恭敬供养无量如来、应、正等觉，从诸佛所闻说契经、应颂、记别、伽陀（别本有作「他」者）、自说、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，闻已总持，持已身语恭敬供养，转读温习令善通利，既通利已心善观察，善观察已深见意趣，见意趣已复善通达，善通达已得陀罗尼，得陀罗尼已起无碍解，起无碍解已乃至证得一切智智，随所生处于所闻持正法教义终不忘失，于诸佛所种植无量广大善根，由诸善根所摄受故，终不枉生恶趣难处。复由善根所摄受故，于一切时意乐清净，意乐净故常能严净所求佛土，亦常成熟所化有情。复由善根所摄受故，常不远离真善知识，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻并余能赞佛、法、僧者，常得亲近恭敬供养。」

「如是，善现！菩萨摩訶萨恭敬供养诸佛，圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，速能证得一切智智。是故，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，欲疾证得一切智智，应勤恭敬供养诸佛，摄受圆满殊胜善根，常求亲近真善知识恒无厌倦。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨不恭敬供养诸佛，不圆满殊胜善根，不得善友多所摄受，是菩萨摩訶萨岂不能得一切智智？」

佛言：「善现！若不恭敬供养诸佛，不能圆满殊胜善根，不得善友多所摄受者，尚不应得菩萨摩訶萨名，况能证得一切智智！何以故？善现！或有恭敬供养诸佛，种植圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，尚不能得一切智智，况不恭敬供养诸佛，不能圆满殊胜善根，不得善友多所摄受，而能证得一切智智！彼若能得一切智智，无有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲住菩萨摩訶萨名，欲疾证得一切智智，当勤恭敬供养诸佛，种植圆满殊胜善根，亲近供养真善知识，勿生厌倦。」

具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，有菩萨摩訶萨虽已恭敬供养诸佛，种植圆满殊胜善根，得真善友多所摄受，而不能得一切智智？」

佛言：「善现！彼菩萨摩訶萨远离方便善巧力故，不能证得一切智智，谓彼菩萨摩訶萨，不从诸佛闻说如是方便善巧，恭敬供养诸佛世尊，种植圆满殊胜善根，亲近供养真善知识故，不能得一切智智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为方便善巧，菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，或施如来、应、正等觉，或施独觉，或施声闻，或施菩萨摩訶萨，或施诸余沙门婆罗门，或施外道修梵行者，或施贫穷道行苦行及来求者，或施一切人非人等，是菩萨摩訶萨成就如是一切智智相应作意，虽行布施而无施想，无受者想，无施者想，亦无一切我、我所想。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行布施而不忻求施所得果，谓不贪著由施所得诸可爱境，亦不耽求由施所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行布施波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意受持净戒，其心不为贪欲所覆，亦复不为嗔恚所覆，亦复不为愚痴所覆，亦复不为睡眠诸缠，及余种种恶不善法障菩提者之所覆蔽，所谓悭吝、恶戒、忿恚、懈怠、劣心、乱心、恶慧、诸慢、过慢、慢过慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢，亦常不起声闻、独觉相应作意。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行净戒波罗蜜多，成熟有情，严净佛土。虽行净戒而不忻求戒所得果，谓不贪著由戒所得诸可爱境，亦不耽求由戒所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行净戒波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学安忍，是菩萨摩訶萨乃至为护自命因缘，亦不发起一念忿恚恶言加报怨恨之心。是菩萨摩訶萨假使有来欲

害其命，劫夺资财、侵陵妻室、虚逛罔冒、离间亲友、粗言骂辱、杂秽嘲诮，或捶、或打、或割、或截，或为种种不饶益事，于彼有情都无忿恨，唯欲作彼利益安乐。何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行安忍而不忻求忍所得果，谓不贪著由忍所得诸可爱境，亦不耽求由忍所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行安忍波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，发起正勤被坚固铠，勇猛无怯远离懈怠懒惰之心；是菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，勇猛正勤不惧众苦，亦能方便遮止制伏，谓于人苦、阿素洛苦、鬼界苦、傍生苦、地狱苦及余众苦皆不怯惧，亦能方便遮止制伏，勤修善法常不懈废。何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行精进而不懈求勤所得果，谓不贪著由勤所得诸可爱境，亦不耽求由勤所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行精进波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学诸定。是菩萨摩訶萨眼见色已不取诸相、不取随好，即于是处防护眼根不放逸住，勿令心起世间贪爱（别本有作「忧」者）、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护眼根。是菩萨摩訶萨耳闻声已不取诸相、不取随好，即于是处防护耳根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护耳根。是菩萨摩訶萨鼻嗅香已不取诸相、不取随好，即于是处防护鼻根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护鼻根。是菩萨摩訶萨舌尝味已不取诸相、不取随好，即于是处防护舌根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护舌根。是菩萨摩訶萨身觉触已不取诸相、不取随好，即于是处防护身根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护身根。是菩萨摩訶萨意了法已不取诸相、不取随好，即于是处防护意根不放逸住，勿令心起世间贪爱、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护意根。

「是菩萨摩訶萨若行、若住、若坐、若卧、若语、若默，常不舍离三摩呬多奢摩他位。是菩萨摩訶萨若手、若足俱不饜饕，语不刚强，言不諠杂，眼及诸根皆不纷扰，不掉、不动亦不倨傲，身不散乱，语不散乱，心不散乱，身寂静、语寂静、心寂静，若隐若露无异威仪，于诸饮食、衣服、卧具、病缘医药及余资产皆生喜足，易满、易养、易可供事，轨则所行无不调善，虽处諠杂而行远离，于利、于衰、于乐、于苦、于赞、于毁、于称、于讥、于活、于杀，平等无变不高不下。于冤、于亲、于善、于恶，心无憎爱无喜无忧。于诸圣言、于非圣言、于远离、于愤闹，其心平等无有改易。于可爱色、不可爱色，于诸随顺违逆事中，都不分别心常安定。

「何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行静虑而不忻求定所得果，谓不贪著由定所得诸可爱境，亦不耽求由定所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行静虑波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学般若，

是菩萨摩訶萨无诸恶慧，他不能引，远离一切我、我所执，远离一切我见、有情见、命者见、生者见、养者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、婴童见、作者见、受者见、知者见、见者见，远离一切有无有见、诸恶见趣，远离憍慢，无分别、无变异而修妙慧。何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行般若而不忻求慧所得果，谓不贪著由慧所得诸可爱境，亦不耽求由慧所得生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意入初静虑，入第二、第三、第四静虑，入慈无量，入悲、喜、舍无量，入空无边处定，入识无边处、无所有处、非想非非想处定，是菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色入出自在，而不贪爱彼异熟果。何以故？善现！是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，由此方便善巧力故，观诸静虑、无量、无色自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行静虑、无量、无色，由行静虑、无量、无色便能自在，成熟有情、严净佛土。虽行静虑、无量、无色，而不忻求彼所得果，谓不贪著静虑、无量及无色定所得生死诸异熟果，但为救护无救护者，及为解脱未解脱者，修诸静虑、无量、无色，无所执受。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，修学一切菩提分法，成就如是方便善巧，虽行见修所断法道，而不取预流果，亦复不取一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，行三十七菩提分法。虽行如是菩提分法，而超声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。善现！是名菩萨摩訶萨无生法忍。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，虽得自在顺逆入出八解脱定，亦得自在顺逆入出八胜处定，亦得自在顺逆入出九次第定，亦得自在顺逆入出十遍处定，亦能修习四圣谛观，自在入出三摩地门、陀罗尼门、三解脱门，而能成就方便善巧，不取预流果，亦不取一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行八解脱定、八胜处定、九次第定、十遍处定、四圣谛观、三摩地门、陀罗尼门、三解脱门。虽能行八解脱定乃至三解脱门，而超声闻及独觉地，证入菩萨不退转位。善现！是名菩萨摩訶萨无生法受记忍。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，学佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，乃至未具成熟有情、严净佛土，且未证得一切智智。何以故？善现！是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长殊胜善根，由胜善根常增长故，能行佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、五眼、六神通，由能行佛十力乃至六神通故，便能圆满成熟有情、严净佛土，渐次证得一切智智。

「善现！如是名为方便善巧，若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智。善现！如是方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，诸有所为不求果报。」

初分遍学道品第六十四之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨具最胜觉，虽能受行如是深法，而能于中不求果报。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，诸菩萨摩訶萨具最胜觉，虽能受行如是深法，而于其中不求果报。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨于自性无动故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能于何等自性无动？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨能于无性自性无动。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨能于何等诸法无性自性无动？」

「善现！诸菩萨摩訶萨能于色无性自性无动，能于受、想、行、识无性自性无动；能于眼处无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意处无性自性无动；能于色处无性自性无动，能于声、香、味、触、法处无性自性无动；能于眼界无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意识界无性自性无动；能于色界无性自性无动，能于声、香、味、触、法界无性自性无动；能于眼识界无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意识界（别本或无「界」字）无性自性无动，能于眼触无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意触无性自性无动；能于眼触为缘所生诸受无性自性无动，能于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无性自性无动；能于地界无性自性无动，能于水、火、风、空、识界无性自性无动；能于无明无性自性无动，能于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无性自性无动；能于布施波罗蜜多无性自性无动，能于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无性自性无动；能于内空无性自性无动，能于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无性自性无动；能于四静虑无性自性无动，能于四无量、四无色定无性自性无动；能于四念住无性自性无动，能于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无性自性无动；能于空解脱门无性自性无动，能于无相、无愿解脱门无性自性无动；能于苦圣谛无性自性无动，能于集、灭、道圣谛无性自性无动；能于八解脱无性自性无动，能于八胜处、九次第定、十遍处无性自性无动；能于一切三摩地门无性自性无动，能于一切陀罗尼门无性自性无动；能于菩萨十地无性自性无动；能于五眼无性自性无动，能于六神通无性自性无动；能于佛十力无性自性无动，能于四无所畏、四无碍解、十八不共法无性自性无动；能于大慈无性自性无动，能于大悲、大喜、大舍无性自性无动；能于无忘失法无性自性无动，能于恒住舍性无性自性无动；能于一切智无性自性无动，能于道相智、一切相智无性自性无动；能于预流果无性自性无动，能于一来、不还、阿罗汉果无性自性无动；能于独觉菩提无性自性无动；能于一切菩萨摩訶萨行无性自性无动；能于诸佛无上正等菩提无性自性无动。」

「何以故？善现！诸法自性即是无性，无性不能现证无性。」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分遍学道品第六十四之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！有性法为能现证无性不？」

「不也！善现！」

「世尊！无性法为能现证有性不？」

「不也！善现！」

「世尊！有性法为能现证有性不？」

「不也！善现！」

「世尊！无性法为能现证无性不？」

「不也！善现！」

「世尊！若尔亦应有性不能现观无性，无性不能现观有性，有性不能现观有性，无性不能现观无性，将无世尊不得现观？」

佛言：「善现！有得现观，然离四句。」

「世尊！云何有得现观，然离四句？」

「善现！非有非无绝诸戏论，乃名现观，得亦如是，是故我说有得现观，然离四句。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨以何为戏论？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨观色若常若无常是为戏论，观受、想、行、识若常若无常是为戏论；观色若乐若苦是为戏论，观受、想、行、识若乐若苦是为戏论；观色若我若无我是为戏论，观受、想、行、识若我若无我是为戏论；观色若净若不净是为戏论，观受、想、行、识若净若不净是为戏论；观色若寂静若不寂静是为戏论，观受、想、行、识若寂静若不寂静是为戏论；观色若远离若不远离是为戏论，观受、想、行、识若远离若不远离是为戏论；观色若是所遍知若非所遍知是为戏论，观受、想、行、识若是所遍知若非所遍知是为戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨观眼处若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常是为戏论；观眼处若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦是为戏论；观眼处若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我是为戏论；观眼处若净若不净是为戏论，观耳、鼻、

舌、身、意处若净若不净是为戏论；观眼处若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静是为戏论；观眼处若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离是为戏论；观眼处若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意处若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观色处若常若无常是为戏论，观声、香、味、触、法处若常若无常是为戏论；观色处若乐若苦是为戏论，观声、香、味、触、法处若乐若苦是为戏论；观色处若我若无我是为戏论，观声、香、味、触、法处若我若无我是为戏论；观色处若净若不净是为戏论，观声、香、味、触、法处若净若不净是为戏论；观色处若寂静若不寂静是为戏论，观声、香、味、触、法处若寂静若不寂静是为戏论；观色处若远离若不远离是为戏论，观声、香、味、触、法处若远离若不远离是为戏论；观色处若是所遍知若非所遍知是为戏论，观声、香、味、触、法处若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观眼界若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常是为戏论；观眼界若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦是为戏论；观眼界若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我是为戏论；观眼界若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净是为戏论；观眼界若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静是为戏论；观眼界若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离是为戏论；观眼界若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观色界若常若无常是为戏论，观声、香、味、触、法界若常若无常是为戏论；观色界若乐若苦是为戏论，观声、香、味、触、法界若乐若苦是为戏论；观色界若我若无我是为戏论，观声、香、味、触、法界若我若无我是为戏论；观色界若净若不净是为戏论，观声、香、味、触、法界若净若不净是为戏论；观色界若寂静若不寂静是为戏论，观声、香、味、触、法界若寂静若不寂静是为戏论；观色界若远离若不远离是为戏论，观声、香、味、触、法界若远离若不远离是为戏论；观色界若是所遍知若非所遍知是为戏论，观声、香、味、触、法界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观眼识界若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常是为戏论；观眼识界若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦是为戏论；观眼识界若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我是为戏论；观眼识界若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净是为戏论；观眼识界若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静是为戏论；观眼识界若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离是为戏论；观眼识界若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意识界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观眼触若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常是为戏论；观眼触若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦是为戏论；观眼触若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若我若无我是为戏论；观眼触若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若净若不净是为戏论；观眼触若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静是为戏论；观眼触若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离是为戏论。

离是为戏论；观眼触若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观眼触为缘所生诸受若常若无常是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常是为戏论；观眼触为缘所生诸受若乐若苦是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦是为戏论；观眼触为缘所生诸受若我若无我是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我是为戏论；观眼触为缘所生诸受若净若不净是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净是为戏论；观眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静是为戏论；观眼触为缘所生诸受若远离若不远离是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离是为戏论；观眼触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知是为戏论，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观地界若常若无常是为戏论，观水、火、风、空、识界若常若无常是为戏论；观地界若乐若苦是为戏论，观水、火、风、空、识界若乐若苦是为戏论；观地界若我若无我是为戏论，观水、火、风、空、识界若我若无我是为戏论；观地界若净若不净是为戏论，观水、火、风、空、识界若净若不净是为戏论；观地界若寂静若不寂静是为戏论，观水、火、风、空、识界若寂静若不寂静是为戏论；观地界若远离若不远离是为戏论，观水、火、风、空、识界若远离若不远离是为戏论；观地界若是所遍知若非所遍知是为戏论，观水、火、风、空、识界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观无明若常若无常是为戏论，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常是为戏论；观无明若乐若苦是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦是为戏论；观无明若我若无我是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我是为戏论；观无明若净若不净是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净是为戏论；观无明若寂静若不寂静是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静是为戏论；观无明若远离若不远离是为戏论，观行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离是为戏论；观无明若是所遍知若非所遍知是为戏论。观行乃至老死愁叹苦忧恼若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观布施波罗蜜多若常若无常是为戏论，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常是为戏论；观布施波罗蜜多若乐若苦是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦是为戏论；观布施波罗蜜多若我若无我是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我是为戏论；观布施波罗蜜多若净若不净是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净是为戏论；观布施波罗蜜多若寂静若不寂静是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若寂静若不寂静是为戏论；观布施波罗蜜多若远离若不远离是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若远离若不远离是为戏论；观布施波罗蜜多若是所遍知若非所遍知是为戏论，观净戒乃至般若波罗蜜多若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观内空若常若无常是为戏论，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常是为戏论；观内空若乐若苦是为戏论，观外空乃至无性自性空若乐若苦是为戏论；观内空若我若无我是为戏论，观外空乃至无性自性空若我若无我是为戏论；观内空若净若不净是为戏论，观外空乃至无性自性空若净若不净是为戏论；观内空若寂静若

不寂静是为戏论，观外空乃至无性自性空若寂静若不寂静是为戏论；观内空若远离若不远离是为戏论，观外空乃至无性自性空若远离若不远离是为戏论；观内空若是所遍知若非所遍知是为戏论，观外空乃至无性自性空若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观真如若常若无常是为戏论，观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常是为戏论；观真如若乐若苦是为戏论，观法界乃至不思議界若乐若苦是为戏论；观真如若我若无我是为戏论，观法界乃至不思議界若我若无我是为戏论；观真如若净若不净是为戏论，观法界乃至不思議界若净若不净是为戏论；观真如若寂静若不寂静是为戏论，观法界乃至不思議界若寂静若不寂静是为戏论；观真如若远离若不远离是为戏论，观法界乃至不思議界若远离若不远离是为戏论；观真如若所遍知若非所遍知是为戏论，观法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观四念住若常若无常是为戏论，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常是为戏论；观四念住若乐若苦是为戏论，观四正断乃至八圣道支若乐若苦是为戏论；观四念住若我若无我是为戏论，观四正断乃至八圣道支若我若无我是为戏论；观四念住若净若不净是为戏论，观四正断乃至八圣道支若净若不净是为戏论；观四念住若寂静若不寂静是为戏论，观四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静是为戏论；观四念住若远离若不远离是为戏论，观四正断乃至八圣道支若远离若不远离是为戏论；观四念住若是所遍知若非所遍知是为戏论，观四正断乃至八圣道支若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观苦圣谛若常若无常是为戏论，观集、灭、道圣谛若常若无常是为戏论；观苦圣谛若乐若苦是为戏论，观集、灭、道圣谛若乐若苦是为戏论；观苦圣谛若我若无我是为戏论，观集、灭、道圣谛若我若无我是为戏论；观苦圣谛若净若不净是为戏论，观集、灭、道圣谛若净若不净是为戏论；观苦圣谛若寂静若不寂静是为戏论，观集、灭、道圣谛若寂静若不寂静是为戏论；观苦圣谛若远离若不远离是为戏论，观集、灭、道圣谛若远离若不远离是为戏论；观苦圣谛若是所遍知若非所遍知是为戏论，观集、灭、道圣谛若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观四静虑若常若无常是为戏论，观四无量、四无色定若常若无常是为戏论；观四静虑若乐若苦是为戏论，观四无量、四无色定若乐若苦是为戏论；观四静虑若我若无我是为戏论，观四无量、四无色定若我若无我是为戏论；观四静虑若净若不净是为戏论，观四无量、四无色定若净若不净是为戏论；观四静虑若寂静若不寂静是为戏论，观四无量、四无色定若寂静若不寂静是为戏论；观四静虑若远离若不远离是为戏论，观四无量、四无色定若远离若不远离是为戏论；观四静虑若是所遍知若非所遍知是为戏论，观四无量、四无色定若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观八解脱若常若无常是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常是为戏论；观八解脱若乐若苦是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦是为戏论；观八解脱若我若无我是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我是为戏论；观八解脱若净若不净是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净是为戏论；观八解脱若寂静若不寂静是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静是为戏论；观八解脱若远离若不远离是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离是为戏论；观八解脱若是所遍知若非所遍知是为戏论，观八胜处、九次第定、十遍处若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观三摩地门若常若无常是为戏论，观陀罗尼门若常若无常是为戏论；观三摩地门若乐若苦是为戏论，观陀罗尼门若乐若苦是为戏论；观三摩地门若我若无我是为戏论，观陀罗尼门若我若无我是为戏论；观三摩地门若净若不净是为戏论，观陀罗尼门若净若不净是为戏论；观三摩地门若寂静若不寂静是为戏论，观陀罗尼门若寂静若不寂静是为戏论；观三摩地门若远离若不远离是为戏论，观陀罗尼门若远离若不远离是为戏论；观三摩地门若是所遍知若非所遍知是为戏论，观陀罗尼门若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观空解脱门若常若无常是为戏论，观无相、无愿解脱门若常若无常是为戏论；观空解脱门若乐若苦是为戏论，观无相、无愿解脱门若乐若苦是为戏论；观空解脱门若我若无我是为戏论，观无相、无愿解脱门若我若无我是为戏论；观空解脱门若净若不净是为戏论，观无相、无愿解脱门若净若不净是为戏论；观空解脱门若寂静若不寂静是为戏论，观无相、无愿解脱门若寂静若不寂静是为戏论；观空解脱门若远离若不远离是为戏论，观无相、无愿解脱门若远离若不远离是为戏论；观空解脱门若是所遍知若非所遍知是为戏论，观无相、无愿解脱门若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观极喜地若常若无常是为戏论，观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常若无常是为戏论；观极喜地若乐若苦是为戏论，观离垢地乃至法云地若乐若苦是为戏论；观极喜地若我若无我是为戏论，观离垢地乃至法云地若我若无我是为戏论；观极喜地若净若不净是为戏论，观离垢地乃至法云地若净若不净是为戏论；观极喜地若寂静若不寂静是为戏论，观离垢地乃至法云地若寂静若不寂静是为戏论；观极喜地若远离若不远离是为戏论，观离垢地乃至法云地若远离若不远离是为戏论；观极喜地若是所遍知若非所遍知是为戏论，观离垢地乃至法云地若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观五眼若常若无常是为戏论，观六神通若常若无常是为戏论；观五眼若乐若苦是为戏论，观六神通若乐若苦是为戏论；观五眼若我若无我是为戏论，观六神通若我若无我是为戏论；观五眼若净若不净是为戏论，观六神通若净若不净是为戏论；观五眼若寂静若不寂静是为戏论，观六神通若寂静若不寂静是为戏论；观五眼若远离若不远离是为戏论，观六神通若远离若不远离是为戏论；观五眼若是所遍知若非所遍知是为戏论，观六神通若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观佛十力若常若无常是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常是为戏论；观佛十力若乐若苦是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若乐若苦是为戏论；观佛十力若我若无我是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若我若无我是为戏论；观佛十力若净若不净是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若净若不净是为戏论；观佛十力若寂静若不寂静是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若寂静若不寂静是为戏论；观佛十力若远离若不远离是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若远离若不远离是为戏论；观佛十力若是所遍知若非所遍知是为戏论，观四无所畏、四无碍解、十八不共法若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观大慈若常若无常是为戏论，观大悲、大喜、大舍若常若无常是为戏论；观大慈若乐若苦是为戏论，观大悲、大喜、大舍若乐若苦是为戏论；观大慈若我若无我是为戏论，观大悲、大喜、大舍若我若无我是为戏论；观大慈若净若不净是为戏论，观大悲、大喜、大舍若净若不净是为戏论。

若不净是为戏论；观大慈若寂静若不寂静是为戏论，观大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静是为戏论；观大慈若远离若不远离是为戏论，观大悲、大喜、大舍若远离若不远离是为戏论；观大慈若是所遍知若非所遍知是为戏论，观大悲、大喜、大舍若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观无忘失法若常若无常是为戏论，观恒住舍性若常若无常是为戏论；观无忘失法若乐若苦是为戏论，观恒住舍性若乐若苦是为戏论；观无忘失法若我若无我是为戏论，观恒住舍性若我若无我是为戏论；观无忘失法若净若不净是为戏论，观恒住舍性若净若不净是为戏论；观无忘失法若寂静若不寂静是为戏论，观恒住舍性若寂静若不寂静是为戏论；观无忘失法若远离若不远离是为戏论，观恒住舍性若远离若不远离是为戏论；观无忘失法若是所遍知若非所遍知是为戏论，观恒住舍性若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观一切智若常若无常是为戏论，观道相智、一切相智若常若无常是为戏论；观一切智若乐若苦是为戏论，观道相智、一切相智若乐若苦是为戏论；观一切智若我若无我是为戏论，观道相智、一切相智若我若无我是为戏论；观一切智若净若不净是为戏论，观道相智、一切相智若净若不净是为戏论；观一切智若寂静若不寂静是为戏论，观道相智、一切相智若寂静若不寂静是为戏论；观一切智若远离若不远离是为戏论，观道相智、一切相智若远离若不远离是为戏论；观一切智若是所遍知若非所遍知是为戏论，观道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观预流果若常若无常是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常是为戏论；观预流果若乐若苦是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若乐若苦是为戏论；观预流果若我若无我是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若我若无我是为戏论；观预流果若净若不净是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若净若不净是为戏论；观预流果若寂静若不寂静是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若寂静若不寂静是为戏论；观预流果若远离若不远离是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若远离若不远离是为戏论；观预流果若是所遍知若非所遍知是为戏论，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「善现！菩萨摩訶萨观一切菩萨摩訶萨行若常若无常是为戏论，观诸佛无上正等菩提若常若无常是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦是为戏论，观诸佛无上正等菩提若乐若苦是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若我若无我是为戏论，观诸佛无上正等菩提若我若无我是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若净若不净是为戏论，观诸佛无上正等菩提若净若不净是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静是为戏论，观诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离是为戏论，观诸佛无上正等菩提若远离若不远离是为戏论；观一切菩萨摩訶萨行若是所遍知若非所遍知是为戏论，观诸佛无上正等菩提若是所遍知若非所遍知是为戏论。

「复次，善现！菩萨摩訶萨若作是念：『苦圣谛应遍知是为戏论，集圣谛应永断是为戏论，灭圣谛应作证是为戏论，道圣谛应修习是为戏论。』

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应修四静虑是为戏论，应修四无量、四无色定是为戏论。』

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应修四念住是为戏论，应修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是为戏论。』

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应修空解脱门是为戏论，应修无相、无愿解脱门是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应修八解脱是为戏论，应修八胜处、九次第定、十遍处是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应修五眼是为戏论，应修六神通是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应超预流果是为戏论，应超一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提是为戏论。』」

「善现？菩萨摩訶萨若作是念：『应行布施波罗蜜多是为戏论，应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应住内空是为戏论，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应住真如是为戏论，应住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应趣入菩萨正性离生是为戏论，应圆满菩萨十地正行是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应成熟有情是为戏论，应严净佛土是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应起佛十力是为戏论，应起四无所畏、四无碍解、十八佛不共法是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应起大慈是为戏论，应起大悲、大喜、大舍是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应起无忘失法是为戏论，应起恒住舍性是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应起一切智是为戏论，应起道相智、一切相智是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应起一切三摩地门是为戏论，应起一切陀罗尼门是为戏论。』」

「善现！菩萨摩訶萨若作是念：『应断一切烦恼习气相续是为戏论，应证诸佛无上正等菩提是为戏论。』」

「善现！如是等类一切戏论，是为菩萨摩訶萨所有戏论。」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分遍学道品第六十四之三

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观色若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观色若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观色若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观色若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观色若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观色若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观受、想、行、识若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观色处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观色处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观色处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观色处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观色处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观色处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼界若净若不

净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、眼界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观色界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观色界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观色界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观色界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观色界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观色界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观声、香、味、触、法界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼识界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼识界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意识界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼触若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼触若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼触若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼触若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼触若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼触若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼触若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观眼触为缘所生诸受若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若净若不

净，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观眼触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观地界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观地界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观地界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观地界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观地界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观地界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观地界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观水、火、风、空、识界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观无明若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观无明若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观无明若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观无明若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观无明若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观无明若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观无明若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观行乃至老死愁叹苦忧恼若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观布施波罗蜜多若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观布施波罗蜜多若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观净戒乃至般若波罗蜜多若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观内空若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常，不可戏论

故不应戏论；应观内空若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观内空若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观内空若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观内空若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观内空若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观内空若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观外空乃至无性自性空若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观真如若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观真如若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观真如若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观真如若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观真如若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观真如若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观真如若所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观法界乃至不思議界若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四念住若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四念住若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四念住若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四念住若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四念住若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四念住若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四念住若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观四正断乃至八圣道支若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观苦圣谛若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观苦圣谛若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观集、灭、道圣谛若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四静虑若常若无常，不可戏论故不应戏论；应

观四无量、四无色定若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四静虑若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观八解脱若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观八解脱若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观三摩地门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观三摩地门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观陀罗尼门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观空解脱门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观空解脱门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观极喜地若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地若常若无常，

不可戏论故不应戏论；应观极喜地若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观极喜地若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观离垢地乃至法云地若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观五眼若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观六神通若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观五眼若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观六神通若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观五眼若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观六神通若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观五眼若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观六神通若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观五眼若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观六神通若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观五眼若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观六神通若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观五眼若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观六神通若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观佛十力若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观佛十力若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

大般若波罗蜜多经卷第三百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百六十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分遍学道品第六十四之四

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观大慈若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观大慈若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观大慈若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观大慈若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观大慈若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观大慈若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观大慈若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观无忘失法若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观无忘失法若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切智若常若无常，不可戏论故不应戏论，应观道相智、一切相智若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观一切智若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观一切智若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观一切智若净若不净，不可戏论故不应戏论，应观道相智、一切相智若净若不净，不可戏论故不应戏论，应观一切智若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观一切智若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观一切智若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观预流果若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观预流果若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观预流果若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若我若无我，不

可戏论故不应戏论；应观预流果若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观预流果若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观预流果若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观预流果若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切菩萨摩訶萨行若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若常若无常，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若乐若苦，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若我若无我，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若净若不净，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若寂静若不寂静，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若远离若不远离，不可戏论故不应戏论；应观一切菩萨摩訶萨行若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若是所遍知若非所遍知，不可戏论故不应戏论。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观苦圣谛若应遍知若不应遍知，不可戏论故不应戏论；应观集圣谛若应永断若不应永断，不可戏论故不应戏论；应观灭圣谛若应作证若不应作证，不可戏论故不应戏论；应观道圣谛若应修习若不应修习，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四静虑若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观四无量、四无色定若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观四念住若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观空解脱门若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观无相、无愿解脱门若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观八解脱若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观八胜处、九次第定、十遍处若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观五眼若应修若不应修，不可戏论故不应戏论；应观六神通若应修若不应修，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观预流果若应超若不应超，不可戏论故不应戏论；应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若应超若不应超，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观布施波罗蜜多若应行若不应行，不可戏论故不应戏论；应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若应行若不应行，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观内空若应住若不应住，不可戏论故不应戏论；应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若应住若不应住，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观真如若应住若不应住，不可戏论故不应戏论；应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若应住若不应住，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观菩萨正性离生若应趣入若不应趣入，不可戏论故不应戏论；应观菩萨十地正行若应圆满若不应圆满，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切有情若应成熟若不应成熟，不可戏论故不应戏论；应观一切佛土若应严净若不应严净，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观佛十力若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观四无所畏、四无碍解、十八不共法若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观大慈若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观大悲、大喜、大舍若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观无忘失法若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观恒住舍性若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切智若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观道相智、一切相智若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切三摩地门若应起若不应起，不可戏论故不应戏论；应观一切陀罗尼门若应起若不应起，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切烦恼习气相续若应断若不应断，不可戏论故不应戏论；应观诸佛无上正等菩提若应证若不应证，不可戏论故不应戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观如是等一切法及诸有情，皆不可戏论故不应戏论。

「何以故？善现！以一切法有性不能戏论，有性无性不能戏论，无性有性不能戏论，无性无性不能戏论。有性离有无性法不可得，若能戏论、若所戏论，若戏论处，都无所有。

「是故，善现！色无戏论，受、想、行、识无戏论；眼处无戏论，耳、鼻、舌、身、意处无戏论；色处无戏论，声、香、味、触、法处无戏论；眼界无戏论，耳、鼻、舌、身、意识界无戏论；色界无戏论，声、香、味、触、法界无戏论；眼识界无戏论，耳、鼻、舌、身、意识界无戏论；眼触无戏论，耳、鼻、舌、身、意触无戏论；眼触为缘所生诸受无戏论，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无戏论；地界无戏论，水、火、风、空、识界无戏论；无明无戏论，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无戏论；布施波罗蜜多无戏论，净戒、安忍、精进、静

虑、般若波罗蜜多无戏论；内空无戏论，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无戏论；真如无戏论，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无戏论；四念住无戏论，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无戏论；苦圣谛无戏论，集、灭、道圣谛无戏论；四静虑无戏论，四无量、四无色定无戏论；八解脱无戏论，八胜处、九次第定、十遍处无戏论；一切三摩地门无戏论，一切陀罗尼门无戏论；空解脱门无戏论，无相、无愿解脱门无戏论；极喜地无戏论，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无戏论；五眼无戏论，六神通无戏论；佛十力无戏论，四无所畏、四无碍解、十八不共法无戏论；大慈无戏论，大悲、大喜、大舍无戏论，无忘失法无戏论，恒住舍性无戏论；一切智无戏论，道相智、一切相智无戏论；预流果无戏论，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无戏论；一切菩萨摩訶萨行无戏论，永断一切烦恼习气相续无戏论，诸佛无上正等菩提无戏论。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无戏论甚深般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何观一切法皆无戏论？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色无自性，观受、想、行、识无自性。若法无自性则不应戏论，是故色无戏论，受、想、行、识亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼处无自性，观耳、鼻、舌、身、意处无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼处无戏论，耳、鼻、舌、身、意处亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色处无自性，观声、香、味、触、法处无自性。若法无自性则不应戏论，是故色处无戏论，声、香、味、触、法处亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼界无自性，观耳、鼻、舌、身、意识界无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼界无戏论，耳、鼻、舌、身、意识界亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色界无自性，观声、香、味、触、法界无自性。若法无自性则不应戏论，是故色界无戏论，声、香、味、触、法界亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼识界无自性，观耳、鼻、舌、身、意识界无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼识界无戏论，耳、鼻、舌、身、意识界亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼触无自性，观耳、鼻、舌、身、意触无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼触无戏论，耳、鼻、舌、身、意触亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观眼触为缘所生诸受无自性，观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无自性。若法无自性则不应戏论，是故眼触为缘所生诸受无戏论，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观地界无自性，观水、火、风、空、识界无自性。

若法无自性则不应戏论，是故地界无戏论，水、火、风、空、识界亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观无明无自性，观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无自性。若法无自性则不应戏论，是故无明无戏论，行乃至老死愁叹苦忧恼亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观布施波罗蜜多无自性，观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性。若法无自性则不应戏论，是故布施波罗蜜多无戏论，净戒乃至般若波罗蜜多亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观内空无自性，观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无自性。若法无自性则不应戏论，是故内空无戏论，外空乃至无性自性空亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观真如无自性，观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无自性。若法无自性则不应戏论，是故真如无戏论，法界乃至不思議界亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观四念住无自性，观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无自性。若法无自性则不应戏论，是故四念住无戏论，四正断乃至八圣道支亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观苦圣谛无自性，观集、灭、道圣谛无自性。若法无自性则不应戏论，是故苦圣谛无戏论，集、灭、道圣谛亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观四静虑无自性，观四无量、四无色定无自性。若法无自性则不应戏论，是故四静虑无戏论，四无量、四无色定亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观八解脱无自性，观八胜处、九次第定、十遍处无自性。若法无自性则不应戏论，是故八解脱无戏论，八胜处、九次第定、十遍处亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切三摩地门无自性，观一切陀罗尼门无自性。若法无自性则不应戏论，是故一切三摩地门无戏论，一切陀罗尼门亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观空解脱门无自性，观无相、无愿解脱门无自性。若法无自性则不应戏论，是故空解脱门无戏论，无相、无愿解脱门亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观极喜地无自性，观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无自性。若法无自性则不应戏论，是故极喜地无戏论，离垢地乃至法云地亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观五眼无自性，观六神通无自性。若法无自性则不应戏论，是故五眼无戏论，六神通亦无戏论。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观佛十力无自性，观四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无自性。若法无自性则不应戏论，是故佛十力无戏论，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法亦无戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观大慈无自性，观大悲、大喜、大舍无自性。若法无自性则不应戏论，是故大慈无戏论，大悲、大喜、大舍亦无戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观无忘失法无自性，观恒住舍性无自性。若法无自性则不应戏论，是故无忘失法无戏论，恒住舍性亦无戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切智无自性，观道相智、一切相智无自性。若法无自性则不应戏论，是故一切智无戏论，道相智、一切相智亦无戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观预流果无自性，观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无自性。若法无自性则不应戏论，是故预流果无戏论，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切菩萨摩訶萨行无自性，观永断一切烦恼习气相续、诸佛无上正等菩提无自性。若法无自性则不应戏论，是故一切菩萨摩訶萨行无戏论，永断一切烦恼习气相续、诸佛无上正等菩提亦无戏论。」

「善现！菩萨摩訶萨若能如是行无戏论甚深般若波罗蜜多，达一切法无自性故皆无戏论，便入菩萨正性离生。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆无自性亦无戏论而可得者，菩萨摩訶萨用何等道得入菩萨正性离生？为用声闻道？为用独觉道？为用佛道耶？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨非用声闻道、非用独觉道、非用佛道得入菩萨正性离生，然诸菩萨摩訶萨于一切道先遍学已，用菩萨道而入菩萨正性离生。善现！如第八者，先学诸道，后用自道，乃能证入正性离生，乃至未起无学果道，犹未证得阿罗汉果。菩萨摩訶萨亦复如是，于一切道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生，乃至未起金刚喻定，犹未能得一切智智。若起此定，以一刹那相应妙慧，乃能证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨为欲圆满一切相智，于一切道先遍学已，用菩萨道而入菩萨正性离生位者，世尊！岂不第八道异、预流果道异、一来向道异、一来果道异、不还向道异、不还果道异、阿罗汉向道异、阿罗汉果道异、独觉道异、如来道异！世尊！如是诸道既各有异，诸菩萨摩訶萨为欲圆满一切相智，于一切道要遍学已，方入菩萨正性离生。是菩萨摩訶萨若起第八道时应成第八，若起具见道时应成预流果，若起进修道时应成一来向、或成一来果、或成不还向、或成不还果、或成阿罗汉向，若起无学道时应成阿罗汉果，若起独觉道时应成独觉菩提。」

「世尊！若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生，无有是处，不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。」

「世尊！若菩萨摩訶萨成预流果、或成一来向、或成一来果、或成不还向、或成不还果、或成

阿罗汉向、或成阿罗汉果、或成独觉菩提已，能入菩萨正性离生，无有是处，不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。

「世尊！云何令我如实了知，诸菩萨摩訶萨于一切道要遍学已，方入菩萨正性离生而不违理？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生，无有是处，不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。若菩萨摩訶萨成预流果，或成一来向、或成一来果、或成不还向、或成不还果、或成阿罗汉向、或成阿罗汉果、或成独觉菩提已，能入菩萨正性离生，无有是处，不入菩萨正性离生而能证得一切智智，亦无是处。然诸菩萨摩訶萨于一切道要遍学已，方入菩萨正性离生，亦不违理。谓诸菩萨摩訶萨从初发心勇猛正勤，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，以胜智见超过八地。何等为八？谓净观地、种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地。是菩萨摩訶萨虽于如是所说八地皆遍修学，而能以胜智见超过，用道相智而入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生位已，复用一切相智，永断一切习气相续入如来地，尔乃成就一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨所学第八若智若断，皆是菩萨摩訶萨忍；是菩萨摩訶萨所学预流若智若断，及一来、不还、阿罗汉、独觉若智若断，亦是菩萨摩訶萨忍。

「善现！是菩萨摩訶萨遍学声闻及独觉等诸所有道，得圆满已，用道相智趣入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生位已，复用一切相智永断一切习气相续入如来地，方得成就一切智智。

「如是，善现！菩萨摩訶萨于一切道皆遍修学得圆满已，方证无上正等菩提。既证无上正等菩提，以果饶益诸有情类。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说一切道相，若声闻道、若独觉道、若诸佛道。于佛道中，诸菩萨摩訶萨云何当起道相智道？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨应起一切净道相智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨当起一切净道相智？」

「善现！若诸行、状、相能显发起净道相智，是菩萨摩訶萨遍于如是诸行、状、相皆现等觉，现等觉已，如实为他宣说、开示、施設、建立，令诸有情得无倒解，如应趣向利益安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨应于一切音声语言皆得善巧，用此善巧音声语言，遍为三千大千世界诸有情类宣说正法，令知所闻皆如谷响，虽有解了而无执著。

「善现！是菩萨摩訶萨由此因缘，应学圆满诸道相智。既学圆满道相智已，应如实知一切有情睡眠意乐种种差别；应如实知地狱有情有地狱道、地狱因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知傍生有情有傍生道、傍生因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知鬼界有情有鬼界道、鬼界因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知诸龙、药叉、阿素洛、紧捺洛、健达缚、揭路荼、具霍迦、遮鲁拏、莫呼洛伽、持咒神等，各有彼道、有彼因果，知己方便遮障彼道及彼因果；应如实知人道因果，应如实知四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天诸道因

果，应如实知梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天诸道因果，应如实知光天、少光天、无量光天、极光净天诸道因果，应如实知净天、少净天、无量净天、遍净天诸道因果，应如实知广天、少广天、无量广天、广果天诸道因果，应如实知无想天诸道因果，应如实知无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天诸道因果，应如实知空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天诸道因果，知已方便随其所应，遮障彼道及彼因果，或劝摄受修证善法；应如实知四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及彼因果，应如实知空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门及彼因果，应如实知苦、集、灭、道圣谛及彼因果，应如实知四静虑、四无量、四无色定及彼因果，应如实知八解脱、八胜处、九次第定、十遍处及彼因果，应如实知布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及彼因果，应如实知内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空及彼因果，应如实知真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界及彼因果，应如实知一切三摩地门、一切陀罗尼门及彼因果，应如实知五眼、六神通及彼因果，应如实知菩萨十地及彼因果，应如实知佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法及彼因果，应如实知大慈、大悲、大喜、大舍及彼因果，应如实知无忘失法、恒住舍性及彼因果，应如实知一切智、道相智、一切相智及彼因果，应如实知诸声闻道、诸独觉道、诸菩萨道及彼因果。

「善现！是菩萨摩訶萨以如是道，安立有情。若有情类应得预流果者，以预流果法而安立之；应得一来果者，以一来果法而安立之；应得不还果者，以不还果法而安立之；应得阿罗汉果者，以阿罗汉果法而安立之；应得独觉菩提者，以独觉菩提法而安立之；应得无上正等菩提者，以无上正等菩提法而安立之。

「善现！是名菩萨摩訶萨所应发起诸道相智。菩萨摩訶萨修学如是道相智已，于诸有情种种界性、种种随眠、种种意乐皆善悟入。既悟入已，随其所宜为说正法，皆令获得利益安乐，无空过者。何以故？善现！是菩萨摩訶萨善达有情诸根胜劣，如实了知诸有情类往还生死，心、心所法趣向差别。

「善现！诸菩萨摩訶萨应行如是诸道般若波罗蜜多。何以故？善现！一切声闻所应学道，一切独觉所应学道，一切菩萨摩訶萨所应学道，如是一切菩提分法，皆为般若波罗蜜多所摄受故。」

大般若波罗蜜多经卷第三百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分遍学道品第六十四之五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切种菩提分法及诸菩提，如是一切皆非相应非不相应，无合、无散、无色、无见、无对、一相，所谓无相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！非^②皆非相应非不相应，无合、无散、无色、无见、无对、一相，谓无相法，能于余法有取有舍。世尊！譬如虚空于一切法无取无舍，自相空故，诸法亦尔自相皆空，非于余法有取有舍，云何可说菩提分法能取菩提？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。以一切法自相皆空无取无舍，然诸有情于一切法自相空义不能解了，哀愍彼故方便宣说菩提分法能取菩提。

「复次，善现！若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若色界，若声、香、味、触、法界；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若地界，若水、火、风、空、识界；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若真如，若法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；若初静虑，若第二、第三、第四静虑；若慈无量，若悲、喜、舍无量；若空无边处，若识无边处、无所有处、非想非非想处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若一切三摩地门，若一切陀罗尼门；若极喜地，若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；若五眼，若六神通；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、十八不共法；若大慈，若大悲、大喜、大舍；若无忘失法，若恒住舍性；若一切智，若道相智、一切相智；若预流果，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；若一切菩萨摩訶萨行，若永断一切习气相续、诸佛无上正等菩提；若有为界，若无为界，如是等一切法，于此圣法毗奈耶中，皆非相应非不相应，无合、无散、无色、无见、无对、一相，所谓无相，佛为饶益诸有情类，令得正解入法实相，以世俗说非以胜义。

「善现！诸菩萨摩訶萨于如是一切法应学智见，学智见已如实通达：如是诸法应可摄受，如是诸法不应摄受。」

「世尊！菩萨摩訶萨于何等法学智见已如实通达不应摄受？于何等法学智见已如实通达应可摄受？」

「善现！菩萨摩訶萨于诸声闻、独觉地法，学智见已如实通达不应摄受；于一切智智相应诸

法，学智见已如实通达一切种相应可摄受。善现！菩萨摩訶萨于此圣法毗奈耶中，应如是学甚深般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛说圣法毗奈耶者，何等名圣法毗奈耶？」

佛言：「善现！若诸声闻、若诸独觉、若诸菩萨摩訶萨、若诸如来、应、正等觉，如是一切皆与贪欲、嗔恚、愚痴非相应非不相应，不合不散；皆与萨迦耶见、戒禁取、疑非相应非不相应，不合不散；皆与欲贪、嗔恚非相应非不相应，不合不散；皆与色爱、无色爱、掉举、慢、无明非相应非不相应，不合不散；皆与初静虑非相应非不相应，不合不散；皆与第二、第三、第四静虑非相应非不相应，不合不散；皆与慈无量非相应非不相应，不合不散；皆与悲、喜、舍无量非相应非不相应，不合不散；皆与空无边处定非相应非不相应，不合不散；皆与识无边处、无所有处、非想非非想处定非相应非不相应，不合不散；皆与四念住非相应非不相应，不合不散；皆与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非相应非不相应，不合不散；皆与苦圣谛非相应非不相应，不合不散；皆与集、灭、道圣谛非相应非不相应，不合不散；皆与空解脱门非相应非不相应，不合不散；皆与无相、无愿解脱门非相应非不相应，不合不散；皆与八解脱非相应非不相应，不合不散；皆与八胜处、九次第定、十遍处非相应非不相应，不合不散；皆与五眼非相应非不相应，不合不散；皆与六神通非相应非不相应，不合不散；皆与布施波罗蜜多非相应非不相应，不合不散；皆与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非相应非不相应，不合不散；皆与内空非相应非不相应，不合不散；皆与外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非相应非不相应，不合不散；皆与真如非相应非不相应，不合不散；皆与法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非相应非不相应，不合不散；皆与极喜地非相应非不相应，不合不散；皆与离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非相应非不相应，不合不散；皆与一切三摩地门非相应非不相应，不合不散；皆与一切陀罗尼门非相应非不相应，不合不散；皆与佛十力非相应非不相应，不合不散；皆与四无所畏、四无碍解、十八不共法非相应非不相应，不合不散；皆与大慈非相应非不相应，不合不散；皆与大悲、大喜、大舍非相应非不相应，不合不散；皆与无忘失法非相应非不相应，不合不散；皆与恒住舍性非相应非不相应，不合不散；皆与一切智非相应非不相应，不合不散；皆与道相智、一切相智非相应非不相应，不合不散；皆与有为界非相应非不相应，不合不散；皆与无为界非相应非不相应，不合不散。

「善现！彼名为圣，此是彼圣法毗奈耶，是故名圣法毗奈耶。何以故？善现！此一切法无色、不见、无对、一相，所谓无相，彼诸圣者如实现见。（别本或有「善现！」二字）无色与无色非相应非不相应，不合不散；不见与不见、无对与无对、一相与一相、无相与无相亦非相应非不相应，不合不散。善现！诸菩萨摩訶萨于此无色、不见、无对、一相、无相甚深般若波罗蜜多，常应修学，学已不得一切法相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨岂不应于色相学，亦应于受、想、行、识相学耶？岂不应于眼处相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意处相学耶？岂不应于色处相学，亦应于声、香、味、触、法处相学耶？岂不应于眼界相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界相学耶？岂不应于色界相学，亦应于声、香、味、触、法界相学耶？岂不应于眼识界相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意识界相学耶？岂不应于眼触相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触相学耶？岂不应于眼触为缘所生诸

受相学，亦应于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相学耶？岂不应于地界相学，亦应于水、火、风、空、识界相学耶？岂不应于无明相学，亦应于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相学耶？岂不应于布施波罗蜜多相学，亦应于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相学耶？岂不应于内空相学，亦应于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相学耶？岂不应于真如相学，亦应于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相学耶？岂不应于初静虑相学，亦应于第二、第三、第四静虑相学耶？岂不应于慈无量相学，亦应于悲、喜、舍无量相学耶？岂不应于空无边处相学，亦应于识无边处、无所有处、非想非非想处相学耶？岂不应于四念住相学，亦应于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相学耶？岂不应于空解脱门相学，亦应于无相、无愿解脱门相学耶？岂不应于苦圣谛相学，亦应于集、灭、道圣谛相学耶？岂不应于八解脱相学，亦应于八胜处、九次第定、十遍处相学耶？岂不应于五眼相学，亦应于六神通相学耶？岂不应于一切三摩地门相学，亦应于一切陀罗尼门相学耶？岂不应于极喜地相学，亦应于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相学耶？岂不应于佛十力相学，亦应于四无所畏、四无碍解、十八不共法相学耶？岂不应于大慈相学，亦应于大悲、大喜、大舍相学耶？岂不应于无忘失法相学，亦应于恒住舍性相学耶？岂不应于一切智相学，亦应于道相智、一切相智相学耶？岂不应于预流果相学，亦应于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相学耶？岂不应于一切菩萨摩訶萨行相学，亦应于诸佛无上正等菩提相学耶？岂不应于知苦、断集、证灭、修道相学，亦应于顺逆缘起观相学耶？岂不应于一切圣者相学，亦应于一切圣法相学耶？岂不应于有为界相学，亦应于无为界相学耶？

「世尊！若菩萨摩訶萨不于如是诸法相学，亦不应于诸行相学。诸菩萨摩訶萨于诸法相及诸行相既不能学，云何能超一切声闻及独觉地？若不能超一切声闻及独觉地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮？若不能转正法轮，云何能以声闻乘法、或独觉乘法、或无上乘法安立有情，令脱无边生死众苦？」

佛言：「善现！若一切法实有相者，诸菩萨摩訶萨应于中学。以一切法实非有相，无色、无见、无对、一相，所谓无相，是故菩萨摩訶萨不于有相法学，亦复不于无相法学。何以故？善现！如来出世、若不出世，法界常住，诸法一相，所谓无相，如是无相既非有相亦非无相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆非有相，亦非无相，应非一相，亦非异相，若尔，云何菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多？若不能修般若波罗蜜多，云何能超一切声闻及独觉地？若不能超一切声闻及独觉地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能超（别本有作「起」者）菩萨无生法忍？若不能超（别本有作「起」者）菩萨无生法忍，云何能发菩萨神通？若不能发菩萨神通，云何能成熟有情、严净佛土？若不能成熟有情、严净佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮？若不能转正法轮，则应不能安立有情令得预流、一来、不还、阿罗汉果，亦应不能安立有情令得独觉菩提，亦应不能安立有情令得无上正等菩提，亦应不能安立有情令住施性福业事，或住戒性福业事，或住修性福业事，当得人天富乐自在。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。一切法非有相、非无相、非一相、非异相，若菩萨摩訶萨知一切法若有相、若无相、若一相、若异相，咸同一相，所谓无相，修此无相是修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修此无相是修般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨修遣一切法，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣一切法，是修般若波罗蜜多？」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣色亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣受、想、行、识亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣眼处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣色处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣色界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣眼识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多，修遣耳、鼻、舌、身、意识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣眼触亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣眼触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣地界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣水、火、风、空、识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣因缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣等无间缘、所缘缘、增上缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣无明亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣阿喻诃、涅槃诃亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣不净观亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣初静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣第二、第三、第四静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨修遣慈无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣悲、喜、舍无量亦遣此

修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣空无边处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣识无边处、无所有处、非想非非想处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣佛随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、有方便随念、无方便随念、寂静随念、持入出息随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣无常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无常苦想、苦无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想、死想、断想、离想、灭想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣我想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣常非常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣乐非乐想、我非我想、净非净想、远离非远离想、寂静非寂静想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣四念住亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣空解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无相、无愿解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣八解脱亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣八胜处、九次第定、十遍处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣有寻有伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣苦圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集、灭、道圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣苦智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如实智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣布施波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣内空亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣极喜地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣离垢地、发光地、焰慧

地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣五眼亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣佛十力亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四无所畏、四无碍解、十八不共法亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣大慈亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣大悲、大喜、大舍亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣无忘失法亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣恒住舍性亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣一切三摩地门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一切陀罗尼门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣一切智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣预流果亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣一切菩萨摩訶萨行亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣诸佛无上正等菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣一切智智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣永断一切烦恼习气相续亦遣此修，是修般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修遣有为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣色亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣受、想、行、识亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有受、想、行、识有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣色亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣受、想、行、识亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣眼处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意处亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼处有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意处有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。」

多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣眼处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣色处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法处亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色处有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有声、香、味、触、法处有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣色处亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、眼界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、眼界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣色界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有声、香、味、触、法界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣色界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣声、香、味、触、法界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣眼识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼识界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意识界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣眼识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣眼触亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼触有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意触有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣眼触亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣眼触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、

舌、身、意触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有眼触为缘所生诸受有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣眼触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣地界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣水、火、风、空、识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有地界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有水、火、风、空、识界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣地界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣水、火、风、空、识界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣因缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣等无间缘、所缘缘、增上缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有因缘有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有等无间缘、所缘缘、增上缘有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣因缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣等无间缘、所缘缘、增上缘亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第三百七十

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分遍学道品第六十四之六

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣无明亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有无明有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有行乃至老死愁叹苦忧恼有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣无明亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣行乃至老死愁叹苦忧恼亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣阿喻诃、涅槃诃亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣不净观亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有阿喻诃、涅槃诃有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有不净观有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣阿喻诃、涅槃诃亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣不净观亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣初静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣第二、第三、第四静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有初静虑有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有第二、第三、第四静虑有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣初静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣第二、第三、第四静虑亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣慈无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣悲、喜、舍无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有慈无量有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有悲、喜、舍无量有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣慈无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣悲、喜、舍无量亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣空无边处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣识无边处、无所有处、非想非非想处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有空无边处定有遣此修，非修般若波罗蜜多；

若念有识无边处、无所有处、非想非非想处定有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣空无边处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣识无边处、无所有处、非想非非想处定亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣佛随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、有方便随念、无方便随念、寂静随念、持入出息随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有佛随念有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有法随念乃至持入出息随念有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣佛随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣法随念乃至持入出息随念亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣无常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无常苦想、苦无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想、死想、断想、离想、灭想亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有无常想有遣此修，非修般若波罗蜜多，若念有无常苦想乃至灭想有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣无常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无常苦想乃至灭想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣我想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、婴童想、作者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有我想有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有情想乃至使见者想有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣我想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣有情想乃至使见者想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣常非常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣乐非乐想、我非我想、净非净想、远离非远离想、寂静非寂静想亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有常非常想有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有乐非乐想乃至寂静非寂静想有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣常非常想亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣乐非乐想乃至寂静非寂静想亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣四念住亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有四念住有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有四正断乃至八圣道支有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜

多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣四念住亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四正断乃至八圣道支亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣空解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无相、无愿解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有空解脱门有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有无相、无愿解脱门有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣空解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无相、无愿解脱门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣八解脱亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣八胜处、九次第定、十遍处亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有八解脱有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有八胜处、九次第定、十遍处有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣八解脱亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣八胜处、九次第定、十遍处亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣有寻有伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有（别本有一「有」字）寻有伺三摩地有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念（别本有一「有」字）无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣有寻有伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣苦圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集、灭、道圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有苦圣谛有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有集、灭、道圣谛有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣苦圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集、灭、道圣谛亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣苦智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如实智亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有苦智有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有集智乃至如实智有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣苦智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣集智乃至如实智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣布施波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有布施波罗蜜多有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有净戒乃至般若波罗蜜多有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣布施波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣净戒乃至般若波罗蜜多亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣内空亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有内空有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有外空乃至无性自性空有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣内空亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣外空乃至无性自性空亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣极喜地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有极喜地有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有离垢地乃至法云地有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣极喜地亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣离垢地乃至法云地亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣五眼亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有五眼有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有六神通有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣五眼亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣六神通亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣佛十力亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四无所畏、四无碍解、十八不共法亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有佛十力有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有四无所畏、四无碍解、十八不共法有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣佛十力亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣四无所畏、四无碍解、十八不共法亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣大慈亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣大悲、大喜、大舍亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有大慈有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有大悲、大喜、大舍有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣大慈亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣大悲、大喜、大舍亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣无忘失法亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣恒住舍性亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有无忘失法有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有恒住舍性有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣无忘失法亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣恒住舍性亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣一切三摩地门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一切陀罗尼门亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切三摩地门有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有一切陀罗尼门有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣一切三摩地门亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一切陀罗尼门亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣一切智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切智有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有道相智、一切相智有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣一切智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣道相智、一切相智亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣预流果亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有预流果有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣预流果亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣一切菩萨摩訶萨行亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣诸佛无上正等菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切菩萨摩訶萨行有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有诸佛无上正等菩提有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣一切菩萨摩訶萨行亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣诸佛无上正等菩提亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣一切智智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣永断一切烦恼习气相续亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有一切智智有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有一切烦恼习气相续，及念有永断一切烦恼习气相续有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣一切智智亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣永断一切烦恼习气相续亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修遣有为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有有为界有遣此修，非修般若波罗蜜多；若念有无为界有遣此修，非修般若波罗蜜多。何以故？善现！非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修遣有为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多；修遣无为界亦遣此修，是修般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住有想者定不能修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？善现！住有想者若修布施乃至般若，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修布施乃至般若波罗蜜多？」

「善现！住有想者定不能修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？善现！住有想者若修四念住乃至八圣道支，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修四念住乃至八圣道支？」

「善现！住有想者定不能住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。何以故？善现！住有想者若住内空乃至无性自性空，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能住内空乃至无性自性空？」

「善现！住有想者定不能住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？善现！住有想者若住真如乃至不思議界，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能住真如乃至不思議界？」

「善现！住有想者定不能住苦圣谛、集、灭、道圣谛。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能住苦圣谛、集、灭、道圣谛？」

「善现！住有想者定不能修空解脱门、无相、无愿解脱门。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修空解脱门、无相、无愿解脱门？」

「善现！住有想者定不能修殊胜四静虑、四无量、四无色定。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修殊胜四静

虑、四无量、四无色定？

「善现！住有想者定不能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？

「善现！住有想者定不能修一切三摩地门、一切陀罗尼门。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修一切三摩地门、一切陀罗尼门？

「善现！住有想者定不能修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修极喜地乃至法云地？

「善现！住有想者定不能修五眼、六神通。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修五眼、六神通？

「善现！住有想者定不能修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法？

「善现！住有想者定不能修大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修大慈、大悲、大喜、大舍？

「善现！住有想者定不能修无忘失法、恒住舍性。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修无忘失法、恒住舍性？

「善现！住有想者定不能修一切智、道相智、一切相智。何以故？善现！住有想者必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故不解脱生死，无道、无涅槃，云何如实能修一切智、道相智、一切相智？」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等是有？何等是非有？」

佛言：「善现！二是有，不二是非有。」

「世尊！云何为二？云何为不二？」

「善现！色想为二，色想空为不二；受、想、行、识想为二，受、想、行、识想空为不二。

「善现！眼处想为二，眼处想空为不二；耳、鼻、舌、身、意处想为二，耳、鼻、舌、身、意处想空为不二。

「善现！色处想为二，色处想空为不二；声、香、味、触、法处想为二，声、香、味、触、法

处想空为不二。

「善现！眼界想为二，眼界想空为不二；耳、鼻、舌、身、业界想为二，耳、鼻、舌、身、业界想空为不二。

「善现！色界想为二，色界想空为不二；声、香、味、触、法界想为二，声、香、味、触、法界想空为不二。

「善现！眼识界想为二，眼识界想空为不二；耳、鼻、舌、身、意识界想为二，耳、鼻、舌、身、意识界想空为不二。

「善现！眼触想为二，眼触想空为不二；耳、鼻、舌、身、意触想为二，耳、鼻、舌、身、意触想空为不二。

「善现！眼触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空为不二；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想为二，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想空为不二。

「善现！地界想为二，地界想空为不二；水、火、风、空、识界想为二，水、火、风、空、识界想空为不二。

「善现！因缘想为二，因缘想空为不二；等无间缘、所缘缘、增上缘想为二，等无间缘、所缘缘、增上缘想空为不二。

「善现！无明想为二，无明想空为不二；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想为二，行乃至老死愁叹苦忧恼想空为不二。

「善现！布施波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空为不二；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想为二，净戒乃至般若波罗蜜多想空为不二。

「善现！内空想为二，内空想空为不二；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想为二，外空乃至无性自性空想空为不二。

「善现！四念住想为二，四念住想空为不二；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想为二，四正断乃至八圣道支想空为不二。

「善现！苦圣谛想为二，苦圣谛想空为不二；集、灭、道圣谛想为二，集、灭、道圣谛想空为不二。

「善现！四静虑想为二，四静虑想空为不二；四无量、四无色定想为二，四无量、四无色定想空为不二。

「善现！八解脱想为二，八解脱想空为不二；八胜处、九次第定、十遍处想为二，八胜处、九次第定、十遍处想空为不二。

「善现！一切三摩地门想为二，一切三摩地门想空为不二；一切陀罗尼门想为二，一切陀罗尼

门想空为不二。

「善现！空解脱门想为二，空解脱门想空为不二；无相、无愿解脱门想为二，无相、无愿解脱门想空为不二。

「善现！极喜地想为二，极喜地想空为不二；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想为二，离垢地乃至法云地想空为不二。

「善现！五眼想为二，五眼想空为不二；六神通想为二，六神通想空为不二。

「善现！佛十力想为二，佛十力想空为不二；四无所畏、四无碍解、十八佛不共法想为二，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法想空为不二。

「善现！大慈想为二，大慈想空为不二；大悲、大喜、大舍想为二，大悲、大喜、大舍想空为不二。

「善现！无忘失法想为二，无忘失法想空为不二；恒住舍性想为二，恒住舍性想空为不二。

「善现！一切智想为二，一切智想空为不二；道相智、一切相智想为二，道相智、一切相智想空为不二。

「善现！预流想为二，预流想空为不二；一来、不还、阿罗汉、独觉想为二，一来、不还、阿罗汉、独觉想空为不二。

「善现！预流果想为二，预流果想空为不二；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想为二，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想空为不二。

「善现！菩萨摩訶萨想为二，菩萨摩訶萨想空为不二；如来、应、正等觉想为二，如来、应、正等觉想空为不二。

「善现！菩萨摩訶萨行想为二，菩萨摩訶萨行想空为不二；无上正等菩提想为二，无上正等菩提想空为不二。

「善现！有为界想为二，有为界想空为不二；无为界想为二，无为界想空为不二。

「善现！乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。

「善现！诸想空者皆为无二，诸无二者皆是非有，诸非有者皆无生死，无生死者则能解脱生老病死愁叹苦忧恼。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分遍学道品第六十四之七

「善现！由此因缘，当知一切有二想者，定无布施波罗蜜多，亦无净戒波罗蜜多，亦无安忍波罗蜜多，亦无精进波罗蜜多，亦无静虑波罗蜜多，亦无般若波罗蜜多，无道、无果亦无现观。下至顺忍彼尚非有，况有色遍知！况有受、想、行、识遍知！况有眼处遍知！况有耳、鼻、舌、身、意处遍知！况有色处遍知！况有声、香、味、触、法处遍知！况有眼界遍知！况有耳、鼻、舌、身、意识界遍知！况有色界遍知！况有声、香、味、触、法界遍知！况有眼识界遍知！况有耳、鼻、舌、身、意识界遍知！况有眼触遍知！况有耳、鼻、舌、身、意触遍知！况有眼触为缘所生诸受遍知！况有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受遍知！况有地界遍知！况有水、火、风、空、识界遍知！况有因缘遍知！况有等无间缘、所缘缘、增上缘遍知！况有无明遍知！况有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼遍知！况有布施波罗蜜多遍知！况有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多遍知！况有内空遍知！况有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空遍知！况有四念住遍知！况有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支遍知！况有苦圣谛遍知！况有集、灭、道圣谛遍知！况有四静虑遍知！况有四无量、四无色定遍知！况有八解脱遍知！况有八胜处、九次第定、十遍处遍知！况有一切三摩地门遍知！况有一切陀罗尼门遍知！况有空解脱门遍知！况有无相、无愿解脱门遍知！况有极喜地遍知！况有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地遍知！况有五眼遍知！况有六神通遍知！况有佛十力遍知！况有四无所畏、四无碍解、十八不共法遍知！况有大慈遍知！况有大悲、大喜、大舍遍知！况有无忘失法遍知！况有恒住舍性遍知！况有一切智遍知！况有道相智、一切相智遍知！况有预流果遍知！况有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提遍知！况有一切菩萨摩訶萨行遍知！况有诸佛无上正等菩提遍知！彼尚不能修诸圣道，况得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提！况复能得一切智智，及能永断一切烦恼习气相续！」

初分三渐次品第六十五之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！住有想者，若无顺忍，无道、无果亦无现观，住无想者岂有顺忍？若净观地、若种性地、若第八地、若见地、若薄地、若离欲地、若已办地、若独觉地、若菩萨地、若如来地，若修圣道因修圣道断诸烦恼，或声闻相应、或独觉相应，由斯烦恼所覆障故，诸菩萨摩訶萨岂能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，岂能证得一切相智？若不能证得一切相智，岂能永断一切烦恼习气相续？世尊！若一切法都无所有、无生、无灭、无染、无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，住无想者亦无顺忍、无净观地、无种性地、无第八地、无见地、无薄地、无离欲地、无已办地、无独觉地、无菩萨地、无如来地，无修圣道因修圣道断诸烦恼，或声闻相应、或独觉相应。由斯烦恼所覆障故，诸菩萨摩訶萨应不能入菩萨正性离生。」

若不能入菩萨正性离生，应不能证得一切相智。若不能证得一切相智，应不能永断一切烦恼习气相续。善现！若一切法都无所有、无生、无灭、无染、无净，如是诸法既都不生，何能证得一切相智！」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为有有想，有无想不？为有色想，有受、想、行、识想不？为有眼处想，有耳、鼻、舌、身、意处想不？为有色处想，有声、香、味、触、法处想不？为有眼界想，有耳、鼻、舌、身、意识界想不？为有色界想，有声、香、味、触、法界想不？为有眼识界想，有耳、鼻、舌、身、意识界想不？为有眼触想，有耳、鼻、舌、身、意触想不？为有眼触为缘所生诸受想，有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想不？为有地界想，有水、火、风、空、识界想不？为有因缘想，有等无间缘、所缘缘、增上缘想不？为有贪想，有嗔、痴想不？为有无明想，有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想不？为有布施波罗蜜多想，有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想不？为有内空想，有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想不？为有四念住想，有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想不？为有苦圣谛想，有集、灭、道圣谛想不？为有四静虑想，有四无量、四无色定想不？为有八解脱想，有八胜处、九次第定、十遍处想不？为有三摩地门想，有陀罗尼门想不？为有空解脱门想，有无相、无愿解脱门想不？为有极喜地想，有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想不？为有五眼想，有六神通想不？为有佛十力想，有四无所畏、四无碍解、十八不共法想不？为有大慈想，有大悲、大喜、大舍想不？为有无忘失法想，有恒住舍性想不？为有一切智想，有道相智、一切相智想不？为有预流果想，有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想不？为有菩萨摩訶萨行想，有诸佛无上正等菩提想不？为有一切智智想不？为有永断一切烦恼习气相续想不？」

「为有色想，有色断想不？为有受、想、行、识想，有受、想、行、识断想不？为有眼处想，有眼处断想不？为有耳、鼻、舌、身、意处想，有耳、鼻、舌、身、意处断想不？为有色处想，有色处断想不？为有声、香、味、触、法处想，有声、香、味、触、法处断想不？为有眼界想，有眼界断想不？为有耳、鼻、舌、身、意识界想，有耳、鼻、舌、身、意识界断想不？为有色界想，有色界断想不？为有声、香、味、触、法界想，有声、香、味、触、法界断想不？为有眼识界想，有眼识界断想不？为有耳、鼻、舌、身、意识界想，有耳、鼻、舌、身、意识界断想不？为有眼触想，有眼触断想不？为有耳、鼻、舌、身、意触想，有耳、鼻、舌、身、意触断想不？为有眼触为缘所生诸受想，有眼触为缘所生诸受断想不？为有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想，有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受断想不？为有地界想，有地界断想不？为有水、火、风、空、识界想，有水、火、风、空、识界断想不？为有因缘想，有因缘断想不？为有等无间缘、所缘缘、增上缘想，有等无间缘、所缘缘、增上缘断想不？为有贪想，有贪断想不？为有嗔、痴想，有嗔、痴断想不？为有无明想，有无明断想不？为有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想，有行乃至老死愁叹苦忧恼断想不？为有布施波罗蜜多想，有布施波罗蜜多断想不？为有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想，有净戒乃至般若波罗蜜多断想不？为有内空想，有内空断想不？为有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想，有外空乃至无性自性空断想不？为有四念住想，有四念住断想不？为有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想，有四正断乃至八圣道支断想不？为有苦圣谛想，有苦圣谛断想不？为有集、灭、道圣谛想，有集、灭、道圣谛断想不？为有四静虑想，有四静虑断想不？为有四无量、

四无色定想，有四无量、四无色定断想不？为有八解脱想，有八解脱断想不？为有八胜处、九次第定、十遍处想，有八胜处、九次第定、十遍处断想不？为有三摩地门想，有三摩地门断想不？为有陀罗尼门想，有陀罗尼门断想不？为有空解脱门想，有空解脱门断想不？为有无相、无愿解脱门想，有无相、无愿解脱门断想不？为有极喜地想，有极喜地断想不？为有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想，有离垢地乃至法云地断想不？为有五眼想，有五眼断想不？为有六神通想，有六神通断想不？为有佛十力想，有佛十力断想不？为有四无所畏、四无碍解、十八不共法想，有四无所畏、四无碍解、十八不共法断想不？为有大慈想，有大慈断想不？为有大悲、大喜、大舍想，有大悲、大喜、大舍断想不？为有无忘失法想，有无忘失法断想不？为有恒住舍性想，有恒住舍性断想不？为有一切智想，有一切智断想不？为有道相智、一切相智想，有道相智、一切相智断想不？为有预流果想，有预流果断想不？为有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想，有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提断想不？为有菩萨摩訶萨行想，有菩萨摩訶萨行断想不？为有诸佛无上正等菩提想，有诸佛无上正等菩提断想不？为有一切智智想，有一切智智断想不？为有所断一切烦恼习气相续想，有所断一切烦恼习气相续断想不？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆无有想亦无无想。善现！若无有想亦无无想，当知即是菩萨顺忍；若无有想亦无无想，即是修道；若无有想亦无无想，即是得果。善现当知！无性即是菩萨摩訶萨道，无性即是菩萨摩訶萨现观。善现！由此因缘，应知一切法，皆以无性为其自性。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性为自性者，云何如来于一切法无性为性现等正觉，现等觉已，于一切法及诸境界皆得自在？」

佛言：「善现！如是！如是！一切法皆以无性为自性，我本修学菩萨道时，无倒修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，正念正知，身受乐圣说应舍，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。我于尔时，于诸静虑及静虑支，虽善取相而无所执，于诸静虑及静虑支都无味著，于诸静虑及静虑支都无所得。我于尔时，于诸静虑以清净行相无所分别具足安住。我于尔时，于诸静虑及静虑支善淳熟已，令心发起神境智证通，亦令心发起天眼智证通，亦令心发起他心智证通，亦令心发起宿住随念智证通，亦令心发起天眼智证通。我于尔时，于所发起诸智证通，虽善取相而无所执，于所发起诸智证通都无味著，于所发起诸智证通都无所得。我于尔时，于所发起诸智证通，以如虚空见无所分别具足安住。」

「善现！我于尔时，以一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提，谓现等觉是苦圣谛，是集圣谛，是灭圣谛，是道圣谛，都无所有，成就十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无边功德，安立三聚有情差别，随其所应方便教导，令获殊胜利益安乐。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉能起无性为自性，四静虑能发无性为自性，五神通能证无性为自性，无上正等菩提能立无性为自性，有情作三聚已，随其所应方便教导，令获殊胜利益安乐？」

佛言：「善现！若诸欲恶不善法等，有少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨行时，不应通达一切欲恶不善法等，皆以无性为自性已，能入初静虑具足住，能入第二、第三、第四静虑具足

住，以诸欲恶不善法等无自他性，但以无性为自性故。我本修行菩萨行时，通达欲恶不善法等，皆以无性为自性已，能离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，正念正知，身受乐圣说应舍，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。

「善现！若诸神通有少自性，或复他性为自性者，我本修行菩萨行时，不应通达一切神通，皆以无性为自性已，发起种种自在神通，以诸神通无自他性，但以无性为自性故。我本修行菩萨行时，通达神通皆以无性为自性已，能令心发起神境智证通，亦令心发起天耳、他心、宿住随念、天眼智证通，于诸境界自在无碍。

「善现！若佛无上正等菩提，有少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨行时，不应通达诸佛无上正等菩提，皆以无性为自性已，证得无上正等菩提。以佛无上正等菩提无自他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨行时，通达无上正等菩提，皆以无性为自性已，能用一念相应妙慧，证得无上正等菩提，如实觉知苦、集、灭、道圣谛都无所有，成就十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等无边功德。善现！若诸有情，有少自性或复他性为自性者，我成佛已不应通达一切有情皆以无性为自性已，安立三聚有情差别，以诸有情无自他性，但以无性为自性故。我成佛已通达有情，皆以无性为自性已，能立三聚有情差别，随其所应方便教导，令获殊胜利益安乐。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨依无性为自性法，起四静虑，发五神通，证得无上正等菩提，安立三聚有情差别，随其所应方便教导，令获殊胜胜利乐事者，云何菩萨摩訶萨于无性为自性法中，有渐次业、渐次学、渐次行，由此渐次业、渐次学、渐次行故，证得无上正等菩提？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨最初从佛世尊所闻，若从已多供养诸佛菩萨摩訶萨所闻，若从独觉所闻，若从阿罗汉所闻，若从不还、一来、预流所闻：『诸佛世尊以无性为自性，究竟证得以无性为自性法故名佛世尊。诸菩萨摩訶萨亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名菩萨摩訶萨。一切独觉亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名为独觉。诸阿罗汉亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名阿罗汉。一切不还、一来、预流亦以无性为自性，渐次证得以无性为自性法故名为不还、一来、预流。诸贤善士亦以无性为自性，决定信解以无性为自性法故名贤善士。诸余有情、一切行、一切法皆以无性为自性，乃至无有如毛端量若行若法，实有自性而可得者。』是菩萨摩訶萨闻此事已，作是思惟：『若一切有情、一切行、一切法皆以无性为自性，证得信解以无性为自性法故名佛、菩萨、独觉、声闻、贤善士者，我于无上正等菩提，若当证得、若不证得，一切有情、一切行、一切法常以无性为自性故，我定应发趣无上正等菩提，得菩提已，若诸有情行有想者，方便安立令住无想。』」

「善现！是菩萨摩訶萨既思惟已，发趣无上正等菩提，为普救度诸有情故，作渐次业、修渐次学、行渐次行。如过去世诸菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，先修渐次业、学、行故，证得无上正等菩提，是菩萨摩訶萨亦复如是，先应修行布施波罗蜜多，次应修行净戒波罗蜜多，次应修行安忍波罗蜜多，次应修行精进波罗蜜多，次应修行静虑波罗蜜多，后应修行般若波罗蜜多。

「善现！是菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多时，应自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，称扬显示布施波罗蜜多功德，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者。由此因缘布施圆满，生天人中

得大财位，常行布施离悭吝心，随诸有情，须食施食，须饮施饮，须衣施衣，须乘施乘，须香花施香花，须瓔珞施瓔珞，须房舍施房舍，须卧具施卧具，须灯明施灯明，须财宝施财宝，须僮仆施僮仆，随余所须种种资具皆悉施与。是菩萨摩訶萨由布施故受持戒蕴，生天人中得大尊贵，由施、戒故复得定蕴，由施、戒、定故复得慧蕴，由施、戒、定、慧故复得解脱蕴，由施、戒、定、慧、解脱故复得解脱知见蕴，由施、戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴圆满故超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土成熟有情；严净佛土成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮，由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由布施故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修行净戒波罗蜜多时，应自行净戒波罗蜜多，亦劝他行净戒波罗蜜多，称扬显示净戒波罗蜜多功德，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由此因缘戒蕴清净，生天人中得大尊贵，施贫穷者种种财物，既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由净戒故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修行安忍波罗蜜多时，应自行安忍波罗蜜多，亦劝他行安忍波罗蜜多，称扬显示安忍波罗蜜多功德，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨行安忍时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴，安住安忍，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由安忍故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修行精进波罗蜜多时，应自于诸善法发勤精进波罗蜜多，亦劝他于诸善法，发勤精进波罗蜜多，称扬显示于诸善法，发勤精进波罗蜜多功德，欢喜赞叹于诸善法，发勤精进波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨行精进时，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴，安住安忍，安住精进，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由精进故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修行静虑波罗蜜多时，应自入四静虑、四无量、四无色定，亦劝他入四静虑、四无量、四无色定，称扬显示入四静虑、四无量、四无色定功德，欢喜赞叹入四静虑、四无量、四无色定者。是菩萨摩訶萨安住四静虑、四无量、四无色定，能以财物施诸有情皆令满足；既行施已，安住戒蕴，安住安忍，安住精进，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见

蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由静虑故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，施诸有情种种财物，安住戒蕴，安住安忍，安住精进，安住定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，自行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，称扬显示布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多功德，欢喜赞叹行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多方便善巧力故，超诸声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生；入菩萨正性离生位已，便能严净佛土、成熟有情；严净佛土、成熟有情得圆满已，便能证得无上正等菩提；证得无上正等菩提已，便能转正法轮；由转正法轮故，安立有情于三乘法；有情安住三乘法已，解脱生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由般若故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而观一切都不可得。何以故？以一切法自性无故。善现！是为菩萨摩訶萨依行六种波罗蜜多作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「复次，善现！菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行时，从初发心以一切智智相应作意，信解诸法皆以无性为其自性，先应修佛随念，次应修法随念，次应修僧随念，次应修戒随念，次应修舍随念，后应修天随念。

「善现！云何菩萨摩訶萨修佛随念？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应以色思惟如来、应、正等觉，不应以受、想、行、识思惟如来、应、正等觉。何以故？善现！色无自性，受、想、行、识无自性；若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！菩萨摩訶萨不应以三十二大士相思惟如来、应、正等觉，不应以真金色身思惟如来、应、正等觉，不应以身有常光面各一寻思惟如来、应、正等觉，不应以八十随好思惟如来、应、正等觉。何以故？善现！如是相好金光色身都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！菩萨摩訶萨不应以戒蕴思惟如来、应、正等觉，不应以定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴思惟如来、应、正等觉。何以故？善现！如是诸蕴皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！菩萨摩訶萨不应以五眼、六神通思惟如来、应、正等觉，不应以佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法思惟如来、应、正等觉，不应以大慈、大悲、大喜、大舍思惟如来、应、正等觉，不应以无忘失法、恒住舍性思惟如来、应、正等觉，不应以一切智、道相智、一切相智思惟如来、应、正等觉。何以故？善现！如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！菩萨摩訶萨不应以缘起之法思惟如来、应、正等觉。何以故？善现！缘起之法都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为佛随

念。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修佛随念，若如是修佛随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「善现！是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满初静虑，亦能圆满第二、第三、第四静虑；则能圆满慈无量，亦能圆满悲、喜、舍无量；则能圆满空无边处定，亦能圆满识无边处、无所有处、非想非非想处定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！菩萨摩訶萨应如是修佛随念，谓于其中尚无少念，况有念佛！」

大般若波罗蜜多经卷第三百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分三渐次品第六十五之二

「善现！云何菩萨摩訶萨修法随念？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应思惟善法，不应思惟不善法，不应思惟无记法；不应思惟世间法，不应思惟出世间法；不应思惟有爱染法，不应思惟无爱染法；不应思惟有诤法，不应思惟无诤法；不应思惟圣法，不应思惟非圣法；不应思惟有漏法，不应思惟无漏法；不应思惟欲界系法，不应思惟色界系法，不应思惟无色界系法；不应思惟有堕法，不应思惟无堕法；不应思惟有为法，不应思惟无为法。何以故？善现！如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为法随念。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修法随念，若如是修法随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「善现！是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！菩萨摩訶萨应如是修法随念，谓于其中尚无少念，况有念法！

「善现！云何菩萨摩訶萨修僧随念？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作是念：『佛弟子众具净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，四双八只补特伽罗，一切皆是无性所显，皆以无性为其自性，由是因缘不应思惟。』何以故？善现！佛弟子众皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为僧随念。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修僧随念，若如是修僧随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「善现！是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第

定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！菩萨摩訶萨应如是修戒随念，谓于其中尚无少念，况有念僧！」

「善现！云何菩萨摩訶萨修戒随念？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心乃至安坐妙菩提座，恒住净戒无缺无隙、无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定思惟此戒以无性为自性，由是因缘不应思惟。何以故？善现！如是净戒都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为戒随念。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修戒随念，若如是修戒随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「善现！是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！菩萨摩訶萨应如是修戒随念，谓于其中尚无少念，况有念戒！」

「善现！云何菩萨摩訶萨修舍随念？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无性为自性方便力故，修舍随念，若舍财、若舍法俱不起心：『我施、我不施，我舍、我不舍。』若舍所有身分支节亦不起心：『我施、我不施，我舍、我不舍。』亦不思惟所舍、所与及舍施福。何以故？善现！如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为舍随念。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修舍随念，若如是修舍随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「善现！是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱

门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！菩萨摩訶萨应如是修舍随念，谓于其中尚无少念，况有念舍！」

「善现！云何菩萨摩訶萨修天随念？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无性为自性方便力故，修天随念。观预流等，虽生四大王众天、或三十三天、或夜摩天、或睹史多天、或乐变化天、或他化自在天，而不可得、不应思惟。观不还等，虽生色界天或无色界天，而不可得、不应思惟。何以故？善现！如是诸天皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念。所以者何？善现！若无念、无思惟是为天随念。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是修天随念，若如是修天随念，是为菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「善现！是菩萨摩訶萨如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，亦能圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；则能圆满空解脱门，亦能圆满无相、无愿解脱门；则能圆满四静虑，亦能圆满四无量、四无色定；则能圆满八解脱，亦能圆满八胜处、九次第定、十遍处；则能圆满一切三摩地门，亦能圆满一切陀罗尼门；则能圆满布施波罗蜜多，亦能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；则能圆满内空，亦能圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；则能圆满真如，亦能圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；则能圆满五眼，亦能圆满六神通；则能圆满佛十力，亦能圆满四无所畏、四无碍解、十八不共法；则能圆满大慈，亦能圆满大悲、大喜、大舍；则能圆满无忘失法，亦能圆满恒住舍性；则能圆满一切智，亦能圆满道相智、一切相智，由此证得一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨以无性为自性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！菩萨摩訶萨应如是修天随念，谓于其中尚无少念，况有念天！善现！是为菩萨摩訶萨依修六随念作渐次业、修渐次学、行渐次行。

「复次，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满作渐次业、修渐次学、行渐次行，以无性为自性方便力故，应学内空，应学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以无性为自性方便力故，应学真如，应学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以无性为自性方便力故，应学四念住，应学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以无性为自性方便力故，应学苦圣谛，

应学集、灭、道圣谛；以无性为自性方便力故，应学四静虑，应学四无量、四无色定；以无性为自性方便力故，应学八解脱、应学八胜处、九次第定、十遍处；以无性为自性方便力故，应学空解脱门，应学无相、无愿解脱门；以无性为自性方便力故，应学布施波罗蜜多，应学净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、愿、力、智波罗蜜多；以无性为自性方便力故，应学极喜地，应学离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；以无性为自性方便力故，应学五眼，应学六神通；以无性为自性方便力故，应学佛十力，应学四无所畏、四无碍解、十八不共法；以无性为自性方便力故，应学大慈，应学大悲、大喜、大舍；以无性为自性方便力故，应学无忘失法，应学恒住舍性；以无性为自性方便力故，应学一切智，应学道相智、一切相智；以无性为自性方便力故，应学一切三摩地门，应学一切陀罗尼门。

「善现！是菩萨摩訶萨如是修学菩提道时，学（别本有作「觉」者）一切法皆以无性为其自性，于中尚无少念可得，况有念色，念受、想、行、识！况有念眼处，念耳、鼻、舌、身、意处！况有念色处，念声、香、味、触、法处！况有念眼界，念耳、鼻、舌、身、意识界！况有念色界，念声、香、味、触、法界！况有念眼识界，念耳、鼻、舌、身、意识界！况有念眼触，念耳、鼻、舌、身、意触！况有念眼触为缘所生诸受，念耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受！况有念地界，念水、火、风、空、识界！况有念因缘，念等无间缘、所缘缘、增上缘！况有念无明，念行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼！况有念布施波罗蜜多，念净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多！况有念内空，念外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空！况有念四念住，念四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支！况有念苦圣谛，念集、灭、道圣谛！况有念四静虑，念四无量、四无色定！况有念八解脱，念八胜处、九次第定、十遍处！况有念一切三摩地门，念一切陀罗尼门！况有念空解脱门，念无相、无愿解脱门！况有念极喜地，念离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地！况有念五眼，念六神通！况有念佛十力，念四无所畏、四无碍解、十八不共法！况有念大慈，念大悲、大喜、大舍！况有念无忘失法，念恒住舍性！况有念一切智，念道相智、一切相智！况有念预流果，念一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提！况有念一切菩萨摩訶萨行，念诸佛无上正等菩提！如是诸念及所念法，若少有实无有是处。

「善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于其中所有一切心所行业、心所行学、心所行行皆悉不转，以一切法皆以无性为自性故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性为自性者，则应无色，亦无受、想、行、识；应无眼处，亦无耳、鼻、舌、身、意处；应无色处，亦无声、香、味、触、法处；应无眼界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无色界，亦无声、香、味、触、法界；应无眼识界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无眼触，亦无耳、鼻、舌、身、意触；应无眼触为缘所生诸受，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；应无地界，亦无水、火、风、空、识界；应无因缘，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘；应无无明，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；应无布施波罗蜜多，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应无内空，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应无四念住，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应无苦圣谛，亦无集、灭、道圣谛；应无四静虑，亦无四无量、四无色定；应无八解脱，亦无八胜处、九次第定、十遍处；应无一切三摩地门，亦无一切

陀罗尼门；应无空解脱门，亦无无相、无愿解脱门；应无极喜地，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；应无五眼，亦无六神通；应无佛十力，亦无四无所畏、四无碍解、十八佛不共法；应无大慈，亦无大悲、大喜、大舍；应无无忘失法，亦无恒住舍性；应无一切智，亦无道相智、一切相智；应无预流果，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；应无一切菩萨摩訶萨行，亦无诸佛无上正等菩提；应无佛，亦无法、僧；应无道，亦无果；应无杂染，亦无清净；应无行，亦无得、无现观，乃至一切法皆应是无。」

佛言：「善现！于汝意云何？于一切法皆以无性为自性中，有性、无性为可得不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！于一切法皆以无性为自性中，有性、无性俱不可得。」

佛言：「善现！若一切法皆以无性为自性中，有性、无性俱不可得，云何汝今可为是问：若一切法皆以无性为自性者，则应无色，亦无受、想、行、识；应无眼处，亦无耳、鼻、舌、身、意处；应无色处，亦无声、香、味、触、法处；应无眼界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无色界，亦无声、香、味、触、法界；应无眼识界，亦无耳、鼻、舌、身、意识界；应无眼触，亦无耳、鼻、舌、身、意触；应无眼触为缘所生诸受，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；应无地界，亦无水、火、风、空、识界；应无因缘，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘；应无无明，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；应无布施波罗蜜多，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；应无内空，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；应无四念住，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应无苦圣谛，亦无集、灭、道圣谛；应无四静虑，亦无四无量、四无色定；应无八解脱，亦无八胜处、九次第定、十遍处；应无一切三摩地门，亦无一切陀罗尼门；应无空解脱门，亦无无相、无愿解脱门；应无极喜地，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；应无五眼，亦无六神通；应无佛十力，亦无四无所畏、四无碍解、十八佛不共法；应无大慈，亦无大悲、大喜、大舍；应无无忘失法，亦无恒住舍性；应无一切智，亦无道相智、一切相智；应无预流果，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；应无一切菩萨摩訶萨行，亦无诸佛无上正等菩提；应无佛，亦无法、僧；应无道，亦无果；应无杂染，亦无清净；应无行，亦无得、无现观，乃至一切法皆应是无？」

时，具寿善现白佛言：「世尊！我于是法无惑无疑，然当来世有苾刍等或求声闻乘、或求独觉乘、或求菩萨摩訶萨乘，彼作是说：『佛说一切法皆以无性为其自性，若一切法皆以无性为自性者，谁染？谁净？谁缚？谁解？』彼于染、净及于缚、解不了知故，破戒、破见、破威仪、破净命，由破戒、见、威仪、净命，当堕地狱、傍生、鬼界受诸剧苦，轮回生死难得解脱。我观未来当有如是可怖畏事，故问如来、应、正等觉如是深义，然我于此无惑无疑。」

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。于一切法皆以无性为自性中，有性无性俱不可得，不应于此执有无性。」

初分无相无得品第六十六之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性为自性者，菩萨摩訶萨见何等义，为欲利

乐诸有情故，求趣无上正等菩提？」

佛言：「善现！以一切法皆以无性为自性故，菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提。何以故？善现！诸有情类具断、常见，住有所得难可调伏，愚痴颠倒难可解脱。善现！住有所得者由有所得想，无得、无现观，亦无无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！无所得者为有得、有现观、有无上正等菩提不？」

佛言：「善现！若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，以不坏法界故。善现！若于是无所得中欲有所得，欲得现观，欲得无上正等菩提，当知彼为欲坏法界。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，无所得中无得、无现观，亦无无上正等菩提者，云何得有菩萨摩訶萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？云何得有菩萨摩訶萨无生法忍？云何得有异熟生神通？云何得有异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何得有菩萨摩訶萨安住如是异熟生法，成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙饮食、衣服、花鬘、涂散等香、车乘、瓔珞、宝幢、幡盖、房舍、卧具、伎乐、灯明，及余种种人天资具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未灭尽？」

佛言：「善现！以一切法无所得故，得有菩萨摩訶萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，即由此故得有菩萨摩訶萨无生法忍，即由此故得有异熟生神通，即由此故得有异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。即由此故得有菩萨摩訶萨安住如是异熟生法，成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙饮食、衣服、花鬘、涂散等香、车乘、瓔珞、宝幢、幡盖、房舍、卧具、伎乐、灯明，及余种种人天资具，乃至无上正等菩提，所获善根与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未灭尽。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆无所得，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通有何差别？」

佛言：「善现！无所得者，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通皆无差别。为欲令彼有所得者离染著故，方便宣说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通有差别相。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何因缘故无所得者，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通皆无差别？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施而行布施，不得净戒而护净戒，不得安忍而修安忍，不得精进而修精进，不得静虑而修静虑，不得般若而修般若，不得神通而修神通；不得四念住而修四念住，不得四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不得空解脱门而修空解脱门，不得无相、无愿解脱门而修无相、无愿解脱门；不得四静虑而修四静虑，不得四无量、四无色定而修四无量、四无色定；不得八解脱而修八解脱，不得八胜处、九次第定、十遍处而修八胜处、九次第定、十遍处；不得一切三摩地门而修一切三摩地门，不得一切陀罗尼门而修一切陀罗

尼门；不得菩萨十地而修菩萨十地；不得五眼而修五眼；不得佛十力而修佛十力，不得四无所畏、四无碍解、十八不共法而修四无所畏、四无碍解、十八不共法；不得大慈而修大慈，不得大悲、大喜、大舍而修大悲、大喜、大舍；不得无忘失法而修无忘失法，不得恒住舍性而修恒住舍性；不得一切智而修一切智，不得道相智、一切相智而修道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而严净佛土；不得一切佛法而证无上正等菩提。

「善现！菩萨摩訶萨应行如是无所得般若波罗蜜多。善现！若菩萨摩訶萨能行如是无所得般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属皆不能坏。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，一心具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能具摄四静虑、四无量、四无色定，亦能具摄四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能具摄空、无相、无愿解脱门，亦能具摄苦、集、灭、道圣谛，亦能具摄八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能具摄一切三摩地门、一切陀罗尼门，亦能具摄内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能具摄真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能具摄五眼、六神通，亦能具摄佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能具摄大慈、大悲、大喜、大舍，亦能具摄无忘失法、恒住舍性，亦能具摄一切智、道相智、一切相智，亦能具摄三十二大士相、八十随好？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所行布施波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修四静虑，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修四无量、四无色定，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修四念住，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修空解脱门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修无相、无愿解脱门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所住苦圣谛，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所住集、灭、道圣谛，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修八解脱，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修八胜处、九次第定、十遍处，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修一切三摩地门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修一切陀罗尼门，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无相无得品第六十六之二

「所住内空，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所住真如，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修五眼，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修六神通，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修佛十力，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修大慈，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修大悲、大喜、大舍，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修无忘失法，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修恒住舍性，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所修一切智，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所修道相智、一切相智，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。所引三十二大士相，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受；所引八十随好，不离般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受。」

「善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，一刹那心则能具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能具摄四静虑、四无量、四无色定，亦能具摄四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能具摄空、无相、无愿解脱门，亦能具摄苦、集、灭、道圣谛，亦能具摄八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能具摄一切三摩地门、一切陀罗尼门，亦能具摄内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能具摄真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能具摄五眼、六神通，亦能具摄佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，亦能具摄大慈、大悲、大喜、大舍，亦能具摄无忘失法、恒住舍性，亦能具摄一切智、道相智、一切相智，亦能具摄三十二大士相、八十随好。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，诸有所作不离般若波罗蜜多，常为般若波罗蜜多所摄受故，一刹那心则能具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能具摄四静虑、四无量、四无色定，亦能具摄四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能具摄空、无相、无愿解脱门，亦能具摄苦、集、灭、道圣谛，亦能具摄八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能具摄一切三摩地门、一切陀罗尼门，亦能具摄内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能具摄真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能具摄五

眼、六神通，亦能具摄佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能具摄大慈、大悲、大喜、大舍，亦能具摄无忘失法、恒住舍性，亦能具摄一切智、道相智、一切相智，亦能具摄三十二大士相、八十随好？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所行布施波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修四静虑，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修四无量、四无色定，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修四念住，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修空解脱门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修无相、无愿解脱门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所住苦圣谛，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所住集、灭、道圣谛，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修八解脱，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修八胜处、九次第定、十遍处，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修一切三摩地门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修一切陀罗尼门，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所住内空，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所住真如，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修五眼，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修六神通，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修佛十力，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修四无所畏、四无碍解、十八不共法，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修大慈，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修大悲、大喜、大舍，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修无忘失法，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修恒住舍性，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所修一切智，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所修道相智、一切相智，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。所引三十二大士相，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想；所引八十随好，皆为般若波罗蜜多所摄受故，远离二想。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽行布施波罗蜜多而无二想，虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而无二想？虽修四静虑而无二想，虽修四无量、四无色定而无二想？虽修四念住而无二想，虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而无二想？虽修空解脱门而无二想，虽修无相、无愿解脱门而无二想？虽住苦圣谛而无二想，虽住集、灭、道圣谛而无二想？虽修八解脱而无二想，虽修八胜处、九次第定、十遍处而无二想？虽修一切三摩地门而无二想，虽修一切陀罗尼门而无二想？虽住内空而无二想，虽住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而无二想？虽住真如而无二想，虽住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而无二想？虽修五眼而无二想，虽修六神通而无二想？虽修佛十力而无二想，虽修四无所畏、四无碍解、十八不共法而无二想？虽修大慈而无二想，虽修大悲、大喜、大舍而无二想？虽修无忘失法而无二想，虽修恒住舍性而无二想？虽修一切智而无二想，虽修道相智、一切相智而无二想？虽引三十二大士相而无二想，虽引八十随好而无二想？」

佛告善现：「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满布施波罗蜜多故，即于布施波罗蜜多中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而行布施，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而行布施，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而行布施，摄受一切空、无相、无愿解脱门而行布施，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而行布施，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而行布施，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而行布施，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而行布施，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而行布施，摄受一切五眼、六神通而行布施，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而行布施，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而行布施，摄受一切无忘失法、恒住舍性而行布施，摄受一切一切智、道相智、一切相智而行布施，摄受一切三十二大士相、八十随好而行布施，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，即于净戒乃至般若波罗蜜多中，摄受一切布施乃至般若波罗蜜多而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切空、无相、无愿解脱门而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切五眼、六神通而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切无忘失法、恒住舍性而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切一切智、道相智、一切相智而行净戒乃至般若波罗蜜多，摄受一切三十二大士相、八十随好而行净戒乃至般若波罗蜜多，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四静虑故，即于四静虑中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四静虑，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四静虑，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四静虑，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四静虑，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四静虑，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四静虑，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四静虑，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四静虑，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四静虑，摄受一切五眼、六神通而修四静虑，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修四静虑，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四静虑，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四静虑，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四静虑，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四静虑，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四无量、四无色定故，即于四无量、四无色定中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四无量、四无色定，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四无量、四无色定，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四无量、四无色定，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四无量、四无色定，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四无量、四无色定，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四无量、四无色定，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四无量、四无色定，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四无量、四无色定，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四无量、四无色定，摄受一切五眼、六神通而修四无量、四无色定，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修四无量、四无色定，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四无量、四无色定，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四无量、四无色定，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四无量、四无色定，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四无量、四无色定，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四念住故，即于四念住中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四念住，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四念住，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四念住，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四念住，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四念住，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四念住，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四念住，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四念住，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四念住，摄受一切五眼、六神通而修四念住，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修四念住，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四念住，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四念住，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四念住，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四念住，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，即于四正断乃至八圣道支中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四正断乃至八圣道支，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四正断乃至八圣道支，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四正断乃至八圣道支，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四正断乃至八圣道支，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四正断乃至八圣道支，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四正断乃至八圣道支，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四正断乃至八圣道支，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四正断乃至八圣道支，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四正断乃至八圣道支，摄受一切五眼、六神通而修四正断乃至八圣道支，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修四正断乃至八圣道支，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四正断乃至八圣道支，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四正断乃至八圣道支，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四正断乃至八圣道支，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满空解脱门故，即于空解脱门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修空解脱门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修空解脱门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修空解脱门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修空解脱门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修空解脱门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修空解脱门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修空解脱门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修空解脱门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修空解脱门，摄受一切五眼、六神通而修空解脱门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修空解脱门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修空解脱门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修空解脱门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修空解脱门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修空解脱门，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满无相、无愿解脱门故，即于无相、无愿解脱门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修无相、无愿解脱门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修无相、无愿解脱门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修无相、无愿解脱门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修无相、无愿解脱门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修无相、无愿解脱门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修无相、无愿解脱门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修无相、无愿解脱门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修无相、无愿解脱门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修无相、无愿解脱门，摄受一切五眼、六神通而修无相、无愿解脱门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修无相、无愿解脱门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修无相、无愿解脱门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修无相、无愿解脱门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修无相、无愿解脱门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修无相、无愿解脱门，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满苦圣谛故，即于苦圣谛中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住苦圣谛，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住苦圣谛，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住苦圣谛，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住苦圣谛，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住苦圣谛，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住苦圣谛，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住苦圣谛，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住苦圣谛，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住苦圣谛，摄受一切五眼、六神通而住苦圣谛，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而住苦圣谛，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住苦圣谛，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住苦圣谛，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住苦圣谛，摄受一切三十二大士相、八十随好而住苦圣谛，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满集、灭、道圣谛故，即于集、灭、道圣谛

中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住集、灭、道圣谛，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住集、灭、道圣谛，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住集、灭、道圣谛，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住集、灭、道圣谛，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住集、灭、道圣谛，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住集、灭、道圣谛，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住集、灭、道圣谛，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住集、灭、道圣谛，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住集、灭、道圣谛，摄受一切五眼、六神通而住集、灭、道圣谛，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而住集、灭、道圣谛，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住集、灭、道圣谛，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住集、灭、道圣谛，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住集、灭、道圣谛，摄受一切三十二大士相、八十随好而住集、灭、道圣谛，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满八解脱故，即于八解脱中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修八解脱，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修八解脱，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修八解脱，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修八解脱，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修八解脱，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修八解脱，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修八解脱，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修八解脱，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修八解脱，摄受一切五眼、六神通而修八解脱，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修八解脱，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修八解脱，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修八解脱，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修八解脱，摄受一切三十二大士相、八十随好而修八解脱，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满八胜处、九次第定、十遍处故，即于八胜处、九次第定、十遍处中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切五眼、六神通而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切三十二大士相、八十随好而修八胜处、九次第定、十遍处，由是因缘而无二想。

二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满一切三摩地门故，即于一切三摩地门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修一切三摩地门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修一切三摩地门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修一切三摩地门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修一切三摩地门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修一切三摩地门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修一切三摩地门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修一切三摩地门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修一切三摩地门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修一切三摩地门，摄受一切五眼、六神通而修一切三摩地门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法而修一切三摩地门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修一切三摩地门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修一切三摩地门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修一切三摩地门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修一切三摩地门，由是因缘而无二想。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无相无得品第六十六之三

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满一切陀罗尼门故，即于一切陀罗尼门中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修一切陀罗尼门，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修一切陀罗尼门，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修一切陀罗尼门，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修一切陀罗尼门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修一切陀罗尼门，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修一切陀罗尼门，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修一切陀罗尼门，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修一切陀罗尼门，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修一切陀罗尼门，摄受一切五眼、六神通而修一切陀罗尼门，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修一切陀罗尼门，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修一切陀罗尼门，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修一切陀罗尼门，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修一切陀罗尼门，摄受一切三十二大士相、八十随好而修一切陀罗尼门，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满内空故，即于内空中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住内空，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住内空，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住内空，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住内空，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住内空，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住内空，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住内空，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住内空，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住内空，摄受一切五眼、六神通而住内空，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而住内空，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住内空，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住内空，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住内空，摄受一切三十二大士相、八十随好而住内空，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，即于外空乃至无性自性空中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住外空乃至无性自性空，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住外空乃至无性自性空，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住外空乃至无性自性空，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住外空乃至无性自性空，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住外空乃至无性自性空，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住外空乃至

无性自性空，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住外空乃至无性自性空，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住外空乃至无性自性空，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住外空乃至无性自性空，摄受一切五眼、六神通而住外空乃至无性自性空，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而住外空乃至无性自性空，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住外空乃至无性自性空，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住外空乃至无性自性空，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住外空乃至无性自性空，摄受一切三十二大士相、八十随好而住外空乃至无性自性空，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满真如故，即于真如中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住真如，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住真如，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住真如，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住真如，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住真如，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住真如，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住真如，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住真如，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住真如，摄受一切五眼、六神通而住真如，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而住真如，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住真如，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住真如，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住真如，摄受一切三十二大士相、八十随好而住真如，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，即于法界乃至不思議界中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而住法界乃至不思議界，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而住法界乃至不思議界，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而住法界乃至不思議界，摄受一切空、无相、无愿解脱门而住法界乃至不思議界，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而住法界乃至不思議界，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而住法界乃至不思議界，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而住法界乃至不思議界，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而住法界乃至不思議界，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而住法界乃至不思議界，摄受一切五眼、六神通而住法界乃至不思議界，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而住法界乃至不思議界，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而住法界乃至不思議界，摄受一切无忘失法、恒住舍性而住法界乃至不思議界，摄受一切一切智、道相智、一切相智而住法界乃至不思議界，摄受一切三十二大士相、八十随好而住法界乃至不思議界，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满五眼故即于五眼中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修五眼，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修五眼，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修五眼，摄受一切空、无

相、无愿解脱门而修五眼，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修五眼，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修五眼，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修五眼，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修五眼，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修五眼，摄受一切五眼、六神通而修五眼，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修五眼，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修五眼，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修五眼，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修五眼，摄受一切三十二大士相、八十随好而修五眼，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满六神通故，即于六神通中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修六神通，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修六神通，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修六神通，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修六神通，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修六神通，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修六神通，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修六神通，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修六神通，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修六神通，摄受一切五眼、六神通而修六神通，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修六神通，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修六神通，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修六神通，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修六神通，摄受一切三十二大士相、八十随好而修六神通，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满佛十力故，即于佛十力中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修佛十力，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修佛十力，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修佛十力，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修佛十力，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修佛十力，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修佛十力，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修佛十力，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修佛十力，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修佛十力，摄受一切五眼、六神通而修佛十力，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修佛十力，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修佛十力，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修佛十力，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修佛十力，摄受一切三十二大士相、八十随好而修佛十力，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满四无所畏、四无碍解、十八佛不共法故，即于四无所畏、四无碍解、十八佛不共法中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，

摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切五眼、六神通而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，摄受一切三十二大士相、八十随好而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满大慈故，即于大慈中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修大慈，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修大慈，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修大慈，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修大慈，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修大慈，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修大慈，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修大慈，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修大慈，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修大慈，摄受一切五眼、六神通而修大慈，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修大慈，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修大慈，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修大慈，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修大慈，摄受一切三十二大士相、八十随好而修大慈，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满大悲、大喜、大舍故，即于大悲、大喜、大舍中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修大悲、大喜、大舍，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修大悲、大喜、大舍，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修大悲、大喜、大舍，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修大悲、大喜、大舍，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修大悲、大喜、大舍，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修大悲、大喜、大舍，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修大悲、大喜、大舍，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修大悲、大喜、大舍，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修大悲、大喜、大舍，摄受一切五眼、六神通而修大悲、大喜、大舍，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修大悲、大喜、大舍，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修大悲、大喜、大舍，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修大悲、大喜、大舍，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修大悲、大喜、大舍，摄受一切三十二大士相、八十随好而修大悲、大喜、大舍，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满无忘失法故，即于无忘失法中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修无忘失法，摄受一切四静虑、四无量、四无色

定而修无忘失法，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修无忘失法，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修无忘失法，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修无忘失法，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修无忘失法，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修无忘失法，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修无忘失法，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修无忘失法，摄受一切五眼、六神通而修无忘失法，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修无忘失法，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修无忘失法，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修无忘失法，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修无忘失法，摄受一切三十二大士相、八十随好而修无忘失法，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满恒住舍性故，即于恒住舍性中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修恒住舍性，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修恒住舍性，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修恒住舍性，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修恒住舍性，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修恒住舍性，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修恒住舍性，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修恒住舍性，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修恒住舍性，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修恒住舍性，摄受一切五眼、六神通而修恒住舍性，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修恒住舍性，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修恒住舍性，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修恒住舍性，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修恒住舍性，摄受一切三十二大士相、八十随好而修恒住舍性，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满一切智故，即于一切智中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修一切智，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修一切智，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修一切智，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修一切智，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修一切智，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而修一切智，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修一切智，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修一切智，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修一切智，摄受一切五眼、六神通而修一切智，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修一切智，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修一切智，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修一切智，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修一切智，摄受一切三十二大士相、八十随好而修一切智，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满道相智、一切相智故，即于道相智、一切相智中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而修道相智、一切相智，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而修道相智、一切相智，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而修道相智、一切相智，摄受一切空、无相、无愿解脱门而修道相智、一切相智，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而修道相智、一切相智，摄受一切八解脱、八胜处、九次

第定、十遍处而修道相智、一切相智，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而修道相智、一切相智，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而修道相智、一切相智，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而修道相智、一切相智，摄受一切五眼、六神通而修道相智、一切相智，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而修道相智、一切相智，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而修道相智、一切相智，摄受一切无忘失法、恒住舍性而修道相智、一切相智，摄受一切一切智、道相智、一切相智而修道相智、一切相智，摄受一切三十二大士相、八十随好而修道相智、一切相智，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满三十二大士相故，即于三十二大士相中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而引三十二大士相，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而引三十二大士相，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而引三十二大士相，摄受一切空、无相、无愿解脱门而引三十二大士相，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而引三十二大士相，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而引三十二大士相，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而引三十二大士相，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而引三十二大士相，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而引三十二大士相，摄受一切五眼、六神通而引三十二大士相，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而引三十二大士相，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而引三十二大士相，摄受一切无忘失法、恒住舍性而引三十二大士相，摄受一切一切智、道相智、一切相智而引三十二大士相，摄受一切三十二大士相、八十随好而引三十二大士相，由是因缘而无二想。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲圆满八十随好故，即于八十随好中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而引八十随好，摄受一切四静虑、四无量、四无色定而引八十随好，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而引八十随好，摄受一切空、无相、无愿解脱门而引八十随好，摄受一切苦、集、灭、道圣谛而引八十随好，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而引八十随好，摄受一切三摩地门、陀罗尼门而引八十随好，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而引八十随好，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而引八十随好，摄受一切五眼、六神通而引八十随好，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而引八十随好，摄受一切大慈、大悲、大喜、大舍而引八十随好，摄受一切无忘失法、恒住舍性而引八十随好，摄受一切一切智、道相智、一切相智而引八十随好，摄受一切三十二大士相、八十随好而引八十随好，由是因缘而无二想。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多；若行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，住无漏心而行净戒乃至般若波罗蜜多。是故，虽行布施乃至般若波罗蜜多而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修四静虑时，住无漏心而修四静虑；若修四无

量、四无色定时，住无漏心而修四无量、四无色定。是故，虽修四静虑、四无量、四无色定而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修四念住时，住无漏心而修四念住；若修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，住无漏心而修四正断乃至八圣道支。是故，虽修四念住乃至八圣道支而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修空解脱门时，住无漏心而修空解脱门；若修无相、无愿解脱门时，住无漏心而修无相、无愿解脱门。是故，虽修空、无相、无愿解脱门而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若住苦圣谛时，住无漏心而住苦圣谛；若住集、灭、道圣谛时，住无漏心而住集、灭、道圣谛。是故，虽住苦、集、灭、道圣谛而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修八解脱时，住无漏心而修八解脱；若修八胜处、九次第定、十遍处时，住无漏心而修八胜处、九次第定、十遍处。是故，虽修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修一切三摩地门时，住无漏心而修一切三摩地门；若修一切陀罗尼门时，住无漏心而修一切陀罗尼门。是故，虽修一切三摩地门、陀罗尼门而无二想。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无相无得品第六十六之四

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若住内空时，住无漏心而住内空；若住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，住无漏心而住外空乃至无性自性空。是故，虽住内空乃至无性自性空而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若住真如时，住无漏心而住真如；若住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，住无漏心而住法界乃至不思議界。是故，虽住真如乃至不思議界而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修五眼时，住无漏心而修五眼；若修六神通时，住无漏心而修六神通。是故，虽修五眼、六神通而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修佛十力时，住无漏心而修佛十力；若修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法时，住无漏心而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法。是故，虽修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修大慈时，住无漏心而修大慈；若修大悲、大喜、大舍时，住无漏心而修大悲、大喜、大舍。是故，虽修大慈、大悲、大喜、大舍而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修无忘失法时，住无漏心而修无忘失法；若修恒住舍性时，住无漏心而修恒住舍性。是故，虽修无忘失法、恒住舍性而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若修一切智时，住无漏心而修一切智；若修道相智、一切相智时，住无漏心而修道相智、一切相智。是故，虽修一切智、道相智、一切相智而无二想。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，若引三十二大士相时，住无漏心而引三十二大士相；若引八十随好时，住无漏心而引八十随好。是故，虽引三十二大士相、八十随好而无二想。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多；行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，住无漏心而行净戒乃至般若波罗蜜多？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修四静虑时，住无漏心而修四静虑；修四无量、四无色定时，住无漏心而修四无量、四无色定？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修四念住时，住无漏心而修四念住；修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，住无漏心而修四正断乃至八圣道支？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修空解脱门时，住无漏心而修空解脱门；修无相、无愿解脱门时，住无漏心而修无相、无愿解脱门？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，住苦圣谛时，住无漏心而住苦圣谛；住集、灭、道圣谛时，住无漏心而住集、灭、道圣谛？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修八解脱时，住无漏心而修八解脱；修八胜处、九次第定、十遍处时，住无漏心而修八胜处、九次第定、十遍处？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修一切三摩地门时，住无漏心而修一切三摩地门；修一切陀罗尼门时，住无漏心而修一切陀罗尼门？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，住内空时，住无漏心而住内空；住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，住无漏心而住外空乃至无性自性空？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，住真如时，住无漏心而住真如；住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，住无漏心而住法界乃至不思議界？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修五眼时，住无漏心而修五眼；修六神通时，住无漏心而修六神通？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修佛十力时，住无漏心而修佛十力；修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法时，住无漏心而修四无所畏、四无碍解、十八佛不共法？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修大慈时，住无漏心而修大慈；修大悲、大喜、大舍时，住无漏心而修大悲、大喜、大舍？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修无忘失法时，住无漏心而修无忘失法；修恒住舍性时，住无漏心而修恒住舍性？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，修一切智时，住无漏心而修一切智；修道相智、一切相智时，住无漏心而修道相智、一切相智？」

「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，引三十二大士相时，住无漏心而引三十二大士相；引八十随好时，住无漏心而引八十随好？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行布施波罗蜜多，所谓不见我能行施、我能舍此、于此行施、由此故施、为此故施、如是行施。住是离相无漏心中，离爱、离悭而行布施波罗蜜多，尔时不见所行布施，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住

无漏心，而行布施波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行净戒波罗蜜多，所谓不见我能持戒、我能舍此、于此持戒、由此持戒、为此持戒、如是持戒。住是离相无漏心中，无染、无著而行净戒波罗蜜多，尔时不见所行净戒，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行净戒波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行安忍波罗蜜多，所谓不见我能修忍、我能舍此、于此修忍、由此修忍、为此修忍、如是修忍。住是离相无漏心中，无染、无著而行安忍波罗蜜多，尔时不见所行安忍，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行安忍波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行精进波罗蜜多，所谓不见我能精进、我能舍此、于此精进、由此精进、为此精进、如是精进。住是离相无漏心中，无染、无著而行精进波罗蜜多，尔时不见所行精进，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行精进波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行静虑波罗蜜多，所谓不见我能修定、我能舍此、于此修定、由此修定、为此修定、如是修定。住是离相无漏心中，无染、无著而行静虑波罗蜜多，尔时不见所行静虑，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行静虑波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行般若波罗蜜多，所谓不见我能修慧、我能舍此、于此修慧、由此修慧、为此修慧、如是修慧。住是离相无漏心中，无染、无著而行般若波罗蜜多，尔时不见所行般若，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而行般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行四静虑、四无量、四无色定，所谓不见我能修四静虑、四无量、四无色定；我能舍此、于此、由此、为此，如是修四静虑、四无量、四无色定。住是离相无漏心中，无染、无著而修四静虑、四无量、四无色定，尔时不见所修四静虑、四无量、四无色定，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修四静虑、四无量、四无色定。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，所谓不见我能修四念住乃至八圣道支；我能舍此、于此、由此、为此，如是修四念住乃至八圣道支。住是离相无漏心中，无染、无著而修四念住乃至八圣道支，尔时不见所修四念住乃至八圣道支，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修四念住乃至八圣道支。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修行空、无相、无愿解脱门，所谓不见我能修空、无相、无愿解脱门；我能舍此、于此、由此、为此，如是修空、无相、无愿解脱门。住是离相无漏心中，无染、无著而修空、无相、无愿解脱门，尔时不见所修空、无相、无愿解脱门，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修空、无相、无愿解脱门。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心住苦、集、灭、道圣谛，所谓不见我能住苦、集、灭、道圣谛；我能舍此、于此、由此、为此，如是住苦、集、灭、道圣谛。住是离相无漏心中，无染、无著而住苦、集、灭、道圣谛，尔时不见所住苦、集、灭、道圣谛，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而住苦、集、灭、道圣谛。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，所谓不见我能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；我能舍此、于此、由此、为此，如是修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。住是离相无漏心中，无染、无著而修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，尔时不见所修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修一切三摩地门、陀罗尼门，所谓不见我能修一切三摩地门、陀罗尼门；我能舍此、于此、由此、为此，如是修一切三摩地门、陀罗尼门。住是离相无漏心中，无染、无著而修一切三摩地门、陀罗尼门，尔时不见所修一切三摩地门、陀罗尼门，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修一切三摩地门、陀罗尼门。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，所谓不见我能住内空乃至无性自性空；我能舍此、于此、由此、为此，如是住内空乃至无性自性空。住是离相无漏心中，无染、无著而住内空乃至无性自性空，尔时不见所住内空乃至无性自性空，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而住内空乃至无性自性空。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，所谓不见我能住真如乃至不思議界；我能舍此、于此、由此、为此，如是住真如乃至不思議界。住是离相无漏心中，无染、无著而住真如乃至不思議界，尔时不见所住真如乃至不思議界，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而住真如乃至不思議界。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修五眼、六神通，所谓不见我能修五眼、六神通；我能舍此、于此、由此、为此，如是修五眼、六神通。住是离相无漏心中，无染、无著而修五眼、六神通，尔时不见所修五眼、六神通，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修五眼、六神通。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，所谓不见我能修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法；我能舍此、于此、由此、为此，如是修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。住是离相无漏心中，无染、无著而修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，尔时不见所修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修大慈、大悲、大喜、大舍，所谓不见

我能修大慈、大悲、大喜、大舍；我能舍此、于此、由此、为此，如是修大慈、大悲、大喜、大舍。住是离相无漏心中，无染、无著而修大慈、大悲、大喜、大舍，尔时不见所修大慈、大悲、大喜、大舍，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修大慈、大悲、大喜、大舍。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修无忘失法、恒住舍性，所谓不见我能修无忘失法、恒住舍性；我能舍此、于此、由此、为此，如是修无忘失法、恒住舍性。住是离相无漏心中，无染、无著而修无忘失法、恒住舍性，尔时不见所修无忘失法、恒住舍性，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修无忘失法、恒住舍性。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心修一切智、道相智、一切相智，所谓不见我能修一切智、道相智、一切相智；我能舍此、于此、由此、为此，如是修一切智、道相智、一切相智。住是离相无漏心中，无染、无著而修一切智、道相智、一切相智，尔时不见所修一切智、道相智、一切相智，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而修一切智、道相智、一切相智。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以离相心引三十二大士相、八十随好，所谓不见我能引三十二大士相、八十随好；我能舍此、于此、由此、为此，如是引三十二大士相、八十随好。住是离相无漏心中，无染、无著而引三十二大士相、八十随好，尔时不见所引三十二大士相、八十随好，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心，而引三十二大士相、八十随好。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，云何能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何能圆满空、无相、无愿解脱门？云何能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何能圆满苦、集、灭、道圣谛？云何能圆满四静虑、四无量、四无色定？云何能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？云何能圆满一切三摩地门、陀罗尼门？云何能圆满五眼、六神通？云何能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何能圆满大慈、大悲、大喜、大舍？云何能圆满无忘失法、恒住舍性？云何能圆满一切智、道相智、一切相智？云何能圆满三十二大士相、八十随好？」

佛告善现：「菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而行布施，若诸有情须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须卧具与卧具，须车乘与车乘，须僮仆与僮仆，须珍宝与珍宝，须财谷与财谷，须香花与香花，须舍宅与舍宅，须庄严具与庄严具，乃至随彼所需资具悉皆施与，若有须内头目、髓脑、皮肉、肢节、筋骨、身命亦皆施与，若有须外国城、妻子、所爱亲属、种种庄严欢喜施与。如是施时，设有人来现前诃毁：『咄哉！大士！何用行此无益施，为如是施者今世后世多诸苦恼！』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，虽闻其言而不退屈，但作是念：『彼人虽来诃毁于我，而我不应心生忧悔，我当勇猛施诸有情所需财物，身心无倦。』

「是菩萨摩訶萨持此施福，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是布施及回向时不见其

相，所谓不见谁施、谁受、所施何物、于何而施、由何而施、为何故施、云何行施，亦复不见谁能回向、何所回向、于何回向、由何回向、为何回向、云何回向，于如是等一切事物皆悉不见。何以故？如是诸法，或由内空故空，或由外空故空，或由内外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由胜义空故空，或由有为空故空，或由无为空故空，或由毕竟空故空，或由无际空故空，或由散空故空，或由无变异空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由无性空故空，或由自性空故空，或由无性自性空故空。

「是菩萨摩訶萨观一切法无不空已，复作是念：『谁能回向？何所回向？于何回向？由何回向？为何回向？云何回向？如是等法皆不可得。』是菩萨摩訶萨由如是观及如是念所作回向名善回向、离毒回向，亦名悟入法界回向。由此复能严净佛土、成熟有情，亦能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

「是菩萨摩訶萨虽能如是圆满布施波罗蜜多，而不摄受施异熟果，虽不摄受施异熟果，而由布施波罗蜜多善清净故，随意能办一切财物。譬如他化自在诸天，一切所须随意皆现，是菩萨摩訶萨亦复如是，诸有所须随意能办。由此布施增上势力，能以种种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，亦能充足世间天、人、阿素洛等所欲资具。是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多摄诸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令随所宜各得利乐。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满布施波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满净戒波罗蜜多？

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心受持净戒，谓圣无漏道支所摄法尔所得善清净戒。如是净戒无缺无隙、无瑕无秽、无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定不可屈伏。

「由此净戒于一切法无所取著，谓不取著色，亦不取著受、想、行、识；不取著眼处，亦不取著耳、鼻、舌、身、意处；不取著色处，亦不取著声、香、味、触、法处；不取著眼界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意识界；不取著色界，亦不取著声、香、味、触、法界；不取著眼识界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意识界；不取著三十二大士相，亦不取著八十随好；不取著刹帝利大族，亦不取著婆罗门大族、长者大族、居士大族；不取著四大王众天，亦不取著三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天；不取著梵众天，亦不取著梵辅天、梵会天、大梵天；不取著光天，亦不取著少光天、无量光天、极光净天；不取著净天，亦不取著少净天、无量净天、遍净天；不取著

广天，亦不取著少广天、无量广天、广果天及无想天；不取著无烦天，亦不取著无热天、善现天、善见天、色究竟天；不取著空无边处天，亦不取著识无边处天、无所有处天、非想非非想处天；不取著预流果，亦不取著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不取著转轮王位，亦不取著诸余王位及诸宰官富贵自在。

「但以如是所护净戒，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无相、无得、无二为方便而有回向，非有相、有得、有二为方便，以世俗故而有回向，非胜义故。由此因缘，一切佛法无不圆满。

「是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多圆满清净方便善巧，起四静虑胜进分，无味著为方便故发诸神通。是菩萨摩訶萨用异熟生清净天眼，恒见十方无边世界，现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，见已乃至证得无上正等菩提能不忘失。是菩萨摩訶萨用超过人清净天耳，恒闻十方诸佛说法，闻已乃至证得无上正等菩提能不忘失，随所闻法能作自他诸利乐事无空过者。是菩萨摩訶萨用他心差别智，知十方佛及诸有情心、心所法，知已能起一切有情诸利乐事。是菩萨摩訶萨用宿住随念智，知诸有情先所造业，由所造业不失坏故，生彼彼处受诸苦乐，知已为说本业因缘，令其忆知作饶益事。是菩萨摩訶萨用漏尽智安立有情，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨摩訶萨位，或令住阿耨多罗三藐三菩提。以要言之，是菩萨摩訶萨在在处处，随诸有情堪能差别，方便善巧令其安住诸善法中。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满净戒波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满安忍波罗蜜多？

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修安忍。是菩萨摩訶萨从初发心，乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各以种种瓦石、刀杖竞来加害，是菩萨摩訶萨不起一念忿恨之心。尔时菩萨应修二忍，何等为二？一者、应受一切有情骂辱加害，不生忿恨，伏嗔恚忍。二者、应起无生法忍。是菩萨摩訶萨若被种种恶言骂辱，或被种种刀杖加害，应审思惟筹量观察：『谁能骂辱？谁能加害？谁受骂辱？谁受加害？谁起忿恨？谁应忍受？』复应观察一切法性皆毕竟空，法尚不可得，况当有法性！尚无法性，况有有情！如是观时，若能骂辱、若所骂辱、若能加害、若所加害皆不见有，乃至分分割截身肢，其心安忍都无异念，于诸法性如实观察，复能证得无生法忍。云何名为无生法忍？谓令烦恼毕竟不生，及观诸法毕竟不起，微妙智慧常无间断，是故名无生法忍。

「是菩萨摩訶萨安住如是二种忍中，速能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大

舍，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

「是菩萨摩訶萨安住如是诸佛法已，于圣无漏、出世、不共一切声闻、独觉神通皆得自在。安住如是胜神通已，是菩萨摩訶萨以净天眼，恒见十方无边世界，现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，见已乃至证得无上正等菩提，起佛随念常无间断。是菩萨摩訶萨以净天耳，恒闻十方诸佛说法，闻已受持常不忘失，为诸有情如实宣说。是菩萨摩訶萨以清净他心智，能正测量十方诸佛心、心所法，亦能正知一切菩萨、独觉、声闻心、心所法，亦能正知一切有情心、心所法，随其所应为说正法。是菩萨摩訶萨以宿住随念智，知诸有情宿种善根种种差别，知己方便示现、劝导、赞励、庆喜，令获殊胜利益安乐。是菩萨摩訶萨以漏尽智，随其所宜安立有情于三乘法。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，善巧方便成熟有情、严净佛土，速能具足一切相智，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满安忍波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无相无得品第六十六之五

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满精进波罗蜜多？」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修精进。是菩萨摩訶萨成就勇猛身心精进，由此能入初静虑具足住，能入第二、第三、第四静虑具足住，依第四静虑起无量神通变现，乃至以手摩扞日月，自在回转不以为难。成就勇猛身精进故，以神通力经须臾顷，能至他方无量百千诸佛世界，复以种种上妙饮食、衣服、卧具、医药、香花、幡盖、灯明、珍财、伎乐，恭敬供养、尊重赞叹诸佛世尊，由此善根果报无尽，乃至渐次证得无上正等菩提。由此善根得菩提已，复为无量世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药、香花、幡盖、灯明、珍财、伎乐，恭敬供养、尊重赞叹。由此善根般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹为无量世间天、人、阿素洛等，供养恭敬、尊重赞叹。」

「是菩萨摩訶萨复以神力，能至他方无量百千诸佛世界，于诸佛所听闻正法，闻已受持终不丢失，乃至无上正等菩提。是菩萨摩訶萨复以神力，成熟有情、严净佛土，精勤修学一切相智，一切相智得圆满已，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。如是，善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就勇猛身精进故，能令精进波罗蜜多速得圆满。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就勇猛心精进故，能令精进波罗蜜多速得圆满？」

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就勇猛心精进故，速能圆满诸圣无漏道及道支所摄精进波罗蜜多，由此能令一切不善身、语、意业无容得起。」

「是菩萨摩訶萨终不取著色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。」

「终不取著眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。」

「终不取著色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著声、香、味、触、法处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。」

「终不取著眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著声、香、味、触、法界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著眼触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著地界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著水、火、风、空、识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著因缘若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著等无间缘、所缘缘、增上缘若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著无明若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著有为界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著无为界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著欲界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著色、无色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著有漏界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著无漏界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著初静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著第二、第三、第四静虑若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著慈无量若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著悲、喜、舍无量若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著空无边处定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著识无边处、无所有处、非想非非想处定若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著四念住若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著空解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著无相、无愿解脱门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著布施波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著内空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著真如若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著苦圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著集、灭、道圣谛若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著八解脱若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著八胜处、九次第定、十遍处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著一切三摩地门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著一切陀罗尼门若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、

若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著五眼若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著六神通若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著佛十力若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著四无所畏、四无碍解、十八不共法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著大慈若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著大悲、大喜、大舍若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著无忘失法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著恒住舍性若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著一切智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著预流果若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「终不取著一切菩萨摩訶萨行若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不取著诸佛无上正等菩提若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「是菩萨摩訶萨终不取著是预流者、是一来者、是不还者、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来，亦不取著如是有情见具足故名预流者，如是有情下结薄故名一来者，如是有情下结尽故名不还者，如是有情上结尽故名阿罗汉，如是有情得独觉道故名为独觉，如是有情得道相智故名为菩萨，如是有情得一切相智故名为如来。何以故？所取著法及诸有情，皆无自性可取著故。

「是菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，虽作饶益诸有情事不顾身命，而于有情都无所得；虽能圆满所修精进波罗蜜多，而于精进波罗蜜多都无所得；虽能圆满一切佛法，而于佛法都无所得；虽能严净一切佛土，而于佛土都无所得。是菩萨摩訶萨成就如是身心精进，虽能远离一切恶法，亦能摄受一切善法而无取著。无取著故，从一佛土至一佛土，从一世界至一世界，为欲饶益诸有情故，所欲示现诸神通事，皆能自在示现无碍。谓或示现雨众妙花，或复示现散众名香，或复示现作诸伎乐，或复示现震动大地，或复示现众妙七宝庄严世界。或复示现身放光明，盲冥众生悉蒙开晓。或复示现身出妙香，诸臭秽者皆令香洁。或复示现设大祠祀，于中不恼诸有情类，因斯化导无边有情，令入正道，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离离间语，离粗恶语，离杂秽语，离贪欲，离嗔恚，离邪见。或以布施摄诸有情，或以净戒摄诸有情，或以安忍摄诸有情，或以精进摄

诸有情，或以静虑摄诸有情，或以般若摄诸有情。为欲饶益诸有情故，或舍财宝，或舍妻子，或舍王位，或舍肢节，或舍身命。随诸有情应以如是如是方便而得饶益，即以如是如是方便而饶益之。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满精进波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满静虑波罗蜜多？

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修静虑。是菩萨摩訶萨除如来定，于诸余定皆能圆满，是菩萨摩訶萨能离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足而住；寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足而住；离喜住舍，正念正知，身受乐，圣说应舍，入第三静虑具足而住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足而住。是菩萨摩訶萨以慈俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住；以悲俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住；以喜俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住；以舍俱心普缘一方，乃至十方一切世间具足而住。

「是菩萨摩訶萨超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足而住；超一切种空无边处，入无边识，识无边处具足而住；超一切种识无边处，入无所有，无所有处具足而住；超一切种无所有处，入非想非非想处具足而住。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于八解脱能顺逆入具足而住，于八胜处能顺逆入具足而住，于九次第定能顺逆入具足而住，于十遍处能顺逆入具足而住。是菩萨摩訶萨能入空三摩地具足而住，入无相三摩地具足而住，入无愿三摩地具足而住，入无间三摩地具足而住，入如电三摩地具足而住，入圣正三摩地具足而住，入金刚喻三摩地具足而住。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圆满。用道相智摄受一切三摩地已，渐次修超净观地、种性地、第八地、见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地，证入菩萨正性离生，既入菩萨正性离生位已，修诸地行圆满佛地。是菩萨摩訶萨虽于诸地渐次修超，而于中间不取果证，乃至未得一切相智。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所植众善本，成熟有情、严净佛土。从一世界趣一世界，饶益有情身心无倦，或以布施摄诸有情，或以净戒摄诸有情，或以安忍摄诸有情，或以精进摄诸有情，或以静虑摄诸有情，或以般若摄诸有情，或以解脱摄诸有情，或以解脱知见摄诸有情，或教有情住预流果，或教有情住一来果，或教有情住不还果，或教有情住阿罗汉果，或教有情住独觉菩提，或教有情安住菩萨摩訶萨位，或教有情安住无上正等菩提，随诸有情善根势力，善法增长，种种方便令其安住。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，能引一切三摩地门，能引一切陀罗尼门，能得殊胜四无碍解，能得殊胜异熟神通。是菩萨摩訶萨由得殊胜异熟神通，决定不复入于母胎，决定不复受淫欲乐，决定不复摄受生业（别本有作「乘」者），亦复不为生过所染。何以故？是菩萨摩訶萨善见善达一切法性皆如幻化。虽知诸行皆如幻化，而乘悲愿饶益有情。虽乘悲愿饶益有情，而达有情及彼施設皆不可得。虽达有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，依世俗理不依胜义。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行一切静虑、解脱、等持、等至，乃至圆满所求无上正等菩提，常不舍离所修静虑波罗蜜多。是菩萨摩訶萨行道相智，方便引发一切相智，安住其中永断一切习气相续。是菩萨摩訶萨能永断一切习气相续故，能正自利亦正利他。是菩萨摩訶萨能正自利正利他故，便与一切世间天、人、阿素洛等作净福田，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满静虑波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能于一切无相、无觉、无得、无影、无作法中，圆满般若波罗蜜多？

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修般若，是菩萨摩訶萨不见少法实有成就。

「谓不见色实有成就，不见受、想、行、识实有成就；不见色生，不见受、想、行、识生；不见色灭，不见受、想、行、识灭；不见色是增益门，不见受、想、行、识是增益门；不见色是损减门，不见受、想、行、识是损减门；不见色有积集，不见受、想、行、识有积集；不见色有离散，不见受、想、行、识有离散。如实观色是虚妄、不坚实、无自在，如实观受、想、行、识是虚妄、不坚实、无自在。

「不见眼处实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意处实有成就；不见眼处生，不见耳、鼻、舌、身、意处生；不见眼处灭，不见耳、鼻、舌、身、意处灭；不见眼处是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意处是增益门；不见眼处是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意处是损减门；不见眼处有积集，不见耳、鼻、舌、身、意处有积集；不见眼处有离散，不见耳、鼻、舌、身、意处有离散。如实观眼处是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意处是虚妄、不坚实、无自在。

「不见色处实有成就，不见声、香、味、触、法处实有成就；不见色处生，不见声、香、味、触、法处生；不见色处灭，不见声、香、味、触、法处灭；不见色处是增益门，不见声、香、味、触、法处是增益门；不见色处是损减门，不见声、香、味、触、法处是损减门；不见色处有积集，不见声、香、味、触、法处有积集；不见色处有离散，不见声、香、味、触、法处有离散。如实观色处是虚妄、不坚实、无自在，如实观声、香、味、触、法处是虚妄、不坚实、无自在。

「不见眼界实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意境实有成就；不见眼界生，不见耳、鼻、舌、身、意境生；不见眼界灭，不见耳、鼻、舌、身、意境灭；不见眼界是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意境是增益门；不见眼界是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意境是损减门；不见眼界有积集，不见耳、鼻、舌、身、意境有积集；不见眼界有离散，不见耳、鼻、舌、身、意境有离散。如实观眼界是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意境是虚妄、不坚实、无自在。

「不见色界实有成就，不见声、香、味、触、法界实有成就；不见色界生，不见声、香、味、触、法界生；不见色界灭，不见声、香、味、触、法界灭；不见色界是增益门，不见声、香、味、触、法界是增益门；不见色界是损减门，不见声、香、味、触、法界是损减门；不见色界有积集，不见声、香、味、触、法界有积集；不见色界有离散，不见声、香、味、触、法界有离散。如实观色界是虚妄、不坚实、无自在，如实观声、香、味、触、法界是虚妄、不坚实、无自在。

「不见眼识界实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意识界实有成就；不见眼识界生，不见耳、鼻、舌、身、意识界生；不见眼识界灭，不见耳、鼻、舌、身、意识界灭；不见眼识界是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意识界是增益门；不见眼识界是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意识界是损减门；不见眼识界有积集，不见耳、鼻、舌、身、意识界有积集；不见眼识界有离散，不见耳、鼻、舌、身、意识界有离散。如实观眼识界是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意识界是虚妄、不坚实、无自在。

「不见眼触实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意触实有成就；不见眼触生，不见耳、鼻、舌、身、意触生；不见眼触灭，不见耳、鼻、舌、身、意触灭；不见眼触是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意触是增益门；不见眼触是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意触是损减门；不见眼触有积集，不见耳、鼻、舌、身、意触有积集；不见眼触有离散，不见耳、鼻、舌、身、意触有离散。如实观眼触是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意触是虚妄、不坚实、无自在。

「不见眼触为缘所生诸受实有成就，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受实有成就；不见眼触为缘所生诸受生，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生；不见眼触为缘所生诸受灭，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭；不见眼触为缘所生诸受是增益门，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是增益门；不见眼触为缘所生诸受是损减门，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是损减门；不见眼触为缘所生诸受有积集，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有积集；不见眼触为缘所生诸受有离散，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有离散。如实观眼触为缘所生诸受是虚妄、不坚实、无自在，如实观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是虚妄、不坚实、无自在。

「不见一切有漏法实有成就，不见一切无漏法实有成就；不见一切有漏法生，不见一切无漏法生；不见一切有漏法灭，不见一切无漏法灭；不见一切有漏法是增益门，不见一切无漏法是增益门；不见一切有漏法是损减门，不见一切无漏法是损减门；不见一切有漏法有积集，不见一切无漏法有积集；不见一切有漏法有离散，不见一切无漏法有离散。如实观一切有漏法是虚妄、不坚实、无自在，如实观一切无漏法是虚妄、不坚实、无自在。

「是菩萨摩訶萨如是观时，不得色自性，不得受、想、行、识自性；不得眼处自性，不得耳、鼻、舌、身、意处自性；不得色处自性，不得声、香、味、触、法处自性；不得眼界自性，不得耳、鼻、舌、身、意识界自性；不得色界自性，不得声、香、味、触、法界自性；不得眼识界自性，不得耳、鼻、舌、身、意识界自性；不得眼触自性，不得耳、鼻、舌、身、意触自性；不得眼触为缘所生诸受自性，不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性；不得一切有漏法自性，不得一切无漏法自性。

「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法皆以无性而为自性深生信解。是菩萨摩訶萨于如是事生信解已，能行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「是菩萨摩訶萨如是行时，于一切法都不执著，谓不执著色，不执著受、想、行、识；不执著眼处，不执著耳、鼻、舌、身、意处；不执著色处，不执著声、香、味、触、法处；不执著眼界，不执著耳、鼻、舌、身、意识界；不执著色界，不执著声、香、味、触、法界；不执著眼识界，不执

著耳、鼻、舌、身、意识界；不执著眼触，不执著耳、鼻、舌、身、意触；不执著眼触为缘所生诸受，不执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不执著地界，不执著水、火、风、空、识界；不执著因缘，不执著等无间缘、所缘缘、增上缘；不执著无明，不执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼；不执著布施波罗蜜多，不执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不执著内空，不执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不执著真如，不执著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不执著四念住，不执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不执著苦圣谛，不执著集、灭、道圣谛；不执著四静虑，不执著四无量、四无色定；不执著八解脱，不执著八胜处、九次第定、十遍处；不执著一切三摩地门，不执著一切陀罗尼门；不执著空解脱门，不执著无相、无愿解脱门；不执著五眼，不执著六神通；不执著佛十力，不执著四无所畏、四无碍解、十八不共法；不执著大慈，不执著大悲、大喜、大舍。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无相无得品第六十六之六

「不执著无忘失法，不执著恒住舍性；不执著一切智，不执著道相智、一切相智；不执著预流果，不执著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不执著一切菩萨摩訶萨行，不执著诸佛无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨行无性为自性甚深般若波罗蜜多时，能圆满菩萨道，谓能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦能圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

「是菩萨摩訶萨住异熟法菩提道中，复能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满一切三摩地门、陀罗尼门，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满五眼、六神通等无量功德。

「是菩萨摩訶萨圆满如是菩提道已，离诸闇障住佛道中，由异熟生胜神通力，方便饶益诸有情类，应以布施而摄受者，即以布施而摄受之；应以净戒而摄受者，即以净戒而摄受之；应以安忍而摄受者，即以安忍而摄受之；应以精进而摄受者，即以精进而摄受之；应以静虑而摄受者，即以静虑而摄受之；应以般若而摄受者，即以般若而摄受之；应以解脱而摄受者，即以解脱而摄受之；应以解脱知见而摄受者，即以解脱知见而摄受之；应令安住预流果者，方便令住预流果；应令安住一来果者，方便令住一来果；应令安住不还果者，方便令住不还果；应令安住阿罗汉果者，方便令住阿罗汉果；应令安住独觉菩提者，方便令住独觉菩提；应令安住阿耨多罗三藐三菩提者，方便令住阿耨多罗三藐三菩提。

「是菩萨摩訶萨能作种种神通变现，欲往殑伽沙等世界，随意能往；欲现所往诸世界中种种珍

宝，随意能现；欲令所往诸世界中有情受用众妙珍宝，随其所乐皆令满足。是菩萨摩訶萨从一世界至一世界，利益安乐无量有情，见诸世界严净之相，能自摄受随意所乐严净佛土。譬如他化自在诸天诸有所须众妙乐具随心而现，如是菩萨随意摄受种种严净无量佛土。

「是菩萨摩訶萨由异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及异熟生诸妙神通，并异熟生菩萨道故，行道相智。由道相智得成熟故，复能证得一切相智，由得此智于一切法无所摄受，谓不摄受色，不摄受受、想、行、识；不摄受眼处，不摄受耳、鼻、舌、身、意处；不摄受色处，不摄受声、香、味、触、法处；不摄受眼界，不摄受耳、鼻、舌、身、意识界；不摄受色界，不摄受声、香、味、触、法界；不摄受眼识界，不摄受耳、鼻、舌、身、意识界；不摄受眼触，不摄受耳、鼻、舌、身、意触；不摄受眼触为缘所生诸受，不摄受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不摄受一切善法、非善法、世间法、出世间法、有漏法、无漏法、有为法、无为法、有罪法、无罪法，亦不摄受所证无上正等菩提，亦不摄受一切佛土所受用物，其中有情亦无摄受。何以故？是菩萨摩訶萨先不摄受一切法故，于一切法无所得故，为诸有情无倒宣说一切法性无摄受故。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无觉、无得、无愿（别本有作「影」者）、无作法中，圆满般若波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。」

初分无杂法义品第六十七之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何于一切无杂无相自相空法中，能圆满修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何于一切无漏无差别法中，施設如是诸法差别及可了知？云何于般若波罗蜜多中，摄受一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，摄受一切内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，摄受一切真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，摄受一切四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，摄受一切空、无相、无愿解脱门，摄受一切苦、集、灭、道圣谛，摄受一切四静虑、四无量、四无色定，摄受一切八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，摄受一切三摩地门、陀罗尼门，摄受一切五眼、六神通，摄受一切佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，摄受一切无忘失法、恒住舍性，摄受一切一切智、道相智、一切相智，摄受一切世、出世法？云何于一切异相法中施設一相，所谓无相，及于一相、无相法中施設种种差别法相？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如实了知如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴皆无相。所以者何？诸梦、响、像、光影、阳焰、幻事、寻香城、变化事皆无自性，若法无自性是法则无相，若法无相是法一相，所谓无相。

「善现！由此因缘，当知一切布施无相、施者无相、受者无相、施物无相，若如是知而行布施，则能圆满修行布施波罗蜜多。若能圆满修行布施波罗蜜多，则不远离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。安住如是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，则能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能

圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能圆满五百三摩地门、五百陀罗尼门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智。

「是菩萨摩訶萨安住如是异熟生圣无漏诸法中，以神通力往到十方殑伽沙等诸佛世界，复以种种上妙衣服、饮食、卧具、汤药、香花、宝幢、幡盖、灯明、伎乐及余所须，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，作诸有情利益安乐，应以布施而摄益者，即以布施而摄益之；应以净戒而摄益者，即以净戒而摄益之；应以安忍而摄益者，即以安忍而摄益之；应以精进而摄益者，即以精进而摄益之；应以静虑而摄益者，即以静虑而摄益之；应以般若而摄益者，即以般若而摄益之；应以诸余种种善法而摄益者，即以诸余种种善法而摄益之；应以一切殊胜善法而摄益者，即以一切殊胜善法而摄益之。是菩萨摩訶萨成就如是无量善法，虽受生死不为生死过失所染。为欲利乐诸有情故，摄受人天富贵自在，由此富贵自在威力，能作有情诸利乐事，以四摄事而摄受之。

「是菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，虽知预流果而不住预流果，虽知一来果而不住一来果，虽知不还果而不住不还果，虽知阿罗汉果而不住阿罗汉果，虽知独觉菩提而不住独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知一切法已，为欲证得一切相智，不共一切声闻、独觉。

「如是，善现！菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，如实了知布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦皆无相，如实了知诸余佛法亦皆无相，由是因缘普能圆满一切佛法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满净戒波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事已，便能圆满无相净戒波罗蜜多。如是净戒，无缺、无隙、无瑕、无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，是圣无漏，是出世间道支所摄。安住此戒，能善受持受施設戒、法尔得戒、律仪戒、有表戒、无表戒、现行戒、不现行戒、威仪戒、非威仪戒。

「是菩萨摩訶萨虽具成就如是诸戒而无取著，不作是念：『我由此戒当生刹帝利大族富贵自在，或生婆罗门大族富贵自在，或生长者大族富贵自在，或生居士大族富贵自在。』不作是念：『我由此戒当为小王、或为大王、或为轮王富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生四大王众天、或生三十三天、或生夜摩天、或生睹史多天、或生乐变化天、或生他化自在天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生梵众天、或生梵辅天、或生梵会天、或生大梵天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生光天、或生少光天、或生无量光天、或生极光净天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生净天、或生少净天、或生无量净天、或生遍净天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生广天、或生少广天、或生无量广天、或生广果天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生无烦天、或生无热天、或生善现天、或生善见天、或生色究竟天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生空无边处、或生识无边处、或生无所有处、或生非想非非想处富贵自在。』不作是念：『我由此戒当得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨正性离生，或得菩萨

无生法忍，或得无上正等菩提。』所以者何？是诸法皆无相，咸同一相，所谓无相，无相之法不得无相，有相之法不得有相，无相之法不得有相，有相之法不得无相，由是因缘都不可得。

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满无相净戒波罗蜜多，证入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，复得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，修行道相智，趣一切相智，得异熟五神通，复得五百三摩地门，亦得五百陀罗尼门。安住此中，复能证得四无碍解，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

「是菩萨摩訶萨为化有情，虽现流转诸趣生死，而不为彼烦恼业报诸障所染。譬如化人虽现行住坐卧等事，而无真实往来等业，虽现种种饶益有情，而于有情及彼施設都无所得。如有如来、应、正等觉名苏扇多，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，令脱生死证得涅槃，而无有情堪受次得无上正等菩提记者。时，彼如来化作化佛令久住世，自舍寿行入无余依般涅槃界，彼化佛身住一劫已，授一菩萨无上正等菩提记已方入涅槃。彼佛化身虽作种种益有情事而无所得，谓不得色，不得受、想、行、识；不得眼处，不得耳、鼻、舌、身、意处；不得色处，不得声、香、味、触、法处；不得眼界，不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得色界，不得声、香、味、触、法界；不得眼识界，不得耳、鼻、舌、身、意识界；不得眼触，不得耳、鼻、舌、身、意触；不得眼触为缘所生诸受，不得耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不得一切有漏无漏法及有情。是菩萨摩訶萨亦复如是虽有所作而无所得。

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，圆满净戒波罗蜜多，由此净戒波罗蜜多得圆满故，便能摄受一切佛法。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满安忍波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事已，便能圆满无相安忍波罗蜜多。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事已，便能圆满无相安忍波罗蜜多？善现！是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴无实相故，修二种忍便能圆满无相安忍波罗蜜多。何等为二？一、安受忍。二、观察忍。

「安受忍者，谓诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类竟来呵毁，以粗恶言骂詈凌辱，复以瓦石、刀杖加害，是菩萨摩訶萨为满安忍波罗蜜多，乃至不生一念嗔恨，亦复不起加报之心，但作是念：『彼诸有情深可怜愍，增上烦恼撞击其心不得自在，于我发起如是恶业，我今不应嗔恨于彼。』复作是念：『由我摄受怨家诸蕴，令彼有情于我发起如是恶业，但应自责不应嗔彼。』菩萨如是审观察时，于彼有情深生慈愍，如是等类名安受忍。

「观察忍者，谓诸菩萨摩訶萨作是思惟：『诸行如幻、虚妄不实、不得自在，亦如虚空无我，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者皆不可得，唯是虚妄分别所起。谁呵毁我？谁骂詈我？谁凌辱我？谁以种种瓦、石、刀、杖加害于我？谁复受彼毁辱加害？皆是自心虚妄分别，我今不应横起执著，如是诸法由自性空、胜义空故都无所有。』菩萨如是审观察时，如实了知诸行空寂，于一切法不生异想，如是等类名观察忍。

「是菩萨摩訶萨修习如是二种忍故，便能圆满无相安忍波罗蜜多，由能圆满无相安忍波罗蜜多，即便获得无生法忍。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何名为无生法忍？此何所断？复是何智？」

佛言：「善现！由此势力乃至少分恶不善法亦不得生，是故说名无生法忍。此令一切我及我所慢等烦恼究竟寂灭，如实忍受诸法如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事，此忍名智，得此智故说名获得无生法忍。」

具寿善现复白佛言：「世尊！声闻、独觉无生法忍与菩萨摩訶萨无生法忍有何差别？」

佛言：「善现！诸预流者若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，诸一来者若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，诸不还者若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，诸阿罗汉若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍，一切独觉若智、若断亦名菩萨摩訶萨忍。复有菩萨摩訶萨忍，谓忍诸法毕竟不生，是为差别。善现！诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜忍故，超胜一切声闻、独觉。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住如是殊胜异熟无生忍中行菩萨道，能圆满道相智。由能圆满道相智故，常不远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不远离空、无相、无愿解脱门，亦不远离异熟神通。是菩萨摩訶萨由不远离异熟神通，从一佛土至一佛土，供养恭敬诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。是菩萨摩訶萨由成熟有情、严净佛土得圆满故，以一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提。」

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满无相安忍波罗蜜多，无相安忍波罗蜜多得圆满故，便能证得一切智智，一切佛法无不圆满。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事无实相已，发起勇猛身心精进。是菩萨摩訶萨发起勇猛身精进故，引发殊胜迅速神通，由此神通往十方界，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所植众德本，利益安乐无量有情，亦能严净种种佛土。是菩萨摩訶萨由身精进成熟有情，随其所宜方便安立于三乘法各令究竟。如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，由身精进能速圆满无相精进波罗蜜多。」

「善现！是菩萨摩訶萨发起勇猛心精进故，引发诸圣无漏道支所摄精进，圆满精进波罗蜜多，于中具能摄诸善法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空、无相、无愿解脱门，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，苦、集、灭、道圣谛，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，五眼、六神通，三摩地门、陀罗尼门，极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智。」

「是菩萨摩訶萨安住此中，能圆满一切相智。由一切相智得圆满故，永断一切习气相续。由永

断一切习气相续故，诸相随好成就圆满。由诸相随好成就圆满，证得无上正等菩提，放大光明遍照三千大千世界，令诸世界六种变动，转正法轮具三②十二相。由此三千大千世界诸有情类蒙光照触，睹斯变动、闻正法音，皆于三乘得不退转。

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，圆满精进波罗蜜多，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，能办自他多饶益事，速能圆满一切佛法，证得无上正等菩提。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多？

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知是五取蕴如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事无实相已，入初静虑具足住，入第二、第三、第四静虑具足住；入慈无量具足住，入悲、喜、舍无量具足住；入空无边处定具足住，入识无边处、无所有处、非想非非想处定具足住；修空三摩地，修无相、无愿三摩地；修如电三摩地，修圣正三摩地、金刚喻三摩地。住金刚喻三摩地中，除如来三摩地，诸余一切三摩地，若共声闻三摩地，若共独觉三摩地，若余无量三摩地，如是一切皆能身证具足而住，然于如是静虑、无量、无色定等诸三摩地，不生味著，亦不耽（别本有作「贪」者）著彼所得果。何以故？是菩萨摩訶萨如实了知静虑、无量、无色定等诸三摩地及一切法皆无实相，皆以无性而为自性，不应以无相法味著无相法，亦不应以无性为自性法味著无性为自性法。由不味著三摩地故，是菩萨摩訶萨终不随顺静虑、无量、无色定等诸三摩地势力而生色、无色界。何以故？是菩萨摩訶萨于一切界都无所得，于入定者及所入定、由此入定亦无所得。是菩萨摩訶萨于一切法无所得故，速能圆满无相静虑波罗蜜多，由此静虑波罗蜜多超诸声闻及独觉地。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻及独觉地？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨善学内空故，善学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，是菩萨摩訶萨于是诸空中不得一切法，安住此中不得预流果，不得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不得一切菩萨摩訶萨行，不得诸佛无上正等菩提。何以故？是诸空性亦皆空故。是菩萨摩訶萨由住此空，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。」

具寿善现复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨以何为生？以何为离生？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨以一切有所得为生，以一切无所得为离生。」

具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨以何为有所得？以何为无所得？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨以一切法为有所得，谓菩萨摩訶萨以色为有所得，以受、想、行、识为有所得；菩萨摩訶萨以眼处为有所得，以耳、鼻、舌、身、意处为有所得；菩萨摩訶萨以色处为有所得，以声、香、味、触、法处为有所得；菩萨摩訶萨以眼界为有所得，以耳、鼻、舌、身、

眼界为有所得；菩萨摩訶萨以色界为有所得，以声、香、味、触、法界为有所得；菩萨摩訶萨以眼识界为有所得，以耳、鼻、舌、身、意识界为有所得；菩萨摩訶萨以眼触为有所得，以耳、鼻、舌、身、意触为有所得；菩萨摩訶萨以眼触为缘所生诸受为有所得，以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受为有所得；菩萨摩訶萨以地界为有所得，以水、火、风、空、识界为有所得；菩萨摩訶萨以因缘为有所得，以等无间缘、所缘缘、增上缘为有所得；菩萨摩訶萨以无明为有所得，以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼为有所得；菩萨摩訶萨以布施波罗蜜多为有所得，以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多为有所得；菩萨摩訶萨以内空为有所得，以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空为有所得；菩萨摩訶萨以四念住为有所得，以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为有所得；菩萨摩訶萨以空解脱门为有所得，以无相、无愿解脱门为有所得；菩萨摩訶萨以苦圣谛为有所得，以集、灭、道圣谛为有所得；菩萨摩訶萨以四静虑为有所得，以四无量、四无色定为有所得；菩萨摩訶萨以八解脱为有所得，以八胜处、九次第定、十遍处为有所得；菩萨摩訶萨以一切三摩地门为有所得，以一切陀罗尼门为有所得；菩萨摩訶萨以极喜地为有所得，以离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地为有所得；菩萨摩訶萨以五眼为有所得，以六神通为有所得；菩萨摩訶萨以佛十力为有所得，以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为有所得；菩萨摩訶萨以无忘失法为有所得，以恒住舍性为有所得；菩萨摩訶萨以一切智为有所得，以道相智、一切相智为有所得；菩萨摩訶萨以预流果为有所得，以一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提为有所得；菩萨摩訶萨以一切菩萨摩訶萨行为有所得，以诸佛无上正等菩提为有所得。菩萨摩訶萨以如是等有所得为生。

「善现！无所得者，谓菩萨摩訶萨于如是一切法，无行、无得、无说、无示。谓菩萨摩訶萨于色，无行、无得、无说、无示；于受、想、行、识，无行、无得、无说、无示。何以故？色自性乃至识自性皆不可行、得、说、示故。

「菩萨摩訶萨于眼处，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意处，无行、无得、无说、无示。何以故？眼处自性乃至意处自性，皆不可行、得、说、示故。

「菩萨摩訶萨于色处，无行、无得、无说、无示；于声、香、味、触、法处，无行、无得、无说、无示。何以故？色处自性乃至法处自性，皆不可行、得、说、示故。

「菩萨摩訶萨于眼界、无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意识界，无行、无得、无说、无示。何以故？眼界自性乃至意识界自性，皆不可行、得、说、示故。

「菩萨摩訶萨于色界，无行、无得、无说、无示；于声、香、味、触、法界，无行、无得、无说、无示。何以故？色界自性乃至法界自性，皆不可行、得、说、示故。

「菩萨摩訶萨于眼识界，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意识界，无行、无得、无说、无示。何以故？眼识界自性乃至意识界自性，皆不可行、得、说、示故。

「菩萨摩訶萨于眼触，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意触，无行、无得、无说、无示。何以故？眼触自性乃至意触自性，皆不可行、得、说、示故。

大般若波罗蜜多经卷第三百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百七十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无杂法义品第六十七之二

「菩萨摩訶萨于眼触为缘所生诸受，无行、无得、无说、无示；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，无行、无得、无说、无示。何以故？眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于地界，无行、无得、无说、无示；于水、火、风、空、识界，无行、无得、无说、无示。何以故？地界自性乃至识界自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于因缘，无行、无得、无说、无示；于等无间缘、所缘缘、增上缘，无行、无得、无说、无示。何以故？因缘自性乃至增上缘自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于无明，无行、无得、无说、无示；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无行、无得、无说、无示。何以故？无明自性乃至老死愁叹苦忧恼自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多，无行、无得、无说、无示；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无行、无得、无说、无示。何以故？布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于内空，无行、无得、无说、无示；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无行、无得、无说、无示。何以故？内空自性乃至无性自性空自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于四念住，无行、无得、无说、无示；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，无行、无得、无说、无示。何以故？四念住自性乃至八圣道支自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于空解脱门，无行、无得、无说、无示；于无相、无愿解脱门，无行、无得、无说、无示。何以故？空解脱门自性乃至无愿解脱门自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于苦圣谛，无行、无得、无说、无示；于集、灭、道圣谛，无行、无得、无说、无示。何以故？苦圣谛自性乃至道圣谛自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于四静虑，无行、无得、无说、无示；于四无量、四无色定，无行、无得、无说、无示。何以故？四静虑自性乃至四无色定自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于八解脱，无行、无得、无说、无示；于八胜处、九次第定、十遍处，无行、无得、无说、无示。何以故？八解脱自性乃至十遍处自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于一切三摩地门，无行、无得、无说、无示；于一切陀罗尼门，无行、无得、无说、无示。何以故？一切三摩地门自性、一切陀罗尼门自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于极喜地，无行、无得、无说、无示；于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，无行、无得、无说、无示。何以故？极喜地自性乃至法云地自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于五眼，无行、无得、无说、无示；于六神通，无行、无得、无说、无示。何以故？五眼自性、六神通自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于佛十力，无行、无得、无说、无示；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无行、无得、无说、无示。何以故？佛十力自性乃至十八不共法自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于无忘失法，无行、无得、无说、无示；于恒住舍性，无行、无得、无说、无示。何以故？无忘失法自性、恒住舍性自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于一切智，无行、无得、无说、无示；于道相智、一切相智，无行、无得、无说、无示。何以故？一切智自性乃至一切相智自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于预流果，无行、无得、无说、无示；于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，无行、无得、无说、无示。何以故？预流果自性乃至独觉菩提自性，皆不可行、得、说、示故。」

「菩萨摩訶萨于一切菩萨摩訶萨行，无行、无得、无说、无示；于诸佛无上正等菩提，无行、无得、无说、无示。何以故？一切菩萨摩訶萨行自性、诸佛无上正等菩提自性，皆不可行、得、说、示故。菩萨摩訶萨以如是等无行、无得、无说、无示为无所得，即无所得说名离生。」

「善现！是为菩萨摩訶萨生及离生。诸菩萨摩訶萨证入正性离生位已，圆满一切静虑、解脱、等持、等至。是菩萨摩訶萨尚不随定势力而生，况随贪等烦恼势力！是菩萨摩訶萨若住此中造作诸业，由业势力生四静虑诸趣流转，无有是处。是菩萨摩訶萨虽住如幻诸行聚中作诸有情如实饶益，而不得幻及诸有情。是菩萨摩訶萨于如是事无所得时，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。」

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满无相静虑波罗蜜多。由此静虑波罗蜜多速圆满故，疾证无上正等菩提，转妙法轮度无量众；如是法轮名无所得，亦名为空、无相、无愿，能作有情无上饶益。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事五取蕴中，圆满般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知一切法皆如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事者（别本有作「已」者），便能圆满无相般若波罗蜜多。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨如实了知一切法皆如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见梦，不见见梦者；不闻响，不见闻响者；不见像，不见见像者；不见光影，不见见光影者；不见阳焰，不见见阳焰者；不见幻事，不见见幻事者；不见寻香城，不见见寻香城者；不见变化事，不见见变化事者。何以故？梦、见梦者，响、闻响者，像、见像者，光影、见光影者，阳焰、见阳焰者，幻事、见幻事者，寻香城、见寻香城者，变化事、见变化事者，皆是愚夫异生颠倒所执著故。诸阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉，皆不见梦亦不见见梦者，皆不闻响亦不见闻响者，皆不见像亦不见见像者，皆不见光影亦不见见光影者，皆不见阳焰亦不见见阳焰者，皆不见幻事亦不见见幻事者，皆不见寻香城亦不见见寻香城者，皆不见变化事亦不见见变化事者。何以故？一切法皆以无性而为自性，非成非实无相无为，非实有性与涅槃等。

「若一切法皆以无性而为自性，非成非实无相无为，非实有性与涅槃等，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法起有性想、成想、实想、有相（别本有作「想」者）有为实有性想、非寂灭想？若起是想无有是处。何以故？若一切法有少自性、有成、有实、有相有为有实性、非寂灭而可得者，则所修行甚深般若波罗蜜多应非般若波罗蜜多。

「如是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著色，不著受、想、行、识；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著色界，不著声、香、味、触、法界；不著眼识界，不著耳、鼻、舌、身、意识界；不著眼触，不著耳、鼻、舌、身、意触；不著眼触为缘所生诸受，不著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不著地界，不著水、火、风、空、识界；不著因缘，不著等无间缘、所缘缘、增上缘；不著从缘所生诸法；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著欲界，不著色、无色界；不著四静虑，不著四无量、四无色定；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著空解脱门，不著无相、无愿解脱门；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不著内空，不著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不著八解脱，不著八胜处、九次第定、十遍处；不著一切三摩地门，不著一切陀罗尼门；不著极喜地，不著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不著无忘失法，不著恒住舍性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由不著故能圆满初地，而于其中不生贪著。何以故？是菩萨摩訶萨不得初地，云何于中而起贪著？由不著故能圆满第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地，而于其中不生贪著。何以故？是菩萨摩訶萨不得第二地乃至第十地，云何于中而起贪著？」

「是菩萨摩訶萨虽修行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多，由不得般若波罗蜜多故，亦不得

一切法。虽观般若波罗蜜多摄一切法，而于是法都无所得。何以故？如是诸法与此般若波罗蜜多无二无别。所以者何？一切法性不可分别，说为真如，说为法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，诸法无杂、无差别故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法性皆无杂、无差别者，云何可说是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，诸如是等无量法门？」

佛告善现：「于汝意云何？一切法实性中，有法可说是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，如是乃至是预流果、是一来果、是不还果、是阿罗汉果、是独觉菩提、是诸菩萨摩訶萨行、是佛无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！由此因缘，当知一切法无杂、无差别、无相、无生、无灭、无碍、无说、无示。」

「善现当知！我本修行菩萨道时，于法自性都无所得，谓若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若色界，若声、香、味、触、法界；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若地界，若水、火、风、空、识界；若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘；若从缘所生法；若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；若欲界，若色、无色界；若善、若非善，若有漏、若无漏，若世间、若出世间，若有为、若无为；如是乃至若预流果，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提，于如是等诸法自性皆无所得。」

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，将证无上正等菩提，常应善知诸法自性。若能善知诸法自性，则能善净大菩提道，亦能圆满诸菩萨行，成熟有情、严净佛土。安住是法，疾证无上正等菩提，转妙法轮，以三乘法方便调伏诸有情类，令于三有速得解脱。」

「如是，善现！菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应学般若波罗蜜多，速能圆满一切佛法。」

初分诸功德相品第六十八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事诸法都无实事，皆以无性而为自性，自相皆空而可安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，如是乃至是预流果、是能证预流果，是一来果、是能证一来果，是不还果、是能证不还果，是阿罗汉果、是能证阿罗汉果，是独觉菩提、是能证独觉菩提，是诸佛无上正等菩提、是能证诸佛无上正等菩提耶？」

佛告善现：「世间愚夫无闻异生，得梦、得见梦者，得响、得闻响者，得像、得见像者，得光影、得见光影者，得阳焰、得见阳焰者，得幻事、得见幻事者，得寻香城、得见寻香城者，得变化事、得见变化事者。是诸愚夫无闻异生，得梦、得见梦者已，得响、得闻响者已，得像、得见像者已，得光影、得见光影者已，得阳焰、得见阳焰者已，得幻事、得见幻事者已，得寻香城、得见寻

香城者已，得变化事、得见变化事者已，颠倒执著造身、语、意善行、不善行，或造身、语、意福行、非福行、不动行，由诸行故往来生死流转无穷。

「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，为彼有情宣说正法，谓作是言：『汝等当知！色是空，无我、我所；受、想、行、识是空，无我、我所。眼处是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意处是空，无我、我所，色处是空，无我、我所；声、香、味、触、法处是空，无我、我所！眼界是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意识界是空，无我、我所。色界是空，无我、我所；声、香、味、触、法界是空，无我、我所。眼识界是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意识界是空，无我、我所。眼触是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意触是空，无我、我所。眼触为缘所生诸受是空，无我、我所；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是空，无我、我所。地界是空，无我、我所；水、火、风、空、识界是空，无我、我所。因缘是空，无我、我所；等无间缘、所缘缘、增上缘是空，无我、我所。从此诸缘所生诸法是空，无我、我所。无明是空，无我、我所；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼是空，无我、我所；有漏法是空，无我、我所；无漏法是空，无我、我所。有为法是空，无我、我所；无为法是空，无我、我所。』

「又作是言：『汝等当知！色如梦都无自性，受、想、行、识如梦都无自性；色如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，受、想、行、识如响乃至如变化事都无自性。眼处如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意处如梦都无自性；眼处如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意处如响乃至如变化事都无自性。色处如梦都无自性，声、香、味、触、法处如梦都无自性；色处如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，声、香、味、触、法处如响乃至如变化事都无自性。眼界如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意识界如梦都无自性；眼界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意识界如响乃至如变化事都无自性。色界如梦都无自性，声、香、味、触、法界如梦都无自性；色界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，声、香、味、触、法界如响乃至如变化事都无自性。眼识界如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意识界如梦都无自性；眼识界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意识界如响乃至如变化事都无自性。眼触如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意触如梦都无自性；眼触如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意触如响乃至如变化事都无自性。眼触为缘所生诸受如梦都无自性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如梦都无自性；眼触为缘所生诸受如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如响乃至如变化事都无自性。地界如梦都无自性，水、火、风、空、识界如梦都无自性；地界如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，水、火、风、空、识界如响乃至如变化事都无自性。因缘如梦都无自性，等无间缘、所缘缘、增上缘如梦都无自性；因缘如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，等无间缘、所缘缘、增上缘如响乃至如变化事都无自性。从缘生法如梦都无自性，如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性。无明如梦都无自性，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如梦都无自性；无明如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，行乃至老死愁叹苦忧恼如响乃至如变化事都无自性。有漏法如梦都无自性，无漏法如梦都无自性；有漏法如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，无漏法如响乃至如变化事都无自性。有为法如梦都无自性，无为法如梦都无自性；有为法如响、如像、如光

影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都无自性，无为法如响乃至如变化事都无自性。』

「又作是言：『汝等当知！此中无色亦无受、想、行、识，无眼处亦无耳、鼻、舌、身、意处，无色处亦无声、香、味、触、法处，无眼界亦无耳、鼻、舌、身、意识界，无色界亦无声、香、味、触、法界，无眼识界亦无耳、鼻、舌、身、意识界，无眼触亦无耳、鼻、舌、身、意触，无眼触为缘所生诸受亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，无地界亦无水、火、风、空、识界，无因缘亦无等无间缘、所缘缘、增上缘，无从诸缘所生诸法，无无明亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，无有漏法亦无无漏法，无有为法亦无无为法，无梦亦无见梦者，无响亦无闻响者，无像亦无见像者，无光影亦无见光影者，无阳焰亦无见阳焰者，无幻事亦无见幻事者，无寻香城亦无见寻香城者，无变化事亦无见变化事者。』

「又作是言：『汝等当知！是一切法皆无实事，皆以无性而为自性。汝等虚妄分别力故，无色中见有色，无受、想、行、识中见有受、想、行、识；无眼处中见有眼处，无耳、鼻、舌、身、意处中见有耳、鼻、舌、身、意处；无色处中见有色处，无声、香、味、触、法处中见有声、香、味、触、法处；无眼界中见有眼界，无耳、鼻、舌、身、意识界中见有耳、鼻、舌、身、意识界，无色界中见有色界，无声、香、味、触、法界中见有声、香、味、触、法界；无眼识界中见有眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界中见有耳、鼻、舌、身、意识界；无眼触中见有眼触，无耳、鼻、舌、身、意触中见有耳、鼻、舌、身、意触；无眼触为缘所生诸受中见有眼触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中见有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；无地界中见有地界，无水、火、风、空、识界中见有水、火、风、空、识界；无因缘中见有因缘，无等无间缘、所缘缘、增上缘中见有等无间缘、所缘缘、增上缘；无从（别本有一「诸」字）缘所生诸法中见有从缘所生诸法；无无明中见有无明，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中见有行乃至老死愁叹苦忧恼；无有漏法中见有有漏法，无无漏法中见有无漏法；无有为法中见有有为法，无无为法中见有无为法。』

「又作是言：『汝等当知！蕴、界、处等一切法性，皆从众缘和合建立，颠倒所起诸业异熟之所摄受，汝等何为于是虚妄无实事法起实事想？』

「是时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，若诸有情有悭贪者，方便拔济令离悭贪，是诸有情离悭贪已，教修布施波罗蜜多，是诸有情由布施故，得大财位富贵自在。复从是处方便拔济教修净戒波罗蜜多，是诸有情由净戒故，得生善趣尊贵自在。复从是处方便拔济教修安忍波罗蜜多，是诸有情由安忍故，速能获得无生法忍。复从是处方便拔济教修精进波罗蜜多，是诸有情由精进故，乃至无上正等菩提，于诸善法不复退转。复从是处方便拔济教修静虑波罗蜜多，是诸有情由静虑故得生梵世，于初静虑安住自在；从初静虑方便拔济，复令安住第二静虑；从第二静虑方便拔济，复令安住第三静虑；从第三静虑方便拔济，复令安住第四静虑；从第四静虑方便拔济，复令安住空无边处定；从空无边处定方便拔济，复令安住识无边处定；从识无边处定方便拔济，复令安住无所有处定；从无所有处定方便拔济，复令安住非想非非想处定。复从是处方便拔济，令住三乘，或令住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或令住空、无相、无愿解脱门，或令住八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或令住陀罗尼门、三摩地门，或令住苦、集、灭、道圣谛，或令住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，或令住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，或令住真如、法界、法性、不

虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，或令住极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，或令住五眼、六神通，或令住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，或令住无忘失法、恒住舍性，或令住一切智、道相智、一切相智。

「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，若诸有情耽著有为布施及果，以诸方便安慰拔济令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为净戒及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为安忍及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为精进及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为静虑及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为般若及果，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为空、无相、无愿解脱门，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为陀罗尼门、三摩地门，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为四圣谛空等观，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为四静虑、四无量、四无色定，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为菩萨十地，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为五眼、六神通，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为无忘失法、恒住舍性，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界；若诸有情耽著有为一切智、道相智、一切相智，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界。

「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，成就无色、无见、无对真无漏法安住其中，若诸有情应得预流果者，方便济拔令住预流果；若诸有情应得一来果者，方便济拔令住一来果；若诸有情应得不还果者，方便济拔令住不还果；若诸有情应得阿罗汉果者，方便济拔令住阿罗汉果；若诸有情应得独觉菩提者，方便济拔令住独觉菩提；若诸有情应得无上正等菩提者，方便济拔为说种种大菩提道，示现劝导赞励庆喜，令住无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，虽知诸法如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都非实有，皆以无性而为自性，自相皆空而能安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，是预流果、是能证预流果，是一来果、是能证一来果，是不还果、是能证不还果，是阿罗汉果、是能证阿罗汉果，是独觉菩提、是能证独觉菩提，是诸佛无上正等菩提、是能证诸佛无上正等菩提，皆无杂乱。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚奇希有，行深般若波罗蜜多，观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，虽知诸法如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如寻香城、如变化事都非实有，皆以无性而为自性，自相皆空而能安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为等皆无杂乱。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨甚奇希有，行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆是毕竟、无际空性，而能安立善、非善等不相杂乱。

「善现！汝等若知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆所非

有，不能测量，汝等一切声闻、独觉，于诸菩萨摩訶萨辩尚不能报，况余有情而能酬对！」

大般若波罗蜜多经卷第三百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸功德相品第六十八之二

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆所非有？」

佛告善现：「谛听！谛听！善思念之！吾当为汝分别解说菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、五妙神通、三十七种菩提分法、陀罗尼门、三摩地门、四静虑、四无量、四无色定、四无碍解、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、空、无相、无愿三摩地等无量功德往十方界，若诸有情应以布施而摄益者，则以布施而摄益之；应以净戒而摄益者，则以净戒而摄益之；应以安忍而摄益者，则以安忍而摄益之；应以精进而摄益者，则以精进而摄益之；应以静虑而摄益者，则以静虑而摄益之；应以般若而摄益者，则以般若而摄益之；应以初静虑而摄益者，则以初静虑而摄益之；应以第二、第三、第四静虑而摄益者，则以第二、第三、第四静虑而摄益之；应以空无边处定而摄益者，则以空无边处定而摄益之；应以识无边处、无所有处、非想非非想处定而摄益者，则以识无边处、无所有处、非想非非想处定而摄益之；应以慈无量而摄益者，则以慈无量而摄益之；应以悲、喜、舍无量而摄益者，则以悲、喜、舍无量而摄益之；应以四念住而摄益者，则以四念住而摄益之；应以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而摄益者，则以四正断乃至八圣道支而摄益之；应以空三摩地而摄益者，则以空三摩地而摄益之；应以无相、无愿三摩地而摄益者，则以无相、无愿三摩地而摄益之；应以诸余种种善法而摄益者，则以诸余种种善法而摄益之。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、五妙神通、三十七种菩提分法、陀罗尼门、三摩地门、四静虑、四无量、四无色定、四无碍解、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处、空、无相、无愿三摩地等无量功德，以布施等摄益有情？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施诸有情所需之物，须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须车乘与车乘，须香花与香花，须幢幡盖与幢幡盖，须坐卧具与坐卧具，须瓔珞等诸庄严具与瓔珞等诸庄严具，须舍宅与舍宅，须灯明与灯明，须伎乐与伎乐，须医药与医药，随诸所需种种资具，悉皆施与令无匮乏。如施如来、应、正等觉诸供养具，施诸独觉亦复如是；如施独觉诸供养具，施阿罗汉亦复如是；如施阿罗汉诸供养具，施诸不还亦复如是；如施不还诸供养具，施诸一来亦复如是；如施一来诸供养具，施诸预流亦复如是；如施预流诸供养具，施诸正至正行亦复如是；如施正至正行诸供养具，施持戒者亦复如是；如施持戒者诸供养具，施犯戒者亦复如是；如施犯戒者诸供养具，施诸外道亦复如是；如施外道诸供养具，施余人趣亦复如是；如施人趣诸供养具，施诸非人亦复如是；如施非人诸供养具，施诸傍生亦复如是。于诸有情其心平等，无差别想

而行布施，上从诸佛下至傍生，平等平等无所分别。何以故？诸菩萨摩訶萨了达诸法及诸有情自相皆空，都无差别，故无异想、无所分别而行布施。是菩萨摩訶萨由无异想、无所分别行布施故，当得无异、无分别果，谓得圆满一切相智及余无量诸佛功德。

「善现！若菩萨摩訶萨见乞丐者，便起是心：『若是如来、应、正等觉是福田故，我应施与供养恭敬。若傍生等非福田故，不应施与所须资具。』是菩萨摩訶萨起如是心非菩萨法。所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨发菩提心，求趣无上正等菩提，要净自心，福田方净，见诸乞者不应念言：

『如是有情我应布施为作饶益，如是有情我不应施不作饶益。』违本所发菩提心故，谓诸菩萨发菩提心：『我为有情当作依怙、洲渚、舍宅、救护之处。』见诸乞者应作念言：『今（别本有作「令」者）此有情贫穷孤露，我当以施而摄益之。彼由此缘，亦能转施，少欲喜足，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诞语，离离间语，离粗恶语，离杂秽语，亦离贪欲、嗔恚、邪见。由此因缘生刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族、或余随一富贵处生，丰饶财宝修诸善业。或由此施摄益因缘，渐依三乘而得度脱，谓令趣入声闻、独觉及无上乘三无余依般涅槃界。』

「复次，善现！若菩萨摩訶萨有余怨敌或诸有情来至其所，为损害故、或匮乏故有所求索，是菩萨摩訶萨终不发起分别异心：『此应施与，此不应施。』但常发起平等之心，随所求索悉皆施与。所以者何？是菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，若当发起分别异心：『此应施与，此不应施。』便为如来、应、正等觉及诸菩萨、独觉、声闻、世间天、人、阿素洛等共所呵责：『谁要请汝发菩提心，誓普利乐诸有情类，无归依者为作归依，无救护者为作救护，无室宅者为作室宅，无洲渚者为作洲渚，而今简别有施、不施？』

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有人非人来至其所，求索身分、手足、肢节，是菩萨摩訶萨不起二心为施、不施，唯作是念：『随所求索皆当施之。』何以故？是菩萨摩訶萨恒作是念：『我为利乐诸有情故而受此身，诸有来求定当施与不应不施。』故见乞者便起是心：『吾今此身本为他受，彼不来取尚应自送，况来求索而当不与！』作是念已欢喜踊跃，自解肢节而授与之，复自庆言：『今获大利。』善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时应如是学。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨见有乞者便作是念：『今于此中谁施？谁受？所施何物？由何而施？为何而施？云何而施？诸法自性皆不可得。所以者何？如是诸法皆毕竟空，非空法中有与有夺。』善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时应如是学诸法皆空，谓或由内空故空，或由外空故空，或由内外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由胜义空故空，或由有为空故空，或由无为空故空，或由毕竟空故空，或由无际空故空，或由散空故空，或由无变异空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由无性空故空，或由自性空故空，或由无性自性空故空。是菩萨摩訶萨住此空中，而行布施恒时无间，圆满布施波罗蜜多，由布施波罗蜜多得圆满故，为他割截内外物时，其心都无嗔恨分别，但作是念：『有情及法一切皆空，谁割截我？谁受割截？谁复观空？』

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨为欲利乐诸有情类，以故思愿入大地狱，入已发起三种示导。何等为三？一者、神变示导。二者、记说示导。三者、教诫示导。是菩萨摩訶萨以神变示导灭除地狱汤、火、刀等种种苦具，以记说示导记彼有情心之所念而为说法，以教诫示导于彼发起大慈、大悲、大喜、大舍而为说法，令彼地狱诸有情类于菩萨所生净信心，由此因缘从地狱出，得生天上或生人中，渐依三乘作苦边际。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨承事供养诸佛世尊。是菩萨摩訶萨承事供养佛世尊时，深心欢喜非不欢喜，深心爱乐非不爱乐，深心恭敬非不恭敬。是菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉所说正法，恭敬听闻、受持、读诵，乃至无上正等菩提终不忘失，随所闻法能为有情无倒解说，令获殊胜利益安乐，乃至无上正等菩提常无懈怠。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨为欲饶益傍生趣中诸有情故自舍身命。是菩萨摩訶萨见诸傍生饥火所逼欲相残害，起慈愍心，自割身分断诸肢节，散掷十方恣令食啖。诸傍生类得此菩萨身肉食者，皆于菩萨深起爱敬惭愧之心，由此因缘脱傍生趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，闻说正法如理修行，渐依三乘而得度脱，谓随证入声闻、独觉及无上乘三无余依般涅槃界。如是，善现！诸菩萨摩訶萨能为世间作难作事多所饶益，谓为利乐诸有情故，自发无上正等觉心亦令他发，厌离生死求菩提心，自行种种如实正行亦令他行，渐入三乘般涅槃界。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨为欲饶益饿鬼界中诸有情类，以故思愿往彼界中，方便息除饥渴等苦。彼诸饿鬼众苦既息，于此菩萨深起爱敬惭愧之心，乘此善根脱饿鬼趣，得生天上或生人中，常遇如来、应、正等觉，恭敬供养闻正法音，渐次修行三乘正行，乃至得入三无余依般涅槃界。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于有情类安住大悲，发起无边方便善巧，拔济令入三乘涅槃毕竟安乐。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨或为四大王众天宣说正法，或为三十三天宣说正法，或为夜摩天宣说正法，或为睹史多天宣说正法，或为乐变化天宣说正法，或为他化自在天宣说正法。是诸天众于菩萨所闻正法已，渐依三乘劝（别本有作「勤」者）修正行，随应趣入三无余依般涅槃界。善现！彼天众中有诸天子，耽著天上五妙欲乐及所居止众宝宫殿，是菩萨摩訶萨示现火起，烧其宫殿令生厌怖，因为说法作是言：『诸天子！应审观察诸行无常、苦、空、非我，不可保信，谁有智者于斯乐著？』时，诸天子闻此法音，皆于五欲深生厌离，自观身命虚伪无常，犹如芭蕉、电光、阳焰，观诸宫殿譬如牢狱，作是观已渐依三乘，勤修正行而取灭度。

「复次，善现！我以无障清净佛眼，遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨见诸梵天著诸见趣，方便化导令其远离，告言：『天仙！汝等云何于空、无相、虚妄、不实一切法中，发起如是诸恶见趣？当疾舍之，信受正法，令汝获得无上甘露！』如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住大悲，为诸有情宣说正法。善现！是为菩萨摩訶萨所有甚奇希有之法。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。

「善现！云何菩萨摩訶萨能以布施摄诸有情？善现！菩萨摩訶萨以二种施摄诸有情。何等为二？一者、财施。二者、法施。

「善现！云何菩萨摩訶萨能以财施摄诸有情？善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以种种金、银、真珠、末尼、珊瑚、吠琉璃宝、颇胝迦宝、珂贝、璧玉、帝青、大青石、藏杵、藏红、莲宝等生色可染施诸有情，或以种种衣服、饮食、殿阁、楼台、房舍、卧具、车乘、香花、灯明、伎乐、宝幢、幡盖及瓔珞等施诸有情，或以妻妾、男女、僮仆及侍卫者施诸有情，或以象、马、

牛、羊、驴等诸傍生类施诸有情，或以种种财物、库藏、城邑、聚落及王位等施诸有情，或以身分、手足、肢节、头目、髓脑施诸有情。是菩萨摩訶萨以种种物置四衢道，升高台上唱如是言：『一切有情有所须者，恣意来取勿生疑难，如取己物莫作异想。』

「是菩萨摩訶萨施诸有情所须物已，复劝归依佛、法、僧宝，或劝受持近事五戒，或劝受持近住八戒，或劝受持十善业道；或劝修行初静虑，或劝修行第二、第三、第四静虑；或劝修行慈无量，或劝修行悲、喜、舍无量；或劝修行空无边处定，或劝修行识无边处、无所有处、非想非非想处定；或劝修行佛随念，或劝修行法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念；或劝修行不净观，或劝修行持息念；或劝修行无常想，或劝修行无常苦想、苦无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想、死想、断想、离想、灭想；或劝修行四念住，或劝修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；或劝修行空三摩地，或劝修行无相、无愿三摩地；或劝修行空解脱门，或劝修行无相、无愿解脱门；或劝修行八解脱，或劝修行八胜处、九次第定、十遍处；或劝修行布施波罗蜜多，或劝修行净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便、善巧、愿力、智波罗蜜多；或劝安住苦圣谛，或劝安住集、灭、道圣谛；或劝安住内空，或劝安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；或劝安住真如，或劝安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；或劝修行一切陀罗尼门，或劝修行一切三摩地门；或劝修行极喜地，或劝修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；或劝修行五眼，或劝修行六神通；或劝修行如来十力，或劝修行四无所畏、四无碍解、十八不共法；或劝修行大慈，或劝修行大悲、大喜、大舍；或劝修行无忘失法，或劝修行恒住舍性；或劝修行一切智，或劝修行道相智、一切相智；或劝修行三十二大士相，或劝修行八十随好；或劝修行预流果，或劝修行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；或劝修行一切菩萨摩訶萨行，或劝修行诸佛无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于诸有情行财施已，复善安立诸有情类，令住无上安隐法中，乃至令得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多所有甚奇希有之法。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以法施摄诸有情？善现！菩萨摩訶萨法施有二种。何等为二？一者、世间法施。二者、出世法施。

「善现！云何名为菩萨摩訶萨世间法施？善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说、开示、分别、显了世间诸法，谓不净观、若持息念、若四静虑、若四梵住、若四无色定、若余世间共异生法，如是名为世间法施。善现！是菩萨摩訶萨行世间法施已，种种方便化导有情，令其远离世间诸法，种种方便化导有情，令住圣法及圣法果。

「善现！云何圣法及圣法果？善现！圣法者，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门、布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多、八解脱、九次第定、陀罗尼门、三摩地门、菩萨十地、五眼、六神通、如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智等诸无漏法。善现！圣法果者，谓预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提。

「复次，善现！菩萨摩訶萨圣法者，谓预流果智、一来果智、不还果智、阿罗汉果智、独觉菩提智、诸佛无上正等菩提智、四念住智、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支智、空解脱门智、无相、无愿解脱门智、四静虑智、四无量、四无色定智、八解脱智、八胜处、九次第定、十遍处智、布施波罗蜜多智、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多智、一切陀罗尼门智、一切三摩地门智、苦圣谛智、集、灭、道圣谛智、内空智、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空智、真如智、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界智、菩萨十地智、五眼、六神通智、如来十力智、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法智、无忘失法智、恒住舍性智、一切智智、道相智、一切相智智，及余一切世间出世间法智、有漏无漏法智、有为无为法智，是名圣法。圣法果者，谓永断一切烦恼习气相续，是名圣法果。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨亦能得一切相智耶？」

佛言：「善现！如是！如是！菩萨摩訶萨亦能得一切相智。」

善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨亦能得一切相智者，与诸如来、应、正等觉有何差别？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨名为随得一切相智，一切如来、应、正等觉名为已得一切相智。所以者何？非诸菩萨摩訶萨心与诸如来、应、正等觉条然有异，谓诸菩萨摩訶萨众与诸如来、应、正等觉俱住诸法无差别性，于诸法相求正遍知说为菩萨摩訶萨众，若至究竟即名如来、应、正等觉。于一切法自相、共相照了无闇清净具足，住因位时名为菩萨摩訶萨众，若至果位即名如来、应、正等觉。是故菩萨摩訶萨与诸如来、应、正等觉，虽俱名得一切相智而有差别。」

「善现！是名菩萨摩訶萨世间法施，诸菩萨摩訶萨因依如是世间法施，复能修行出世法施。谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，先教有情世间善法，后令远离世间善法，安住出世无漏圣法，乃至令得一切智智。」

「善现！何等名为出世圣法，诸菩萨摩訶萨为诸有情宣说、开示、分别、显了，说名法施？善现！一切不共异生善法，若正修习令诸有情超出世间安隐而住，故名出世，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门、八解脱、九次第定、四圣谛智、波罗蜜多、诸空等智、菩萨十地、五眼、六神通、如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、三十二大士相、八十随好、一切陀罗尼门、一切三摩地门，诸如是等无漏善法，一切皆名出世圣法。」

「善现！云何名四念住？善现！谓于内身住循身观，于外身住循身观，于内外身住循身观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住身集观，住身灭观，由彼于身住循身观，住身集观，住身灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第一。于内受住循受观，于外受住循受观，于内外受住循受观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住受集观，住受灭观，由彼于受住循受观，住受集观，住受灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第二。于内心住循心观，于外心住循心观，于内外心住循心观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住心集观，住心灭观，由彼于心住循心观，住心集观，住心灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第三。于内法住循法观，于外法住循法观，于内外法住循法观，具足正勤、正知、正念，除世贪忧，住法集观，住法灭观，由彼于法住循法

观，住法集观，住法灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第四。善现！是名四念住。

「善现！云何名四正断？善现！为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持心，是为第一。为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进策心持心，是为第二。为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心，是为第三。为令已生善法坚住不忘，修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进策心持心，是为第四。善现！是名四正断。

「善现！云何名四神足？善现！欲三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第一。勤三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第二。心三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第三。观三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是为第四。善现！是名四神足。

「善现！云何名五根？善现！信根、精进根、念根、定根、慧根。善现！是名五根。

「善现！云何名五力？善现！信力、精进力、念力、定力、慧力。善现！是名五力。

「善现！云何名七等觉支？善现！念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支。善现！是名七等觉支。

「善现！云何名八圣道支？善现！正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。善现！是名八圣道支。

「善现！云何名三解脱门？善现！空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。善现！是名三解脱门。

「善现！云何名空解脱门？善现！若空行相、无我行相、虚伪行相、无自性行相，心一境性。善现！是名空解脱门。

「善现！云何名无相解脱门？善现！若灭行相、寂静行相、远离行相，心一境性。善现！是名无相解脱门。

「善现！云何名无愿解脱门？善现！若苦行相、无常行相、颠倒行相，心一境性。善现！是名无愿解脱门。

「善现！云何名八解脱？善现！有色观诸色，是为第一解脱。内无色想观外诸色，是为第二解脱。净胜解身作证，是为第三解脱。超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是为第四解脱。超一切空无边处，入无边识，识无边处定具足住，是为第五解脱。超一切识无边处，入无所有，无所有处定具足住，是为第六解脱。超一切无所有处，入非想非非想处定具足住，是为第七解脱。超一切非想非非想处，入想受灭定具足住，是为第八解脱。善现！是名八解脱。

「善现！云何名为九次第定？善现！谓有一类，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，是为第一。复有一类，寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住，是为第二。复有一类，离喜住舍，正念正知，身受乐，唯诸圣者，能说应舍，具念乐住，第三静虑具足住，是为第三。复有一类，断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足

住，是为第四。复有一类，超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是为第五。复有一类，超一切空无边处，入无边识，识无边处定具足住，是为第六。复有一类，超一切识无边处，入无少所有无所有处定具足住，是为第七。复有一类，超一切无所有处，入非想非非想处定具足住，是为第八。复有一类，超一切非想非非想处，入想受灭定具足住，是为第九。善现！是名九次第定。

「善现！云何名为四圣谛智？善现！苦智、集智、灭智、道智。善现！是名四圣谛智。

「善现！云何名为波罗蜜多？善现！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多。善现！是名波罗蜜多。

「善现！云何名为诸空等智？善现！内空智、外空智、内外空智、空空智、大空智、胜义空智、有为空智、无为空智、毕竟空智、无际空智、散空智、无变异空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、无性空智、自性空智、无性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虚妄性智、不变异性智、平等性智、离生性智、法定智、法住智、实际智、虚空界智、不思議界智。善现！是名诸空等智。

「善现！云何名为菩萨十地？善现！极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。善现！是名菩萨十地。

「善现！云何名五眼？善现！肉眼、天眼、圣慧眼、法眼、佛眼。善现！是名五眼。

「善现！云何名六神通？善现！神境智证通、天眼智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、漏尽智证通。善现！是名六神通。

「善现！云何名为如来十力？善现！一切如来、应、正等觉，是处如实知是处，非处如实知非处，是为第一。一切如来、应、正等觉，于诸有情过去、未来、现在诸业及诸法受处因异熟皆如实知，是为第二。一切如来、应、正等觉，于诸世间非一界种种界皆如实知，是为第三。一切如来、应、正等觉，于诸世间非一胜解种种胜解皆如实知，是为第四。一切如来、应、正等觉，于诸有情补特伽罗诸根胜劣皆如实知，是为第五。一切如来、应、正等觉，于一切遍趣行皆如实知，是为第六。一切如来、应、正等觉，于诸根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净皆如实知，是为第七。一切如来、应、正等觉，以净天眼超过于人，见诸有情死时生时诸善恶事，如是有情因身、语、意三种恶行、因诸邪见、因谤贤圣堕诸恶趣，如是有情因身、语、意三种妙行、因诸正见、因赞贤圣升诸善趣生诸天中；复以天眼清净过人，见诸有情死时生时好色恶色，从此复生善趣恶趣，于诸有情随业势力生善恶趣皆如实知，是为第八。一切如来、应、正等觉，于诸有情过去无量诸宿住事，或一生、或百生、或千生、或百千生、或一俱胝生、或百俱胝生、或千俱胝生、或百千俱胝那庾多生、或一劫、或百劫、或千劫、或百千劫、或一俱胝劫、或百俱胝劫、或百千俱胝劫、或百千俱胝那庾多劫，乃至前际所有诸行诸说诸相皆如实知，是为第九。一切如来、应、正等觉，于诸漏尽无漏心解脱、无漏慧解脱皆如实知，于自漏尽真解脱法，自证通慧具足而住，如实觉受：『我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。』是为第十。善现！是名如来十力。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸功德相品第六十八之三

「善现！云何名为四无所畏？善现！一切如来、应、正等觉，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：『佛于是法非正等觉。』我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第一。一切如来、应、正等觉，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：『佛于是漏未得永尽。』我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第二。一切如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说能障法，染必为障，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：『有染此法不能为障。』我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第三。一切如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说出离道，诸圣修习决定出离、决定通达、正尽众苦、作苦边际，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难或令忆念：『有修此道非正出离、非正通达、非正尽苦、非作苦边。』我于彼难正见无缘，以于彼难正见无缘，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，决定无能如法转者，是为第四。善现！是名四无所畏。

「善现！云何名为四无碍解？善现！义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解。善现！是名四无碍解。

「善现！云何义无碍解？谓缘义无碍智。

「善现！云何法无碍解？谓缘法无碍智。

「善现！云何词无碍解？谓缘词无碍智。

「善现！云何辩无碍解？谓缘辩无碍智。

「善现！云何名为十八佛不共法？善现！一切如来、应、正等觉终无误失，是为第一佛不共法。一切如来、应、正等觉无卒暴音，是为第二佛不共法。一切如来、应、正等觉无忘失念，是为第三佛不共法。一切如来、应、正等觉无不定心，是为第四佛不共法。一切如来、应、正等觉无种种想，是为第五佛不共法。一切如来、应、正等觉无不择舍，是为第六佛不共法。一切如来、应、正等觉志欲无退，是为第七佛不共法。一切如来、应、正等觉精进无退，是为第八佛不共法。一切如来、应、正等觉忆念无退，是为第九佛不共法。一切如来、应、正等觉般若无退，是为第十佛不共法。一切如来、应、正等觉解脱无退，是第十一佛不共法。一切如来、应、正等觉解脱知见无

退，是第十二佛不共法。一切如来、应、正等觉若智若见，于过去世无著无碍，是第十三佛不共法。一切如来、应、正等觉若智若见，于现在世无著无碍，是第十四佛不共法。一切如来、应、正等觉若智若见，于未来世无著无碍，是第十五佛不共法。一切如来、应、正等觉一切身业，智为前导随智而转，是第十六佛不共法。一切如来、应、正等觉一切语业，智为前导随智而转，是第十七佛不共法。一切如来、应、正等觉一切意业，智为前导随智而转，是第十八佛不共法。善现！是名十八佛不共法。

「善现！云何如来、应、正等觉三十二大士相？善现！世尊足下有平满相，妙善安住犹如奁底，地虽高下，随足所蹈皆悉坦然无不等触，是为第一。世尊足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。世尊手足皆悉柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。世尊手足一一指间，犹如雁王咸有鞞网，金色交络文同绮画，是为第四。世尊手足所有诸指，圆满纤长甚可爱乐，是为第五。世尊足跟广长圆满，与趺相称胜余有情，是为第六。世尊足趺修高充满，柔软妙好与跟相称，是为第七。世尊双[月+崐][渐次纤圆，如豎泥邪仙鹿王[月+崐]，是为第八。世尊双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。世尊阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。世尊毛孔各一毛生，柔润紺青右旋宛转，是第十一。世尊发毛端皆上靡，右旋宛转柔润紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。世尊身皮细薄润滑，尘垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光洁晃曜如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。世尊两足、二手掌中、颈及双肩七处充满，是第十五。世尊肩项圆满殊妙，是第十六。世尊髀腋悉皆充实，是第十七。世尊容仪圆满端直，是第十八。世尊身相修广端严，是第十九。世尊体相纵广量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。世尊颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。世尊常光面各一寻，是二十二。世尊齿相四十齐平，净密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鲜白锋利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脉直故能引身中诸支节脉所有上味，风热痰病不能为杂，由彼不杂脉离沉浮、延缩、坏损、痛曲等过，能正吞咽津液通流故，身心适悦常得上味，是二十五。世尊舌相薄净广长，能覆面轮至耳发际，是二十六。世尊梵音词韵弘雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频迦音，是二十七。世尊眼睫犹若牛王，紺青齐整不相杂乱，是二十八。世尊眼睛紺青鲜白，紺（别本有作「红」者）环间饰皎洁分明，是二十九。世尊面轮其犹满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。世尊眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是三十一。世尊顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。善现！是名三十二大士相。

「善现！云何如来、应、正等觉八十随好？善现！世尊指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。世尊手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。世尊手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。世尊手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。世尊筋脉盘结坚固深隐不现，是为第五。世尊两踝俱隐不现，是为第六。世尊行步直进庠审如龙象王，是为第七。世尊行步威容齐肃如师子王，是为第八。世尊行步安平庠序，不过不减犹如牛王，是为第九。世尊行步进止仪雅犹如鹅王，是为第十。世尊回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。世尊支节渐次[月+庸]圆妙善安布，是第十二。世尊骨节交结无隙犹若龙槃（别本有作「盘」者），是第十三。世尊膝轮妙善安布坚固圆满，是第十四。世尊隐处其文妙好，威势具足圆满清净，是第十五。世尊身支润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。世尊身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。世尊身支坚固稠密善相属者（别本有作「著」者），是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉动圆满无坏，是第十九。世尊身相犹如仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。世尊身有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正无欠（别本有作「缺」者），柔软不现众相庄严，是二十二。世尊脐深右旋，圆妙清净光泽，是二十三。世尊脐厚不窳不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮肤远离疥癬，

亦无麤点、疣赘等过，是二十五。世尊手掌充满柔软，足下安平，是二十六。世尊手文深长明直润泽不断，是二十七。世尊唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。世尊面门不长不短、不大不小如量端严，是二十九。世尊舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。世尊发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是三十一。世尊音韵美妙具足如深谷响，是三十二。世尊鼻高修而且直，其孔不现，是三十三。世尊诸齿方整鲜白，是三十四。世尊诸牙圆白光洁渐次锋利，是三十五。世尊眼净青白分明，是三十六。世尊眼相修广，譬如青莲华叶甚可爱乐，是三十七。世尊眼睫上下齐整稠密不白，是三十八。世尊双眉长而不白致而细软，是三十九。世尊双眉绮靡顺次绀琉璃色，是第四十。世尊双眉高显光润形如初月，是四十一。世尊耳厚广大修长轮埵成就，是四十二。世尊两耳绮丽齐平离众过失，是四十三。世尊容仪能令见者无损无染皆生爱敬，是四十四。世尊额广圆满平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圆满，如师子王威严无对，是四十六。世尊首发修长绀青稠密不白，是四十七。世尊首发香洁细软润泽旋转，是四十八。世尊首发齐整不乱亦不交杂，是四十九。世尊首发坚固不断永无褫落，是第五十。世尊首发光滑殊妙尘垢不著，是五十一。世尊身分坚固充实逾那罗延，是五十二。世尊身体长大端直，是五十三。世尊诸窍清净圆好，是五十四。世尊身支势力殊胜无与等者，是五十五。世尊身相众所乐观常（别本有作「尝」者）无厌足，是五十六。世尊面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。世尊颜貌舒泰光显，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光泽熙怡，远离顰蹙青赤等过，是五十九。世尊身皮清净无垢常无臭秽，是第六十。世尊所有诸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面门常出最上殊胜之香，是六十二。世尊首相圆妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。世尊身毛绀青光净，如孔雀项红晖绮饰色类赤铜，是六十四。世尊法音随众大小不增不减应理无差，是六十五。世尊顶相无能见者，是六十六。世尊手足指网（别本有作「约」者）分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。世尊行时其足去地如四指量而现印文，是六十八。世尊自持不待他卫，身无倾动亦不逶迤，是六十九。世尊威德远震一切，恶心见喜恐怖见安，是第七十。世尊音声不高不下，随众生意和悦与言，是七十一。世尊能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。世尊一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。世尊说法咸依次第，必有因缘言无不善，是七十四。世尊等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。世尊所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。世尊相好，一切有情无能观尽，是七十七。世尊顶骨坚实圆满，是七十八。世尊颜容常少不老好巡旧处，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同绮画色类朱丹，是第八十。善现！是名八十随好。

「善现！如来、应、正等觉成就如是诸相好故，身光任运能照三千大千世界无不遍满，若作意时即能普照无量无边无数世界，然为怜愍诸有情故，摄光常照面各一寻，若纵身光，即日月等所有光明皆常不现，诸有情类便不能知昼夜、半月、月时、岁数，所作事业有不得成。佛声任运能遍三千大千世界，若作意时即能遍满无量无边无数世界，然为利乐诸有情故，声随众量不减不增。善现！如是功德胜利，我先菩萨位修行般若波罗蜜多时已能成办，故今（别本有作「令」者）相好圆满庄严，一切有情见者欢喜皆获殊胜利益安乐。如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财、法二种布施摄诸有情，是为甚奇希有之法。

「善现！云何菩萨摩訶萨能以爱语摄诸有情？善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音为有情类，先说布施波罗蜜多方便摄受，次说净戒波罗蜜多方便摄受，次说安忍波罗蜜多方便摄受，次说精进波罗蜜多方便摄受，次说静虑波罗蜜多方便摄受，后说般若波罗蜜多方便摄受。善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音多说此六波罗蜜多摄有情类。何以故？由此六种波罗蜜多普能摄受诸善法故。

「善现！云何菩萨摩訶萨能以利行摄诸有情？善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于长夜中种种方便，劝诸有情精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余种种殊胜善法常无懈怠。

「善现！云何菩萨摩訶萨能以同事摄诸有情？善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以胜神通及大愿力，现处地狱、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事业方便摄受，令获殊胜利益安乐。

「善现！菩萨摩訶萨能以如是布施、爱语、利行、同事摄诸有情，是为甚奇希有之法。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方无量殑伽沙等世界，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，教授教诫诸余菩萨作是言：『善男子！汝应善学引发诸字陀罗尼门，谓应善学一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若干乃至无数，引发自在。又应善学一切语言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至无数，引发自在。又应善学于一字中摄一切字，一切字中摄于一字，引发自在。又应善学一字能摄四十二字，四十二字能摄一字。善现！是菩萨摩訶萨应如是善学四十二字入于一字，一字亦入四十二字，如是学已，于诸字中引发善巧，于引发字得善巧已，复于无字引发善巧。如诸如来、应、正等觉，于法善巧，于字善巧，以于诸法、诸字善巧，于无字中亦得善巧，由善巧故能为有情说有字法、说无字法，为无字法说有字法。所以者何？善现！离字、无字无异佛法，过一切字名真佛法。何以故？善现！以一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故。』

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故超诸字者，则一切法、一切有情自性毕竟皆不可得，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨修行四静虑，修行四无量、四无色定？云何菩萨摩訶萨修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨安住真如，安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨修行一切陀罗尼门，修行一切三摩地门？云何菩萨摩訶萨修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？云何菩萨摩訶萨修行五眼，修行六神通？云何菩萨摩訶萨修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何菩萨摩訶萨修行大慈，修行大悲、大喜、大舍？云何菩萨摩訶萨修行无忘失法，修行恒住舍性？云何菩萨摩訶萨修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩萨摩訶萨修行三十二大士相，修行八十随好？云何菩萨摩訶萨住异熟生六神通已，为诸有情宣说正法？

「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、识亦不可得；一切有情不可得故眼处不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦不可得；一切有情不可得故色处不可得，声、香、味、触、法处亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，声、香、味、触、法界亦不可得；一切有情不可得

故眼识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得；一切有情不可得故眼触不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦不可得；一切有情不可得故眼触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、风、空、识界亦不可得；一切有情不可得故因缘不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不可得；一切有情不可得故一切从缘所生之法皆不可得；一切有情不可得故无明不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼亦不可得；一切有情不可得故布施波罗蜜多不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得；一切有情不可得故四静虑不可得，四无量、四无色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可得；一切有情不可得故空解脱门不可得，无相、无愿解脱门亦不可得；一切有情不可得故内空不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦不可得；一切有情不可得故苦圣谛不可得，集、灭、道圣谛亦不可得；一切有情不可得故八解脱不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦不可得；一切有情不可得故一切陀罗尼门不可得、一切三摩地门亦不可得；一切有情不可得故极喜地不可得，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大舍亦不可得；一切有情不可得故无忘失法不可得，恒住舍性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故预流果不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不可得；一切有情不可得故一切菩萨摩訶萨行不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十随好亦不可得。

「世尊！不可得中无有情，无有情施設。无色，无色施設；无受、想、行、识，无受、想、行、识施設。无眼处，无眼处施設；无耳、鼻、舌、身、意处，无耳、鼻、舌、身、意处施設。无色处，无色处施設；无声、香、味、触、法处，无声、香、味、触、法处施設。无眼界，无眼界施設；无耳、鼻、舌、身、意识界，无耳、鼻、舌、身、意识界施設。无色界，无色界施設；无声、香、味、触、法界，无声、香、味、触、法界施設。无眼识界，无眼识界施設；无耳、鼻、舌、身、意识界，无耳、鼻、舌、身、意识界施設。无眼触，无眼触施設；无耳、鼻、舌、身、意触，无耳、鼻、舌、身、意触施設。无眼触为缘所生诸受，无眼触为缘所生诸受施設；无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受施設。无地界，无地界施設；无水、火、风、空、识界，无水、火、风、空、识界施設。无因缘，无因缘施設；无等无间缘、所缘缘、增上缘，无等无间缘、所缘缘、增上缘施設。无从诸缘所生诸法，无从诸缘所生诸法施設。无无明，无无明施設；无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼，无行乃至老死愁叹苦烦恼施設。无布施波罗蜜多，无布施波罗蜜多施設；无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无净戒乃至般若波罗蜜多施設。无四静虑，无四静虑施設；无四无量、四无色定，无四无量、四无色定施設。无四念住，无四念住施設；无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，无四正断乃至八圣道支施設。无空解脱门，无空解脱门施設；无无相、无愿解脱门，无无相、无愿解脱门施設。无内空，无内空施設；无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无外空乃至无性自性空施設。无真如，无真如施設；无法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，无法界乃至不思議

界施設。无苦圣諦，无苦圣諦施設；无集、灭、道圣諦，无集、灭、道圣諦施設。无八解脱，无八解脱施設；无八胜处、九次第定、十遍处，无八胜处、九次第定、十遍处施設。无陀罗尼门，无陀罗尼门施設；无三摩地门，无三摩地门施設。无极喜地，无极喜地施設；无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，无离垢地乃至法云地施設。无五眼，无五眼施設；无六神通，无六神通施設。无佛十力，无佛十力施設、无四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，无四无所畏、四无碍解、十八佛不共法施設。无大慈，无大慈施設、无大悲、大喜、大舍，无大悲、大喜、大舍施設。无无忘失法，无无忘失法施設；无恒住舍性，无恒住舍性施設。无一切智，无一切智施設；无道相智、一切相智，无道相智、一切相智施設。无预流果，无预流果施設；无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，无一来果乃至独觉菩提施設。无一切菩萨摩訶萨行，无一切菩萨摩訶萨行施設；无诸佛无上正等菩提，无诸佛无上正等菩提施設。无三十二大士相，无三十二大士相施設；无八十随好，无八十随好施設。

「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都无所有，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说诸法？世尊！勿诸菩萨摩訶萨自安住不正法，为诸有情说不正法，劝诸有情住不正法，以颠倒法安立有情。何以故？世尊！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，尚不得菩提，况有菩提分法而可得者！尚不得菩萨摩訶萨，况有菩萨摩訶萨法而可得者！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都无所有，无所有故，当知内空（别本有一「空」字），当知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空（别本有一「空」字）；当知真如空，当知法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空；当知苦圣諦空，当知集、灭、道圣諦空；当知色空，当知受、想、行、识空；当知眼处空，当知耳、鼻、舌、身、意处空；当知色处空，当知声、香、味、触、法处空；当知眼界空，当知耳、鼻、舌、身、意识界空；当知色界空，当知声、香、味、触、法界空；当知眼识界空，当知耳、鼻、舌、身、意识界空；当知眼触空，当知耳、鼻、舌、身、意触空；当知眼触为缘所生诸受空，当知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空；当知地界空，当知水、火、风、空、识界空；当知因缘空，当知等无间缘、所缘缘、增上缘空；当知从缘所生诸法空；当知无明空，当知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空；当知我空，当知有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者空；当知布施波罗蜜多空，当知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；当知四静虑空，当知四无量、四无色定空；当知四念住空，当知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空；当知空解脱门空，当知无相、无愿解脱门空；当知八解脱空，当知八胜处、九次第定、十遍处空；当知一切陀罗尼门空，当知一切三摩地门空；当知极喜地空，当知离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空；当知五眼空，当知六神通空；当知佛十力空，当知四无所畏、四无碍解、十八佛不共法空；当知大慈空，当知大悲、大喜、大舍空；当知无忘失法空，当知恒住舍性空；当知一切智空，当知道相智、一切相智空；当知预流果空，当知一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空；当知菩萨摩訶萨正性离生空；当知一切菩萨摩訶萨行空；当知诸佛无上正等菩提空；当知一切佛土空，当知成熟有情空；当知三十二大士相空，当知八十随好空。

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见一切法皆悉空已，为诸有情宣说诸法令离颠倒。

虽为有情宣说诸法，而于有情都无所得，于一切法亦无所得，于诸空相不增不减、无取无舍，由是因缘虽说诸法而无所说。善现！是菩萨摩訶萨于一切法如是观时，于一切法得无障智，由此智故不坏诸法无二分别，为诸有情如实宣说，令离妄想颠倒执著，随其所应趣三乘果。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸功德相品第六十八之四

「复次，善现！如有如来、应、正等觉化作一佛，是佛复能化作无量百千俱胝那庾多众时，彼化佛教所化众，或令修行布施波罗蜜多，或令修行净戒波罗蜜多，或令修行安忍波罗蜜多，或令修行精进波罗蜜多，或令修行静虑波罗蜜多，或令修行般若波罗蜜多；或令修行四静虑，或令修行四无量、四无色定；或令修行四念住，或令修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；或令修行空解脱门，或令修行无相、无愿解脱门；或令安住内空，或令安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；或令安住真如，或令安住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；或令安住苦圣谛，或令安住集、灭、道圣谛；或令修行八解脱，或令修行八胜处、九次第定、十遍处；或令修行一切陀罗尼门，或令修行一切三摩地门；或令修行极喜地，或令修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；或令修行五眼，或令修行六神通；或令修行佛十力，或令修行四无所畏、四无碍解、十八不共法；或令修行大慈，或令修行大悲、大喜、大舍；或令修行无忘失法，或令修行恒住舍性；或令修行一切智，或令修行道相智、一切相智；或令修行三十二大士相，或令修行八十随好；或令证得预流果，或令证得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；或令证得菩萨胜位，或令证得诸佛无上正等菩提。」

「善现！于汝意云何？是时化佛及所化众，颇于诸法有所分别、有破坏不？」

善现答言：「不也！世尊！不也？善逝！诸所变化无分别故。」

佛言：「善现！由此因缘，当知菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，为诸有情如应说法，虽不分别破坏法相，而能如实安立有情，令其安住所应住地。虽于有情及一切法都无所得，而令有情解脱妄想颠倒执著，无缚无脱为方便故。所以者何？」

「善现！色本性无缚无脱，受、想、行、识本性亦无缚无脱。色本性无缚无脱则非色，受、想、行、识本性亦无缚无脱则非受、想、行、识。何以故？色乃至识毕竟净故。」

「善现！眼处本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意处本性亦无缚无脱。眼处本性无缚无脱则非眼处，耳、鼻、舌、身、意处本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处乃至意处毕竟净故。」

「善现！色处本性无缚无脱，声、香、味、触、法处本性亦无缚无脱。色处本性无缚无脱则非色处，声、香、味、触、法处本性亦无缚无脱则非声、香、味、触、法处。何以故？色处乃至法处毕竟净故。」

「善现！眼界本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意识界本性亦无缚无脱。眼界本性无缚无脱则非眼界，耳、鼻、舌、身、意识界本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼界乃至意识界毕竟净故。

「善现！色界本性无缚无脱，声、香、味、触、法界本性亦无缚无脱。色界本性无缚无脱则非色界，声、香、味、触、法界本性亦无缚无脱则非声、香、味、触、法界。何以故？色界乃至法界毕竟净故。

「善现！眼识界本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意识界本性亦无缚无脱。眼识界本性无缚无脱则非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼识界乃至意识界毕竟净故。

「善现！眼触本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意触本性亦无缚无脱。眼触本性无缚无脱则非眼触，耳、鼻、舌、身、意触本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意触。何以故？眼触乃至意触毕竟净故。

「善现！眼触为缘所生诸受本性无缚无脱，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性亦无缚无脱。眼触为缘所生诸受本性无缚无脱则非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性亦无缚无脱则非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟净故。

「善现！地界本性无缚无脱，水、火、风、空、识界本性亦无缚无脱。地界本性无缚无脱则非地界，水、火、风、空、识界本性亦无缚无脱则非水、火、风、空、识界。何以故？地、水、火、风、空、识界毕竟净故。

「善现！因缘本性无缚无脱，等无间缘、所缘缘、增上缘本性亦无缚无脱。因缘本性无缚无脱则非因缘，等无间缘、所缘缘、增上缘本性亦无缚无脱则非等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？因缘乃至增上缘毕竟净故。

「善现！从诸缘所生法本性无缚无脱，从诸缘所生法本性无缚无脱则非从诸缘所生法。何以故？从诸缘所生法毕竟净故。

「善现！无明本性无缚无脱，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性亦无缚无脱。无明本性无缚无脱则非无明，行乃至老死愁叹苦忧恼本性亦无缚无脱则非行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？无明乃至老死愁叹苦忧恼毕竟净故。

「善现！布施波罗蜜多本性无缚无脱，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性亦无缚无脱。布施波罗蜜多本性无缚无脱则非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性亦无缚无脱则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施乃至般若波罗蜜多毕竟净故。

「善现！四静虑本性无缚无脱，四无量、四无色定本性亦无缚无脱。四静虑本性无缚无脱则非四静虑，四无量、四无色定本性亦无缚无脱则非四无量、四无色定。何以故？四静虑、四无量、四无色定毕竟净故。

「善现！四念住本性无缚无脱，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性亦无缚无脱。四念住本性无缚无脱则非四念住，四正断乃至八圣道支本性亦无缚无脱则非四正断乃至八圣道支。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟净故。

「善现！空解脱门本性无缚无脱，无相、无愿解脱门本性亦无缚无脱。空解脱门本性无缚无脱则非空解脱门，无相、无愿解脱门本性亦无缚无脱则非无相、无愿解脱门。何以故？空、无相、无愿解脱门毕竟净故。

「善现！内空本性无缚无脱，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性无缚无脱。内空本性无缚无脱则非内空，外空乃至无性自性空本性亦无缚无脱则非外空乃至无性自性空。何以故？内空乃至无性自性空毕竟净故。

「善现！苦圣谛本性无缚无脱，集、灭、道圣谛本性亦无缚无脱。苦圣谛本性无缚无脱则非苦圣谛，集、灭、道圣谛本性亦无缚无脱则非集、灭、道圣谛。何以故？苦、集、灭、道圣谛毕竟净故。

「善现！八解脱本性无缚无脱，八胜处、九次第定、十遍处本性亦无缚无脱。八解脱本性无缚无脱则非八解脱，八胜处、九次第定、十遍处本性亦无缚无脱则非八胜处、九次第定、十遍处。何以故？八解脱乃至十遍处毕竟净故。

「善现！一切陀罗尼门本性无缚无脱，一切三摩地门本性亦无缚无脱。一切陀罗尼门本性无缚无脱则非一切陀罗尼门，一切三摩地门本性亦无缚无脱则非一切三摩地门。何以故？一切陀罗尼门、一切三摩地门毕竟净故。

「善现！极喜地本性无缚无脱，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性亦无缚无脱。极喜地本性无缚无脱则非极喜地，离垢地乃至法云地本性亦无缚无脱则非离垢地乃至法云地。何以故？极喜地乃至法云地毕竟净故。

「善现！五眼本性无缚无脱，六神通本性亦无缚无脱。五眼本性无缚无脱则非五眼，六神通本性亦无缚无脱则非六神通。何以故？五眼、六神通毕竟净故。

「善现！佛十力本性无缚无脱，四无所畏、四无碍解、十八不共法本性亦无缚无脱。佛十力本性无缚无脱则非佛十力，四无所畏乃至十八不共法本性亦无缚无脱则非四无所畏乃至十八不共法。何以故？佛十力乃至十八不共法毕竟净故。

「善现！大慈本性无缚无脱，大悲、大喜、大舍本性亦无缚无脱。大慈本性无缚无脱则非大慈，大悲、大喜、大舍本性亦无缚无脱则非大悲、大喜、大舍。何以故？大慈乃至大舍毕竟净故。

「善现！无忘失法本性无缚无脱，恒住舍性本性亦无缚无脱。无忘失法本性无缚无脱则非无忘失法，恒住舍性本性亦无缚无脱则非恒住舍性。何以故？无忘失法、恒住舍性毕竟净故。

「善现！一切智本性无缚无脱，道相智、一切相智本性亦无缚无脱。一切智本性无缚无脱则非一切智，道相智、一切相智本性亦无缚无脱则非道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一

切相智毕竟净故。

「善现！三十二大士相本性无缚无脱，八十随好本性亦无缚无脱。三十二大士相本性无缚无脱则非三十二大士相，八十随好本性亦无缚无脱则非八十随好。何以故？三十二大士相、八十随好毕竟净故。

「善现！预流果本性无缚无脱，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性亦无缚无脱。预流果本性无缚无脱则非预流果，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性亦无缚无脱则非一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？预流果乃至独觉菩提毕竟净故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行本性无缚无脱，诸佛无上正等菩提本性亦无缚无脱。一切菩萨摩訶萨行本性无缚无脱则非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提本性亦无缚无脱则非诸佛无上正等菩提。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提毕竟净故。

「善现！世间法本性无缚无脱，出世间法本性亦无缚无脱。世间法本性无缚无脱则非世间法，出世间法本性亦无缚无脱则非出世间法。何以故？世间、出世间法毕竟净故。

「善现！有漏法本性无缚无脱，无漏法本性亦无缚无脱。有漏法本性无缚无脱则非有漏法，无漏法本性亦无缚无脱则非无漏法。何以故？有漏、无漏法毕竟净故。

「善现！有为法本性无缚无脱，无为法本性亦无缚无脱。有为法本性无缚无脱则非有为法，无为法本性亦无缚无脱则非无为法。何以故？有为法、无为法毕竟净故。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而于有情及诸法性都无所得。何以故？以诸有情及一切法不可得故。

「复次，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所住为方便故，住一切法无所得中，谓以无所住为方便故，住色空；以无所住为方便故，住受、想、行、识空。以无所住为方便故，住眼处空；以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意处空。以无所住为方便故，住色处空；以无所住为方便故，住声、香、味、触、法处空。以无所住为方便故，住眼界空；以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意识界空。以无所住为方便故，住色界空；以无所住为方便故，住声、香、味、触、法界空。以无所住为方便故，住眼识界空；以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意识界空。以无所住为方便故，住眼触空；以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意触空。以无所住为方便故，住眼触为缘所生诸受空；以无所住为方便故，住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空。以无所住为方便故，住地界空；以无所住为方便故，住水、火、风、空、识界空。以无所住为方便故，住因缘空；以无所住为方便故，住等无间缘、所缘缘、增上缘空。以无所住为方便故，住从诸缘所生法空。以无所住为方便故，住无明空；以无所住为方便故，住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空。以无所住为方便故，住布施波罗蜜多空；以无所住为方便故，住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空。以无所住为方便故，住四静虑空；以无所住为方便故，住四无量、四无色定空。以无所住为方便故，住四念住空；以无所住为方便故，住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空。以无所住为方便故，住空解脱门空；以无所住为方便故，住无相、无愿解脱门空。以无所住为方便故，住内空空；以无所住为方便故，住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自

相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空。以无所住为方便故，住苦圣谛空；以无所住为方便故，住集、灭、道圣谛空。以无所住为方便故，住八解脱空；以无所住为方便故，住八胜处、九次第定、十遍处空。以无所住为方便故，住一切陀罗尼门空；以无所住为方便故，住一切三摩地门空。以无所住为方便故，住极喜地空；以无所住为方便故，住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空。以无所住为方便故，住五眼空；以无所住为方便故，住六神通空。以无所住为方便故，住佛十力空；以无所住为方便故，住四无所畏、四无碍解、十八不共法空。以无所住为方便故，住大慈空；以无所住为方便故，住大悲、大喜、大舍空。以无所住为方便故，住无忘失法空；以无所住为方便故，住恒住舍性空。以无所住为方便故，住一切智空；以无所住为方便故，住道相智、一切相智空。以无所住为方便故，住三十二大士相空；以无所住为方便故，住八十随好空。以无所住为方便故，住预流果空；以无所住为方便故，住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空。以无所住为方便故，住一切菩萨摩訶萨行空；以无所住为方便故，住诸佛无上正等菩提空。以无所住为方便故，住世间法空；以无所住为方便故，住出世间法空。以无所住为方便故，住有漏法空；以无所住为方便故，住无漏法空。以无所住为方便故，住有为法空；以无所住为方便故，住无为法空。

「善现！色无所住，受、想、行、识亦无所住；色空无所住，受、想、行、识空亦无所住。何以故？善现！色无自性不可得，受、想、行、识亦无自性不可得，色空无自性不可得，受、想、行、识空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！眼处无所住，耳、鼻、舌、身、意处亦无所住；眼处空无所住，耳、鼻、舌、身、意处空亦无所住。何以故？善现！眼处无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦无自性不可得，眼处空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意处空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！色处无所住，声、香、味、触、法处亦无所住；色处空无所住，声、香、味、触、法处空亦无所住。何以故？善现！色处无自性不可得，声、香、味、触、法处亦无自性不可得，色处空无自性不可得，声、香、味、触、法处空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！眼界无所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所住；眼界空无所住，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无所住。何以故？善现！眼界无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无自性不可得，眼界空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！色界无所住，声、香、味、触、法界亦无所住；色界空无所住，声、香、味、触、法界空亦无所住。何以故？善现！色界无自性不可得，声、香、味、触、法界亦无自性不可得，色界空无自性不可得，声、香、味、触、法界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！眼识界无所住，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所住；眼识界空无所住，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无所住。何以故？善现！眼识界无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无自性不可得，眼识界空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意识界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！眼触无所住，耳、鼻、舌、身、意触亦无所住；眼触空无所住，耳、鼻、舌、身、意触空亦无所住。何以故？善现！眼触无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦无自性不可得，眼触空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！眼触为缘所生诸受无所住，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所住；眼触为缘所生诸受空无所住，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空亦无所住。何以故？善现！眼触为缘所生诸受无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受 ㊄㊄㊄㊄㊄ 亦无自性不可得，眼触为缘所生诸受空无自性不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！地界无所住，水、火、风、空、识界亦无所住；地界空无所住，水、火、风、空、识界空亦无所住。何以故？善现！地界无自性不可得，水、火、风、空、识界亦无自性不可得，地界空无自性不可得，水、火、风、空、识界空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！因缘无所住，等无间缘、所缘缘、增上缘亦无所住；因缘空无所住，等无间缘、所缘缘、增上缘空亦无所住。何以故？善现！因缘无自性不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘亦无自性不可得，因缘空无自性不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！从诸缘所生法无所住，从诸缘所生法空亦无所住。何以故？善现！从诸缘所生法无自性不可得，从诸缘所生法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！无明无所住，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无所住；无明空无所住，行乃至老死愁叹苦忧恼空亦无所住。何以故？善现！无明无自性不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼亦无自性不可得，无明空无自性不可得，行乃至老死愁叹苦忧恼空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！布施波罗蜜多无所住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所住；布施波罗蜜多空无所住，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦无所住。何以故？善现！布施波罗蜜多无自性不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无自性不可得，布施波罗蜜多空无自性不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！四静虑无所住，四无量、四无色定亦无所住；四静虑空无所住，四无量、四无色定（别本有一「空」字）亦无所住。何以故？善现！四静虑无自性不可得，四无量、四无色定亦无自性不可得，四静虑空无自性不可得，四无量、四无色定空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！四念住无所住，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无所住；四念住空无所住，四正断乃至八圣道支空亦无所住。何以故？善现！四念住无自性不可得，四正断乃至八圣道支亦无自性不可得，四念住空无自性不可得，四正断乃至八圣道支空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！空解脱门无所住，无相、无愿解脱门亦无所住；空解脱门空无所住，无相、无愿解脱门空亦无所住。何以故？善现！空解脱门无自性不可得，无相、无愿解脱门亦无自性不可得，空解脱门空无自性不可得，无相、无愿解脱门空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！内空无所住，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际

空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无所住；内空空无所住，外空乃至无性自性空空亦无所住。何以故？善现！内空无自性不可得，外空乃至无性自性空亦无自性不可得，内空空无自性不可得，外空乃至无性自性空空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！苦圣谛无所住，集、灭、道圣谛亦无所住；苦圣谛空无所住，集、灭、道圣谛空亦无所住。何以故？善现！苦圣谛无自性不可得，集、灭、道圣谛亦无自性不可得，苦圣谛空无自性不可得，集、灭、道圣谛空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！八解脱无所住，八胜处、九次第定、十遍处亦无所住；八解脱空无所住，八胜处、九次第定、十遍处空亦无所住。何以故？善现！八解脱无自性不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦无自性不可得，八解脱空无自性不可得，八胜处、九次第定、十遍处空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！一切陀罗尼门无所住，一切三摩地门亦无所住；一切陀罗尼门空无所住，一切三摩地门空亦无所住。何以故？善现！一切陀罗尼门无自性不可得，一切三摩地门亦无自性不可得，一切陀罗尼门空无自性不可得，一切三摩地门空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！极喜地无所住，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无所住；极喜地空无所住，离垢地乃至法云地空亦无所住。何以故？善现！极喜地无自性不可得，离垢地乃至法云地亦无自性不可得，极喜地空无自性不可得，离垢地乃至法云地空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！五眼无所住，六神通亦无所住；五眼空无所住，六神通空亦无所住。何以故？善现！五眼无自性不可得，六神通亦无自性不可得，五眼空无自性不可得，六神通空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！佛十力无所住，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无所住；佛十力空无所住，四无所畏、四无碍解、十八不共法空亦无所住。何以故？善现！佛十力无自性不可得，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无自性不可得，佛十力空无自性不可得，四无所畏、四无碍解、十八不共法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！大慈无所住，大悲、大喜、大舍亦无所住；大慈空无所住，大悲、大喜、大舍空亦无所住。何以故？善现！大慈无自性不可得，大悲、大喜、大舍亦无自性不可得，大慈空无自性不可得，大悲、大喜、大舍空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！无忘失法无所住，恒住舍性亦无所住、无忘失法空无所住，恒住舍性空亦无所住。何以故？善现！无忘失法无自性不可得，恒住舍性亦无自性不可得，无忘失法空无自性不可得，恒住舍性空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！一切智无所住，道相智、一切相智亦无所住；一切智空无所住，道相智、一切相智空亦无所住。何以故？善现！一切智无自性不可得，道相智、一切相智亦无自性不可得，一切智空无自性不可得，道相智、一切相智空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现！三十二大士相无所住，八十随好亦无所住，三十二大士相空无所住，八十随好空亦无所住。何以故？善现！三十二大士相无自性不可得，八十随好亦无自性不可得，三十二大士相空无自性不可得，八十随好空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。」

「善现！预流果无所住，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无所住；预流果空无所住，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空亦无所住。何以故？善现！预流果无自性不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无自性不可得，预流果空无自性不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行无所住，诸佛无上正等菩提亦无所住；一切菩萨摩訶萨行空无所住，诸佛无上正等菩提空亦无所住。何以故？善现！一切菩萨摩訶萨行无自性不可得，诸佛无上正等菩提亦无自性不可得，一切菩萨摩訶萨行空无自性不可得，诸佛无上正等菩提空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。」

「善现！世间法无所住，出世间法亦无所住；世间法空无所住，出世间法空亦无所住。何以故？善现！世间法无自性不可得，出世间法亦无自性不可得，世间法空无自性不可得，出世间法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。」

「善现！有漏法无所住，无漏法亦无所住；有漏法空无所住，无漏法空亦无所住。何以故？善现！有漏法无自性不可得，无漏法亦无自性不可得，有漏法空无自性不可得，无漏法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。」

「善现！有为法无所住，无为法亦无所住；有为法空无所住，无为法空亦无所住。何以故？善现！有为法无自性不可得，无为法亦无自性不可得，有为法空无自性不可得，无为法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。」

「善现！非无性法住无性法，非有性法住有性法，非无性法住有性法，非有性法住无性法；非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。何以故？是一切法皆不可得，不可得法当何所住？如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以是诸空修遣诸法，亦能如实说示有情。」

「善现！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，于佛、菩萨、独觉、声闻一切圣众皆无过失。何以故？诸佛、菩萨、独觉、声闻一切圣众，于是法性皆能随觉，既随觉已，为诸有情无倒宣说，虽为有情宣说诸法，而于法性无转无越。何以故？善现！诸法实性即是法界、真如、实际，如是法界、真如、实际皆不可转、不可越故。所以者何？如是法界、真如、实际，皆无自性而可转越。」

大般若波罗蜜多经卷第三百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸功德相品第六十八之五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若真法界、真如、实际无转越者，色与法界、真如、实际为有异不？受、想、行、识与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！眼处与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意处与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！色处与法界、真如、实际为有异不？声、香、味、触、法处与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！眼界与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、眼界与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！色界与法界、真如、实际为有异不？声、香、味、触、法界与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！眼识界与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意识界与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！眼触与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意触与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！眼触为缘所生诸受与法界、真如、实际为有异不？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！地界与法界、真如、实际为有异不？水、火、风、空、识界与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！因缘与法界、真如、实际为有异不？等无间缘、所缘缘、增上缘与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！从诸缘所生法与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！无明与法界、真如、实际为有异不？行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！布施波罗蜜多与法界、真如、实际为有异不？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！四静虑与法界、真如、实际为有异不？四无量、四无色定与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！四念住与法界、真如、实际为有异不？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！空解脱门与法界、真如、实际为有异不？无相、无愿解脱门与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！内空与法界、真如、实际为有异不？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！苦圣谛与法界、真如、实际为有异不？集、灭、道圣谛与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！八解脱与法界、真如、实际为有异不？八胜处、九次第定、十遍处与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！一切陀罗尼门与法界、真如、实际为有异不？一切三摩地门与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！极喜地与法界、真如、实际为有异不？离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！五眼与法界、真如、实际为有异不？六神通与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！佛十力与法界、真如、实际为有异不？四无所畏、四无碍解、十八不共法与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！大慈与法界、真如、实际为有异不？大悲、大喜、大舍与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！无忘失法与法界、真如、实际为有异不？恒住舍性与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！一切智与法界、真如、实际为有异不？道相智、一切相智与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！三十二大士相与法界、真如、实际为有异不？八十随好与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！预流果与法界、真如、实际为有异不？一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行与法界、真如、实际为有异不？诸佛无上正等菩提与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！世间法与法界、真如、实际为有异不？出世间法与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！有漏法与法界、真如、实际为有异不？无漏法与法界、真如、实际为有异不？」

「世尊！有为法与法界、真如、实际为有异不？无为法与法界、真如、实际为有异不？」

佛言：「不也！善现！色不异法界、真如、实际，受、想、行、识亦不异法界、真如、实际。」

「善现！眼处不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意处亦不异法界、真如、实际。」

「善现！色处不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法处亦不异法界、真如、实际。」

「善现！眼界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际。」

「善现！色界不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法界亦不异法界、真如、实际。」

「善现！眼识界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际。」

「善现！眼触不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触亦不异法界、真如、实际。」

「善现！眼触为缘所生诸受不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不异法界、真如、实际。」

「善现！地界不异法界、真如、实际，水、火、风、空、识界亦不异法界、真如、实际。」

「善现！因缘不异法界、真如、实际，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不异法界、真如、实际。」

「善现！从诸缘所生法不异法界、真如、实际。」

「善现！无明不异法界、真如、实际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不异法界、真如、实际。」

「善现！布施波罗蜜多不异法界、真如、实际，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不异法界、真如、实际。」

「善现！四静虑不异法界、真如、实际，四无量、四无色定亦不异法界、真如、实际。」

「善现！四念住不异法界、真如、实际，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不异法界、真如、实际。」

「善现！空解脱门不异法界、真如、实际，无相、无愿解脱门亦不异法界、真如、实际。」

「善现！内空不异法界、真如、实际，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不异法界、真如、实际。」

「善现！苦圣谛不异法界、真如、实际，集、灭、道圣谛亦不异法界、真如、实际。」

「善现！八解脱不异法界、真如、实际，八胜处、九次第定、十遍处亦不异法界、真如、实际。」

「善现！一切陀罗尼门不异法界、真如、实际，一切三摩地门亦不异法界、真如、实际。」

「善现！极喜地不异法界、真如、实际，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不异法界、真如、实际。」

「善现！五眼不异法界、真如、实际，六神通亦不异法界、真如、实际。」

「善现！佛十力不异法界、真如、实际，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦不异法界、真如、实际。」

「善现！大慈不异法界、真如、实际，大悲、大喜、大舍亦不异法界、真如、实际。」

「善现！无忘失法不异法界、真如、实际，恒住舍性亦不异法界、真如、实际。」

「善现！一切智不异法界、真如、实际，道相智、一切相智亦不异法界、真如、实际。」

「善现！三十二大士相不异法界、真如、实际，八十随好亦不异法界、真如、实际。」

「善现！预流果不异法界、真如、实际，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不异法界、真如、实际。」

「善现！一切菩萨摩訶萨行不异法界、真如、实际，诸佛无上正等菩提亦不异法界、真如、实际。」

「善现！世间法不异法界、真如、实际，出世间法亦不异法界、真如、实际。」

「善现！有漏法不异法界、真如、实际，无漏法亦不异法界、真如、实际。」

「善现！有为法不异法界、真如、实际，无为法亦不异法界、真如、实际。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！若色不异法界、真如、实际，受、想、行、识亦不异法界、真如、实际；世尊！若眼处不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意处亦不异法界、真如、实际；世尊！若色处不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法处亦不异法界、真如、实际；世尊！若眼界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际；世尊！若色界不异法界、真如、实际，声、香、味、触、法界亦不异法界、真如、实际；世尊！若眼识界不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意识界亦不异法界、真如、实际；世尊！若眼触不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触亦不异法界、真如、实际；世尊！若眼触为缘所生诸受不异法界、真如、实际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不异法界、真如、实际；世尊！若地界不异法界、真如、实际，水、火、风、空、识界亦不异法界、真如、实际；世尊！若因缘不异法界、真如、实际，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不异法界、真如、实际；世尊！若从诸缘所生法不异法界、真如、实际；世尊！若无明不异法界、真如、实际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不异法界、真如、实际；世尊！若布施波罗蜜多不异法界、真如、实

际，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不异法界、真如、实际；世尊！若四静虑不异法界、真如、实际，四无量、四无色定亦不异法界、真如、实际；世尊！若四念住不异法界、真如、实际，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不异法界、真如、实际；世尊！若空解脱门不异法界、真如、实际，无相、无愿解脱门亦不异法界、真如、实际；世尊！若内空不异法界、真如、实际，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不异法界、真如、实际；世尊！若苦圣谛不异法界、真如、实际，集、灭、道圣谛亦不异法界、真如、实际；世尊！若八解脱不异法界、真如、实际，八胜处、九次第定、十遍处亦不异法界、真如、实际；世尊！若一切陀罗尼门不异法界、真如、实际，一切三摩地门亦不异法界、真如、实际；世尊！若极喜地不异法界、真如、实际，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不异法界、真如、实际；世尊！若五眼不异法界、真如、实际，六神通亦不异法界、真如、实际；世尊！若佛十力不异法界、真如、实际，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦不异法界、真如、实际；世尊！若大慈不异法界、真如、实际，大悲、大喜、大舍亦不异法界、真如、实际；世尊！若无忘失法不异法界、真如、实际，恒住舍性亦不异法界、真如、实际；世尊！若一切智不异法界、真如、实际，道相智、一切相智亦不异法界、真如、实际；世尊！若三十二大士相不异法界、真如、实际，八十随好亦不异法界、真如、实际；世尊！若预流果不异法界、真如、实际，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不异法界、真如、实际；世尊！若一切菩萨摩訶萨行不异法界、真如、实际，诸佛无上正等菩提亦不异法界、真如、实际；世尊！若世间法不异法界、真如、实际，出世间法亦不异法界、真如、实际；世尊！若有漏法不异法界、真如、实际，无漏法亦不异法界、真如、实际；世尊！若有为法不异法界、真如、实际，无为法亦不异法界、真如、实际者，云何世尊安立黑法感黑异熟，所谓地狱、傍生、鬼界？安立白法感白异熟，所谓人、天？安立黑白法感黑白异熟，所谓一分傍生、鬼界及一分人？安立非黑非白法感非黑非白异熟，所谓预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提？」

佛言：「善现！依世俗谛，安立如是因果差别，不依胜义，胜义谛中不可说有因果差别。所以者何？善现！胜义谛中一切法性不可分别、无说无示，云何当有因果差别？」

「善现！胜义谛中色无生无灭、无染无净，受、想、行、识亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中眼处无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意处亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中色处无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法处亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中眼界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意识界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中色界无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中眼识界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意识界亦无生无灭、无染无

净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中眼触无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中地界无生无灭、无染无净，水、火、风、空、识界亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中因缘无生无灭、无染无净，等无间缘、所缘缘、增上缘亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中从诸缘所生法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中无明无生无灭、无染无净，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中布施波罗蜜多无生无灭、无染无净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中四静虑无生无灭、无染无净，四无量、四无色定亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中四念住无生无灭、无染无净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中空解脱门无生无灭、无染无净，无相、无愿解脱门亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中内空无生无灭、无染无净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中苦圣谛无生无灭、无染无净，集、灭、道圣谛亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中八解脱无生无灭、无染无净，八胜处、九次第定、十遍处亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中一切陀罗尼门无生无灭、无染无净，一切三摩地门亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中极喜地无生无灭、无染无净，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。

「善现！胜义谛中五眼无生无灭、无染无净，六神通亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中佛十力无生无灭、无染无净，四无所畏、四无碍解、十八不共法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中大慈无生无灭、无染无净，大悲、大喜、大舍亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中无忘失法无生无灭、无染无净，恒住舍性亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中三十二大士相无生无灭、无染无净，八十随好亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中预流果无生无灭、无染无净，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中一切菩萨摩訶萨行无生无灭、无染无净，诸佛无上正等菩提亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中世间法无生无灭、无染无净，出世间法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中有漏法无生无灭、无染无净，无漏法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

「善现！胜义谛中有为法无生无灭、无染无净，无为法亦无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！若依世俗谛故，安立因果差别，不依胜义谛者，则一切愚夫异生皆应有预流果、或应有一来果、或应有不还果、或应有阿罗汉果、或应有独觉菩提、或应有阿耨多罗三藐三菩提？」

佛告善现：「于汝意云何？一切愚夫异生为如实知世俗谛及胜义谛不？若如实知，彼应有预流果、或应有一来果、或应有不还果、或应有阿罗汉果、或应有独觉菩提、或应有阿耨多罗三藐三菩提。然诸愚夫异生不如实知世俗谛及胜义谛，无圣道、无修圣道，彼云何有圣果差别？唯诸圣者能如实知世俗谛及胜义谛，有圣道、有修圣道，是故得有圣果差别。」

具寿善现白佛言：「世尊！若修圣道，得圣果不？」

佛言：「不也！善现！非修圣道能得圣果，亦非不修圣道能得圣果，非离圣道能得圣果，亦非

住圣道中能得圣果。何以故？善现！胜义谛中道及道果不可得故。如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情安立圣果种种差别，而不分别如是圣果在有为界或无为界安立差别。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若不分别如是圣果在有为界或无为界安立差别，云何世尊说断三结名预流果，薄欲贪、嗔名一来果，断顺下分五结永尽名不还果，断顺上分五结永尽名阿罗汉果，令所有集法皆成灭法名独觉菩提，永断一切习气相续名为无上正等菩提？世尊！我云何知佛所说义，谓不分别如是圣果在有为界或无为界安立差别？」

佛告善现：「汝意云何？所说预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，如是圣果为是有为、为是无为？」

善现答言：「如是圣果皆是无为，非是有为。」

佛告善现：「无为法中有分别不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「汝意云何？若善男子、善女人等，通达一切有为、无为皆同一相，所谓无相，是善男子、善女人等当于尔时，颇于诸法有所分别此是有为或无为不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而不分别说法相，谓内空故、或外空故、或内外空故、或空空故、或大空故、或胜义空故、或有为空故、或无为空故、或毕竟空故、或无际空故、或散空故、或无变异空故、或本性空故、或自相空故、或共相空故、或一切法空故、或不可得空故、或无性空故、或自性空故、或无性自性空故。」

「善现！是菩萨摩訶萨自于诸法无所执著，亦能教他于诸法中无所执著，谓于布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若于四静虑、四无量、四无色定，若于四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若于内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若于真如乃至不思議界，若于苦、集、灭、道圣谛，若于空、无相、无愿解脱门，若于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若于一切陀罗尼门、三摩地门，若于菩萨十地，若于五眼、六神通，若于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若于无忘失法、恒住舍性，若于一切智、道相智、一切相智等皆无执著，无执著故于一切处皆得无碍。」

「如诸如来、应、正等觉所变化者，虽行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行四静虑、四无量、四无色定，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行真如乃至不思議界，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行苦、集、灭、道圣谛，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽

行空、无相、无愿解脱门，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行一切陀罗尼门、一切三摩地门，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行菩萨十地，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行五眼、六神通，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行无忘失法、恒住舍性，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故；虽行一切智、道相智、一切相智等，而于彼果不受不著，唯为有情般涅槃故。善现！菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，于一切法若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，皆无所住亦无所碍。何以故？善达诸法如实相故。」

初分诸法平等品第六十九之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法善达实相？」

佛言：「善现！如诸如来、应、正等觉所变化者，不行于贪，不行于嗔，不行于痴；不行于色，亦不行于受、想、行、识；不行于眼处，亦不行于耳、鼻、舌、身、意处；不行于色处，亦不行于声、香、味、触、法处；不行于眼界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于眼识界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于眼触，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触；不行于眼触为缘所生诸受，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不行于地界，亦不行于水、火、风、空、识界；不行于因缘，亦不行于等无间缘、所缘缘、增上缘；不行于从诸缘所生法；不行于无明，亦不行于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不行于布施波罗蜜多，亦不行于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行于四静虑，亦不行于四无量、四无色定；不行于四念住，亦不行于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行于空解脱门，亦不行于无相、无愿解脱门；不行于内空，亦不行于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行于真如乃至不思議界；不行于苦圣谛，亦不行于集、灭、道圣谛；不行于八解脱，亦不行于八胜处、九次第定、十遍处；不行于一切陀罗尼门，亦不行于一切三摩地门；不行于极喜地，亦不行于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行于五眼，亦不行于六神通；不行于佛十力，亦不行于四无所畏、四无碍解、十八不共法；不行于大慈，亦不行于大悲、大喜、大舍；不行于无忘失法，亦不行于恒住舍性；不行于一切智，亦不行于道相智、一切相智；不行于三十二大士相，亦不行于八十随好；不行于预流果，亦不行于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不行于一切菩萨摩訶萨行，亦不行于诸佛无上正等菩提；不行于内法，亦不行于外法；不行于睡眠，亦不行于缠；不行于世间法，亦不行于出世间法；不行于有漏法，亦不行于无漏法；不行于有为法，亦不行于无为法；不行于道，亦不行于道果。」

「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，于一切法都无所行，是为善达诸法实相，谓于法性无所分别。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉所变化者现修圣道？」

佛告善现：「彼诸如来、应、正等觉所变化者，依修圣道不染不净，亦不轮回五趣生死。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，通达诸法皆无实事？」

佛告善现：「于意云何？彼诸如来、应、正等觉所变化者为有实事，依斯实事有染有净，及有轮回五趣事不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！非诸如来、应、正等觉所变化者有少实事，非依彼事有染有净，亦无轮回五趣生死。」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法善达实相亦复如是，通达诸法都无实事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！为一切色皆如化不？一切受、想、行、识亦如化不？一切眼处皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意处亦如化不？一切色处皆如化不？一切声、香、味、触、法处亦如化不？一切眼界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意界亦如化不？一切色界皆如化不？一切声、香、味、触、法界亦如化不？一切眼识界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意识界亦如化不？一切眼触皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意触亦如化不？一切眼触为缘所生诸受皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦如化不？一切地界皆如化不？一切水、火、风、空、识界亦如化不？一切因缘皆如化不？一切等无间缘、所缘缘、增上缘亦如化不？一切从缘所生诸法皆如化不？一切无明皆如化不？一切行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦如化不？如是乃至一切世间法皆如化不？一切出世间（别本或无「间」字）法亦如化不？一切有漏法皆如化不？一切无漏法亦如化不？一切有为法皆如化不？一切无为法亦如化不？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法皆如化。」

大般若波罗蜜多经卷第三百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸法平等品第六十九之二

时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆如化者，诸所变化皆无实色，亦无实受、想、行、识；诸所变化皆无实眼处，亦无实耳、鼻、舌、身、意处；诸所变化皆无实色处，亦无实声、香、味、触、法处；诸所变化皆无实眼界，亦无实耳、鼻、舌、身、意界；诸所变化皆无实色界，亦无实声、香、味、触、法界；诸所变化皆无实眼识界，亦无实耳、鼻、舌、身、意识界；诸所变化皆无实眼触，亦无实耳、鼻、舌、身、意触；诸所变化皆无实眼触为缘所生诸受，亦无实耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；诸所变化皆无实地界，亦无实水、火、风、空、识界；诸所变化皆无实因缘，亦无实等无间缘、所缘缘、增上缘；诸所变化皆无实从缘所生诸法；诸所变化皆无实无明，亦无实行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；诸所变化皆无实世间法，亦无实出世间（别本或无「间」字）法；诸所变化皆无实有漏法，亦无实无漏法；诸所变化皆无实有为法，亦无实无为法；诸所变化皆无实杂染法，亦无实清净法；诸所变化皆无实轮回五趣生死，亦无实解脱五趣生死，云何菩萨摩訶萨于诸有情有胜土用？」

佛告善现：「于意云何？诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有情可脱地狱、傍生、鬼界、人、天趣不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，不见有情可脱三界。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨于一切法知见通达皆如幻化、都非实有。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于一切法知见通达皆如幻化、都非实有，菩萨摩訶萨为何事故修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？为何事故修行四静虑、四无量、四无色定？为何事故修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？为何事故修行空、无相、无愿解脱门？为何事故修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？为何事故修行一切陀罗尼门、一切三摩地门？为何事故修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？为何事故修行五眼、六神通？为何事故修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法？为何事故修行无忘失法、恒住舍性？为何事故修行一切智、道相智、一切相智？为何事故修行一切菩萨摩訶萨行？为何事故修行诸佛无上正等菩提？为何事故严净佛土？为何事故成熟有情？」

佛告善现：「若诸有情于一切法能自了知皆如幻化、都非实有，则菩萨摩訶萨不应无数劫为诸有情行菩萨道。以诸有情于一切法自不能知皆如幻化、都非实有，是故菩萨摩訶萨于无数劫为诸有情行菩萨道。复次，善现！若菩萨摩訶萨于一切法不如实知皆如幻化、都非实有，则不应无数劫为诸有情修菩萨行，严净佛土、成熟有情，以菩萨摩訶萨于一切法如实了知皆如幻化、都非实有故，无数劫为诸有情修菩萨行，严净佛土、成熟有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法如梦、如幻、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，所化有情住在何处，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多拔济令出？」

佛告善现：「所化有情住在名、相虚妄分别，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从彼名、相虚妄分别拔济令出。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何谓为名？何谓为相？」

佛言：「善现！名皆是客，皆是假立，皆属施設，谓此名色，此名受、想、行、识；此名眼处，此名耳、鼻、舌、身、意处；此名色处，此名声、香、味、触、法处；此名眼界，此名耳、鼻、舌、身、意识界；此名色界，此名声、香、味、触、法界；此名眼识界，此名耳、鼻、舌、身、意识界；此名男，此名女；此名小，此名大；此名地狱，此名傍生，此名鬼界，此名人，此名天；此名世间法，此名出世法；此名有漏法，此名无漏法；此名有为法，此名无为法；此名预流果，此名一来果，此名不还果，此名阿罗汉果，此名独觉菩提；此名一切菩萨摩訶萨行，此名诸佛无上正等菩提；此名异生，此名声闻，此名独觉，此名菩萨，此名如来。」

「善现！如是等一切名皆是假立，为表诸义施設诸名故，一切名皆非实有。诸有为法亦但有名，由此无为亦非实有，愚夫异生于中妄执，菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧教令远离，作如是言：『名是分别妄想所起，亦是众缘和合假立，汝等不应于中执著，名无实事自性皆空，非有智者执著空法。』如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧为诸有情说离名法。」

「善现！是谓为名。云何为相？」

「善现！相有二种，愚夫异生于中执著。何等为二？一者、色相。二者、无色相。何谓色相？善现！诸所有色，若过去若未来若现在、若内若外、若粗若细、若劣若胜、若远若近，于此刹那诸空法中，愚夫异生分别执著，是名色相。何谓无色相？善现！谓诸所有无色法中，愚夫异生取相分别生诸烦恼，是名无色相。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧教诸有情远离二相，复教安住无相界中，虽教安住无相界中，而不令其堕二边执，谓此是相、此是无相。如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧令诸有情远离众相，住无相界而不（别本有作「无」者）执著。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法但有名、相，所有名、相皆是假立分别所起，非实有性，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法能自增进，亦能令他增进善法、由自善法得增进故，能令诸地渐次圆满，亦能安立诸有情类，随其所应得三乘果？」

佛告善现：「若诸法中少有实事，非但假立有名、相者，则菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于善法不自增进，亦不令他增进善法。」

「善现！以诸法中无少实事，但有假立诸名及相，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无相为方便，能圆满般若波罗蜜多；以无相为方便，能圆满静虑波罗蜜多；以无相为方便，能圆满精进波罗蜜多；以无相为方便，能圆满安忍波罗蜜多；以无相为方便，能圆满净戒波罗蜜多；以无相为方便，能圆满布施波罗蜜多；以无相为方便，能圆满四静虑、四无量、四无色定；以无相为方便，能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；以无相为方便，能圆满

空、无相、无愿解脱门；以无相为方便，能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；以无相为方便，能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；以无相为方便，能圆满苦、集、灭、道圣谛；以无相为方便，能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；以无相为方便，能圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门；以无相为方便，能圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；以无相为方便，能圆满五眼、六神通；以无相为方便，能圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；以无相为方便，能圆满无忘失法、恒住舍性；以无相为方便，能圆满一切智、道相智、一切相智；以无相为方便，于诸善法自圆满已，亦能令他圆满善法。

「如是，善现！以一切法无少实事，但有假立诸名及相，诸菩萨摩訶萨于中不起颠倒执著，于诸善法能自增进，亦能令他增进善法。

「复次，善现！若诸法中有毛端量实法相者，则菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不应觉知无相、无念，亦无作意，无漏性已，证得无上正等菩提，安立有情于无漏法。何以故？善现！诸无漏法皆无相、无念、无作意故。

「如是，善现！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立有情于无漏法，乃名真实饶益他事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法真无漏性无相、无念亦无作意，何缘世尊当（别本有作「尝」者）如是数：此是世间法，此是出世法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是有罪法，此是无罪法；此是有诤法，此是无诤法；此是流转法，此是还灭法；此是共法，此是不共法；此是声闻法，此是独觉法；此是菩萨法，此是如来法耶？」

佛告善现：「于意云何？世间等法与无相等无漏法性为有异不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于意云何？声闻等法与无相等无漏法性为有异不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「世间等法岂不即是无相、念等无漏法性？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善现：「若预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若诸菩萨摩訶萨法、若佛无上正等菩提，岂不即是无相、念等无漏法性？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛言：「善现！由此因缘，当知一切法皆是无相等。

「善现！菩萨摩訶萨学一切法皆是无相、无念、无作意时，常能增益所行善法，所谓布施、净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若空、无相、无愿解脱门，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若一切陀罗尼门、一切三摩地门，若极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大舍，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，诸如是等一切佛法，皆由学无相、无念、无作意而得增益。所以者何？善现？菩萨摩訶萨除空、无相、无愿解脱门，更无余要所应学法。何以故？善现！三解脱门能摄一切妙善法故。所以者何？善现！空解脱门观一切法自相皆空，无相解脱门观一切法远离诸相，无愿解脱门观一切法远离所愿，由此三门能摄一切殊胜善法，离此三门所应修习殊胜善法不生长故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学五蕴，亦能学十二处，亦能学十八界，亦能学六界，亦能学四圣谛，亦能学四缘，亦能学从缘所生诸法，亦能学十二缘起，亦能学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦能学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，亦能学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦能学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能学四静虑、四无量、四无色定，亦能学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能学一切陀罗尼门、一切三摩地门，亦能学五眼、六神通，亦能学如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，亦能学大慈、大悲、大喜、大舍，亦能学无忘失法、恒住舍性，亦能学一切智、道相智、一切相智，亦能学严净佛土、成熟有情，亦能学诸余无量无边佛法。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学五蕴？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色、受、想、行、识，是为能学五蕴。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色相，如实知色生，如实知色灭，如实知色真如，是为如实知色。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色相？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色毕竟有孔、毕竟有隙，犹如聚沫性不坚固。善现！是名如实知色相。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色生？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现！是名如实知色生。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色灭？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现！是名如实知色灭。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色真如？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现！是名如实知色真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受相，如实知受生，如实知受灭，如实知受真如，是为如实知受。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受相？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受毕竟如痛、毕竟如箭，犹若浮泡虚伪不住、速起速灭。善现！是名如实知受相。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受生？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现！是名如实知受生。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受灭？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现！是名如实知受灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受真如？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知受真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现！是名如实知受真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想相，如实知想生，如实知想灭，如实知想真如，是为如实知想。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想相？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想犹如阳焰水不可得，虚妄渴爱而起是想，假施设有，发假言说。善现！是名如实知想相。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想生？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现！是名如实知想生。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想灭？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现！是名如实知想灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想真如？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知想真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现！是名如实知想真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行相，如实知行生，如实知行灭，如实知行真如，是为如实知行。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行相？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行犹若芭蕉，叶叶析除实不可得，明、无明等众缘所成，业、烦恼等和合假立。善现！是名如实知行相。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行生？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现！是名如实知行生。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行灭？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现！是名如实知行灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行真如？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知行真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现！是名如实知行真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识相，如实知识生，如实知识灭，如实知识真如，是为如实知识。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识相？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识犹如幻事，众缘和合假施设有，实不可得，谓如幻师或彼弟子，于四衢道幻作四军，所谓象军、马军、车军、步军，或复幻作诸余色类，相虽似有而无其实，识亦如是实不可得。善现！是名如实知识相。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识生？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识来无所从、去无所趣，虽无来无去而生法相应。善现！是名如实知识生。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识灭？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识来无所从、去无所趣，虽无来无去而灭法相应。善现！是名如实知识灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识真如？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知识真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。善现！是名如实知识真如。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色色自性空，如实知受受自性空，如实知想想自性空，如实知行行自性空，如实知识识自性空。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学五蕴。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二处？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知眼处眼处自性空，如实知耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处自性空；如实知色处色处自性空，如实知声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处自性空；如实知内处内处自性空，如实知外处外处自性空。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二处。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十八界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知眼界眼界自性空，如实知色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受色界乃至眼触为缘所生诸受自性空；如实知耳界耳界自性空，如实知声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受声界乃至耳触为缘所生诸受自性空；如实知鼻界鼻界自性空，如实知香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受香界乃至鼻触为缘所生诸受自性空；如实知舌

界舌界自性空，如实知味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受味界乃至舌触为缘所生诸受自性空；如实知身界身界自性空，如实知触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受触界乃至身触为缘所生诸受自性空；如实知眼界眼界自性空，如实知法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受法界乃至意触为缘所生诸受自性空。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十八界。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学六界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知地界地界自性空，如实知水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界自性空。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学六界。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四圣谛？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知苦圣谛，如实知集圣谛，如实知灭圣谛，如实知道圣谛，是为能学四圣谛。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知苦圣谛？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知苦是逼迫相，自性本空，远离二法，是圣者谛，苦即真如，真如即苦，无二无别，唯真圣者能如实知。善现！是名如实知苦圣谛。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知集圣谛？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知集是生起相，自性本空，远离二法，是圣者谛，集即真如，真如即集，无二无别，唯真圣者能如实知。善现！是名如实知集圣谛。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知灭圣谛？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知灭是寂静相，自性本空，远离二法，是圣者谛，灭即真如，真如即灭，无二无别，唯真圣者能如实知。善现！是名如实知灭圣谛。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知道圣谛？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知道是出离相，自性本空，远离二法，是圣者谛，道即真如，真如即道，无二无别，唯真圣者能如实知。善现！是名如实知道圣谛。」

「善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四圣谛。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四缘？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知因缘，如实知等无间缘，如实知所缘缘，如实知增上缘，是为能学四缘。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知因缘？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知因缘是种子相，自性本空，远离二法。善现！是名如实知因缘。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知等无间缘？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知等无间缘是开发相，自性本空，远离二法。善现！是名如实知等无间缘。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知所缘缘？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知所缘缘是任持相，自性本空，远离二法。善现！是名如实知所缘缘。」

「善现！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知增上缘？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知增上缘是不碍相，自性本空，远离二法。善现！是名如实知增上缘。」

「善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学四缘。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学从缘所生诸法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知一切从缘所生法不生不灭、不断不常、不一不异、不来不出（别本有作「去」者），绝诸戏论，本性淡泊。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学从缘所生诸法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二缘起？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知无明无生无灭、无染无净，自性本空，远离二法；如实知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无生无灭、无染无净，自性本空，远离二法。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时能学十二缘起。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知内空无自性、不可得而能安住，如实知外空乃至无性自性空无自性、不可得而能安住。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学内空乃至无性自性空。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知真如无戏论、无分别而能安住，如实知法界乃至不思議界无戏论、无分别而能安住。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学真如乃至不思議界。」

大般若波罗蜜多经卷第三百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸法平等品第六十九之三

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知布施波罗蜜多无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知净戒乃至智波罗蜜多无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学布施乃至智波罗蜜多。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知极喜地无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知离垢地乃至法云地无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学极喜地乃至法云地。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知四念住无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知四正断乃至八圣道支无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四念住乃至八圣道支。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四静虑、四无量、四无色定？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知四静虑无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知四无量、四无色定无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学四静虑、四无量、四无色定。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知八解脱无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知八胜处、九次第定、十遍处无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切陀罗尼门、一切三摩地门？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知一切陀罗尼门无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知一切三摩地门无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切陀罗尼门、一切三摩地门。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学五眼、六神通？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知五眼无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知六神通无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学五眼、六神通。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知如来十力无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知四无所畏、四无碍解、十八佛不共法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学大慈、大悲、大喜、大舍？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知大慈无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知大悲、大喜、大舍无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学大慈、大悲、大喜、大舍。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学无忘失法、恒住舍性？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知无忘失法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知恒住舍性无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学无忘失法、恒住舍性。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切智、道相智、一切相智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知一切智无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知道相智、一切相智无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学一切智、道相智、一切相智。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学严净佛土、成熟有情？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知严净佛土无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，如实知成熟有情无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学严净佛土、成熟有情。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学诸余无量无边佛法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知诸余无量无边佛法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能学诸余无量无边佛法。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知五蕴等法展转差别，岂不以色蕴坏法界，亦以受、想、行、识蕴坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以眼处坏法界，亦以耳、鼻、舌、身、意处坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以色处坏法界，亦以声、香、味、触、法处坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以眼界坏法界，亦以色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以耳界坏法界，亦以声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以鼻界坏法界，亦以香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以舌界坏法界，亦以味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以身界坏法界，亦以触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以意界坏法界，亦以法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以地界坏法界，亦以水、火、风、空、识界坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以苦圣谛坏法界，亦以集、灭、道圣谛坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以因缘坏法界，亦以等无间缘、所缘缘、增上缘坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以从诸缘所生种种法坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以无明坏法界，亦以行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以内空坏法界，亦以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以真如坏法界，亦以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以布施波罗蜜多坏法界，亦以净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以极喜地坏法界，亦以离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以四念住坏法界，亦以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以四静虑坏法界，亦以四无量、四无色定坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以八解脱坏法界，亦以八胜处、九次第定、十遍处坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以一切陀罗尼门坏法界，亦以一切三摩地门坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以空解脱门坏法界，亦以无相、无愿解脱门坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以五眼坏法界，亦以六神通坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以如来十力坏法界，亦以四无所畏、四无碍解、十八不共法坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以大慈坏法界，亦以大悲、大喜、大舍坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以无忘失法坏法界，亦以恒住舍性坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以一切智坏法界，亦以道相智、一切相智坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以严净佛土坏法界，亦以成熟有情坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

「岂不以诸余无量无边佛法坏法界耶？何以故？法界无二无差别故。」

佛告善现：「若离法界余法可得，可言彼法能坏法界；然离法界无法可得，故无余法能坏法界。何以故？善现！一切如来应正等觉及诸菩萨、独觉、声闻，知离法界无法可得，既知无法离法界故，亦不为他施設宣说，是故法界无能坏者。如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应学法界无二、无别、不可坏相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲学法界，当于何学？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲学法界，当于一切法学。何以故？善现！以一切法皆入法界故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何因缘故，说一切法皆入法界？」

佛言：「善现！如来出世、若不出世，诸法法尔皆入法界无差别相，不由佛说。所以者何？善现！一切善法若非善法、若有记法若无记法、若有漏法若无漏法、若世间法若出世间（别本或无「间」字）法、若有为法若无为法，无不皆入无相、无为、性空法界。是故，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，欲学法界当学一切法，若学一切法即学法界。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆入法界无二无别，云何菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜多，亦学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨当学初静虑，亦学第二、第三、第四静虑？云何菩萨摩訶萨当学慈无量，亦学悲、喜、舍无量？云何菩萨摩訶萨当学空无边处定，亦学识无边处、无所有处、非想非非想处定？云何菩萨摩訶萨当学四念住，亦学四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支？云何菩萨摩訶萨当学空解脱门，亦学无相、无愿解脱门？云何菩萨摩訶萨当学八解脱，亦学八胜处、九次第定、十遍处？云何菩萨摩訶萨当学一切陀罗尼门，亦学一切三摩地门？云何菩萨摩訶萨当学内空，亦学外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空？云何菩萨摩訶萨当学真如，亦学法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界？云何菩萨摩訶萨当学苦圣谛，亦学集、灭、道圣谛？云何菩萨摩訶萨当学五眼，亦学六神通？云何菩萨摩訶萨当学佛十力，亦学四无所畏、四无碍解、十八不共法？云何菩萨摩訶萨当学大慈，亦学大悲、大喜、大舍？云何菩萨摩訶萨当学无忘失法，亦学恒住舍性？云何菩萨摩訶萨当学一切智，亦学道相智、一切相智？云何菩萨摩訶萨当学圆满三十二大士相，亦学圆满八十随好？云何菩萨摩訶萨当学学生刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族？云何菩萨摩訶萨当学学生四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天？云何菩萨摩訶萨当学学生梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天？云何菩萨摩訶萨当学学生光天、少光天、无量光天、极光净天？云何菩萨摩訶萨当学学生净天、少净天、无量净天、遍净天？云何菩萨摩訶萨当学学生广天、少广天、无量广天、广果天？云何菩萨摩訶萨当学学生无想有情天法而不乐生彼？云何菩萨摩訶萨当学学生无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天法而不乐生彼？云何菩萨摩訶萨当学学生空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天法而不乐生彼？云何菩萨摩訶萨当学初发菩提心，亦当学第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十发菩提心？云何菩萨摩訶萨当学初菩萨地，亦学第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十菩萨地？云何菩萨摩訶萨当学声闻地而不作证，亦当学独觉地而不作证？云何菩萨摩訶萨当学菩萨正性离生，亦当学成熟有情、严净佛土？云何菩萨摩訶萨当学陀罗尼无碍辩，亦学菩萨摩訶萨道诸佛无上正等菩提？如是学已得一切智智，知一切法一切种相？

「世尊！非法界中有如是等种种分别。世尊！将无菩萨由此分别行于颠倒，无戏论中起诸戏论。何以故？世尊！真法界中无分别戏论事故。」

「世尊！法界非色，亦不离色；法界非受、想、行、识，亦不离受、想、行、识。法界即色，色即法界；法界即受、想、行、识，受、想、行、识即法界。」

「世尊！法界非眼处，亦不离眼处；法界非耳、鼻、舌、身、意处，亦不离耳、鼻、舌、身、

意处。法界即眼处，眼处即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即法界。

「世尊！法界非色处，亦不离色处；法界非声、香、味、触、法处，亦不离声、香、味、触、法处。法界即色处，色处即法界；法界即声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即法界。

「世尊！法界非眼界，亦不离眼界；法界非耳、鼻、舌、身、意识界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界。法界即眼界，眼界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即法界。

「世尊！法界非色界，亦不离色界；法界非声、香、味、触、法界，亦不离声、香、味、触、法界。法界即色界，色界即法界；法界即声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即法界。

「世尊！法界非眼识界，亦不离眼识界；法界非耳、鼻、舌、身、意识界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界。法界即眼识界，眼识界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即法界。

「世尊！法界非眼触，亦不离眼触；法界非耳、鼻、舌、身、意触，亦不离耳、鼻、舌、身、意触。法界即眼触，眼触即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即法界。

「世尊！法界非眼触为缘所生诸受，亦不离眼触为缘所生诸受；法界非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，亦不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。法界即眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即法界。

「世尊！法界非地界，亦不离地界；法界非水、火、风、空、识界，亦不离水、火、风、空、识界。法界即地界，地界即法界；法界即水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即法界。

「世尊！法界非因缘，亦不离因缘；法界非等无间缘、所缘缘、增上缘，亦不离等无间缘、所缘缘、增上缘。法界即因缘，因缘即法界；法界即等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘即法界。

「世尊！法界非从缘所生诸法，亦不离从缘所生诸法；法界即从缘所生诸法，从缘所生诸法即法界。

「世尊！法界非无明，亦不离无明；法界非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不离行乃至老死愁叹苦忧恼。法界即无明，无明即法界；法界即行乃至老死愁叹苦忧恼，行乃至老死愁叹苦忧恼即法界。

「世尊！法界非布施波罗蜜多，亦不离布施波罗蜜多；法界非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。法界即布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即法界；法界即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即法界。

「世尊！法界非四静虑，亦不离四静虑；法界非四无量、四无色定，亦不离四无量、四无色定。法界即四静虑，四静虑即法界；法界即四无量、四无色定，四无量、四无色定即法界。

「世尊！法界非四念住，亦不离四念住；法界非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不离四正断乃至八圣道支。法界即四念住，四念住即法界；法界即四正断乃至八圣道支，四正断乃至八圣道支即法界。

「世尊！法界非空解脱门，亦不离空解脱门；法界非无相、无愿解脱门，亦不离无相、无愿解脱门。法界即空解脱门，空解脱门即法界；法界即无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即法界。

「世尊！法界非内空，亦不离内空；法界非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不离外空乃至无性自性空。法界即内空，内空即法界；法界即外空乃至无性自性空，外空乃至无性自性空即法界。

「世尊！法界非苦圣谛，亦不离苦圣谛；法界非集、灭、道圣谛，亦不离集、灭、道圣谛。法界即苦圣谛，苦圣谛即法界；法界即集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即法界。

「世尊！法界非八解脱，亦不离八解脱；法界非八胜处、九次第定、十遍处，亦不离八胜处、九次第定、十遍处。法界即八解脱，八解脱即法界；法界即八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即法界。

「世尊！法界非一切陀罗尼门，亦不离一切陀罗尼门；法界非一切三摩地门，亦不离一切三摩地门。法界即一切陀罗尼门，一切陀罗尼门即法界；法界即一切三摩地门，一切三摩地门即法界。

「世尊！法界非极喜地，亦不离极喜地；法界非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦不离离垢地乃至法云地。法界即极喜地，极喜地即法界；法界即离垢地乃至法云地，离垢地乃至法云地即法界。

「世尊！法界非五眼，亦不离五眼；法界非六神通，亦不离六神通。法界即五眼，五眼即法界；法界即六神通，六神通即法界。

「世尊！法界非佛十力，亦不离佛十力；法界非四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，亦不离四无所畏、四无碍解、十八佛不共法。法界即佛十力，佛十力即法界；法界即四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，四无所畏、四无碍解、十八佛不共法即法界。

「世尊！法界非大慈，亦不离大慈；法界非大悲、大喜、大舍，亦不离大悲、大喜、大舍。法界即大慈，大慈即法界；法界即大悲、大喜、大舍，大悲、大喜、大舍即法界。

「世尊！法界非无忘失法，亦不离无忘失法；法界非恒住舍性，亦不离恒住舍性。法界即无忘失法，无忘失法即法界；法界即恒住舍性，恒住舍性即法界。

「世尊！法界非一切智，亦不（别本有作「非」者）离一切智；法界非道相智、一切相智，亦不离道相智、一切相智。法界即一切智，一切智即法界；法界即道相智、一切相智，道相智、一切相智即法界。

「世尊！法界非三十二大士相，亦不离三十二大士相；法界非八十随好，亦不离八十随好。法界即三十二大士相，三十二大士相即法界；法界即八十随好，八十随好即法界。

「世尊！法界非预流果，亦不离预流果；法界非一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦不离一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。法界即预流果，预流果即法界；法界即一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即法界。

「世尊！法界非一切菩萨摩訶萨行，亦不离一切菩萨摩訶萨行；法界非诸佛无上正等菩提，亦不离诸佛无上正等菩提。法界即一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行即法界；法界即诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即法界。

「世尊！法界非世间法，亦不离世间法；法界非出世法，亦不离出世法。法界即世间法，世间法即法界；法界即出世法，出世法即法界。

「世尊！法界非有漏法，亦不离有漏法；法界非无漏法，亦不离无漏法。法界即有漏法，有漏法即法界；法界即无漏法，无漏法即法界。

「世尊！法界非有为法，亦不离有为法；法界非无为法，亦不离无为法。法界即有为法，有为法即法界；法界即无为法，无为法即法界。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。真法界中无一切种（别本有一「种」字）分别戏论。

「善现！色非法界，亦不离色别有法界；受、想、行、识非法界，亦不离受、想、行、识别有法界。色即法界，法界即色；受、想、行、识即法界，法界即受、想、行、识。

「善现！眼处非法界，亦不离眼处别有法界；耳、鼻、舌、身、意处非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意处别有法界。眼处即法界，法界即眼处；耳、鼻、舌、身、意处即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！色处非法界，亦不离色处别有法界；声、香、味、触、法处非法界，亦不离声、香、味、触、法处别有法界。色处即法界，法界即色处；声、香、味、触、法处即法界，法界即声、香、味、触、法处。

「善现！眼界非法界，亦不离眼界别有法界；耳、鼻、舌、身、意识界非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界别有法界。眼界即法界，法界即眼界；耳、鼻、舌、身、意识界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！色界非法界，亦不离色界别有法界；声、香、味、触、法界非法界，亦不离声、香、味、触、法界别有法界。色界即法界，法界即色界；声、香、味、触、法界即法界，法界即声、香、味、触、法界。

「善现！眼识界非法界，亦不离眼识界别有法界；耳、鼻、舌、身、意识界非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意识界别有法界。眼识界即法界，法界即眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！眼触非法界，亦不离眼触别有法界；耳、鼻、舌、身、意触非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意触别有法界。眼触即法界，法界即眼触；耳、鼻、舌、身、意触即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！眼触为缘所生诸受非法界，亦不离眼触为缘所生诸受别有法界；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非法界，亦不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受别有法界。眼触为缘所生诸受即法界，法界即眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「善现！地界非法界，亦不离地界别有法界；水、火、风、空、识界非法界，亦不离水、火、风、空、识界别有法界。地界即法界，法界即地界；水、火、风、空、识界即法界，法界即水、火、风、空、识界。

「善现！因缘非法界，亦不离因缘别有法界；等无间缘、所缘缘、增上缘非法界，亦不离等无间缘、所缘缘、增上缘别有法界。因缘即法界，法界即因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘即法界，法界即等无间缘、所缘缘、增上缘。

「善现！从缘所生诸法非法界，亦不离从缘所生诸法别有法界；从缘所生诸法即法界，法界即从缘所生诸法。

「善现！无明非法界，亦不离无明别有法界；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非法界，亦不离行乃至老死愁叹苦忧恼别有法界。无明即法界，法界即无明；行乃至老死愁叹苦忧恼即法界，法界即行乃至老死愁叹苦忧恼。

「善现！布施波罗蜜多非法界，亦不离布施波罗蜜多别有法界；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非法界，亦不离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多别有法界。布施波罗蜜多即法界，法界即布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即法界，法界即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！四静虑非法界，亦不离四静虑别有法界；四无量、四无色定非法界，亦不离四无量、四无色定别有法界。四静虑即法界，法界即四静虑；四无量、四无色定即法界，法界即四无量、四无色定。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分诸法平等品第六十九之四

「善现！四念住非法界，亦不离四念住别有法界；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非法界，亦不离四正断乃至八圣道支别有法界。四念住即法界，法界即四念住；四正断乃至八圣道支即法界，法界即四正断乃至八圣道支。

「善现！空解脱门非法界，亦不离空解脱门别有法界；无相、无愿解脱门非法界，亦不离无相、无愿解脱门别有法界。空解脱门即法界，法界即空解脱门、无相、无愿解脱门即法界，法界即无相、无愿解脱门。

「善现！内空非法界，亦不离内空别有法界；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非法界，亦不离外空乃至无性自性空别有法界。内空即法界，法界即内空；外空乃至无性自性空即法界，法界即外空乃至无性自性空。

「善现！苦圣谛非法界，亦不离苦圣谛别有法界；集、灭、道圣谛非法界，亦不离集、灭、道圣谛别有法界。苦圣谛即法界，法界即苦圣谛；集、灭、道圣谛即法界，法界即集、灭、道圣谛。

「善现！八解脱非法界，亦不离八解脱别有法界；八胜处、九次第定、十遍处非法界，亦不离八胜处、九次第定、十遍处别有法界。八解脱即法界，法界即八解脱；八胜处、九次第定、十遍处即法界，法界即八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！一切陀罗尼门非法界，亦不离一切陀罗尼门别有法界；一切三摩地门非法界，亦不离一切三摩地门别有法界。一切陀罗尼门即法界，法界即一切陀罗尼门；一切三摩地门即法界，法界即一切三摩地门。

「善现！极喜地非法界，亦不离极喜地别有法界；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非法界，亦不离离垢地乃至法云地别有法界。极喜地即法界，法界即极喜地；离垢地乃至法云地即法界，法界即离垢地乃至法云地。

「善现！五眼非法界，亦不离五眼别有法界，六神通非法界，亦不离六神通别有法界。五眼即法界，法界即五眼；六神通即法界，法界即六神通。

「善现！佛十力非法界，亦不离佛十力别有法界；四无所畏、四无碍解、十八不共法非法界，亦不离四无所畏、四无碍解、十八不共法别有法界。佛十力即法界，法界即佛十力；四无所畏、四无碍解、十八不共法即法界，法界即四无所畏、四无碍解、十八不共法。

「善现！大慈非法界，亦不离大慈别有法界；大悲、大喜、大舍非法界，亦不离大悲、大喜、

大舍别有法界。大慈即法界，法界即大慈；大悲、大喜、大舍即法界，法界即大悲、大喜、大舍。

「善现！无忘失法非法界，亦不离无忘失法别有法界；恒住舍性非法界，亦不离恒住舍性别有法界。无忘失法即法界，法界即无忘失法；恒住舍性即法界，法界即恒住舍性。

「善现！一切智非法界，亦不离一切智别有法界；道相智、一切相智非法界，亦不离道相智、一切相智别有法界。一切智即法界，法界即一切智；道相智、一切相智即法界，法界即道相智、一切相智。

「善现！三十二大士相非法界，亦不离三十二大士相别有法界；八十随好非法界，亦不离八十随好别有法界。三十二大士相即法界，法界即三十二大士相；八十随好即法界，法界即八十随好。

「善现！预流果非法界，亦不离预流果别有法界；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非法界，亦不离一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提别有法界。预流果即法界，法界即预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即法界，法界即一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

「善现！一切菩萨摩訶萨行非法界，亦不离一切菩萨摩訶萨行别有法界；诸佛无上正等菩提非法界，亦不离诸佛无上正等菩提别有法界。一切菩萨摩訶萨行即法界，法界即一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提即法界，法界即诸佛无上正等菩提。

「善现！世间法非法界，亦不离世间法别有法界；出世法非法界，亦不离出世法别有法界。世间法即法界，法界即世间法；出世法即法界，法界即出世法。

「善现！有漏法非法界，亦不离有漏法别有法界；无漏法非法界，亦不离无漏法别有法界。有漏法即法界，法界即有漏法；无漏法即法界，法界即无漏法。

「善现！有为法非法界，亦不离有为法别有法界；无为法非法界，亦不离无为法别有法界。有为法即法界，法界即有为法；无为法即法界，法界即无为法。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若见有法离法界者，便非正趣所求无上正等菩提。善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，知一切法不离法界。

「善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，知一切法即法界，以方便善巧无名相法，为诸有情寄名相说，谓此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是因缘，此是等无间缘、所缘缘、增上缘；此是从缘所生诸法；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是世间法，此是出世法；此是色法，此是非色法；此是有见法，此是无见法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性

空、自性空、无性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是一切陀罗尼门，此是一切三摩地门；此是极喜地，此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、十八不共法；此是大慈，此是大悲、大喜、大舍；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是三十二大士相，此是八十随好；此是预流果，此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提。

「善现！如巧幻师或彼弟子，执持少物于众人前，幻作种种异类色相。谓或幻作男女、大小、象、马、牛、羊、驼、驴、鸡等种种禽兽；或复幻作城邑、聚落、园林、池沼，种种庄严甚可爱乐；或复幻作衣服、饮食、房舍、卧具、香花、瓔珞种种珍宝；或复幻作无量种类伎乐俳優，令无量人欢娱受乐；或复幻作种种形相令行布施，或令持戒，或令修忍，或令精进，或令修定，或令修慧；或复现生刹帝利大族，或复现生婆罗门大族，或复现生长者大族，或复现生居士大族；或复幻作诸山、大海、妙高山王、轮围山等；或复现生四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天；或复现生梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天；或复现生光天、少光天、无量光天、极光净天；或复现生净天、少净天、无量净天、遍净天；或复现生广天、少广天、无量广天、广果天；或复现生无想天；或复现（别本或无「复现」二字）生无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天；或复现生空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天；或复现作预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；或复现作菩萨摩訶萨，从初发心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，修行四静虑、四无量、四无色定，修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，学住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，学住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，趣入菩萨正性离生，修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，游戏八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，游戏一切陀罗尼门、一切三摩地门，引发种种殊胜神通，放大光明照诸世界，严净佛土、成熟有情，修行种种诸佛功德；或复幻作如来、应、正等觉，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，成就十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智等无量无边不可思议希有功德。

「善现！如是幻师或彼弟子为惑他故，于众人前幻作此等诸幻化事，其中无智男女大小见是事已，咸惊叹言：『奇哉！此人妙解众伎，能作种种甚希有事，乃至能作如来之身，相好庄严具诸功德，令众欢乐自显伎能。』其中有智见此事已，作是思惟：『甚为奇异！云何此人能现是事，此中无有实事可得，而令众人迷谬欢乐，于无实物起实物想？』

「善现！菩萨摩訶萨亦复如是，修行般若波罗蜜多时，虽不见有法离真法界，亦不见法界离诸法，亦（别本有作「有」者）不见有情及彼施設实事可得，而能种种善巧方便，自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，无倒称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；自行净戒波罗蜜多，亦劝他行净戒波罗蜜多，无倒称扬行净戒波罗蜜多法，欢喜赞叹行净戒波罗蜜多者；自行安忍波罗蜜多，亦劝他行安忍波罗蜜多，无倒称扬行安忍波罗蜜多法，欢喜赞叹行安忍波罗蜜多

者；自行精进波罗蜜多，亦劝他行精进波罗蜜多，无倒称扬行精进波罗蜜多法，欢喜赞叹行精进波罗蜜多者；自行静虑波罗蜜多，亦劝他行静虑波罗蜜多，无倒称扬行静虑波罗蜜多法，欢喜赞叹行静虑波罗蜜多者；自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，无倒称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者；自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，无倒称扬受持十善业道法，欢喜赞叹受持十善业道者；自受持五戒，亦劝他受持五戒，无倒称扬受持五戒法，欢喜赞叹受持五戒者；自受持八戒，亦劝他受持八戒，无倒称扬受持八戒法，欢喜赞叹受持八戒者；自受持出家戒，亦劝他受持出家戒，无倒称扬受持出家戒法，欢喜赞叹受持出家戒者；自修四静虑、四无量、四无色定，亦劝他修四静虑、四无量、四无色定，无倒称扬修四静虑、四无量、四无色定法，欢喜赞叹修四静虑、四无量、四无色定者；自修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他修四念住乃至八圣道支，无倒称扬修四念住乃至八圣道支法，欢喜赞叹修四念住乃至八圣道支者；自修空、无相、无愿解脱门，亦劝他修空、无相、无愿解脱门，无倒称扬修空、无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修空、无相、无愿解脱门者；自住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他住内空乃至无性自性空，无倒称扬住内空乃至无性自性空法，欢喜赞叹住内空乃至无性自性空者；自住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他住真如乃至不思議界，无倒称扬住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹住真如乃至不思議界者；自住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他住苦、集、灭、道圣谛，无倒称扬住苦、集、灭、道圣谛法，欢喜赞叹住苦、集、灭、道圣谛者；自修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八解脱乃至十遍处，无倒称扬修八解脱乃至十遍处法，欢喜赞叹修八解脱乃至十遍处者；自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦劝他修一切陀罗尼门、三摩地门，无倒称扬修一切陀罗尼门、三摩地门法，欢喜赞叹修一切陀罗尼门、三摩地门者；自修菩萨十地，亦劝他修菩萨十地，无倒称扬修菩萨十地法，欢喜赞叹修菩萨十地者；自修五眼、六神通，亦劝他修五眼、六神通，无倒称扬修五眼、六神通法，欢喜赞叹修五眼、六神通者；自修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦劝他修佛十力乃至十八不共法，无倒称扬修佛十力乃至十八不共法法，欢喜赞叹修佛十力乃至十八不共法者；自圆满三十二大士相、八十随好，亦劝他圆满三十二大士相、八十随好，无倒称扬圆满三十二大士相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二大士相、八十随好者；自修无忘失法、恒住舍性，亦劝他修无忘失法、恒住舍性，无倒称扬修无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹修无忘失法、恒住舍性者；自修一切智、道相智、一切相智，亦劝他修一切智、道相智、一切相智，无倒称扬修一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹修一切智、道相智、一切相智者。

「善现！若真法界初、中、后位有差别者，则诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不能方便善巧说真法界，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。以真法界初、中、后位常无差别，是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能方便善巧说真法界，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。」

初分不可动品第七十之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸有情及有情施設皆毕竟不可得者，诸菩萨摩訶萨为谁故修行般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨以实际为量故修行般若波罗蜜多。善现！若有情际与实际异者，诸

菩萨摩訶萨则不应修行般若波罗蜜多，以有情际不异实际，是故菩萨摩訶萨为诸有情修行般若波罗蜜多。复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情于实际中。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若有情际即是实际，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情于实际中？世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安立有情于实际中者，则为安立实际于实际。世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安立实际于实际者，则为安立自性于自性，然不应安立自性于自性。世尊！云何可说菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情于实际中？」

佛告善现：「不可安立实际于实际，亦不可安立自性于自性，然诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧能安立有情于实际中，而有情际不异实际。如是，善现！有情际与实际无二无二分。」

具寿善现白佛言：「世尊！何等名为诸菩萨摩訶萨方便善巧？诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由此方便善巧力故，安立有情于实际中，而能不坏实际之相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情于布施中。既安立已，为说布施前、后、中际无差别相，作是言：『善男子！如是布施前、后、中际一切皆空，施者、受者、施所得果亦复皆空，如是一切于实际中都无所有、皆不可得。汝等勿执布施有异，施者、受者、施果、实际亦各有异，汝等若能不执布施、施者、受者、施果、实际各有异者，所修施福则趣甘露得甘露果，必以甘露而作后边。』

「复作是言：『诸善男子！汝等以此所修布施，勿取色，勿取受、想、行、识；勿取眼处，勿取耳、鼻、舌、身、意处；勿取色处，勿取声、香、味、触、法处；勿取眼界，勿取耳、鼻、舌、身、意识界；勿取色界，勿取声、香、味、触、法界；勿取眼识界，勿取耳、鼻、舌、身、意识界；勿取眼触，勿取耳、鼻、舌、身、意触；勿取眼触为缘所生诸受，勿取耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；勿取地界，勿取水、火、风、空、识界；勿取因缘，勿取等无间缘、所缘缘、增上缘；勿取从缘所生诸法；勿取无明，勿取行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；勿取布施波罗蜜多，勿取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；勿取四静虑，勿取四无量、四无色定；勿取四念住，勿取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；勿取空解脱门，勿取无相、无愿解脱门；勿取内空，勿取外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；勿取真如，勿取法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；勿取苦圣谛，勿取集、灭、道圣谛；勿取八解脱，勿取八胜处、九次第定、十遍处；勿取一切陀罗尼门，勿取一切三摩地门；勿取极喜地，勿取离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；勿取五眼，勿取六神通；勿取佛十力，勿取四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；勿取三十二大士相，勿取八十随好；勿取无忘失法，勿取恒住舍性；勿取一切智，勿取道相智、一切相智；勿取预流果，勿取一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；勿取一切菩萨摩訶萨行，勿取诸佛无上正等菩提；勿取世间法，勿取出世法；勿取有漏法，勿取无漏法；勿取有为法，勿取无为法。何以故？一切布施布施性空，一切施者施者性空，一切受者受者性空，一切施果施果性空。空中布施不可得，施者不可得，受者不可得，施果不可得。何以故？如是诸法及余诸法所有自性毕竟空故，毕竟空中

如是诸法不可得故。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情于净戒中，既安立已作是言：『善男子！汝等今者于诸有情应深慈愍，离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离离间语，离粗恶语，离杂秽语，离贪欲，离嗔恚，离邪见。何以故？善男子！如是诸法都无自性，汝等不应分别执著。汝等复应审谛观察，何法名生，欲断其命？复何缘故而断彼命？何法名为所不与物欲取其物？复何缘故而取彼物？何法名为所行邪境欲行邪行？复何缘故而行邪行？何法名为应虚诳境欲行虚诳？复何缘故说虚诳语？何法名为应离间境欲行离间？复何缘故说离间语？何法名为应毁辱境欲行毁辱？复何缘故说粗恶语？何法名为诸杂秽事欲杂秽说？复何缘故说杂秽语？何法名为所应贪物欲起贪欲？复何缘故而起贪欲？何法名为所应嗔境欲起嗔恚？复何缘故而起嗔恚？何法名为所邪见境欲起邪见？复何缘故而起邪见？如是一切自性皆空。』

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，能善成熟诸有情类，为说布施及净戒果俱不可得；令知布施及净戒果自性俱空。彼既了知所修布施及净戒果自性空已，能于其中不生执著，由不执著心无散乱，无散乱故能发妙慧，由此妙慧永断随眠及诸缠已，入无余依般涅槃界。善现！如是依世俗说不依胜义。所以者何？空中无有少法可得，若已涅槃、若当涅槃、若今涅槃、若涅槃者、若由此故得般涅槃，如是一切都无所有皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别有法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多嗔忿，深生慈愍方便教诫，作是言：『善男子！应修安忍乐安忍法，调伏其心受安忍行。汝所嗔法自性皆空，云何于中而起嗔忿？汝等复应审谛观察，我由何法而起嗔忿？谁能嗔忿？嗔忿于谁？如是诸法本性皆空，本性空法未尝不空。如是空性非如来作，非独觉作，非声闻作，非菩萨作，亦非天、龙、诸神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人作，亦非四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天作，亦非梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天作，亦非光天、少光天、无量光天、极光净天作，亦非净天、少净天、无量净天、遍净天作，亦非广天、少广天、无量广天、广果天作，亦非无想天作，亦非无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天作，亦非空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天作。汝等复应如实观察，如是嗔忿由何而生？为属于谁？复于谁起？当获何果？现得何利？是一切法本性皆空，非空性中可有嗔忿，故应安忍以自饶益。』

「如是，善现！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧安立有情于性空理、性空因果，渐以无上正等菩提示现、劝导、赞励、庆喜，令善安住速能证得。善现！如是依世俗说不依胜义。所以者何？本性空中能得、所得、得处、得时一切非有。善现！是名实际本性空理。诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，依此实际本性空理修行般若波罗蜜多时，不得有情，亦复不得有情施設。何以故？善现！以一切法离有情故。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情身心懈怠退失精进，方便劝导令其发起身心精进修诸善法，作是言：『善男子！本性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠处、无懈怠时、无由此事发生懈怠，是一切法皆本性空不越空理。汝等应发身心精进，舍诸懈怠勤修善法，谓修布施波罗蜜多，若修净戒波罗蜜多，若修安忍

波罗蜜多，若修精进波罗蜜多，若修静虑波罗蜜多，若修般若波罗蜜多，若修四静虑、四无量、四无色定，若修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修诸余一切佛法勿生懈怠，若生懈怠受苦无穷。诸善男子！是一切法本性皆空无诸障碍，汝等应观本性空理无障碍中无懈怠法、无懈怠者，此处、时、缘亦不可得。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧安立有情，令住诸法本性空理，虽令安住而无二想。所以者何？本性空理无二无二分，非无二法可于其中而作二想。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不可动品第七十之二

「复次，善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，依本性空教授教诫诸有情类令勤精进，作是言：『善男子！汝于善法当勤精进，若修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修四静虑、四无量、四无色定时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修空、无相、无愿解脱门时，于此诸法勿思惟二及不二相；若住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，于此诸法勿思惟二及不二相；若住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界时，于此诸法勿思惟二及不二相；若住苦、集、灭、道圣谛时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修一切陀罗尼门、三摩地门时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修五眼、六神通时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修大慈、大悲、大喜、大舍时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修三十二大士相、八十随好时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修无忘失法、恒住舍性时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修一切智、道相智、一切相智时，于此诸法勿思惟二及不二相；若修诸余一切佛法时，于此诸法勿思惟二及不二相。何以故？善男子！如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二、不二故。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧行菩萨行成熟有情，诸有情类既成熟已，随其所应渐次安立，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨摩訶萨位，或令住无上正等菩提。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多散动，于诸欲境不能寂静，方便令入胜三摩地，谓作是言：『来！善男子！汝应修习胜三摩地，勿起散乱及等持想。何以故？善男子！是一切法皆本性空，本性空中无法可得、可名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆速成满，亦随所欲住本性空。云何名为所作善事？谓起胜净身、语、意业，若修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四静虑、四无量、四无色定，若修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若趣菩萨正性离生，若修菩萨摩訶萨地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修三十二大

士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修声闻道、独觉道、菩萨道、如来道，若修预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提，若成熟有情，若严净佛土。如是一切胜净善法，由胜定力皆速成办，及随所愿住本性空。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为欲饶益诸有情故，从初发心乃至究竟，求作善利常无间断。为欲饶益诸有情故，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受正法，舍身受身经无数劫，乃至无上正等菩提，于其中间终不忘失。

「善现！是诸菩萨得陀罗尼，身、语、意根常无退减。何以故？是菩萨摩訶萨恒具善修一切智智，诸有所作能善思惟。由具善修一切智智，诸有所作能善思惟，于一切道悉能修习，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道、若胜天道、若胜人道、若诸菩萨胜神通道，诸菩萨摩訶萨由此殊胜神通道故，常作饶益曾无退失。是菩萨摩訶萨住此殊胜异熟神通，恒作有情胜利乐事，虽经诸趣生死轮回，而胜神通常无退减。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，住本性空方便善巧，能善利乐诸有情类。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，见有情类智慧薄少，愚痴颠倒造诸恶业，方便引入胜智慧门，作是言：『善男子！应修般若波罗蜜多观一切法本性空寂，汝等若能修此般若观一切法本性皆空，诸所修行身、语、意业，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而作后边。诸善男子！是一切法皆本性空，本性空中有情及法虽不可得，而所修行亦无退失。何以故？善男子！本性空中无增减法、无增减者。所以者何？本性空理非有自性、非无自性，离诸分别，绝诸戏论，故于此中无增无减，由斯所作终无退失。是故汝等应修般若波罗蜜多，观本性空作所应作。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情类，令修般若波罗蜜多观本性空修诸善业。

「善现！是菩萨摩訶萨如是教授教诫有情修诸善业常不懈废，所谓自常行十善业道，亦劝他常行十善业道；自常受持五戒，亦劝他常受持五戒；自常受持八戒，亦劝他常受持八戒；自常受持出家戒，亦劝他常受持出家戒；自常修四静虑，亦劝他常修四静虑；自常修四无量，亦劝他常修四无量；自常修四无色定，亦劝他常修四无色定；自常修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他常修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；自常修空、无相、无愿解脱门，亦劝他常修空、无相、无愿解脱门；自常修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，亦劝他常修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；自常住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他常住内空乃至无性自性空；自常住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他常住真如乃至不思議界；自常住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他常住苦、集、灭、道圣谛；自常修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他常修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；自常修一切陀罗尼门、三摩地门，亦劝他常修一切陀罗尼门、三摩地门；自常修诸菩萨地，亦劝他常修诸菩萨地；自常学五眼、六神通，亦劝他常学五眼、六神通；自常学佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，亦劝他常学佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法；自常学大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他常学大慈、大悲、大喜、大舍；自常学三十二大士相、八十随好，亦劝他常学三十二大士相、八十随好；自常学无忘失法、恒住舍性，亦劝他常学无忘失法、恒住舍性；自常学一切智、道

相智、一切相智；亦劝他常学一切智、道相智、一切相智；自常起预流果智而不住其中，亦常劝他起预流果智或令安住；自常起一来、不还、阿罗汉果智而不住其中，亦常劝他起一来、不还、阿罗汉果智或令安住；自常起独觉菩提智而不住其中，亦常劝他起独觉菩提智或令安住；自常起无上正等菩提行道，亦劝他常起无上正等菩提行道。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，方便善巧自修善业常无懈废，教授教诫诸有情类令修善业常无懈废。善现！是名诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧。诸菩萨摩訶萨由此方便善巧力故，安立有情于实际中，而能不坏实际之相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法，云何菩萨摩訶萨为诸有情求证无上正等菩提常作饶益？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。善现！若一切法本性不空，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应安住本性空理，修证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。善现！以一切法皆本性空，是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法本性空理，修证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。」

「善现！何等诸法本性皆空，菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知本性空已，住本性空为他说法？」

「善现！色本性空，受、想、行、识本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸蕴本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。」

「善现！眼处本性空，耳、鼻、舌、身、意处本性空；色处本性空，声、香、味、触、法处本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸处本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。」

「善现！眼界本性空，耳、鼻、舌、身、意识界本性空；色界本性空，声、香、味、触、法界本性空；眼识界本性空，耳、鼻、舌、身、意识界本性空；眼触本性空，耳、鼻、舌、身、意触本性空；眼触为缘所生诸受本性空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性空；地界本性空，水、火、风、空、识界本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸界本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。」

「善现！因缘本性空，等无间缘、所缘缘、增上缘本性空；从缘所生诸法本性空；无明本性空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是缘起本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。」

「善现！布施波罗蜜多本性空，净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸到彼岸本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。」

「善现！四静虑本性空，四无量、四无色定本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是静虑、无量、无色本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。」

「善现！四念住本性空，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知四念住等菩提分法本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！空解脱门本性空，无相、无愿解脱门本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸解脱门本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！内空本性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是空性本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！苦圣谛本性空，集、灭、道圣谛本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是圣谛本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！八解脱本性空，八胜处、九次第定、十遍处本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知解脱、胜处、诸定、遍处本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！一切陀罗尼门本性空，一切三摩地门本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知陀罗尼门、三摩地门本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！菩萨极喜地本性空，菩萨离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知菩萨诸地本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！五眼本性空，六神通本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸眼、神通本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！佛十力本性空，四无所畏、四无碍解、十八不共法本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸力、无畏、无碍解、不共法本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！大慈本性空，大悲、大喜、大舍本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸大无量本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！三十二大士相本性空，八十随好本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸相、随好本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！无忘失法本性空，恒住舍性本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知无忘失法、恒住舍性本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！一切智本性空，道相智、一切相智本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知如是诸智本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！预流果本性空，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗

蜜多时，如实了知声闻乘果、独觉菩提本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「善现！一切菩萨摩訶萨行本性空，诸佛无上正等菩提本性空，永断一切烦恼习气相续本性空。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知诸菩萨行、菩提、涅槃本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「复次，善现！若内空性本性不空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性亦本性不空者，则诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应为诸有情说一切法皆本性空，若作是说坏本性空。然本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来亦无所去。如是空理亦名法住，是中无法、无聚无散、无减无增、无生无灭、无染无净，是一切法本所住性，诸菩萨摩訶萨安住其中，求趣无上正等菩提，不见诸法有所发趣、无所发趣，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩訶萨安住此中修行般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法能为障碍，见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑，是故不退。

「复次，善现！本性空中我不可得，有情不可得，有情施設不可得，命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者亦不可得。

「善现！本性空中色不可得，受、想、行、识亦不可得。

「善现！本性空中眼处不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。

「善现！本性空中色处不可得，声、香、味、触、法处亦不可得。

「善现！本性空中眼界不可得，耳、鼻、舌、身、眼界亦不可得。

「善现！本性空中色界不可得，声、香、味、触、法界亦不可得。

「善现！本性空中眼识界不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。

「善现！本性空中眼触不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦不可得。

「善现！本性空中眼触为缘所生诸受不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。

「善现！本性空中地界不可得，水、火、风、空、识界亦不可得。

「善现！本性空中因缘不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘亦不可得。

「善现！本性空中从缘所生诸法皆不可得。

「善现！本性空中无明不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦不可得。

「善现！本性空中布施波罗蜜多不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得。

「善现！本性空中内空不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可得。

「善现！本性空中四念住不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可得。

「善现！本性空中苦圣谛不可得，集、灭、道圣谛亦不可得。

「善现！本性空中四静虑不可得，四无量、四无色定亦不可得。

「善现！本性空中八解脱不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦不可得。

「善现！本性空中一切陀罗尼门不可得，一切三摩地门亦不可得。

「善现！本性空中空解脱门不可得，无相、无愿解脱门亦不可得。

「善现！本性空中菩萨极喜地不可得，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不可得。

「善现！本性空中五眼不可得，六神通亦不可得。

「善现！本性空中佛十力不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦不可得。

「善现！本性空中无忘失法不可得，恒住舍性亦不可得。

「善现！本性空中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得。

「善现！本性空中预流果不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦不可得。

「善现！本性空中一切菩萨摩訶萨行不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得。

「善现！本性空中色非色法不可得，有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法亦不可得。

「善现！本性空中三十二大士相不可得，八十随好亦不可得。

「善现！如佛化作四众，所谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，假使化佛百千俱胝那庾多劫为彼四众宣说法要，于意云何？如是化众颇有能得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或得无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？是诸化众都无实事，非无实法可有得果。」

佛言：「善现！诸法亦尔，皆本性空都无实事，于中何等菩萨摩訶萨为何等有情说何等法，可令得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提？」

「善现！诸菩萨摩訶萨虽为有情宣说种种本性空法，而诸有情实不可得，哀愍彼堕颠倒法故，

拔济令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故，若有分别则有颠倒，彼等流故。

「善现！诸无分别无颠倒中，无我，无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者；亦无色，无受、想、行、识；亦无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；亦无色处，无声、香、味、触、法处；亦无眼界、无耳、鼻、舌、身、意识界；亦无色界，无声、香、味、触、法界；亦无眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界；亦无眼触，无耳、鼻、舌、身、意触；亦无眼触为缘所生诸受，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；亦无地界，无水、火、风、空、识界；亦无因缘，无等无间缘、所缘缘、增上缘；亦无从缘所生诸法；亦无无明，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；亦无布施波罗蜜多，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦无内空，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦无四念住，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；亦无四静虑，无四无量、四无色定；亦无八解脱，无八胜处、九次第定、十遍处；亦无一切陀罗尼门，无一切三摩地门；亦无空解脱门，无无相、无愿解脱门；亦无极喜地，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；亦无五眼，无六神通；亦无佛十力，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；亦无无忘失法，无恒住舍性；亦无一切智，无道相智、一切相智；亦无预流果，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；亦无一切菩萨摩訶萨行，无诸佛无上正等菩提；亦无色非色法，无有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法；亦无三十二大士相，无八十随好。

「善现！此无所有即本性空，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住此中见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我我想，无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者有情乃至见者想；亦令解脱无色色想，无受、想、行、识受、想、行、识想；亦令解脱无眼处眼处想，无耳、鼻、舌、身、意处耳、鼻、舌、身、意处想；亦令解脱无色处色处想，无声、香、味、触、法处声、香、味、触、法处想；亦令解脱无眼界眼界想，无耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令解脱无色界色界想，无声、香、味、触、法界声、香、味、触、法界想；亦令解脱无眼识界眼识界想，无耳、鼻、舌、身、意识界耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令解脱无眼触眼触想，无耳、鼻、舌、身、意触耳、鼻、舌、身、意触想；亦令解脱无眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受想；无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；亦令解脱无地界地界想，无水、火、风、空、识界水、火、风、空、识界想；亦令解脱无因缘因缘想；无等无间缘、所缘缘、增上缘等无间缘、所缘缘、增上缘想；亦令解脱无从缘所生诸法从缘所生诸法想；亦令解脱无无明无明想，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行乃至老死愁叹苦忧恼想；亦令解脱无布施波罗蜜多布施波罗蜜多想，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多净戒乃至般若波罗蜜多想；亦令解脱无内空内空想，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空外空乃至无性自性空想；亦令解脱无四念住四念住想，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支四正断乃至八圣道支想；亦令解脱无苦圣谛苦圣谛想，无集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛想；亦令解脱无四静虑四静虑想，无四无量、四无色定四无量、四无色定想；亦令解脱无八解脱八解脱想，无八胜处、九次第定、十遍处八胜处、九次第定、十遍处想；亦令解脱无陀罗尼门陀罗尼门想，无三摩地门三摩地门想；亦令解脱无空解脱门空解脱

门想，无无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门想；亦令解脱无极喜地极喜地想，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地离垢地乃至法云地想；亦令解脱无五眼五眼想，无六神通六神通想；亦令解脱无佛十力佛十力想，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法想；亦令解脱无无忘失法无忘失法想，无恒住舍性恒住舍性想；亦令解脱无一切智一切智想，无道相智、一切相智道相智、一切相智想；亦令解脱无预流果预流果想，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想；亦令解脱无一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行想，无诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提想；亦令解脱无色非色法色非色法想，无有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法有见未见乃至有为无为法想；亦令解脱无三十二大士相三十二大士相想，无八十随好八十随好想；亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。何以故？善现！四念住等诸无漏法，亦非如胜义谛无生无灭、无相无为、无戏论无分别，亦应解脱，胜义谛者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不可动品第七十之三

「善现当知！此中无我可得，亦无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者可得；无色可得，亦无受、想、行、识可得；无眼处可得，亦无耳、鼻、舌、身、意处可得；无色处可得，亦无声、香、味、触、法处可得；无眼界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无色界可得，亦无声、香、味、触、法界可得；无眼识界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无眼触可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触可得；无眼触为缘所生诸受可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得；无地界可得，亦无水、火、风、空、识界可得；无因缘可得，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘可得，无从缘所生诸法可得，无无明可得，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼可得；无布施波罗蜜多可得，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；无内空可得，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可得；无四念住可得，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可得；无苦圣谛可得，亦无集、灭、道圣谛可得；无四静虑可得，亦无四无量、四无色定可得；无八解脱可得，亦无八胜处、九次第定、十遍处可得；无一切陀罗尼门可得，亦无一切三摩地门可得；无空解脱门可得，亦无无相、无愿解脱门可得；无极喜地可得，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地可得；无五眼可得，亦无六神通可得；无佛十力可得，亦无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可得；无无忘失法可得，亦无恒住舍性可得；无一切智可得，亦无道相智、一切相智可得；无预流果可得，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提可得；无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无色非色法可得，亦无有见未见、有对无对、有漏无漏、有为无为法可得，无三十二大士相可得，亦无八十随好可得。

「善现！诸菩萨摩訶萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故求趣无上正等菩提。

「善现！是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩訶萨行道相智时即行一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道。

「善现！是菩萨摩訶萨于一切道得圆满已，便能成熟所化有情，亦能严净所求佛土，留诸寿行趣证无上正等菩提。既证无上正等菩提，能令佛眼常无断坏。何谓佛眼？即本性空名为佛眼。善现！过去如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；未来如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼；现在十方无边世界所有如来、应、正等觉，一切皆以本性空为佛眼。

「善现！定无如来、应、正等觉离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要

闻佛说本性空理，乃入圣道证圣道果，离本性空无别方便。

「是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正安住本性空理，修行般若波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行。若正安住本性空理，修行般若波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，终不退失一切智智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏，谓不执色异本性空，亦不执受、想、行、识异本性空；不执眼处异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意处异本性空；不执色处异本性空，亦不执声、香、味、触、法处异本性空；不执眼界异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意识界异本性空；不执色界异本性空，亦不执声、香、味、触、法界异本性空；不执眼识界异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意识界异本性空；不执眼触异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意触异本性空；不执眼触为缘所生诸受异本性空，亦不执耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异本性空；不执地界异本性空，亦不执水、火、风、空、识界异本性空；不执因缘异本性空，亦不执等无间缘、所缘缘、增上缘异本性空；不执从缘所生诸法异本性空；不执无明异本性空，亦不执行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异本性空；不执布施波罗蜜多异本性空，亦不执净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异本性空；不执内空异本性空，亦不执外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异本性空；不执四念住异本性空，亦不执四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异本性空；不执苦圣谛异本性空，亦不执集、灭、道圣谛异本性空；不执四静虑异本性空，亦不执四无量、四无色定异本性空；不执八解脱异本性空，亦不执八胜处、九次第定、十遍处异本性空；不执一切陀罗尼门异本性空，亦不执一切三摩地门异本性空；不执空解脱门异本性空，亦不执无相、无愿解脱门异本性空；不执极喜地异本性空，亦不执离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异本性空；不执五眼异本性空，亦不执六神通异本性空；不执佛十力异本性空，亦不执四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异本性空；不执三十二大士相异本性空，亦不执八十随好异本性空；不执无忘失法异本性空，亦不执恒住舍性异本性空；不执一切智异本性空，亦不执道相智、一切相智异本性空；不执预流果异本性空，亦不执一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提异本性空；不执一切菩萨摩訶萨行异本性空，亦不执诸佛无上正等菩提异本性空。」

「世尊！色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。色处即是本性空，本性空即是色处；声、香、味、触、法处即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法处。眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。眼识界即是本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。从缘所生诸法即是本性空，本性空即是从缘所生诸法。无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、

六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。八解脱即是本性空，本性空即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。一切陀罗尼门即是本性空，本性空即是一切陀罗尼门；一切三摩地门即是本性空，本性空即是一切三摩地门。空解脱门即是本性空，本性空即是空解脱门；无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通即是本性空，本性空即是六神通。佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八不共法。三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。一切菩萨摩訶萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空曾无失坏。」

「善现！色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。」

「善现！眼处不异本性空，本性空不异眼处，眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。」

「善现！色处不异本性空，本性空不异色处，色处即是本性空，本性空即是色处；声、香、味、触、法处不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法处。」

「善现！眼界不异本性空，本性空不异眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。」

「善现！色界不异本性空，本性空不异色界，色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、

味、触、法界不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。

「善现！眼识界不异本性空，本性空不异眼识界，眼识界即是本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！眼触不异本性空，本性空不异眼触，眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！眼触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「善现！地界不异本性空，本性空不异地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界不异本性空，本性空不异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。

「善现！因缘不异本性空，本性空不异因缘，因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不异本性空，本性空不异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。

「善现！从缘所生诸法不异本性空，本性空不异从缘所生诸法，从缘所生诸法即是本性空，本性空即是缘所生诸法。

「善现！无明不异本性空，本性空不异无明，无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异本性空，本性空不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。

「善现！布施波罗蜜多不异本性空，本性空不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异本性空，本性空不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！内空不异本性空，本性空不异内空，内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异本性空，本性空不异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。

「善现！四念住不异本性空，本性空不异四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异本性空，本性空不异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。

「善现！苦圣谛不异本性空，本性空不异苦圣谛，苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异本性空，本性空不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。

「善现！四静虑不异本性空，本性空不异四静虑，四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定不异本性空，本性空不异四无量、四无色定，四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。

「善现！八解脱不异本性空，本性空不异八解脱，八解脱即是本性空，本性空即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不异本性空，本性空不异八胜处、九次第定，十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！陀罗尼门不异本性空，本性空不异陀罗尼门，陀罗尼门即是本性空，本性空即是陀罗尼门，三摩地门不异本性空，本性空不异三摩地门，三摩地门即是本性空，本性空即是三摩地门。

「善现！空解脱门不异本性空，本性空不异空解脱门，空解脱门即是本性空，本性空即是空解脱门；无相、无愿解脱门不异本性空，本性空不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。

「善现！极喜地不异本性空，本性空不异极喜地，极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不异本性空，本性空不异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。

「善现！五眼不异本性空，本性空不异五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不异本性空，本性空不异六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

「善现！佛十力不异本性空，本性空不异佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不异本性空，本性空不异四无所畏乃至十八佛不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八佛不共法。

「善现！三十二大士相不异本性空，本性空不异三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好不异本性空，本性空不异八十随好，八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。

「善现！无忘失法不异本性空，本性空不异无忘失法，无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性不异本性空，本性空不异恒住舍性，恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。

「善现！一切智不异本性空，本性空不异一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不异本性空，本性空不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

「善现！预流果不异本性空，本性空不异预流果，预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不异本性空，本性空不异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不异本性空，本性空不异一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

「复次，善现！若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色；受、想、行、识异本性空，本性空异受、想、行、识，受、想、行、识非本性空，本性空非受、想、行、识。

「善现！若眼处异本性空，本性空异眼处，眼处非本性空，本性空非眼处；耳、鼻、舌、身、意处异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！若色处异本性空，本性空异色处，色处非本性空，本性空非色处；声、香、味、触、法处异本性空，本性空异声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处非本性空，本性空非声、香、味、触、法处。

「善现！若眼界异本性空，本性空异眼界，眼界非本性空，本性空非眼界；耳、鼻、舌、身、意识界异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！若色界异本性空，本性空异色界，色界非本性空，本性空非色界；声、香、味、触、法界异本性空，本性空异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界非本性空，本性空非声、香、味、触、法界。

「善现！若眼识界异本性空，本性空异眼识界，眼识界非本性空，本性空非眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！若眼触异本性空，本性空异眼触，眼触非本性空，本性空非眼触；耳、鼻、舌、身、意触异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！若眼触为缘所生诸受异本性空，本性空异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受非本性空，本性空非眼触为缘所生诸受；（别本或有「善现！若」三字）耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异本性空，本性空异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「善现！若地界异本性空，本性空异地界，地界非本性空，本性空非地界；水、火、风、空、识界异本性空，本性空异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界非本性空，本性空非水、火、风、空、识界。

「善现！若因缘异本性空，本性空异因缘，因缘非本性空，本性空非因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘异本性空，本性空异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增上缘非本性空，本性空非等无间缘、所缘缘、增上缘。

「善现！若从缘所生诸法异本性空，本性空异从缘所生诸法，从缘所生诸法非本性空，本性空非从缘所生诸法。

「善现！若无明异本性空，本性空异无明，无明非本性空，本性空非无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异本性空，本性空异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非本性空，本性空非行乃至老死愁叹苦忧恼。

「善现！若布施波罗蜜多异本性空，本性空异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多非本性空，本性空非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异本性空，本性空异净戒乃至般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非本性空，本性空非净戒乃至般若波罗蜜多。

「善现！若内空异本性空，本性空异内空，内空非本性空，本性空非内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异本性空，本性空异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非本性空，本性空非外空乃至无性自性空。

「善现！若四念住异本性空，本性空异四念住，四念住非本性空，本性空非四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异本性空，本性空异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非本性空，本性空非四正断乃至八圣道支。

「善现！若苦圣谛异本性空，本性空异苦圣谛，苦圣谛非本性空，本性空非苦圣谛；集、灭、道圣谛异本性空，本性空异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛非本性空，本性空非集、灭、道圣谛。

「善现！若四静虑异本性空，本性空异四静虑，四静虑非本性空，本性空非四静虑；四无量、四无色定异本性空，本性空异四无量、四无色定，四无量、四无色定非本性空，本性空非四无量、四无色定。

「善现！若八解脱异本性空，本性空异八解脱，八解脱非本性空，本性空非八解脱；八胜处、九次第定、十遍处异本性空，本性空异八胜处、九次第定、十遍处，八胜处、九次第定、十遍处非本性空，本性空非八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！若陀罗尼门异本性空，本性空异陀罗尼门，陀罗尼门非本性空，本性空非陀罗尼门，

三摩地门异本性空，本性空异三摩地门，三摩地门非本性空，本性空非三摩地门。

「善现！若极喜地异本性空，本性空异极喜地，极喜地非本性空，本性空非极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异本性空，本性空异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非本性空，本性空非离垢地乃至法云地。

「善现！若五眼异本性空，本性空异五眼，五眼非本性空，本性空非五眼，六神通异本性空，本性空异六神通，六神通非本性空，本性空非六神通。

「善现！若佛十力异本性空，本性空异佛十力，佛十力非本性空，本性空非佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异本性空，本性空异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非本性空，本性空非四无所畏乃至十八不共法。

「善现！若三十二大士相异本性空，本性空异三十二大士相，三十二大士相非本性空，本性空非三十二大士相；八十随好异本性空，本性空异八十随好，八十随好非本性空，本性空非八十随好。

「善现！若无忘失法异本性空，本性空异无忘失法，无忘失法非本性空，本性空非无忘失法；恒住舍性异本性空，本性空异恒住舍性，恒住舍性非本性空，本性空非恒住舍性。

「善现！若一切智异本性空，本性空异一切智，一切智非本性空，本性空非一切智；道相智、一切相智异本性空，本性空异道相智、一切相智，道相智、一切相智非本性空，本性空非道相智、一切相智。

「善现！若预流果异本性空，本性空异预流果，预流果非本性空，本性空非预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提异本性空，本性空异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非本性空，本性空非一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

「善现！若一切菩萨摩訶萨行异本性空，本性空异一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行非本性空，本性空非一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，证得无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百八十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不可动品第七十之四

「善现！以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、识不异本性空，本性空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是本性空，本性空即是受、想、行、识。

「善现！以眼处不异本性空，本性空不异眼处，眼处即是本性空，本性空即是眼处；耳、鼻、舌、身、意处不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意处。

「善现！以眼界不异本性空，本性空不异眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！以色界不异本性空，本性空不异色界，色界即是本性空，本性空即是色界；声、香、味、触、法界不异本性空，本性空不异声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界即是本性空，本性空即是声、香、味、触、法界。

「善现！以眼识界不异本性空，本性空不异眼识界，眼识界即是本性空，本性空即是眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意识界。

「善现！以眼触不异本性空，本性空不异眼触，眼触即是本性空，本性空即是眼触；耳、鼻、舌、身、意触不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触，耳、鼻、舌、身、意触即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触。

「善现！以眼触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异眼触为缘所生诸受，眼触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不异本性空，本性空不异耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「善现！以地界不异本性空，本性空不异地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、风、空、识界不异本性空，本性空不异水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界即是本性空，本性空即是水、火、风、空、识界。

「善现！以因缘不异本性空，本性空不异因缘，因缘即是本性空，本性空即是因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不异本性空，本性空不异等无间缘、所缘缘、增上缘，等无间缘、所缘缘、增

上缘即是本性空，本性空即是等无间缘、所缘缘、增上缘。

「善现！以从缘所生诸法不异本性空，本性空不异从缘所生诸法，从缘所生诸法即是本性空，本性空即是缘所生诸法。

「善现！以无明不异本性空，本性空不异无明，无明即是本性空，本性空即是无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不异本性空，本性空不异行乃至老死愁叹苦忧恼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼即是本性空，本性空即是行乃至老死愁叹苦忧恼。

「善现！以布施波罗蜜多不异本性空，本性空不异布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是本性空，本性空即是布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不异本性空，本性空不异净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是本性空，本性空即是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「善现！以内空不异本性空，本性空不异内空，内空即是本性空，本性空即是内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不异本性空，本性空不异外空乃至无性自性空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至无性自性空。

「善现！以四念住不异本性空，本性空不异四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不异本性空，本性空不异四正断乃至八圣道支，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支即是本性空，本性空即是四正断乃至八圣道支。

「善现！以苦圣谛不异本性空，本性空不异苦圣谛，苦圣谛即是本性空，本性空即是苦圣谛；集、灭、道圣谛不异本性空，本性空不异集、灭、道圣谛，集、灭、道圣谛即是本性空，本性空即是集、灭、道圣谛。

「善现！以四静虑不异本性空，本性空不异四静虑，四静虑即是本性空，本性空即是四静虑；四无量、四无色定不异本性空，本性空不异四无量、四无色定，四无量、四无色定即是本性空，本性空即是四无量、四无色定。

「善现！以八解脱不异本性空，本性空不异八解脱，八解脱即是本性空，本性空即是八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不异本性空，本性空不异八胜处、九次第定，十遍处，八胜处、九次第定、十遍处即是本性空，本性空即是八胜处、九次第定、十遍处。

「善现！以陀罗尼门不异本性空，本性空不异陀罗尼门，陀罗尼门即是本性空，本性空即是陀罗尼门；三摩地门不异本性空，本性空不异三摩地门，三摩地门即是本性空，本性空即是三摩地门。

「善现！以空解脱门不异本性空，本性空不异空解脱门，空解脱门即是本性空，本性空即是空

解脱门；无相、无愿解脱门不异本性空，本性空不异无相、无愿解脱门，无相、无愿解脱门即是本性空，本性空即是无相、无愿解脱门。

「善现！以极喜地不异本性空，本性空不异极喜地，极喜地即是本性空，本性空即是极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不异本性空，本性空不异离垢地乃至法云地，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地即是本性空，本性空即是离垢地乃至法云地。

「善现！以五眼不异本性空，本性空不异五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不异本性空，本性空不异六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

「善现！以佛十力不异本性空，本性空不异佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不异本性空，本性空不异四无所畏乃至十八不共法，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法即是本性空，本性空即是四无所畏乃至十八不共法。

「善现！以三十二大士相不异本性空，本性空不异三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十随好不异本性空，本性空不异八十随好，八十随好即是本性空，本性空即是八十随好。

「善现！以无忘失法不异本性空，本性空不异无忘失法，无忘失法即是本性空，本性空即是无忘失法；恒住舍性不异本性空，本性空不异恒住舍性，恒住舍性即是本性空，本性空即是恒住舍性。

「善现！以一切智不异本性空，本性空不异一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不异本性空，本性空不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

「善现！以预流果不异本性空，本性空不异预流果，预流果即是本性空，本性空即是预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不异本性空，本性空不异一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提即是本性空，本性空即是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。

「善现！以一切菩萨摩訶萨行不异本性空，本性空不异一切菩萨摩訶萨行，一切菩萨摩訶萨行即是本性空，本性空即是一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，证得无上正等菩提。

「何以故？善现！离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断，唯诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓执色异本性空，或执受、想、行、识异本性空；或执眼处异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意处异本性空；或执色处异本性空，或执声、香、味、触、法处异本性空；或执眼界异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意界异本性空；或执色界异本性空，或执声、香、味、触、法界异本性空；或执眼识界异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意识界异本性空；或执眼触异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意触异本性空；或执眼触为缘所生诸受异本性空，或执耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异本性空；或执地界异本性空，或执水、火、风、

空、识界异本性空；或执因缘异本性空，或执等无间缘、所缘缘、增上缘异本性空；或执从缘所生诸法异本性空；或执无明异本性空，或执行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异本性空；或执布施波罗蜜多异本性空，或执净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多异本性空；或执内空异本性空，或执外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异本性空；或执四念住异本性空，或执四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异本性空；或执苦圣谛异本性空，或执集、灭、道圣谛异本性空；或执四静虑异本性空，或执四无量、四无色定异本性空；或执八解脱异本性空，或执八胜处、九次第定、十遍处异本性空；或执陀罗尼门异本性空，或执三摩地门异本性空；或执空解脱门异本性空，或执无相、无愿解脱门异本性空；或执极喜地异本性空，或执离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异本性空；或执五眼异本性空，或执六神通异本性空；或执佛十力异本性空，或执四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法异本性空；或执三十二大士相异本性空，或执八十随好异本性空；或执无忘失法异本性空，或执恒住舍性异本性空；或执一切智异本性空，或执道相智、一切相智异本性空；或执预流果异本性空，或执一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提异本性空；或执一切菩萨摩訶萨行异本性空，或执诸佛无上正等菩提异本性空。

「善现！是诸愚夫执诸法异本性空已，不如实知色，不如实知受、想、行、识。由不知故便执著色，执著受、想、行、识。由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所。由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。

「由是因缘，诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多修行般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空若不空；不执受受、想、行、识，亦不坏受、想、行、识若空若不空。不执受眼处，亦不坏眼处若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意处，亦不坏耳、鼻、舌、身、意处若空若不空。不执受色处，亦不坏色处若空若不空；不执受声、香、味、触、法处，亦不坏声、香、味、触、法处若空若不空。不执受眼界，亦不坏眼界若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意识界，亦不坏耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空。不执受色界，亦不坏色界若空若不空；不执受声、香、味、触、法界，亦不坏声、香、味、触、法界若空若不空。不执受眼识界，亦不坏眼识界若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意识界，亦不坏耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空。不执受眼触，亦不坏眼触若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意触，亦不坏耳、鼻、舌、身、意触若空若不空。不执受眼触为缘所生诸受，亦不坏眼触为缘所生诸受若空若不空；不执受耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，亦不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空。不执受地界，亦不坏地界若空若不空；不执受水、火、风、空、识界，亦不坏水、火、风、空、识界若空若不空。不执受因缘，亦不坏因缘若空若不空；不执受等无间缘、所缘缘、增上缘，亦不坏等无间缘、所缘缘、增上缘若空若不空。不执受从缘所生诸法，亦不坏从缘所生诸法若空若不空。不执受无明，亦不坏无明若空若不空；不执受行、识、名色、六处、触，受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，亦不坏行乃至老死愁叹苦忧恼若空若不空。不执受布施波罗蜜多，亦不坏布施波罗蜜多若空若不空，不执受净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若空若不空。不执受内空，亦不坏内空若空若不空；不执受外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦不坏外空乃至无性自性空若空若不空。不执受四念住，亦不坏四念住若空若不空；不执受四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不坏四正断乃至八圣道支若空若不

空。不执受苦圣谛，亦不坏苦圣谛若空若不空；不执受集、灭、道圣谛，亦不坏集、灭、道圣谛若空若不空。不执受四静虑，亦不坏四静虑若空若不空；不执受四无量、四无色定，亦不坏四无量、四无色定若空若不空。不执受八解脱，亦不坏八解脱若空若不空；不执受八胜处、九次第定、十遍处，亦不坏八胜处、九次第定、十遍处若空若不空。不执受陀罗尼门，亦不坏陀罗尼门若空若不空；不执受三摩地门，亦不坏三摩地门若空若不空。不执受空解脱门，亦不坏空解脱门若空若不空；不执受无相、无愿解脱门，亦不坏无相、无愿解脱门若空若不空。不执受极喜地，亦不坏极喜地若空若不空；不执受离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦不坏离垢地乃至法云地若空若不空。不执受五眼，亦不坏五眼若空若不空；不执受六神通，亦不坏六神通若空若不空。不执受佛十力，亦不坏佛十力若空若不空；不执受四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦不坏四无所畏乃至十八佛不共法若空若不空。不执受三十二大士相，亦不坏三十二大士相若空若不空；不执受八十随好，亦不坏八十随好若空若不空。不执受无忘失法，亦不坏无忘失法若空若不空；不执受恒住舍性，亦不坏恒住舍性若空若不空。不执受一切智，亦不坏一切智若空若不空；不执受道相智、一切相智，亦不坏道相智、一切相智若空若不空。不执受预流果，亦不坏预流果若空若不空；不执受一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若空若不空。不执受一切菩萨摩訶萨行，亦不坏一切菩萨摩訶萨行若空若不空；不执受诸佛无上正等菩提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空若不空。

「所以者何？善现！色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此是空。

「善现！眼处不坏空，空不坏眼处，谓此是眼处，此是空；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处，谓此是耳、鼻、舌、身、意处，此是空。

「善现！色处不坏空，空不坏色处，谓此是色处，此是空；声、香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处，谓此是声、香、味、触、法处，此是空。

「善现！眼界不坏空，空不坏眼界，谓此是眼界，此是空；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此是空。

「善现！色界不坏空，空不坏色界，谓此是色界，此是空；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界，谓此是声、香、味、触、法界，此是空。

「善现！眼识界不坏空，空不坏眼识界，谓此是眼识界，此是空；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界，谓此是耳、鼻、舌、身、意识界，此是空。

「善现！眼触不坏空，空不坏眼触，谓此是眼触，此是空；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触，谓此是耳、鼻、舌、身、意触，此是空。

「善现！眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受，谓此是眼触为缘所生诸受，此是空；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，谓此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，此是空。

「善现！地界不坏空，空不坏地界，谓此是地界，此是空；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界，谓此是水、火、风、空、识界，此是空。

「善现！因缘不坏空，空不坏因缘，谓此是因缘，此是空；等无间缘、所缘缘、增上缘不坏空，空不坏等无间缘、所缘缘、增上缘，谓此是等无间缘、所缘缘、增上缘，此是空。

「善现！从缘所生诸法不坏空，空不坏从缘所生诸法，谓此是从缘所生诸法，此是空。

「善现！无明不坏空，空不坏无明，谓此是无明，此是空；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不坏空，空不坏行乃至老死愁叹苦忧恼，谓此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，此是空。

「善现！布施波罗蜜多不坏空，空不坏布施波罗蜜多，谓此是布施波罗蜜多，此是空；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不坏空，空不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，谓此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此是空。

「善现！内空不坏空，空不坏内空，谓此是内空，此是空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不坏空，空不坏外空乃至无性自性空，谓此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，此是空。

「善现！四念住不坏空，空不坏四念住，谓此是四念住，此是空；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不坏空，空不坏四正断乃至八圣道支，谓此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，此是空。

「善现！苦圣谛不坏空，空不坏苦圣谛，谓此是苦圣谛，此是空；集、灭、道圣谛不坏空，空不坏集、灭、道圣谛，谓此是集、灭、道圣谛，此是空。

「善现！四静虑不坏空，空不坏四静虑，谓此是四静虑，此是空；四无量、四无色定不坏空，空不坏四无量、四无色定，谓此是四无量、四无色定，此是空。

「善现！八解脱不坏空，空不坏八解脱，谓此是八解脱，此是空；八胜处、九次第定、十遍处不坏空，空不坏八胜处、九次第定，十遍处，谓此是八胜处、九次第定、十遍处，此是空。

「善现！陀罗尼门不坏空，空不坏陀罗尼门，谓此是陀罗尼门，此是空，三摩地门不坏空，空不坏三摩地门，谓此是三摩地门，此是空。

「善现！空解脱门不坏空，空不坏空解脱门，谓此是空解脱门，此是空；无相、无愿解脱门不坏空，空不坏无相、无愿解脱门，谓此是无相、无愿解脱门，此是空。

「善现！极喜地不坏空，空不坏极喜地，谓此是极喜地，此是空；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不坏空，空不坏离垢地乃至法云地，谓此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，此是空。

「善现！五眼不坏空，空不坏五眼，谓此是五眼，此是空；六神通不坏空，空不坏六神通，谓此是六神通，此是空。

「善现！佛十力不坏空，空不坏佛十力，谓此是佛十力，此是空；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不坏空，空不坏四无所畏乃至十八佛不共法，谓此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，此是空。

「善现！三十二大士相不坏空，空不坏三十二大士相，谓此是三十二大士相，此是空；八十随好不坏空，空不坏八十随好，谓此是八十随好，此是空。（别本或无「八十随好不坏空，空不坏八十随好，谓此是八十随好，此是空。」二十四字）

「善现！无忘失法不坏空，空不坏无忘失法，谓此是无忘失法，此是空；恒住舍性不坏空，空不坏恒住舍性，谓此是恒住舍性，此是空。

「善现！一切智不坏空，空不坏一切智，谓此是一切智，此是空；道相智、一切相智不坏空，空不坏道相智、一切相智，谓此是道相智、一切相智，此是空。

「善现！预流果不坏空，空不坏预流果，谓此是预流果，此是空；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不坏空，空不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，谓此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，此是空。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行，谓此是一切菩萨摩訶萨行，此是空；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。

「善现！譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。

「如是，善现！色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！眼处不坏空，空不坏眼处；耳、鼻、舌、身、意处不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！色处不坏空，空不坏色处；声、香、味、触、法处不坏空，空不坏声、香、味、触、法处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！眼界不坏空，空不坏眼界；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！色界不坏空，空不坏色界；声、香、味、触、法界不坏空，空不坏声、香、味、触、法界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！眼识界不坏空，空不坏眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！眼触不坏空，空不坏眼触；耳、鼻、舌、身、意触不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！眼触为缘所生诸受不坏空，空不坏眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所

生诸受不坏空，空不坏耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！地界不坏空，空不坏地界；水、火、风、空、识界不坏空，空不坏水、火、风、空、识界。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！因缘不坏空，空不坏因缘；等无间缘、所缘缘、增上缘不坏空，空不坏等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！从缘所生诸法不坏空，空不坏从缘所生诸法。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！无明不坏空，空不坏无明；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不坏空，空不坏行乃至老死愁叹苦忧恼。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！布施波罗蜜多不坏空，空不坏布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不坏空，空不坏净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！内空不坏空，空不坏内空；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不坏空，空不坏外空乃至无性自性空。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！四念住不坏空，空不坏四念住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不坏空，空不坏四正断乃至八圣道支。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！苦圣谛不坏空，空不坏苦圣谛；集、灭、道圣谛不坏空，空不坏集、灭、道圣谛。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！四静虑不坏空，空不坏四静虑；四无量、四无色定不坏空，空不坏四无量、四无色定。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！八解脱不坏空，空不坏八解脱；八胜处、九次第定、十遍处不坏空，空不坏八胜处、九次第定、十遍处。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！陀罗尼门不坏空，空不坏陀罗尼门，三摩地门不坏空，空不坏三摩地门。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！空解脱门不坏空，空不坏空解脱门；无相、无愿解脱门不坏空，空不坏无相、无愿解脱门。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！极喜地不坏空，空不坏极喜地；离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行

地、不动地、善慧地、法云地不坏空，空不坏离垢地乃至法云地。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！五眼不坏空，空不坏五眼；六神通不坏空，空不坏六神通。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！佛十力不坏空，空不坏佛十力；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不坏空，空不坏四无所畏乃至十八不共法。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！三十二大士相不坏空，空不坏三十二大士相；八十随好不坏空，空不坏八十随好。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！无忘失法不坏空，空不坏无忘失法；恒住舍性不坏空，空不坏恒住舍性。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！一切智不坏空，空不坏一切智；道相智、一切相智不坏空，空不坏道相智、一切相智。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！预流果不坏空，空不坏预流果；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不坏空，空不坏一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。

「善现！一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法俱无自性，不可相坏，谓此是空，此是不空。」

大般若波罗蜜多经卷第三百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分不可动品第七十之五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中都无差别，诸菩萨摩訶萨为何所住发起无上正等觉心，作是愿言：『我当趣证广大无上正等菩提。』？世尊！诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。何以故？善现！菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相有分别者必不能证。」

「善现！诸菩萨摩訶萨不于菩提行于二相，亦不分别，都无所住，发起无上正等觉心。诸菩萨摩訶萨于一切法不行二相，亦不分别，都无所行，则能趣证广大无上正等菩提。」

「善现！诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。」

「善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提都无所行，谓不于色行，亦不于受、想、行、识行；不于眼处行，亦不于耳、鼻、舌、身、意处行；不于色处行，亦不于声、香、味、触、法处行；不于眼界行，亦不于耳、鼻、舌、身、意识行；不于色界行，亦不于声、香、味、触、法界行；不于眼识行，亦不于耳、鼻、舌、身、意识行；不于眼触行，亦不于耳、鼻、舌、身、意触行；不于眼触为缘所生诸受行，亦不于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受行；不于地界行，亦不于水、火、风、空、识界行；不于因缘行，亦不于等无间缘、所缘缘、增上缘行；不于从缘所生诸法行；不于无明行，亦不于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼行；不于布施波罗蜜多行，亦不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多行；不于内空行，亦不于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空行；不于四念住行，亦不于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支行；不于苦圣谛行，亦不于集、灭、道圣谛行；不于四静虑行，亦不于四无量、四无色定行；不于八解脱行，亦不于八胜处、九次第定、十遍处行；不于陀罗尼门行，亦不于三摩地门行；不于空解脱门行，亦不于无相、无愿解脱门行；不于极喜地行，亦不于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地行；不于五眼行，亦不于六神通行；不于佛十力行，亦不于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法行；不于三十二大士相行，亦不于八十随好行；不于无忘失法行，亦不于恒住舍性行；不于一切智行，亦不于道相智、一切相智行；不于预流果行，亦不于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提行；不于一切菩萨摩訶萨行行，亦不于诸佛无上正等菩提行。」

「何以故？善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提，不缘名声执我、我所，谓不作是念：『我行于色，我行于受、想、行、识。』亦不作是念：『我行于眼处，我行于耳、鼻、舌、身、意处。』亦不作是念：『我行于色处，我行于声、香、味、触、法处。』亦不作是念：『我行于眼界，我行于耳、鼻、舌、身、意识。』亦不作是念：『我行于色界，我行于声、香、味、触、法界。』亦不作是

念：『我行于眼识界，我行于耳、鼻、舌、身、意识界。』亦不作是念：『我行于眼触，我行于耳、鼻、舌、身、意触。』亦不作是念：『我行于眼触为缘所生诸受，我行于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。』亦不作是念：『我行于地界，我行于水、火、风、空、识界。』亦不作是念：『我行于因缘，我行于等无间缘、所缘缘、增上缘。』亦不作是念：『我行于从缘所生诸法。』亦不作是念：『我行于无明，我行于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼。』亦不作是念：『我行于布施波罗蜜多，我行于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。』亦不作是念：『我行于内空，我行于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。』亦不作是念：『我行于四念住，我行于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。』亦不作是念：『我行于苦圣谛，我行于集、灭、道圣谛。』亦不作是念：『我行于四静虑，我行于四无量、四无色定。』亦不作是念：『我行于八解脱，我行于八胜处、九次第定、十遍处。』亦不作是念：『我行于陀罗尼门，我行于三摩地门。』亦不作是念：『我行于空解脱门，我行于无相、无愿解脱门。』亦不作是念：『我行于极喜地，我行于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。』亦不作是念：『我行于五眼，我行于六神通。』亦不作是念：『我行于佛十力，我行于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。』亦不作是念：『我行于三十二大士相，我行于八十随好。』亦不作是念：『我行于无忘失法，我行于恒住舍性。』亦不作是念：『我行于一切智，我行于道相智、一切相智。』亦不作是念：『我行于预流果，我行于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。』亦不作是念：『我行于一切菩萨摩訶萨行，我行于诸佛无上正等菩提。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行，诸菩萨摩訶萨所有菩提当何处行？」

佛告善现：「于意云何？诸佛化身所有菩提当何处行？为取故行？为舍故行？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！诸佛化身实无所有，如何可说所有菩提有所行处若取、若舍？」

佛告善现：「于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当何处行？为取故行？为舍故行？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！诸阿罗汉诸漏永尽，惛沉睡眠盖缠俱灭，毕竟无梦，云何当有梦中菩提有所行处若取、若舍？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处，本性空故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所有菩提，非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行于色，亦不行于受、想、行、识；不行于眼处，亦不行于耳、鼻、舌、身、意处；不行于色处，亦不行于声、香、味、触、法处；不行于眼界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于色界，亦不行于声、香、味、触、法界；不行于眼识界，亦不行于耳、鼻、舌、身、意识界；不行于眼触，亦不行于耳、鼻、舌、身、意触；不行于眼触为缘所生诸受，亦不行于

耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不行于因缘，亦不行于等无间缘、所缘缘、增上缘；不行于从缘所生诸法；不行于无明，亦不行于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不行于布施波罗蜜多，亦不行于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行于内空，亦不行于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行于四念住，亦不行于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行于苦圣谛，亦不行于集、灭、道圣谛；不行于四静虑，亦不行于四无量、四无色定；不行于八解脱，亦不行于八胜处、九次第定、十遍处；不行于陀罗尼门，亦不行于三摩地门；不行于空解脱门，亦不行于无相、无愿解脱门；不行于极喜地，亦不行于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行于五眼，亦不行于六神通；不行于佛十力，亦不行于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不行于三十二大士相，亦不行于八十随好；不行于无忘失法，亦不行于恒住舍性；不行于一切智，亦不行于道相智、一切相智；不行于预流果，亦不行于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不行于一切菩萨摩訶萨行，亦不行于诸佛无上正等菩提者，世尊！岂不菩萨摩訶萨不行布施波罗蜜多，不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行内空，不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行四念住，不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行苦圣谛，不行集、灭、道圣谛；不行四静虑，不行四无量、四无色定；不行八解脱，不行八胜处、九次第定、十遍处；不行一切陀罗尼门，不行一切三摩地门；不行空解脱门，不行无相、无愿解脱门；不入菩萨正性离生；不行极喜地，不行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行五眼，不行六神通；不行佛十力，不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不行三十二大士相，不行八十随好；不行无忘失法，不行恒住舍性；不行一切智，不行道相智、一切相智；不住菩萨殊胜神通、成熟有情、严净佛土，而得无上正等菩提？」

佛言：「不也！善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨要行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，要行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，要行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，要行苦、集、灭、道圣谛，要行四静虑、四无量、四无色定，要行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，要行一切陀罗尼门、一切三摩地门，要行空解脱门、无相、无愿解脱门，要入菩萨正性离生，要行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，要行五眼、六神通，要行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，要行三十二大士相、八十随好，要行无忘失法、恒住舍性，要行一切智、道相智、一切相智，要住菩萨殊胜神通、成熟有情、严净佛土，乃得无上正等菩提。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨所有菩提若无行处，将无菩萨摩訶萨不住布施波罗蜜多，不住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久修令满；不住内空，不住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空久修令满；不住四念住，不住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支久修令满；不住苦圣谛，不住集、灭、道圣谛久修令满；不住四静虑，不住四无量、四无色定久修令满；不住八解脱，不住八胜处、九次第定、十遍处久修令满；不住一切陀罗尼门，不住一切三摩地门久修令满；不住空解脱门，不住无相、无愿

解脱门久修令满；不入菩萨正性离生，不住极喜地，不住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地久修令满；不住五眼，不住六神通久修令满；不住佛十力，不住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法久修令满；不住三十二大士相，不住八十随好久修令满；不住无忘失法，不住恒住舍性久修令满；不住一切智，不住道相智、一切相智久修令满；不住菩萨殊胜神通、成熟有情、严净佛土久修令满，而得无上正等菩提？」

佛言：「不也！善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨要住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久修令满，要住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空久修令满，要住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支久修令满，要住苦、集、灭、道圣谛久修令满，要住四静虑、四无量、四无色定久修令满，要住八解脱、八胜处、九次第定、十遍处久修令满，要住一切陀罗尼门、一切三摩地门久修令满，要住空解脱门、无相、无愿解脱门久修令满，要入菩萨正性离生，要住极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地久修令满，要住五眼、六神通久修令满，要住佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法久修令满，要住三十二大士相、八十随好久修令满，要住无忘失法、恒住舍性久修令满，要住一切智、道相智、一切相智久修令满，要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，乃得无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨修诸善根未极圆满，终不能得所求无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空；应住眼处本性空，应住耳、鼻、舌、身、意处本性空；应住色处本性空，应住声、香、味、触、法处本性空；应住眼界本性空，应住耳、鼻、舌、身、意识界本性空；应住色界本性空，应住声、香、味、触、法界本性空；应住眼识界本性空，应住耳、鼻、舌、身、意识界本性空；应住眼触本性空，应住耳、鼻、舌、身、意触本性空；应住眼触为缘所生诸受本性空，应住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性空；应住地界本性空，应住水、火、风、空、识界本性空；应住因缘本性空，应住等无间缘、所缘缘、增上缘本性空；应住从缘所生诸法本性空；应住无明本性空，应住行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性空；应住布施波罗蜜多本性空，应住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性空；应住内空本性空，应住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空本性空；应住四念住本性空，应住四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支本性空；应住苦圣谛本性空，应住集、灭、道圣谛本性空；应住四静虑本性空，应住四无量、四无色定本性空；应住八解脱本性空，应住八胜处、九次第定、十遍处本性空，应住陀罗尼门本性空，应住三摩地门本性空；应住空解脱门本性空，应住无相、无愿解脱门本性空；应住极喜地本性空，应住离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地本性空；应住五眼本性空，应住六神通本性空；应住佛十力本性空，应住四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法本性空；应住三十二大士相本性空，应住八十随好本性空；应住无忘失法本性空，应住恒住舍性本性空；应住一切智本性空，应住道相智、一切相智本性空；应住预流果本性空，应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提本性空；应住一切菩萨摩訶萨行本性空，应住诸佛无上正等菩提本性空；应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修诸功德令圆满已，便证无上正等菩提。

「善现！是诸法本性空及有情本性空，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果能现观。」

「善现当知！菩萨摩訶萨依世俗言说施設法故，说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，非真胜义。何以故？真胜义中无色可得，亦无受、想、行、识可得；无眼处可得，亦无耳、鼻、舌、身、意处可得；无色处可得，亦无声、香、味、触、法处可得；无眼界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无色界可得，亦无声、香、味、触、法界可得；无眼识界可得，亦无耳、鼻、舌、身、意识界可得；无眼触可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触可得；无眼触为缘所生诸受可得，亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得；无地界可得，亦无水、火、风、空、识界可得；无因缘可得，亦无等无间缘、所缘缘、增上缘可得；无从缘所生诸法可得；无无明可得，亦无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼可得；无布施波罗蜜多可得，亦无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得；无内空可得，亦无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空可得；无四念住可得，亦无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支可得；无苦圣谛可得，亦无集、灭、道圣谛可得；无四静虑可得，亦无四无量、四无色定可得；无八解脱可得，亦无八胜处、九次第定、十遍处可得；无陀罗尼门可得，亦无三摩地门可得；无空解脱门可得，亦无无相、无愿解脱门可得；无极喜地可得，亦无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地可得；无五眼可得，亦无六神通可得；无佛十力可得，亦无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法可得；无三十二大士相可得，亦无八十随好可得；无无忘失法可得，亦无恒住舍性可得；无一切智可得，亦无道相智、一切相智可得；无预流果可得，亦无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提可得；无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无行菩萨摩訶萨行者可得，亦无行无上正等菩提者可得。善现！如是诸法皆依世俗言说施設，不依胜义。」

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法都无所有，皆不可得，云何菩萨摩訶萨行菩提行？云何能得无上菩提？」

佛告善现：「于意云何？汝于先时依止断界，断诸烦恼得无漏根，住无间定得预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果，汝于彼时颇见有情若心、若道、若诸道果有可得不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若汝彼时都无所得，云何言得阿罗汉果？」

善现答言：「依世俗说，不依胜义。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨亦复如是，依世俗说行菩提行及得无上正等菩提，不依胜义。」

「善现！依世俗故，施设有色，施设有受、想、行、识；依世俗故，施设有眼处，施设有耳、鼻、舌、身、意处；依世俗故，施设有色处，施设有声、香、味、触、法处；依世俗故，施设有眼

界，施设有耳、鼻、舌、身、意识界；依世俗故，施设有色界，施设有声、香、味、触、法界；依世俗故，施设有眼识界，施设有耳、鼻、舌、身、意识界；依世俗故，施设有眼触，施设有耳、鼻、舌、身、意触；依世俗故，施设有眼触为缘所生诸受，施设有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；依世俗故，施设有地界，施设有水、火、风、空、识界；依世俗故，施设有因缘，施设有等无间缘、所缘缘、增上缘；依世俗故，施设有从缘所生诸法；依世俗故，施设有无明，施设有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；依世俗故，施设有布施波罗蜜多，施设有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；依世俗故，施设有内空，施设有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；依世俗故，施设有四念住，施设有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；依世俗故，施设有苦圣谛，施设有集、灭、道圣谛；依世俗故，施设有四静虑，施设有四无量、四无色定；依世俗故，施设有八解脱，施设有八胜处、九次第定、十遍处；依世俗故，施设有陀罗尼门，施设有三摩地门；依世俗故，施设有空解脱门，施设有无相、无愿解脱门；依世俗故，施设有极喜地，施设有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；依世俗故，施设有五眼，施设有六神通；依世俗故，施设有佛十力，施设有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；依世俗故，施设有三十二大士相，施设有八十随好；依世俗故，施设有无忘失法，施设有恒住舍性；依世俗故，施设有智慧，施设有道相智、一切相智；依世俗故，施设有预流果，施设有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；依世俗故，施设有菩萨摩訶萨行，施设有诸佛无上正等菩提；依世俗故，施设有有情，施设有菩萨、诸佛世尊，不依胜义。

「善现！诸菩萨摩訶萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损，以一切法本性空故。

「善现！诸菩萨摩訶萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得！况修布施波罗蜜多而有可得！况修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而有可得！况住内空而有可得！况住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而有可得！况修四念住而有可得！况修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而有可得！况住苦圣谛而有可得！况住集、灭、道圣谛而有可得！况修四静虑而有可得！况修四无量、四无色定而有可得！况修八解脱而有可得！况修八胜处、九次第定、十遍处而有可得！况修陀罗尼门而有可得！况修三摩地门而有可得！况修空解脱门而有可得！况修无相、无愿解脱门而有可得！况修极喜地而有可得！况修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地而有可得！况修五眼而有可得！况修六神通而有可得！况修佛十力而有可得！况修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而有可得！况修三十二大士相而有可得！况修八十随好而有可得！况修无忘失法而有可得！况修恒住舍性而有可得！况修智慧而有可得！况修道相智、一切相智而有可得！况修一切菩萨摩訶萨行而有可得！况修诸佛无上正等菩提而有可得！

「善现！诸菩萨摩訶萨于所修住一切佛法若有所得，无有是处。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，证得无上正等菩提，饶益有情常无间断。」

初分成熟有情品第七十一之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、

静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行三十二大士相、八十随好；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提；修行菩萨道，若未圆满，不能证得所求无上正等菩提。世尊！云何菩萨摩訶萨修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行布施^⑩波罗蜜多时，不得布施，不得能施，不得所施，不得所为，亦不远离如是诸法而行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住内空时，不得内空，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住内空，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空时，不得外空乃至无性自性空，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住外空乃至无性自性空，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四念住时，不得四念住，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四念住，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，不得四正断乃至八圣道支，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四正断乃至八圣道支，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分成熟有情品第七十一之二

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住苦圣谛时，不得苦圣谛，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住苦圣谛，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧安住集、灭、道圣谛时，不得集、灭、道圣谛，不得能住，不得所住，不得所为，亦不远离如是诸法而住集、灭、道圣谛，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四静虑时，不得四静虑，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四静虑，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四无量、四无色定时，不得四无量、四无色定，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四无量、四无色定，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行八解脱时，不得八解脱，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修八解脱，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行八胜处、九次第定、十遍处时，不得八胜处、九次第定、十遍处，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修八胜处、九次第定、十遍处，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切陀罗尼门时，不得一切陀罗尼门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切陀罗尼门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切三摩地门时，不得一切三摩地门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切三摩地门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行空解脱门时，不得空解脱门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修空解脱门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行无相、无愿解脱门时，不得无相、无愿解脱门，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修无相、无愿解脱门，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行极喜地时，不得极喜地，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修极喜地，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地时，不得离垢地乃至法云地，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修离垢地乃至法云地，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行五眼时，不得五眼，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修五眼，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行六神通时，不得六神通，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修六神通，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行佛十力时，不得佛十力，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修佛十力，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法时，不得四无所畏乃至十八不共法，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修四无所畏乃至十八不共法，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行三十二大士相时，不得三十二大士相，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修三十二大士相，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行八十随好时，不得八十随好，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修八十随好，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行无忘失法时，不得无忘失法，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修无忘失法，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行恒住舍性时，不得恒住舍性，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修恒住舍性，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切智时，不得一切智，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切智，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行道相智、一切相智时，不得道相智、一切相智，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修道相智、一切相智，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行一切菩萨摩訶萨行时，不得一切菩萨摩訶萨行，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修一切菩萨摩訶萨行，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修行诸佛无上正等菩提

时，不得无上正等菩提，不得能修，不得所修，不得所为，亦不远离如是诸法而修诸佛无上正等菩提，是菩萨摩訶萨则能圆满修菩萨道。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧修菩萨道令得圆满，能证无上正等菩提。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色，不散色；不和合受、想、行、识，不散受、想、行、识。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼处，不散眼处；不和合耳、鼻、舌、身、意处，不散耳、鼻、舌、身、意处。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色处，不散色处；不和合声、香、味、触、法处，不散声、香、味、触、法处。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼界，不散眼界；不和合耳、鼻、舌、身、意识界，不散耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色界，不散色界；不和合声、香、味、触、法界，不散声、香、味、触、法界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼识界，不散眼识界；不和合耳、鼻、舌、身、意识界，不散耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼触，不散眼触；不和合耳、鼻、舌、身、意触，不散耳、鼻、舌、身、意触。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合眼触为缘所生诸受，不散眼触为缘所生诸受；不和合耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，不散耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合地界，不散地界；不和合水、火、风、空、识界，不散水、火、风、空、识界。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合因缘，不散因缘；不和合等无间缘、所缘缘、增上缘，不散等无间缘、所缘缘、增上缘。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合从缘所生诸法，不散从缘所生诸法。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合无明，不散无明；不和合行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，不散行乃至老死愁叹苦忧

恼。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合布施波罗蜜多，不散布施波罗蜜多；不和合净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不散净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合内空，不散内空；不和合外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不散外空乃至无性自性空。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合四念住，不散四念住；不和合四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不散四正断乃至八圣道支。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合苦圣谛，不散苦圣谛；不和合集、灭、道圣谛，不散集、灭、道圣谛。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合四静虑，不散四静虑；不和合四无量、四无色定，不散四无量、四无色定。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合八解脱，不散八解脱；不和合八胜处、九次第定、十遍处，不散八胜处、九次第定、十遍处。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合陀罗尼门，不散陀罗尼门；不和合三摩地门，不散三摩地门。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合空解脱门，不散空解脱门；不和合无相、无愿解脱门，不散无相、无愿解脱门。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合极喜地，不散极喜地；不和合离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，不散离垢地乃至法云地。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合五眼，不散五眼；不和合六神通，不散六神通。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合佛十力，不散佛十力；不和合四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不散四无所畏乃至十八不共法。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合三十二大士相，不散三十二大士相；不和合八十随好，不散八十随好。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合无忘失法，不散乱无忘失法；不和合恒住舍性，不散乱恒住舍性。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合一切智，不散乱一切智；不和合道相智、一切相智，不散乱道相智、一切相智。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合预流果，不散乱预流果；不和合一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不散乱一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不和合一切菩萨摩訶萨行，不散乱一切菩萨摩訶萨行；不和合诸佛无上正等菩提，不散乱诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法皆无自性可合、离故。」

「如是，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，勇猛正勤修菩提道。」

尔时，具寿舍利子复白佛言；「世尊！若一切法都无自性可合、离者，云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨于中修学？世尊！若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。舍利子！诸菩萨摩訶萨要学般若波罗蜜多，乃能证得所求无上正等菩提。舍利子！诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，要有方便善巧乃能证得，非无方便善巧而可证得。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若见有法自性可得则应可取，不见有法自性可得当何所取？所谓不取此是般若波罗蜜多，此是静虑波罗蜜多，此是精进波罗蜜多，此是安忍波罗蜜多，此是净戒波罗蜜多，此是布施波罗蜜多；此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是因缘，此是等无间缘、所缘缘、增上缘；此是从缘所生诸法；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是陀罗尼门，此是三摩地门；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是极喜地，此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；此是三十二大士相，此是八十随好；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是预流果，此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提；此是异生，此是声闻，此是独觉，此是菩萨，此是如来。」

「舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实了知一切法性皆不可取，所谓般若波罗蜜多不可取，静虑波罗蜜多不可取，精进波罗蜜多不可取，安忍波罗蜜多不可取，净戒波罗蜜多不可取，布施波罗蜜多不可取；色不可取，受、想、行、识不可取；眼处不可取，耳、鼻、舌、身、意处不可取；色处不可取，声、香、味、触、法处不可取；眼界不可取，耳、鼻、舌、身、眼界不可取；色界不可取，声、香、味、触、法界不可取；眼识界不可取，耳、鼻、舌、身、意识界不可取；眼触不可取，耳、鼻、舌、身、意触不可取；眼触为缘所生诸受不可取，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可取；地界不可取，水、火、风、空、识界不可取；因缘不可取，等无间缘、所缘缘、增上缘不可取；从缘所生诸法不可取；无明不可取，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不可取；内空不可取，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不可取；四念住不可取，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可取；苦圣谛不可取，集、灭、道圣谛不可取；四静虑不可取，四无量、四无色定不可取；八解脱不可取，八胜处、九次第定、十遍处不可取；陀罗尼门不可取，三摩地门不可取；空解脱门不可取，无相、无愿解脱门不可取；极喜地不可取，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不可取；五眼不可取，六神通不可取；佛十力不可取，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不可取；三十二大士相不可取，八十随好不可取、无忘失法不可取，恒住舍性不可取；一切智不可取，道相智、一切相智不可取；预流果不可取，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提不可取；一切菩萨摩訶萨行不可取，诸佛无上正等菩提不可取；一切异生不可取，一切声闻不可取，一切独觉不可取，一切菩萨摩訶萨不可取，一切如来不可取。

「舍利子！是不可取波罗蜜多即是无障波罗蜜多，如是无障波罗蜜多即是般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨应于中学。舍利子！诸菩萨摩訶萨于中学时尚不得学，况得无上正等菩提！况得般若波罗蜜多！况得菩萨法！况得诸佛法！况得独觉法！况得声闻法！况得异生法！何以故？舍利子！无少法有自性，于如是无性为自性法中，何等是异生法？何等是预流法？何等是一来法？何等是不还法？何等是阿罗汉法？何等是独觉法？何等是菩萨法？何等是如来法？舍利子！如是诸法既不可得，依何等法可施设有补特伽罗？补特伽罗既不可得，云何可说此是异生，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？」

时，舍利子白佛言：「世尊！若一切法皆无自性、都非实有，依何等事而可了知此是异生，此是异生法；此是预流，此是预流法；此是一来，此是一来法；此是不还，此是不还法；此是阿罗汉，此是阿罗汉法；此是独觉，此是独觉法；此是菩萨摩訶萨，此是菩萨摩訶萨法；此是如来、应、正等觉，此是如来、应、正等觉法？」

佛告舍利子：「于汝意云何？为实有色，实有受、想、行、识，如诸愚夫异生执不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有眼处，实有耳、鼻、舌、身、意处，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有色处，实有声、香、味、触、法处，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有眼界，实有耳、鼻、舌、身、意界，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有色界，实有声、香、味、触、法界，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有眼识界，实有耳、鼻、舌、身、意识界，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有眼触，实有耳、鼻、舌、身、意触，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有眼触为缘所生诸受，实有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有地界，实有水、火、风、空、识界，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有因缘，实有等无间缘、所缘缘、增上缘，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有从缘所生诸法，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有无明，实有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有布施波罗蜜多，实有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有内空，实有外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性

空、无性自性空，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有四念住，实有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有苦圣谛，实有集、灭、道圣谛，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有四静虑，实有四无量、四无色定，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有八解脱，实有八胜处、九次第定、十遍处，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有陀罗尼门，实有三摩地门，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有空解脱门，实有无相、无愿解脱门，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有极喜地，实有离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有五眼，实有六神通，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有佛十力，实有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有三十二大士相，实有八十随好，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有无忘失法，实有恒住舍性，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有一切智，实有道相智、一切相智，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有预流果，实有一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有一切菩萨摩訶萨行，实有诸佛无上正等菩提，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

「舍利子！为实有异生，实有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉，如诸愚夫异生执不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，虽观诸法皆无自性、都非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情种种宣说，令得正解远离颠倒。」

大般若波罗蜜多经卷第三百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分成熟有情品第七十一之三

具寿舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，由此方便善巧力故，虽观诸法皆无自性、都非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情种种宣说，令得正解远离颠倒？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时方便善巧者，谓都不见有少实法可于中住，由于中住而有挂碍，由挂碍故而有退没，由退没故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。」

「舍利子！以一切法都无实事，无我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫异生迷谬颠倒，执著色蕴，执著受、想、行、识蕴；执著眼处，执著耳、鼻、舌、身、意处；执著色处，执著声、香、味、触、法处；执著眼界，执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著色界，执著声、香、味、触、法界；执著眼识界，执著耳、鼻、舌、身、意识界；执著眼触，执著耳、鼻、舌、身、意触；执著眼触为缘所生诸受，执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；执著地界，执著水、火、风、空、识界；执著因缘，执著等无间缘、所缘缘、增上缘；执著从缘所生诸法；执著无明，执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；执著布施波罗蜜多，执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；执著内空，执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；执著四念住，执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；执著苦圣谛，执著集、灭、道圣谛；执著四静虑，执著四无量、四无色定；执著八解脱，执著八胜处、九次第定、十遍处；执著陀罗尼门，执著三摩地门；执著空解脱门，执著无相、无愿解脱门；执著极喜地，执著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；执著五眼，执著六神通；执著佛十力，执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；执著三十二大士相，执著八十随好；执著无忘失法，执著恒住舍性；执著一切智，执著道相智、一切相智；执著预流果，执著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；执著一切菩萨摩訶萨行，执著诸佛无上正等菩提；执著异生，执著预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉。」

「舍利子！由是因缘，诸菩萨摩訶萨观一切法都无实事，无我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，修行般若波罗蜜多，自性（别本有作「立」者）如幻师为有情说法，谓慳贪者为说布施，令修布施波罗蜜多；若破戒者为说净戒，令修净戒波罗蜜多；若嗔忿者为说安忍，令修安忍波罗蜜多；若懈怠者为说精进，令修精进波罗蜜多；若散乱者为说静虑，令修静虑波罗蜜多；若愚痴者为说般若，令修般若波罗蜜多。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨安立有情，令住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多已，复为宣说能出生死殊胜圣法。诸有情类依之修学，或得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿

罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨摩訶萨位，或得无上正等菩提。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何不名有所得者？谓诸有情实无所有，而令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，复为宣说能出生死殊胜圣法，或令得预流果，或令得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，或令入菩萨摩訶萨位，或令得无上正等菩提。」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有情少实可得，唯有世俗假说有情。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住二谛为诸有情宣说正法。何谓二谛？谓世俗谛及胜义谛。舍利子！虽二谛中有情不可得，有情施設亦不可得，而诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情宣说法要，诸有情类闻是法已，于现法中尚不得我，何况当得所求果证！如是，舍利子？菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧虽为有情宣说正法，令修正行得所证果，而心于彼都无所得。」

具寿舍利子白佛言：「世尊！此诸菩萨摩訶萨是真菩萨摩訶萨，虽于诸法不得一性，不得异性，不得总性，不得别性，而撰如是大功德铠。由撰如是大功德铠，不现欲界，不现色界，不现无色界，不现有为界，不现无为界。虽化有情令脱三界，而于有情都无所得，亦复不得有情施設。有情施設不可得故无缚无解，无缚解故无染无净，无染净故诸趣差别不可了知，诸趣差别不可了知故无业无烦恼，无业烦恼故亦无异熟果，既无异熟果如何得有我及有情流转诸趣现于三界种种差别？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若有情类先有后无，菩萨、如来应有过失，若诸趣生死先有后无，则菩萨、如来亦有过失。先无后有理亦不然。

「是故，舍利子！如来出世、若不出世，法相常住终无改转，以一切法法性、法界、法住、法定、真如、实际、不虚妄性、不变异性犹如虚空，此中尚无我、无有情、无命者、无生者、无养者、无士夫、无补特伽罗、无意生、无婴童、无作者、无使作者、无起者、无使起者、无受者、无使受者、无知者、无使知者、未见者、无使见者，况当有色，有受、想、行、识！有眼处，有耳、鼻、舌、身、意处！有色处，有声、香、味、触、法处！有眼界，有耳、鼻、舌、身、意识界！有色界，有声、香、味、触、法界！有眼识界，有耳、鼻、舌、身、意识界！有眼触，有耳、鼻、舌、身、意触！有眼触为缘所生诸受，有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受！有地界，有水、火、风、空、识界！有诸缘起，有缘生法，有缘起支！既无如是所说诸法，云何当有诸趣生死？诸趣生死既不可得，云何当有成熟有情令其解脱？唯依世俗假说为有。

「舍利子！以如是法自性皆空，诸菩萨摩訶萨从过去佛如实闻已，为脱有情颠倒执著，发趣无上正等菩提，于发趣时不作是念：『我于此法已得当得，令彼有情已度当度所执著处生死众苦。』

「舍利子！是菩萨摩訶萨为脱有情颠倒执著，撰功德铠大誓庄严，勇猛正勤无所顾吝，不退无上正等菩提，常于菩提不起犹豫（别本有作「预」者），谓：『我当证、不当证耶？』恒作是思：『我必当证所求无上正等菩提，作诸有情真实饶益，谓令解脱迷谬颠倒诸趣往来受生死苦。』舍利子！是菩萨摩訶萨虽脱有情迷谬颠倒诸趣生死而无所得，但依世俗说有是事。

「舍利子！如巧幻师或彼弟子，用帝网术化作无量百千俱胝诸有情类，复化种种上妙饮食与化

有情皆令饱满，作是事已欢喜唱言：『我已获得广大福聚。』舍利子！于汝意云何？如是幻师或彼弟子，实令有情得饱满不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心为欲度脱诸有情故，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行三十二大士相，修行八十随好；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；圆满菩萨摩訶萨大菩提道，成熟有情、严净佛土。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨虽作是事，而于有情及一切法都无所得，不作是念：『我以此法调伏如是诸有情类。』」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何谓菩萨摩訶萨大菩提道？诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，所行布施波罗蜜多，所行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；所行内空，所行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；所行四念住，所行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；所行苦圣谛，所行集、灭、道圣谛；所行四静虑，所行四无量、四无色定；所行八解脱，所行八胜处、九次第定、十遍处；所行陀罗尼门，所行三摩地门；所行空解脱门，所行无相、无愿解脱门；所行极喜地，所行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；所行五眼，所行六神通；所行佛十力，所行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；所行无忘失法，所行恒住舍性；所行一切智，所行道相智、一切相智，及余无量无边佛法，皆是菩萨摩訶萨大菩提道。诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，而无有情、佛土等想。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时方便善巧，自行布施亦劝他行布施，殷勤（别本有作「殷勤」者）教授教诫彼言：『诸善男子！勿著布施，若著布施当更受身，若更受身由斯展转，当受无量猛利大苦。诸善男子！胜义谛中都无布施，亦无施者，亦无受者，亦无施物，亦无施果，如是诸法皆本性空，本性空中无法可取，诸法空性亦不可取。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，虽于有情自行于施亦劝他施，而于布施、施者、受者、施物、施果皆无所得，如是布施波罗蜜多名无所得波罗蜜多。是菩萨摩訶萨于此诸法无所得时，方便善巧能化有情，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或趣无上正等菩提。如是，善现！诸菩萨

摩诃萨修行布施波罗蜜多时，依布施法成熟有情令获利乐。

「善现！是菩萨摩诃萨自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，无倒称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者。善现！是菩萨摩诃萨修行如是大布施已，或生刹帝利大族众同分中，或生婆罗门大族众同分中，或生长者大族众同分中，或生居士大族众同分中，或作小王于小国土富贵自在，或作大王于大国土富贵自在，或作轮王于四洲界富贵自在。

「善现！是菩萨摩诃萨生如是等诸尊贵处，以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。是菩萨摩诃萨以四摄事摄有情时，先教有情安住布施，由是渐次令住净戒、安忍、精进、静虑、般若，复令安住四静虑、四无量、四无色定，复令安住四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，复令安住空三摩地、无相三摩地、无愿三摩地。是菩萨摩诃萨令诸有情住如是等诸善法已，或令趣入正性离生，得预流果，得一来果，得不还果，得阿罗汉果；或令趣入正性离生，渐次证得独觉菩提；或令趣入正性离生，渐次修学诸菩萨地，速趣无上正等菩提。复告彼言：『诸善男子！当发大愿速趣无上正等菩提，作诸有情利益安乐。诸有情类所著诸法都无自性，但由颠倒虚妄分别谓之有，是故汝等常当精勤，自断颠倒亦应教他令断颠倒，自脱生死亦应教他令脱生死，自获大利亦应教他令获大利。』

「善现！诸菩萨摩诃萨常应如是修行布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多，从初发心乃至究竟不堕恶趣，为欲饶益诸有情故，多生人趣作转轮王。所以者何？随种势力获如是果。谓彼菩萨作轮王时，见乞者来便作是念：『我为何事流转生死作转轮王，岂我不为利乐有情住生死中，受斯胜果不由余事？』作是念已，告乞者言：『随汝所须皆当施与，汝取物时如取己物勿作他想。所以者何？我为汝等得利乐故而受此身积集财物，故此财物是汝等有，随汝自取，若自受用，若转施他，莫有疑难。』是菩萨摩诃萨如是怜愍诸有情时，无缘大悲速得圆满。由此大悲速圆满故，虽常利乐无量有情，而于有情都无所得，亦复不得所获胜果，能如实知：『但由假想世俗言说，施設利乐诸有情事。』又如如实知：『所施設事皆如谷响，虽现似有而无真实。』由此于法都无所取。

「善现！诸菩萨摩诃萨常应如是修行布施波罗蜜多，谓于有情都无所吝，乃至能施自身骨肉，况不能舍诸外资具！谓诸资具摄受有情，令速解脱生老病死。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等资具摄诸有情，令速解脱生老病死？」

佛告善现：「所谓布施波罗蜜多资具，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多资具；若内空资具，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空资具；若四念住资具，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支资具；若苦圣谛资具，若集、灭、道圣谛资具；若四静虑资具，若四无量、四无色定资具；若八解脱资具，若八胜处、九次第定、十遍处资具；若陀罗尼门资具，若三摩地门资具；若空解脱门资具，若无相、无愿解脱门资具；若极喜地资具，若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地资具；若五眼资具，若六神通资具；若佛十力资具，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法资具；若无忘失法资具，若恒住舍性资具；若一切智资具，若道相智、一切相智资具；若预流果资具，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提资具；若一切菩萨摩诃萨行资具，若诸佛无上正等菩提资具。善现！如是资具摄诸有情，令速解脱生老病死，诸菩萨摩诃萨恒以如是种种资具摄诸有情，令得解脱生老病死获大义利。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施，劝诸有情行布施已，见诸有情毁犯净戒，深生怜愍而告彼言：『汝等皆应受持净戒，我当供汝所需饮食、衣服、卧具、舍宅、车乘、末尼、真珠、吠琉璃宝、颇胝迦宝、帝青、大青、金银、璧玉、螺贝、珊瑚及余种种多价珍宝，香花、幡盖、病缘医药乃至种种余资生具，皆相给施令无所乏。汝等由乏诸资生具，毁犯净戒作诸恶业，我当随汝所乏资具，饮食乃至病缘医药，及余所乏皆当供施。汝等安住律仪戒已，渐次当能作苦边际，或依声闻乘而得出离，或依独觉乘而得出离，或依无上乘而得出离。』」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自受持净戒，亦劝他受持净戒，无倒称扬受持净戒法，欢喜赞叹受持净戒者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，劝诸有情安住净戒，解脱生死得胜利乐。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情更相嗔忿，深生怜愍而告之言：『汝等何缘互起愤恚？汝等若为有所匮乏展转相缘起斯恶者，应从我索，我当济汝，随汝所需饮食、衣服、卧具、宅舍、车乘、僮仆、珍宝、花香、病缘医药、伎乐、幡盖、瓔珞、灯明，及余种种所需资具，皆当施汝令无匮乏。汝等不应互相嗔忿，应修安忍共起慈心。』善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修安忍已，欲令坚固复告之言：『嗔忿因缘都无定实，皆从虚妄分别所生，以一切法本性空故。汝等何缘于无实事实起愤恚互相骂辱，执刀杖等而相加害？汝等勿缘虚妄分别，横生嗔忿造诸恶业，当堕地狱、傍生、鬼界及余恶处受诸剧苦，其苦楚毒刚强猛利，逼切身心最极难忍。汝等勿执非实有事，妄起愤恚作斯罪业，因此罪业下劣人身尚难可得，况生佛世！汝等应知人身难得，佛世难值，生信复难。汝等今者既具斯事，勿由愤恚而失好时，若失此时则难救疗，是故汝等于诸有情勿起忿恚，当修安忍。』」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行安忍，亦劝他行安忍，无倒称扬行安忍法，欢喜赞叹行安忍者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行安忍，诸有情类由斯展转，渐依三乘而得解脱，谓或依声闻乘而得解脱，或依独觉乘而得解脱，或依大乘而得解脱。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心懈怠，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不勤精进修诸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏资具故，于善事不获专修。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具，汝应专修布施、净戒、安忍等法。』时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能发起身心精进，修诸善法速得圆满。由诸善法得圆满故，渐次引生诸无漏法，由无漏法或得预流、一来、不还、阿罗汉果，或有获得独觉菩提，或有趣入诸菩萨地，渐得无上正等菩提。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行精进，亦劝他行精进，无倒称扬行精进法，欢喜赞叹行精进者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，令诸有情远离懈怠，勤修诸善速得解脱。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情散乱失念，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不修静虑，散乱失念沉沦生死？』彼作是言：『我乏资具故，于静虑不能修习。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具，汝等从今不应复起虚妄寻伺，攀缘内外扰乱自心。』时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能伏断虚妄寻伺入初静虑，渐次复入第二、第三、第四静虑，依诸静虑复能发起慈、悲、喜、舍四种梵住，静虑、无量为所依止，复能渐入四无色定，静虑、无量、无色调心令柔软已，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿解脱门等种种善法，随其所应得三乘果，谓或证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或证无上正等菩

提。

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修静虑，亦劝他修静虑，无倒称扬修静虑法、欢喜赞叹修静虑者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情远离散乱，修诸静虑作大饶益。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情愚痴颠倒，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不修般若，愚痴颠倒生死轮回？』彼作是言：『我乏资具，于胜智慧不能修习。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具，汝可受之。先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，应审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。谓于尔时应审观察为有少法而可得不可得？谓若我，若有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者，为可得不可得？若色，若受、想、行、识，为可得不可得？若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，为可得不可得？若色处，若声、香、味、触、法处，为可得不可得？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界，为可得不可得？若色界，若声、香、味、触、法界，为可得不可得？若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，为可得不可得？若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，为可得不可得？若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，为可得不可得？若地界，若水、火、风、空、识界，为可得不可得？若因缘，若等无间缘、所缘缘、增上缘，为可得不可得？若从缘所生诸法，为可得不可得？若无明，若行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼，为可得不可得？若欲界，若色、无色界，为可得不可得？若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为可得不可得？若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，为可得不可得？若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，为可得不可得？若苦圣谛，若集、灭、道圣谛，为可得不可得？若四静虑，若四无量、四无色定，为可得不可得？若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处，为可得不可得？若陀罗尼门，若三摩地门，为可得不可得？若空解脱门，若无相、无愿解脱门，为可得不可得？若极喜地，若离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，为可得不可得？若五眼，若六神通，为可得不可得？若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，为可得不可得？若无忘失法，若恒住舍性，为可得不可得？若一切智，若道相智、一切相智，为可得不可得？若预流果，若一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为可得不可得？若一切菩萨摩訶萨行，若诸佛无上正等菩提，为可得不可得？』

「彼诸有情既得资具无所乏少，依菩萨语先修布施、净戒、安忍、精进、静虑，得圆满已复审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。审观察时如先所说，诸法实性皆不可得，不可得故无所执著，不执著故不见少法有生有灭、有染有净。彼于诸法无所得时，于一切处不起分别，谓不分别：此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是阿素洛，此是人，此是天；此是持戒，此是犯戒；此是异生，此是圣者；此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来；此是有为法，此是无为法。彼由如是无分别故，随其所应渐次证得三乘涅槃，谓声闻乘、或独觉乘、或无上乘。

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修般若，亦劝他修般若，无倒称扬修般若法，欢喜赞叹修般若者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行般若，令获殊胜利益安乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多已，复见有情轮回诸趣，受无量苦未得解脱，欲令彼脱生死苦故，先以种种资具饶益，后以出世诸无漏法，方便善巧而摄受之。彼诸有情既得资具，无所乏少身心勇决，能住内空，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦能修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦能住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦能修四静虑、四无量、四无色定，亦能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦能修陀罗尼门、三摩地门，亦能修空解脱门、无相、无愿解脱门，亦能修极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦能修五眼、六神通，亦能修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦能修无忘失法、恒住舍性，亦能修一切智、道相智、一切相智。彼诸有情，由无漏法所摄受故解脱生死。

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行种种胜无漏法，亦劝他行种种胜无漏法，无倒称扬行种种胜无漏法，欢喜赞叹行种种胜无漏法者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，以无漏法摄受有情，令脱生死获胜利乐。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分成熟有情品第七十一之四

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情无所依怙，多诸苦恼众具匮乏，深生怜愍而安慰言：『我能为汝作所依怙，令汝解脱所受苦事。汝等所须若食、若饮、若衣服、若卧具、若车乘、若舍宅、若香、若花、若僮仆、若珍宝、若伎乐、若灯明、若严具、若医药、若余种种所须资具，皆随意索，莫有疑难，我当随汝所索皆施，令汝长夜利益安乐。汝等受我所施物时，如取己物莫作他想。所以者何？我于长夜积集财物，但为汝等得利乐故。汝等今者以无难心，于此财物随意受取，受已先应自正受用修诸善法，后以此物施诸有情亦令修善，谓令修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦令安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦令修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦令安住苦圣谛、集、灭、道圣谛，亦令修行四静虑、四无量、四无色定，亦令修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦令修行陀罗尼门、三摩地门，亦令修行空解脱门、无相、无愿解脱门，亦令修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦令修行五眼、六神通，亦令修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦令修行无忘失法、恒住舍性，亦令修行一切智、道相智、一切相智。』

「善现！是菩萨摩訶萨如是教导诸有情已，随其所应复令修习诸无漏法，或令证得预流、一来、不还、阿罗汉果，或令证得独觉菩提，或令证入诸菩萨地，或令证得所求无上正等菩提。

「善现！是谓菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，及余菩萨摩訶萨大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，方便善巧见诸有情资具匮乏，烦恼炽盛不能修善，怜愍告言：『汝等若为资缘匮乏不能修善，我当施汝饮食、衣服及卧具等种种资缘，汝等勿起烦恼恶业，应正修习布施等善。』

「善现！是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，如应摄受诸有情类，诸悭贪者令修布施，于身命财无所顾惜；诸破戒者令修净戒，能正受行十善业道，住律仪戒不破不穿，无秽无杂亦无执取；诸嗔忿者令修安忍，毁骂加害心无变易；诸懈怠者令修精进，修诸善法如救头然；诸散乱者令修静虑；诸愚痴者令修智慧；执诸法者令观法空；无三十七菩提分法者令其（别本有作「具」者）修行菩提分法；于四圣谛未能观者令修正观；无静虑、无量、无色定者令其修习；无解脱、胜处、等至、遍处者令其修行；未得陀罗尼门、三摩地门者令速证得；未得空、无相、无愿解脱门者令其修证；未

入菩萨地者令其趣入能速圆满；未得五眼、六神通者令渐修证；未得佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法者令渐修证；未得无忘失法、恒住舍性者令渐修证；未得一切智、道相智、一切相智者令渐修证。善现！是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脱诸恶趣苦，或令证得预流、一来、不还、阿罗汉果，或令证得独觉菩提，或令证得所求无上正等菩提。

「善现！是谓菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多方便善巧，成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃。

「善现当知！有菩萨摩訶萨修行余四波罗蜜多，及余菩萨摩訶萨大菩提道，一切（别本有作「一」者）皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脱恶趣生死，或令证得声闻菩提寂灭安乐，或令证得独觉菩提寂灭安乐，或令证得所求无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类常无间断。」

初分严净佛土品第七十二之一

尔时，具寿善现作是念言：「何法名为菩萨摩訶萨道？诸菩萨摩訶萨安住此道，能撰种种大功德铠，利益安乐一切有情？」

佛知其念，告善现言：「善现当知！布施波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨道，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨道；四念住是诸菩萨摩訶萨道，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是诸菩萨摩訶萨道；内空是诸菩萨摩訶萨道，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是诸菩萨摩訶萨道；苦圣谛是诸菩萨摩訶萨道，集、灭、道圣谛是诸菩萨摩訶萨道；四静虑是诸菩萨摩訶萨道，四无量、四无色定是诸菩萨摩訶萨道；八解脱是诸菩萨摩訶萨道，八胜处、九次第定、十遍处是诸菩萨摩訶萨道；一切陀罗尼门是诸菩萨摩訶萨道，一切三摩地门是诸菩萨摩訶萨道；空解脱门是诸菩萨摩訶萨道，无相、无愿解脱门是诸菩萨摩訶萨道；极喜地是诸菩萨摩訶萨道，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地是诸菩萨摩訶萨道；五眼是诸菩萨摩訶萨道，六神通是诸菩萨摩訶萨道；佛十力是诸菩萨摩訶萨道，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法是诸菩萨摩訶萨道；无忘失法是诸菩萨摩訶萨道，恒住舍性是诸菩萨摩訶萨道；一切智是诸菩萨摩訶萨道，道相智、一切相智是诸菩萨摩訶萨道。复次，善现！总一切法皆是菩萨摩訶萨道。

「善现！于汝意云何？颇有法诸菩萨摩訶萨所不应学？诸菩萨摩訶萨不学此法，能得无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。善现！定无有法诸菩萨摩訶萨所不应学，诸菩萨摩訶萨不学此法，必不能得所求无上正等菩提。何以故？善现！若菩萨摩訶萨不学一切法，终不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨学一切法？将无世尊于无戏论法而作戏论，谓有诸法是此、是彼，由是、为是；此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此

是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是异生法，此是预流法，此是一来法，此是不还法，此是阿罗汉法，此是独觉法，此是菩萨法，此是如来法？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法皆自性空。善现！若一切法自性不空，则应诸菩萨摩訶萨不得无上正等菩提。善现！以一切法自性皆空，是故诸菩萨摩訶萨能得无上正等菩提。

「善现！如汝所言『若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨学一切法？将无世尊于无戏论法而作戏论，谓有诸法在此、是彼，由是、为是；此是世间法，此是出世法；乃至此是菩萨法，此是如来法？』者，善现！若诸有情知一切法皆自性空，则诸菩萨摩訶萨不应学一切法，证得无上正等菩提，为诸有情安立宣说。善现！以诸有情不知诸法皆自性空故，诸菩萨摩訶萨学一切法，证得无上正等菩提，为诸有情安立宣说。

「善现！诸菩萨摩訶萨于菩萨道初修学时，应审观察：『诸法自性都不可得，唯有执著和合所作，我当审察诸法自性皆毕竟空，不应于中有所执著，谓不应执著色，不应执著受、想、行、识；不应执著眼处，不应执著耳、鼻、舌、身、意处；不应执著色处，不应执著声、香、味、触、法处；不应执著眼界，不应执著耳、鼻、舌、身、意识界；不应执著色界，不应执著声、香、味、触、法界；不应执著眼识界，不应执著耳、鼻、舌、身、意识界；不应执著眼触，不应执著耳、鼻、舌、身、意触；不应执著眼触为缘所生诸受，不应执著耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不应执著地界，不应执著水、火、风、空、识界；不应执著因缘，不应执著等无间缘、所缘缘、增上缘；不应执著从缘所生诸法；不应执著无明，不应执著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不应执著布施波罗蜜多，不应执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不应执著内空，不应执著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不应执著四念住，不应执著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不应执著苦圣谛，不应执著集、灭、道圣谛；不应执著四静虑，不应执著四无量、四无色定；不应执著八解脱，不应执著八胜处、九次第定、十遍处；不应执著陀罗尼门，不应执著三摩地门；不应执著空解脱门，不应执著无相！无愿解脱门；不应执著极喜地，不应执著离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不应执著五眼，不应执著六神通；不应执著佛十力，不应执著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不应执著无忘失法，不应执著恒住舍性；不应执著一切智，不应执著道相智、一切相智；不应执著预流果，不应执著一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不应执著一切菩萨摩訶萨行，不应执著诸佛无上正等菩提。何以故？以一切法自性皆空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空！』善现！诸菩萨摩訶萨如是观察一切法时，于诸法性虽无执著，而于诸法常学无倦。

「善现！是菩萨摩訶萨住此学中，观诸有情心行差别，谓审观察是诸有情心行何处？既审观已，如实了知彼心但行虚妄所执。尔时，菩萨便作是念：『彼心既行虚妄所执，我令解脱必不为难。』

「善现！是菩萨摩訶萨作是念已，安住般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情言：『汝等今者皆应远离虚妄所执，趣入正法修诸善行。』

「复作是言：『汝等今者应行布施波罗蜜多，当得资具无所乏少，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中全无坚实事故。汝等今者应行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，然勿恃此而生憍

逸。何以故？此中都无坚实事故。

「『汝等今者应行内空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行四念住，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行苦圣谛，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行集、灭、道圣谛，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行四静虑，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行四无量、四无色定，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行八解脱，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行八胜处、九次第定、十遍处，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行陀罗尼门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行三摩地门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行空解脱门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行无相、无愿解脱门，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行极喜地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行五眼，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行六神通，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行佛十力，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行无忘失法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行恒住舍性，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行一切智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行道相智、一切相智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行预流果，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。」

「『汝等今者应行一切菩萨摩訶萨行，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。汝等今者应行无上正等菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都无坚实事故。』

「善现！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情时，行菩提道无所执著。何以故？一切法性不应执著，若能执著、若所执著俱无自性，以一切法自性空故。

「善现！是菩萨摩訶萨如是修行菩提道时，于一切法都无所住，以无所住而为方便，虽行布施波罗蜜多，而于其中都无所住；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行内空，而于其中都无所住；虽行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行四念住，而于其中都无所住；虽行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行苦圣谛，而于其中都无所住；虽行集、灭、道圣谛，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行四静虑，而于其中都无所住；虽行四无量、四无色定，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行八解脱，而于其中都无所住；虽行八胜处、九次第定、十遍处，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行陀罗尼门，而于其中都无所住；虽行三摩地门，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行空解脱门，而于其中都无所住；虽行无相、无愿解脱门，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行极喜地，而于其中都无所住；虽行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行五眼，而于其中都无所住；虽行六神通，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行佛十力，而于其中都无所住；虽行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行无忘失法，而于其中都无所住；虽行恒住舍性，而于其中都无所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「虽行一切智，而于其中都无所住；虽行道相智、一切相智，而于其中都无所住。何以故？如

是自性、行者、行相一切空故。

「虽行预流果，而于其中都无所住；虽行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而于其中都无所住。何以故？如自性、行者、行相一切空故。」

「虽行一切菩萨摩訶萨行，而于其中都无所住；虽行诸佛无上正等菩提，而于其中都无所住。何以故？如自性、行者、行相一切空故。」

「善现！是菩萨摩訶萨虽能得预流果而于中不住，虽能得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提而于中不住。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，是菩萨摩訶萨虽能得预流果而于中不住；虽能得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提而于中不住？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨有二因缘，虽能得预流果而于中不住，虽能得一来乃至独觉菩提而于中不住。何等为二？一者、彼果都无自性，能住、所住俱不可得。二者、于彼不生喜足，是故不住。谓彼菩萨恒作是念：『我定应得预流果，不应不得，然不应于中住；我定应得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不应不得，然不应于中住。所以者何？我自初发无上正等菩提心来，于一切时更无余想，唯求无上正等菩提。然我定当证得无上正等菩提，岂于中间应住余果。』」

「善现！是菩萨摩訶萨从初发心乃至趣入菩萨正性离生，曾无异想，但求无上正等菩提。善现！是菩萨摩訶萨从得初地乃至得第十地，曾无异想，但求无上正等菩提。善现！是菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于一切时心无散乱，诸有所起身、语、意业，无不皆与菩提心俱。善现！是菩萨摩訶萨住菩提心起菩提道，不为余境扰乱其心。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆不生者，云何菩萨摩訶萨起菩提道？」

佛告善现：「如是！如是！一切法皆不生，此复云何诸无所作、无所趣者，知一切法皆不生故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！岂不如来出世、若不出世，诸法法界法尔常住？」

佛言：「善现！如是！如是！如来出世、若不出世，诸法法界法尔常住，然诸有情不能解了诸法法界法尔常住，诸菩萨摩訶萨为饶益故起菩提道，由菩提道拔济有情，令永解脱生死众苦。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为用生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

「世尊！为用不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

「世尊！为用生、不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

「世尊！为用非生、非不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨当得菩提？」

佛告善现：「不用道得菩提，亦不用非道得菩提。何以故？善现！菩提即是道，道即是菩提故。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩提即是道，道即是菩提者，岂不诸菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？若尔，云何如来、应、正等觉复为彼说三十二大士相、八十随好及佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法等无量佛法，令其修证？」

佛告善现：「于意云何？汝岂谓佛得菩提耶？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！佛即是菩提，菩提即是佛故，不应谓佛得菩提。」

佛言：「善现！如是！如是！然汝所问：『岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？』者，善现！诸菩萨摩訶萨修菩提道未得圆满，云何可说已得菩提？」

「善现！诸菩萨摩訶萨若已圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若已圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若已圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若已圆满苦圣谛、集、灭、道圣谛，若已圆满四静虑、四无量、四无色定，若已圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若已圆满陀罗尼门、三摩地门，若已圆满空解脱门、无相、无愿解脱门，若已圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若已圆满五眼、六神通，若已圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若已圆满三十二大士相、八十随好，若已圆满无忘失法、恒住舍性，若已圆满一切智、道相智、一切相智，若已圆满一切菩萨摩訶萨行，若已圆满顺逆观察十二（别本有一「支」字）缘起，若已圆满一切菩萨自在神通，若已圆满胜奢摩他、毗钵舍那，若已圆满一切福德智慧资粮，若已圆满成熟有情、严净佛土，若已圆满无量无边不可思议诸佛妙法，从此无间以一刹那金刚喻定相应妙慧，永断一切烦恼所知二障粗重习气相续，证得无上正等菩提，乃名如来、应、正等觉，于一切法得大自在，尽未来际利益安乐一切有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨严净佛土？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常自清净身粗重、语粗重、意粗重，亦清净他身粗重、语粗重、意粗重，是菩萨摩訶萨清净自他三粗重故，则能严净所求佛土。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何谓菩萨摩訶萨身、语、意粗重？」

佛告善现：「若害生命、若不与取、若欲邪行，如是不善诸身恶行，是名菩萨摩訶萨身粗重。若虚诳语、若离间语、若粗恶语、若杂秽语，如是不善诸语恶行，是名菩萨摩訶萨语粗重。若贪

欲、若嗔恚、若邪见，如是不善诸意恶行，是名菩萨摩訶萨意粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴皆不清净，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨慳贪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散乱心、恶慧心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离苦、集、灭、道圣谛，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离四静虑、四无量、四无色定，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离陀罗尼门、三摩地门，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离空、无相、无愿解脱门，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离菩萨摩訶萨地，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离五眼、六神通，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离无忘失法、恒住舍性，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离一切智、道相智、一切相智，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨贪预流果证、或一来果证、或不还果证、或阿罗汉果证、或独觉菩提证，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨起色想，起受、想、行、识想，亦名粗重；起眼处想，起耳、鼻、舌、身、意处想，亦名粗重；起色处想，起声、香、味、触、法处想，亦名粗重；起眼界想，起耳、鼻、舌、身、意识界想，亦名粗重；起色界想，起声、香、味、触、法界想，亦名粗重；起眼识界想，起耳、鼻、舌、身、意识界想，亦名粗重；起眼触想，起耳、鼻、舌、身、意触想，亦名粗重；起眼触为缘所生诸受想，起耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想，亦名粗重；起地界想，起水、火、风、空、识界想，亦名粗重；起因缘想，起等无间缘、所缘缘、增上缘想，亦名粗重；

起从缘所生诸法想，亦名粗重；起无明想，起行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦烦恼想，亦名粗重；起布施波罗蜜多想，起净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多想，亦名粗重；起内空想，起外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空想，亦名粗重；起四念住想，起四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支想，亦名粗重；起苦圣谛想，起集、灭、道圣谛想，亦名粗重；起四静虑想，起四无量、四无色定想，亦名粗重；起八解脱想，起八胜处、九次第定、十遍处想，亦名粗重；起陀罗尼门想，起三摩地门想，亦名粗重；起空解脱门想，起无相、无愿解脱门想，亦名粗重；起极喜地想，起离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地想，亦名粗重；起五眼想，起六神通想，亦名粗重；起佛十力想，起四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法想，亦名粗重；起三十二大士相想，起八十随好想，亦名粗重；起无忘失法想，起恒住舍性想，亦名粗重；起一切智想，起道相智、一切相智想，亦名粗重；起预流果想，起一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提想，亦名粗重；起一切菩萨摩訶萨行想，起诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想，起声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想，起傍生想、鬼界想、天想、人想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，起善想、不善想、无记想，起世间想、出世间想，起有漏想、无漏想，起有为想、无为想，亦名粗重。

「善现！诸如是等无量无边执著诸法补特伽罗虚妄分别，及所等起身、语、意业，并彼种类不堪任（别本有作「住」者）性，皆名粗重。

「善现！是菩萨摩訶萨远离如是所说粗重，自行布施波罗蜜多，亦教他行布施波罗蜜多。若诸有情须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须车乘与车乘，须舍宅与舍宅，须僮仆与僮仆，须侍卫与侍卫，须花香与花香，须严具与严具，须幢盖与幢盖，须伎乐与伎乐，须卧具与卧具，须灯明与灯明，须床座与床座，随诸所需种种资具，随时随处皆悉施与，如自所行教他亦尔。如是施已，持此善根与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，令速圆满利乐有情。

「善现！是菩萨摩訶萨自行净戒波罗蜜多，亦教他行净戒波罗蜜多；自行安忍波罗蜜多，亦教他行安忍波罗蜜多；自行精进波罗蜜多，亦教他行精进波罗蜜多；自行静虑波罗蜜多，亦教他行静虑波罗蜜多；自行般若波罗蜜多，亦教他行般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨作此事已，持此（别本有作「是」者）善根与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，令速圆满利乐有情。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分严净佛土品第七十二之二

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界上妙七宝施佛、法、僧。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当令我土七宝庄严，一切有情随意受用种种珍宝而无染著。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，击奏无量天上、人中诸妙音乐，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当令我土常奏如是上妙乐音，有情闻之身心悦豫（别本有作「预」者）而无染著。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界人中、天上诸妙香花，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当令我土常有如是诸妙香花，有情受用身心悦豫而无染著。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，营办百味上妙饮食，供养诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆食如是百味饮食，资悦身心而无染著。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种天上、人中上妙涂香、细软衣服，奉施诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，或复施法并佛制多。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常得如是衣服、涂香，随意受用而无染著。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，严办种种人中、天上随意所生上妙色、声、香、味、触境，供养诸佛及佛制多、独觉、声闻并诸菩萨，施余生类。欢喜踊跃发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有，回向所求严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，随心所乐上妙色、声、香、味、触境应念而至，欢喜受用而无染著。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自住内空，亦劝他住内空；自住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦劝他住外空乃至无性自性空。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离内空乃至无性自性空。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修四念住，亦劝他修四念住；自修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦劝他修四正断乃至八圣道支。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离四念住乃至八圣道支。』」

支。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自住苦圣谛，亦劝他住苦圣谛；自住集、灭、道圣谛，亦劝他住集、灭、道圣谛。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离苦圣谛、集、灭、道圣谛。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修四静虑，亦劝他修四静虑；自修四无量、四无色定，亦劝他修四无量、四无色定。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离四静虑、四无量、四无色定。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修八解脱，亦劝他修八解脱；自修八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八胜处、九次第定、十遍处。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离八解脱乃至十遍处。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修陀罗尼门，亦劝他修陀罗尼门；自修三摩地门，亦劝他修三摩地门。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离陀罗尼门、三摩地门。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修空解脱门，亦劝他修空解脱门；自修无相、无愿解脱门，亦劝他修无相、无愿解脱门。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离空解脱门、无相、无愿解脱门。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修极喜地，亦劝他修极喜地；自修离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，亦劝他修离垢地乃至法云地。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离极喜地乃至法云地。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修五眼，亦劝他修五眼；自修六神通，亦劝他修六神通。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离五眼、六神通。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修佛十力，亦劝他修佛十力；自修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，亦劝他修四无所畏乃至十八佛不共法。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离佛十力乃至十八佛不共法。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修三十二大士相，亦劝他修三十二大士相；自修八十随好，亦劝他修八十随好。作是事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离三十二大士相、八十随好。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修无忘失法，亦劝他修无忘失法；自修恒住舍性，亦劝他修恒住舍性。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离无忘失法、恒住舍性。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修一切智，亦劝他修一切智；自修道相智、一切相智，亦劝他修道相智、一切相智。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离一切智、道相智、一切相智。』」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，发弘誓愿精勤勇猛，自修一切菩萨摩訶萨行，亦劝他修一切菩萨摩訶萨行；自修诸佛无上正等菩提，亦劝他修诸佛无上正等菩提。作是事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆不远离一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。』」

「善现！是诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，由此行愿便能严净所求佛土。

「善现！是诸菩萨摩訶萨随尔所时行菩提道，应得圆满所起行愿，即尔所时精勤修学。由此因缘，自能成就一切善法，亦能令他渐次成就一切善法，自能修得殊胜相好所庄严身，亦能令他渐次修得殊胜相好所庄严身，由广大福所摄受故。

「善现！是诸菩萨摩訶萨各于所求严净佛土证得无上正等觉时，所化有情亦生彼土共受净土大乘法乐。

「善现！是诸菩萨摩訶萨应修如是严净佛土，谓彼土中常不闻有三种恶趣，亦不闻有诸恶见解，亦不闻有贪、嗔、痴毒，亦不闻有男女形相，亦不闻有声闻、独觉，亦不闻有苦、无常等，亦不闻有摄受资具，亦不闻有我、我所执，亦不闻有睡眠、缠结，亦不闻有颠倒执著，亦不闻有安立诸果分位差别，但闻说空、无相、无愿、无生、无灭、无性等声。谓随有情所乐差别，于树林等内外物中，常有微风互相冲击，发起种种微妙音声，彼音声中说：『一切法皆无自性，无性故空，空故无相，无相故无愿，无愿故无生，无生故无灭，是故诸法本来寂静自性涅槃，若佛出世、若不出世法相常尔。』彼佛土中诸有情类，若昼、若夜、若行、若立、若坐、若卧，常闻如是说法之声。

「善现！是诸菩萨摩訶萨各于所住严净佛土证得无上正等觉时，十方如来、应、正等觉皆共称赞彼佛名，若诸有情得闻如是所赞佛名，定于无上正等菩提得不退转。

「善现！是诸菩萨摩訶萨各于所住严净佛土证得无上正等觉时，为诸有情宣说正法，有情闻已必不生疑，谓为是法、为是非法。所以者何？彼有情类了达诸法皆即真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性，一切是法无非法者。善现！是诸菩萨摩訶萨皆能严净如是佛土。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨有所化生具不善根，未于诸佛、菩萨、独觉及声闻所种诸善根，为诸恶友所摄受故，离善友故，不闻正法，常为种种我、有情见及诸见趣之所执藏，堕在断、常二边偏执。是诸有情自起邪执，亦常教他令起邪执，于佛起非佛想，于非佛起佛想；于法起非法想，于非法起法想；于僧起非僧想，于非僧起僧想。由是因缘诽谤正法，谤正法故，身坏命终堕诸恶趣，生地狱中受诸剧苦。是诸菩萨摩訶萨各于自土证得无上正等觉已，见彼有情沉沦生死受无量苦，以神通力方便教化，令舍恶见住正见中，从地狱出生于人趣。生人趣已，复以种种神通方便教化令住正定聚中，由此毕竟不堕恶趣。复令修习殊胜行愿，命终得生严净佛土，受用净土大乘法乐。

「善现！是诸菩萨摩訶萨皆能如是严净佛土。由所居土极清净故，生彼有情，于一切法不起虚妄犹豫分别，谓此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为

法。如是种种犹豫分别毕竟不起，由此因缘彼有情类定得无上正等菩提。

「善现！如是菩萨摩訶萨严净佛土。」

初分净土方便品第七十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！是诸菩萨摩訶萨为住正性定聚，为住不定聚耶？」

佛言：「善现！是诸菩萨摩訶萨皆住正性定聚，非不定聚。」

具寿善现复白佛言：「世尊！是诸菩萨摩訶萨为住何等正性定聚？为声闻乘，为独觉乘，为佛乘耶？」

佛言：「善现！是诸菩萨摩訶萨皆住佛乘正性定聚，非住二乘正性定聚。」

具寿善现复白佛言：「世尊！是诸菩萨摩訶萨为何时住正性定聚？初发心耶？不退位耶？最后身耶？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨若初发心、若不退位、若最后身，皆住菩萨正性定聚。」

具寿善现复白佛言：「世尊！住正性定聚诸菩萨摩訶萨，为复堕于诸恶趣不？」

佛言：「善现！住正性定聚诸菩萨摩訶萨，决定不复堕诸恶趣。」

复告善现：「于汝意云何？诸第八者、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉，为有复堕恶趣者不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！住正性定聚诸菩萨摩訶萨亦复如是，决定不复堕诸恶趣。何以故？善现！是诸菩萨摩訶萨从初发心，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提，伏断一切恶不善法。」

「善现！由此因缘，是诸菩萨摩訶萨复堕恶趣，无有是处。是诸菩萨摩訶萨若生长寿天，亦无是处，谓于彼处诸胜善法不得现行。是诸菩萨摩訶萨若生边鄙，或生达絮、篋戾车中，无有是处，谓于彼处不能修行殊胜善法，多起恶见不信因果，常乐习行诸秽恶业，不闻佛名、法名、僧名，亦无四众，谓苾刍众、苾刍尼众、近事男众、近事女众。是诸菩萨摩訶萨若生邪见家，无有是处，谓

生彼家执著种种诸恶见趣，拨无妙行、恶行及果，不修诸善乐作诸恶。善现！初发无上正等觉心，诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，以胜意乐受行十种不善业道，无有是处。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨从初发心成就如是善根功德，于诸恶处不复受生，何故世尊每为众说自本生事若百若干，于中亦有生诸恶处，尔时善根为何所在？」

佛告善现：「非菩萨摩訶萨由不净业受恶趣身，但为利乐诸有情类，由故思愿而受彼身。善现！诸阿罗汉、独觉岂有方便善巧如菩萨摩訶萨，成就如是方便善巧受傍生身，有猎者来欲为损害，便起无上安忍慈悲，欲令彼人得利乐故，自舍身命而不害彼。善现！由是因缘，当知菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，为大慈悲速圆满故，虽现受种种傍生之身，而不为傍生过失所染。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨任何善法，为欲利乐诸有情故受如是身？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨有何善法不应圆满？善现！诸菩萨摩訶萨为得无上正等菩提，一切善法皆应圆满。善现！诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间无有善法不应圆满。要具圆满一切善法，方得无上正等菩提，若一善法未能圆满，而得无上正等菩提，无有是处。是故，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间常学圆满一切善法，学已当得一切相智，永断一切习气相续，证得无上正等菩提。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨成就如是一切白净圣无漏法，而生恶趣受傍生身？」

佛言：「善现！于意云何？如来成就一切白净无漏法不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！如来成就一切白净无漏之法。」

佛言：「善现！于意云何？如来化作傍生趣身，饶益有情作佛事不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！如来化作傍生趣身，饶益有情作诸佛事。」

佛言：「善现！于意云何？如来化作傍生身时，是实傍生受彼苦不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！如来化作傍生身时，非实傍生不受彼苦。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成就一切白净无漏法，而为成熟诸有情故，方便善巧受傍生身，由受彼身如应成熟诸有情类。」

「复次，善现！于意云何？有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业生他喜不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业令他生喜。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成就一切白净无漏法，而为利乐诸有情故，方便善巧受恶趣身，如应成熟诸有情类，虽受彼身而不同彼受诸苦恼，亦复不为彼趣过失之所杂染。」

「复次，善现！于意云何？有巧幻师或彼弟子，幻作种种象、马等事，令诸人见欢喜踊跃，于

彼有实象、马等不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！于彼实无象、马等事。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成就一切白净无漏法，而为饶益诸有情故，现受种种傍生等身，虽受彼身而实非彼，亦不为彼过所染污。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨方便善巧如是广大，虽成就白净无漏圣智，而为有情故受种种身，随其所宜现作饶益。世尊！诸菩萨摩訶萨安住何等白净胜法，能作如是方便善巧，虽受种种傍生等身，而不为彼过失所染？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，虽往十方无量殑伽沙等世界现种种身，利益安乐彼有情类，而于其中不生染著。何以故？善现！是菩萨摩訶萨于一切法都无所得，谓都不得能染、所染及染因缘。何以故？以一切法自性空故。善现！空不能染著空，空亦不能染著余法，亦无余法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，况有余法而可得者！善现！如是名为不可得空，诸菩萨摩訶萨安住此中，能证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为但安住如是般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，为亦住余法耶？」

佛告善现：「岂有余法不入般若波罗蜜多，云何复疑为住余法？」

「世尊！如是般若波罗蜜多若自性空，云何般若波罗蜜多摄一切法？世尊！非于空中可说有法摄与不摄。」

「善现！岂不诸法自性皆空？」

「如是！世尊！如是！善逝！」

「善现！若一切法自性皆空，岂不空中摄一切法？」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法自性空中，引发神通波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨住是神通波罗蜜多，能往十方无量殑伽沙等世界，供养诸佛听受正法，于诸佛所种诸善根？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，遍观十方无量殑伽沙等世界及诸佛众若（别本有作「并」者）所说法自性皆空，唯有世俗假说名字，如是世俗假说名字亦自性空。善现！若十方界及诸佛众并所说法假说名字自性不空，则所说空应不周遍，以所说空非不周遍故，一切法自性皆空。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由遍观空方便善巧，便能引发殊胜神通波罗蜜多，住此神通波罗蜜多，复能引发天眼、天耳、神境、他心、宿住随念，及知漏尽殊胜通慧。善现！诸菩萨摩訶萨非离神通波罗蜜多，有能自在成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。善现！是故神通波罗蜜多是菩提道，诸菩萨摩訶萨皆依此道求趣无上正等菩提，于求趣时能自圆满一切善法，亦能令他修诸善法，虽作是事而于善法不生执著。所以者何？是菩萨摩訶萨知诸善法自性皆

空，非自性空有所执著，若有执著则有爱味，由无执著亦无爱味，自性空中无爱味故。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住胜神通波罗蜜多，引发天眼清净过人，用是天眼观一切法皆自性空。善现！是菩萨摩訶萨见一切法自性空故，不依法相造作诸业，虽为有情说如是法，而亦不得诸有情相及彼施設。善现！是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，引发神通波罗蜜多，用是神通波罗蜜多能作悲愿神通作事。

「善现！是菩萨摩訶萨用极清净过人天眼，能见十方无量殑伽沙等世界，见已引发神境智通，往彼饶益诸有情类，或以布施波罗蜜多而为饶益，或以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而为饶益；或以四念住而为饶益，或以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而为饶益；或以四静虑而为饶益，或以四无量、四无色定而为饶益；或以八解脱而为饶益，或以八胜处、九次第定、十遍处而为饶益；或以声闻法而为饶益，或以独觉法而为饶益，或以菩萨法而为饶益，或以诸佛法而为饶益。

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情多悭贪者，深生怜愍说如是法：『汝等有情当行布施，诸悭贪者受贫穷苦，由贫穷故无有威德，尚不自益况能益他！是故汝等当勤布施，既自安乐亦安乐他，勿以贫穷互相食啖，俱不解脱诸恶趣苦。』

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情毁净戒者，深生怜愍说如是法：『汝等有情当持净戒，诸破戒者受恶趣苦，破戒之人无有威德，尚不自益况能益他！破戒因缘或生地狱受苦异熟，或生傍生受苦异熟，或生鬼界受苦异熟。汝等若堕诸恶趣中受苦异熟，尚不自救况能救他！是故汝等当持净戒，不应容纳破戒之心经刹那顷，况经多时！勿纵自心后生忧悔。』

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情更相嗔忿，展转结恨互相损恼，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修安忍，勿相嗔忿结恨相害，诸嗔恨心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此嗔恨心故，身坏命终当堕地狱、傍生、鬼界受诸剧苦，是故汝等不应容纳嗔恨（别本有作「忿」者）之心经刹那顷，何况令其多时相续！汝等今者应起慈心，展转相缘作饶益事。』

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情懒惰懈怠，深生怜愍说如是法：『汝等有情当勤精进，勿于善法懒惰（别本有作「堕」者）懈怠，诸懈怠者于诸善法及诸胜事皆不能成。汝等由斯当堕地狱、傍生、鬼界受无量苦，是故汝等不应容纳此懈怠心经刹那顷，何况令其长时相续！』

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情失念散乱心不寂静，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修静虑，勿生失念散乱之心，如是之心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此，身坏命终当堕地狱、傍生、鬼界受无量苦，是故汝等不应容纳失念散乱相应之心经刹那顷，何况令其长时相续！』

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情愚痴恶慧，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修胜慧勿起恶慧，起恶慧者于诸善趣尚不能往况得解脱！汝等由此恶慧因缘，当堕地狱、傍生、鬼界受无量苦，是故汝等不应容纳愚痴恶慧相应之心经刹那顷，何况令其长时相续！』

「善现！是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情多贪欲者，深生怜愍方便教导，令修不净观；若见有情多嗔恚者，深生怜愍方便教导，令修慈悲观；若见有情愚痴多者，深生怜愍方便教导，令修缘起观；若见有情我慢多者，深生怜愍方便教导，令修界分别观；若见有情寻伺多者，深生怜愍方便

教导，令修持息念观；若见有情行邪道者，深生怜愍方便教导，令入正道，谓声闻道、或独觉道、或如来道，方便为彼说如是法：『汝等所执自性皆空，非空法中可有所执，以无所执为空相故。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，要住神通波罗蜜多，方能自在宣说正法，利益安乐诸有情类。善现！若菩萨摩訶萨远离神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。善现！如鸟无翅，不能自在飞翔虚空远有所至，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若无神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。是故，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多，若引发神通波罗蜜多，则能随意宣说正法，利益安乐诸有情类。

「善现！是菩萨摩訶萨以最清净过人天眼，遍观十方无量殑伽沙等世界，及观生彼诸有情类，见已引发神境智通，经须臾顷往到彼界，以他心智如实了知彼诸有情心、心所法，随其所宜为说法要，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若；或说四念住，或说四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；或说四静虑，或说四无量、四无色定；或说八解脱，或说八胜处、九次第定、十遍处；或说陀罗尼门，或说三摩地门；或说空解脱门，或说无相、无愿解脱门；或说内空，或说外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；或说苦圣谛，或说集、灭、道圣谛；或说因缘，或说等无间缘、所缘缘、增上缘；或说从缘所生诸法；或说无明，或说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；或说蕴、处、界；或说声闻道，或说独觉道，或说菩萨道；或说菩提，或说涅槃。令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨以最清净过人天耳，能闻一切人非人声。由此天耳能闻十方无量殑伽沙等世界诸佛说法，闻已无倒皆能受持，为诸有情如实宣说，或说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨以最清净他心智通，如实了知诸有情类心、心所法，随其所宜为说法要，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨以净宿住随念智通，能忆自他诸本生事。由此宿住随念智通，如实念知过去诸佛及弟子众名等差别，若诸有情乐闻过去诸宿住事而得益者，便为宣说诸宿住事，因此方便为说正法，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨以极迅速神境智通，往到十方无量殑伽沙等世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所植众德本还归本土，为诸有情宣说他方种种胜事，因斯方便为说正法，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨以随所得漏尽智通，如实了知诸有情类漏尽未尽，亦如实知漏尽方便，为未尽者宣说法要，谓说布施，或说净戒，或说安忍，或说精进，或说静虑，或说般若，如是乃至或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆得殊胜利益安乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修习神通波罗蜜多得圆满故，随意所乐受种种身，不为苦乐过失所染，如佛化身虽能施作种种事业，而不为彼苦乐过失之所杂染。

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应游戏神通波罗蜜多，若游戏神通波罗蜜多，则能成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨不成熟有情、严净佛土，终不能得所求无上正等菩提。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨菩提资粮若未具者，必不能得所求无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第三百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分净土方便品第七十三之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨要具如是菩提资粮，乃能证得所求无上正等菩提？」

佛告善现：「一切善法皆是菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨要具如是菩提资粮，乃能证得所求无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何等名为一切善法，诸菩萨摩訶萨成就如是诸善法故，证得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，于中都无分别执著，谓作是念：『此是施等，由此、为此而修施等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修波罗蜜多，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。」

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，于中都无分别执著，谓作是念：『此是四念住等，由此、为此而修四念住等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。」

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于中都无分别执著，谓作是念：『此是内空等，由此、为此而住内空等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所住内空等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。」

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛，于中都无分别执著，谓作是念：『此是苦圣谛等，由此、为此而住苦圣谛等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所住苦圣谛等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。」

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行四静虑，修行四无量、四无色定，于中都无分别执著，

谓作是念：『此是四静虑等，由此、为此而修四静虑等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修四静虑等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处，于中都无分别执著，谓作是念：『此是八解脱等，由此、为此而修八解脱等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修八解脱等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行陀罗尼门，修行三摩地门，于中都无分别执著，谓作是念：『此是陀罗尼门等，由此、为此而修陀罗尼门等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修陀罗尼门等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行空解脱门，修行无相、无愿解脱门，于中都无分别执著，谓作是念：『此是空解脱门等，由此、为此而修空解脱门等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修空解脱门等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，于中都无分别执著，谓作是念：『此是极喜地等，由此、为此而修极喜地等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修极喜地等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行五眼，修行六神通，于中都无分别执著，谓作是念：『此是五眼等，由此、为此而修五眼等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，于中都无分别执著，谓作是念：『此是佛十力等，由此、为此而修佛十力等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行无忘失法，修行恒住舍性，于中都无分别执著，谓作是

念：『此是无忘失法等，由此、为此而修无忘失法等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修无忘失法等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行一切智，修行道相智、一切相智，于中都无分别执著，谓作是念：『此是一切智等，由此、为此而修一切智等。』是三分别执著皆无，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海证涅槃乐。」

「善现！当知复有无量诸菩萨众所修功德皆名善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。诸菩萨摩訶萨要修如是殊胜善法令极圆满，乃能证得一切智智，要已证得一切智智，乃能无倒转正法轮，令诸有情解脱生死，证得毕竟常乐涅槃。」

初分无性自性品第七十四之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若如是法是菩萨法，复何等法是佛法耶？」

佛告善现：「汝所问言：『若如是法是菩萨法，复何等法是佛法？』者，善现！即菩萨法亦是佛法。谓诸菩萨摩訶萨于一切法觉一切相，由此当得一切相智，永断一切习气相续；若诸如来、应、正等觉，于一切法以一刹那相应妙慧现等觉已，证得无上正等菩提。善现！如是菩萨与佛有异如二圣者，虽俱是圣而有行向、住果差别。如是，善现！若无间道中行于一切法，未离闇障，未到彼岸，未得自在，未得果时，名为菩萨摩訶萨。若解脱道中行于一切法，已离闇障，已到彼岸，已得自在，已得果时，名为如来、应、正等觉。善现！是为菩萨与佛有异，虽位有异而法无别。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法自相皆空，自相空中云何得有种种差别，谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是种姓地，此是第八地，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？世尊！如此所说补特伽罗既不可得，彼所造业亦不可得，如所造业既不可得，彼异熟果亦不可得。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法自相空，自相空中无数取趣、无所造业、无异熟果差别可得。然诸有情于一切法自相空理不能尽知，由此因缘造作诸业，谓造罪业，或造福业，或造不动业，或造无漏业。造罪业故，或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界；造福业故，或生人趣，或生欲天；造不动业故，或生色界，或生无色界；造无漏业故，或得声闻果，或得独觉果。若知诸法自相皆空，或入菩萨摩訶萨地，或证无上正等菩提。」

「由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；安住内空，安住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；修行四念住，修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；安住苦圣谛，安住集、灭、道圣谛；修行四静虑，修行四无量、四无色定；修行八解脱，修行八胜处、九次第定、十遍处；修行陀罗尼门，修行三摩地门；修行空解脱门，修行无相、无愿解脱

门；修行极喜地，修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；修行无忘失法，修行恒住舍性；修行一切智，修行道相智、一切相智。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是等菩提分法，无间无缺修令圆满，既圆满已便能引发亲助菩提金刚喻定，证得无上正等菩提，说名如来、应、正等觉，利益安乐无量有情，诸有所为常无失坏，无失坏故不堕生死诸趣轮回。」

具寿善现白佛言：「世尊！佛证无上正等觉已，为得诸趣生死法不？」

「不也！善现！」

「世尊！佛证无上正等觉已，为得黑业、白业、黑白业、非黑白业不？」

「不也！善现！」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！若佛不得诸趣生死及业差别，云何施設此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是种性，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？」

佛告善现：「诸有情类自知诸法自相空不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！若诸有情自知诸法自相空者，则不应说菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，方便善巧施設至教，拔诸有情恶趣生死。善现！以诸有情不知诸法自相空故，流转诸趣受无量苦，是故诸（别本或无「诸」字）菩萨摩訶萨从诸佛所闻一切法自相空已，求证无上正等菩提，方便善巧施設至教，拔诸有情恶趣生死。」

「善现！诸菩萨摩訶萨常作是念：『非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执，然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓无我中而起我想，于无有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者中而起有情乃至见者想；于无色中而起色想，于无受、想、行、识中而起受、想、行、识想；于无眼处中而起眼处想，于无耳、鼻、舌、身、意处中而起耳、鼻、舌、身、意处想；于无色处中而起色处想，于无声、香、味、触、法处中而起声、香、味、触、法处想；于无眼界中而起眼界想，于无耳、鼻、舌、身、意识界中而起耳、鼻、舌、身、意识界想；于无色界中而起色界想，于无声、香、味、触、法界中而起声、香、味、触、法界想；于无眼识界中而起眼识界想，于无耳、鼻、舌、身、意识界中而起耳、鼻、舌、身、意识界想；于无眼触中而起眼触想，于无耳、鼻、舌、身、意触中而起耳、鼻、舌、身、意触想；于无眼触为缘所生诸受中而起眼触为缘所生诸受想；于无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受中而起耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；于无地界中而起地界想，于无水、火、风、空、识界中而起水、火、风、空、识界想；于无因缘中而起因缘想，于无等无间缘、所缘缘、增上缘中而起等无间缘、所缘缘、增上缘想；于无从缘所生诸法中而起从缘所生诸法想；于无无明中而起无明想，于无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼中而起行乃至老死愁叹苦忧恼想；于无世间法中而起世间法想，于无出世间法中而起出世间法想；于无有漏法中而起有漏法想，于无无漏法中

而起无漏法想；于无有为法中而起有为法想，于无无为法中而起无为法想。如是分别颠倒力故，非实有中起实有想，虚妄执著倒乱其心，造身、语、意诸善恶业，不能解脱恶趣生死，我当拔济令得解脱。」

「善现！诸菩萨摩訶萨作是念已，修行般若波罗蜜多，以诸善法摄在般若波罗蜜多，无倒修行诸菩萨行，渐次圆满菩提资粮，菩提资粮得圆满已，证得无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示分别建立四圣谛义，谓是苦圣谛，是苦集圣谛，是苦灭圣谛，是趣苦灭道圣谛。复以一切菩提分法，摄在如是四圣谛中，复依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧宝。由此三宝出现世间，诸有情类解脱生死，若诸有情不能归信佛、法、僧宝而造诸业，轮回诸趣受苦无穷。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！为由苦谛得般涅槃？为由苦智得般涅槃？为由集谛得般涅槃？为由集智得般涅槃？为由灭谛得般涅槃？为由灭智得般涅槃？为由道谛得般涅槃？为由道智得般涅槃？」

佛告善现：「非由苦谛得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集谛得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由灭谛得般涅槃，非由灭智得般涅槃，非由道谛得般涅槃，非由道智得般涅槃。善现！我说四圣谛平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、灭、道谛得，亦不由苦、集、灭、道智得，但由般若波罗蜜多证平等性名得涅槃。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何等名为四圣谛平等性？」

佛告善现：「若于是处，无苦、无苦智，无集、无集智，无灭、无灭智，无道、无道智，此即名为四圣谛平等性，此平等性即四圣谛。所有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、平等性、离生性、实际、虚空界、不思議界，如来出世、若不出世性相常住，无失坏、无变易，如是名为四圣谛平等性。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故修行般若波罗蜜多，若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为欲随觉此四圣谛平等性故，修行般若波罗蜜多？若能随觉此四圣谛平等性时，即能随觉一切圣谛，既能随觉一切圣谛，即能如实修菩萨行，既能如实修菩萨行，不堕声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无有少法不如实见，于一切法如实见时，于一切法都无所得，于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四谛所摄及所不摄诸法皆空。如是见时能入菩萨正性离生，由能入菩萨正性离生故，即住菩萨种性地中。既住菩萨种性地中，则（别本有作「即」者）能决定不从顶堕，若从顶堕应堕声闻或独觉地。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住菩萨种性地中，能起四静虑及起四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨安住如是奢摩他地，能决择一切法及随觉四圣谛。是菩萨摩訶萨虽遍知苦而能不起缘执苦心，虽永断集而能不起缘执集心，虽证于灭而能不起缘执灭心，虽修于道而能不起缘执道心，但起随顺趣向临入无上正等菩提之心，于一切法观察实相。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何是菩萨摩訶萨于一切法观察实相？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨于一切法皆观为空。」

「世尊！是菩萨摩訶萨于一切法观何等空？」

「善现！是菩萨摩訶萨于一切法观自相空。善现！是菩萨摩訶萨用如是相毗钵舍那，如实观见诸法皆空，都不见有诸法自性可住彼性证得无上正等菩提。何以故？善现！诸佛无上正等菩提及一切法，皆以无性而为自性。如是无性非诸佛所作，非独觉所作，非菩萨所作，非诸声闻向果所作，但为有情于一切法不知不见如实皆空。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情如实宣说，令离执著脱生死苦。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性而为自性，如是无性非诸佛所作，非独觉所作，非菩萨所作，非阿罗汉所作，非不还所作，非一来所作，非预流所作，亦非如是诸向所作者，云何施设有诸法异，谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王众天，此是三十三天，此是夜摩天，此是睹史多天，此是乐变化天，此是他化自在天；此是梵众天，此是梵辅天，此是梵会天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是无量光天，此是极光净天；此是净天，此是少净天，此是无量净天，此是遍净天；此是广天，此是少广天，此是无量广天，此是广果天，此是无想天；此是无烦天，此是无热天，此是善现天，此是善见天，此是色究竟天；此是空无边处天，此是识无边处天，此是无所有处天，此是非想非非想处天；此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉？」

「由此业故施設地狱，由此业故施設傍生，由此业故施設鬼界，由此业故施設人；由此业故施設四大王众天，由此业故施設三十三天，由此业故施設夜摩天，由此业故施設睹史多天，由此业故施設乐变化天，由此业故施設他化自在天；由此业故施設梵众天，由此业故施設梵辅天，由此业故施設梵会天，由此业故施設大梵天；由此业故施設光天，由此业故施設少光天，由此业故施設无量光天，由此业故施設极光净天；由此业故施設净天，由此业故施設少净天，由此业故施設无量净天，由此业故施設遍净天；由此业故施設广天，由此业故施設少广天，由此业故施設无量广天，由此业故施設广果天，由此业故施設无想天；由此业故施設无烦天，由此业故施設无热天，由此业故施設善现天，由此业故施設善见天，由此业故施設色究竟天；由此业故施設空无边处天，由此业故施設识无边处天，由此业故施設无所有处天，由此业故施設非想非非想处天；由此业故施設预流，由此业故施設一来，由此业故施設不还，由此业故施設阿罗汉，由此业故施設独觉，由此业故施設菩萨摩訶萨，由此业故施設如来、应、正等觉？」

「世尊！无性之法必无作用，云何可说：由如是法生于地狱，由如是法生于傍生，由如是法生于鬼界，由如是法生于人中；由如是法生四大王众天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生睹史多天，由如是法生乐变化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵众天，由如是法生梵辅天，由如是法生梵会天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生无量光天，由如是法生极光净天；由如是法生净天，由如是法生少净天，由如是法生无量净天，由如是法生遍净天；由如是法生广天，由如是法生少广天，由如是法生无量广天，由如是法生广果天，由如是法生无想天；由如是法生无烦天，由如是法生无热天，由如是法生善现天，由如是法生善见天，由如是法生色究竟天；由如是法生空无边处天，由如是法生识无边处天，由如是法生无所有处天，由如是法生非想非非想处天；由如是法得预流果，由如是法得一来果，由如是法得不还果，由如是法得阿罗汉果，由如是法得独觉菩提，由如是法得入菩萨摩訶萨位行菩萨道，由如是法得成如来、应、正等觉，令诸有情解脱生死？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无性法中不可施设有诸法异，无业、无果亦无作用。」

「善现！愚夫异生不知圣法毗奈耶故，不了诸法皆以无性而为自性，愚痴颠倒发起种种身、语、意业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，假施设有地狱、傍生、鬼界及人，假施设有四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，假施设有梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天，假施设有光天、少光天、无量光天、极光净天，假施设有净天、少净天、无量净天、遍净天，假施设有广天、少广天、无量广天、广果天及无想天，假施设有无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，假施设有空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。」

「善现！为欲拔济愚夫异生愚痴颠倒受生死苦，施設圣法及毗奈耶分位差别，依此分位，施設预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉。然一切法皆以无性而为自性，无性法中实无异法，无业、无果亦无作用，无性之法常无性故。」

「复次，善现！如汝所言『无性之法必无作用，云何可说由如是法得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，得入菩萨摩訶萨位行菩萨道，得成如来、应、正等觉，令诸有情解脱生死？』者，善现！于汝意云何？诸所修道是无性不？预流、一来、不还、阿罗汉果是无性不？独觉菩提是无性不？一切菩萨摩訶萨道是无性不？诸佛无上正等菩提是无性不？」

善现答言：「世尊！诸所修道皆是无性，预流、一来、不还、阿罗汉果亦是无性，独觉菩提亦是无性，一切菩萨摩訶萨道亦是无性，诸佛无上正等菩提亦是无性。」

佛言：「善现！于汝意云何？无性之法能得无性法不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。愚夫异生愚痴颠倒，于无相法虚妄分别，起有法想执著五蕴，于无常中起于常想，于诸苦中起于乐想，于无我中起于我想，于不净中起于净想，于无性中执著有性。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，拔济如是诸有情类，令离颠倒虚妄执著，方便安置无相法中，令勤修学解脱生死，证得毕竟常乐涅槃。」

具寿善现白佛言：「世尊！颇有事是真实非虚妄，愚夫异生于中执著造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死苦不？」

佛告善现：「无事下至如毛端量是真实非虚妄，愚夫异生于中执著造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死众苦，唯有颠倒虚妄执著。」

「善现！吾今为汝广说譬喻，重显斯义令其易了，诸有智者由譬喻故，于所说义而生正解。善现！于汝意云何？梦中见人受五欲乐，梦中颇有少分实事可令彼人受欲乐不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！梦所见人尚非实有，况有实事可令彼人受五欲乐！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如梦中所见事不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如梦中所见事者。」

佛告善现：「于汝意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「于汝意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！梦所见法都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

大般若波罗蜜多经卷第三百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分无性自性品第七十四之二

佛告善现：「于汝意云何？明镜等中所现诸像，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！明镜等中所现诸像，都无实事但惑愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？诸像颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！明镜等像都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如镜等所现像不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如镜等所现像者。」

佛告善现：「于汝意云何？深谷等中所发诸响，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！深谷等中所发诸响，都无实事但惑愚耳！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？诸响颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也？善逝！何以故？世尊！深谷等响都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如谷等所发响不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如谷等所发响者。」

佛告善现：「于汝意云何？诸阳焰中现似水等，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕

傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！诸阳焰中所现水等，都无实事但惑愚眼！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？诸阳焰中水等颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！阳焰水等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如阳焰现水等不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如阳焰现水等者。」

佛告善现：「于汝意云何？诸光影中所现色相，为有实事可依造业；由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！诸光影中所现色相，都无实事但惑愚眼！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？诸光影中色相颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！光影色相都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如光影现色相不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如光影现色相者。」

佛告善现：「于汝意云何？幻师幻作象、马、车、步四军众等种种幻事，此幻象等为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！幻象、马等都无实事但惑愚童！云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？幻事颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！幻象、马等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如象等诸幻事不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如象等诸幻事者。」

佛告善现：「于汝意云何？佛所化作诸变化身，此变化身为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！诸变化身都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？化身颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也？善逝！何以故？世尊！诸变化身都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如所作变化身不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如所作变化身者。」

佛告善现：「于汝意云何？寻香城中所现物类，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱，或堕傍生，或堕鬼界，或生人中，或生欲界四大王众天乃至他化自在天，或生色界梵众天乃至色究竟天，或生无色界空无边处天乃至非想非非想处天不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！寻香城中所现物类都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天？」

佛告善现：「于汝意云何？寻香城中物类颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！寻香城中所现物类都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于汝意云何？颇有诸法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如寻香城中所现物类不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！定无有法，若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为，非如寻香城中所现物类者。」

佛告善现：「于汝意云何？此中颇有实杂染者清净者不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！此中都无实杂染者及清净者。」

佛言：「善现！如杂染者及清净者实无所有，由此因缘，杂染清净亦非实有。何以故？善现！住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，非见实者谓有杂染及清净者。如见实者知无杂染及清净者，如是亦无杂染清净。」

初分胜义瑜伽品第七十五之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸见实者无染无净，不见实者亦无染无净。何以故？以一切法皆用无性为自性故。世尊！诸无性法无染无净，诸有性法亦无染无净，诸无性、有性法亦无染无净。世尊！无自性法无染无净，有自性法亦无染无净，无自性、有自性法亦无染无净。何以故？以一切法皆用无性为自性故。世尊！若尔何故有时佛说有清净法耶？」

佛告善现：「我说一切法平等性为清净法。」

「世尊！何等一切法平等性？」

「善现！诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，如来出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性，此平等性名清净法。此依世俗说为清净，不依胜义。所以者何？胜义谛中无分别、无戏论，一切音声名字路绝。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，虽现似有而无实事，云何菩萨摩訶萨依止如是非真实法，发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：我当圆满布施波罗蜜多，我当圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；我当圆满四静虑，我当圆满四无量、四无色定；我当圆满四念住，我当圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；我当圆满空解脱门，我当圆满无相、无愿解脱门；我当圆满八解脱，我当圆满八胜处、九次第定、十遍处；我当圆满内空，我当圆满外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；我当圆满真如，我当圆满法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；我当圆满苦圣谛，我当圆满集、灭、道圣谛；我当圆满一切陀罗尼门，我当圆满一切三摩地门；我当圆满极喜地，我当圆满离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；我当圆满五眼，我当圆满六神通；我当圆满佛十力，我当圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；我当圆满辩陀罗尼；我当圆满无忘失法，我当圆满恒住舍性；我当圆满一切智，我当圆满道相智、一切相智；我当圆满三十二大士相，我当圆满八十随好；我当发起无量光明，遍照十方无边世界；我当发起一妙音声，遍满十方无边世界，随诸有情心、心所法意乐差别，为说种种微妙法门，令勤修学证得殊胜利益安乐？」

佛告善现：「于汝意云何？汝所说法岂不亦如梦之所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城耶？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！世尊！若一切法如梦所见，广说乃至如寻香城皆无实事，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，发诚谛言：我当圆满一切功德，利益安乐无量有情？」

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。」

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行四静虑、四无量、四无色定，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行空、无相、无愿解脱门，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见广说乃至寻香城中所现物类，能行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行苦、集、灭、道圣谛，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行一切陀罗尼门、一切三摩地门，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行五眼、六神通，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行辩陀罗尼，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行无忘失法、恒住舍性，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行一切智、道相智、一切相智，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行三十二大士相、八十随好，况能圆满！

余一切法亦应如是，俱非实故。

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能成一切所愿事业，余一切法亦应如是，俱非实故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。非实有法尚不能行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，况能圆满！非实有法尚不能行四静虑，四无量、四无色定，况能圆满！非实有法尚不能行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，况能圆满！非实有法尚不能行空、无相、无愿解脱门，况能圆满！非实有法尚不能行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，况能圆满！非实有法尚不能行内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，况能圆满！非实有法尚不能行真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，况能圆满！非实有法尚不能行苦、集、灭、道圣谛，况能圆满！非实有法尚不能行一切陀罗尼门、一切三摩地门，况能圆满！非实有法尚不能行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，况能圆满！非实有法尚不能行五眼、六神通，况能圆满！非实有法尚不能行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，况能圆满！非实有法尚不能行辩陀罗尼，况能圆满！非实有法尚不能行无忘失法、恒住舍性，况能圆满！非实有法尚不能行一切智、道相智、一切相智，况能圆满！非实有法尚不能行三十二大士相、八十随好，况能圆满！非实有法不能成办所愿事业，非实有法不能证得所求无上正等菩提。」

「复次，善现！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多非实有故，不能证得所求无上正等菩提。四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非实有故，不能证得所求无上正等菩提。内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非实有故，不能证得所求无上正等菩提。苦、集、灭、道圣谛非实有故，不能证得所求无上正等菩提。四静虑、四无量、四无色定非实有故，不能证得所求无上正等菩提。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处非实有故，不能证得所求无上正等菩提。一切陀罗尼门、一切三摩地门非实有故，不能证得所求无上正等菩提。空、无相、无愿解脱门非实有故，不能证得所求无上正等菩提。极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非实有故，不能证得所求无上正等菩提。五眼、六神通非实有故，不能证得所求无上正等菩提。佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非实有故，不能证得所求无上正等菩提。无忘失法、恒住舍性非实有故，不能证得所求无上正等菩提。一切智、道相智、一切相智非实有故，不能证得所求无上正等菩提。」

「善现！如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法皆不能得一切智智。」

「复次，善现！如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助能，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩訶萨从初发心，虽起种种身、语、意善，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若安住苦、

集、灭、道圣谛，若修行四静虑、四无量、四无色定，若修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若修行一切陀罗尼门、一切三摩地门，若修行空、无相、无愿解脱门，若修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，若修行五眼、六神通，若修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，若修行无忘失法、恒住舍性，若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，皆非实有。

「复次，善现！如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。诸菩萨摩訶萨若不圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满苦、集、灭、道圣谛，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满四静虑、四无量、四无色定，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满一切陀罗尼门、一切三摩地门，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满空、无相、无愿解脱门，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满五眼、六神通，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满三十二大士相、八十随好，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满无忘失法、恒住舍性，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。若不圆满一切智、道相智、一切相智，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，随所修行一切善法，皆如实知如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若安住苦、集、灭、道圣谛，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行四静虑、四无量、四无色定，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行一切陀罗尼门、一切三摩地门，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行空、无相、无愿解脱门，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行五眼、六神通，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行三十二大士相、八十随好，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行无忘失法、恒住舍性，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若修行一切智、道相智、一切相智，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；若成熟有情、严净佛

土，求趣无上正等菩提，能如实知如梦所见，广说乃至如寻香城；亦如实知诸有情类心行差别如梦所见，广说乃至如寻香城。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不取为有、不取为无，若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城，不取为有、不取为无。何以故？布施波罗蜜多不可取故，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可取故；四念住不可取故，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦不可取故；内空不可取故，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦不可取故；苦圣谛不可取故，集、灭、道圣谛亦不可取故；四静虑不可取故，四无量、四无色定亦不可取故；八解脱不可取故，八胜处、九次第定、十遍处亦不可取故；一切陀罗尼门不可取故，一切三摩地门亦不可取故；空解脱门不可取故，无相、无愿解脱门亦不可取故；极喜地不可取故，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦不可取故；五眼不可取故，六神通亦不可取故；佛十力不可取故，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦不可取故；无忘失法不可取故，恒住舍性亦不可取故；一切智不可取故，道相智、一切相智亦不可取故；世间法不可取故，出世间法亦不可取故；有漏法不可取故，无漏法亦不可取故；有为法不可取故，无为法亦不可取故。

「是诸菩萨摩訶萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事，如梦所见，如像、如响、如阳焰、如光影、如幻事、如变化身、如寻香城。不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知不见，是诸菩萨摩訶萨为度脱彼诸有情故，求趣无上正等菩提。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心，为欲利乐诸有情故，修行布施波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行净戒波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行安忍波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行精进波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行静虑波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，修行般若波罗蜜多，不为己身，非为余事；为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，不为己身，非为余事。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，于非有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者中而住有情广说乃至使见者想。是菩萨摩訶萨见是事已，深生怜愍方便教化，令离颠倒妄想执著，安置无相甘露界中，住是界中不复现起我想乃至使见者想，是时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静淡泊（别本有作「憺怕」者）无戏论界。善现！是菩萨摩訶萨由此方便，修行般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦能教他于一切法无所执著，此依世俗不依胜义。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛证无上正等觉时，所得佛法为依世俗、为依胜义，说名得耶？」

佛告善现：「佛证无上正等觉时所得佛法，依世俗故说名为得，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。何以故？善现！若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得

果亦无现观。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若执有二不能得果亦无现观，执无二者为能得果有现观耶？」

佛言：「善现！执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是。若无二、无不二即名得果亦名现观。所以者何？善现！若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论，非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法皆以无性而为自性，此中何谓法平等性？」

佛言：「善现！若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知！法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现！当知法平等性，异生圣者俱不能行，非彼境故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！法平等性岂亦非佛所行境耶？」

佛言：「善现！法平等性非诸贤圣所行之境，谓随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，皆不能以法平等性为所行境。」

具寿善现复白佛言：「世尊！一切如来、应、正等觉于一切法皆得自在，云何可言法平等性亦非诸佛所行境耶？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉于一切法虽得自在，若平等性与佛有异，可言是佛所行之境，然平等性与佛无异，云何可说佛行彼境？」

「善现当知！若诸异生法平等性，若随信行法平等性，若随法行法平等性，若诸第八法平等性，若诸预流法平等性，若诸一来法平等性，若诸不还法平等性，若阿罗汉法平等性，若诸独觉法平等性，若诸菩萨摩訶萨众法平等性，若诸如来、应、正等觉法平等性，如是一切法平等性，皆同一相，所谓无相，是一平等无二无别，故不可说此是异生法平等性，广说乃至此是如来、应、正等觉法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及诸圣者差别之相亦不可得。」

大般若波罗蜜多经卷第三百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分胜义瑜伽品第七十五之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法平等性中，诸差别相皆不可得，则诸异生、若随信行、若随法行、若诸第八、若诸预流、若诸一来、若诸不还、若诸阿罗汉、若诸独觉、若诸菩萨摩訶萨众、若诸如来应正等觉，如是一切法及有情应无差别。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。于一切法平等性中，若诸异生、若诸圣者、乃至如来应正等觉法及有情皆无差别。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法平等性中，异生、圣者、法及有情俱无差别，云何三宝出现世间，所谓佛宝、法宝、僧宝？」

佛言：「善现！于意云何？佛、法、僧宝与平等性各有异耶？」

善现答言：「如我解佛所说义者，佛、法、僧宝与平等性皆无有异。世尊！若佛宝、若法宝、若僧宝、若平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。然佛世尊于无相中方便善巧，建立种种法等，有异，谓此是异生，此是随信行，此是随法行，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。如来于法方便善巧，能于无相建立种种法等差别。」

「复次，善现！于意云何？若诸如来、应、正等觉不证无上正等菩提，设证无上正等菩提，不为有情施設诸法差别之相，诸有情类为能自知：此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王众天，此是三十三天，此是夜摩天，此是睹史多天，此是乐变化天，此是他化自在天；此是梵众天，此是梵辅天，此是梵会天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是无量光天，此是极光净天；此是净天，此是少净天，此是无量净天，此是遍净天；此是广天，此是少广天，此是无量广天，此是广果天，此是无想天；此是无烦天，此是无热天，此是善现天，此是善见天，此是色究竟天；此是空无边处天，此是识无边处天，此是无所有处天，此是非想非非想处天；此是色，此是受、想、行、识；此是眼处，此是耳、鼻、舌、身、意处；此是色处，此是声、香、味、触、法处；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是色界，此是声、香、味、触、法界；此是眼识界，此是耳、鼻、舌、身、意识界；此是眼触，此是耳、鼻、舌、身、意触；此是眼触为缘所生诸受，此是耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；此是地界，此是水、火、风、空、识界；此是因缘，此是等无间缘，此是所缘缘，此是增上缘；此是从缘所生诸法；此是无明，此是行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法；此是布施波罗蜜多，此是净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多；此是四念住，此是四正断、四神足、五根、五力、七等

觉支、八圣道支；此是内空，此是外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；此是苦圣谛，此是集、灭、道圣谛；此是四静虑，此是四无量、四无色定；此是八解脱，此是八胜处、九次第定、十遍处；此是陀罗尼门，此是三摩地门；此是空解脱门，此是无相、无愿解脱门；此是极喜地，此是离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；此是三十二大士相，此是八十随好；此是无忘失法，此是恒住舍性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是一切相妙愿智，此是一切智智；此是佛宝，此是法宝，此是僧宝；此是声闻乘，此是独觉乘，此是无上乘；此是随信行，此是随法行，此是第八，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉，诸有情类于如是等差别之相能自知不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！若佛不为有情施設诸如是等差别之相，诸有情类不能自知诸如是等差别之相。」

佛言：「善现！是故如来、应、正等觉于无相法方便善巧，虽为有情施設种种差别之相，而于诸法平等法性都无所动。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！为如如来、应、正等觉于一切法平等法性都无所动，如是一切愚夫异生亦于诸法平等法性无所动不？如是随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨，亦于诸法平等法性无所动不？」

佛言：「善现！如是！如是！以一切法及诸有情皆不出过平等法性，皆于诸法平等法性都无所动。」

「善现当知！一切如来、应、正等觉所有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，即是愚夫异生真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦是随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。何以故？善现！以一切法及诸有情皆不出过真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。善现当知！真如乃至不思議界性无差别。」

具寿善现白佛言：「世尊！若一切法平等法性，即是异生平等法性，亦是随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉平等法性，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，谓色相异故性亦应异，受、想、行、识相异故性亦应异，是则法性亦应各异；眼处相异故性亦应异，耳、鼻、舌、身、意处相异故性亦应异，是则法性亦应各异；色处相异故性亦应异，声、香、味、触、法处相异故性亦应异，是则法性亦应各异；眼界相异故性亦应异，耳、鼻、舌、身、意识界相异故性亦应异，是则法性亦应各异；色界相异故性亦应异，声、香、味、触、法界相异故性亦应异，是则法性亦应各异；眼识界相异故性亦应异，耳、鼻、舌、身、意识界相异故性亦应异，是则法性亦应各异；眼触相异故性亦应异，耳、鼻、舌、身、意触相异故性亦应异，是则法性亦应各异；眼触为缘所生诸受相异故性亦应异，耳、鼻、舌、

身、意触为缘所生诸受相异故性亦应异，是则法性亦应各异；地界相异故性亦应异，水、火、风、空、识界相异故性亦应异，是则法性亦应各异；因缘相异故性亦应异，等无间缘、所缘缘、增上缘相异故性亦应异，是则法性亦应各异；从缘所生诸法相异故性亦应异，是则法性亦应各异；无明相异故性亦应异，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼相异故性亦应异，是则法性亦应各异；贪相异故性亦应异，嗔、痴相异故性亦应异，是则法性亦应各异；异生见趣相异故性亦应异，是则法性亦应各异；四静虑相异故性亦应异，四无量、四无色定相异故性亦应异，是则法性亦应各异；四念住相异故性亦应异，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相异故性亦应异，是则法性亦应各异；空解脱门相异故性亦应异，无相、无愿解脱门相异故性亦应异，是则法性亦应各异；内空相异故性亦应异，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相异故性亦应异，是则法性亦应各异；苦圣谛相异故性亦应异，集、灭、道圣谛相异故性亦应异，是则法性亦应各异；布施波罗蜜多相异故性亦应异，净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多相异故性亦应异，是则法性亦应各异；八解脱相异故性亦应异，八胜处、九次第定、十遍处相异故性亦应异，是则法性亦应各异；一切陀罗尼门相异故性亦应异，一切三摩地门相异故性亦应异，是则法性亦应各异；极喜地相异故性亦应异，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相异故性亦应异，是则法性亦应各异；五眼相异故性亦应异，六神通相异故性亦应异，是则法性亦应各异；如来十力相异故性亦应异，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相异故性亦应异，是则法性亦应各异，三十二大士相相异故性亦应异，八十随好相异故性亦应异，是则法性亦应各异；无忘失法相异故性亦应异，恒住舍性相异故性亦应异，是则法性亦应各异；一切智相异故性亦应异，道相智、一切相智相异故性亦应异，是则法性亦应各异；愚夫异生相异故性亦应异，随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉相异故性亦应异，是则法性亦应各异；诸世间出世间法相异故性亦应异，诸有漏无漏法、有为无为法相异故性亦应异，是则法性亦应各异。

「世尊！云何于诸异相法（别本有一「平」字）等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？若菩萨摩訶萨不分别法及诸有情有种种性，则应不能修行般若波罗蜜多。若不能修行般若波罗蜜多，则应不能从一地至一地。若不能从一地至一地，则应不能趣入菩萨正性离生，超诸声闻及独觉地。若不能趣入菩萨正性离生，超诸声闻及独觉地，则应不能圆满神通波罗蜜多。若不能圆满神通波罗蜜多，则应不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多。若不能圆满布施乃至智波罗蜜多，则应不能游戏神通，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，亦应不能于诸佛所种诸善根。若不能于诸佛所种诸善根，则应不能成熟有情、严净佛土。若不能成熟有情、严净佛土，则应不能证得无上正等菩提。」

佛告善现；「如汝所言『若一切法平等法性即是异生平等法性，亦是随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉平等法性，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？』等者，善现！于意云何？诸色法性是空性不？诸受、想、行、识法性是空性不？诸眼处法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意处法性是空性不？诸色处法性是空性不？诸声、香、味、触、法处法性是空性不？诸眼界法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意界法性是空性不？诸色界法性是空性不？诸声、香、味、触、法界法性是空性不？诸眼

识界法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意识界法性是空性不？诸眼触法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意触法性是空性不？诸眼触为缘所生诸受法性是空性不？诸耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法性是空性不？诸地界法性是空性不？诸水、火、风、空、识界法性是空性不？诸因缘分法性是空性不？诸等无间缘、所缘缘、增上缘法性是空性不？诸从缘所生法法性是空性不？诸无明法性是空性不？诸行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法性是空性不？诸贪法性是空性不？诸嗔、痴法性是空性不？诸异生见趣法性是空性不？诸四静虑法性是空性不？诸四无量、四无色定法性是空性不？诸四念住法性是空性不？诸四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支法性是空性不？诸空解脱门法性是空性不？诸无相、无愿解脱门法性是空性不？诸内空法性是空性不？诸外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空法性是空性不？诸苦圣谛法性是空性不？诸集、灭、道圣谛法性是空性不？诸布施波罗蜜多法性是空性不？诸净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多法性是空性不？八解脱法性是空性不？八胜处、九次第定、十遍处法性是空性不？一切陀罗尼门法性是空性不？一切三摩地门法性是空性不？诸极喜地法性是空性不？诸离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地法性是空性不？五眼法性是空性不？六神通法性是空性不？如来十力法性是空性不？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法法性是空性不？三十二大士相法性是空性不？八十随好法性是空性不？诸无忘失法法性是空性不？诸恒住舍性法性是空性不？诸一切智法性是空性不？诸道相智、一切相智法性是空性不？诸愚夫异生法性是空性不？诸随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉法性是空性不？世间出世间法法性是空性不？有漏无漏法、有为无为法法性是空性不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！一切法性皆是空性。」

佛告善现：「于意云何？于空性中，法等异相为可得不可得？谓色异相为可得不可得？受、想、行、识异相为可得不可得？眼处异相为可得不可得？耳、鼻、舌、身、意处异相为可得不可得？色处异相为可得不可得？声、香、味、触、法处异相为可得不可得？眼界异相为可得不可得？耳、鼻、舌、身、意识界异相为可得不可得？色界异相为可得不可得？声、香、味、触、法界异相为可得不可得？眼识界异相为可得不可得？耳、鼻、舌、身、意识界异相为可得不可得？眼触异相为可得不可得？耳、鼻、舌、身、意触异相为可得不可得？眼触为缘所生诸受异相为可得不可得？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受异相为可得不可得？地界异相为可得不可得？水、火、风、空、识界异相为可得不可得？因缘异相为可得不可得？等无间缘、所缘缘、增上缘异相为可得不可得？从缘所生诸法异相为可得不可得？无明异相为可得不可得？行、识、名色、六处、触，受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼异相为可得不可得？贪异相为可得不可得？嗔、痴异相为可得不可得？愚夫异生见趣异相为可得不可得？四静虑异相为可得不可得？四无量、四无色定异相为可得不可得？四念住异相为可得不可得？四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支异相为可得不可得？空解脱门异相为可得不可得？无相、无愿解脱门异相为可得不可得？内空异相为可得不可得？外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空异相为可得不可得？苦圣谛异相为可得不可得？集、灭、道圣谛异相为可得不可得？布施波罗蜜多异相为可得不可得？净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多异相为可得不可得？八解脱异相为可得不可得？八胜处、九次第定、十遍处异相为可得不可得？一切陀罗尼门异相为可得不可得？一切三摩地门异相为可得不可得？极喜地异相为可得不可得？离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地异相为可得不可得？五眼异相为可得不可得？六神通异相为可得不可得？如来十力异相为可得不可得？四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法

异相为可得不可得？三十二大士相异相为可得不可得？八十随好异相为可得不可得？无忘失法异相为可得不可得？恒住舍性异相为可得不可得？一切智异相为可得不可得？道相智、一切相智异相为可得不可得？愚夫异生异相为可得不可得？随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉异相为可得不可得？世间出世间法异相为可得不可得？有漏无漏法、有为无为法异相为可得不可得？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！于空性中一切异相皆不可得。」

佛告善现：「由此当知平等法性非色不离色，非受、想、行、识不离受、想、行、识；非眼处不离眼处，非耳、鼻、舌、身、意处不离耳、鼻、舌、身、意处；非色处不离色处，非声、香、味、触、法处不离声、香、味、触、法处；非眼界不离眼界，非耳、鼻、舌、身、意界不离耳、鼻、舌、身、意界；非色界不离色界，非声、香、味、触、法界不离声、香、味、触、法界；非眼识界不离眼识界，非耳、鼻、舌、身、意识界不离耳、鼻、舌、身、意识界；非眼触不离眼触，非耳、鼻、舌、身、意触不离耳、鼻、舌、身、意触；非眼触为缘所生诸受不离眼触为缘所生诸受，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；非地界不离地界，非水、火、风、空、识界不离水、火、风、空、识界；非因缘不离因缘，非等无间缘、所缘缘、增上缘不离等无间缘、所缘缘、增上缘；非从缘所生诸法不离从缘所生诸法；非无明不离无明，非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼不离行乃至老死愁叹苦忧恼；非贪不离贪，非嗔、痴不离嗔、痴；非诸见趣不离诸见趣；非四静虑不离四静虑，非四无量、四无色定不离四无量、四无色定；非四念住不离四念住，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不离四正断乃至八圣道支；非空解脱门不离空解脱门，非无相、无愿解脱门不离无相、无愿解脱门；非内空不离内空，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空不离外空乃至无性自性空；非苦圣谛不离苦圣谛，非集、灭、道圣谛不离集、灭、道圣谛；非布施波罗蜜多不离布施波罗蜜多，非净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多不离净戒乃至智波罗蜜多；非八解脱不离八解脱，非八胜处、九次第定、十遍处不离八胜处、九次第定、十遍处；非一切陀罗尼门不离一切陀罗尼门，非一切三摩地门不离一切三摩地门；非极喜地不离极喜地，非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地不离离垢地乃至法云地；非五眼不离五眼，非六神通不离六神通；非佛十力不离佛十力，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不离四无所畏乃至十八不共法；非三十二大士相不离三十二大士相，非八十随好不离八十随好；非无忘失法不离无忘失法，非恒住舍性不离恒住舍性；非一切智不离一切智，非道相智、一切相智不离道相智、一切相智；非愚夫异生不离愚夫异生，非随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉不离随信行乃至如来应正等觉；非世间出世间法不离世间出世间法，非有漏无漏法、有为无为法不离有漏无漏法、有为无为法。」

具寿善现白佛言：「世尊！平等法性为是有为，为是无为？」

佛告善现：「平等法性非是有为，非是无为，然离有为法，无为法不可得，离无为法，有为法亦不可得。」

「善现！若有为界、若无为界，如是二界非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相，一切如来、应、正等觉依世俗说不依胜义。何以故？非胜义中可有身行、语行、意行，非离身

行、语行、意行胜义可得。

「善现当知！即有为、无为平等法性说名胜义，是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，能证无上正等菩提。」

初分无动法性品第七十六

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸法等平等法性皆本性空，此本性空于有无法非能所作，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不动胜义而作菩萨所应作事，以布施、爱语、利行、同事饶益有情？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法等平等法性皆本性空，此本性空于有无法非能所作。」

「善现！若诸有情自知诸法皆本性空，则诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种妄想颠倒，安住诸法空解脱生死苦，谓令有情远离我想、有情想、命者想、生者想、养者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、见者想、使见者想；亦令远离色想，受、想、行、识想；亦令远离眼处想，耳、鼻、舌、身、意处想；亦令远离色处想，声、香、味、触、法处想；亦令远离眼界想，耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令远离色界想，声、香、味、触、法界想；亦令远离眼识界想，耳、鼻、舌、身、意识界想；亦令远离眼触想，耳、鼻、舌、身、意触想；亦令远离眼触为缘所生诸受想，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受想；亦令远离地界想，水、火、风、空、识界想；亦令远离因缘想，等无间缘、所缘缘、增上缘想；亦令远离从缘所生诸法想；亦令远离无明想，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼想；亦令远离世间出世间法想，有漏无漏法、有为无为法想，安住无为界，解脱生死苦。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。」

具寿善现白佛言：「世尊！由何空故说诸法空？」

佛言：「善现！由想空故说诸法空。」

「复次，善现！于意云何？若变化身复作化事，此有实事而不空耶？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！诸所变化都无实事，一切皆空。」

佛告善现：「变化与空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空是化。何以故？善现！非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。」

「复次，善现！无色非化，无受、想、行、识非化，诸是化者无不皆空。」

「善现！无眼处非化，无耳、鼻、舌、身、意处非化，诸是化者无不皆空。」

「善现！无色处非化，无声、香、味、触、法处非化，诸是化者无不皆空。」

「善现！无眼界非化，无耳、鼻、舌、身、意识界非化，诸是化者无不皆空。」

「善现！无色界非化，无声、香、味、触、法界非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无眼识界非化，无耳、鼻、舌、身、意识界非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无眼触非化，无耳、鼻、舌、身、意触非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无眼触为缘所生诸受非化，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无地界非化，无水、火、风、空、识界非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无因缘非化，无等无间缘、所缘缘、增上缘非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无从缘所生诸法非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无无明非化，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无布施波罗蜜多非化，无净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无四念住非化，无四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无空解脱门非化，无无相、无愿解脱门非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无内空非化，无外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无苦圣谛非化，无集、灭、道圣谛非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无四静虑非化，无四无量、四无色定非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无八解脱非化，无八胜处、九次第定、十遍处非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无陀罗尼门非化，无三摩地门非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无极喜地非化，无离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无五眼非化，无六神通非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无佛十力非化，无四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无三十二大士相非化，无八十随好非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无无忘失法非化，无恒住舍性非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无一切智非化，无道相智、一切相智非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无预流果非化，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提非化，诸是化者无不皆空。

「善现！无菩萨摩訶萨行非化，无佛无上正等菩提非化，诸是化者无不皆空。

「善现！依如是法施設种种补特伽罗，所谓异生、若随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，如是一切无非是化，诸是化者无不皆空。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！世间诸蕴、诸处、诸界、缘起、缘生、缘起支等可皆是化？诸出世间波罗蜜多，若三十七菩提分法，若三解脱门，若一切空，若诸圣谛，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若陀罗尼门、三摩地门，若菩萨十地，若五眼、六神通，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若由彼法所得诸果，若依彼法施設种种补特伽罗，岂亦是化？」

佛告善现：「一切世间、出世间法无非是化，然于其中，有是声闻所化，有是独觉所化，有是菩萨所化，有是如来所化，有是烦恼所化，有是善法所化。善现！由此因缘，说一切法皆如变化等无差别。」

具寿善现复白佛言：「世尊！所有断果，谓预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉地、或如来地永断烦恼习气相续，岂亦是化？」

佛告善现：「如是诸法若与生灭二相合者亦皆是化。」

「世尊！何法非化？」

「善现！若法不与生灭相合，是法非化。」

「世尊！何法不与生灭相合？」

「善现！不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相合，是故非化。」

具寿善现复白佛言：「如世尊说平等法性一切皆空，无能动者，无二可得，无有少法非自性空，云何涅槃可言非化？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无有少法非自性空，此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作，有佛无佛其性常空，此即涅槃，是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。」

大般若波罗蜜多经卷第三百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分常啼菩萨品第七十七之一

尔时，具寿善现（别本有一「复」字）白佛言：「世尊！云何教授教诫初业菩萨，令其信解诸法自性毕竟皆空？」

佛告善现：「岂一切法先有后无？然一切法非有非无，无自性无他性，先既非有后亦非无，自性常空无所怖畏。应当如是教授教诫初业菩萨，令其信解诸法自性毕竟皆空。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲求般若波罗蜜多，应如常啼菩萨摩訶萨求，是菩萨摩訶萨今在大云雷音佛所修行梵行。」

具寿善现白佛言：「世尊！常啼菩萨摩訶萨云何求般若波罗蜜多？」

佛告善现：「常啼菩萨摩訶萨本求般若波罗蜜多时，不惜身命，不顾珍财，不徇名誉，不希恭敬，而求般若波罗蜜多。彼常乐居阿练若处，欻然闻有空中声曰：『咄！善男子！汝可东行，决定得闻甚深般若波罗蜜多。汝当行时，莫辞疲倦，莫念睡眠，莫思饮食，莫想昼夜，莫怖寒热，于内外法心莫散乱。行时不得左右顾视，勿观前后上下四维，勿破威仪，勿坏身相。勿动于色，勿动受、想、行、识；勿动眼处，勿动耳、鼻、舌、身、意处；勿动色处，勿动声、香、味、触、法处；勿动眼界，勿动耳、鼻、舌、身、意识界；勿动色界，勿动声、香、味、触、法界；勿动眼识界，勿动耳、鼻、舌、身、意识界；勿动眼触，勿动耳、鼻、舌、身、意触；勿动眼触为缘所生诸受，勿动耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；勿动地界，勿动水、火、风、空、识界；勿动因缘，勿动等无间缘、所缘缘、增上缘；勿动从缘所生诸法；勿动无明，勿动行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；勿动布施波罗蜜多，勿动净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；勿动四念住，勿动四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；勿动内空，勿动外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；勿动真如，勿动法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思议界；勿动苦圣谛，勿动集、灭、道圣谛；勿动四静虑，勿动四无量、四无色定；勿动八解脱，勿动八胜处、九次第定、十遍处；勿动一切陀罗尼门，勿动一切三摩地门；勿动空解脱门，勿动无相、无愿解脱门；勿动极喜地，勿动离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；勿动五眼，勿动六神通；勿动佛十力，勿动四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；勿动无忘失法，勿动恒住舍性；勿动一切智，勿动道相智、一切相智；勿动预流果，勿动一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；勿动菩萨摩訶萨行，勿动无上正等菩提；勿动世间法，勿动出世间法；勿动有漏法，勿动无漏法；勿动有为法，勿动无为法。何以故？善男子！若于诸法有所动者则于佛法不能安住，若于佛法不能安住则于生死诸趣轮回，若于生死诸趣轮回则不能得甚深般若波罗蜜多。』

「尔时，常啼菩萨摩訶萨闻空中声殷勤教诲，欢喜踊跃叹未曾有，合掌恭敬报空声曰：『如向所言我当从教。所以者何？我当欲为一切有情作大明故，我当欲集一切如来、应、正等觉殊胜法故，我当欲证无上正等大菩提故。』」

「时，空中声复语常啼菩萨摩訶萨言：『善哉！善哉！善男子！汝当于空、无相、无愿甚深之法应生信解，汝应以离一切相心求深般若波罗蜜多，汝应以离我及有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者相心求深般若波罗蜜多。汝善男子于诸恶友应方便远离，于诸善友应亲近供养。若能为汝善巧说空、无相、无愿、无生、无灭、无染、无净本寂之法，及能为汝示现教导赞励庆喜一切智智，是为善友。汝善男子若如是行，不久得闻甚深般若波罗蜜多，或从经典中闻，或从菩萨所闻。汝所从闻甚深般若波罗蜜多，当于是处起大师想，汝应知恩念当重报。汝善男子应作是念：『我所从闻甚深般若波罗蜜多，是我最胜真实善友，我从彼闻是妙法故，速于无上正等菩提得不退转，我由彼故得近如来、应、正等觉，常生诸佛严净国土，恭敬供养诸佛世尊，听闻正法植众德本，远离无暇具足有暇，念念增长殊胜善根。』汝应思惟筹量观察诸如是等功德胜利，能（别本有作「于」者）为汝说甚深般若波罗蜜多菩萨法师，常应敬事如诸佛想。汝善男子莫以世利名誉心故随逐法师，但为爱重恭敬供养无上法故随逐法师。汝善男子应觉魔事，谓有恶魔为坏正法及法师故，以妙色、声、香、味、触境，殷勤奉施，时说法师方便善巧，为欲调伏彼恶魔故，令诸有情种善根故，现与世间同其事故，虽受彼施而无染著，汝于此中莫生秽想（别本有作「相」者）。应作是念：『我未能知说法菩萨方便善巧，此说法师善知方便，为欲调伏刚强有情，欲令有情植众德本，俯同世事现受诸欲，然此菩萨不取法相，无著无碍曾无毁犯。』汝善男子当于尔时应观诸法真实理趣。云何诸法真实理趣？谓一切法无染无净。何以故？善男子！以一切法自性皆空，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者，如幻、如梦、如响、如像、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城。汝善男子若能如是观察诸法真实理趣随逐法师，不久成办甚深般若波罗蜜多。又，善男子！于余魔事汝应觉知，谓说法师见汝求请甚深般若波罗蜜多，都不眷念反加凌辱，汝于此中不应嗔恨，转增爱重恭敬法心，常逐法师勿生厌倦。』」

「尔时，常啼菩萨摩訶萨受空中声重教诫已，转增欢喜从是东行。未久之间复作是念：『我宁不问彼空中声遣我东行，去当远近至何城邑？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？』作是念已即住其处，捶胸悲叹忧愁啼泣。经须臾顷作是思惟：『我住此中过一昼夜，乃至或过七昼七夜，不辞疲倦，不念睡眠，不思饮食，不想昼夜，不怖寒热，于内外法心不散乱，若未审知去之远近所至城邑，及所从闻甚深般若波罗蜜多，终不起心舍于此处。』」

「善现当知！譬如父母唯有一子，端正黠慧多诸伎能，爱之甚重。其子盛壮卒便命终，父母尔时悲号苦毒，唯忆其子更无余念。常啼菩萨亦复如是，当于尔时更无余念，唯作是念：『我于何时当闻般若波罗蜜多？我先何故不问空声劝我东行去当远近至何处所？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？』」

「善现当知！常啼菩萨摩訶萨，如是悲泣自叹恨时，欵于其前有佛像现，赞常啼菩萨摩訶萨言：『善哉！善哉！善男子！过去如来、应、正等觉为菩萨时，以勤苦行求深般若波罗蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子！汝以如是勇猛精进爱乐恭敬求法之心，从此东行过于五百逾缮那量，有大王城名具妙香。其城高广七宝成就，于其城外周匝皆有七宝所成，七重垣墙、七重楼观、七重栏楯、七重宝堞、七重行列宝多罗树，是垣墙等互相间饰，发种种光甚可爱乐。此大宝城面各十二

逾缮那量，清净宽广人物炽盛安隐丰乐，中有五百街巷市〔缠-系〕+〔郊-交〕，度量相当端严如画，于诸衢陌各有清流恒以宝舫往来无拥，一一街巷清净严饰，洒以香水布以名花，城及垣墙皆有却敌雉堞、楼阁，紫金所成，葢（别本有作「莹」者）以众珍光明辉焕，于雉堞间厕以宝树，是一一树根茎枝叶，及以花果皆别宝成，城垣楼阁及诸宝树，覆以金网连以宝绳，悬以金铃缀以宝铎，微风吹动发和雅音，譬如善奏五支诸乐，是宝城内无量有情，昼夜恒闻欢娱快乐。城外周匝七重宝堞，八功德水弥漫其中，冷暖（别本有作「燖」者）调和清澄皎镜，水中处处有七宝船，间饰庄严众所喜见，彼有情类宿业所招，时共乘之泛（别本有作「泛」者）漾游戏，诸堞水内具众妙花，喞钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花及余种种杂类宝花，色香鲜郁遍覆水上，以要言之三千界内所有名花无不备足。有五百苑周环大城，种种庄严甚可喜乐，一一苑内有五百池，其池纵广一俱卢舍，七宝庄饰（别本有作「严」者）悦可众心，于诸池中有四妙花，喞钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花，量如车轮映蔽于水，其花皆以众宝所成，青色青显青影青光，黄色黄显黄影黄光，赤色赤显赤影赤光，白色白显白影白光。诸苑池中多有众鸟，孔雀、鸚鵡、鳧鹭、鸿雁、黄鸝（别本有作「鶇」者）、鸬鹚、青鹭、白鸬、春莺、鹭鹭、鸳鸯、鸚鵡、翡翠、精卫、〔昆+鸟〕鸡、鸚鵡、鸚鵡、〔昆+鸟〕凤、妙翅、鸬（别本有作「鸬」者）鹚、羯罗频迦命命鸟等，音声相和游戏其中。是诸苑池的无所属，彼有情类长夜修行甚深般若波罗蜜多，于深法门皆生信乐，宿世共造如是胜业故，于今时同受斯果。

「『又，善男子！妙香城中有高胜处，是法涌菩萨摩訶萨所住之宫。其宫纵广一逾缮那，众宝庄严奇妙可爱，宫外周匝七重垣墙、七重楼阁、七重栏楯、七重宝堞、七重行列宝多罗树，是垣墙等绮饰庄严甚可爱乐。有四妙苑周环此宫，一名常喜，二名离忧，三名华严，四名香饰。一一苑内各有八池，一名贤善，二名贤上，三名欢喜，四名喜上，五名安隐，六名具安，七名离怖，八名不退。诸池四面各一宝成，一金，二银，三吠琉璃，四颇胝迦。羯鸡都宝以为池底，金沙布上妙水湛然，一一池滨有八阶陛，种种妙宝以为严饰，用胜上金而为其蹬，诸阶两间有芭蕉树，行列间饰紫金所成，是诸池中具四妙花，喞钵罗花、钵特摩花、拘母陀花、奔荼利花，众色间杂弥布水上，周池四边有香花树，清风时鼓散于水中，诸池皆具八功德水，香如栴檀色味具足，有鳧雁等游戏其中。法涌菩萨摩訶萨住此宫中，常与六万八千侍女游诸苑池，以妙五欲共相娱乐，妙香城中男女大小为欲瞻仰法涌菩萨及听法故，有时得入常喜等苑、贤善等池，亦以五欲共相娱乐。」

「『又，善男子！法涌菩萨摩訶萨，与诸侍女受妙乐已，昼夜三时为说般若波罗蜜多。妙香城内有诸士女，于其城中七宝台上，为法涌菩萨摩訶萨敷师子座众宝庄饰。其座四足各一宝成，一金，二银，三吠琉璃，四颇胝迦。于其座上重敷褥褥，次铺绮帔，覆以白毡络以〔紈〕者）〔紈〕，宝座两边双设丹枕，垂诸帟带散妙香花。其座高广半俱卢舍，于上空中张以绮幔，内施珠帐称座大小，垂诸花纓悬以金铎，为敬法故于座四边，散五色花烧无价香。复以种种泽香、末香涂散其地，罗列众多宝幢幡盖。法涌菩萨于时时中升此宝座，为众宣说甚深般若波罗蜜多。每说法时皆有无量天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱来集会，恭敬供养法涌菩萨，听受般若波罗蜜多。时，诸大众既闻法已，有诵持者，有书写者，有转读者，有思惟者，有如说行者，有开悟他者，由是因缘彼有情类，于诸恶趣得不堕法，及于无上正等菩提永不退转。汝善男子应勤精进速疾往诣法涌菩萨摩訶萨所，当令汝闻所求般若波罗蜜多。」

「『又善男子！法涌菩萨是汝长夜真净善友，示现教导赞励庆喜，令汝速证所求无上正等菩提。法涌菩萨于过去世，以勤苦行求深般若波罗蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩萨摩訶萨所，勿生疑难，莫计昼夜，不久当闻甚深般若波罗蜜多。』」

「尔时，常啼菩萨摩訶萨闻是语已，心生适悦踊跃欢喜，作是思惟：『何时当见法涌菩萨从彼得闻甚深般若波罗蜜多？』」

「善现当知！譬如有人遇中毒箭，为苦所切更无余想，但作是念：『我于何时得遇良医，为拔此箭得免斯苦？』常啼菩萨亦复如是，当于尔时更无余想，但作是念：『我于何时当见法涌菩萨摩訶萨，亲近供养得闻般若波罗蜜多，闻已便能永断种种虚妄分别有所得见，疾证无上正等菩提？』」

「善现当知！常啼菩萨即住此处作是念时，于一切法中起无障智见，由斯智见即能现入无量殊胜三摩地门。所谓：观一切法自性三摩地、于一切法自性无所得三摩地、破一切法无智三摩地、得一切法无差别三摩地、见一切法无变异三摩地、能照一切法三摩地、于一切法离闇三摩地、得一切法无别意趣三摩地、知一切法都无所得三摩地、散一切花三摩地、引发一切法无我三摩地、离幻三摩地、引发镜像照明三摩地、引发一切有情语言三摩地、令一切有情欢喜三摩地、善随顺一切有情语言三摩地、引发种种语言文句三摩地、无怖无断三摩地、能说一切法本性不可说三摩地、得无碍解脱三摩地、远离一切尘三摩地、名句文词善巧三摩地、于一切法起胜观三摩地、得一切法无碍际三摩地、如虚空三摩地、金刚喻三摩地、虽现行色而无所犯三摩地、得胜三摩地、得无退眼三摩地、出法界三摩地、安慰调伏三摩地、师子奋迅欠喏哮吼三摩地、映夺一切有情三摩地、远离一切垢三摩地、于一切法得无染三摩地、莲花庄严三摩地、断一切疑三摩地、随顺一切坚固三摩地、出一切法三摩地、得神通力无畏三摩地、现前通达一切法三摩地、坏一切法印三摩地、现一切法无差别三摩地、离一切见稠林三摩地、离一切闇三摩地、离一切相三摩地、脱一切著三摩地、离一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引夺三摩地、摧伏一切魔军三摩地、不著三界三摩地、引发一切殊胜光明三摩地，如是乃至现见诸佛三摩地。」

「常啼菩萨安住如是三摩地中，现见十方无量无数无边世界诸佛如来，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多时，诸如来、应、正等觉咸共赞慰教诫教授常啼菩萨摩訶萨言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩萨道时，亦如汝今以勤苦行求深般若波罗蜜多，于勤求时亦如汝今现得如是诸三摩地，我等尔时得是无量胜三摩地，究竟修已则能成办甚深般若波罗蜜多方便善巧，由斯能办一切佛法，便得住于不退转地。我等观此诸三摩地所禀自性无入无出，亦不见法能入出者，亦不见此能修菩萨摩訶萨行，亦不见此能证无上正等菩提。我等尔时以于诸法无所执故，即名般若波罗蜜多。我等住此无所执故，便能获得真金色身常光一寻，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严。又能证得不可思议无上佛智、无上佛戒、无上佛定、无上佛慧，一切功德波罗蜜多无不圆满。以能圆满一切功德波罗蜜多，佛尚不能取量尽说，况诸声闻及独觉等！以是故，善男子！汝于此法倍应恭敬，爱乐勤求无得暂舍，若于此法倍生恭敬，爱乐勤求能不暂舍，便于无上正等菩提易可证得。又，善男子！汝于善友应常恭敬，爱乐勤求如诸佛想。何以故？善男子！若菩萨摩訶萨常为善友之所摄护，疾得无上正等菩提。』」

「是时常啼菩萨摩訶萨即白十方诸佛言：『何等名为我之善友？我当亲近恭敬供养？』」

「十方诸佛告常啼言：『有法涌菩萨摩訶萨，是汝长夜真净善友，能摄护汝令汝成熟所求无上正等菩提，亦令汝学甚深般若波罗蜜多方便善巧，彼能长夜摄益汝故是汝善友，汝应亲近恭敬供养。又，善男子！汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或复过是，恭敬顶戴法涌菩萨。复以一切上妙乐具，乃至三千大千世界所有妙色、声、香、味、触尽以供养，未能报彼须臾之恩。何以故？善男子！汝因法涌菩萨威力，现得如是无量胜妙三摩地门，又当因彼令汝获得甚深般若波罗蜜多。』」

多方便善巧、疾证无上正等菩提。』

「时，十方佛方便赞慰教诫教授常啼菩萨，令欢喜已忽然不现。

「尔时，常啼菩萨摩訶萨从现所证三摩地起，不见诸佛心怀惆怅，作是思惟：『我向所见十方诸佛，先从何来今往何所？谁能为我断如是疑？』复作是念：『法涌菩萨久已修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，已得无量陀罗尼门及三摩地，于诸菩萨自在神通已到究竟，已曾供养无量如来、应、正等觉，于诸佛所发弘誓愿种诸善根，于长夜中为我善友，常摄受我令获利乐。我当疾诣法涌菩萨摩訶萨所，问向所见十方诸佛，先从何来今往何所？彼能为我断如是疑。』

「善现当知！是时常啼菩萨摩訶萨作此念已，便于法涌菩萨摩訶萨所，转增爱敬清净之心。复作是念：『我今欲诣法涌菩萨摩訶萨所，当以何物而为供养？然我贫匮，无有花香、泽香、散香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、末尼、真珠、吠琉璃宝、颇胝迦宝、金银、珊瑚、螺贝、璧玉及余种种上妙供具，可以供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨。我定不应空尔而诣法涌菩萨摩訶萨所，我若空往自喜不生，何以表知至诚求法，我于今者应自卖身以求价直，持用供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨。何以故？我于长夜诸界趣生，虚丧坏灭无边身命，无始生死为欲因缘，堕诸地狱受无量苦，未为供养如是妙法及说法师自舍身命。故我今者定应卖身以求财物，持用供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨。』

「尔时，常啼菩萨摩訶萨作是念已，渐次东行至一大城，宽广严净多诸人众安隐丰乐。常啼菩萨入市肆中，处处巡环高声唱曰：『我今自卖，谁欲买人？我今自卖，谁欲买人？』是时恶魔见此已，便作是念：『常啼菩萨爱重法故欲自卖身，谓为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨故，因斯当得如理请问甚深般若波罗蜜多方便善巧，谓作是问：「云何菩萨方便修行甚深般若波罗蜜多速证无上正等菩提？」作是问已，法涌菩萨当为宣说甚深法要令得多闻，犹如大海魔及眷属所不能坏，渐能圆满一切功德，因斯饶益诸有情类，令得无上正等菩提。彼复能令诸有情类证得无上正等菩提，展转相承空我境界。我当方便隐蔽其声，令此城中长者、居士、婆罗门等咸不能闻。』唯除城中一长者女宿善根力魔不能蔽。

「常啼菩萨由是因缘，经于久时卖身不售，愁忧苦恼在一处立，涕泪而言：『我有何罪？为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨故，虽自卖身而无买者？』

「时天帝释见已念言：『此善男子以为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，爱重法故自卖其身，我当试之：为实慕法？为怀谄诈诳惑世间？』如是念已即自化作少婆罗门，诣常啼所问言：『男子！汝今何缘伫立悲涕愁忧不乐？』

「常啼菩萨答言：『儒童！我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故欲自卖身，遍此城中无相问者，自惟薄福住此忧悲。』

「时，婆罗门语常啼曰：『我于今者正欲祠天，不用人身，但须人血、人髓、人心，颇能卖不？』

「常啼菩萨闻已念言：『我于今者定获胜利。所以者何？彼欲买者我皆具有，由斯价直当得供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，令我具足甚深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提。』作是念时欢喜踊跃，以柔软语报婆罗门：『仁所买者我悉能卖。』

「婆罗门言：『须几价直？』」

「常啼报曰：『随意相酬。』」

「尔时，常啼作是语已，即申右手执取利刀，刺己左臂令出其血，复割右髀皮肉置地，破骨出髓与婆罗门，复趣墙边欲剖心出。」

「有长者女处于高阁，先见常啼扬声自卖，后时复见自害其身，作是念言：『此善男子何因缘故困苦其身，我当问之。』念已下阁到常啼所，作是问言：『汝何因缘，先唱自卖，今出血髓复欲剖心？』」

「常啼报曰：『姊不知耶？我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故先自卖身，无相买者，今卖三事与婆罗门。』」

「长者女言：『汝今自卖身血、心、髓，欲持价直供养般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，当获何等功德胜利？』」

「常啼答言：『法涌菩萨于甚深法已得自在，当为我说甚深般若波罗蜜多方便善巧，菩萨所学，菩萨所乘，菩萨所行，菩萨所作。我得闻已如说修行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，常光一寻余光无量，具佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、五净眼、六神通、不可思议清净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴、无障智见、无上智见，得一切智、道相智、一切相智，具足一切无上法宝，分布施与一切有情，与诸有情作所依止。我舍身命为供养彼，当获此等功德胜利。』」

「时，长者女闻说殊胜不可思议微妙佛法，欢喜踊跃身毛皆竖，恭敬合掌白常啼言：『大士所说第一广大，最胜微妙甚为希有，为获如是一一佛法，尚应弃舍如殒伽沙所重身命，况唯舍一！所以者何？若得如是微妙功德，则能利乐一切有情。大士家贫，尚为如是微妙功德不惜身命，况我家富多有珍财，为是功德而不弃舍！大士今应勿复自害，所须供具尽当相与。所谓金银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺贝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及余无量异类珍财，花香、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、车乘、衣服，并余种种上妙供具，可持供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨。唯愿大士勿复自害，我身亦愿随大士往法涌菩萨摩訶萨所，俱时瞻仰共植善根，为得所说诸佛法故。』」

大般若波罗蜜多经卷第三百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第三百九十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分常啼菩萨品第七十七之二

「时，天帝释即复本形，在常啼前曲躬而立，赞言：『大士！善哉！善哉！为法至诚坚固乃尔，过去诸佛为菩萨时亦如大士，以坚固愿求深般若波罗蜜多方便善巧，请问菩萨所学、所乘、所行、所作心无厌倦，成熟有情、严净佛土，已证无上正等菩提。大士当知！我实不用人血、心、髓，但来相试。今何所愿？我当相与以酬轻触损恼之愆。』

「常啼报言：『我本所愿唯有无上正等菩提，天主颇能与斯愿不？』

「时，天帝释赧然有愧，白常啼言：『此非我力，唯有诸佛大圣法王于法自在能与斯愿。大士！今应除无上觉更求余愿，我当与之。』

「常啼报曰：『甚深般若波罗蜜多亦我所愿，颇能惠不？』

「时，天帝释倍复生惭，白常啼言：『我于此愿亦不能与，然我有力令大士身平复如故，用斯愿不？』

「常啼报言：『如是所愿自能满足无劳天主。所以者何？我若启告十方诸佛发诚谛言：『今自卖身实为慕法，不怀谄诈诳惑世间，由此因缘定于无上正等菩提不退转者，令我身形平复如故。』此言未讫，自能令我平复如故，岂假天威！』

「天帝释言：『如是！如是！佛之神力不可思议，菩萨至诚何事不办！然由我故损大士身，唯愿慈悲许办斯事。』

「常啼菩萨便告彼言：『既尔殷勤当随汝意。』

「时，天帝释即现天威，令常啼身平复如故，乃至不见少分疮痕，形貌端严过于往日，愧谢右绕忽然不现。

「尔时，长者女见常啼菩萨希有之事，转增爱重，恭敬合掌白常啼言：『愿降慈悲暂临我宅，所须供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨上妙供具，为白父母一切当得。我及侍从亦辞父母，随大士往具妙香城，为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨故。』

「是时，常啼随彼所愿，俱到其舍在门外止。时，长者女即入其舍白父母言：『愿多与我家中所有上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、苏油、末尼、真珠、吠琉璃宝、颇胝迦宝、珊瑚、琥珀、螺贝、璧玉、杵藏、石藏、帝青、大青并金银等种种供具，亦听我身及先事我五百侍女持诸供具，皆当随从常啼菩萨往妙香城，为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨。彼当为我宣说法要，我得闻已如说修行，定获无边微妙佛法。』

「时，彼父母闻已惊骇，即问女言：『常啼菩萨今在何处？是何等人？』」

「女即白言：『今在门外，彼是大士为欲度脱一切有情生死苦故，勤求无上正等菩提。又彼大士爱重正法不惜身命，为欲供养菩萨所学甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨故，入此城中处处巡环，高声唱曰：「我今自卖！谁欲买人？我今自卖！谁欲买人？」经于久时卖身不售，愁忧苦恼在一处立，涕泪而言：「我有何罪？为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨故，虽自卖身而无买者？」』」

「『时，天帝释为欲试验，即自化作少婆罗门来至其前，问言：「男子！汝何住此忧悲不乐？」时，彼大士答言：「儒童！我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故欲自卖身，遍此城中无相问者，自惟薄福住此忧悲。」时，婆罗门语大士曰：「我于今者正欲祠天，不用人身但须人血、人髓、人心，颇能卖不？」大士闻已欢喜踊跃，以柔软语报婆罗门：「仁所买者我悉能卖。」婆罗门言：「须几价直？」大士报曰：「随意相酬。」大士尔时作是语已，即伸（别本有作「申」者）右手执取利刀，刺己左臂令出其血，复割右髀皮肉置地，破骨出髓与婆罗门，复趣墙边欲剖心出。」

「『我在高阁遥见是事，作是念言：「此善男子何因缘故困苦其身？我当问之。」念已下阁到大士所，作是问言：「汝何因缘先唱自卖，今出血、髓复欲剖心？」彼答我曰：「姊不知耶？我为供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，然我贫乏无诸财宝，爱重法故先自卖身无相买者，今卖三事与婆罗门。」我时问言：「汝今自卖身血、心、髓，欲持价直供养般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，当获何等功德胜利？」彼答我言：「法涌菩萨于甚深法已得自在，当为我说甚深般若波罗蜜多方便善巧，菩萨所学、菩萨所乘、菩萨所行、菩萨所作。我得闻已如说修行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，常光一寻余光无量，具佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，无忘失法、恒住舍性，五净眼、六神通，不可思议清净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，无障智见、无上智见，得一切智、道相智、一切相智，具（「智具」别本有作「切有」者）足一切无上法宝，分布施与一切有（「切有」别本有作「命为」者）情，与诸有情作所依止。我舍身命为（「命为」别本有作「时间」者）供养彼，当获此等功德胜利。」

「『我时闻说如是殊胜不可思议微妙佛法，欢喜踊跃身毛皆竖，恭敬合掌而白彼言：「大士所说第一广大，最胜微妙甚为希有，为获如是一一佛法，尚应弃舍如殍伽沙所重身命，况唯舍一！所以者何？若得如是微妙功德，则能利乐一切有情。大士家贫，尚为如是微妙功德不惜身命，况我家富有珍财，为是功德而不舍弃！大士今应勿复自害，所须供具尽当相与，所谓金、银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺贝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、琥珀及余无量异类珍财，花、香、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、车乘、衣服并余种种上妙供具，可持供养甚」者）深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，唯愿大士勿复自害。我身亦愿随大士往法涌菩萨摩訶萨所，俱时瞻仰共植善根，为得所闻（别本有作「说」者）诸佛法故。」

「『时，天帝释即复本形在彼前住，曲躬合掌赞言：「大士！善哉！善哉！为法至诚坚固乃尔，过去诸佛为菩萨时亦如大士，以坚固愿求深般若波罗蜜多方便善巧，请问菩萨所学、所乘、所行、所作心无厌倦，成熟有情、严净佛土，已证无上正等菩提。大士当知！我实不用人血、心、髓，但来相试。今何所愿？我当相与以酬轻触损恼之愆。」

「『彼即报言：「我本所愿唯有无上正等菩提，天主颇能与斯愿不？」时，天帝释赧然有愧，而白彼言：「此非我力，唯有诸佛大圣法王于法自在能与斯愿。大士！今应除无上觉更求余愿，我当与之。」」

「『彼便报曰：「甚深般若波罗蜜多亦我所愿，颇能惠不？」时，天帝释倍复生惭，而白彼言：「我于此愿亦不能与，然我有力令大士身平复如故，用斯愿不？」彼复报言：「如是所愿自能满足无劳天主。所以者何？我若启告十方诸佛发诚谛言：「今自卖身实为慕法，不怀谄诈诳惑世间，由此因缘定于无上正等菩提不退转者，令我身形平复如故。」此言未讫，自能令我平复如故，岂假天威！」」

「『天帝释言：「如是！如是！佛之神力不可思议，菩萨至诚何事不办，然由我故损大士身，唯愿慈悲许办斯事。」时，彼大士告帝释言：「既尔殷勤当随汝意。」时，天帝释即现天威，令彼身形平复如故，乃至不见少分疮痕，形貌端严过于往日，愧谢右绕忽然不现。」

「『我既见彼希有之事，转增爱敬合掌白言：「愿降慈悲暂临我宅，所须供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨供养之具，为白父母一切当得。我及侍从亦辞父母，随大士往具妙香城，为欲供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨故。」」

「『今彼大士以我至诚，不遗所愿来至门首，唯愿父母多与珍财，及许我身并先事我五百侍女持诸供具，咸当随从常啼菩萨往妙香城，礼敬供养甚深般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，为得所说诸佛法故。」

「尔时，父母闻女所说，欢喜踊跃叹未曾有，便告女言：『如汝所说，常啼菩萨甚为希有，能擐如是大功德铠，勇猛精进求诸佛法；所求佛法微妙最胜，广大清净不可思议，能引世间诸有情类令获殊胜利益安乐。汝于是法既深爱重，欲随善友持诸供具往妙香城，供养般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨，为欲证得诸佛法故，我等云何不生随喜？今听汝去，我等亦欲与汝相随，汝欢喜不？』

「女即白言：『甚大欢喜！我尚不碍余人善法，况父母耶！』」

「父母报言：『汝应严办供具、侍从，速当共往。』时，长者女即便营办五百乘车七宝严饰，亦令五百常随侍女恣意各取众宝严身，复取金银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、末尼、真珠、帝青、大青、螺贝、璧玉、珊瑚、琥珀、杵藏、石藏及余无量异类珍财，种种花香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、苏油、上妙珍财各无量种并余种种上妙供具。」

「其女既办如是事已，恭敬启请常啼菩萨前乘一车，身及父母侍女五百各乘一车，围绕侍从常啼菩萨，渐渐东去至妙香城。见城高广七宝成就，于其城外周匝皆有七宝所成七重垣墙、七重楼观、七重栏楯、七重宝堞、七重行列宝多罗树，是垣墙等互相间饰，发种种光甚可爱乐。此大宝城面各十二逾缮那量，清净宽广人物炽盛安隐丰乐，中有五百街巷市〔(缠-系)+(郊-交)〕，度量相当端严如画。于诸衢陌各有清流，恒以宝舫往来无拥。一一街巷清净严饰，洒以香水布以名花。城及垣墙皆有却敌雉堞、楼阁，紫金所成，盖以众珍光明辉焕。于雉堞间厕以宝树，是一一树根茎枝叶及以花果皆别宝成。城垣楼阁及诸宝树，覆以金网，连以宝绳，悬以金铃，缀以宝铎，微风吹动发和雅音，譬如善奏五支诸乐。城外周匝七重宝堞，八功德水弥漫其中，冷暖调和清澄皎镜。水中处处有七宝船，间饰庄严众所乐见。诸堞水内具众妙花，色香鲜郁遍覆水上。有五百苑周寰大城，种种庄

严甚可喜乐。一一苑内有五百池，其池纵广一俱卢舍，七宝庄饰悦可众心。于诸池内有四色花，量如车轮映蔽于水，其花皆以七宝所成。诸池苑中多有众鸟，音声相和聚散遨游。渐复前行，即便遥见法涌菩萨摩訶萨正处七宝台坐师子座，无量无数百千俱胝那庾多众前后围绕而为说法。

「尔时，常啼菩萨摩訶萨最初遥见法涌菩萨摩訶萨故，身心悦乐，譬如苾刍系念一境忽然得入第三静虑。既遥见已，作是念言：『我等不应乘车而趣法涌菩萨摩訶萨所。』作是念已，即便下车整理衣服。

「时，长者女及彼父母、侍女五百亦皆下车，各以上妙众宝衣服严饰其身，持诸供具恭敬围绕常啼菩萨，徐行而趣法涌菩萨摩訶萨所。其路边有法涌菩萨所营七宝大般若台，以赤栴檀而为涂饰，悬宝铃铎出微妙音，周匝皆垂真珠罗网。于台四角悬四宝珠，以为灯明昼夜常照。宝台四面有四香炉，白银所成众宝严饰，恒时烧以黑沉水香，散众妙花而为供养。台内（别本有作「中」者）有座七宝所成，其上重敷茵褥绮帔。于斯座上复有一函，四宝合成庄严绮丽，一金、二银、三吠琉璃、四帝青宝。真金叶上销琉璃汁，书以般若波罗蜜多置此函中恒时封印。台中处处悬宝幡花，间饰庄严甚可爱乐。

「常啼菩萨、长者女等，见此宝台庄严殊妙，合掌恭敬叹未曾有。复见帝释与其无量百千天众在宝台边，持天种种上妙香末及众宝屑、微妙香花、金银花等散宝台上，于虚空中奏天伎乐。

「常啼菩萨见是事已，问帝释言：『何缘天主与诸天众供养此台？』

「天帝释曰：『大士！今者岂不知耶？于此台中有无上法，名深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨母，能生能摄一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。若菩萨摩訶萨能于此中精勤修学，速到一切功德彼岸，速能成办一切佛法，速能证得一切智智。由是因缘，我等于此与诸眷属恭敬供养。』

「常啼菩萨闻已欢喜，寻声复问天帝释言：『如是所说甚深般若波罗蜜多今在何处？我欲供养唯愿示之！』

「天帝释言：『大士知不？甚深般若波罗蜜多在此台中七宝座上四宝函内，真金为叶，吠琉璃宝以为其字，法涌菩萨以七宝印自封印之，我等不能辄开相示。』

「尔时，常啼菩萨摩訶萨及长者女并其父母、侍女五百闻是语已，即取所持花、香、珍宝、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明及余种种供养之具分作二分，先持一分诣宝台所供养般若波罗蜜多，复持一分俱共往诣法涌菩萨摩訶萨所。到已皆见法涌菩萨坐师子座大众围绕，即以花、香、宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、伎乐、灯明诸珍宝等，散列供养此说法师及所说法。法涌菩萨威神力故，即令所散种种妙花，于虚空中当其顶上，欻然合作一妙花台，众宝庄严甚可爱乐，复令所散种种妙香，于虚空中当花台上，欻然合成一妙香盖，种种珍宝而为严饰。复令所散诸妙宝衣，于虚空中当香盖上，欻然合成一妙宝帐，亦以众宝间饰庄严。余所散列宝幢、幡盖、伎乐、灯明、诸瓔珞等，自然涌在台帐盖边，周匝庄严妙巧安布。

「常啼菩萨、长者女等见是事已欢喜踊跃，异口同音皆共称叹法涌菩萨摩訶萨言：『今我大师甚为希有，能现如是大威神力。为菩萨时尚能如是，况得无上正等菩提！』

「是时，常啼及长者女并诸眷属，深心爱重法涌菩萨摩訶萨故，皆发无上正等觉心，作是愿言：『我等由此殊胜善根，愿当来世必成如来、应、正等觉。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，于深法门通达无碍，如今大师法涌菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，能以上妙七宝台阁及余供具供养般若波罗蜜多，如今大师法涌菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，处大众中坐师子座，宣说般若波罗蜜多甚深义理都无所畏，如今大师法涌菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，成就般若波罗蜜多巧方便力，速能成办所求无上正等菩提，如今大师法涌菩萨。我等由此殊胜善根，愿当来世精勤修学菩萨道时，得胜神通变化自在，利益安乐无量有情，如今大师法涌菩萨。』」

「常啼菩萨及长者女并诸眷属，持诸供具供养般若波罗蜜多及说法师法涌菩萨摩訶萨已，顶礼双足合掌恭敬，右绕三匝却住一面。

「尔时，常啼菩萨摩訶萨曲躬合掌，白法涌菩萨摩訶萨言：『我常乐居阿练若处求深般若波罗蜜多，曾于一时欬然闻有空中声曰：「咄！善男子！汝可东行，决定得闻甚深般若波罗蜜多。」我闻空中如是教已，欢喜踊跃即便东行，未久之间作如是念：「我宁不问彼空中声遣我东行去当远近？」至何城邑？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？作是念已即住其处，捶胸悲叹愁忧啼泣，经七昼夜不辞疲倦，不念睡眠，不思饮食，不想昼夜，不怖寒热，于内外法心不散乱，唯作是念：「我于何时当闻般若波罗蜜多？我先何故不问空声劝我东行去当远近？至何处所？复从谁闻甚深般若波罗蜜多？」』」

「『我于如是愁忧啼泣自叹恨时，欬于我前有佛像现告我言：「善男子！汝以如是勇猛精进爱乐恭敬求法之心，从此东行过于五百逾缮那量，有大王城名具妙香，中有菩萨名为法涌，常为无量百千有情宣说般若波罗蜜多，汝当从彼得闻般若波罗蜜多。又，善男子！法涌菩萨是汝长夜清净善友，示现教导赞励庆喜，令汝速证所求无上正等菩提。法涌菩萨于过去世以勤苦行求深般若波罗蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩萨摩訶萨所，勿生疑难，莫计昼夜，不久当闻甚深般若波罗蜜多。」』」

「『我时得闻如是语已，心生适悦踊跃欢喜，作是思惟：「何时当见法涌菩萨？从彼得闻甚深般若波罗蜜多，闻已便能永断种种虚妄分别有所得见，疾证无上正等菩提？」作是念时，于一切法即能现起无障智见，由斯智见即得现入无量殊胜三摩地门。我住如是三摩地中，现见十方无量无数无边世界诸佛如来，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多。」

「『时，诸如来、应、正等觉，咸共赞慰殷勤教诫教授我言：「善哉！善哉！善男子！我等本行菩萨道时，亦如汝今以勤苦行求深般若波罗蜜多，于勤苦时亦如汝今现得如是诸三摩地。我等尔时得是无量胜三摩地，究竟修已则能成办甚深般若波罗蜜多方便善巧，由斯能办一切佛法，便得住于不退转地。」』」

「『时，十方佛广教慰我，令欢喜已忽然不现。我从所证三摩地起，不见诸佛心怀惆怅，作是思惟：「我向所见十方诸佛先从何来？今往何所？谁能为我断如是疑？」复作是念：「法涌菩萨久已修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，已得无量陀罗尼门及三摩地，于诸菩萨自在神通已到究竟，我曾供养无量如来、应、正等觉，于诸佛所发弘誓愿种诸善根，于长夜中为我善友，常摄受我令获利乐，我当疾诣法涌菩萨摩訶萨所，问向所见十方诸佛先从何来？今往何所？彼能为我断如是疑。」』」

「『我于尔时作是念已，勇猛精进渐复东行，荏苒多时入此城邑，渐复前进遥见大师处七宝台坐狮子座，大众围绕而为说法。我于是处初见大师，身心悦乐，譬如苾刍忽然得入第三静虑故。我今者请问大师：我先所见十方诸佛先从何来？今往何所？唯愿为我说彼诸佛所从至处，令我了知，知己生生常见诸佛。』」

初分法涌菩萨品第七十八之一

「尔时，法涌菩萨摩訶萨告常啼菩萨摩訶萨言：『善男子！一切如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵所有法身，无所从来，亦无所去。何以故？善男子！诸法实性皆不动故。』

「『善男子！诸法真如无来无去、不可施設，如是真如即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！诸法法界无来无去、不可施設，如是法界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！诸法法性无来无去、不可施設，如是法性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！不虚妄性无来无去、不可施設，不虚妄性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！不变异性无来无去、不可施設，不变异性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！法平等性无来无去、不可施設，法平等性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！法离生性无来无去、不可施設，法离生性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！诸法定性无来无去、不可施設，诸法定性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！诸法住性无来无去、不可施設，诸法住性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！诸法实际无来无去、不可施設，诸法实际即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！法虚空界无来无去、不可施設，法虚空界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

「『善男子！不思議界无来无去、不可施設，不思議界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。』

薄伽梵。

「『善男子！法无生性无来无去、不可施設，法无生性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！法无灭性无来无去、不可施設，法无灭性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！法如实性无来无去、不可施設，法如实性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！法远离性无来无去、不可施設，法远离性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！法寂静性无来无去、不可施設，法寂静性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！无染净界无来无去、不可施設，无染净界即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！诸法空性无来无去、不可施設，诸法空性即是如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。

「『善男子！一切如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵。非即诸法，非离诸法。

「『善男子！诸法真如，如来真如，一而非二。

「『善男子！诸法真如非合非散，唯有一相所谓无相。

「『善男子！诸法真如非一、非二、非三、非四，广说乃至非百千等。何以故？善男子！诸法真如离数量故，非有性故。

「『复次，善男子！譬如有人热际后分游于旷野，日中渴乏见阳焰动，作是念言：「我于今时定当得水。」作是念已遂便往趣，所见阳焰渐去甚（别本有作「其」者）远，即奔逐之转复见远，种种方便求水不得。

「『善男子！于意云何？是焰中水从何山谷泉池中来？今何所去？为入东海？为入西海、南海耶？」

「常啼答言：『阳焰中水尚不可得，况当可说有所从来及有所至！』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。如彼渴人愚痴无智为热所逼，见动阳焰于无水中妄生水想，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有所来有所去，如来法身亦复如是无来无去。

「『复次，善男子！譬如幻师或彼弟子，幻作种种象军、马军、车军、步军及牛羊等，经须臾顷忽然不现。善男子！于意云何？是幻所作从何而来？去何所至？』

「常啼答言：『幻事非实，如何可说有来去处？』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。若执幻事有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

「『复次，善男子！如镜等中有诸像现，如是诸像暂有还无。善男子！于意云何？是镜等像为从何来？去何所至？』

「常啼答言：『诸像非实，如何可说有来去处？（别本或作「有来有去」）』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。若执诸像有来去者（别本或作「有来有去」），当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

「『复次，善男子！如谷等中有诸响现，如是诸响暂有还无。善男子！于意云何？是谷等响为从何来？去何所至？』

「常啼答言：『诸响非实，如何可说有来去处？』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。若执诸响有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

大般若波罗蜜多经卷第三百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百

大般若波罗蜜多经 卷第四百

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

初分法涌菩萨品第七十八之二

「『复次，善男子！譬如光影，种种形相现有动摇转变差别。善男子！于意云何？如是光影为从何来？去何所至？』

「常啼答言：『光影非实，如何可说有来去处？』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。若执光影有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

「『复次，善男子！如寻香城现有物类，如是物类暂有还无。善男子！于意云何？是寻香城所有物类为从何来？去何所至？』

「常啼答言：『是寻香城所有物类皆非实有，如何可说有所从来、去有所至？』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。执寻香城所有物类有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

「『复次，善男子！如诸如来、应、正等觉所变化事暂有还无。善男子！于意云何？诸变化事为从何来？去何所至？』

「常啼答言：『诸变化事皆非实有，如何可说有所从来、去有所至？』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。执变化事有来去者，当知彼人愚痴无智，若谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

「『复次，善男子！如人梦中见有诸佛，若一、若十、若百、若干乃至无数，彼梦觉已所见皆无。善男子！于意云何？梦所见佛为从何来？去何所至？』

「常啼答言：『梦中所见皆是虚妄、都非实有，如何可说有来去处？』

「法涌菩萨语常啼言：『如是！如是！如汝所说。执梦所见有来去者，当知彼人愚痴无智，若

谓如来、应、正等觉有来有去，亦复如是当知是人愚痴无智。何以故？善男子！一切如来、应、正等觉不可以色身见，夫如来者即是法身。善男子！如来法身即是诸法真如、法界，真如、法界既不可说有来有去，如来法身亦复如是无来无去。

「『又，善男子！一切如来、应、正等觉说一切法，如梦所见，如变化事，如寻香城、光影、响、像、幻事、阳焰，皆非实有。若于如是诸佛所说甚深法义不如实知，执如来身是名是色、有来有去，当知彼人迷法性故，愚痴无智流转诸趣受生死苦，远离般若波罗蜜多，亦复远离一切佛法。若于如是诸佛所说甚深法义能如实知，不执佛身是名是色，亦不谓佛有来有去，当知彼人于佛所说甚深法义如实解了，不执诸法有来有去、有生有灭、有染有净。由不执故能行般若波罗蜜多，亦能勤修一切佛法，则为邻近所求无上正等菩提，亦名如来真净弟子，终不虚受国人信施，能与一切作良福田，应受世间人天供养。」

「『复次，善男子！如大海中有诸珍宝，如是珍宝非十方来，亦非有情于中造作，亦非此宝无因缘生，然诸有情善根力故，令大海内有诸宝生。是宝生时，依因缘力和合故有，无所从来，是宝灭时，于十方亦无所去，但由有情善根力尽令彼灭没。所以者何？诸有为法，缘合故生，缘离故灭，于中都无生者灭者，是故诸法无来无去。诸如来身亦复如是，于十方无所从来，亦非于中有造作者，亦不可说无因缘生，然依本修净行圆满，为因缘故，及依有情先修见佛业成熟故，有如来身出现于世，佛身灭时，于十方亦无所去，但由因缘和合力尽即便灭没，是故诸佛无来无去。」

「『复次，善男子！譬如箜篌，依止种种因缘和合而有声生。是声因缘，所谓槽、颈、绳、棍、弦等人功作意，如是一一不能生声，要和合时其声方起，是声生位无所从来，于息灭时无所去。善男子！诸如来身亦复如是，依止种种因缘而生。是身因缘，所谓无量福德智慧，及诸有情所修见佛善根成熟，如是一一不能生身，要和合时其身方起，是身生位无所从来，于灭没时无所去。善男子！汝于如来、应、正等觉无来去相应如是知，随此道理于一切法无来去相亦如是知。」

「『善男子！若于如来、应、正等觉及一切法，能如实知无来无去、无生无灭、无染无净，定能修行甚深般若波罗蜜多善巧方便，必得无上正等菩提。』」

「法涌菩萨摩訶萨为常啼菩萨摩訶萨，说诸如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵无来无去相时，令彼三千大千世界一切大地、诸山、大海及诸天宫六种变动，诸魔宫殿皆失威光，魔及魔军皆悉惊怖。时，彼三千大千世界一切所有草木丛林生非时花，悉皆倾向法涌菩萨摩訶萨所，空中亦雨种种香花。」

「时，天帝释、四大天王及诸天众，于虚空中即以种种天妙香花，奉散供养法涌菩萨摩訶萨已，复持种种天妙香花，奉散供养常啼菩萨，而作是言：『我因大士得闻如是胜义之教，一切世间住身见者，闻是法已能舍执著，皆悉住于难胜（别本有作「伏」者）之地。』」

「尔时，常啼菩萨摩訶萨白法涌菩萨摩訶萨言：『何因何缘，令此世界一切大地、诸山、大海六种变动，及现种种希有之相？』」

「法涌菩萨告常啼言：『由我答汝所问如来、应、正等觉无来去相，于此会中八千众生皆悉证得无生法忍，复有八十那由多众生皆发无上正等觉心，复有八万四千众生远尘离垢，于诸法中生净法眼。由是因缘，令此世界一切大地、诸山、大海六种变动，及现种种希有之相。』」

「常啼菩萨闻是语已，踊跃欢喜作是念言：『我今已为获大善利，谓因我问法涌菩萨，令诸有情得闻如是甚深般若波罗蜜多，说诸如来、应、正等觉无来去相，令尔所众获大饶益。我由如是殊胜善根，定（别本有作「足」者）能成办所求无上正等菩提。我于无上正等菩提无复疑虑，我于来世定成如来、应、正等觉，利益安乐无量有情。』

「作是念已欢喜踊跃，上升虚空七多罗树。复作是念：『当以何等供养大师法涌菩萨，用酬为我说法之恩？』

「时，天帝释知其所念，化作无量微妙香花，欲持施与常啼菩萨而作是言：『大士！今者哀愍我故，可受此花持以供养法涌菩萨。大士！应受我等供养，我今助成大士功德。所以者何？因大士故我等无量百千有情获大饶益，谓必当证所求无上正等菩提。大士！当知诸有能为一切实有情，经于无量无数大劫，受诸勤苦如大士者甚为难得，是故今应受我所施。』

「尔时，常啼菩萨摩訶萨受天帝释微妙香花，奉散供养法涌菩萨摩訶萨已，从虚空下顶礼双足，合掌恭敬白言：『大师！我从今日愿以身命奉属大师以充给使。』作是语已，法涌菩萨摩訶萨前合掌而住。

「时，长者女及诸眷属，合掌恭敬白常啼言：『我等从今亦以身命奉属供侍，愿垂纳受！以此善根愿当获得如是胜法同尊所证，愿当来世恒亲近尊，常随从尊供养诸佛及诸菩萨，同修梵行。』

「常啼菩萨即报彼言：『汝等至诚随属我者当从我教，我当受汝。』

「长者女等白常啼言：『诚心属尊，当随尊教。』

「时，常啼菩萨即令长者女及诸眷属，各以种种妙庄严具而自严饰，及持五百七宝妙车并诸供具，俱时奉上法涌菩萨白言：『大师！我以如是长者女等奉施大师，唯愿慈悲为我纳受。』

「时，天帝释赞常啼言：『善哉！善哉！大士乃能如是舍施。诸菩萨摩訶萨法应舍施一切所有，若菩萨摩訶萨能学如是舍施一切，疾证无上正等菩提。若于法师能作如是恭敬供养无所吝者，决定得闻甚深般若波罗蜜多方便善巧。过去如来、应、正等觉精勤修学菩萨道时，亦为请问甚深般若波罗蜜多方便善巧舍诸所有，由斯已证所求无上正等菩提。』

「是时，法涌菩萨欲令常啼菩萨所种善根得圆满故，受长者女及诸眷属五百宝车并诸供具，受已还施常啼菩萨。

「法涌菩萨说法既久，日将欲没，知众疲倦，下师子座还入宫中。

「尔时，常啼菩萨摩訶萨既见法涌菩萨摩訶萨还入宫中，便作是念：『我为法故而来至此，未闻正法不应坐卧，我应唯住行立威仪，以待大师法涌菩萨当从宫出宣说法要。』

「法涌菩萨既入宫已，时经七年一心不乱，游戏菩萨无量无数三摩地门，安住菩萨无量无数甚深般若波罗蜜多方便善巧。常啼菩萨于七岁中，不坐不卧，唯行唯立，不念睡眠，不想昼夜，不辞疲倦，不思饮食，不怖寒热，不缘内外，曾不发起欲恚害等（别本有作「寻」者）及余一切烦恼缠垢，但作是念：『法涌菩萨何时当从三摩地起？我等眷属应敷法座，扫洒其地散诸香花，法涌菩萨当升此座宣说般若波罗蜜多方便善巧及余法要。』

「时，长者女及诸眷属亦七岁中唯行唯立，不（别本有作「所」者）舍所念皆学常啼，进止相随曾无暂舍。

「尔时，常啼菩萨摩訶萨如是精勤过七岁已，欬然闻有空中声言：『咄！善男子！却后七日，法涌菩萨当从定起，于此城中宣说正法。』」

「常啼菩萨闻空声已，踊跃欢喜作是念言：『我今当为法涌菩萨敷设严饰师子之座，扫洒其地散妙香花，令我大师当升此座，为众宣说甚深般若波罗蜜多方便善巧及余法要。』」

「常啼菩萨作是念已，与长者女及诸眷属，敷设七宝师子之座。时，长者女及诸眷属，各脱身上一净妙衣，为说法师重敷座上。

「常啼菩萨既敷座已，求水洒地竟不能得。所以者何？恶魔隐蔽城内外水皆令不现。魔作是念：『常啼菩萨求水不得，愁忧苦恼，疲倦羸劣，心或变异，便于无上正等菩提，善根不增、智慧不照，于一切智而有稽留，则不能空我之境界。』」

「常啼菩萨种种方便求水不得，作是念言：『我应刺身出血洒地，勿令尘起坌我大师。今我此身必当败坏，何用如是虚伪身为？我无始来流转生死，数为五欲丧失身命，而未曾为正法舍身，是故今应刺身出血。』」

「作是念已即执利刀，周遍刺身出血洒地。时，长者女及诸眷属亦学常啼刺血洒地。常啼菩萨、长者女等各为法故刺身出血，乃至不起一念异心。

「时，诸恶魔不能得便，亦不能碍所修善品，以常啼等心勇决故。

「时，天帝释见此事已，作是念言：『常啼菩萨长者女等甚为希有，而由爱法、重法因缘，乃至遍体皆刺出血，为说法师周洒其地，曾不发起一念异心，令诸恶魔求不得便，亦不能碍所修善品。奇哉？大士乃能擐被如是坚固弘誓铠甲，为欲利乐一切有情，以淳净心不顾身命，求于无上正等菩提，恒发誓言：我为拔济沉沦生死一切有情无量无边身心大苦而求无上正等菩提，事若未成终无懈废。』」

「时，天帝释作是念已，变常啼等所出身血一切皆成栴檀香水，令所洒地绕座四边，面各满百逾缮那量，皆有天上不可思议最胜甚奇栴檀香气。

「时，天帝释作是事已，赞常啼曰：『善哉！善哉！大士志愿坚固难动，精进勇猛不可思议，爱重求法最为无上。过去如来、应、正等觉亦由如是坚固志愿，勇猛精进爱重求法，修行菩萨清净梵行，已证无上正等菩提。大士今者志愿精进爱重求法，亦定当证所求无上正等菩提。』」

「尔时，常啼复作是念：『我今已为法涌菩萨敷设七宝师子之座，扫洒其地令极香洁，云何当得诸妙香花，绕座四边庄严其地，大师升座将说法时，我等亦应持散供养？』」

「时，天帝释知其所念，即便化作微妙香花，如摩揭陀千斛之量，恭敬奉施常啼菩萨，令共眷属持以供养。于是常啼受天帝释所施花已分作二分，先持一分共诸眷属绕座四边严布其地，留余一分以拟大师升法座时当持奉散。

「尔时，法涌菩萨摩訶萨过七日已，从所游戏三摩地门安庠而起，为说般若波罗蜜多，无量百千眷属围绕从内宫出，升狮子座处大众中俨然而坐。常啼菩萨重得瞻仰法涌菩萨摩訶萨时，踊跃欢喜身心悦乐，譬如苾刍系念一境忽然得入第三静虑。便与眷属持先所留微妙香花奉散供养，既供养已顶礼双足，右绕三匝退坐一面。

「尔时，法涌菩萨摩訶萨告常啼菩萨摩訶萨言：『善男子！谛听！谛听？善思念之！吾当为汝宣说般若波罗蜜多。』

「常啼白言：『唯然愿说，我等乐闻！』

「法涌菩萨告常啼言：『善男子！一切法平等故，当知般若波罗蜜多亦平等。一切法远离故，当知般若波罗蜜多亦远离。一切法不动故，当知般若波罗蜜多亦不动。一切法无念故，当知般若波罗蜜多亦无念。一切法无畏故，当知般若波罗蜜多亦无畏。一切法无惧故，当知般若波罗蜜多亦无惧。一切法一味故，当知般若波罗蜜多亦一味。一切法无际故，当知般若波罗蜜多亦无际。一切法无生故，当知般若波罗蜜多亦无生。一切法无灭故，当知般若波罗蜜多亦无灭。太虚空无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。大海水无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。妙高山无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。妙高山严好故，当知般若波罗蜜多亦严好。如太虚空无分别故，当知般若波罗蜜多亦无分别。

「『善男子！色无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。色处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；声、香、味、触、法处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。色界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；声、香、味、触、法界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼触无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意触无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。眼触为缘所生诸受无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。地界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；水、火、风、空、识界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。因缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；等无间缘、所缘缘、增上缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。从缘所生诸法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。无明无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

「『善男子！布施波罗蜜多无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；净戒、安忍、精进、静虑、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。内空无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。真如无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。四念住无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。苦圣谛无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；集、灭、道圣谛无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。十善业道无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；施、戒、修无边故，

当知般若波罗蜜多亦无边。四静虑无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；四无量、四无色定无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。八解脱无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；八胜处、九次第定、十遍处无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。空解脱门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；无相、无愿解脱门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。陀罗尼门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；三摩地门无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。菩萨十地无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

「『善男子！五眼无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；六神通无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。佛十力无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。无忘失法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；恒住舍性无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切智无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；道相智、一切相智无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。三十二大士相无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；八十随好无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。预流果无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切菩萨摩訶萨行无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；诸佛无上正等菩提无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切有漏法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；一切无漏法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。一切有为法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；一切无为法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。金刚喻平等故，当知般若波罗蜜多亦平等。一切法无坏故，当知般若波罗蜜多亦无坏；一切法无杂故，当知般若波罗蜜多亦无杂；一切法无差别故，当知般若波罗蜜多亦无差别。诸法自性不可得故，当知般若波罗蜜多自性亦不可得；诸法无所有平等故，当知般若波罗蜜多无所有亦平等；诸法无所作故，当知般若波罗蜜多亦无所作；诸法不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议。』

「尔时！常啼菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多差别句义，即于座前得六十亿三摩地门，所谓诸法平等三摩地、诸法远离三摩地、诸法不动三摩地、诸法无念三摩地、诸法无畏三摩地、诸法无惧三摩地、诸法一味三摩地、诸法无际三摩地、诸法无生三摩地、诸法无灭三摩地、虚空无边三摩地、大海无边三摩地、妙高山无边三摩地、妙高山严好三摩地、如虚空无分别三摩地、色等诸蕴无边三摩地、眼等诸处无边三摩地、色等诸处无边三摩地、眼等诸界无边三摩地、色等诸界无边三摩地、眼识等诸界无边三摩地、眼触等无边三摩地、眼触为缘所生诸受等无边三摩地、地界等无边三摩地、因缘等无边三摩地、从缘所生诸法无边三摩地、诸缘起支无边三摩地、诸波罗蜜多无边三摩地、一切空无边三摩地、诸法真如等无边三摩地、菩提分法无边三摩地、诸圣谛无边三摩地、诸善业道无边三摩地、施戒修无边三摩地、静虑无量无色无边三摩地、解脱胜处等至遍处无边三摩地、空无相无愿解脱门无边三摩地、总持等持门无边三摩地、菩萨诸地无边三摩地、五眼六神通无边三摩地、诸力无畏无碍解大慈悲喜舍佛不共法无边三摩地、无忘失法恒住舍性无边三摩地、一切智道相智一切相智无边三摩地、诸相随好无边三摩地、声闻乘无边三摩地、独觉乘无边三摩地、无上乘无边三摩地、有漏无漏法无边三摩地、有为无为法无边三摩地、金刚喻平等三摩地、诸法无坏三摩地、诸法无杂三摩地、诸法无差别三摩地、诸法自性不可得三摩地、诸法无所有平等三摩地、诸法无所作三摩地、诸法不可思议三摩地，得如是等六十百千三摩地门。

「常啼菩萨既得如是六十百千三摩地门，即时现见东西南北四维上下各如殍伽沙数三千大千世界现在如来、应、正等觉，声闻、菩萨、大众围绕，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，如我今者于此三千大千世界，声闻、菩萨、大众围绕，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多等无差别。

「常啼菩萨从是已后，多闻智慧不可思议犹如大海，随所生处恒见诸佛，常生诸佛净妙国土，乃至梦中亦常见佛为说般若波罗蜜多，亲近供养曾无暂舍，离无暇法，具足有暇。」

初分结劝品第七十九

「善现当知！由是理趣甚深般若波罗蜜多功（别本有作「威」者）德殊胜，令诸菩萨速能引得一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲学六种波罗蜜多令速圆满，欲具通达诸佛境界，欲得诸佛自在神通，欲疾证得一切智智，欲能毕竟利益安乐一切有情，应学如是甚深般若波罗蜜多，应于如是甚深般若波罗蜜多，恭敬听闻、受持、读诵、究竟通利、如说修行、如理思惟甚深义趣、书写流布、为他解说，应以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，及余种种珍奇杂物，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？由此所说甚深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉真生养母，是诸菩萨摩訶萨众真轨范师，一切如来、应、正等觉咸共尊重恭敬赞叹，一切菩萨摩訶萨众无不供养精勤修学，是为如来真实教诫。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝于如来有爱敬不？」

阿难陀曰：「如是！世尊！如是！善逝！我于佛所实有爱敬，如来自知。」

佛告庆喜：「如是！如是！汝于我所实有爱敬，汝从昔来常以慈善身、语、意业恭敬供养，随侍于我未曾违失。庆喜！汝应如我现在以实爱敬供养我身，我涅槃后汝亦当用如是爱敬供养尊重甚深般若波罗蜜多，第二、第三佛以如是甚深般若波罗蜜多教诫庆喜，令深爱敬供养尊重过如来身。」

佛告庆喜：「我以如是甚深般若波罗蜜多，对今大众付嘱于汝，汝应受持。我涅槃后，乃至一字勿令忘失。如是般若波罗蜜多，随尔所时流布于世，当知即有诸佛世尊现住世间为众说法。庆喜！当知若有于此甚深般若波罗蜜多，恭敬听闻、受持、读诵、究竟通利、如说修行、如理思惟甚深义趣、书写流布、为他解说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，及余种种珍奇杂物，供养恭敬、尊重赞叹，当知是人常见诸佛恒闻正法修诸梵行。」

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，慈氏菩萨而为上首，大迦叶波及舍利子、阿难陀等诸大声闻，及余天、龙、人非人等一切大众，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第四百

大般若经第二会序

大般若经第二会序

西明寺沙门玄奘撰

观夫委契中道，摭妙轨于无垠，流赏一归，漾玄津于有截，何尝不首情而汲悟，即事以排疑？疑繁而悔自广，悟初而访逾笃，所以重指鹫阿，再扣龙众。慧命相聚，则善现居宗；法忍为群，则妙祥端首。既而摇区示警，辟寓开严，舌掩大千，身分巨亿。光泛慈影，而六趣沾和；声飏法言，而十方动讯。既骇殊观，方希秘奖，或谓迹高类诞，情昏伫析。故尝言曰：殉蠡管之察，是病高深；执螻菌之辰，终欺岁祀。夫以浅定微术，犹擅五通，小善片言，实应千里，况挺（别本有作「挺」者）孕群品，弹压众灵，万期一会，穷冥极远。是使微尘刹土不动而游，恒沙诸佛不谋而证，非般若至蹟其孰能致此？是用十空莹晒，七如朗听，虽恼趣森横，寂岸层回，莫不同幻蕊之开落，不灭不生，比梦象之妍媸，无染无净，飙谷投响，则誉毁共销；月池寢色，则物我俱谢。文优理诣，感通悟永，凡有八十五品、七十八卷，即旧小品、光赞、放光。然大品之于光赞，词倍丰而加美；即明此分之于小品，文益具而弥正。攒辉校宝，岂不盛欤！

大般若波罗蜜多经 卷第四百一

大般若波罗蜜多经 卷第四百一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分缘起品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众五千人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地得预流果，具寿善现而为上首。复有五百苾刍尼众皆阿罗汉，尊者持誉而为上首。复有无量邬波索迦、邬波斯迦皆已见谛。复有无量无数菩萨摩訶萨众，一切皆得诸陀罗尼及三摩地，常居空住，行无相境，无分别愿恒现在前，于诸法性具平等忍，得无碍辩不退神通，言行清高翘勤匪懈，演畅正法无所希求，应理称机离诸矫诳，于深法忍到究竟趣，断诸怖畏降伏众魔，灭一切惑摧诸业障，智慧辩才善巧具足，已无数劫大誓庄严，含笑先言舒颜和视，赞颂美妙辩说无穷，威德尊严处众无畏，气调闲雅进趣合仪，巧演如流多劫无尽；善观诸法皆同幻事、阳焰、梦境、水月、响声，亦如空花、镜像、光影，又等变化及寻香城，知皆无实唯现似有；心不下劣无畏泰然，一切法门皆能悟入；有情胜解心行所趣，通达无碍而拔济之；成最上忍善知实性，摄受大愿无边佛土；普于十方无数诸佛，等持正念常能现前；为度有情历事诸佛，劝请久住转正法轮；灭诸随眠、见趣、缠垢，游戏无量百千等持，引发无边殊胜善法。是诸菩萨摩訶萨众具如是等无量功德，其名曰贤护菩萨、宝性菩萨、导师菩萨、仁授菩萨、星授菩萨、常授菩萨、德藏菩萨、上慧菩萨、宝藏菩萨、胜慧菩萨、增长慧菩萨、不虚见菩萨、善发趣菩萨、善勇猛菩萨、常精进菩萨、常加行菩萨、不舍轭菩萨、日藏菩萨、无比慧菩萨、观自在菩萨、得大势菩萨、妙吉祥菩萨、金刚慧菩萨、宝印手菩萨、常举手菩萨、慈氏菩萨，如是等无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨皆法王子，堪绍尊位而为上首。

尔时，世尊于师子座上，自敷尼师坛结跏趺坐，端身正愿住对面念，入等持王妙三摩地，诸三摩地皆摄入此三摩地中，是所流故。

尔时，世尊正知正念，从等持王安庠而起，以净天眼观察十方殑伽沙等诸佛世界，举身怡悦，从两足下千辐轮相，各放六十百千俱胝那庾多光。从足十指，两趺、两跟、四踝、两胫、两[月+崐]，两膝、两髀（别本有作「髀」者）、两股、腰肋、腹背、脐中、心上、胸臆德字、两乳、两腋、两肩、两膊、两肘、两臂、两腕、两手、两掌、十指、项咽、颐颌、颊额、头顶、两眉、两眼、两耳、两鼻、口四牙、四十齿、眉间毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊举身毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊演身常光照此三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情遇斯光者，必得无上正等菩提。

尔时，世尊从其面门出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。复从舌相流出无量百千俱胝

那庾多光，其光杂色，从此杂色一一光中现宝莲花，其花千叶皆真金色众宝庄严。如是光、花遍三千界，从此展转周流十方殑伽沙等诸佛世界。诸花台中皆有化佛，结跏趺坐演妙法音，一一法音皆说六种波罗蜜多相应之法，有情闻者必得无上正等菩提。

尔时，世尊不起于座，复入师子游戏等持，现神通力，令此三千大千世界六种变动，谓：动、极动、等极动，踊、极踊、等极踊，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆。又令此界东涌西没、西涌东没、南涌北没、北涌南没、中涌边没、边涌中没。其地清净光泽细软，生诸有情利益安乐。时，此三千大千世界所有地狱、傍生、鬼界及余无暇险恶趣坑，一切有情皆离苦难，从此舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃同诣佛所，以殷净心顶礼佛足。从此展转周遍十方殑伽沙等诸佛世界，以佛神力六种变动。时，彼世界诸恶趣等一切有情皆离苦难，从彼舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃各于本界同诣佛所顶礼佛足。

时，此三千大千世界及余十方殑伽沙等世界有情，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安适。时，诸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，离邪语业命，修正语业命，离十恶业道、修十善业道，离恶寻思、修善寻思，离非梵行、修正梵行，好净弃秽、乐静舍諠，身意泰然忽生妙乐，如修行者入第三定。复有胜慧欬尔现前，咸作是思：「布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，远离放逸，修行梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相扰恼，岂不善哉！」

尔时，世尊在师子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并余十方殑伽沙等诸佛国土，苏迷卢山、轮围山等及余一切龙神天宫乃至净居皆悉不现；如秋满月晖映众星，如夏日轮光夺诸色，如四大宝妙高山王掩蔽诸山丧其光彩。佛以神力现本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉睹见。

时，此三千大千世界无量无数净居诸天，下至欲界四大王众天，及余一切人、非人等，皆见如来处师子座，威光显曜如大金山，欢喜踊跃叹未曾有，各持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、诸珍，及无量种天青莲花、天赤莲花、天白莲花、天香莲花、天黄莲花、天红莲花、天金钱树花及香叶花，并余无量水陆生花，持诣佛所奉散佛上。以佛神力，诸花鬘等旋转上踊合成花台，量等三千大千世界，垂天花盖、宝铎、珠幡，绮饰纷纶甚可爱乐。时，此佛土微妙庄严，犹如西方极乐世界。佛光晖映三千大千物类，虚空皆同金色，十方各等殑伽河沙诸佛世界亦复如是。时，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。

尔时，世尊不起于座，熙怡微笑，从其面门放大光明，遍照三千大千佛土，并余十方殑伽沙等诸佛世界。时，此三千大千佛土一切有情，寻佛光明普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情无情品类差别。时，彼十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，寻佛光明亦见此土释迦牟尼如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情无情品类差别。

尔时，东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰普光，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，宝性佛告普光言：「从此西方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为

菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

普光闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，宝性佛告普光言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与普光而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『宝性如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

普光菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

普光菩萨前白佛言：「世尊！从此东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，普光及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东方界皆亦如是。

尔时，南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰离忧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，无忧德佛告离忧言：「从此北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

离忧闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，无忧德佛告离忧言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与离忧而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『无忧德佛致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

离忧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经南方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离忧菩萨前白佛言：「世尊！从此南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散南方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，离忧及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余南方界皆亦如是。

尔时，西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰行慧，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，宝焰佛告行慧言：「从此东方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

行慧闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，宝焰佛告行慧言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与行慧而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『宝焰如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

行慧菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经西方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

行慧菩萨前白佛言：「世尊！从此西方尽殑伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，行慧及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余西方界皆亦如是。

尔时，北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰胜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，胜帝佛告胜授言：「从此南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为

菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

胜授闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，胜帝佛告胜授言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与胜授而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『胜帝如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

胜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经北方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

胜授菩萨前白佛言：「世尊！从此北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散北方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，胜授及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余北方界皆亦如是。

尔时，东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名离尘勇猛，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，定象胜德佛告离尘勇猛言：「从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

离尘勇猛闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，定象胜德佛告离尘勇猛言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授离尘勇猛而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『定象胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼界。」

离尘勇猛菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东北方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

离尘勇猛菩萨前白佛言：「世尊！从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东北方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，离尘勇猛及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东北方皆亦如是。

尔时，东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名莲花手，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，莲花胜德佛告莲花手言：「从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

莲花手闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，莲花胜德佛告莲花手言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花手而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『莲花胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

莲花手菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东南方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花手菩萨前白佛言：「世尊！从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东南方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花手及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东南方皆亦如是。

尔时，西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名日光明，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，日轮遍照胜德佛告日光明菩萨言：「从此东北方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛

号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

日光明闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，日轮遍照胜德佛告日光明言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授日光明而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『日轮遍照胜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

日光明菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经西南方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

日光明菩萨前白佛言：「世尊！从此西南方尽殑伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西南方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，日光明及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余西南方皆亦如是。

尔时，西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰宝胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，一宝盖胜佛告宝胜言：「从此东南方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

宝胜闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，一宝盖胜佛告宝胜言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与宝胜而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『一宝盖胜如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

宝胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经西北方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

宝胜菩萨前白佛言：「世尊！从此西北方尽殑伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散西北方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，宝胜及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余西北方皆亦如是。

尔时，下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名莲花胜，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，莲花德佛告莲花胜言：「从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

莲花胜闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，莲花德佛告莲花胜言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授莲花胜而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『莲花德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

莲花胜菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经下方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

莲花胜菩萨前白佛言：「世尊！从此下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散下方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。时，莲花胜及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余下方界皆亦如是。

尔时，上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德，现为菩萨说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰喜授，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，喜德佛告喜授言：「从此下方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，将为

菩萨说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

喜授闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，唯愿听许！」

时，喜德佛告喜授言：「善哉！善哉！随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与喜授而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『喜德如来致问无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼土。」

喜授菩萨受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经上方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

喜授菩萨前白佛言：「世尊！从此上方尽殑伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德，致问世尊无量：少病少恼、起居轻利、气力调和、安乐住不？世事可忍不？众生易度不？持此千茎金色莲花，以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散上方诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中皆有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多，有情闻者必得无上正等菩提。是时，喜授及诸眷属见此已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余上方界皆亦如是。

尔时，于此三千大千堪忍世界众宝充满，诸妙香花遍布其地，宝幢、幡盖处处行列，花树、果树、香树、鬘树、衣树、宝树、诸杂饰树周遍庄严甚可爱乐，如众莲花世界普花如来净土，曼殊室利童子、善住慧菩萨及余无量威德菩萨摩訶萨本所居土。

大般若波罗蜜多经卷第四百一

大般若波罗蜜多经 卷第四百二

大般若波罗蜜多经 卷第四百二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分欢喜品第二

尔时，世尊知诸世界诸有缘众一切来集，诸天、魔、梵、若诸沙门、若婆罗门、若健达缚、若阿素洛、若诸龙神、人非人等、若诸菩萨摩訶萨众住最后身绍尊位者皆来集会，便告具寿舍利子言：「若菩萨摩訶萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多。」

时，舍利子欢喜踊跃即从座起，顶礼双足偏覆左肩，右膝著地合掌恭敬，而白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「诸菩萨摩訶萨应以无住而为方便，安住般若波罗蜜多，所住、能住不可得故；应以无舍而为方便，圆满布施波罗蜜多，施者、受者及所施物不可得故；应以无护而为方便，圆满净戒波罗蜜多，犯、无犯相不可得故；应以无取而为方便，圆满安忍波罗蜜多，动、不动相不可得故；应以无勤而为方便，圆满精进波罗蜜多，身心勤、怠不可得故；应以无思而为方便，圆满静虑波罗蜜多，有味、无味不可得故；应以无著而为方便，圆满般若波罗蜜多，诸法性、相不可得故。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应修习四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，是三十七菩提分法不可得故；以无所得而为方便，应修习空三摩地、无相三摩地、无愿三摩地，是三等持不可得故；以无所得而为方便，应修习四静虑、四无量、四无色定，静虑、无量及无色定不可得故；以无所得而为方便，应修习八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，解脱、胜处、等至、遍处不可得故；以无所得而为方便，应修习九想，谓[月+逢]胀想、脓烂想、异赤想、青瘀想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、灭坏想，如是诸想不可得故；以无所得而为方便，应修习十随念，谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、厌随念、死随念、身随念，是诸随念不可得故；以无所得而为方便，应修习十想，谓无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想，如是诸想不可得故；以无所得而为方便，应修习十一智，谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智，如是诸智不可得故；以无所得而为方便，应修习有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地，三三摩地不可得故；以无所得而为方便，应修习未知当知根、已知根、具知根，三无漏根不可得故；以无所得而为方便，应修习不净处观、遍满处观、一切智智、奢摩他、毗钵舍那、四摄事、四胜住、三明、五眼、六神通、六波罗蜜多、七圣财、八大士觉、九有情居智、陀罗尼门、三摩地门、十地、十行、十忍、二十增上意乐、如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、三十二大士相、八十随好、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智、大慈、大悲、大喜、大舍，及余无量无边佛法，如是诸法不可得故。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当学般若波罗蜜多；欲疾圆满一切智、道

相智、一切相智，当学般若波罗蜜多；欲疾圆满一切有情心行相智、一切相微妙智，当学般若波罗蜜多；欲拔一切烦恼习气，当学般若波罗蜜多；欲入菩萨正性离生，当学般若波罗蜜多；欲超声闻及独觉地，当学般若波罗蜜多；欲住菩萨不退转地，当学般若波罗蜜多；欲得六种殊胜神通，当学般若波罗蜜多；欲知一切有情心行所趣差别，当学般若波罗蜜多；欲胜一切声闻、独觉智慧作用，当学般若波罗蜜多；欲得一切陀罗尼门、三摩地门，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉所有布施，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉所有净戒，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉定、慧、解脱、解脱知见，当学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉静虑、解脱、等持、等至及余善法，当学般若波罗蜜多；欲以一念所修善法，超过一切异生、声闻、独觉善法，当学般若波罗蜜多；欲行少分布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情方便善巧，回向无上正等菩提，便得无量无边功德，当学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲令所行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离诸障碍速得圆满，当学般若波罗蜜多，欲得生生常见诸佛，恒闻正法得佛觉悟，蒙佛忆念教诫教授，当学般若波罗蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，当学般若波罗蜜多；欲得生生常忆宿住，终不忘失大菩提心，远离恶友亲近善友，恒修菩萨摩訶萨行，当学般若波罗蜜多；欲得生生具大威力，摧众魔怨伏诸外道，当学般若波罗蜜多；欲得生生远离一切烦恼业障，通达诸法心无挂碍，当学般若波罗蜜多；欲得生生善心、善愿、善行相续常不懈废，当学般若波罗蜜多；欲生佛家入童真地，常不远离诸佛菩萨，当学般若波罗蜜多；欲得生生具诸相好端严如佛，一切有情见者欢喜，发起无上正等觉心，速能成办佛地功德，当学般若波罗蜜多；欲以种种胜善根力，随意能引上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，令诸善根速得圆满，当学般若波罗蜜多；欲满一切有情所求饮食、衣服、床榻、卧具、病缘医药、种种花香、灯明、车乘、园（别本有作「圆」者）林、舍宅、财谷、珍宝、严具、伎乐及余种种上妙乐具，当学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲善安立尽虚空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当学般若波罗蜜多；欲得发起一念善心所获功德，乃至无上正等菩提亦不穷尽，当学般若波罗蜜多；欲得十方诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨共所称赞，当学般若波罗蜜多；欲一发心即能遍至十方各如殑伽沙界，供养诸佛利乐有情，当学般若波罗蜜多；欲一发声即能遍满十方各如殑伽沙界，赞叹诸佛教诲有情，当学般若波罗蜜多；欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，皆令习学十善业道，受三归依护持禁戒，修四静虑及四无量、四无色定，获五神通，当学般若波罗蜜多；欲一念顷安立十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，令住大乘修菩萨行不毁余乘，当学般若波罗蜜多；欲绍佛种令不断绝，护菩萨家令不退转，严净佛土令速成办，当学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲安住内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、（别本有或作「散空、无变异空、本性空、自相空、共相空」者）一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲安住一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲觉知一切法尽所有性、如所有性无颠倒无分别，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲觉知一切法因缘、等无间缘、所缘缘、增上缘性无所有不可得，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲觉知一切法如幻、如梦、如响、

如像、如光影、如阳焰、如空花、如寻香城、如变化事，唯心所现性相皆空，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲知十方殑伽沙等三千大千世界大地、虚空、诸山、大海、江河、池沼、涧谷、陂湖、地、水、火、风诸极微量，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲析一毛以为百分，取一分毛尽举三千大千世界大海、江河、池沼、涧谷、陂湖中水，弃置他方无边世界，而不损害其中有情，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见火劫起，遍烧三千大千世界天地洞然，欲以一气吹令顿灭，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见风劫起，三千世界所依风轮飘击上涌，将吹三千大千世界苏迷卢山、轮围山等诸所有物碎如[禾+康]铖，欲以一指障彼风力令息不起，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于三千大千世界一结跏坐充满虚空，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一毛冒取三千大千世界妙高山王、轮围山等诸所有物，掷过他方无量无数无边世界，而不损害其中有情，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一食、一花、一香、一幢盖等，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉及弟子众无不充足，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲等安立十方各如殑伽沙界诸有情类，令住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，或住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，乃至或令人无余依般涅槃界，当学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施得大果报，谓如实知如是布施得生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族；如是布施得生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天；依此布施得初静虑，或第二静虑，或第三静虑，或第四静虑；依此布施得空无边处定，或识无边处定，或无所有处定，或非想非非想处定；依此布施起四念住乃至八圣道支，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得无上正等菩提。能如实知如是净戒、安忍、精进、静虑、般若，得大果报亦复如是。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施波罗蜜多，如是布施方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是布施方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是布施方便善巧能满精进波罗蜜多，如是布施方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是布施方便善巧能满般若波罗蜜多，如是净戒、安忍、精进、静虑、般若方便善巧皆能圆满六波罗蜜多。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施乃至般若波罗蜜多，如是净戒乃至般若方便善巧能满净戒乃至静虑波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！以无所得为方便故，谓菩萨摩訶萨行布施时，了达一切施者、受者、所施物相不可得故，能满布施波罗蜜多；犯、无犯相不可得故，能满净戒波罗蜜多；动、不动相不可得故，能满安忍波罗蜜多；身心勤、怠不可得故，能满精进波罗蜜多；有乱、无乱不可得故，能满静虑波罗蜜多；诸法性、相不可得故，能满般若波罗蜜多。是为菩萨摩訶萨行布施时，方便善巧能满六种波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨行净戒时，方便善巧能满六种波罗蜜多，乃至行般若时，方便善巧能满六种波罗蜜多。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在诸佛功德，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲到一切有为无为法之彼岸，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲达过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、无生、实际，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲穷过去、未来、现在生不生际，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切声闻、独觉而为导首，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切如来为亲侍者，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切如来为内眷属，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得大眷属，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得菩萨常为眷属，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲消一切施主供养，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲摧伏慳贪

心，不起犯戒心，除去恚怒心，弃舍懈怠心，静息散乱心，远离恶慧心，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲安立一切有情于施性福业事、戒性福业事、修性福业事、供侍福业事、有依福业事，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天眼，尽见十方殑伽沙等世界诸佛，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天耳，尽闻十方殑伽沙等世界诸佛所说法要，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲如实知十方各如殑伽沙界一切诸佛心、心所法，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得普闻十方世界诸佛说法，乃至无上正等菩提而不断绝，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲见过去、未来、现在十方一切诸佛国土，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说契经、应颂、授记、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，诸声闻等所未曾闻，皆能受持究竟通利，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，既自受持究竟通利，复能为他如实广说，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门自如实行，复能劝他如实修行，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等幽闇世界，或世界中间日月所不照处为作光明，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等无量世界，其中有情成就邪见，不闻佛名、法名、僧名，而能开化令起正见闻三宝名，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安泰，一切有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在恶趣者皆生善趣，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，习恶业者皆修善业，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，诸犯戒者皆住戒蕴，未得定者皆住定蕴，有恶慧者皆住慧蕴，无解脱者皆住解脱蕴，无解脱知见者皆住解脱知见蕴，未见谛者得预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，若得无上正等菩提，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲学诸佛殊胜威仪，令诸有情观之无厌，息一切恶生一切善，当学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得如象王视容止肃然为众说法？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得身、语、意业随智慧行皆悉清净？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得足不履地，如四指量自在而行？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得无量百千俱胝那庾多四大王众天乃至色究竟天，供养恭敬、尊重赞叹，导从围绕诣菩提树？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得无量百千俱胝那庾多四大王众天乃至色究竟天，于菩提树下以天衣为座？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得菩提树下结跏趺坐，以众妙相所庄严手而抚大地，使于地神并诸眷属俱时涌现？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得坐菩提树降伏众魔，证得无上正等菩提？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得成正觉已，行住坐卧随地方所悉为金刚？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得舍国出家，是日即成无上正觉，还于是日转妙法轮，即令无量无数有情远尘离垢生净法眼，复令无量无数有情永尽诸漏心慧解脱，亦令无量无数有情于无上菩提得不退转？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得无上菩提，无量无数声闻、菩萨为弟子众，一说法时，令无量无数有情不起于座得阿罗汉果，复令无量无数有情亦不起于座于无上菩提得不退转？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得寿量无尽，无边光明，相好庄严观者无厌，虽复行时千叶莲花每承其足，而令地上现千辐轮，举步经行大地震动，而不扰恼地居有情，欲回顾时举身皆转，足之所履尽金刚际，如车轮量地亦随转？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我何时得举身肢节皆放光明，遍照十方无边世界，随所照处为诸有情作大饶益？』欲成斯事当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我得无上正等觉时，愿所居士无有一切贪欲、嗔恚、愚痴等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力亟作是思：布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，离诸放逸，修行梵行，慈、悲、喜、舍，不恼有情，如余佛土，岂不善哉！』欲满斯愿当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我得无上正等觉时，化事既周，般涅槃后正法无有灭尽之期，常为有情作大利乐。』欲满斯愿当学般若波罗蜜多。

「菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作是思惟：『我得无上正等觉时，愿令十方殑伽沙等世界有情，闻我名者必得无上正等菩提。』欲满斯愿当学般若波罗蜜多。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨若欲成就此等无量无边功德，当学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，既能成办如是功德，尔时，三千大千世界四大天王皆大欢喜，咸作是念：『我等今者当以四钵奉此菩萨，如昔天王奉先佛钵。』是时，三千大千世界三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天皆大欢喜，咸作是念：『我等皆当给侍供养如是菩萨，令阿素洛凶党损减，使诸天众眷属增益。』是时，三千大千世界梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，欢喜欣庆咸作是念：『我等当请如是菩萨速证无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。』

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，增益六种波罗蜜多时，彼世界诸善男子、善女人等皆大欢喜咸作是念：『我等当为如是菩萨作父母、兄弟、妻子、眷属、知识、朋友。』时，彼世

界四大王众天乃至色究竟天，欢喜庆幸咸作是念：『我等当设种种方便，令是菩萨离非梵行，从初发心乃至成佛常修梵行。所以者何？若染色欲生于梵天尚能为障，况得无上正等菩提！』是故菩萨断欲出家修梵行者，能得无上正等菩提，非不断者。」

时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为决定有父母、妻子、诸亲友耶？」

佛言：「舍利子！或有菩萨具有父母、妻子、眷属而修菩萨摩訶萨行；或有菩萨摩訶萨无有妻子，从初发心乃至成佛，常修梵行不坏童真；或有菩萨摩訶萨方便善巧示受五欲，厌舍出家，方得无上正等菩提。」

「舍利子！譬如幻师若彼弟子，善于幻术幻作五欲，于中自恣共相娱乐。于意云何？是幻所作有实不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨亦复如是方便善巧，为欲成熟诸有情故化受五欲，然此菩萨摩訶萨于五欲中深生厌患，不为五欲之所染污，以无量门诃毁诸欲：欲为炽然烧身心故，欲为秽恶染自他故，欲为魁脍于去、来、今常为害故，欲为怨敌长夜伺求作衰损故，欲如草炬，欲如苦果，欲如剑刃，欲如火聚，欲如毒器，欲如幻惑，欲如暗井。菩萨摩訶萨以如是等无量过门诃毁诸欲，既善了知诸欲过失，宁有真实受诸欲事？但为饶益所化有情，方便善巧示受诸欲。」

第二分观照品第三之一

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨应云何修行般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：『实有菩萨不见有菩萨，不见菩萨名；不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名；不见行，不见不行。』何以故？舍利子！菩萨自性空，菩萨名空。所以者何？色自性空，不由空故。色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色。受、想、行、识自性空，不由空故。受、想、行、识空非受、想、行、识，受、想、行、识不离空，空不离受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子！此但有名谓为菩提，此但有名谓为萨埵，此但有名谓为菩萨，此但有名谓之空，此但有名谓之色、受、想、行、识，如是自性无生、无灭、无染、无净。菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜多，不见生、不见灭、不见染、不见净。何以故？但假立客名分别于法，而起分别假立客名，随起言说，如如言说，如是如是生起执著。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等一切不见，由不见故不生执著。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是观：『菩萨但有名，佛但有名，般若波罗蜜多但有名，色但有名，受、想、行、识但有名，余一切法但有名。』舍利子！如我但有名，谓之为我实不可得，如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者亦但有名，谓为有情乃至见者实不可得。以不可得空故，但随世俗假立客名，诸法亦尔不应执著。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有我乃至见者，亦不见有一切法性。」

「舍利子！菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜多，除诸佛慧，一切声闻、独觉等慧所不能及，以

不可得空故。所以者何？是菩萨摩訶萨于名、所名俱无所得，以不观见、无执著故。舍利子！菩萨摩訶萨若能如是行般若波罗蜜多，名为善行般若波罗蜜多。

「舍利子！假使汝及大目干（别本有作「犍」者）连，满瞻部洲如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱抵分不及一，百俱抵分不及一，千俱抵分不及一，百千俱抵分不及一，数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。

「舍利子！置瞻部洲。假使汝及大目乾连，满四大洲如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。

「舍利子！置四大洲。假使汝及大目乾连，满一三千大千世界如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝及大目乾连，充满十方殑伽沙等诸佛世界如稻、麻、竹、苇、甘蔗林等所有般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？是菩萨摩訶萨般若，能使一切有情趣般涅槃，一切声闻、独觉般若不如是故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不及故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二

大般若波罗蜜多经 卷第四百三

大般若波罗蜜多经 卷第四百三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分观照品第三之二

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若预流、一来、不还、阿罗汉声闻般若，若独觉般若，若菩萨摩訶萨般若，若如来、应、正等觉般若，是诸般若皆无差别，不相违背，无生无灭，自性皆空。若法无差别、不相违、无生灭、自性空，是法差别既不可得，云何世尊说行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，一切声闻、独觉般若所不能及？」

佛告舍利子：「于汝意云何？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，一日所修般若胜事，一切声闻、独觉般若有是事不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「复次，舍利子！于汝意云何？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，于一日中所修般若，作是念言：『我当修行一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安乐一切有情。』彼于一切法觉一切相已，方便安立一切有情于无余依涅槃界，一切声闻、独觉般若有是事不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「复次，舍利子！于汝意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：『我当证阿耨多罗三藐三菩提，方便安立一切有情于无余依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「复次，舍利子！于汝意云何？一切声闻、独觉颇能作是念：『我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当证无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨皆作是念：『我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当证无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。』」

「舍利子！譬如萤火无如是念：『我光能照遍瞻部洲普令大明。』如是一切声闻、独觉无如是念：『我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当证无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。』」

「舍利子！譬如日轮光明炽盛，照瞻部洲无不周遍。如是菩萨摩訶萨皆作是念：『我当修行六波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』」

「舍利子！以是当知一切声闻、独觉般若，比行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨于一日中所修般若，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何能超一切声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净佛道？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行六种波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，即能超过一切声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地，能净佛道。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨住何等地，能与一切声闻、独觉作真福田？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行六种波罗蜜多，住空、无相、无愿之法，乃至坐于妙菩提座，常与一切声闻、独觉作真福田。何以故？以依菩萨摩訶萨故，一切善法出现世间，所谓一切十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛智、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、六波罗蜜多、十八空等，及佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，诸如是等无量无数无边善法出现世间。」

「由此菩萨诸善法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无想有情天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天、空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。」

「复由菩萨诸善法故，便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨为复须报施主恩不？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨不复须报诸施主恩。所以者何？已甚报故。何以故？舍利子！菩萨摩訶萨为大施主，施诸有情多善法故，谓施有情十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛智、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、六波罗蜜多、十八空等，及佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，施诸有情如是等类无量无数无边善法，故说菩萨为大施主，由斯已报诸施主恩，真净福田生无量福。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与何法相应故，应言与般若波罗蜜多相应？」

佛言：「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与色空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；

与受、想、行、识空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与色处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法处空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与眼界、色界、眼识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与耳界、声界、耳识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与鼻界、香界、鼻识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与舌界、味界、舌识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与身界、触界、身识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与眼界、法界、意识界空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与苦圣谛空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与集、灭、道圣谛空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与无明空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与一切法空相应故，应言与般若波罗蜜多相应；与有为无为法空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与本性空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是七空相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是七空相应时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见色若生法若灭法，不见受、想、行、识若生法若灭法；不见色若染法若净法，不见受、想、行、识若染法若净法。不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？无有少法与法合者，以本性空故。

「舍利子！诸色空，彼非色；诸受、想、行、识空，彼非受、想、行、识。何以故？舍利子！诸色空，彼非障碍相；诸受空，彼非领纳相；诸想空，彼非取像相；诸行空，彼非造作相；诸识空，彼非了别相。何以故？舍利子！色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；受、想、行、识不异空，空不异受、想、行、识，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。

「舍利子！是诸法空相，不生不灭，不染不净，不增不减，非过去非未来非现在。如是空中无色，无受、想、行、识、无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；无色处，无声、香、味、触、法处；无眼界、色界、眼识界，无耳界、声界、耳识界，无鼻界、香界、鼻识界，无舌界、味界、舌识界，无身界、触界、身识界，无意界、法界、意识界；无无明亦无无明灭，乃至无老死愁叹苦忧恼亦无老死愁叹苦忧恼灭、无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；无得，无现观；无预流，无预流果；无一来，无一来果；无不还，无不还果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无独觉，无独觉菩提；无菩萨，无菩萨行；无正等觉，无正等觉菩提。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见布施波罗蜜多若相应若不相应，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应；不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见眼处若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应；不见色处若相应若不相应，不见声、香、味、触、法处若相应若不相应；不见眼界、色界、眼识界若相应若不相应，不见耳界、声界、耳识界若相应若不相应，不见鼻界、香界、鼻识界若相应若不相应，不见舌界、味界、舌识界若相应若不相应，不见身界、触界、身识界若相应若不相应，不见眼界、法界、意识界若相应若不相应；不见四念住若相应若不相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应，不见佛十力若相应若不相应，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智若相应若不相应。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观空与空相应，不观无相与无相相应，不观无愿与无愿相应。何以故？空、无相、无愿皆无相应不相应故。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，入一切法自相空已，不观色若合若散，不观受、想、行、识若合若散。不观色与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观受、想、行、识与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观色与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观受、想、行、识与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观色与现在若合若散。何以故？不见现在故。不观受、想、行、识与现在若合若散。何以故？不见现在故。不观前际与后际若合若散，不观前际与现在若合若散，不观后际与前际若合若散，不观后际与现在若合若散，不观现在与前际若合若散，不观现在与后际若合若散，不观前际与后际、现在若合若散，不观后际与前际、现在若合若散，不观现在与前际、后际若合若散，不观前际、后际、现在若合若散。何以故？三世空故。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观一切智与过去若合若散。何以故？尚不见过去，况观一切智与过去若合若散！不观一切智与未来若合若散。何以故？尚不见未来，况观一切智与未来若合若散！不观一切智与现在若合若散。何以故？尚不见现在，况观一切智与现在若合若散！不观一切智与色若合若散。何以故？尚不见色，况观一切智与色若合若散！不观一切智与受、想、行、识若合若散。何以故？尚不见受、想、行、识，况观一切智与受、想、行、识若合若散！不观一切智与眼处若合若散。何以故？尚不见眼处，况观一切智与眼处若合若散！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意处，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散！不观一切智与色处若合若散。何以故？尚不见色处，况观一切智与色处若合若散！不观一切智与声、香、味、触、法处若合若散。何以故？尚不见声、香、味、触、法处，况观一切智与声、香、味、触、法处若合若散！不观一切智与眼界、色界、眼识界若合若散。何以故？尚不见眼界、色界、眼识界，况观一切智与眼界、色界、眼识界若合若散！不观一切智与耳界、声界、耳识界若合若散。何以故？尚不见耳界、声界、耳识界，况观一切智与耳界、声界、耳识界若合若散！不观一切智与鼻界、香界、鼻识界若合若散。何以故？尚不见鼻界、香界、鼻识界，况观一切智与鼻界、香界、鼻识界若合若散！不观一切智与舌界、味界、舌识界若合若散。何以故？尚不见舌界、味界、舌识界，况观一切智与舌界、味界、舌识界若合若散！不观一切智与身

界、触界、身识界若合若散。何以故？尚不见身界、触界、身识界，况观一切智与身界、触界、身识界若合若散！不观一切智与眼界、法界、意识界若合若散。何以故？尚不见眼界、法界、意识界，况观一切智与眼界、法界、意识界若合若散！舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观一切智与布施波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见布施波罗蜜多，况观一切智与布施波罗蜜多若合若散！不观一切智与净戒波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见净戒波罗蜜多，况观一切智与净戒波罗蜜多若合若散！不观一切智与安忍波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见安忍波罗蜜多，况观一切智与安忍波罗蜜多若合若散！不观一切智与精进波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见精进波罗蜜多，况观一切智与精进波罗蜜多若合若散！不观一切智与静虑波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见静虑波罗蜜多，况观一切智与静虑波罗蜜多若合若散！不观一切智与般若波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见般若波罗蜜多，况观一切智与般若波罗蜜多若合若散！不观一切智与四念住若合若散。何以故？尚不见四念住，况观一切智与四念住若合若散！不观一切智与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若合若散。何以故？尚不见四正断乃至八圣道支，况观一切智与四正断乃至八圣道支若合若散！不观一切智与佛十力若合若散。何以故？尚不见佛十力，况观一切智与佛十力若合若散！不观一切智与四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智若合若散。何以故？尚不见四无所畏乃至一切相智，况观一切智与四无所畏乃至一切相智若合若散！舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不观一切智与佛若合若散，亦不观佛与一切智若合若散。何以故？一切智即佛，佛即一切智故。不观一切智与菩提若合若散，亦不观菩提与一切智若合若散。何以故？一切智即菩提，菩提即一切智故。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不著色有性，不著色无性，不著受、想、行、识有性，不著受、想、行、识无性；不著色常，不著色无常，不著受、想、行、识常，不著受、想、行、识无常；不著色乐，不著色苦，不著受、想、行、识乐，不著受、想、行、识苦；不著色我，不著色无我，不著受、想、行、识我，不著受、想、行、识无我；不著色寂静，不著色不寂静，不著受、想、行、识寂静，不著受、想、行、识不寂静；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、识空，不著受、想、行、识不空；不著色无相，不著色有相，不著受、想、行、识无相，不著受、想、行、识有相；不著色无愿，不著色有愿，不著受、想、行、识无愿，不著受、想、行、识有愿。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『我行般若波罗蜜多。』不作是念：『我不行般若波罗蜜多。』不作是念：『我亦行亦不行般若波罗蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波罗蜜多。』舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多；不为入正性离生故修行般若波罗

蜜多，不为得不退转地故修行般若波罗蜜多；不为成熟有情故修行般若波罗蜜多，不为严净佛土故修行般若波罗蜜多；不为四念住故修行般若波罗蜜多，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多；不为佛十力故修行般若波罗蜜多，不为四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智故修行般若波罗蜜多；不为内空故修行般若波罗蜜多，不为外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多；不为真如故修行般若波罗蜜多，不为法界故修行般若波罗蜜多，不为法性故修行般若波罗蜜多，不为实际故修行般若波罗蜜多，不为平等性故修行般若波罗蜜多。何以故？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见诸法性差别故。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不为神境智证通故修行般若波罗蜜多，不为天耳、他心、宿住随念、天眼、漏尽智证通故修行般若波罗蜜多。何以故？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，尚不见般若波罗蜜多，况见菩萨及诸如来六神通事！舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『我以神境智证通，遍到十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹尔所世界诸佛如来。』不作是念：『我以天耳智证通，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界诸佛菩萨所说法音。』不作是念：『我以他心智证通，遍知十方殑伽沙等诸佛世界一切有情心、心所法。』不作是念：『我以宿住随念智证通，遍忆十方殑伽沙等诸佛世界一切有情诸宿住事。』不作是念：『我以天眼智证通，遍见十方殑伽沙等诸佛世界一切有情死此生彼。』不作是念：『我以漏尽智证通，遍观十方殑伽沙等诸佛世界一切有情漏尽不尽。』舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，如是与般若波罗蜜多相应时，则能安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界，一切恶魔不得其便，世间众事所欲随意。十方各如殑伽沙界一切诸佛及诸菩萨摩訶萨众，皆共护念如是菩萨，不令退堕一切声闻、独觉等地。十方各如殑伽沙界四大王众天乃至色究竟天，皆共拥护如是菩萨，诸有所为令无障碍，身心病（别本有作「痛」者）恼咸得痊愈，设有罪业于当来世应招苦报转现轻受。何以故？以是菩萨于一切有情慈悲普遍故。

「舍利子当知！如是菩萨摩訶萨少用加行，便能引发一切陀罗尼门、一切三摩地门皆现在前，随所生处常得奉事诸佛世尊，乃至证得无上菩提，于其中间常不离佛。

「舍利子当知！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应时，得如是等无量无数不可思议殊胜功德。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『有法与法若相应若不相应、若等若不等。』何以故？是菩萨摩訶萨不见有法与法若相应若不相应、若等若不等。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『我于法界若速现等觉，若不速现等觉。』何以故？无有少法能于法界现等觉故。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见少法离法界者。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『法界能为诸法因缘。』舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不作是念：『此法能证法界、若不能证。』何以故？是菩萨摩訶萨尚不见少法，何况有法能证法界及以不证！舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见法界与空相应，亦不见空与法界相应。舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是法相应故，应言与般若波罗蜜多相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不见色与空相应，亦不见空与色相应，不见受、想、行、识与空相应，亦不见空与受、想、行、识相应；不见眼处与空相应，亦不见空与眼处相应，不见耳、鼻、舌、身、意处与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意处相应；不见色处与空相应，亦不见空与色处相应，不见声、香、味、触、法处与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法处相应；不见眼界、色界、眼识界与空相应，亦不见空与眼界、色界、眼识界相应；不见耳界、声界、耳识界与空相应，亦不见空与耳界、声界、耳识界相应；不见鼻界、香界、鼻识界与空相应，亦不见空与鼻界、香界、鼻识界相应；不见舌界、味界、舌识界与空相应，亦不见空与舌界、味界、舌识界相应；不见身界、触界、身识界与空相应，亦不见空与身界、触界、身识界相应；不见眼界、法界、意识界与空相应，亦不见空与眼界、法界、意识界相应；不见苦圣谛与空相应，亦不见空与苦圣谛相应，不见集、灭、道圣谛与空相应，亦不见空与集、灭、道圣谛相应；不见无明与空相应，亦不见空与无明相应，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼与空相应，亦不见空与行乃至老死愁叹苦忧恼相应；不见四念住与空相应，亦不见空与四念住相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支与空相应，亦不见空与四正断乃至八圣道支相应；不见佛十力与空相应，亦不见空与佛十力相应，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智与空相应，亦不见空与四无所畏乃至一切相智相应。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，若能如是相应，是为第一与空相应。诸菩萨摩訶萨由与如是空相应故，不堕声闻、独觉等地，严净佛土、成熟有情，速证无上正等菩提。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨诸相应中，与般若波罗蜜多相应为最第一，最尊最胜、最上最妙、最高最极、无上无上上、无等等。何以故？舍利子！此般若波罗蜜多相应，即是空相应、无相相应、无愿相应故。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应时，当知即为受记作佛，若近授（别本有作「受」者）记。舍利子！是菩萨摩訶萨能为无量无数无边有情作大饶益。

「舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我与般若波罗蜜多相应。』不作是念：『我得授记，应当作佛，若近授记。』不作是念：『我能严净佛土、成熟有情。』亦不作是念：『我当得阿耨多罗三藐三菩提，转妙法轮饶益一切。』何以故？是菩萨摩訶萨不见有法离于法界，不见有法修行般若

波罗蜜多，不见有法得佛授记，不见有法当得无上正等菩提，不见有法严净佛土，不见有法成熟有情。何以故？修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，不起我想、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者想故。所以者何？我、有情等毕竟不生亦复不灭，彼既毕竟不生不灭，云何当能修行般若波罗蜜多？

「舍利子！是菩萨摩訶萨不见有情生故修行般若波罗蜜多，不见有情灭故修行般若波罗蜜多，达有情空故修行般若波罗蜜多，达有情非我故修行般若波罗蜜多，达有情不可得故修行般若波罗蜜多，达有情远离故修行般若波罗蜜多，达有情本性非有情性故修行般若波罗蜜多。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨诸相应中，与空相应最为第一，与般若波罗蜜多相应最尊最胜。舍利子！诸菩萨摩訶萨如是相应，普能引发如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智。

「舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，与如是般若波罗蜜多相应故，毕竟不起慳贪心，不起犯戒心，不起忿恚心，不起懈怠心，不起散乱心，不起恶慧心。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三

大般若波罗蜜多经 卷第四百四

大般若波罗蜜多经 卷第四百四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分观照品第三之三

尔时，舍利子白佛言：「世尊！与般若波罗蜜多相应菩萨摩訶萨，从何处没来生此间？从此间没当生何处？」

佛告舍利子：「与般若波罗蜜多相应菩萨摩訶萨，有从余佛土没来生此间，有从睹史多天没来生此间，有从人中没还生此间。

「舍利子！若从余佛土没来生此者，是菩萨摩訶萨疾与般若波罗蜜多相应。由与般若波罗蜜多相应故，转生便得深妙法门速现在前，从此已后恒与般若波罗蜜多疾得相应，在所生处常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，能令般若波罗蜜多渐得增长。若从睹史多天没来生此者，是菩萨摩訶萨即为一生所系，于六波罗蜜多常不忘失，一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。若从人中没还生此者，是菩萨摩訶萨除不退转，其根昧钝，不能疾与般若波罗蜜多相应，一切陀罗尼门、三摩地门皆未自在。

「舍利子！汝所问『与般若波罗蜜多相应菩萨摩訶萨，从此间没当生何处？』者，是菩萨摩訶萨从此没已生余佛土，从一佛国至一佛国，在在生处常得值遇诸佛世尊，供养恭敬、尊重赞叹，乃至无上正等菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨无方便善巧故，入初静虑，入第二、第三、第四静虑，亦行六种波罗蜜多。是菩萨摩訶萨得静虑故生长寿夭，随彼寿尽来生人中，值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，虽行六种波罗蜜多，而根昧钝不甚明利。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨，入初静虑乃至第四静虑，亦行六种波罗蜜多。是菩萨摩訶萨无方便善巧故，舍诸静虑而生欲界。当知是菩萨摩訶萨亦根昧钝不甚明利。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨入初静虑，入第二、第三、第四静虑；入慈无量，入悲、喜、舍无量；入空无边处定，入识无边处、无所有处、非想非非想处定；修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，但生有佛世界值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，常与般若波罗蜜多相应。当知是菩萨摩訶萨，此贤劫中定得无上正等菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界若刹帝利大族、若婆罗门大族、若长者大族、若居士大族，为欲成熟诸有情故，不为贪染后有故生。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，或生四大王众天，或生三十三天，或生夜摩天，或生睹史多天，或生乐变化天，或生他化自在天，为欲成熟诸有情故，及为严净诸佛土故，常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，无空过者。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故入初静虑，于此处没生梵世中作大梵王，威德炽盛胜余梵众多百千倍。从自天处游诸佛土，从一佛国至一佛国，其中有菩萨摩訶萨未证无上正等菩提者，劝证无上正等菩提。已证无上正等菩提未转法轮者请转法轮，为欲利乐诸有情故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多有方便善巧故，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定，修四念住乃至八圣道支，于空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门自在现前，不随静虑、无量、无色势力而生。是菩萨摩訶萨一生所系，现前承事亲近供养现在如来、应、正等觉，于是佛所勤修梵行，从此间没生睹史多天。尽彼寿量，诸根无缺，具念正知，无量无数百千俱胝那庾多天众围绕导从，游戏神通来生人中，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨具六神通，不生欲界，不生色界，不生无色界，游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修菩萨行至得无上正等菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨具六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土无有声闻、独觉之名，唯有一乘真净行者。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修行般若波罗蜜多渐次增长，严净佛土、成熟有情。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨具六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土有情寿量不可数知。是菩萨摩訶萨于诸佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修行般若波罗蜜多渐次增长，严净佛土、成熟有情。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨具六神通游诸世界，有诸世界无三宝名，是菩萨摩訶萨往彼赞叹佛、法、僧宝，令诸有情深生净信，由斯长夜利益安乐。是菩萨摩訶萨于此命终生有佛界，修菩萨行至得无上正等菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨从初发心勇猛精进，得初静虑乃至第四静虑，得慈无量乃至舍无量，得空无边处定乃至非想非非想处定，修四念住乃至八圣道支，修佛十力乃至一切相智。是菩萨摩訶萨不生欲界，不生色界，不生无色界，常生能益有情之处，利益安乐一切有情。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多，初发心已便入菩萨正性离生，乃至证得不退转地。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多，初发心已便能展转证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，于无余依大涅槃界而般涅槃。般涅槃后所说正法若住一劫、若一劫余，利乐无边诸有情类。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨先已修习六波罗蜜多，初发心已便能与般若波罗蜜多相应，与无量

无数百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，前后围绕游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得四静虑、四无量、四无色定，于中游戏先入初静虑，从初静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第二静虑，从第二静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第三静虑，从第三静虑起入灭尽定，从灭尽定起入第四静虑，从第四静虑起入灭尽定，从灭尽定起入空无边处，从空无边处起入灭尽定，从灭尽定起入识无边处，从识无边处起入灭尽定，从灭尽定起入无所有处，从无所有处起入灭尽定，从灭尽定起入非想非非想处，从非想非非想处起入灭尽定，从灭尽定起入初静虑。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，于诸胜定顺逆往还次第超越游戏自在。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，而不取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧故，令诸有情起四念住乃至八圣道支，使得预流果乃至阿罗汉果、独觉菩提；或令有情修佛十力乃至一切相智，使得无上正等菩提。舍利子！此诸声闻、独觉果智即是菩萨摩訶萨忍。舍利子！当知是菩萨摩訶萨住不退转地，与般若波罗蜜多相应能为斯事。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨住六波罗蜜多，净睹史多天宫，当知是菩萨摩訶萨此贤劫中定当作佛。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽已得四静虑、四无量、四无色定，已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，已修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智，心趣菩提常不懈废，而于圣谛现未通达。舍利子当知！是菩萨摩訶萨一生所系。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，游诸世界从一佛国至一佛国，严净佛土，安立有情于无上觉。舍利子！是菩萨摩訶萨要经无量无数大劫，乃证无上正等菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，口常不说引无义语，身、意不起引无义业。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，从一佛国至一佛国，断诸有情三恶趣道。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以布施波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，惠诸有情一切乐具常不懈息，须食与食、须饮与饮、须乘与乘、须衣与衣，花香、瓔珞、房舍、卧具、床榻、灯明、财谷、珍宝，随其所须资生之物皆悉给施。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以净戒波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具身、语、意殊胜律仪，劝诸有情亦令修习如是律仪，令速圆满。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽具住六波罗蜜多，常以安忍波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨

行，远离一切忿恚等心，劝诸有情亦令修习如是安忍，令速圆满。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽住六波罗蜜多，常以精进波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具足修行一切善法，劝诸有情亦令修习如是精进，令速圆满。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽住六波罗蜜多，常以静虑波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具修一切胜奢摩他，劝诸有情亦令修习如是胜定，令速圆满。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨虽住六波罗蜜多，常以般若波罗蜜多而为上首，勇猛修习诸菩萨行，具修一切毗钵舍那，劝诸有情亦令修习如是胜慧，令速圆满。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，化身如佛遍入地狱、傍生、鬼界、若人、若天，随其类音为说正法。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，化身如佛遍到十方殑伽沙等诸佛世界，为诸有情宣说正法、严净佛土；于诸佛所听闻正法，供养恭敬、尊重赞叹，周览十方最胜佛土微妙净相，而便自起最极庄严清净佛土，于中安处一生所系诸大菩萨，教令速证无上菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，成就大士三十二相，诸根猛利清净端严，众生见者无不敬爱，因斯劝导，应其根欲令渐证得三乘涅槃。如是，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应学清净身、语、意业。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，虽得诸根明利，而不自重轻他。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨从初发心恒住施戒波罗蜜多，乃至未得不退转地，于一切时不堕恶趣。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，常不舍离十善业道。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，作转轮王成就七宝，以法教化不以非法，安立有情于十善道，亦以财宝济诸贫乏。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，无量百千世作转轮圣王，值遇无量百千诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，舍施内外不以为难。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常为邪见盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至无上正等菩提，此法照明曾不舍离。是菩萨摩訶萨由是因缘，于诸佛法常得现起。

「是故，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于身、语、意三有罪业无容暂起。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何名为菩萨摩訶萨有罪身、语、意业？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨作是念：『此是身，我由此故而起身业；此是语，我由此故而起语业；此是意，我由此故而起意业。』舍利子！是名菩萨摩訶萨有罪身、语、意业。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身业，不得语及语业，不得意及意业。

舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得身、语、意及身、语、意业者，便起慳贪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散乱心、恶慧心，若起此心不名菩萨摩訶萨。是故修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，生此念者无有是处。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身粗重，不得语及语粗重，不得意及意粗重。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨从初发心，恒具受持十善业道，不起声闻及独觉心，常于有情起大悲心。舍利子！我亦说是菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重。」

「舍利子！复有菩萨摩訶萨，修行六种波罗蜜多净菩提道。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何名为菩萨摩訶萨菩提道？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不得一切身、语、意业及三粗重，不得布施波罗蜜多，不得净戒波罗蜜多，不得安忍波罗蜜多，不得精进波罗蜜多，不得静虑波罗蜜多，不得般若波罗蜜多，不得声闻乘，不得独觉乘，不得菩萨正等觉乘。舍利子！是名菩萨摩訶萨菩提道。何以故？以菩提道于一切法皆不得故。」

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者。」

时，舍利子白佛言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，不著色蕴，不著受、想、行、识蕴；不著眼处，不著耳、鼻、舌、身、意处；不著色处，不著声、香、味、触、法处；不著眼界、色界、眼识界，不著耳界、声界、耳识界，不著鼻界、香界、鼻识界，不著舌界、味界、舌识界，不著身界、触界、身识界，不著眼界、法界、意识界；不著苦圣谛，不著集、灭、道圣谛；不著无明，不著行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不著四念住，不著四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不著布施波罗蜜多，不著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不著佛十力，不著四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切智、道相智、一切相智；不著预流果，不著一来、不还、阿罗汉果，不著独觉菩提，不著一切菩萨摩訶萨行，不著诸佛无上正等菩提。舍利子！由是因缘，菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，增长炽盛趣菩提道无能制者。」

「舍利子！复有菩萨摩訶萨，安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智智。成胜智故，常不坠堕诸险恶趣，不受下贱人天之身，永不贫穷，所受身形诸根具足容颜端正，为诸天、人、阿素洛等之所敬爱。」

时，舍利子白佛言：「世尊！何等名为菩萨摩訶萨所成胜智？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨由成此智，尽见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等

觉，尽闻彼佛所说正法，尽见彼会一切声闻、菩萨僧等，亦见彼土庄严之相。诸菩萨摩訶萨由成此智，不起世界想，不起佛想，不起法想，不起声闻僧想，不起菩萨僧想，不起独觉想，不起我想，不起非我想，不起佛土庄严之想。诸菩萨摩訶萨由成此智，虽行布施波罗蜜多而不得布施波罗蜜多，虽行净戒波罗蜜多，而不得净戒波罗蜜多；虽行安忍波罗蜜多，而不得安忍波罗蜜多；虽行精进波罗蜜多，而不得精进波罗蜜多；虽行静虑波罗蜜多，而不得静虑波罗蜜多；虽行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多；虽行四念住，而不得四念住；乃至虽行八圣道支，而不得八圣道支；虽行佛十力，而不得佛十力；乃至虽行一切相智，而不得一切相智。舍利子！是名菩萨摩訶萨所成胜智。诸菩萨摩訶萨由成此智，速能圆满一切佛法，虽知一切法，而不得一切法，以自性空故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能净五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨清净肉眼？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨肉眼见百逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见二百逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见三百逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见四百、五百、六百乃至千逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼见一赡部洲，有菩萨摩訶萨肉眼见二大洲，有菩萨摩訶萨肉眼见三大洲，有菩萨摩訶萨肉眼见四大洲，有菩萨摩訶萨肉眼见小千世界，有菩萨摩訶萨肉眼见中千世界，有菩萨摩訶萨肉眼见三千大千世界。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净肉眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨清净天眼？」

佛言，「舍利子！菩萨摩訶萨天眼，见一切四大王众天天眼所见，见一切三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天天眼所见，见一切梵众天天眼所见，乃至见一切色究竟天天眼所见。舍利子！有菩萨摩訶萨天眼所见，一切四大王众天乃至色究竟天天眼所不能见。舍利子！诸菩萨摩訶萨天眼，能见十方殑伽沙等世界有情死此生彼。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净天眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨清净慧眼？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨慧眼，不见有法若有为、若无为，若有漏、若无漏，若世间、若出世间、若有罪、若无罪，若杂染、若清净，若有色、若无色，若有对、若无对，若过去、若未来、若现在，若欲界系、若色界系、若无色界系，若善、若不善、若无记，若见所断、若修所断、若非所断，若学、若无学、若非学非无学，乃至一切法若自性、若差别。舍利子！是菩萨摩訶萨慧眼，不见有法是可见、是可闻、是可觉、是可识。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净慧眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨清净法眼？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨法眼，能如实知补特伽罗种种差别：此随信行，此随法行，此无相行；此住空，此住无相，此住无愿；此由空解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，所谓萨迦耶见、戒禁取、疑，永断此三结故得预流果；此由修道薄欲贪、嗔恚得一来果；此复由上品修道永断欲贪、嗔恚得不还果；此复由增上品修道永断五顺上分结，所谓色贪、无色贪、无明、慢、掉举，永断此五顺上分结故得阿罗汉果；此由无相解脱门起五根，由五根起无间定，乃至永断五顺上分结得阿罗汉果；此由无愿解脱门起五根，由五根起无间定，乃至永断五顺上分结得阿罗汉果；由二、由三亦复如是。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净法眼。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨法眼，能如实知所有集法皆是灭法，由知此故便得五根。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净法眼。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨法眼，能如实知此菩萨摩訶萨最初发心，修行布施波罗蜜多，乃至修行般若波罗蜜多，成就信根、精进根，方便善巧故，意受身增长善法。是菩萨摩訶萨或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天，乃至或生他化自在天，住于彼处成就有情，随诸有情心所爱乐，给施种种上妙乐具严净佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，不堕声闻、独觉等地，乃至无上正等菩提终不退转。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净法眼。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨法眼，能如实知此菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得授记，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提未得授记；此菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得不退，此菩萨摩訶萨于无上正等菩提未得不退；此菩萨摩訶萨已到不退转地，此菩萨摩訶萨未到不退转地；此菩萨摩訶萨已圆满神通，此菩萨摩訶萨未圆满神通；此菩萨摩訶萨神通已圆满故，能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，此菩萨摩訶萨神通未圆满故，不能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊；此菩萨摩訶萨已得神通，此菩萨摩訶萨未得神通；此菩萨摩訶萨已得无生法忍，此菩萨摩訶萨未得无生法忍；此菩萨摩訶萨已得胜根，此菩萨摩訶萨未得胜根；此菩萨摩訶萨已严净佛土，此菩萨摩訶萨未严净佛土；此菩萨摩訶萨已成熟有情，此菩萨摩訶萨未成熟有情；此菩萨摩訶萨已得大愿，此菩萨摩訶萨未得大愿；此菩萨摩訶萨已为诸佛称誉，此菩萨摩訶萨未为诸佛称誉；此菩萨摩訶萨已亲近诸佛，此菩萨摩訶萨未亲近诸佛；此菩萨摩訶萨寿命无量，此菩萨摩訶萨寿命有量；此菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧无量，此菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧有量；此菩萨摩訶萨得菩提时有菩萨僧，此菩萨摩訶萨得菩提时无菩萨僧；此菩萨摩訶萨专修利他行，此菩萨摩訶萨兼修自利行；此菩萨摩訶萨有难行苦行，此菩萨摩訶萨无难行苦行；此菩萨摩訶萨为一生所系，此菩萨摩訶萨为多生所系；此菩萨摩訶萨已住最后有，此菩萨摩訶萨未住最后有；此菩萨摩訶萨已坐妙菩提座，此菩萨摩訶萨未坐妙菩提座；此菩萨摩訶萨有魔来试，此菩萨摩訶萨无魔来试。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净法眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨清净佛眼？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨菩提心无间，入金刚喻定，得一切相智，成就佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无障无碍解脱佛眼。菩萨摩訶萨由此佛眼，超过一切声闻、独觉智慧境界，无所不见、无所不闻、无所不觉、无所不识，于一切法见一切相。舍利子！是名菩萨摩訶萨清净佛眼。舍利子！菩萨摩訶萨证阿耨多罗三藐三菩提时，乃得如是清净佛眼。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，当勤修习六到彼岸。所以者何？此六到彼岸总摄一切善法，谓一切声闻善法、独觉善法、菩萨善法、如来善法。」

「舍利子！有问如来、应、正等觉：『以实而言，何法能摄一切善法？』佛正答言：『所谓般若波罗蜜多。』何以故？此般若波罗蜜多是一切善法之母，能生五波罗蜜多及五眼等诸功德故。舍利子！若菩萨摩訶萨欲得清净五眼，当学般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当学如是清净五眼。舍利子！若菩萨摩訶萨能学如是清净五眼，定得阿耨多罗三藐三菩提。」

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能引发六神通波罗蜜多，所谓神境智证通、

天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、天眼智证通、漏尽智证通波罗蜜多。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨神境智证通，能起种种大神变事，所谓震动十方各如殑伽沙界大地等物，变一为多，变多为一，或隐或显迅速无碍，山崖墙壁直过如空，陵虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手按摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如斯神变其数无边。

「舍利子！此菩萨摩訶萨虽有如是神境智用，而于其中不自高举，不著神境智证通性，不著神境智证通事，不著能得如是神境智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发神境智通为自娱乐，唯除为得一切智智。』舍利子！是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发神境智证通。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨天耳智证通，最胜清净过人天耳，能如实闻十方各如殑伽沙界情、非情类种种音声。所谓遍闻一切地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、诸佛声、诃毁生死声、赞叹涅槃声、弃背有为声、趣向菩提声、厌恶有漏声、欣乐无漏声、称扬三宝声、制伏邪道声、论议决择声、讽诵经典声、劝断恶法声、令修善法声、拔济苦难声、庆慰欢乐声，如是等声若大若小悉能遍闻无障无碍。

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽有如是天耳作用，而于其中不自高举，不著天耳智证通性，不著天耳智证通事，不著能得如是天耳智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发天耳智通为自娱乐，唯除为得一切智智。』舍利子！是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天耳智证通。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨他心智证通，能如实知十方各如殑伽沙界他有情类心、心所法，所谓遍知他有情类若有贪心如实知有贪心，若离贪心如实知离贪心，若有嗔心如实知有嗔心，若离嗔心如实知离嗔心，若有痴心如实知有痴心，若离痴心如实知离痴心，若有爱心如实知有爱心，若离爱心如实知离爱心，若有取心如实知有取心，若离取心如实知离取心，若聚心如实知聚心，若散心如实知散心，若小心如实知小心，若大心如实知大心，若举心如实知举心，若下心如实知下心，若寂静心如实知寂静心，若不寂静心如实知不寂静心，若掉心如实知掉心，若不掉心如实知不掉心，若定心如实知定心，若不定心如实知不定心，若解脱心如实知解脱心，若不解脱心如实知不解脱心，若有漏心如实知有漏心，若无漏心如实知无漏心，若有衅（别本有作「衅」者）心如实知有衅心，若无衅心如实知无衅心，若有上心如实知有上心，若无上心如实知无上心。

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽有如是他心智用，而于其中不自高举，不著他心智证通性，不著他心智证通事，不著能得如是他心智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发他心智通为自娱乐，唯除为得一切智智。』舍利子！是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发他心智证通。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四

大般若波罗蜜多经 卷第四百五

大般若波罗蜜多经 卷第四百五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分观照品第三之四

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨宿住随念智证通，能如实念十方各如殑伽沙界一切有情诸宿住事。所谓随念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心顷诸宿住事，或复随念一日、十日、百日、千日、多百千日诸宿住事，或复随念一月、十月、百月、千月、多百千月诸宿住事，或复随念一年、十年、百年、千年、多百千年诸宿住事，或复随念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫乃至无量无数百千俱胝那庾多劫诸宿住事，或复随念前际所有诸宿住事，谓如是时，如是处，如是名，如是姓，如是类，如是食，如是久住，如是寿限，如是长寿，如是受乐，如是受苦，从彼处没来生此间，从此间没往生彼处，如是状貌，如是言说。若略若广、若自若他，诸宿住事皆能随念。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽有如是宿住智用，而于其中不自高举，不著宿住随念智证通性，不著宿住随念智证通事，不著能得宿住随念智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发宿住智通为自娱乐，唯除为得一切智智。』舍利子！是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发宿住随念智证通。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨天眼智证通最胜清净过人天眼，能如实见十方各如殑伽沙界情、非情类种种色像，所谓普见诸有情类死时生时，妙色粗色、善趣恶趣、若胜若劣，诸如是等种种色像。因此复知诸有情类随业力用受生差别，如有情成就身恶行、成就语恶行、成就意恶行，诽谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱，或生傍生，或生鬼界，或生边地下贱悖恶有情类中受诸苦恼；如有情成就身妙行、成就语妙行、成就意妙行，赞美贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上，或生人中受诸快乐。如有情种种业类受果差别皆如实知。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽有如是天眼作用，而于其中不自高举，不著天眼智证通性，不著天眼智证通事，不著能得如是天眼智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发天眼智通为自娱乐，唯除为得一切智智。』舍利子！是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发天眼智证通。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通？」

佛言：「舍利子！有菩萨摩訶萨漏尽智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏尽不尽。此通依止金刚喻定，断诸障习方得圆满。得不退转菩萨地时，于一切漏亦名为尽，毕竟不起现在前故。菩萨虽得此漏尽通，不堕声闻、独觉之地，唯趣无上正等菩提，不复希求余义利」

故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽有如是漏尽智用，而于其中不自高举，不著漏尽智证通性，不著漏尽智证通事，不著能得如是漏尽智证通者，于著不著俱无所著。何以故？自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我今引发漏尽智通为自娱乐，唯除为得一切智智。』舍利子！是名菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所引发漏尽智证通。

「舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能圆满清净六神通波罗蜜多，由此六神通波罗蜜多圆满清净故，便证无上正等菩提。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，还住般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、持戒犯戒心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、慈悲忿恚心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、持戒犯戒、慈悲忿恚心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、静虑、般若波罗蜜多，严净一切

智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、慈悲忿恚、精进懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「舍利子！复有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空不起惠舍悭吝、持戒犯戒、慈悲忿恚、精进懈怠、寂静散乱、智慧愚痴心故。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住六种波罗蜜多，严净一切智、一切相智道，以毕竟空无惠舍慳吝故，无持戒犯戒故，无慈悲忿恚故，无勤勇懈怠故，无寂静散乱故，无智慧愚痴故，不著惠舍，不著慳吝，不著持戒，不著犯戒，不著慈悲，不著忿恚，不著勤勇，不著懈怠，不著寂静，不著散乱，不著智慧，不著愚痴。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，不著惠舍慳吝者，不著持戒犯戒者，不著慈悲忿恚者，不著勤勇懈怠者，不著寂静散乱者，不著智慧愚痴者。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，于著不著皆无所著。何以故？以一切法毕竟空故。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，不著毁骂、不著赞叹，不著损害、不著饶益，不著轻慢、不著恭敬。何以故？毕竟空中，无有毁骂赞叹法故，无有损害饶益法故，无有轻慢恭敬法故。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，不著毁骂赞叹者，不著损害饶益者，不著轻慢恭敬者。何以故？毕竟空中，无有毁骂赞叹者故，无有损害饶益者故，无有轻慢恭敬者故。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时，于著不著皆无所著。何以故？甚深般若波罗蜜多永绝一切著不著故。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所获功德最上最妙，一切声闻及诸独觉皆无所有。舍利子！此菩萨摩訶萨如是功德既圆满已，复能以四摄事成熟一切有情、严净佛土，便得严净一切智、一切相智道，速能证得一切智智。」

「复次，舍利子！修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，于一切有情起平等心，起平等心已，于一切有情起利益安乐心，起利益安乐心已，于一切法性皆得平等，得法性平等已，安立一切有情于一切法平等性中。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨于现法中得十方诸佛之所护念，亦得一切菩萨摩訶萨、声闻、独觉之所敬爱。舍利子！是菩萨摩訶萨随所生处，眼终不见不可意色，耳终不闻不可意声，鼻终不嗅不可意香，舌终不尝不可意味，身终不觉不可意触，意终不取不可意法。舍利子！是菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提永不退转。」

当佛说此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨获胜利时，众中有三百苾刍即从座起，以所著衣持用奉佛，皆发无上正等觉心。尔时，世尊即便微笑，从面门出种种色光。

尊者阿难从座而起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！何因何缘现此微笑？大圣现笑必有因缘，请垂矜愍唯愿为说！」

佛告阿难：「是从座起三百苾刍，从此已后六十一劫星喻劫中，当得作佛皆同一号，谓大幢相如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。是诸苾刍舍此身已，当生东方不动佛国，于彼佛所修菩萨行。」

复有六万天子闻佛所说，皆发无上正等觉心。世尊记彼当于弥勒如来法中净信出家专修梵行，弥勒如来为其授记，当得无上正等菩提。

尔时，此间一切众会，以佛神力得见十方各千佛土及诸世尊，并彼众会彼诸佛土清净庄严微妙殊特，当于尔时此堪忍界严净之相所不能及。

时，此众会一万有情各发愿言：「以我所修诸纯净业，愿当往生彼诸（别本有作「彼」者）佛土。」

尔时，世尊知其心愿即复微笑，面门又出种种色光。尊者阿难复从座起，恭敬问佛微笑因缘。

佛告阿难：「汝今见此万有情不？」

阿难白言：「唯然！已见。」

佛言：「阿难！此万有情从此寿尽，随彼愿力于万佛土各得往生，乃至无上正等菩提，在所生处常不离佛，供养恭敬、尊重赞叹，修习六种波罗蜜多，得圆满已俱时成佛，皆同一号，谓庄严王如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。」

第二分无等等品第四

尔时，尊者舍利子、尊者大目连、尊者善现、尊者大饮光、尊者满慈子，如是等众望所识诸大苾刍、苾刍尼、菩萨摩訶萨、邬波索迦、邬波斯迦，皆从座起恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！大波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，广波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，第一波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，尊波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，胜波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，上波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，妙波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，高波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，极波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无上波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无上上波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无等波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无等等波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，如虚空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无待对波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，自相空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，共相空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，一切法空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，不可得空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无生空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无灭空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无性空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，有性空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，无性有性空波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，奢摩他波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，县摩他波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，开发一切功德波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，成就一切功德波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，不可屈伏波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，能破一切波罗蜜多是菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能行无等等施，能满无等等施，能具无等等布施波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。」

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能持无等等戒，能满无等等戒，能具无等等净戒波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。」

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能修无等等忍，能满无等等忍，能具无等等安忍波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。」

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能发无等等勤，能满无等等勤，能具无等等精进波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。」

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能起无等等定，能满无等等定，能具无等等静虑波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨最尊最胜、具大势力，能习无等等慧，能满无等等慧，能具无等等般若波罗蜜多；能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身；能证无等等法，所谓无上正等菩提。于余种种殊胜功德，随其所应亦复如是。

「世尊！世尊亦由修行般若波罗蜜多，能修、能住、能满、能具胜功德故，得无等等色，得无等等受、想、行、识，证无等等菩提，转无等等法轮，过去、未来、现在诸佛亦复如是。是故，世尊！若菩萨摩訶萨欲到一切法究竟彼岸者，当习般若波罗蜜多。世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹。」

尔时，佛告诸大弟子及菩萨摩訶萨等言：「如是！如是！如汝所说。修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛等，皆应供养恭敬、尊重赞叹。何以故？由此菩萨摩訶萨故，世间便有人、天出现，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、转轮圣王、四大王众天乃至他化自在天，梵众天乃至色究竟天，空无边处天乃至非想非非想处天出现世间。由此菩萨摩訶萨故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、诸佛出现。由此菩萨摩訶萨故，世间便有种种资生乐具出现，所谓饮食、衣服、卧具、房舍、灯明、末尼、真珠、琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、金银等宝出现世间。以要言之，一切世间人乐、天乐及出世乐，无不皆由如是菩萨摩訶萨有。所以者何？此菩萨摩訶萨自布施已教他布施，自持戒已教他持戒，自安忍已教他安忍，自精进已教他精进，自修定已教他修定，自习慧已教他习慧，是故由此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切有情皆获如是利益安乐。」

第二分舌根相品第五

尔时，世尊现舌根相，量等三千大千世界。从此舌相复出无数种种色光，遍照十方殑伽沙等诸佛世界。

尔时，东方殑伽沙等诸佛土中，一一各有无量无数菩萨摩訶萨，见此大光心怀犹豫，各各往诣自界佛所，稽首恭敬白言：「世尊！是谁威力，复以何缘，有此大光照诸佛土？」

时，彼彼佛各各报言：「于此西方有佛世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，现舌根相，量等三千大千世界。从彼舌相复出无数种种色光，遍照十方殑伽沙等诸佛世界。今所见光即是彼佛舌相所现。」

时，彼彼界无量无数菩萨摩訶萨闻是事已，欢喜踊跃叹未曾有，各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听许！」

时，彼彼佛各各报言：「今正是时，随汝意往。」

时，诸菩萨摩訶萨众既蒙听许，各礼佛足右绕七匝，严持无量宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、香

鬘、珍宝、金银等花，奏击种种上妙音乐，经须臾间至此佛所，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已绕百千匝，顶礼双足退坐一面。南西北方四维上下殑伽沙等诸佛土中，一一各有无量无数菩萨摩訶萨亦复如是。

尔时，四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，各持无量种种香鬘，所谓泽香、末香、烧香、树香、叶香、诸杂和香，悦意花鬘、生类花鬘、龙钱花鬘并无量种杂类花鬘，及持无量上妙天花、嗚钵罗花、钵特摩花、俱某陀花、奔荼利花、微妙音花、大微妙音花及余无量天妙香花来诣佛所，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已绕百千匝，顶礼双足却住一面。

尔时，十方诸来菩萨摩訶萨众及余无量欲、色界天，所献种种宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、珍宝、香花及诸音乐，以佛神力上踊空中，合成台盖，量等三千大千世界，台顶四角各有宝幢，台盖、宝幢皆垂瓔珞，胜幡妙彩、珍异花鬘，种种庄严甚可爱乐。

尔时，会中有百千俱胝那庾多众皆从座起，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等未来愿当作佛，相好威德如今世尊。国土庄严，声闻、菩萨、人、天众会，所转法轮，皆如今佛。」

尔时，世尊知其心愿，已于诸法悟无生忍，了达一切不生不灭、无作无为，即便微笑，面门复出种种色光。

时，阿难陀即从座起，合掌恭敬白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘！」

佛告阿难（别本有一「陀」字）：「是从座起百千俱胝那庾多众，已于诸法悟无生忍，了达一切不生不灭、无作无为。彼于当来经六十八俱胝大劫勤修菩萨行，妙法花劫中当得作佛，皆同一号，谓觉分花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五

大般若波罗蜜多经 卷第四百六

大般若波罗蜜多经 卷第四百六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分善现品第六之一

尔时，佛告尊者善现：「汝以辩才应为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办。」

时，诸菩萨摩訶萨众及大声闻、诸天、人等咸作是念：「尊者善现为自辩才，当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办？为当承佛威神力耶？」

尊者善现知诸菩萨摩訶萨众及大声闻、诸天、人等心之所念，便告尊者舍利子言：「诸佛弟子凡有所说，一切皆承佛威神力。何以故？舍利子！如来为他宣说法要，与诸法性常不相违，诸佛弟子依所说法，精勤修学证法实性，由是为他有所宣说，皆与法性能不相违，故佛所言如灯传照。舍利子！我当承佛威神加被，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办，非自辩才能为斯事。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多非诸声闻、独觉境故。」

尔时，尊者善现白佛言：「世尊！如佛所说诸菩萨摩訶萨，此中何法名为菩萨摩訶萨？世尊！我都不见有一法可名菩萨摩訶萨，亦都不见有一法可名般若波罗蜜多，如是二名我亦不见。云何令我为诸菩萨摩訶萨众，宣说般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办？」

佛告善现：「菩萨摩訶萨唯有名，般若波罗蜜多唯有名，如是二名亦唯有名。善现！此之二（别本有作「三」者）名不生不灭唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。」

「善现当知！如世间我唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓之为我。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者亦唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为有情乃至见者。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。」

「复次，善现！如内诸色唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓之为色；如是受、想、行、识亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为受、想、行、识。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。」

「复次，善现！譬如眼处唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为眼处；如是耳、鼻、舌、身、意处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为耳、鼻、舌、身、意处。如是一切唯

有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如色处唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为色处；如是声、香、味、触、法处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为声、香、味、触、法处。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如眼界、色界、眼识界唯是假法，如是假法不生不灭，唯假施設谓为眼界、色界、眼识界；如是耳界、声界、耳识界，鼻界、香界、鼻识界，舌界、味界、舌识界，身界、触界、身识界，眼界、法界、意识界，亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯假施設谓为耳界、声界、耳识界乃至眼界、法界、意识界。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如内身所有头、颈、肩、膊、手、臂、腹、背、胸、胁、腰、脊、髀、膝、[月+耑]、胫、足等皮、肉、骨、髓唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为内身头、颈等物。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如外事所有草、木、根、茎、枝、叶及花、果等唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为外事草、木、根等。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如过去未来诸佛唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为过去未来诸佛。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如梦境、谷响、光影、幻事、阳焰、水月、变化唯有假名，如是名假不生不灭，唯假施設谓为梦境乃至变化。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯假施設，不在内不在外不在两间，不可得故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法名假、法假及方便假应正修学。所以者何？善现！修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观色名若常若无常，不应观受、想、行、识名若常若无常；不应观色名若乐若苦，不应观受、想、行、识名若乐若苦；不应观色名若我若无我，不应观受、想、行、识名若我若无我；不应观色名若净若不净，不应观受、想、行、识名若净若不净；不应观色名若空若不空，不应观受、想、行、识名若空若不空；不应观色名若有相若无相，不应观受、想、行、识名若有相若无相；不应观色名若有愿若无愿，不应观受、想、行、识名若有愿若无愿；不应观色名若寂静若不寂静，不应观受、想、行、识名若寂静若不寂静；不应观色

名若远离若不远离，不应观受、想、行、识名若远离若不远离；不应观色名若杂染若清净，不应观受、想、行、识名若杂染若清净；不应观色名若生若灭，不应观受、想、行、识名若生若灭。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观眼处名若常若无常，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若常若无常；不应观眼处名若乐若苦，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若乐若苦；不应观眼处名若我若无我，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若我若无我；不应观眼处名若净若不净，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若净若不净；不应观眼处名若空若不空，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若空若不空；不应观眼处名若有相若无相，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若有相若无相；不应观眼处名若有愿若无愿，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若有愿若无愿；不应观眼处名若寂静若不寂静，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若寂静若不寂静；不应观眼处名若远离若不远离，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若远离若不远离；不应观眼处名若杂染若清净，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若杂染若清净；不应观眼处名若生若灭，不应观耳、鼻、舌、身、意处名若生若灭。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观色处名若常若无常，不应观声、香、味、触、法处名若常若无常；不应观色处名若乐若苦，不应观声、香、味、触、法处名若乐若苦；不应观色处名若我若无我，不应观声、香、味、触、法处名若我若无我；不应观色处名若净若不净，不应观声、香、味、触、法处名若净若不净；不应观色处名若空若不空，不应观声、香、味、触、法处名若空若不空；不应观色处名若有相若无相，不应观声、香、味、触、法处名若有相若无相；不应观色处名若有愿若无愿，不应观声、香、味、触、法处名若有愿若无愿；不应观色处名若寂静若不寂静，不应观声、香、味、触、法处名若寂静若不寂静；不应观色处名若远离若不远离，不应观声、香、味、触、法处名若远离若不远离；不应观色处名若杂染若清净，不应观声、香、味、触、法处名若杂染若清净；不应观色处名若生若灭，不应观声、香、味、触、法处名若生若灭。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨不应观眼界名若常若无常，不应观色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受名若常若无常；不应观眼界名若乐若苦，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观眼界名若我若无我，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若我若无我；不应观眼界名若净若不净，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若净若不净；不应观眼界名若空若不空，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若空若不空；不应观眼界名若有相若无相，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观眼界名若有愿若无愿，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观眼界名若寂静若不寂静，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观眼界名若远离若不远离，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观眼界名若杂染若清净，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观眼界名若生若灭，不应观色界乃至眼触为缘所生诸受名若生若灭。

「不应观耳界名若常若无常，不应观声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受名若常若无常；不应观耳界名若乐若苦，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观耳界名若我若无我，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若我若无我；不应观耳界名若净若不净，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若净若不净；不应观耳界名若空若不空，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若空若不空；不应观耳界名若有相若无相，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观耳界名若有愿若无愿，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观耳界名若寂

静若不寂静，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观耳界名若远离若不远离，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观耳界名若杂染若清净，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观耳界名若生若灭，不应观声界乃至耳触为缘所生诸受名若生若灭。

「不应观鼻界名若常若无常，不应观香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受名若常若无常；不应观鼻界名若乐若苦，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观鼻界名若我若无我，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若我若无我；不应观鼻界名若净若不净，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若净若不净；不应观鼻界名若空若不空，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若空若不空；不应观鼻界名若有相若无相，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观鼻界名若有愿若无愿，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观鼻界名若寂静若不寂静，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观鼻界名若远离若不远离，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观鼻界名若杂染若清净，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观鼻界名若生若灭，不应观香界乃至鼻触为缘所生诸受名若生若灭。

「不应观舌界名若常若无常，不应观味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受名若常若无常；不应观舌界名若乐若苦，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观舌界名若我若无我，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若我若无我；不应观舌界名若净若不净，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若净若不净；不应观舌界名若空若不空，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若空若不空；不应观舌界名若有相若无相，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观舌界名若有愿若无愿，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观舌界名若寂静若不寂静，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观舌界名若远离若不远离，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观舌界名若杂染若清净，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观舌界名若生若灭，不应观味界乃至舌触为缘所生诸受名若生若灭。

「不应观身界名若常若无常，不应观触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受名若常若无常；不应观身界名若乐若苦，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观身界名若我若无我，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若我若无我；不应观身界名若净若不净，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若净若不净；不应观身界名若空若不空，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若空若不空；不应观身界名若有相若无相，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观身界名若有愿若无愿，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观身界名若寂静若不寂静，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观身界名若远离若不远离，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观身界名若杂染若清净，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观身界名若生若灭，不应观触界乃至身触为缘所生诸受名若生若灭。

「不应观意识界名若常若无常，不应观法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受名若常若无常；不应观意识界名若乐若苦，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若乐若苦；不应观意识界名若我若无我，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若我若无我；不应观意识界名若净若不净，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若净若不净；不应观意识界名若空若不空，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名

若空若不空；不应观境界名若有相若无相，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若有相若无相；不应观境界名若有愿若无愿，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若有愿若无愿；不应观境界名若寂静若不寂静，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若寂静若不寂静；不应观境界名若远离若不远离，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若远离若不远离；不应观境界名若杂染若清净，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若杂染若清净；不应观境界名若生若灭，不应观法界乃至意触为缘所生诸受名若生若灭。

「所以者何？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若菩萨摩訶萨、若菩萨摩訶萨名、若般若波罗蜜多、若般若波罗蜜多名，皆不见在有为界中，亦不见在无为界中。何以故？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不作分别无异分别。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法无分别中，不见菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能修布施波罗蜜多，亦能修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；能住内空，亦能住外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；能住真如，亦能住法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；能修四念住，亦能修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；能住苦圣谛，亦能住集、灭、道圣谛；能修四静虑，亦能修四无量、四无色定；能修八解脱，亦能修八胜处、九次第定、十遍处；能修空解脱门，亦能修无相、无愿解脱门；能修一切陀罗尼门，亦能修一切三摩地门；能修五眼，亦能修六神通；能修佛十力，亦能修四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「是菩萨摩訶萨于如是时，不见菩萨摩訶萨，不见菩萨摩訶萨名，不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名。何以故？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法善达实相，善达其中无杂染法、清净法故。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，觉一切法名假施設、法假施設。

「善现！是菩萨摩訶萨于名、法假如实觉已，不执著色，不执著受、想、行、识；不执著眼处，不执著耳、鼻、舌、身、意处；不执著色处，不执著声、香、味、触、法处；不执著眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受，乃至不执著眼界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受；不执著有为界，不执著无为界；不执著布施波罗蜜多，不执著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不执著诸相好，不执著菩萨身，不执著肉眼乃至佛眼，不执著智波罗蜜多及神通波罗蜜多，不执著内空乃至无性自性空，不执著成熟有情，不执著严净佛土，不执著方便善巧。何以故？善现！以一切法皆无所有，能著、所著、著处、著时不可得故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨于一切法无所执著，修行般若波罗蜜多时，增益布施波罗蜜多，增益净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，趣入菩萨正性离生，趣入菩萨不退转地，圆满菩萨殊胜神通。如是菩萨殊胜神通得圆满已，从一佛土趣一佛土，为欲成熟诸有情故，为欲严净自佛土故，为见如来、应、正等觉，及为见已供养恭敬、尊重赞叹，令诸善根皆得生长。如是善根得生长已，随所乐闻诸佛正法皆得听受。既听受已，乃至无上正等菩提能不忘失，普于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如实觉知名假、法假无所执著。

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离色有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离受、想、行、识有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离眼处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离色处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声、香、味、触、法处有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离眼界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即鼻界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离鼻界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受是（别本有作「有」者）菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即舌界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离舌界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受是（别本有作「有」者）菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即身界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离身界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离眼界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离地界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离水、火、风、空、识界有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离无明有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离行乃至老死有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

尔时，佛告尊者善现：「汝观何义作如是言：即色等法非菩萨摩訶萨，离色等法无菩萨摩訶萨耶？」

时，尊者善现白佛言：「世尊！若菩提、若萨埵、若色等法，尚毕竟不可得，性非有故，况有菩萨摩訶萨！此既非有，如何可言即色等法是菩萨摩訶萨，离色等法有菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！若菩提、若萨埵、若色等法不可得故，诸菩萨摩訶萨亦不可得。诸菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学。

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？即色真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即受、想、行、识真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离色真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离受、想、行、识真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳、鼻、舌、身、意处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离眼处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳、鼻、舌、身、意处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声、香、味、触、法处真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离色处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声、香、味、触、法处真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离眼界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即耳界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离耳界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即鼻界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离鼻界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即舌界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离舌界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即身界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离身界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即眼界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离眼界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即地界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即水、火、风、空、识界真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离地界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离水、火、风、空、识界真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即无明真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「即行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死真如是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离无明真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「离行乃至老死真如有菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

尔时，佛告尊者善现：「汝观何义作如是言：即色等法真如非菩萨摩訶萨，离色等法真如无菩萨摩訶萨耶？」

时，尊者善现白佛言：「世尊！色等法尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法真如！此真如既非有，如何可言即色等法真如是菩萨摩訶萨，离色等法真如有菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！色等法不可得故，色等法真如亦不可得，色等法及真如不可得故，诸菩萨摩訶萨亦不可得。诸菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六

大般若波罗蜜多经 卷第四百七

大般若波罗蜜多经 卷第四百七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分善现品第六之二

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？色增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「受、想、行、识灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？眼处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳、鼻、舌、身、意处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？色处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声、香、味、触、法处灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？眼界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「色界乃至眼触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？耳界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「耳界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「声界乃至耳触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？鼻界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「鼻界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「香界乃至鼻触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？舌界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「舌界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「味界乃至舌触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？身界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「身界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「触界乃至身触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？业界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「 眼界净增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受净增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 眼界不净增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受不净增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 眼界空增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受空增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 眼界不空增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受不空增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 眼界有相增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受有相增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 眼界无相增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受无相增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「眼界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「眼界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「法界乃至意触为缘所生诸受不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「 意界杂染增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受杂染增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 意界清净增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受清净增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 意界生增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受生增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 意界灭增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

「 法界乃至意触为缘所生诸受灭增语是菩萨摩訶萨不？ 」

「 不也！世尊！ 」

大般若波罗蜜多经卷第四百七

大般若波罗蜜多经 卷第四百八

大般若波罗蜜多经 卷第四百八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分善现品第六之三

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？地界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、，空、识界增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「地界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「水、火、风、空、识界灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「复次，善现！所言菩萨摩訶萨者，于意云何？无明增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死无常增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死乐增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死苦增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死无我增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死不净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死不空增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死有相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死无相增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死有愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死无愿增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死不寂静增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死不远离增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死杂染增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死清净增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死生增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「无明灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

「行乃至老死灭增语是菩萨摩訶萨不？」

「不也！世尊！」

尔时，佛告具寿善现：「汝观何义作如是言：色等法增语非菩萨摩訶萨？复观何义作如是言：色等法若常若无常增语、若乐若苦增语、若我若无我增语、若净若不净增语、若空若不空增语、若有相若无相增语、若有愿若无愿增语、若寂静若不寂静增语、若远离若不远离增语、若杂染若清净增语、若生若灭增语，亦非菩萨摩訶萨耶？」

时，具寿善现白佛言：「世尊！色等法尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法增语！此增语既非有，如何可言色等法增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法常尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无常！色等法常无常尚毕竟不可得，况有色等法常无常增语！此增语既非有，如何可言色等法常无常增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法乐尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法苦！色等法乐苦尚毕竟不可得，况有色等法乐苦增语！此增语既非有，如何可言色等法乐苦增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法我尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无我！色等法我无我尚毕竟不可得，况有色等法我无我增语！此增语既非有，如何可言色等法我无我增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法净尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法不净！色等法净不净尚毕竟不可得，况有色等法净不净增语！此增语既非有，如何可言色等法净不净增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法不空尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法空！色等法空不空尚毕竟不可得，况有色等法空不空增语！此增语既非有，如何可言色等法空不空增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法有相尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无相！色等法有相无相尚毕竟不可得，况有色等法有相无相增语！此增语既非有，如何可言色等法有相无相增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法有愿尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法无愿！色等法有愿无愿尚毕竟不可得，况有色等法有愿无愿增语！此增语既非有，如何可言色等法有愿无愿增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法寂静尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法不寂静！色等法寂静不寂静尚毕竟不可得，况有色等法寂静不寂静增语！此增语既非有，如何可言色等法寂静不寂静增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法远离尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法不远离！色等法远离不远离尚毕竟不可得，况有色等法远离不远离增语！此增语既非有，如何可言色等法远离不远离增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法杂染尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法清净！色等法杂染清净尚毕竟不可得，况有色等法杂染清净增语！此增语既非有，如何可言色等法杂染清净增语是菩萨摩訶萨？」

「世尊！色等法生尚毕竟不可得，性非有故，况有色等法灭！色等法生灭尚毕竟不可得，况有色等法生灭增语！此增语既非有，如何可言色等法生灭增语是菩萨摩訶萨？」

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！色等法及常无常等不可得故，色等法增语及常无常等增语亦不可得，法及增语不可得故，诸菩萨摩訶萨亦不可得，诸菩萨摩訶萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学。」

「复次，善现！汝先所言『我都不见有一法可名菩萨摩訶萨。』者，如是！如是！如汝所说。」

「善现！诸法不见诸法，诸法不见法界，法界不见诸法，法界不见法界。」

「善现！法界不见色界，色界不见法界；法界不见受、想、行、识界，受、想、行、识界不见法界。」

「善现！法界不见眼处，眼处不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意处，耳、鼻、舌、身、意处不见法界。

「善现！法界不见色处，色处不见法界；法界不见声、香、味、触、法处，声、香、味、触、法处不见法界。

「善现！法界不见眼界，眼界不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界不见法界。

「善现！法界不见色界，色界不见法界；法界不见声、香、味、触、法界，声、香、味、触、法界不见法界。

「善现！法界不见眼识界，眼识界不见法界；法界不见耳、鼻、舌、身、意识界，耳、鼻、舌、身、意识界不见法界。

「善现！法界不见地界，地界不见法界；法界不见水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界不见法界。

「善现！法界不见无明，无明不见法界；法界不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，行乃至老死不见法界。

「善现！有为界不见无为界，无为界不见有为界。

「善现！非离有为施設无为，非离无为施設有为。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见，无所见故其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。何以故？善现！是菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见色界，不见声、香、味、触、法界；不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不见贪欲，不见嗔恚、愚痴；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者；不见欲界，不见色、无色界；不见声闻及声闻法，不见独觉及独觉法，不见菩萨及菩萨法，不见诸佛及诸佛法，不见无上正等菩提。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于一切法都无所见，无所见故其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！复何因缘诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法心不沉没亦不忧悔？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，普于一切心、心所法不得不见，由是因缘，于一切法心不沉没亦不忧悔。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，何因缘故于一切法其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，普于一切意及境界不得不见。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨于一切法都无所得，应行般若波罗蜜多。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切处及一切时，不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名；不得菩萨摩訶萨，不得菩萨摩訶萨名，亦不得菩萨摩訶萨心。善现！应如是教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多皆得成办。」

第二分入离生品第七

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲圆满布施波罗蜜多，当学般若波罗蜜多；欲圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知色，当学般若波罗蜜多；欲遍知受、想、行、识，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知眼处，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意处，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知色处，当学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法处，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知眼界，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意识界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知色界，当学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知眼识界，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意识界，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知眼触，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知眼触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知地界，当学般若波罗蜜多；欲遍知水、火、风、空、识界当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲遍知无明，当学般若波罗蜜多；欲遍知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，当学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲永断贪欲、嗔恚、愚痴，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断萨迦耶见、戒禁取、疑、欲贪、嗔恚，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断色贪、无色贪、无明、慢、掉举，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断一切随眠、缠结，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断四食，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲永断四暴流、轭、取、身系、颠倒，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲远离十不善业道，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲受行十善业道，当学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲修行四静虑，当学般若波罗蜜多；欲修行四无量、四无色定，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲修行四念住，当学般若波罗蜜多；欲修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得佛十力！当学般若波罗蜜多；欲得四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲自在入觉支三摩地，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲自在游戏六种神通，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于四静虑、四无色、灭尽定次第超越顺逆自在，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在，当学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨欲于一切师子游戏三摩地，乃至师子奋迅三摩地入出自在，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于入出健行三摩地、宝印三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法印三摩地、观印三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入一切法门三摩地、三摩地

王三摩地、王印三摩地、力清净三摩地、宝篋三摩地、入一切法言词决定三摩地、入一切法增语三摩地、观察十方三摩地、一切法陀罗尼门印三摩地、一切法无忘失三摩地、一切法等趣行相印三摩地、住虚空处三摩地、三轮清净三摩地、不退神通三摩地、器涌三摩地、胜定幢相三摩地及余无量胜三摩地皆得自在，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲满一切有情所愿，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲满如是殊胜善根，由此善根得圆满故，不堕诸恶趣，不生贫贱家，不堕声闻及独觉地，于菩萨顶终不退堕，当学般若波罗蜜多。」

尔时，舍利子问善现言：「云何名为菩萨顶堕？」

善现答言：「若诸菩萨无方便善巧而行六波罗蜜多，无方便善巧而住三解脱门，退堕声闻或独觉地，不入菩萨正性离生，如是名为菩萨顶堕。」

时，舍利子问善现言：「何者名生？」

善现对曰：「生谓法爱。」

舍利子言：「何谓法爱？」

善现对曰：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住色空而起想著，安住受、想、行、识空而起想著；安住色无相而起想著，安住受、想、行、识无相而起想著；安住色无愿而起想著，安住受、想、行、识无愿而起想著；安住色寂静而起想著，安住受、想、行、识寂静而起想著；安住色远离而起想著，安住受、想、行、识远离而起想著；安住色无常而起想著，安住受、想、行、识无常而起想著；安住色苦而起想著，安住受、想、行、识苦而起想著；安住色无我而起想著，安住受、想、行、识无我而起想著；安住色不净而起想著，安住受、想、行、识不净而起想著。舍利子！是为菩萨摩訶萨随顺法爱，即此法爱说名为生。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨作如是念：『此色应断，此受、想、行、识应断；由此故色应断，由此故受、想、行、识应断。此苦应遍知，由此故苦应遍知；此集应永断，由此故集应永断；此灭应作证，由此故灭应作证；此道应修习，由此故道应修习。此是杂染，此是清净；此应亲近，此不应亲近；此应行，此不应行；此是道，此非道；此是应学，此不应学。此是布施波罗蜜多，此非布施波罗蜜多；此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。此是方便善巧，此非方便善巧；此是菩萨生，此是菩萨离生。』舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住此等种种法门而起想著，是为菩萨摩訶萨随顺法爱，即此法爱说名为生，如宿食生能为过患。」

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：「云何菩萨摩訶萨入正性离生？」

善现对曰：「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空，不依内空而观外空；不见外空，不依外空而观内空，不依外空而观内外空；不见内外空，不依内外空而观外空，不依内外空而观空空；不见空空，不依空空而观内外空，不依空空而观大空；不见大空，不依大空而观空空，不依大空而观胜义空；不见胜义空，不依胜义空而观大空，不依胜义空而观有为空；不见有为空，不依有为空而观胜义空，不依有为空而观无为空；不见无为空，不依无为空而观有为空，不依无为空而观毕竟空；不见毕竟空，不依毕竟空而观无为空，不依毕竟空而观无际空；不见无际空，不依无际空而观毕竟空，不依无际空而观散无散空；不见散无散空，不依散无散空而观无际空，不

依散无散空而观本性空；不见本性空，不依本性空而观散无散空，不依本性空而观自共相空；不见自共相空，不依自共相空而观本性空，不依自共相空而观一切法空；不见一切法空，不依一切法空而观自共相空，不依一切法空而观不可得空；不见不可得空，不依不可得空而观一切法空，不依不可得空而观无性空；不见无性空，不依无性空而观不可得空，不依无性空而观自性空；不见自性空，不依自性空而观无性空，不依自性空而观无性自性空；不见无性自性空，不依无性自性空而观自性空。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时作如是观，名入菩萨正性离生。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时应如是学：如实知色不应执，如实知受、想、行、识不应执；如实知眼处不应执，如实知耳、鼻、舌、身、意处不应执；如实知色处不应执，如实知声、香、味、触、法处不应执；如实知眼界不应执，如实知耳、鼻、舌、身、意识界不应执；如实知色界不应执，如实知声、香、味、触、法界不应执；如实知眼识界不应执，如实知耳、鼻、舌、身、意识界不应执；如实知布施波罗蜜多不应执，如实知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不应执；如实知四静虑不应执，如实知四无量、四无色定不应执；如实知四念住不应执，如实知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不应执；如实知佛十力不应执，如实知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法不应执。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，能如实知菩提心不应执，无等等心不应执，广大心不应执。何以故？舍利子！是心非心，本性净故。」

时，舍利子问善现言：「云何是心本性清净？」

善现对曰：「是心本性，非贪相应非不相应，非嗔相应非不相应，非痴相应非不相应，非诸缠结、随眠相应非不相应，非诸见趣、漏等相应非不相应，与诸声闻、独觉心等亦非相应非不相应。舍利子！诸菩萨摩訶萨知心如是本性清净。」

时，舍利子问善现言：「是心为有非心性不？」

善现诘言：「非心性中有性无性为可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

善现对曰：「非心性中有性无性若不可得，云何可问是心为有非心性不？」

时，舍利子问善现言：「何等名为非心性耶？」

善现对曰：「于一切法无变异、无分别，是名非心性。」

舍利子言：「为但心无变异、无分别，为色、受、想、行、识等亦无变异、无分别耶？」

善现对曰：「如心无变异、无分别，色、受、想、行、识亦无变异、无分别，如是乃至诸佛无上正等菩提亦无变异、无分别。」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。汝真佛子，从佛心生，从佛口生，从佛法生，从法化生，受佛法分，不受财分，于诸法中身自作证，慧眼现见而能起说。佛常说汝声闻众中住无诤定最为第一，如佛所说真实不虚。善现！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是学。善现！」

若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能如是学，应知已住不退转地，不离般若波罗蜜多。

「善现！若善男子、善女人等欲学声闻地者，当于如是甚深般若波罗蜜多，应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令至究竟；欲学独觉地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令至究竟；欲学菩萨地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，应勤听习、读诵、受持、如理思惟，令至究竟。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深经中，广说开示三乘法故。若菩萨摩訶萨能学般若波罗蜜多，则为遍学三乘诸法皆得善巧。」

第二分胜军品第八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多皆不知不得，云何令我以般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨？」

「世尊！我于诸法若增若减不知不得，若以诸法教诫教授诸菩萨摩訶萨，我当有悔。」

「世尊！我于诸法若增若减不知不得，云何可言：此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？」

「世尊！诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二种义无所有故，此二种名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于色乃至识若增若减不知不得，如何可言此是色乃至识？是色等名皆无所住亦非不住。何以故？是色等义无所有故，此色等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼处乃至意处若增若减不知不得，如何可言此是眼处乃至意处？眼处等名皆无所住亦非不住。何以故？眼处等义无所有故，眼处等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于色处乃至法处若增若减不知不得，如何可言此是色处乃至法处？色处等名皆无所住亦非不住。何以故？色处等义无所有故，色处等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼界乃至眼界若增若减不知不得，如何可言此是眼界乃至眼界？眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等义无所有故，眼界等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于色界乃至法界若增若减不知不得，如何可言此是色界乃至法界？色界等名皆无所住亦非不住。何以故？色界等义无所有故，色界等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼识界乃至意识界（别本或无「乃至意识界」诸字）若增若减不知不得，如何可言此是眼识界乃至意识界？眼识界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼识界等义无所有故，眼识界等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼触乃至意触若增若减不知不得，如何可言此是眼触乃至意触？眼触等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触等义无所有故，眼触等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若增若减不知不得，如何可言此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？眼触为缘所生诸受等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触为缘所生诸受等义无所有故，眼触为缘所生诸受等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于无明乃至老死若增若减不知不得，如何可言此是无明乃至老死？无明等名皆无所住亦非不住。何以故？无明等义无所有故，无明等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于无明灭乃至老死灭若增若减不知不得，如何可言此是无明灭乃至老死灭？无明灭等名皆无所住亦非不住。何以故？无明灭等义无所有故，无明灭等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于贪、嗔、痴及诸缠结、随眠、见趣若增若减不知不得，如何可言此是贪等？是贪等名皆无所住亦非不住。何以故？是贪等义无所有故，此贪等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若增若减不知不得，如何可言此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？布施波罗蜜多等名皆无所住亦非不住。何以故？布施波罗蜜多等义无所有故，布施波罗蜜多等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于我乃至见者若增若减不知不得，如何可言此是我乃至见者？我等名皆无所住亦非不住。何以故？我等义无所有故，我等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于四念住乃至八圣道支若增若减不知不得，如何可言此是四念住乃至八圣道支？四念住等名皆无所住亦非不住。何以故？四念住等义无所有故，四念住等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于空解脱门乃至无愿解脱门若增若减不知不得，如何可言此是空解脱门乃至无愿解脱门？空解脱门等名皆无所住亦非不住。何以故？空解脱门等义无所有故，空解脱门等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于四静虑、四无量、四无色定若增若减不知不得，如何可言此是四静虑、四无量、四无色定？四静虑等名皆无所住亦非不住。何以故？四静虑等义无所有故，四静虑等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、死随念若增若减不知不得，如何可言此是佛随念乃至死随念？佛随念等名皆无所住亦非不住。何以故？佛随念等义无所有故，佛随念等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于佛十力乃至十八不共法若增若减不知不得，如何可言此是佛十力乃至十八不共法？佛十力等名皆无所住亦非不住。何以故？佛十力等义无所有故，佛十力等名都无所住亦非不住。

大般若波罗蜜多经卷第四百八

大般若波罗蜜多经 卷第四百九

大般若波罗蜜多经 卷第四百九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分胜军品第八之二

「世尊！我于如梦、如响、如光影、如阳焰、如像、如幻、如化五蕴若增若减不知不得，如何可言此是如梦五蕴乃至如化五蕴？如梦五蕴等名皆无所住亦非不住。何以故？如梦五蕴等义无所有故，如梦五蕴等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于远离、寂静、无生无灭、无染无净、绝诸戏论真如、法界、法性、实际、平等性、离生性、法定、法住若增若减不知不得，如何可言此是远离乃至法住？远离等名皆无所住亦非不住。何以故？远离等义无所有故，远离等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于若善若非善、若有为若无为、若有漏若无漏、若世间若出世间等法若增若减不知不得，如何可言此是善非善等法？善非善等法名皆无所住亦非不住。何以故？善非善等法义无所有故，善非善等法名都无所住亦非不住。

「世尊！我于过去未来现在等法及于非过去非未来非现在等法若增若减不知不得，如何可言此是过去等法，此非过去等法？过去等法名及非过去等法名皆无所住亦非不住。何以故？过去等法义及非过去等法义无所有故，过去等法名及非过去等法名都无所住亦非不住。世尊！何等名为非过去非未来非现在法？世尊！谓无为法。世尊！无为法者，谓无生无住无灭法。

「世尊！我于十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等若增若减不知不得，如何可言此是十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？如是诸义无所有故，如是诸名都无所住亦非不住。

「世尊！我于如上所说诸法若增若减不知不得，如何可言此是菩萨摩訶萨，此是般若波罗蜜多？

「世尊！我于菩萨摩訶萨及于般若波罗蜜多皆不知不得，云何令我以般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨？

「世尊！诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？是二种义无所有故，此二种名都无所住亦非不住。

「世尊！如是诸法和合因缘，假名菩萨摩訶萨，假名般若波罗蜜多。此二假名于蕴、处、界中不可说，乃至十八不共法中不可说；于如梦五蕴中不可说，乃至如化五蕴中不可说；于远离寂静等中不可说，乃至十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等中不可说。何以故？如上所说诸法增减皆不可知不可得故。

「世尊！如上所说五蕴等名无处可说，菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说。如是如梦

等名无处可说，如虚空名无处可说，如地、水、火、风、名无处可说，如戒、定、慧、解脱、解脱知见名无处可说，如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来及彼诸法名无处可说，如善非善、常无常、乐苦、我无我、远离不远离、寂静不寂静等若有若无名皆无处可说，菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说。所以者何？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？如是诸义无所有故，如是诸名都无所住亦非不住。

「世尊！我依是义故说于法若增若减不知不得，如何可言此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？」

「世尊！我于此二若义若名不知不得，云何令我以般若波罗蜜多相应之法，教诫教授诸菩萨摩訶萨？由此因缘，若以是法教诫教授诸菩萨摩訶萨，我当有悔。」

「世尊！若菩萨摩訶萨闻以如是相状宣说般若波罗蜜多时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，以无所住方便而住。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，不应住眼处乃至意处，不应住色处乃至法处，不应住眼界乃至眼界，不应住色界乃至法界，不应住眼识界乃至意识界，不应住眼触乃至意触，不应住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不应住地界乃至识界，不应住无明乃至老死。何以故？世尊！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。世尊！是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，乃至老死应知亦尔。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住乃至十八不共法。何以故？世尊！四念住四念住性空。世尊！是四念住非四念住空，是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住，乃至十八不共法应知亦尔。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。何以故？世尊！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空。世尊！是布施波罗蜜多非布施波罗蜜多空，是布施波罗蜜多空非布施波罗蜜多，布施波罗蜜多不离空，空不离布施波罗蜜多，布施波罗蜜多即是空，空即是布施波罗蜜多。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施波罗蜜多，乃至般若波罗蜜多应知亦尔。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字，不应住诸字所引，若一言所引，若二言所引，若多言所引，不应住殊胜神通。何以故？世尊！诸字诸字性空。世尊！是诸字非诸字空，是诸字空非诸字，诸字不离空，空不离诸字，诸字即是空，空即是诸字。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字，诸字所引殊胜神通应知亦尔。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若空若不空、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？世尊！诸法常无常诸法常无常性空。世尊！是诸法常无常非诸法常无常空，是诸法常无常空非诸法常无常，诸法常无常不离空，空不离诸法常无常，诸法常无常即是空，空即是诸法常无常。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法若常若无常，乃至诸法远离不远离应知亦尔。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法真如、法界、法性、平等性、离生性、实际。何以故？世尊！诸法真如真如性空。世尊！是真如非真如空，是真如空非真如，真如不离空，空不离真如，真如即是空，空即是真如。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸法真如，乃至实际应知亦尔。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门、三摩地门。何以故？世尊！一切陀罗尼门陀罗尼门性空。世尊！是陀罗尼门非陀罗尼门空，是陀罗尼门空非陀罗尼门，陀罗尼门不离空，空不离陀罗尼门，陀罗尼门即是空，空即是陀罗尼门。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门，三摩地门应知亦尔。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，心便住色，住受、想、行、识。由此住故，于色作加行，于受、想、行、识作加行。由加行故，不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能修学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执所缠扰故，乃至心便住一切陀罗尼门，住一切三摩地门。由此住故，于一切陀罗尼门作加行，于一切三摩地门作加行。由加行故，不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能修学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「何以故！世尊！色不应摄受，受、想、行、识不应摄受；色不应摄受故便非色，受、想、行、识不应摄受故便非受、想、行、识。所以者何？色、受、想、行、识皆本性空故。世尊！乃至一切陀罗尼门不应摄受，一切三摩地门不应摄受；一切陀罗尼门不应摄受故便非一切陀罗尼门，一切三摩地门不应摄受故便非一切三摩地门。所以者何？一切陀罗尼门及三摩地门皆本性空故。世尊！其所摄受修学圆满甚深般若波罗蜜多亦不应摄受，甚深般若波罗蜜多不应摄受故，便非甚深般若波罗蜜多。所以者何？本性空故。

「如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以本性空观一切法，作此观时心无行处，是名菩萨摩訶萨无所摄受三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉，其所成办一切智智亦不应摄受，如是一切智智不应摄受故便非一切智智。所以者何？以内空故，以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故。何以故？世尊！是一切智智非取相修得。所以者何？诸取相者皆是烦恼。何等为相？所谓色相、受、想、行、识相，乃至一切陀罗尼门相、一切三摩地门相。于此诸相而取著者，名为烦恼。

「是故不应取相修得一切智智，若取相修得一切智智者，胜军梵志于一切智智不应信解。何等名为彼信解相？谓于般若波罗蜜多深生净信，由胜解力思量观察一切智智，不以相为方便，亦不以非相为方便，以相与非相俱不可取故。

「是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、识相，乃至不取一切陀罗尼门相、一切三摩地门相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取俱不可得故。所以者何？如是梵志不以内得现观而观一切智智，不以外得现观而观一切智智，不以内外得现观而观一切智智，不以无智得现观而观一切智智，不以余得现观而观一切智智，亦不以不得现观而观一切智智。所以者何？是胜军梵志不见所观一切智智，不见能观般

若，不见观者、观所依处及起观时。

「是胜军梵志非于内色、受、想、行、识观一切智智，非于外色、受、想、行、识观一切智智，非于内外色、受、想、行、识观一切智智，亦非离色、受、想、行、识观一切智智。乃至非于内一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智，非于外一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智，非于内外一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智，亦非离一切陀罗尼门、三摩地门观一切智智。何以故？若内、若外、若内外、若离内外，一切皆空不可得故。

「是胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解；由此信解，于一切法皆无取著，以诸法实相不可得故。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相诸法，以相、无相法皆不可得故。如是梵志由胜解力，于一切法不取不舍，以实相法中无取舍故。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著。所以者何？以一切法本性皆空不可取故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨所得般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无所取著，能从此岸到彼岸故；若于诸法少有取著，则于彼岸非为能到。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不取一切色，不取一切受、想、行、识。何以故？以一切法不可取故。乃至不取一切陀罗尼门，不取一切三摩地门。何以故？以一切法不可取故。是菩萨摩訶萨虽于一切色、受、想、行、识，乃至一切陀罗尼门、三摩地门，若总（别本有作「[物/心]」者）若别皆无所取；而以本愿所行四念住乃至八圣道支未圆满故，及以本愿所证佛十力乃至十八佛不共法未成办故，于其中间终不以不取一切相故而般涅槃。

「是菩萨摩訶萨虽能圆满四念住乃至八圣道支，及能成办佛十力乃至十八佛不共法，而不见四念住乃至八圣道支，及不见佛十力乃至十八佛不共法。何以故？是四念住即非四念住，乃至八圣道支即非八圣道支，及佛十力即非佛十力，乃至十八佛不共法即非十八佛不共法，以一切法非法、非非法故。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽不取著色，不取著受、想、行、识，乃至不取著十八佛不共法，而能成办一切事业。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应当如是审谛观察：何者是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？谁之般若波罗蜜多？如是般若波罗蜜多为何所用？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时审谛观察：若法无所有不可得，是为般若波罗蜜多于无所有不可得中何所征诘？」

时，舍利子问善现言：「此中何法名无所有不可得耶？」

善现对曰：「所谓般若波罗蜜多法无所有不可得，乃至布施波罗蜜多法无所有不可得，由内空故乃至无性自性空故。

「舍利子！色法无所有不可得，受、想、行、识法无所有不可得；内空法无所有不可得，乃至无性自性空法无所有不可得；四念住法无所有不可得，乃至八圣道支法无所有不可得；佛十力法无所有不可得，乃至十八佛不共法法无所有不可得；六神通法无所有不可得；真如法无所有不可得，乃至实际法无所有不可得；预流法无所有不可得，一来、不还、阿罗汉、独觉法无所有不可得；菩萨法无所有不可得，诸佛法无所有不可得；一切智智法无所有不可得。由内空故乃至无性自性空故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能作如是审谛观察，诸所有法皆无所有不可得时，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。」

时，舍利子问善现言：「何缘故知是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，能于般若波罗蜜多常不舍离？」

善现对曰：「是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性；如实知布施波罗蜜多离布施波罗蜜多自性，乃至般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性；乃至如实知十八佛不共法离十八佛不共法自性，乃至如实知实际离实际自性。舍利子！由此故知，是行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。」

时，舍利子问善现言：「何者是色自性？何者是受、想、行、识自性？乃至何者是实际自性？」

善现对曰：「无性是色自性，无性是受、想、行、识自性，乃至无性是实际自性。舍利子！由是当知，色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性，乃至实际离实际自性。舍利子！色亦离色相，受、想、行、识亦离受、想、行、识相，乃至实际亦离实际相。舍利子！自性亦离自性，相亦离相，自性亦离相，相亦离自性。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智。」

善现报言：「如是！如是！诚如所说。若菩萨摩訶萨于此中学速能成办一切智智。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨知一切法无生、成故。」

舍利子言：「何缘诸法无生、无成？」

善现对曰：「色空故，生及成办俱不可得；受、想、行、识空故，生及成办俱不可得，如是乃至实际空故，生及成办俱不可得。舍利子！若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多作如是学，则便渐近一切智智，如如渐近一切智智，如是如是得身清净，得语清净，得意清净，得相清净，如如获得身、语、意、相四种清净；如是如是不生贪、嗔、痴、慢、谄、诳、悭贪、见趣、俱行之心。是菩萨摩訶萨由常不生贪等心故，毕竟不堕女人胎中，恒受化生离险恶趣，除为利乐有情因缘。是菩萨摩訶萨从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，乃至证得所求无上正等菩提常不离佛。舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如是功德胜利，当学般若波罗蜜多无得暂舍。」

第二分行相品第九之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行色是行其相，若行受、想、行、识是行其相；若行色常无常是行其相，若行受、想、行、识常无常是行其相；若行色乐苦是行其相，若行受、想、行、识乐苦是行其相；若行色我无我是行其相，若行受、想、行、识我无我是行其相；若行色净不净是行其相，若行受、想、行、识净不净是行其相；若行色远离不远离是行其相，若行受、想、行、识远离不远离是行其相；若行色寂静不寂静是行其相，若行受、想、行、识寂静不寂静是行其相；若行四念住是行其相，乃至若行十八佛不共法是行其相。若作是念：『我行般若波罗蜜多。』有所得故是行其相。若作是念：『我是菩萨。』有所得故是行其相。若作是念：『有能如是修行般若波罗蜜多，是为菩萨修行般若波罗蜜多。』有所得故是行其相。世尊！若菩萨摩訶萨作如是等种种分别，修行般若波罗蜜多无方便善巧故，非行般若波罗蜜多。」

时，具寿善现谓舍利子言：「若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于色住想胜解，则于色作加行；若于受、想、行、识住想胜解，则于受、想、行、识作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼处乃至意处住想胜解，则于眼处乃至意处作加行；若于色处乃至法处住想胜解，则于色处乃至法处作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于眼界乃至眼触为缘所生诸受住想胜解，则于眼界乃至眼触为缘所生诸受作加行，乃至若于眼界乃至意触为缘所生诸受住想胜解，则于眼界乃至意触为缘所生诸受作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四念住乃至八圣道支住想胜解，则于四念住乃至八圣道支作加行，乃至若于佛十力乃至十八不共法住想胜解，则于佛十力乃至十八不共法作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及后世苦。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时无方便善巧故，尚不能证声闻、独觉所住之地，况证无上正等菩提！舍利子！若菩萨摩訶萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知此名无方便善巧者；成就种种无方便善巧故，诸有所作皆不能成。」

时，舍利子问善现言：「云何当知诸菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多？」

善现对曰：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故不行色，不行色相；不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相。不行色常无常，不行色常无常相；不行受、想、行、识常无常，不行受、想、行、识常无常相。不行色乐苦，不行色乐苦相；不行受、想、行、识乐苦，不行受、想、行、识乐苦相。不行色我无我，不行色我无我相；不行受、想、行、识我无我，不行受、想、行、识我无我相。不行色净不净，不行色净不净相；不行受、想、行、识净不净，不行受、想、行、识净不净相。不行色空不空，不行色空不空相；不行受、想、行、识空不空，不行受、想、行、识空不空相。不行色有相无相，不行色有相无相相；不行受、想、行、识有相无相，不行受、想、行、识有相无相相。不行色有愿无愿，不行色有愿无愿相；不行受、想、行、识有愿无愿，不行受、想、行、识有愿无愿相。不行色寂静不寂静，不行色寂静不寂静相；不行受、想、行、识寂静不寂静，不行受、想、行、识寂静不寂静相。不行色远离不远离，不行色远离不远离相；不行受、想、行、识远离不远离，不行受、想、行、识远离不远离相；不行四念住，不行四念住相；乃至不行十八不共法，不行十八不共法相。」

「舍利子当知！如是菩萨摩訶萨有方便善巧修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！是色非色空，是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是，乃至是十八不共法非十八不共法空，是十八不共法空非十八不共法，十八不共法不离空，空不离十八不共法，十八不共法即是空，空即是十八不共法。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多有方便善巧故，能证无上正等菩提。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多，不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，于不取亦不取。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多都无所取？」

善现对曰：「由般若波罗蜜多自性不可得。何以故？舍利子！般若波罗蜜多以无性为自性故。舍利子！由此因缘，若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多，若取行，若取不行，若取亦行亦不行，若取非行非不行，若取不取，如是一切非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！以一

切法皆用无性为其自性，都无所取、无所执著，是名菩萨摩訶萨于一切法无所取著三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作用，不共一切声闻、独觉。舍利子！若菩萨摩訶萨能于如是胜三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨为但于此一三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提，为更有余诸三摩地？」

善现对曰：「非但于此一三摩地恒住不舍，令诸菩萨速证无上正等菩提，复有所余诸三摩地。」

舍利子言：「何者是余诸三摩地？」

善现对曰：「诸菩萨摩訶萨有健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入诸法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、王印三摩地、精进力三摩地、等涌三摩地、入词定三摩地、入增语三摩地、观方三摩地、陀罗尼印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、胜幢相三摩地、帝幢相三摩地、顺明藏三摩地、师子奋迅三摩地、胜开显三摩地、宝性三摩地、遍照三摩地、不昫三摩地、住无相三摩地、决定三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、发明三摩地、净座三摩地、无垢光三摩地、发爱乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、降伏三摩地、除遣三摩地、日灯三摩地、月灯三摩地、净光三摩地、明性三摩地、妙性三摩地、智相三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、诸法平等三摩地、舍尘爱三摩地、入法顶三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、字平等相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、入名定相三摩地、行无相三摩地、离翳闇三摩地、具行三摩地、不动三摩地、度境三摩地、集诸功德三摩地、决定住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无等等三摩地、超一切三摩地、发妙观三摩地、散疑惑三摩地、无所住三摩地、舍一相三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离诸相三摩地、无余依离一切有三摩地、入一切施設语言三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽然三摩地、净眼三摩地、无形相三摩地、入一切相三摩地，不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、具陀罗尼三摩地、摄伏一切正邪性三摩地、入一切言词寂默三摩地、离违顺三摩地、无垢明三摩地、具坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、发一切光明三摩地、定平等三摩地、无尘有尘平等理趣三摩地、无诤有诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定住真如三摩地、坏身恶行三摩地、坏语恶行三摩地、坏意恶行三摩地、如虚空三摩地、无染著如虚空三摩地。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨于如是等诸三摩地恒住不舍，速证无上正等菩提。舍利子！复有所余无量无数三摩地门、陀罗尼门，若菩萨摩訶萨能于其中恒善修学，亦令速证所求无上正等菩提。」

尔时，善现复语具寿舍利子言：「若菩萨摩訶萨安住如是诸三摩地，当知已为过去诸佛之所授记，亦为现在十方诸佛之所授记。舍利子！是菩萨摩訶萨虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此诸三摩地，亦不念言：『我已入此诸三摩地，我今入此诸三摩地，我当入此诸三摩地，唯我能入非余所能。』彼如是等寻思分别一切不起。」

时，舍利子问善现言：「为定别有诸菩萨摩訶萨安住如是诸三摩地，已为过去、现在诸佛所授记耶？」

善现对曰：「不也！舍利子！何以故？舍利子！般若波罗蜜多不异三摩地，三摩地不异般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨不异般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地不异菩萨摩訶萨。般若波罗蜜多即是三摩地，三摩地即是般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨即是般若波罗蜜多及三摩地，般若波罗蜜多及三摩地即是菩萨摩訶萨。所以者何？以一切法性平等故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百九

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分行相品第九之二

时，舍利子问善现言：「若三摩地不异菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨不异三摩地，三摩地即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是三摩地，若三摩地、若菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多亦如是者，诸菩萨摩訶萨云何于一切法如实了知入三摩地？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨入诸定时，不作是念：『我依一切法平等性证入如是如是等持。』由此因缘，诸菩萨摩訶萨虽依一切法平等性证入如是如是等持，而于一切法平等性及诸等持不作想解。何以故？舍利子！以一切法及诸等持、若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多皆无所有，无所有中分别想解无容起故。」

时，薄伽梵赞善现言：「善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定声闻众中最为第一，由斯我说与义相应，平等性中无违诤故。善现！诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多应如是学，欲学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多应如是学，欲学四念住乃至八圣道支应如是学，如是乃至欲学佛十力乃至十八不共法应如是学。」

时，舍利子即白佛言：「若菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多不？乃至为正学十八不共法不？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨作如是学，为正学般若波罗蜜多，以无所得为方便故，乃至为正学十八不共法，以无所得为方便故。」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便学般若波罗蜜多不？乃至皆以无所得为方便学十八不共法不？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便学般若波罗蜜多，乃至皆以无所得为方便学十八不共法。」

舍利子言：「无所得者，为说何等不可得耶？」

佛言：「舍利子！我不可得，乃至见者不可得，毕竟净故；蕴、处、界不可得，毕竟净故；无明不可得，乃至老死不可得，毕竟净故；四圣谛不可得，毕竟净故；欲、色、无色界不可得，毕竟净故；四念住不可得，乃至八圣道支不可得，毕竟净故；佛十力不可得，乃至十八不共法不可得，毕竟净故；布施波罗蜜多不可得，乃至般若波罗蜜多不可得，毕竟净故；预流不可得，乃至阿罗汉不可得，毕竟净故；独觉不可得，毕竟净故，菩萨不可得，如来不可得，毕竟净故。」

舍利子言：「世尊！所说毕竟净者是何等义？」

佛言：「舍利子！即一切法不生不灭、无染无净、不出不没、无得无为，如是名为毕竟净义。」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨摩訶萨如是学时，为学何法？」

佛言：「舍利子！（别本有一「若」字）菩萨摩訶萨如是学时，于一切法都无所学。何以故？舍利子！非一切法如是而有如诸愚夫异生所执可于中学。」

舍利子言：「若尔诸法如何而有？」

佛言：「诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达，说名无明。」

舍利子言：「何等法无所有，若不了达说名无明？」

佛言：「舍利子！色无所有，受、想、行、识无所有，以内空故，乃至无性自性空故；如是乃至四念住无所有，乃至十八不共法无所有，以内空故，乃至无性自性空故。舍利子！愚夫异生于如是无所有法不能了达，说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法。由分别故，便执著色、受、想、行、识，乃至执著十八不共法，由执著故，分别诸法无所有性，由此于法不知不见。」

舍利子言：「于何等法不知不见？」

佛言：「于色不知不见，于受、想、行、识不知不见，乃至于十八不共法不知不见。由于诸法不知不见，堕在愚夫异生数中不能出离。」

舍利子言：「彼于何处不能出离？」

佛言：「彼于欲界、色、无色界不能出离。由于三界不能出离，于声闻法不能成办，于独觉法不能成办，于菩萨法不能成办，于诸佛法不能成办。由于三乘不能成办，便于诸法不能信受。」

舍利子言：「彼于何法不能信受？」

佛言：「彼于色空不能信受，于受、想、行、识空不能信受，乃至于十八不共法空不能信受，由不信受便不能住。」

舍利子言：「于何等法彼不能住？」

佛言：「舍利子！于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多彼不能住，于不退转地乃至十八不共法彼不能住。由此故名愚夫异生，以于诸法执著有性。」

舍利子言：「彼于何法执著有性？」

佛言：「彼于色执著有性，于受、想、行、识执著有性；于眼处执著有性，乃至于意处执著有性；于色处执著有性，乃至于法处执著有性；于眼界执著有性，乃至于意（别本有一「识」字）界执著有性；于贪、嗔、痴执著有性，于诸见趣执著有性；于四念住执著有性，乃至于十八不共法执著有性。」

时，舍利子白佛言：「世尊！颇有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？」

佛告舍利子：「有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「此如何等？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨无方便善巧，于般若波罗蜜多分别执著，于静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多分别执著；于四念住分别执著，乃至于十八佛不共法分别执著。由此执著，于一切智、道相智、一切相智亦起执著。以是因缘，有菩萨摩訶萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「是菩萨摩訶萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？」

佛言：「舍利子！是菩萨摩訶萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时便能成办一切智智？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多，乃至不见一切相智，如是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时则能成办一切智智。何以故？舍利子！以无所得为方便故。」

舍利子言：「是菩萨摩訶萨于何法无所得为方便耶？」

佛言：「舍利子！是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，于布施波罗蜜多无所得为方便，乃至修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多无所得为方便，乃至趣（别本有作「求」者）菩提时，于菩提无所得为方便，乃至求一切相智时，于一切相智无所得为方便。舍利子！如是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时则能成办一切智智。」

舍利子言：「是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多时，以何等无所得为方便耶？」

佛言：「舍利子！是菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多时，以内空无所得为方便，乃至以无性自性空无所得为方便。由是因缘，速能成办一切智智。」

第二分幻喻品第十

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！设有问言：『若有幻士能学般若波罗蜜多，乃至能学布施波罗蜜多，彼能成办一切智智不？若有幻士能学四念住，乃至能学十八佛不共法，彼能成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

佛告善现：「我还问汝，随汝意答。善现！于意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？眼处与幻有异不？乃至意处与幻有异不？色处与幻有异不？乃至法处与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？眼界与幻有异不？乃至眼界与幻有异不？色界与幻有异不？乃至法界与幻有异不？眼识界与幻有异不？乃至意识界与幻有异不？眼触与幻有异不？乃至意触与幻有异不？眼触为缘所生诸受与幻有异不？乃至意触为缘所生诸受与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？四念住与幻有异不？乃至八圣道支与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？空解脱门与幻有异不？无相、无愿解脱门与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？布施波罗蜜多与幻有异不？乃至十八佛不共法与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？诸佛无上正等菩提与幻有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？世尊！色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异幻，幻不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是幻，幻即是诸佛无上正等菩提。」

佛言：「善现！于意云何？幻有杂染有清净不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？幻有生有灭不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无杂染无清净、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说、假名菩萨摩訶萨不？」

善现答言：「如是！世尊！」

「善现！于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说、假建立者，有生有灭、有杂染有清净

不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！于意云何？若法无想、无等想、无施設、无言说、无假名、无身无身业、无语无语业、无意无意业、无杂染无清淨、无生无灭，是法能学般若波罗蜜多成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修学如是甚深般若波罗蜜多，速能成办一切智智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当如幻士常学般若波罗蜜多。何以故？世尊！当知幻士即是五蕴。」

佛告善现：「于意云何？如幻五蕴能学般若波罗蜜多，当得成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如幻五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。」

佛告善现：「于意云何？如梦五蕴能学般若波罗蜜多，当得成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如梦五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。」

佛言：「善现！于意云何？如响、如光影、如像、如阳焰、如空花、如变化、如寻香城五蕴，能学般若波罗蜜多，当得成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如响乃至寻香城五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。」

佛言：「善现！于意云何？如幻等五蕴各有异性不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？世尊！如幻等色、受、想、行、识即是如梦等色、受、想、行、识。如幻等五蕴即是如幻等六根，如幻等六根即是如幻等五蕴。如是一切皆由内空故不可得，乃至无性自性空故不可得。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！新趣大乘诸菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心将无惊恐怖不？」

佛告善现：「新趣大乘诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若无方便善巧及不为善友所摄受者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

尊者善现复白佛言：「何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，观色无常相亦不可得，观受、想、行、识无常相亦不可得；观色苦相亦不可得，观受、想、行、识苦相亦不可得；观色无我

相亦不可得，观受、想、行、识无我相亦不可得；观色不净相亦不可得，观受、想、行、识不净相亦不可得；观色空相亦不可得，观受、想、行、识空相亦不可得；观色无相相亦不可得，观受、想、行、识无相相亦不可得；观色无愿相亦不可得，观受、想、行、识无愿相亦不可得；观色寂静相亦不可得，观受、想、行、识寂静相亦不可得；观色远离相亦不可得，观受、想、行、识远离相亦不可得。善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作此观已，复作是念：『我当以无所得为方便，为一切有情说如是五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得。』善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著布施波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，远离声闻、独觉相应作意，思惟五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，以无所得为方便故。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著净戒波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观如是法无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，能于其中安忍欲乐，其心不惊不怖不畏。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著安忍波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以应一切智智心，常观五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得。虽以无所得为方便，而常不舍一切智智相应作意，恒修般若波罗蜜多。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著精进波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不以声闻、独觉相应作意，思惟五蕴无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得。以无所得为方便故，于中不起声闻、独觉相应作意及余非善散乱之心，障碍无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无著静虑波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实观察：非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦如是；非空眼处故眼处空，眼处即是空，空即是眼处，乃至意处亦如是；非空色处故色处空，色处即是空，空即是色处，乃至法处亦如是；非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，乃至意识界亦如是；非空色界故色界空，色界即是空，空即是色界，乃至法界亦如是；非空眼识界故眼识界空，眼识界即是空，空即是眼识界，乃至意识界亦如是；非空眼触故眼触空，眼触即是空，空即是眼触，乃至意触亦如是；非空眼触为缘所生诸受故眼触为缘所生诸受空，眼触为缘所生诸受即是空，空即是眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受亦如是；非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住；如是乃至非空十八佛不共法故十八佛不共法空，十八佛不共法即是空，空即是十八佛不共法。善现！是为菩萨摩訶萨无著般若波罗蜜多。

「善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸善友所摄受故，

闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，说色无常相亦不可得，说受、想、行、识无常相亦不可得；说色苦相亦不可得，说受、想、行、识苦相亦不可得；说色无我相亦不可得，说受、想、行、识无我相亦不可得；说色不净相亦不可得，说受、想、行、识不净相亦不可得；说色空相亦不可得，说受、想、行、识空相亦不可得；说色无相相亦不可得，说受、想、行、识无相（别本有一「相」字）亦不可得；说色无愿相亦不可得，说受、想、行、识无愿相亦不可得；说色寂静相亦不可得，说受、想、行、识寂静相亦不可得；说色远离相亦不可得，说受、想、行、识远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，说眼处乃至意处无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说色处乃至法处无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，说眼界乃至意识界无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说色界乃至法界无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说眼识界乃至意识界无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说眼触乃至意触无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得；说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无常相亦不可得，苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨善友者，谓若能以无所得而为方便，虽说修四念住乃至八圣道支不可得，虽说修空、无相、无愿解脱门不可得，虽说修佛十力乃至十八不共法不可得，虽说修一切智乃至无上正等菩提不可得，而劝依此勤修善根，不令回向声闻、独觉，唯令求得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨善友。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此善友所摄受者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以有所得为方便故，离应一切智智作意，修行般若波罗蜜多，于修般若波罗蜜多有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，于修静虑乃至布施波罗蜜多有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观色、受、想、行、识内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，于观色、受、想、行、识空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼处乃至意处内空乃至无性自性空，于观眼处乃至意处空有得有恃；以有所得为方便故，离

应一切智智作意，观色处乃至法处内空乃至无性自性空，于观色处乃至法处空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼界乃至眼界内空乃至无性自性空，于观眼界乃至眼界空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观色界乃至法界内空乃至无性自性空，于观色界乃至法界空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼识界乃至意识界内空乃至无性自性空，于观眼识界乃至意识界空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼触乃至意触内空乃至无性自性空，于观眼触乃至意触空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受内空乃至无性自性空，于观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空有得有恃；以有所得为方便故，离应一切智智作意，修行四念住乃至十八不共法，于修四念住乃至十八不共法有得有恃。善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸恶友所摄受故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨恶友者，若教厌离般若波罗蜜多，若教厌离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，谓作是言：『咄哉！男子！汝等于此不应修学。所以者何？如是六种波罗蜜多非佛所说，是文颂者虚诞制造，是故，汝等不应听习，不应受持，不应读诵，不应思惟，不应推究，不应为他宣说开示。』善现！是为菩萨摩訶萨恶友。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，来教菩萨厌离六种波罗蜜多言：『善男子！汝等何用修此六种波罗蜜多？』善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，来为菩萨宣说开示声闻、独觉相应之法，所谓契经乃至论议（别本有作「义」者），分别显了令专修学。善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，至菩萨所作如是言：『汝非菩萨，无菩提心，不能安住不退转地，不能证得所求无上正等菩提。』善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作佛形像，来语菩萨摩訶萨言：『汝等当知！色空无我、我所，受、想、行、识空无我、我所；眼处空无我、我所，乃至意处空无我、我所；色处空无我、我所，乃至法处空无我、我所；眼界空无我、我所，乃至眼界空无我、我所；色界空无我、我所，乃至法界空无我、我所；眼识界空无我、我所，乃至意识界空无我、我所；眼触空无我、我所，乃至意触空无我、我所；眼触为缘所生诸受空无我、我所，乃至意触为缘所生诸受空无我、我所；四念住空无我、我所，乃至八圣道支空无我、我所；布施波罗蜜多空无我、我所，乃至般若波罗蜜多空无我、我所；空解脱门空无我、我所，无相、无愿解脱门空无我、我所；佛十力空无我、我所，乃至十八不共法空无我、我所。何用无上正等菩提？』善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作独觉形像来至菩萨所，作如是言：「咄！善男子！东西南北四维上下十方世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨都无所

有，汝于是事应深信受，勿自勤苦欲求供养，听闻正法如说修行。』善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作声闻形像来至菩萨所，令深厌离一切智智相应作意，令极忻乐声闻、独觉相应作意。善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔化作亲教轨范形像来至菩萨所，令深厌离菩萨胜行，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；及令厌离一切智智，所谓无上正等菩提。唯教修习三解脱门，速证声闻或独觉地，不趣无上正等菩提。善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作父母形像，来至菩萨所告言：『子！子！汝当精勤求证预流、一来、不还、阿罗汉果，足得永离生死大苦，速证涅槃究竟安乐，何用远趣诸佛无上正等菩提？求菩提者要经无量无数大劫，轮回生死教化有情，舍命、舍身、断肢、断节，徒自勤苦谁荷汝恩，所求菩提或证不证！』善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

「复次，善现！菩萨摩訶萨恶友者，若不为说魔事、魔过，谓有恶魔作苾刍形像来至菩萨所，以有所得而为方便，说色无常相实有可得，说受、想、行、识无常相实有可得；说色苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得，说受、想、行、识苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得。以有所得而为方便，说眼处乃至意处无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说色处乃至法处无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼界乃至眼界无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说色界乃至法界无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼识界乃至意识界无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼触乃至意触无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相实有可得；以有所得而为方便，说四念住乃至八圣道支实有可得令其修学；以有所得而为方便，说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多实有可得令其修学；以有所得而为方便，说空、无相、无愿解脱门实有可得令其修学；以有所得而为方便，说陀罗尼门、三摩地门实有可得令其修学；以有所得而为方便，说五眼、六神通实有可得令其修学；以有所得而为方便，说佛十力乃至十八不共法实有可得令其修学。善现！若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨摩訶萨恶友。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为此恶友所摄受者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸恶友应审观察方便远离。」

大般若波罗蜜多经卷第四百一十

大般若波罗蜜多经卷 第四百一十一

大般若波罗蜜多经卷 第四百一十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分譬喻品第十一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！（别本有一「言」字）菩萨者是何句义？」

佛告善现：「无句义是菩萨句义。何以故？善现！菩提、萨埵二既不生，句于其中理亦非有故，无句义是菩萨句义。」

「善现当知！譬如空中鸟迹句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；譬如梦境、幻事、阳焰、光影、水月、响声、空花、变化句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如一切法真如句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如一切法法界、法性、不虚妄性、不变异性、法定、法住、实际句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土色句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土受、想、行、识句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土眼处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土色处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土声、香、味、触、法处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土眼界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土色界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土声、香、味、触、法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土眼识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土眼触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土眼触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻土无明句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻土行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。」

「善现当知！如幻士行内空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现当知！如幻士行四念住句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现当知！如幻士乃至行佛十力句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如幻士行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「复次，善现！如佛色句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛受、想、行、识句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛眼处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛耳、鼻、舌、身、意处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛色处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛声、香、味、触、法处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛眼界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛色界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛声、香、味、触、法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛眼识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛耳、鼻、舌、身、意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛眼触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛耳、鼻、舌、身、意触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛眼触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛无明句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛行内空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。如佛行四念住句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。乃至如佛行佛十力句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「复次，善现！如有为界中无为界句义实无所有，无为界中有为界句义亦实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

时，具寿善现白佛言：「世尊！如何法无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有耶？」

佛告善现：「如色乃至识无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼处乃至意处无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如色处乃至法处无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼界乃至意识界无生无灭、

无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如色界乃至法界无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼识界乃至意识界无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼触乃至意触无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如无明乃至老死无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如四念住乃至八圣道支无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如是乃至如佛十力乃至十八不共法无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「复次，善现！如四念住乃至八圣道支毕竟净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如是乃至如佛十力乃至十八不共法毕竟净句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如我乃至见者句义实无所有，无所（别本有作「容」者）有故，菩萨句义亦复如是实无所有；如日出时闇冥句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如劫尽时诸行句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉净戒蕴中恶戒句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉静定蕴中乱心句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉明慧蕴中恶慧句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉解脱蕴中系缚句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如诸如来、应、正等觉解脱知见蕴中非解脱知见句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如日月等大光明中诸闇句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有；如佛光中一切日月星宝火药及诸天等光明句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「何以故？善现！若菩提、若萨埵、若菩萨句义，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。善现！诸菩萨摩訶萨于一切法，皆非实有，无著无碍，当勤修学，应正觉知。」

具寿善现即白佛言：「诸菩萨摩訶萨于何等一切法，皆非实有，无著无碍，当勤修学？诸菩萨摩訶萨云何于一切法应正觉知？」

佛告善现：「一切法者，谓善法非善法、有记法无记法、世间法出世间法、有漏法无漏法、有为法无为法、共法不共法。善现！诸菩萨摩訶萨于如是等一切法性无著无碍，当勤修学；诸菩萨摩訶萨于一切法实无所有，应正觉知。」

具寿善现复白佛言：「何等名为世间善法？」

佛告善现：「世间善法者，谓孝顺父母、供养沙门婆罗门、敬事师长，施性福业事、戒性福业事、修性福业事，供侍病者俱行福、方便善巧俱行福，世间十善业道，若[月+逢]胀想、脓烂想、青瘀想、异赤想、变（别本有作「破」者）坏想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想，若世间四静虑、四无量、四无色定，若佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静随念、入出息随念、身随念、死随念。善现！此等名为世间善法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为不善法？」

佛告善现：「不善法者，谓害生命、不与取、欲邪行，虚诳语、离间语、粗恶语、杂秽语，贪欲、嗔恚、邪见及忿恨、覆恼、谄诳、僞害、嫉、慳、慢等。善现！此等名为不善法。」

具寿善现复白佛言：「何等有记法？」

佛告善现：「即诸善法及不善法，名有记法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为无记法？」

佛告善现：「谓无记身业、无记语业、无记意业、无记四大种、无记五根、无记五蕴、无记十二处、无记十八界、无记异熟法。善现！此等名为无记法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为世间法？」

佛告善现：「谓世间五蕴、十二处、十八界，十业道，四静虑、四无量、四无色定，十二支缘起法。善现！此等名为世间法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为出世间法？」

佛告善现：「谓出世间四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空、无相、无愿解脱门，未知根（别本或无「根」字）、当知根、已知根、具知根，有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地，若明、若解脱，若念、若正知、若如理作意，若八解脱、若九次第定，若内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，若佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。善现！此等名为出世间法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为有漏法？」

佛告善现：「谓堕三界，若五蕴、十二处、十八界，若四静虑、四无量、四无色定。善现！此等名为有漏法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为无漏法？」

佛告善现：「谓四念住乃至十八不共法。善现！此等名为无漏法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为有为法？」

佛告善现：「谓三界系法，若五蕴，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住乃至十八不共法。善现！此等名为有为法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为无为法？」

佛告善现：「若法无生、无灭、无住、无异，若贪尽、嗔尽、痴尽，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际。善现！此等名为无为法。」

具寿善现复白佛言：「何等名为共法？」

佛告善现：「谓世间四静虑、四无量、四无色定、五神通。善现！此等名为共法，共异生故。」

具寿善现复白佛言：「何等名为不共法？」

佛告善现：「谓四念住乃至十八不共法。善现！此等名为不共法，不共异生故。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等自相空法不应执著，以一切法无分别故。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法以无二为方便，应正觉知，以一切法皆无动故。善现！于一切法无二、无动是菩萨句义，无分别、无执著是菩萨句义。以是故，无句义是菩萨句义。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何缘菩萨复名摩訶萨？」

佛告善现：「由是菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。」

善现白言：「何等名为大有情众，菩萨于中当为上首？」

佛告善现：「谓住种性、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，及从初发心乃至不退转地菩萨摩訶萨，如是皆名大有情众。菩萨于此大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「如是菩萨何缘能于大有情众当为上首？」

佛告善现：「由是菩萨已发坚固金刚喻心定不退坏，是故能于大有情众当为上首。」

善现复言：「何谓菩萨金刚喻心？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨发如是心：『我今当被大功德铠，无边生死大旷野中，为诸有情破坏一切烦恼怨敌。我当普为一切有情枯竭无边生死大海。我当弃舍一切身财为诸有情作大饶益。我当等心利益安乐一切有情。我当普令诸有情类游三乘道趣般涅槃。我当虽以三乘济度一切有情，而都不见有一有情得灭度者。我当觉了一切法性无生无灭、无净无染。我当纯以一切智智相应作意修行六种波罗蜜多。我当修学于一切法，通达究竟遍入妙智。我当通达一切法相一理趣门。我当通达一切法相二理趣门。我当通达一切法相多理趣门。我当修学种种妙智，达诸法性引胜功德。』善现！是谓菩萨金刚喻心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨发如是心：『一切地狱、傍生、鬼界及人、天中，诸有情类所受苦恼，我当代受令彼安乐。』诸菩萨摩訶萨发如是心：『我为饶益一有情故，经于无量百千俱胝那庾多劫，受诸地狱种种重苦，无数方便教化令得无余涅槃。如是次第普为饶益一切有情，为彼一一各经无量百千俱胝那庾多劫，受诸地狱种种重苦，一一各以无数方便教化令得无余涅槃。作是事已，自种善根，复经无量百千俱胝那庾多劫，圆满修集菩提资粮，然后方证所求无上正等菩提。』善现！如是誓愿亦名菩萨金刚喻心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨恒常发起胜心大心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。」

具寿善现白言：「世尊！何谓菩萨胜心大心？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨发如是心：『我应从初发心乃至证得一切智智，定当不起贪欲、嗔恚、愚痴、忿恨、覆恼、谄诳、嫉慳、憍害、见慢等心，亦定不起趣求声闻、独觉地心。』是为菩萨胜心大心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨发起决定不倾动心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。」

具寿善现白言：「世尊！何谓菩萨不倾动心？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨发如是心：『我应常依一切智智相应作意，修习发起一切所修、所作事业而无憍逸。』善现！是谓菩萨不倾动心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨普于一切诸有情类，平等发起真利乐心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。」

具寿善现白言：「世尊！何谓菩萨真利乐心？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨发如是心：『我当决定穷未来际，利益安乐一切有情，为作归依、洲渚、舍宅，常不舍离。』善现！是谓菩萨真利乐心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便安住此心，决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，常勤精进爱法、乐法、欣法、喜法，由此因缘，决定能于大有情众当为上首。」

具寿善现白言：「世尊！何等为法？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，常于此法爱乐欣喜？」

佛告善现：「所言法者，谓色非色皆无自性，都不可得，不可破坏，不可分别，是名为法。言爱法者，谓于此法起欲希求；言乐法者，谓于此法称赞功德；言欣法者，谓于此法欢喜信受；言喜法者，谓于此法慕多修习亲近爱重。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，常能如是爱法、乐法、欣法、喜法而不憍举，决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，以无所得而为方便，安住内空乃至无性自性空，修四念住乃至十八不共法，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，以无所得而为方便，住金刚喻三摩地，乃至住无著无为无染解脱如虚空三摩地，是菩萨摩訶萨由此因缘，决定能于大有情众当为上首。」

「善现！由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首，是故菩萨复名摩訶萨。」

第二分断诸见品第十二

尔时，舍利子白佛言：「世尊！我亦乐以智慧辩才，说诸菩萨由此义故名摩訶萨。」

佛告舍利子：「随汝意说。」

舍利子言：「世尊！以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断我见、有情见、命者见、生者见、养者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、儒童见、作者见、受者见、知者见、见者见，由此义故名摩诃萨。」

「世尊！以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断常见、断见、有见、未见，由此义故名摩诃萨。」

「世尊！以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断蕴见、处见、界见、谛见、缘起见，由此义故名摩诃萨。」

「世尊！以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断四念住见乃至十八佛不共法见，由此义故名摩诃萨。以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、如来见、菩提见、涅槃见、转法轮见，由此义故名摩诃萨。」

「世尊！以诸菩萨方便善巧，能为有情以无所得而为方便，宣说永断一切见法，由此义故名摩诃萨。」

时，具寿善现问舍利子言：「若菩萨摩诃萨能为有情，以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，何因何缘有诸菩萨，自有所得而为方便，起蕴见、处见、界见、谛见、缘起见、四念住见乃至十八佛不共法见，及成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、如来见、菩提见、涅槃见、转法轮见耶？」

舍利子言：「若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，无方便善巧者，以有所得而为方便，发起蕴见乃至转法轮见，是菩萨摩诃萨无方便善巧故，决定不能以无所得而为方便，为诸有情宣说永断诸见法要。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，能为有情以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，是菩萨摩诃萨决定不起蕴等诸见。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我亦乐以智慧辩才，说诸菩萨由此义故名摩诃萨。」

佛告善现：「随汝意说。」

善现白言：「世尊！以诸菩萨为欲证得一切智智，发菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心，于如是心亦不取著，由此义故名摩诃萨。何以故？世尊！以一切智智心是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是无漏不堕三界，于如是心不应取著，是故菩萨名摩诃萨。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩诃萨无等等心、不共声闻独觉等心？」

善现答言：「诸菩萨摩诃萨从初发心，不见少法有生有灭、有减有增、有染有净。舍利子！若不见少法有生有灭、有减有增、有染有净，亦不见有声闻心、独觉心、菩萨心、如来心。舍利子！是名菩萨摩诃萨无等等心、不共声闻独觉等心，诸菩萨摩诃萨于如是心亦不取著。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩诃萨于如是心不应取著，则于一切声闻、独觉、异生等心亦不应取著，及于色、受、想、行、识心乃至十八佛不共法心亦不应取著。何以故？如是诸心无心性故。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

时，舍利子问善现言：「若一切心无心性故不应取著，则色、受、想、行、识亦无色、受、想、行、识性不应取著，乃至十八佛不共法亦无十八佛不共法性不应取著。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若一切智智心是真无漏不堕三界，则一切愚夫异生、声闻、独觉等心，亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸心皆本性空故。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若如是心本性空故，是真无漏不堕三界，则色、受、想、行、识乃至十八佛不共法，亦应是真无漏不堕三界。何以故？如是诸法皆本性空故。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若心色等法无心色等性故不应取著，则一切法皆应平等都无差别。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若一切法等无差别，云何如来说心色等有种种异？」

善现答言：「此是如来随世俗说，非随胜义。」

舍利子言：「若诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来心色等法，皆是真无漏不堕三界，则诸异生及诸圣者、菩萨、如来应无差别。」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。」

舍利子言：「若诸凡圣、菩萨、如来无差别者，云何佛说凡圣大小有种种异？」

善现答言：「此亦如来依世俗说不依胜义。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得为方便故，于所发起大菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心不恃不执，于色非色乃至十八佛不共法无取无著，由此义故名摩訶萨。」

第二分六到彼岸品第十三之一

尔时，满慈子白佛言：「世尊！我亦乐以智慧辩才，说诸菩萨由此义故名摩訶萨。」

佛告满慈子：「随汝意说。」

满慈子言：「世尊！以诸菩萨普为利乐一切有情，被大功德铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩訶萨。」

时，舍利子问满慈子言：「云何菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠？」

满慈子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行布施波罗蜜多，普为利乐一切有情修行布施波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行净戒波罗蜜多，普为利乐一切有情修行净戒波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行安忍波罗蜜多，普为利乐一切有情修行安忍波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行精进波罗蜜多，普为利乐一切有情修行精进波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行静虑波罗蜜多，普为利乐一切有情修行静虑波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为利乐少分有情修行般若波罗蜜多，普为利乐一切有情修行般若波罗蜜多。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨被大功德铠，利乐有情不为分限，不作是念：『我当拔济尔所有情令入无余般涅槃界，尔所有情不令其入；我当拔济尔所有情令住无上正等菩提，尔所有情不令其住。』然诸菩萨摩訶萨普为拔济一切有情，令入无余般涅槃界及住无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨作如是念：『我当自圆满布施波罗蜜多，亦令一切有情圆满布施波罗蜜多。我当自圆满净戒波罗蜜多，亦令一切有情圆满净戒波罗蜜多。我当自圆满安忍波罗蜜多，亦令一切有情圆满安忍波罗蜜多。我当自圆满精进波罗蜜多，亦令一切有情圆满精进波罗蜜多。我当自圆满静虑波罗蜜多，亦令一切有情圆满静虑波罗蜜多。我当自圆满般若波罗蜜多，亦令一切有情圆满般若波罗蜜多。』诸菩萨摩訶萨作如是念：『我当自依如是六种波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至十八不共法。亦令一切有情依此六种波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至十八不共法。』诸菩萨摩訶萨作如是念：『我当自依如是六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。亦令一切有情，依此六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。』舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。」

大般若波罗蜜多经卷第四百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分六到彼岸品第十三之二

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，都无所吝。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，不起声闻、独觉作意。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，信忍欲乐修布施法。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，精进勇猛不舍加行。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，一心趣向一切智智，究竟利乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，于布施时，住如幻想，不得施者、受者、施物、施所得果。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于诸所有都无悭吝。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜

多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于诸声闻及独觉地尚不趣求，况异生地！舍利子！是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于净戒法信忍欲乐。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，精进勇猛不舍加行。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，纯以大悲而为上首，尚不间杂二乘作意，况异生心！舍利子！是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修净戒时，于一切法住如幻想，于净戒行无恃无得，本性空故。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行净戒波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，为成安忍于身命等无所恋著。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，不杂声闻及独觉等下劣作意。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，于安忍法信忍欲乐。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，精进勇猛不舍加行。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，摄心一境，虽遇众

苦而心无乱。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修安忍时，住如幻想，为集佛法成熟有情，观诸法空不执怨害。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行安忍波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学难行施行。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，勤护净戒终无毁犯。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学难行忍行。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学有益苦行。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学静虑等至。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修精进时，能勤修学无取著慧。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行精进波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不著，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，静心行施，乱心慳吝不复现前。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜

多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，定心护戒，令诸恶戒不复现前。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，住慈悲定，而修安忍不恼有情。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，安住净定，勤修功德，离诸懈怠。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，依静虑等引发胜定，离扰乱心。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修静虑时，依静虑等引发胜慧，离恶慧心。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行静虑波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，虽施一切，而能不见施、受者、物。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被布施波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，虽护净戒，而都不见持犯差别。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被净戒波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，依胜空慧而修安忍，不见能忍、所忍等事。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被安忍波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智，修般若时，虽观诸法皆毕竟空，而以大悲勤修善法。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被精进波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多，持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。修般若时，虽修胜定，而观定境皆毕竟空。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，所被静虑波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多。持此善根，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。修般若时，观一切法、一切有情及一切行皆如幻等，而修种种无取著慧。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所，被般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行般若波罗蜜多时，于六波罗蜜多相不取不得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。舍利子！诸菩萨摩訶萨安住一一波罗蜜多，皆修六种波罗蜜多令得圆满，是故名被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽得静虑、无量、无色而不味著，亦不随彼势力受生，亦不为彼势力所引。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽得静虑、无量、无色，住远离见、寂静见、空无相无愿见而不证实际，不入声闻及独觉地，超胜一切声闻、独觉。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！由诸菩萨普为利乐一切有情，被如是等大功德铠故，复名摩訶萨。

「舍利子！如是普为利乐有情被大功德铠菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情被大功德铠，严净佛土、成熟有情，游戏神通作所应作。』如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：『是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。』」

尔时，舍利子问满慈子言：「云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘？」

满慈子言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情，被六波罗蜜多大功德铠已，复为利乐诸有情故，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至断乐断苦，无（别本有作「先」者）喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。复依静虑起慈俱心，行相广大，无二无量，无怨、无害、无恨、无恼，遍满善修，胜解周普，充溢十方，尽虚空穷法界，慈心胜解具足而住；起悲、喜、舍俱心行相胜解，亦复如是。依此加行，复超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住；广说乃至超一切无所有处，入非想非非想处具足住。舍利子！是菩萨摩訶萨持此静虑、无量、无色，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故，先自安住如是静虑、无量、无色，于入、住、出诸行、相、状善分别知。得自在已复作是念：『我今当以一切智智相应作意，大悲为首，为断一切有情诸烦恼故，说诸静虑、无量、无色，分别开示令善了知诸定爱味、过患、出离，及入、住、出诸行、相、状。』舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，不为声闻、独觉等心之所间杂。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，于如是法信忍欲乐。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，以自善根为有情故，回求无上正等菩提，于诸善根勤修不息。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，依诸静虑、无量、无色，引发殊胜等持、等至（别本或作「等至、等持」者）、解脱、胜处、遍处等定，于入、住、出皆得自在，不堕声闻、独觉等地。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行静虑波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，于诸静虑、无量、无色及静虑支，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相，如实观察不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修慈定时作如是念：『我当赈济一切有情皆令得乐。』修悲定时作如是念：『我当救拔一切有情皆令离苦。』修喜定时作如是念：『我当赞励一切有情皆令解脱。』修舍定时作如是念：『我当等益一切有情皆令尽漏。』舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，终不趣求声闻、独觉，唯求无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，不杂声闻、独觉作意，唯于无上正等菩提信忍欲乐。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，勤断诸恶勤修诸善，求趣菩提曾无暂舍。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，引发种种等持、等至，能于其中得大自在，不为彼定之所引夺，亦不随彼势力受生。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行静虑波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，以无常、苦、无我

行相及空、无相、无愿行相，如实观察不舍大悲，不堕声闻及独觉地。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨依如是等方便善巧，修习六种波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修一切种四念住乃至八圣道支，修一切种三解脱门，乃至修一切种如来十力乃至十八不共法，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，无所得（别本有一「而」字）为方便，起内空智，乃至起无性自性空智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，无所得为方便，于一切法发起非乱非定妙智、非常非无常妙智、非乐非苦妙智、非我非无我妙智、非净非不净妙智、非空非不空妙智、非有相非无相妙智、非有愿非无愿妙智、非寂静非不寂静妙智、非远离非不远离妙智，以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，无所得为方便，智不行过去、未来、现在，非不知三世法；智不行欲、色、无色界，非不知三界法；智不行善、不善、无记，非不知三性法；智不行世间、出世间，非不知世间、出世间法；智不行有为、无为，非不知有为、无为法；智不行有漏、无漏，非不知有漏、无漏法，智以无所得而为方便，与一切有情同共回向一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「舍利子！以诸菩萨由如是等方便善巧，普为利乐诸有情故发趣大乘，故复名摩訶萨。

「舍利子！如是普为利乐有情发趣大乘菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情发趣大乘，严净佛土、成熟有情，游戏神通作所应作。』如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：『是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。』」

第二分乘大乘品第十四

尔时，舍利子问满慈子言：「云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘？」

满慈子言：「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，虽乘布施波罗蜜多而不得布施波罗蜜多，不得施者、受者、施物及所遮法；虽乘净戒波罗蜜多而不得净戒波罗蜜多，不得持戒及犯戒者并所遮法；虽乘安忍波罗蜜多而不得安忍波罗蜜多，不得能忍及所忍境并所遮法；虽乘精进波罗蜜多而不得精进波罗蜜多，不得精进及懈怠者并所遮法；虽乘静虑波罗蜜多而不得静虑波罗蜜多，不得修定及散乱者，不得定境及所遮法；虽乘般若波罗蜜多而不得般若波罗蜜多，不得修慧及愚痴者，不得善、不善、无记法，不得世间、出世间法，不得有为、无为法，不得有漏、无漏法及所遮法。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，为遣修故修四念住乃至八圣道支，修三解脱门，如是乃至修佛十力乃至十八不共法。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，如实观察菩萨摩訶萨但有假名、施設、言说，菩提及萨埵俱不可得故；色乃至识但有假名、施設、言说，不可得故；眼乃至意但有假名、施設、言说，不可得故；色乃至法但有假名、施設、言说，不可得故；眼识界乃至意识界但有假名、施設、言说，不可得故；四念住乃至八圣道支但有假名、施設、言说，不可得故；内空乃至无性自性空但有假名、施設、言说，不可得故；广说乃至如来十力乃至十八不共法但有假名、施設、言说，不可得故；真如、法界、法性、法定、法住、实际但有假名、施設、言说，不可得故；能觉、所觉但有假名、施設、言说，不可得故；诸佛无上正等菩提但有假名、施設、言说，不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，从初发心乃至证得一切智智，常修圆满不退神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受大乘相应妙法，既听受已，如理思惟、精勤修学。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「舍利子！是菩萨摩訶萨虽乘大乘，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所听受妙法，成熟有情、严净佛土，而心都无佛土等想。舍利子！是菩萨摩訶萨住不二地，观诸有情应以何身而得度者，即便现受如是之身。舍利子！是菩萨摩訶萨乃至证得一切智智，随所生处常不远离大乘正法。舍利子！是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，如是法轮，声闻、独觉、天、魔、梵等所不能转。舍利子！以诸菩萨普为利乐诸有情故，乘于大乘故复名摩訶萨。

「舍利子！如是普为利乐有情乘于大乘菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情乘于大乘，不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，其轮世间诸声闻等皆不能转。』如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：『是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，转妙法轮度无量众。』」

大般若波罗蜜多经卷第四百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无缚解品第十五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如说菩萨摩訶萨被大乘铠者，云何菩萨摩訶萨被大乘铠？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能被布施乃至般若波罗蜜多铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被四念住乃至八圣道支铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被内空乃至无性自性空铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨乃至能被如来十力乃至十八不共法铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被一切智、道相智、一切相智铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能自变身如佛形像，放大光明照三千界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，与诸有情作饶益事，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨被如是等诸功德铠，放大光明照三千界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，亦令诸界六三变动，谓动、极动、等极动等，为诸有情作大饶益。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能被布施波罗蜜多大功德铠，普化三千大千世界如吠琉璃，亦化自身为大轮王，七宝眷属无不圆满，诸有情类须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，涂香、末香、烧香、花鬘、房舍、卧具、医药、灯烛、真珠、金银及余种种珍宝资具，随其所需悉皆施与。作是施已，复为宣说六到彼岸相应之法，令彼闻已终不坠堕，至得无上正等菩提，常不舍离六到彼岸相应之法。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种贫乏有情，随其所需皆化施与。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，能被布施波罗蜜多大功德铠，或化世界如吠琉璃，或化自身为轮王等，随有情类所需施与，及为宣说六到彼岸相应之法，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被净戒波罗蜜多大功德铠，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道，或四静虑、四无量、四无色定，或四念住乃至八圣道支，或空、无相、无愿解脱门，或佛十力乃至十八不共法，亦为宣说如是诸法令其安住，至得无上正等菩提，于如是法常不舍离。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作无量百千有情，令其安住十善业道乃至十八不共法。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道乃至十八佛不共法。如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被安忍波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被安忍波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨从初发心至得无上正等菩提，被安忍铠常作是念：『假使一切有情之类，皆持刀仗来见加害，我终不起一刹那顷忿恨嗔心，劝诸有情亦修是忍。』善现！是菩萨摩訶萨如心所念皆能成办，乃至证得一切智智，常不舍离如是安忍，亦令有情修如是忍。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，或持刀杖更相加害，或有相劝修安忍行。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被安忍波罗蜜多大功德铠，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被精进波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被精进波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首身心精进，断诸恶法修诸善法，亦劝无量百千俱胝那庾多众，修习如是身心精进，乃至证得一切智智，常不舍离如是正勤。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，自修精进亦劝他修。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首自修精进，亦劝有情令修精进，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被静虑波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被静虑波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨住一切法平等定中，不见诸法有定有乱，而常修习如是静虑波罗蜜多，亦劝有情修习如是平等静虑，乃至证得一切智智，常不舍离如是静虑。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令修诸法平等静虑，亦相劝修如是静虑。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，住一切法平等定中，亦劝有情修如是定，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被般若波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千俱胝那庾多众，令被般若波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨住无戏论甚深般若波罗蜜多，不得诸法若生若灭、若染若净此彼差别，亦劝无量百千俱胝那庾多众，安住如是无戏论慧。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住无戏论慧，亦令劝他住如是慧。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，自能安住无戏论慧，亦劝有情住如是慧，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，观察十方殑伽沙等诸佛世界一切有情。有诸有情摄受邪法行诸恶行，是菩萨摩訶萨以神通力自变其身，遍满如是诸佛世界，随彼有情所乐示现，自现修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。劝诸有情行此行已，复随类音为说六种波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至证得一切智智，常不舍离如是妙法。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住六到彼岸，亦令劝他安住此法。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，普于十方殑伽沙等诸佛世界自现其身，随宜安住六到彼岸，亦劝有情令住此行常不舍离，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，利益安乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。是菩萨摩訶萨不作是念：『我当安立尔所有情于布施等波罗蜜多，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于布施等波罗蜜多。』不作是念：『我当安立尔所有情于内空等，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于内空等。』不作是念：『我当安立尔所有情于四念住等，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于四念住等。』不作是念：『我当安立尔所有情于空解脱门等，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于空解脱门等。』不作是念：『我当安立尔所有情于佛十力等，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于佛十力等。』不作是念：『我当安立尔所有情于预流果等，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于预流果等。』不作是念：『我当安立尔所有情于佛无上正等菩提，尔所有情不当安立。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情于佛无上正等菩提。』善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如工幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，其数无量随其所应，方便安立令住布施，乃至令住诸佛无上正等菩提。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，安立无量无数无边诸有情类，令住布施乃至无上正等菩提，如是菩萨虽有所为而无其实。何以故？诸法性相皆如幻故。」

尔时，善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊！色乃至识色乃至识相空，眼处乃至意处眼处乃至意处相空，色处乃至法处色处乃至法处相空，眼界乃至眼界眼界乃至眼界相空，色界乃至法界色界乃至法界相空，眼识界乃至意识界眼识界乃至意识界相空，眼触乃至意触眼触乃至意触相空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受相空，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多相空，四念住乃至八圣道支四念住乃至八圣道支相空，内空乃至无性自性空内空乃至无性自性空相空，如是乃至佛十力乃至十八不共法佛十力乃至十八不共法相空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨相空，被大功德铠被大功德铠相空。」

「世尊！由是因缘，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为此事故被大乘铠。」

具寿善现白言：「世尊！何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为此事故被大乘铠？」

佛告善现：「由诸作者不可得故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作。所以者何？」

「善现！色非造非不造、非作非不作，受、想、行、识非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至识毕竟不可得故。」

「善现！眼处非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意处非造非不造、非作非不作。何以故？眼处乃至意处毕竟不可得故。」

「善现！色处非造非不造、非作非不作，声、香、味、触、法处非造非不造、非作非不作。何以故？色处乃至法处毕竟不可得故。」

「善现！眼界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意识界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意识界毕竟不可得故。」

「善现！色界非造非不造、非作非不作，声、香、味、触、法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界毕竟不可得故。」

「善现！眼识界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意识界非造非不造、非作非不作。何以故？眼识界乃至意识界毕竟不可得故。」

「善现！眼触非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意触非造非不造、非作非不作。何以故？眼触乃至意触毕竟不可得故。」

「善现！眼触为缘所生诸受非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟不可得故。」

「善现！我非造非不造、非作非不作，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至见者毕竟不可得故。」

「善现！梦境非造非不造、非作非不作，响、像、幻事、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事非造非不造、非作非不作。何以故？梦境乃至变化事毕竟不可得故。」

「善现！内空非造非不造、非作非不作，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？内空乃至无性自性空毕竟不可得故。」

「善现！四念住非造非不造、非作非不作，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟不可得故。」

「善现！如是乃至如来十力非造非不造、非作非不作，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如来十力乃至十八不共法毕竟不可得故。」

「善现！真如非造非不造、非作非不作，法界、法性、法定、法住、实际非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至实际毕竟不可得故。」

「善现！菩萨摩訶萨非造非不造、非作非不作，如来应正等觉非造非不造、非作非不作。何以故？菩萨摩訶萨、如来应正等觉毕竟不可得故。」

「善现！一切智非造非不造、非作非不作，道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟不可得故。」

「善现！由此因缘，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为此事故被大乘铠。善现！由此义故，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，色无缚无解，受、想、行、识无缚无解。」

时，满慈子问善现言：「尊者说色无缚无解，说受、想、行、识无缚无解耶？」

善现答言：「如是！如是！我说色无缚无解，说受、想、行、识无缚无解。」

满慈子言：「何等色无缚无解？何等受、想、行、识无缚无解？」

善现答言：「如梦色无缚无解，如梦受、想、行、识无缚无解；如响、如像、如光影、如阳焰、如幻事、如空花、如寻香城、如变化事色无缚无解，如响乃至如变化事受、想、行、识无缚无

解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

「复次，满慈子！过去色无缚无解，过去受、想、行、识无缚无解；未来、现在色无缚无解，未来、现在受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

「复次，满慈子！善色无缚无解，善受、想、行、识无缚无解；不善、无记色无缚无解，不善、无记受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

「复次，满慈子！世间色无缚无解，世间受、想、行、识无缚无解；出世间色无缚无解，出世间受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

「复次，满慈子！有漏色无缚无解，有漏受、想、行、识无缚无解；无漏色无缚无解，无漏受、想、行、识无缚无解。何以故？如是一切色乃至识，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无生故无缚无解，无灭故无缚无解，无染故无缚无解，无净故无缚无解。

「复次，满慈子！一切法无缚无解。何以故？以一切法无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！布施波罗蜜多无缚无解，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无缚无解。何以故？以布施等波罗蜜多无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！内空无缚无解，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无缚无解。何以故？以内空等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！四念住无缚无解，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无缚无解。何以故？以四念住等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！如是乃至如来十力无缚无解，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无缚无解。何以故？以十力等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！一切菩萨摩訶萨行无缚无解，诸佛无上正等菩提无缚无解。何以故？以菩萨行等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！一切智无缚无解，道相智、一切相智无缚无解。何以故？以一切智等无所有

故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！真如无缚无解，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际无缚无解。何以故？以真如等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！菩萨摩訶萨无缚无解，如来应正等觉无缚无解。何以故？以菩萨摩訶萨、如来应正等觉无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「复次，满慈子！一切有为无缚无解，一切无为无缚无解。何以故？以有为等无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。

「满慈子！诸菩萨摩訶萨于如是无缚无解微妙法门，以无所得而为方便，应如实知。满慈子！诸菩萨摩訶萨于如是无缚无解布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、四念住乃至一切相智，以无所得而为方便，应勤修学。

「满慈子！诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应住如是无缚无解布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、四念住乃至一切相智。满慈子！诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应成熟无缚无解有情，应严净无缚无解佛土，应亲近供养无缚无解诸佛，应听受无缚无解法门。

「满慈子！是菩萨摩訶萨常不远离无缚无解诸佛，常不远离无缚无解神通，常不远离无缚无解五眼，常不远离无缚无解诸陀罗尼，常不远离无缚无解诸三摩地。满慈子！是菩萨摩訶萨当起无缚无解道相智，当证无缚无解一切智、一切相智，当转无缚无解法轮，当以无缚无解三乘法要安立无缚无解诸有情类。

「满慈子！若菩萨摩訶萨修行无缚无解六波罗蜜多，能证无缚无解一切法性，无所有故、远离故、寂静故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无解。满慈子当知！是菩萨摩訶萨名被无缚无解大乘铠者。」

第二分三摩地品第十六之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨大乘相？齐何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？如是大乘从何处出？至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？」

佛告善现：「汝初所问『何等是菩萨摩訶萨大乘相？』者，善现！六波罗蜜多是菩萨摩訶萨大乘相。云何为六？谓布施波罗蜜多、净戒波罗蜜多、安忍波罗蜜多、精进波罗蜜多、静虑波罗蜜多、般若波罗蜜多。

「善现！云何布施波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自舍一切内外所有，亦劝他舍内外所有，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨布施波罗蜜多。

「善现！云何净戒波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨净戒波罗蜜多。

「善现！云何安忍波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自具增上安忍，亦劝他具增上安忍，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨安忍波罗蜜多。

「善现！云何精进波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自于五波罗蜜多勤修不舍，亦劝他于五波罗蜜多勤修不舍，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨精进波罗蜜多。

「善现！云何静虑波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自方便善巧入诸静虑、无量、无色，终不随彼势力受生，亦能劝他方便善巧入诸静虑、无量、无色，不随彼定势力受生，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨静虑波罗蜜多。

「善现！云何般若波罗蜜多？若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，自如实观察一切法性，于诸法性无取无著，亦劝他如实观察一切法性，于诸法性无取无著，持此善根与一切有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。

「云何内空？内谓内法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。当知此中眼由眼空非常非坏，乃至意由意空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为内空。

「云何外空？外谓外法，即是色、声、香、味、触、法。当知此中色由色空非常非坏，乃至法由法空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为外空。

「云何内外空？内外谓内外法，即内六处及外六处。当知此中内法由外法空非常非坏，外法由内法空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为内外空。

「云何空空？空谓一切法空，此空复由空空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为空空。

「云何大空？大谓十方，即东西南北四维上下。当知此中东方由东方空非常非坏，乃至下方由下方空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为大空。

「云何胜义空？胜义谓涅槃。当知此中涅槃由涅槃空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为胜义空。

「云何有为空？有为谓欲界、色界、无色界。当知此中欲界由欲界空非常非坏，色、无色界由色、无色界空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为有为空。

「云何无为空？无为谓无生、无灭、无住、无异。当知此中无为由无为空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为无为空。

「云何毕竟空？毕竟谓若法究竟不可得。当知此中毕竟由毕竟空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为毕竟空。

「云何无际空？无际谓无初、后际可得。当知此中无际由无际空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为无际空。

「云何散无散空？散谓有放、有弃、有舍可得，无散谓无放、无弃、无舍可得。当知此中散无散由散无散空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为散无散空。

「云何本性空？本性谓若有为法性、若无为法性，如是一切皆非声闻、独觉、菩萨、如来所作，亦非余所作故名本性。当知此中本性由本性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为本性空。

「云何自共相空？自相谓一切法自相，如变碍是色自相，领纳是受自相，取像是想自相，造作是行自相，了别是识自相，如是等若有为法自相，若无为法自相，是为自相。共相谓一切法共相，如苦是有漏法共相，无常是有为法共相，空、无我是一切法共相，如是等有无量共相。当知此中自共相由自共相空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为自共相空。

「云何一切法空？一切法谓五蕴、十二处、十八界，有色无色，有见未见，有对无对，有漏无漏，有为无为，是为一切法。当知此中一切法由一切法空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为一切法空。

「云何不可得空？不可得谓此中求诸法不可得。当知此中不可得由不可得空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为不可得空。

「云何无性空？无性谓此中无少性可得。当知此中无性由无性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为无性空。

「云何自性空？自性谓诸法能和合自性。当知此中自性由自性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为自性空。

「云何无性自性空？无性自性谓诸法无能和合者性、有所和合自性。当知此中无性自性由无性自性空非常非坏。何以故？本性尔故。善现！是为无性自性空。

「复次，善现！有性由有性空，无性由无性空，自性由自性空，他性由他性空。

「云何有性由有性空？有性谓有为法，此有性由有性空。

「云何无性由无性空？无性谓无为法，此无性由无性空。

「云何自性由自性空？谓一切法皆自性空，此空非智所作，非见所作，亦非余所作，是谓自性由自性空。

「云何他性由他性空？谓一切法若佛出世、若不出世，法住、法定、法性、法界、法平等性、法离生性、真如、不虚妄性、不变异性、实际，皆由他性故空，是谓他性由他性故空。

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分三摩地品第十六之二

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓无量百千无上微妙诸三摩地，即健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、放光无忘失三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、精进力三摩地、等涌三摩地、入一切言词决定三摩地、等入增语三摩地、观方三摩地、总持印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、离尘三摩地、遍照三摩地、不昞三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚定三摩地、无垢光三摩地、发妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、无动三摩地、无瑕隙三摩地、日灯三摩地、净月三摩地、净光三摩地、发明三摩地、作所应作三摩地、智幢相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、舍爱乐三摩地、入法顶三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、平等字相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无品类三摩地、无相行三摩地、离翳闇三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、决定住三摩地、无心住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边灯三摩地、无边辩三摩地、无等等三摩地、超一切法三摩地、决判诸法三摩地、散疑网三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离行相三摩地、妙行相三摩地、达诸有底散坏三摩地、入施設语言三摩地、解脱音声文字三摩地、炬炽然三摩地、严净相三摩地、无标帜三摩地、具一切妙相三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、具陀罗尼三摩地、摄伏一切正性邪性三摩地、静息一切违顺三摩地、离憎爱三摩地、无垢明三摩地、具坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、照一切世间三摩地、定平等性三摩地、有诤无诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、离身秽恶三摩地、离语秽恶三摩地、离意秽恶三摩地、如虚空三摩地、无染著如虚空三摩地。如是等三摩地有无量百千，是为菩萨摩訶萨大乘相。

「善现！云何名为健行三摩地？谓若住此三摩地时，能受一切三摩地境，能办无边殊胜健行，能为一切等持导首，是故名为健行三摩地。

「云何名为宝印三摩地？谓此三摩地能印一切定，是故名为宝印三摩地。

「云何名为师子游戏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸胜定游戏自在，是故名为师子游戏三摩地。

「云何名为妙月三摩地？谓若住此三摩地时，如净满月普照诸定，是故名为妙月三摩地。

「云何名为月幢相三摩地？谓若住此三摩地时，普能任（别本有作「住」者）持诸胜定相，是故名为月幢相三摩地。

「云何名为一切法涌三摩地？谓若住此三摩地时，普能涌出一切胜定，是故名为一切法涌三摩地。

「云何名为观顶三摩地？谓若住此三摩地时，普能观察一切定顶，是故名为观顶三摩地。

「云何名为法界决定三摩地？谓若住此三摩地时，能于法界决定照了，是故名为法界决定三摩地。

「云何名为决定幢相三摩地？谓若住此三摩地时，能决定持诸定幢相，是故名为决定幢相三摩地。

「云何名为金刚喻三摩地？谓若住此三摩地时，能摧诸定非彼所伏，是故名为金刚喻三摩地。

「云何名为入法印三摩地？谓若住此三摩地时，普能证入一切法印，是故名为入法印三摩地。

「云何名为放光无忘失三摩地？谓若住此三摩地时，放胜定光照有情类，令彼忆念曾所受法，是故名为放光无忘失三摩地。

「云何名为善立定王三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定王善能建立，是故名为善立定王三摩地。

「云何名为放光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定光普能开发，是故名为放光三摩地。

「云何名为精进力三摩地？谓若住此三摩地时，能发诸定精进势力，是故名为精进力三摩地。

「云何名为等涌三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持平等涌现，是故名为等涌三摩地。

「云何名为入一切言词决定三摩地？谓若住此三摩地时，于诸言词决定悟入，是故名为入一切言词决定三摩地。

「云何名为等入增语三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定名普能悟入训释理趣，是故名为等入增语三摩地。

「云何名为观方三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定方普能观照，是故名为观方三摩地。

「云何名为总持印三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定妙印，是故名为总持印三摩地。

「云何名为无忘失三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相皆无忘失，是故名为无忘失三摩地。

「云何名为诸法等趣海印三摩地？谓若住此三摩地时，令诸胜定等皆趣入，如大海印摄受众流，是故名为诸法等趣海印三摩地。

「云何名为遍覆虚空三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持遍能覆护，无所简别如太虚空，是故名为遍覆虚空三摩地。

「云何名为金刚轮三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持一切胜定，令不散坏如金刚轮，是故

名为金刚轮三摩地。

「云何名为离尘三摩地？谓若住此三摩地时，能灭一切烦恼缠垢，是故名为离尘三摩地。

「云何名为遍照三摩地？谓若住此三摩地时，遍照诸定令其光显，是故名为遍照三摩地。

「云何名为不昞三摩地？谓若住此三摩地时，更不希求余定余法，是故名为不昞三摩地。

「云何名为无相住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定中有少法可住，是故名为无相住三摩地。

「云何名为不思惟三摩地？谓若住此三摩地时，所有下劣心、心所法悉皆不转，是故名为不思惟三摩地。

「云何名为无垢灯三摩地？谓若住此三摩地时，如持净灯照了诸定，是故名为无垢灯三摩地。

「云何名为无边光三摩地？谓若住此三摩地时，能发大光照无边际，是故名为无边光三摩地。

「云何名为发光三摩地？谓若住此等持无间，能发一切胜定光明，是故名为发光三摩地。

「云何名为普照三摩地？谓若得此等持无间，即能普照诸胜定门，是故名为普照三摩地。

「云何名为净坚定三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持净平等性，是故名为净坚定三摩地。

「云何名为无垢光三摩地？谓若住此三摩地时，能普蠲除一切定垢，是故名为无垢光三摩地。

「云何名为发妙乐三摩地？谓若住此三摩地时，领受一切等持妙乐，是故名为发妙乐三摩地。

「云何名为电灯三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持如电光焰，是故名为电灯三摩地。

「云何名为无尽三摩地？谓若住此三摩地时，引诸等持功德无尽，而不见彼尽不尽相，是故名为无尽三摩地。

「云何名为具威光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光独盛，是故名为具威光三摩地。

「云何名为离尽三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持一切无尽，而不见有尽不尽相，是故名为离尽三摩地。

「云何名为无动三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持无动无掉亦无戏论，是故名为无动三摩地。

「云何名为无瑕隙三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持见无瑕隙，是故名为无瑕隙三摩地。

「云何名为日灯三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发光普照，是故名为日灯三摩地。

「云何名为净月三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持除闇如月，是故名为净月三摩地。

「云何名为净光三摩地？谓若住此三摩地时，于一切等持得四无碍解，是故名为净光三摩地。

「云何名为发明三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发明普照，是故名为发明三摩地。

「云何名为作所应作三摩地？谓若住此三摩地时，办诸等持所应作事，又令诸定所作事成，是故名为作所应作三摩地。

「云何名为智幢相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持妙智幢相，是故名为智幢相三摩地。

「云何名为金刚鬘三摩地？谓若住此三摩地时，虽能通达一切法，而不见有通达相，是故名为金刚鬘三摩地。

「云何名为住心三摩地？谓若住此三摩地时，心不动摇，不转、不照亦不损减，不念有心，是故名为住心三摩地。

「云何名为普明三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定明普能观照，是故名为普明三摩地。

「云何名为善住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持善能安住，是故名为善住三摩地。

「云何名为宝积三摩地？谓若住此三摩地时，观诸等持皆如宝聚，是故名为宝积三摩地。

「云何名为妙法印三摩地？谓若住此三摩地时，能印诸等持以无印印故，是故名为妙法印三摩地。

「云何名为一切法平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见有法离平等性，是故名为一切法平等性三摩地。

「云何名为舍爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法舍诸爱乐，是故名为舍爱乐三摩地。

「云何名为入法顶三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法能除闇障，亦于诸定能为上首，是故名为入法顶三摩地。

「云何名为飘散三摩地？谓若住此三摩地时，飘散一切定执、法执，是故名为飘散三摩地。

「云何名为分别法句三摩地？谓若住此三摩地时，善能分别诸定法句，是故名为分别法句三摩地。

「云何名为平等字相三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持平等字相，是故名为平等字相三摩地。

「云何名为离文字相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不得一字，是故名为离文字相三摩地。

「云何名为断所缘三摩地？谓若住此三摩地时，绝诸等持所缘境相，是故名为断所缘三摩地。

「云何名为无变异三摩地？谓若住此三摩地时，不得诸法变异之相，是故名为无变异三摩地。

「云何名为无品类三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法品类别相，是故名为无品类三摩地。

「云何名为无相行三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相都无所得，是故名为无相行三摩地。

「云何名为离翳闇三摩地？谓若住此三摩地时，诸定翳闇无不除遣，是故名为离翳闇三摩地。

「云何名为具行三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定行都无见执，是故名为具行三摩地。

「云何名为不变动三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见变动，是故名为不变动三摩地。

「云何名为度境界三摩地？谓若住此三摩地时，超诸等持所缘境界，是故名为度境界三摩地。

「云何名为集一切功德三摩地？谓若住此三摩地时，能集诸定所有功德，于一切法而无集想，是故名为集一切功德三摩地。

「云何名为决定住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定心虽决定住，而知其相了不可得，是故名为决定住三摩地。

「云何名为无心住三摩地？谓若住此三摩地时，心于诸定无转无堕，是故名为无心住三摩地。

「云何名为净妙花三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得清净，严饰光显犹如妙花，是故名为净妙花三摩地。

「云何名为具觉支三摩地？谓若住此三摩地时，令一切定修七觉支速得圆满，是故名为具觉支三摩地。

「云何名为无边灯三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法皆能照了譬如明灯，是故名为无边灯三摩地。

「云何名为无边辩三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法得无边辩，是故名为无边辩三摩地。

「云何名为无等等三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持得平等性，亦令诸定成无等等，是故名为无等等三摩地。

「云何名为超一切法三摩地？谓若住此三摩地时，普能超度三界诸法，是故名为超一切法三摩地。

「云何名为决判诸法三摩地？谓若住此三摩地时，于诸胜定及一切法，能为有情如实决判，是故名为决判诸法三摩地。

「云何名为散疑网三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，所有疑网皆能除散，是故名为散疑网三摩地。

「云何名为无所住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法有所住处，是故名为无所住三摩地。

「云何名为一相庄严三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法二相可取，是故名为一相庄严三摩地。

地。

「云何名为引发行相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法虽能引发种种行相，而都不见能引发者，是故名为引发行相三摩地。

「云何名为一行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持无二行相，是故名为一行相三摩地。

「云何名为离行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持都无行相，是故名为离行相三摩地。

「云何名为妙行相三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持起妙行相，是故名为妙行相三摩地。

「云何名为达诸有底散坏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，得通达智如实悟入，既得入已于诸有法通达散坏令无所遗，是故名为达诸有底散坏三摩地。

「云何名为入施設语言三摩地？谓若住此三摩地时，悟入一切三摩地法，施設语言无著无碍，是故名为入施設语言三摩地。

「云何名为解脱音声文字三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持解脱一切音声文字众相寂灭，是故名为解脱音声文字三摩地。

「云何名为炬炽然三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光照曜，是故名为炬炽然三摩地。

「云何名为严净相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持能严净相，谓于诸相皆能除灭，是故名为严净相三摩地。

「云何名为无标帜三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见标帜，是故名为无标帜三摩地。

「云何名为具一切妙相三摩地？谓若住此三摩地时，诸定妙相无不具足，是故名为具一切妙相三摩地。

「云何名为不喜一切苦乐三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持苦乐之相不乐观察，是故名为不喜一切苦乐三摩地。

「云何名为无尽行相三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定行相有尽，是故名为无尽行相三摩地。

「云何名为具陀罗尼三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定胜事，是故名为具陀罗尼三摩地。

「云何名为摄伏一切正性邪性三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持正性邪性摄伏诸见皆令不起，是故名为摄伏一切正性邪性三摩地。

「云何名为静息一切违顺三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有违顺之相，是故名为静息一切违顺三摩地。

「云何名为离憎爱三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有憎爱之相，是故

名为离憎爱三摩地。

「云何名为无垢明三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持都不见有明相、垢相，是故名为无垢明三摩地。

「云何名为具坚固三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得坚固，是故名为具坚固三摩地。

「云何名为满月净光三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持功德增益，如净满月光增海水，是故名为满月净光三摩地。

「云何名为大庄严三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持成就种种微妙希有大庄严事，是故名为大庄严三摩地。

「云何名为照一切世间三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持及一切法，令有情类皆得开晓，是故名为照一切世间三摩地。

「云何名为定平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见等持定散差别，是故名为定平等性三摩地。

「云何名为有诤无诤平等理趣三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法及一切定有诤无诤性相差别，是故名为有诤无诤平等理趣三摩地。

「云何名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，破诸巢穴，舍诸标帜，断诸爱乐而无所执，是故名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地。

「云何名为决定安住真如三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，常不弃舍真如实相，是故名为决定安住真如三摩地。

「云何名为离身秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持破坏身见，是故名为离身秽恶三摩地。

「云何名为离语秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持坏语恶业，是故名为离语秽恶三摩地。

「云何名为离意秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持坏意恶业，是故名为离意秽恶三摩地。

「云何名为如虚空三摩地？谓若住此三摩地时，于诸有情普能饶益，其心平等如太虚空，是故名为如虚空三摩地。

「云何名为无染著如虚空三摩地？谓若住此三摩地时，观一切法都无所有，如净虚空无染无著，是故名为无染著如虚空三摩地。

「善现！如是等有无量百千微妙希有胜三摩地，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

第二分念住等品第十七之一

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四念住。云何为四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。

「身念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内身住循身观，或于外身住循身观，或于内外身住循身观，而永不起身俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「受念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内受住循受观，或于外受住循受观，或于内外受住循受观，而永不起受俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「心念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内心住循心观，或于外心住循心观，或于内外心住循心观，而永不起心俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「法念住者，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内法住循法观，或于外法住循法观，或于内外法住循法观，而永不起法俱寻思，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，如如自身威仪差别，如是如是炽然精进，正知具念，调伏贪忧。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，正知往来，正知瞻顾，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽氍，执持衣钵，若食若饮，偃息经行，坐起承迎，寤寐语默，入出诸定，皆念正知。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，于息入时念知息入，于息出时念知息出，于息长时念知息长，于息短时念知息短。如转轮师或彼弟子，轮势长时知轮势长，轮势短时知轮势短。是菩萨摩訶萨亦复如是，念知诸息若入若出长短差别。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身诸界差别，所谓地界、水、火、风界。如巧屠师或彼弟子断牛命已，复用利刀分析其身割为四分，若坐若立如实观知。是菩萨摩訶萨亦复如是，观察自身地、水、火、风四界差别。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，从足至顶种种不净充满其中，外为薄皮之所缠裹，所谓此身唯有种种发毛爪齿、皮革血肉、筋脉骨髓、心肝肺肾、脾胆胞胃、大肠小肠、屎尿涕唾、涎泪垢汗（别本有作「污」者）、痰（别本有作「淡」者）脓肪[月+册]、脑膜[目+蚩]眇，如是不净充满身中。如有农夫或诸长者，仓中盛满种种杂谷，所谓稻、麻、粟、豆、麦等，有明目者开仓睹之，能如实知其中唯有稻、麻、粟等种种杂谷。是菩

萨摩诃萨亦复如是，审观自身，从足至顶不净充满不可贪乐。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，其身[月+逢]胀，色变青瘀，臭烂皮穿，脓血流出。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，为诸雕、鹫、乌、鹊、[至+鸟]、梟、虎、豹、狐、狼、野干、狗等种种禽兽或啄或攫，骨肉狼籍，[齿+查]掣食啖。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，禽兽食已，不净溃烂，脓血流离，有无量种虫蛆杂出，臭秽可污过于死狗。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，虫蛆食已，肉离骨现，肢节相连，筋缠血涂，尚余腐肉。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，已成骨锁（别本有作「琐」者），血肉都尽，余筋相连。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，但余众骨，其骨皓白色如珂雪，诸筋糜烂支节分离。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，成白骨已，支节分散零落异方。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，诸骨分离各在异处，足骨异处，[月+崑]骨异处，膝骨异处，髀骨异处，髁骨异处，脊骨异处，胁骨异处，胸骨异处，膊骨异处，臂骨异处，手骨异处，项骨异处，颌骨异处，颊骨异处，其髑髅骨亦在异处。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩诃萨修行般

若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，骸骨狼籍，风吹日曝，雨灌霜封，积有岁年色如珂雪。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往澹泊路观所弃尸，余骨散地经多百岁或多千年，其相变青，状如鸽色，或有腐朽碎末如尘，与土相和难可分别。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脱终归如是。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧。

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如于内身如是差别住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧；于外身住循身观，于内外身住循身观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧，随其所应亦复如是。

「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱受、心、法住循身受、心、法观，炽然精进，正知具念，调伏贪忧，随其所应皆应广说。

「善现！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱身、受、心、法住循身、受、心、法观时，虽作是观而无所得。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四正断。云何为四？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸未生恶不善法为不生故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸已生恶不善法为永断故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，未生善法为令生故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，已生善法为令安住不忘增广倍修满故，生欲策励，发起正勤策心持心，是为第四。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分念住等品第十七之二

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四神足。云何为四？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修欲三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修勤三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修心三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第三。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修观三摩地断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第四。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓五根。云何为五？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信根、精进根、念根、定根、慧根。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓五力。云何为五？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信力、精进力、念力、定力、慧力。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓七等觉支。云何为七？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓八圣道支。云何为八？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，依离、依无染、依灭、回向舍。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。云何为三？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相皆空，其心安住，名空解脱门，亦名空三摩地，是为第一。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无有相，其心安住，名无相解脱门，亦名无相三摩地，是为第二。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无所愿，其心安住，名无愿解脱门，亦名（别本有一「为」字）无愿三摩地，是为第三。善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓十一智。云何十一？谓法智、类智、他心智、世俗智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如说智。

「云何法智？善现！若智以无所得而为方便，知五蕴差别相，是为法智。

「云何类智？善现！若智以无所得而为方便，知眼乃至意、色乃至法皆是无常，是为类智。

「云何他心智？善现！若智以无所得而为方便，知他有情心、心所法无所疑滞，是为他心智。

「云何世俗智？善现！若智以无所得而为方便，知诸有情修行差别，是为世俗智。

「云何苦智？善现！若智以无所得而为方便，知苦应不生，是为苦智。

「云何集智？善现！若智以无所得而为方便，知集应永断，是为集智。

「云何灭智？善现！若智以无所得而为方便，知灭应作证，是为灭智。

「云何道智？善现！若智以无所得而为方便，知道应修习，是为道智。

「云何尽智？善现！若智以无所得而为方便，知贪、嗔、痴尽，是为尽智。

「云何无生智？善现！若智以无所得而为方便，知诸有趣永不复生，是为无生智。

「云何如说智？善现！如来所有一切相智，是为如说智。

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓三根：一、未知当知根，二、已知根，三、具知根。

「云何未知当知根？善现！若诸有学补特伽罗，于诸圣谛未已现观，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为未知当知根。

「云何已知根？善现！若诸有学补特伽罗，于诸圣谛已得现观，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为已知根。

「云何具知根？善现！谓诸无学补特伽罗，若阿罗汉、若独觉、若已住十地菩萨摩訶萨、若诸如来应正等觉，所有信根、精进根、念根、定根、慧根，是为具知根。

「善现！若此三根，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。云何为三？一、有寻有伺三摩地。二、无寻唯伺三摩地。三、无寻无伺三摩地。

「云何有寻有伺三摩地？善现！若离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，是为有寻有伺三摩地。

「云何无寻唯伺三摩地？善现！若初静虑、第二静虑中间定，是为无寻唯伺三摩地。

「云何无寻无伺三摩地？善现！若第二静虑乃至非想非非想处定，是为无寻无伺三摩地。

「善现！若此三种，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓十随念。云何为十？谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静随念、入出息随念、身随念、死随念。善现！若此十种，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四静虑、四无量、四无色定、八解脱、九次第定等所有善法，以无所得为方便者，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓如来十力。云何为十？

「善现！若无所得而为方便，如实了知因果等法处非处相，是为第一。

「善现！若无所得而为方便，如实了知诸有情类过去、未来、现在种种诸业法受因果别相，是为第二。

「若无所得而为方便，如实了知世间非一种种界相，是为第三。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类非一胜解种种胜解，是为第四。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类诸根胜劣，是为第五。

「若无所得而为方便，如实了知遍行行相，是为第六。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类根、力、觉支、解脱、静虑、等持、等至、染净差别，是为第七。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类有无量种宿住差别，是为第八。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类有无量种死生差别，是为第九。

「若无所得而为方便，如实了知诸漏永尽，得无漏心解脱，得无漏慧解脱，于现法中自作证具足住，能正了知我生已尽、梵行已立、所作已办、不受后有，是为第十。

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无所畏。云何为四？

「善现！若无所得而为方便，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言于是法非正等觉，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第一。

「善现！若无所得而为方便，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言如是漏未得永尽，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第二。

「善现！若无所得而为方便，为诸弟子说障道法，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言习此法不能障道，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第三。」

「善现！若无所得而为方便，为诸弟子说尽苦道，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言修此道不能尽苦，我于彼难正见无因。以于彼难见无因故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，皆无有能如法转者。是为第四。」

「善现当知！是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无碍解。云何为四？一、义无碍解。二、法无碍解。三、词无碍解。四、辩无碍解。善现！如是四无碍解，若无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓十八佛不共法。云何十八？善现！谓诸如来、应、正等觉，常无误差，无卒暴音，无忘失念，无种种想，无不定心，无不择舍，志欲无退，精进无退，念无退，慧无退，解脱无退，解脱知见无退，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，于过去世所起智见无著无碍，于未来世所起智见无著无碍，于现在世所起智见无著无碍。善现！如是十八佛不共法，无不皆以无所得为方便，当知是（别本有一「为」字）菩萨摩訶萨大乘相。」

「复次，善现！菩萨摩訶萨大乘相者，谓陀罗尼门。何等陀罗尼门？谓字平等性、语平等性入诸字门。云何字平等性、语平等性入诸字门？」

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，入〔哀-口〕可字门，悟一切法本不生故；入洛字门，悟一切法离尘垢故；入跋字门，悟一切法胜义教故；入者字门，悟一切法无死生故；入娜字门，悟一切法远离名相无得失故；入砢字门，悟一切法出世间故爱支条缘永被损害故；入柁字门，悟一切法调伏寂静真如平等无分别故；入婆字门，悟一切法离缚解故；入荼字门，悟一切法离热矫秽得清净故；入沙字门，悟一切法无挂碍故；入缚字门，悟一切法语音道断故；入〔多+页〕字门，悟一切法真如不动故；入也字门，悟一切法如实不生故；入瑟吒字门，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字门，悟一切法作者不可得故；入娑字门，悟一切法时平等性不可得故；入磨字门，悟一切法我所执性不可得故；入伽字门，悟一切法行动取性不可得故；入他字门，悟一切法所依处性不可得故；入闍字门，悟一切法能所生起不可得故；入湿缚字门，悟一切法安隐之性不可得故；入达字门，悟一切法能持界性不可得故；入舍字门，悟一切法寂静性不可得故；入佉字门，悟一切法如虚空性不可得故；入羸字门，悟一切法穷尽性不可得故；入萨〔多+页〕字门，悟一切法任持处非处令不动转性不可得故；入若字门，悟一切法所了知性不可得故；入刺他字门，悟一切法执著义性不可得故；入阿（别本有作「呵」者）字门，悟一切法能为因性不可得故；入薄字门，悟一切法可破坏性不可得故；入缚字门，悟一切法欲乐覆性不可得故；入颯磨字门，悟一切法可忆念性不可得故；入嗑缚字门，悟一切法可呼召（别本有作「名」者）性不可得故；入蹉字门，悟一切法勇健性不可得故；入键（别本有作「搊」者）字门，悟一切法厚平等性不可得故；入搊（别本有作「擎」者）字门，悟一切法积集性不可得故；入擎字门，悟一切法离诸諠

净无往无来行住坐卧不可得故；入颇字门，悟一切法遍满果报不可得故；入塞迦字门，悟一切法聚积蕴性不可得故；入逸娑字门，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字门，悟一切法聚集足迹不可得故；入吒字门，悟一切法相驱迫性不可得故；入择字门，悟一切法究竟处所不可得故。

「善现！此择字门是能悟入法空边际，除此诸字表诸法空更不可得。何以故？此诸字义，不可宣说，不可显示，不可书持，不可执取，不可观察，离诸相故。善现！譬如虚空是一切物所归趣处，此诸字门亦复如是，诸法空义皆入此门方得显了。

「善现！入此[(哀-口)@可]字等，名入诸字门。善现！诸菩萨摩訶萨若于如是入诸字门得善巧智，于诸言音所诠、所表皆无挂碍，于一切法平等空性尽能证持，于众言音咸得善巧。

「善现！若菩萨摩訶萨能听如是入诸字门印相、印句，闻已受持、读诵、通利、为他解说，不徇名誉利养恭敬，由此因缘得二十种功德胜利。云何二十？谓得强忆念，得胜惭愧，得坚固力，得法旨趣，得增上觉，得殊胜慧，得无碍辩，得总持门，得无疑惑，得违顺语不生恚爱，得无高下平等而住，得于有情言音善巧，得蕴善巧、界善巧、处善巧、谛善巧，得缘起善巧、因善巧、缘善巧、法善巧，得根胜劣智善巧、他心智善巧，得观星历善巧，得天耳智善巧、宿住随念智善巧、神境智善巧、死生智善巧，得漏尽智善巧，得说处非处智善巧，得往来智善巧、威仪路善巧。善现！是为得二十种功德胜利。

「善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所得如是陀罗尼门，当知是为菩萨摩訶萨大乘相。」

第二分修治地品第十八之一

「复次，善现！汝问『齐何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？』者，若菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，从一地趣一地，齐此当知菩萨摩訶萨发趣大乘。

「云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，从一地趣一地？善现！若菩萨摩訶萨知一切法无所从来亦无所趣。何以故？善现！以一切法无去无来、无从无趣，由彼诸法无变坏故。善现！是菩萨摩訶萨于所从趣地不恃、不思惟，虽修治地业而不见彼地。是为菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，从一地趣一地。

「云何菩萨摩訶萨修治地业？善现！诸菩萨摩訶萨住初地时，应善修治十种胜业。云何为十？一者、以无所得而为方便，修治增上意乐业，利益事相不可得故。二者、以无所得而为方便，修治一切有情平等心业，一切有情不可得故。三者、以无所得而为方便，修治布施业，施者、受者及所施物不可得故。四者、以无所得而为方便，修治亲近善友业，于诸善友无执著故。五者、以无所得而为方便，修治求法业，诸所求法不可得故。六者、以无所得而为方便，修治常乐出家业，所弃舍家不可得故。七者、以无所得而为方便，修治爱乐佛身业，相随好因不可得故。八者、以无所得而为方便，修治开阐法教业，所分别法不可得故。九者、以无所得而为方便，修治破憍慢业，诸兴盛法不可得故。十者、以无所得而为方便，修治谛语业，一切语言不可得故。善现！诸菩萨摩訶萨住初地时，应善修治此十胜业。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第二地时，应于八法思惟修习令速圆满。云何为八？一者、清净尸罗。二者、知恩报恩。三者、住安忍力。四者、受胜欢喜。五者、不舍有情。六者、常起大

悲。七者、于诸师长以敬信心，咨承供养如事诸佛。八者、勤求修习波罗蜜多。善现！诸菩萨摩訶萨住第二地时，于此八法应思应学令速圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第三地时，应住五法。云何为五？一者、勤求多闻常无厌足，于所闻法不著文字。二者、以无染心常行法施，虽广开化而不自高。三者、为严净土植诸善根，虽用回向而不自举。四者、为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸。五者、虽住惭愧而无所著。善现！诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第四地时，应于十法受持不舍。云何为十？一者、住阿练若常不舍离。二者、常好少欲。三者、常好喜足。四者、常不舍离杜多功德。五者、于诸学处常不弃舍。六者、于诸欲乐深生厌离。七者、常乐发起寂灭俱心。八者、舍一切物。九者、心不滞没。十者、于一切物常无顾恋。善现！诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法应受持不舍。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第五地时，应远离十法。云何为十？一者、应远离居家。二者、应远离苾刍尼。三者、应远离家悭。四者、应远离众会忿诤。五者、应远离自赞毁他。六者、应远离十不善业道。七者、应远离增上傲慢。八者、应远离颠倒。九者、应远离犹豫。十者、应远离贪、嗔、痴。善现！诸菩萨摩訶萨住第五地时，应常远离如是十法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第六地时，应圆满六法。云何为六？所谓六种波罗蜜多，即是布施乃至般若。复应远离六法。云何为六？一者、声闻心。二者、独觉心。三者、热恼心。四者、见乞者来不喜愁戚心。五者、舍所有物追恋忧悔心。六者、于来求者方便矫诳心。善现！诸菩萨摩訶萨住第六地时，常应圆满前说六法，及应远离后说六法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第七地时，应远离二十法。云何二十？一者、应远离我执乃至见者执。二者、应远离断执。三者、应远离常执。四者、应远离相（别本有一「想」字）执。五者、应远离见执。六者、应远离名色执。七者、应远离蕴执。八者、应远离处执。九者、应远离界执。十者、应远离谛执。十一者、应远离缘起执。十二者、应远离住著三界执。十三者、应远离一切法执。十四者、应远离于一切法如理不如理执。十五者、应远离依佛见执。十六者、应远离依法见执。十七者、应远离依僧见执。十八者、应远离依戒见执。十九者、应远离依空见执。二十者、应远离厌怖空性。

「复应圆满二十法。云何二十？一者、应圆满通达空。二者、应圆满证无相。三者、应圆满知无愿。四者、应圆满三轮清净。五者、应圆满悲愍有情及于有情无所执著。六者、应圆满一切法平等见及于此中无所执著。七者、应圆满一切有情平等见及于此中无所执著。八者、应圆满通达真实理趣及于此中无所执著。九者、应圆满无生忍智。十者、应圆满说一切法一相理趣。十一者、应圆满灭除分别。十二者、应圆满远离诸想。十三者、应圆满远离诸见。十四者、应圆满远离烦恼。十五者、应圆满止观地。十六者应圆满调伏心性。十七者、应圆满寂静心性。十八者、应圆满无碍智性。十九者、应圆满无所爱染。二十者、应圆满随心所欲往诸佛土于佛众会自现其身。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第七地时，常应远离如前所说二十种法，及应圆满如后所说二十种法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第八地时，应圆满四法。云何为四？一者、应圆满悟入一切有

情心行。二者、应圆满游戏诸神通。三者、应圆满见诸佛土如其所见而自严净种种佛土。四者、应圆满承事供养诸佛世尊于如来身如实观察。善现！诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法应勤圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第九地时，应圆满四法。云何为四？一者、应圆满根胜劣智。二者、应圆满严净佛土。三者、应圆满如幻等持数入诸定。四者、应圆满随诸有情善根应熟故入诸有自现化生。善现！诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法应勤圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第十地时，应圆满十二法。云何十二？一者、应圆满摄受无边处所大愿随有所愿皆令证得。二者、应圆满随诸天龙及药叉等异类音智。三者、应圆满无碍辩说。四者、应圆满入胎具足。五者、应圆满出生具足。六者、应圆满家族具足。七者、应圆满种姓具足。八者、应圆满眷属具足。九者、应圆满生身具足。十者、应圆满出家具足。十一者、应圆满庄严菩提树具足。十二者、应圆满一切功德成办具足。善现！诸菩萨摩訶萨住第十地时，应勤圆满此十二法。善现当知！若菩萨摩訶萨住第十地已，与诸如来应言无别。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治增上意乐业？善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修集一切殊胜善根，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治增上意乐业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治一切有情平等心业？善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，引发慈、悲、喜、舍四无量心，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治一切有情平等心业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治布施业？善现！若菩萨摩訶萨于一切有情，无所分别而行布施，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治布施业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治亲近善友业？善现！若菩萨摩訶萨见诸善友劝化有情，令其修习一切智智，即便亲近恭敬供养、尊重赞叹、咨受正法，昼夜承奉无懈倦心，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治亲近善友业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治求法业？善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，勤求如来无上正法，不堕声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治求法业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治常乐出家业？善现！若菩萨摩訶萨一切生处，恒厌居家諠杂迫迮犹如牢狱，常欣佛法清净出家，寂静无为如空无碍，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治常乐出家业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治爱乐佛身业？善现！若菩萨摩訶萨才一睹见佛形相已，乃至证得一切智智，终不舍于念佛作意，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治爱乐佛身业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治开阐法教业？善现！若菩萨摩訶萨于佛在世及涅槃后，为诸有情开阐法教，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，所谓契经乃至论议，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治开阐法教业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，修治破憍慢业？善现！若菩萨摩訶萨常怀谦（别本有作

「谨」者)敬,伏憍慢心,由此不生下姓卑族,是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便,修治破憍慢业。

「云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便,修治谛语业?善现!若菩萨摩訶萨称知而说言行相符,是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便,修治谛语业。

「善现!诸菩萨摩訶萨住初地时,应善修治此十胜业。

「云何菩萨摩訶萨清净尸罗?善现!若菩萨摩訶萨不起声闻、独觉作意,及余破戒障菩提法,是为菩萨摩訶萨清净尸罗。

「云何菩萨摩訶萨知恩报恩?善现!若菩萨摩訶萨行诸菩萨殊胜行时,得他小恩尚能重报,况大恩惠而当不酬!是为菩萨摩訶萨知恩报恩。

「云何菩萨摩訶萨安住(「安住」别本或作「住安」)忍力?善现!若菩萨摩訶萨一切有情设皆侵害,而能于彼无恚害心,是为菩萨摩訶萨住安忍力。

「云何菩萨摩訶萨受胜欢喜?善现!若菩萨摩訶萨见诸有情于三乘行已得成就深心欢喜,是为菩萨摩訶萨受胜欢喜。

「云何菩萨摩訶萨不舍有情?善现!若菩萨摩訶萨欲普拔济一切有情,是为菩萨摩訶萨不舍有情。

「云何菩萨摩訶萨常起大悲?善现!若菩萨摩訶萨行诸菩萨殊胜行时恒作是念:『我为饶益一一有情,假使各如无量无数殍伽沙劫,在大地狱受诸重苦,或烧、或煮、或斫、或截,若刺、若悬、若磨、若捣,受如是等无量苦事,乃至令彼诸有情类乘于佛乘而入圆寂,如是一切有情界尽,我大悲心曾无懈废。』是为菩萨摩訶萨常起大悲。

「云何菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心,咨承供养如事诸佛?善现!若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提,恭顺师长无所顾恋,是为菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心,咨承供养如事诸佛。

「云何菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多?善现!若菩萨摩訶萨(别本有一「普」字)于一切波罗蜜多,专心求学不顾余事,是为菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多。

「善现!诸菩萨摩訶萨住第二地时,于此八法应思应学令速圆满。

「云何菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足,于所闻法不著文字?善现!若菩萨摩訶萨发勤精进,作是念言:『若此佛土、若十方界,一切如来、应、正等觉所说正法,我当听闻、受持、读诵、修学究竟令无所遗,而于其中不著文字。』是为菩萨摩訶萨勤求多闻常无厌足,于所闻法不著文字。

「云何菩萨摩訶萨以无染心常行法施,虽广开化而不自高?善现!若菩萨摩訶萨为诸有情宣说正法,尚不自为持此善根回向菩提,况求余事!虽多化导而不自恃,是为菩萨摩訶萨以无染心常行法施,虽广开化而不自高。

「云何菩萨摩訶萨为严净土植诸善根,虽用回向而不自举?善现!若菩萨摩訶萨勇猛精进修诸

善根，为欲庄严诸佛净国及（别本有一「为」字）清净自他心土，虽为是事而不自高，是为菩萨摩訶萨为严净土植诸善根，虽用回向而不自举。

「云何菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸？善现！若菩萨摩訶萨为欲成就一切有情，植诸善根严净佛土，乃至未满足一切智智，虽受无边生死勤苦，而无厌倦亦不自高，是为菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸。

「云何菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著？善现！若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于诸声闻、独觉作意具惭愧故终不暂起，而于其中亦无所著，是为菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所著。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分修治地品第十八之二

「云何菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离？善现！若菩萨摩訶萨勤求无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离。

「云何菩萨摩訶萨常好少欲？善现！若菩萨摩訶萨尚不自为求大菩提，况欲世间及二乘事！是为菩萨摩訶萨常好少欲。

「云何菩萨摩訶萨常好喜足？善现！若菩萨摩訶萨唯为证得一切智智故，于余事无所执著，是为菩萨摩訶萨常好喜足。

「云何菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德？善现！若菩萨摩訶萨常于深法起谛察忍，是为菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德。

「云何菩萨摩訶萨于诸学处常不弃舍？善现！若菩萨摩訶萨于所学处坚守不移，是为菩萨摩訶萨于诸学处常不弃舍。

「云何菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离？善现！若菩萨摩訶萨于妙欲乐不起欲心，是为菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离。

「云何菩萨摩訶萨常乐发起寂灭俱心？善现！若菩萨摩訶萨知一切法曾无起作，是为菩萨摩訶萨常乐发起寂灭俱心。

「云何菩萨摩訶萨舍一切物？善现！若菩萨摩訶萨于内外法都不摄受，是为菩萨摩訶萨舍一切物。

「云何菩萨摩訶萨心不滞没？善现！若菩萨摩訶萨于诸识住曾不起心，是为菩萨摩訶萨心不滞没。

「云何菩萨摩訶萨于一切物常无顾恋？善现！若菩萨摩訶萨于一切事曾不思惟，是为菩萨摩訶萨于一切物常无顾恋。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法应受持不舍。

「云何菩萨摩訶萨应远离居家？善现！若菩萨摩訶萨游诸佛土，随所生处常乐出家，剃除须发受持法服现作沙门，是为菩萨摩訶萨应远离居家。

「云何菩萨摩訶萨应远离苾刍尼？善现！若菩萨摩訶萨常应远离诸苾刍尼，不与共居如弹指顷，亦复于彼不起异心，是为菩萨摩訶萨应远离苾刍尼。

「云何菩萨摩訶萨应远离家慳？善现！若菩萨摩訶萨作是思惟：『我应长夜利益安乐一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我于中不应慳嫉。』既思惟已远离家慳，是为菩萨摩訶萨应远离家慳。

「云何菩萨摩訶萨应远离众会忿诤？善现！若菩萨摩訶萨作是思惟：『若处众会其中或有声闻、独觉，或说彼乘相应法要，令我退失大菩提心，是故定应远离众会。』复作是念：『诸忿诤者能使有情发起嗔害，造作种种恶不善业，尚违善趣况大菩提！是故定应远离忿诤。』是为菩萨摩訶萨应远离众会忿诤。

「云何菩萨摩訶萨应远离自赞毁他？善现！若菩萨摩訶萨都不见有内外诸法，故应远离自赞毁他，是为菩萨摩訶萨应远离自赞毁他。

「云何菩萨摩訶萨应远离十不善业道？善现！若菩萨摩訶萨作是思惟：『如是十种不善业道，尚当能碍人、天善趣，况于圣道及大菩提而不为障！故我于彼定应远离。』是为菩萨摩訶萨应远离十不善业道。

「云何菩萨摩訶萨应远离增上慢傲？善现！若菩萨摩訶萨不见有法可能发起此慢傲者，故应远离，是为菩萨摩訶萨应远离增上慢傲。

「云何菩萨摩訶萨应远离颠倒？善现！若菩萨摩訶萨观颠倒事都不可得，是故定应远离颠倒，是为菩萨摩訶萨应远离颠倒。

「云何菩萨摩訶萨应远离犹豫？善现！若菩萨摩訶萨观犹豫事都不可得，是故定应远离犹豫，是为菩萨摩訶萨应远离犹豫。

「云何菩萨摩訶萨应远离贪嗔痴？善现！若菩萨摩訶萨都不见有贪、嗔、痴事，故应远离如是三法，是为菩萨摩訶萨应远离贪、嗔、痴。善现！诸菩萨摩訶萨住第五地时，应常远离如是十法。

「云何菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多？善现！若菩萨摩訶萨圆满六种波罗蜜多，超诸声闻及独觉地，又住此六波罗蜜多，佛及二乘能度五种所知海岸。云何为五？一者、过去。二者、未来。三者、现在。四者、不可说。五者、无为。是为菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多。

「云何菩萨摩訶萨应远离声闻心？善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『诸声闻心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？厌生死故。』是为菩萨摩訶萨应远离声闻心。

「云何菩萨摩訶萨应远离独觉心？善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『诸独觉心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？乐涅槃故。』是为菩萨摩訶萨应远离独觉心。

「云何菩萨摩訶萨应远离热恼心？善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此热恼心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？畏生死故。』是为菩萨摩訶萨应远离热恼心。

「云何菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁戚心？善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此愁戚心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？违慈悲故。』是为菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁戚心。

「云何菩萨摩訶萨应远离舍所有物追恋忧悔心？善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此追悔心非

证无上大菩提道故应远离。所以者何？违本愿故。谓我初发菩提心时，作是愿言：诸我所有施来求者随欲不空。如何今时施已追悔？』是为菩萨摩訶萨应远离舍所有物追恋忧悔心。

「云何菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫诳心？善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此矫诳心非证无上大菩提道故应远离。所以者何？违本誓故。谓我初发菩提心时，作是誓言：凡我所有施来求者随欲不空。如何今时而矫诳彼？』是为菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫诳心。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第六地时，常应圆满前说六法，及应远离后说六法。

「云何菩萨摩訶萨应远离我执乃至见者执？善现！若菩萨摩訶萨观我乃至见者毕竟非有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离我执乃至见者执。

「云何菩萨摩訶萨应远离断执？善现！若菩萨摩訶萨观一切法毕竟不生、无断义故，是为菩萨摩訶萨应远离断执。

「云何菩萨摩訶萨应远离常执？善现！若菩萨摩訶萨观一切法性既不生、无常义故，是为菩萨摩訶萨应远离常执。

「云何菩萨摩訶萨应远离相想？善现！若菩萨摩訶萨观贪等惑无所有故，是为菩萨摩訶萨应远离相想。

「云何菩萨摩訶萨应远离见执？善现！若菩萨摩訶萨都不见有诸见性故，是为菩萨摩訶萨应远离见执。

「云何菩萨摩訶萨应远离名色执？善现！若菩萨摩訶萨观名色性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离名色执。

「云何菩萨摩訶萨应远离蕴执？善现！若菩萨摩訶萨观诸蕴性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离蕴执。

「云何菩萨摩訶萨应远离处执？善现！若菩萨摩訶萨观诸处性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离处执。

「云何菩萨摩訶萨应远离界执？善现！若菩萨摩訶萨观诸界性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离界执。

「云何菩萨摩訶萨应远离谛执？善现！若菩萨摩訶萨观诸谛性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离谛执。

「云何菩萨摩訶萨应远离缘起执？善现！若菩萨摩訶萨观缘起性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离缘起执。

「云何菩萨摩訶萨应远离住著三界执？善现！若菩萨摩訶萨观三界性都无所有、不可得故，是为菩萨摩訶萨应远离住著三界执。

「云何菩萨摩訶萨应远离一切法执？善现！若菩萨摩訶萨观诸法性皆如虚空不可得故，是为菩

萨摩诃萨应远离一切法执。

「云何菩萨摩诃萨应远离于一切法如理、不如理执？善现！若菩萨摩诃萨观诸法性都不可得，无有如理、不如理故，是为菩萨摩诃萨应远离于一切法如理、不如理执。

「云何菩萨摩诃萨应远离依佛见执？善现！若菩萨摩诃萨知依佛见执不得见佛故，是为菩萨摩诃萨应远离依佛见执。

「云何菩萨摩诃萨应远离依法见执？善现！若菩萨摩诃萨知真法性不可见故，是为菩萨摩诃萨应远离依法见执。

「云何菩萨摩诃萨应远离依僧见执？善现！若菩萨摩诃萨知和合众无相无为不可见故，是为菩萨摩诃萨应远离依僧见执。

「云何菩萨摩诃萨应远离依戒见执？善现！若菩萨摩诃萨知罪福性俱非有故，是为菩萨摩诃萨应远离依戒见执。

「云何菩萨摩诃萨应远离依空见执？善现！若菩萨摩诃萨观诸空法都无所有不可见故，是为菩萨摩诃萨应远离依空见执。

「云何菩萨摩诃萨应远离厌怖空性？善现！若菩萨摩诃萨观一切法自性皆空，非空与空有所违害，故厌怖事俱不可得，由此空法不应厌怖，是为菩萨摩诃萨应远离厌怖空性。

「云何菩萨摩诃萨应圆满通达空？善现！若菩萨摩诃萨知一切法自相皆空，是为菩萨摩诃萨应圆满通达空。

「云何菩萨摩诃萨应圆满证无相？善现！若菩萨摩诃萨不思惟一切相，是为菩萨摩诃萨应圆满证无相。

「云何菩萨摩诃萨应圆满知无愿？善现！若菩萨摩诃萨于三界法智皆不起，是为菩萨摩诃萨应圆满知无愿。

「云何菩萨摩诃萨应圆满三轮清净？善现！若菩萨摩诃萨具足清净十善业道，是为菩萨摩诃萨应圆满三轮清净。

「云何菩萨摩诃萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著？善现！若菩萨摩诃萨已得大悲及严净土都无所执，是为菩萨摩诃萨应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。

「云何菩萨摩诃萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著？善现！若菩萨摩诃萨于一切法不增不减都无所执，是为菩萨摩诃萨应圆满一切法平等见，及于此中无所执著。

「云何菩萨摩诃萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著？善现！若菩萨摩诃萨于诸有情不增不减都无所执，是为菩萨摩诃萨应圆满一切有情平等见，及于此中无所执著。

「云何菩萨摩诃萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执著？善现！若菩萨摩诃萨于一切法真实理趣，虽如实通达而无所通达都无所执，是为菩萨摩诃萨应圆满通达真实理趣，及于此中无所执

著。

「云何菩萨摩訶萨应圆满无生忍智？善现！若菩萨摩訶萨忍一切法无生、无灭、无所造作，及知名色毕竟不生，是为菩萨摩訶萨应圆满无生忍智。

「云何菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣？善现！若菩萨摩訶萨于一切法行不二相，是为菩萨摩訶萨应圆满说一切法一相理趣。

「云何菩萨摩訶萨应圆满灭除分别？善现！若菩萨摩訶萨于一切法不起分别，是为菩萨摩訶萨应圆满灭除分别。

「云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸想？善现！若菩萨摩訶萨远离小大及无量想，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸想。

「云何菩萨摩訶萨应圆满远离诸见？善现！若菩萨摩訶萨远离声闻、独觉地见，是为菩萨摩訶萨应圆满远离诸见。

「云何菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼？善现！若菩萨摩訶萨舍弃一切有漏烦恼习气相续，是为菩萨摩訶萨应圆满远离烦恼。

「云何菩萨摩訶萨应圆满止观地？善现！若菩萨摩訶萨修一切智、一切相智，是为菩萨摩訶萨应圆满止观地。

「云何菩萨摩訶萨应圆满调伏心性？善现！若菩萨摩訶萨不著三界，是为菩萨摩訶萨应圆满调伏心性。

「云何菩萨摩訶萨应圆满寂静心性？善现！若菩萨摩訶萨善摄六根，是为菩萨摩訶萨应圆满寂静心性。

「云何菩萨摩訶萨应圆满无碍智性？善现！若菩萨摩訶萨修得佛眼，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍智性。

「云何菩萨摩訶萨应圆满无所爱染？善现！若菩萨摩訶萨舍弃六处，是为菩萨摩訶萨应圆满无所爱染。

「云何菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身？善现！若菩萨摩訶萨修胜神通，往诸佛土承事供养诸佛世尊，请转法轮度有情类，是为菩萨摩訶萨应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第七地时，常应远离前二十法，及应圆满后二十法。

「云何菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行？善现！若菩萨摩訶萨用一心智，如实遍知一切有情心及心所，是为菩萨摩訶萨应圆满悟入一切有情心行。

「云何菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通？善现！若菩萨摩訶萨游戏种种自在神通，为欲亲近供养佛故，从一佛国趣一佛国，而能不生游佛国想。善现！是为菩萨摩訶萨应圆满游戏诸神通。

「云何菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土？善现！若菩萨摩訶萨住一佛土，能见十方无边佛国，亦能示现，而曾不生佛国土想。又为成熟诸有情故，现处三千大千世界转轮王位而自庄严，亦能弃舍而无所执，是为菩萨摩訶萨应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。

「云何菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察？善现！若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，于法义趣如实分别，如是名为以法供养承事诸佛，又谛观察诸佛法身，是为菩萨摩訶萨应圆满供养承事诸佛世尊，于如来身如实观察。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法应勤圆满。

「云何菩萨摩訶萨应圆满根胜劣智？善现！若菩萨摩訶萨住佛十力，如实了知一切有情诸根胜劣，是为菩萨摩訶萨应圆满根胜劣智。

「云何菩萨摩訶萨应圆满严净佛土？善现！若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，严净一切有情心行，是为菩萨摩訶萨应圆满严净佛土。

「云何菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定？善现！若菩萨摩訶萨住此等持，虽能成办一切事业，而心于法都无动转，又修等持极成熟故，不作加行能数现前，是为菩萨摩訶萨应圆满如幻等持数入诸定。

「云何菩萨摩訶萨应圆满随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生？善现！若菩萨摩訶萨为欲成熟诸有情类，殊胜善根随其所宜，故入诸有而现受生，是为菩萨摩訶萨随诸有情善根应熟，故入诸有自现化生。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法应勤圆满。

「云何菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得？善现！若菩萨摩訶萨已具修六波罗蜜多极圆满故，或为严净诸佛国土，或为成熟诸有情类，随心所愿皆能证得，是为菩萨摩訶萨应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得。

「云何菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙及药叉等异类音智？善现！若菩萨摩訶萨修习殊胜词无碍解，能善了知天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等言音差别，是为菩萨摩訶萨应圆满随诸天、龙及药叉等异类音智。

「云何菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说？善现！若菩萨摩訶萨修习殊胜辩无碍解，为诸有情能无尽说，是为菩萨摩訶萨应圆满无碍辩说。

「云何菩萨摩訶萨应圆满入胎具足？善现！若菩萨摩訶萨虽一切生处实恒化生，而为益有情现入胎藏，于中具足无边胜事，是为菩萨摩訶萨应圆满入胎具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满出生具足？善现！若菩萨摩訶萨于出胎时，示现种种希有胜事，令诸有情见者欢喜获大利乐，是为菩萨摩訶萨应圆满出生具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满家族具足？善现！若菩萨摩訶萨或生刹帝利大族姓家、或生婆罗门大

族姓家，父母真净，是为菩萨摩訶萨应圆满家族具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满种性具足？善现！若菩萨摩訶萨常在过去诸菩萨摩訶萨种性中生，是为菩萨摩訶萨应圆满种性具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满眷属具足？善现！若菩萨摩訶萨纯以无量无数菩萨摩訶萨众而为眷属，是为菩萨摩訶萨应圆满眷属具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满生身具足？善现！若菩萨摩訶萨于初生时，其身具足一切相好，放大光明遍照无边诸佛世界，亦令彼界六种变动，有情遇者无不蒙益，是为菩萨摩訶萨应圆满生身具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满出家具足？善现！若菩萨摩訶萨于出家时，无量无数百千俱胝那庾多众前后围绕尊重赞叹，往诣道场，剃除须发，服三法衣，受持应器，引导无量无边有情，令乘三乘而趣圆寂，是为菩萨摩訶萨应圆满出家具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足？善现！若菩萨摩訶萨殊胜善根广大愿力，感得如是大菩提树，吠琉璃宝以为其茎，真金为根，枝叶花果皆以上妙七宝所成，其树高广遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等诸佛世界，是为菩萨摩訶萨应圆满庄严菩提树具足。

「云何菩萨摩訶萨应圆满一切功德成办具足？善现！若菩萨摩訶萨满足殊胜福慧资粮，成熟（别本有作「就」者）有情、严净佛土，是为菩萨摩訶萨应圆满一切功德成办具足。

「善现！诸菩萨摩訶萨住第十地时，应勤圆满此十二法。

「云何菩萨摩訶萨住第十地已，与诸如来应言无别？善现！是菩萨摩訶萨已圆满六波罗蜜多，乃至已圆满十八佛不共法，具一切智、一切相智，若复永断一切烦恼习气相续便住佛地。由此故说：若菩萨摩訶萨住第十地已，与诸如来应言无别。

「善现！云何菩萨摩訶萨住第十地趣如来地？善现！是菩萨摩訶萨方便善巧，行六波罗蜜多、四念住乃至十八佛不共法，超净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地及菩萨地，又能永断一切烦恼习气相续，便成如来、应、正等觉住如来地。善现！如是菩萨摩訶萨住第十地趣如来地。善现！齐此当知菩萨摩訶萨发趣大乘。

第二分出住品第十九之一

「复次，善现！汝问『如是大乘从何处出至何处住？』者，善现！如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？善现！若大乘、若一切智智，如是二法非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。何以故？善现！无相之法，非已出住，非当出住，非今出住。所以者何？善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令法界空亦有出住，然法界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？法界空法界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令真如空、实际、不思議界、安隐界、寂静界、断界、离界、灭界空亦有出住，然真如空乃至灭界空，不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如空真如空自性空，乃至灭界空灭界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令色空亦有出住，然色空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令受、想、行、识空亦有出住，然受、想、行、识空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？受、想、行、识空受、想、行、识空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼处空亦有出住，然眼处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼处空眼处空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意处空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意处空耳、鼻、舌、身、意处空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令色处空亦有出住，然色处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色处空色处空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令声、香、味、触、法处空亦有出住，然声、香、味、触、法处空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？声、香、味、触、法处空声、香、味、触、法处空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼界空亦有出住，然眼界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意境空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意境空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意境空耳、鼻、舌、身、意境空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令色界空亦有出住，然色界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令声、香、味、触、法界空亦有出住，然声、香、味、触、法界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？声、香、味、触、法界空声、香、味、触、法界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼识界空亦有出住，然眼识界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼识界空眼识界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意识界空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意识界空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界空耳、鼻、舌、身、意识界空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触空亦有出住，然眼触空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触空眼触空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意触空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意触空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触空耳、鼻、舌、身、意触空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触为缘所生诸受空亦有出住，然眼触为缘所生诸受空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触为缘所生诸受空眼触为缘所生诸受空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空亦有出住，然耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令梦境空亦有出住，然梦境空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？梦境空梦境空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令幻事、阳焰、响、像、光影、空花、变化空亦有出住，然幻事空乃至变化空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？幻事空幻事空自性空，乃至变化空变化空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令布施波罗蜜多空亦有出住，然布施波罗蜜多空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波罗蜜多空布施波罗蜜多空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空亦有出住，然净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令内空空亦有出住，然内空空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？内空空内空空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空空亦有出住，然外空空乃至无性自性空空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？外空空外空空自性空，乃至无性自性空空无性自性空空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令四念住空亦有出住，然四念住空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空亦有出住，然四正断空乃至八圣道支空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四正断空四正断空自性空，乃至八圣道支空八圣道支空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令乃至佛十力空亦有出住，然佛十力空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？佛十力空佛十力空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法空亦有出住，然四无所畏乃至十八佛不共法空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四无所畏空，四无所畏空自性空，乃至十八佛不共法空，十八佛不共法空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令诸预流者有恶趣生，诸一来者有频来生，诸不还者有欲界生，诸大菩萨有自利生，诸阿罗汉、独觉、如来有后有生，然无是事。何以故？诸预流等恶趣生等不可得故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令预流空亦有出住，然预流空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？预流空预流空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来空亦有出住，然一来空乃至如来空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一来空一来空自性空，乃至如来空如来空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令名字、假想、施設、言说空亦有出住，然名字、假想、施設、言说空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言说空名字、假想、施設、言说空自性空故。

「善现！诸有欲令无相之法有出住者，则为欲令无生无灭、无染无净、无相无为空亦有出住，然无生无灭、无染无净、无相无为空不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为空无生无灭、无染无净、无相无为空自性空故。

「善现！由此因缘，如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？无相之法无动转故。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分出住品第十九之二

「复次，善现！汝问『如是大乘为何所住？』者，善现！如是大乘都无所住。所以者何？以一切法皆无所住。何以故？诸法住处不可得故。善现！如是大乘以无所得而为方便住无所住。

「善现！如法界非住非不住。所以者何？以法界自性无住无不住。何以故？法界自性法界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如真如、实际、不思議界、安隱界、寂靜界、斷界、離界、滅界非住非不住。所以者何？以真如自性乃至滅界自性无住无不住。何以故？真如自性真如自性空，乃至滅界自性滅界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如色非住非不住。所以者何？以色自性无住无不住。何以故？色自性色自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如受、想、行、识非住非不住。所以者何？受、想、行、识自性无住无不住。何以故？受、想、行、识自性受、想、行、识自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如眼处非住非不住。所以者何？以眼处自性无住无不住。何以故？眼处自性眼处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如耳、鼻、舌、身、意处非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意处自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意处自性耳、鼻、舌、身、意处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如色处非住非不住。所以者何？以色处自性无住无不住。何以故？色处自性色处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如声、香、味、触、法处非住非不住。所以者何？以声、香、味、触、法处自性无住无不住。何以故？声、香、味、触、法处自性声、香、味、触、法处自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如眼界非住非不住。所以者何？以眼界自性无住无不住。何以故？眼界自性眼界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如耳、鼻、舌、身、意界非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意界自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意界自性耳、鼻、舌、身、意界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如色界非住非不住。所以者何？以色界自性无住无不住。何以故？色界自性色界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如声、香、味、触、法界非住非不住。所以者何？以声、香、味、触、法界自性无住无不住。何以故？声、香、味、触、法界自性声、香、味、触、法界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如眼识界非住非不住。所以者何？以眼识界自性无住无不住。何以故？眼识界自性眼识界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如耳、鼻、舌、身、意识界非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意识界无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意识界自性耳、鼻、舌、身、意识界自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如眼触非住非不住。所以者何？以眼触自性无住无不住。何以故？眼触自性眼触自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如耳、鼻、舌、身、意触非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意触自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触自性耳、鼻、舌、身、意触自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如眼触为缘所生诸受非住非不住。所以者何？以眼触为缘所生诸受自性无住无不住。何以故？眼触为缘所生诸受自性眼触为缘所生诸受自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无住无不住。何以故？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如梦境非住非不住。所以者何？以梦境自性无住无不住。何以故？梦境自性梦境自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如幻事、阳焰、响、像、光影、空华、变化非住非不住。所以者何？以幻事乃至变化自性无住无不住。何以故？幻事乃至变化自性幻事乃至变化自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如布施波罗蜜多非住非不住。所以者何？以布施波罗蜜多自性无住无不住。何以故？布施波罗蜜多自性布施波罗蜜多自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非住非不住。所以者何？以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无住无不住。何以故？净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如内空非住非不住。所以者何？以内空自性无性（别本有作「住」者）无不住。何以故？内空自性内空自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散

空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空非住非不住。所以者何？以外空乃至无性自性空自性无住无不住。何以故？外空乃至无性自性空自性外空乃至无性自性空自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如四念住非住非不住。所以者何？以四念住自性无住无不住。何以故？四念住自性四念住自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支非住非不住。所以者何？以四正断乃至八圣道支自性无住无不住。何以故？四正断乃至八圣道支自性四正断乃至八圣道支自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！乃至如佛十力非住非不住。所以者何？以佛十力自性无住无不住。何以故？佛十力自性佛十力自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非住非不住。所以者何？以四无所畏乃至十八佛不共法自性无住无不住。何以故？四无所畏乃至十八佛不共法自性四无所畏乃至十八佛不共法自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如预流者恶趣生非住非不住。所以者何？以预流者恶趣生自性无住无不住。何以故？预流者恶趣生自性预流者恶趣生自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如一来者频来生，不还者欲界生，大菩萨自利生，阿罗汉、独觉、如来后有生，非住非不住。所以者何？以一来者频来生乃至如来后有生自性无住无不住。何以故？一来者频来生乃至如来后有生自性一来者频来生乃至如来后有生自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如预流非住非不住。所以者何？以预流自性无住无不住。何以故？预流自性预流自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来非住非不住。所以者何？以一来乃至如来自性无住无不住。何以故？一来乃至来自性一来乃至来自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如名字、假想、施設、言说非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言说自性无住无不住。何以故？名字、假想、施設、言说自性名字、假想、施設、言说自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！如无生无灭、无染无净、无相无为非住非不住。所以者何？以无生无灭、无染无净、无相无为自性无住无不住。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为自性无生无灭、无染无净、无相无为自性空故，大乘亦尔，非住非不住。

「善现！由此因缘，如是大乘虽无所住，而以无二为方便故住无所住。

「复次，善现！汝问『谁复乘是大乘而出？』者，善现！都无乘是大乘出者。何以故？善现！若所乘乘、若能乘者、若时、若处，如是一切皆无所有不可得故。所以者何？以一切法皆无所有都不可得，如何可言有所乘乘、有能乘者、乘时、乘处？故不可说实有乘是大乘出者。何以故？

「善现！我无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是有情乃至见者亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！法界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。真如、实际、不思議界、安隱界等亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！色无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。受、想、行、识亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！眼处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！色处无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。声、香、味、触、法处亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！眼界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！色界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。声、香、味、触、法界亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！眼识界无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！眼触无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！眼触为缘所生诸受无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！布施波罗蜜多无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！内空无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！四念住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！乃至佛十力无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！预流者无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！预流果无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！一切智无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。道相智、一切相智亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！无生无灭、无染无净、无相无为、无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！前、后、中际无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！若往若来无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！若行若住无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！若死若生无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「善现！若增若减无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。」

「复次，善现！此中何法不可得故说不可得？善现！此中法界不可得故说不可得，真如、实际、不思議界、安隱界等亦不可得故说不可得。所以者何？以法界等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！布施波罗蜜多不可得故说不可得，净戒乃至般若波罗蜜多亦不可得故说不可得。所以者何？以布施波罗蜜多等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！内空不可得故说不可得，外空乃至无性自性空亦不可得故说不可得。所以者何？以内空等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！四念住不可得故说不可得，四正断乃至八圣道支亦不可得故说不可得。所以者何？以四念住等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！乃至佛十力不可得故说不可得，四无所畏乃至十八不共法亦不可得故说不可得。所以者何？以佛十力等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！预流者不可得故说不可得，一来乃至如来亦不可得故说不可得。所以者何？以预流者等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！预流果不可得故说不可得，一来果乃至诸佛无上正等菩提亦不可得故说不可得。所以者何？以预流果等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现！无生无灭、无染无净、无相无为不可得故说不可得。所以者何？以无生等，非已可

得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！初地不可得故说不可得，乃至第十地亦不可得故说不可得。所以者何？以初地等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！此中云何十地？谓净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，是为十地。

「善现！内空中初地不可得故说不可得，乃至无性自性空中初地不可得故说不可得；内空中第二地乃至第十地不可得故说不可得，乃至无性自性空中第二地乃至第十地不可得故说不可得。所以者何？以于此中初地等，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中成熟有情不可得故说不可得，乃至无性自性空中成熟有情不可得故说不可得。所以者何？以于此中成熟有情，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中严净佛土不可得故说不可得，乃至无性自性空中严净佛土不可得故说不可得。所以者何？以于此中严净佛土，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现！内空中五眼不可得故说不可得，乃至无性自性空中五眼不可得故说不可得。所以者何？以于此中五眼，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽观诸法皆无所有都不可得，毕竟净故，无乘大乘而出住者，然无所得而为方便乘于大乘，彼三界生死中出，至一切智智中住，穷未来际乐有情。」

第二分超胜品第二十之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！言大乘，大乘者超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最胜、最上最妙。世尊！如是大乘与虚空等，犹如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。世尊！由此缘故，菩萨摩訶萨大乘即是一切智智乘。

「世尊！又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见，无动无住故名大乘。世尊！又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等超出三世故名大乘。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，谓六波罗蜜多，即是布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，谓内空乃至无性自性空。复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，谓一切陀罗尼门、一切三摩地门及诸三摩地，即是健行三摩地乃至不染著如虚空三摩地。复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，谓四念住乃至十八不共法。善现！如是等无量无数无边功德，当知皆是菩萨摩訶萨大乘。

「复次，善现！汝说『大乘超胜一切世间天、人、阿素洛等，最尊最胜、最上最妙。』者，如是！如是！如汝所说。善现！此中何等说名一切世间天、人、阿素洛等？所谓欲界、色、无色界。

「善现！若欲界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实、是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以欲界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若色、无色界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实、是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以色、无色界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若色是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常、恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以色是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！若受、想、行、识是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以受、想、行、识是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若眼处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以眼处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若耳、鼻、舌、身、意处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以耳、鼻、舌、身、意处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若色处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以色处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若声、香、味、触、法处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以声、香、味、触、法处是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若眼界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以眼界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若耳、鼻、舌、身、眼界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以耳、鼻、舌、身、眼界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若色界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以色界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若声、香、味、触、法界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以声、香、味、触、法界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若眼识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以眼识界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若耳、鼻、舌、身、意识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以耳、鼻、舌、身、意识界是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若眼触是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以眼触是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若耳、鼻、舌、身、意触是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以耳、鼻、舌、身、意触是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若眼触为缘所生诸受是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒无变、无易有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以眼触为缘所生诸受是所计是假合有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、是实是谛，如所有性一切常恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是所计是假合有迁动，乃至一切

无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若法界是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以法界非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若真如、实际、不思議界、安隱界等是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以真如、实际、不思議界、安隱界等非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若布施波罗蜜多是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以布施波罗蜜多非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若内空是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以内空非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以外空乃至无性自性空非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若四念住是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以四念住非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以四正断乃至八圣道支非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！乃至若佛十力是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以佛十力非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以四无所畏乃至十八佛不共法非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分超胜品第二十之二

「复次，善现！若种性法是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以种性法非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若第八法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨法、如来法是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以第八法乃至如来法非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若种性补特伽罗是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以种性补特伽罗非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！若第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来补特伽罗是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以第八乃至如来补特伽罗非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若一切世间天、人、阿素洛等是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以一切世间天、人、阿素洛等非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心，乃至安坐妙菩提座，其中所超起无量种心是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以菩萨摩訶萨从初发心，乃至安坐妙菩提座，其中所超起无量种心非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨金刚喻智是实有，非非有者，则此大乘非尊非胜、非上非妙，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以菩萨摩訶萨金刚喻智非实有，是非有性故，此大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨金刚喻智是实有，非非有者，则菩萨摩訶萨不应用此金刚喻智达一切法自性皆空，永断一切烦恼习气相续，证得一切智智，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以菩萨摩訶萨金刚喻智非实有，是非有性故，诸菩萨摩訶萨用此金刚喻智达一切法自性皆空，永断一切烦恼习气相续，证得一切智智，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身是实有，非非有者，

则诸如来、应、正等觉威光妙德，不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉威光妙德超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所放光明是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所放光明，不能普照十方各如殑伽沙界，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以诸如来、应、正等觉所放光明非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所放光明皆能普照十方各如殑伽沙界，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音，不能遍告十方无量无数世界所化有情，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音皆能遍告十方无量无数世界所化有情，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所转法轮是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所转法轮非极清净，亦非一切世间沙门、婆罗门等所不能转，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以诸如来、应、正等觉所转法轮非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮最极清净，一切世间沙门、婆罗门等皆无有能如法转者，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所化有情是实有，非非有者，则诸如来、应、正等觉所转法轮，不能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界而般涅槃，亦不能超胜一切世间天、人、阿素洛等。善现！以诸如来、应、正等觉所化有情非实有，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转法轮，皆能令彼诸有情类于无余依妙涅槃界而般涅槃，亦能超胜一切世间天、人、阿素洛等。

「善现！由如是等种种因缘故，说大乘是尊是胜、是上是妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。

第二分无所有品第二十一之一

「复次，善现！汝说『大乘与虚空等。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？

「善现！譬如虚空东西南北四维上下一切方分皆不可得，大乘亦尔，东西南北四维上下一切方分皆不可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空长短、高下、方圆、邪正一切形色皆不可得，大乘亦尔，长短、高下、方圆、邪正一切形色皆不可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，大乘亦尔，青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非过去非未来非现在，大乘亦尔，非过去非未来非现在，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非增非减、非进非退，大乘亦尔，非增非减、非进非退，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非染非净，大乘亦尔，非染非净，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空无生、无灭、无住、无异，大乘亦尔，无生、无灭、无住、无异，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非善非非善、非有记非无记，大乘亦尔，非善非非善、非有记非无记，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空无见、无闻、无觉、无知，大乘亦尔，无见、无闻、无觉、无知，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非所知、非所达、非遍知、非永断、非作证、非修习，大乘亦尔，非所知、非所达、非遍知、非永断、非作证、非修习，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非果非有果法、非异熟非有异熟法，大乘亦尔，非果非有果法、非异熟非有异熟法，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有贪法非离贪法、非有嗔法非离嗔法、非有痴法非离痴法，大乘亦尔，非有贪法非离贪法、非有嗔法非离嗔法、非有痴法非离痴法，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有初发心可得乃至非有第十发心可得，大乘亦尔，非有初发心可得乃至非有第十发心可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，非有净观地乃至如来地可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，大乘亦尔，非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来可得，大乘亦尔，非有预流向乃至如来可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，非有声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，大乘亦尔，非有色非无色、非有见非不见、非有对非无对、非相应非不相应，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，大乘亦尔，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，大乘亦尔，非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非寂静非不寂静、非远离非不远离，大乘亦尔，非寂静非不寂静、非远离非不远离，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非闇非明，大乘亦尔，非闇非明，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非可得非不可得，大乘亦尔，非可得非不可得，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非蕴界处非离蕴界处，大乘亦尔，非蕴界处非离蕴界处，故说大乘与虚空等。

「善现！又如虚空非可说非不可说，大乘亦尔，非可说非不可说，故说大乘与虚空等。

「善现！由如是等种种因缘，故说大乘与虚空等。

「复次，善现！汝说『犹如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若有情、若虚空、若大乘，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！有情无量无数无边故，当知虚空亦无量无数无边；虚空无量无数无边故，当知大乘亦无量无数无边。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若有情无量无数无边，若虚空无量无数无边，若大乘无量无数无边，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！有情无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若有情、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我无所有故，当知有情亦无所有。有情无所有故，当知命者亦无所有。命者无所有故，当知生者亦无所有。生者无所有故，当知养者亦无所有。养者无所有故，当知士夫亦无所有。士夫无所有故，当知补特伽罗亦无所有。补特伽罗无所有故，当知意生亦无所有。意生无所有故，当知婴童亦无所有。婴童无所有故，当知作者亦无所有。作者无所有故，当知受者亦无所有。受者无所有故，当知知者亦无所有。知者无所有故，当知见者亦无所有。见者无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有，不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知法界亦无所有。法界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若法界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知真如、实际、不思議界、安隱界等展转亦无所有。真如、实际、不思議界、安隱界等无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所

有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若真如、实际、不思議界、安隱界等，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色亦无所有。色无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若色、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知受、想、行、识展转亦无所有。受、想、行、识无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若受、想、行、识，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼处亦无所有。眼处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼处、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意处展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意处，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色处亦无所有。色处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若色处、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知声、香、味、触、法处展转亦无所有。声、香、味、触、法处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若声、香、味、触、法处，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼界亦无所有。眼界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意界展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意界，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色界亦无所有。色界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若色界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知声、香、味、触、法界展转亦无所有。声、香、味、触、法界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若声、香、味、触、法界，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼识界亦无所有。眼识界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼识界、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意识界展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意识界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意识界，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼触亦无所有。眼触无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼触、若虚空、若大

乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意触展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意触无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意触，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼触为缘所生诸受亦无所有。眼触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若眼触为缘所生诸受、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受展转亦无所有。耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知布施波罗蜜多亦无所有。布施波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若布施波罗蜜多、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转亦无所有。净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知内空亦无所有。内空无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若内空、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无

为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空展转亦无所有。外空乃至无性自性空无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若外空乃至无性自性空，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四念住亦无所有。四念住无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若四念住、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支展转亦无所有。四正断乃至八圣道支无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若四正断乃至八圣道支，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第四百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百一十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无所有品第二十一之二

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知乃至佛十力亦无所有。佛十力无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若佛十力、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法展转亦无所有。四无所畏乃至十八不共法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若四无所畏乃至十八不共法，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知种性法亦无所有。种性法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若种性法、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知第八法、预流法、一来法、不还法、阿罗汉法、独觉法、菩萨法、如来法展转亦无所有。第八法乃至如来法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若第八法乃至如来法，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知预流亦无所有。预流无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若预流、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来亦无所有。一来乃至如来无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。」

无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若一来乃至如来，若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知声闻亦无所有。声闻无所有故，当知独觉亦无所有。独觉无所有故，当知正等觉亦无所有。正等觉无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知独觉乘亦无所有。独觉乘无所有故，当知声闻乘亦无所有。声闻乘无所有故，当知如来亦无所有。如来无所有故，当知一切相智亦无所有。一切相智无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有、无边无所有故，当知一切法亦无所有。由此因缘，故说大乘普能容受无量无数无边有情。何以故？善现！若我乃至见者，若声闻、若独觉、若正等觉、若大乘、若独觉乘、若声闻乘、若如来、若一切相智、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！如涅槃界普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。由此因缘故作是说：犹如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。

「复次，善现！汝说『又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！以一切法无来无去亦复不住。何以故？善现！以一切法若动若住不可得故，由此因缘，大乘亦无来处、去处、住处可得。所以者何？善现！色无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色本性无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色真如无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色自性无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识、自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色自相无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！色乃至识本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼处无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼处本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼处真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼处自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼处自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意处自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！眼处乃至意处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！色处无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色处本性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色处真如无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色处自性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色处自相无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法处自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！色处

乃至法处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼界无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、眼界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、眼界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、眼界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、眼界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、眼界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！眼界乃至眼界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！色界无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！色界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；声、香、味、触、法界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！色界乃至法界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼识界无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！眼识界乃至意识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼触无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！眼触乃至意触本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼触为缘所生诸受无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触为缘所生诸受本性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触为缘所生诸受真如无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触为缘所生诸受自性无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！眼触为缘所生诸受自相无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性、真如、自性、自相

若动若住不可得故。

「复次，善现！地界无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！地界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！地界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！地界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！地界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！地界乃至识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！法界无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！法界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！法界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！法界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！法界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；真如、实际、不思議界、安隱界等自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！法界乃至安隱界等本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！布施波罗蜜多无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！布施波罗蜜多本性无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！布施波罗蜜多真如无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！布施波罗蜜多自性无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！布施波罗蜜多自相无所从来，亦无所去，亦无所住；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！四念住无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！四念住本性无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！四念住真如无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！四念住自性无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！四念住自相无所从来，亦无所去，亦无所住；四正断乃至八圣道支自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！四念住乃至八圣道支本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！如是乃至佛十力无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！佛十力本性无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！佛十力真如无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！佛十力自性无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法

自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！佛十力自相无所从来，亦无所去，亦无所住；四无所畏乃至十八不共法自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！佛十力乃至十八不共法本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！菩提无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！菩提本性无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！菩提真如无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！菩提自性无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！菩提自相无所从来，亦无所去，亦无所住；佛陀自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！菩提佛陀本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！有为界无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！有为界本性无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界本性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！有为界真如无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界真如无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！有为界自性无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界自性无所从来，亦无所去，亦无所住。善现！有为界自相无所从来，亦无所去，亦无所住；无为界自相无所从来，亦无所去，亦无所住。何以故？善现！有为界、无为界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「善现！由此因缘，故说大乘无来无去无住可见，犹如虚空。

「复次，善现！汝说『又如虚空前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得；三世平等超出三世，故名大乘。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！过去世过去世空，未来世未来世空，现在世现在世空，三世平等三世平等空，超出三世超出三世空，大乘大乘空，菩萨菩萨空。何以故？善现！空无一、二、三、四、五等差别之相，是故大乘三世平等超出三世。

「善现！此大乘中，等不等相俱不可得，贪离贪相俱不可得，嗔离嗔相俱不可得，痴离痴相俱不可得，慢离慢相俱不可得，如是乃至善非善相俱不可得，有记无记相俱不可得，常无常相俱不可得，乐及苦相俱不可得，我无我相俱不可得，净不净相俱不可得，欲界出欲界相俱不可得，色界出色界相俱不可得，无色界出无色界相俱不可得。何以故？善现！此大乘中诸法自性不可得故。

「复次，善现！过去色过去色空，未来现在色未来现在色空；过去受、想、行、识过去受、想、行、识空，未来现在受、想、行、识未来现在受、想、行、识空。

「善现！空中过去色不可得。何以故？过去色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色可得！善现！空中未来现在色不可得。何以故？未来现在色即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在色可得！善现！空中过去受、想、行、识不可得。何以故？过去受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去受、想、行、识可得！善现！空中未来现在受、想、行、识不可得。何以故？未来现在受、想、行、识即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在受、想、行、识可得！

「复次，善现！过去眼处过去眼处空，未来现在眼处未来现在眼处空；过去耳、鼻、舌、身、意处过去耳、鼻、舌、身、意处空，未来现在耳、鼻、舌、身、意处未来现在耳、鼻、舌、身、意

处空。

「善现！空中过去眼处不可得。何以故？过去眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼处可得！善现！空中未来现在眼处不可得。何以故？未来现在眼处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼处可得！善现！空中过去耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意处可得！善现！空中未来现在耳、鼻、舌、身、意处不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意处可得！

「复次，善现！过去色处过去色处空，未来现在色处未来现在色处空；过去声、香、味、触、法处过去声、香、味、触、法处空，未来现在声、香、味、触、法处未来现在声、香、味、触、法处空。

「善现！空中过去色处不可得。何以故？过去色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色处可得！善现！空中未来现在色处不可得。何以故？未来现在色处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在色处可得！善现！空中过去声、香、味、触、法处不可得。何以故？过去声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声、香、味、触、法处可得！善现！空中未来现在声、香、味、触、法处不可得。何以故？未来现在声、香、味、触、法处即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在声、香、味、触、法处可得！

「复次，善现！过去眼界过去眼界空，未来现在眼界未来现在眼界空；过去耳、鼻、舌、身、意境过去耳、鼻、舌、身、意境空，未来现在耳、鼻、舌、身、意境未来现在耳、鼻、舌、身、意境空。

「善现！空中过去眼界不可得。何以故？过去眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼界可得！善现！空中未来现在眼界不可得。何以故？未来现在眼界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼界可得！善现！空中过去耳、鼻、舌、身、意境不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意境即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意境可得！善现！空中未来现在耳、鼻、舌、身、意境不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意境即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意境可得！

「复次，善现！过去色界过去色界空，未来现在色界未来现在色界空；过去声、香、味、触、法界过去声、香、味、触、法界空，未来现在声、香、味、触、法界未来现在声、香、味、触、法界空。

「善现！空中过去色界不可得。何以故？过去色界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去色界可得！善现！空中未来现在色界不可得。何以故？未来现在色界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在色界可得！善现！空中过去声、香、味、触、法界不可得。何以故？过去声、香、味、触、法界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声、香、味、触、法界可得！善现！空中未来现在声、香、味、触、法界不可得。何以故？未来现在

在声、香、味、触、法界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在声、香、味、触、法界可得！

「复次，善现！过去眼识界过去眼识界空，未来现在眼识界未来现在眼识界空；过去耳、鼻、舌、身、意识界过去耳、鼻、舌、身、意识界空，未来现在耳、鼻、舌、身、意识界未来现在耳、鼻、舌、身、意识界空。

「善现！空中过去眼识界不可得。何以故？过去眼识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼识界可得！善现！空中未来现在眼识界不可得。何以故？未来现在眼识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼识界可得！善现！空中过去耳、鼻、舌、身、意识界不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意识界可得！善现！空中未来现在耳、鼻、舌、身、意识界不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意识界即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意识界可得！

「复次，善现！过去眼触过去眼触空，未来现在眼触未来现在眼触空；过去耳、鼻、舌、身、意触过去耳、鼻、舌、身、意触空，未来现在耳、鼻、舌、身、意触未来现在耳、鼻、舌、身、意触空。

「善现！空中过去眼触不可得。何以故？过去眼触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼触可得！善现！空中未来现在眼触不可得。何以故？未来现在眼触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼触可得！善现！空中过去耳、鼻、舌、身、意触不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意触可得！善现！空中未来现在耳、鼻、舌、身、意触不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意触即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意触可得。

「复次，善现！过去眼触为缘所生诸受过去眼触为缘所生诸受空，未来现在眼触为缘所生诸受未来现在眼触为缘所生诸受空；过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空，未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空。

「善现！空中过去眼触为缘所生诸受不可得。何以故？过去眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去眼触为缘所生诸受可得！善现！空中未来现在眼触为缘所生诸受不可得。何以故？未来现在眼触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在眼触为缘所生诸受可得！善现！空中过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得。何以故？过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得！善现！空中未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得。何以故？未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得！

大般若波罗蜜多经卷第四百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无所有品第二十一之三

「复次，善现！过去布施波罗蜜多过去布施波罗蜜多空，未来现在布施波罗蜜多未来现在布施波罗蜜多空；过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空，未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空。

「善现！空中过去布施波罗蜜多不可得。何以故？过去布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去布施波罗蜜多可得！善现！空中未来现在布施波罗蜜多不可得。何以故？未来现在布施波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在布施波罗蜜多可得！善现！空中过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！善现！空中未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得。何以故？未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！

「复次，善现！过去四念住过去四念住空，未来现在四念住未来现在四念住空；过去四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支过去四正断乃至八圣道支空，未来现在四正断乃至八圣道支未来现在四正断乃至八圣道支空。

「善现！空中过去四念住不可得。何以故？过去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四念住可得！善现！空中未来现在四念住不可得。何以故？未来现在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在四念住可得！善现！空中过去四正断乃至八圣道支不可得。何以故？过去四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四正断乃至八圣道支可得！善现！空中未来现在四正断乃至八圣道支不可得。何以故？未来现在四正断乃至八圣道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得何况空中有未来现在四正断乃至八圣道支可得。

「复次，善现！如是乃至过去佛十力过去佛十力空，未来现在佛十力未来、现在佛十力空；过去四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法过去四无所畏乃至十八佛不共法空，未来现在四无所畏乃至十八佛不共法未来现在四无所畏乃至十八佛不共法空。

「善现！空中过去佛十力不可得。何以故？过去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去佛十力可得！善现！空中未来现在佛十力不可得。何以故？未来现在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在佛十力可得！善现！空中过去四无所畏乃至十八佛不共法不可得。何以故？过去四无所畏乃至十八佛不共法即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去四无所畏乃至十八佛不共法可得！善现！空中未来现在四无所畏乃至十八佛不

共法不可得。何以故？未来现在四无所畏乃至十八佛不共法即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在四无所畏乃至十八佛不共法可得。

「复次，善现！过去异生过去异生空，未来现在异生未来现在异生空；过去声闻、独觉、菩萨、如来过去声闻、独觉、菩萨、如来空，未来现在声闻、独觉、菩萨、如来未来现在声闻、独觉、菩萨、如来空。

「善现！空中过去异生不可得。何以故？过去异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去异生可得！善现！空中未来现在异生不可得。何以故？未来现在异生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在异生可得！以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。善现！空中过去声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？过去声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有过去声闻、独觉、菩萨、如来可得！善现！空中未来现在声闻、独觉、菩萨、如来不可得。何以故？未来现在声闻、独觉、菩萨、如来即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何况空中有未来现在声闻、独觉、菩萨、如来可得！以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。

「复次，善现！前际色不可得，后际中际色不可得，三际平等中色亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际色可得！善现！前际受、想、行、识不可得，后际中际受、想、行、识不可得，三际平等中受、想、行、识亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际受、想、行、识皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际受、想、行、识可得！

「复次，善现！前际眼处不可得，后际中际眼处不可得，三际平等中眼处亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际眼处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼处可得！善现！前际耳、鼻、舌、身、意处不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意处不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意处可得！

「复次，善现！前际色处不可得，后际中际色处不可得，三际平等中色处亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际色处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际色处可得！善现！前际声、香、味、触、法处不可得，后际中际声、香、味、触、法处不可得，三际平等中声、香、味、触、法处亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际声、香、味、触、法处皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际声、香、味、触、法处可得！

「复次，善现！前际眼界不可得，后际中际眼界不可得，三际平等中眼界亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼界可得！善现！前际耳、鼻、舌、身、意境不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意境不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意境亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意境皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意境可得！

「复次，善现！前际色界不可得，后际中际色界不可得，三际平等中色界亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际色界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际色界可得！善现！前际声、香、味、触、法界不可得，后际中际声、香、味、触、法界不可得三际平等中声、香、味、触、法界亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际声、香、味、触、法界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际声、香、味、触、法界可得！

「复次，善现！前际眼识界不可得，后际中际眼识界不可得，三际平等中眼识界亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际眼识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼识界可得！善现！前际耳、鼻、舌、身、意识界不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意识界不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意识界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意识界可得！

「复次，善现！前际眼触不可得，后际中际眼触不可得，三际平等中眼触亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际眼触皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际眼触可得！善现！前际耳、鼻、舌、身、意触不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意触不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意触亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意触皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意触可得！

「复次，善现！前际眼触为缘所生诸受不可得，后际中际眼触为缘所生诸受不可得，三际平等中眼触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际眼触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有眼触为缘所生诸受可得！善现！前际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，后际中际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可得，三际平等中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受可得！

「复次，善现！前际布施波罗蜜多不可得，后际中际布施波罗蜜多不可得，三际平等中布施波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际布施波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际布施波罗蜜多可得！善现！前际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，后际中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不可得，三际平等中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可得！

「复次，善现！前际四念住不可得，后际中际四念住不可得，三际平等中四念住亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际四念住可得！善现！前际四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支不可得，后际中际四正断乃至八圣道支不可得，三际平等中四正断乃至八圣道支亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际四正断乃至八圣道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前

后中际四正断乃至八圣道支可得！

「复次，善现！如是乃至前际佛十力不可得，后际中际佛十力不可得，三际平等中佛十力亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际佛十力可得！善现！前际四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法不可得，后际中际四无所畏乃至十八佛不共法不可得，三际平等中四无所畏乃至十八佛不共法亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际四无所畏乃至十八佛不共法可得！

「复次，善现！前际异生不可得，后际中际异生不可得，三际平等中异生亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际异生皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际异生可得！以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。善现！前际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，后际中际声闻、独觉、菩萨、如来不可得，三际平等中声闻、独觉、菩萨、如来亦不可得。所以者何？善现！平等中前后中际声闻、独觉、菩萨、如来皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前后中际声闻、独觉、菩萨、如来可得！以我、有情乃至知者、见者皆无所有不可得故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住此三际平等性中，精勤修学一切相智，无取著故速得圆满。善现！是名菩萨摩訶萨三际平等大乘。若菩萨摩訶萨住如是大乘中，超胜一切世间天、人、阿素洛等，疾能证得一切相智，利益安乐一切有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！善哉！善哉！如来、应、正等觉善能正说菩萨摩訶萨大乘。世尊！如是大乘最尊最胜、最上最妙，过去诸菩萨摩訶萨于此中学，已能证得一切相智，利益安乐一切有情；未来诸菩萨摩訶萨于此中学，当能证得一切相智，利益安乐一切有情；现在十方无量、无数、无边世界诸菩萨摩訶萨于此中学，今能证得一切相智，利益安乐一切有情。是故大乘最尊最胜、最上最妙，能为一切菩萨摩訶萨真胜所依，能令菩萨摩訶萨速能证得一切相智，利益安乐一切有情。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！过去未来现在诸菩萨摩訶萨，皆依大乘精勤修学，速证无上正等菩提，利益安乐诸有情类。是故大乘最尊最胜、最上最妙，超胜一切世间天、人、阿素洛等。」

第二分随顺品第二十二

尔时，具寿满慈子白佛言：「世尊！如来先令尊者善现为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？」

具寿善现即白佛言：「世尊！我前所说诸大乘义，将无违越所说般若波罗蜜多。」

佛告善现：「汝前所说诸大乘义，皆于般若波罗蜜多一切随顺无所违越。何以故？善现！一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「世尊！云何一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、

若如来法，皆悉摄入甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若一切智，若道相智、一切相智；若无忘失法，若恒住舍性，善现！诸如是等一切善法、菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切皆悉摄入甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若大乘，若般若波罗蜜多，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多；若色，若受、想、行、识；若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处；若色处，若声、香、味、触、法处；若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若色界，若声、香、味、触、法界；若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界；若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触；若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；若四静虑，若四无量、四无色定；若八解脱，若八胜处、九次第定、十遍处；若四念住，若四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；若空解脱门，若无相、无愿解脱门；若善法，若非善法；若有记法，若无记法；若有漏法，若无漏法；若有为法，若无为法；若世间法，若出世间法；若苦圣谛，若集、灭、道圣谛；若欲界，若色、无色界；若内空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；若法界，若真如、实际、不思議界、安隐界等；若陀罗尼，若三摩地；若佛十力，若四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法；若诸如来，若佛所觉所说法、律；若菩提，若涅槃。如是等一切法，皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。善现！由此因缘，汝前所说诸大乘义，皆于般若波罗蜜多一切随顺无所违越。所以者何？

「善现！大乘不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异大乘；大乘不异静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若般若波罗蜜多，若静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，其性无二、无二分故。

「善现！大乘不异四念住，四念住不异大乘；大乘不异四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，四正断乃至八圣道支不异大乘。何以故？若大乘，若四念住，若四正断乃至八圣道支，其性无二、无二分故。

「善现！大乘乃至不异佛十力，佛十力不异大乘；大乘不异四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，四无所畏乃至十八佛不共法不异大乘。何以故？若大乘，若佛十力，若四无所畏乃至十八佛不共法，其性无二、无二分故。

「善现！由此因缘，汝前所说诸大乘义，皆于般若波罗蜜多一切随顺无所违越，若说大乘则说般若波罗蜜多，若说般若波罗蜜多则说大乘，由此二名义无异故。」

第二分无边际品第二十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！前际诸菩萨摩訶萨皆无所有、都不可得，后际诸菩萨摩訶萨皆无所有、都不可得，中际诸菩萨摩訶萨皆无所有、都不可得。

「世尊！色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨

亦无边际。

「世尊！眼处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！色处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；声、香、味、触、法处无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！眼界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、眼界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！色界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；声、香、味、触、法界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！眼识界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！眼触无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意触无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！眼触为缘所生诸受无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！布施波罗蜜多无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！四念住无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！空解脱门无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际、无相、无愿解脱门无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！佛十力无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！内空无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！法界无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；真如、实际、不思議界、安隐界等无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！声闻乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；独觉乘、大乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。

「世尊！即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、

识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼处，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意处，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即色处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色处，菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法处，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法处，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即色界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即声、香、味、触、法界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声、香、味、触、法界，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼识界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼识界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意识界，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼触，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼触，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意触，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意触，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即眼触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得，离眼触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得；即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得，离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即布施波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得，离布施波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得；即净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得，离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即四念住，菩萨摩訶萨无所有不可得，离四念住，菩萨摩訶萨无所有不可得；即四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，菩萨摩訶萨无所有不可得，离四正断乃至八圣道支，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即空解脱门，菩萨摩訶萨无所有不可得，离空解脱门，菩萨摩訶萨无所有不可得；即无相、无愿解脱门，菩萨摩訶萨无所有不可得，离无相、无愿解脱门，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即佛十力，菩萨摩訶萨无所有不可得，离佛十力，菩萨摩訶萨无所有不可得；即四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，菩萨摩訶萨无所有不可得，离四无所畏乃至十八佛不共法，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即内空，菩萨摩訶萨无所有不可得，离内空，菩萨摩訶萨无所有不可得；即外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，菩萨摩訶萨无所有不可得，离外空乃至无性自性空，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即法界，菩萨摩訶萨无所有不可得，离法界，菩萨摩訶萨无所有不可得；即真如、实际、不思議界、安隱界等，菩萨摩訶萨无所有不可得，离真如、实际、不思議界、安隱界等，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！即声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「世尊！我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时求诸菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？世尊！诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨者，但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。

「世尊！何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识。

「世尊！何等眼处毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意处毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名眼处，亦不名耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！何等色处毕竟不生？何等声、香、味、触、法处毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名色处，亦不名声、香、味、触、法处。

「世尊！何等眼界毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意境毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名眼界，亦不名耳、鼻、舌、身、意境。

「世尊！何等色界毕竟不生？何等声、香、味、触、法界毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名色界，亦不名声、香、味、触、法界。

「世尊！何等眼识界毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意识界毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名眼识界，亦不名耳、鼻、舌、身、意识界。

「世尊！何等眼触毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意触毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名眼触，亦不名耳、鼻、舌、身、意触。

「世尊！何等眼触为缘所生诸受毕竟不生？何等耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名眼触为缘所生诸受，亦不名耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「世尊！何等布施波罗蜜多毕竟不生？何等净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名布施波罗蜜多，亦不名净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！何等四念住毕竟不生？何等四正断乃至八圣道支毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名四念住，亦不名四正断乃至八圣道支。

「世尊！何等空解脱门毕竟不生？何等无相、无愿解脱门毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名空解脱门，亦不名无相、无愿解脱门。

「世尊！何等佛十力毕竟不生？何等四无所畏乃至十八不共法毕竟不生？世尊！若毕竟不生

则不名佛十力，亦不名四无所畏乃至十八不共法。

「世尊！何等内空毕竟不生？何等外空乃至无性自性空毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名内空，亦不名外空乃至无性自性空。」

「世尊！何等法界毕竟不生？何等真如、实际、不思議界、安隱界等毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名法界，亦不名真如、实际、不思議界、安隱界等。」

「世尊！何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？世尊！若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘。」

「世尊！我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？」

「世尊！离毕竟不生，亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。」

「世尊！若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无边际品第二十三之二

尔时，具寿舍利子问善现言：「何缘故说前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，后际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得？何缘故说色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际，受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；乃至声闻乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际，独觉乘、大乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际？何缘故说即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得；乃至即声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得；即独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？何缘故说我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？何缘故说诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨者，但有假名都无自性？何缘故说如说我等毕竟不生，但有假名都无自性？何缘故说诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性？何缘故说何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生；乃至何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？何缘故说若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识；乃至若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘？何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦无忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？仁者今应具为我说。」

尔时，具寿善现报舍利子言：「尊者所问『何缘故说前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，后际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得？』者，舍利子！有情无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。有情空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。有情远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。有情无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！色无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；受、想、行、识无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！眼处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼处无自性故，前际诸菩萨摩訶

萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！色处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法处无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！眼界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！色界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。色界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；声、香、味、触、法界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！眼识界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼识界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼识界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼识界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意识界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！眼触无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼触空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼触远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼触无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！眼触为缘所生诸受无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼触为缘所生诸受空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼触为缘所生诸受远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。眼触为缘所生诸受无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无

所有不可得；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！布施波罗蜜多无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。布施波罗蜜多空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。布施波罗蜜多远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。布施波罗蜜多无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！内空无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。内空空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空乃至无性自性空空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。内空远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空乃至无性自性空远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。内空无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；外空乃至无性自性空无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！四念住无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。四念住空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断乃至八圣道支空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。四念住远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断乃至八圣道支远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。四念住无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四正断乃至八圣道支无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！如是乃至佛十力无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。佛十力空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏乃至十八不共法空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。佛十力远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏乃至十八不共法远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。佛十力无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；四无所畏乃至十八不共法无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！声闻法无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻法空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻法远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻法无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉法、诸佛法无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！一切三摩地门无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切三摩地门空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切

陀罗尼门空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切三摩地门远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切三摩地门无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；一切陀罗尼门无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！法界无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。法界空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。法界远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。法界无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；真如、实际、不思議界、安隱界等无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！声闻乘无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻乘空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻乘远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。声闻乘无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；独觉乘、大乘无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「舍利子！一切智无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智无所有故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切智空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智空故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切智远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智远离故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。一切智无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得；道相智、一切相智无自性故，前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。后际、中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得亦复如是。

「何以故？舍利子！如是空中，前际不可得，后际不可得，中际不可得，菩萨摩訶萨亦不可得。舍利子！若如是空，若前际，若后际，若中际，若菩萨摩訶萨，如是一切法皆无二、无二处。舍利子！由此因缘，我作是说：前际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，后际诸菩萨摩訶萨无所有不可得，中际诸菩萨摩訶萨无所有不可得。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；乃至声闻乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；独觉乘、大乘无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际？』者，舍利子！色如虚空，受、想、行、识如虚空。所以者何？舍利子！如虚空前际不可得，后际不可得、中际不可得，由彼中、边俱不可得说为虚空；色乃至识亦复如是，前、后、中际俱不可得。何以故？色乃至识皆性空故。舍利子！空中前际不可得、后际不可得、中际不可得，亦以中、边俱不可得故说为空。舍利子！由此因缘，我作是说：色无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际；受、想、行、识无边际故，当知菩萨摩訶萨亦无边际。乃至三乘亦复如是。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得；乃至即声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻乘，菩萨摩訶萨无所有不可得；即独

觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离独觉乘、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？』者，舍利子！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。何以故？色性空中，色无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得；受、想、行、识性空中，受、想、行、识无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！非色非色性空，非受、想、行、识非受、想、行、识性空。何以故？非色性空中，非色无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得；非受、想、行、识性空中，非受、想、行、识无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此因缘我作是说：即色，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色，菩萨摩訶萨无所有不可得；即受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得，离受、想、行、识，菩萨摩訶萨无所有不可得。乃至三乘亦复如是。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时求诸菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？』者，舍利子！色色性空故，色于色无所有不可得，色于受、想、行、识无所有不可得，色中受、想、行、识亦无所有不可得。受受性空故，受于受无所有不可得，受于色、想、行、识无所有不可得，受中色、想、行、识亦无所有不可得。想想性空故，想于想无所有不可得，想于色、受、行、识无所有不可得，想中色、受、行、识亦无所有不可得。行行性空故，行于行无所有不可得，行于色、受、想、识无所有不可得，行中色、受、想、识亦无所有不可得。识识性空故，识于识无所有不可得，识于色、受、想、行无所有不可得，识中色、受、想、行亦无所有不可得。

「舍利子！眼处眼处性空故，眼处于眼处无所有不可得，眼处于耳、鼻、舌、身、意处无所有不可得，眼处中耳、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得。耳处耳处性空故，耳处于耳处无所有不可得，耳处于眼、鼻、舌、身、意处无所有不可得，耳处中眼、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得。鼻处鼻处性空故，鼻处于鼻处无所有不可得，鼻处于眼、耳、舌、身、意处无所有不可得，鼻处中眼、耳、舌、身、意处亦无所有不可得。舌处舌处性空故，舌处于舌处无所有不可得，舌处于眼、耳、鼻、身、意处无所有不可得，舌处中眼、耳、鼻、身、意处亦无所有不可得。身处身处性空故，身处于身处无所有不可得，身处于眼、耳、鼻、舌、意处无所有不可得，身处中眼、耳、鼻、舌、意处亦无所有不可得。意处意处性空故，意处于意处无所有不可得，意处于眼、耳、鼻、舌、身处无所有不可得，意处中眼、耳、鼻、舌、身处亦无所有不可得。

「舍利子！色处色处性空故，色处于色处无所有不可得，色处于声、香、味、触、法处无所有不可得，色处中声、香、味、触、法处亦无所有不可得。声处声处性空故，声处于声处无所有不可得，声处于色、香、味、触、法处无所有不可得，声处中色、香、味、触、法处亦无所有不可得。香处香处性空故，香处于香处无所有不可得，香处于色、声、味、触、法处无所有不可得，香处中色、声、味、触、法处亦无所有不可得。味处味处性空故，味处于味处无所有不可得，味处于色、声、香、触、法处无所有不可得，味处中色、声、香、触、法处亦无所有不可得。触处触处性空故，触处于触处无所有不可得，触处于色、声、香、味、法处无所有不可得，触处中色、声、香、味、法处亦无所有不可得。法处法处性空故，法处于法处无所有不可得，法处于色、声、香、味、触处无所有不可得，法处中色、声、香、味、触处亦无所有不可得。

「舍利子！眼界眼界性空故，眼界于眼界无所有不可得，眼界于耳、鼻、舌、身、意境无所有不可得，眼界中耳、鼻、舌、身、意境亦无所有不可得。耳界耳界性空故，耳界于耳界无所有不可得，耳界于眼、鼻、舌、身、意境无所有不可得，耳界中眼、鼻、舌、身、意境亦无所有不可得。鼻界鼻界性空故，鼻界于鼻界无所有不可得，鼻界于眼、耳、舌、身、意境无所有不可得，鼻界中

眼、耳、舌、身、眼界亦无所有不可得。舌界舌界性空故，舌界于舌界无所有不可得，舌界于眼、耳、鼻、身、眼界无所有不可得，舌界中眼、耳、鼻、身、眼界亦无所有不可得。身界身界性空故，身界于身界无所有不可得，身界于眼、耳、鼻、舌、眼界无所有不可得，身界中眼、耳、鼻、舌、眼界亦无所有不可得。眼界眼界性空故，眼界于眼界无所有不可得，眼界于眼、耳、鼻、舌、身界无所有不可得，眼界中眼、耳、鼻、舌、身界亦无所有不可得。

「舍利子！色界色界性空故，色界于色界无所有不可得，色界于声、香、味、触、法界无所有不可得，色界中声、香、味、触、法界亦无所有不可得。声界声界性空故，声界于声界无所有不可得，声界于色、香、味、触、法界无所有不可得，声界中色、香、味、触、法界亦无所有不可得。香界香界性空故，香界于香界无所有不可得，香界于色、声、味、触、法界无所有不可得，香界中色、声、味、触、法界亦无所有不可得。味界味界性空故，味界于味界无所有不可得，味界于色、声、香、触、法界无所有不可得，味界中色、声、香、触、法界亦无所有不可得。触界触界性空故，触界于触界无所有不可得，触界于色、声、香、味、法界无所有不可得，触界中色、声、香、味、法界亦无所有不可得。法界法界性空故，法界于法界无所有不可得，法界于色、声、香、味、触界无所有不可得，法界中色、声、香、味、触界亦无所有不可得。

「舍利子！眼识界眼识界性空故，眼识界于眼识界无所有不可得，眼识界于耳、鼻、舌、身、意识界无所有不可得，眼识界中耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得。耳识界耳识界性空故，耳识界于耳识界无所有不可得，耳识界于眼、鼻、舌、身、意识界无所有不可得，耳识界中眼、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得。鼻识界鼻识界性空故，鼻识界于鼻识界无所有不可得，鼻识界于眼、耳、舌、身、意识界无所有不可得，鼻识界中眼、耳、舌、身、意识界亦无所有不可得。舌识界舌识界性空故，舌识界于舌识界无所有不可得，舌识界于眼、耳、鼻、身、意识界无所有不可得，舌识界中眼、耳、鼻、身、意识界亦无所有不可得。身识界身识界性空故，身识界于身识界无所有不可得，身识界于眼、耳、鼻、舌、意识界无所有不可得，身识界中眼、耳、鼻、舌、意识界亦无所有不可得。意识界意识界性空故，意识界于意识界无所有不可得，意识界于眼、耳、鼻、舌、身识界无所有不可得，意识界中眼、耳、鼻、舌、身识界亦无所有不可得。

「舍利子！眼触眼触性空故，眼触于眼触无所有不可得，眼触于耳、鼻、舌、身、意触无所有不可得，眼触中耳、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得。耳触耳触性空故，耳触于耳触无所有不可得，耳触于眼、鼻、舌、身、意触无所有不可得，耳触中眼、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得。鼻触鼻触性空故，鼻触于鼻触无所有不可得，鼻触于眼、耳、舌、身、意触无所有不可得，鼻触中眼、耳、舌、身、意触亦无所有不可得。舌触舌触性空故，舌触于舌触无所有不可得，舌触于眼、耳、鼻、身、意触无所有不可得，舌触中眼、耳、鼻、身、意触亦无所有不可得。身触身触性空故，身触于身触无所有不可得，身触于眼、耳、鼻、舌、意触无所有不可得，身触中眼、耳、鼻、舌、意触亦无所有不可得。意触意触性空故，意触于意触无所有不可得，意触于眼、耳、鼻、舌、身触无所有不可得，意触中眼、耳、鼻、舌、身触亦无所有不可得。

「舍利子！眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受性空故，眼触为缘所生诸受于眼触为缘所生诸受无所有不可得，眼触为缘所生诸受于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，眼触为缘所生诸受中耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。耳触为缘所生诸受耳触为缘所生诸受性空故，耳触为缘所生诸受于耳触为缘所生诸受无所有不可得，耳触为缘所生诸受于眼、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，耳触为缘所生诸受中眼、鼻、舌、身、意触为缘所

生诸受亦无所有不可得。鼻触为缘所生诸受鼻触为缘所生诸受性空故，鼻触为缘所生诸受于鼻触为缘所生诸受无所有不可得，鼻触为缘所生诸受于眼、耳、舌、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，鼻触为缘所生诸受中眼、耳、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。舌触为缘所生诸受舌触为缘所生诸受性空故，舌触为缘所生诸受于舌触为缘所生诸受无所有不可得，舌触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、身、意触为缘所生诸受无所有不可得，舌触为缘所生诸受中眼、耳、鼻、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。身触为缘所生诸受身触为缘所生诸受性空故，身触为缘所生诸受于身触为缘所生诸受无所有不可得，身触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、意触为缘所生诸受无所有不可得，身触为缘所生诸受中眼、耳、鼻、舌、意触为缘所生诸受亦无所有不可得。意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受性空故，意触为缘所生诸受于意触为缘所生诸受无所有不可得，意触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、身触为缘所生诸受无所有不可得，意触为缘所生诸受中眼、耳、鼻、舌、身触为缘所生诸受亦无所有不可得。

大般若波罗蜜多经卷第四百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无边际品第二十三之三

「舍利子！布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故，布施波罗蜜多于布施波罗蜜多无所有不可得，布施波罗蜜多于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无所有不可得，布施波罗蜜多中净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所有不可得。乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多中布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多亦无所有不可得。

「舍利子！内空内空性空故，内空于内空无所有不可得，内空于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无所有不可得，内空中外空乃至无性自性空亦无所有不可得。如是乃至无性自性空无性自性空性空故，无性自性空于无性自性空无所有不可得，无性自性空于内空乃至自性空无所有不可得，无性自性空中内空乃至自性空亦无所有不可得。

「舍利子！四念住四念住性空故，四念住于四念住无所有不可得，四念住于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无所有不可得，四念住中四正断乃至八圣道支亦无所有不可得。乃至八圣道支八圣道支性空故，八圣道支于八圣道支无所有不可得，八圣道支于四念住乃至七等觉支无所有不可得，八圣道支中四念住乃至七等觉支亦无所有不可得。

「舍利子！如是乃至佛十力佛十力性空故，佛十力于佛十力无所有不可得，佛十力于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法无所有不可得，佛十力中四无所畏乃至十八佛不共法亦无所有不可得。如是乃至十八佛不共法十八佛不共法性空故，十八佛不共法于十八佛不共法无所有不可得、十八佛不共法于佛十力乃至大舍无所有不可得，十八佛不共法中佛十力乃至大舍亦无所有不可得。

「舍利子！一切三摩地门一切三摩地门性空故，一切三摩地门于一切三摩地门无所有不可得，一切三摩地门于一切陀罗尼门无所有不可得，一切三摩地门中一切陀罗尼门亦无所有不可得。一切陀罗尼门一切陀罗尼门性空故，一切陀罗尼门于一切陀罗尼门无所有不可得，一切陀罗尼门于一切三摩地门无所有不可得，一切陀罗尼门中一切三摩地门亦无所有不可得。

「舍利子！种性法种性法性空故，种性法于种性法无所有不可得，种性法于第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法无所有不可得，种性法中第八乃至如来法亦无所有不可得。如是乃至如来法如来法性空故，如来法于如来法无所有不可得，如来法于种性乃至菩萨法无所有不可得，如来法中种性乃至菩萨法亦无所有不可得。

「舍利子！净观地净观地性空故，净观地于净观地无所有不可得，净观地于种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无所有不可得，净观地中种性地乃至如

来地亦无所有不可得。如是乃至如来地如来地性空故，如来地于如来地无所有不可得，如来地于净观地乃至菩萨地无所有不可得，如来地中净观地乃至菩萨地亦无所有不可得。

「舍利子！极喜地极喜地性空故，极喜地于极喜地无所有不可得，极喜地于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无所有不可得，极喜地中离垢地乃至法云地亦无所有不可得。如是乃至法云地法云地性空故，法云地于法云地无所有不可得，法云地于极喜地乃至善慧地无所有不可得，法云地中极喜地乃至善慧地亦无所有不可得。

「舍利子！一切智一切智性空故，一切智于一切智无所有不可得，一切智于道相智、一切相智无所有不可得，一切智中道相智、一切相智亦无所有不可得。道相智道相智性空故，道相智于道相智无所有不可得，道相智于一切智、一切相智无所有不可得，道相智中一切智、一切相智亦无所有不可得。一切相智一切相智性空故，一切相智于一切相智无所有不可得，一切相智于一切智、道相智无所有不可得，一切相智中一切智、道相智亦无所有不可得。

「舍利子！预流预流性空故，预流于预流无所有不可得，预流于一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来无所有不可得，预流中一来乃至如来亦无所有不可得。如是乃至如来如来性空故，如来于如来无所有不可得，如来于预流乃至菩萨无所有不可得，如来中预流乃至菩萨亦无所有不可得。

「舍利子！菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨性空故，菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨无所有不可得，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多、教诫教授无所有不可得，菩萨摩訶萨中般若波罗蜜多、教诫教授亦无所有不可得。般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，般若波罗蜜多于般若波罗蜜多无所有不可得，般若波罗蜜多于菩萨摩訶萨、教诫教授无所有不可得，般若波罗蜜多中菩萨摩訶萨、教诫教授亦无所有不可得。教诫教授教诫教授性空故，教诫教授于教诫教授无所有不可得，教诫教授于菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多无所有不可得，教诫教授中菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多亦无所有不可得。

「舍利子！我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时求菩萨摩訶萨都无所有亦不可得。何以故？自性空故。舍利子！由此因缘，我作是说：我于是等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨摩訶萨都无所有竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫、教授诸菩萨摩訶萨？」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性？』者，舍利子！以诸菩萨摩訶萨名唯客摄故。」

时，舍利子问善现言：「何缘故说以诸菩萨摩訶萨名唯客所摄？」

善现对曰：「舍利子！如色名唯客所摄，受、想、行、识名亦唯客所摄。所以者何？色非名，名非色；受、想、行、识非名，名非受、想、行、识。色等中无名，名中无色等，非合非散但假施設。何以故？以色等与名俱自性空故，自性空中，若色等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼处名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意处名亦唯客所摄。所以者何？眼处非名，名非眼处；耳、鼻、舌、身、意处非名，名非耳、鼻、舌、身、意处。眼处等中无名，名中无眼处等，非合非散但假施設。何以故？以眼处等与名俱自性空故，自性空中，若眼处等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如色处名唯客所摄，声、香、味、触、法处名亦唯客所摄。所以者何？色处非名，名非色处；声、香、味、触、法处非名，名非声、香、味、触、法处。色处等中无名，名中无色处等，非合非散但假施設。何以故？以色处等与名俱自性空故，自性空中，若色处等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼界名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意界名亦唯客所摄。所以者何？眼界非名，名非眼界；耳、鼻、舌、身、意界非名，名非耳、鼻、舌、身、意界。眼界等中无名，名中无眼界等，非合非散但假施設。何以故？以眼界等与名俱自性空故，自性空中，若眼界等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如色界名唯客所摄，声、香、味、触、法界名亦唯客所摄。所以者何？色界非名，名非色界，声、香、味、触、法界非名，名非声、香、味、触、法界。色界等中无名，名中无色界等，非合非散但假施設。何以故？以色界等与名俱自性空故，自性空中，若色界等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼识界名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意识界名亦唯客所摄。所以者何？眼识界非名，名非眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界非名，名非耳、鼻、舌、身、意识界。眼识界等中无名，名中无眼识界等，非合非散但假施設。何以故？以眼识界等与名俱自性空故，自性空中，若眼识界等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼触名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意触名亦唯客所摄。所以者何？眼触非名，名非眼触；耳、鼻、舌、身、意触非名，名非耳、鼻、舌、身、意触。眼触等中无名，名中无眼触等，非合非散但假施設。何以故？以眼触等与名俱自性空故，自性空中，若眼触等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼触为缘所生诸受名唯客所摄，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受名亦唯客所摄。所以者何？眼触为缘所生诸受非名，名非眼触为缘所生诸受；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受非名，名非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。眼触为缘所生诸受等中无名，名中无眼触为缘所生诸受等，非合非散但假施設。何以故？以眼触为缘所生诸受等与名俱自性空故，自性空中，若眼触为缘所生诸受等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如布施波罗蜜多名唯客所摄，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多名亦唯客所摄。所以者何？布施波罗蜜多非名，名非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多非名，名非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。布施波罗蜜多等中无名，名中无布施波罗蜜多等，非合非散但假施設。何以故？以布施波罗蜜多等与名俱自性空故，自性空中，若布施波罗蜜多等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如内空名唯客所摄，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空名亦唯客所摄。所以者何？内空非名，名非内空；外空乃至无性自性空非名，名非外空乃至无性自性空。内空等中无名，名中无内空等，非合非散但假施設。何以故？以内空等与名俱自性空故，自性空中，若内空等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如四念住名唯客所摄，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支名亦唯客所摄。所以者何？四念住非名，名非四念住；四正断乃至八圣道支非名，名非四正断乃至八圣道支。四念住等中无名，名中无四念住等，非合非散但假施設。何以故？以四念住等与名俱自性空故，自性空中，若四念住等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如是乃至如佛十力名唯客所摄，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法名亦唯客所摄。所以者何？佛十力非名，名非佛十力；四无所畏乃至十八不共法非名，名非四无所畏乃至十八不共法。佛十力等中无名，名中无佛十力等，非合非散但假施設。何以故？以佛十力等与名俱自性空故，自性空中，若佛十力等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如一切三摩地门名唯客所摄，一切陀罗尼门名亦唯客所摄。所以者何？一切三摩地门非名，名非一切三摩地门；一切陀罗尼门非名，名非一切陀罗尼门。一切三摩地门等中无名，名中无一切三摩地门等，非合非散但假施設。何以故？以一切三摩地门等与名俱自性空故，自性空中，若一切三摩地门等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！乃至如一切智名唯客所摄，道相智、一切相智名亦唯客所摄。所以者何？一切智非名，名非一切智；道相智、一切相智非名，名非道相智、一切相智。一切智等中无名，名中无一切智等，非合非散但假施設。何以故？以一切智等与名俱自性空故，自性空中，若一切智等、若名，俱无所有不可得故。舍利子！菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说：诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说如说我等毕竟不生但有假名都无自性？』者，舍利子！我毕竟无所有不可得，云何有生？乃至见者亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！色毕竟无所有不可得，云何有生？受、想、行、识亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！眼处毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意处亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！色处毕竟无所有不可得，云何有生？声、香、味、触、法处亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！眼界毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意识界亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！色界毕竟无所有不可得，云何有生？声、香、味、触、法界亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！眼识界毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意识界亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！眼触毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意触亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！眼触为缘所生诸受毕竟无所有不可得，云何有生？耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！布施波罗蜜多毕竟无所有不可得，云何有生？净

戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！内空毕竟无所有不可得，云何有生？外空乃至无性自性空亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！四念住毕竟无所有不可得，云何有生？四正断乃至八圣道支亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！如是乃至佛十力毕竟无所有不可得，云何有生？四无所畏乃至十八佛不共法亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！一切三摩地门毕竟无所有不可得，云何有生？一切陀罗尼门亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！乃至声闻乘毕竟无所有不可得，云何有生？独觉乘、大乘亦毕竟无所有不可得，云何有生？舍利子！由此因缘我作是说：如说我等毕竟不生，但有假名都无自性。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说诸法亦尔毕竟不生但有假名都无自性？』者，舍利子！诸法都无和合自性。何以故？和合有法自性空故。」

时，舍利子问善现言：「何法都无和合自性？」

善现对曰：「舍利子！色都无和合自性，受、想、行、识亦都无和合自性；眼处都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意处亦都无和合自性；色处都无和合自性，声、香、味、触、法处亦都无和合自性；眼界都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意识界亦都无和合自性；色界都无和合自性，声、香、味、触、法界亦都无和合自性；眼识界都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意识界亦都无和合自性；眼触都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意触亦都无和合自性；眼触为缘所生诸受都无和合自性，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦都无和合自性；布施波罗蜜多都无和合自性，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦都无和合自性；四念住都无和合自性，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦都无和合自性；乃至佛十力都无和合自性，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法亦都无和合自性；乃至声闻乘都无和合自性，独觉乘、大乘亦都无和合自性。舍利子！由此因缘我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。」

「复次，舍利子！诸法非常亦无所去。」

时，舍利子问善现言：「何法非常亦无所去？」

善现对曰：「舍利子！色非常亦无所去，受、想、行、识非常亦无所去。何以故？舍利子！若法非常，自性尽故。舍利子！由斯故说若法非常亦无所去。」

「舍利子！有为法非常亦无所去，无为法非常亦无所去；有漏法非常亦无所去，无漏法非常亦无所去；善法非常亦无所去，非善法非常亦无所去；有记法非常亦无所去，无记法非常亦无所去。何以故？舍利子！若法非常，自性尽故。舍利子！由斯故说：若法非常亦无所去。」

「复次，舍利子！诸法非常亦不灭坏。」

时，舍利子问善现言：「何法非常亦不灭坏？」

善现对曰：「舍利子！色非常亦不灭坏，受、想、行、识非常亦不灭坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！有为法非常亦不灭坏，无为法非常亦不灭坏；有漏法非常亦不灭坏，无漏法非常亦不灭坏；善法非常亦不灭坏，非善法非常亦不灭坏；有记法非常亦不灭坏，无记法非常亦不灭坏。何以故？本性尔故。」

「舍利子！由此因缘我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？乃至何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？』者，舍利子！一切色本性不生，一切受、想、行、识本性不生。何以故？舍利子！一切色乃至识非所作故，非所起故。所以者何？以一切色乃至识作者、起者不可得故。舍利子！乃至一切声闻乘本性不生，一切独觉乘、大乘本性不生。何以故？舍利子！一切声闻乘、独觉乘、大乘非所作故，非所起故。所以者何？以一切声闻乘、独觉乘、大乘作者、起者不可得故。舍利子！由此因缘我作是说：何等色毕竟不生，何等受、想、行、识毕竟不生？乃至何等声闻乘毕竟不生？何等独觉乘、大乘毕竟不生？

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识；乃至若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘？』者，舍利子！色本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名色。何以故？空非色故。舍利子！受、想、行、识本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名受、想、行、识。何以故？空非受、想、行、识故。舍利子！乃至声闻乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名声闻乘。何以故？空非声闻乘故。舍利子！独觉乘、大乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异。由此缘故，若毕竟不生则不名独觉乘、大乘。何以故？空非独觉乘、大乘故。舍利子！由此因缘我作是说：若毕竟不生则不名色，亦不名受、想、行、识；乃至若毕竟不生则不名声闻乘，亦不名独觉乘、大乘。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？』者，舍利子！毕竟不生即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与般若波罗蜜多无二无二处故。舍利子！毕竟不生即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与菩萨摩訶萨亦无二无二处故。舍利子！由此因缘我作是说：我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生诸菩萨摩訶萨？

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有般若波罗蜜多，亦不见离毕竟不生有菩萨摩訶萨。何以故？若般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色，亦不见离毕竟不生有受、想、行、识。何以故？若色，若受、想、行、识，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼处，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意处。何以故？若眼处，若耳、鼻、舌、身、意处，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色处，亦不见离毕竟不生有声、香、味、触、法处。何以故？若色处，若声、香、味、触、法处，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼界，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意识界，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色界，亦不见离毕竟不生有声、香、味、触、法界。何以故？若色界，若声、香、味、触、法界，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼识界，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？若眼识界，若耳、鼻、舌、身、意识界，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离

毕竟不生有眼触，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意触。何以故？若眼触，若耳、鼻、舌、身、意触，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有眼触为缘所生诸受，亦不见离毕竟不生有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？若眼触为缘所生诸受，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有布施波罗蜜多，亦不见离毕竟不生有净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？若布施波罗蜜多，若净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有四念住，亦不见离毕竟不生有四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。何以故？若四念住，若四正断乃至八圣道支，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生广说乃至有佛十力，亦不见离毕竟不生有四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。何以故？若佛十力，若四无所畏乃至十八不共法，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有一切三摩地门，亦不见离毕竟不生有一切陀罗尼门。何以故？若一切三摩地门，若一切陀罗尼门，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有一切智，亦不见离毕竟不生有道相智、一切相智。何以故？若一切智，若道相智、一切相智，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有声闻乘，亦不见离毕竟不生有独觉乘、大乘。何以故？若声闻乘，若独觉乘、大乘，与毕竟不生无二无二处故。舍利子！由此因缘我作是说：离毕竟不生，亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊、不恐、不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见诸法有实作用，但见诸法如梦、如幻、如响、如像、如阳焰、如光影、如寻香城、如变化事，虽现似有而无实用，闻说诸法本性皆空，深生欢喜离沉没等。舍利子！由此因缘我作是说：若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊、不恐、不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无边际品第二十三之四

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观察诸法，是时，菩萨摩訶萨于色无受无取无住无著，亦不施设为我；于受、想、行、识无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见色乃至识故。

「于眼处无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意处无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼处乃至意处故。

「于色处无受无取无住无著，亦不施设为我；于声、香、味、触、法处无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见色处乃至法处故。

「于眼界无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、眼界无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼界乃至眼界故。

「于色界无受无取无住无著，亦不施设为我；于声、香、味、触、法界无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见色界乃至法界故。

「于眼识界无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意识界无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼识界乃至意识界故。

「于眼触无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意触无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼触乃至意触故。

「于眼触为缘所生诸受无受无取无住无著，亦不施设为我；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受故。

「于布施波罗蜜多无受无取无住无著，亦不施设为我；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多故。

「于内空无受无取无住无著，亦不施设为我；于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见内空乃至无性自性空故。

「于四念住无受无取无住无著，亦不施设为我；于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、

八圣道支无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见四念住乃至八圣道支故。

「如是乃至于佛十力无受无取无住无著，亦不施设为我；于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见佛十力乃至十八不共法故。

「于一切三摩地门无受无取无住无著，亦不施设为我；于一切陀罗尼门无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见一切三摩地门、一切陀罗尼门故。

「乃至于一切智无受无取无住无著，亦不施设为我；于道相智、一切相智无受无取无住无著，亦不施设为我。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨当于尔时不见一切智、道相智、一切相智故。

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色，亦不见受、想、行、识。何以故？色等性空，无生灭故。不见眼处，亦不见耳、鼻、舌、身、意处。何以故？眼处等性空，无生灭故。不见色处，亦不见声、香、味、触、法处。何以故？色处等性空，无生灭故。不见眼界，亦不见耳、鼻、舌、身、意界。何以故？眼界等性空，无生灭故。不见色界，亦不见声、香、味、触、法界。何以故？色界等性空，无生灭故。不见眼识界，亦不见耳、鼻、舌、身、意识界。何以故？眼识界等性空，无生灭故。不见眼触，亦不见耳、鼻、舌、身、意触。何以故？眼触等性空，无生灭故。不见眼触为缘所生诸受，亦不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受等性空，无生灭故。不见布施波罗蜜多，亦不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多等性空，无生灭故。不见内空，亦不见外空乃至无性自性空。何以故？内空等性空，无生灭故。不见四念住，亦不见四正断乃至八圣道支。何以故？四念住等性空，无生灭故。如是乃至不见佛十力，亦不见四无所畏乃至十八不共法。何以故？佛十力等性空，无生灭故。不见一切三摩地门，亦不见一切陀罗尼门。何以故？一切三摩地门等性空，无生灭故。不见法界，亦不见真如、实际、不思議界、安隱界等。何以故？法界等性空，无生灭故。不见一切菩萨摩訶萨行，亦不见诸佛无上正等菩提。何以故？一切菩萨摩訶萨行等性空，无生灭故。不见一切智，亦不见道相智、一切相智。何以故？一切智等性空，无生灭故。

「世尊！色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识。所以者何？以色等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识。

「世尊！眼处不生不灭即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意处。所以者何？以眼处等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼处不生不灭即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意处。

「世尊！色处不生不灭即非色处，声、香、味、触、法处不生不灭亦非声、香、味、触、法处。所以者何？以色处等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故色处不生不灭即非色处，声、香、味、触、法处不生不灭亦非声、香、味、触、法处。

「世尊！眼界不生不灭即非眼界，耳、鼻、舌、身、意界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意界。所以者何？以眼界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非

别。是故眼界不生不灭即非眼界，耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意识界。

「世尊！色界不生不灭即非色界，声、香、味、触、法界不生不灭亦非声、香、味、触、法界。所以者何？以色界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故色界不生不灭即非色界，声、香、味、触、法界不生不灭亦非声、香、味、触、法界。

「世尊！眼识界不生不灭即非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意识界。所以者何？以眼识界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼识界不生不灭即非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意识界。

「世尊！眼触不生不灭即非眼触，耳、鼻、舌、身、意触不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触。所以者何？以眼触等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼触不生不灭即非眼触，耳、鼻、舌、身、意触不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触。

「世尊！眼触为缘所生诸受不生不灭即非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。所以者何？以眼触为缘所生诸受等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故眼触为缘所生诸受不生不灭即非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不生不灭亦非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。

「世尊！布施波罗蜜多不生不灭即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。所以者何？以布施波罗蜜多等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故布施波罗蜜多不生不灭即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不生不灭亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。

「世尊！内空不生不灭即非内空，外空乃至无性自性空不生不灭亦非外空乃至无性自性空。所以者何？以内空等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故内空不生不灭即非内空，外空乃至无性自性空不生不灭亦非外空乃至无性自性空。

「世尊！四念住不生不灭即非四念住，四正断乃至八圣道支不生不灭亦非四正断乃至八圣道支。所以者何？以四念住等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故四念住不生不灭即非四念住，四正断乃至八圣道支不生不灭亦非四正断乃至八圣道支。

「世尊！如是乃至佛十力不生不灭即非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不生不灭亦非四无所畏乃至十八不共法。所以者何？以佛十力等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故佛十力不生不灭即非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不生不灭亦非四无所畏乃至十八不共法。

「世尊！一切三摩地门不生不灭即非一切三摩地门，一切陀罗尼门不生不灭亦非一切陀罗尼门。所以者何？以一切三摩地门等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故一切三摩地门不生不灭即非一切三摩地门，一切陀罗尼门不生不灭亦非一切陀罗尼门。

「世尊！法界不生不灭即非法界，真如、实际、不思議界、安隱界等不生不灭亦非真如、实际、不思議界、安隱界等。所以者何？以法界等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故法界不生不灭即非法界，真如、实际、不思議界、安隱界等不生不灭亦非法界真如、实际、不思議界、安隱界等。」

「世尊！一切菩萨摩訶萨行不生不灭即非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提不生不灭亦非诸佛无上正等菩提。所以者何？以一切菩萨摩訶萨行等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故一切菩萨摩訶萨行不生不灭即非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提不生不灭亦非诸佛无上正等菩提。」

「世尊！一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智。所以者何？以一切智等与不生不灭无二、无二处。何以故？以不生不灭法非一、非二、非多、非别。是故一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智。」

「世尊！色不二即非色，受、想、行、识不二亦非受、想、行、识；眼处不二即非眼处，耳、鼻、舌、身、意处不二亦非耳、鼻、舌、身、意处；色处不二即非色处，声、香、味、触、法处不二亦非声、香、味、触、法处；眼界不二即非眼界，耳、鼻、舌、身、意识界不二亦非耳、鼻、舌、身、意识界；色界不二即非色界，声、香、味、触、法界不二亦非声、香、味、触、法界；眼识界不二即非眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界不二亦非耳、鼻、舌、身、意识界；眼触不二即非眼触，耳、鼻、舌、身、意触不二亦非耳、鼻、舌、身、意触；眼触为缘所生诸受不二即非眼触为缘所生诸受，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不二亦非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；布施波罗蜜多不二即非布施波罗蜜多，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不二亦非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；内空不二即非内空，外空乃至无性自性空不二亦非外空乃至无性自性空；四念住不二即非四念住，四正断乃至八圣道支不二亦非四正断乃至八圣道支。如是乃至佛十力不二即非佛十力，四无所畏乃至十八不共法不二亦非四无所畏乃至十八不共法；一切三摩地门不二即非一切三摩地门，一切陀罗尼门不二亦非一切陀罗尼门；法界不二即非法界，真如、实际、不思議界、安隱界等不二亦非真如、实际、不思議界、安隱界等；一切菩萨摩訶萨行不二即非一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提不二即非诸佛无上正等菩提；一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智。」

「世尊！色入无二法数，受、想、行、识入无二法数；眼处入无二法数，耳、鼻、舌、身、意处入无二法数；色处入无二法数，声、香、味、触、法处入无二法数；眼界入无二法数，耳、鼻、舌、身、意识界入无二法数；色界入无二法数，声、香、味、触、法界入无二法数；眼识界入无二法数，耳、鼻、舌、身、意识界入无二法数；眼触入无二法数，耳、鼻、舌、身、意触入无二法数；眼触为缘所生诸受入无二法数，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受入无二法数；布施波罗蜜多入无二法数，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多入无二法数；内空入无二法数，外空乃至无性自性空入无二法数；四念住入无二法数，四正断乃至八圣道支入无二法数；如是乃至佛十力入无二法数，四无所畏乃至十八不共法入无二法数；一切三摩地门入无二法数，一切陀罗尼门入无二法数；法界入无二法数，真如、实际、不思議界、安隱界等入无二法数；一切菩萨摩訶萨行入无二法数，诸佛无上正等菩提入无二法数；一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数。」

第二分远离品第二十四之一

尔时，具寿舍利子问善现言：「如仁者所说，若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观察诸法者，云何菩萨摩訶萨？云何般若波罗蜜多？云何观察诸法？」

尔时，具寿善现对曰：「尊者所问『云何菩萨摩訶萨？』者，舍利子！勤求无上正等菩提利乐有情故名菩萨，具如实觉能遍了知一切法相而无所执故复名摩訶萨。」

时，舍利子又问善现：「云何菩萨摩訶萨能遍了知一切法相而无所执？」

善现对曰：「舍利子！诸菩萨摩訶萨如实了知一切色相而无所执，如实了知一切受、想、行、识相而无所执；如实了知一切眼处相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意处相而无所执；如实了知一切色处相而无所执，如实了知一切声、香、味、触、法处相而无所执；如实了知一切眼界相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意识界相而无所执；如实了知一切色界相而无所执，如实了知一切声、香、味、触、法界相而无所执；如实了知一切眼识界相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意识界相而无所执；如实了知一切眼触相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意触相而无所执；如实了知一切眼触为缘所生诸受相而无所执，如实了知一切耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相而无所执；如实了知一切布施波罗蜜多相而无所执，如实了知一切净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相而无所执；如实了知一切内空相而无所执，如实了知一切外空乃至无性自性空相而无所执；如实了知一切四念住相而无所执，如实了知一切四正断乃至八圣道支相而无所执；如是乃至如实了知一切佛十力相而无所执，如实了知一切四无所畏乃至十八佛不共法相而无所执；如实了知一切三摩地门相而无所执，如实了知一切陀罗尼门相而无所执；如实了知一切法界相而无所执，如实了知一切真如、实际、不思議界、安隱界等相而无所执；乃至如实了知一切一切智相而无所执，如实了知一切道相智、一切相智相而无所执。」

时，舍利子问善现言：「复何名为一切法相？」

善现对曰：「舍利子！若由如是诸行、相、状表知诸法是色、是声、是香、是味、是触、是法、是内、是外、是有漏、是无漏、是有为、是无为，此等名为一切法相。」

「复次，舍利子！尊者所问『云何般若波罗蜜多？』者，舍利子！有胜妙慧远有所离故名般若波罗蜜多。」

舍利子言：「此于何法而能远离？」

善现答言：「此于诸蕴、诸处、诸界、诸烦恼见及六趣等皆能远离故名般若波罗蜜多。又，舍利子！有胜妙慧远有所到故名般若波罗蜜多。」

舍利子言：「此于何法而能远到？」

善现答言：「此于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆能远到故名般若波罗蜜多，此于内空乃至无性自性空皆能远到故名般若波罗蜜多，此于四念住乃至八圣道支皆能远到故名般若波罗蜜多，如是乃至此于佛十力乃至十八佛不共法皆能远到故名般若波罗蜜多，乃至此于一切智、道相智、一切相智皆能远到故名般若波罗蜜多。舍利子！由此因缘说为般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！尊者所问『云何观察诸法？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多

时，观察色乃至识，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察眼处乃至意处，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察色处乃至法处，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察眼界乃至眼界，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察色界乃至法界，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察眼识界乃至意识界，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察眼触乃至意触，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察内空乃至无性自性空，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察四念住乃至八圣道支，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「如是乃至观察佛十力乃至十八不共法，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「观察一切三摩地门、一切陀罗尼门，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「如是乃至观察一切智、道相智、一切相智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。

「舍利子！此等名为观察诸法。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作如是观察诸法。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「仁者何缘作如是说：色不生不灭即非色，受、想、行、识不生

不灭亦非受、想、行、识，如是乃至一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智？」

善现对曰：「舍利子！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，此性空中无生无灭亦无色乃至识。由斯故说：色不生不灭即非色，受、想、行、识不生不灭亦非受、想、行、识。舍利子！如是乃至一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，此性空中无生无灭亦无一切智、道相智、一切相智。由斯故说：一切智不生不灭即非一切智，道相智、一切相智不生不灭亦非道相智、一切相智。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「仁者何缘作如是说：色不二即非色，受、想、行、识不二亦非受、想、行、识，如是乃至一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智？」

善现对曰：「舍利子！若色若不二，若受、想、行、识若不二，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。由斯故说：色不二即非色，受、想、行、识不二亦非受、想、行、识。舍利子！如是乃至若一切智若不二，若道相智、一切相智若不二，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。由斯故说：一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二亦非道相智、一切相智。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「仁者何缘作如是说：色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，如是乃至一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数？」

善现对曰：「舍利子！色不异无生无灭，无生无灭不异色，色即是无生无灭，无生无灭即是色；受、想、行、识不异无生无灭，无生无灭不异受、想、行、识，受、想、行、识即是无生无灭，无生无灭即是受、想、行、识。由斯故说：色入无二法数，受、想、行、识入无二法数。舍利子！如是乃至一切智不异无生无灭，无生无灭不异一切智，一切智即是无生无灭，无生无灭即是一切智；道相智、一切相智不异无生无灭，无生无灭不异道相智、一切相智，道相智、一切相智即是无生无灭，无生无灭即是道相智、一切相智。由斯故说：一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多观察诸法，是时菩萨摩訶萨见我无生，毕竟净故，乃至见见者无生，毕竟净故；见色无生，毕竟净故，乃至见识无生，毕竟净故；见眼处无生，毕竟净故，乃至见意处无生，毕竟净故；见色处无生，毕竟净故，乃至见法处无生，毕竟净故；见眼界无生，毕竟净故，乃至见眼界无生，毕竟净故；见色界无生，毕竟净故，乃至见法界无生，毕竟净故；见眼识界无生，毕竟净故，乃至见意识界无生，毕竟净故；见眼触无生，毕竟净故，乃至见意触无生，毕竟净故；见眼触为缘所生诸受无生，毕竟净故，乃至见意触为缘所生诸受无生，毕竟净故；见布施波罗蜜多无生，毕竟净故，乃至见般若波罗蜜多无生，毕竟净故；见内空无生，毕竟净故，乃至见无性自性空无生，毕竟净故；见四念住无生，毕竟净故，乃至见八圣道支无生，毕竟净故；如是乃至见佛十力无生，毕竟净故，乃至见十八不共法无生，毕竟净故；见一切三摩地门无生，毕竟净故，见一切陀罗尼门无生，毕竟净故；如是乃至见一切智无生，毕竟净故，见道相智、一切相智无生，毕竟净故；见异生法无生，毕竟净故，见异生无生，毕竟净故；见预流法无生，毕竟净故，见预流无生，毕竟净故；见一来法无生，毕竟净故，见一来无生，毕竟净故；见不还法无生，毕竟净故，见不还无生，毕竟净故；见阿罗汉法无生，毕竟净故，

见阿罗汉无生，毕竟净故；见独觉法无生，毕竟净故，见独觉无生，毕竟净故；见一切菩萨法无生，毕竟净故，见一切菩萨无生，毕竟净故；见诸佛法无生，毕竟净故，见诸佛无生，毕竟净故；见一切有情法无生，毕竟净故，见一切有情无生，毕竟净故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分远离品第二十四之二

尔时，具寿舍利子谓善现言：「如我解仁者所说义，我乃至见者毕竟不生，色乃至识毕竟不生，如是乃至诸佛法及诸佛毕竟不生，一切有情法及一切有情毕竟不生。若如是者，六趣受生应无差别，不应预流得预流果，不应一来得一来果，不应不还得不还果，不应阿罗汉得阿罗汉果，不应独觉得独觉菩提，不应菩萨得一切相智；不应菩萨摩訶萨见六趣生死深生厌患，为拔济彼故得五种菩提。」

「复次，善现！若一切法毕竟不生，云何预流为预流果，勤修永断三结之道？云何一来为一来果，勤修倍断贪、嗔、痴道？云何不还为不还果，勤修永断顺下结道？云何阿罗汉为阿罗汉果，勤修永断顺上结道？云何独觉为独觉菩提，勤修独悟缘起法道？云何菩萨摩訶萨为度无量无边有情，修多百千难行苦行，具受无量难忍重苦？云何如来、应、正等觉证得无上正等菩提？云何诸佛为度无量有情苦故转妙法轮？」

尔时，具寿善现报舍利子言：「非我于彼无生法中，见有六趣受生差别；非我于彼无生法中，见有能入谛现观者；非我于彼无生法中，见有预流得预流果，见有一来得一来果，见有不还得不还果，见有阿罗汉得阿罗汉果，见有独觉得独觉菩提，见有菩萨得一切相智；非我于彼无生法中，见有菩萨摩訶萨厌患生死得五菩提；非我于彼无生法中，见有声闻修断结道，见有独觉勤修独悟缘起法道；非我于彼无生法中，见有菩萨摩訶萨为度有情修多苦行受诸重苦，然诸菩萨摩訶萨不起难行苦行之想。何以故？舍利子！若起难行苦行想者，终不能为无量无数无边有情作大饶益。舍利子！一切菩萨以无所得而为方便，于诸有情起大悲心，住如父母、兄弟、妻子及己身想，为度脱彼发起无上正等觉心，乃能为彼作大饶益。」

「舍利子！一切菩萨应作是念：『如我自性，于一切法以一切种、一切处、一切时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。』若住此想便不见有难行苦行，由此能为无量无数无边有情修多百千难行苦行作大饶益。何以故？是菩萨摩訶萨于一切法、一切有情、一切种、一切处、一切时无执受故。舍利子！非我于彼无生法中，见有如来、应、正等觉，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。何以故？舍利子！以一切法、一切有情不可得故。」

时，舍利子问善现言：「于意云何？为欲以生法有所证得，为欲以无生法有所证得耶？」

善现对曰：「我不欲以生法有所证得，亦不欲以无生法有所证得。」

舍利子言：「若如是者，岂都无得、无现观耶？」

善现对曰：「虽有得、有现观，而实不由二法证得。舍利子！但随世间言说施设有得、现观，非胜义中有得、现观。舍利子！但随世间言说施设有预流、有预流果，有一来、有一来果，有不

还、有不还果，有阿罗汉、有阿罗汉果，有独觉、有独觉菩提，有菩萨摩訶萨、有菩萨摩訶萨行，有诸佛、有诸佛无上正等菩提，非胜义中有预流等。」

舍利子言：「若随世间言说施设有得、现观及预流等非胜义者，六趣差别亦随世间言说施设，非胜义耶？」

善现对曰：「如是！如是！何以故？舍利子！非胜义中有业异熟及染净故。」

时，舍利子问善现言：「于意云何？为欲令未生法生，为欲令已生法生耶？」

善现对曰：「我不欲令未生法生，亦不欲令已生法生。」

舍利子言：「何等是未生法，仁者不欲令彼法生？」

善现对曰：「舍利子！色是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、识是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至诸佛无上正等菩提是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」

舍利子问：「何等是已生法，仁者不欲令彼法生？」

善现对曰：「舍利子！色是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、识是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至诸佛无上正等菩提是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」

时，舍利子问善现言：「于意云何？为欲令生生，为欲令不生生耶？」

善现对曰：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生与不生，如是二法俱非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，谓无相故。由此因缘，我不欲令生生，亦不欲令不生。」

时，舍利子又问善现：「仁者于所说无生法乐辩说无生相耶？」

善现对曰：「舍利子！我于所说无生法亦不乐辩说无生相。何以故？舍利子！若无生法，若无生相，若乐辩说，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，谓无相故。」

时，舍利子又问善现：「于不生法起不生言，此不生言亦不生耶？」

善现对曰：「如是！如是！诚如所说。于不生法起不生言，此法及言俱无生义。所以者何？舍利子！色不生，受、想、行、识亦不生。何以故？本性空故。眼处不生，耳、鼻、舌、身、意处亦不生。何以故？本性空故。色处不生，声、香、味、触、法处亦不生。何以故？本性空故。眼界不生，耳、鼻、舌、身、意识界亦不生。何以故？本性空故。色界不生，声、香、味、触、法界亦不生。何以故？本性空故。眼识界不生，耳、鼻、舌、身、意识界亦不生。何以故？本性空故。眼触不生，耳、鼻、舌、身、意触亦不生。何以故？本性空故。眼触为缘所生诸受不生，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不生。何以故？本性空故。地界不生，水、火、风、空、识界亦不生。何以故？本性空故。身行不生，语行、意行亦不生。何以故？本性空故。布施波罗蜜多不生，乃至一

切相智亦不生。何以故？本性空故。舍利子！由此因缘，于不生法起不生言，此法及言俱无生义。舍利子！若所说法、若能说言、说者、听者皆无生义。」

尔时，具寿舍利子赞善现言：「说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。何以故？随所问诘种种法门皆能酬答无滞碍故。」

善现报言：「诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘一一酬答自在无畏。何以故？以一切法无所依故。」

舍利子言：「云何诸法都无所依？」

善现答言：「舍利子！色本性空故，不依内不依外不依两间；受、想、行、识亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！眼处本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意处亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！色处本性空故，不依内不依外不依两间；声、香、味、触、法处亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！眼界本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、眼界亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！色界本性空故，不依内不依外不依两间；声、香、味、触、法界亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！眼识界本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意识界亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！眼触本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意触亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！眼触为缘所生诸受本性空故，不依内不依外不依两间；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！布施波罗蜜多本性空故，不依内不依外不依两间；乃至般若波罗蜜多亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！内空本性空故，不依内不依外不依两间；乃至无性自性空亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！四念住本性空故，不依内不依外不依两间；乃至八圣道支亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！乃至佛十力本性空故，不依内不依外不依两间；乃至十八不共法亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！乃至一切智本性空故，不依内不依外不依两间；道相智、一切相智亦本性空故，不依内不依外不依两间。」

「舍利子！由此因缘，我说诸法本性空故，都无所依。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，应净色乃至识，应净眼处乃至意处，应净色处乃至法处，应净眼界乃至眼界，应净色界乃至法界，应净眼识界乃至意识界，应净眼触乃至意触，应净眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，应净布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，应净内空乃至无性自性空，应净四念住乃至八圣道支，如是乃至应净佛十力乃至十八不共法，乃至应净一切智、道相智、一切相智，应净菩提道。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道？」

善现答言：「舍利子！六波罗蜜多各有二种。一者、世间。二者、出世间。」

舍利子问：「云何世间布施波罗蜜多？云何出世间布施波罗蜜多？」

善现对曰：「舍利子！若菩萨摩訶萨为大施主，能施一切沙门、婆罗门、贫病、孤露、道行、乞者，须食与食，须饮与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香华与香华，须庄严具与庄严具，须舍宅与舍宅，须医药与医药，须灯明与灯明，须坐卧具与坐卧具，如是一切随其所需余资生具悉皆施与。若复有来乞男与男，乞女与女，乞妻妾与妻妾，乞官秩与官秩，乞国城与国城，乞王位与王位，乞头目与头目，乞耳鼻与耳鼻，乞手足与手足，乞肢节与肢节，乞血肉与血肉，乞骨髓与骨髓，乞僮仆与僮仆，乞生类与生类，如是一切随其所求，内外之物悉皆施与。虽作是施而有所依，谓作是念：『我施彼受，我为施主，我不悭贪，我随佛教一切能舍，我行布施波罗蜜多。』彼行施时，以有所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令获此世后世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而行布施。何等为三？所谓自想、他想、施想。由著此三轮而行施故，名世间布施波罗蜜多。何缘此施名为世间？以与世间同共行故，不动不出世间法故，由斯故说世间布施波罗蜜多。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。何等为三？一者、不执我为施者。二者、不执彼为受者。三者、不著施及施果。是菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨以大悲为上首，所修施福普施有情，于诸有情都无所得，虽与有情平等共有回向无上正等菩提，而于其中不见少相，由都无所执而行施故，名出世布施波罗蜜多。何缘此施名出世间？不与世间同共行故，能动能出世间法故，由斯故说出世布施波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？云何出世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

善现答言：「舍利子！若菩萨摩訶萨修行净戒、安忍、精进、静虑、般若时，有所依者著三轮故，名为世间波罗蜜多，以与世间同共行故，不动不出世间法故。若菩萨摩訶萨修行净戒、安忍、精进、静虑、般若时，无所依者三轮净故，名出世间波罗蜜多，不与世间同共行故，能动能出世间法故。」

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「何谓菩萨摩訶萨菩提道？」

善现答言：「舍利子！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨菩提道，四念住乃至八圣道支是菩萨摩訶萨菩提道，空解脱门、无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨菩提道，内空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨菩提道，真如、法界、实际、不思議界等是菩萨摩訶萨菩提道，一切三摩地门、一切陀罗尼门是菩萨摩訶萨菩提道，佛十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨菩提道。舍利子！如是等无量无边大功德聚皆是菩萨摩訶萨菩提道。」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。善现！如是大功德聚，为由何等波罗蜜多势力所办？」

善现答言：「舍利子！如是所说大功德聚，皆由般若波罗蜜多势力所办。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多能与一切善法为母，一切声闻、独觉、菩萨、诸佛善法从此生故。舍利子！如是般若波罗蜜多普能摄受一切善法，一切声闻、独觉、菩萨、诸佛善法依此住故。舍利子！过去菩萨摩訶萨众，修行般若波罗蜜多极圆满故，已证无上正等菩提；未来菩萨摩訶萨众，修行般若波罗蜜多极圆满故，当证无上正等菩提；现在十方诸佛世界无量菩萨摩訶萨众，修行般若波罗蜜多极圆满故，现证无上正等菩提。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，谓无所得而为方便，常勤救济一切有情。当知是菩萨摩訶萨成就如是殊胜作意，所谓大悲相应作意。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，成就大悲相应作意者，则一切有情亦应成菩萨摩訶萨。所以者何？以一切有情亦于此住及此作意常不舍离，则诸菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。」

尔时，具寿善现报舍利子言：「善哉！善哉！诚如所说，能如实知我所说意，虽似难我而成我义。何以故？」

「舍利子！有情非有故，当知如是住及作意亦非有。有情无实故，当知如是住及作意亦无实。有情无性故，当知如是住及作意亦无性。有情空故，当知如是住及作意亦空。有情远离故，当知如是住及作意亦远离。有情寂静故，当知如是住及作意亦寂静。有情无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。」

「舍利子！色乃至识非有故，当知如是住及作意亦非有。色乃至识无实故，当知如是住及作意亦无实。色乃至识无性故，当知如是住及作意亦无性。色乃至识空故，当知如是住及作意亦空。色乃至识远离故，当知如是住及作意亦远离。色乃至识寂静故，当知如是住及作意亦寂静。色乃至识无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。」

「舍利子！眼处乃至意处非有故，当知如是住及作意亦非有。眼处乃至意处无实故，当知如是住及作意亦无实。眼处乃至意处无性故，当知如是住及作意亦无性。眼处乃至意处空故，当知如是住及作意亦空。眼处乃至意处远离故，当知如是住及作意亦远离。眼处乃至意处寂静故，当知如是住及作意亦寂静。」

住及作意亦寂静。眼处乃至意处无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！色处乃至法处非有故，当知如是住及作意亦非有。色处乃至法处无实故，当知如是住及作意亦无实。色处乃至法处无性故，当知如是住及作意亦无性。色处乃至法处空故，当知如是住及作意亦空。色处乃至法处远离故，当知如是住及作意亦远离。色处乃至法处寂静故，当知如是住及作意亦寂静。色处乃至法处无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！眼界乃至眼界非有故，当知如是住及作意亦非有。眼界乃至眼界无实故，当知如是住及作意亦无实。眼界乃至眼界无性故，当知如是住及作意亦无性。眼界乃至眼界空故，当知如是住及作意亦空。眼界乃至眼界远离故，当知如是住及作意亦远离。眼界乃至眼界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼界乃至眼界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！色界乃至法界非有故，当知如是住及作意亦非有。色界乃至法界无实故，当知如是住及作意亦无实。色界乃至法界无性故，当知如是住及作意亦无性。色界乃至法界空故，当知如是住及作意亦空。色界乃至法界远离故，当知如是住及作意亦远离。色界乃至法界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。色界乃至法界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！眼识界乃至意识界非有故，当知如是住及作意亦非有。眼识界乃至意识界无实故，当知如是住及作意亦无实。眼识界乃至意识界无性故，当知如是住及作意亦无性。眼识界乃至意识界空故，当知如是住及作意亦空。眼识界乃至意识界远离故，当知如是住及作意亦远离。眼识界乃至意识界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼识界乃至意识界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！眼触乃至意触非有故，当知如是住及作意亦非有。眼触乃至意触无实故，当知如是住及作意亦无实。眼触乃至意触无性故，当知如是住及作意亦无性。眼触乃至意触空故，当知如是住及作意亦空。眼触乃至意触远离故，当知如是住及作意亦远离。眼触乃至意触寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼触乃至意触无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非有故，当知如是住及作意亦非有。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无实故，当知如是住及作意亦无实。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无性故，当知如是住及作意亦无性。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空故，当知如是住及作意亦空。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受远离故，当知如是住及作意亦远离。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受寂静故，当知如是住及作意亦寂静。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！地界乃至识界非有故，当知如是住及作意亦非有。地界乃至识界无实故，当知如是住及作意亦无实。地界乃至识界无性故，当知如是住及作意亦无性。地界乃至识界空故，当知如是住及作意亦空。地界乃至识界远离故，当知如是住及作意亦远离。地界乃至识界寂静故，当知如是住及作意亦寂静。地界乃至识界无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非有故，当知如是住及作意亦非有。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无实故，当知如是住及作意亦无实。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无性故，当知如是住及作意亦无性。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空故，当知如是住及作意亦空。布施波罗

蜜多乃至般若波罗蜜多远离故，当知如是住及作意亦远离。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多寂静故，当知如是住及作意亦寂静。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！内空乃至无性自性空非有故，当知如是住及作意亦非有。内空乃至无性自性空无实故，当知如是住及作意亦无实。内空乃至无性自性空无性故，当知如是住及作意亦无性。内空乃至无性自性空空故，当知如是住及作意亦空。内空乃至无性自性空远离故，当知如是住及作意亦远离。内空乃至无性自性空寂静故，当知如是住及作意亦寂静。内空乃至无性自性空无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！四念住乃至八圣道支非有故，当知如是住及作意亦非有。四念住乃至八圣道支无实故，当知如是住及作意亦无实。四念住乃至八圣道支无性故，当知如是住及作意亦无性。四念住乃至八圣道支空故，当知如是住及作意亦空。四念住乃至八圣道支远离故，当知如是住及作意亦远离。四念住乃至八圣道支寂静故，当知如是住及作意亦寂静。四念住乃至八圣道支无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！如是乃至佛十力乃至十八不共法非有故，当知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八不共法无实故，当知如是住及作意亦无实。佛十力乃至十八不共法无性故，当知如是住及作意亦无性。佛十力乃至十八不共法空故，当知如是住及作意亦空。佛十力乃至十八不共法远离故，当知如是住及作意亦远离。佛十力乃至十八不共法寂静故，当知如是住及作意亦寂静。佛十力乃至十八不共法无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！一切三摩地门、一切陀罗尼门非有故，当知如是住及作意亦非有。一切三摩地门、一切陀罗尼门无实故，当知如是住及作意亦无实。一切三摩地门、一切陀罗尼门无性故，当知如是住及作意亦无性。一切三摩地门、一切陀罗尼门空故，当知如是住及作意亦空。一切三摩地门、一切陀罗尼门远离故，当知如是住及作意亦远离。一切三摩地门、一切陀罗尼门寂静故，当知如是住及作意亦寂静。一切三摩地门、一切陀罗尼门无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！一切智、道相智、一切相智非有故，当知如是住及作意亦非有。一切智、道相智、一切相智无实故，当知如是住及作意亦无实。一切智、道相智、一切相智无性故，当知如是住及作意亦无性。一切智、道相智、一切相智空故，当知如是住及作意亦空。一切智、道相智、一切相智远离故，当知如是住及作意亦远离。一切智、道相智、一切相智寂静故，当知如是住及作意亦寂静。一切智、道相智、一切相智无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！声闻菩提、独觉菩提、无上菩提非有故，当知如是住及作意亦非有。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提无实故，当知如是住及作意亦无实。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提无性故，当知如是住及作意亦无性。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提空故，当知如是住及作意亦空。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提远离故，当知如是住及作意亦远离。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提寂静故，当知如是住及作意亦寂静。声闻菩提、独觉菩提、无上菩提无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。

「舍利子！由此因缘，诸菩萨摩訶萨于如是住及此作意常不舍离，与诸有情亦无差别，以一切法无差别故。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。若有欲为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多者，皆应如汝之所宣说。若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多者，皆应随汝所说而学。若菩萨摩訶萨随汝所说而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。」

具寿善现为诸菩萨摩訶萨众宣说如是甚深般若波罗蜜多时，于此三千大千世界六种变动，谓动、极动、等极动，涌、极涌、等极涌，震、极震、等极震，击、极击、等极击，吼、极吼、等极吼，爆、极爆、等极爆；又此三千大千世界东涌西没、西涌东没、南涌北没、北涌南没、中涌边没、边涌中没。

尔时，世尊即便微笑，具寿善现即白佛言：「何因何缘现此微笑？」

佛告善现：「如我今者于此三千大千世界，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，今于东方无量无数无边世界，各有如来、应、正等觉，亦为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多；南西北方四维上下无量无数无边世界，亦各有如来、应、正等觉，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多。如我今者于此三千大千世界宣说般若波罗蜜多故，有十二那庾多天、人、阿素洛等得无生法忍。今于十方无量无数无边世界，亦各有如来、应、正等觉宣说般若波罗蜜多故，亦各有无量无数无边有情皆发无上正等觉心获大利乐。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分帝释品第二十五之一

尔时，于此三千大千堪忍世界，所有四大天王各与无量百千俱胝四大王众天诸天子众俱来集会，所有天帝各与无量百千俱胝三十三天诸天子众俱来集会，所有苏夜摩天王各与无量百千俱胝夜摩天诸天子众俱来集会，所有珊睹史多天王各与无量百千俱胝睹史多天诸天子众俱来集会，所有妙变化天王各与无量百千俱胝乐变化天诸天子众俱来集会，所有自在天王各与无量百千俱胝他化自在天诸天子众俱来集会，所有大梵天王各与无量百千俱胝诸梵天众俱来集会，所有极光净天各与无量百千俱胝第二静虑天众俱来集会，所有遍净天各与无量百千俱胝第三静虑天众俱来集会，所有广果天各与无量百千俱胝第四静虑天众俱来集会，所有色究竟天各与无量百千俱胝净居天众俱来集会。是四大王天众乃至净居天众所有净业异熟身光比如来身所现常光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，如是乃至数分、算分、计分、喻分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？以如来身所现常光炽然（别本有作「燃」者）赫奕，于诸光中最尊最胜、最上最妙、无比无等、无上第一，蔽诸天光皆令不现，犹如焦炷对瞻部金。

尔时，天帝释白具寿善现言：「今此三千大千世界所有四大王众天乃至净居天皆来集会，欲闻尊者宣说般若波罗蜜多，唯愿尊者知时为说。尊者！何谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？」

时，具寿善现告天帝释言：「憍尸迦！汝等天众谛听！谛听！善思念之！吾当承佛威神之力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，如菩萨摩訶萨可于其中应如是住，应如是学。憍尸迦！汝诸天等未发无上菩提心者今皆应发。憍尸迦！诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦！彼于生死已结界故。此中若有能于无上正等菩提发心趣者，我亦随喜。何以故？憍尸迦！诸有胜人应求胜法，我终不障他胜善品。

「憍尸迦！汝问『何谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多？』者，汝等谛听！吾当为说。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，思惟色乃至识若无常、若苦、若无我、若空、若如病、若如痛、若如箭、若如疮、若热恼、若逼切、若败坏、若衰朽、若变动、若速灭、若可畏、若可厌、若有灾、若有横、若有疫、若有疢、若不安隐、若不可保信，思惟眼处乃至意处，思惟色处乃至法处，思惟眼界乃至眼界，思惟色界乃至法界，思惟眼识界乃至意识界，思惟眼触乃至意触，思惟眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，思惟地界乃至识界，亦复如是。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，思惟色乃至识若寂静、若远离、若无生、若无灭、若无染、若无净、若无作、若无为，思惟眼处乃至意处，思惟色处乃至法处，思惟眼界乃至眼界，思惟色界乃至法界，思惟眼识界乃至意识界，思惟眼触乃至意触，

思惟眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，思惟地界乃至识界，亦复如是。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，思惟无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死乃至纯大苦蕴集；以无所得而为方便，思惟无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死乃至纯大苦蕴灭。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，安住内空乃至无性自性空，安住真如、法界、实际、不思議界、安隐界等。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，修行四念住乃至八圣道支，修行空解脱门、无相、无愿解脱门，修行佛十力乃至十八不共法，修行一切三摩地门、陀罗尼门，修行一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨发一切智智相应之心，以无所得而为方便，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时作如是观：『唯有诸法互相滋润、互相增长、互相圆满，思惟校计无我、我所。』复作是观：『诸菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合，谓菩萨摩訶萨回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得。诸菩萨摩訶萨虽如实观诸法，而于诸法都无所见。』憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

时，天帝释问善现言：「云何菩萨摩訶萨回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合？云何菩萨摩訶萨回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得？」

善现答言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨回向心则非心，菩提心亦非心；不应非心回向非心，心亦不应回向非心；非心不应回向于心，心亦不应回向于心。何以故？憍尸迦！非心即是不可思议，不可思议即是非心，如是二种俱无所有，无所有中无回向义。憍尸迦！心无自性，心性无故心所亦无；心及心所既无自性故，心亦无回向心义。憍尸迦！若作是观，是谓菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，亦善劝励诸菩萨摩訶萨令生欢喜，劝修般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！我既知恩不应不报。何以故？过去如来、应、正等觉及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜，安抚建立令得究竟。世尊尔时亦在中学，今证无上正等菩提，转妙法轮利乐我等，故我今者应随佛教，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜，安抚建立令得究竟，疾证无上正等菩提，是则名为报彼恩德。」

尔时，具寿善现告天帝释言：「憍尸迦！汝问『云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？』者，汝等谛听！吾当为说诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，如所应住不应住相。」

「憍尸迦！色色空，受、想、行、识受、想、行、识空，菩萨菩萨空。若色空，若受、想、行、识空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼处眼处空，乃至意处意处空，菩萨菩萨空。若眼处空，乃至若意处空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！色处色处空，乃至法处法处空，菩萨菩萨空。若色处空，乃至若法处空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼界眼界空，乃至意界意界空，菩萨菩萨空。若眼界空，乃至若意界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！色界色界空，乃至法界法界空，菩萨菩萨空。若色界空，乃至若法界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼识界眼识界空，乃至意识界意识界空，菩萨菩萨空。若眼识界空，乃至若意识界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼触眼触空，乃至意触意触空，菩萨菩萨空。若眼触空，乃至若意触空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受空，菩萨菩萨空。若眼触为缘所生诸受空，乃至若意触为缘所生诸受空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！地界地界空，乃至识界识界空，菩萨菩萨空。若地界空，乃至若识界空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！无明无明空，乃至老死老死空，菩萨菩萨空。若无明空，乃至若老死空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！无明灭无明灭空，乃至老死灭老死灭空，菩萨菩萨空。若无明灭空，乃至若老死灭空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！布施波罗蜜多布施波罗蜜多空，乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多空，菩萨菩萨空。若布施波罗蜜多空，乃至若般若波罗蜜多空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！内空内空空，乃至无性自性空无性自性空空，菩萨菩萨空。若内空空，乃至若无性自性空空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！四念住四念住空，乃至十八佛不共法十八佛不共法空，菩萨菩萨空。若四念住空，乃至若十八佛不共法空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！一切三摩地门一切三摩地门空，一切陀罗尼门一切陀罗尼门空，菩萨菩萨空。若一切三摩地门空，若一切陀罗尼门空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！声闻乘声闻乘空，独觉乘、无上乘独觉乘、无上乘空，菩萨菩萨空。若声闻乘空，若独觉乘、无上乘空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦：诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！预流预流空，乃至如来如来空，菩萨菩萨空。若预流空，乃至若如来空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。

「憍尸迦！一切智一切智空，道相智、一切相智道相智、一切相智空，菩萨菩萨空。若一切智空，若道相智、一切相智空，若菩萨空，如是一切皆无二无二处。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多应如是住。」

时，天帝释问善现言：「云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时所不应住？」

善现答言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色，不应住受、想、行、识；不应住眼处，乃至不应住意处；不应住色处，乃至不应住法处；不应住眼界，乃至不应住意识界；不应住色界，乃至不应住法界；不应住眼识界，乃至不应住意识界；不应住眼触，乃至不应住意触；不应住眼触为缘所生诸受，乃至不应住意触为缘所生诸受；不应住地界，乃至不应住识界；不应住无明，乃至不应住老死；不应住无明灭，乃至不应住老死灭；不应住布施波罗蜜多，乃至不应住般若波罗蜜多；不应住内空，乃至不应住无性自性空；不应住四念住，乃至不应住十八不共法；不应住一切三摩地门，不应住一切陀罗尼门；不应住声闻乘，不应住独觉乘、无上乘；不应住预流，乃至不应住如来；不应住一切智，不应住道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住此是色，乃至此是识；不应住此是眼处，乃至此是意处；不应住此是色处，乃至此是法处；不应住此是眼界，乃至此是意识界；不应住此是色界，乃至此是法界；不应住此是眼识界，乃至此是意识界；不应住此是眼触，乃至此是意触；不应住此是眼触为缘所生诸受，乃至此是意触为缘所生诸受；不应住此是地界，乃至此是识界；不应住此是无明，乃至此是老死；不应住此是无明灭，乃至此是老死灭；不应住此是布施波罗蜜多，乃至此是般若波罗蜜多；不应住此是内空，乃至此是无性自性空；不应住此是四念住，乃至此是十八不共法；不应住此是一切三摩地门，此是一切陀罗尼门；不应住此是声闻乘，此是独觉乘、无上乘；不应住此是预流乃至此是如来；不应住此是一切智，此是道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次！憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若寂静若不寂静、若远离若不远离；不应住眼处乃至意处，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住色处乃至法处，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼界乃至意识界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住色界乃至法界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼识界乃至意识界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼触乃至意触，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若常若无

常乃至若远离若不远离；不应住地界乃至识界，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住无明乃至老死，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住无明灭乃至老死灭，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住内空乃至无性自性空，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住四念住乃至十八不共法，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住一切三摩地门、一切陀罗尼门，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住声闻乘、独觉乘、无上乘，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住预流乃至如来，若常若无常乃至若远离若不远离；不应住一切智、道相智、一切相智，若常若无常乃至若远离若不远离。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次！憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住预流果若有为所显若无为所显，不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提若有为所显若无为所显。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次！憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住预流是福田，不应住一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来是福田。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次！憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住初地，乃至不应住第十地。何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。所以者何？如是住者有动转故。

「复次！憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住初发心已便作是念：『我当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。』不应住初发心已便作是念：『我当修行四念住乃至八圣道支。』不应住初发心已便作是念：『我当修行空、无相、无愿解脱门乃至十八不共法。』不应住作是念：『我修加行既圆满已当入菩萨正性离生。』不应住作是念：『我已得入正性离生，当住菩萨不退转地。』不应住作是念：『我当圆满菩萨五通。』不应住作是念：『我住菩萨圆满五通，常游无量无数佛土，礼敬瞻仰供养承事诸佛世尊，听闻正法、如理思惟、广为他说。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住作是念：『我当严净如十方佛所居净土。』不应住作是念：『我当化作如十方佛所居净土。』不应住作是念：『我当成熟诸有情类，令证无上正等菩提、或般涅槃、或人天乐。』不应住作是念：『我当往诣无量无数诸佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，复以无边花香、瓔珞、宝幢、幡盖、衣服、卧具、饮食、灯明、百千俱胝那庾多数天诸伎乐及无量种上妙珍财而为供养。』不应住作是念：『我当安立无量无数无边有情，令于无上正等菩提得不退转。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住作是念：『我当成办清净肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。』不应住作是念：『我当成办诸等持门，于诸等持自在游戏。』不应住作是念：『我当成办诸总持门，于诸总持皆得自在。』不应住作是念：『我当成办如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。』不应住作是念：『我当成办三十二相、八十随好所庄严身，令诸有情见者欢喜观无厌倦，由斯证得利益安乐。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住此是第八补特伽罗，此是随信行，此是随法行；不应住此是预流极七返有，此是家家，此是一间；不应住此是齐首补特伽罗，乃

至寿尽烦恼方尽；不应住此是预流定不堕法，此是一来至此世间得尽苦际；不应住此是不还向，此是不还果，往彼方得般涅槃者；不应住此是阿罗汉，永尽后有，现在必入无余涅槃；不应住此是独觉；不应住此是如来、应、正等觉。

「不应住作是念：『我超声闻、独觉地已住菩萨地。』不应住作是念：『我当具足一切智、道相智、一切相智，觉一切法一切相已，永断一切烦恼缠结习气相续。』不应住作是念：『我当证得所求无上正等菩提，得成如来、应、正等觉，转妙法轮作诸佛事，度脱无量无数有情，令得涅槃毕竟安乐。』不应住作是念：『我当善修四神足已，安住如是殊胜等持，由此等持增上势力，令我寿命如殑伽沙大劫而住。』不应住作是念：『我当获得寿量无边。』不应住作是念：『我当成就三十二相，是一一相百福庄严。』不应住作是念：『我当成就八十随好，是一一好有无数量希有胜事。』

「不应住作是念：『我当安住一严净土，其土宽广于十方面如殑伽沙世界之量。』不应住作是念：『我当安坐一金刚座，其座广大量等三千大千世界。』不应住作是念：『我当居止大菩提树，其树高广众宝庄严，所出妙香，有情闻者贪、嗔、痴等心疾皆除，无量无边身病亦愈。诸有闻此菩提树香，离诸声闻、独觉作意，必获无上正等菩提。』

「不应住作是念：『愿我当得严净佛土，其土清静，无色蕴名声，无受、想、行、识蕴名声；无眼处名声，无耳、鼻、舌、身、意处名声；无色处名声，无声、香、味、触、法处名声；无眼界名声，无耳、鼻、舌、身、意识界名声；无色界名声，无声、香、味、触、法界名声；无眼识界名声，无耳、鼻、舌、身、意识界名声；无眼触名声，无耳、鼻、舌、身、意触名声；无眼触为缘所生诸受名声，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受名声；无地界名声，无水、火、风、空、识界名声；无无明名声，无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死名声；唯有布施波罗蜜多名声，乃至唯有般若波罗蜜多名声；唯有内空名声，乃至唯有无性自性空名声；唯有真如名声，乃至唯有不思议界名声；唯有四念住名声，广说乃至唯有十八不共法名声；其中都无预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、异生等名声，唯有菩萨摩訶萨、如来应正等觉等名声。』何以故？憍尸迦！如是住者有所得故。所以者何？一切如来、应、正等觉证得无上正等菩提时，觉一切法都无所有；一切菩萨摩訶萨众住不退转地时，亦见诸法都无所有。

「憍尸迦！是为菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多如所应住不应住相。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多随所应住不应住相，以无所得而为方便，应如是学。」

尔时，舍利子作是念言：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不应住者，云何应住般若波罗蜜多？」

具寿善现知舍利子心之所念，便谓之曰：「于意云何？诸如来心为何所住？」

舍利子言：「诸如来心都无所住。所以者何？善现！如来之心不住色，不住受、想、行、识；不住眼处，不住耳、鼻、舌、身、意处；不住色处，不住声、香、味、触、法处；不住眼界，不住耳、鼻、舌、身、意识界；不住色界，不住声、香、味、触、法界；不住眼识界，不住耳、鼻、舌、身、意识界；不住眼触，不住耳、鼻、舌、身、意触；不住眼触为缘所生诸受，不住耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不住有为界，不住无为界；不住四念住，广说乃至不住十八不共法；不住一切智，不住道相智、一切相智。何以故？以一切法不可得故。如是，善现！如来之心于一切法

都无所住亦非不住。」

时，具寿善现谓舍利子言：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时亦复如是，虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法都无所住亦非不住。所以者何？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽住般若波罗蜜多，而于色非住非不住，乃至于一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子！以色等法无二相故。舍利子！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，随此非住非不住相，以无所得而为方便，应如是学。」

尔时，会中有诸天子窃作是念：「诸药叉等言词咒句虽复隐密，而我等辈犹可了知；尊者善现于此般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，而我等辈竟不能解！」

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：「汝等天子于我所说不能解耶？」

诸天子言：「如是！如是！」

具寿善现复告彼言：「我曾于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？何以故？诸天子！甚深般若波罗蜜多相应义中，文字言说皆远离故，由此于中说者、听者及能解者皆不可得，一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提微妙甚深亦复如是。

「诸天子！如诸如来、应、正等觉化作化身，如是化身化作四众，俱来集会而为说法。于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，诸天子！一切法皆如化故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

「诸天子！如人梦中梦见有佛为诸大众宣说正法，于意云何？是中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，诸天子！一切法皆如梦故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

「诸天子！如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响，于意云何？此二响声能互相闻、互相解不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是！诸天子！一切法皆如响故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

「诸天子！如巧幻师或彼弟子，于四衢道幻作四众及一如来、应、正等觉，是幻如来、应、正等觉为幻四众宣说正法，于意云何？是中有实说者、听者、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是，诸天子！一切法皆如幻故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者都不可得。

「诸天子！由此因缘，我曾于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分帝释品第二十五之二

尔时，诸天子复作是念：「尊者善现于此般若波罗蜜多，虽复种种方便显说欲令易解，然其义趣转深转妙难可测量。」

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：「诸天子！色乃至识非深非妙，色自性乃至识自性亦非深非妙；眼处乃至意处非深非妙，眼处自性乃至意处自性亦非深非妙；色处乃至法处非深非妙，色处自性乃至法处自性亦非深非妙；眼界乃至眼界非深非妙，眼界自性乃至眼界自性亦非深非妙；色界乃至法界非深非妙，色界自性乃至法界自性亦非深非妙；眼识界乃至意识界非深非妙眼识界自性乃至意识界自性亦非深非妙；眼触乃至意触非深非妙，眼触自性乃至意触自性亦非深非妙；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非深非妙，眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性亦非深非妙；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非深非妙，布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性亦非深非妙；内空乃至无性自性空非深非妙，内空自性乃至无性自性空自性亦非深非妙；四念住广说乃至十八佛不共法非深非妙，四念住自性广说乃至十八佛不共法自性亦非深非妙；一切三摩地门、一切陀罗尼门非深非妙，一切三摩地门自性、一切陀罗尼门自性亦非深非妙；乃至一切智、道相智、一切相智非深非妙，一切智自性、道相智、一切相智自性亦非深非妙。」

时，诸天子复作是念：「尊者善现所说法中，不施設色乃至识，不施設眼处乃至意处，不施設色处乃至法处，不施設眼界乃至眼界，不施設色界乃至法界，不施設眼识界乃至意识界，不施設眼触乃至意触，不施設眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不施設布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不施設内空乃至无性自性空，不施設四念住广说乃至十八佛不共法，不施設一切三摩地门、一切陀罗尼门，不施設一切智、道相智、一切相智，不施設预流及预流果，乃至不施設阿罗汉及阿罗汉果，不施設独觉及独觉菩提，不施設菩萨及菩萨地，不施設三藐三佛陀及三藐三菩提，亦不施設文字言说。」

具寿善现知诸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色等诸法乃至无上正等菩提，皆离文字咸不可说，故于般若波罗蜜多无说、无听亦无解者。是故汝等于诸法中，应随所说修深固忍。诸有欲住欲证预流、一来、不还、阿罗汉果，亦因此忍方能住证；诸有欲住欲证独觉所得菩提，亦因此忍方能住证；诸有欲住欲证无上正等菩提，要因此忍乃能住证。如是，诸天子！诸菩萨摩訶萨从初发心至得无上正等菩提，应住无说、无听、无解甚深般若波罗蜜多，常勤修学。」

第二分信受品第二十六

时，诸天子复作是念：「尊者善现今者欲为何等有情乐说何法？」

具寿善现知彼所念便告之言：「诸天子！我今欲为如幻、如化、如梦有情乐说如幻、化、梦之法。何以故？诸天子！如是听者于所说中，无闻、无解、无所证故。」

时，诸天子寻复问言：「能说、能听及所说法，皆如幻、如化、如梦耶？」

善现答言：「如是！如是！如汝所说。如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。诸天子！我乃至见者如幻、如化、如梦所见，色乃至识如幻、如化、如梦所见，眼乃至意如幻、如化、如梦所见，色乃至法如幻、如化、如梦所见，眼识乃至意识如幻、如化、如梦所见，眼触乃至意触如幻、如化、如梦所见，眼触所生受乃至意触所生受如幻、如化、如梦所见，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多如幻、如化、如梦所见，内空乃至无性自性空如幻、如化、如梦所见，四念住广说乃至十八不共法如幻、如化、如梦所见，如是乃至预流果乃至阿罗汉果如幻、如化、如梦所见，独觉菩提及无上正等菩提如幻、如化、如梦所见。」

时，诸天子问善现言：「今尊者为但说我等、色等乃至无上正等菩提如幻、如化、如梦所见，为亦说涅槃如幻、如化、如梦所见？」

善现答言：「诸天子！我不但说我等、色等乃至无上正等菩提如幻、如化、如梦所见，亦说涅槃如幻、如化、如梦所见。诸天子！设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。何以故？诸天子！幻、化、梦事与一切法乃至涅槃，悉皆无二无二处故。」

尔时，舍利子、大目连、执大藏、满慈子、大迦多衍那、大迦叶波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，问具寿善现言：「所说般若波罗蜜多，如是甚深，如是难见，如是难觉，如是寂静，如是微细，如是沉密，如是殊妙，谁能信受？」

时，阿难陀闻彼语已，白大声闻及诸菩萨摩訶萨言：「有不退转诸菩萨摩訶萨，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙般若波罗蜜多能深信受。复有无量已见圣谛，于诸深法能尽源底，诸阿罗汉所愿已满，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙般若波罗蜜多亦能信受。复有无量菩萨摩訶萨，已于过去多俱胝佛所亲近供养，发弘誓愿植众德本，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙、般若波罗蜜多亦能信受。复有无量诸善男子、善女人等，已于过去无数佛所发弘誓愿种诸善根，聪慧利根善友所摄，于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙、般若波罗蜜多亦能信受。」

「所以者何？如是人等，不以空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离分别色乃至识；亦不以色乃至识，分别空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离。如是不以空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离，分别眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，一切三摩地门、一切陀罗尼门，预流果乃至阿罗汉果、独觉菩提，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，有为界、无为界。亦不以眼乃至无为界，分别空、无相、无愿、无生、无灭、寂静、远离。由此因缘，如是人等于此所说甚深、难见、难觉、寂静、微细、沉密、殊妙般若波罗蜜多皆能信受。」

时，具寿善现告诸天子言：「如是所说甚深、难见难觉、寂静微细、沉密殊妙般若波罗蜜多，非所寻思，超寻思境，其中实无能信受者。何以故？诸天子！此中无法可显可示，既实无法可显可示故，信受者实不可得。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「岂不于此所说般若波罗蜜多甚深教中，广说三乘相应之法，谓

声闻乘、独觉乘、无上乘法？广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心乃至十地诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，四念住广说乃至十八不共法，一切三摩地门、一切陀罗尼门？广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，谓菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，不退神通自在游戏，能善通达无量法门，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐种种善根皆能修集速得圆满，于诸佛所闻持正法乃至无上正等菩提常不忘失，恒居胜定离散乱心，以（别本有作「由」者）此为缘得无碍辩、无断尽辩、应辩、迅辩、无椽谬辩、诸所演说丰义味辩、一切世间最胜妙辩？」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法，乃至广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩，以无所得为方便者，此于何法无所得为方便？谓于我乃至见者无所得为方便，于色乃至识无所得为方便，于眼乃至意无所得为方便，于色乃至法无所得为方便，于眼识乃至意识无所得为方便，于眼触乃至意触无所得为方便，于眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受无所得为方便，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所得为方便，于内空乃至无性自性空无所得为方便，于四念住广说乃至十八不共法无所得为方便，如是乃至于一切智、道相智、一切相智无所得为方便。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，乃至广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩？」

善现答言：「舍利子！由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法。舍利子！由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，乃至广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩。」

第二分散花品第二十七之一

尔时，天帝释及此三千大千世界四大王众天乃至色究竟天，咸作是念：「今尊者善现承佛威力，为一切有情雨大法雨，我等今者各宜化作天妙香（别本有作「音」者）花，奉散供养释迦如来及诸菩萨摩訶萨众并苾刍僧、尊者善现，亦散供养甚深般若波罗蜜多，岂不为善？」

时，天帝释及诸天众作是念已，便各化作天妙香（别本有作「音」者）花，持以奉散释迦如来及诸菩萨摩訶萨众并苾刍僧、具寿善现、甚深般若波罗蜜多，而为供养。是时，于此三千大千佛之世界花悉充满，以佛神力，于虚空中合成花台，庄严殊妙，量等三千大千世界。

尔时，善现睹斯事已作是念言：「今所散花于诸天处曾未见有，是花微妙定非草树水陆所生，应是诸天为供养故从心化出。」

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：「此所散花实非草树水陆所生，亦不从心实能化出，但是变现。」

尔时，善现语帝释言：「憍尸迦！汝言此花实非草树水陆所生，亦不从心实能化出，既非生法则不名花。」

时，天帝释问善现言：「大德！为但是花不生，为余法亦尔？」

善现答言：「非但是花不生，余法亦无生义。何谓也？憍尸迦！色亦不生，此既不生则非色；受、想、行、识亦不生，此既不生则非受、想、行、识。眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受亦如是。憍尸迦！布施波罗蜜多亦不生，此既不生则非布施波罗蜜多；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦不生，此既不生则非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，如是乃至一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」

时，天帝释窃作是念：「尊者善现智慧甚深，不违假名而说法性。」

佛知其念便告彼言：「如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不违假名而说法性。」

时，天帝释即白佛言：「尊者善现于何等法不违假名而说法性？」

佛言：「憍尸迦！色但是假名，具寿善现不违色假名而说色法性；受、想、行、识但是假名，具寿善现不违受、想、行、识假名而说受、想、行、识法性。所以者何？色等法性无违顺故，善现所说亦无违顺。于眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受亦如是。」

「憍尸迦！布施波罗蜜多但是假名，具寿善现不违布施波罗蜜多假名而说布施波罗蜜多法性；净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多但是假名，具寿善现不违净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多假名而说净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多法性。所以者何？布施波罗蜜多等法性无违顺故，善现所说亦无违顺。于内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，如是乃至预流果，乃至阿罗汉果、独觉菩提，乃至无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，预流乃至阿罗汉、独觉、菩萨、如来，皆亦如是。」

「憍尸迦！具寿善现于如是法不违假名而说法性。」

尔时，具寿善现语天帝释言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨不见色可于中学，不见受、想、行、识可于中学故。于眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触为缘所生受乃至意触为缘所生受亦如是。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨如是学时，不于布施波罗蜜多学，不于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多学。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨不见布施波罗蜜多可于中学，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可于中学故。于内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，如是乃至预流果，乃至阿罗汉果、独觉菩提，乃至无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」

时，天帝释问善现言：「诸菩萨摩訶萨何因缘故，不见色，乃至不见一切相智？」

善现答言：「憍尸迦！色空，乃至一切相智一切相智空。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨由此因缘，不见色乃至一切相智。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨不见色故不于色学，乃至不见一切相智故不于一切相智学。何以故？憍尸迦！不可色空见色空，乃至不可一切相智空见一切相智空，亦不可色空于色空」

学，乃至亦不可一切相智空于一切相智空学故。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？以无二故。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨不于色空学为于色空学，以无二故，乃至不于一切相智空学为于一切相智空学，以无二故。憍尸迦！若菩萨摩訶萨以无二为方便于色空学，乃至以无二为方便于一切相智空学，是菩萨摩訶萨能以无二为方便学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，能以无二为方便学内空乃至无性自性空，能以无二为方便学四念住广说乃至十八不共法，如是乃至能以无二为方便学预流果乃至阿罗汉果，能以无二为方便学独觉菩提乃至无上正等菩提，能以无二为方便学一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！若菩萨摩訶萨能以无二为方便学布施波罗蜜多乃至一切相智，是菩萨摩訶萨能以无二为方便学无量、无数、无边不可思议清净佛法。」

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能学无量、无数、无边不可思议清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增故学，亦不为色减故学，乃至不为一切相智增故学，亦不为一切相智减故学。憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为色增故学，亦不为色减故学，乃至不为一切相智增故学，亦不为一切相智减故学，是菩萨摩訶萨不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学。」

尔时，具寿舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学耶？」

善现对曰：「如是！如是！舍利子！诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨不为摄受色故学，亦不为坏灭色故学，乃至不为摄受一切相智故学，亦不为坏灭一切相智故学？」

善现对曰：「诸菩萨摩訶萨不见有色是可摄受及可坏灭，亦不见有能摄受色及坏灭者，乃至不见有一切相智是可摄受及可坏灭，亦不见有能摄受一切相智及坏灭者。何以故？舍利子！以色等法若能若所内外空故。舍利子！若菩萨摩訶萨于一切法，不见是可摄受及可坏灭，亦不见有能摄受及坏灭者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能成办一切智智。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多时（别本或无「时」字），能成办一切智智耶？」

善现对曰：「舍利子！诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多，能成办一切智智，于一切法不为摄受不为坏灭为方便故。」

舍利子言：「若菩萨摩訶萨于一切法不为摄受不为坏灭为方便者，云何能成办一切智智耶？」

善现对曰：「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色若生若灭、若取若舍、若染若净、若增若减，乃至不见一切相智若生若灭、若取若舍、若染若净、若增若减。何以故？以色乃至一切相智皆自性无所有不可得故。如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法不见若生若灭、若取若舍、若染若净、若增若减，以无所学无所成办为方便故而学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。」

尔时，天帝释问舍利子言：「大德！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？」

舍利子言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于善现所说中求。」

时，天帝释谓善现言：「大德神力为依持故，令舍利子作是说耶？」

善现告言：「憍尸迦！非我神力为依持故，令舍利子作如是说。」

天帝释言：「是谁神力为所依持？」

善现报言：「是佛神力为所依持。」

天帝释言：「大德！诸法皆无依持，如何可言是佛神力为所依持？」

善现告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。一切法无依持，是故如来非所依持，亦无依持，但为随顺世俗施設说为依持。

「憍尸迦！非离无依持如来可得，非离无依持真如如来可得，非离无依持法性如来可得，非离无依持如来真如可得，非离无依持如来法性可得，非离无依持真如如来真如可得，非离无依持法性如来法性可得。

「憍尸迦！非无依持中如来可得，非如来中无依持可得；非无依持真如中如来可得，非如来中无依持真如可得；非无依持法性中如来可得，非如来中无依持法性可得；非无依持中如来真如可得，非如来真如中无依持可得；非无依持中如来法性可得，非如来法性中无依持可得；非无依持真如中如来真如可得，非如来真如中无依持真如可得；非无依持法性中如来法性可得，非如来法性中无依持法性可得。

「憍尸迦！非离色如来可得，非离受、想、行、识如来可得；非离色真如如来可得，非离受、想、行、识真如如来可得；非离色法性如来可得，非离受、想、行、识法性如来可得；非离色如来真如可得，非离受、想、行、识如来真如可得；非离色如来法性可得，非离受、想、行、识如来法性可得；非离色真如如来真如可得，非离受、想、行、识真如如来真如可得；非离色法性如来法性可得，非离受、想、行、识法性如来法性可得。

「憍尸迦！非色中如来可得，非如来中色可得，非受、想、行、识中如来可得，非如来中受、想、行、识可得；非色真如中如来可得，非如来中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来可得，非如来中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来可得，非如来中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来可得，非如来中受、想、行、识法性可得；非色中如来真如可得，非如来真如中色可得，非受、想、行、识中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识可得；非色中如来法性可得，非如来法性中色可得，非受、想、行、识中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识可得；非色真如中如来真如可得，非如来真如中色真如可得，非受、想、行、识真如中如来真如可得，非如来真如中受、想、行、识真如可得；非色法性中如来法性可得，非如来法性中色法性可得，非受、想、行、识法性中如来法性可得，非如来法性中受、想、行、识法性可得。

「憍尸迦！乃至非离一切智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得；非离一切智真如如来可得，非离道相智、一切相智真如如来可得；非离一切智法性如来可得，非离道相智、一切相智法性如来可得。

性如来可得；非离一切智如来真如可得，非离道相智、一切相智如来真如可得；非离一切智如来法性可得，非离道相智、一切相智如来法性可得；非离一切智真如如来真如可得，非离道相智、一切相智真如如来真如可得；非离一切智法性如来法性可得，非离道相智、一切相智法性如来法性可得。

「憍尸迦！非一切智中如来可得，非如来中一切智可得，非道相智、一切相智中如来可得，非如来中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来可得，非如来中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来可得，非如来中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来可得，非如来中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来可得，非如来中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如来真如可得，非如来真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如来法性可得，非如来法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如来真如可得，非如来真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如来真如可得，非如来真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如来法性可得，非如来法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如来法性可得，非如来法性中道相智、一切相智法性可得。

「憍尸迦！如来于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于色真如非相应非不相应，于受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于色非相应非不相应，于受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于色法性非相应非不相应，于受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应；如来真如于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来真如于离色真如非相应非不相应，于离受、想、行、识真如亦非相应非不相应；如来法性于离色非相应非不相应，于离受、想、行、识亦非相应非不相应；如来法性于离色法性非相应非不相应，于离受、想、行、识法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如是乃至如来于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于一切智真如非相应非不相应，于道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于一切智非相应非不相应，于道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于一切智法性非相应非不相应，于道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！如来于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来于离一切智真如非相应非不相应，于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应；如来真如于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来真如于离一切智真如非相应非不相应，

于离道相智、一切相智真如亦非相应非不相应；如来法性于离一切智非相应非不相应，于离道相智、一切相智亦非相应非不相应；如来法性于离一切智法性非相应非不相应，于离道相智、一切相智法性亦非相应非不相应。

「憍尸迦！舍利子所说，是于一切法非即非离、非相应非不相应，如来神力为所依持，以无依持为依持故。

大般若波罗蜜多经卷第四百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分散花品第二十七之二

「复次，憍尸迦！汝先所问『诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多当于何求？』者，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，不应于色求，不应离色求，不应于受、想、行、识求，不应离受、想、行、识求。如是乃至不应于一切智求，不应离一切智求，不应于道相智、一切相智求，不应离道相智、一切相智求。何以故？憍尸迦！若般若波罗蜜多、若求、若色，广说乃至一切相智，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。所以者何？

「诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，不离色，非受、想、行、识，不离受、想、行、识；如是乃至非一切智，不离一切智，非道相智、一切相智，不离道相智、一切相智。非色真如，不离色真如，非受、想、行、识真如，不离受、想、行、识真如；如是乃至非一切智真如，不离一切智真如，非道相智、一切相智真如，不离道相智、一切相智真如。非色法性，不离色法性，非受、想、行、识法性，不离受、想、行、识法性；如是乃至非一切智法性，不离一切智法性，非道相智、一切相智法性，不离道相智、一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是诸法皆无所有都不可得。由无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，不离色，广说乃至非一切相智，不离一切相智；非色真如，不离色真如，广说乃至非一切相智真如，不离一切相智真如；非色法性，不离色法性，广说乃至非一切相智法性，不离一切相智法性。」

尔时，天帝释谓善现言：「大德！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。诸预流者于此中学得预流果，诸一来者于此中学得一果，诸不还者于此中学得不还果，诸阿罗汉于此中学得阿罗汉果，诸独觉者于此中学得独觉菩提，诸菩萨摩訶萨于此中学成熟无量百千俱胝那由其他有情，随其所应置三乘道及能严净种种佛土，证得无上正等菩提。」

善现告言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！色大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大；受、想、行、识大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大。如是乃至一切智大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大；道相智、一切相智大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智前后中际皆不可得故说为大，由彼大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦说为大。由此因缘，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，应说为大波罗蜜多。」

「憍尸迦！色无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量，受、想、行、识无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。如是乃至一切智无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量；道相智、一切相智无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智量不可得，譬如虚空量不可得，色等亦尔，故说无量。」

「憍尸迦！虚空无量故，色等亦无量；色等无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。由此因缘，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，应说为无量波罗蜜多。」

「憍尸迦！色无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。如是乃至一切智无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边；道相智、一切相智无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智边不可得。譬如虚空边不可得，色等亦尔，故说无边。」

「憍尸迦！虚空无边故，色等亦无边；色等无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「一切智智所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「法界无边故，所缘亦无边，所缘无边故，法界亦无边。法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「真如无边故，所缘亦无边，所缘无边故，真如亦无边。真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「于意云何？言有情，有情者是何法增语？」

天帝释言：「言有情，有情者非法增语，亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。」

善现复言：「于意云何？于此般若波罗蜜多甚深经中，为亦显示有实有情不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告言：「于此般若波罗蜜多甚深经中，既不显示有实有情故说无边，以彼中、边不可得故。」

「憍尸迦！于意云何？若诸如来、应、正等觉经殑伽沙等劫住说诸有情名字，此中颇有有情有生有灭不？」

天帝释言：「不也！大德！何以故？以诸有情本性净故，彼从本来无所有故。」

善现告言：「由此我说有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！由此因缘，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多应说为无边。」

第二分授记品第二十八

尔时，众中天帝释等欲界诸天、梵天王等色界诸天及伊舍那神仙天女，同时三返称赞具寿善现所说，谓作是言：「尊者善现以佛神力为所依持，善为我等分别开示甚深般若波罗蜜多，佛出世因无上法要。若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多如说修行不远离者，我等于彼敬事如佛。所以者何？谓此般若波罗蜜多甚深经中无法可得，所谓此中无色可得，无受、想、行、识可得，如是乃至无一切智可得，无道相智、一切相智可得。虽无如是诸法可得，而有施設三乘圣教，谓声闻、独觉、无上乘教。」

尔时，佛告诸天等言：「如是！如是！如汝所说。于此般若波罗蜜多甚深经中，虽无色等诸法可得，而有施設三乘圣教。若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行不远离者，汝诸天等常应敬事如诸如来、应、正等觉。何以故？诸天等！于此般若波罗蜜多甚深经中，虽广说有三乘圣教而说，非即布施波罗蜜多如来可得，非离布施波罗蜜多如来可得，乃至非即般若波罗蜜多如来可得，非离般若波罗蜜多如来可得；非即内空如来可得，非离内空如来可得，乃至非即无性自性空如来可得，非离无性自性空如来可得；非即四念住如来可得，非离四念住如来可得，广说乃至非即十八佛不共法如来可得，非离十八佛不共法如来可得；如是乃至非即一切智如来可得，非离一切智如来可得，非即道相智、一切相智如来可得，非离道相智、一切相智如来可得。」

「诸天等！若菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，精勤修学如是布施波罗蜜多广说乃至一切相智，是菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，能正修行常不远离，是故汝等应当敬事彼菩萨摩訶萨如诸如来、应、正等觉。」

「天等当知！我于往昔然灯佛时，众花王都四衢道首，见然灯佛，献五莲花，布发掩泥，闻上妙法，以无所得为方便故，便得不离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不离内空乃至无性自性空，不离四念住乃至八圣道支，不离四静虑、四无量、四无色定，不离一切三摩地门、一切陀罗尼门，不离佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，不离诸余无量无数无边佛法。时，然灯佛即便授我无上正等大菩提记，作是言：「善男子！汝于来世过无数劫，即于此界贤劫之中，当得作佛，号释迦牟尼如来、应、正等觉，宣说般若波罗蜜多度无量众。」

时，诸天等咸白佛言：「希有！世尊！希有！善逝！如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众速能摄受一切智智，以无所得而为方便，于一切色无取无舍，于受、想、行、识无取无舍，乃至于一切智无取无舍，于道相智、一切相智无取无舍。」

尔时，佛观四众和合，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，及诸菩萨摩訶萨众并四大王众天乃至色究竟天，皆来集会同为明证，于是顾命天帝释言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨，若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，若诸天子、天女，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，恭敬听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、为他演说、广令流布，当知是辈一切恶魔及恶魔军不能烧害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、无相、无愿，善住受、想、行、识空、无相、无愿。如是乃至善住一切智空、无相、无愿，善住道相智、一切相智空、无相、无愿。不可以空烧害于空，不可以无相烧害无相，不可以无愿烧害无愿。」

所以者何？如是诸法皆无自性，能、所烧害俱不可得。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等人及非人不能烧害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以无所得而为方便，于诸有情善修慈、悲、喜、舍心故。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，终不横为诸险恶缘之所恼害，亦不横死。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等修行布施波罗蜜多，于诸有情正安养故。

「复次，憍尸迦！于此三千大千世界所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者，于此般若波罗蜜多，若未听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，令（别本有作「今」者）应不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在旷野，若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，善修内空乃至无性自性空故。」

尔时，于此三千大千堪忍世界所有四大王众天乃至色究竟天等，恭敬合掌同白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我诸天等常随拥护，不令一切灾横侵恼。何以故？世尊！此善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨故。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等诸险恶趣。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人、药叉、龙等永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人、阿素洛等永离种种不如意事，所在（别本有作「住」者）之处兵戈永息，一切有情慈心相向。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，乃至若一切智、道相智、一切相智。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有四大王众天乃至他化自在天，梵众天乃至色究竟天，空无边处天乃至非想非非想处天。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有预流及预流果，乃至阿罗汉及阿罗汉果，若独觉及独觉菩提。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有诸菩萨摩訶萨，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「世尊！由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛宝、法宝、苾刍僧宝，利益安乐一切有情。

「世尊！由此因缘，我等天众及阿素洛、诸龙、药叉并大势力人非人等，常应随逐恭敬守护此诸菩萨摩訶萨众，不令一切灾横侵恼，令于般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、修学、如理思惟、书写等事常（别本有作「尝」者）无间断。」

尔时，世尊告天帝释及余天、龙、阿素洛等：「如是！如是！如汝所说。由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断恶趣，乃至三宝出现世间，与诸有情作大饶益。是故汝等诸天、龙神及大势力人非人等常应随逐，供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。汝等若能供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护是诸菩萨摩訶萨者，当知即为供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护我及十方一切如来、应、正等觉。是故汝等常应随逐此菩萨摩訶萨，供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护无得暂舍。

「天等当知！假使充满三千大千佛之世界声闻、独觉，譬如甘蔗、芦苇、竹林、稻、麻、丛等间无空隙。有善男子、善女人等于彼福田，以无量种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹尽其形寿。若复有人经须臾顷，供养恭敬、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？不由声闻及独觉故，有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间；但由菩萨摩訶萨故，世间便有声闻、独觉及诸如来、应、正等觉。是故汝等一切天、龙及阿素洛、人非人等常应守护，供养恭敬、尊重赞叹是菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。汝等由此所获福聚，于人天中常得安乐，至得无上正等菩提，此所获福恒无尽。」

第二分摄受品第二十九之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚奇希有！于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布；摄受如是希有现法功德胜利，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国亲近承事诸佛世尊；于诸善根随所欣乐，以于诸佛供养恭敬、尊重赞叹，即能生长速令圆满；于诸佛所得（别本有作「听」者）受正法乃至无上正等菩提，于其中间曾不忘失；速能摄受族姓圆满、生母圆满、生身圆满、眷属圆满、相好圆满、光明圆满、胜眼圆满、胜耳圆满、音声圆满、等持圆满、总持圆满；复以方便善巧之力，自化其身如佛形像，从一世界趣一世界，至无佛土赞说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，赞说内空乃至无性自性空，赞说四静虑、四无量、四无色定，赞说四念住广说乃至十八佛不共法；复以方便善巧之力，为诸有情宣说法要，随宜安置三乘法中，令永解脱生老病死，证无余依般涅槃界；或复拔济诸恶趣苦，令天人中受诸妙乐。」

时，天帝释复白佛言：「如是般若波罗蜜多甚奇希有！若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至则为具足摄受十八佛不共法，亦为具足摄受预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提、一切智、道相智、一切相智。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至则为具足摄受一切相智。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修

学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，摄受种种现法当来功德胜利。汝应谛听！极善作意，吾当为汝分别解说。」

天帝释言：「唯然！大圣！愿时为说，我等乐闻。」

佛告憍尸迦：「若有种种外道族类，若诸欲界自在天魔及彼眷属，若余暴恶增上慢者，欲于如是诸善男子、善女人等，发起种种不饶益事，欲令远离、违害、厌背、毁谤般若波罗蜜多，彼适起心速遭殃祸，自当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨长夜修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若诸有情为悭贪故长夜斗争，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住布施波罗蜜多。若诸有情长夜破戒，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住净戒波罗蜜多。若诸有情长夜嗔忿，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住安忍波罗蜜多。若诸有情长夜懈怠，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住精进波罗蜜多。若诸有情长夜散乱，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住静虑波罗蜜多。若诸有情长夜愚痴，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住般若波罗蜜多。若诸有情流转生死，长夜恒为贪、嗔、痴等随眠缠垢扰乱其心，造作种种不饶益事，是菩萨摩訶萨方便善巧，令彼断灭贪、嗔、痴等随眠缠垢，令其安住四静虑、四无量、四无色定，或令安住四念住广说乃至八圣道支，或令安住空、无相、无愿解脱门，或令安住预流果乃至阿罗汉果，或令安住独觉菩提，或令安住菩萨十地，或令安住诸佛无上正等菩提。憍尸迦！如是名为于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布诸菩萨摩訶萨摄受现法功德胜利。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨由此因缘，于当来世速证无上正等菩提，转妙法轮化无量众，随本所愿方便安立，令于三乘修学究竟，乃至证得无余涅槃。憍尸迦！如是名为于此般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布诸菩萨摩訶萨摄受当来功德胜利。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所，若有恶魔及魔眷属，若有种种外道族类，若余暴恶增上慢者，憎嫉般若波罗蜜多，欲为障碍破坏隐没，方便诘责凌（别本有作「陵」者）辱违拒，虽有此愿终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际，或脱恶趣生天人、（「天人」别本或作「人天」）中。憍尸迦！如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒；如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死驰趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦！如是妙药具大威势，能益身命伏销众毒，当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是。若善男子、善女人等至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭无所能为。何以故？憍尸迦！由此般若波罗蜜多具大威力，能摧众恶增善法故。」

「憍尸迦！云何般若波罗蜜多能摧众恶增长诸善？憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭贪欲、嗔恚、愚痴，无明乃至纯大苦蕴，障盖、随眠、缠垢、结缚，若我见、有情见、补特伽罗见、断见、常见、有见、无见，乃至种种诸恶见趣，悭贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，常想、乐想、我想、净想，及余一切贪、嗔、痴、慢、疑见行等。憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭色著乃至识著，能灭眼著乃至意著，能灭色著乃至法著，能灭眼识著乃至意识著，能灭眼触著乃至意触著，能灭眼触所生受著乃至意触所生受著，能灭布施波罗蜜多著乃至般若波罗蜜多著，能灭内空著乃至无性自性空著，能灭四念住著广说乃至十八不共法著，能灭一切智、道相智、一切相智著，能灭菩

提涅槃著。憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭此等一切恶法，及能增长彼诸对治，是故般若波罗蜜多具大威力最尊最胜。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等常为三千大千世界四大天王及天帝释、堪忍界主大梵天王、净居天等，天、龙、药叉、阿素洛等，并余善神皆来拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足。东西南北四维上下殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉亦常护念是善男子、善女人等，令恶渐灭善法转增。谓令增长布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，以无所得为方便故；亦令增长内空观乃至无性自性空观，以无所得为方便故；亦令增长四念住广说乃至十八佛不共法，以无所得为方便故；亦令增长一切三摩地门及一切陀罗尼门，以无所得为方便故；亦令增长一切智及道相智、一切相智，以无所得为方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此因缘言词威肃闻皆敬受，称量谈说语无谬乱，善知恩报坚事善友，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄诳、矫等之所隐蔽。

「憍尸迦！是善男子、善女人等自能离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者，乃至自能离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。自能行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，无倒称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者，乃至自能行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，无倒称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。自能行内空，亦劝他行内空，无倒称扬行内空法，欢喜赞叹行内空者，乃至自能行无性自性空，亦劝他行无性自性空，无倒称扬行无性自性空法，欢喜赞叹行无性自性空者。自能修一切三摩地门，亦劝他修一切三摩地门，无倒称扬修一切三摩地门法，欢喜赞叹修一切三摩地门者；自能修一切陀罗尼门，亦劝他修一切陀罗尼门，无倒称扬修一切陀罗尼门法，欢喜赞叹修一切陀罗尼门者。自能修四静虑，亦劝他修四静虑，无倒称扬修四静虑法，欢喜赞叹修四静虑者；自能修四无量，亦劝他修四无量，无倒称扬修四无量法，欢喜赞叹修四无量者；自能修四无色定，亦劝他修四无色定，无倒称扬修四无色定法，欢喜赞叹修四无色定者。自能修四念住，亦劝他修四念住，无倒称扬修四念住法，欢喜赞叹修四念住者；乃至自能修八圣道支，亦劝他修八圣道支，无倒称扬修八圣道支法，欢喜赞叹修八圣道支者。自能修三解脱门，亦劝他修三解脱门，无倒称扬修三解脱门法，欢喜赞叹修三解脱门者。自能修八解脱，亦劝他修八解脱，无倒称扬修八解脱法，欢喜赞叹修八解脱者；自能顺逆入九次第定，亦劝他顺逆入九次第定，无倒称扬顺逆入九次第定法，欢喜赞叹顺逆入九次第定者。自能修佛十力，亦劝他修佛十力，无倒称扬修佛十力法，欢喜赞叹修佛十力者；乃至自能修十八佛不共法，亦劝他修十八佛不共法，无倒称扬修十八佛不共法法，欢喜赞叹修十八佛不共法者。自能修无忘失法、恒住舍性，亦劝他修无忘失法、恒住舍性，无倒称扬修无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹修无忘失法、恒住舍性者。自能修一切智、道相智、一切相智，亦劝他修一切智、道相智、一切相智，无倒称扬修一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹修一切智、道相智、一切相智者。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，修行布施乃至般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我若不行布施波罗蜜多，当生贫贱家，尚无势力，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若不护净戒波罗蜜多，当生诸恶趣，尚不能得下贱人身，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若不修安忍波罗蜜多，当

诸根残缺形貌丑陋，不具菩萨圆满色身，若得菩萨圆满色身行菩萨行，有情见者深生欢喜信受所说，必获无上正等菩提；若不得此圆满色身，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若懈怠不起精进波罗蜜多，尚不能得菩萨胜道，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若心乱不入静虑波罗蜜多，尚不能起菩萨胜定，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！我若无智不学般若波罗蜜多，尚不能得方便善巧超二乘地，何能成熟一切有情、严净佛土？况当能得一切智智！」

「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我不应随慳贪势力，若随彼力则我布施波罗蜜多不得圆满；我不应随破戒势力，若随彼力则我净戒波罗蜜多不得圆满；我不应随忿恚势力，若随彼力则我安忍波罗蜜多不得圆满；我不应随懈怠势力，若随彼力则我精进波罗蜜多不得圆满；我不应随心乱势力，若随彼力则我静虑波罗蜜多不得圆满；我不应随恶慧势力，若随彼力则我般若波罗蜜多不得圆满。若我所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多不圆满者，终不能得一切智智！」

「憍尸迦！是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，必获如是现法当来功德胜利。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分摄受品第二十九之二

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨摩訶萨众令不高心，而能回向一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！云何般若波罗蜜多调伏菩萨摩訶萨众令不高心，而能回向一切智智？」

时，天帝释白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行世间布施波罗蜜多时，若于佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若于菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩萨乃至乞者。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行布施而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨行世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，便作是念：『我能修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。』亦作是念：『我能圆满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行净戒乃至般若而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行世间四念住时，便作是念：『我能修行四念住。』亦作是念：『我能圆满四念住。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行四念住而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支时，若作是念：『我能修行四正断乃至八圣道支。』或作是念：『我能圆满四正断乃至八圣道支。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行四正断乃至八圣道支而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行空、无相、无愿解脱门时，若作是念：『我能修行空、无相、无愿解脱门。』或作是念：『我能圆满空、无相、无愿解脱门。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行空、无相、无愿解脱门而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行一切三摩地门、陀罗尼门时，若作是念：『我能修行一切三摩地门、陀罗尼门。』或作是念：『我能圆满一切三摩地门、陀罗尼门。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行一切三摩地门、陀罗尼门而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法时，若作是念：『我能修行佛十力乃至十八佛不共法。』或作是念：『我能圆满佛十力乃至十八佛不共法。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行佛十力乃至十八佛不共法而起高心，不能回向一切智智。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，若作是念：『我能修行一切智、道

相智、一切相智。』或作是念：『我能圆满一切智、道相智、一切相智。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行一切智、道相智、一切相智而起高心，不能回向一切智智。

「世尊！诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，若作是念：『我能成熟有情、严净佛土，余无此能。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽成熟有情、严净佛土而起高心，不能回向一切智智。

「世尊！如是菩萨摩訶萨众依世间心修诸善法，无方便善巧故，我、我所执扰乱心故，虽修般若波罗蜜多而未得故，不能如实调伏高心，亦不能如实回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨行出世布施波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得施者、受者、施物，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多而行布施故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨行出世净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而行净戒乃至般若故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨修行出世四念住广说乃至一切相智时，善修般若波罗蜜多故，不得四念住广说乃至一切相智及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而行四念住广说乃至一切相智故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，善修般若波罗蜜多故，不得成熟有情、严净佛土及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而成熟有情、严净佛土故，能如实调伏高心，亦能回向一切智智。

「世尊！由此因缘我作是说：如是般若波罗蜜多甚为希有，调伏菩萨摩訶萨众令不高心，而能回向一切智智。」

第二分窞堵波品第三十

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身常安隐心恒喜乐，不为一切灾横侵恼。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、亲近供养、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等若在军旅交阵战时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲拥护，不为刀仗之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等若在军旅刀箭所伤丧失身命，终无是处。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以无所得而为方便，长夜修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，自能降伏贪欲刀仗，亦能除他贪欲刀仗；自能降伏嗔恚刀仗，亦能除他嗔恚刀仗；自能降伏愚痴刀仗，亦能除他愚痴刀仗；自能降伏憍慢刀仗，亦能除他憍慢刀仗；自能降伏恶见刀仗，亦能除他恶见刀仗；自能降伏睡眠刀仗，亦能除他睡眠刀仗；自能降伏缠垢刀仗，亦能除他缠垢刀仗；自能降伏恶业刀仗，亦能除他恶业刀仗。憍尸迦！由此缘故，是善男子、善女人等设入军阵，不为刀仗之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等至心念诵甚深般若波罗蜜多威神力故，设在军阵刀箭所伤，丧失身命终无是处。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，常于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，一切毒药、蛊道、鬼魅、厌禱、咒术皆不能害，水不能溺火不能烧，刀仗、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魎不能损害。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙无能及者，具大威力能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为害他，不为俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，不得我，不得有情，乃至不得知者、见者；不得色，不得受、想、行、识，乃至不得一切智，不得道相智、一切相智。以于此等无所得故，不为自害，不为害他，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，观诸有情心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行皆得利乐。何以故？憍尸迦！过去菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，已证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。未来菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，当证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。现在十方无边世界有诸菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，现证无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所居止国土城邑人及非人，不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等随所住处，为此三千大千世界及余十方无边世界所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多有留难故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多大神咒王，置清净处供养恭敬、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑王都人非人等，不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多大神咒王随所住处，为此三千大千世界及余十方无边世界所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等，常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。憍尸迦！是善男子、善女人等，但书般若波罗蜜多大神咒王，置清净处供养恭敬、尊重赞叹，尚获如是现法利益，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他开示分别！当知是辈功德无边，速证菩提利乐一切。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、恶兽、灾横、厌禱、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王随多少分香囊盛贮，安宝筒中恒随逐身，供养恭敬、尊重赞叹，诸怖畏事皆自消除，天龙、鬼神常守护故。憍尸迦！譬如有人或傍生类入菩提树院，或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦！过去未来现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已施诸有情，无恐、无怖、无怨、无害身心安乐。安立无量无数有情，令住人天尊贵妙行；安立无量无数有情，令住三乘安乐妙行；安立无量无数有情，令现证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；安立无量无数有情，令当证得独觉菩提，或证无上正等菩提。如是胜事皆由般若波罗蜜多威神之力，是故此处一切天、龙、阿素洛等皆共守护，供养恭敬、尊重赞叹。当知般若波罗蜜多甚深经典随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护，供养恭敬、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多有留难故。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多甚深经典随所在处，当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后，起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所生福，何者为多？」

佛告憍尸迦：「我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切相智及相好身，依何等法修学而得？」

天帝释言：「世尊！如来所得一切相智及相好身，依此般若波罗蜜多甚深经典修学而得。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。我依般若波罗蜜多甚深经典修学故，得一切相智及相好身。何以故？憍尸迦！不学般若波罗蜜多甚深经典，证得无上正等菩提无有是处。憍尸迦！非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切相智故名如来、应、正等觉。憍尸迦！如来所得一切相智，要由般若波罗蜜多为因而起；佛相好身但为依处，若不依止佛相好身，一切相智无由而起。是故般若波罗蜜多正为因起一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、人非人等不应竭（别本有作「虔」者）诚供养恭敬，以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙神、人非人等供养恭敬。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等供养恭敬我舍利罗。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等但于般若波罗蜜多甚深经典，供养恭敬、尊重赞叹，则为供养一切相智及所依止佛相好身，并涅槃后佛舍利罗。何以故？憍尸迦！一切相智及相好身并舍利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但于佛身及舍利罗供养恭敬、尊重赞叹，非为供养一切相智及此般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遗体非此般若波罗蜜多一切相智之根本故。憍尸迦！由此因缘，若善男子、善女人等欲供养佛若身、若心及余功德，先当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说如是般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙供具而供养之。」

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利罗安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所生福，前者为多无量倍数。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多甚深经典，能生布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多故，能显内空乃至无性自性空故，能生四念住广说乃至十八不共法故，能生一切三摩地门、陀罗尼门故，能办成熟有情、严净佛土事故，能办菩萨摩訶萨族姓圆满、色力圆满、财宝圆满、眷属圆满故，能办一切大慈、大悲、大喜、大舍故，能办世间刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天乃至色究竟天故，能办世间空无边处天乃至非想非非想处天故，能办预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提故，能办菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提故，能办最上最胜无等一切如来、应、正等觉一切相智故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！瞻部洲人于此般若波罗蜜多甚深经典不供养恭敬、尊重赞叹者，彼岂不知供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，获得如是功德胜利？」

佛告憍尸迦：「我还问汝，当随意答。于意云何？瞻部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？有几许人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？有几许人得三十七菩提分法？有几许人得三解脱门？有几许人得八解脱？有几许人得九次第定？有几许人得六神通？有几许人得四无碍解？有几许人永断三结得预流果？有几许人薄贪、嗔、痴得一来果？有几许人断五顺下分结得不还果？有几许人断五顺上分结得阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣诸佛无上正等菩提？」

天帝释言：「世尊！瞻部洲内有少许人成佛证净、成法证净、成僧证净，乃至有少许人发心定趣诸佛无上正等菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！瞻部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习菩提行已证得无上正等菩提。何以故？憍尸迦！诸有情类流转生死，无量世来多不见佛，不闻正法，不亲近僧，不行布施，不持净戒，不修安忍，不起精进，不习静虑，不学般若；不闻内空，不修内空，乃至不闻无性自性空，不修无性自性空；不闻四念住，不修四念住，广说乃至不闻十八佛不共法，不修十八佛不共法，不闻一切三摩地门，不修一切三摩地门；不闻一切陀罗尼门，不修一切陀罗尼门；不闻一切智，不修一切智，不闻道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。憍尸迦！由是因缘，当知于此瞻部洲中极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习菩提行已证得无上正等菩提。」

「复次，憍尸迦！我今问汝，当随意答。憍尸迦！于意云何？置瞻部洲所有人类，于此三千大千世界，几许有情供养恭敬父母、师长？几许有情供养恭敬沙门、婆罗门？几许有情布施、持戒、受斋、修福？几许有情于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想？几许有情修四静虑、四无量、四无色定？几许有情乃至发心定趣诸佛无上正等菩提？几许有情既发心已精勤修习趣菩提行？几许有情练磨长养趣菩提心？几许有情方便善巧修行般若波罗蜜多？几许有情得住菩萨不退转地？几许有情速证无上正等菩提？」

天帝释言：「世尊！于此三千大千世界，少许有情供养恭敬父母、师长，乃至少许有情速证无上正等菩提。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。憍尸迦！于此三千大千世界，极少有情供养恭敬父母、师长，转少有情供养恭敬沙门、婆罗门，乃至转少有情得住菩萨不退转地，转少有情速证无上正等菩提。」

「复次！憍尸迦！我以清净无上佛眼遍观十方一切世界，虽有无量、无数、无边有情发心定趣无上正等菩提，精勤修习趣菩提行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下劣地中。何以故？憍尸迦！诸佛无上正等菩提甚难得，恶慧懈怠、下劣精进、下劣胜解、下劣有情不能证故。」

「憍尸迦！由是因缘，若善男子、善女人等发心定趣无上正等菩提，精勤修习趣菩提行，欲住菩萨不退转地，速证无上正等菩提无留难者，应于如是甚深般若波罗蜜多，数数听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。作是事已复应书写，种种宝物而用庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上好花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，于余摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法，亦应听闻、受持、读诵、精勤修习、如理思惟、好请问师、乐为他说。何谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法？所谓布施乃至静虑波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若一切三摩地门、陀罗尼门，若四念住广说乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大舍，若余无量无边佛法，是谓摄入甚深般若波罗蜜多余胜善法。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，于余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，亦应听闻、受持、读诵、如理思惟，不应诽谤令于无上正等菩提而作留难。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『如来昔住菩萨位时，常勤修学顺菩提法，所谓般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若一切三摩地门、陀罗尼门，若四念住广说乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大舍，若余无量无边佛法，若余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，由斯证得所求无上正等菩提。我等今者为求无上正等菩提，亦应随学。如是般若波罗蜜多等法，定是我等大师，我随彼学所愿当满；如是般若波罗蜜多等法，定是诸佛法印，一切如来、应、正等觉随彼学故，已证正证当证无上正等菩提；如是般若波罗蜜多等法，亦是一切声闻、独觉法印，一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉随彼学故，已正当至涅槃彼岸。』以是故，憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃后，应依般若波罗蜜多广说乃至一切相智，常勤修学。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多广说乃至一切相智，是诸声闻、独觉、菩萨及余天、人、阿素洛等所依趣故。

「复次，憍尸迦！有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，复以种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。

「复次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆以种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

「复次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界诸有情众，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？如是三千大千世界诸有情众，由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边。」

时，天帝释即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，当知即为供养恭敬、尊重赞叹过去未来现在诸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，复以种种天妙花鬘乃至灯明，若经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。世尊！是诸有情由此因缘得福多不？」

佛言：「彼福无量无边。」

天帝释言：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等由此因缘所生福聚，甚多于彼无量无边不可思议不可称计。何以故？世尊！由此般若波罗蜜多能总摄藏一切善法，所谓十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若四圣谛观，若三十七菩提分法，若三解脱门，若六神通，若八解脱、九次第定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若一切三摩地门、陀罗尼门，若佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆摄入此甚深般若波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉真实法印，亦是一切声闻、独觉真实法印。世尊！一切如来、应、正等觉皆于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已证、正证、当证无上正等菩提；一切声闻及诸独觉亦于如是甚深般若波罗蜜多常勤学故，已正当至涅槃彼岸。世尊！由此因缘，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，乃至灯明而为供养，所生福聚无量无边不可思议不可称计。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百二十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分福生品第三十一

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，所生福聚无量无边不可思议不可称计。何以故？憍尸迦！以此般若波罗蜜多能办如来、应、正等觉一切智、道相智、一切相智，亦办布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦办内空乃至无性自性空，亦办四念住广说乃至十八佛不共法，亦办五眼、六神通，亦办一切三摩地门、陀罗尼门，亦办成熟有情、严净佛土，亦办一切声闻、独觉及无上乘，亦办如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得而为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写种种庄严，乃至灯明而为供养。以前所造宰堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波罗蜜多甚深经典人中流布，即此世间佛宝、法宝、苾刍僧宝终不隐没；若此般若波罗蜜多甚深经典人中住者，世间常有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八佛不共法，若一切三摩地门、陀罗尼门，若一切智、道相智、一切相智，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，若四大王众天乃至非想非非想处天，若声闻乘、独觉乘、无上乘，若预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土，若诸如来、应、正等觉证得无上正等菩提、转妙法轮度无量众，如是胜事终不隐没。」

第二分功德品第三十二

尔时，三千大千世界所有四大王众天乃至色究竟天，同声共白天帝释言：「大仙！于是甚深般若波罗蜜多应受、应持、应读、应诵、应精勤修学、应如理思惟、应供养恭敬、尊重赞叹。何以故？大仙！若受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则令一切恶法损减、善法增益，亦令一切天众增益、诸阿素洛朋党损减，亦令一切佛眼、法眼、僧眼不灭，亦令一切佛种、法种、僧种不断。

「大仙当知！由三宝种不断绝故，世间便有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦有内空乃至无性自性空，亦有四念住广说乃至十八佛不共法，亦有一切三摩地门、陀罗尼门，亦有一切智、道相智、一切相智，亦有预流果乃至阿罗汉果，亦有独觉菩提，亦有菩萨摩訶萨行，亦有无上正等菩提。是故，大仙！于此般若波罗蜜多应受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。！」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！汝应于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修学、如理思

惟、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！若阿素洛及恶朋党起如是念：『我等当与天帝释军交阵战争。』尔时，汝等诸天眷属，应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，时阿素洛及诸朋党所起恶心即皆熄灭。

「憍尸迦！若诸天子或诸天女五衰相现，其心惊惶恐堕恶趣。尔时，汝等诸天眷属应住其前，至诚诵念如是般若波罗蜜多。时彼天子或彼天女，闻是般若波罗蜜多善根力故，于此般若波罗蜜多生净信故，五衰相没身意泰然，设有命终还生本处，受天富乐倍胜于前。何以故？憍尸迦！闻信般若波罗蜜多功德威力甚广大故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等或诸天子及诸天女，甚深般若波罗蜜多一经其耳，善根力故，定当渐次证得无上正等菩提。何以故？憍尸迦！过去未来现在诸佛及诸弟子，一切皆学如是般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，入无余依般涅槃界。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多，普摄一切菩提分法，若诸佛法、若菩萨法、若独觉法、若声闻法皆具摄故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，是一切咒王，最尊最胜、最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。何以故？世尊！如是般若波罗蜜多能除一切恶不善法，能摄一切殊胜善法。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。何以故？憍尸迦！过去未来现在诸佛，皆因如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。所以者何？依因如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，若真如、法界、法性、实际、不虚妄性、不变异性、法定、法住、不思議界，若四圣谛，若五眼、六神通，若预流果乃至阿罗汉果，若独觉菩提，若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提，若一切智、道相智、一切相智。」

「复次，憍尸迦！依因菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道广说乃至一切相智。譬如依因满月轮故，诸星宿等皆得增明；如是依因诸菩萨故，十善业道广说乃至一切相智皆得显了。若诸如来、应、正等觉未出世时，唯有菩萨具足种种方便善巧，为诸有情无倒宣说一切世间、出世间法，菩萨所有方便善巧皆从如是甚深般若波罗蜜多而得生长。诸菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，能行内空乃至无性自性空，能行四念住广说乃至十八不共法，不证声闻及独觉地，成熟有情、严净佛土，具足摄取寿量圆满、佛土圆满、眷属圆满、众具圆满、色力圆满，乃至证得一切相智，皆由般若波罗蜜多而得成就。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在、未来殊胜功德。」

时，天帝释便白佛言：「是善男子、善女人等云何成就现在、未来殊胜功德？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，现在不为毒药所害、刀兵所伤、火所焚烧、水所漂溺，乃至不为四百四病之所夭殁，除先定业现世应受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨贼逼迫，至心诵念如是般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴罚加害。何以故？憍尸

迦！如是般若波罗蜜多威德势力法令尔故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至国主、王子、大臣等处，至心诵念如是般若波罗蜜多，必为王等欢喜问讯供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常于有情发起慈、悲、喜、舍心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，常得成就如是等类现在功德。

「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所生处常不远离十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八不共法，若一切三摩地门、陀罗尼门，若一切智、道相智、一切相智，不堕地狱、傍生、鬼界，除愿往彼成熟有情。随所生处常具诸根肢体无缺，永不生在贫穷、下贱、工师、杂类、屠脍、渔猎、盗贼、狱吏及补羯娑旃荼罗家、若戍达罗贸易卑族。随所生处具三十二大丈夫相、八十随好圆满庄严，一切有情见者欢喜，多生有佛严净土中，莲花化生，不造众恶，常不远离菩萨神通，随心所愿游诸佛土，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，听闻正法如说修行，渐次证得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等当得成就如是等类未来功德。」

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是现在、未来殊胜功德，乃至无上正等菩提者，应常不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。」

第二分外道品第三十三

时，有众多外道梵志，为求佛过来诣佛所。时，天帝释见已念言：「今此众多外道梵志，来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒退还本所。」念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是众多外道梵志，遥伸敬相右绕世尊，从所来门复道而去。

时，舍利子见已念言：「彼有何缘适来还去？」

尔时，佛告舍利子言：「彼外道等来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子！我不见彼外道梵志有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子！我都不见一切世间有天、魔、梵、若诸沙门、婆罗门等有情之类，说般若时怀勃恶心来求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界所有四大王众天乃至色究竟天，若诸声闻、独觉、菩萨、佛，及一切具大威力龙神、药叉、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶为作留难。何以故？舍利子！是诸天等皆依般若波罗蜜多威力生故。」

「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨、诸天、龙神、药叉、人非人等，皆共守护如是般若波罗蜜多，不令众恶为作留难。何以故？舍利子！彼诸佛等皆依般若波罗蜜多威力生故。」

尔时，恶魔窃作是念！「今者如来、应、正等觉四众围绕，及欲、色界诸天人等皆同集会，宣说般若波罗蜜多，此中定有菩萨摩訶萨得受无上正等菩提记，我当往至破坏其眼。」作是念已化作四军，奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：「将非恶魔化作此事来欲恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？」

如是四军严饰殊丽，影坚胜军、释迦王种、栗咄毗种、力士种等所有四军皆不能及，由此定知魔所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修胜事，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔退还本所。」念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔复道而去，甚深般若波罗蜜多力所逼故。

时，众会中所有四大王众天乃至色究竟天，各各化作种种天花及香鬘等诸妙供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「愿此般若波罗蜜多在瞻部洲人中久住。何以故？世尊！乃至如是甚深般若波罗蜜多在瞻部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭。于此三千大千世界乃至十方无量无数无边世界亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。世尊！随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，当知是处有妙光明除灭暗冥生诸胜利。」

尔时，佛告天帝释等诸天众言：「如是！如是！如汝所说。乃至如是甚深般若波罗蜜多在瞻部洲人中流布，当知此处佛宝、法宝、苾刍僧宝久住不灭。于此三千大千世界，乃至十方无量无数无边世界亦复如是，由此菩萨摩訶萨众及殊胜行亦可了知。随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，当知是处有妙光明除灭暗冥生诸胜利。」

时，诸天众复各化作种种天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写解说、广令流布，是善男子、善女人等魔及魔军不能得便，我等天众亦常随逐勤加拥护令无损恼。何以故？世尊！是善男子、善女人等我等诸天敬事如佛，或如似佛尊重法故。」

时，天帝释复白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能成此事，必于先世无量佛所多集善根、多发正愿、多供养佛、多事善友，乃能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得诸佛一切相智，当求般若波罗蜜多；欲得般若波罗蜜多，当求诸佛一切相智。何以故？诸佛所得一切相智，皆从般若波罗蜜多而得生故；一切般若波罗蜜多，皆从诸佛一切相智而得生故。所以者何？诸佛所得一切相智不异般若波罗蜜多，一切般若波罗蜜多不异诸佛一切相智；诸佛所得一切相智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二处。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。是故般若波罗蜜多功德威神最尊、最胜。」

第二分天来品第三十四之一

尔时，具寿庆喜白佛言：「世尊！何缘如来、应、正等觉不广称赞布施等五波罗蜜多乃至十八佛不共法，但广称赞第六般若波罗蜜多？」

佛告庆喜：「第六般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。复次，庆喜！于意云何？若不回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，可名真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「庆喜！要由回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃可名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法是故般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般

若波罗蜜多。」

具寿庆喜复白佛言：「云何回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法？」

佛言：「庆喜！以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，如是回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法。」

具寿庆喜复白佛言：「以何无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法。」

佛言：「庆喜！以色、受、想、行、识乃至无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法。」

具寿庆喜白言：「世尊！云何以色、受、想、行、识乃至无上正等菩提无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名为真修布施波罗蜜多乃至十八佛不共法？」

佛言：「庆喜！色、受、想、行、识色、受、想、行、识性空，乃至无上正等菩提无上正等菩提性空。何以故？以色、受、想、行、识乃至无上正等菩提性空，与布施波罗蜜多乃至十八佛不共法，皆无二无二处故。」

「庆喜当知！由般若波罗蜜多故，能回向一切相智，由回向一切相智故，能令布施波罗蜜多乃至十八佛不共法得至究竟。是故般若波罗蜜多于前五种波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合则得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切相智，与前五种波罗蜜多乃至十八佛不共法为所依止，为能建立，令得生长故。此般若波罗蜜多于前五种波罗蜜多乃至十八佛不共法为尊为导故，我但广称赞般若波罗蜜多，非布施等。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！今者如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多一切功德说犹未尽。所以者何？我从世尊所受般若波罗蜜多功德深广无量无边际，诸善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，所获功德亦无边际。若有书写如是般若波罗蜜多甚深经典种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，所获功德亦无边际。」

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，由此因缘世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若四念住广说乃至十八佛不共法，若预流果乃至阿罗汉果，若独觉菩提，若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提，若诸世间所有胜事，无不出现。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！我不说此甚深般若波罗蜜多但有如前所说功德。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多具足无边胜功德故。憍尸迦！我亦不说于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，及能书写种种严饰，复以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养，诸善男子、善女人等但有如前所说功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘乃至灯明而为供养，是善男子、善女人等成就无量殊胜戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。

「憍尸迦！是善男子、善女人等当知如佛。何以故？受持过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无上道故，决定趣向佛菩提故，利益安乐一切有情无穷尽故，超过声闻、独觉地故。憍尸迦！声闻、独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，比此善男子、善女人等所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超过一切声闻、独觉下劣心想，于诸声闻、独觉乘法终不称赞，于一切法无所不知，谓能正知无所有故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写种种严饰，复以无量上妙花鬘乃至灯明而为供养，我说获得现在、未来无量无边功德胜利。」

时，天帝释即白佛言：「我等诸天常随卫护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所恼害。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典受持、读诵，时有无量百千天子为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多相应之法，时有无量诸天子等皆来集会，以天威力令说法师增益辩才宣畅无尽。憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多，时有无量诸天子等，敬重法故皆来集会，以天威力，令说法师辩才无滞，设有障碍不能遮断。憍尸迦！诸善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，于现在世当获无边功德胜利，魔及魔军不能扰恼。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，心无怯怖不为一切论难所伏。何以故？憍尸迦！彼由如是甚深般若波罗蜜多所加祐故。又此般若波罗蜜多秘密藏中，具广分别一切法故，所谓善法、非善法、有记法、无记法、有漏法、无漏法、世间法、出世间法、有为法、无为法、声闻法、独觉法、菩萨法、如来法，诸如是等无量百千差别法门皆入此摄。又由如是，诸善男子、善女人等善住内空乃至无性自性空故，都不见有能论难者，亦不见有所论难者，亦不见有所说般若波罗蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由是般若波罗蜜多大威神力所护持故，不为一切异学论难及诸怨敌之所屈伏。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等心常不惊、不恐、不怖，心不

沉没亦不忧悔。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等都不见有可惊、可恐、可怖、沉没、忧悔事故。憍尸迦！若善男子、善女人辈欲得此等现在无边功德胜利，当于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹无得暂舍。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所爱敬，亦为十方无边世界一切如来应正等觉、菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉、不还、一来、预流果等之所爱念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所爱护。是善男子、善女人等成就最胜无断辩才，于一切时修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住广说乃至十八不共法，修行一切三摩地门、陀罗尼门，成熟有情、严净佛土，修行一切智、道相智、一切相智恒无懈怠。是善男子、善女人等，不为一切外道异论及诸怨敌之所降伏，而能降伏外道异论及诸怨敌。憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是现在、未来无断无尽功德胜利，应于如是甚深般若波罗蜜多，以应一切智智心，用无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者恒来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；所有净居天，谓无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。时，此三千大千世界及余十方无边世界，有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒来此，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『今此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等常来至此，观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去，此我则为已设法施。』作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常来至此随逐拥护，不为一切人非人等之所恼害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重业现世轻受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波罗蜜多甚深经典大威神力，获如是等现世种种功德胜利，谓诸天等已发无上菩提心者，或依佛法已获殊胜胜利乐事者，敬重法故恒来至此，随逐拥护增其势力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已发无上正等觉心，恒为救拔诸有情故，恒为成熟诸有情故，恒为不舍诸有情故，恒为利乐诸有情故。彼诸天等亦复如是，由此因缘，常来拥护是善男子、善女人等令无恼害。」

大般若波罗蜜多经卷第四百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分天来品第三十四之二

尔时，天帝释白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何觉知于此三千大千世界及余十方无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并余无量有大威德诸龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所在之处有妙光明，或闻其所异香芬馥，若天乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等修纯净行严饰其处，至心供养如是般若波罗蜜多甚深经典，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其所，观礼、读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。憍尸迦！随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有邪神、恶鬼惊怖退散无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大起净胜解，所修善业倍复增长，诸有所为皆无障碍。以是故，憍尸迦！若此般若波罗蜜多甚深经典随所在处，应当周匝除去秽物，扫拭、涂治、香水散洒，敷设宝座而安措之，烧香、散花、张施幔（别本有作「幃」者）盖，宝幢、幡铎间饰其中，诸妙、珍奇、衣服、瓔珞、金银、宝器、伎乐、灯明，种种杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多，便有无量具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其所，观礼读诵彼所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身乐心乐、身轻心轻、身调柔心调柔、身安隐心安隐，系想般若波罗蜜多，夜寢息时，无诸恶梦唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中。闻佛为说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之法，复闻为说内空乃至无性自性空、四念住广说乃至十八不共法相应之法；复闻分别布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之义，复闻分别内空乃至无性自性空、四念住广说乃至十八不共法相应之义。又于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有大菩萨趣菩提树，结跏趺坐降伏魔怨，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。复见无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，论议决择种种法义，谓应如是成熟有情、严净佛土，修菩萨行、降伏魔军，永断障习、趣证无上正等菩提。又复梦见十方无量百千俱胝那庾多佛，亦闻其声，谓某世界某名如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，若干百千俱胝那庾多声闻弟子，恭敬围绕而为说法。又复梦见十方无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数诸窣堵波，复于一一窣堵波所，各以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。

「憍尸迦！是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便。由是因缘，不多贪染饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力胜威德者慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是所有现在功德胜利，应发一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多甚深经典，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布、而但书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说种种功德胜利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等能广利乐无量无边诸有情故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获福聚无量无边。胜余有情尽其形寿，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药、资缘，供养恭敬、尊重赞叹十方世界一切如来、应、正等觉及弟子众；亦胜十方佛及弟子般涅槃后，有为供养设利罗故，以妙七宝起窣堵波高广严丽，复以无量天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！十方诸佛及弟子众，皆因如是甚深般若波罗蜜多而出生故。」

第二分设利罗品第三十五

「复次，憍尸迦！假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中汝取何者？」

天帝释言：「世尊！于此二分我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然诸佛身及设利罗，皆因如是甚深般若波罗蜜多而出生故，皆由如是甚深般若波罗蜜多功德势力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹。」

时，舍利子语帝释言：「憍尸迦！甚深般若波罗蜜多无色、无见、无对、一相，所谓无相，无相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净，不与诸佛法，不与独觉法，不与阿罗汉法，不与学法，不弃异生法，不与无为界，不弃有为界，不与内空乃至无性自性空，不与四念住广说乃至一切相智，不弃杂染法。」

时，天帝释便报具寿舍利子言：「如是！如是！诚如所说。大德！若如实知甚深般若波罗蜜多无取无舍，乃至不与一切相智，不舍杂染，是为真取甚深般若波罗蜜多，亦真修行甚深般若波罗蜜多。然此般若波罗蜜多不随二行，无二相故，如是静虑乃至布施波罗蜜多亦不随二行，无二相」

故。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。甚深般若乃至布施波罗蜜多皆不随二行。何以故？憍尸迦！如是六种波罗蜜多皆无二相故。憍尸迦！诸有欲令甚深般若乃至布施波罗蜜多有二相者，则为欲令法界、真如、法性、实际、不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若乃至布施波罗蜜多，皆与法界乃至不思議界无二无二处故。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等，皆应至诚礼拜右绕，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？一切菩萨摩訶萨众皆依般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等来至我所，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我，如我在时恭敬供养，咸言：『此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕礼拜而去。』

「世尊！如是般若波罗蜜多，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土并余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆来集会，设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、尊重赞叹，礼拜而去。何以故？一切如来应正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、一切有情所有乐具，皆依般若波罗蜜多而得有故，佛设利罗亦由般若波罗蜜多功德薰修受供养故。

「世尊！甚深般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨行及所证得一切相智，为因、为缘，为所依止，为能引发。是故我说：假使充满此瞻部洲佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。

「世尊！我若于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵，正忆念时，心契法故，都不见有诸怖畏相。何以故？世尊！甚深般若波罗蜜多无相无状无言无说，由此般若波罗蜜多无相无状无言无说，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，广说乃至一切相智，亦无相无状无言无说。世尊！若此般若波罗蜜多有相状言说，非无相状言说者，不应如来、应、正等觉达一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸弟子说一切法无相无状无言无说。世尊！由此般若波罗蜜多无相状言说，非有相状言说，是故如来、应、正等觉达一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸弟子说一切法无相无状无言无说。世尊！是故般若波罗蜜多，堪受天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或复书写众宝严饰，供养恭敬、尊重赞叹，决定不复堕于地狱、傍生、鬼界、边鄙、达絮、蔑戾车中，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提，常见诸佛、恒闻正法，不离善友，严净佛土、成熟有情，从一佛国至一佛国供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。

「复次，世尊！假使充满于此三千大千世界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊！一切如来、应、正等觉及三千界佛设利罗，皆从般若波罗蜜多而出生故；又三千界佛设利罗，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，

得诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。由此因缘，诸善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，决定不堕三恶趣中，常生天、人受诸富乐，随心所愿乘三乘法而趣涅槃。

「世尊！若见如来、应、正等觉，若见所写甚深般若波罗蜜多，此二功德平等无异。何以故？甚深般若波罗蜜多，与诸如来、应、正等觉，平等无二无二处故。

「世尊！若有如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说，此二功德平等无异。何以故？若彼如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

「世尊！若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议，若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说，此二功德平等无异。何以故？若十方界如殑伽沙一切如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等，以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹十方世界如殑伽沙一切如来、应、正等觉；有善男子、善女人等书写般若波罗蜜多，亦以无量上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹，此二功德平等无异。何以故？彼诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，彼当来世不堕地狱、傍生、鬼界，不堕声闻及独觉地。何以故？是善男子、善女人等决定当住不退转地，远离一切灾横疾疫苦恼事故。

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，以无量种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹，彼定永绝一切怖畏。如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏。世尊！王喻般若波罗蜜多，彼负人喻善男子、善女人等，依恃般若波罗蜜多得离怖畏。

「世尊！譬如有人依附王故，王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹；佛设利罗亦复如是，由此般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。世尊！王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者。

「世尊！诸佛所得一切相智，亦依般若波罗蜜多而得成就，是故我说假使充满此三千界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊！佛设利罗坚逾金刚具种种色，及三十二大丈夫相、八十随好所庄严身，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，乃至如来一切相智，皆由般若波罗蜜多而成办故。世尊！由此般若波罗蜜多威神力故，布施等五亦得名为波罗蜜多。何以故？世尊！若无般若波罗蜜多，施等不能到彼岸故。

「复次，世尊！若此三千大千世界或余世界，所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、读诵、书写、解说、供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，是处有情不为一切人非人等之所恼害，唯除决定恶业应受，此中有情渐次修学三乘正行，随其所愿乃至速证三乘涅槃。世尊！如是般若波罗蜜多于此三千大千世界作大饶益。

「世尊！如是般若波罗蜜多具大神力，随所在处则为有佛作诸佛事，所谓利乐一切有情。世尊！譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人无诸恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病或风、或痰、或热风痰合集为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉，寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和而不寒不热。若地方处有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛迷闷，若有持此神珠示之，珠威势故毒即销灭。若诸有情身婴癩疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德；若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩各同其色。如是无价大宝神珠，威德无边叹不可尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。」

尔时，庆喜问帝释言：「如是神珠为天独有，人亦有耶？」

天帝释言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而轻。又人中珠相不具足，在天上者其相周圆，天上神珠威德殊胜无量倍数过人所有。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本，能灭无量恶不善法，随所在处，令诸有情身心苦恼悉皆除灭，人非人等不能为害。」

「世尊！所说无价大宝神珠，非但喻于甚深般若波罗蜜多，亦喻如来一切相智，亦喻静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，亦喻内空乃至无性自性空，亦喻四念住广说乃至十八不共法，亦喻法性、法住、法定、真如、实际、不思議界。何以故？世尊：如是功德皆由般若波罗蜜多大威神力之所引显，功德深广无量无边。佛设利罗由诸功德所薰修故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「复次，世尊！佛设利罗是极圆满最胜清净般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八不共法，一切智、道相智、一切相智，大慈、大悲、大喜、大舍，无忘失法、恒住舍性，永断烦恼习气相续及余无量无边佛法所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满最胜清净功德珍宝波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满最胜清净无染无净、无生无灭、无入无出、无增无减、无来无去、无动无止、无此无彼波罗蜜多所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！佛设利罗是极圆满最胜清净诸法实性波罗蜜多所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「复次，世尊！置满三千大千世界佛设利罗。假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，书写如是甚深般若波罗蜜多复为一分，此二分中我意宁取如是般若波罗蜜多。何以故？世尊！一切如来、应、正等觉诸设利罗，皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生故，皆由如是甚深般若波罗蜜多所薰修故，皆为如是甚深般若波罗蜜多所依器故，堪受一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路

茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等供养恭敬、尊重赞叹。

「世尊！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，天上、人中受诸富乐无有穷尽。人中所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，天上所谓四大王众天乃至他化自在天，即由如是殊胜善根至最后身得尽苦际。

「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写、解说、如理思惟，由此般若波罗蜜多速得圆满。如是般若波罗蜜多得圆满故，复令静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，四念住广说乃至十八不共法亦得圆满。由此复能超声闻地及独觉地，证入菩萨正性离生，获得菩萨殊胜神通。乘此神通游诸佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，发胜思愿受种种身；为欲饶益诸有情故，或作转轮王，或作余小王，或作刹帝利，或作婆罗门，或作毗沙门，或作天帝释，或作梵王，或作余类，利益安乐无量有情。是故，世尊！我于诸佛设利罗所非不信受，非不欣乐供养恭敬、尊重赞叹，然于如是甚深般若波罗蜜多供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于彼，由此因缘，我意宁取甚深般若波罗蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多，则为增长一切佛法，亦为摄受世、出世间富乐自在，如是已为供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗。

「复次，世尊！若有欲得常见十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉色身、法身，当于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。彼见十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉二种身故，渐修般若波罗蜜多令速圆满，是时应以法性修习观佛随念。

「世尊！法性有二。一者、有为。二者、无为。此中何谓有为法性？谓内空智乃至无性自性空智，四念住智乃至八圣道支智，三解脱门智，佛十力智乃至十八不共法智，善、非善法智，有记、无记法智，有漏、无漏法智，有为、无为法智，世间、出世间法智，杂染、清净法智，诸如是等无量门智，皆悉说名有为法性。此中何谓无为法性？谓一切法无生无灭、无住无异、无染无净、无增无减、无相无为诸法自性。云何名为诸法自性？谓一切法无性自性，如是说名无为法性。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！过去未来现在诸佛，皆依般若波罗蜜多，已证当证现证无上正等菩提；过去未来现在诸佛声闻弟子，皆依般若波罗蜜多，已得当得现得预流、一来、不还、阿罗汉果；过去未来现在独觉，皆依般若波罗蜜多，已、当、现证独觉菩提。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说三乘相应法故。然此所说，以无所得为方便故，无性无相为方便故，无生无灭为方便故，无染无净为方便故，无造无作为方便故，无入无出为方便故，无增无减为方便故，无取无舍为方便故。如是所说皆由世俗，非胜义故。所以者何？如是般若波罗蜜多，非此岸、非彼岸，非陆地、非中流，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非无相，非世间、非出世间，非有漏、非无漏，非有为、非无为，非善、非非善，非有记、非无记，非过去、非未来、非现在。憍尸迦！如是般若波罗蜜多，不与佛法，不与菩萨摩訶萨法，不与独觉法，不与声闻法，亦不弃异生法。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行如是波罗蜜多时，虽知一切有情心行境界差别，而不得我，不得有情，乃至不得知者、见者，不得色乃至识，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼识乃至意识，不

得眼触乃至意触，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不得内空乃至无性自性空，不得四念住广说乃至十八不共法，不得菩提，不得涅槃，不得诸佛及诸佛法。何以故？世尊！非此般若波罗蜜多，于一切法依有所得而出现故。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性，亦无所有，亦不可得，能得、所得及二依处，性相皆空不可得故。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨长夜修学甚深般若波罗蜜多，尚不得菩提，况得菩萨法！」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为但行般若波罗蜜多，亦行余五波罗蜜多耶？」

佛言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，具行六种波罗蜜多。谓诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，不得布施波罗蜜多，不得施者及能受者；修行净戒波罗蜜多时，不得净戒波罗蜜多，不得持戒及犯戒者；乃至修行般若波罗蜜多时，不得般若波罗蜜多，不得具妙慧及具恶慧者。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多为尊为导，修行一切波罗蜜多令速圆满。是菩萨摩訶萨行布施时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修布施波罗蜜多无所执著速得圆满；乃至行般若时，甚深般若波罗蜜多为尊为导，所修般若波罗蜜多无所执著速得圆满。

「复次，憍尸迦！是菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多故无执著，令所修行速得圆满；谓于色无所得为方便，乃至于一切相智无所得为方便。憍尸迦！如瞻部洲所有诸树枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形色不同，而其荫影都无差别。如是前五波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多摄受回向一切相智，以无所得为方便故，诸差别相都不可得。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，成就广大殊胜功德，成就一切殊胜功德，成就圆满殊胜功德，成就无量殊胜功德，成就无数殊胜功德，成就无边殊胜功德，成就无等殊胜功德。世尊！若善男子、善女人等书持如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，以无量种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，施他、受持、广令流布。此二福聚何者为多？」

佛言：「憍尸迦！我还问汝，当随意答。若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，盛以宝函置高胜处，复持无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此二福聚何者为胜？」

天帝释言：「如我解佛所说义者，此二福聚后者为胜。何以故？以诸如来、应、正等觉观有情类，应于诸佛设利罗所供养恭敬而得度者，将涅槃时以金刚喻三摩地力，碎金刚身令如芥子，复以深广大悲神力，加持如是佛设利罗，令于如来般涅槃后，有得一粒如芥子量供养恭敬获福无边，于天、人中受多富乐，乃至最后得尽苦际，故施他者其福为胜。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦！于此般若波罗蜜多亦复如是，若自受持、施他流布，此二福聚后者为多。何以故？由施他者能令无量无边有情得法喜故。

「复次，憍尸迦！若有于此甚深般若波罗蜜多所说义趣，如实为他分别解说令得正解，所获福聚复胜施他流布功德多百千倍。」

「憍尸迦！敬此法师当如敬佛，亦如似佛尊重大智同梵行者。何以故？憍尸迦！当知般若波罗蜜多即是诸佛，当知诸佛即是般若波罗蜜多；当知般若波罗蜜多不异诸佛，当知诸佛不异般若波罗蜜多。所以者何？三世诸佛皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提；若诸声闻、独觉种性修梵行者，亦依般若波罗蜜多精勤修学，得声闻果、独觉菩提、菩萨种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，得住菩萨不退转地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得现前供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，当知（别本有作「书」者）如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。

「憍尸迦！我观是义，初成佛时作是思惟：『我依谁住？谁堪受我供养恭敬？』作是念时，都不见有诸天魔、梵、及余世间人非人等与我等者，况当有胜！复自思惟：『我依此法已证无上正等菩提，此法甚深微妙寂静，我当还依此法而住，供养恭敬所谓般若波罗蜜多。』

「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波罗蜜多供养恭敬，况善男子、善女人等欲求无上正等菩提，而不依此甚深般若波罗蜜多精勤修学，供养恭敬、尊重赞叹！何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，从此菩萨摩訶萨众生诸如来、应、正等觉，依诸如来、应、正等觉，声闻、独觉而得生故。以是故，憍尸迦！若菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸善男子、善女人等皆于般若波罗蜜多应勤修学，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分经文品第三十六之一

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，诸善男子、善女人等于中已学今学当学。或有已入今入当入声闻乘法正性离生，渐次乃至已正当得阿罗汉果；或有已入今入当入独觉乘法正性离生，渐次乃至已正当证独觉菩提；或有已入今入当入菩萨乘法正性离生，渐次修行诸菩萨行，已证今证当证无上正等菩提。」

「憍尸迦！云何名为无漏之法？谓四念住乃至八圣道支、四圣谛智、三解脱门、内空乃至无性自性空、如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果，所获福聚犹胜教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道。何以故？憍尸迦！诸有安住十善业道不免地狱、傍生、鬼趣，若有安住预流果者便得永脱三恶趣故，况教令住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提所获福聚而不胜彼？憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不如有人教一有情令趣无上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。所以者何？由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；由有菩萨摩訶萨故，便有如来、应、正等觉转妙法轮度无量众。诸菩萨摩訶萨皆依般若波罗蜜多而得成就。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切世、出世间胜妙善法，依此善法，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天乃至非想非非想处天，亦有四念住广说乃至一切相智施設可得，亦有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、诸佛世尊施設可得。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令

流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教化三千大千世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置此三千大千世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前，余如上说。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等所获福聚，胜于教化一赡部洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化一四大洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化小千世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化中千世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化三千大千世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化十方一切世界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。憍尸迦！此中如理思惟者，谓以非二非不二行，为求无上正等菩提，思惟般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；若以非二非不二行，为求无上正等菩提，思惟内空乃至无性自性空；若以非二非不二行，为求无上正等菩提，思惟四念住广说乃至一切相智。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门广为他说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚胜自听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟如是般若波罗蜜多所获功德无量倍数。憍尸迦！此中般若波罗蜜多义趣者，谓此般若波罗蜜多所有义趣，不应以二相观，亦不应以不二相观，非有相非无相、非入非出、非增非减、非染非净、非生非灭、非取非舍、非执非不执、非住非不住、非实非不实、非相应非不相应、非和非非离散、非因缘非非因缘、非法非非法、非真如非非真如、非实际非非实际，如是义趣有无量门。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等自于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，以无量门为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚过前福聚无量无边。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等成就无量无数无边不可思议大功德聚。

「憍尸迦！若善男子、善女人等尽其形寿以无量种上妙乐具、衣服、饮食、病缘、医药，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殑伽沙界无量无数无边如来、应、正等觉。有善男子、善女人等自于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复依种种巧妙文义，以无量门广为他说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！由彼十方各如殑伽沙等世界无量无数无边如来、应、正等觉，皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等无量无数无边大劫以有所得而为方便，修行布施乃至般

若波罗蜜多。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。憍尸迦！有所得者，谓善男子、善女人等修布施时作如是念：『我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼修施时名住布施，不名布施波罗蜜多。修净戒时作如是念：『我能持戒，为护于彼，此是戒果及所持戒。』彼修戒时名住净戒，不名净戒波罗蜜多。修安忍时作如是念：『我能修忍，为护彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍时名住安忍，不名安忍波罗蜜多。修精进时作如是念：『我能精进，为修断彼，此是精进果、精进自性。』彼精进时名住精进，不名精进波罗蜜多。修静虑时作如是念：『我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。』彼修定时名住静虑，不名静虑波罗蜜多。修般若时作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。』彼修慧时名住般若，不名般若波罗蜜多。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得为方便故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何修行而能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修布施时，不得施者、受者、施果、施及施物，以无所得为方便故能满布施波罗蜜多；修净戒时，不得持者、所护戒果及所持戒，以无所得为方便故能满净戒波罗蜜多；修安忍时，不得能忍、所护忍果及忍自性，以无所得为方便故能满安忍波罗蜜多；修精进时，不得勤者、所为勤果及勤自性，以无所得为方便故能满精进波罗蜜多；修静虑时，不得定者、定境、定果及定自性，以无所得为方便故能满静虑波罗蜜多；修般若时，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以无所得为方便故能满般若波罗蜜多。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨应以如是无所得慧及以种种巧妙文义，宣说般若乃至布施波罗蜜多。何以故？憍尸迦！于当来世有善男子、善女人等为他宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。初发无上菩提心者，闻彼所说相似般若乃至布施波罗蜜多，心便迷谬退失中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！云何名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等说有所得般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何善男子、善女人等说有所得般若乃至布施波罗蜜多，名说相似般若乃至布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心行六波罗蜜多者，说色乃至识无常、苦、无我，说眼处乃至意处无常、苦、无我，说色处乃至法处无常、苦、无我，说眼界乃至意识界无常、苦、无我，说色界乃至法界无常、苦、无我，说眼识界乃至意识界无常、苦、无我，说眼触乃至意触无常、苦、无我，说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无常、苦、无我，说四静虑、四无量、四无色定无常、苦、无我，说四念住乃至一切相智无常、苦、无我，作如是言：『若有能依如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。』复作是说：『修行般若乃至布施波罗蜜多者，应求色乃至一切相智无常、苦、无我。若有能求如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。』」

「憍尸迦！若有如是求色乃至一切相智无常、苦、无我，依此等法修行般若乃至布施波罗蜜多者，我说名为行有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。憍尸迦！若如前说，当知皆是说有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，当速安住菩萨初地乃至十地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便，依合集想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，速超声闻及独觉地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便，依合集想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，速入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，便得菩萨无生法忍。既得菩萨无生法忍，便得菩萨殊胜神通。既得菩萨殊胜神通，能游十方一切佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，由此能速证得无上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便，依合集想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩萨乘种姓者言：『若于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，决定当获无量无数无边功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩萨乘种姓者言：『汝于过去未来现在一切如来、应、正、等觉，从初发心至得无上正等菩提所有善根，皆应随喜一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！云何名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等说无所得般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是名为宣说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！云何善男子、善女人等说无所得般若乃至布施波罗蜜多，名说真正般若乃至布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！应修般若乃至布施波罗蜜多。汝正修时，不应观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我，不应观受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我；如是不应观眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至眼界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，四静虑、四无量、四无色定，四念住乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我。何以故？善男子！色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性

即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，色不可得，彼常无常、乐苦、我无我亦不可得，乃至一切相智不可得，彼常无常、乐苦、我无我亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常无常、乐苦、我无我可得！善男子！汝若能修如是般若乃至布施波罗蜜多，是修般若乃至布施波罗蜜多。」憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是谓宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。汝修学时，勿观诸法有少可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。何以故？善男子！于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无有少法可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空则无所有，若无所有即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，竟无少法有入有出、有生有灭、有断有常、有一有异、有来有去而可得者。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，与上累（别本有作「黑」者）品一切相违，是说真正般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。以是故，憍尸迦！诸善男子、善女人等应于般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当以种种巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！由此缘故我作是说：若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，若尽十方无边世界一切有情皆令住预流果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流及预流果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住一来、不还、阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果乃至阿罗汉及阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，若尽十方无边世界一切有情皆令安住一来、不还、阿罗汉果，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切一来及一来果乃至阿罗汉及阿罗汉果皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，若尽十方无边世界一切有情皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉、独觉菩提皆是般若波罗蜜多所流出故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分经文品第三十六之二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发无上正等觉心菩萨摩訶萨乃至住十地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆发无上正等觉心，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修学（别本或无「学」字）般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切初发无上正等觉心菩萨摩訶萨乃至住十地菩萨摩訶萨，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修

学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。」憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨乃至无上正等菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆住菩萨不退转地，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切不退转地菩萨摩訶萨乃至无上正等菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义广为他说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若赡部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情皆于无上正等菩提得不退

转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为他广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此般若波罗蜜多所说法门应正信解，若正信解则能修学如是般若波罗蜜多，若能修学如是般若波罗蜜多则能证得一切智法，若能证得一切智法则修般若波罗蜜多增益圆满，若修般若波罗蜜多增益圆满便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆趣无上正等菩提，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等教一有情令于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆趣无上正等菩提，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。有善男子、善女人等教一有情令于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所获功德甚多于前。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。若一有情作如是语：『我今欣乐速证无上正等菩提，拔济有情诸恶趣苦。』有善男子、善女人等为成彼事，以无量门巧妙文义，广说般若波罗蜜多，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于大菩提定趣向故，必于无上正等菩提不退转故，欣乐速证大菩提者，要甚假藉所说法故，于无上觉求速证故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆于无上正等菩提得不退转，复于般若波罗蜜多，以无量门巧妙文义为其广说，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。若一有情作如是语：『我今欣乐速证无上正等菩提，拔济有情三恶趣苦。』有善男子、善女人等为成彼事，以无量门巧妙文义，广说般若波罗蜜多，宣示开演显了解释，分别义趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！住不退转地菩萨摩訶萨，不甚假藉所说法故，于大菩提定趣向故，必于无上正等菩提不退转故。欣乐速证大菩提者，要甚假藉所说法故，于无上觉求速证故，观生死苦一切有情运大悲心极痛切故。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多教诫教授，应以内空乃至无性自性空教诫教授，应以四念住乃至八圣道支教诫教授，如是乃至应以佛十力乃至十八不共法教诫教授，应以上妙衣服、饮食、卧具、医药，随其所须种种资具供养摄受。世尊！若善男子、善女人等，能以如是法施、财施教诫教授供养摄受彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？世尊！彼菩萨摩訶萨要由如是法施、财施教诫教授供养摄受，速证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现告天帝释言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能劝励彼菩萨摩訶萨，复能摄受彼菩萨摩訶萨，亦能护助彼菩萨摩訶萨，汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦！一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励彼菩萨摩訶萨，令速趣无上正等菩提，以法施、财施教诫教授供养摄受勤加护助彼菩萨摩訶萨，令速证无上正等菩提。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，由彼菩萨摩訶萨故而得出现。何以故？

「憍尸迦！若无菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，则无菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至十八佛不共法。若无菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至十八佛不共法，则无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。憍尸迦！由有菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，便有菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至十八佛不共法。由有菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至十八佛不共法，便有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。由有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，转妙法轮，能断地狱、傍生、鬼界，亦能损减阿素洛党，增天人众，便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族出现世间，亦有四大王众天乃至非想非非想处天出现世间，复有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、内空乃至无性自性空、四念住广说乃至十八佛不共法出现世间，复有声闻乘、独觉乘、正等觉乘出现世间。」

第二分随喜回向品第三十七之一

尔时，慈氏菩萨摩訶萨白具寿善现言：「大德！若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，于诸有情所有功德，随喜俱行诸福业事；若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，持此随喜俱行诸福业事，与一切有情平等共有回向无上正等菩提；若余有情随喜回向诸福业事；若诸异生、声闻、独觉诸福业事，所谓施性、戒性、修性三福业事，若四念住乃至八圣道支，若三解脱门、八解脱、九次第定、四无碍解、六神通等诸福业事。是菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，于彼异生、声闻、独觉诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。何以故？大德！以诸异生修福业事，但为令己自在安乐，声闻、独觉、修福业事，但为自调伏，为自寂静，为自涅槃，诸菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，普为一切有情调伏、寂静、般涅槃故。」

尔时，具寿善现问慈氏菩萨摩訶萨言：「大士！是菩萨摩訶萨随喜回向心，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心至得无上正等菩提，如是展转入无余依涅槃界后乃至法灭，于其中间所有六波罗蜜多相应善根，及与声闻、独觉、菩萨、一切有情若共不共、无数无量无边佛法相应善根。若彼异生弟子所有施性、戒性、修性三福业事；若彼声闻弟子所有学、无学无漏善根；若诸如来、应、正等觉所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及为利乐一切有情大慈、大悲、大喜、大舍无数无量无边佛法，及彼诸佛所说正法；若依彼法精勤修学得预流果、一来、不还、阿罗汉果，得独觉菩提，得入菩萨正性离生及余菩萨摩訶萨行。如是所有一切善根，及余有情于诸如来应正等觉、声闻、菩萨诸弟子众若现住世、若涅槃后所种善根，是诸善根一切合集现前随喜。既随喜已，复以如是随喜俱行诸福业事，与一切有情平等共有回向无上正等菩提：『愿我以此善根与一切有情同共引发无上菩提。』如是所起随喜回向，于余所起诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。于意云何？慈氏大士！彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，为有如是所缘事，如彼菩萨摩訶萨所取相不？」

尔时，慈氏菩萨摩訶萨答具寿善现言：「大德！彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，实无如是所缘事如彼菩萨摩訶萨所取相。」

时，具寿善现谓慈氏菩萨摩诃萨言：「大士！若无所缘事如所取相者，彼菩萨摩诃萨随喜回向心，以取相为方便，普缘十方无数无量无边世界，一一世界无数无量无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至法灭所有善根，及弟子等所有善根，一切合集现前随喜，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，将非颠倒？如于无常谓常、于苦谓乐、于无我谓我、于不净谓净，是想颠倒、心颠倒、见颠倒，此于无相而取其相，亦应如是。大士！如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上菩提亦如是，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦如是，广说乃至十八佛不共法亦如是。大士！若如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上菩提亦如是，六波罗蜜多亦如是，乃至十八佛不共法亦如是者，何等是所缘？何等是事？何等是随喜回向心？何等是诸善根等？何等是无上菩提？何等是六波罗蜜多乃至十八佛不共法？而彼菩萨摩诃萨缘如是事起随喜心，回向无上正等菩提？」

时，慈氏菩萨摩诃萨报具寿善现言：「大德！若菩萨摩诃萨久修学六波罗蜜多，已曾供养无量诸佛，宿植善根久发大愿，为诸善友之所摄受，善学诸法自相空义，是菩萨摩诃萨能于所缘、事、随喜回向心、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊及一切法皆不取相，而能发起随喜之心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以非二非不二为方便，非有相非无相为方便，非有所得非无所得为方便，非染非净为方便，非生非灭为方便，于所缘事乃至无上正等菩提能不取相，不取相故非颠倒摄。若有菩萨未久修学六波罗蜜多，未曾供养无量诸佛，未宿植善根，未久发大愿，未多善友之所摄受，未于一切法善学自相空，是诸菩萨于所缘、事、随喜回向、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊及一切法，犹取其相起随喜心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以取相故犹颠倒摄，非真随喜回向无上正等菩提。」

「复次，大德！不应为彼新学大乘诸菩萨等及其前，宣说般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八佛不共法，及一切法自相空义。何以故？大德！新学大乘诸菩萨等于如是法，虽有少分信敬爱乐，而彼闻已寻皆忘失，惊怖疑惑生毁谤故。若不退转诸菩萨摩诃萨，或曾供养无量诸佛、宿植善根、久发大愿、为多善友所摄受者，应对其前为彼广说分别开示一切般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八佛不共法，及一切法自相空义。何以故？大德！以不退转诸菩萨摩诃萨，及曾供养无量诸佛、宿植善根、久发大愿、为多善友所摄受者，若闻此法皆能受持终不忘失，亦不惊恐、疑惑、毁谤。大德！诸菩萨摩诃萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白慈氏菩萨摩诃萨言：「大士！诸菩萨摩诃萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，谓所用心随喜回向，此所用心尽灭离变，此所缘事及诸善根亦皆如此（别本有作「心」者）尽灭离变。此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故，心亦不可随喜回向心自性故。若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，能如是知一切般若波罗蜜多无所有，乃至布施波罗蜜多无所有，色无所有，受、想、行、识无所有，乃至无上正等菩提亦无所有，是菩萨摩诃萨知一切法皆无所有，而复能以随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。如是随喜回向之心非颠倒摄，以无所得为方便故。」

时，天帝释白具寿善现言：「大德！新学大乘诸菩萨摩诃萨闻如是法，其心将无惊恐、疑惑？大德！新学大乘诸菩萨摩诃萨，云何能以所修善根回向无上正等菩提？大德！新学大乘诸菩萨摩诃萨，云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？」

具寿善现承慈氏菩萨摩訶萨威力加被，告天帝释言：「憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨，若修般若乃至布施波罗蜜多，以无所得为方便、无相为方便，摄受般若乃至布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨由此因缘，多信解内空乃至无性自性空，多信解四念住广说乃至十八佛不共法。常为善友之所摄受，如是善友以无量门巧妙文义为其广说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多相应之法，以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生。未入菩萨正性离生，亦常不离所修般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，内空乃至无性自性空，四念住广说乃至十八佛不共法。亦为广说种种魔事，令其闻已，于诸魔事心无增减。何以故？诸魔事业性无所有不可得故。亦以此法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不离佛，于诸佛所种诸善根，复由善根所摄受故，常生菩萨摩訶萨家，乃至无上正等菩提，于诸善根常不远离。憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨，若能如是以无所得为方便、无相为方便，摄受诸功德，于诸功德多深信解，常为善友之所摄受，闻如是法心不惊恐亦不疑惑。」

「复次，憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨，随所修集布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，随所安住内空乃至无性自性空，随所修集四念住广说乃至十八佛不共法，及余无量无边佛法，皆应以无所得为方便、无相为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。复次，憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨，普于十方无数无量无边世界，一切如来、应、正等觉断诸有路、绝戏论道、弃诸重担、摧聚落刺、尽诸有结、具足正智、心善解脱、巧说法者，及彼如来、应、正等觉诸弟子众所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余所作种种功德，并于是处所种善根，谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族等所种善根，若四大王众天乃至他化自在天所种善根，若梵众天乃至色究竟天等所种善根。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。」

尔时，慈氏菩萨摩訶萨问具寿善现言：「大德！新学大乘诸菩萨摩訶萨，若念诸佛及弟子众所有功德，并人、天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨云何不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒耶？」

时，具寿善现答慈氏菩萨摩訶萨言：「大士！若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，不起诸佛及弟子众功德之想；于人、天等所种善根，不起善根人、天等想；于所发起随喜回向大菩提心，亦复不起随喜回向菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨于所念佛及弟子众所有功德，起佛弟子功德之想；于人、天等所种善根，起彼善根人、天等想；于所发起随喜回向大菩提心，起所发起随喜回向菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，有想颠倒、有心颠倒、有见颠倒。」

「复次，大士！若菩萨摩訶萨以如是随喜心，念一切佛及弟子众功德善根，正知此心尽灭离变非能随喜，正知彼法其性亦然非所随喜，又正了达能回向心性亦尔非能回向，及正了达所回向法其性亦尔非所回向。若有能依如是所说随喜回向，是正非邪，诸菩萨摩訶萨皆应如是随喜回向。」

「复次，大士！若菩萨摩訶萨普于过去未来现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提乃至法灭，于其中间所有功德，若佛弟子及诸独觉依彼佛法所起善根，若诸异生闻彼说法所种善根，若天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等闻彼说法所种

善根，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族闻彼说法所种善根，若四大王众天乃至色究竟天闻彼说法所种善根，若善男子、善女人等，闻彼说法发趣无上正等觉心，勤修种种诸菩萨行。如是一切合集称量现前发起，比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽灭离变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。所以者何？以一切法自性皆空，空中都无能所随喜回向法故。虽如是知，而能随喜回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨若能如是随喜回向，修行般若乃至布施波罗蜜多，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。何以故？是菩萨摩訶萨于随喜心不生执著，于所随喜功德善根亦不执著，于回向心不生执著，于所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名为无上远离一切妄想分别。

大般若波罗蜜多经卷第四百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分随喜回向品第三十七之二

「复次，大士！若菩萨摩訶萨于所修造诸福业事，如实了知离蕴、处、界，亦离般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，亦离内空乃至无性自性空，亦离四念住广说乃至十八佛不共法。是菩萨摩訶萨于所修造诸福业事如实知己，深心随喜回向无上正等菩提。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨如实了知随喜俱行诸福业事远离如是随喜俱行诸福业事自性，如实了知诸佛世尊远离如是诸佛世尊自性，如实了知功德善根远离如是功德善根自性，如实了知声闻、独觉及诸异生远离如是声闻、独觉及诸异生自性，如实了知随喜回向大菩提心远离如是随喜回向大菩提心自性，如实了知菩萨摩訶萨远离如是菩萨摩訶萨自性，如实了知般若波罗蜜多远离般若波罗蜜多自性，乃至布施波罗蜜多远离布施波罗蜜多自性；如实了知内空远离内空自性，乃至无性自性空远离无性自性空自性；如实了知四念住远离四念住自性，广说乃至十八佛不共法远离十八佛不共法自性；如实了知菩萨摩訶萨行远离菩萨摩訶萨行自性，如实了知诸佛无上正等菩提远离诸佛无上正等菩提自性。是菩萨摩訶萨如是修行远离诸法自性甚深般若波罗蜜多，能正随喜回向无上正等菩提。

「复次，大士！诸菩萨摩訶萨于已灭度一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作如是随喜回向，谓作是念：『如诸如来、应、正等觉及诸弟子皆已灭度，自性非有、功德善根亦复如是，我所发起随喜回向无上正等菩提之心及所回向无上菩提其性亦尔。』如是知己，于诸善根发起随喜回向无上正等菩提，无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。若菩萨摩訶萨以取相为方便修行般若波罗蜜多，于已灭度一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根取相随喜回向无上正等菩提，是为非善随喜回向。以过去佛及弟子众功德善根非相无相所取境界，是菩萨摩訶萨以取相念发起随喜回向无上正等菩提，是故非善随喜回向，由此因缘，有想颠倒、有心颠倒、有见颠倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便修行般若波罗蜜多，于彼一切佛及弟子功德善根，离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由此因缘，是菩萨摩訶萨随喜回向无想颠倒、无心颠倒、无见颠倒。」

尔时，慈氏菩萨摩訶萨问具寿善现言：「大德！云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及诸弟子功德善根随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？」

善现答言：「大士！应知诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，有如是等方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多有能正起随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。是故菩萨摩訶萨众欲成所作，应学般若波罗蜜多。」

慈氏菩萨摩訶萨言：「大德善现！勿作是说。所以者何？以于般若波罗蜜多，诸佛世尊及弟子众并所成就功德善根皆无所有不可得故，所作随喜诸福业事亦无所有不可得故，发心回向无上菩提亦无所有不可得故。此中菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：『过去诸佛及弟子众功德善

根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭，我若于彼一切如来、应、正等觉及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便发起随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许，亦不随喜。何以故？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别随喜回向无上菩提，是说名为大有所得。』是故菩萨摩訶萨欲于诸佛及弟子众功德善根正起随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向，若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。何以故？如是随喜回向之心，虚妄分别名杂毒故。譬如有食，虽具上妙色香美味而和毒药，愚人浅识贪取啖之，虽初适意欢喜快乐，而后食销备受众苦，或便致死若近失命。

「如是一类补特伽罗，不善受持、不善观察甚深般若波罗蜜多文句义理，不善读诵，不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：『来！善男子！汝于过去未来现在一切如来、应、正等觉，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间若修般若乃至布施波罗蜜多已集、当集、现集善根，若住内空乃至无性自性空已集、当集、现集善根，若修四静虑、四无量、四无色定已集、当集、现集善根，若修四念住乃至八圣道支已集、当集、现集善根，如是乃至若修佛十力乃至十八不共法已集、当集、现集善根，若严净佛土、成熟有情已集、当集、现集善根，若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若一切智、道相智、一切相智，若无忘失法恒住舍性，及余无数无量无边殊胜功德，若佛弟子一切有漏、无漏善根，若诸如来、应、正等觉已现当记诸天、人等独觉菩提所有功德，若诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、当集、现集善根，若善男子、善女人等于诸功德发起随喜回向善根，如是一切合集称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。』

「如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便，如食杂毒初益后损故，此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别发起随喜回向之心，有因、有缘、有作意、有戏论、有妨碍、有过失，不应般若波罗蜜多。彼杂毒故则为谤佛，不随佛教不随法说不应理说，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说而学。是故，大德！应说云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，应于过去未来现在一切如来、应、正等觉，及弟子等功德善根随喜回向？谓彼诸佛，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间若修般若乃至布施波罗蜜多集诸善根，广说乃至若善男子、善女人等于诸功德发起随喜回向善根，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何于彼功德善根，发起随喜回向无上正等菩提？」

具寿善现白言：「大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，若欲不谤诸佛世尊而发随喜回向心者，应作是念：『如诸如来、应、正等觉无上佛智了达遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。如诸如来、应、正等觉无上佛智了达遍知应以如是诸福业事回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。』住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根应作如是随喜回向，若作如是随喜回向则不谤佛，随佛所教，随法而说，应理而说。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心，不杂毒药，终至甘露大般涅槃。

「复次，大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，应作如是随喜回向。如色乃至识，不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；眼处乃至意处不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；色处乃至法处不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；眼界乃至意识界不堕欲界、色界、

无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；色界乃至法界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；眼识界乃至意识界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；眼触乃至意触不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；内空乃至无性自性空不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在。四念住乃至八圣道支不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；如是乃至如来十力乃至十八不共法不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；真如、法界、法性、实际、法定、法住、不思議界不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；一切智、道相智、一切相智不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在；无忘失法、恒住舍性不堕欲界、色界、无色界，若不堕三界，则非过去未来现在。

「随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界，非三世摄，随喜回向亦复如是。谓诸如来、应、正等觉自性空故，不堕三界，非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界，非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界，非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界，非三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界，非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界，非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界，非三世摄。若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实知色乃至识，不堕三界，非三世摄。若不堕三界，非三世摄，则不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故。

「如实知眼处乃至意处亦如是，如实知色处乃至法处亦如是，如实知眼界乃至意界亦如是，如实知色界乃至法界亦如是，如实知眼识界乃至意识界亦如是，如实知眼触乃至意触亦如是，如实知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦如是，如实知般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多亦如是，如实知内空乃至无性自性空亦如是，如实知四念住乃至八圣道支亦如是，如实知如来十力乃至十八不共法亦如是，如实知真如、法界、法性、实际、法定、法住、不思議界亦如是，如实知戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦如是，如实知一切智、道相智、一切相智亦如是，如实知无忘失法、恒住舍性，不堕三界，非三世摄。若不堕三界，非三世摄，则不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以无忘失法、恒住舍性自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故，是菩萨摩訶萨如是随喜回向无上正等菩提，不杂毒药，终至甘露，大般涅槃。

「住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相而为方便，或有所得而为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发生随喜回向之心，当知是邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。如是随喜回向之心，非佛世尊所称赞故，不能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦不能圆满内空乃至无性自性空，亦不能圆满四念住乃至八圣道支，如是乃至亦不能圆满如来十力乃至十八不共法，亦不能圆满一切智、道相智、一切相智，亦不能圆满无忘失法、恒住舍性。由诸功德不圆满故，不能严净佛土及成熟有情。由不能严净佛土及成熟有情故，则不能证得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？由彼所起随喜回向有相、有得杂毒药故。

「复次，大士！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应作是念：『如十方界一切如来、应、正

等觉如实通达功德善根有如是法，可依是法发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法发生随喜回向无上正等菩提，是为正起随喜回向，由斯决定证得无上正等菩提。」」

尔时，世尊赞具寿善现言：「善哉！善哉！善现！汝今已为一切菩萨摩訶萨等作佛所作，谓为菩萨摩訶萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相为方便、无所得为方便、无生无灭为方便、无染无净为方便、无性自性为方便、自相空为方便、自性空为方便、法界为方便、真如为方便、法性为方便、不虚妄性为方便、实际为方便、不思議界为方便故。善现！假使三千大千世界一切有情皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？是诸有情功德多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前，不可称计。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情皆得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，有善男子、善女人等于彼预流乃至独觉，尽其形寿以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具而奉施之，供养恭敬、尊重赞叹，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设复十方各如殑伽沙等世界一切有情一一各于彼趣无上正等菩提，一一菩萨摩訶萨所，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具而奉施之，经如殑伽沙等大劫，供养恭敬、尊重赞叹，于意云何？是诸有情，由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚无数无量无边无限，算数譬喻难可测量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。」

佛言：「善现！善哉！善哉！彼福德量如汝所说。善现！若善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获福聚甚多于前。善现！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

「善现！若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？善现！彼诸有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，皆以有相有所得想为方便故。彼善男子、善女人等，以无量种衣服、饮食、卧具、医药及余资具，奉施预流、一来、不还、阿罗汉果及诸独觉，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚皆以有相、有所得想为方便故。彼诸有情以无量种衣服、饮食、卧具、医药、及诸资生、上妙乐具，奉施彼趣无上菩提诸菩萨众，经如殑伽沙等大劫，供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚皆以有相、有所得想为方便故。」

尔时，四大天王（别本或作「四天大王」）各与眷属二万天子顶礼佛足，合掌白言：「世尊！彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中，无染无著。」

时，天帝释亦与无量百千天子，各持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇，奏天乐音，以供养佛，顶礼双足，合掌白言：「世尊！彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中，无染无著。」

时，苏夜摩天子、珊睹史多天子、善变化天子、最自在天子各与眷属千天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇，奏天乐音，以供养佛，顶礼双足，合掌白言：「世尊！彼诸菩萨摩訶萨，乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜回向无上正等菩提，如是所起随喜回向不堕二法、不二法中，无染无著。」

时，大梵天王与无量百千俱胝那庾多诸梵天众，前诣佛所顶礼双足，合掌恭敬俱发声言：「希有！世尊！彼诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多方便善巧所摄护故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

时，极光净天乃至色究竟天各与无量百千俱胝那庾多自类天众，前诣佛所顶礼双足，合掌恭敬俱发声言：「希有！世尊！彼诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多方便善巧所摄护故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得诸善男子、善女人等所修善根。」

尔时，佛告四大王众天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆发无上正等觉心，普于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众、入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，若住内空乃至无性自性空相应善根，若修四念住广说乃至十八不共法相应善根，若修无量无边佛法相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学得预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相为方便、有所得为方便、有染著为方便、有思作为方便、有二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。」

「有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，广说乃至若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相为方便、无所得为方便、无染著为方便、无思作为方便、无二不二为方便现前随喜，既随喜已，回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，百千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。世尊齐何说是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？」

佛言：「善现！是善男子、善女人等，普于过去未来现在十方世界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨及余一切有情诸善根等，不取不舍、不矜不蔑，非有所得、非无所得，达一切法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无集无散、无入无出，作如是念：『如彼过去未来现在诸法真如、法界、法性、不虚妄性、法定、法住，我亦如是于诸善法以无所得而为方便发正随喜，既随喜已，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。』善现！齐是菩萨摩訶萨所起随喜回向，我说于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现！如是随喜回向胜余随喜回向，百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于过去未来现在十方世界一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众、入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根乃至无量无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善根，如是一切合集称量现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：『色乃至识与解脱等，眼处乃至意处与解脱等，色处乃至法处与解脱等，眼界乃至意界与解脱等，色界乃至法界与解脱等，眼识界乃至意识界与解脱等，眼触乃至意触与解脱等，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受与解脱等，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多与解脱等，内空乃至无性自性空与解脱等，四念住乃至八圣道支与解脱等，如是乃至如来十力乃至十八不共法与解脱等，戒蕴乃至解脱知见蕴与解脱等，于一切法所起胜解与解脱等，过去未来现在诸佛与解脱等，过去未来现在诸法与解脱等，一切随喜与解脱等，一切回向与解脱等，诸佛世尊及诸弟子诸根熟变与解脱等，诸佛世尊及诸弟子所得涅槃与解脱等，一切独觉诸根熟变与解脱等，一切独觉所得涅槃与解脱等，诸佛世尊、声闻、独觉诸法法性与解脱等，一切有情及一切法并彼法性与解脱等。如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取不舍，我于如是功德善根现前随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是随喜非能随喜，无所随喜故。如是回向非能回向，无所回向故。如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。』善现！是菩萨摩訶萨随喜回向于余所起随喜回向，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现！若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殑伽沙等世界一切如来、应、正等觉及弟子众，以有相为方便、有所得为方便，尽其形寿常以种种衣服、饮食、卧具、医药及余资生上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹。彼诸如来、应、正等觉及弟子众般涅槃后取设利罗，以妙七宝造立高广诸窠堵波，昼夜精勤礼敬右绕，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、诸妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬尊重赞叹。复以有相及有所得而为方便，精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若及余善根。有善男子、善女人等发趣大乘，能以无相及无所而得而为方便，修行布施乃至般若波罗蜜多相应善根，方便善巧于余一切功德善根发正随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所说发趣大乘诸善男子、善女人等所作功德百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍，故说如是随喜回向于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。是故，善现！发趣大乘诸菩萨摩訶萨应以无相及无所而得而为方便，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若

波罗蜜多相应善根，及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根发正随喜，既随喜已，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨能以无相及无所得而为方便发起如是随喜回向，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分大师品第三十八

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多能作照明，毕竟净故；如是般若波罗蜜多皆应敬礼，诸天等所钦奉故；如是般若波罗蜜多无所染著，世间诸法不能污故；如是般若波罗蜜多远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见暗故；如是般若波罗蜜多最为上首，于一切种菩提分法极尊胜故；如是般若波罗蜜多能作安稳，永断一切惊恐逼迫灾横事故；如是般若波罗蜜多能施光明，摄受诸有情令得五眼故；如是般若波罗蜜多能示中道，令失路者离二边故；如是般若波罗蜜多善能发生一切相智，永断一切烦恼相续并习气故；如是般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故；如是般若波罗蜜多不生不灭，自相空故；如是般若波罗蜜多离一切生死，非常非坏故；如是般若波罗蜜多能为依怙，施诸有情正法宝故；如是般若波罗蜜多能成圆满如来十力，一切他论皆能伏故；如是般若波罗蜜多能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故；如是般若波罗蜜多能示诸法无倒自性，显了无性自性空故。世尊！若诸菩萨若趣菩萨乘者、若诸声闻若趣声闻乘者、若诸独觉若趣独觉乘者，于此般若波罗蜜多应云何住？」

佛言：「舍利子！是诸有情住此般若波罗蜜多应如大师，供养礼敬如是般若波罗蜜多应如供养礼敬大师。何以故？舍利子！大师不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异大师，大师即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是大师。舍利子！一切如来、应、正等觉皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子！一切菩萨摩訶萨、独觉、阿罗汉乃至预流皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子！一切世间十善业道皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子！一切四静虑、四无量、四无色定、五神通皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子！一切布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆由般若波罗蜜多而得出现。舍利子！一切内空乃至无性自性空，四念住乃至八圣道支，如是乃至如来十力乃至十八不共法，乃至一切相智，皆由般若波罗蜜多而得出现。」

时，天帝释作是念言：「今舍利子何因缘故问佛此事？」念已，即白舍利子言：「大德今者有何因缘发如是问？」

时，舍利子告帝释言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨由是般若波罗蜜多所摄持故，方便善巧能于过去未来现在十方世界，一切如来、应、正等觉从初发心至得无上正等菩提、转妙法轮度无量众、入无余依般涅槃界乃至法灭，于其中间所有一切功德善根，若诸声闻、独觉、菩萨余有情类功德善根，如是一切能以无相及无所得而为方便，合集称量现前随喜，既随喜已，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，由是因缘故问此事。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，超胜布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多无量倍数。憍尸迦！如生盲者若百、若干、若多百千，无净眼者而为前导，犹尚不能近趣正道，况能远至安稳丰乐国邑王都！如是布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能远达一切智城！」

「复次，憍尸迦！布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄引故，名有目者。复由般若波罗蜜多所摄持故，此五方得到彼岸名。」

时，天帝释便白具寿舍利子言：「如大德说布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄持故，乃得名为到彼岸者，岂不应说要由布施乃至静虑波罗蜜多所摄持故，余五乃得到彼岸名？若尔，何缘独赞般若波罗蜜多？」

舍利子言：「如是！如是！如汝所说。布施等六波罗蜜多互相摄持能到彼岸，然住般若波罗蜜多具大势力方便善巧，能速圆满所修布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，非住前五能办是事，是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。由是因缘，独赞般若超胜余五波罗蜜多？」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何应引发般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨不为引发色乃至识故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼处乃至意处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色处乃至法处故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼界乃至眼界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发色界乃至法界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼识界乃至意识界故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼触乃至意触故，应引发般若波罗蜜多；不为引发眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受故，应引发般若波罗蜜多；不为引发布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多故，应引发般若波罗蜜多；不为引发内空乃至无性自性空故，应引发般若波罗蜜多；不为引发四念住乃至八圣道支故，应引发般若波罗蜜多；如是乃至不为引发如来十力乃至十八不共法故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切智、道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。」

时，舍利子白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！以色乃至一切法无作、无生、无得、无坏、无自性故，诸菩萨摩訶萨不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多不与一切法合，以不合故得名般若波罗蜜多。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不与何等一切法合？」

世尊告曰：「如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有为法合，不与无为法合。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多于一切法无所得故，不可说与如是法合。」

时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多岂亦不与一切相智合？」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。如是般若波罗蜜多亦不与一切相智合，由此于彼无所得故。」

「世尊！云何般若波罗蜜多于一切相智无合亦无得？」

「憍尸迦！非般若波罗蜜多于一切相智如名、如相、如其所作、有合有得。」

「世尊！云何般若波罗蜜多于一切相智亦可说有合有得？」

「憍尸迦！由般若波罗蜜多于一切相智如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得，而无合得。」

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多于一切法亦如名相等，无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得，而无合得。」

时，天帝释复白佛言：「希有！世尊！如是般若波罗蜜多为一切法无生无灭、无作无成、无得无坏、无自性故，而现在前，虽有合有得，而无合无得，如是理趣不可思议。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：『如是般若波罗蜜多与诸法合，或不与诸法合。』是菩萨摩訶萨俱舍般若波罗蜜多，俱远般若波罗蜜多。」

佛言：「善现！复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍远般若波罗蜜多，谓菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：『如是般若波罗蜜多，无所有、非真实、不坚固、不自在。』是菩萨摩訶萨舍远般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，为不信何法？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识；不信眼处，不信耳、鼻、舌、身、意处；不信色处，不信声、香、味、触、法处；不信眼界，不信耳、鼻、舌、身、意识界；不信色界，不信声、香、味、触、法界；不信眼识界，不信耳、鼻、舌、身、意识界；不信眼触，不信耳、鼻、舌、身、意触；不信眼触为缘所生诸受，不信耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不信布施波罗蜜多，不信净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多；不信内空，不信外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不信四念住，不信四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；如是乃至不信佛十力，不信四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不信预流果，不信一来、不还、阿罗汉果；不信独觉菩提；不信一切菩萨摩訶萨行，不信诸佛无上正等菩提；不信一切智，不信道相智、一切相智。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，广说乃至不信一切相智？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观一切色不可得故，虽信般若波罗蜜多而不信色，广说乃至观一切相智不可得故，虽信般若波罗蜜多，而不信一切相智。是故，善现！诸菩萨摩訶萨信般若波罗蜜多时，则不信色，广说乃至不信一切相智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多。」

佛言：「善现！汝缘何意作如是说：如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多？」

善现对曰：「世尊！由此般若波罗蜜多，于色乃至识不作大不作小，于眼处乃至意处不作大不作小，于色处乃至法处不作大不作小，于眼界乃至眼界不作大不作小，于色界乃至法界不作大不作小，于眼识界乃至意识界不作大不作小，于眼触乃至意触不作大不作小，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不作大不作小，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不作大不作小，于内空乃至无性自性空不作大不作小，于四念住乃至八圣道支不作大不作小，如是乃至于佛十力乃至十八不共法不作大不作小，于佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉不作大不作小。世尊！我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

「复次，世尊！由此般若波罗蜜多于色不作集不作散，于受、想、行、识不作集不作散，如是乃至于佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉不作集不作散。世尊！我缘此意，故说般若波罗蜜多，是大波罗蜜多。

「复次，世尊！由此般若波罗蜜多于色不作量不作非量，于受、想、行、识不作量不作非量，如是乃至于佛无上正等菩提不作量不作非量，于诸如来、应、正等觉不作量不作非量。世尊！我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

「复次，世尊！由此般若波罗蜜多于色不作广不作狭，于受、想、行、识不作广不作狭，如是乃至于佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉不作广不作狭。世尊！我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

「复次，世尊！由此般若波罗蜜多于色不作强不作弱，于受、想、行、识不作强不作弱，如是乃至于佛无上正等菩提不作强不作弱，于诸如来、应、正等觉不作强不作弱。世尊！我缘此意，故说般若波罗蜜多是大波罗蜜多。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨新趣大乘依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小，乃至于佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉亦不作大不作小。如是般若波罗蜜多于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散，乃至于佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉亦不作集不作散。如是般若波罗蜜多于色不作量不作非量，于受、想、行、识亦不作量不作非量，乃至于佛无上正等菩提不作量不作非量，于诸如来、应、正等觉亦不作量不作非量。如是般若波罗蜜多于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭，乃至于佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉亦不作广不作狭。如是般若波罗蜜多于色不作强不作弱，于受、想、行、识亦不作强不作弱，乃至于佛无上正等菩提不作强不作弱，于诸如来、应、正等觉亦不作强不作弱。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨新趣大乘依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小，乃至于佛无上正等菩提作大作小，于诸如来、应、正等觉亦作大作小。如是般若波罗蜜多于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散，乃至于佛无上正等菩提作集作散，于诸如来、应、正等觉亦作集作散。如是般若波罗蜜多于色作量作非量，于受、想、行、识亦作量作非量，乃至于佛无上正等菩提作量作非量，于诸如来、应、正等觉亦作量作非量。如是般若波罗蜜多于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭，乃至于佛无上正等菩提作广作狭，于诸如来、应、正等觉亦作广作狭。如是般若波罗蜜多于色作强作弱，于受、想、行、识亦作强作弱，乃至于佛无上正等菩提作强作弱，于诸如来、应、正等觉亦作强作弱。』

世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨新趣大乘不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小，乃至于佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉亦不作大不作小。如是般若波罗蜜多于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散，乃至于佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉亦不作集不作散。如是般若波罗蜜多于色不作量不作非量，于受、想、行、识亦不作量不作非量，乃至于佛无上正等菩提不作量不作非量，于诸如来、应、正等觉亦不作量不作非量。如是般若波罗蜜多于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭，乃至于佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉亦不作广不作狭。如是般若波罗蜜多于色不作强不作弱，于受、想、行、识亦不作强不作弱，乃至于佛无上正等菩提不作强不作弱，于诸如来、应、正等觉亦不作强不作弱。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨新趣大乘不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『如是般若波罗蜜多于色作大作小，于受、想、行、识亦作大作小，乃至于佛无上正等菩提作大作小，于诸如来、应、正等觉亦作大作小。如是般若波罗蜜多于色作集作散，于受、想、行、识亦作集作散，乃至于佛无上正等菩提作集作散，于诸如来、应、正等觉亦作集作散。如是般若波罗蜜多于色作量作非量，于受、想、行、识亦作量作非量，乃至于佛无上正等菩提作量作非量，于诸如来、应、正等觉亦作量作非量。如是般若波罗蜜多于色作广作狭，于受、想、行、识亦作广作狭，乃至于佛无上正等菩提作广作狭，于诸如来、应、正等觉亦作广作狭。如是般若波罗蜜多于色作强作弱，于受、想、行、识亦作强作弱，乃至于佛无上正等菩提作强作弱，于诸如来、应、正等觉亦作强作弱。』世尊！是菩萨摩訶萨由起此想，非行般若波罗蜜多。何以故？

「世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小，乃至于佛无上正等菩提若作大小、不作大小，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小。如是般若波罗蜜多于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散，乃至于佛无上正等菩提若作集散、不作集散，于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散。如是般若波罗蜜多于色若作量非量、不作量非量，于受、想、行、识若作量非量、不作量非量，乃至于佛无上正等菩提若作量非量、不作量非量，于诸如来、应、正等觉若作量非量、不作量非量。如是般若波罗蜜多于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭，乃至于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭，于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭。如是般若波罗蜜多于色若作强弱、不作强弱，于受、想、行、识若作强弱、不作强弱，乃至于佛无上正等菩提若作强弱、不作强弱，于诸如来、应、正等觉若作强弱、不作强弱。』世尊！如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『如是般若波罗蜜多于色若作大小、不作大小，于受、想、行、识若作大小、不作大小，乃至于佛无上正等菩提若作大小、不作大小，于诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小。如是般若波罗蜜多于色若作集散、不作集散，于受、想、行、识若作集散、不作集散，乃至于佛无上正等菩提若作集散、不作集散，于诸如来、应、正等觉若作集散、不作集散。如是般若波罗蜜多于色若作量非量、不作量非量，于受、想、行、识若作量非量、不作量非量，乃至于佛无上正等菩提若作量非量、不作量非量，于诸如来、应、正等觉若作量非量、不作量非量。如是般若波罗蜜多于色若作广狭、不作广狭，于受、想、行、识若作广狭、不作广狭，乃至

于佛无上正等菩提若作广狭、不作广狭，于诸如来、应、正等觉若作广狭、不作广狭。如是般若波罗蜜多于色若作强弱、不作强弱，于受、想、行、识若作强弱、不作强弱，乃至于佛无上正等菩提若作强弱、不作强弱，于诸如来、应、正等觉若作强弱、不作强弱。』世尊！是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。所以者何？

「世尊！有情无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；色无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；受、想、行、识无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；如是乃至诸佛无上正等菩提无生故，当观般若波罗蜜多亦无生；一切如来、应、正等觉无生故，当观般若波罗蜜多亦无生。

「世尊！有情无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；色无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；受、想、行、识无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；如是乃至诸佛无上正等菩提无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性；一切如来、应、正等觉无自性故，当观般若波罗蜜多亦无自性。

「世尊！有情无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；色无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；受、想、行、识无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；如是乃至诸佛无上正等菩提无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有；一切如来、应、正等觉无所有故，当观般若波罗蜜多亦无所有。

「世尊！有情空故，当观般若波罗蜜多亦空；色空故，当观般若波罗蜜多亦空；受、想、行、识空故，当观般若波罗蜜多亦空；如是乃至诸佛无上正等菩提空故，当观般若波罗蜜多亦空；一切如来、应、正等觉空故，当观般若波罗蜜多亦空。

「世尊！有情远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；色远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；受、想、行、识远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；如是乃至诸佛无上正等菩提远离故，当观般若波罗蜜多亦远离；一切如来、应、正等觉远离故，当观般若波罗蜜多亦远离。

「世尊！有情不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；色不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；受、想、行、识不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；如是乃至诸佛无上正等菩提不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得；一切如来、应、正等觉不可得故，当观般若波罗蜜多亦不可得。

「世尊！有情不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；色不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；受、想、行、识不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；如是乃至诸佛无上正等菩提不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议；一切如来、应、正等觉不可思议故，当观般若波罗蜜多亦不可思议。

「世尊！有情无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；色无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；受、想、行、识无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；如是乃至诸佛无上正等菩提无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭；一切如来、应、正等觉无坏灭故，当观般若波罗蜜多亦无坏灭。

「世尊！有情无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；色无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；受、想、行、识无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；如是乃至诸佛无上正等菩提无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知；一切如来、应、正等觉无觉知故，当观般若波罗蜜多亦无觉知。

「世尊！有情力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；色力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；受、想、行、识力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；如是乃至诸佛无上正等

菩提力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就；一切如来、应、正等觉力不成就故，当观般若波罗蜜多亦力不成就。世尊！我缘此意，故说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多是大波罗蜜多。」

第二分地狱品第三十九之一

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多能信解者，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？发趣无上正等菩提已经几时？曾亲供养几所如来、应、正等觉？修习布施乃至般若波罗蜜多为已久如？云何信解如是般若波罗蜜多甚深义趣？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多能信解者，是菩萨摩訶萨从十方殑伽沙等世界无量无数无边如来、应、正等觉法会中没，来生此间。是菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，已经无量无数无边百千俱胝那庾多劫。是菩萨摩訶萨已曾亲近供养无量无数无边不可思议不可称量如来、应、正等觉。是菩萨摩訶萨从初发心，常勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，已经无量无数无边百千俱胝那庾多劫。舍利子！是菩萨摩訶萨若见、若闻如是般若波罗蜜多，便作是念：『我见大师，闻大师说。』舍利子！是菩萨摩訶萨以无相、无二、无所得为方便，能正信解如是般若波罗蜜多甚深义趣。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说。是菩萨摩訶萨若见、若闻如是般若波罗蜜多，便作是念：『我见大师，闻大师说。』世尊！甚深般若波罗蜜多为有能闻、能见者不？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多实无能闻及能见者。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多实非所闻、所见法故。善现！般若波罗蜜多无见无闻，诸法钝故，乃至布施波罗蜜多无见无闻，诸法钝故；内空无见无闻，诸法钝故，乃至无性自性空无见无闻，诸法钝故；四念住无见无闻，诸法钝故，乃至八圣道支无见无闻，诸法钝故；如是乃至如来十力无见无闻，诸法钝故，乃至十八不共法无见无闻，诸法钝故；诸佛无上正等菩提无见无闻，诸法钝故，一切如来、应、正等觉无见无闻，诸法钝故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨已于无上正等菩提积行久如，乃能修学甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！于此事中应分别说。善现！有菩萨摩訶萨从初发心即能修学甚深般若波罗蜜多，亦能修学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。善现！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不坏诸法，不见诸法有增有减。常不远离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多相应正行，常不远离诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。从一佛国趣一佛国，欲以种种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨等，随意能办，亦能于彼诸如来所种诸善根，令速圆满。是菩萨摩訶萨随受身处，不堕母腹胞胎中生。心常不与烦恼杂住，亦曾不起二乘之心。是菩萨摩訶萨常不远离殊胜神通，从一佛国至一佛国，成熟有情、严净佛土。善现！是菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分地狱品第三十九之二

「善现！有菩萨摩訶萨虽曾见佛若百、若干、若多百千，于彼诸佛及弟子所亦多修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多。善现！是菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，便从坐起舍众而去。善现！是菩萨摩訶萨轻慢如是甚深般若波罗蜜多，亦轻慢佛，既舍如是甚深般若波罗蜜多，亦舍诸佛。善现！今此众中亦有彼类，闻我宣说甚深般若波罗蜜多，心不悦可舍众而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世闻说甚深般若波罗蜜多已曾舍去，今世闻说如是般若波罗蜜多，由宿习力还复舍去。

「善现！是善男子、善女人等，于此所说甚深般若波罗蜜多，身、语及心皆不和合，由斯造作增长愚痴、恶慧罪业。彼由造作增长愚痴、恶慧罪业，闻说如是甚深般若波罗蜜多，即便毁谤障碍弃舍。彼既毁谤障碍弃舍如是般若波罗蜜多，则为毁谤障碍弃舍过去未来现在诸佛一切相智。彼由毁谤障碍弃舍过去未来现在诸佛一切相智，即便造作增长能感匱正法业。彼由造作增长能感匱正法业，堕大地狱经历多岁，若多百岁、若多千岁、若多百千岁、若多俱胝岁、若多百俱胝岁、若多千俱胝岁、若多百千俱胝岁、若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于他世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生余方世界，与此同类大地狱中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，大地狱中受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于余世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。如是展转遍历十方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已还生此间世界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已复生他余世界，经历十方大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。

「如是轮回经无量劫，彼匱法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于此世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类傍生趣中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于他世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类傍生趣中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于余世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。如是展转遍历十方诸余世界，受傍生身备遭残害恐迫等苦。若彼诸余十方世界

三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界傍生趣中，从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方傍生趣中，广受众苦。

「如是循环经无量劫，彼匱法罪业势渐薄，脱傍生趣堕鬼界中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于此世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于他世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类饿鬼趣中经历多岁，若多百岁、若多千岁，乃至若多百千俱胝那庾多岁，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于余世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。如是展转遍历十方诸余世界，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此间世界饿鬼趣中，从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方饿鬼趣中广受众苦。」

「如是周流经无量劫，彼匱法业余势将尽，出饿鬼界来生人中，虽得为人而居下贱，谓或生在生盲聋家，或旃荼罗家、或补羯娑家、或屠脍家、或渔猎家、或工匠家、或乐人家、或邪见家、或余猥杂恶律仪家，或所受身无眼、无耳、无鼻、无舌、无手、无足、盲瞎、聋哑、痲疽、疥癩、风狂、癩[病-丙+间]、癱残、背偻、矬陋、挛臂、诸根缺减、鬻黥、穷[卒+页]、顽嚚（别本有作「嚚」者）、无识，诸有所为人皆轻诮，或所生处不闻佛名、法名、僧名、菩萨名、独觉名，或复生于幽暗世界，恒无昼夜不睹光明，居处险阻秽恶毒刺。何以故？善现！彼匱法业造作增长极深重故，受如是等不可爱乐圆满苦果，品类众多难可具说。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如来常说罪中重者谓五无间，今说第六造作增长坏正法业，与五无间为相似耶？」

佛言：「舍利子！坏正法业最极粗重，不可以比五无间业。谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，即便不信诽谤毁誉言：『如是语，非诸如来、应、正等觉之所演说，非法、非律、非大师教，我等于此不应修学。』是谤法人自谤般若波罗蜜多，亦教无量有情毁谤；自坏其身，亦令他坏；自饮毒药，亦令他饮；自失生天解脱乐果，亦令他失；自持其身足地狱火，亦以他身足地狱火；自不信解甚深般若波罗蜜多，亦转教他令不信解甚深般若波罗蜜多；自溺苦海，亦令他溺。」

「舍利子！我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不欲令谤正法者闻其名字，况为彼说！舍利子！谤正法者，我尚不听住菩萨乘诸善男子、善女人等闻其名字，况令眼见！岂许共住？何以故？舍利子！诸有谤毁甚深般若波罗蜜多，当知彼名坏正法者，堕黑暗类如秽蜗螺，自污污他如溃粪聚。若有信用坏法者言，亦受如前所说大苦。舍利子！诸有破坏甚深般若波罗蜜多，当知彼类即是地狱、傍生、饿鬼，决定当受极重猛利无边大苦，是故智者不应毁谤甚深般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！何缘但说如是坏正法者堕大地狱、傍生、鬼界长时受苦，而不说彼形貌身量？」

佛言：「舍利子！止！不应说坏正法者当来所受恶趣形量。何以故？舍利子！若我具说坏正法者当来所受恶趣形量，彼闻惊怖当吐热血便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯[卒+页]如逢霜草。恐彼闻说坏正法者当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故，不为汝说坏正法罪形貌身量。」

舍利子言：「唯愿佛说坏正法者当来所受恶趣形量，明诫未来令知谤法当获大苦不造斯罪。」

佛言：「舍利子！我先所说足为明诫，谓未来世诸善男子、善女人等，闻我所说坏正法业造作增长极圆满者，堕大地狱、傍生、鬼界一一趣中时受苦，足自兢持不谤正法。」

时，舍利子便白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！当来素性诸善男子、善女人等，闻佛先说谤正法罪感长时苦足为明诫，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若有聪慧诸善男子、善女人等，闻佛所说谤正法人于当来世久受大苦，应善护持身、语、意业，勿于正法诽谤毁坏，堕三恶趣长时受苦，于久远时不得见佛、不闻正法、不值遇僧，不得生于有佛国土，虽生人趣下贱、贫穷、丑陋、顽愚、肢体缺减，诸有所说人不信受。」

具寿善现复白佛言：「造作增长感匱法业，岂不由习恶语业耶？」

佛言：「善现！如是！如是！实由串习恶语业故，造作增长感匱法业。于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我以为大师，而于我说甚深般若波罗蜜多诽谤毁坏。善现当知！若有谤毁甚深般若波罗蜜多，则为谤毁诸佛无上正等菩提。若有谤毁诸佛无上正等菩提，则为谤毁过去未来现在诸佛一切相智。若有谤毁过去未来现在诸佛一切相智，则为谤毁一切如来、应、正等觉。若有谤毁一切如来、应、正等觉，则为谤毁佛宝、法宝、苾刍僧宝。若有谤毁佛法僧宝，则当谤毁世间正见。若当谤毁世间正见，则当谤毁布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦当谤毁内空乃至无性自性空，亦当谤毁四念住乃至八圣道支，如是乃至亦当谤毁如来十力乃至十八不共法，亦当谤毁一切智、道相智、一切相智。彼由谤毁一切相智，即便摄受无量无数无边罪业。由彼摄受无量无数无边罪业，即便摄受一切地狱、傍生、鬼界及人趣中无量无数无边大苦。」

具寿善现复白佛言：「彼诸愚夫几因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！由四因缘，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多。何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多。二者、于甚深法不信解故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多。三者、不勤精进，耽著五蕴，诸恶知识所摄受故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多。四者、多怀嗔恚，乐行恶法，喜自高举，轻蔑他故，彼诸愚夫谤毁如是甚深般若波罗蜜多。善现！彼诸愚夫由具如是四因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多，由此当来受无量苦。」

具寿善现复白佛言：「世尊！世间愚夫不勤精进，为恶知识之所摄受，未种善根具诸恶行，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。世间愚夫不勤精进，为恶知识之所摄受。未种善根具诸恶行，于我所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多，云何甚深难信难解？」

佛言：「善现！色无缚无解。何以故？以色无所有性，为色自性故。受、想、行、识无缚无解。何以故？以受、想、行、识无所有性，为受、想、行、识自性故。」

「善现！眼处乃至意处无缚无解。何以故？以眼处乃至意处无所有性，为眼处乃至意处自性故。色处乃至法处无缚无解。何以故？以色处乃至法处无所有性，为色处乃至法处自性故。」

「善现！眼界乃至眼界无缚无解。何以故？以眼界乃至眼界无所有性，为眼界乃至眼界自性故。色界乃至法界无缚无解。何以故？以色界乃至法界无所有性，为色界乃至法界自性故。眼识界乃至意识界无缚无解。何以故？以眼识界乃至意识界无所有性，为眼识界乃至意识界自性故。眼触乃至意触无缚无解。何以故？以眼触乃至意触无所有性，为眼触乃至意触自性故。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无缚无解。何以故？以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无所有性，为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性故。」

「善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无缚无解。何以故？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所有性，为布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性故。」

「善现！内空乃至无性自性空无缚无解。何以故？以内空乃至无性自性空无所有性，为内空乃至无性自性空自性故。」

「善现！四念住乃至八圣道支无缚无解。何以故？以四念住乃至八圣道支无所有性，为四念住乃至八圣道支自性故。」

「善现！如是乃至如来十力乃至十八不共法无缚无解。何以故？以如来十力乃至十八不共法无所有性，为如来十力乃至十八不共法自性故。」

「善现！一切智无缚无解。何以故？以一切智无所有性，为一切智自性故。道相智、一切相智无缚无解。何以故？以道相智、一切相智无所有性，为道相智、一切相智自性故。」

「复次，善现！色前际无缚无解。何以故？以色前际无所有性，为色前际自性故。受、想、行、识前际无缚无解。何以故？以受、想、行、识前际无所有性，为受、想、行、识前际自性故。如是乃至一切智前际无缚无解。何以故？以一切智前际无所有性，为一切智前际自性故。道相智、一切相智前际无缚无解。何以故？以道相智、一切相智前际无所有性，为道相智、一切相智前际自性故。」

「善现！色后际无缚无解。何以故？以色后际无所有性，为色后际自性故。受、想、行、识后际无缚无解。何以故？以受、想、行、识后际无所有性，为受、想、行、识后际自性故。如是乃至一切智后际无缚无解。何以故？以一切智后际无所有性，为一切智后际自性故。道相智、一切相智后际无缚无解。何以故？以道相智、一切相智后际无所有性，为道相智、一切相智自性故。」

「善现！色中际无缚无解。何以故？以色中际无所有性，为色中际自性故。受、想、行、识中际无缚无解。何以故？以受、想、行、识中际无所有性，为受、想、行、识中际自性故；如是乃至一切智中际无缚无解。何以故？以一切智中际无所有性，为一切智中际自性故。道相智、一切相智

中际无缚无解。何以故？以道相智、一切相智中际无所有性，为道相智、一切相智中际自性故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、懈怠增上、随魔力行、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、懈怠增上、随魔力行、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于我所说甚深般若波罗蜜多实难信解。所以者何？善现！色清净即果清净，果清净即色清净，是色清净与果清净，无二、无别、无坏、无断。受、想、行、识清净即果清净，果清净即受、想、行、识清净，是受、想、行、识清净与果清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至一切菩萨摩訶萨行清净即果清净，果清净即一切菩萨摩訶萨行清净，是一切菩萨摩訶萨行清净与果清净，无二、无别、无坏、无断。诸佛无上正等菩提清净即果清净，果清净即诸佛无上正等菩提清净，是诸佛无上正等菩提清净与果清净，无二、无别、无坏、无断。」

「复次，善现！色清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色清净，是色清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。受、想、行、识清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即受、想、行、识清净，是受、想、行、识清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至一切智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切智清净，是一切智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。道相智、一切相智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即道相智、一切相智清净，是道相智、一切相智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。」

「复次，善现！色清净即一切智智清净，一切智智清净即色清净，是色清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。受、想、行、识清净即一切智智清净，一切智智清净即受、想、行、识清净，是受、想、行、识清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至一切智清净即一切智智清净，一切智智清净即一切智清净，是一切智清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。道相智、一切相智清净即一切智智清净，一切智智清净即道相智、一切相智清净，是道相智、一切相智清净与一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。」

「复次，善现！不二清净即色清净，色清净即不二清净，是不二清净与色清净，无二、无别、无坏、无断。不二清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即不二清净，是不二清净与受、想、行、识清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至不二清净即一切智清净，一切智清净即不二清净，是不二清净与一切智清净，无二、无别、无坏、无断。不二清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即不二清净，是不二清净与道相智、一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。」

「复次，善现！我、有情乃至知者、见者清净即色清净，色清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与色清净，无二、无别、无坏、无断。我、有情乃至知者、见者清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与受、想、行、识清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至我、有情乃至知者、见者清净即一切智清净，一切智清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清净与一切智清净，无二、无别、无坏、无断。我、有情乃至知者、见者清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即我、有情乃至知者、见者清净，是我、有情乃至知者、见者清

净与道相智、一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

「复次，善现！贪、嗔、痴清净即色清净，色清净即贪、嗔、痴清净，是贪、嗔、痴清净与色清净，无二、无别、无坏、无断。贪、嗔、痴清净即受、想、行、识清净，受、想、行、识清净即贪、嗔、痴清净，是贪、嗔、痴清净与受、想、行、识清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至贪、嗔、痴清净即一切智清净，一切智清净即贪、嗔、痴清净，是贪、嗔、痴清净与一切智清净，无二、无别、无坏、无断。贪、嗔、痴清净即道相智、一切相智清净，道相智、一切相智清净即贪、嗔、痴清净，是贪、嗔、痴清净与道相智、一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

「复次，善现！色清净故受清净，受清净故色清净，是色清净与受清净，无二、无别、无坏、无断。如是受清净故想清净，想清净故行清净，行清净故识清净，识清净故眼处乃至意处清净，意处清净故色处乃至法处清净，法处清净故眼界乃至眼界清净，眼界清净故色界乃至法界清净，法界清净故眼识界乃至意识界清净，意识界清净故眼触乃至意触清净，意触清净故眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受清净，意触为缘所生诸受清净故无明乃至老死愁叹苦忧恼清净，老死愁叹苦忧恼清净故般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多清净，布施波罗蜜多清净故内空乃至无性自性空清净，无性自性空清净故四念住乃至八圣道支清净，八圣道支清净故展转乃至佛十力乃至十八不共法清净，十八不共法清净故一切智清净，一切智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净，是道相智清净与一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。

「复次，善现！般若波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净，若般若波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至般若波罗蜜多清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若般若波罗蜜多清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至布施波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至布施波罗蜜多清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若布施波罗蜜多清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

「善现！内空清净故色清净，色清净故一切智智清净，若内空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至内空清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若内空清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至无性自性空清净故色清净，色清净故一切智智清净，若无性自性空清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至无性自性空清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若无性自性空清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

「善现！四念住清净故色清净，色清净故一切智智清净，若四念住清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至四念住清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若四念住清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至八圣道支清净故色清净，色清净故一切智智清净，若八圣道支清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至八圣道支清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若八圣道支清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

「善现！如是乃至如来十力清净故色清净，色清净故一切智智清净，若如来十力清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至如来十力清净故一切相智清净，一切相

智清净故一切智智清净，若如来十力清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至十八佛不共法清净故色清净，色清净故一切智智清净，若十八佛不共法清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至十八佛不共法清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若十八佛不共法清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。

「善现！一切智清净故色清净，色清净故一切智智清净，若一切智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至一切智清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净，若一切智清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至一切相智清净故色清净，色清净故一切智智清净，若一切相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至一切相智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净，若一切相智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无别、无坏、无断。」

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，若色清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净故般若波罗蜜多清净，若一切智智清净，若一切相智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无别、无坏、无断。如是乃至一切智智清净故色清净，色清净故一切相智清净，若一切智智清净，若色清净，若一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。广说乃至一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净，若一切智智清净，若道相智清净，若一切相智清净，无二、无别、无坏、无断。其中一一所有文句，皆应类前次第广说。」

「复次，善现！有为清净故无为清净，无为清净故有为清净，若有为清净，若无为清净，无二、无别、无坏、无断。」

「复次，善现！过去清净故未来清净，未来清净故过去清净，若过去清净，若未来清净，无二、无别、无坏、无断。过去清净故现在清净，现在清净故过去清净，若过去清净，若现在清净，无二、无别、无坏、无断。未来清净故现在清净，现在清净故未来清净，若未来清净，若现在清净，无二、无别、无坏、无断。过去清净故未来现在清净，未来、现在清净故过去清净，若过去清净，若未来现在清净，无二、无别、无坏、无断。未来清净故过去现在清净，过去现在清净故未来清净，若未来清净，若过去现在清净，无二、无别、无坏、无断。现在清净故过去未来清净，过去未来清净故现在清净，若现在清净，若过去未来清净，无二、无别、无断、无坏。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分清净品第四十

尔时，舍利子白佛言：「世尊！是法清净最为甚深。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净最为甚深？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是法清净最为甚深；受、想、行、识毕竟净故，说是法清净最为甚深；眼处乃至意处毕竟净故，说是法清净最为甚深；色处乃至法处毕竟净故，说是法清净最为甚深；眼界乃至意识界毕竟净故，说是法清净最为甚深；色界乃至法界毕竟净故，说是法清净最为甚深；眼识界乃至意识界毕竟净故，说是法清净最为甚深；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多毕竟净故，说是法清净最为甚深；内空乃至无性自性空毕竟净故，说是法清净最为甚深；四念住乃至八圣道支毕竟净故，说是法清净最为甚深；如是乃至如来十力乃至十八不共法毕竟净故，说是法清净最为甚深；一切菩萨摩訶萨行毕竟净故，说是法清净最为甚深；诸菩萨摩訶萨毕竟净故，说是法清净最为甚深；诸佛无上正等菩提毕竟净故，说是法清净最为甚深；一切如来、应、正等觉毕竟净故，说是法清净最为甚深；一切智毕竟净故，说是法清净最为甚深；道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净最为甚深。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净甚为明了。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净甚为明了？」

佛言：「舍利子！般若波罗蜜多毕竟净故，说是法清净甚为明了，乃至布施波罗蜜多毕竟净故，说是法清净甚为明了。如是乃至一切智毕竟净故，说是法清净甚为明了，道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净甚为明了。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净不转不续。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净不转不续？」

佛言：「舍利子！色不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续，受、想、行、识不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续。如是乃至一切智不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续，道相智、一切相智不转不续毕竟净故，说是法清净不转不续。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净本无杂染。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净本无杂染？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是法清净本无杂染，受、想、行、识毕竟净故，说是法清净本无杂染。如是乃至一切智毕竟净故，说是法清净本无杂染，道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净本无杂染。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净本性光洁。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净本性光洁？」

佛言：「舍利子！色毕竟净故，说是法清净本性光洁，受、想、行、识毕竟净故，说是法清净本性光洁。如是乃至一切智毕竟净故，说是法清净本性光洁，道相智、一切相智毕竟净故，说是法清净本性光洁。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净无得无现观。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净无得、无现观？」

佛言：「舍利子！色本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观，受、想、行、识本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观。如是乃至一切智本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观，道相智、一切相智本性空毕竟净故，说是法清净无得无现观。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净无生无出现。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等毕竟净故，说是法清净无生无出现？」

佛言：「舍利子！色无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现，受、想、行、识无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现。如是乃至一切智无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现，道相智、一切相智无生无显毕竟净故，说是法清净无生无出现。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净不生欲界、不生色界、不生无色界。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何是法清净不生欲界、不生色界、不生无色界？」

佛言：「舍利子！三界自性不可得故，说是法清净不生欲界、不生色界、不生无色界。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！是法清净本性无知。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何是法清净本性无知？」

佛言：「舍利子！以一切法本性钝故，是法清净本性无知。」

舍利子言：「何等本性无知故，说是法清净本性无知？」

佛言：「舍利子！色本性无知，自相空故，说是法清净本性无知，受、想、行、识本性无知，自相空故，说是法清净本性无知。如是乃至一切智本性无知，自相空故，说是法清净本性无知，道相智、一切相智本性无知，自相空故，说是法清净本性无知。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！一切法本性清净故，是法清净。」

佛言：「如是以一切法毕竟净故。」

舍利子言：「云何一切法本性清净故，说是法清净？」

佛言：「舍利子！以一切法不可得故，本性清净说是法清净。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多于一切相智无益无损。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何般若波罗蜜多于一切相智无益无损？」

佛言：「舍利子！法性常住故，如是般若波罗蜜多于一切相智无益无损。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所执受。」

佛言：「如是以一切法毕竟净故。」

舍利子言：「云何般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所执受？」

佛言：「舍利子！法界湛然无动摇故，如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所执受。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我清净故，色、受、想、行、识清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，色、受、想、行、识清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，色、受、想、行、识亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，眼处乃至意处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，眼处乃至意处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，眼处乃至意处亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，色处乃至法处清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，色处乃至法处清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，色处乃至法处亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，眼界乃至眼界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，眼界乃至眼界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，眼界乃至眼界亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，色界乃至法界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，色界乃至法界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，色界乃至法界亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，眼识界乃至意识界清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，眼识界乃至意识界清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，眼识界乃至意识界亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，内空乃至无性自性空清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，内空乃至无性自性空清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，内空乃至无性自性空亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，四念住乃至八圣道支清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，四念住乃至八圣道支清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，四念住乃至八圣道支亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，如来十力乃至十八不共法清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，如来十力乃至十八不共法清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，如来十力乃至十八不共法亦无所有是毕竟净。」

「世尊！我清净故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提亦自相空是毕竟净。」

「世尊！我清净故，一切智、道相智、一切相智清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，一切智、道相智、一切相智清净是毕竟净？」

「善现！我无相、无得、无念、无知故，一切智、道相智、一切相智亦无相、无得、无念、无知是毕竟净。」

「世尊！二清净故，无得无现观。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说二清净故，无得无现观是毕竟净？」

「善现！颠倒所起染净无故，无得无现观是毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「世尊！我无边故，色、受、想、行、识亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，色、受、想、行、识亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，眼处乃至意处亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，眼处乃至意处亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，色处乃至法处亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，色处乃至法处亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，眼界乃至眼界亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，眼界乃至眼界亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，色界乃至法界亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，色界乃至法界亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，眼识界乃至意识界亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，眼识界乃至意识界亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，四念住乃至八圣道支亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，四念住乃至八圣道支亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，如来十力乃至十八不共法亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，如来十力乃至十八不共法亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上正等菩提亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！我无边故，一切智、道相智、一切相智亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，一切智、道相智、一切相智亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故，是毕竟净。」

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多即毕竟净？」

「善现！由此能成道相智故。」

「世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，方便善巧作如是念：『色不知色，受不知受，想不知想，行不知行，识不知识；眼处不知眼处，乃至意处不知意处；色处不知色处，乃至法处不知法处；眼界不知眼界，乃至意界不知意界；色界不知色界，乃至法界不知法界；眼识界不知眼识界，乃至意识界不知意识界；过去法不知过去法，未来法不知未来法，现在法不知现在法；布施波罗蜜多不知布施波罗蜜多，乃至般若波罗蜜多不知般若波罗蜜多；内空不知内空，乃至无性自性空不知无性自性空；四念住不知四念住，乃至八圣道支不知八圣道支；如来十力不知如来十力，乃至十八佛不共法不知十八佛不共法；一切智不知一切智，道相智不知道相智，一切相智不知一切相智。』是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提住正定聚。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。」

尔时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，为于诸法二想转不？」

善现答言：「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧者，不作是念：『我能行施，如是行施；我能持戒，如是持戒；我能修忍，如是修忍；我能精进，如是精进；我能入定，如是入定；我能习慧，如是习慧；我能植福，如是植福；我能入菩萨正性离生，如是入菩萨正性离生；我能严净佛土，如是严净佛土；我能成熟有情，如是成熟有情；我能当得一切相智，如是当得一切相智。』舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故、无如是等一切分别，由通达内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、一切法空、自（别本或有一「其」字，或有一「共」字）相空故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，有方便善巧故无所执著。」

尔时，天帝释问善现言：「大德！云何应知住菩萨乘诸善男子、善女人等，修行般若波罗蜜多时所起执著？」

善现答言：「憍尸迦！住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时，无方便善巧故，起自心想；起布施想，起布施波罗蜜多想；起净戒想，起净戒波罗蜜多想；起安忍想，起安忍波罗蜜多想；起精进想，起精进波罗蜜多想；起静虑想，起静虑波罗蜜多想；起般若想，起般若波罗蜜多想；起内空想，起外空乃至无性自性空想；起四念住想，起四正断乃至八圣道支想；起如来十力想，起四无所畏乃至十八佛不共法想；起一切智想，起道相智、一切相智想；起佛无上正等菩提想，起诸如来、应、正等觉想；起于佛所种善根想，起以如是所种善根合集称量与诸有情平等共有回向无上正等觉想。」

「憍尸迦！由此应知住菩萨乘诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多时所起执著。憍尸迦！是善男子、善女人等由此执著所系缚故，不能修行无著般若波罗蜜多回向无上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能回向，非受、想、行、识本性可能回向；乃至非一切智本性可能回向，非道相智、一切相智本性可能回向。」

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提，示现劝导赞励庆喜他有情者，应观诸法平等实性，随此作意示现劝导赞励庆喜他诸有情，谓作是言：『汝善男子、善女人等修行布施波罗蜜多时，不应分别我能行施；修行净戒波罗蜜多时，不应分别我能持戒；修行安忍波罗蜜多时，不应分别我能修忍；修行精进波罗蜜多时，不应分别我能精进；修行静虑波罗蜜多时，不应分别我能入

定；修行般若波罗蜜多时，不应分别我能习慧；行内空时，不应分别我住内空；行外空乃至无性自性空时，不应分别我能住外空乃至无性自性空；修四念住时，不应分别我能修四念住；修四正断乃至八圣道支时，不应分别我能修四正断乃至八圣道支；修如来十力时，不应分别我能修如来十力；修四无所畏乃至十八不共法时，不应分别我能修四无所畏乃至十八不共法；修一切智时，不应分别我能修一切智；修道相智、一切相智时，不应分别我能修道相智、一切相智；修无上正等菩提时，不应分别我能修无上正等菩提。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提示现劝导赞励庆喜他有情者，应如是示现劝导赞励庆喜他诸有情。若菩萨摩訶萨于其无上正等菩提，能如是示现劝导赞励庆喜他有情者，于自无损亦不损他，如诸如来所应许可示现劝导赞励庆喜诸有情故。憍尸迦！住菩萨乘诸善男子、善女人若能如是示现劝导赞励庆喜趣菩萨乘诸有情者，便能远离一切执著。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨说执著相，令趣大乘诸善男子、善女人等离执著相，修诸菩萨摩訶萨行。善现！复有此余微细执著，当为汝说，汝应谛听！极善思惟！」

善现白言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛言：「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等欲趣无上正等菩提，若于如来、应、正等觉取相忆念，皆是执著；若于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无著功德，从初发心乃至法住所有善根取相忆念，既忆念已深心随喜，既随喜已与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是一切取相忆念皆名执著。若于一切如来弟子及余有情所修善法取相忆念深心随喜，既随喜已与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是一切亦名执著。何以故？善现！于诸如来、应、正等觉及诸弟子若余有情功德善根，不应取相忆念分别，诸取相者皆虚妄故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性离故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多皆应敬礼。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波罗蜜多无造、无作、无能证者。」

「世尊！一切法性不可证觉。」

佛言：「如是。以一切法本性唯一，能证所证不可得故。善现当知！诸法一性即是无性，诸法无性即是一性。如是诸法一性无性是本实性，此本实性无造无作。善现！若菩萨摩訶萨能如实知诸所有法一性无性无造无作，则能远离一切执著。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多难可觉了。」

佛言：「如是！由此般若波罗蜜多无能见者、无能闻者、无能觉者、无能知者，离证相故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「如是由此般若波罗蜜多，不可以心取，离心相故；不可以色乃至识取，离彼相故；不可以眼乃至意取，离彼相故；不可以色乃至法取，离彼相故；不可以眼识乃至意识取，离彼相故；不可以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多取，离彼相故；不可以内空乃至无性自性空取，离彼相故；不可以四念住乃至八圣道支取，离彼相故；不可以如来十力乃至十八不共法取，离彼相故；不可以一切智、道相智、一切相智取，离彼相故；不可以一切法取，离彼相故。复次，善现！如是般若波罗蜜多不从色生，乃至不从一切法生。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多无所造作。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。善现！色不可得故作者不可得，受、想、行、识不可得故作者不可得，乃至一切法不可得故作者不可得。善现！由诸作者及色等法不可得故，如是般若波罗蜜多无所造作。」

第二分无标（别本有作「標」者）帙品第四十一之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若不行色，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多；乃至不行一切智，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波罗蜜多。不行色若常若无常，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若常若无常，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若常若无常，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若常若无常，是行般若波罗蜜多。不行色若乐若苦，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若乐若苦，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若乐若苦，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若乐若苦，是行般若波罗蜜多。不行色若我若无我，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若我若无我，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若我若无我，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若我若无我，是行般若波罗蜜多。不行色若净若不净，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若净若不净，是行般若波罗蜜多；如是乃至不行一切智若净若不净，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智若净若不净，是行般若波罗蜜多。何以故？善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，尚不见色、受、想、行、识，况见色、受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！如是乃至尚不见一切智、道相智、一切相智，况见一切智、道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净！」

「复次，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色圆满，不行色不圆满，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识圆满，不行受、想、行、识不圆满，是行般若波罗蜜多。如是乃至不行一切智圆满，不行一切智不圆满，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智圆满，不行道相智、一切相智不圆满，是行般若波罗蜜多。何以故？善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，尚不见不得色、受、想、行、识，况见况得色、受、想、行、识若圆满若不圆满！如是乃至尚不见不得一切智、道相智、一切相智，况见况得一切智、道相智、一切相智若圆满若不圆满！」

时，具寿善现白佛言：「世尊！甚奇！如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女人等，宣说执著不执著相。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。一切如来、应、正等觉善为大乘诸善男子、善女人

等，宣说执著不执著相。复次，善现！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不行色若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行眼乃至意若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行色乃至法若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行眼识乃至意识若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行内空乃至无性自性空若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行四念住乃至八圣道支若执著若不执著，是行般若波罗蜜多。如是乃至不行如来十力乃至十八不共法若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行一切智、道相智、一切相智若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提若执著若不执著，是行般若波罗蜜多；不行一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提若执著若不执著，是行般若波罗蜜多。

「善现！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，如实了知色无执著、不执著相，受、想、行、识亦无执著不执著相；如是乃至如实了知一切菩萨摩訶萨行无执著不执著相，诸佛无上正等菩提亦无执著不执著相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深法性极为希有，若说若不说俱不增不减。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。甚深法性极为希有，若说不说俱无增减。善现！假使如来、应、正等觉尽寿量住赞毁虚空，而彼虚空无增无减，甚深法性亦复如是，若说不说俱无增减。善现！譬如幻士于赞毁时无增无减亦无忧喜，甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多甚为难事。谓此般若波罗蜜多，若修不修无增无减、无忧无喜、无向无背，而勤修学如是般若波罗蜜多乃至无上正等菩提常无退转。何以故？世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。世尊！如虚空中无色可了，无受、想、行、识可了；无眼处可了，无耳、鼻、舌、身、意处可了、无色处可了，无声、香、味、触、法处可了，无眼界可了，无耳、鼻、舌、身、意识界可了；无色界可了，无声、香、味、触、法界可了、无眼识界可了，无耳、鼻、舌、身、意识界可了；无布施波罗蜜多可了，无净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多可了、无内空可了，无外空乃至无性自性空可了；无四念住可了，无四正断乃至八圣道支可了；如是乃至无如来十力可了，无四无所畏乃至十八不共法可了；无一切智可了，无道相智、一切相智可了；无预流果可了，无一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提可了；无一切菩萨摩訶萨行可了，无诸佛无上正等菩提可了，所修般若波罗蜜多亦复如是。谓此般若波罗蜜多甚深法中，无色可得，无受、想、行、识可得，乃至无一切菩萨摩訶萨行可得，无诸佛无上正等菩提可得。此中虽无诸法可得，而诸菩萨能勤精进修学般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提常无退转，是故我说诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多甚为难事。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无标帜品第四十一之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能撰如是大功德铠，一切有情皆应敬礼。世尊！若菩萨摩訶萨为诸有情撰功德铠勤精进者，如为虚空撰功德铠发勤精进。世尊！若菩萨摩訶萨为欲成熟解脱有情撰功德铠勤精进者，如为虚空成熟解脱撰功德铠发勤精进。世尊！若菩萨摩訶萨为一切法撰功德铠勤精进者，如为虚空撰功德铠发勤精进。世尊！若菩萨摩訶萨为拔有情出生死苦撰功德铠勤精进者，如为举虚空置高胜处撰大功德铠发勤精进。世尊！诸菩萨摩訶萨得大精进勇猛势力，为如虚空诸有情类速脱生死发趣无上正等菩提。世尊！诸菩萨摩訶萨得不思议无等神力，为如虚空诸法性海撰功德铠发趣无上正等菩提。世尊！诸菩萨摩訶萨最极勇健，为如虚空所求无上正等菩提撰功德铠发勤精进。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类成熟解脱获大利乐，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有。何以故？世尊！假使三千大千世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃毕竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有性远离故。世尊！假使十方一切世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，若经一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无边有情令入涅槃毕竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有性远离故。」

「世尊！由此因缘我作是说：诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类成熟解脱获大利乐，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有。」

时，众会中有一苾刍窃作是念：「我应敬礼甚深般若波罗蜜多。此中虽无诸法生灭，而有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴施設可得，亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提施設可得，亦有菩萨摩訶萨行施設可得，亦有无上正等菩提施設可得，亦有菩萨摩訶萨众及诸如来、应、正等觉施設可得，亦有佛宝、法宝、僧宝施設可得，亦有诸佛转妙法轮令诸有情利益安乐施設可得。」

佛知其念，告言：「苾刍！如是！如是！如汝所念。甚深般若波罗蜜多微妙难测，虽非有法，而亦非无。」

时，天帝释问善现言：「大德！若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如何学？」

善现答言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如虚空精勤修学。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我当云何守护于彼？」

尔时，善现告帝释言：「憍尸迦！汝见有法可守护不？」

天帝释言：「不也！大德！我不见法可守护者。」

善现告曰：「憍尸迦！若善男子、善女人等，如佛所说安住般若波罗蜜多即为守护。若善男子、善女人等，安住般若波罗蜜多常不远离，当知一切人非人等伺求其便欲为损害终不能得。憍尸迦！若欲守护安住般若波罗蜜多诸善男子、善女人等，不异有人发意精进守护虚空。憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等，唐设劬劳都无所益。憍尸迦！于意云何？有能守护幻、梦、响、像、光影、阳焰及变化事、寻香城不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告曰：「憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等亦复如是，唐设劬劳都无所益。憍尸迦！于意云何？有能守护一切如来、应、正等觉及佛所作变化事不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告曰：「憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等亦复如是，唐设劬劳都无所益。憍尸迦！于意云何？有能守护法界、法性、真如、实际、不思議界、虚空界不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告曰：「憍尸迦！若欲守护修行般若波罗蜜多诸善男子、善女人等亦复如是，唐设劬劳都无所益。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽知诸法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，而是菩萨摩訶萨不执是幻、是梦、是响、是像、是光影、是阳焰、是变化事、是寻香城，亦复不执由幻乃至由寻香城，亦复不执属幻乃至属寻香城，亦复不执依幻乃至依寻香城？」

善现答言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不执是色，是受、想、行、识；亦不执由色，由受、想、行、识；亦不执属色，属受、想、行、识；亦不执依色，依受、想、行、识。如是乃至不执是一切智，是道相智、一切相智；亦不执由一切智，由道相智、一切相智；亦不执属一切智，属道相智、一切相智；亦不执依一切智，依道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，虽知诸法如幻乃至如寻香城，而能不执是幻乃至是寻香城，亦复不执由幻乃至由寻香城，亦复不执属幻乃至属寻香城，亦复不执依幻乃至依寻香城。」

尔时，如来威神力故，于此三千大千世界所有四大王众天乃至净居天，各以天花檀沉香末遥散佛上，来诣佛所顶礼双足却住一面。

时，诸天等佛神力故，遥见东方千佛世界，各有如来、应、正等觉宣说般若波罗蜜多，义品名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍上首皆名善现，问难般若波罗蜜多天众上首皆名帝释，南西北方四维上下亦复如是。

尔时，佛告具寿善现言：「慈氏菩萨摩訶萨当证无上正等觉时，亦于此处宣说般若波罗蜜多，

此贤劫中当来诸佛，亦于此处宣说般若波罗蜜多。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！慈氏菩萨摩訶萨当证无上正等觉时，当以何法诸行、相、状，宣说般若波罗蜜多？」

佛告善现：「慈氏菩萨摩訶萨当得无上正等觉时，当以色非常非无常宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非常非无常宣说般若波罗蜜多；如是乃至当以一切智非常非无常宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非常非无常宣说般若波罗蜜多。当以色非乐非苦宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非乐非苦宣说般若波罗蜜多；如是乃至当以一切智非乐非苦宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非乐非苦宣说般若波罗蜜多。当以色非我非无我宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非我非无我宣说般若波罗蜜多；如是乃至当以一切智非我非无我宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非我非无我宣说般若波罗蜜多。当以色非净非不净宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非净非不净宣说般若波罗蜜多；如是乃至当以一切智非净非不净宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非净非不净宣说般若波罗蜜多。当以色非缚非脱宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非缚非脱宣说般若波罗蜜多；如是乃至当以一切智非缚非脱宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非缚非脱宣说般若波罗蜜多。当以色非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多，当以受、想、行、识非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多；如是乃至当以一切智非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多，当以道相智、一切相智非过去非未来非现在宣说般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！慈氏菩萨摩訶萨当得无上正等觉时，当证何法？当说何法？」

佛告善现：「慈氏菩萨摩訶萨当得无上正等觉时，证色毕竟净，说色毕竟净；证受、想、行、识毕竟净，说受、想、行、识毕竟净。如是乃至证一切智毕竟净，说一切智毕竟净；证道相智、一切相智毕竟净，说道相智、一切相智毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多何缘清净？」

佛告善现：「色清净故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多清净。如是乃至一切智清净故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多清净。」

具寿善现即白佛言：「云何色清净故，般若波罗蜜多清净？受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多清净？如是乃至云何一切智清净故，般若波罗蜜多清净？道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多清净？」

佛告善现：「色无生无灭、无染无净故清净，色清净故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无生、无灭、无染无净故清净，受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多清净。如是乃至一切智无生无灭、无染无净故清净，一切智清净故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无生无灭、无染无净故清净，道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空清净故，般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空清净故，般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无生无灭、无染无净故清净，虚空清净故，般若波罗蜜多清净。复次，善现！色

无污染故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无污染故，般若波罗蜜多清净。如是乃至一切智无污染故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无污染故，般若波罗蜜多清净。」

具寿善现即白佛言：「世尊！云何色无污染故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识无污染故，般若波罗蜜多清净？如是乃至云何一切智无污染故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智无污染故，般若波罗蜜多清净？」

佛告善现：「色不可取故无污染，色无污染故，般若波罗蜜多清净；受、想、行、识不可取故无污染，受、想、行、识无污染故，般若波罗蜜多清净。如是乃至一切智不可取故无污染，一切智无污染故，般若波罗蜜多清净；道相智、一切相智不可取故无污染，道相智、一切相智无污染故，般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空无污染故，般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空无污染故，般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空不可取故无污染，虚空无污染故，般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空唯假说故，般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空唯假说故，般若波罗蜜多清净？」

「善现！如依虚空二响声现唯有假说，唯假说故，般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不可说故，般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不可说故，般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无可说事故不可说，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不可得故，般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不可得故，般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无可得事故不可得，由此般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！一切法无生无灭、无染无净故，般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切法无生无灭、无染无净故，般若波罗蜜多清净？」

「善现！以一切法毕竟净故无生无灭、无染无净，由此般若波罗蜜多清净。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆无所患，身肢无缺不甚衰耄亦不横死，常为无量百千天神恭敬围绕随逐卫护。是善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵、宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天乃至净居

天，皆来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等由此（别本有作「于」者）无量大会中，读诵、宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。」

佛告善现：「如是！如是，如汝所说。若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精进修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆无所患身肢无缺，不甚衰耄亦无横死，常为无量百千天神恭敬围绕随逐卫护。是善男子、善女人等于六斋日读诵、宣说如是般若波罗蜜多，是时四大王众天乃至净居天，皆来集会此法师所，听受般若波罗蜜多。是善男子、善女人等由于无量大会中读诵、宣说甚深般若波罗蜜多，便获无量无数无边不可思议不可称量殊胜功德。何以故？善现！如是般若波罗蜜多是大珍宝，由此般若波罗蜜多大珍宝故，无量无数无边有情解脱地狱、傍生、鬼界，及令无量无数无边天、龙、药叉、人非人等，解脱种种贫穷苦患。能施无量无数无边诸有情类，刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族富贵安乐；能施无量无数无边诸有情类，四大王众天乃至非想非非想处天富贵安乐；能施无量无数无边诸有情类，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及与无上正等菩提自在安乐。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深经中，广说开示十善业道，四静虑、四无量、四无色定，四念住乃至八圣道支，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，如来十力乃至十八不共法，一切智、道相智、一切相智。如是无量功德珍宝，无量无数无边有情于中修学，得生刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族；无量无数无边有情于中修学，得生四大王众天乃至非想非非想处天；无量无数无边有情于中修学，得预流果、一来、不还、阿罗汉果；无量无数无边有情于中修学，得独觉菩提；无量无数无边有情于中修学，得入菩萨正性离生，证得无上正等菩提。善现！由此因缘，如是般若波罗蜜多名大宝藏，世出世间功德珍宝皆依如是甚深般若波罗蜜多而出现故。」

「善现！如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法有生有灭、有染有净、有取有舍。何以故？善现！以无少法可生可灭、可染可净、可取舍故。善现！如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说有法是善是非善、是有记是无记、是世间是出世间、是有漏是无漏、是有为是无为。善现！由此因缘，如是般若波罗蜜多名无所得大法宝藏。善现！如是般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法是能染污。何以故？以无少法可染污故，亦无少法能染如是甚深般若波罗蜜多大法宝藏。何以故？能染污法不可得故。善现！由此因缘，如是般若波罗蜜多名无染污大法宝藏。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，无如是想、如是分别、如是有得、如是戏论：『我能修行甚深般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨能如实修行甚深般若波罗蜜多，亦能亲近礼事诸佛，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，游诸佛国善取其相，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提。善现！如是般若波罗蜜多于一切法，非有自在，非无自在，不取不舍、不生不灭、不垢不净、不增不减。善现！如是般若波罗蜜多，非过去、非未来、非现在，不趣欲界、不舍欲界、不住欲界，不趣色界、不舍色界、不住色界，不趣无色界、不舍无色界、不住无色界。」

「善现！如是般若波罗蜜多，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不与不舍；于内空乃至无性自性空亦不与、不舍；于四念住乃至八圣道支亦不与不舍；于如来十力乃至十八不共法亦不与不舍；于预流果乃至独觉菩提亦不与不舍；于诸菩萨正性离生乃至无上正等菩提亦不与不舍；于一切智、道相智、一切相智亦不与不舍。善现！如是般若波罗蜜多，于异生法不与不舍；于预流法乃至阿罗汉法不与不舍；于独觉法不与不舍；于菩萨法不与不舍；于诸佛法不与不舍。善现！如是般若

波罗蜜多，不与声闻法、不舍异生法，不与独觉法、不舍声闻法，不与诸佛法、不舍独觉法，不与无为法、不舍有为法。何以故？善现！如来出世若不出世，如是诸法常无变易，法性、法界、法定、法住无谬失故。」

尔时，无量百千天子住虚空中欢喜踊跃，以天所有喞钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、微妙音花及诸香末而散佛上，更相庆慰同声唱言：「我等今者于瞻部洲，见佛第二转妙法轮。」此中无量百千天子闻说般若波罗蜜多，同时证得无生法忍。

尔时，世尊告善现曰：「如是法轮非第一转，亦非第二。何以故？善现！如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间，但以无性自性空故。」

具寿善现白佛言：「世尊！以何等法无性自性空故？如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间。」

佛告善现：「以般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空故，乃至布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空故；以内空内空性空故，乃至无性自性空无性自性空性空故；以四念住四念住性空故，乃至八圣道支八圣道支性空故；以如来十力如来十力性空故，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空故；一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故；异生性异生性性空故，预流果预流果性空故，乃至阿罗汉果阿罗汉果性空故，独觉菩提独觉菩提性空故；一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行性空故，诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提性空故。善现！以如是等法无性自性空故，如是般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨如是般若波罗蜜多，是大波罗蜜多达一切法自性空故。虽达一切法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨依此般若波罗蜜多证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。虽证菩提而无所证，证、不证法不可得故；虽转法轮而无所转，转法、还法不可得故；虽度有情而无所度，见、不见法不可得故。世尊！于此大般若波罗蜜多中，转法轮事都不可得，以一切法永不生故，能转、所转不可得故。所以者何？非空、无相、无愿法中，可有能转及能还法，转还性法不可得故。世尊！于此般若波罗蜜多，若能如是宣说开示分别显了令易悟入，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都说者、受者、所说受法，既无说者、受者及法，诸能证者亦不可得，无证者故，亦无有能得涅槃者，于此般若波罗蜜多善说法中亦无福田，施受、施物皆性空故，福田无故福亦性空，标帜名言皆不可得，是故名大波罗蜜多。」

第二分不可得品第四十二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是无边波罗蜜多。」

佛言：「如是！譬如虚空无边际故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是平等波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法性平等故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是远离波罗蜜多。」

佛言：「如是！毕竟空故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是难屈伏波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无彼岸波罗蜜多。」

佛言：「如是！无名体故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是虚空波罗蜜多。」

佛言：「如是！入息、出息不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可说波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中寻伺不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无名波罗蜜多。」

佛言：「如是！受、想、思、触及作意等不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无行波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无来去故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可夺波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法不可伏故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无尽波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法是毕竟尽不可尽故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无生灭波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无生灭故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无作波罗蜜多。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无知波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法性皆钝故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无移转波罗蜜多。」

佛言：「如是！由死生者不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无失坏波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法无失坏故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如梦波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如梦所见不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如响波罗蜜多。」

佛言：「如是！能所闻说不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如影像波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法皆如光镜所现不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如焰幻波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如流变相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如变化事波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如所变化不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如寻香城波罗蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如寻香城不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无染净波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸染净因不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无所得、不可涂染波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸所依法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无戏论波罗蜜多。」

佛言：「如是！破坏一切戏论事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无慢执波罗蜜多。」

佛言：「如是！破坏一切慢执事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无动转波罗蜜多。」

佛言：「如是！住法界故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是离染浊波罗蜜多。」

佛言：「如是！觉一切法不虚妄故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无等起波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法无分别故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是寂静波罗蜜多。」

佛言：「如是！于诸法相无所得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无贪欲波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸贪欲事不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无嗔恚波罗蜜多。」

佛言：「如是！破坏一切嗔恚事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无愚痴波罗蜜多。」

佛言：「如是！灭诸无知黑闇事故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无烦恼波罗蜜多。」

佛言：「如是！离分别故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是离有情波罗蜜多。」

佛言：「如是！达诸有情无所有故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无断坏波罗蜜多。」

佛言：「如是！此能等起一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无二边波罗蜜多。」

佛言：「如是！离二边故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无杂（别本有作「离」者）坏波罗蜜多。」

佛言：「如是！知一切法不相属故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无取著波罗蜜多。」

佛言：「如是！超过声闻、独觉地故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无分别波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切分别不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无限量波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸法分齐不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如虚空波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法无滞碍故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无常波罗蜜多。」

佛言：「如是！能永灭坏一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是苦波罗蜜多。」

佛言：「如是！能永驱遣一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无我波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法无执著故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是空波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法无所得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无刹那波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法无动转故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是内空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了达内法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是外空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了达外法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是内外空波罗蜜多。」

佛言：「如是！知内外法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是空空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了空空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大空波罗蜜多。」

佛言：「如是！了一切法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是胜义空波罗蜜多。」

佛言：「如是！寂灭涅槃不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是有为空波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸有为法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无为空波罗蜜多。」

佛言：「如是！诸无为法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是毕竟空波罗蜜多。」

佛言：「如是！毕竟空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无际空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无际空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是散无散空波罗蜜多。」

佛言：「如是！散无散空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是本性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！有为、无为法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是自共相空波罗蜜多。」

佛言：「如是！达法远离自共相故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是一切法空波罗蜜多。」

佛言：「如是！知内外法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是不可得空波罗蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是自性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无性自性空波罗蜜多。」

佛言：「如是！无性自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四念住波罗蜜多。」

佛言：「如是！身受心法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四正断波罗蜜多。」

佛言：「如是！善不善法不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四神足波罗蜜多。」

佛言：「如是！四神足性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是五根波罗蜜多。」

佛言：「如是！五根自性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是五力波罗蜜多。」

佛言：「如是！五力自性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是七等觉支波罗蜜多。」

佛言：「如是！七等觉支性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是八圣道支波罗蜜多。」

佛言：「如是！八圣道支性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是空解脱门波罗蜜多。」

佛言：「如是！空离行相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无相解脱门波罗蜜多。」

佛言：「如是！寂静行相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是无愿波罗蜜多。」

佛言：「如是！无愿行相不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是八解脱波罗蜜多。」

佛言：「如是！八解脱性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是九次第定波罗蜜多。」

佛言：「如是！九次第定自性不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是布施波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中悭贪不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是净戒波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中破戒不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是安忍波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中嗔恚不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是精进波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中懈怠不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是静虑波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中乱心不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是般若波罗蜜多。」

佛言：「如是！此中恶慧不可得故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是佛十力波罗蜜多。」

佛言：「如是！达一切法难屈伏故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四无所畏波罗蜜多。」

佛言：「如是！得道相智无退没故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是四无碍解波罗蜜多。」

佛言：「如是！得一切智、一切相智无挂碍故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是大慈、悲、喜、舍波罗蜜多。」

佛言：「如是！于诸有情不弃舍故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是十八佛不共法波罗蜜多。」

佛言：「如是！超诸声闻、独觉法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是如来波罗蜜多。」

佛言：「如是！能如实说一切法故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是自然波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法自在转故。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是正等觉波罗蜜多。」

佛言：「如是！于一切法一切行相能现觉故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分东北方品第四十三之一

时，天帝释作是念言：「若善男子、善女人等得闻般若波罗蜜多甚深经典法门名字，一经耳者，是善男子、善女人等已于过去无量如来、应、正等觉亲近供养、发弘誓愿、种诸善根，多善知识之所摄受，况能书写、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或能随力如说修行！当知是人定于过去无量佛所亲近承事、供养恭敬、尊重赞叹、植众德本，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由斯福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻是般若波罗蜜多，其心不惊不怖不怖，闻已信乐如说修行，当知是人曾于过去多百千劫，修习布施乃至般若波罗蜜多故，于今生能成此事。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多甚深经中所有义趣，不惊不怖亦不生疑，闻已受持、思惟、读诵、书写、解说、如教修行，当知是人已于无上正等菩提得不退转。何以故？世尊！如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若于先世不久修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，岂暂得闻即能信解！世尊！若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多毁誉诽谤，当知是人已于先世由贪、嗔、痴覆蔽心故，于此般若波罗蜜多甚深经典亦曾毁谤。何以故？世尊！如是痴人闻说般若波罗蜜多甚深义趣，由串习力不信不乐，心不清净。所以者何？如是痴人于过去世，未曾亲近诸佛菩萨及弟子众，未曾请问：云何应行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何应住内空乃至无性自性空？云何应修四念住乃至八圣道支？云何应学佛十力乃至十八不共法？故今闻说甚深般若波罗蜜多，毁誉诽谤不信不乐，心不清净。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若善男子、善女人等未久信乐、修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，未久信乐、安住内空乃至无性自性空，未久信乐、修习四念住乃至八圣道支，未久信乐、修习八解脱、九次第定、五神通，未久信乐、修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法，是善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多甚深义趣，不能信解或生毁谤，未为希有。世尊！我今敬礼甚深般若波罗蜜多。世尊！我若敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切相智。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。敬礼般若波罗蜜多，即为敬礼一切相智。何以故？憍尸迦！一切如来、应、正等觉，若一切智、若道相智、若一切相智，皆从般若波罗蜜多而出生故。憍尸迦！若善男子、善女人等欲住如来一切相智，当住般若波罗蜜多；欲生如来一切智、道相智及余功德，当学般若波罗蜜多；欲得永断一切烦恼习气相续，当学般若波罗蜜多；欲证无上正等菩提，转妙法轮度有情类，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲善安立声闻种性诸有情类于声闻乘，当学般若波罗蜜多；欲善安立独觉种性诸有情类于独觉乘，当学般若波罗蜜多；欲善安立大乘种性诸有情类于无上乘，令疾证得所求无上正等菩提，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得三界最胜功德，当学般若波罗蜜多；欲伏一切黑闇朋党，当学般若

波罗蜜多；欲善摄受诸苾刍众，当学般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何住色？云何住受、想、行、识？云何住眼乃至意？云何住色乃至法？云何住眼识乃至意识？云何住般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多？云何住内空乃至无性自性空？云何住四念住乃至八圣道支？云何住佛十力乃至十八佛不共法？世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，云何习色？云何习受、想、行、识？乃至云何习佛十力乃至习十八佛不共法？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝于今者承佛神力，能问如来如是深义。谛听！谛听！善思念之！吾当为汝分别解说。

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若于色不住不习，是为住习色；若于受、想、行、识不住不习，是为住习受、想、行、识；若于眼乃至意不住不习，是为住习眼乃至意；若于色乃至法不住不习，是为住习色乃至法；若于眼识乃至意识不住不习，是为住习眼识乃至意识；若于般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不住不习，是为住习般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；若于内空乃至无性自性空不住不习，是为住习内空乃至无性自性空；若于四念住乃至八圣道支不住不习，是为住习四念住乃至八圣道支；若于佛十力乃至十八佛不共法不住不习，是为住习佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色不得可住可习，于受、想、行、识不得可住可习，乃至佛十力不得可住、可习，乃至十八佛不共法不得可住可习故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若于色非住非不住、非习非不习，是为住习色；若于受、想、行、识非住非不住、非习非不习，是为住习受、想、行、识；若于眼乃至意非住非不住、非习非不习，是为住习眼乃至意；若于色乃至法非住非不住、非习非不习，是为住习色乃至法；若于眼识乃至意识非住非不住、非习非不习，是为住习眼识乃至意识；若于般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非住非不住、非习非不习，是为住习般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；若于内空乃至无性自性空非住非不住、非习非不习，是为住习内空乃至无性自性空；若于四念住乃至八圣道支非住非不住、非习非不习，是为住习四念住乃至八圣道支；若于佛十力乃至十八佛不共法非住非不住、非习非不习，是为住习佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，观色前际不可得、后际不可得、中际不可得，观受、想、行、识前际不可得、后际不可得、中际不可得，乃至观佛十力前际不可得、后际不可得、中际不可得，乃至观十八佛不共法前际不可得、后际不可得、中际不可得故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是，舍利子！色真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深；受、想、行、识真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深；如是乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多难可测量。」

佛言：「如是，舍利子！色真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量；受、想、行、识真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量；乃至十八佛不共法真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为无量。」

佛言：「如是，舍利子！色真如无量故，般若波罗蜜多亦无量；受、想、行、识真如无量故，般若波罗蜜多亦无量；乃至十八佛不共法真如无量故，般若波罗蜜多亦无量。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不行色甚深性，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识甚深性，是行般若波罗蜜多；不行眼甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意甚深性，是行般若波罗蜜多；不行色甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行法甚深性，是行般若波罗蜜多；不行眼识甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意识甚深性，是行般若波罗蜜多；不行般若波罗蜜多甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行布施波罗蜜多甚深性，是行般若波罗蜜多；不行内空甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行无性自性空甚深性，是行般若波罗蜜多；不行四念住甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行八圣道支甚深性，是行般若波罗蜜多；不行佛十力甚深性，是行般若波罗蜜多，乃至不行十八佛不共法甚深性，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色甚深性即非色，受、想、行、识甚深性即非受、想、行、识，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不行色难测量性，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识难测量性，是行般若波罗蜜多；不行眼难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意难测量性，是行般若波罗蜜多；不行色难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行法难测量性，是行般若波罗蜜多；不行眼识难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意识难测量性，是行般若波罗蜜多；不行般若波罗蜜多难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行布施波罗蜜多难测量性，是行般若波罗蜜多；不行内空难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行无性自性空难测量性，是行般若波罗蜜多；不行四念住难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行八圣道支难测量性，是行般若波罗蜜多；不行佛十力难测量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行十八佛不共法难测量性，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色难测量性即非色，受、想、行、识难测量性即非受、想、行、识，乃至十八佛不共法难测量性即非十八佛不共法故。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不行色无量性，是行般若波罗蜜多，不行受、想、行、识无量性，是行般若波罗蜜多；不行眼无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意无量性，是行般若波罗蜜多；不行色无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行法无量性，是行般若波罗蜜多；不行眼识无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行意识无量性，是行般若波罗蜜多；不行般若波罗蜜多无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行布施波罗蜜多无量性，是行般若波罗蜜多；不行内空无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行无性自性空无量性，是行般若波罗蜜多；不行四念住无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行八圣道支无量性，是行般若波罗蜜多；不行佛十力无量性，是行般若波罗蜜多，乃至不行十八佛不共法无量性，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色无量性即非色，受、想、行、识无量性即非受、想、行、识，乃至十八佛不共法无量性即非十八佛不共法故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多既最甚深，难测无量难可信解，不应在彼新学大乘菩萨前说。忽（别本有作「勿」者）彼闻此甚深般若波罗蜜多，其心惊惶、恐怖、犹豫，不能信解。但应在彼不退转位菩萨前说，彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖亦不犹豫，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说。」

尔时，天帝释问舍利子言：「大德！若有在彼新学大乘菩萨前说如是般若波罗蜜多有何过失？」

舍利子言：「憍尸迦！若有在彼新学大乘菩萨前说如是般若波罗蜜多，彼闻惊惶、恐怖、犹豫，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久处生死，难证无上正等菩提，是故智者不应在彼新学大乘菩萨前说如是般若波罗蜜多。」

时，天帝释复问具寿舍利子言：「大德！颇有菩萨未受无上大菩提记，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖、不犹豫不？」

舍利子言：「有！憍尸迦！是菩萨摩訶萨不久当受大菩提记。憍尸迦！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖亦不犹豫，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记。设未受者，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。若不尔者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心定惊惶、恐怖、犹豫。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若菩萨摩訶萨久学大乘，久发大愿，久修六种波罗蜜多及余无量无边佛法，久于无量无边如来、应、正等觉供养恭敬、尊重赞叹，久事无量无边善友。由此因缘，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、不恐、不怖亦不犹豫，闻已信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或能书写、如说修行。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！我今乐说诸菩萨摩訶萨少分譬喻，唯愿世尊哀愍听许。」

佛告舍利子：「所乐说者，随汝意说。」

舍利子言：「世尊！如住菩萨乘诸善男子、善女人等，梦中修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至八圣道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，趣菩提树乃至安坐妙菩提座。当知是善男子、善女人等尚近无上正等菩提，况有菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，觉时修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修行四念住乃至八圣道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，而不速证所求无上正等菩提！世尊当知！是菩萨摩訶萨不久当趣菩提树下，不久当坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。世尊！若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当知是善男子、善女人等久学大乘善根成熟，供养诸佛，多事善友，植众德本，能成是事。」

「世尊！若善男子、善女人等得闻如是甚深般若波罗蜜多，信解、受持、读诵、修习、如理思惟、为他演说，是善男子、善女人等或已得受大菩提记，或近当受大菩提记。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩萨摩訶萨，疾得无上正等菩提，由此得闻甚深般若波罗蜜多，能深信解、受持、读诵、如理思惟、随教修行、为他演说。」

「世尊！譬如有人游涉旷野，经过险路百逾缮那，或二、或三、或四、五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见诸相已便作是念：『城邑王都去此非远。』作是念已身意泰然，不畏恶兽、恶贼、饥渴。世尊：诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，应知不久当得受记或已得受，速证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨无堕声闻、独觉地畏。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。汝承佛力，当复说之。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！譬如有人欲观大海，渐次往趣经于多时不见山林，便作是念：『今睹此相大海非远。所以者何？夫近海岸地必渐下定无山林。』彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃：『我速定当得见大海。』世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，是菩萨摩訶萨虽未得佛现前授记：『汝于来世经尔许劫，若经百劫、若经千劫、若经百千劫，乃至若经百千俱胝那庾多劫，当得无上正等菩提。』而应自知受记非远。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养、受持、读诵、如理思惟甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

「世尊！譬如春时花果树等，陈叶已落枝条滋润，众人见已咸作是言：『新花果叶当出不久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。』瞻部洲人男女大小，见此相已欢喜踊跃，皆作是言：『我等不久当得见此花果茂盛。』世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、恭敬供养，当知宿世善根成熟，多供养佛，多事善友，不久当受无上正等大菩提记。世尊！是菩萨摩訶萨应作是念：『我先定有胜善根力，能引无上正等菩提故，今见闻、恭敬供养甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、深生信解、如理思惟、随力修习。』」

「世尊！今此会中有诸天子见过去佛说是法者，皆生欢喜咸共议言：『昔诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多便得受记，今诸菩萨既闻说此甚深般若波罗蜜多，不久定当受菩提记。』」

「世尊！譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息。有异母人见是相已，即知此女不久产生。世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，宿种善根，多供养佛，久事善友，善根熟故，今得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、随力修习。世尊当知！是菩萨摩訶萨由此因缘，不久得受无上正等大菩提记。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！汝善能说得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解菩萨譬喻，当知皆是佛威神力，令汝引发如是辩才。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚奇！如来、应、正等觉善能摄受诸菩萨摩訶萨，善能付嘱诸菩萨摩訶萨。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，为多有情得利乐故，怜愍饶益诸天人故。是诸菩萨摩訶萨众精勤修学菩萨行时，为欲饶益无量百千诸有情故，为欲摄受无量百千诸菩萨故，以四摄事而摄受之。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。是菩萨摩訶萨自正安住十善业道，亦安立他令勤修学十善业道；自入初静虑乃至非想非非想处，亦教他入初静虑乃至非想非非想处；自行布施，亦教他行布施；自行净戒，亦教他行净戒；自行安忍，亦教他行安忍；自行精进，亦教他行精进；自行静虑，亦教他行静虑；自行般若，亦教他行般若。是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多方便善巧，虽教有情证预流果，而不自证；虽教有情证一来果，而不自证；虽教有情证不还果，而不自证；虽教有情证阿罗汉果，而不自证；虽教有情证独觉菩提，而不自证。是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝无量百千菩萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自住菩萨不退转地，亦劝无量百千菩萨令住菩萨不退转地；自勤精进严净佛土，亦劝无量百千菩萨令勤精进严净佛土；自勤精进成熟有情，亦劝无量百千菩萨令勤精进成熟有情；自勤发起菩萨神通，亦劝无量百千菩萨令勤发起菩萨神通；自勤严净陀罗尼门，亦劝无量百千菩萨令勤严净陀罗尼门；自勤严净三摩地门，亦劝无量百千菩萨令勤严净三摩地门；自能证得圆满辩才，亦劝无量百千菩萨令其证得圆满辩才；自能摄受圆满色身，亦劝

无量百千菩萨令能摄受圆满色身；自能摄受圆满相好，亦劝无量百千菩萨令能摄受圆满相好；自能摄受圆满童真地，亦劝无量百千菩萨令能摄受圆满童真地。是菩萨摩訶萨自修四念住乃至八圣道支，亦劝彼修四念住乃至八圣道支；自住内空乃至无性自性空，亦劝彼住内空乃至无性自性空；自修佛十力乃至十八佛不共法，亦劝彼修佛十力乃至十八佛不共法；自修一切智、道相智、一切相智，亦劝彼修一切智、道相智、一切相智；自断一切烦恼习气相续，亦劝彼断一切烦恼习气相续；自证无上正等菩提转妙法轮利乐一切，亦劝彼证所求无上正等菩提作斯事业。」

具寿善现复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是菩萨摩訶萨成就如是大功德聚，为欲饶益一切有情，修行如是甚深般若波罗蜜多，求证无上正等菩提，转妙法轮利乐一切。世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多令速圆满？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减；不见眼处若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意处若增若减；不见色处若增若减，不见声、香、味、触、法处若增若减；不见眼界若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意境若增若减；不见色界若增若减，不见声、香、味、触、法界若增若减；不见眼识界若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意识界若增若减；不见眼触若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意触若增若减；不见眼触为缘所生诸受若增若减，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若增若减；不见布施波罗蜜多若增若减，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若增若减；不见内空若增若减，不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空若增若减；不见四念住若增若减，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若增若减；乃至不见佛十力若增若减，不见四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法若增若减；不见一切陀罗尼门若增若减，不见一切三摩地门若增若减；不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见是法、不见（别本有一「是」字）非法，不见是过去、不见是未来、不见是现在，不见是善、不见是非善，不见是有记、不见是无记，不见是有为、不见是无为，不见是欲界、不见是色界、不见是无色界，不见是布施波罗蜜多乃至不见是般若波罗蜜多，不见是内空乃至不见是无性自性空，不见是四念住乃至不见是八圣道支，如是乃至不见是如来十力乃至不见是十八佛不共法，不见是一切陀罗尼门、不见是一切三摩地门，不见是一切智、不见是道相智、一切相智，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。何以故？善现！以一切法无性相故，无作用故，不可转故，虚妄、诳诈、不坚实、不自在故，无觉受故，离我、有情、命者、生者广说乃至知、见者故。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如来所说不可思议。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。如来所说不可思议。善现！色不可思议故，如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故，如来所说不可思议；眼处不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意处不可思议故，如来所说不可思议；色处不可思议故，如来所说不可思议，声、香、味、触、法处不可思议故，如来所说不可思议；眼界不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意境不可思议故，如来所说不可思议；色界不可思议故，如来所说不可思议，声、香、味、触、法界不可思议故，如来所说不可思议；眼识界不可思议故，如来所说不可思议，

耳、鼻、舌、身、意识界不可思议故，如来所说不可思议；眼触不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意触不可思议故，如来所说不可思议；眼触为缘所生诸受不可思议故，如来所说不可思议，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不可思议故，如来所说不可思议；布施波罗蜜多不可思议故，如来所说不可思议，乃至般若波罗蜜多不可思议故，如来所说不可思议；内空不可思议故，如来所说不可思议，乃至无性自性空不可思议故，如来所说不可思议；四念住不可思议故，如来所说不可思议，乃至八圣道支不可思议故，如来所说不可思议；如是乃至佛十力不可思议故，如来所说不可思议，乃至十八佛不共法不可思议故，如来所说不可思议；一切陀罗尼门不可思议故，如来所说不可思议，一切三摩地门不可思议故，如来所说不可思议；一切智不可思议故，如来所说不可思议，道相智、一切相智不可思议故，如来所说不可思议。善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，如实了知色是不可思议，受、想、行、识是不可思议，乃至一切智是不可思议，道相智、一切相智是不可思议，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色不起若可思议若不可思议想，于受、想、行、识不起若可思议若不可思议想；于眼处不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意处不起若可思议若不可思议想；于色处不起若可思议若不可思议想，于声、香、味、触、法处不起若可思议若不可思议想；于眼界不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意识界不起若可思议若不可思议想；于色界不起若可思议若不可思议想，于声、香、味、触、法界不起若可思议若不可思议想；于眼识界不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意识界不起若可思议若不可思议想；于眼触不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意触不起若可思议若不可思议想；于眼触为缘所生诸受不起若可思议若不可思议想，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不起若可思议若不可思议想；于布施波罗蜜多不起若可思议若不可思议想，乃至般若波罗蜜多不起若可思议若不可思议想；于内空不起若可思议若不可思议想，乃至无性自性空不起若可思议若不可思议想；于四念住不起若可思议若不可思议想，乃至八圣道支不起若可思议若不可思议想；如是乃至佛十力不起若可思议若不可思议想，乃至十八佛不共法不起若可思议若不可思议想；于一切陀罗尼门不起若可思议若不可思议想，于一切三摩地门不起若可思议若不可思议想；于一切智不起若可思议若不可思议想，于道相智、一切相智不起若可思议若不可思议想，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多速得圆满。」

大般若波罗蜜多经卷第四百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百三十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分东北方品第四十三之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多义趣甚深，谁能信解？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨久已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友，是菩萨摩訶萨能信解此甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！齐何应知是菩萨摩訶萨久已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于色不起分别、无异分别，于受、想、行、识不起分别、无异分别；于色相不起分别、无异分别，于受、想、行、识相不起分别、无异分别；于色自性不起分别、无异分别，于受、想、行、识自性不起分别、无异分别。于眼处不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意处不起分别、无异分别；于眼处相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意处相不起分别、无异分别；于眼处自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意处自性不起分别、无异分别。于色处不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法处不起分别、无异分别；于色处相不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法处相不起分别、无异分别；于色处自性不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法处自性不起分别、无异分别。于眼界不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界不起分别、无异分别；于眼界相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界相不起分别、无异分别；于眼界自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界自性不起分别、无异分别。于色界不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法界不起分别、无异分别；于色界相不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法界相不起分别、无异分别；于色界自性不起分别、无异分别，于声、香、味、触、法界自性不起分别、无异分别。于眼识界不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界不起分别、无异分别；于眼识界相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界相不起分别、无异分别；于眼识界自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识界自性不起分别、无异分别。于眼触不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触不起分别、无异分别；于眼触相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触相不起分别、无异分别；于眼触自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触自性不起分别、无异分别。于眼触为缘所生诸受不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受不起分别、无异分别；于眼触为缘所生诸受相不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相不起分别、无异分别；于眼触为缘所生诸受自性不起分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受自性不起分别、无异分别。于欲界不起分别、无异分别，于色、无色界不起分别、无异分别；于欲界相不起分别、无异分别，于色、无色界相不起分别、无异分别；于欲界自性不起分别、无异分别，于色、无色界自性不起分别、无异分别。于布施波罗蜜多不起分别、无异分别，乃至般若波罗蜜多不起分别、无异分别；于布施波罗蜜多相不起分别、无异分别，乃至般若波罗蜜多相不起分别、无异分别；于布施波罗蜜多自性不起分别、无异分别，乃至般若波罗蜜多自性

不起分别、无异分别。于内空不起分别、无异分别，乃至于无性自性空不起分别、无异分别；于内空相不起分别、无异分别，乃至于无性自性空相不起分别、无异分别；于内空自性不起分别、无异分别，乃至于无性自性空自性不起分别、无异分别。于四念住不起分别、无异分别，乃至于八圣道支不起分别、无异分别；于四念住相不起分别、无异分别，乃至于八圣道支相不起分别、无异分别；于四念住自性不起分别、无异分别，乃至于八圣道支自性不起分别、无异分别。如是乃至于佛十力不起分别、无异分别，乃至于十八佛不共法不起分别、无异分别；于佛十力相不起分别、无异分别，乃至于十八佛不共法相不起分别、无异分别；于佛十力自性不起分别、无异分别，乃至于十八佛不共法自性不起分别、无异分别。于一切智不起分别、无异分别，于道相智、一切相智不起分别、无异分别；于一切智相不起分别、无异分别，于道相智、一切相智相不起分别、无异分别；于一切智自性不起分别、无异分别，于道相智、一切相智自性不起分别、无异分别。何以故？善现！以色不可思议，受、想、行、识不可思议，如是乃至一切智不可思议，道相智、一切相智不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨久已修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多极为甚深。」

佛言：「如是，善现！色甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，受、想、行、识甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；色处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，声、香、味、触、法处甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；色界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，声、香、味、触、法界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼识界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼触甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意触甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；眼触为缘所生诸受甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；布施波罗蜜多甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；内空甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，乃至无性自性空甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；四念住甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，乃至八圣道支甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；如是乃至佛十力甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，乃至十八佛不共法甚深故，般若波罗蜜多极为甚深；一切智甚深故，般若波罗蜜多极为甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波罗蜜多极为甚深。」

尔时，尊者善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是大宝聚。」

佛言：「如是！能与有情功德宝故。善现！如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通大珍宝故，能与有情布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多大珍宝故，能与有情内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空大珍宝故，能与有情四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支大珍宝故，能与有情空、无相、无愿解脱门大珍宝故，能与有情八解脱、八胜处、九次第定、十遍处大珍宝故，能与有情真如、法界、法性、实际、不思議界大珍宝故，能与有情苦、集、灭、道四种圣谛大珍宝故，能与有情菩萨十地、陀罗尼门、三摩地门大珍宝故，能与有情五眼、六神通大珍宝故，能与有情如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法大珍宝故，能与有情

无忘失法、恒住舍性大珍宝故，能与有情一切智、道相智、一切相智大珍宝故，能与有情预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提大珍宝故，能与有情一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提、转正法轮大珍宝故。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多是清净聚。」

佛言：「如是！善现！色清净故，般若波罗蜜多是清净聚，受、想、行、识清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼处清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意处清净故，般若波罗蜜多是清净聚；色处清净故，般若波罗蜜多是清净聚，声、香、味、触、法处清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼界清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意识界清净故，般若波罗蜜多是清净聚；色界清净故，般若波罗蜜多是清净聚，声、香、味、触、法界清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼识界清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意识界清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼触清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意触清净故，般若波罗蜜多是清净聚；眼触为缘所生诸受清净故，般若波罗蜜多是清净聚，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受清净故，般若波罗蜜多是清净聚；布施波罗蜜多清净故，般若波罗蜜多是清净聚，净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多清净故，般若波罗蜜多是清净聚；内空清净故，般若波罗蜜多是清净聚，乃至无性自性空清净故，般若波罗蜜多是清净聚；四念住清净故，般若波罗蜜多是清净聚，乃至八圣道支清净故，般若波罗蜜多是清净聚；如是乃至如来十力清净故，般若波罗蜜多是清净聚，乃至十八不共法清净故，般若波罗蜜多是清净聚；一切智清净故，般若波罗蜜多是清净聚，道相智、一切相智清净故，般若波罗蜜多是清净聚。」

尔时，善现复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波罗蜜多，以极甚深多诸留难，而今广说留难不生。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多多诸留难，佛神力故，今虽广说留难不生。是故大乘诸善男子、善女人等爱乐法故，于此般若波罗蜜多甚深经典，若欲书写应疾书写，若欲读诵应疾读诵，若欲受持应疾受持，若欲修习应疾修习，若欲思惟应疾思惟，若欲宣说应疾宣说。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写、读诵、受持、修习、思惟、为他说者留难事起不究竟故。」

「善现！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，书写如是甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写，经尔许时令得究竟。善现！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，受持、读诵、修习、思惟、为他宣说如是般若波罗蜜多甚深经典能究竟者，应勤精进系念受持乃至宣说，经尔许时令得究竟。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多无价珍宝多留难故。」

具寿善现复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波罗蜜多无价珍宝多诸留难，而有书写、读诵、受持、思惟、修习、为他说者，恶魔于彼不作留难，令不书写乃至演说。」

佛告善现：「恶魔于此甚深般若波罗蜜多虽欲留难，令不书写、读诵、受持、思惟、修习、为他演说，而彼无力可能（「可能」别本或作「不能作」）留难，是菩萨摩訶萨书写、读诵、受持等事，令不究竟。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！是谁神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说如是般若波罗蜜多甚深经典？」

佛告舍利子：「是佛神力令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说如是般若波罗蜜多甚深经典。又，舍利子！亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难诸菩萨摩訶萨书写、受持、读诵、修习、思惟、广说如是般若波罗蜜多甚深经典。又，舍利子！一切如来、应、正等觉皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难住菩萨乘诸善男子、善女人等，令不书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说如是般若波罗蜜多甚深经典。何以故？舍利子！一切如来、应、正等觉皆共护念修行般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，法尔应为十方世界无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者之所护念，若蒙诸佛所护念者，法尔恶魔不能留难。舍利子！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、广说，应作是念：『我今书写、受持、读诵、修习、思惟、广为他说如是般若波罗蜜多甚深经典，皆是十方无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者神力护念，令我所作如是善业，不为恶魔之所留难。』」

时，舍利子复白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，一切皆是十方世界诸佛世尊神力护念，令彼所作殊胜善业一切恶魔不能留难。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知皆是一切如来、应、正等觉神力护念。」

时，舍利子复白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者，皆共识知是善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，由是因缘欢喜护念。世尊！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，是善男子、善女人等恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者佛眼观见，由此因缘慈悲护念，所作善事无不皆成。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经典，是善男子、善女人等恒为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者，佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能娆恼，所作善业速得成办。舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知是辈已近无上正等菩提，诸恶魔军不能留难。」

「又，舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能书写如是般若波罗蜜多甚深经典种种庄严，受持、读诵，当知是辈于此般若波罗蜜多深生信解，能以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。是善男子、善女人等常为如来、应、正等觉佛眼观见识知护念，由是因缘定当获得大财、大胜利、大果、大异熟。」

「又，舍利子！是善男子、善女人等以能书写、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波

罗蜜多善根力故，乃至获得不退转地，于其中间常不离佛，恒闻正法不堕恶趣。舍利子！是善男子、善女人等，由此善根乃至无上正等菩提，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，常不远离内空乃至无性自性空，常不远离四念住乃至八圣道支，如是乃至常不远离如来十力乃至十八不共法，常不远离一切智、道相智、一切相智，常不远离诸余无量无边佛法，由此速证所求无上正等菩提。舍利子！由此因缘住菩萨乘诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，应勤书写、受持、读诵、修习、思惟、为他解说、恭敬供养、尊重赞叹，无得暂（别本有作「暂」者）舍。

「复次，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，至东南方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

「舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，从东南方转至南方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

「舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，复从南方至西南方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

「舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，从西南方至西北方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

「舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，从西北方转至北方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受

持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。

「舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，复从北方至东北方渐当兴盛。彼方多有住菩萨乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典。彼由如是胜善根故，毕竟不堕诸险恶趣，或生天上或生人中富贵受乐，由斯势力，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多展转增益速得圆满，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。或有证得声闻涅槃，或有证得独觉涅槃，或有证得无上涅槃究竟安乐。」

「复次，舍利子！我涅槃后，后时、后分、后五百岁，如是般若波罗蜜多甚深经典于东北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如来、应、正等觉所尊重法，即是般若波罗蜜多甚深经典。如是般若波罗蜜多甚深经典，一切如来、应、正等觉共所护念。舍利子：非佛所得法、毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法、毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多甚深经典。舍利子！彼东北方诸善男子、善女人等，有能于此甚深般若波罗蜜多，信乐、受持、读诵、修习、思惟、演说，我常护念是善男子、善女人等令无恼害。」

「舍利子！彼东北方诸善男子、善女人等，有能书写如是般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典，我定说彼诸善男子、善女人等，由此善根毕竟不堕诸险恶趣，生天人中常受妙乐，由斯势力增益六种波罗蜜多，依此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修学得般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获功德。东西南北四维上下无量无数无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者，亦以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获功德。」

时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚深经典，佛涅槃后，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后，后时、后分、后五百岁，于东北方当广流布。舍利子！我涅槃后，后时、后分、后五百岁，彼东北方诸善男子、善女人等，若得闻此甚深般若波罗蜜多深生信乐，书写、受持、读诵、修习、如理思惟、为他演说，当知彼善男子、善女人等久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，供养多佛，事多善友，久已修习身戒心慧，所种善根皆已成熟，由斯福力得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。」

时，舍利子复白佛言：「佛涅槃后，后时、后分、后五百岁，法欲灭时，于东北方当有几许住菩萨乘诸善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多深生信乐，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？」

佛言：「舍利子！我涅槃后，后时、后分、后五百岁，法欲灭时，于东北方虽有无量住菩萨乘诸善男子、善女人等，而少得闻甚深般若波罗蜜多深生信乐，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。舍利子！彼善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多甚深经典，其心不惊、不恐、不怖亦无忧悔，深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，甚为希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾亲近供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，请问如是甚深般若波罗蜜多相应义趣。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不久定当圆满内空乃至无性自性空，不久定当圆满四念住乃至八圣道支，不久定当圆满佛十力乃至十八不共法，不久定当圆满一切智、道相智、一切相智。舍利子！彼善男子、善女人等一切如来、应、正等觉所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所任持故，为欲利乐多众生故，求趣无上正等菩提。何以故？舍利子！我常为彼诸善男子、善女人等说一切相智相应之法，过去如来、应、正等觉亦常为彼诸善男子、善女人等，说一切相智相应之法。由此因缘，彼善男子、善女人等后生复能求趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提。舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多，能阻其心令不精进求趣无上正等菩提！

大般若波罗蜜多经卷第四百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分东北方品第四十三之三

「舍利子！如是大乘诸善男子、善女人等，闻我说此甚深般若波罗蜜多，心得广大妙法喜乐，亦能安立无量众生于胜善法，令趣无上正等菩提。舍利子！是善男子、善女人等今于我前发弘誓愿：『我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。』舍利子！我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！我观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。」

「舍利子！是善男子、善女人等亦于过去无量佛前发弘誓愿：『我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。』舍利子！过去诸佛亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！过去诸佛亦观如是住菩萨乘诸善男子、善女人等所发弘愿心语相应，彼善男子、善女人等于当来世定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记安住菩萨不退转地。」

「舍利子！是善男子、善女人等信解广大，能依妙色、声、香、味、触修广大施，修此施已复能种植广大善根，因此善根复能摄受广大果报，摄受如是广大果报，专为利乐一切有情，于诸有情能舍一切内外所有。彼回如是所种善根，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉，宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处。彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提得不退转，由斯圆满所发大愿，速证无上正等菩提。」

时，舍利子复白佛言：「甚奇！如来、应、正等觉能于过去未来现在所有诸法无不证知，于一切法真如、法界、法性、实际、虚空界等无不证知，于诸法教种种差别无不证知，于诸有情心行差别无不证知，于过去世诸菩萨摩訶萨无不证知，于过去世一切如来、应、正等觉无不证知，于过去世诸佛弟子及诸佛土无不证知，于未来世诸菩萨摩訶萨无不证知，于未来世一切如来、应、正等觉无不证知，于未来世诸佛弟子及诸佛土无不证知，于现在世诸菩萨摩訶萨住十方界修行差别无不证知，于现在世安住十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉安隐住持现说法者无不证知，于现在世诸佛弟子及诸佛土无不证知。世尊！若菩萨摩訶萨于六波罗蜜多，勇猛精进常求不息，彼于此六波罗蜜多，为有得时、不得时不？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等常于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，一切时得无不得时。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等常于此六波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，诸佛菩萨常护念故。」

舍利子言：「世尊！彼善男子、善女人等若不得六波罗蜜多相应经时，如何可说彼得此六波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等常于此六波罗蜜多，勇猛信求不顾身命，有时不得此相应经无有是处。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等为求无上正等菩提，示现劝导赞励庆喜诸有情类，令于此六波罗蜜多相应经典受持、读诵、思惟、修学，由此善根随所生处，常得此六波罗蜜多相应契经，受持、读诵，勇猛精进如教修行，成熟有情、严净佛土，未证无上正等菩提于其中间未曾暂废。」

第二分魔事品第四十四

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛已赞说发趣无上正等菩提，勇猛修行布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土诸善男子、善女人等所成功德。世尊！是善男子、善女人等，发趣无上正等菩提修诸行时，云何应知留难魔事？」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨乐为有情宣说法要，应时言辩不速现前，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现白言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨乐为有情宣说法要，应时言辩不速现前，说为魔事？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，由是因缘所修般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多难得圆满故，说菩萨摩訶萨乐为有情宣说法要，应时言辩不速现前，以为魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现白言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，说为魔事？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，无方便善巧故，辩乃卒生，废修彼行，故说菩萨摩訶萨乐修胜行，辩乃卒生，以为魔事。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经时，频申欠喏、无端戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事欬起，书写不终，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，频申欠喏、无端戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事欬起，所作不成，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，有菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，忽作是念：『我于此经不得滋味，何用勤苦听此经为？』作是念已即便舍去？受持、读诵、思惟、修习、书写、解说亦复如是？」

佛言：「善现！是善男子、善女人等，于过去世未久修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，是故于此甚深般若波罗蜜多听受等时不得滋味，情不忍可即便舍去。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，若作是念：『我于无上正等菩提不得受记，何用听受如是经为？』彼由此缘，心不清净不得滋味，便从座起厌舍而去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不授如是诸善男子、善女人等无上正等大菩提记，令其不忍厌舍而去？」

佛言：「善现！菩萨未入正性离生，不应授彼大菩提记，若授彼记增彼憍逸，有损无益故不为记。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，若作是念：『此中不说我等名字，何用听为？』心不清净不得滋味，便从座起厌舍而去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨名字？」

佛言：「善现！菩萨未受大菩提记，法尔不应记说名字。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，若作是念：『此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？』心不清净不得滋味，便从座起厌舍而去，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深经中，不记说彼菩萨生处城邑聚落？」

佛言：「善现！若未记彼菩萨名字，不应说其生处差别。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，心不清净不得滋味而舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔所劫数功德，获尔所劫障菩提罪，受彼罪已更尔所时，发勤精进求趣无上正等菩提，修诸菩萨难行苦行方可复本。是故菩萨若欲速证无上菩提，不应厌舍甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，求学余经，当知是为菩萨魔事。何以故？善现！是善男子、善女人等，弃舍一切相智根本甚深般若波罗蜜多，而攀枝叶诸余经典，终不能得大菩提故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等余经犹如枝叶，不能引发一切相智？」

佛言：「善现！若说声闻及独觉地相应之法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等所有诸经，若善男子、善女人等于中修学，得预流果、得一来果、得不还果、得阿罗汉果、得独觉菩提，不得无上正等菩提，是名余经犹如枝叶，不能引发一切相智。甚深般若波罗蜜多定能引发一切相智，有大势用犹如树根。是善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典求学余经，定不能得一切相智。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深经典，出生菩萨摩訶萨众世、出世间功德法故。是故，善现！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多甚深经典，则为修学一切菩萨摩訶萨众世、出世间功德善法。」

「复次，善现！譬如饿狗弃大家食，反从仆隶（别本有作「使」者）而求觅之，于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲求香象，得此象已舍而求迹。于汝意云何？是人为黠不？」

善现对曰：「是人非黠。」

佛言：「善现！于当来世，有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲见大海，既睹大海反观牛迹，作是念言：『大海中水其量深广岂及此耶？』于汝意云何？是人为黠不？」

善现对曰：「是人非黠。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反揆模日月宫殿。于意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？」

善现对曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！于汝意云何？是人为黠不？」

善现对曰：「是人非黠，是愚痴类。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典亦复如是。彼必不得所求无上正等菩提，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有（别本有作「人」者）求见转轮圣王，见已不能善取形相舍至余处，见凡小王取其形相作如是念：『转轮圣王形相威德与此何异？』于汝意云何？是人为黠不？」

善现对曰：「是人非黠。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等亦复如是，欲求无上正等菩提，弃舍如是甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，言：『此经典与彼无异，何用彼为？』是善男子、善女人等，必定不得所求无上正等菩提，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有饥人得百味食，弃而求啖稊（别本有作「瞰梯」者）、稗等饭，于汝意云何？是人为黠不？」

善现对曰：「是人非黠。」

佛言：「善现！于当来世，有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学

二乘相应经典，于中欲求一切相智亦复如是。彼善男子、善女人等徒设劬劳，定不能得一切相智，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼。于汝意云何？是人为黠不？」

善现对曰：「是人非黠。」

佛言：「善现！于当来世有菩萨乘诸善男子、善女人等，弃大般若波罗蜜多甚深经典，求学二乘相应经典，于中欲求一切相智亦复如是。彼善男子、善女人等徒设劬劳，定不能得一切相智，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书大般若波罗蜜多甚深经时，欬然发起下劣寻伺，由此寻伺令所书写甚深般若波罗蜜多不得究竟。何等名为下劣寻伺？谓色寻伺，或声、香、味、触、法寻伺，或起布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若寻伺，乃至或起无上正等菩提寻伺，令所书写甚深般若波罗蜜多，不得究竟，当知是为菩萨魔事。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多无寻伺故、难思议故、无思虑故、无生灭故、无染净故、无定乱故、离名言故、不可说故、不可得故。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多中，如前所说法，皆无所有，都不可得。住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经时，如是诸法扰乱其心，令不究竟，是故说为菩萨魔事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多可书写不？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多不可书写。何以故？善现！般若波罗蜜多自性无所有不可得，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多自性亦无所有不可得；内空自性无所有不可得，乃至无性自性空自性亦无所有不可得；四念住自性无所有不可得，广说乃至十八不共法自性亦无所有不可得；一切智自性无所有不可得，道相智、一切相智自性亦无所有不可得。善现！诸法自性皆无所有不可得故即是无性，如是无性即是般若波罗蜜多。非无性法能书无性，是故般若波罗蜜多不可书写。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若于如是甚深般若波罗蜜多起无性想，当知是为菩萨魔事。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，若作是念：『我以文字书写如是甚深般若波罗蜜多。』彼依文字执著般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。何以故？善现！于此般若波罗蜜多甚深经中，色无文字，受、想、行、识亦无文字；眼处无文字，耳、鼻、舌、身、意处亦无文字；色处无文字，声、香、味、触、法处亦无文字；眼界无文字，耳、鼻、舌、身、意识界亦无文字；色界无文字，声、香、味、触、法界亦无文字；眼识界无文字，耳、鼻、舌、身、意识界亦无文字；眼触无文字，耳、鼻、舌、身、意触亦无文字；眼触为缘所生诸受无文字，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无文字；般若波罗蜜多无文字，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无文字；内空无文字，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无文字；四念住无文字，广说乃至十八不共法亦无文字；一切智无文字，道相智、一切相智亦无文字。是故不应执有文字能

书般若波罗蜜多。

「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等若作是执：『于此般若波罗蜜多甚深经中，无文字是色，无文字是受、想、行、识；如是乃至无文字是一切智，无文字是道相智、一切相智。』当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若起国土作意，若起城邑作意，若起王都作意，若起方处作意，若起亲教轨范作意，若起同学、善友作意，若起父母、妻子作意，若起兄弟、姊妹作意，若起亲戚、朋侣作意，若起国王、大臣作意，若起盗贼、恶人作意，若起猛兽、恶鬼作意，若起众聚游戏作意，若起淫女欢娱作意，若起酬怨、报恩作意，若起诸余种种作意，若于作意复起作意，皆是恶魔之所引发，为障般若波罗蜜多所引无边殊胜善法，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，得大名闻恭敬供养，所谓衣服、饮食、卧具、病缘医药及余资财，是善男子、善女人等爱著此事，退失般若波罗蜜多所引无边殊胜善业，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有诸恶魔执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，此中广说世俗胜事，或复广说诸蕴、界、处、谛实、缘起、三十七种菩提分法、三解脱门、四静虑等，言是经典义味深奥，应勤修学舍所习经。是菩萨乘诸善男子、善女人等方便善巧，不应受著恶魔所与世俗书论，或复二乘相应经典。所以者何？世俗书论、二乘经典不能引发一切相智，非趣无上正等菩提无倒方便，乃于无上正等菩提翻为障碍。善现！我此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨道善巧方便。若菩萨摩訶萨于此中求善巧方便，精勤修学诸菩萨行，速证无上正等菩提。善现！若菩萨乘诸善男子、善女人等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典所说菩萨摩訶萨道善巧方便，受学恶魔世俗书论，或复二乘相应经典，当知是为菩萨魔事。

第二分不和合品第四十五之一

「复次，善现！能学法者爱乐听问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者著乐懈怠不肯为说，不欲施与甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者心不著乐亦不懈怠，乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能学法者懈怠著乐不欲听受，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者爱乐听问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者欲往他方不获教授甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能学法者欲往他方不获听受甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财、供养恭敬心无厌足，能学法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖供（别本有作「利」者）养恭敬名誉，能学法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财，供养恭敬心无厌足，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者具足十二杜多功德，谓住阿练若处、常乞食、粪扫衣、一受食、一坐食、随得食、冢间住、露地住、树下住、常坐不卧、随得敷具、但畜三衣，能学法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处乃至不但畜三衣，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者具足十二杜多功德，谓住阿练若处乃至但畜三衣，能持法者不受十二杜多功德，谓不住阿练若处乃至不但畜三衣，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者有信、有善法，欲为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能学法者无信、无善法，不乐听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者有信、有善法，求欲听问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者无信、无善法，不欲教授，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者心无悭吝一切能舍，能学法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者心无悭吝一切能舍，能持法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者欲求供养能持法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能持法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲求供给能学法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能学法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者成就开智不乐广说，能学法者成就演智不乐略说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者成就开智唯乐略说，能持法者成就演智唯乐广说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，能学法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，能持法者不乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若

波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者成就布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能听法者不成就布施乃至般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者成就布施乃至般若波罗蜜多，能持法者不成就布施乃至般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者于六波罗蜜多有方便善巧，能学法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者于六波罗蜜多有方便善巧，能持法者于六波罗蜜多无方便善巧，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者已得陀罗尼，能学法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者已得陀罗尼，能持法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能学法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者欲得恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能持法者不欲恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者已离慳垢，已离贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖，能学法者，未离慳垢，未离贪欲乃至疑盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者已离慳垢，已离贪欲乃至疑盖，能持法者未离慳垢，未离贪欲乃至疑盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若有人来为说地狱、傍生、鬼界种种苦事，因而告曰：『汝于是身应勤精进，速尽苦际取般涅槃，何用稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？』此善男子、善女人等若由彼言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分不和合品第四十五之二

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若有人来赞说人趣种种胜事，赞说四大王众天乃至他化自在天诸胜妙事，赞说梵众天乃至色究竟天诸胜妙事，赞说空无边处天乃至非想非非想处天诸胜妙事，因而告曰：『虽于欲界受诸欲乐，于色界中受诸静虑无量快乐，于无色界受诸寂静等至妙乐，而彼一切皆是有为、无常、苦、空、非我、不净、变坏之法，尽法、谢法、离法、灭法，汝于此身何不精进取预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提入般涅槃究竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸勤苦，求趣无上正等菩提？』此善男子、善女人等由彼所说，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者一身无系，专修己事不忧他业，能学法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者一身无系，专修己事不忧他业，能持法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者不乐喧杂，能学法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者不乐喧杂，能持法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲令学者于我所为悉皆随助，能学法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者于持法者诸有所为悉乐随助，能持法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者为名利故欲为他说甚深般若波罗蜜多，复欲令彼书写、受持、读诵、修习，能学法者知其所为不欲从受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者为名利故欲请他说甚深般若波罗蜜多，复欲方便书写、受持、读诵、修习，能持法者知其所为而不随请，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲往他方危身命处，能学法者恐失身命不欲随往，两不和合，不获教

授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者欲往他方危身命处，能持法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能学法者虑彼艰辛不肯随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能学法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能持法者虑彼艰辛不肯共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲往他方安隐、丰乐、无难之处，能学法者欲随其去，能持法者方便试言：『汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心，宜审思惟勿后忧悔。』时，学法者闻已念言？

『是彼不欲令我去相，设固随往岂必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及旃荼罗、恶兽、猎师、毒蛇等怖，能学法者欲随其去，能持法者方便试言：『汝今何故无事随我欲经如是诸险难处，宜审思惟勿后忧悔。』能学法者闻已念言：『彼应不欲令我随往，设固随往何必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能持法者多有施主数相追随，学法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能学法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何恶魔作苾刍像至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？」

佛言：「善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，谓作是言：『汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。』作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多而生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所语菩萨言：『若诸菩萨行此般若波罗蜜多，唯证实际得预流果，若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，终不能证无上佛果，何缘于此唐设劬劳？』菩萨既闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有恶魔作留难事，障碍菩萨所求无上正等菩提，诸菩萨摩訶萨应谛觉察而远离之。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为魔事留难，令诸菩萨觉察远离？」

佛言：「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有相似内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有相似真如、法界、法性、实际、不思議界及余无量无边佛法魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有持二乘相应经典，至菩萨所作如是言：『此是如来真实所说，学此法者速证无上正等菩提。』如是亦名魔事留难，菩萨于中应谛觉察而远离之。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所宣说二乘所学所行内外空等，或四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，或三解脱门等，说是法已谓菩萨言：『大士当知！且依此法精勤修学，取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，远离一切生老病死，何用无上正等菩提？』由此因缘，令是菩萨不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，威仪庠序形貌端严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作佛形像，身真金色，常光一寻，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔化作佛像，苾刍围绕宣说法要，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，便是念：『愿我未来当成如来、应、正等觉，苾刍围绕宣说法要，与今所见平等平等。』由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔化作菩萨摩訶萨像，若百若干乃至无数，具无碍辩相好庄严，自变其身作佛形像，为化菩萨摩訶萨众宣说法要，教修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，现如是相至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切相智，不获听闻、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「所以者何？善现！如是般若波罗蜜多甚深法中，色无所有不可得，受、想、行、识亦无所有

不可得；眼处无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意处亦无所有不可得；色处无所有不可得，声、香、味、触、法处亦无所有不可得；眼界无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得；色界无所有不可得，声、香、味、触、法界亦无所有不可得；眼识界无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意识界亦无所有不可得；眼触无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意触亦无所有不可得；眼触为缘所生诸受无所有不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无所有不可得；地界无所有不可得，水、火、风、空、识界亦无所有不可得；无明无所有不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦无所有不可得；欲界无所有不可得，色、无色界亦无所有不可得；过去无所有不可得，未来、现在亦无所有不可得，有漏法无所有不可得，无漏法亦无所有不可得；有为法无所有不可得，无为法亦无所有不可得；世间法无所有不可得，出世间法亦无所有不可得；布施波罗蜜多无所有不可得，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无所有不可得；内空无所有不可得，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空亦无所有不可得；真如无所有不可得，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦无所有不可得；苦圣谛无所有不可得，集、灭、道圣谛亦无所有不可得；四静虑无所有不可得，四无量、四无色定亦无所有不可得；八解脱无所有不可得，八胜处、九次第定、十遍处亦无所有不可得；四念住无所有不可得，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支亦无所有不可得。空解脱门无所有不可得，无相、无愿解脱门亦无所有不可得；净观地无所有不可得，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地亦无所有不可得；极喜地无所有不可得，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地亦无所有不可得；五眼无所有不可得，六神通亦无所有不可得；如来十力无所有不可得，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法亦无所有不可得，三十二大士相无所有不可得，八十随好亦无所有不可得；无忘失法无所有不可得，恒住舍性亦无所有不可得；一切智无所有不可得，道相智、一切相智亦无所有不可得；成熟有情无所有不可得，严净佛土亦无所有不可得？菩萨大愿无所有不可得，菩萨神通亦无所有不可得；一切陀罗尼门无所有不可得，一切三摩地门亦无所有不可得；预流果无所有不可得，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提亦无所有不可得；一切菩萨摩訶萨行无所有不可得，诸佛无上正等菩提亦无所有不可得。

「善现！若于是处，色无所有不可得，受、想、行识亦无所有不可得，如是乃至一切菩萨摩訶萨行无所有不可得，诸佛无上正等菩提亦无所有不可得。则于是处，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、诸异生类亦无所有不可得。何以故？善现！以一切法自性空故。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多有留难违害事起，令薄福者事不成就。如瞻部洲有诸珍宝，谓吠琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金刚、虎珀、金银等宝，多有盗贼违害留难，诸薄福人求不能得。甚深般若波罗蜜多无价宝珠亦复如是，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有薄福者多诸障碍，有诸恶魔为作留难。」

具寿善现即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！诚如圣教，甚深般若波罗蜜多如瞻部洲吠琉璃等种种珍宝多有留难，诸薄福人虽设方便而不能得。住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，有薄福者多诸留难，虽有欲乐而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所使，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思

惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。世尊！彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，自于般若波罗蜜多甚深经典不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，复乐障他书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说，有愚痴人为魔所使，住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。善现！彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，未种善根，未于佛所发弘誓愿，为恶知识之所摄受，薄福德故，自于般若波罗蜜多甚深经典不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说；新学大乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，为作留难。善现！于当来世有善男子、善女人等，觉慧微昧善根薄少，为恶知识之所摄受，于诸如来、应、正等觉广大功德不能信乐，自于般若波罗蜜多甚深经典不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，复乐障他诸善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是人获无量罪。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，多诸魔事为作留难，令所书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多事不成就，不能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，不能圆满内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不能圆满真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不能圆满苦、集、灭、道圣谛，不能圆满四静虑、四无量、四无色定，不能圆满八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不能圆满四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不能圆满空、无相、无愿解脱门，不能圆满菩萨十地，不能圆满五眼、六神通，不能圆满如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，不能圆满三十二大士相、八十随好，不能圆满无忘失法、恒住舍性，不能圆满成熟有情、严净佛土，不能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，不能圆满一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，不能圆满一切智、道相智、一切相智，不能圆满此等功德，皆由恶魔为作留难。」

「善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是般若波罗蜜多甚深经时，若无恶魔为作留难，复能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智，当知皆是如来神力加护如是。住菩萨乘诸善男子、善女人等，令于如是甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说皆无障碍，亦令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智。」

「复次，善现！现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，安隐住持说正法者，亦以神力加护如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，令于如是甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说皆无障碍，亦令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、一切相智。」

「复次，善现！现在十方殑伽沙等诸佛世界，不退转地一切菩萨摩訶萨众，亦以神力加护如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，令于如是甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说皆无障碍，亦令圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切智、道相智、

一切相智。」

第二分佛母品第四十六之一

「复次，善现！如有女人生育诸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母遇病，诸子各别勤求医疗，皆作是念：『我母云何当得病愈，长寿安乐、身无众苦、心离愁忧？』诸子尔时竞设方便，求安乐具覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、风热、饥渴等触之所侵恼，又以种种上妙乐具，供养恭敬而作是言：『我母慈悲，生育我等，教示种种世间事业，我等岂得不报母恩！』」

「善现！如来、应、正等觉亦复如是，常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多能生我等一切佛法，能与我等一切相智，能示世间诸法实相。十方世界无量无数无边如来、应、正等觉安隐住持现说法者，亦以佛眼常观护念甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，能生十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉所有佛法，又能与彼一切相智，能示世间诸法实相。由此因缘我等诸佛常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多，为报其恩不应暂舍。」

「何以故？善现！一切如来、应、正等觉所有静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有内空乃至无性自性空，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；所有真如乃至不思議界，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；所有苦、集、灭、道圣谛，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得现故；所有四静虑、四无量、四无色定，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有四念住乃至八圣道支，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有空、无相、无愿解脱门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有五眼、六神通，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有如来十力乃至十八不共法，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有三十二大士相、八十随好微妙色身，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有无忘失法、恒住舍性，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有一切陀罗尼门、三摩地门，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、诸佛世尊，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得有故。」

「善现！一切如来、应、正等觉，已得无上正等菩提，今得无上正等菩提，当得无上正等菩提，皆因如是甚深般若波罗蜜多。由此因缘，甚深般若波罗蜜多于诸如来有大恩德，是故诸佛常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，一切如来、应、正等觉常以佛眼观察护念，令其身心恒得安乐，所修善业皆无留难。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界一切如来、应、正等觉皆共护念，令于无上正等菩提永不退转。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉一切佛法，能与如来、应、正等觉一切相智，能示世间诸法实相。世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉一切佛法，能与如来、应、正等觉一切相智，能示世间诸法实相？云何如来、

应、正等觉从甚深般若波罗蜜多生？云何诸佛说世间相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉所有十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，广说乃至一切相智。善现！如是等无量无边如来功德，皆从如是甚深般若波罗蜜多而得生长，由得如是诸佛功德故名为佛。甚深般若波罗蜜多，能生、能与一切如来、应、正等觉如是佛法一切相智，是故我说甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉一切佛法，能与如来、应、正等觉一切相智，亦说如来、应、正等觉从彼而生。善现！甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相，一切如来、应、正等觉亦说世间五蕴实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多说示世间五蕴实相？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，俱不说示五蕴有成有坏、有生有灭、有续有断、有染有净、有增有减、有入有出，俱不说示五蕴有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。所以者何？善现！非空、无相、无愿之法有成有坏、有生有灭、有续有断、有染有净、有增有减、有入有出、有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。善现！非无生、无灭、无造、无作、无性之法，有成有坏、有生有灭、有续有断、有染有净、有增有减、有入有出、有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。善现！一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，如是说示五蕴实相，此五蕴相即是世间，是故世间亦无成无坏、无生无灭、无续无断、无染无净、无增无减、无入无出、无过去无未来无现在、无善不善无记、无欲界系无色界系无无色界系、及无余相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，普能证知无量无数无边有情心行差别。然此般若波罗蜜多甚深义中，无有情亦无情施設可得；无色亦无色施設可得，无受、想、行、识亦无受、想、行、识施設可得；无眼处亦无眼处施設可得，无耳、鼻、舌、身、意处亦无耳、鼻、舌、身、意处施設可得；无色处亦无色处施設可得，无声、香、味、触、法处亦无声、香、味、触、法处施設可得；无眼界亦无眼界施設可得，无耳、鼻、舌、身、意识界亦无耳、鼻、舌、身、意识界施設可得；无色界亦无色界施設可得，无声、香、味、触、法界亦无声、香、味、触、法界施設可得；无眼识界亦无眼识界施設可得，无耳、鼻、舌、身、意识界亦无耳、鼻、舌、身、意识界施設可得；无眼触亦无眼触施設可得，无耳、鼻、舌、身、意触亦无耳、鼻、舌、身、意触施設可得；无眼触为缘所生诸受亦无眼触为缘所生诸受施設可得，无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦无耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受施設可得；无地界亦无地界施設可得，无水、火、风、空、识界亦无水、火、风、空、识界施設可得；无无明亦无无明施設可得，乃至无老死亦无老死施設可得；无布施波罗蜜多亦无布施波罗蜜多施設可得，乃至无般若波罗蜜多亦无般若波罗蜜多施設可得；无内空亦无内空施設可得，乃至无无性自性空亦无无性自性空施設可得；无四念住亦无四念住施設可得，乃至无八圣道支亦无八圣道支施設可得；如是乃至无如来十力亦无如来十力施設可得，乃至无十八佛不共法亦无十八佛不共法施設可得；无一切智亦无一切智施設可得，无道相智、一切相智亦无道相智、一切相智施設可得。善现！一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，如是说示世间实相。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分佛母品第四十六之二

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，不示现色，不示现受、想、行、识；不示现眼处，不示现耳、鼻、舌、身、意处；不示现色处，不示现声、香、味、触、法处；不示现眼界，不示现耳、鼻、舌、身、意识界；不示现色界，不示现声、香、味、触、法界；不示现眼识界，不示现耳、鼻、舌、身、意识界；不示现眼触，不示现耳、鼻、舌、身、意触；不示现眼触为缘所生诸受，不示现耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不示现地界，不示现水、火、风、空、识界；不示现无明，不示现行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不示现布施波罗蜜多，不示现净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不示现内空，不示现外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不示现真如，不示现法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不示现苦圣谛，不示现集、灭、道圣谛；不示现四静虑，不示现四无量、四无色定；不示现八解脱，不示现八胜处、九次第定、十遍处；不示现四念住，不示现四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不示现空解脱门，不示现无相、无愿解脱门；不示现净观地，不示现种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；不示现极喜地，不示现离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不示现五眼，不示现六神通；不示现如来十力，不示现四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不示现三十二大士相，不示现八十随好；不示现无忘失法，不示现恒住舍性；不示现预流果，不示现一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不示现一切菩萨摩訶萨行，不示现诸佛无上正等菩提；不示现转妙法轮，不示现度有情类；不示现严净佛土，不示现成熟有情；不示现一切陀罗尼门，不示现一切三摩地门；不示现一切智，不示现道相智、一切相智。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深义中，甚深般若波罗蜜多尚无所有不可得，况有色、受、想、行、识，乃至一切智、道相智、一切相智可得示现！

「复次，善现！一切有情三界五趣施設言说，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，若此世界、若余十方无量无数无边世界，是诸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或无记，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，皆如实知。善现！云何如来、应、正等觉于诸有情略心、散心，或善、或不善、或无记，依深般若波罗蜜多皆如实知？善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知法性中法性尚无所有不可得，况有有情略心、散心，善、不善、无记而可得！善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类若略心、若散心，或善、或不善、或无记。善现！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记？善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知尽、离染、灭、断、寂静、远离中，尽等性尚无所有不可得，况有有情略心、散心，善、不善、无记可得！」

「善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽、离染、灭、断、寂静、远离故，能如实知诸有情类略心、散心，或善、或不善、或无记。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪心如实性，非有贪心、非离贪心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有有贪心、离贪心可得！亦如实知彼诸有情有嗔心如实性，非有嗔心，非离嗔心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有有嗔心、离嗔心可得！亦如实知彼诸有情有痴心如实性，非有痴心、非离痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有有痴心、离痴心可得！」

「善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪心、有嗔心、有痴心。」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情离贪心如实性，非离贪心、非有贪心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有离贪心、有贪心可得！亦如实知彼诸有情离嗔心如实性，非离嗔心，非有嗔心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有离嗔心、有嗔心可得！亦如实知彼诸有情离痴心如实性，非离痴心、非有痴心。何以故？如实性中，心、心所法尚无所有不可得，况有离痴心、有痴心可得！」

「善现！如是如来、应、等正（「等正」别本或作「正等」）觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情离贪心、离嗔心、离痴心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪、嗔、痴心，非有贪、嗔、痴心，非离贪、嗔、痴心。何以故？如是二心不和合故。」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情离贪、嗔、痴心，非离贪、嗔、痴心，非有贪、嗔、痴心。何以故？如是二心不和合故。善现！如是如来、应、正等觉依

深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有广心。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有广心？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有广心，无广无狭、无增无减、无去无来。所以者何？心之自性毕竟离故，非广非狭、非增非减、非去非来。何以故？心之自性都无所有竟不可得，何广、何狭？何增、何减？何去、何来？善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有广心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有大心。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有大心？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有大心，无大无小、无去无来、无生无灭、无住无异、无染无净。所以者何？心之自性毕竟离故，佛不见彼有大有小、有去有来、有生有灭、有住有异、有染有净。何以故？心之自性都无所有竟不可得，何大、何小？何去、何来？何生、何灭？何住、何异？何染、何净？善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有大心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有无量心。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无量心？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无量心，非有量非无量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性毕竟离故。佛不见彼有量有无量、有住有不住、有去有不去。何以故？无量心性无所依止，如何可说有量有无量、有住有不住、有去有不去？此心自性既无所依亦无所有竟不可得，何有量、何无量？何住、何不住？何去、何不去？善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无量心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有无见、无对心。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无见、无对心？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无见、无对心皆无心相。何以故？以一切心自相空故。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无见、无对心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类所有无色不可见

心。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无色不可见心？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无色不可见心，诸佛五眼皆不能见。何以故？以一切心自性空故。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情所有无色不可见心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若伸。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情心、心所法，若出若没、若屈若伸。」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情出没屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、识生。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情心、心所法，若出若没、若屈若伸，谓诸如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情出没屈伸心、心所法，或依色执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间无常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间亦常、亦无常，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间非常、非无常，此是谛实，余皆愚妄。」

「或依色执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间亦有边、亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依色执我及世间非有边、非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依受执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依想执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依行执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间有边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间无边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间亦有边亦无边，此是谛实，余皆愚妄。或依识执我及世间非有边非无边，此是谛实，余皆愚妄。」

「或依色执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依色执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依

受执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依受执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依想执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依想执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依行执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依行执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。或依识执命者即身，此是谛实，余皆愚妄。或依识执命者异身，此是谛实，余皆愚妄。

「或依色执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依色执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依色执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依色执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依受执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依想执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依行执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后非有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后亦有亦非有，此是谛实，余皆愚妄。或依识执如来死后非有非非有，此是谛实，余皆愚妄。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实知彼诸有情心、心所法，若出若没、若屈若伸。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉于深般若波罗蜜多，如实知色，亦如实知受、想、行、识。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色，亦如实知受、想、行、识？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色如真如无变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得，亦如实知受、想、行、识如真如无变异、无分别、无相状、无作用、无戏论、无所得。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色，亦如实知受、想、行、识。

「复次，善现！五蕴真如即有情真如，有情真如即出没屈伸真如，出没屈伸真如即五蕴真如，五蕴真如即十二处真如，十二处真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波罗蜜多真如，六波罗蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脱真如，八解脱真如即八胜处真如，八胜处真如即（别本或无「八胜处真如，八胜处真如即」诸字）九次第定真如，九次第定真如即如来十力真如，如来十力真如即四无所畏真如，四无所畏真如即四无碍解真如，四无碍解真如即大慈、大悲、大喜、大舍真如，大慈、大悲、大喜、大舍真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即无记法真如，无记法真如即世间法真如，世间法真如即出世间法真如，出世间法真如即有漏法真如，有漏法真如即无漏法真如，无漏法真如即有为法真如，有为法真如即无为法真如，无为法真如即过去法真如，过去法真如即未来法真如，未来法真如即现在法真如，现在法真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，一来果真如即不还果真如，不还果真如即阿罗汉果真如，阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，

诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。

「善现！若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，无二无二处，是一真如，如是真如无别异故，无坏、无尽，不可分别。善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，乃得无上正等菩提，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实觉知一切法真如不虚妄性、不变异性。由如实觉真如相，故说名如来、应、正等觉。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多所证一切法真如不虚妄性、不变异性，极为甚深难见难觉。世尊！一切如来、应、正等觉皆用一切法真如不虚妄性、不变异性，显示分别诸佛无上正等菩提。世尊！一切法真如甚深谁能信解？唯有不退位菩萨摩訶萨，及具正见漏尽阿罗汉，闻佛说此甚深真如能生信解，如来为彼依自所证真如之相显示分别。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！佛由谁证无尽真如？」

佛言：「善现！佛由真如能证如是无尽真如。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！如来证谁无尽真如？」

佛言：「善现！证一切法无尽真如。善现！一切如来、应、正等觉证得一切法无尽真如故，获得无上正等菩提，为诸有情分别显示一切法真如相，由此故名真实说者。」

第二分示相品第四十七之一

尔时，三千大千世界所有欲界、色界诸天，各以种种天妙花香遥散世尊而为供养，来诣佛所顶礼双足，却住一面俱白佛言：「世尊所说甚深般若波罗蜜多以何为相？」

尔时，佛告诸天众言：「甚深般若波罗蜜多以空为相，甚深般若波罗蜜多以无相为相，甚深般若波罗蜜多以无愿为相，甚深般若波罗蜜多以无造无作为相，甚深般若波罗蜜多以无生无灭为相，甚深般若波罗蜜多以无染无净为相，甚深般若波罗蜜多以无性无相为相，甚深般若波罗蜜多以无依无住为相，甚深般若波罗蜜多以非断非常为相，甚深般若波罗蜜多以非一非异为相，甚深般若波罗蜜多以无来无去为相，甚深般若波罗蜜多以虚空为相，甚深般若波罗蜜多有如是等无量诸相。

「诸天当知！如是诸相，一切如来、应、正等觉为欲饶益世间天、人、阿素洛等，依世俗谛以想等想施設言说，不依胜义。诸天当知！甚深般若波罗蜜多如是诸相，世间天、人、阿素洛等皆不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等皆有相故。诸天当知！诸相不能破坏诸相，诸相不能了知诸相，诸相不能破坏无相，诸相不能了知无相，无相不能破坏诸相，无相不能了知诸相，无相不能破坏无相，无相不能了知无相。何以故？若相、若无相、若相无相皆无所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。

「诸天当知！如是诸相非色所作，非受、想、行、识所作；非眼处所作，非耳、鼻、舌、身、

意处所作；非色处所作，非声、香、味、触、法处所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意识所作；非色界所作，非声、香、味、触、法界所作；非眼识界所作，非耳、鼻、舌、身、意识所作；非眼触所作，非耳、鼻、舌、身、意触所作；非眼触为缘所生诸受所作，非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受所作；非布施波罗蜜多所作，非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所作；非内空所作，非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界所作；非苦圣谛所作，非集、灭、道圣谛所作；非四静虑所作，非四无量、四无色定所作；非八解脱所作，非八胜处、九次第定、十遍处所作；非四念住所作，非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支所作；非空解脱门所作，非无相、无愿解脱门所作；非净观地所作，非种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地所作；非极喜地所作，非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如来十力所作，非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法所作；非三十二大士相所作，非八十随好所作；非无忘失法所作，非恒住舍性所作；非一切陀罗尼门所作，非一切三摩地门所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。

「诸天当知！如是诸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非无漏、非世间非出世间、非有为非无为、无所系属不可宣说。

「诸天当知！甚深般若波罗蜜多远离众相，不应问言甚深般若波罗蜜多以何为相。汝诸天等于意云何？设有问言虚空何相，如是发问为正问不？」

诸天答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？虚空无体、无相、无为，不应问故。」

世尊告曰：「甚深般若波罗蜜多亦复如是，不应为问。然诸法相有佛无佛，法界法住，佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等觉。」

时，诸天众俱白佛言：「如来所觉如是诸相，极为甚深，难见难觉。如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相，方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。

「希有！世尊！甚深般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉常所行处，去、来、今世一切如来、应、正等觉行是处故，证得无上正等菩提，为诸有情分别开示一切法相。谓分别开示色相，分别开示受、想、行、识相；分别开示眼处相，分别开示耳、鼻、舌、身、意处相；分别开示色处相，分别开示声、香、味、触、法处相；分别开示眼界相，分别开示耳、鼻、舌、身、意识相；分别开示色界相，分别开示声、香、味、触、法界相；分别开示眼识界相，分别开示耳、鼻、舌、身、意识界相；分别开示眼触相，分别开示耳、鼻、舌、身、意触相；分别开示眼触为缘所生诸受相，分别开示耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相；分别开示布施波罗蜜多相，分别开示净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相；分别开示内空相，分别开示外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相；分别开示真如相，分别开示法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相；分别开示苦圣谛相，分别开示集、灭、道圣谛相；分别开示四静虑相，分别开示四无量、四无色定相；分别开示八解脱相，分别开示八胜处、九

次第定、十遍处相；分别开示四念住相，分别开示四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相；分别开示空解脱门相，分别开示无相、无愿解脱门相；分别开示净观地相，分别开示种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地相；分别开示极喜地相，分别开示离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相；分别开示五眼相，分别开示六神通相；分别开示如来十力相，分别开示四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法相；分别开示三十二大士相相，分别开示八十随好相；分别开示无忘失法相，分别开示恒住舍性相；分别开示一切陀罗尼门相，分别开示一切三摩地门相；分别开示预流果相，分别开示一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相；分别开示一切菩萨摩訶萨行相，分别开示诸佛无上正等菩提相；分别开示一切智相，分别开示道相智、一切相智相。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分示相品第四十七之二

尔时，佛告诸天众言：「如是！如是！如汝所说。诸天当知！一切法相如来如实觉为无相，谓变碍是色相，如来如实觉为无相；领纳是受相，如来如实觉为无相；取像是想相，如来如实觉为无相；造作是行相，如来如实觉为无相；了别是识相，如来如实觉为无相；苦恼聚是蕴相，如来如实觉为无相；生长门是处相，如来如实觉为无相；多毒害是界相，如来如实觉为无相；能惠舍是布施波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无热恼是净戒波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不忿恚是安忍波罗蜜多相，如来如实觉为无相；不可屈是精进波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无散乱是静虑波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无执著是般若波罗蜜多相，如来如实觉为无相；无所有是内空等相，如来如实觉为无相；不颠倒是真如等相，如来如实觉为无相；不虚妄是四圣谛相，如来如实觉为无相；无烦恼是四静虑相，如来如实觉为无相；无限碍是四无量相，如来如实觉为无相；无諠杂是四无色定相，如来如实觉为无相；无系缚是八解脱相，如来如实觉为无相；能制伏是八胜处相，如来如实觉为无相；能寂静是九次第定相，如来如实觉为无相；无边际是十遍处相，如来如实觉为无相；能出离是三十七菩提分法相，如来如实觉为无相；能远离是空解脱门相，如来如实觉为无相；无取著是无相解脱门相，如来如实觉为无相；无所求是无愿解脱门相，如来如实觉为无相；摄净位是三乘十地相，如来如实觉为无相；趣大觉是菩萨十地相，如来如实觉为无相；能观照是五眼相，如来如实觉为无相；无滞碍是六神通相，如来如实觉为无相；难屈伏是如来十力相，如来如实觉为无相；无怯惧是四无所畏相，如来如实觉为无相；无断绝是四无碍解相，如来如实觉为无相；与利乐是大慈相，如来如实觉为无相；拔衰苦是大悲相，如来如实觉为无相；庆善事是大喜相，如来如实觉为无相；弃杂秽是大舍相，如来如实觉为无相；余绝分是十八佛不共法相，如来如实觉为无相；能严饰是相好相，如来如实觉为无相；能忆念是无忘失法相，如来如实觉为无相；无所执是恒住舍性相，如来如实觉为无相；遍摄持是一切陀罗尼门相，如来如实觉为无相；遍摄受是一切三摩地门相，如来如实觉为无相；善受教是四沙门果相，如来如实觉为无相；自开悟是独觉菩提相，如来如实觉为无相；能办大事是一切菩萨摩訶萨行相，如来如实觉为无相；具大作用是诸佛无上正等菩提相，如来如实觉为无相；现正等觉是一切智相，如来如实觉为无相；极善通达是道相智相，如来如实觉为无相；现等别觉是一切相智相，如来如实觉为无相。

「诸天当知！一切如来、应、正等觉于如是等一切法相，皆能如实觉为无相，是故我说一切如来、应、正等觉智见无碍无与等者。」

尔时，世尊告具寿善现曰：「善现当知！甚深般若波罗蜜多是诸佛母，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持。何以故？善现！一切如来、应、正等觉，皆因如是甚深般若波罗蜜多而得生长。甚深般若波罗蜜多与诸如来、应、正等觉作所依处，能示世间诸法实相。」

「善现当知！一切如来、应、正等觉是知恩者、能报恩者。善现！若有问言：『谁是知恩能报恩者？』应正答言：『佛是知恩能报恩者。』何以故？一切世间知恩、报恩无过佛故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如来、应、正等觉知恩报恩？」

佛言：「善现！一切如来、应、正等觉乘如是乘行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持是乘、是道，常无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多。善现！是名如来、应、正等觉知恩报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无所成办，以诸形质不可得故。善现！以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用，无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹，摄受护持曾无间断，故名真实知恩报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘。是故，应知甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来常说一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，能示世间诸法实相？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切如来、应、正等觉说一切法无生、无起、无知、不见，依世俗说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何诸法无生、无起、无知、不见？」

佛言：「善现！以一切法空无所有，皆不自在、虚诳不坚故，一切法无生、无起、无知、不见。复次，善现！一切法性无所依止，无所系属，由此因缘，无生、无起、无知、不见。善现当知！甚深般若波罗蜜多虽生如来、应、正等觉，亦能示现世间实相，而无所生亦无所示。」

「善现当知！甚深般若波罗蜜多，不见色故，名示色相；不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相。不见眼处故，名示眼处相；不见耳、鼻、舌、身、意处故，名示耳、鼻、舌、身、意处相。不见色处故，名示色处相；不见声、香、味、触、法处故，名示声、香、味、触、法处相。不见眼界故，名示眼界相；不见耳、鼻、舌、身、意识界故，名示耳、鼻、舌、身、意识界相。不见色界故，名示色界相；不见声、香、味、触、法界故，名示声、香、味、触、法界相。不见眼识界故，名示眼识界相；不见耳、鼻、舌、身、意识界故，名示耳、鼻、舌、身、意识界相。不见眼触故，名示眼触相；不见耳、鼻、舌、身、意触故，名示耳、鼻、舌、身、意触相。不见眼触为缘所生诸受故，名示眼触为缘所生诸受相；不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受故，名示耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相。不见地界故，名示地界相；不见水、火、风、空、识界故，名示水、火、风、空、识界相。不见无明故，名示无明相；不见行识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼故，名示行乃至老死愁叹苦忧恼相。不见布施波罗蜜多故，名示布施波罗蜜多相；不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，名示净戒乃至般若波罗蜜多相。不见内空故，名示内空相；不见外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空故，名

示外空乃至无性自性空相。不见真如故，名示真如相；不见法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界故，名示法界乃至不思議界相。不见苦圣谛故，名示苦圣谛相；不见集、灭、道圣谛故，名示集、灭、道圣谛相。不见四静虑故，名示四静虑相；不见四无量、四无色定故，名示四无量、四无色定相。不见八解脱故，名示八解脱相；不见八胜处、九次第定、十遍处故，名示八胜处、九次第定、十遍处相。不见四念住故，名示四念住相；不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故，名示四正断乃至八圣道支相。不见空解脱门故，名示空解脱门相；不见无相、无愿解脱门故，名示无相、无愿解脱门相。不见三乘十地故，名示三乘十地相；不见菩萨十地故，名示菩萨十地相。不见五眼故，名示五眼相；不见六神通故，名示六神通相。不见如来十力故，名示如来十力相；不见四无所畏、四无碍解。大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法故，名示四无所畏乃至十八佛不共法相。不见三十二大士相故，名示三十二大士相（别本有一「相」字）；不见八十随好故，名示八十随好相。不见无忘失法故，名示无忘失法相；不见恒住舍性故，名示恒住舍性相。不见一切陀罗尼门故，名示一切陀罗尼门相；不见一切三摩地门故，名示一切三摩地门相。不见预流果故，名示预流果相；不见一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提故，名示一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提相。不见一切菩萨摩訶萨行故，名示一切菩萨摩訶萨行相；不见诸佛无上正等菩提故，名示诸佛无上正等菩提相。不见一切智故，名示一切智相；不见道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，名如来母能生如来。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多不见色故，名示色相；不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相？如是乃至不见一切智故，名示一切智相；不见道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，由不缘色而生于识，是为不见色故，名示色相；不缘受、想、行、识而生于识，是为不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相。如是乃至由不缘一切智而生于识，是为不见一切智故，名示一切智相；不缘道相智、一切相智而生于识，是为不见道相智、一切相智故，名示道相智、一切相智相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能为如来显世间空故名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能为如来显世间空？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能为如来显色世间空，显受、想、行、识世间空；显眼处世间空，显耳、鼻、舌、身、意处世间空；显色处世间空，显声、香、味、触、法处世间空；显眼界世间空，显耳、鼻、舌、身、意识界世间空；显色界世间空，显声、香、味、触、法界世间空；显眼识界世间空，显耳、鼻、舌、身、意识界世间空；显眼触世间空，显耳、鼻、舌、身、意触世间空；显眼触为缘所生诸受世间空，显耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受世间空；显地界世间空，显水、火、风、空、识界世间空；显十二支缘起世间空；显我见为根本六十二见世间空；显十善业道世间空；显四静虑世间空，显四无量、四无色定、世间空；显布施波罗蜜多世间空，乃至显般若波罗蜜多世间空；显内空世间空，乃至显无性自性空世间空；显苦圣谛世间空，显集、灭、道圣谛世间空；显八解脱世间空，显八胜处、九次第定、十遍处世间空；显四念住世间空，乃至显八圣道支世间空；显空解脱门世间空，显无相、无愿解脱门世间空；显三乘十地世间空，显菩萨十地世

空；显五眼世间空，显六神通世间空；显佛十力世间空，乃至显十八不共法世间空；显三十二大士相世间空，显八十随好世间空；显无忘失法世间空，显恒住舍性世间空；显一切陀罗尼门世间空，显一切三摩地门世间空；显预流果世间空，乃至显独觉菩提世间空；显一切菩萨摩訶萨行世间空，显诸佛无上正等菩提世间空；显一切智世间空，显道相智、一切相智世间空。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多能示如来世间实相，名如来母能生如来。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能为世间显色世间空，显受、想、行识世间空，如是乃至显一切智世间空，显道相智、一切相智世间空，令诸世间受世间空、想世间空、思世间空、了世间空。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能使如来、应、正等觉见世间空。见何等世间空？谓见色世间空，见受、想、行、识世间空，如是乃至见一切智世间空，见道相智、一切相智世间空。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间不可思议相，名如来母能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间不可思议相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间不可思议相，受、想、行、识世间不可思议相，如是乃至一切智世间不可思议相，道相智、一切相智世间不可思议相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母，能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间远离相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间远离相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间远离相，受、想、行、识世间远离相，如是乃至一切智世间远离相，道相智、一切相智世间远离相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间寂静相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间寂静相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间寂静相，受、想、行、识世间寂静相，如是乃至一切智世间寂静相，道相智、一切相智世间寂静相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间毕竟空相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间毕竟空相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间毕竟空相，受、想、行、识世间毕竟空相，如是乃至一切智世间毕竟空相，道相智、一切相智世间毕竟空相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性空相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性空相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间无性空相，受、想、行、识世间无性空相，如是乃至一切智世间无性空相，道相智、一切相智世间无性空相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间自性空相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间自性空相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间自性空相，受、想、行、识世间自性空相，如是乃至一切智世间自性空相，道相智、一切相智世间自性空相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性自性空相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无性自性空相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间无性自性空相，受、想、行、识世间无性自性空相，如是乃至一切智世间无性自性空相，道相智、一切相智世间无性自性空相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间纯空相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间纯空相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间纯空相，受、想、行、识世间纯空相，如是乃至一切智世间纯空相，道相智、一切相智世间纯空相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无我相，名如来母，能示如来世间实相。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间无我相？」

佛言：「善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉色世间无我相，受、想、行、识世间无我相，如是乃至一切智世间无我相，道相智、一切相智世间无我相。善现！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间实相，名如来母能生如来。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示如来、应、正等觉世间相者，谓令不起此世间想，亦令不起他世间想。所以者何？以一切法皆无所有实不可得，无可依彼起此世间、他世间想。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。」

「善现！云何如是甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间？善现！一切如来、应、正等觉，皆以救拔一切有情无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多，为此大事故出现世间。」

「善现！云何如是甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故出现世间？善现！一切如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，皆不可思议，甚深般若波罗蜜多，为此不可思议事故出现世间。」

「善现！云何如是甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故出现世间？善现！一切如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，定无有情有情数摄三界、五趣、四生摄者可能称量，甚深般若波罗蜜多，为此不可称量事故出现世间。」

「善现！云何如是甚深般若波罗蜜多，为无数量事故出现世间？善现！一切如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，定无有情有情数摄三界、五趣、四生摄者知其数量，甚深般若波罗蜜多，为此无数量事故出现世间。」

「善现！云何如是甚深般若波罗蜜多，为无等等事故出现世间？善现！一切如来、应、正等觉，所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性，一切世间有情及法，尚无等者，况有能过！甚深般若波罗蜜多，为此无等等事故出现世间。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！为但如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，为更有余法耶？」

佛言：「善现！非但如来、应、正等觉所有正等觉性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，亦有余法不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现！谓色亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。如是乃至一切智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现！一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现！于一切法真法性中，心及心所皆不可得。」

「复次，善现！色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，如是乃至一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，色不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？受、想、行、识亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？如是乃至一切智不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性，道相智、一切相智亦不可施設不可思议、不可称量、无数量、无等等性？」

佛言：「善现！色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，如是乃至一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性故。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何因缘故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性，如是乃至一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性？」

佛言：「善现！色自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，色不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；受、想、行、识自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，受、想、行、识亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。如是乃至一切智自性不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，一切智不可施設思议、称量、数量、平等不平等性；道相智、一切相智自性亦不可思议、不可称量、无数量、无等等、无自性故，道相智、一切相智亦不可施設思议、称量、数量、平等不平等性。」

「复次，善现！色不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，如是乃至一切智不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！以何因缘故色不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，受、想、行、识亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，如是乃至一切智不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等，道相智、一切相智亦不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等？」

佛言：「善现！色无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等；受、想、行、识亦无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。如是乃至一切智无量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等；道相智、一切相智亦无量故

不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！复何因缘色无量故不可得，受、想、行、识亦无量故不可得，如是乃至一切智无量故不可得，道相智、一切相智亦无量故不可得？」

佛言：「善现！色相不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量，受、想、行、识相亦不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量，如是乃至一切智相不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量，道相智、一切相智相亦不可思议、不可称量、无数量、无等等故无量。」

「复次，善现！于意云何？色不可思议、不可称量、无数量、无等等中，色可得不可得？受、想、行、识不可思议、不可称量、无数量、无等等中，受、想、行、识可得不可得？如是乃至一切智不可思议、不可称量、无数量、无等等中，一切智可得不可得？道相智、一切相智不可思议、不可称量、无数量、无等等中，道相智、一切相智可得不可得？」

善现对曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！如是！如是！由此因缘，一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现！以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现！一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现！由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现！由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！不可思议者但有不可思议增语，不可称量者但有不可称量增语，无数量者但有无数量增语，无等等者但有无等等增语。善现！由此因缘，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！不可思议者，如虚空不可思议故；不可称量者，如虚空不可称量故；无数量者，如虚空无数量故；无等等者，如虚空无等等故。善现！由此因缘，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现！一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，声闻、缘觉、世间天、人、阿素洛等，皆悉不能思议、称量、数量、等等。善现！由此因缘，一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

佛说如是不可思议、不可称量、无数量、无等等品时，众中有五百苾刍，不受诸漏心得解脱。复有二百苾刍尼，皆不受诸漏心得解脱。复有六百邬波索迦于诸法中，远尘离垢生净法眼。复有三百邬波斯迦亦于诸法中，远尘离垢生净法眼。复有二千菩萨摩訶萨得无生法忍，于贤劫中当受佛记。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分成办品第四十八

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，乃至为无等等事故出现世间。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，能成办布施波罗蜜多，亦能成办净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；能成办内空，亦能成办外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；能成办真如，亦能成办法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；能成办苦圣谛，亦能成办集、灭、道圣谛；能成办四静虑，亦能成办四无量、四无色定；能成办八解脱，亦能成办八胜处、九次第定、十遍处；能成办四念住，亦能成办四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；能成办空解脱门，亦能成办无相、无愿解脱门；能成办三乘十地，亦能成办菩萨十地；能成办五眼，亦能成办六神通；能成办如来十力，亦能成办四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；能成办三十二大士相，亦能成办八十随好；能成办无忘失法，亦能成办恒住舍性；能成办一切陀罗尼门，亦能成办一切三摩地门；能成办预流果，亦能成办一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。能成办一切菩萨摩訶萨行，亦能成办诸佛无上正等菩提；能成办一切智，亦能成办道相智、一切相智。」

「善现！如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为，安隐快乐。如来亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，皆悉付嘱甚深般若波罗蜜多，由此般若波罗蜜多，皆能成办一切事业。是故，善现！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，乃至为无等等事故出现世间。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，于色无取无执故，出现世间能成办事；于受、想、行、识无取无执故，出现世间能成办事。于眼处无取无执故，出现世间能成办事；于耳、鼻、舌、身、意处无取无执故，出现世间能成办事。于色处无取无执故，出现世间能成办事；于声、香、味、触、法处无取无执故，出现世间能成办事。于眼界无取无执故，出现世间能成办事；于耳、鼻、舌、身、意识界无取无执故，出现世间能成办事。于色界无取无执故，出现世间能成办事；于声、香、味、触、法界无取无执故，出现世间能成办事。于眼识界无取无执故，出现世间能成办事；于耳、鼻、舌、身、意识界无取无执故，出现世间能成办事。于眼触无取无执故，出现世间能成办事；于耳、鼻、舌、身、意触无取无执故，出现世间能成办事。于眼触为缘所生诸受无取无执故，出现世间能成办事；于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无取无执故，出现世间能成办事。于地界无取无执故，出现世间能成办事；于水、火、风、空、识界无取无执故，出现世间能成办事。于无明无取无执故，出现世间能成办事；于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无取无执故，出现世间能成办事。于布施波罗蜜多无取无执故，出现世间能成办事；乃至般若波罗蜜多无

取无执故，出现世间能成办事。于内空无取无执故，出现世间能成办事；乃至于无性自性空无取无执故，出现世间能成办事。于真如无取无执故，出现世间能成办事；乃至于不思議界无取无执故，出现世间能成办事。于苦圣谛无取无执故，出现世间能成办事；于集、灭、道圣谛无取无执故，出现世间能成办事。于四静虑无取无执故，出现世间能成办事；于四无量、四无色定无取无执故，出现世间能成办事。于八解脱无取无执故，出现世间能成办事；于八胜处、九次第定、十遍处无取无执故，出现世间能成办事。于四念住无取无执故，出现世间能成办事；乃至于八圣道支无取无执故，出现世间能成办事。于空解脱门无取无执故，出现世间能成办事；于无相、无愿解脱门无取无执故，出现世间能成办事。于三乘十地无取无执故，出现世间能成办事；于菩萨十地无取无执故，出现世间能成办事。于五眼无取无执故，出现世间能成办事；于六神通无取无执故，出现世间能成办事。于如来十力无取无执故，出现世间能成办事；乃至于十八佛不共法无取无执故，出现世间能成办事。于三十二大士相无取无执故，出现世间能成办事；于八十随好无取无执故，出现世间能成办事。于无忘失法无取无执故，出现世间能成办事；于恒住舍性无取无执故，出现世间能成办事。于一切陀罗尼门无取无执故，出现世间能成办事；于一切三摩地门无取无执故，出现世间能成办事。于预流果无取无执故，出现世间能成办事；乃至于独觉菩提无取无执故，出现世间能成办事。于一切菩萨摩訶萨行无取无执故，出现世间能成办事；于诸佛无上正等菩提无取无执故，出现世间能成办事。于一切智无取无执故，出现世间能成办事；于道相智、一切相智无取无执故，出现世间能成办事。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波罗蜜多，于色无取无执，于受、想、行、识亦无取无执，乃至于一切智无取无执，于道相智、一切相智亦无取无执故，出现世间能成办事？」

佛告善现：「于意云何？汝颇见色可取可执不？颇见受、想、行、识可取可执不？乃至颇见一切智可取可执不？颇见道相智、一切相智可取可执不？」

善现对曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。善现！我亦不见色可取可执，不见受、想、行、识可取可执，乃至不见一切智可取可执，不见道相智、一切相智可取可执，由不见故不取，由不取故不执。由此因缘，甚深般若波罗蜜多，于色无取无执，于受、想、行、识无取无执，如是乃至于一切智无取无执，于道相智、一切相智亦无取无执。」

「善现！我亦不见一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法可取可执，由不见故不取，由不取故不执。甚深般若波罗蜜多亦复如是，都不见有一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法可取可执，由此因缘无取无执。是故，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应于色若取若执，不应于受、想、行、识若取若执，如是乃至不应于一切智若取若执，不应于道相智、一切相智若取若执，亦不应于一切如来、应、正等觉所有正等觉法、如来法、自然觉法、一切智法若取若执。」

尔时，欲色界诸天众俱白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思超寻思境，寂静微妙审谛沉密，极聪慧者乃能了知。若诸有情能深信解如是般若波罗蜜多，当知彼曾供养过去无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿多种善根，事多善友，已为无量善友摄受，乃能信解如是般若波罗蜜多。若有得闻如是般若波罗蜜多深生信解，当知彼类即是菩萨，定得无上正等菩提。世

尊！假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，彼所成就若智若断，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟，称量观察。是人于此甚深般若波罗蜜多所成就忍，胜彼智断无量无边。何以故？诸随信行若智若断，乃至独觉若智若断，皆是已得无生法忍诸菩萨摩訶萨忍少分故。」

尔时，佛告诸天众言：「善哉！善哉！如汝所说。诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有智断，皆是已得无生法忍诸菩萨摩訶萨忍之少分。天众当知！若善男子、善女人等，暂听如是甚深般若波罗蜜多，闻已信解、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，是善男子、善女人等速出生死证得涅槃，成就如来正等觉智，胜求二乘诸善男子、善女人等远离般若波罗蜜多，学余经典若经一劫若一劫余。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切微妙胜法，诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨皆应于此精勤修学，随所愿求皆速究竟所作事业，一切如来、应、正等觉皆依此学，已证、正证、当证无上正等菩提。」

时，诸天众俱发声言：「如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是不可思议波罗蜜多，是不可称量波罗蜜多，是无数量波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。世尊！诸随信行、若随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉皆于如是甚深（别本有「般若」二字）波罗蜜多，精勤修学，速出生死，证无余依般涅槃界。一切菩萨摩訶萨众皆于如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。世尊！虽诸声闻、独觉、菩萨皆依如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学，各得究竟所作事业，而是般若波罗蜜多无增无减。」

尔时，欲界、色界天众说是语已欢喜踊跃，于此般若波罗蜜多深生信乐，顶礼佛足右绕三匝辞佛还宫，去会未远俱时不现。

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹，常随法师请（别本有作「咨」者）问义趣，若行、若立、若坐、若卧无时暂舍，于新生犊不离其母，乃至未得甚深般若波罗蜜多所有义趣，究竟通利，能为他说，终不舍离如是般若波罗蜜多甚深经典及说法师。善现当知！是菩萨摩訶萨从人中没来生此间。何以故？善现！是菩萨摩訶萨先世已闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、修习、如理思惟，复能书写众宝严饰，又以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。由此善根离八无暇，从人趣没还生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。」

时，具寿善现复白佛言：「世尊！颇有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方如来、应、正等觉，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦不？」

佛告善现：「如是！如是！有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方如来、应、正等觉，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦心。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻说如是甚

深般若波罗蜜多，深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦心，彼乘如是善根力故，从彼处没来生此间。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天慈氏菩萨摩訶萨所，请问般若波罗蜜多甚深义趣，彼乘如是善根力故，从彼处没来生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹，无懈倦心。

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻内空乃至无性自性空，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻真如乃至不思議界，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻苦、集、灭、道圣谛，而不请问甚深义趣。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻四静虑、四无量、四无色定，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻四念住乃至八圣道支，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻空、无相、无愿解脱门，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻三乘、菩萨十地，而不请问甚深义趣。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻五眼、六神通，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻佛十力乃至十八不共法，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻三十二大士相、八十随好，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻无忘失法、恒住舍性，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻陀罗尼门、三摩地门，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，而不请问甚深义趣；虽于先世得闻一切智、道相智、一切相智，而不请问甚深义趣，今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

「复次，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于先世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣，或经一日、二日、三日、四日、五日，而不如说精进修行。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，设经一日、二日、三日、四日、五日，其心坚固无能坏者，若离所闻甚深般若波罗蜜多，寻便退失心生犹豫。何以故？善现！是菩萨乘诸善男子、善女人等由于先世得闻般若波罗蜜多，虽亦请问甚深义趣，而不如说精进修行故，于今生若遇善友殷勤劝励，便乐听受甚深般若波罗蜜多，若无善友殷勤劝励，便于此经不乐听受。彼于般若波罗蜜多，或时乐闻、或时不乐、或时坚固、或时退失，其心轻动进退非恒，犹如轻毛随风飘转。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，发趣大乘经时未久，未多亲近真善知识，未多供养诸佛世尊，未曾受持、读诵、书写、思惟、演说甚深般若波罗蜜多。

「善现当知！是菩萨乘诸善男子、善女人等，未学般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，未学内空乃至无性自性空，未学真如乃至不思議界，未学苦、集、灭、道圣谛，未学四静虑、四无量、四无色定，未学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，未学四念住乃至八圣道支，未学空、无相、无愿

解脱门，未学三乘、菩萨十地，未学五眼、六神通，未学如来十力乃至十八不共法，未学三十二大士相、八十随好，未学无忘失法、恒住舍性，未学一切陀罗尼门、三摩地门，未学一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，未学一切智、道相智、一切相智。善现当知！是菩萨乘诸善男子、善女人等新趣大乘，于大乘法成就少分信敬爱乐，未能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，若不以般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多摄受有情，乃至若不以一切智、道相智、一切相智摄受有情，是菩萨乘诸善男子、善女人等，不为般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多之所守护，乃至不为一切智、道相智、一切相智之所守护。是菩萨乘诸善男子、善女人等，不能随顺修行般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，乃至不能随顺修行一切智、道相智、一切相智，由此因缘堕声闻地、或独觉地。何以故？是菩萨乘诸善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，亦不能以甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智摄受有情，不能随顺修行般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，不为般若波罗蜜多之所守护，乃至不为一切相智之所守护，由此因缘堕声闻地、或独觉地。」

第二分船等喻品第四十九之一

佛告善现：「譬如泛海所乘船破，其中诸人若不取木、器物、浮囊、板片、死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木、器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。如是，善现！若菩萨乘诸善男子、善女人等，虽于大乘成就少分信敬爱乐，若不书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多为所依附，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。若菩萨乘诸善男子、善女人等，有于大乘成就圆满信敬爱乐，若能书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多为所依附，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。」

「复次，善现！如人欲度险恶旷野，若不摄受资粮器具，不能达到安乐国土，于其中道遭苦舍命。如是，善现！若菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。善现当知！如人欲度险恶旷野，若能摄受资粮器具，必当达到安乐国土，终不中道遭苦舍命。如是，善现！若菩萨乘诸善男子、善女人等，已于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道损耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！譬如男子及诸女人，执持坏瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟不堪盛水，终归地故。如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，则便远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦复远离内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦复远离真如、法界、法性、不虚妄

性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦复远离苦、集、灭、道圣谛，亦复远离四静虑、四无量、四无色定，亦复远离八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦复远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦复远离空、无相、无愿解脱门，亦复远离菩萨十地，亦复远离五眼、六神通，亦复远离如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，亦复远离无忘失法、恒住舍性，亦复远离陀罗尼门、三摩地门，亦复远离成熟有情、严净佛土，亦复远离一切智、道相智、一切相智。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。

「善现当知！譬如男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟堪任盛水，极坚固故。如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至不远离一切智、道相智、一切相智，由是因缘常为诸佛及诸菩萨摩訶萨众摄受护念。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

「复次，善现！譬如商人无巧便智，船在海岸未具装治，即持财物安置其上，牵著水中速便进发。当知是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无巧便智，丧失身命及大财宝。如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，则便远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至远离一切智、道相智、一切相智，当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等中道衰败，丧失身命及大财宝，丧身命者谓堕声闻或独觉地，失财宝者谓失无上正等菩提。

「善现当知！譬如商人有巧便智，先在海岸装治船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去，当知是船必不坏没，人物安隐达所至处。如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至不远离一切智、道相智、一切相智，由是因缘常为诸佛及诸菩萨摩訶萨众摄受护念。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

「复次，善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病，于意云何？是老病人颇从床座能自起不？」

善现对曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、二俱卢舍、三俱卢舍。所以者何？老病甚故。如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，则便远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至远离一切智、道相智、一切相智。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等中道衰败，不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。何以故？以不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，离诸功德，诸佛菩萨不护念故。

「善现当知！譬如有人年百二十，老耄衰朽，复加众病，谓风、热、痰或三杂病，是老病人欲

从床座起往他处而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所难，随意欲往，我等二人终不相弃，必达所趣安隐无损。』如是，善现！有菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲胜解、有舍精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便不远离般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至不远离一切智、道相智、一切相智。当知如是住菩萨乘诸善男子、善女人等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。何以故？以能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，具诸功德，诸佛菩萨共护念故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，离诸功德，退堕声闻及独觉地，不证无上正等菩提？」

佛告善现：「善哉！善哉！汝为利乐住菩萨乘诸善男子、善女人等问如是事，汝今谛听，当为汝说。善现当知！有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心执我、我所修行布施乃至般若波罗蜜多，此善男子、善女人等修布施时作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修净戒时作如是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍时作如是念：『我能修忍，我于彼忍，我具是忍。』修精进时作如是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时作如是念：『我能修定，我为此修定，我具是定。』修般若时作如是念：『我能修慧，我为此修慧，我具是慧。』

「复次，善现！此善男子、善女人等修布施时执有是布施，执由此布施，执布施为我所；修净戒时执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所；修安忍时执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所；修精进时执有是精进，执由此精进，执精进为我所；修静虑时执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所；修般若时执有是般若，执由此般若，执般若为我所。是善男子、善女人等，我、我所执恒随逐故，所行布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别可起此执，乃至般若波罗蜜多中亦无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸是布施波罗蜜多相，乃至是般若波罗蜜多相故。」

「善现当知！此菩萨乘诸善男子、善女人等不知此岸彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至不能摄受一切智、道相智、一切相智，由是因缘，此菩萨乘诸善男子、善女人等，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分船等喻品第四十九之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！住菩萨乘诸善男子、善女人等，云何无方便善巧修行六波罗蜜多，堕于声闻或独觉地，不证无上正等菩提？」

佛告善现：「有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心无方便善巧故，修布施时作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修净戒时作如是念：『我能持戒，我持此戒，我成此戒。』修安忍时作如是念：『我能修忍，我于彼忍，我成此忍。』修精进时作如是念：『我能精进，我为此精进，我成此精进。』修静虑时作如是念：『我能修定，我为此修定，我成此定。』修般若时作如是念：『我能修慧，我为此修慧，我成此慧。』

「复次，善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等，修布施时执有是布施，执由此布施，执布施为我所而生憍慢；修净戒时执有是净戒，执由此净戒，执净戒为我所而生憍慢；修安忍时执有是安忍，执由此安忍，执安忍为我所而生憍慢；修精进时执有是精进，执由此精进，执精进为我所而生憍慢；修静虑时执有是静虑，执由此静虑，执静虑为我所而生憍慢；修般若时执有是般若，执由此般若，执般若为我所而生憍慢。是菩萨乘诸善男子、善女人等，我、我所执恒随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施波罗蜜多相故，乃至般若波罗蜜多中无如是分别，亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是般若波罗蜜多相故。

「善现当知！此菩萨乘诸善男子、善女人等，不知此岸彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至不能摄受一切智、道相智、一切相智。由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等，堕声闻地或独觉地，不证无上正等菩提。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，如是无方便善巧修行六波罗蜜多，堕于声闻或独觉地，不证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何住菩萨乘诸善男子、善女人等，由能摄受甚深般若波罗蜜多，方便善巧具诸功德，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？」

佛告善现：「有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心离我、我所执修行布施乃至般若波罗蜜多，此善男子、善女人等，修布施时不作是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修净戒时不作是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍时不作是念：『我能修忍，我于彼忍，我具是忍。』修精进时不作是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时不作是念：『我能修定，我为此修定，我具是定。』修般若时不作是念：『我能修慧，我为此修慧，我具是慧。』

「复次，善现！此善男子、善女人等，修布施时不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所；修净戒时不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所；修安忍时不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所；修精进时不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所；修静虑时不执有静

虑，不执由此静虑，不执静虑为我所；修般若时不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所。是善男子、善女人等，我、我所执不随逐故，所行布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多中无如是分别可起此执，乃至般若波罗蜜多中亦无如是分别可起此执。何以故？远离此、彼岸，是布施波罗蜜多相，乃至是般若波罗蜜多相故。

「善现当知！此菩萨乘诸善男子、善女人等，善知此岸彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至能摄受一切智、道相智、一切相智。由是因缘，此菩萨乘诸善男子、善女人等，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！住菩萨乘诸善男子、善女人等云何有方便善巧，修行六波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提？」

佛告善现：「有菩萨乘诸善男子、善女人等，从初发心有方便善巧故，修布施时不作是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修净戒时不作是念：『我能持戒，我持此戒，我成此戒。』修安忍时不作是念：『我能修忍，我于彼忍，我成此忍。』修精进时不作是念：『我能精进，我为此精进，我成此精进。』修静虑时不作是念：『我能修定，我为此修定，我成此定。』修般若时不作是念：『我能修慧，我为此修慧，我成此慧。』

「复次，善现！此菩萨乘诸善男子、善女人等，修布施时不执有布施，不执由此布施，不执布施为我所亦不憍慢；修净戒时不执有净戒，不执由此净戒，不执净戒为我所亦不憍慢；修安忍时不执有安忍，不执由此安忍，不执安忍为我所亦不憍慢；修精进时不执有精进，不执由此精进，不执精进为我所亦不憍慢；修静虑时不执有静虑，不执由此静虑，不执静虑为我所亦不憍慢；修般若时不执有般若，不执由此般若，不执般若为我所亦不憍慢。是菩萨乘诸善男子、善女人等，我、我所执不随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？布施波罗蜜多相中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此岸彼岸，是布施波罗蜜多相故，乃至般若波罗蜜多相中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此岸彼岸是般若波罗蜜多相故。」

「善现当知！此菩萨乘诸善男子、善女人等，善知此岸彼岸相故，便能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至能摄受一切智、道相智、一切相智，由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，如有方便善巧修行六波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。」

第二分初业品第五十一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！初业菩萨摩訶萨，应云何学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

佛告善现：「初业菩萨摩訶萨，若欲修学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，应先亲近、承事、供养能善宣说般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多真净善友，谓说般若波罗蜜多甚深经时，教授教诫初业菩萨摩訶萨言：『来！善男子！汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时应以无所得而为方便，与一切有情平等共有回向无上正等菩提。汝勿以色而取无上正等菩提，亦勿以受、想、行、识而取无上正等菩提。汝勿以眼处而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意处而取无上正等菩提。汝勿以色处而取无上正等菩提，亦勿

以声、香、味、触、法处而取无上正等菩提。汝勿以眼界而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意识界而取无上正等菩提。汝勿以色界而取无上正等菩提，亦勿以声、香、味、触、法界而取无上正等菩提。汝勿以眼识界而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意识界而取无上正等菩提。汝勿以眼触而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意触而取无上正等菩提。汝勿以眼触为缘所生诸受而取无上正等菩提，亦勿以耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受而取无上正等菩提。汝勿以布施波罗蜜多而取无上正等菩提，亦勿以净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多而取无上正等菩提。汝勿以内空而取无上正等菩提，亦勿以外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空而取无上正等菩提。汝勿以真如而取无上正等菩提，亦勿以法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界而取无上正等菩提。汝勿以苦圣谛而取无上正等菩提，亦勿以集、灭、道圣谛而取无上正等菩提。汝勿以四静虑而取无上正等菩提，亦勿以四无量、四无色定而取无上正等菩提。汝勿以八解脱而取无上正等菩提，亦勿以八胜处、九次第定、十遍处而取无上正等菩提。汝勿以四念住而取无上正等菩提，亦勿以四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支而取无上正等菩提。汝勿以空解脱门而取无上正等菩提，亦勿以无相、无愿解脱门而取无上正等菩提。汝勿以五眼而取无上正等菩提，亦勿以六神通而取无上正等菩提。汝勿以佛十力而取无上正等菩提，亦勿以四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法而取无上正等菩提。汝勿以三十二大士相而取无上正等菩提，亦勿以八十随好而取无上正等菩提。汝勿以无忘失法而取无上正等菩提，亦勿以恒住舍性而取无上正等菩提。汝勿以陀罗尼门而取无上正等菩提，亦勿以三摩地门而取无上正等菩提。汝勿以一切智而取无上正等菩提，亦勿以道相智、一切相智而取无上正等菩提。所以者何？若不取色便得无上正等菩提，不取受、想、行、识便得无上正等菩提，如是乃至若不取一切智便得无上正等菩提，不取道相智、一切相智便得无上正等菩提。

「『汝善男子！修行甚深般若波罗蜜多时，勿于色生贪爱，勿于受、想、行、识生贪爱。所以者何？色乃至识非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼处生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意处生贪爱。所以者何？眼处乃至意处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于色处生贪爱，勿于声、香、味、触、法处生贪爱。所以者何？色处乃至法处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼界生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意识界生贪爱。所以者何？眼界乃至意识界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于色界生贪爱，勿于声、香、味、触、法界生贪爱。所以者何？色界乃至法界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼识界生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意识界生贪爱。所以者何？眼识界乃至意识界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼触生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意触生贪爱。所以者何？眼触乃至意触非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于眼触为缘所生诸受生贪爱，勿于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受生贪爱。所以者何？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于布施波罗蜜多生贪爱，勿于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多生贪爱。所以者何？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于内空生贪爱，勿于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空生贪爱。所以者何？内空乃至无性自性空非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于真如生贪爱，勿于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界生贪爱。所以者何？真如乃至不思議界非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于苦圣谛生贪爱，勿于集、灭、道圣谛生贪爱。所以者何？苦圣谛

乃至道圣谛非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于四静虑生贪爱，勿于四无量、四无色定生贪爱。所以者何？四静虑、四无量、四无色定非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于八解脱生贪爱，勿于八胜处、九次第定、十遍处生贪爱。所以者何？八解脱乃至十遍处非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于四念住生贪爱，勿于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支生贪爱。所以者何？四念住乃至八圣道支非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于空解脱门生贪爱，勿于无相、无愿解脱门生贪爱。所以者何？空、无相、无愿解脱门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于五眼生贪爱，勿于六神通生贪爱。所以者何？五眼、六神通非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于佛十力生贪爱，勿于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法生贪爱。所以者何？佛十力乃至十八不共法非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于三十二大士相生贪爱，勿于八十随好生贪爱。所以者何？三十二大士相、八十随好非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于无忘失法生贪爱，勿于恒住舍性生贪爱。所以者何？无忘失法、恒住舍性非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于陀罗尼门生贪爱，勿于三摩地门生贪爱。所以者何？陀罗尼门、三摩地门非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于一切智生贪爱，勿于道相智、一切相智生贪爱。所以者何？一切智、道相智、一切相智非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于预流果生贪爱，勿于一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提生贪爱。所以者何？预流果乃至独觉菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。勿于一切菩萨摩訶萨行生贪爱，勿于诸佛无上正等菩提生贪爱。所以者何？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提非可贪爱。何以故？以一切法自性空故。』」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自性空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。善现！诸菩萨摩訶萨虽达一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城自性皆空，而为世间得义利故，发趣无上正等菩提；为令世间得饶益故，发趣无上正等菩提；为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提；为欲济拔诸世间故，发趣无上正等菩提；为与世间作归依故，发趣无上正等菩提；为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提；欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提；为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提；为与世间作日月故，发趣无上正等菩提；为与世间作灯烛故，发趣无上正等菩提；为与世间作导师故，发趣无上正等菩提；为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提；为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提；哀愍世间生死苦故，发趣无上正等菩提。」

「善现！云何菩萨摩訶萨为诸世间得义利故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨为欲解脱一切有情诸苦恼事，方便修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为诸世间得义利故，发趣无上正等菩提。」

「善现！云何菩萨摩訶萨为令世间得饶益故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨为欲自住六波罗蜜多，方便劝发诸有情类，亦令安住六波罗蜜多故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为令世间得饶益故，发趣无上正等菩提。」

「善现！云何菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨为欲自住十善业道，方便劝发诸有情类，亦令安住十善业道故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶

萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为欲济拔诸世间故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨见诸有情堕三恶趣，为欲济拔令修善业，得住安隐极清凉处故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为欲济拔诸世间故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨欲为有情说无依法，谓色无依，受、想、行、识无依，如是乃至一切智无依，道相智、一切相智无依，令诸有情闻已，解脱一切生老病死及愁叹苦忧恼，由此因缘发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨欲为有情作依止处，及令至得无怖无畏大涅槃宫故，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨见诸有情不善通达道非道相，游诸欲路，欲为方便宣说法要，令其了知究竟道相，发趣无上正等菩提。欲为有情说何法要？所谓说色究竟常无怖畏，说受、想、行、识究竟常无怖畏，如是乃至说一切智究竟常无怖畏，说道相智、一切相智究竟常无怖畏。说色究竟即非色，说受、想、行、识究竟即非受、想、行、识，如是乃至说一切智究竟即非一切智，说道相智、一切相智究竟即非道相智、一切相智。善现！如此诸法究竟相，一切法相亦如是。」

具寿善现白言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何菩萨摩訶萨于一切法应现等觉？所以者何？世尊！非色究竟中有如是分别，谓此是色；亦非受、想、行、识究竟中有如是分别，谓此是受、想、行、识。如是乃至非一切智究竟中有如是分别，谓此是一切智；亦非道相智、一切相智究竟中有如是分别，谓此是道相智、一切相智。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。色究竟中无如是分别，谓此是色；受、想、行、识究竟中亦无如是分别，谓此是受、想、行、识。如是乃至一切智究竟中无如是分别，谓此是一切智；道相智、一切相智究竟中无如是分别，谓此是道相智、一切相智，以一切法本性空故。善现！是为菩萨摩訶萨最极难事，谓虽观一切法皆寂灭相甚深微妙而心不沉没，作是念言：『我于是法现等觉已，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示如是寂灭深妙之法。』善现！是为菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提？善现！譬如大小海河池中，高地可居周回水断说为洲渚。如是，善现！色前后际断，受、想、行、识前后际断，如是乃至一切智前后际断，道相智、一切相智前后际断，由此前际后际断故，一切法断。善现！此一切法前后际断，即是寂灭，即是微妙，即是如实，谓空无所得道断爱尽无余，杂染永灭究竟涅槃。善现！诸菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情宣说开示如是寂灭甚深微妙如实之法。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为与世间作日月灯烛故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨欲为有情宣说六波罗蜜多，及四依摄事相应经典真实义趣，方便教导令勤修学，破一切种无明黑闇，

发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作日月灯烛故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为与世间作导师、将帅故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨欲令趣向邪道有情离行四种不应行处，为说一道令归正故，为杂染者得清净故，为愁恼者得欢悦故，为忧苦者得喜乐故，为非理有情证如理法故，为流转有情得般涅槃故，发趣无上正等菩提。

「善现！诸菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，欲为有情宣说开示色无生无灭、无染无净，受、想、行、识无生无灭、无染无净；眼处无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意处无生无灭、无染无净；色处无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法处无生无灭、无染无净；眼界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意识界无生无灭、无染无净；色界无生无灭、无染无净，声、香、味、触、法界无生无灭、无染无净；眼识界无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意识界无生无灭、无染无净；眼触无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触无生无灭、无染无净；眼触为缘所生诸受无生无灭、无染无净，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净；布施波罗蜜多无生无灭、无染无净，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无生无灭、无染无净；内空无生无灭、无染无净，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空无生无灭、无染无净；真如无生无灭、无染无净，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无生无灭、无染无净；苦圣谛无生无灭、无染无净，集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净；四静虑无生无灭、无染无净，四无量、四无色定无生无灭、无染无净；八解脱无生无灭、无染无净，八胜处、九次第定、十遍处无生无灭、无染无净；四念住无生无灭、无染无净，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无生无灭、无染无净；空解脱门无生无灭、无染无净，无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净；净观地无生无灭、无染无净，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无生无灭、无染无净；极喜地无生无灭、无染无净，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无生无灭、无染无净；五眼无生无灭、无染无净，六神通无生无灭、无染无净；预流果无生无灭、无染无净，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提无生无灭、无染无净；如来十力无生无灭、无染无净，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无生无灭、无染无净、三十二大士相无生无灭、无染无净，八十随好无生无灭、无染无净；无忘失法无生无灭、无染无净，恒住舍性无生无灭、无染无净；一切陀罗尼门无生无灭、无染无净，一切三摩地门无生无灭、无染无净；一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智无生无灭、无染无净。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作导师、将帅故，发趣无上正等菩提。

「善现！云何菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，欲以四摄事摄一切有情，所谓布施、爱语、利行、同事。欲为有情宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识亦以虚空为所趣，如是乃至一切智以虚空为所趣，道相智、一切相智亦以虚空为所趣。欲为有情宣说开示未来色趣空故无所从来，过去色趣空故无所至去，现在色趣空故亦无所住；未来受、想、行、识趣空故无所从来，过去受、想、行、识趣空故无所至去，现在受、想、行、识趣空故亦无所住。如是乃至未来一切智趣空故无所从来，过去一切智趣空故无所至去，现在一切智趣空故亦无所住；未来道相智、一切相智趣空故无所从来，过去道相智、一切相智趣空故无所至去，现在道相智、一切相智趣空故亦无所住。欲为有情宣说开示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中无趣无不趣故。受、想、行、识亦非趣非不趣。何以故？以受、想、行、识性空，空中无趣无不趣故。如是乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中

无趣无不趣故。道相智、一切相智亦非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中无趣无不趣故。善现！是为菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第四百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分初业品第五十之二

「所以者何？善现！一切法皆以空、无相、无愿为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无起无作为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无起无作中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无生无灭为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无生无灭中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无染无净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无染无净中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无所有为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无所有中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无量无边为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无量无边中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不与不取为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不与不取中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不举不下为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不举不下中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无去无来为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无去无来中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无增无减为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无增无减中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不入不出为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不入不出中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不集不散为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不集不散中，

趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不合不离为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不合不离中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？我乃至见者尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无我、无有情、无命者、无生者、无养者、无士夫、无补特伽罗、无意生、无儒童、无作者、无使作者、无起者、无使起者、无受者、无使受者、无知者、无见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无我乃至无见者尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以常、乐、我、净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？常、乐、我、净尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无常、无乐、无我、无净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无常、无乐、无我、无净尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以贪、嗔、痴事为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？贪、嗔、痴事尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以诸见趣为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？诸见趣尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以不动性（别本或无「性」字）为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不动性尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以色、受、想、行、识为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色乃至识尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼处乃至意处尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以色、声、香、味、触、法处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色处乃至法处尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、眼界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼界乃至眼界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以色、声、香、味、触、法界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意识界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼识界乃至意识界尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意触为趣，诸菩萨摩訶萨于如是，趣不可超越。何以故？眼触乃至意触尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以眼、耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？内空乃至无性自性空尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八圣道支尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以苦、集、灭、道圣谛为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？苦、集、灭、道圣谛尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以四静虑、四无量、四无色定为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四静虑、四无量、四无色定尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？八解脱乃至十遍处尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以空、无相、无愿解脱门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？，空、无相、无愿解脱门尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以三乘菩萨十地为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？三乘菩萨十地尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以五眼、六神通为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以陀罗尼门、三摩地门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？陀罗尼门、三摩地门尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？如来十力乃至十八不共法尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以三十二大士相、八十随好为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？三十二大士相、八十随好尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以无忘失法、恒住舍性为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无忘失法、恒住舍性尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以一切智、道相智、一切相智为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流果乃至独觉菩提尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来应正等觉为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流乃至如来、应、正等觉尚毕竟无所有不可得，况有趣非趣可得！如是，善现！菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。」

「善现！云何菩萨摩訶萨哀愍世间生死苦故，发趣无上正等菩提？善现！诸菩萨摩訶萨为得无碍自在神通，拔诸有情生死大苦，发趣无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨哀愍世间生死苦故，发趣无上正等菩提。」

第二分调伏贪等品第五十一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！谁于如是甚深般若波罗蜜多能生净信及生胜解？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨久于无上正等菩提，发意趣求精勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，已曾供养百千俱胝那庾多佛，于诸佛所久修梵行，发弘誓愿善根淳熟，无量善友摄受护念，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生净信及生胜解。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多生于净信及生胜解，是菩萨摩訶萨心何性？何相？何状？何貌？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多？生于净信及胜解者，心以调伏贪、嗔、痴及远离贪、嗔、痴，为性、为相、为状、为貌。」

「复次，善现！是菩萨摩訶萨心以调伏贪、嗔、痴及无贪、嗔、痴，远离贪、嗔、痴及无贪、嗔、痴，为性、为相、为状、为貌。善现！若菩萨摩訶萨成就如是性、相、状、貌，心乃于如是甚深般若波罗蜜多能生净信及生胜解。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多生于净信及生胜解，是菩萨摩訶萨当何所趣？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨当趣一切智智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨趣一切智智者，是菩萨摩訶萨能与一切有情为所归趣。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，生于净信及生胜解，是菩萨摩訶萨则能趣向一切智智。若能趣向一切智智，是则能与一切有情为所归趣。」

具寿善现复白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨能为难事，谓撰如是坚固甲冑：『我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃，虽于有情作如是事，而都不见有情施設。』」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。复次，善现！是菩萨摩訶萨所撰甲冑，不属色亦不属受、想、行、识。何以故？色乃至识皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色，亦不属受、想、行、识。是菩萨摩訶萨所撰甲冑，乃至不属一切智，亦不属道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切智，亦不属道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨所撰甲冑不属一切法。何以故？一切法皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切法。」

「善现！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，能撰如是功德甲冑，谓我当度一切有情，皆令证得究竟涅槃。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，谓我当度一切有情，皆令证得般涅槃者，不堕声闻及独觉地。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨不于有情安立分限，而撰如是坚固甲冑。」

佛告善现：「汝观何义作如是言：若菩萨摩訶萨能撰如是坚固甲冑，不堕声闻及独觉地？」

尔时，善现白言：「世尊！是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而撰如是坚固甲冑，亦非为求少分智故而撰如是坚固甲冑。何以故？是菩萨摩訶萨普为拔济一切有情令般涅槃而撰如是坚固甲冑，但为求得一切智智而撰如是坚固甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者、无所修法、亦无修处、亦无由此而得修习。何以故？世尊！非此般若波罗蜜多甚深义中，而有少分实法可得名能修者及所修法、若修习处、若由此修。」

「世尊！若修虚空，是修般若波罗蜜多；若修一切法，是修般若波罗蜜多；若修不实法，是修般若波罗蜜多；若修无所有，是修般若波罗蜜多；若修无摄受，是修般若波罗蜜多；若修除遣法，是修般若波罗蜜多。」

佛告善现：「修除遣何法，是修般若波罗蜜多？」

具寿善现白言：「世尊！修除遣色，是修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识，是修般若波罗蜜多；修除遣内六处，是修般若波罗蜜多；修除遣外六处，是修般若波罗蜜多；修除遣内六界，是修般若波罗蜜多；修除遣外六界，是修般若波罗蜜多；修除遣六识界，是修般若波罗蜜多；修除遣我，是修般若波罗蜜多；修除遣有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，是修般若波罗蜜多；修除遣布施波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空，是修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波罗蜜多；修除遣苦、集、灭、道圣谛，是修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支，是修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定，是修般若波罗蜜多；修除遣八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是修般若波罗蜜多；修除遣空、无相、无愿解脱门，是修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地，是修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地，是修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法，是修般若波罗蜜多；修除遣三十二大士相、八十随好，是修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性，是修般若波罗蜜多；修除遣陀罗尼门、三摩地门，是修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。复次，善现！应依如是甚深般若波罗蜜多，观察不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行内空乃至无性自性空而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行真如乃至不思議界而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行苦、集、灭、道圣谛而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行四念住广说乃至一切相智而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不观他语及他教诫以为真要，非但信他而有所作，不为贪欲、嗔恚、愚痴、憍慢等法染污其心，亦不为彼之所牵引。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟，如说修行曾无厌倦。当知如是不退转菩萨摩訶萨，前世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣，受持、读诵、如理思惟，精进修行心无厌倦。何以故？由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟，精进修行心无厌倦。」

具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟，精进修行心无厌倦，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿、虚空、无所有、无生、无灭、无染、无净、真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界、无造无作、如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说『若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿乃至如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。』者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行色不？为行受、想、行、识不？如是乃至为行一切智不？为行道相智、一切相智不？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不行色，不行受、想、行、识，如是乃至不行一切智，不行道相智、一切相智。何以故？是菩萨摩訶萨所随顺趣向临入一切智智，无能作者、无能坏者、无所从来、无所至去、亦无所住、无方无域、无数无量、无往无来，既无数量往来可得，亦无能证。

「善现！如是一切智智，不可以色证，不可以受、想、行、识证，如是乃至不可以一切智证，不可以道相智、一切相智证。何以故？色即是一切智智性，受、想、行、识即是一切智智性，如是乃至一切智即是一切智智性，道相智、一切相智即是一切智智性。何以故？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。如是乃至若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别；若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。是故，一切智智不可以色证，不可以受、想、行、识证，如是乃至不可以一切智证，不可以道相智、一切相智证。」

第二分真如品第五十二之一

尔时，欲界、色界诸天，各持天上旃檀香末、多揭罗香末、多摩罗香末，复持天上嗝钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花，遥散佛上，来诣佛所，顶礼双足却住一面，合掌恭敬白言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间皆能信受，即佛无上正等菩提。一切如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多甚深经中，皆作是说：色即是一切智智，一切智智即是色；受、想、行、识即是一切智智，一切智智即是受、想、行、识。如是乃至一切智即是一切智智，一切智智即是一切智；道相智、一切相智即是一切智智，一切智智即是道相智、一切相智。所以者何？若色真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽；若受、想、行、识真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。如是乃至若一切智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。若道相智、一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，亦无穷尽。」

佛告欲界、色界天言：「如是！如是！如汝所说。诸天当知！我观此义，心恒趣寂不乐说法。所以者何？此法甚深难见难觉，不可寻思，超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间皆能信受，所谓如是甚深般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

「诸天当知！如是无上正等菩提，无能证、非所证、无证处、无证时。诸天当知！此法深妙不

二现行，非诸世间所能比度。

「诸天当知！虚空甚深故此法甚深，真如甚深故此法甚深，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界甚深故此法甚深，无量无边甚深故此法甚深，无来无去甚深故此法甚深，无生无灭甚深故此法甚深，无染无净甚深故此法甚深，无知无得甚深故此法甚深，无造无作甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者甚深故此法甚深，色甚深故此法甚深，受、想、行、识甚深故此法甚深，如是乃至一切智甚深故此法甚深，道相智、一切相智甚深故此法甚深，一切佛法甚深故此法甚深。」

时，诸天众白言：「世尊！此所说法甚深微妙，非诸世间卒能信受。所以者何？此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说。如是乃至不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说；不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。」

「世尊！世间有情多行摄取我我所执，谓色是我、是我所，受、想、行、识是我是我所，如是乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

尔时，佛告诸天众言：「如是！如是！如汝所说。此深妙法不为摄取色故说，不为弃舍色故说；不为摄取受、想、行、识故说，不为弃舍受、想、行、识故说。如是乃至不为摄取一切智故说，不为弃舍一切智故说；不为摄取道相智、一切相智故说，不为弃舍道相智、一切相智故说；不为摄取一切佛法故说，不为弃舍一切佛法故说。世间有情多行摄取我、我所执，谓色是我是我所，受、想、行、识是我是我所，如是乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」

「诸天当知！若有菩萨为摄取色故行，为弃舍色故行；为摄取受、想、行、识故行，为弃舍受、想、行、识故行。如是乃至为摄取一切智故行，为弃舍一切智故行；为摄取道相智、一切相智故行，为弃舍道相智、一切相智故行。是菩萨不能修般若波罗蜜多，亦不能修静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，如是乃至不能修一切智，亦不能修道相智、一切相智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！此甚深法能随顺一切法。世尊！此甚深法能随顺何等一切法？世尊！此甚深法能随顺般若波罗蜜多，亦能随顺静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。此甚深法能随顺内空，亦能随顺外空乃至无性自性空。此甚深法能随顺真如，亦能随顺法界乃至不思議界。此甚深法能随顺苦、集、灭、道圣谛，此甚深法能随顺四念住，亦能随顺四正断乃至八圣道支。此甚深法能随顺四静虑，亦能随顺四无量、四无色定。此甚深法能随顺八解脱，亦能随顺八胜处、九次第定、十遍处。此甚深法能随顺空、无相、无愿解脱门。此甚深法能随顺净观地，亦能随顺种性地乃至如来地。此甚深法能随顺极喜地，亦能随顺离垢地乃至法云地。此甚深法能随顺五眼，亦能随顺六神通。此甚深法能随顺如来十力，亦能随顺四无所畏乃至十八不共法。此甚深法能随顺三十二大士相，亦能随顺八十随好。此甚深法能随顺无忘失法，亦能随顺恒住舍性。此甚深法能随顺陀罗尼门，亦能随顺三摩地门。此甚深法能随顺预流果，亦能随顺一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。此甚深法能随顺一切菩萨摩訶萨行，亦能随顺诸佛无上正等菩提。此甚深法能随顺一切智，亦能随顺道相智、一切相智。」

「世尊！此甚深法都无所碍。世尊！此甚深法于何无碍？世尊！此甚深法于色无碍，于受、

想、行、识无碍，如是乃至一切智无碍，于道相智、一切相智无碍。

「世尊！此甚深法无碍为相。何以故？世尊！虚空平等性故，真如平等性故，法界乃至不思議界平等性故，空、无相、无愿平等性故，无造、无作平等性故，无染、无净平等性故。

「世尊！此甚深法无生、无灭。何以故？世尊！色无生，无灭不可得故，受、想、行、识无生无灭不可得故，如是乃至一切智无生无灭不可得故，道相智、一切相智无生无灭不可得故。

「世尊！此甚深法都无足迹。（别本有一「亦」字）何以故？世尊！色足迹不可得故，受、想、行、识足迹，亦不可得故，如是乃至一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹亦不可得故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分真如品第五十二之二

尔时，欲、色界天众复白佛言：「世尊！大德善现佛真弟子随如来生。所以者何？大德善现诸所说法，一切皆与空相应故。」

尔时，善现告欲、色界诸天众言：「汝诸天众说我善现佛真弟子随如来生，云何善现随如来生？谓随如来真如生故。所以者何？如来真如无来无去，善现真如亦无来去故，说善现随如来生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性，亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如常住为相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无变异、无分别，遍诸法转，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如无二无别、无造无作，如是真如常真如相，无时非真如相，以常真如相无时非真如相故，无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如于一切处无忆念、无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无别异不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。如来真如非过去、非未来、非现在，一切法真如亦非过去、非未来、非现在，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。」

「过去真如即如来真如，如来真如即过去真如；未来真如即如来真如，如来真如即未来真如；现在真如即如来真如，如来真如即现在真如。若过去真如，若未来真如，若现在真如，若如来真如，同一真如无二无别。」

「色真如即如来真如，如来真如即色真如，受、想、行、识真如即如来真如，如来真如即受、想、行、识真如。若色真如，若受、想、行、识真如，若如来真如，同一真如无二无别。」

「眼处真如即如来真如，如来真如即眼处真如，耳、鼻、舌、身、意处真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意处真如。若眼处真如，若耳、鼻、舌、身、意处真如，若如来真如，同一真如无二无别。」

「色处真如即如来真如，如来真如即色处真如，声、香、味、触、法处真如即如来真如，如来真如即声、香、味、触、法处真如。若色处真如，若声、香、味、触、法处真如，若如来真如，同一真如无二无别。」

「眼界真如即如来真如，如来真如即眼界真如，耳、鼻、舌、身、意界真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意界真如。若眼界真如，若耳、鼻、舌、身、意界真如，若如来真如，同一真如无二无别。」

「色界真如即如来真如，如来真如即色界真如，声、香、味、触、法界真如即如来真如，如来真如即声、香、味、触、法界真如。若色界真如，若声、香、味、触、法界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「眼识界真如即如来真如，如来真如即眼识界真如，耳、鼻、舌、身、意识界真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意识界真如。若眼识界真如，若耳、鼻、舌、身、意识界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「眼触真如即如来真如，如来真如即眼触真如，耳、鼻、舌、身、意触真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意触真如。若眼触真如，若耳、鼻、舌、身、意触真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「眼触为缘所生诸受真如即如来真如，如来真如即眼触为缘所生诸受真如，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如即如来真如，如来真如即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如。若眼触为缘所生诸受真如，若耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「我真如即如来真如，如来真如即我真如，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者真如即如来真如，如来真如即有情乃至见者真如。若我真如，若有情乃至见者真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「布施波罗蜜多真如即如来真如，如来真如即布施波罗蜜多真如，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多真如即如来真如，如来真如即净戒乃至般若波罗蜜多真如。若布施波罗蜜多真如，若净戒乃至般若波罗蜜多真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「内空真如即如来真如，如来真如即内空真如，外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空真如即如来真如，如来真如即外空乃至无性自性空真如。若内空真如，若外空乃至无性自性空真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「真如真如即如来真如，如来真如即真如真如，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界真如即如来真如，如来真如即法界乃至不思議界真如。若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「苦圣谛真如即如来真如，如来真如即苦圣谛真如，集、灭、道圣谛真如即如来真如，如来真如即集、灭、道圣谛真如。若苦圣谛真如，若集、灭、道圣谛真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「四念住真如即如来真如，如来真如即四念住真如，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支真如即如来真如，如来真如即四正断乃至八圣道支（别本或无「支」字）真如。若四念住真如，若四正断乃至八圣道支（别本或无「支」字）真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「四静虑真如即如来真如，如来真如即四静虑真如，四无量、四无色定真如即如来真如，如来真如即四无量、四无色定真如。若四静虑真如，若四无量、四无色定真如，若如来真如，同一真如

无二无别。

「八解脱真如即如来真如，如来真如即八解脱真如，八胜处、九次第定、十遍处真如即如来真如，如来真如即八胜处、九次第定、十遍处真如。若八解脱真如，若八胜处、九次第定、十遍处真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「空解脱门真如即如来真如，如来真如即空解脱门真如，无相、无愿解脱门真如即如来真如，如来真如即无相、无愿解脱门真如。若空解脱门真如，若无相、无愿解脱门真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「三乘十地真如即如来真如，如来真如即三乘十地真如，菩萨十地真如即如来真如，如来真如即菩萨十地真如。若三乘十地真如，若菩萨十地真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「五眼真如即如来真如，如来真如即五眼真如，六神通真如即如来真如，如来真如即六神通真如。若五眼真如，若六神通真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「佛十力真如即如来真如，如来真如即佛十力真如，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法真如即如来真如，如来真如即四无所畏乃至十八不共法真如。若佛十力真如，若四无所畏乃至十八不共法真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「三十二大士相真如即如来真如，如来真如即三十二大士相真如，八十随好真如即如来真如，如来真如即八十随好真如。若三十二大士相真如，若八十随好真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「无忘失法真如即如来真如，如来真如即无忘失法真如，恒住舍性真如即如来真如，如来真如即恒住舍性真如。若无忘失法真如，若恒住舍性真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「陀罗尼门真如即如来真如，如来真如即陀罗尼门真如，三摩地门真如即如来真如，如来真如即三摩地门真如。若陀罗尼门真如，若三摩地门真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「预流果真如即如来真如，如来真如即预流果真如，一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提真如即如来真如，如来真如即一来果乃至独觉菩提真如。若预流果真如，若一来果乃至独觉菩提真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「一切菩萨摩訶萨行真如即如来真如，如来真如即一切菩萨摩訶萨行真如，诸佛无上正等菩提真如即如来真如，如来真如即诸佛无上正等菩提真如。若一切菩萨摩訶萨行真如，若诸佛无上正等菩提真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「一切智真如即如来真如，如来真如即一切智真如，道相智、一切相智真如即如来真如，如来真如即道相智、一切相智真如。若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若如来真如，同一真如无二无别。

「天众当知！诸菩萨摩訶萨现证如是一切法真如，说名如来、应、正等觉，我于如是诸法真如能深信解，故说善现从如来生。」

当说如是真如相时，于此三千大千世界，诸山大地六种变动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中涌边没，边涌中没。尔时，欲界、色界天众，复以天上旃檀香末、多揭罗香末、多摩罗香末，及以天上唵钵罗花、钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花，奉散如来及善现上而白佛言：「甚奇！如来！未曾有也！大德善现由真如故随如来生。」

尔时，具寿善现便谓诸天众言：「诸天当知！然我善现不由色故随如来生，不由色真如故随如来生，不离色故随如来生，不离色真如故随如来生；不由受、想、行、识故随如来生，不由受、想、行、识真如故随如来生，不离受、想、行、识故随如来生，不离受、想、行、识真如故随如来生。如是乃至不由一切智故随如来生，不由一切智真如故随如来生，不离一切智故随如来生，不离一切智真如故随如来生；不由道相智、一切相智故随如来生，不由道相智、一切相智真如故随如来生，不离道相智、一切相智故随如来生，不离道相智、一切相智真如故随如来生。不由有为故随如来生，不由有为真如故随如来生，不离有为故随如来生，不离有为真如故随如来生；不由无为故随如来生，不由无为真如故随如来生，不离无为故随如来生，不离无为真如故随如来生。何以故？诸天众！是一切法都无所有，诸随生者、若所随生、由此随生、随生时处皆不可得。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界皆最甚深。谓于此中色不可得，色真如亦不可得。何以故！此中色尚不可得，况有色真如可得！此中受、想、行、识不可得，受、想、行、识真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、识尚不可得，况有受、想、行、识真如可得！如是乃至此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，况有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，况有道相智、一切相智真如可得！」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所说。诸法真如乃至不思議界皆最甚深，所谓此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，况有色真如可得！如是乃至此中一切相智不可得，一切相智真如亦不可得。何以故？此中一切相智尚不可得，况有一切相智真如可得！」

当说如是真如相时，二百苾刍诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。复有五百苾刍尼众远尘离垢，于诸法中生净法眼，五千菩萨生天人中得无生忍，六千菩萨诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。

尔时，佛告舍利子言：「今此众中六千菩萨已于过去亲近供养五百诸佛，一一佛所发弘誓愿正信出家，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，起别异想，行别异行。修布施时作如是念：『此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。』修净戒时作如是念：『此是净戒，此是罪业，此所护境，我能持戒。』修安忍时作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』修精进时作如是念：『此是精进，此是懈怠，此是所为，我能精进。』修静虑时作如是念：『此是静虑，此是散动，此是所为，我能修定。』彼不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，依别异想而行布施、净戒、安忍、精进、静虑别异之行。由别异想、别异行故，不得菩萨无别异想及失菩萨无别异行。由此因缘不得入菩萨正性离生位，由不得入菩萨正性离生位故，得预流果渐次乃至阿罗汉果。是故，舍利子！若菩萨摩訶萨虽有菩提道及有空、无相、无愿解脱门，而不摄受般若波罗蜜多，及远离方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。」

尔时，具寿舍利子复白佛言：「世尊！何因缘故，有声闻乘或独觉乘补特伽罗，修空、无相、无愿之法，不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地；有菩萨乘补特伽

罗，修空、无相、无愿之法，摄受般若波罗蜜多，依方便善巧，虽证实际而趣无上正等菩提？」

佛言：「舍利子！诸声闻乘或独觉乘补特伽罗，远离一切智智心，不摄受般若波罗蜜多，无方便善巧故，修空、无相、无愿之法，便证实际堕于声闻或独觉地。诸菩萨乘补特伽罗不离一切智智心，摄受般若波罗蜜多，依方便善巧，大悲心为上首，修空、无相、无愿之法，虽证实际而能入菩萨正性离生位，能证无上正等菩提。

「舍利子！譬如有鸟，其身长大百逾缮那，或复二百、或复三百逾缮那量而无有翅。是鸟或从三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中路复作是念：『我欲还上三十三天。』舍利子！于汝意云何？是鸟能还三十三天不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「是鸟中路或作是愿：『至赡部洲当令我身无损无恼。』舍利子！于汝意云何？是鸟所愿可得遂不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有恼，或致命终或邻死苦。何以故？是鸟身大，从远而堕，无有翅故。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所说。舍利子！有菩萨乘补特伽罗亦复如是，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修般若求趣无上正等菩提，而不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，修空、无相、无愿之法，便证实际堕于声闻或独觉地。何以故？舍利子！是菩萨乘补特伽罗远离一切智智心，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修般若，而不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，遂堕声闻或独觉地。

「舍利子！是菩萨乘补特伽罗，虽念过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，恭敬供养随顺修行，而于其中执取相故，不能正解是诸如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴圆满功德。是诸菩萨不能正解佛功德故，虽闻无上正等觉道及空、无相、无愿法声，而依此声执取其相，执取相已回向无上正等菩提。此菩萨乘补特伽罗，如是回向不得无上正等菩提，堕于声闻或独觉地。何以故？舍利子！是菩萨乘补特伽罗，由不摄受般若波罗蜜多，及远离方便善巧故，虽以种种所修善根回向无上正等菩提，而堕声闻或独觉地。

「复次，舍利子！有菩萨乘补特伽罗，从初发心常不远离一切智智心，大悲为上首，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修妙慧摄受般若波罗蜜多，常不远离方便善巧，虽念过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而不取相，虽修空、无相、无愿解脱门亦不取相，虽念自他种种功德，与诸有情平等共有回向无上正等菩提亦不取相。

「舍利子当知！如是住菩萨乘补特伽罗直趣无上正等菩提，不堕声闻及独觉地。何以故？舍利子！是菩萨乘补特伽罗从初发心乃至究竟，常不远离一切智智心，于一切时大悲为上首，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修般若而不取相，虽念过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦不取相，虽修无上正等觉道及空、无相、无愿之法亦不取相。

「舍利子！是菩萨乘补特伽罗有方便善巧故，以离相心修行布施、净戒、安忍、精进、静虑及修般若波罗蜜多，如是乃至以离相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定证所求无上正等菩

提。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，摄受般若波罗蜜多，常不远离方便善巧，是菩萨摩訶萨邻近无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，都不见有少法可得，谓若能证、若所证、若证处、若证时、若由此证都不可得。所谓若色、若受、想、行、识，如是乃至若一切智、若道相智、一切相智都不可得。

「复次，世尊！有菩萨乘诸善男子、善女人等，不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧，而求无上正等菩提，当知彼于所求无上正等菩提，疑惑犹豫或得不得。所以者何？是菩萨乘诸善男子、善女人等，不摄受般若波罗蜜多，远离方便善巧故，于所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆取其相，如是乃至于所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因缘，是菩萨乘诸善男子、善女人等皆于无上正等菩提，疑惑犹豫或得不得。

「是故，世尊！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心应修布施波罗蜜多，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至以无相俱行心，应修一切智，应修道相智、一切相智。若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心修行如是一切佛法，必获无上正等菩提。」

尔时，欲界、色界天众俱白佛言：「诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法自相、共相皆应证知，乃能获得所求无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨众所知法相都无所有，皆不可得。」

尔时，佛告诸天众言：「如是！如是！如汝所说。诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。诸天当知！我亦现觉一切法相，证得无上正等菩提，而都不得胜义法相，可说名为此是能证、此是所证、此是证处、此是证时、由此而证。所以者何？以一切法毕竟净故，有为、无为毕竟空故，由斯无上正等菩提，极难信解、甚难证得。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得，如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得。所以者何？若能信解无法能证、无法所证、无有证处、无有证时、亦无由此而有所证，则能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证、无法所证、无有证处、无有证时、亦无由此而有所证，则能证得所求无上正等菩提。何以故？以一切法皆毕竟空，毕竟空中都无有法可名能证、可名所证、可名证处、可名证时、可名由此而有所证。所以者何？以一切法性相皆空，若增若减都无所有皆不可得。由此因缘诸菩萨摩訶萨常所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，都无所有皆不可得，如是乃至一切智、道相智、一切相智，都无所有皆不可得。诸菩萨摩訶萨所观诸法，若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为，都无所有皆不可得。由此因缘我思惟佛所说义趣，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得，诸菩萨摩訶萨不应于中谓难信解及难证得。所以者何？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空，如是乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩萨摩訶萨能于如是自性空义，深生信解无倒而证，便得无上正等菩提。」

时，舍利子语善现言：「由此因缘诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩

萨摩诃萨观一切法，都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：『我当信解疾证无上正等菩提。』诸菩萨摩诃萨亦应如是不作是念：『我当信解疾证无上正等菩提。』何以故？诸法皆空与虚空等，诸菩萨摩诃萨要能信解诸法皆空与虚空等，无倒而证乃得无上正等菩提。若菩萨摩诃萨信解诸法与虚空等，便于无上正等菩提，易生信解、易证得者，则不应有殍伽沙等菩萨摩诃萨，擐大功德铠发趣无上正等菩提，于其中间而有退屈。故知无上正等菩提，极难信解、甚难证得。」

时，具寿善现谓舍利子言：「舍利子！于意云何？色于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？受、想、行、识于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？乃至一切智于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？道相智、一切相智、于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？色真如于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？受、想、行、识真如于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？乃至一切智真如于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？道相智、一切相智真如于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离受、想、行、识有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？乃至离一切智有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离道相智、一切相智有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离色真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离受、想、行、识真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？乃至离一切智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离道相智、一切相智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？诸法真如于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？诸法法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离诸法真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？离诸法法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法于佛无上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善现！」

尔时，具寿善现白舍利子言：「若一切法都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退屈？」

时，舍利子语善现言：「如仁者所说，无生法忍中都无有法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退屈，若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗但应说一？又如仁说，应无三乘菩萨差别，唯应有一正等觉乘。」

时，满慈子白舍利子言：「应问尊者善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。」

时，舍利子问善现言：「为许有一菩萨乘不？」

时，具寿善现谓舍利子言：「舍利子！于意云何？一切法真如中，为有三种住菩萨乘补特伽罗差别相不？谓有退住声闻乘者，或有退住独觉乘者，或有证得无上乘者？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为有三乘菩萨异不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为实有一定无退屈菩萨乘不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？诸法真如中有一有二有三相不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「舍利子！于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法都无所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩萨于佛无上正等菩提定有退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提定无退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提说不决定，如是菩萨是声闻乘，如是菩萨是独觉乘，如是菩萨是正等觉乘，如是为三，如是为一？」

「舍利子！若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于一切法真如亦能善信解都无所得，于诸菩萨亦无所得，于佛无上正等菩提亦无所得，当知是为真菩萨摩訶萨。舍利子！若菩萨摩訶萨闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨速证无上正等菩提，于其中间定无退屈。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分真如品第五十二之三

尔时，世尊赞具寿善现言：「善哉！善哉！汝今能为诸菩萨摩訶萨善说法要，汝之所说皆是如来威神之力，非汝自能。善现！若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不没，是菩萨摩訶萨速能成办所求无上正等菩提。」

具寿舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就此法，速能成办所求无上正等觉耶？」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨成就此法，速能成办所求无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，当于何住？应云何住？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，当于一切有情住平等心，不应住不平等心；当于一切有情起平等心，不应起不平等心；当于一切有情以平等心与语，不应以不平等心与语。当于一切有情起大慈心，不应以（别本有作「起」者）嗔恚心；当于一切有情以大慈心与语，不应以嗔恚心与语。当于一切有情起大悲心，不应起恼害心；当于一切有情以大悲心与语，不应以恼害心与语。当于一切有情起大喜心，不应起嫉妒心；当于一切有情以大喜心与语，不应以嫉妒心与语。当于一切有情起大舍心，不应起偏党心；当于一切有情以大舍心与语，不应以偏党心与语。当于一切有情起谦下心，不应起憍慢心；当于一切有情以谦下心与语，不应以憍慢心与语。当于一切有情起质直心，不应起谄诈心；当于一切有情以质直心与语，不应以谄诈心与语。当于一切有情起调柔心，不应起刚强心；当于一切有情以调柔心与语，不应以刚强心与语。当于一切有情起利益心，不应起不利益心；当于一切有情以利益心与语，不应以不利益心与语。当于一切有情起安乐心，不应起不安乐心；当于一切有情以安乐心与语，不应以不安乐心与语。当于一切有情起无碍心，不应起有碍心；当于一切有情以无碍心与语，不应以有碍心与语。」

「当于一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如亲族心，亦以此心应与其语。当于一切有情起朋友心，亦以此心应与其语。当于一切有情起如亲教师、如轨范师、如弟子、如同学心，亦以此心应与其语。当于一切有情起如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来应正等觉心，亦以此心应与其语。当于一切有情起应供养恭敬、尊重赞叹心，亦以此心应与其语。当于一切有情起应救济、怜愍、覆护心，亦以此心应与其语。当于一切有情起毕竟空、无所有、不可得心，亦以此心应与其语。当于一切有情起空、无相、无愿心，亦以此心应与其语。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，应自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者，乃至应自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。应自修四静虑，亦劝他修四静虑，恒正称扬修四静虑法，欢喜赞叹修四静

虑者。应自修四无量，亦劝他修四无量，恒正称扬修四无量法，欢喜赞叹修四无量者。应自修四无色定，亦劝他修四无色定，恒正称扬修四无色定法，欢喜赞叹修四无色定者。应自圆满六波罗蜜多，亦劝他圆满六波罗蜜多，恒正称扬圆满六波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满六波罗蜜多者。应自住十八空，亦劝他住十八空，恒正称扬住十八空法，欢喜赞叹住十八空者。应自住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，亦劝他住真如乃至不思議界，恒正称扬住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹住真如乃至不思議界者。应自住四圣谛，亦劝他住四圣谛，恒正称扬住四圣谛法，欢喜赞叹住四圣谛者。应自修三十七菩提分法，亦劝他修三十七菩提分法，恒正称扬修三十七菩提分法法，欢喜赞叹修三十七菩提分法者。应自修三解脱门，亦劝他修三解脱门，恒正称扬修三解脱门法，欢喜赞叹修三解脱门者。应自修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦劝他修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，恒正称扬修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处法，欢喜赞叹修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处者。应自圆满菩萨十地，亦劝他圆满菩萨十地，恒正称扬圆满菩萨十地法，欢喜赞叹圆满菩萨十地者。应自圆满五眼、六神通，亦劝他圆满五眼、六神通，恒正称扬圆满五眼、六神通法，欢喜赞叹圆满五眼、六神通者。应自圆满陀罗尼门、三摩地门，亦劝他圆满陀罗尼门、三摩地门，恒正称扬圆满陀罗尼门、三摩地门法，欢喜赞叹圆满陀罗尼门、三摩地门者。应自圆满如来十力乃至十八不共法，亦劝他圆满如来十力乃至十八不共法，恒正称扬圆满如来十力乃至十八不共法法，欢喜赞叹圆满如来十力乃至十八不共法者。应自圆满三十二大士相、八十随好，亦劝他圆满三十二大士相、八十随好，恒正称扬圆满三十二大士相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二大士相、八十随好者。应自圆满无忘失法、恒住舍性，亦劝他圆满无忘失法、恒住舍性，恒正称扬圆满无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹圆满无忘失法、恒住舍性者。应自顺逆观十二支缘起，亦劝他顺逆观十二支缘起，恒正称扬顺逆观十二支缘起法，欢喜赞叹顺逆观十二支缘起者。应自知苦、断集、证灭、修道，亦劝他知苦、断集、证灭、修道，恒正称扬知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。应自起证预流果智而不证实际得预流果，亦劝他起证预流果智及证实际得预流果，恒正称扬起证预流果智及证实际得预流果法，欢喜赞叹起证预流果智及证实际得预流果者。应自起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智而不证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦劝他起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智及证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，恒正称扬起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智及证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提法，欢喜赞叹起证一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提智及证实际得一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提者。应自入菩萨正性离生位，亦劝他入菩萨正性离生位，恒正称扬入菩萨正性离生位法，欢喜赞叹入菩萨正性离生位者。应自严净佛土、成熟有情，亦劝他严净佛土、成熟有情，恒正称扬严净佛土、成熟有情法，欢喜赞叹严净佛土、成熟有情者。应自起菩萨神通，亦劝他起菩萨神通，恒正称扬起菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者。应自起一切智、道相智、一切相智，亦劝他起一切智、道相智、一切相智，恒正称扬起一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹起一切智、道相智、一切相智者。应自断一切烦恼习气相续，亦劝他断一切烦恼习气相续，恒正称扬断一切烦恼习气相续法，欢喜赞叹断一切烦恼习气相续者。应自摄受圆满寿量，亦劝他摄受圆满寿量，恒正称扬摄受圆满寿量法，欢喜赞叹摄受圆满寿量者。应自转法轮，亦劝他转法轮，恒正称扬转法轮法，欢喜赞叹转法轮者。应自摄护正法令住，亦劝他摄护正法令住，恒正称扬摄护正法令住法，欢喜赞叹摄护正法令住者。

「善现！若菩萨摩訶萨欲疾成办所求无上正等菩提，于如是法以无所得而为方便应如是住。善现！诸菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多方便善巧，若如是学乃能安住所应住法。若如是学如是安住，则于色得无障碍，于受、想、行、识得无障碍，乃至于转法轮得无障碍，于正法住得无障

碍。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨从前际来，不摄受色，不摄受受、想、行、识，乃至不摄受转法轮，不摄受正法住。何以故？善现！色不可摄受故，若色不可摄受则非色；受、想、行、识不可摄受故，若受、想、行、识不可摄受则非受、想、行、识；乃至转法轮不可摄受故，若转法轮不可摄受则非转法轮；正法住不可摄受故，若正法住不可摄受则非正法住。」

说是菩萨所住法时，二千菩萨得无生忍。

第二分不退转品第五十三

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！我等当以何行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如实知诸异生地、诸声闻地、诸独觉地、诸菩萨地、诸如来地，如是诸地虽说有异，而于诸法真如理中，无变异、无分别，皆无二无二分。是菩萨摩訶萨虽实悟入诸法真如，而于真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既实悟入诸法真如，虽闻真如与一切法无二无别而无滞碍。所以者何？真如与法不可说一，不可说异，不可说俱及不俱故。法界乃至不思議界亦复如是。是菩萨摩訶萨终不率尔而发语言，诸有所说皆引义利，若无义利终不发言。是菩萨摩訶萨终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法。是菩萨摩訶萨不观法师种性好恶，唯求所说微妙法义。善现！不退转菩萨摩訶萨具如是等诸行、状、相，应以如是诸行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨。」

尔时，善现复白佛言：「何等名为诸行、状、相？」

佛言：「善现！诸法无行、无状、无相，当知是为诸行、状、相。」

具寿善现复白佛言：「若一切法无行、状、相，是菩萨摩訶萨于何转故名不退转？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨于色转故名不退转，于受、想、行、识转故名不退转；于眼处转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意处转故名不退转；于色处转故名不退转，于声、香、味、触、法处转故名不退转；于眼界转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界转故名不退转；于色界转故名不退转，于声、香、味触、法界转故名不退转；于眼识界转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意识界转故名不退转；于眼触转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触转故名不退转；于眼触为缘所生诸受转故名不退转，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受转故名不退转；于布施波罗蜜多转故名不退转，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多转故名不退转；于内空转故名不退转，于外空乃至无性自性空转故名不退转；于真如转故名不退转，于法界乃至不思議界转故名不退转；于苦圣谛转故名不退转，于集、灭、道圣谛转故名不退转；于四念住转故名不退转乃至于八圣道支转故名不退转；于四静虑转故名不退转，于四无量、四无色定转故名不退转；于八解脱转故名不退转，于八胜处、九次第定、十遍处转故名不退转；于空解脱门转故名不退转，于无相、无愿、解脱门转故名不退转；于三乘十地转故名不退转，于菩萨十地转故名不退转；于陀罗尼门转故名不退转，于三摩地门转故名不退转；于五眼转故名不退转，于六神通转故名不退转；于佛十力转故名不退转乃至于十八不共法转故名不退转；于三十二大士相转故名不退转，于八十随好随随转故名不退转；于无忘失法转故名不退转，于恒住舍性转故名不退转；于一切智转故名不退转，于道相智、一切相智转故名不退转；于异生地转故名不退转，于声闻地、独觉地、菩萨地、如来地转故名不退转；于一切菩萨摩訶萨行转故名不退转，于诸佛无上正等菩提转故名不退转。何以故？」

「善现！色自性无所有，受、想、行、识自性无所有，如是乃至一切菩萨摩訶萨行自性无所有，诸佛无上正等菩提自性无所有。是菩萨摩訶萨于中不住故名为转，由不转故说名不退转菩萨摩訶萨，若菩萨摩訶萨能如是知，是名不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说，彼诸沙门、婆罗门等于所知法实知实见，或能施設正见法门无有是处。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，于佛善说法毗奈耶不生疑惑，于世间事无戒禁取、不堕恶见，不执世俗诸吉祥事以为清净，终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，决定不以种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，不堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生于卑贱种族，谓旃荼罗、补羯娑等，亦终不受扇搥、半择、无形、二形及女人身，亦复不受盲聋、喑哑、挛躄、癩痢、矬陋等身，亦终不生无暇时处。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者，乃至自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨乃至梦中亦不现起十恶业道，况在觉时！善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨普为饶益一切有情，以无所得而为方便，恒修布施乃至般若波罗蜜多常无间断。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行状相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，诸所受持、思惟、读诵契经、应颂、记别、讽颂、自说、缘起、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，一切皆令究竟通利，以如是法常乐布施一切有情，恒作是念：『云何当令诸有情类求正法愿皆得满足？』以无所得而为方便，复持如是法施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨于佛所说甚深法门，终不生于疑惑犹豫。何以故？善现！是菩萨摩訶萨不见有法，若色、若受、想、行、识，可于其中疑惑犹豫。如是乃至不见有法，若一切菩萨摩訶萨行、若诸佛无上正等菩提，可于其中疑惑犹豫。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，成就调柔身、语、意业，于诸有情心无挂碍，恒常成就慈、悲、喜、舍等，起相应身、语、意业，决定不与五盖共居，所谓贪欲、嗔恚、昏沉睡眠、掉举恶作、疑盖，一切随眠皆已摧伏，一切结缚随烦恼缠皆永不起。入出往来心不迷谬，恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是，诸所游履必观其地，安庠系念直视而行，运动语言曾无卒暴。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨诸所受用卧具衣服，皆常香洁无诸臭秽，亦无垢膩、虻虱等虫，心乐清华，身无疾病。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶

萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨身心清净，非如常人身中恒为八万户虫之所侵食。何以故？是诸菩萨善根增上出过世间，所受身形内外清净故，无虫类侵食其身。如如善根渐渐增益，如是如是身心转净。由此因缘，是诸菩萨身心坚固逾于金刚，不为违缘之所侵恼，所谓寒热、饥渴、蚊虻、风日、毒虫、刀杖等类，及诸缠结不能侵恼。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是不退转菩萨摩訶萨，云何常得身、语、意净？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身、语、意净（别本有作「曲」者），由善根力所除遣故，穷未来际毕竟不起，由此常得身、语、意净。复次，善现！是菩萨摩訶萨身三、语四、意三妙行常现在前故，一切时身、语、意净，由此净故，超过声闻及独觉地，已入菩萨正性离生不证实际，常乐成熟一切有情、严净佛土，由斯常得身、语、意净，住菩萨位坚固不动。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨不重利养，不徇（别本有作「徇」者）名誉，于诸饮食、衣服、卧具、房舍、资财皆不贪染，虽受十二杜多功德，而于其中都无所恃，毕竟不起慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴及余种种烦恼缠结相应之心。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨觉慧坚猛能深悟入，听闻正法恭敬信受，系念思惟究竟理趣，随所听闻世、出世法，皆能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，诸所造作世间事业，亦依般若波罗蜜多会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由此不见出法性者。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作无量无边菩萨，皆被猛焰交彻烧燃，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，语不退转诸菩萨言：『此诸菩萨皆受无上正等菩提不退转记故，堕如是大地狱中，恒受如斯种种剧苦。汝等菩萨既受无上正等菩提不退转记，亦当堕此大地狱中受诸剧苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记，是故汝等应速舍弃大菩提心，可得免脱大地狱苦，生于天上或生人中，受诸富乐。』是时，不退转菩萨摩訶萨，见闻此事其心不动亦不惊疑，但作是念：『受不退转记菩萨摩訶萨，若堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中必无是处。所以者何？不退转位菩萨，定无不善业故，亦无善业招苦果故，诸佛定无虚诳语故，如来所说皆为利乐一切有情，大慈悲心所流出故，所见闻者定是恶魔所作所说。』善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨设有恶魔作沙门像，来至其所说如是言：『汝先所闻应修布施波罗蜜多令速圆满，应修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令速圆满，如是乃至应证无上正等菩提，如是所闻皆为邪说，应速舍弃勿谓为真。又汝先闻应于过去未来现在一切如来、应、正等觉及诸弟子，从初发心乃至法住，其中所有功德善根，皆生随喜一切合集，与诸有情平等共有回求无上正等菩提，如是所闻亦为邪说，应速舍弃勿谓为真。若汝舍彼所说邪法，我当教汝真实佛法，令汝修学疾证无上正等菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚妄撰集，我之所说是真佛语，令汝速证所求无上正等菩提。』善现！若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未受不退转记，

彼于无上正等菩提犹未决定，未名不退转菩萨摩訶萨。

「善现！若菩萨摩訶萨闻如是语，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，是菩萨摩訶萨诸有所作不信他语，不随他教而修布施波罗蜜多，不随他教而修净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至不随他教而趣无上正等菩提，当知如是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转。

「善现！如漏尽阿罗汉诸有所为，不信他语现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动，如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏、折伏其心，令于菩提而生退屈。

「善现！是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，所有事业皆自审思，非但信他而便起作，乃至如来、应、正等觉所有言教，尚不轻尔信受奉行，况信声闻、独觉、外道、恶魔等语而有所作！是诸菩萨诸有所为，但信他行终无是处。何以故？善现！是菩萨摩訶萨不见有法可信行者。所以者何？善现！是诸菩萨不见有色可信行者，不见有受、想、行、识可信行者，亦不见有色真如可信行者，不见有受、想、行、识真如可信行者，如是乃至不见有诸佛无上正等菩提可信行者，亦不见有诸佛无上正等菩提真如可信行者。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨设有恶魔作苾刍像，来诣其所唱如是言：『汝等所行是生死法，非菩萨行，非由此得一切智智。汝等今应修尽苦道，速尽众苦证般涅槃。』是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，所谓骨想、或青瘀想、或脓烂想、或[月+逢]胀想、或虫食想、或异赤想、或慈、或悲、或喜、或舍、或四静虑、或四无色，告菩萨言：『此是真道真行，汝用此道此行当得预流果，乃至当得独觉菩提。汝由此道由此行故，速尽一切生老病死，何用久受生死苦为？现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身！宜自审思舍先所信。』

「善现！是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：『今此苾刍益我不少，能为我说相似道法，令我识知此道不能证预流果乃至不证独觉菩提，况当能证所求无上正等菩提！』是菩萨摩訶萨作此念已，深生欢喜，复作是念：『今此苾刍甚为益我，方便为我说障道法，令我识知障道法已，于三乘道自在修学。』

「善现！时，彼恶魔知此菩萨深心欢喜，复作是言：『咄哉！男子！汝今欲见诸菩萨摩訶萨，长时勤行无益行不？谓诸菩萨摩訶萨众经如殍伽沙数大劫，以无量种上妙衣服、饮食、卧具、医药、资财、花香等物，供养恭敬、尊重赞叹殍伽沙等诸佛世尊。复于殍伽沙等佛所修行布施波罗蜜多，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至殍伽沙等佛所，修一切智、修道相智、一切相智。是诸菩萨摩訶萨众亦亲近承事如殍伽沙佛，于诸佛所请问无上正等觉道，谓作是言：『云何菩萨摩訶萨安住无上正等觉道？云何菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多？安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修四念住乃至八圣道支，修四静虑、四无量、四无色定，修八解脱乃至十遍处，修空、无相、无愿解脱门，修极喜地乃至法云地，修五眼、六神通，修佛十力乃至十八不共法，修三十二大士相八十随好，修无忘失法、恒住舍性，修陀罗尼门、三摩地门，修顺逆观十二支缘起，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨殊胜神通，修圆满寿量，学转大法轮护持正法令得久住，修一切智、道相智、一切相智？』殍伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说，是诸菩萨摩訶萨众如佛教诲安住修学，经无量劫炽然精进，尚不能证所求无上正等菩提，况今汝等所修所学能证无上正等菩提！』

「善现！是菩萨摩訶萨虽闻其言而心无异，不惊不恐，无疑无惑，倍复欢喜作是念言：『今此苾刍极多益我，方便为我说障道法，令我知此障道之法决定不能证预流果，乃至不证独觉菩提，况能证得所求无上正等菩提！』」

「善现！时，彼恶魔知此菩萨心不退屈，无惑无疑，即于是处化作无量苾刍形像，语菩萨言：『此诸苾刍皆于过去勤求无上正等菩提，经无量劫修行种种难行苦行，而不能得所求无上正等菩提，今皆退证阿罗汉果，诸漏已尽至苦边际，云何汝等能证无上正等菩提？』」

「善现！是菩萨摩訶萨见闻此已，即作是念：『定为恶魔化作如此苾刍形像扰乱我心，因说障碍相似道法，必无菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提，退堕声闻或独觉地。』尔时，菩萨复作是念：『若菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提必无是处；乃至修行一切智、道相智、一切相智至圆满位，不证无上正等菩提必无是处。』善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨恒作是念：『若菩萨摩訶萨如诸佛教精勤修学，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所摄妙行相应作意，常不远离一切智智相应作意，常以方便劝诸有情，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨决定不退六波罗蜜多，乃至决定不退一切相智，必证无上正等菩提。』善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨恒作是念：『若菩萨摩訶萨觉知魔事不随魔事，觉知恶友不随恶友语，觉知境界不随境界转，是菩萨摩訶萨决定不退六波罗蜜多，乃至决定不退一切相智，必证无上正等菩提。』善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨闻佛世尊所说法要，深心欢喜、恭敬信受，善解义趣，其心坚固逾于金刚，不可动转不可引夺，常勤修学六波罗蜜多心无厌倦，亦劝他学六波罗蜜多心无厌倦。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百四十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分转不转品第五十四

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是不退转菩萨摩訶萨，为但名不退转，为亦名退转耶？」

佛告善现：「如是不退转菩萨摩訶萨，既名不退转，亦得名退转。」

具寿善现白言：「世尊！如是不退转菩萨摩訶萨，以何因缘名不退转？复何因缘亦名退转？」

佛言：「善现！如是不退转菩萨摩訶萨定于声闻、独觉等地不复退堕，必得无上正等菩提，由是因缘名不退转，然于法想有退转故亦名退转。」

尔时善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨于何法想有退转故亦名退转？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨于色想有退转故亦名退转，于受、想、行、识想有退转故亦名退转，于内六处想有退转故亦名退转，于外六处想有退转故亦名退转，于内六界想有退转故亦名退转，于外六界想有退转故亦名退转，于六识界想有退转故亦名退转，于六触想有退转故亦名退转，于六触为缘所生诸受想有退转故亦名退转，于贪、嗔、痴想有退转故亦名退转，于诸见趣想有退转故亦名退转，于六波罗蜜多想有退转故亦名退转，于一切空想有退转故亦名退转，于真如等想有退转故亦名退转，于四圣谛想有退转故亦名退转，于四念住等想有退转故亦名退转，于四静虑等想有退转故亦名退转，于八解脱等想有退转故亦名退转，于三解脱门想有退转故亦名退转，于十地想有退转故亦名退转，于五眼、六神通想有退转故亦名退转！于陀罗尼门、三摩地门想有退转故亦名退转，于佛十力等想有退转故亦名退转，于三十二大士相、八十随好想有退转故亦名退转，于无忘失法、恒住舍性想有退转故亦名退转，于预流果乃至独觉菩提想有退转故亦名退转，于诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提想有退转故亦名退转，于一切智、道相智、一切相智想有退转故亦名退转，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛想有退转故亦名退转。所以者何？如是不退转菩萨摩訶萨以自相空观一切法，已入菩萨正性离生，乃至不见少法可得，不可得故无所造作，无所造作故毕竟不生，毕竟不生故名无生法忍，由得如是无生法忍，故名不退转菩萨摩訶萨。善现！若菩萨摩訶萨，成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！有诸恶魔到是菩萨摩訶萨所，欲令厌背无上菩提，语菩萨言：『一切智智与虚空等，自相本空，无性为性，诸法亦尔，自相本空，无性为性，与虚空等。如是一切与虚空等，性相空中，无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法性相皆空与虚空等，汝等云何唐受勤苦，求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍大菩提愿，勿于长夜广为利乐一切有情自受勤苦，虽行种种难行苦行，欲求菩提终不能得。云何汝等唐设劬劳？』善现！是菩萨摩訶萨闻说如是诃谏语时，能审观察：『此恶魔事，欲坏我大菩提心，我今不应信受彼说。虽一切法与虚空等，性相皆空，而诸有情生死长夜不知不见，颠倒放逸，受诸苦恼。我当撰戴性相皆空如太虚空功德甲冑，速趣无上正等菩提，为

诸有情如应说法，令其解脱生死大苦，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或证无上正等菩提。』

「善现！是菩萨摩訶萨从初发心已闻此法，其心坚固不动不转，依此坚固不动转心，恒正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此六种波罗蜜多，随分圆满，已入菩萨正性离生。复正修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此得住不退转地，是故恶魔虽作种种退坏方便，而不能退菩萨所发大菩提心。善现！是菩萨摩訶萨超诸声闻、独觉等地，一切魔事不能退转所求无上正等菩提，名不退转，远离一切虚妄分别所执诸法、二乘地等，亦名退转，故此菩萨得二种名，非如余位唯名退转。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨欲入初静虑乃至第四静虑即随意能入，欲入慈无量乃至舍无量即随意能入，欲入空无边处定乃至非想非非想处定即随意能入，欲入四念住乃至八圣道支即随意能入，欲入初解脱乃至想受灭解脱即随意能入，欲入初胜处乃至第八胜处即随意能入，欲入初静虑定乃至想受灭定即随意能入，欲入初遍处乃至第十遍处即随意能入，欲入三解脱门即随意能入，欲引发五神通即随意能引发。善现！是菩萨摩訶萨虽入四静虑乃至引发五神通而不受彼果，由此因缘不随静虑、无量、等至乃至灭定及余功德势力而生，亦不证预流果、或一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，不贵重色，不贵重受、想、行、识，不贵重眼处乃至意处，不贵重色处乃至法处，不贵重眼界乃至意界，不贵重色界乃至法界，不贵重眼识界乃至意识界，不贵重眼触乃至意触，不贵重眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不贵重诸相，不贵重所依，不贵重助伴，不贵重布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不贵重四静虑、四无量、四无色定，不贵重四念住乃至八圣道支，不贵重八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，不贵重空、无相、无愿解脱门，不贵重四圣谛，不贵重十八空，不贵重真如乃至不思議界，不贵重十地，不贵重五眼、六神通，不贵重佛十力乃至十八不共法，不贵重无忘失法、恒住舍性，不贵重陀罗尼门、三摩地门，不贵重一切智、道相智、一切相智，不贵声明闻地、独觉地、菩萨地、如来地，不贵重成熟有情、严净佛土，不贵重一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，不贵众多见诸佛，不贵重种诸善根。何以故？善现！是菩萨摩訶萨达一切法性、相皆空与虚空等都不可得，不见有法可生贵重，能生、所生、生时、生处、由此而生皆不可得。所以者何？善现！是一切法与虚空等，自相本空，无性为性。

「善现！是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，身四威仪、往来入出、举足下足心无散乱，行住坐卧进止威仪，所作事业皆住正念。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，现处居家，方便善巧，虽现摄受五欲乐具，而于其中不生染著，皆为济给诸有情故，谓诸有情须食施食，须饮施饮，须衣施衣，须乘施乘，乃至一切所需之物皆给施之，令其意满。善现！是菩萨摩訶萨自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，恒正称扬行布施波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施波罗蜜多者；乃至自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，恒正称扬行般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行般若波罗蜜多者。善现！是

菩萨摩訶萨现处居家，以神通力或大愿力摄受种种七宝资具满瞻部洲乃至三千大千世界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类。善现！是菩萨摩訶萨虽现处居家而常修梵行，终不受用诸妙欲境，虽现摄受种种珍财，而于其中不起染著，又于摄受诸欲乐具及珍财时，终不逼迫诸有情类令生忧苦。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神常恒随左右密为守护，常作是念：

『此菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，愿我恒随密为守护，乃至无上正等菩提，常有五族执金刚神随逐守护，时无暂舍，人非人等不能损害，诸天、魔、梵及余世间亦无有能以法破坏所发无上正等觉心。』由此因缘，乃至无上正等菩提，身心安隐常无扰乱。善现！是菩萨摩訶萨世间五根常无缺减，所谓眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦无缺减，谓信、精进、念、定、慧根。善现！是菩萨摩訶萨身肢圆满相好庄严，心诸功德念念增进，乃至无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，常作上士不作下士。」

具寿善现白言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何名为常作上士不作下士？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨一切烦恼不复现前，刹那刹那功德增进，乃至无上正等菩提，于一切时心无散乱，是故我说常作上士不作下士。」

「复次，善现！是菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，常不远离大菩提心，恒修净命，不行咒术、医药、占卜诸邪命事，不为名利咒诸鬼神，令著男女问其吉凶，亦不咒禁男女、大小、傍生、鬼等现希有事，亦不占相寿量长短、财位、男女诸善恶事，亦不悬记寒热、丰俭、吉凶、好恶惑乱有情，亦不咒禁合和汤药、左道疗疾、结好贵人，亦不为他通致使命现亲友相徇利求名，尚不染心观视男女欢笑与语，况有余事！亦不恭敬供养鬼神，是故我说常作上士不作下士。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨知一切法性相皆空，性相空中不见有相，不见相故远离种种邪命咒术、医药、占相，唯求无上正等菩提，与诸有情常作饶益。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨于诸世间文章、伎艺，虽得善巧而不爱著。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨达一切法性相皆空，性相空中世间所有文章、伎艺皆不可得，又诸世间文章、伎艺，皆杂秽语邪命所摄，是故菩萨知而不为。善现！是菩萨摩訶萨于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著。何以故？善现！是菩萨摩訶萨达一切法皆毕竟空，毕竟空中一切书论皆不可得，又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非为随顺，皆是戏论杂秽语摄，故诸菩萨知而不乐。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨复有所余诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟！」

善现请言：「唯然！愿说！我等大众专意乐闻。」

佛言：「善现！一切不退转菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，通达诸法皆无所有，常不远离菩提作意，不乐观察论说诸蕴、诸处、诸界。所以者何？是菩萨摩訶萨于蕴、处、界性相空理，已善思惟、善通达故。」

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说众事。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切众性相皆空，已善思惟、善通达故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说王事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见少法有胜有劣贵贱相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说贼事。所以者何？是菩萨摩訶萨住自相空，不见少法有得有失与夺相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说军事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见诸法有多有少聚散相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说战事。所以者何？是菩萨摩訶萨善住真如一切法空，不见少法有强有弱爱恚相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说城邑事。何以故？是菩萨摩訶萨住虚空界空，不见少法有摄不摄好恶相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说聚落事。所以者何？是菩萨摩訶萨住一切法空，不见少法有增有减合离相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说国土事。所以者何？是菩萨摩訶萨安住实际，不见诸法有属不属此彼相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说我、有情乃至知者、见者事。所以者何？是菩萨摩訶萨住毕竟空，都不见我乃至见者若有若无差别相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说相好事。所以者何？是菩萨摩訶萨善住无相，不见诸法有好有丑差别相故。

「善现！是菩萨摩訶萨不乐观察论说世间如是等事，但乐观察论说般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多远离众相，能证无上正等觉故。

「善现！是菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多离悭贪事，修行净戒波罗蜜多离破戒事，修行安忍波罗蜜多离忿恚事，修行精进波罗蜜多离懈怠事，修行静虑波罗蜜多离散动事，修行般若波罗蜜多离恶慧事。

「善现！是菩萨摩訶萨虽行一切法空，而爱乐正法不爱非法，恒愿饶益一切有情。

「善现！是菩萨摩訶萨虽行不可得空，而常称赞三宝功德，利益安乐一切有情。

「善现！是菩萨摩訶萨虽行诸法真如法界一味之相，而乐称赞真如法界种种功德。

「善现！是菩萨摩訶萨虽知诸法皆毕竟空，而爱善友不乐恶友。言善友者谓佛、菩萨，若诸声闻、独觉乘等，能善教化安立有情，令趣无上正等菩提，亦名善友。

「善现！是菩萨摩訶萨常乐亲觐一切如来、应、正等觉，若闻如来、应、正等觉在余世界现说正法，即以愿力往生彼界，供养恭敬、尊重赞叹听受正法。

「善现！是菩萨摩訶萨若昼若夜常不远离念佛作意，常不远离闻法作意，由此因缘，随诸国土有佛世尊现说正法，即乘愿力往彼受生，或乘神通往彼听法。由是因缘，此诸菩萨生生之处常不离佛，恒闻正法无间无断。

「善现！是菩萨摩訶萨常为利乐诸有情故，虽能现起初静虑定乃至非想非非想处定，而巧方便起欲界心，教诸有情十善业道，亦随愿力现生欲界有佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法修诸胜行。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨常修布施乃至般若波罗蜜多，常行内空乃至无性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、灭、道圣谛，常修四念住乃至八圣道支，常修四静虑、四无量、四无色定，常修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，常修空、无相、无愿解脱门，常修五眼、六神通，常修一切陀罗尼门、三摩地门，常修佛十力乃至十八不共法，常修无忘失法、恒住舍性，常修一切智、道相智、一切相智，常修一切菩萨摩訶萨行，常求无上正等菩提。

「善现！是菩萨摩訶萨常于自地不起疑惑，不作是念：『我是不退转，我非不退转。』所以者何？是菩萨摩訶萨不见少法可于无上正等菩提说有退转，说无退转。

「善现！是菩萨摩訶萨于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨于自地法，已善了知、善通达故。

「善现！如预流（别本有一「果」字）者住预流果，于自果法无惑无疑，一来、不还、阿罗汉、独觉及诸如来、应、正等觉各住自果，于自果法亦无惑无疑。是菩萨摩訶萨亦复如是，于自所住不退转地所摄诸法，现知现见，无惑无疑。

「善现！是菩萨摩訶萨住此地中，成熟有情、严净佛土修诸功德，有魔事起即能觉知，不随魔事势力而转，善能摧伏种种魔事，令不障碍所修功德。

「善现！如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命终亦不能舍。何以故？善现！彼能等起无间业缠增上势力恒常随转，乃至命尽亦不能伏，设有余心不能遮碍。是菩萨摩訶萨亦复如是，安住自地其心不动，无所分别，世间天、人、阿素洛等皆不能转。何以故？善现！是菩萨摩訶萨其心坚固，超诸世间天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩萨正性离生住不退地，已得菩萨殊胜神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及佛弟子，听闻正法于诸佛所种诸善根，请问菩萨所学法义。

「善现！是菩萨摩訶萨安住自地，修行般若波罗蜜多及余善法，有魔事起即能觉知，终不随顺魔事而转，方便善巧集诸魔事，置实际中方便除灭，于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法皆入实际，通达实际非一非多，于实际中无所分别，以于实际无惑无疑，于自地法亦无犹豫。

「善现！是菩萨摩訶萨设转受生，亦于实际无复退转，终不发起趣向声闻、独觉地心。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，于此空中不见有法若生若灭、若染若净。

「善现！是菩萨摩訶萨乃至转身，亦不疑我当得无上正等菩提为不当得。何以故？是菩萨摩訶萨达一切法皆自相空，即是无上正等菩提。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住自地不随他缘，于自地法无能坏者。何以故？是菩萨摩訶萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动。」

「善现！是菩萨摩訶萨，设有恶魔作佛形像来至其所，作如是言：『汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏证般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍，汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记，要有具足不退转地诸行、状、相，乃可蒙佛授与无上大菩提记。』」

「善现！是菩萨摩訶萨闻彼语已心无转变，不惊不怖，不退不没，是菩萨摩訶萨应自证知：『我于过去佛世尊所，必已受得大菩提记。何以故？菩萨成就如是胜法，定蒙如来、应、正等觉授菩提记。我已成就如是胜法，云何如来、应、正等觉不授我记？故我过去于诸佛所，定已受得大菩提记。』」

「善现！是菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者作佛形像，来授菩萨声闻地记，或授菩萨独觉地记，谓菩萨言：『汝善男子何用无上正等菩提，生死轮回久受大苦？宜自速证无余涅槃，永离生死毕竟安乐！』」

「善现！是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：『此定恶魔或魔使者诈现佛像扰乱我心，授我声闻、独觉地记，令退无上正等菩提。所以者何？定无诸佛教诸菩萨趣向声闻或独觉地，弃舍无上正等菩提。』」

「善现！是菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者诈现佛像语菩萨言：『汝所受持大乘经典非佛所说，亦非如来弟子所说，是诸恶魔或诸外道为诳惑汝作如是说，汝今不应受持、读诵。』是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：『此定恶魔或魔眷属，令我厌舍所求无上正等菩提故，说大乘甚深经典非佛所说，亦非如来弟子所说。所以者何？离此经典能得无上正等菩提，定无是处。』」

「善现！是菩萨摩訶萨当知已住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。何以故？是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相，若诸菩萨成就如是诸行、状、相，当知已受大菩提记，必已安住不退转地。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨行甚深般若波罗蜜多时，摄受正法，护持正法，不惜身命，况余亲财！是菩萨摩訶萨常作是念：『我宁弃舍亲友、珍财及自身命，终不弃舍诸佛正法。何以故？亲友、珍财及自身命，生生恒有甚为易得，诸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已长夜获大利乐，故我定应精勤守护。』善现！是菩萨摩訶萨护正法时应作是念：『我不为护一佛、二佛乃至百千诸佛正法，普为护持十方三世诸佛正法，令不亏损。』」

时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为诸佛正法？是菩萨摩訶萨云何护持不惜身命？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉所觉所说一切法空，如是名为诸佛正法。有愚痴类诽谤毁訾，言此非法、非毗奈耶，非天人师所说圣教，修行此法不得无上正等菩提，不证涅槃究竟安乐。善现！是菩萨摩訶萨护持此法不惜身命，恒作是念：『诸佛所说一切法空是诸有情所归依处，菩萨修学速证无上正等菩提，拔诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃，故应护持不惜身命。』又作是

念：『我亦堕在未来佛数，佛已授我大菩提记，由此因缘，诸佛正法即是我法，我应护持不惜身命，我未来世得作佛时，亦为有情当说如是诸法空故。』善现！是菩萨摩訶萨见此义利，护持如来所说正法，不惜身命，乃至无上正等菩提，常无懈废（别本有作「废」者）。善现！若（别本有一「是」字）菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失，乃至无上正等菩提。何以故？是菩萨摩訶萨已善证得陀罗尼故。」

尔时，善现白言：「世尊！是菩萨摩訶萨已得何等陀罗尼故，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨已得无尽藏陀罗尼、海印陀罗尼、莲花众藏陀罗尼等故，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失？」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失，为闻菩萨、独觉、声闻、天、龙、药叉、阿素洛等所说正法，亦能于彼无惑无疑，闻已受持常不忘失？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨普闻一切有情言音文字义趣，悉能解了无惑无疑，穷未来际常不忘失。所以者何？是菩萨摩訶萨已得无尽藏陀罗尼等，任持所说令不忘故。善现！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

第二分甚深义品第五十五之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是不退转菩萨摩訶萨，成就广大无量无数、无有边际、不可思议殊胜功德。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。如是不退转菩萨摩訶萨成就广大无量无数、无有边际、不可思议殊胜功德。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨已得殊胜无量无边不共声闻及独觉智，是菩萨摩訶萨住此智中引发殊胜四无碍解。由此殊胜四无碍解，世间天、人、阿素洛等无能问难，令此菩萨智慧辩才至穷尽者。」

「尔时，善现复白佛言？世尊！能如殑伽沙劫宣说不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，由佛所说诸行、状、相显示不退转菩萨摩訶萨成就无边殊胜功德。唯愿如来、应、正等觉，复为菩萨摩訶萨众说甚深义，令诸菩萨摩訶萨众安住其中，能修布施乃至般若波罗蜜多令速圆满，能住内空乃至无性自性空令速圆满，能住真如乃至不思議界令速圆满，能住苦、集、灭、道圣谛令速圆满，能修四念住乃至八圣道支令速圆满，能修四静虑、四无量、四无色定令速圆满，能修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处令速圆满，能修空、无相、无愿解脱门令速圆满，能修陀罗尼门、三摩地门令速圆满，能修极喜地乃至法云地令速圆满，能修五眼、六神通令速圆满，能修佛十力乃至十八不共法令速圆满，能修三十二大士相、八十随好令速圆满，能修无忘失法、恒住舍性令速圆满，能修一切智、道相智、一切相智令速圆满。」

佛告善现：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨众请问如来、应、正等觉甚深义处，令诸菩萨摩訶萨众安住其中，修住功德令速圆满。善现当知！甚深义处，谓空、无相、无愿、无作、无

生、无灭、寂静、涅槃、真如、法界、法性、实际，如是等名甚深义处。善现当知！如是所说甚深义处种种增语，皆显涅槃为甚深义。」

尔时，善现复白佛言：「为但涅槃名甚深义，为诸余法亦名甚深？」

佛告善现：「余一切法亦名甚深。何以故？善现！色亦名甚深，受、想、行、识亦名甚深，眼处乃至意处亦名甚深，色处乃至法处亦名甚深，眼界乃至眼界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼识界乃至意识界亦名甚深，眼触乃至意触亦名甚深，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦名甚深，地界乃至识界亦名甚深，无明乃至老死亦名甚深，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦名甚深，苦、集、灭、道圣谛亦名甚深，四念住乃至八圣道支亦名甚深，四静虑、四无量、四无色定亦名甚深，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦名甚深，空、无相、无愿解脱门亦名甚深，陀罗尼门、三摩地门亦名甚深，三乘菩萨所行十地亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如来十力乃至十八不共法亦名甚深，三十二大士相、八十随好亦名甚深，无忘失法、恒住舍性亦名甚深，预流果乃至独觉菩提亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦名甚深。」

大般若波罗蜜多经卷第四百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分甚深义品第五十五之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何色亦名甚深？云何受、想、行、识亦名甚深？如是乃至云何一切菩萨摩訶萨行亦名甚深？云何诸佛无上正等菩提亦名甚深？」

佛告善现：「色真如甚深故，色亦名甚深，受、想、行、识真如甚深故，受、想、行、识亦名甚深，如是乃至一切菩萨摩訶萨行真如甚深故，一切菩萨摩訶萨行亦名甚深，诸佛无上正等菩提真如甚深故，诸佛无上正等菩提亦名甚深。」

尔时，善现复白佛言：「云何色真如甚深？云何受、想、行、识真如甚深？如是乃至云何一切菩萨摩訶萨行真如甚深？云何诸佛无上正等菩提真如甚深？」

佛告善现：「色真如非即色非离色，是故甚深；受、想、行、识真如非即受、想、行、识非离受想行识，是故甚深；如是乃至一切菩萨摩訶萨行真如非即一切菩萨摩訶萨行非离一切菩萨摩訶萨行，是故甚深；诸佛无上正等菩提真如非即诸佛无上正等菩提非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。」

具寿善现复白佛言：「如来甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃，如是乃至遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃，遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃，世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若色若非色、若有见若无见、若有对若无对、若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。如来甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃，乃至世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若色若非色、若有见若无见、若有对若无对、若世间若出世间、若共若不共、若有漏若无漏、若有为若无为法显示涅槃。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应于如是诸甚深处，依止般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，应作是念：『我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。』善现！若菩萨摩訶萨能于如是诸甚深处，依止般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟、称量观察，如深般若波罗蜜多所教而住，如深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨由能如是精勤修学，依深般若波罗蜜多起一念心，尚能摄取无数无量无边善根，超无量劫生死流转，疾证无上正等菩提，况能无间常修般若波罗蜜多，恒住菩提相应作意！善现！如多欲人与端严女更相爱染共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现！于意云何？其人欲念于何处转？」

「世尊！此人欲念于女处转，谓作是念：『彼何当来共会于此欢娱戏乐？』」

「善现！于意云何？其人昼夜几欲心生？」

「世尊！是人昼夜欲念甚多。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多起一念心，如深般若波罗蜜多所说而学，所超生死流转劫数，与多欲人经一昼夜所起欲念其数量等。善现！是菩萨摩訶萨随依般若波罗蜜多所说义趣思惟修学，随能解脱能碍无上正等菩提所有过罪，是故菩萨依深般若波罗蜜多精勤修学疾证无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜所获功德，若此功德有形量者，殍伽沙等三千大千诸佛世界不能容受。假使充满如殍伽沙三千大千佛之世界诸余功德比此功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，布施供养佛、法、僧宝，善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨众所乘之道，诸菩萨摩訶萨乘此道故，疾至无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，布施供养预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉，善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，超诸声闻及独觉地，速入菩萨正性离生，复渐修行诸菩萨行，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母。何以故？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，一切菩萨摩訶萨众依深般若波罗蜜多，速能圆满诸佛法故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，以法布施一切有情。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜以法布施一切有情，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，则为远离一切智智。若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，则为不离一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行布施波罗蜜多乃至修行一切相智，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜多，于一切智智而有退转无有是处。若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于一切智智而有退转斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修福与一切有情平等共有回向无上正等菩提。善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修福与一切有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！依深般若波罗蜜多所起回向，当知是为最胜回向，远离般若波罗蜜多所起回向，当知是为下劣回向。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多能与一切菩提分法为导首故。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，以所修行种种功德与诸有情平等共有回向无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，设经殍伽沙数大劫，普缘过去未来现在一切如来、应、正等觉，及诸弟子功德善根和合随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，善现！于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！其福无数无量无边。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜普缘过去未来现在一切如来、应、正等觉，及诸弟子功德善根和合随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼。所以者何？善现！一切随喜回向功德善根皆以甚深般若波罗蜜多而为上首。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，于诸善根随喜回向所求无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说，诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有。以何因缘是诸菩萨摩訶萨等行财施等获福无数无量无边？世尊！分别所作财施等福应不能起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，亦不能得所求无上正等菩提。」

佛言善现：「如是！如是！如汝所说。诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有，分别所作财施等福不能发起真实正见，不能趣入正性离生，不能得预流果乃至不能得无上正等菩提。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知一切种分别所作财施等法空无所有，虚妄不实。所以者何？善现！我说一切分别所作财施等法无不皆空性相非有，是虚妄非坚实。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨善学内空乃至善学无性自性空，如佛所说而通达故。善现！是菩萨摩訶萨安住空已，如如观察分别所作财施等福空无所有，虚妄不实，如是如是能远离甚深般若波罗蜜多。如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是获福无数无量无边，由此因缘起实正见，亦能趣入正性离生乃至能证所求无上正等菩提。」

尔时，善现复白佛言：「所说无数、无量、无边有何差别？」

佛告善现：「言无数者，数不可得，不可数在有为界中，不可数在无为界中。言无量者，量不可得，不可量在过去法中，不可量在未来法中，不可量在现在法中。言无边者，边不可得，不可测度彼边际故。」

具寿善现白言：「世尊！颇有因缘，色亦说无数无量无边，受、想、行、识亦说无数无量无边不？」

佛告善现：「有因缘故，色亦说无数无量无边，受、想、行、识亦说无数无量无边。」

尔时，善现复白佛言：「何因缘故，色亦说无数无量无边，受、想、行、识亦说无数无量无边？」

佛告善现：「色自性空故亦说无数无量无边，受、想、行、识自性空故亦说无数无量无边。」

具寿善现复白佛言：「为但色自性空，受、想、行、识自性空，为一切法亦皆自性空耶？」

佛告善现：「我先岂不说一切法皆自性空？」

善现对曰：「佛虽常说一切法皆自性空，而我亦已了，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。世尊！一切法自性空即是无尽，亦是无数，亦是无量，亦是无边。世尊！一切法自性空中，尽不可得、数不可得、量不可得，边不可得，由此因缘无尽无数无量无边，若义若文俱无差别。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无尽无数无量无边，若义若文俱无差别，皆共显了诸法空故。善现！一切法空皆不可说，如来方便说为无尽，或说无数，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说离染，或说寂灭，或说涅槃，或说真如，或说实际，如是等义皆是如来方便演说。」

尔时，善现复白佛言：「世尊！甚奇！方便善巧，诸法实相不可宣说，而为有情方便显示。世尊！如我解佛所说义者，一切法性皆不可说。」

佛告善现：「如是！如是！一切法性皆不可说。何以故？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。」

具寿善现复白佛言：「不可说义有增减不？」

佛告善现：「不可说义无增无减。」

尔时，善现复白佛言：「若不可说义无增无减者，则布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦应无增无减，四念住乃至八圣道支亦应无增无减，四静虑、四无量、四无色定亦应无增无减，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处亦应无增无减，空、无相、无愿解脱门亦应无增无减，极喜地乃至法云地亦应无增无减，陀罗尼门、三摩地门亦应无增无减，五眼、六神通亦应无增无减，如来十力乃至十八不共法亦应无增无减，无忘失法、恒住舍性亦应无增无减，一切智、道相智、一切相智亦应无增无减。世尊！若六波罗蜜多无增无减乃至一切智、道相智、一切相智亦无增无减，则应六波罗蜜多无所有乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有。若六波罗蜜多无所有乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有，云何菩萨摩訶萨修行六波罗蜜多乃至一切智、道相智、一切相智，证得无上正等菩提？」

佛告善现：「如是！如是！不可说义无增无减，六波罗蜜多亦无增无减，乃至一切智、道相智、一切相智亦无增无减。不可说义无所有，六波罗蜜多亦无所有，乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住般若波罗蜜多，方便善巧，不作是念：『我于般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多若增若减。』但作是念：『唯有名想谓为般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多。』善现！是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，持此布施波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。如是乃至修行般若波罗蜜多时，持此般若波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向，由此回向巧方便力证得无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何谓无上正等菩提？」

佛告善现：「一切法真如是谓无上正等菩提。」

尔时，善现复白佛言：「何谓一切法真如，而说一切法真如是谓无上正等菩提？」

佛告善现：「诸色真如、受、想、行、识真如是谓无上正等菩提，眼处真如乃至意处真如是谓无上正等菩提，色处真如乃至法处真如是谓无上正等菩提，眼界真如乃至眼界真如是谓无上正等菩提，色界真如乃至法界真如是谓无上正等菩提，眼识界真如乃至意识界真如是谓无上正等菩提，眼触真如乃至意触真如是谓无上正等菩提，眼触为缘所生诸受真如乃至意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，地界真如乃至识界真如是谓无上正等菩提，无明真如乃至老死真如是谓无上正等菩提，布施波罗蜜多真如乃至般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，内空真如乃至无性自性空真如是谓无上正等菩提，苦圣谛真如、集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提，四念住真如乃至八圣道支真如是谓无上正等菩提，四静虑真如、四无量、四无色定真如是谓无上正等菩提，八解脱真如、八胜处、九次第定、十遍处真如是谓无上正等菩提，空解脱门真如、无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提，净观地真如乃至如来地真如是谓无上正等菩提，极喜地真如乃至法云地真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门真如、三摩地门真如是谓无上正等菩提，五眼真如、六神通真如是谓无上正等菩

提，佛十力真如乃至十八不共法真如是谓无上正等菩提，无忘失法真如、恒住舍性真如是谓无上正等菩提，预流果真如乃至独觉菩提真如是谓无上正等菩提，一切智真如、道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提，生死真如、涅槃真如是谓无上正等菩提。

「善现！一切真如无增无减故诸佛无上正等菩提亦无增无减。善现！诸菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，常乐安住诸法真如，都不见法有增有减。由此因缘不可说义无增无减，布施波罗蜜多亦无增无减，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多亦无增无减，乃至一切智亦无增无减，道相智、一切相智亦无增无减。不可说义无所有，六波罗蜜多亦无所有，乃至一切智、道相智、一切相智亦无所有。善现！诸菩萨摩訶萨依止无增减、无所有为方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集诸功德，便证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨依止无增减、无所有为方便，修行般若波罗蜜多，由此为门集诸功德，便证无上正等觉者（「觉者」别本或作「菩提」），是菩萨摩訶萨为初心起能证无上正等菩提，为后心起能证无上正等菩提？世尊！是菩萨摩訶萨若初心起能证无上正等菩提，初心起时后心未起，无和合义。若后心起能证无上正等菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法进退推征，无和合义，云何可得积集善根？若诸善根不可积集，则诸胜智无由得生，胜智不生，如何菩萨能证无上正等菩提？」

佛告善现：「吾当为汝略说譬喻，令有智者于所说义易可得解。善现！于意云何？如然灯时，为初焰能焦炷？为后焰能焦炷？」

善现对曰：「如我意解，非初焰能焦炷，亦非离初焰能焦炷；非后焰能焦炷，亦非离后焰能焦炷。」

佛告善现：「于意云何？于然灯时炷为焦不？」

善现对曰：「世间现见其炷实焦。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，证得无上正等菩提亦复如是。非初心起能证无上正等菩提，亦非离初心起能证无上正等菩提；非后心起能证无上正等菩提，亦非离后心起能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，令诸善根渐渐增长，证得无上正等菩提。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多，圆满十地证得无上正等菩提。」

尔时，善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修学何等十地圆满，证得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行极喜地乃至法云地，令其圆满证得无上正等菩提，亦学净观地乃至如来地，令其圆满证得无上正等菩提。善现！诸菩萨摩訶萨于此十地精勤修学得圆满时，非初心起能证无上正等菩提，亦非离初心起能证无上正等菩提；非后心起能证无上正等菩提，亦非离后心起能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨，精勤修学十地圆满证得无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来所说缘起理趣极为甚深，谓（别本有一「诸」字）菩萨摩訶萨，非初心起能证无上正等菩提，亦非离初心起能证无上正等菩提；非后心起能证无上正等菩提，亦非离后心起能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，令诸善根渐渐增长，圆

满十地证得无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？若心已灭，更可生不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若心已生有灭法不？」

善现对曰：「如是！世尊！若心已生定有灭法。」

佛告善现：「于意云何？有灭法心非当灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？心住为如心真如不？」

善现对曰：「如是！世尊！如心真如心如是住。」

佛告善现：「于意云何？若心住如真如，是心为如真如常不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？诸法真如为甚深不？」

善现对曰：「如是！世尊！诸法真如极为甚深。」

佛告善现：「于意云何？即真如是心不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？离真如有心不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？即心是真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？离心有真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？真如为能见真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？」

善现对曰：「如是！世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？」

善现对曰：「若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无心现行，无现行处。何以故？世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时住真如中，都无现行及现行处、现行者故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时为何所行？」

善现对曰：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛，此中现行及现行处俱无所有，能取、所取不可得故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中虽不取相而行相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中为遣相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中遣相想不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不遣相亦不遣相想？」

善现对曰：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：『我当遣相及遣相想。』亦不作是念：『我当遣无相及遣无相想。』于一切种无分别故。世尊！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽能如是离诸分别，而佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法等，无量无边殊胜功德未圆满故，未证无上正等菩提。世尊！是菩萨摩訶萨成就微妙方便善巧，由此微妙方便善巧，于一切法不成不坏、不取不遣。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨，达一切法自相空故。世尊！是菩萨摩訶萨住一切法自相空中，为度诸有情入三三摩地，大悲愿力所引逼故，依此三定成熟有情。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

具寿善现即白佛言：「是菩萨摩訶萨云何入此三三摩地成熟有情？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨安住空三摩地，见诸有情多执我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩萨摩訶萨安住无相三摩地，见诸有情多行诸法相者，以方便力教令安住无相三摩地。是菩萨摩訶萨安住无愿三摩地，见诸有情多有所愿乐者，以方便力教令安住无愿三摩地。善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如是入此三三摩地，随其所应方便成熟一切有情。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分梦行品第五十六

尔时，具寿舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨梦中行此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益不？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨昼时行此三三摩地，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中行亦有增益。何以故？舍利子！昼与梦中无差别故。舍利子！若菩萨摩訶萨昼行般若波罗蜜多，既名修习甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦行般若波罗蜜多，亦名修习甚深般若波罗蜜多三三摩地，于深般若波罗蜜多能为增益应亦如是。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨梦中造业为有增益有损减不？佛说有为虚妄不实如梦所造，云何彼业能有增益亦有损减？所以者何？非于梦中所造诸业能有增减，要至觉时忆想分别梦中所造，乃有增益或有损减。」

善现答言：「诸有昼日断他命已，于夜梦中忆想分别深自庆快，或复有人梦断他命，谓在觉时生大欢喜，如是二业于意云何？」

时，舍利子问善现言：「无所缘事，若思若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？」

善现答言：「若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子！要于见闻觉知法中有觉慧转，由此起染或复起净。若无见闻觉知，诸法无觉慧转亦无染净。由此故知若梦、若觉有所缘事思业方生，无所缘事思业不起。」

时，舍利子问善现言：「佛说思业皆离自性，云何可言有所缘起？」

善现答言：「虽诸思业及所缘事皆自性空，而由自心取相分别，故说思业有所缘生，若无所缘思业不起。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨梦中修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨为实回向所求无上正等觉不？」

善现报言：「慈氏菩萨久已得受无上菩提不退转记，唯隔一生定当作佛，善能酬答一切问难，现在此会宜请问之，补处慈尊定应为答。」

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨语舍利子言：「谓何等名慈氏能答？为色耶？为受、想、行、识耶？为色空耶？」

为受、想、行、识空耶？且色不能答，受、想、行、识亦不能答，色空不能答，受、想、行、识空亦不能答。何以故？舍利子！我都不见有法能答，我都不见有法所答，答处、答时及由此答亦皆不见，我都不见有法能记，我都不见有法所记，记处、记时及由此记亦皆不见。所以者何？以一切法本性皆空，都无所有无二无别，毕竟推征不可得故。」

尔时具寿舍利子，复问慈氏菩萨摩訶萨言：「仁者所证法为如所说不？」

慈氏菩萨摩訶萨言：「我所证法非如所说。何以故？舍利子！我所证法不可说故。」

时，舍利子便作是念：『慈氏菩萨智慧深广，修一切种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久已圆满，用无所得而为方便，于所问难能如是答。』

尔时，佛告舍利子言：「于意云何？汝由是法证阿罗汉果，为见此法性是可说不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是，不可宣说。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我由此法于其无上正等菩提已得受记。』不作是念：『我由此法当证无上正等菩提。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不生犹豫：『我于无上正等菩提为得不得？』但作是念：『我于无上正等菩提定当证得。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多闻甚深法，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没、亦不忧悔，决定自知：我当证得所求无上正等菩提，利乐有情穷未来际。」

第二分愿行品第五十七

尔时，佛告具寿善现：「有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，见诸有情饥渴所逼，衣服弊坏，卧具乏少，所欲资财皆不如意。见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令离慳贪，无所匮乏？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是资具匮乏诸有情类。如四大王众天乃至他化自在天，受用种种上妙乐具，我佛土中诸有情类，亦受种种上妙乐具。』善现！是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，见诸有情烦恼炽盛，更相杀害乃至邪见，由此因缘短寿多病，面容憔悴无有威德，资财匮乏生下贱家，肢体缺减众事鄙秽。见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其远离诸恶业果？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是众恶业果诸有情类，一切有情皆行十善，受长寿等殊胜果报。』善现！是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多，见诸有情更相忿恚，口出矛槩毁骂凌辱，以刀杖等互相残害，乃至断命恶心不舍。见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其远离如是诸恶？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是烦恼恶业诸有情类，一切有情展转相视如父如母、兄弟姊妹、妻子眷属，不相乖违。』善现！是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多，速得圆满疾证无

上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多，见诸有情懈怠懒惰，不勤精进，弃舍三乘，亦不能修人、天善业。见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其远离懒惰懈怠？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是懒惰懈怠诸有情类，一切有情精进勇猛，勤修善趣及三乘因，生人、天中速证解脱。』善现！是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多，见诸有情五盖所覆，失诸静虑、无量、无色。见此事已，作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其远离诸盖散动？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是具盖散动诸有情类，一切有情自在入出诸静虑等微妙胜定。』善现！是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情愚痴恶慧，于世、出世正见俱失，拨无善恶业及业果，执断、执常、执一、执异俱不俱等种种邪法。见此事已作是思惟：『我当云何拔济如是诸有情类，令其远离恶见邪执？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶慧邪执诸有情类，一切有情成就正见，种种妙慧具足庄严。』善现！是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多，速得圆满疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情三聚差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令离邪定及不定聚？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无邪定及不定名，一切有情皆住正定。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情堕三恶趣受诸剧苦。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔，令其永离三恶趣苦？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是三恶趣名，一切有情皆善趣摄。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情由恶业障，所居大地高下不平，埠阜沟坑，秽草株机，毒刺荆棘，不净充满。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令永灭除诸恶业障，所居之处地平如掌，无诸秽草株机等事？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是诸杂秽业，所感大地平坦庄严，丰诸花果甚可爱乐。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情薄福德故，所居大地无诸珍宝，唯有种种土石瓦砾。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是多罪少福诸有情类，令所居处丰饶珍宝？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速

圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是多罪少福诸有情类，金沙布地，处处皆有吠琉璃等众妙珍奇，有情受用不生染著。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情凡所摄受多生爱著，发起种种恶不善业。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是多所摄受诸有情类，令其永离爱著恶业？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是多所摄受诸有情类，一切有情于色声等无所摄受不生爱著。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有四色类贵贱差别，谓刹帝利、婆罗门等。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无如是贵贱差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是四种色类贵贱差别，一切有情同一色类，悉皆尊贵人趣所摄。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有下、中、上家族差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无如是下、中、上品家族差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是下、中、上品家族差别，一切有情皆同上品。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情端正丑陋形色差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无如是端正丑陋形色差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是端正丑陋形色差别诸有情类，一切有情皆真金色，端严殊妙众所乐见，成就第一圆满净色。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情系属主宰，诸有所作不得自在。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令得自在？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类得无主宰，诸有所作皆得自在，乃至不见主宰形像，亦复不闻主宰名字，唯有如来、应、正等觉，以法统摄名为法王。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有地狱等诸趣差别。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令无善恶诸趣差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无善恶诸趣差别，乃至无有地狱、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一类等修一业，谓皆和合修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证

得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情四生差别，所谓胎卵及湿化生。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔令无如是四生差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是四生差别，诸有情类皆同化生。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无五通慧，诸有所作不得自在。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔皆令获得五神通慧？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，五神通慧皆得自在。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情受用段食，身有种种大小便利，脓血臭秽甚可厌舍。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是受用段食诸有情类，令其身中无诸便秘？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，唯同受用妙法喜食，一切皆似极光净天，内外身肢无诸杂秽。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无光明，诸有所作须求外照。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令离如是无光明身？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身具光明不假外照。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情所居之土，有昼、有夜、有月、半月，时节岁数转变非恒。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令所居处无昼夜等时节变易？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无昼夜月半月等时节之名。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情寿量短促。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令离如是寿量短促？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，寿量长远劫数难知。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无相好。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令得相好？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身具相好圆满庄严，有情见之生净妙喜。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有情类离诸善根。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类令具善根？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波

罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，一切成就胜妙善根，由此善根，能办种种上妙供具供养诸佛，乘此福力随所生处，复能供养诸佛世尊。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情具身心病。身病有四，谓风、热、痰、及诸杂病。心病亦四，谓贪、嗔、痴、及慢等病。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是身心病苦诸有情类？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，身心清净无诸病苦乃至无有身心病名。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情种种意乐三乘差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令其弃舍二乘意乐，唯令乐趣无上大乘？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中诸有情类，唯求无上正等菩提，不乐声闻、独觉乘果，乃至无有二乘之名。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情起增上慢，未得谓得未证谓证。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令其弃舍增上慢结？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是增上慢者，一切有情离增上慢。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉光明寿量、弟子众数皆有分限。见此事已作是思惟：『我当云何得光明寿量、弟子众数皆无分限？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，令我尔时光明寿量、弟子众数皆无分限。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉所居之土周圆有量。见此事已作是思惟：『我当云何得所居土周圆无量？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，十方各如殑伽沙数大千世界合为一土，我住其中说法，教化无量无数无边有情。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情生死长远，诸有情界其数无边。见此事已作是思惟：『生死边际犹如虚空，诸有情界亦如虚空，虽无真实诸有情类，流转生死及得解脱，而诸有情妄执为有，轮回生死受苦无边，我当云何方便济拔？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，为诸有情说无上法，皆令解脱生死大苦，亦令证知生死解脱都无所有毕竟皆空。』善现！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，速得圆满疾能证得一切智智。」

第二分殑伽天品第五十八

尔时，众中有一天女名旃伽天，从座而起，顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我当具修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，所严净土如今世尊为诸大众于此般若波罗蜜多甚深经中所说土相一切圆满。」

时，旃伽天作是语已，即取种种金花、银花、水陆生花及自严具，并持金色天衣一双，恭敬至心奉散佛上，佛神力故上涌空中宛转右旋，于佛顶上化成四柱四角宝台，绮饰庄严甚可爱乐，于是天女持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

尔时，世尊知彼天女志愿深广，即便微笑，诸佛法尔于微笑时，种种色光从面门出，今佛亦尔，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿，遍照十方无量无边诸佛世界，还来此土现大神变，绕佛三匝入佛顶中。

时，阿难陀见闻是已，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘。」

尔时，世尊告庆喜曰：「今此天女于未来世当成如来、应、正等觉，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知！今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为女。从此没（别本有作「歿」者）已生于东方不动如来、应、正等觉甚可爱乐佛国土中，于彼佛所勤修梵行，此女彼界便号金花，修诸菩萨摩訶萨行。庆喜当知！金花菩萨从不动佛世界没已复生他方，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，于生生处常不离佛，如转轮王从一台观至一台观，欢娱受乐，乃至命终足不履地。金花菩萨亦复如是，从一佛国往一佛国，乃至无上正等菩提，于生生中常见诸佛，恒闻正法修菩萨行。」

尔时，庆喜窃作是念：「金花菩萨当作佛时，亦当宣说甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少应如今佛菩萨众会。」

佛知其念，告庆喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少亦如今佛菩萨众会。庆喜当知！金花菩萨当作佛时，出家弟子其数甚多不可称计，谓不可数若百、若干、若百千等，但可总说无量无边百千俱胝那庾多众。庆喜当知！金花菩萨当作佛时，其土无有如此般若波罗蜜多经中所说种种过患。」

尔时，庆喜复白佛言：「今此天女先于何佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，今得遇佛供养恭敬而得受于不退转记？」

佛告庆喜：「今此天女于然灯佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，故今遇我供养恭敬而得受于不退转记。庆喜当知！我于过去然灯佛所以五茎花奉散彼佛回向发愿，然灯如来、应、正等觉知我根熟与我受记：『汝于（别本或无「于」字）未来世当得作佛，号曰能寂，界名堪忍，劫号为贤。』」

「天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记，故我今者与彼授记。」

尔时，庆喜闻佛所说欢喜踊跃，复白佛言：「今此天女久为无上正等菩提植众德本，今得成熟，是故如来、应、正等觉与彼授记。」

佛告庆喜：「如是！如是！如汝所说。此殑伽天女（别本或无「女」字）久为无上正等菩提植众德本，今既成熟，故我授彼所求无上正等菩提不退转记。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分习近品第五十九

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！修行如是甚深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，云何习近空？云何入空三摩地？云何习近无相？云何入无相三摩地？云何习近无愿？云何入无愿三摩地？云何习近四念住乃至八圣道支？云何修四念住乃至八圣道支？云何习近如来十力乃至十八佛不共法？云何修如来十力乃至十八佛不共法？」

佛告善现：「修行如是甚深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，应观色空，应观受、想、行、识、空；应观眼处乃至意处空，应观色处乃至法处空，应观眼界乃至意识界空，应观色界乃至法界空，应观眼识界乃至意识界空，应观眼触乃至意触空，应观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空，应观地界乃至识界空，应观无明乃至老死空，应观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空，应观内空乃至无性自性空空，应观真如乃至不思議界空，应观苦、集、灭、道圣谛空，应观四静虑、四无量、四无色定空，应观八解脱乃至十遍处空，应观四念住乃至八圣道支空，应观空、无相、无愿解脱门空，应观三乘、菩萨十地空，应观陀罗尼门、三摩地门空，应观五眼、六神通空，应观佛十力乃至十八佛不共法空，应观三十二大士相、八十随好空，应观无忘失法、恒住舍性空，应观一切智、道相智、一切相智空，应观预流果乃至独觉菩提空，应观一切菩萨摩訶萨行空，应观诸佛无上正等菩提空，应观有漏、无漏法空，应观世间、出世间法空，应观有为、无为法空，应观过去、未来、现在法空，应观善、不善、无记法空，应观欲界、色界、无色界法空。

「善现！是菩萨摩訶萨作此观时不令心乱。若心不乱则不见法，若不见法则不作证。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨善学诸法自相皆空，无法可增无法可减，故于诸法不见不证。何以故？善现！于一切法胜义谛中，能证、所证、证处、证时及由此证，若合若离皆不可得不可见故。」

具寿善现白佛（别本或无「佛」字）言：「世尊！如佛所说诸菩萨摩訶萨应观法空而不作证，世尊！云何诸菩萨摩訶萨应观法空而不作证？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨观法空时，先作是念：『我应观法诸相皆空，不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时，非为证时。』善现！是菩萨摩訶萨未入定位，系心于所缘，已入定时不系心于境。

「善现！是菩萨摩訶萨于如是时，不退布施波罗蜜多不证漏尽，乃至不退般若波罗蜜多不证漏尽；不退内空不证漏尽，乃至不退无性自性空不证漏尽；不退真如不证漏尽，乃至不退不思議界不证漏尽；不退苦圣谛不证漏尽，不退集、灭、道圣谛不证漏尽；不退四静虑不证漏尽，不退四无量、四无色定不证漏尽；不退八解脱不证漏尽，不退八胜处、九次第定、十遍处不证漏尽；不退四念住不证漏尽，乃至不退八圣道支不证漏尽；不退空解脱门不证漏尽，不退无相、无愿解脱门不证漏尽；不退三乘、菩萨十地不证漏尽；不退陀罗尼门、三摩地门不证漏尽；不退五眼、六神通不证漏尽；不退佛十力不证漏尽，乃至不退十八佛不共法不证漏尽；不退相好不证漏尽；不退无忘失

法、恒住舍性不证漏尽；不退一切智、道相智、一切相智不证漏尽；不退菩萨摩訶萨行不证漏尽；不退无上正等菩提不证漏尽。

「何以故？善现！是菩萨摩訶萨成就如是微妙大智善住法空，及一切种菩提分法，常作是念：『今时应学不应作证。』善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，恒作是念：『我于布施乃至般若波罗蜜多，今时应学不应作证。我于内空乃至无性自性空，今时应学不应作证。我于真如乃至不思議界，今时应学不应作证。我于苦、集、灭、道圣谛，今时应学不应作证。我于四静虑、四无量、四无色定，今时应学不应作证。我于八解脱乃至十遍处，今时应学不应作证。我于四念住乃至八圣道支，今时应学不应作证。我于空、无相、无愿解脱门，今时应学不应作证。我于三乘、菩萨十地，今时应学不应作证。我于陀罗尼门三摩地门，今时应学不应作证。我于五眼、六神通，今时应学不应作证。我于佛十力乃至十八不共法，今时应学不应作证。我于相好，今时应学不应作证。我于无忘失法、恒住舍性，今时应学不应作证。我于一切智、道相智、一切相智，今时应学不应作证。我于一切菩萨摩訶萨行，今时应学不应作证。我于诸佛无上正等菩提，今时应学不应作证。我今为学一切智智，应学预流果乃至独觉菩提，皆令善巧不应作证。』

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应习近空，应安住空，应修行空三摩地，而于实际不应作证。应习近无相，应安住无相，应修行无相三摩地，而于实际不应作证。应习近无愿，应安住无愿，应修行无愿三摩地，而于实际不应作证。应习近四念住，应安住四念住，应修行四念住，而于实际不应作证。应习近四正断乃至八圣道支，应安住四正断乃至八圣道支，应修行四正断乃至八圣道支，而于实际不应作证。如是乃至应习近佛十力，应发趣佛十力，应修行佛十力，而于实际不应作证。应习近四无所畏乃至十八不共法，应发趣四无所畏乃至十八不共法，应修行四无所畏乃至十八不共法，而于实际不应作证。

「善现！是菩萨摩訶萨虽习近空、无相、无愿，亦安住空、无相、无愿，亦修行空、无相、无愿三摩地，而不证预流果乃至不证独觉菩提。虽习近四念住乃至八圣道支，亦安住四念住乃至八圣道支，亦修行四念住乃至八圣道支，而不证预流果乃至不证独觉菩提。由此因缘不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。

「善现！如有壮士形貌端严威猛勇健，见者欢喜，具胜圆满清净眷属，于诸兵法学至究竟，善持器仗，安固不动，六十四能、十八明处，一切技术无不善巧，众人钦仰悉皆敬伏，善事业故功少利多。由此诸人供养恭敬、尊重赞叹，无时暂舍，彼于尔时倍增喜跃，对诸眷属而自庆慰。有因缘故，将其父母妻子眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其间多有恶兽、劫贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母并诸眷属，勿有忧惧必令无苦。彼人于是以善巧术，将诸眷属至安隐处，既免危难，欢娱受乐。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威猛具诸技术无所畏故。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情类，发趣无上正等菩提，普缘有情发四无量，住四无量俱行之心，勇猛修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，令速圆满。是菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多未圆满位，为欲修学一切智智不证漏尽，虽住空、无相、无愿解脱门，然不随其势力而转，亦不为彼障所引夺，于解脱门亦不作证。由不证故，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提。善现！如坚翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不据空，亦不为空之所拘碍。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽于空、无相、无愿解脱门数数习近、安住、修行，而于其中能不作证，由不证故不堕声闻及独觉地。修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、陀罗尼门、三摩地门、一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法，若未圆满，终不依空、无相、无愿三三摩地而证漏尽。善现！如有壮夫善闲射术，欲显己技，仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕。若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，乃至无上正等菩提，因行善根未皆成熟，终不中道证于实际。若时无上正等菩提，因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实地，便得无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，皆应如是审谛观察，如先所说诸法实相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，虽学诸法真如、法界、法性、实际，虽学诸法皆毕竟空乃至自相空，虽学苦、集、灭、道圣谛，虽学四念住乃至八圣道支，虽学空、无相、无愿解脱门，而于中道不堕声闻及独觉地，退失无上正等菩提。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于诸有情誓不舍故，谓作是愿：『若诸有情未得解脱，我终不舍所起加行。』善现！诸菩萨摩訶萨愿力殊胜，常作是念：『一切有情若未解脱，我终不舍。』由起如是广大心故，于其中道必不退落。善现！诸菩萨摩訶萨，恒作是念：『我不应舍一切有情，必令解脱，然诸有情行不正法，我为度彼，应数引发寂静空、无相、无愿解脱门，虽数引发而不取证。』善现！是菩萨摩訶萨成就善巧方便力故，虽数现起三解脱门，而于中间不证实地，乃至未得一切智智，要得无上正等菩提方乃取证。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨于甚深处常乐观察。谓乐观察内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，亦乐观察四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，及空、无相、无愿解脱门等皆自相空。善现！是菩萨摩訶萨作此观已，生如是念：『诸有情类由恶友力，于长夜中起我想执，有情想执，乃至知者见者想执。由此想执，行有所得，轮回生死受种种苦。为断有情如是想执，应趣无上正等菩提，为诸有情说深妙法，令断想执离生死苦。』」

「善现！是菩萨摩訶萨尔时虽学空解脱门，而不依此证于实际。虽学无相、无愿解脱门，而不依此证于实际。以于实际不取证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果，亦复不堕独觉菩提。善现！是菩萨摩訶萨由如是念行深般若波罗蜜多，成就善根不证实地。虽于实际未即作证，而不退失四静虑、四无量、四无色定，亦不退失四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦不退失八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，亦不退失空、无相、无愿解脱门，亦不退失内空乃至无性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、灭、道圣谛，亦不退失布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不退失陀罗尼门、三摩地门，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如来十力乃至十八不共法，亦不退失无忘失法、恒住舍性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失诸余无量无边佛法。」

「善现！是菩萨摩訶萨尔时成就一切菩提分法，乃至证得无上正等菩提，于诸功德终不衰减。善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于念念中白法增益，诸根猛利超过一

切声闻、独觉。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨常作是念：『诸有情类于长夜中，为诸恶友所摄受故，其心常行三四颠倒。谓常想倒、心倒、见倒，若乐想倒、心倒、见倒，若我想倒、心倒、见倒，若净想倒、心倒、见倒。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种常、乐、我、净真实功德。』善现！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，及余无量无边佛法，若未圆满，终不证入如来胜定。

「善现！是菩萨摩訶萨尔时虽学空、无相、无愿解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提，因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时，乃可证得此实际等。善现！是菩萨摩訶萨尔时虽于诸余功德修未圆满，而于无愿三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨常作是念：『诸有情类于长夜中，为诸恶友所摄受故行有所得，谓执有我或有有情乃至执有知者见者，或执有色、受、想、行、识，或执有眼处乃至意处，或执有色处乃至法处，或执有眼界乃至意界，或执有色界乃至法界，或执有眼识界乃至意识界，或执有眼触乃至意触，或执有眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受，或执有地界乃至识界，或执有无明乃至老死，或执有十善业道，或执有四静虑，或执有四无量，或执有四无色定，或执有四摄事。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是有所得执。』善现！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，及余无量无边佛法，若未圆满，终不证入如来胜定。善现！是菩萨摩訶萨尔时虽学空、无相、无愿解脱门，入出自在，而于实际未即作证。乃至无上正等菩提，因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时，乃可证得此实际等。善现！是菩萨摩訶萨尔时虽于诸余功德，修未圆满，而但于空三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨常作是念：『诸有情类于长夜中，为诸恶友所摄受故常行诸相。谓执男相，或执女相，或执色相，或执声相，或执香相，或执味相，或执触相，或执法相，或复于中执诸余相，我为如是诸有情类，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是诸相执著。』善现！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，及余无量无边佛法。若未圆满，终不证入如来胜定。善现！是菩萨摩訶萨尔时虽学空无相无愿解脱门，入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德，未善圆满，不证实际及余功德。若得无上正等觉时，乃可证得此实际等。善现！是菩萨摩訶萨尔时虽于诸余功德，修未圆满，而于无相三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨已善修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已善安住内空乃至无性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、灭、道圣谛，已善修学四念住乃至八圣道支，已善修学空、无相、无愿解脱门，已善修学四静虑、四无量、四无色定，已善修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，已善修学所行十地，已善修学陀罗尼门、三摩地门，已善修学五眼、六神通，已善修学如来十力乃至十八不共法，已善修学无忘失法、恒住舍性，已善修学一切智、

道相智、一切相智，已善修学一切菩萨摩訶萨行，已善修学诸佛无上正等菩提，善现！是菩萨摩訶萨成就如是功德智慧，若于生死发起乐想，或说有乐，或于三界安住执著，必无是处。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨已善修行菩提分法、一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众法，应试问：『若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何修学菩提分法而不证空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，由不证故不得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而勤修学甚深般若波罗蜜多，常无所执？』

「善现！是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：『诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，但应思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际及余一切菩提分法，不应修学。』善现当知！是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。何以故？善现！是菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。

「善现！是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：『诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，及余一切菩提分法，亦应方便如先所说善巧修学而不作证。』善现当知！是菩萨摩訶萨，已蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。何以故？善现！是菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。

「善现！若菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨未善修学六波罗蜜多及余一切菩提分法，未入薄地，未如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。善现！若菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨已善修学六波罗蜜多及余一切菩提分法，已入薄地，已如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。」

尔时，善现白言：「世尊！颇有未得不退转菩萨摩訶萨能作如是如实答不？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能于此作如实答。善现！是菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能修学六波罗蜜多及余一切菩提分法，已得成熟觉慧猛利，若闻、不闻能如实答如不退转地菩萨摩訶萨。」

尔时，善现复白佛言：「多有菩萨摩訶萨修行无上正等菩提，少有能如实答如不退转地菩萨摩訶萨已善修习地，未善修习地而安住故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。何以故？善现！少有菩萨摩訶萨得受如是不退转地微妙慧记，若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现！若能于此如实答者，当知是菩萨摩訶萨善根明利，智慧深广，世间天、人、阿素洛等不能引夺。」

第二分增上慢品第六十之一

尔时，佛告具寿善现：「若菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不爱乐称赞声闻及独觉地，于三界法亦不起心爱乐称赞，常观诸法如梦、如响、如像、如幻、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城，虽如是观察而不证实际，当知是菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，有无数量百千俱胝那庾多众，恭敬围绕

而为说法。既闻法已善解义趣，解义趣已精进修行，法随法行，及和敬行，并随法行，当知是菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，常光一寻周匝照曜，与无量众腾踊虚空，现大神通说正法要，化作佛（别本有作「化」者）事令往他方无边佛土施作佛事，当知是菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见师子、虎狼、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、兄弟、姊妹、妻子、亲友临当命终，或见自身寒热饥渴及余苦事之所逼恼。见如是等可怖畏事，不惊不惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：『三界非真皆如梦见，我证无上正等觉时，当为有情说三界法，一切虚妄皆如梦境，令诸有情不生执著。』当知是菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：『我当精勤修菩萨行，速趣无上正等菩提，我佛土中无有地狱、傍生、鬼界恶趣之名。』从梦觉已亦作是念。善现当知！是菩萨摩訶萨、当作佛时，彼佛土中定无恶趣。所以者何？若梦、若觉诸法无二、无二分故，当知是菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑、聚落，便发誓愿：『若我已受不退转记，当得无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』若此菩萨作是愿已，梦中见火即时顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是愿已，梦中见火不即顿灭，当知未得不退转记。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转相未审虚实，若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。』若此菩萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即为顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是誓愿发诚谛言，火不顿灭，当知未得不退转记。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转相。若我所见定是实有，必获无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』是菩萨摩訶萨发此誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，燃烧一家越置一家，复烧一家或烧一巷，越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭，是菩萨摩訶萨应自了知决定已得不退转记。然被烧者，由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦果，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦果，今在人趣先现少殃。

「复次，善现！依前所说种种因缘，知是不退转菩萨摩訶萨。复有成就余行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，吾当为汝分别解说，汝应谛听！极善思惟！」

善现对曰：「惟愿为说！」

佛言：「善现！若菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：『若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记；若我久发清净作意，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉作意，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提；若我当来必得无上正等菩提，穷未来际利益安乐诸有情类；若十方界现在实有无量如来、应、正等觉，说

微妙法利乐有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知、见、觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言；若我实能修菩萨行，必获无上正等菩提，济拔有情生死苦者，愿是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。』是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未得不退转记。是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人即为去者，当知已得不退转记。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨未善修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，未善安住内空乃至无性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、灭、道圣谛，未善修学四念住乃至八圣道支，未善修学四静虑、四无量、四无色定，未善修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，未善修学空、无相、无愿解脱门，未善修学陀罗尼门、三摩地门，未入菩萨正性离生，未具修习一切佛法，远离菩萨方便善巧，未免恶魔之所扰乱，于诸魔事未能觉知，不自度量善根多少，学诸菩萨发诚谛言，便为恶魔之所诳惑。是菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：『我若已从过去诸佛，受得无上正等菩提不退转记，令是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。』是菩萨摩訶萨作此语已，尔时恶魔为诳惑故，即便驱逼非人令去。所以者何？恶魔势力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。

「是菩萨摩訶萨见此事已，欢喜踊跃作是念言：『非人今去是吾威力！所以者何？非人随我所发誓愿，即便放此男子、女人无别缘故。』是菩萨摩訶萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：『我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐，汝等未蒙诸佛授记，不应学我发诚谛言，设有要期必空无果。』是菩萨摩訶萨轻弄毁誉诸菩萨故，妄恃少能，于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。是菩萨摩訶萨以无善巧方便力故，生长多品增上慢故，轻蔑毁誉诸菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨薄福德故，所作善业、发诚谛言皆起魔事。是菩萨摩訶萨不能亲近供养恭敬、尊重赞叹诸善知识，不能请问得不退转诸菩萨相，不能咨受诸恶魔军所作事业，由斯魔缚转复坚牢。所以者何？是菩萨摩訶萨未久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应善觉知诸恶魔事，不应妄起增上慢心，退失所求无上佛果。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分增上慢品第六十之二

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨未久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑，劝诸菩萨应善觉知？谓有恶魔为诳惑故，方便化作种种形像，来至菩萨摩訶萨前，作如是言：『咄哉！男子！汝自知不？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。汝身父母、兄弟、姊妹、亲友、眷属乃至七世名字差别我悉善知。汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。』如是恶魔若见菩萨禀性柔软，诸根味（别本有作「昧」者）钝，便诈记言：『汝于先世所禀根性已曾如是。』若见菩萨禀性刚强，诸根明利，便诈记言：『汝于先世所禀根性亦曾如是。』若见菩萨居阿练若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一钵食、或居冢间、或居露地、或居树下、或粪扫衣、或但三衣、或常坐不卧、或如旧敷具、或少欲、或喜足、或乐远离、或具正念、或乐寂定、或具妙慧、或不重利养、或不贵名誉、或好廉俭不涂其足、或少睡眠、或离掉举、或乐软语、或好少言，如是恶魔见此菩萨差别行已，便诈记言：『汝于先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差别功德，世间同见，先世定应亦有如是种种功德，应深庆慰无得自轻。』

「是菩萨摩訶萨闻彼恶魔说其过去当来功德，及说现在亲友自身名等差别，兼赞种种殊胜善根，欢喜踊跃生增上慢，凌憍毁骂诸余菩萨。尔时，恶魔知其闇钝起增上慢凌憍他人，复告之言：『汝定成就殊胜功德，过去如来、应、正等觉已授汝记。汝于无上正等菩提，定当证得不复退转，已有如是瑞相现前。』是时恶魔为娆彼故，或矫化作苾刍形像，或矫化作居士形像，或矫化作父母、亲友、人非人等形像，现前高声唱言：『善哉！大士乃能成就如是功德，过去诸佛久已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提已不退转。所以者何？诸不退转地菩萨摩訶萨胜功德相，汝皆具有，应自尊重，勿生疑惑。』时此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固。

「善现！如我所说，实得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，是菩萨摩訶萨实皆非有。善现当知！是菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所娆不得自在。所以者何？是菩萨摩訶萨于得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相实皆未有，但闻恶魔矫说其德及名字等，生增上慢，凌憍毁骂诸余菩萨。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应善觉知诸恶魔事，勿为欺诳生憍慢心。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所娆，但闻虚名而生憍慢。所以者何？是菩萨摩訶萨先未修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，先未安住内空乃至无性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、灭、道圣谛，先未修学四念住乃至八圣道支，先未修学四静虑、四无量、四无色定，先未修学八解脱乃至十遍处，先未修学空、无相、无愿解脱门，先未修学极喜地乃至法云地，先未修学陀罗尼门、三摩地门，先未修学五眼、六神通，先未修学如来十力乃至十八不共法，先未修学无忘失法、恒住舍性，先未修学一切智、道相智、一切相智，先未修学一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，由是因缘令魔得便。是菩萨摩訶萨不能了知四魔行相，由此因缘令魔得便。

「是菩萨摩訶萨不了知色、受、想、行、识，不了知眼处乃至意处，不了知色处乃至法处，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼识界乃至意识界，不了知眼触乃至意触，不了知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不了知地界乃至识界，不了知无明乃至老死，不了知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不了知内空乃至无性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、灭、道圣谛，不了知四念住乃至八圣道支，不了知四静虑、四无量、四无色定，不了知八解脱乃至十遍处，不了知空、无相、无愿解脱门，不了知极喜地乃至法云地，不了知陀罗尼门、三摩地门，不了知五眼、六神通，不了知如来十力乃至十八不共法，不了知无忘失法、恒住舍性，不了知预流果乃至独觉菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情诸法名字实相，所谓无相。由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，语此菩萨摩訶萨言：『汝所修行愿行已满，当证无上正等菩提，汝成佛时当得如是殊胜功德尊贵名号！』谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：『我成佛时，当得如是功德名号！』随其思愿而记说之。时此菩萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻魔记说，作是念言：『奇哉！此人为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应。由此故知过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转。我成佛时必定当得如是功德尊重名号。』是菩萨摩訶萨如是恶魔、或魔眷属、或魔所使诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是憍慢转增？我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。」

「善现当知！如我所说，已得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，此菩萨摩訶萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名，便生憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。善现当知！是菩萨摩訶萨由起憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨故，远离无上正等菩提。善现当知！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，弃善友故，常为恶友所摄受故，当堕声闻或独觉地。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨或有此身还得正念，至心悔过舍憍慢心，数数亲近真胜善友。彼虽流转生死多时，而后还依甚深般若波罗蜜多方便善巧渐次修学，当证无上正等菩提。善现当知！是菩萨摩訶萨若有此身不得正念，不能悔过，不舍慢心，不乐亲近真胜善友，彼定流转生死多时，后（别本有作「彼」者）虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。譬如苾刍求声闻者，于四重罪若随犯一，便非沙门非释迦子，彼于现在定不能得四沙门果。妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔说成佛空名，便起慢心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众，当知此罪过彼苾刍所起四重无量倍数，置彼苾刍所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？是菩萨摩訶萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛虚名，便自憍慢轻余菩萨，是故此罪过五无间。由此当知若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事，勤求无上正等菩提。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修远离行，谓隐山林、空泽、旷野，居阿练若宴坐思惟。时有恶魔来至其所，恭敬赞叹谓作是言：『善哉！大士！能修如是真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护供养尊重，应常住此勿往余处。』善现当知！我不赞叹诸菩萨摩訶萨居阿练若、旷野、山林，宴坐思惟修远离行。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨应修何等余远离行，而佛不赞居阿练若、旷野、山林，弃胜卧具思惟宴坐远离功德？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若居山林、空泽、旷野阿练若处，若住城邑、聚落、王都喧杂之处，但能远离烦恼恶业及诸声闻独觉作意，勤修般若波罗蜜多，及修诸余殊胜功德，是名菩萨真远离行。此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，诸佛世尊共所开许，诸菩萨众常应修学，若昼若

夜应正思惟，精进修行此远离法，是名菩萨修远离行。此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧杂毕竟清净，令诸菩萨速证无上正等菩提，利乐有情常无断尽。恶魔所赞隐于山林、空泽、旷野阿练若处，弃胜卧具宴坐思惟，非诸菩萨真远离行。所以者何？彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多，不能精勤信受修学，不能圆满一切智智。

「善现当知！有菩萨摩訶萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而起憍慢不清净心，轻蔑毁誉诸余菩萨摩訶萨众。谓有菩萨摩訶萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净不杂种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，精勤修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，精勤安住内空乃至无性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、灭、道圣谛，精勤修学四念住乃至八圣道支，精勤修学四静虑、四无量、四无色定、五神通等世间功德，精勤修学空、无相、无愿解脱门，精勤修学菩萨十地，精勤修学陀罗尼门、三摩地门，精勤修学五眼、六神通，精勤修学八解脱乃至十遍处，精勤修学如来十力乃至十八不共法，精勤修学无忘失法、恒住舍性，精勤修学一切智、道相智、一切相智，严净佛土、成熟有情。虽居惯闹而心寂静，恒勤修习真远离行。彼于如是真净菩萨摩訶萨众，心常傲慢，轻弄毁誉，诽谤凌蔑。

「善现当知！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，虽居旷野百逾缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇蝎、盗贼，唯有鬼神、罗刹娑等游止其中。彼住如是阿练若处，设经一年、或五、或十、或复乃至百千俱胝，若过是数修远离行，而不了知真远离行。谓诸菩萨摩訶萨众虽居惯闹而心寂静，远离种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，发趣无上正等菩提。善现当知！是诸菩萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，于彼二地深生乐著，依二地法修远离行，复于此行深生耽染。善现当知！彼虽如是修远离行，而不称顺诸如来心。

「善现当知！我所称赞诸菩萨摩訶萨真远离行，是菩萨摩訶萨都不成就，彼于真胜远离行中亦不见有相似行相。所以者何？彼于菩萨真远离行不生爱乐，但乐勤修声闻、独觉空远离行。善现当知！是诸菩萨修不真胜远离行时，魔来空中，欢喜赞叹告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真远离行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞。汝于此行精勤修学，速能证得一切智智。』善现当知！是诸菩萨乐著如是二乘所修远离行法，轻弄毁蔑住菩萨乘虽居惯闹而心寂静诸苾刍等，言彼不能修远离行，身居惯闹心不寂静无调善法。

「善现当知！是诸菩萨于佛所赞住真远离行菩萨摩訶萨轻蔑毁誉，谓居惯闹心不寂静，不能勤修真远离行；于诸如来、应、正等觉所不称赞住真喧杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不喧杂，其心寂静，能正修行真远离行。善现当知！是诸菩萨于应亲近恭敬供养如诸佛者，而不亲近恭敬供养，反生轻毁；于应远离不应亲近恭敬供养如恶友者，而反亲近恭敬供养如事诸佛。善现当知！是诸菩萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，妄生种种分别执著。所以者何？彼作是念：『我所修学是真远离，故为非人称叹护念。居城邑者，身心扰乱，谁当护念恭敬赞美？』是诸菩萨由此因缘，心多憍慢，轻蔑毁誉诸余菩萨摩訶萨众，烦恼恶业昼夜增长。

「善现当知！是诸菩萨于余菩萨摩訶萨众为旃荼罗，染污菩萨摩訶萨众。虽如（别本有作「似」者）菩萨摩訶萨相，而是天上人中盗贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近恭敬供养、尊重赞叹如是恶人。何以故？当知是人怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。是故，善现！若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不舍无上正等菩提，

深心欲求一切智智，欲证无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近恭敬供养、尊重赞叹如是恶人。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨应常精进修自事业，远离生死，不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发生慈、悲、喜、舍，应作是念：『我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。』是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨增上作意，欲证无上正等菩提，应常亲近恭敬供养、尊重赞叹真善知识。」

尔时，善现即白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨真善知识？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉是诸菩萨真善知识，一切菩萨摩訶萨众亦是菩萨真善知识。诸有声闻及余善士，能为菩萨摩訶萨众宣说开示，分别显了布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应义趣令易解者，亦是菩萨真善知识。

「复次，善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是诸菩萨真善知识，四念住乃至八圣道支亦是菩萨真善知识，四静虑、四无量、四无色定亦是菩萨真善知识，八解脱乃至十遍处亦是菩萨真善知识，空、无相、无愿解脱门亦是菩萨真善知识，极喜地乃至法云地亦是菩萨真善知识，陀罗尼门、三摩地门亦是菩萨真善知识，五眼、六神通亦是菩萨真善知识，如来十力乃至十八不共法亦是菩萨真善知识，无忘失法、恒住舍性亦是菩萨真善知识，一切智、道相智、一切相智亦是菩萨真善知识，一切菩萨摩訶萨行亦是菩萨真善知识，诸佛无上正等菩提亦是菩萨真善知识，永断一切习气相续亦是菩萨真善知识。

「复次，善现！苦、集、灭、道圣谛是诸菩萨真善知识，诸法缘性亦是菩萨真善知识，诸缘起支亦是菩萨真善知识，内空乃至无性自性空亦是菩萨真善知识，真如乃至不思議界亦是菩萨真善知识。

「复次，善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。四念住乃至八圣道支，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。四静虑、四无量、四无色定，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。八解脱乃至十遍处，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「空、无相、无愿解脱门，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。极喜地乃至法云地，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。陀罗尼门、三摩地门，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。五眼、六神通，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为

洲为渚，为归为趣，为父为母。如来十力乃至十八不共法，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。

「无忘失法、恒住舍性，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。一切智、道相智、一切相智，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。一切菩萨摩訶萨行，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。诸佛无上正等菩提，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。永断一切习气相续，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「复次，善现！苦、集、灭、道圣谛，亦与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。诸法缘性及缘起支，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。内空乃至无性自性空，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。真如乃至不思議界，亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。所以者何？一切过去、未来、现在诸佛世尊皆以布施波罗蜜多，广说乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为舍为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。何以故？善现！一切过去、未来、现在诸佛世尊皆从布施波罗蜜多，广说乃至不思議界而出生故。」

「是故，善现！若菩萨摩訶萨增上作意欲证无上正等菩提，成熟有情、严净佛土，当学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，当学四念住乃至八圣道支，当学四静虑、四无量、四无色定，当学八解脱乃至十遍处，当学空、无相、无愿解脱门，当学极喜地乃至法云地，当学陀罗尼门、三摩地门，当学五眼、六神通，当学如来十力乃至十八不共法，当学无忘失法、恒住舍性，当学一切智、道相智、一切相智，当学一切菩萨摩訶萨行，当学诸佛无上正等菩提，当学永断一切习气相续，当学苦、集、灭、道圣谛，当学诸法缘性及缘起支，当学内空乃至无性自性空，当学真如乃至不思議界。」

「善现！是菩萨摩訶萨既学布施波罗蜜多，广说乃至不思議界，复应以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。善现！我观此义故作是说，所有布施波罗蜜多，广说乃至不思議界，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，广说乃至为父为母。是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲得不随他语行，欲得不依他语住，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，应学般若波罗蜜多。何以故？善现！于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众所应学法，一切菩萨摩訶萨众，皆于其中应勤修学。」

尔时善现白言：「世尊！甚深般若波罗蜜多以何为相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多虚空为相，无著为相，无相为相。所以者何？善现！于此般若波罗蜜多甚深相中，诸法诸相皆无所有不可得故。」

具寿善现复白佛言：「颇有因缘可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是相耶？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。有因缘故可说般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多远离为相，诸法亦以远离为相；甚深般若波罗蜜多性空为相，诸法亦以性空为相。由此因缘可作是说：甚深般若波罗蜜多所有妙相，诸法亦有如是妙相。以一切法皆自性空离诸相故。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆自性空远离诸相，则一切法一切法空，亦一切法一切法离，云何有情施設染净？非性空法有染有净，亦非离法有染有净；非性空法能证无上正等菩提，亦非离法能证无上正等菩提；非性空中有法可得，亦非离中有法可得；非性空中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，亦非离中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提。世尊！云何令我解佛所说甚深义趣？」

佛告善现：「于意云何？有情长夜有我、我所，心执我、我所不？」

善现对曰：「如是！世尊！有情长夜有我、我所，心执著我、我所。」

佛告善现：「于意云何？有情所执我及我所空、远离不？」

善现对曰：「如是！世尊！有情所执我及我所皆空、远离。」

佛告善现：「于意云何？岂不有情由我、我所执驰流生死？」

善现对曰：「如是！世尊！诸有情类由我、我所执驰流生死。」

佛告善现：「如是有情驰流生死，由有杂染，是故有情施設有染。若诸有情无心执著我及我所则无杂染，若无杂染，则不得有驰流生死。驰流生死既不可得，当知有情远离杂染，由无杂染施設有情。是故，善现！应知有情虽自性空，远离诸相，而可施設有染有净。」

尔时具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多及一切法空、远离相，是菩萨摩訶萨则不行色，亦不行受、想、行、识；不行眼处，亦不行耳、鼻、舌、身、意处；不行色处，亦不行声、香、味、触、法处；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意识界；不行色界，亦不行声、香、味、触、法界；不行眼识界，亦不行耳、鼻、舌、身、意识界；不行眼触，亦不行耳、鼻、舌、身、意触；不行眼触为缘所生诸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不行地界，亦不行水、火、风、空、识界；不行因缘，亦不行等无间缘、所缘缘、增上缘；不行无明，亦不行行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不行布施波罗蜜多，亦不行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不行内空，亦不行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界；不行苦圣谛，亦不行集、灭、道圣谛；不行四念住，亦不行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不行四静虑，亦不行四无量、四无色定；不行八解脱，亦不行八胜处、九次第定、十遍处；不行空解脱门，亦不行无相、无愿解脱门；不行净观地，亦不行种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；不行极喜地，亦不行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；不行一切陀罗尼门，亦不行一切三摩地门；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，

亦不行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；不行无忘失法，亦不行恒住舍性；不行预流果，亦不行一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是诸法能行、所行及由此行、行时、行处皆不可得。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切声闻、独觉之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩萨摩訶萨已得安住无能伏位，谓菩萨离生位。世尊！是菩萨摩訶萨恒住一切智智作意不可屈伏。世尊！是菩萨摩訶萨如是行时，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多及一切法空、远离相，是菩萨摩訶萨则不行色，亦不行受、想、行、识；乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智。如是诸法能行、所行及由此行、行时、行处皆不可得。若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏，亦复不为声闻、独觉之所降伏，而能伏彼。是菩萨摩訶萨已得安住无能伏位，谓菩萨离生位，恒住一切智智作意不可屈伏，则为邻近一切智智，疾证无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分增上慢品第六十之三

「复次，善现！于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其寿量以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。」

「复次，善现！于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其寿量，以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南瞻部洲诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便教导，皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提，复持如是教导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。」

「复次，善现！于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便教导皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提，复持如是教导善根，

与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数。

「善现！当知是菩萨摩訶萨，由此精进增上威力，到诸有情福田彼岸。所以者何？是菩萨摩訶萨于法精进增上威力，一切有情无能及者，唯除如来、应、正等觉。何以故？善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情无利乐者，起大慈心，非诸声闻、独觉所得；见诸有情有衰苦者，起大悲心，非诸声闻、独觉所得；见诸有情得利乐者，起大喜心，非诸声闻、独觉所得；见诸有情离性离相，起大舍心，非诸声闻、独觉所得。善现！是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起大慈、大悲、大喜、大舍，而于一切无所执著，不同异生、声闻、独觉随有所得起执著心。

「善现！是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起慈、悲、喜、舍，然与舍心非恒共住，常为饶益所化有情无暂舍故。善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多得大光明。谓得布施波罗蜜多大光明故，亦得净戒波罗蜜多大光明故，亦得安忍波罗蜜多大光明故，亦得精进波罗蜜多大光明故，亦得静虑波罗蜜多大光明故，亦得般若波罗蜜多大光明故。

「善现！是菩萨摩訶萨虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药诸资生具。善现！是菩萨摩訶萨恒住般若波罗蜜多相应作意故，能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲不虚受国王大臣及余有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大明照，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，欲拔有情出生死海，欲与有情作大洲渚，欲惠有情究竟安乐，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

「善现！若菩萨摩訶萨能常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，诸有所说皆说般若波罗蜜多相应之法，既说般若波罗蜜多相应法已，复能如理思惟般若波罗蜜多相应之法。善现！是菩萨摩訶萨恒住般若波罗蜜多相应作意，诸余作意于其中间无容暂起。

「善现！是菩萨摩訶萨昼夜精进，安住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。譬如有人先未曾有末尼珠宝，后时遇得，欢喜自庆，藏固不谨遇缘还失，生大愁忧常怀叹惜，未曾离念思当何计还得此珠。彼人由是相应作意，缘此宝珠不离心首。诸菩萨摩訶萨亦复如是，恒时安住甚深般若波罗蜜多相应作意。若离般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。若常安住甚深（别本有一「若」字）般若波罗蜜多相应作意，则不丧失一切智智相应作意。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！一切作意自性皆空，一切作意自性皆离，诸法亦尔。于一切法皆自性空、自性离中，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若一切智智、若诸作意皆不可得，云何如来、应、正等觉劝诸菩萨摩訶萨众，不离般若波罗蜜多相应作意，亦令不离一切智智相应作意？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨知一切法、一切作意皆自性空，皆自性离。如是空、离，非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作。然一切法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、

不变异性、平等性、离生性、虚空界、真如、实际、不思議界，法尔常住。是菩萨摩訶萨即为不离甚深般若波罗蜜多相应作意，亦为不离一切智智相应作意。所以者何？甚深般若波罗蜜多、一切智智及诸作意皆自性空，皆自性离。如是空、离无增无减，能正通达名为不离。」

具寿善现复白佛言：「若深般若波罗蜜多亦自性空、自性离者，云何菩萨摩訶萨众修证般若波罗蜜多平等性已，便得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性时，非诸佛法有增有减，亦非诸法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、虚空界、真如、实际、不思議界有增有减。何以故？甚深般若波罗蜜多非一、非二、非三、非四，亦非多故。善现！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没、亦不生疑，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已得究竟，安住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提，普为有情作大饶益。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！为即深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即深般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离深般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空性能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空性有法可得能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色、受、想、行、识，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色、受、想、行、识有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼处乃至意处，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼处乃至意处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色处乃至法处，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色处乃至法处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼界乃至意界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼界乃至意界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色界乃至法界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色界乃至法界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼识界乃至意识界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼识界乃至意识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼触乃至意触，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼触乃至意触有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即地界乃至识界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离地界乃至识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即因缘乃至增上缘，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离因缘乃至增上缘有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即无明乃至老死，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离无明乃至老死有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即内空乃至无性自性空，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离内空乃至无性自性空有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即真如乃至不思議界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即苦、集、灭、道圣谛，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔：善现！」

「世尊！为离苦、集、灭、道圣谛有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即四静虑、四无量、四无色定，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离四静虑、四无量、四无色定有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即八解脱乃至十遍处，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离八解脱乃至十遍处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即四念住乃至八圣道支，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离四念住乃至八圣道支有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空、无相、无愿解脱门，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空、无相、无愿解脱门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即净观地乃至如来地，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离净观地乃至如来地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即极喜地乃至法云地，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离极喜地乃至法云地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切陀罗尼门、三摩地门，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切陀罗尼门、三摩地门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即五眼、六神通，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离五眼、六神通有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即如来十力乃至十八不共法，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离如来十力乃至十八不共法有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即三十二相、八十随好，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离三十二相、八十随好有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即无忘失法、恒住舍性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离无忘失法、恒住舍性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即预流果乃至独觉菩提，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离预流果乃至独觉菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色、受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色、受、想、行、识空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！如是乃至为即一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深

般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色、受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色、受、想、行、识真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！如是乃至为即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！若如是诸法皆不能行深般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨云何能行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法能行深般若波罗蜜多不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见深般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨所行处不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝所不见法，是法可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？不可得法有生灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「如汝所见诸法法性，即是菩萨摩訶萨众无生法忍。若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便为诸佛授与无上正等菩提不退转记。是菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等，无量无边殊胜功德，号能精进如实行者。若能如是精进修行，不得无上正等菩提、一切相智、大智、妙智，无有是处。所以者何？是菩萨摩訶萨既已证得无生法忍，乃至无上正等菩提，于所得法常无退减。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法生无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法，非生非无生性，得佛无上正等菩提不退转记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！若尔云何诸菩萨摩訶萨，得佛无上正等菩提不退转记？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法能得佛无上正等菩提不退转记不？」

善现对曰：「不也！世尊！我不见有法能得佛无上正等菩提不退转记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证处、证时及由此证皆不可得。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：『我于无上正等菩提当能证得，我用是法于如是时，于如是处，证得无上正等菩提。』所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，无如是等一切分别。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多一切分别皆远离故。若起如是种种分别，非行般若波罗蜜多。」

第二分同学品第六十一之一

尔时天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，极为甚深难见难觉，不可寻思过寻思境，微密聪敏智者所证，诸相分别毕竟离故。世尊！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法，是善男子、善女人等非为成就少分善根，可于是中能办斯事。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法，是善男子、善女人等必定成就广大善根，当于是中能办斯事。憍尸迦！若善男子、善女人等，假使能劝此赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆令受行十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，是善男子、善女人等所获功德，胜前福聚百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。」

尔时，众中有一苾刍语天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典摄心不乱，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等

菩提，不杂诸余心、心所法。是善男子、善女人等所获功德，胜瞻部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆共受行十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。」

天帝释言：「是善男子、善女人等，初发一念一切相智相应心时所获功德，已胜一切满瞻部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆共受行十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德多百千倍。何况复能于此般若波罗蜜多甚深经典，摄心不乱，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提，不杂诸余心、心所法，所获功德不可校量。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼满瞻部洲乃至三千大千世界诸有情类，皆共受行十善业道、四静虑等无量功德，亦胜一切世间天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜于世间天、人、阿素洛等所有功德，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，修行四念住乃至八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行顺逆十二缘起观，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，及修无上正等觉者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜一切菩萨摩訶萨远离方便善巧，修行般若波罗蜜多者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速证无上正等菩提，饶益有情无边际故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨，是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，不为一切世间天、人、阿素洛等，及余菩萨、独觉、声闻之所胜伏，能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛菩萨真胜善友，不久当坐妙菩提座，降伏一切恶魔眷属，证得无上正等菩提，拔诸有情生老病死，令得究竟寂静安乐。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻、及独觉等所应学法。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，护世四王领已天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提。如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵，汝亦当受，如昔护世四大天王奉上四钵，我亦当奉。』」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，我等天帝领已天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进修诸菩萨摩訶萨

众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常（别本有作「当」者）学菩萨摩訶萨众所应学故，妙时分天子领时分天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙喜足天子领喜足天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，乐变化天子领乐变化天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙自在天子领他化自在天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，索诃界主大梵天王领梵众天、梵辅天、梵会天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，我当往诣菩提树下，殷勤请转无上法轮，利乐无边诸有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，常学菩萨摩訶萨众所应学故，极光净天与光天、少光天、无量光天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹；遍净天与净天、少净天、无量净天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹；广果天与广天、少广天、无量广天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹；色究竟天与无烦天、无热天、善现天、善见天众来到其所，供养恭敬、尊重赞叹，各作是言：『善哉！大士！当速精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众并诸天、龙、阿素洛等，常随护念。由此因缘是菩萨摩訶萨，世间一切险难危厄、身心忧苦皆不能害。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，世间所有四大相违所起诸病，皆不侵恼。所谓眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、诸肢节病，如是一切四百四病，皆于身中永无所有，唯除重业转现轻受。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多故，获如是等现世功德、后世功德无量

无边，诸佛世尊能知见觉。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分同学品第六十一之二

尔时，具寿庆喜窃作是念：「今天帝释为自辩才宣说如是甚深般若波罗蜜多，赞叹如是甚深般若波罗蜜多功德胜利，为是如来威神之力？」

时，天帝释即知庆喜心之所念，白言：「大德！我所宣说甚深般若波罗蜜多，我所赞叹甚深般若波罗蜜多功德胜利，皆是如来威神之力。」

尔时，世尊告庆喜曰：「如是！如是！今天帝释宣说赞叹甚深般若波罗蜜多功德胜利，当知皆是如来神力，非自辩才。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德胜利，定非一切世间天、人、阿素洛等能知、能说。庆喜当知！若菩萨摩訶萨习学、思惟、修行如是甚深般若波罗蜜多时，此三千大千世界一切恶魔皆生疑惑，咸作是念：『此菩萨摩訶萨为证实际，退取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为趣无上正等菩提？』

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨不离如是甚深般若波罗蜜多时，诸恶魔生大愁恼，身心痛切如中毒箭。复次，庆喜！若菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多时，诸恶魔来至其所，化作种种可怖畏事，欲令菩萨身心惊恐，迷失无上正等觉心，于所修行情怀退屈，乃至发起一念乱意，障得无上正等菩提，是彼恶魔深心所愿。」

尔时，庆喜即白佛言：「为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所恼乱，为有恼乱、不恼乱者？」

佛告庆喜：「非诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所恼乱，然有恼乱、不恼乱者。」

具寿庆喜复白佛言：「何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱？何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱？」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心不信解；毁訾诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，信解赞美，不生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，疑惑犹豫：『为有若无，为实、不实？』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，其心不生疑惑犹豫，信定实有，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨离善知识，为恶知识之所摄受，不闻如是甚深般若波罗蜜多，由不闻故不能解了甚深般若波罗蜜多，不解了故不能修习甚深般若波罗蜜多，不修习故不能请问甚深

般若波罗蜜多，不请问故不如说行甚深般若波罗蜜多，不如说行故不能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨近善知识，非恶知识之所摄受，得闻如是甚深般若波罗蜜多，由得闻故便能解了甚深般若波罗蜜多，由解了故则能修习甚深般若波罗蜜多，由修习故便能请问甚深般若波罗蜜多，由请问故能如说行甚深般若波罗蜜多，如说行故便能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法毁誉诽谤，尔时，恶魔便作是念：『今此菩萨与我为伴，由彼毁谤真妙法故，便有无量住菩萨乘补特伽罗，于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。』是菩萨乘补特伽罗，设勤精进修诸善法，而堕声闻或独觉地亦令他堕，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法赞叹信受，亦令无量住菩萨乘补特伽罗于真妙法赞叹信受，由此恶魔愁忧惊怖，是菩萨乘补特伽罗，设不精进修诸善法，而亦决定不令自他退堕声闻或独觉地，必证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布此经典为？我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉！』时，有无量住菩萨乘补特伽罗闻其所说，心皆惊怖，便退无上正等觉心，堕二乘地，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修习、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。』时，有无量住菩萨乘补特伽罗闻其所说，欢喜踊跃，皆于如是甚深般若波罗蜜多常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、精进修行、为他演说、书写流布，发趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：『我能修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，汝等不能。我能安住内空乃至无性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、灭、道圣谛，汝等不能。我能修行四念住乃至八圣道支，汝等不能。我能修行四静虑、四无量、四无色定，汝等不能。我能修行八解脱乃至十遍处，汝等不能。我能修行空、无相、无愿解脱门，汝等不能。我能修行极喜地乃至法云地，汝等不能。我能修行净观地智乃至如来地智，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如来十力乃至十八不共法，汝等不能。我能修行无忘失法、恒住舍性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能严净佛土、成熟有情，汝等不能。我能顺逆观缘起支，汝等不能。我能观察自相共相，汝等不能。我能修行（别本有作「习」者）陀罗尼门、三摩地门，汝等不能。我能修习一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，汝等不能。』尔时，恶魔欢喜踊跃言：『此菩萨是我伴党，轮回生死未有出期。』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨不恃己有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，虽常精勤修诸善法，而不执著诸善法相，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨自恃名姓众所识知，轻蔑诸余修善菩萨，常赞己德毁訾他过，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼自赞毁他，言：『汝等无菩萨名姓，唯我独有菩萨名姓。』由增上慢轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众。尔时，恶魔见此事已，便作是念：『今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。』是时，恶魔助其神力，令转增盛威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见。同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛，心颠倒故，诸所发起身、语、意业，皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘，增长地狱、傍生、鬼界，令魔宫殿国土充满，由是恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨不恃己有虚妄姓名轻蔑诸余修善菩萨，于诸功德无增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知诸恶魔事，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，更相毁蔑诽谤斗争。尔时，恶魔见此事已，便作是念：『今此菩萨远离无上正等菩提，亲近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁蔑诽谤斗争，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界险恶趣道。』作是念已，欢喜踊跃，令此菩萨威力转盛，使无量人增长恶业，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，不相毁蔑诽谤斗争，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提忍辱柔和诸菩萨众，斗争诽谤互相毁蔑。尔时，恶魔见此事已，便作是念：『此二菩萨俱远所求一切智智，皆近地狱、傍生、饿鬼、阿素洛等诸险恶趣。所以者何？斗争诽谤，互相毁蔑，非菩提道，但是地狱、傍生、饿鬼、阿素洛等险恶趣路。』是时，恶魔作此念已，欢喜踊跃增其威势，令二朋党斗争不息，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所恼乱。若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提忍辱柔和诸菩萨众，不相斗争诽谤毁蔑，但相劝率修殊胜行，速趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所恼乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨未得无上大菩提记，于得无上大菩提记诸菩萨摩訶萨起嗔忿心，斗争轻蔑骂辱诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔许念不饶益心，还退尔许劫曾修胜行，经尔许时远离善友，还受尔许生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔许劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。」

尔时，庆喜白言：「世尊！是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔许时，为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔许劫然后乃补，为于中间有复本义？」

佛告庆喜：「我为菩萨、独觉、声闻说有出罪还补善法。庆喜当知！若菩萨摩訶萨未得无上大菩提记，于得无上大菩提记诸菩萨摩訶萨起嗔忿心，斗争轻蔑骂辱诽谤后无惭愧，怀恶不舍，不能如法发露悔过，我说彼类于其中间无有出罪还补善义，要尔许劫流转生死，远离善友、众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔许劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。若菩萨摩訶萨未得无上大菩提记，于得无上大菩提记诸菩萨摩訶萨起嗔忿心，斗争轻蔑骂辱诽谤后生惭愧，心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：『我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何容于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何容于中反生憍慢骂辱凌蔑？我应忍受一切有情捶打呵叱，何容于中反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起勃恶语言与彼乖诤？我应堪忍一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反皆（别本有作「加」

者)凌辱?我求无上正等菩提,为拔有情生死大苦,令得究竟安乐涅槃,何容反欲加之以苦?我从今尽未来际,如痴、如哑、如聋、如盲,于诸有情无所分别,假使斩截头、足、手、臂,挑眼、割耳、劓鼻、截舌,及余一切身分肢体,于彼有情终不起恶。若我起恶,则便退坏所发无上正等觉心,障碍所求一切智智,不能利益安乐有情。』庆喜当知!是菩萨摩訶萨我说中间亦有出罪还补善义,非要经于尔许劫数流转生死,恶魔于彼不能恼乱,疾证无上正等菩提。

「复次,庆喜!住菩萨乘诸善男子、善女人等与求声闻、独觉乘者不应交涉,设与交涉不应共住,设与共住不应与彼论议决择。所以者何?若与彼类论议决择,或当发动忿恚等心,或复起于粗恶言说,然诸菩萨于有情类,不应发起忿恚等心,亦不应生粗恶言说。设被斩截首足身分,亦不应起忿恚粗言。所以者何?诸菩萨摩訶萨应作是念:『我求无上正等菩提,为拔有情生死众苦,令得究竟利益安乐,何容于彼翻为恶事?』庆喜当知!若菩萨摩訶萨于有情类起忿恚心,发粗恶语,便碍无上正等菩提,亦坏无边菩萨行法。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提,于诸有情不应忿恚,亦不应起粗恶言说。」

具寿庆喜白言:『世尊!诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨云何共住?』

佛告庆喜:『诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨,共住相视应如大师。所以者何?是诸菩萨展转相视,应作是念:『彼皆是我真善知识,与我为伴,同乘一船,学处、学时及所学法,若由此学皆无有异。如彼应学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多,我亦应学。如彼应学内空乃至无性自性空,我亦应学。如彼应学真如乃至不思議界,我亦应学。如彼应学苦、集、灭、道圣谛,我亦应学。如彼应学四念住乃至八圣道支,我亦应学。如彼应学四静虑、四无量、四无色定,我亦应学。如彼应学八解脱乃至十遍处,我亦应学。如彼应学空、无相、无愿解脱门,我亦应学。如彼应学极喜地乃至法云地,我亦应学。如彼应学一切陀罗尼门、三摩地门,我亦应学。如彼应学五眼、六神通,我亦应学。如彼应学如来十力乃至十八不共法,我亦应学。如彼应学无忘失法、恒住舍性,我亦应学。如彼应学成熟有情、严净佛土,我亦应学。如彼应学一切智、道相智、一切相智,我亦应学。』

「复作是念:『彼诸菩萨为我等说大菩提道,即我良伴,亦我导师。若彼菩萨摩訶萨住杂染作意,离一切智智相应作意,我当于中不同其学。若彼菩萨摩訶萨离杂染作意,不离一切智智相应作意,我当于中每同其学。』庆喜当知!若菩萨摩訶萨能如是学,菩提资粮疾得圆满。若菩萨摩訶萨如是学时,与诸菩萨摩訶萨众名为同学。」

第二分同性品第六十二之一

尔时,具寿善现白佛言:『世尊!云何菩萨摩訶萨同性,由诸菩萨摩訶萨住此中学名为同学?』

佛告善现:『内空是菩萨摩訶萨同性,外空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨同性,诸菩萨摩訶萨住中学故,名为同学,由此同学速证无上正等菩提。

「复次,善现!色色性空,受、想、行、识受、想、行、识性空,是菩萨摩訶萨同性。眼处眼处性空,乃至意处意处性空,是菩萨摩訶萨同性。色处色处性空,乃至法处法处性空,是菩萨摩訶萨同性。眼界眼界性空,乃至眼界眼界性空,是菩萨摩訶萨同性。色界色界性空,乃至法界法界性空,是菩萨摩訶萨同性。眼识界眼识界性空,乃至意识界意识界性空,是菩萨摩訶萨同性。眼触眼

触性空，乃至意触意触性空，是菩萨摩訶萨同性。眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受性空，是菩萨摩訶萨同性。地界地界性空，乃至识界识界性空，是菩萨摩訶萨同性。无明无明性空，乃至老死老死性空，是菩萨摩訶萨同性。布施波罗蜜多布施波罗蜜多性空，乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多性空，是菩萨摩訶萨同性。内空内空性空，乃至无性自性空无性自性空性空，是菩萨摩訶萨同性。真如真如性空，乃至不思議界不思議界性空，是菩萨摩訶萨同性。苦圣谛苦圣谛性空，集、灭、道圣谛集、灭、道圣谛性空，是菩萨摩訶萨同性。四念住四念住性空，乃至八圣道支八圣道支性空，是菩萨摩訶萨同性。四静虑四静虑性空，四无量、四无色定四无量、四无色定性空，是菩萨摩訶萨同性。八解脱八解脱性空，乃至十遍处十遍处性空，是菩萨摩訶萨同性。空解脱门空解脱门性空，无相、无愿解脱门无相、无愿解脱门性空，是菩萨摩訶萨同性。净观地净观地性空，乃至如来地如来地性空，是菩萨摩訶萨同性。极喜地极喜地性空，乃至法云地法云地性空，是菩萨摩訶萨同性。陀罗尼门陀罗尼门性空，三摩地门三摩地门性空，是菩萨摩訶萨同性。五眼五眼性空，六神通六神通性空，是菩萨摩訶萨同性。如来十力如来十力性空，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空，是菩萨摩訶萨同性。无忘失法无忘失法性空，恒住舍性恒住舍性性空，是菩萨摩訶萨同性。一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，是菩萨摩訶萨同性。预流果预流果性空，乃至独觉菩提独觉菩提性空，是菩萨摩訶萨同性。菩萨摩訶萨行菩萨摩訶萨行性空，是菩萨摩訶萨同性。佛无上正等菩提佛无上正等菩提性空，是菩萨摩訶萨同性。诸菩萨摩訶萨住中学故，名为同学，由此同学速证无上正等菩提。」

尔时，善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨为色尽故学，为受、想、行、识尽故学，是学一切智智不？为色离故学，为受、想、行、识离故学，是学一切智智不？为色灭故学，为受、想、行、识灭故学，是学一切智智不？为色不生故学，为受、想、行、识不生故学，是学一切智智不？世尊！若菩萨摩訶萨如是乃至为菩萨摩訶萨行尽故学，为佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？为菩萨摩訶萨行离故学，为佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？为菩萨摩訶萨行灭故学，为佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？为菩萨摩訶萨行不生故学，为佛无上正等菩提不生故学，是学一切智智不？」

佛告善现：「如汝所说『若菩萨摩訶萨为色尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？为受、想、行、识尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？如是乃至为菩萨摩訶萨行尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？为佛无上正等菩提尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？』者，善现！于意云何？色真如尽、离、灭、断不？受、想、行、识真如尽、离、灭、断不？如是乃至菩萨摩訶萨行真如尽、离、灭、断不？佛无上正等菩提真如尽、离、灭、断不？」

善现对曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无离、无灭、无断，不可作证。若菩萨摩訶萨于真如如是学，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是学内空乃至无性自性空，是学真如乃至不思議界，是学苦、集、灭、道圣谛，是学四念住乃至八圣道支，是学四静虑、四无量、四无色定，是学八解脱乃至十遍处，是学空、无相、无愿解脱门，是学极喜地乃至法云地，是学一切陀罗尼门、三摩地门，是学五眼、六神通，是学如来十力乃至十八佛不共法，

是学无忘失法、恒住舍性，是学一切智、道相智、一切相智，是学一切菩萨摩訶萨行，是学诸佛无上正等菩提。善现！若菩萨摩訶萨学布施波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提，当知是学一切智智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学究竟彼岸，一切天魔及诸外道所不能伏，疾至菩萨不退转地，行自祖父一切如来、应、正等觉所应行处，于能护法无倒随转，能作离暗所应作法，善能成熟一切有情，巧能严净自佛国土，名为善学大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边佛法。善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转十二行相无上法轮，是学安处百千俱胝那庾多众于无余依般涅槃界令般涅槃，是学不断佛种妙行，是学诸佛开甘露门，是学安立无量无数无边有情住三乘法，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是为修学一切智智，如是学者下劣有情所不能学。善现！若菩萨摩訶萨欲善拔济一切有情生死大苦，应如是学。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，决定不堕地狱、傍生、剎魔鬼界，决定不生边地、达絮、蔑隶车中，决定不生旃荼罗家、补羯娑家，及余种种贫穷、下贱、不律仪家，终不盲聋、喑哑、挛臂、根肢残缺、背偻、癩[病-丙+间]、痈疽、疥癩、痔，[病-丙+娄]、恶疮，不长不短，亦不黧黑，及无种种秽恶疮病。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满，形貌端严，言词威肃，众人爱敬，所生之处离害生命乃至邪见，终不摄受虚妄邪法，不以邪法而自活命，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情以为亲友。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就方便善巧势力，由此方便善巧力故，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生。甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是方便善巧，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天，废修菩萨殊胜妙行。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八佛不共法等无量无边诸佛妙法，皆得清净。由清净故，不堕声闻、独觉等地。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法本性清净，诸菩萨摩訶萨云何复于诸佛妙法而得清净？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸法本来自性清净。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多，如实通达，无没无滞，远离一切烦恼染著，故说菩萨复得清净。

「复次，善现！虽一切法本性清净，愚夫异生不知、见、觉，是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨于一切法本性清净如是学时，于佛十力乃至十八佛不共法，及余无量无边佛法，皆得清净，不堕声闻、独觉等地。于诸有情心行差别，皆能通达至极彼岸，善巧方便令诸有情证一切法本性清净，证得究竟安乐涅槃。

「善现当知！譬如大地少处出生金银等宝，多处出生沙石瓦砾，诸有情类亦复如是，少分能学

甚深般若波罗蜜多，谓住大乘诸菩萨众，多学声闻、独觉地法，谓求自利中下乘者。

「善现当知！譬如人趣少分能修转轮王业，多分受行小国王业，诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分受行声闻、独觉道。

「善现当知！求趣无上正等菩提诸菩萨众，少证无上正等菩提，多堕声闻及独觉地。

「善现当知！住菩萨乘补特伽罗，若不远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定能趣入不退转地。若有远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定于无上正等菩提当有退转。是故菩萨摩訶萨众欲得菩萨不退转地，欲入菩萨不退转数，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧无得暂废。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，终不发起慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散动、恶慧俱行之心，亦不发起贪欲、嗔恚、愚痴、憍慢俱行之心，亦不发起放逸、谬误及余过失俱行之心，亦不发起执著色、受、想、行、识俱行之心，亦不发起执著眼处乃至意处俱行之心，亦不发起执著色处乃至法处俱行之心，亦不发起执著眼界乃至眼界俱行之心，亦不发起执著色界乃至法界俱行之心，亦不发起执著眼识界乃至意识界俱行之心，亦不发起执著眼触乃至意触俱行之心，亦不发起执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受俱行之心，亦不发起执著地界乃至识界俱行之心，亦不发起执著无明乃至老死俱行之心，亦不发起执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多俱行之心，亦不发起执著内空乃至无性自性空俱行之心，亦不发起执著真如乃至不思議界俱行之心，亦不发起执著苦、集、灭、道圣谛俱行之心，亦不发起执著四静虑、四无量、四无色定俱行之心，亦不发起执著八解脱乃至十遍处俱行之心，亦不发起执著四念住乃至八圣道支俱行之心，亦不发起执著空、无相、无愿解脱门俱行之心，亦不发起执著净观地乃至如来地俱行之心，亦不发起执著极喜地乃至法云地俱行之心，亦不发起执著五眼、六神通俱行之心，亦不发起执著如来十力乃至十八不共法俱行之心，亦不发起执著三十二相、八十随好俱行之心，亦不发起执著无忘失法、恒住舍性俱行之心，亦不发起执著陀罗尼门、三摩地门俱行之心，亦不发起执著一切智、道相智、一切相智俱行之心，亦不发起执著预流果乃至独觉菩提俱行之心，亦不发起执著一切菩萨摩訶萨行俱行之心，亦不发起执著诸佛无上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不见有法是可得者，无所得故，不起执著色等诸法俱行之心。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分同性品第六十二之二

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧威德力故，摄持一切波罗蜜多，增长一切波罗蜜多，导引一切波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多中，含藏一切波罗蜜多故。善现！譬如萨迦耶见遍能含藏六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含藏一切波罗蜜多。善现！譬如一切死者命根灭故诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是，布施等五波罗蜜多悉皆随从，若无般若波罗蜜多，亦无一切波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲至一切波罗蜜多究竟彼岸，应学如是甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，于诸有情最尊最胜。何以故？是菩萨摩訶萨已能修学最上处故。」

「复次，善现！于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？」

善现对曰：「瞻部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类宁不为多！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，得人身已，非前非后皆发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，修行满已，非前非后皆证无上正等菩提。有菩萨摩訶萨尽其寿量，能以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、房舍、卧具、饮食、医药，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、书写流布，所获福聚甚多于前无量倍数。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能令菩萨摩訶萨众疾得无上正等菩提。」

「是故，善现！若菩萨摩訶萨欲居一切有情上首，欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无皈依者为作皈依，无所趣者为作所趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，欲行如来所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作如来大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲宣诸佛无上法义，欲决一切有情疑网，欲入诸佛妙甘露界，欲受诸佛微妙法乐，欲证如来殊胜功德，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切功德善根而不能摄，无有一切功

德善根而不能得。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种功德善根所依处故。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，岂于一切声闻、独觉功德善根能摄、能得？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨亦于一切声闻、独觉功德善根能摄、能得，然于其中无住无著。以胜智见正观察已，超过声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生故，此菩萨摩訶萨众，无有一切功德善根而不摄得。善现！若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，则为邻近一切智智，速证无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，则为一切世间天、人、阿素洛等真实福田，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智，随所生处不舍般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，常行般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨能如是学甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，于一切法能正觉知，远离声闻及独觉地，邻近无上正等菩提。

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，我能修此甚深般若波罗蜜多，我由如是甚深般若波罗蜜多弃舍如是所应舍法，定当证得一切智智！』是菩萨摩訶萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了。何以故？甚深般若波罗蜜多不作是念：『我是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所远离法，此是般若波罗蜜多所照了法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。』若如是知是行般若波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多远离一切所应舍法，非由般若波罗蜜多定能证得一切智智。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，此中一切皆无差别。』善现！若菩萨摩訶萨能如是行，是行般若波罗蜜多。」

第二分无分别品第六十三

尔时，天帝释窃作是念：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行，修行无上正等菩提，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！」

「若诸有情闻说一切智智名字心生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或常听闻如是般若波罗蜜多甚深经典，若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德世间天、人、阿素洛等不能及故。」

时，天帝释作是念已，即取天上微妙香花，奉散如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众。既散花已，作是愿言：「若菩萨乘诸善男子、善女人等求趣无上正等菩提，以我所集功德善根，令彼所求无上佛法一切智智速得圆满。以我所集功德善根，令彼所求自然人法、真无漏法速得圆满。以我所

集功德善根，令彼一切所欲闻法皆速圆满。以我所集功德善根，若求声闻、独觉乘者亦令所愿疾得满足。」

作是愿已，即白佛言：「世尊！若菩萨乘诸善男子、善女人等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心。我亦不生一念异意，令诸菩萨摩訶萨众厌离无上正等菩提，退住声闻、独觉等地。」

「世尊！若菩萨摩訶萨已于无上正等菩提心生欲乐，我愿彼心倍复增进，疾证无上正等菩提。愿彼菩萨摩訶萨众见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等发起种种坚固大愿：『我既自度生死大海，亦当精勤度未度者。我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者。我于种种生死怖畏既自安隐，亦当精勤安未安者。我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。』」

「世尊！若善男子、善女人等，于初发心菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？于久发心菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？于不退转地菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？于一生所系菩萨摩訶萨功德善根起随喜心，得几许福？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！四大洲界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！乃至三千大千世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界为一大海，有取一毛析为百分，持一分端沾大海水可知滴（别本有作「滂」者）数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。」

时，天帝释复白佛言：「世尊！若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根不随喜者，当知皆是魔所魅著。世尊！若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根不随喜者，当知皆是恶魔朋党。世尊！若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根不随喜者，当知皆从魔界中没来生是间。所以者何？若菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，若诸有情于彼菩萨摩訶萨众功德善根随喜回向，皆能破坏一切魔军、宫殿、眷属。世尊！若诸有情深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛，常欲闻法，常欲遇僧，于诸菩萨摩訶萨众功德善根应生随喜。既随喜已，回向无上正等菩提，而不应生二、无二想。若能如是，疾证无上正等菩提，利乐有情，破魔军众。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。若诸有情于菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情具大威力，常能奉事一切如来、应、正等觉及善知识，恒闻般若波罗蜜多甚深经典，善知义趣。憍尸迦！是诸有情成就如是随喜回向功德善根，随所生处，常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不睹恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，不思恶法，常不远离诸佛世尊，从一佛国趣一佛国，亲近诸佛种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？」

「憍尸迦！是诸有情能于无数最初发心菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。能于无数已住初地乃至十地菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。能于无数一生所系菩萨摩訶萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。由此因缘，是诸有情善根增进，速证无上正等菩提。既证无上正等菩提，能尽未来如实利乐无量无数无边有情，令住无余般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩萨乘诸善男子、善女人等，于初发心菩萨摩訶萨功德善根，于久发心菩萨摩訶萨功德善根，于不退转地菩萨摩訶萨功德善根，于一生所系菩萨摩訶萨功德善根，皆应随喜，回向无上正等

菩提。于生随喜及回向时，不应执著即心、离心随喜回向，不应执著即心修行、离心修行。若能如是无所执著，随喜回向修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情众，皆令安住究竟涅槃。」

尔时具寿善现白佛言：「世尊！如佛所说，诸法如幻乃至诸法如变化事，云何菩萨摩訶萨以如幻心能证无上正等菩提？」

佛告善现：「于意云何？汝见菩萨摩訶萨等如幻心不？」

善现对曰：「不也！世尊！我不见幻，亦不见有如幻之心。」

佛告善现：「于意云何？若处无幻、无如幻心，汝见有是心能证无上正等菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能证无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能证无上正等菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能证无上正等菩提！」

「世尊！我都不见即、离心法，说何等法是有是无，以一切法毕竟远离故。若一切法毕竟远离者，不可施設此法是有、此法是无。若法不可施設有无，则不可说能证无上正等菩提，非无所有法能证菩提故。所以者何？以一切法皆无所有，性不可得，无生无灭、无染无净。何以故？」

「世尊！般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离故，内空乃至无性自性空毕竟远离故，真如乃至不思議界毕竟远离故，苦、集、灭、道圣谛毕竟远离故，四念住乃至八圣道支毕竟远离故，四静虑、四无量、四无色定毕竟远离故，八解脱乃至十遍处毕竟远离故，空、无相、无愿解脱门毕竟远离故，极喜地乃至法云地毕竟远离故，一切陀罗尼门、三摩地门毕竟远离故，五眼、六神通毕竟远离故，如来十力乃至十八不共法毕竟远离故，无忘失法、恒住舍性毕竟远离故，一切智、道相智、一切相智毕竟远离故，一切菩萨摩訶萨行毕竟远离故，诸佛无上正等菩提毕竟远离故，一切智智毕竟远离故。」

「世尊！若法毕竟远离，是法不应修，亦不应遣，亦复不应有所引发，甚深般若波罗蜜多亦毕竟远离故，于法不应有所引发。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多既毕竟远离，云何可说诸菩萨摩訶萨依甚深般若波罗蜜多证得无上正等菩提？诸佛无上正等菩提亦毕竟远离，云何远离法能证远离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离，如是乃至一切菩萨摩訶萨行毕竟远离，诸佛无上正等菩提毕竟远离，一切智智亦毕竟远离。善现！以甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离，可说菩萨摩訶萨证得毕竟远离无上正等菩提。如是乃至以一切智智毕竟远离，可说菩萨摩訶萨证得毕竟远离无上正等菩提。善现！若甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非毕竟远离，应非般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至若一切智智非毕竟远离，应非一切智智。善现，以甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多毕竟远离，得名般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至以一切智智毕竟远离，得名一切智智。」

智。是故，善现！诸菩萨摩訶萨非不依止甚深般若波罗蜜多，证得无上正等菩提。善现！虽非远离法能证远离法，而证无上正等菩提，非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，常应精勤修学如是甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨所行法义并为甚深。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨所行法义，并为甚深难见难觉，非所寻思超寻思境，微密智者自内所证不可宣说。善现当知！诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深法义，而于声闻、独觉地法能不作证。」

具寿善现复白佛言：「如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作无难，不应说彼能为难事。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证法义都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨观一切法既不可得，有何法义可为所证？有何般若波罗蜜多可为能证？复有何等而可施設证法、证者、证处、证时？既尔，云何可执由此证得无上正等菩提？无上正等菩提尚不可证，况证声闻、独觉地法！世尊！若如是行是名菩萨无所得行，若菩萨摩訶萨能行如是无所得行，于一切法无障无碍（别本有作「暗」者）。

「世尊！若菩萨摩訶萨闻说此语，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沈、不没，是行般若波罗蜜多。世尊！是菩萨摩訶萨如是行时，不见诸相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证时、处等。」

「世尊！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』」

「世尊！譬如虚空，不作是念：『我去彼法若远若近。』何以故？虚空无动亦无差别，无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是行深般若波罗蜜多，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊，譬如幻士，不作是念：『幻质、幻师、观众去我若远若近。』何以故？所幻之士无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是行深般若波罗蜜多，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！譬如影像，不作是念：『我去本质及我所依若远若近。』何以故？所现影像无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨无爱无憎。何以故？甚深般若波罗蜜多若爱若憎及境自性不可得故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉于一切法无爱无憎，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，于一切法无爱无憎。何以故？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多爱憎断故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉一切分别、种种分别、周遍分别皆毕竟断，行深般若波罗蜜多

诸菩萨摩訶萨亦复如是，一切分别、种种分别、周遍分别皆毕竟断。何以故？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

「世尊！如诸如来、应、正等觉不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』何以故？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

「世尊！如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』何以故？一切如来、应、正等觉及所变化无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』何以故？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。

「世尊！如诸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：『我能造作如是事业。』何以故？诸所化者于所作业无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而勤修习，既修习已虽能成办所作事业，而于所作无所分别。何以故？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。

「世尊！如巧工匠或彼弟子有所为故造诸机关，或女、或男、或象、马等，此诸机关虽有所作，而于彼事无所分别。何以故？机关法尔无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，有所为故而成立之，既成立已，虽能成办所作所说，而于其中都无分别。何以故？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。」

时，舍利子问善现言：「为但般若波罗蜜多无分别，为静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别？」

善现答言：「非但般若波罗蜜多无分别，静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多亦无分别。」

舍利子言：「为但六波罗蜜多无分别，为色、受、想、行、识亦无分别，为眼处乃至意处亦无分别，为色处乃至法处亦无分别，为眼界乃至眼界亦无分别，为色界乃至法界亦无分别，为眼识界乃至意识界亦无分别，为眼触乃至意触亦无分别，为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦无分别，为地界乃至识界亦无分别，为无明乃至老死亦无分别，为内空乃至无性自性空亦无分别，为真如乃至不思議界亦无分别，为苦、集、灭、道圣谛亦无分别，为四静虑、四无量、四无色定亦无分别，为八解脱乃至十遍处亦无分别，为四念住乃至八圣道支亦无分别，为空、无相、无愿解脱门亦无分别，为净观地乃至如来地亦无分别，为极喜地乃至法云地亦无分别，为一切陀罗尼门、三摩地门亦无分别，为五眼、六神通亦无分别，为如来十力乃至十八不共法亦无分别，为无忘失法、恒住舍性亦无分别，为一切智、道相智、一切相智亦无分别，为预流果乃至独觉菩提亦无分别，为一切菩萨摩訶萨行亦无分别，为诸佛无上正等菩提亦无分别，为有为界亦无分别，为无为界亦无分别？」

善现答言：「非但六波罗蜜多无分别，色亦无分别，受、想、行、识亦无分别，乃至有为界亦无分别，无为界亦无分别。」

舍利子言：「若一切法皆无分别，云何分别五趣差别，谓是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天？云何分别圣者差别，谓是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来？」

善现答言：「有情颠倒烦恼因缘，发起种种身、语、意业，由此感得欲为根本业异熟果，依此施設地狱、傍生、鬼界、人、天五趣差别。又所问言：『云何分别圣差别？』者，舍利子！无分别故，施設预流及预流果；无分别故，施設一来及一来果；无分别故，施設不还及不还果；无分别故，施設阿罗汉及阿罗汉果；无分别故，施設独觉及独觉菩提、无分别故，施設菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨行；无分别故，施設如来、应、正等觉及彼无上正等菩提。

「舍利子！过去如来、应、正等觉由无分别、分别断故，可施設有种种差别；未来如来、应、正等觉亦无分别、分别断故，可施設有种种差别；现在十方诸佛世界一切如来、应、正等觉现说法者亦无分别、分别断故，可施設有种种差别。舍利子！由是因缘，当知诸法皆无分别，由无分别真如、法界广说乃至不思議界为定量故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨应行如是无所分别甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能行如是无所分别甚深般若波罗蜜多，便能证得无所分别微妙无上正等菩提，觉一切法无分别性，尽未来际利乐有情。」

第二分坚非坚品第六十四之一

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，为行坚法？为行非坚法？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，行非坚法，不行坚法。何以故？舍利子！般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非坚法故，内空乃至无性自性空非坚法故，真如乃至不思議界非坚法故，苦、集、灭、道圣谛非坚法故，四念住乃至八圣道支非坚法故，四静虑、四无量、四无色定非坚法故，八解脱乃至十遍处非坚法故，空、无相、无愿解脱门非坚法故，极喜地乃至法云地非坚法故，一切陀罗尼门、三摩地门非坚法故，五眼、六神通非坚法故，如来十力乃至十八不共法非坚法故，无忘失法、恒住舍性非坚法故，一切智、道相智、一切相智非坚法故，一切菩萨摩訶萨行非坚法故，诸佛无上正等菩提非坚法故，一切智智非坚法故。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于深般若波罗蜜多尚不见有非坚可得，况见有坚可得！如是乃至行一切智智时，于一切智智尚不见有非坚可得，况见有坚可得！」

时，有无量欲、色界天咸作是念：「住菩萨乘诸善男子、善女人等能发无上正等觉心，如深般若波罗蜜多所说义行，不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，由此因缘，是善男子、善女人等甚为希有，能为难事，应当敬礼。」

尔时，善现知彼诸天心之所念，便告彼曰：「是善男子、善女人等不证实际平等法性，不堕声闻及独觉地，非甚希有，亦未为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲，誓度无量无边有情，令人无余般涅槃界，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。」

「诸天当知！若菩萨摩訶萨虽知有情都无所有，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空。所以者何？虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空非坚实故，当知一切有情亦非坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。由此因缘，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。」

「诸天当知！是菩萨摩訶萨被大悲甲，为欲调伏一切有情，而诸有情都无所有，如有被甲与虚空战。」

「诸天当知！是菩萨摩訶萨被大悲甲，为欲利乐一切有情，而诸有情及大悲甲俱不可得。所以者何？有情离故，此大悲甲当知亦离；有情空故，此大悲甲当知亦空；有情非坚实故，此大悲甲当知亦非坚实；有情无所有故，此大悲甲当知亦无所有。

「诸天当知！是菩萨摩訶萨调伏利乐诸有情事亦不可得。所以者何？有情离、空、非坚实、无所有故，此调伏利乐事当知亦离、空、非坚实、无所有。

「诸天当知！是菩萨摩訶萨亦无所有。所以者何？有情离、空、非坚实、无所有故，当知菩萨亦离、空、非坚实、无所有。

「诸天当知！若菩萨摩訶萨闻如是事，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沈、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。

「所以者何？诸色离即有情离，受、想、行、识离即有情离，眼处乃至意处离即有情离，色处乃至法处离即有情离，眼界乃至眼界离即有情离，色界乃至法界离即有情离，眼识界乃至意识界离即有情离，眼触乃至意触离即有情离，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受离即有情离，地界乃至识界离即有情离，因缘乃至增上缘离即有情离，无明乃至老死离即有情离，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离即有情离，内空乃至无性自性空离即有情离，真如乃至不思議界离即有情离，苦、集、灭、道圣谛离即有情离，四念住乃至八圣道支离即有情离，四静虑、四无量、四无色定离即有情离，八解脱乃至十遍处离即有情离，空、无相、无愿解脱门离即有情离，净观地乃至如来地离即有情离，极喜地乃至法云地离即有情离，一切陀罗尼门、三摩地门离即有情离，五眼、六神通离即有情离，如来十力乃至十八不共法离即有情离，三十二大士相、八十随好离即有情离，无忘失法、恒住舍性离即有情离，一切智、道相智、一切相智离即有情离，预流果乃至独觉菩提离即有情离，一切菩萨摩訶萨行离即有情离，诸佛无上正等菩提离即有情离，一切智智离即有情离。

大般若波罗蜜多经卷第四百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分坚非坚品第六十四之二

「诸天当知！诸色离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，受、想、行、识离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸色离即一切智智离，受、想、行、识离即一切智智离。

「诸天当知！诸眼处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼处离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意处离即一切智智离。

「诸天当知！诸色处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，声、香、味、触、法处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸色处离即一切智智离，声、香、味、触、法处离即一切智智离。

「诸天当知！诸眼界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、眼界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼界离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、眼界离即一切智智离。

「诸天当知！诸色界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，声、香、味、触、法界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸色界离即一切智智离，声、香、味、触、法界离即一切智智离。

「诸天当知！诸眼识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼识界离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意识界离即一切智智离。

「诸天当知！诸眼触离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意触离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼触离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意触离即一切智智离。

「诸天当知！诸眼触为缘所生诸受离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸眼触为缘所生诸受离即一切智智离，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离即一切智智离。

「诸天当知！诸地界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，水、火、风、空、识界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸地界离即一切智智离，水、火、风、空、识界离即一切智智离。

「诸天当知！诸因缘离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，等无间缘、所缘缘、增上缘离即

布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸因缘离即一切智智离，等无间缘、所缘缘、增上缘离即一切智智离。

「诸天当知！诸无明离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，行乃至老死离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸无明离即一切智智离，行乃至老死离即一切智智离。

「诸天当知！诸布施波罗蜜多离即内空乃至无性自性空离，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离即内空乃至无性自性空离，如是乃至诸布施波罗蜜多离即一切智智离，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多离即一切智智离。

「诸天当知！诸内空离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，外空乃至无性自性空离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸内空离即一切智智离，外空乃至无性自性空离即一切智智离。

「诸天当知！诸真如离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，法界乃至不思議界离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸真如离即一切智智离，法界乃至不思議界离即一切智智离。

「诸天当知！诸苦圣谛离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，集、灭、道圣谛离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸苦圣谛离即一切智智离，集、灭、道圣谛离即一切智智离。

「诸天当知！诸四念住离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，四正断乃至八圣道支离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸四念住离即一切智智离，四正断乃至八圣道支离即一切智智离。

「诸天当知！诸四静虑离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，四无量、四无色定离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸四静虑离即一切智智离，四无量、四无色定离即一切智智离。

「诸天当知！诸八解脱离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，八胜处、九次第定、十遍处离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸八解脱离即一切智智离，八胜处、九次第定、十遍处离即一切智智离。

「诸天当知！诸空解脱门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，无相、无愿解脱门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸空解脱门离即一切智智离，无相、无愿解脱门离即一切智智离。

「诸天当知！诸净观地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，种性地乃至如来地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸净观地离即一切智智离，种性地乃至如来地离即一切智智离。

「诸天当知！诸极喜地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，离垢地乃至法云地离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸极喜地离即一切智智离，离垢地乃至法云地离即一切智智离。

「诸天当知！诸陀罗尼门离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，三摩地门离即布施波罗蜜多

乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸陀罗尼门离即一切智智离，三摩地门离即一切智智离。

「诸天当知！诸五眼离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，六神通离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸五眼离即一切智智离，六神通离即一切智智离。

「诸天当知！诸如来十力离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，四无所畏乃至十八不共法离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸如来十力离即一切智智离，四无所畏乃至十八不共法离即一切智智离。

「诸天当知！诸三十二大士相离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，八十随好离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸三十二大士相离即一切智智离，八十随好离即一切智智离。

「诸天当知！诸无忘失法离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，恒住舍性离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸无忘失法离即一切智智离，恒住舍性离即一切智智离。

「诸天当知！诸一切智离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，道相智、一切相智离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸一切智离即一切智智离，道相智、一切相智离即一切智智离。

「诸天当知！诸预流果离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，一来果乃至独觉菩提离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸预流果离即一切智智离，一来果乃至独觉菩提离即一切智智离。

「诸天当知！诸菩萨摩訶萨行离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸菩萨摩訶萨行离即一切智智离。

「诸天当知！诸佛无上正等菩提离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸佛无上正等菩提离即一切智智离。

「诸天当知！诸一切智智离即布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离，如是乃至诸一切智智离即诸佛无上正等菩提离。

「诸天当知！若菩萨摩訶萨闻说诸法无远离，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沈、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告善现言：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不沈、不没？」

具寿善现白言：「世尊！以一切法皆非有故、皆远离故、皆寂静故、无所有故、无生灭故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不沈、不没。

「世尊！由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不沈、不没，所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法，若能沉没、若所沉没、若沉没时、若沉没处、若沉没者，由此沉没皆不可得，以一切法不可得故。

「世尊！若菩萨摩訶萨闻如是说，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沈、不没，当知是

菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。何以故？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得、不可施設，是能沉没、是所沉没、是沉没时、是沉没处、是沉没者、由此沉没。以是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是说，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沈、不没。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、诸众生主恒共礼敬。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、诸众生主共所礼敬，是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天众恒共礼敬。是菩萨摩訶萨亦为十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉现说法者恒共护念。

「善现当知！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多故，则令布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多速得圆满，亦令内空乃至无性自性空速得圆满，亦令真如乃至不思議界速得圆满，亦令苦、集、灭、道圣谛速得圆满，亦令四念住乃至八圣道支速得圆满，亦令四静虑、四无量、四无色定速得圆满，亦令八解脱乃至十遍处速得圆满，亦令空、无相、无愿解脱门速得圆满，亦令极喜地乃至法云地速得圆满，亦令一切陀罗尼门、三摩地门速得圆满，亦令五眼、六神通速得圆满，亦令如来十力乃至十八不共法速得圆满，亦令无忘失法、恒住舍性速得圆满，亦令一切智、道相智、一切相智速得圆满，亦令一切菩萨摩訶萨行速得圆满，亦令诸佛无上正等菩提速得圆满，亦令一切智智速得圆满。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众共所护念，速能圆满一切功德，是菩萨摩訶萨当知行佛所应行处，亦正修行佛所应（别本有作「行」者）行故，此菩萨如佛世尊。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨其心坚固，假使十方殑伽沙等诸佛世界一切有情皆为恶魔，一一恶魔各复化作尔许恶魔，此诸恶魔皆有无量无边神力，是诸恶魔尽其神力不能障碍是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，不证无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，达一切法不可得故。」

「善现！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，不证无上正等菩提。云何为二？一、观诸法皆毕竟空。二、不舍弃一切有情。」

「善现！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，不证无上正等菩提。云何为二？一、如所说悉皆能作。二、为诸佛常所护念。」

「善现！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天神等常来礼敬，亲近供养、请问劝发，作如是言：『善哉！大士！欲证无上正等菩提，当勤住空、无相、无愿。所以者何？大士！若菩萨摩訶萨精勤住空、无相、无愿，一切有情无依怙者能作依怙，无归依者能作归依，无救护者能作救护，无投趣者能作投趣，无洲渚者能作洲渚，无舍宅者能作舍宅，与暗冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？大士！如是住空、无相、无愿即为安住甚深般若波罗蜜多，若能安住甚深般若波罗蜜多，疾证无上正等菩提。』」

「善现！若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，便为十方无量、无数、无边世界现在如来、应、正等觉处大众中说正法时，自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种性及诸功德，所谓安

住甚深般若波罗蜜多微妙功德。

「善现当知！如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，于大众前自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨摩诃萨、顶髻菩萨摩诃萨等诸菩萨摩诃萨，及余现在不动佛所，净修梵行、安住般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。现在东方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩诃萨净修梵行，安住般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉各于众前，自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩诃萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。南西北方四维上下殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩诃萨净修梵行，安住般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉各于众前，自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩诃萨名字、种性及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多微妙功德。」

「善现当知！有菩萨摩诃萨从初发心修行般若波罗蜜多，渐次圆满大菩提道，渐次圆满甚深般若波罗蜜多，乃至当得一切智智，亦为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉说正法时，于大众前自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩诃萨名字、种性及诸功德，所谓修行甚深般若波罗蜜多微妙功德。何以故？善现！是菩萨摩诃萨能为难事，不断佛种，饶益有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等菩萨摩诃萨为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德，为不退转、退转位耶？」

佛告善现：「有菩萨摩诃萨住不退转位修行般若波罗蜜多，为诸如来、应、正等觉说正法时，在（别本有作「住」者）大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。复有菩萨摩诃萨虽未受记而行般若波罗蜜多，亦为如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。」

尔时，善现复白佛言：「此所说者是何菩萨？」

佛告善现：「有菩萨摩诃萨随不动佛为菩萨时所行而学，已得安住不退转地，是菩萨摩诃萨为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。复有菩萨摩诃萨随宝幢菩萨摩诃萨、顶髻菩萨摩诃萨等所行而学，是菩萨摩诃萨虽未受记而勤精进行深般若波罗蜜多，亦为如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。」

「复次！善现！有菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中虽深信解而未证得无生法忍，于深般若波罗蜜多虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法毕竟空性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆寂静性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆远离性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆虚妄性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法皆是空性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法无所有性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法不自在性虽深信解而亦未得无生法忍，于一切法不坚实性虽深信解而亦未得无生法忍。」

「善现！如是等菩萨摩诃萨亦为如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德。善现！若菩萨摩诃萨为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种性及诸功德，是菩萨摩诃萨超诸声闻、独觉等地，定得无上正等菩提。善现！若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，为诸如来、应、正等觉说正法时，在大众前自然欢喜称扬赞叹名字、种

性及诸功德，是菩萨摩訶萨定当安住不退转地，住是地已，速证无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨乘诸善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，所有义趣无疑无惑、不迷不闷，但作是念：『如佛所说甚深般若波罗蜜多，其理必然定无颠倒。』是善男子、善女人等，由闻般若波罗蜜多深生净信，渐次当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于其义趣深生信解。既信解已，当得住于不退转地，住是地已，疾证无上正等菩提。」

「善现！是菩萨乘诸善男子、善女人等，但闻如是甚深般若波罗蜜多，无疑无惑、不迷不谬、深生信解、不生诽谤，尚获无量微妙善根，况能受持、读诵、通利，依真如理系念思惟，安住真如精勤修学！是善男子、善女人等速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸法实性竟不可得，云何可说诸菩萨摩訶萨安住真如精勤修学，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众？」

佛告善现：「如佛所化安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。诸菩萨摩訶萨亦复如是，安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

具寿善现复白佛言：「如来所化都无所有，法离真如亦不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁转法轮、说何等法、度何等众？世尊！真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众！此若实有，必无是处。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。如来所化都无所有，法离真如亦不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁转法轮、说何等法、度何等众？善现！真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众！此若实有，必无是处。所以者何？善现！诸佛出世若不出世，诸法法尔不离真如，广说乃至不思議界。善现！决定无有安住真如修菩萨行，广说乃至度有情众。何以故？善现！诸法真如无生无灭，亦无住异少分可得。善现！若法无生无灭，亦无住异少分可得，谁住其中修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁转法轮、说何等法、度何等众？此中一切都无所有，此若实有，定无是处。但依世俗假施设有。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，最极甚深难信难解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情宣说正法甚为难事！何以故？世尊！决定无有安住真如修菩萨行、证得无上正等菩提、为诸有情说正法事，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性其心不惊、不恐、不怖、无疑、无滞、不沈、不没亦不迷闷，如是等事甚为希有！」

尔时，善现语帝释言：「憍尸迦！如汝所说。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性其心不惊、不恐、不怖、无疑、无滞、不沈、不没亦不迷闷，如是等事甚希有者。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法本性皆空，于此空中都无所有，谁可惊恐乃至迷闷！是故菩萨行深般若波罗蜜多，于深法性其心不惊、不恐、不怖、无疑、无滞、不沈、不没、不迷、不闷，未为希有。」

时，天帝释白善现言：「大德所说一切依空，是故所言常无挂碍。譬如以箭仰射虚空，若远若近俱无挂碍，大德所说亦复如是，谁能于中而敢抗对！」

第二分实语品第六十五之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！我如是说、如是赞、如是记，为顺世尊实语、法语，于法、随法为正记不？」

时，佛告言：「憍尸迦！汝如是说、如是赞、如是记，谅顺世尊实语、法语，于法、随法诚为正记。」

时，天帝释复白佛言：「希有！世尊！大德善现诸有所说，一切依空、无相、无愿，亦依四念住乃至八圣道支，亦依四静虑、四无量、四无色定，亦依八解脱乃至十遍处，亦依苦、集、灭、道圣谛，亦依布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦依内空乃至无性自性空，亦依真如乃至不思議界，亦依菩萨摩訶萨地，亦依一切陀罗尼门、三摩地门，亦依五眼、六神通，亦依如来十力乃至十八佛不共法，亦依无忘失法、恒住舍性，亦依一切智、道相智、一切相智，亦依一切菩萨摩訶萨行，亦依诸佛无上正等菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！具寿善现住诸法空，观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多者可得！观四念住乃至八圣道支尚不可得，况有修四念住乃至八圣道支者可得！观四静虑、四无量、四无色定尚不可得，况有修四静虑、四无量、四无色定者可得！观八解脱乃至十遍处尚不可得，况有修八解脱乃至十遍处者可得！观苦、集、灭、道圣谛尚不可得，况有住苦、集、灭、道圣谛者可得！观内空乃至无性自性空尚不可得，况有住内空乃至无性自性空者可得！观真如乃至不思議界尚不可得，况有住真如乃至不思議界者可得！观空、无相、无愿解脱门尚不可得，况有修空、无相、无愿解脱门者可得！观极喜地乃至法云地尚不可得，况有修极喜地乃至法云地者可得！观一切陀罗尼门、三摩地门尚不可得，况有修一切陀罗尼门、三摩地门者可得！观五眼、六神通尚不可得，况有引发五眼、六神通者可得！观如来十力乃至十八佛不共法尚不可得，况有引发如来十力乃至十八佛不共法者可得！观无忘失法、恒住舍性尚不可得，况有引发无忘失法、恒住舍性者可得！观一切智、道相智、一切相智尚不可得，况有引发一切智、道相智、一切相智者可得！观一切菩萨摩訶萨行尚不可得，况有能行一切菩萨摩訶萨行者可得！观诸佛无上正等菩提尚不可得，况有能证诸佛无上正等菩提者可得！观一切智智尚不可得，况有能得一切智智者可得！观正法轮尚不可得，况有能转正法轮者可得！观三十二大士相、八十随好尚不可得，况有以此相好庄严身者可得！观无生无灭法尚不可得，况有能证无生无灭法者可得！何以故？」

「憍尸迦！具寿善现于一切法住远离住，住寂静住，住无所有住，住无所得住，住空住，住无相住，住无愿住。憍尸迦！具寿善现于一切法，住如是等无量胜住。」

「憍尸迦！善现所住无量胜住；比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多甚深行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦！除如来住，是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多甚深行住，于诸声闻、独觉等住，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。以是故，憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲住一切有情上者，应住般若波罗蜜多甚深行住。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨住此住中，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，

能速圆满一切佛法，永断烦恼习气相续，能疾证得一切智智，得名如来、应、正等觉，能常利乐一切有情。」

尔时，众中有无量无数三十三天，闻佛所说踊跃欢喜，各取天上微妙香花，奉散如来及苾刍众。是时，众内六百苾刍从座而起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，曲躬恭敬合掌向佛，瞻仰尊颜目不暂舍。佛神力故，各于掌中微妙香花自然盈满，是苾刍众欢喜踊跃得未曾有，各持此花而散佛上及诸菩萨。既散花已咸发愿言：「我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，声闻、独觉所不能住，速趣无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地。」

尔时，世尊知苾刍众增上意乐趣大菩提定不退转，即便微笑如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，遍照三千大千世界，其光渐摄还绕佛身，经三匝已从顶上入。

尔时，庆喜既睹斯瑞欢喜踊跃，即从座起礼佛合掌白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，唯愿如来哀愍为说。」

佛告庆喜：「是苾刍众于未来世星喻劫中，当得作佛，同号散花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，彼佛寿量、所居国土、苾刍弟子一切皆同。是诸如来、应、正等觉，初生出家及成佛后，随所在处若昼若夜，常雨五色微妙香花。以是因缘故我微笑。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当行般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当行般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！若善男子、善女人等，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等，先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上来生人中，彼于先世或在人间或居天上，由曾广闻甚深般若波罗蜜多故，于今世能勤修学甚深般若波罗蜜多。庆喜当知！如来现见若善男子、善女人等能勤修学甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾者，定是菩萨摩訶萨也。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分实语品第六十五之二

「庆喜当知！若善男子、善女人等，爱乐听闻如是所说甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，为菩萨乘诸善男子、善女人等宣说、开示、教诫教授，当知彼人曾于过去，亲从诸佛闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，亦曾为他宣说开示教诫教授。

「庆喜当知！是善男子、善女人等，曾于过去无量佛所种诸善根故，于今生能办斯事。是善男子、善女人等应作是念：『我先不从声闻、独觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多。我先不于声闻、独觉种诸善根，定于如来、应、正等觉种诸善根。由是因缘今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟、广为他说，能无厌倦。』

「庆喜当知！若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，若义、若文、若法、若意、若毗奈耶皆能通达，是善男子、善女人等，则为现见一切如来、应、正等觉。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深义趣，生净信解，不毁不谤不可沮坏，是善男子、善女人等已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，植多善根，亦为无量真善知识之所摄受。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，令得圆满。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令得圆满，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圆满，是菩萨摩訶萨若住声闻或独觉地不证无上正等菩提，无有是处。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令速圆满，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令速圆满。是故，庆喜！我以般若波罗蜜多付嘱于汝，应正受持、读诵、通利、无令忘失。

「庆喜当知！除此般若波罗蜜多甚深经典，受持所余我所说法，设有忘失其罪尚轻，若于般若

波罗蜜多甚深经典，不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知！若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪量同前福。是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令听受者究竟解了文义意趣，复能为他如理演说。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，则为受持摄取过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提。

「庆喜当知！若善男子、善女人等起殷净心，现于我所欲以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无厌倦者，当于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，或复书写众宝庄严，常以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无得懈怠。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为供养恭敬、尊重赞叹于我，亦为供养恭敬、尊重赞叹现在十方世界一切如来、应、正等觉现说法者，及为供养恭敬、尊重赞叹过去未来诸佛。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，起净信心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提，以净信心恭敬爱乐。

「庆喜！若汝恭敬爱乐于我、不舍于我，亦当勇励倍加恭敬、爱乐、不舍甚深般若波罗蜜多，下至一句勿令忘失。

「庆喜！我说如是甚深般若波罗蜜多付嘱因缘，虽有无量，举要而言，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝等天、人敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜！我以无量方便善巧付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失，我今以此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝。

「庆喜！我今诚言告汝，诸有净信欲不舍佛、欲不舍法、欲不舍僧，复欲不舍过去、未来、现在诸佛所证无上正等菩提，必应不舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示、施設安立，令其解了精勤修学，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，能近圆满一切智智。何以故？庆喜！一切如来、应、正等觉，所得无上正等菩提，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。

「庆喜当知！过去未来现在诸佛，皆依如是甚深般若波罗蜜多出生无上正等菩提。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？庆喜！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，速证无上正等菩提。是故，庆喜！我以此六波罗蜜多更付嘱汝，当正受持勿令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。

「庆喜当知！现在过去未来诸佛所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。庆喜当知！现在过去未来诸佛，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，证得无上正等菩提。庆喜当知！现在过去未来诸佛、声闻、僧众，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，于无余依妙涅槃界而般涅槃。」

「复次，庆喜！假使汝等为声闻乘补特伽罗说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切皆证阿罗汉果，犹未为我作佛弟子所应作事。汝等若能为菩萨乘补特伽罗宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作佛弟子所应作事，我于此事深生随喜，胜于汝等教化三千大千世界一切有情皆令证得阿罗汉果。」

「复次，庆喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有殊胜施性福业事、戒性福业事、修性福业事。于意云何？彼福业事宁为多不？」

庆喜白言：「甚多！世尊！彼福业事无量无数。」

佛告庆喜：「若有声闻弟子能为菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于彼。庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息间，是声闻人能为菩萨摩訶萨众，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸功德故。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨为声闻乘补特伽罗，宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘所获福聚宁为多不？」

庆喜白言：「甚多！世尊！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨为声闻乘、或独觉乘、或无上乘诸善男子、善女人等，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于前。庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔但瞬息间，是菩萨摩訶萨能为三乘诸善男子、善女人等，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸功德故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现教导赞励庆喜他诸有情，令于无上正等菩提得不退转。」

「庆喜当知！是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦教他修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自修四念住乃至八圣道支，亦教他修四念住乃至八圣道支；自住内空乃至无性自性空，亦教他住内空乃至无性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、灭、道圣谛，亦教他住苦、集、灭、道圣谛；自修四静虑、四无量、四无色定，亦教他修四静虑、四无量、四无色定；自修八解脱乃至十遍处，亦教他修八解脱乃至十遍处；自修空、无相、无愿解脱门，亦教他修空、无相、无愿解脱门；自修菩萨地，亦教他修菩萨地；自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦教他修一切陀罗尼门、三摩地门；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如来十力乃至十八不共法，亦教他修如来十力乃至十八不共法；自修三十二大士相、

八十随好，亦教他修三十二大士相、八十随好；自修无忘失法、恒住舍性，亦教他修无忘失法、恒住舍性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修一切菩萨摩訶萨行，亦教他修一切菩萨摩訶萨行；自修诸佛无上正等菩提，亦教他修诸佛无上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因缘善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。」

尔时，如来四众围绕，赞说般若波罗蜜多付嘱庆喜，令受持已，复于一切天、龙、药叉广说乃至人非人等大众会前现神通力，令众皆见不动如来，声闻、菩萨前后围绕，为如海众宣说妙法，及见彼土严净之相。其声闻僧皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在，第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼获无碍辩，功德智慧犹如大海。于是，世尊摄神通力，令此众会天、龙、药叉广说乃至人非人等，不复见彼不动如来、声闻、菩萨及余大众，并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土，皆非此土眼根所对。所以者何？佛摄神力，于彼远境不见缘故。

尔时，佛告具寿庆喜：「不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？」

庆喜对曰：「我不复见，彼事非此眼所行故。」

佛告庆喜：「如彼如来众会国土，非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界，法不行法、法不见法、法不知法、法不证法。

「庆喜当知！一切法性无能行者，无能见者，无能知者，无能证者，无动、无作。所以者何？以一切法皆如虚空，无有作用，能取、所取性远离故。以一切法不可思议，能、所思议性远离故。以一切法皆如幻等，众缘和合相似有故。以一切法无作、受者，妄现似有无坚实故。庆喜当知！若菩萨摩訶萨能如是行，能如是见，能如是知，能如是证，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速疾圆满，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等，利益安乐一切有情，无依怙者为作依怙，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无舍宅者为作舍宅，无救护者为作救护，诸佛世尊开许称赞，修学般若波罗蜜多。

「庆喜当知！若诸菩萨摩訶萨众及诸如来、应、正等觉住此学中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方，或还本处，其中有情不知不觉、无损无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不思議故。

「庆喜当知！过去未来现在诸佛及诸菩萨摩訶萨众，学此般若波罗蜜多，于诸无为及三世法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜！我说学此甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。

「庆喜当知！诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。

「庆喜当知！我终不说甚深般若波罗蜜多功德胜利如名身等有量、边际。所以者何？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非诸名身、句身、文身能量般若

波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。」

尔时，庆喜白言：「世尊！何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？」

佛告庆喜：「甚深般若波罗蜜多，性无尽故说为无量，性远离故说为无量，性寂静故说为无量，如实际故说为无量，如虚空故说为无量。庆喜当知！一切过去未来现在诸佛世尊皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无有尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多譬如虚空不可尽故。诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。」

「庆喜当知！甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非已尽、非今尽、非当尽，内空乃至无性自性空非已尽、非今尽、非当尽，真如乃至不思議界非已尽、非今尽、非当尽，苦、集、灭、道圣谛非已尽、非今尽、非当尽，四念住乃至八圣道支非已尽、非今尽、非当尽，四静虑、四无量、四无色定非已尽、非今尽、非当尽，八解脱乃至十遍处非已尽、非今尽、非当尽，空、无相、无愿解脱门非已尽、非今尽、非当尽，极喜地乃至法云地非已尽、非今尽、非当尽，一切陀罗尼门、三摩地门非已尽、非今尽、非当尽，五眼、六神通非已尽、非今尽、非当尽，如来十力乃至十八不共法非已尽、非今尽、非当尽，三十二大士相、八十随好非已尽、非今尽、非当尽，无忘失法、恒住舍性非已尽、非今尽、非当尽，一切智、道相智、一切相智非已尽、非今尽、非当尽，一切菩萨摩訶萨行非已尽、非今尽、非当尽，诸佛无上正等菩提非已尽、非今尽、非当尽，一切智智非已尽、非今尽、非当尽。所以者何？如是等法无生、无灭、亦无住异，如何可得施设有尽！」

尔时，世尊从面门出广长舌相遍覆面轮，现舌相已，还从口入。告庆喜曰：「于意云何？世间若有如是舌相，所发语言有虚妄不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！」

佛告庆喜：「汝从今去，应为四众广说如是甚深般若波罗蜜多，分别开示、施設安立、令其易解。庆喜当知！如是般若波罗蜜多甚深经中，广说一切菩提分法及诸法相，是故一切求声闻乘补特伽罗、求独觉乘补特伽罗、求无上乘补特伽罗，皆应依此甚深般若波罗蜜多所说法门，常勤修学勿生厌倦。若能如是常勤修学，速当证得自所求处。」

「复次，庆喜！甚深般若波罗蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀罗尼门，诸菩萨摩訶萨应于如是陀罗尼门常勤修学。若菩萨摩訶萨受持如是陀罗尼门，速能证得一切辩才诸无碍解。庆喜当知！如是般若波罗蜜多甚深经典，乃是过去未来现在诸佛世尊无尽法藏。是故我今分明告汝，若有于此甚深般若波罗蜜多受持、读诵、究竟通利、如理思惟，则为受持一切过去未来现在诸佛无上正等菩提。庆喜当知！我说如是甚深般若波罗蜜多，是能游趣菩提道者之坚固足，亦是一切无上佛法大陀罗尼，汝等若能受持如是甚深般若波罗蜜多陀罗尼者，则为总持一切佛法令不忘失，与诸有情尽未来际作大饶益。」

第二分无尽品第六十六

尔时，具寿善现作如是念：「如是般若波罗蜜多最为甚深，诸佛无上正等菩提亦最甚深，我当问佛二甚深义。」作是念已，即白佛言：『世尊！甚深般若波罗蜜多即佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即深般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，俱最甚深不可尽故，何缘此二说为无尽？』

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，皆如虚空不可尽故，说为无尽。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨应引发般若波罗蜜多？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨应观色无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼处乃至意处皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色处乃至法处皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼界乃至眼界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色界乃至法界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼识界乃至意识界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触乃至意触皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观地界乃至识界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观因缘乃至增上缘皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无明乃至老死皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观内空乃至无性自性空皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观真如乃至不思議界皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观苦、集、灭、道圣谛皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观四念住乃至八圣道支皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观四静虑、四无量、四无色定皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观八解脱乃至十遍处皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观空、无相、无愿解脱门皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观净观地乃至如来地皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观极喜地乃至法云地皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切陀罗尼门、三摩地门皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观五眼、六神通皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观如来十力乃至十八不共法皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观三十二大士相、八十随好皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无忘失法、恒住舍性皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切智、道相智、一切相智皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观预流果乃至独觉菩提皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切菩萨摩訶萨行皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观诸佛无上正等菩提皆无尽故，引发般若波罗蜜多；应观一切智智亦无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「复次，善现：诸菩萨摩訶萨应观色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；如是乃至应观一切智智如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应观无明缘行如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观行缘识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观识缘名色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观名色缘六处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观六处缘触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观触缘受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受缘爱如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观爱缘取如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观取缘有如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观有缘生如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观生缘老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「善现！诸菩萨摩訶萨应如是引发般若波罗蜜多。善现！诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起，远离二边，是诸菩萨摩訶萨众不共妙观。善现！诸菩萨摩訶萨菩提树下坐金刚座，如实观察十二缘起，譬如虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现！若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行住引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

「善现！住菩萨乘补特伽罗，若于无上正等菩提有退转者，皆悉不依引发般若波罗蜜多善巧作意。由彼不了，云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能以如虚空无尽行住引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起？善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若于无上正等菩提而有退转，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。若菩萨摩訶萨能于无上正等菩提得不退转，一切皆依引发般若波罗蜜多方

便善巧。是菩萨摩訶萨由依如是方便善巧修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行住引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，是菩萨摩訶萨由此因缘，速能圆满甚深般若波罗蜜多。

「善现！诸菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法无因而灭，不见有法性相常住、不生不灭，不见有法有我、有情、广说乃至知者、见者，不见有法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。善现！诸菩萨摩訶萨应当如是观察缘起，修行般若波罗蜜多。

「善现！若时菩萨摩訶萨如实观察缘起法门修行般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不见受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，如是乃至亦不见一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。

「善现！若时菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不见有所行般若波罗蜜多，亦复不见有法能见所行般若波罗蜜多，亦不见有如是不见。虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不见有所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦复不见有法能见所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦不见有如是不见。如是乃至虽修一切智智，而不见有所修一切智智，亦复不见有法能见所修一切智智，亦不见有如是不见，亦复不见有法能断一切烦恼习气相续。善现！诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便，应行般若波罗蜜多。善现！若时菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便修行般若波罗蜜多，是时恶魔生大愁苦，烦冤荼毒如箭入心。譬如有人父母卒丧，身心楚痛，恶魔亦尔。」

于是善现白言：「世尊！为一恶魔见诸菩萨摩訶萨众于一切法，以无所得而为方便修行般若波罗蜜多，生大愁苦，烦冤荼毒如箭入心？为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？」

佛告善现：「遍满三千大千世界一切恶魔皆亦如是，各于本座不能自安。善现！诸菩萨摩訶萨应常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，若菩萨摩訶萨能如是住，世间天、人、阿素洛等伺求其短终不能得，亦复不能恼乱障碍。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多微妙行住。

「善现！若菩萨摩訶萨能正安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智相应之心而行布施，复持如是布施功德，与诸有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，修满布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智相应之心而行净戒、安忍、精进、静虑、般若，复持如是净戒、安忍、精进、静虑、般若功德，与诸有情同共回向一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，修满净戒、安忍、精进、静虑、般

若波罗蜜多。如是，善现！诸菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百五十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分相摄品第六十七

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸有情住慈身业、语业、意业，离诸罪犯。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，若有受者余恶有情非理毁骂、嫌害、凌辱，菩萨于彼不生变异嗔忿害心、身、语加报，唯起怜愍慈悲之心，以善爱言惭愧逊谢。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，设有受者余恶有情，非理毁骂、嫌害、凌辱，菩萨尔时便作是念：『诸有造作如是类业，还自感得如是类果，我今不应计彼所作，废修自业。』复作是念：『我应于彼及余有情，舍心施心倍更增长，无所顾惜。』作是念已，发起增上身心精进，常行惠舍。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸受者及余境界心无散乱，不求诸欲三界二乘，唯求佛果。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨以无贪著、无悭吝心修行布施，持此布施与诸有情同共回向一切智智，观诸受者、施者、施物皆如幻事，不见此施于诸有情有益有损，达一切法胜义空故。善现！是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取布施、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，造身、语、心三种福业，由斯福业离断生命乃至邪见，不求声闻、独觉乘等，唯求无上正等菩提。菩萨尔时安住净戒，广行布施随诸有情所需之物尽皆施与，复持如是布施善根，与诸有情同共回向一切智智，不求声闻、独觉等果。善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，若诸有情竞来分割菩萨肢体，各取持去，菩萨于彼不生一念忿恨之心，但作是念：『我今获得广大善利，谓舍臭秽危脆之身，得佛清净金刚之身。』

善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，身心精进恒无间断，著大悲甲发弘誓言：『一切有情沉溺可畏暴恶难出生死苦海，我当拔置不死界中。』善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，虽入四静虑或四无量、四无色定、或灭尽定，而不堕声闻、独觉等地，亦不证实际，随本愿力作是念言：『一切有情沉溺可畏暴恶难出生死苦海，我今既住清净尸罗，方便引发清净静虑，定当拔置不死界中。』善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，不见有法若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为、若堕有数若堕无数、若堕有相若堕无相，唯观诸法不离真如，广说乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波罗蜜多方便善巧，不堕声闻、独觉等地，唯求无上正等菩提。善现！是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取布施、净戒、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间设有种种有情之类，非理毁骂、嫌害、凌辱，乃至分割肢节持去，菩萨尔时都无嗔恨，但作是念：『此诸有情深可怜愍，烦恼鬼病扰乱身心不得自在，无依无护贫苦所逼，我当施彼随意所需饮食、衣服及余种种财宝、资具，令无匮乏。』复持如是布施善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，设极为救自命因缘，于诸有情终不损害，乃至不起诸恶邪见。菩萨如是修净戒时，不求声闻、独觉等地，复持如是净戒善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，发起勇猛增上精进，常作是念：『若一有情在一逾缮那外，或十、或百乃至无量逾缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外，应可度者我必当往方便教化，令其受持或八学处、或五、或十、或具学处，或令安住净观、种性、第八、预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，或令安住诸菩萨地，乃至无上正等菩提，尚不辞劳，况为教化无量无数无边有情，皆令获得利益安乐而当懈倦！』复持如是精进善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，摄心不乱、离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入灭想受定，是诸定中随所生起心、心所法及诸善根一切合集，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，于诸法中住循法观，虽以远离行相，或以寂静行相，或以无尽行相、或以永灭行相观一切法，而于寂静能不作证，乃至能坐妙菩提座，证得无上正等菩提，从此座起转妙法轮，利益安乐诸有情众。复持如是妙慧善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取布施、净戒、安忍、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，身心精进曾无懈怠，求诸善法亦无厌倦，每作是念：『我必应得一切智智，不应不得。』是菩萨摩訶萨为欲利乐一切有情，常发誓愿：『若一有情在一逾缮那外，或十、或百乃至无量逾缮那外；或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外，应可度者我必当往方便教化，或令住声闻乘，或令住独觉乘，或令住无上乘，或令受行十善业道。如是皆以法施、财施而充足之，方便引摄。』复持如是布施善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，自离害生命，亦劝他离害生命，无倒称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者；如是乃至自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒波罗蜜多，不求三界及二乘果，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间人非人等竞来恼触，或复斫刺、断割肢节，随意持去，菩萨尔时不作是念：『谁斫刺我？谁断割我？谁复持去？』但作是念：『我今获得广大善利，彼诸有情为益我故，来割截我身分肢节，然我本为一切有情而受此身，彼来自取己所有物而成我事。』菩萨如是审谛思惟诸法实相而修安忍，持此安忍波罗蜜多，不求声闻、独觉等地，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，勤修诸定，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑；于诸有情起与乐想，作意入慈无量，广说乃至入舍无量；于诸色中起厌粗想，作意入空无边处定，广说乃至入灭想受定。是菩萨摩訶萨虽修如是静虑、无量、无色、灭定，而不摄取彼异熟果，但随有情应可受化，作利乐处而于中生。即（别本有作「既」者）生彼已，用四摄事而摄取之，方便安立令于布施乃至般若波罗蜜多精勤修学。是菩萨摩訶萨依诸静虑起胜神通，从一佛国往一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问甚深诸法性相，精勤引发殊胜善根。持此善根以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现，是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，不见布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若名、若事、若性、若相，不见四念住乃至八圣道支若名、若事、若性、若相，不见内空乃至无性自性空若名、若事、若性、若相，不见真如乃至不思議界若名、若事、若性、若相，不见苦、集、灭、道圣谛若名、若事、若性、若相，不见四静虑、四无量、四无色定若名、若事、若性、若相，不见八解脱乃

至十遍处若名、若事、若性、若相，不见净观地乃至如来地若名、若事、若性、若相，不见极喜地乃至法云地若名、若事、若性、若相，不见一切陀罗尼门、三摩地门若名、若事、若性、若相，不见五眼、六神通若名、若事、若性、若相，不见如来十力乃至十八不共法若名、若事、若性、若相，不见三十二大士相、八十随好若名、若事、若性、若相，不见无忘失法、恒住舍性若名、若事、若性、若相，不见一切智、道相智、一切相智若名、若事、若性、若相，不见预流果乃至独觉菩提若名、若事、若性、若相，不见一切菩萨摩訶萨行若名、若事、若性、若相，不见诸佛无上正等菩提若名、若事、若性、若相，不见一切智智若名、若事、若性、若相，如是乃至不见一切法若名、若事、若性、若相，于诸法中不起想念，无所执著，如说能作。复以如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取布施、净戒、安忍、精进、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于诸有情住财、法施，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑；于诸有情起与乐想，作意入慈无量，广说乃至入舍无量；于诸色中起厌粗想，作意入空无边处定，广说乃至入灭想受定。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，以无乱心，为诸有情宣说正法，行财、法施。是菩萨摩訶萨常自行财、法施，亦常劝他行财、法施，常无倒称扬行财、法施法，常欢喜赞叹行财、法施者。持此善根，不求声闻、独觉等地，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，受持净戒，常不发起贪俱行心、嗔俱行心、痴俱行心、害俱行心、悭俱行心、嫉俱行心及毁净戒俱行之心，但常发起一切智智俱行作意。复持如是净戒善根，不求声闻、独觉等地，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行安忍，观色如聚沫，观受如浮泡，观想如阳焰，观行如芭蕉，观识如幻事。作是观时，于五取蕴不坚实想，恒现在前，复作是念：『诸法皆空非我、我所，谁能割截？谁受割截？谁能毁骂？谁受毁骂？谁复于中发起嗔恨？色是谁色？受是谁受？想是谁想？行是谁行？识是谁识？』如是菩萨安住静虑波罗蜜多，审观法时能具安忍，复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。」

「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，发勤精进，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住；寻伺寂静，住内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住；离喜住舍，具念正知，领身受乐，圣者于中能说能舍，具念乐住，入第三静虑具足住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。菩萨如是修一切种静虑、解脱、等持、等至，于中皆能不取其相，发起种种神境智通，能作无边大神变事。或复发起天耳智通，明了清净过人天耳，能如实闻十方世界情、非情类种种音声。或复发起他心智通，能如实知十方世界他有情众心、心所法。或复发起宿住智通，如实念知十方世界无量有情诸宿住事。或复发起天眼智通，明了清净过人天眼，能如实见十方世界有情、无情种种色像，乃至业果皆如实知。是菩萨摩訶萨安住此五殊

胜神通，从一佛国趣一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问如来甚深法义，广植无量微妙善根，成熟有情、严净佛土，勤修种种菩萨胜行。持此善根不求声闻、独觉等地，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，观色、受、想、行、识不可得，观眼处乃至意处不可得，观色处乃至法处不可得，观眼界乃至眼界不可得，观色界乃至法界不可得，观眼识界乃至意识界不可得，观眼触乃至意触不可得，观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不可得，观地界乃至识界不可得，观因缘乃至增上缘不可得，观无明乃至老死不可得，观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可得，观内空乃至无性自性空不可得，观真如乃至不思議界不可得，观苦、集、灭、道圣谛不可得，观四念住乃至八圣道支不可得，观四静虑、四无量、四无色定不可得，观八解脱乃至十遍处不可得，观空、无相、无愿解脱门不可得，观净观地乃至如来地不可得，观极喜地乃至法云地不可得，观一切陀罗尼门、三摩地门不可得，观五眼、六神通不可得，观如来十力乃至十八不共法不可得，观三十二大士相、八十随好不可得，观无忘失法、恒住舍性不可得，观一切智、道相智、一切相智不可得，观预流果乃至独觉菩提不可得，观一切菩萨摩訶萨行不可得，观诸佛无上正等菩提不可得，观一切智智不可得，观有为界不可得，观无为界不可得。

「如是菩萨观一切法不可得故，无作无作故，无造无造故，无生无生故，无灭无灭故，无取无取故，毕竟清净常住无变。所以者何？以一切法若佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，无生无灭常无变异。是菩萨摩訶萨心常无乱，恒时安住一切智智相应作意，如实观察一切法性都无所有。复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多摄取般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有？」

「善现！诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观内空空性不可得，外空空性不可得，内外空空性不可得，空空空空性不可得，大空大空性不可得，胜义空胜义空性不可得，有为空有为空性不可得，无为空无为空性不可得，毕竟空毕竟空性不可得，无际空无际空性不可得，散无散空散无散空性不可得，本性空本性空性不可得，自共相空自共相空性不可得，一切法空一切法空性不可得。是菩萨摩訶萨安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、识若空若不空，不得眼处乃至意处若空若不空，不得色处乃至法处若空若不空，不得眼界乃至眼界若空若不空，不得色界乃至法界若空若不空，不得眼识界乃至意识界若空若不空，不得眼触乃至意触若空若不空，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若空若不空，不得地界乃至识界若空若不空，不得因缘乃至增上缘若空若不空，不得无明乃至老死若空若不空，不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若空若不空，不得内空乃至无性自性空若空若不空，不得真如乃至不思議界若空若不空，不得苦、集、灭、道圣谛若空若不空，不得四念住乃至八圣道支若空若不空，不得四静虑、四无量、四无色定若空若不空，不得八解脱乃至十遍处若空若不空，不得空、无相、无愿解脱门若空若不空，不得净观地乃至如来地若空若不空，不得极喜地乃至法云地若空若不空，不得一切陀罗尼门、三摩地门若空

若不空，不得五眼、六神通若空若不空，不得如来十力乃至十八不共法若空若不空，不得三十二大士相、八十随好若空若不空，不得无忘失法、恒住舍性若空若不空，不得一切智、道相智、一切相智若空若不空，不得预流果乃至独觉菩提若空若不空，不得一切菩萨摩訶萨行若空若不空，不得诸佛无上正等菩提若空若不空，不得一切智智若空若不空，不得有为界若空若不空，不得无为界若空若不空。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，于诸有情所有布施若食、若饮，及余资具皆观为空。若能施、若所施、若施福、若施果，如是一切亦观为空。

「菩萨尔时由住空观，贪著、悭吝无容得起。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，如是分别皆不得起。如诸如来、应、正等觉无时暂起著心、悭心，此菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，著心、悭心皆永不起。当知般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨师，能令菩萨摩訶萨众不起一切妄想分别，所行布施皆无染著。是菩萨摩訶萨持此善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取布施波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多受持净戒，一切声闻、独觉等心无容得起。所以者何？是菩萨摩訶萨观诸声闻、独觉等地皆不可得，回向彼心亦不可得，回向彼地身语律仪亦不可得。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间自离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者；如是乃至自离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒所生善根，不求三界及二乘法，但无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取净戒波罗蜜多。

「善现，若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多起随顺忍，得此忍已，常作是念：『一切法中无有一法若起若灭、若生若老、若病若死、若能骂者、若受骂者、若能谤者、若受谤者、若能割截、斫刺、打缚、恼触、加害，若所割截、斫刺、打缚、恼触、加害，如是一切性相皆空，不应于中妄想分别。』是菩萨摩訶萨得此忍故，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间假使一切有情之类，皆来诃毁、诽谤、凌辱，以诸刀杖瓦石块等，损害打掷割截斫刺，乃至分解身诸肢节。尔时菩萨心无变异，但作是念：『深可怪哉！诸法性中都无诃毁、诽谤、凌辱、加害等事，而诸有情妄想分别执为实有，发起种种烦恼恶业，现在当来受诸剧苦。』是菩萨摩訶萨持此善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取安忍波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，为诸有情宣说正法，令住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或令住四念住乃至八圣道支，或令得预流果乃至阿罗汉果，或令得独觉菩提，或令得一切智智。是菩萨摩訶萨虽为此事，而不住有为界亦不住无为界，复持如是所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取精进波罗蜜多。

「善现！若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，除佛等持，于余一切声闻、独觉、菩萨等持，皆能自在随意入出。是菩萨摩訶萨安住菩萨自在等持，于八解脱皆能自在顺逆入出。何等为八？一者、有色观诸色解脱。二者、内无色想观外诸色解脱。三者、净胜解身作证解脱。四者、超一切色想灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处解脱。五者、超一切空无边处，入无边识，识无边处

解脱。六者、超一切识无边处，入无所有，无所有处解脱。七者、超一切无所有处，入非有想、非无想，非想非非想处解脱。八者、超一切非想、非非想处，入灭想受定，灭想受解脱。是菩萨摩訶萨复能于九次第定，若逆若顺自在入出。何等为九？谓四静虑、四无色定、灭想受定，是名为九。是菩萨摩訶萨于八解脱、九次第定顺逆入出，善成熟已，能入师子奋迅等持。云何师子奋迅等持？善现！谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，次第乃至超一切非想非非想处，入灭想受定，复从灭想受定起，还入非想非非想处定，次第乃至入初静虑，是为师子奋迅等持。

「善现！是菩萨摩訶萨于此师子奋迅等持善成熟已，复入菩萨超越等持。云何菩萨超越等持？善现！谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，从初静虑起，次第乃至入灭想受定，从灭想受定起入初静虑，从初静虑起入灭想受定；从灭想受定起入第二静虑，从第二静虑起入灭想受定；从灭想受定起入第三静虑，从第三静虑起入灭想受定；从灭想受定起入第四静虑，从第四静虑起入灭想受定；从灭想受定起入空无边处定，从空无边处定起入灭想受定；从灭想受定起入识无边处定，从识无边处定起入灭想受定；从灭想受定起入无所有处定，从无所有处定起入灭想受定；从灭想受定起入非想非非想处定，从非想非非想处定起入灭想受定；从灭想受定起复入非想非非想处定，从非想非非想处定起堕不定心；从不定心还入灭想受定，从灭想受定起住不定心；从不定心入非想非非想处定，从非想非非想处定起住不定心；从不定心入无所有处定，从无所有处定起住不定心；从不定心入识无边处定，从识无边处定起住不定心；从不定心入空无边处定，从空无边处定起住不定心；从不定心入第四静虑，从第四静虑起住不定心；从不定心入第三静虑，从第三静虑起住不定心；从不定心入第二静虑，从第二静虑起住不定心；从不定心入初静虑，从初静虑起住不定心。是为菩萨超越等持。若菩萨摩訶萨安住如是超越等持，得一切法平等实性，复持如有所集善根，以无所得而为方便，与诸有情同共回向一切智智，于回向时无二心转，谓谁回向？何所回向？善现！是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多摄取静虑波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分巧便品第六十八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是巧便力者，发菩提心已经几时？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨发菩提心，已经无数百千俱胝那庾多劫。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是巧便力者，已曾亲近供养几佛？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨已曾亲近供养殑伽沙等诸佛。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是巧便力者，已植何等殊胜善根？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨发心已来，无有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多所引善根而不圆满精勤修学，由此因缘，成就如是巧方便力。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就如是巧便力者，甚为希有！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。是菩萨摩訶萨甚为希有。善现当知！如日月轮周行照触四大洲界作诸事业，其中所有若情非情，随彼光明势力而转，各成己事。如是般若波罗蜜，多照触余五波罗蜜多，作诸事业，布施等五波罗蜜多，随顺般若波罗蜜多势力而转，各成己事。」

「善现当知！如转轮王若无七宝不名轮王，要有七宝乃名轮王。布施等五波罗蜜多亦复如是，若离般若波罗蜜多不得名为波罗蜜多，不离般若波罗蜜多乃得名为波罗蜜多。」

「善现当知！如有女人端严巨富，若无强夫所守护者，易为恶人之所凌辱，若有强夫所守护者，不为恶人之所凌辱。布施等五波罗蜜多亦复如是，若无般若波罗蜜多力所摄护，易为天魔及彼眷属之所沮坏，若有般若波罗蜜多力所摄护，一切天魔及彼眷属不能沮坏。」

「善现当知！如勇军将妙闲兵法，善备种种坚固铠仗，邻国怨敌所不能害。布施等五波罗蜜多亦复如是，不离般若波罗蜜多，天魔眷属、增上慢人乃至菩萨、旃荼罗等皆不能坏。」

「善现当知！如瞻部洲诸小王等，随时朝侍转轮圣王，依彼轮王得至胜处。布施等五波罗蜜多亦复如是，随助般若波罗蜜多，由彼势力所引导故，疾能证得一切智智。」

「善现当知！如瞻部洲东方诸水，无不皆趣殑伽大河，随殑伽河流入大海。布施等五波罗蜜多亦复如是，无不皆为甚深般若波罗蜜多之所摄引，乃能证得一切智智。」

「善现当知！如人右手能作众事，如是般若波罗蜜多能引一切殊胜善法。」

「善现当知！如人左手所作不便，如是前五波罗蜜多不能引生诸胜善法。

「善现当知！譬如众流随其大小，若入大海同得咸名。如是前五波罗蜜多要入般若波罗蜜多，乃得名为能到彼岸。

「善现当知！如转轮王欲有所趣，四军导从轮宝居先，王及四军念欲饮食轮即为住，既饮食已，王念欲行轮即前去，其轮去住随王意欲，至所趣方不复前去。如是前五波罗蜜多与诸善法，欲趣无上正等菩提，要因般若波罗蜜多以为前导，进止俱随不相舍离，若至无上正等菩提更不前进。

「善现当知！如转轮王欲有所至，四军七宝前后导从，尔时轮宝虽最居先，而不分别前后之相。如是前五波罗蜜多与诸善法，欲趣无上正等菩提，必以般若波罗蜜多为其前导，然此般若波罗蜜多不作是念：『我于前五波罗蜜多最为前导，彼随从我。』布施等五波罗蜜多不作是念：『甚深般若波罗蜜多居我等先，我随彼故。』所以者何？如是六种波罗蜜多及一切法自性皆钝，无所能为、无有主宰、虚妄不实、空无所有、不自在相，譬如阳焰、光影、水月、幻事、梦等，其中都无分别作用真实自体。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，无实相用，诸菩萨摩訶萨云何修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，求证无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多正修行时，常作是念：『世间有情心恒颠倒，沉溺生死不能自脱，我若不修巧便胜行，不能拔济彼生死苦；我当为彼诸有情类，勤修布施乃至般若波罗蜜多巧便胜行，趣证无上正等菩提，脱诸有情生死大苦。』是菩萨摩訶萨作此念已，为诸有情舍施内外一切所有。既舍施已，复作是念：『我于内外都无所舍。所以者何？此内外物空无自性不可舍施，非唯属我。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行布施波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，终不犯戒。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：『我为解脱一切有情生死苦故，求趣无上正等菩提，决定不应断众生命乃至邪见，亦定不应求妙欲境，求天富乐，求作帝释、魔、梵王等，亦定不应求声闻地或独觉地唯自解脱。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行净戒波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，终不发起忿恚等心，假使恒遭毁谤、凌辱、辛楚、诃责，痛彻心髓，终不发起一念嗔恨。设复恒遭刀杖、瓦石、杖块等物捶打其身，割截斫刺，分解肢节，亦不发起一念恶心。所以者何？是菩萨摩訶萨观察一切声如谷响，色如聚沫，不应于中妄起嗔恨，坏诸善品。是菩萨摩訶萨由此观察，修行安忍波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，勤求一切殊胜善法，乃至无上正等菩提，于其中间常无懈怠。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：『我若懈怠，不能济拔一切有情，令其远离生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行精进波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，修诸胜定乃至无上正等菩提，终不发起贪、嗔、痴等俱行乱心。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：『我若发起贪、嗔、痴等俱行乱心，则不能成利乐他事，亦不能证所求佛果。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行静虑波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为脱有情生死苦故，不离般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提，常勤修学世、出世间微妙胜慧。所以者何？是菩萨摩訶萨恒作是念：『若离般若波罗蜜多，于诸有情不能成熟，亦不能得一切智智。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行般若波罗蜜多疾得圆满，速证无上正等菩提。善现！由此因缘，虽一切法无实相用，自性皆空，而诸菩萨摩訶萨众，勤修六种波罗蜜多常无懈怠，求证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！若一切种波罗蜜多性无差别，皆是般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，应合为一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，云何可说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。如是六种波罗蜜多性无差别，皆是般若波罗蜜多所摄持故，若无般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多，要依般若波罗蜜多，布施等五乃得名为波罗蜜多。是故前五波罗蜜多摄在般若波罗蜜多，由此唯一波罗蜜多，所谓般若波罗蜜多，是故一切波罗蜜多性无差别。善现当知！如有情类，虽有种种色身差别，若有亲近妙高山王，咸同一色。如是前五波罗蜜多，虽有种种品类差别，而为般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，皆入般若波罗蜜多，不可施設差别名性。又布施等波罗蜜多依止般若波罗蜜多，方得趣入一切智智，乃得名为到彼岸者，是故六种波罗蜜多皆同一味，性无差别，不可施設此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。所以者何？如是六种波罗蜜多皆同趣入一切智智，能到彼岸，性无差别，由是因缘，布施等六不可施設名性有异。」

具寿善现复白佛言：「波罗蜜多及一切法，若随实义皆无此彼胜劣差别，何缘故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若随实义，波罗蜜多及一切法，皆无此彼胜劣差别，但依世俗言说作用，说有此彼胜劣差别。施設布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，为欲度脱诸有情类世俗作用生老病死，然诸有情生老病死皆非实有但假施設。所以者何？有情无故，当知诸法亦无所有，甚深般若波罗蜜多达一切法都无所有，能拔有情世俗作用生老病死，由斯故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。善现当知！如转轮王所有女宝于人中女为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等，如是般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘数数赞说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等？」

佛告善现：「由此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，普能摄取一切善法，和合趣入一切智智，安住不动故，我数数赞说般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多于诸善法有取舍不？」

佛言：「不也！甚深般若波罗蜜多于法都无若取若舍。何以故？以一切法皆不可取不可舍故。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多于何等法无取无舍？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，于色无取无舍，于受、想、行、识无取无舍，于眼处乃至意处无取无舍，于色处乃至法处无取无舍，于眼界乃至眼界无取无舍，于色界乃至法界无取无舍，于眼识界乃至意识界无取无舍，于眼触乃至意触无取无舍，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无取无舍，于地界乃至识界无取无舍，于因缘乃至增上缘无取无舍，于无明乃至老死无取无舍，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无取无舍，于内空乃至无性自性空无取无舍，于真如乃至不思議界无取无舍，于苦、集、灭、道圣谛无取无舍，于四念住乃至八圣道支无取无舍，于四静虑、四无量、四无色定无取无舍，于八解脱乃至十遍处无取无舍，于空、无相、无愿解脱门无取无舍，于净观地乃至如来地无取无舍，于极喜地乃至法云地无取无舍，于一切陀罗尼门、三摩地门无取无舍，于五眼、六神通无取无舍，于如来十力乃至十八不共法无取无舍，于三十二大士相、八十随好无取无舍，于无忘失法、恒住舍性无取无舍，于一切智、道相智、一切相智无取无舍，于预流果乃至独觉菩提无取无舍，于一切菩萨摩訶萨行无取无舍，于诸佛无上正等菩提无取无舍，于一切智智无取无舍。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多，云何于色无取无舍，乃至于一切智智无取无舍？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多不思惟色，是故于色无取无舍，乃至不思惟一切智智，是故于一切智智无取无舍。」

具寿善现复白佛言：「云何般若波罗蜜多不思惟色，乃至不思惟一切智智？」

佛告善现：「由此般若波罗蜜多于色不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，是故不思惟色，乃至于一切智智不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，是故不思惟一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨不思惟色，乃至不思惟一切智智，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何证得所求无上正等菩提？」

佛告善现：「若时菩萨摩訶萨不思惟色，乃至不思惟一切智智，是时菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故，便能圆满波罗蜜多。波罗蜜多得圆满故，便能证得所求无上正等菩提。何以故？善现！诸菩萨摩訶萨要不思惟色，乃至不思惟一切智智，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「何缘菩萨摩訶萨要不思惟色，乃至不思惟一切智智，方能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若思惟色，乃至思惟一切智智则有所得，有所得故便著欲界、色、无色界，若著欲界、色、无色界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色，乃至不思惟一切智智便无所得，无所得故则不著欲界、色、无色界，若不著欲界、色、无色界，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得具足修诸菩萨摩訶萨行，欲疾证得所求无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟执著诸法。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，当于何住？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，乃至不应住一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何缘菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色乃至不应住一切智智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多，于一切法无执著故，不应住色乃至不应住一切智智。何以故？善现！是菩萨摩訶萨不见有法可于其中而起执著及可安住。善现！如是菩萨摩訶萨以无所著及无安住而为方便，精勤修学甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『若能如是无所执著、无所安住，精进修行甚深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。我能如是无所执著修深般若波罗蜜多。我能如是无所执著行深般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。』善现！是菩萨摩訶萨由如是念取相执著，远离般若波罗蜜多。若远离般若波罗蜜多则远离静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦远离内空乃至无性自性空。亦远离真如乃至不思議界，亦远离苦、集、灭、道圣谛，亦远离四念住乃至八圣道支，亦远离四静虑、四无量、四无色定，亦远离八解脱乃至十遍处，亦远离空、无相、无愿解脱门，亦远离极喜地乃至法云地，亦远离一切陀罗尼门、三摩地门，亦远离五眼、六神通，亦远离如来十力乃至十八不共法，亦远离无忘失法、恒住舍性，亦远离一切智、道相智、一切相智，亦远离一切菩萨摩訶萨行，亦远离诸佛无上正等菩提，亦远离一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著，非深般若波罗蜜多有执著者及执著性。何以故？甚深般若波罗蜜多都无自性可于诸法有所执著。是故，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：『此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多。』则菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法及深般若波罗蜜多皆无（别本有作「有」者）执著。复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，起如是想：『此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多，则是遍行诸法实相。』是菩萨摩訶萨由起此想，便退般若波罗蜜多，若退般若波罗蜜多，则退一切殊胜白法。何以故？甚深般若波罗蜜多是一切种白法根本，若退般若波罗蜜多，则为退失一切白法。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『甚深般若波罗蜜多摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，乃至摄受一切智智。』是菩萨摩訶萨退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多，乃至不能摄受一切智智。何以故？善现！非离般若波罗蜜多能遍摄受菩提分法，及能证得一切智智。复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『安住般若波罗蜜多，便于无上正等菩提定得受记。』是菩萨摩訶萨则退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则于无上正等菩提不得受记。何以故？善现！非离般若波罗蜜多可于无上正等菩提得受记故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『安住般若波罗蜜多，则能引发布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多，如是乃至能引发大慈、大悲、大喜、大舍。』是菩萨摩訶萨则退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能引发布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多，如是乃至不能引发大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？善现！非离般若波罗蜜多，而能引发安住胜法。复次，善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『佛知诸法无摄受相，自证无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示诸法实相。』是菩萨摩訶萨则为退失甚深般若波罗蜜多。何以故？善现！如来于法无知、无觉、无说、无示。所以者何？诸法实性不可知觉、不可施設，云何得有知觉说示一切法者？若言实有知觉说示一切法者，无有是处。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，云何当得远离如是种种过

失？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『一切法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无有能现等觉者，亦无有能宣说开示。』若如是行，是行般若波罗蜜多离诸过失。若菩萨摩訶萨著无所有不可取法，则离般若波罗蜜多。何以故？善现！甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著、无所摄受，若于诸法有所执著、有所摄受，则离般若波罗蜜多！」

具寿善现复白佛言：「世尊！般若波罗蜜多于般若波罗蜜多为远离、为不远离？乃至布施波罗蜜多于布施波罗蜜多为远离、为不远离？如是乃至一切智智于一切智智为远离、为不远离？世尊！若般若波罗蜜多于般若波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多？乃至若布施波罗蜜多于布施波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多？如是乃至若一切智智于一切智智设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切智智？」

佛告善现：「般若波罗蜜多于般若波罗蜜多非远离、非不远离，乃至一切智智于一切智智非远离、非不远离。是故菩萨摩訶萨能无执著引发般若波罗蜜多，乃至引发一切智智。何以故？善现！非即自性，非离自性，而能安住引发自性。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不执著色，谓此是色，此色属彼；亦不执著受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此受、想、行、识属彼；如是乃至不执著一切智智，谓此是一切智智，此一切智智属彼。善现！是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，乃至能引发一切智智。何以故？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于诸法中有所执著，谓此是法，此法属彼，则不能随意引发安住胜妙功德。复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，亦不观受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，乃至不观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察故，便能引发般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至能引发一切智智。何以故？善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于诸法中有所观察若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，则不能随意引发安住胜妙功德。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，则为修行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，亦为安住内空乃至无性自性空，亦为安住真如乃至不思議界，亦为安住苦、集、灭、道圣谛，亦为修行四念住乃至八圣道支，亦为修行四静虑、四无量、四无色定，亦为修行八解脱乃至十遍处，亦为修行空、无相、无愿解脱门，亦为修行菩萨十地，亦为修行一切陀罗尼门、三摩地门，亦为修行五眼、六神通，亦为修行如来十力乃至十八不共法，亦为修行无忘失法、恒住舍性，亦为修行一切智、道相智、一切相智，亦为修行一切菩萨摩訶萨行，亦为修行诸佛无上正等菩提，亦为修行一切智智。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多随所行处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随行。甚深般若波罗蜜多随所至处，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随至。善现！如转轮王随所行处，四种勇军皆悉随行，如转轮王随所至处，四种勇军皆悉随至。甚深般若波罗蜜多亦复如是，随有所行及有所至，所有一切波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随行，究竟至于一切智智。善现！如

善御者驾四马车，令避险路行于正道，随本意欲能往所至。甚深般若波罗蜜多亦复如是，善御一切波罗蜜多及余一切菩提分法，令避生死涅槃险路，行于自利利他正道，至本所求一切智智。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何为道？云何非道？」

佛告善现：「诸异生道、若声闻道、若独觉道，非诸菩萨摩訶萨道，依此不能往一切智智故；甚深般若波罗蜜多所引六种波罗蜜多，是诸菩萨摩訶萨道，依此定能往一切智智故。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多出现世间能办大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知是道、是非道，疾能证得一切智智。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多出现世间能办大事，所谓示现诸菩萨摩訶萨道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知是道、是非道，疾能证得一切智智。复次，善现！甚深般若波罗蜜多出现世间能办大事，所谓度脱无量无数无边有情，令得殊胜利益安乐。善现当知！甚深般若波罗蜜多，虽作无边利乐他事，而于此事无所取著。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，虽能示现色所作事，而于此事无所取著；虽能示现受、想、行、识所作事，而于此事无所取著；如是乃至虽能示现一切智智所作事，而于此事无所取著；虽能示现声闻、独觉所作事，而于此事无所取著。善现！甚深般若波罗蜜多，虽能引导一切菩萨摩訶萨众，令趣无上正等菩提，远离声闻、独觉等地，而于诸法无生无灭，以法住性为定量故。」

具寿善现复白佛言：「若甚深般若波罗蜜多，于一切法无生无灭，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应住静虑，应修般若？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，缘一切智智为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应住静虑，应修般若。善现！是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情同共回向一切智智，如是回向一切智智，则修六种波罗蜜多速得圆满，亦修菩萨慈、悲、喜、舍速得圆满，乃至安坐妙菩提座，常不远离如是六种波罗蜜多。若不远离如是六种波罗蜜多，则不远离一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当勤精进修学六种波罗蜜多，当勤精进修行六种波罗蜜多，若菩萨摩訶萨当勤精进修学、修行如是六种波罗蜜多，一切善根速得圆满，疾能证得一切智智。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应与六种波罗蜜多常共相应，勿相舍离。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨如实观色非相应非不相应，如实观受、想、行、识非相应非不相应，乃至如实观一切智智非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多，常共相应，不相舍离。复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应住色，亦不应住非色，我不应住受、想、行、识，亦不应住非受、想、行、识，乃至我不应住一切智智，亦不应住非一切智智。何以故？色非能住非所住，受、想、行、识亦非能住非所住，如是乃至一切智智非能住非所住故。』善现！是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，不相舍离。善现！若菩萨摩訶萨能以如是无住方便，修行六种波罗蜜多，是菩萨摩訶萨疾能证得一切智智。」

「善现！譬如有人欲食庵没罗果或半娜娑果，先取其子于良美田而种植之，随时溉灌，守护营理，渐次生长芽茎枝叶，时节和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善现！若菩萨摩訶萨欲得

无上正等菩提，先学六种波罗蜜多，复于有情或以布施，或以爱语，或以利行，或以同事而摄受之。既摄受已，教令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，既安住已，解脱一切生老病死，证得常住毕竟安乐。菩萨如是当得无上正等菩提，转妙法轮，度无量众。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲于诸法不藉他缘而自悟解，欲能成熟一切有情，欲于佛土能善严净，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔军，欲疾证得一切智智，欲转法轮，脱有情众生老病死，证得常住毕竟安乐，应学六种波罗蜜多，以四摄事方便摄受诸有情众，既摄受已，应令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，菩萨如是勤修学时，应于般若波罗蜜多常勤修学。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分巧便品第六十八之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！佛说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤修学耶？」

佛告善现：「如是！如是！我说菩萨摩訶萨应于般若波罗蜜多常勤修学。善现！若菩萨摩訶萨欲于诸法得大自在，当学般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大势力，令诸菩萨摩訶萨众于一切法得自在故。善现当知！甚深般若波罗蜜多是诸善法所趣向门，譬如大海是一切水所趣向门。是故，善现！若声闻乘补特伽罗、若独觉乘补特伽罗、若菩萨乘补特伽罗，皆应于此甚深般若波罗蜜多常勤修学。

「善现！诸菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多勤修学时，应于布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多亦常修学，应于内空乃至无性自性空亦常安住，应于真如乃至不思議界亦常安住，应于苦、集、灭、道圣谛亦常安住，应于四念住乃至八圣道支亦常修学，应于四静虑、四无量、四无色定亦常修学，应于八解脱乃至十遍处亦常修学，应于空、无相、无愿解脱门亦常修学，应于菩萨摩訶萨地亦常修学，应于一切陀罗尼门、三摩地门亦常修学，应于五眼、六神通亦常修学，应于如来十力乃至十八不共法亦常修学，应于无忘失法、恒住舍性亦常修学，应于一切智、道相智、一切相智亦常修学，应于一切菩萨摩訶萨行亦常修学，应于诸佛无上正等菩提亦常修学，应于一切智智亦常修学。

「善现！如善射人甲冑坚固、弓箭如意，不惧怨敌。诸菩萨摩訶萨亦复如是，摄受般若波罗蜜多方便善巧，备诸功德，一切魔军外道异论所不能屈。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应勤修学甚深般若波罗蜜多。善现！若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常勤修学，便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常勤修学，则能修行布施波罗蜜多，乃至修行一切智智，由此十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何修行布施波罗蜜多，乃至修行一切智智，便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，观布施波罗蜜多不可得，乃至修行一切智智时，观一切智智不可得故，为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊常共护念。

「复次，善现！如是十方无量、无数、无边世界诸佛世尊，如色不可得故常共护念是菩萨摩訶萨，如受、想、行、识不可得故常共护念是菩萨摩訶萨，乃至如一切智智不可得故常共护念是菩萨

摩诃萨。

「复次，善现！如是十方无量、无数、无边世界诸佛世尊，不以色故常共护念是菩萨摩诃萨，不以受、想、行、识故常共护念是菩萨摩诃萨，乃至不以一切智智故常共护念是菩萨摩诃萨。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩诃萨虽多处学而无所学。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩诃萨虽多处学而无所学。所以者何？实无有法可令菩萨摩诃萨众于中修学。」

具寿善现复白佛言：「世尊！为诸菩萨摩诃萨或略或广宣说六种波罗蜜多相应之法，若菩萨摩诃萨欲疾证得一切智智，于此六种波罗蜜多相应法教，若略若广皆应听闻、受持、读诵、究竟通利，既通利已如理思惟，既思惟已审正观察，正观察已，令心、心所于所缘相皆不复转。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。复次，善现！诸菩萨摩诃萨于佛世尊所说六种波罗蜜多相应法教，若略若广勤修学时，应于诸法如实了知略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩诃萨于一切法如实了知略广之相？」

佛告善现：「若菩萨摩诃萨如实了知色真如相，受、想、行、识真如相，如实了知眼处真如相，乃至意处真如相，如实了知色处真如相乃至法处真如相，如实了知眼界真如相乃至眼界真如相，如实了知色界真如相乃至法界真如相，如实了知眼识界真如相乃至意识界真如相，如实了知眼触真如相乃至意触真如相，如实了知眼触为缘所生诸受真如相乃至意触为缘所生诸受真如相，如实了知地界真如相乃至识界真如相，如实了知因缘真如相乃至增上缘真如相，如实了知无明真如相乃至老死真如相，如实了知布施波罗蜜多真如相乃至般若波罗蜜多真如相，如实了知内空真如相乃至无性自性空真如相，如实了知苦圣谛真如相，集、灭、道圣谛真如相，如实了知四念住真如相乃至八圣道支真如相，如实了知四静虑真如相、四无量、四无色定真如相，如实了知八解脱真如相乃至十遍处真如相，如实了知空解脱门真如相、无相、无愿解脱门真如相，如实了知净观地真如相乃至如来地真如相，如实了知极喜地真如相乃至法云地真如相，如实了知一切陀罗尼门真如相、一切三摩地门真如相，如实了知五眼真如相、六神通真如相，如实了知如来十力真如相乃至十八不共法真如相，如实了知三十二大士相真如相、八十随好真如相，如实了知无忘失法真如相、恒住舍性真如相，如实了知一切智真如相、道相智、一切相智真如相，如实了知预流果真如相乃至独觉菩提真如相，如实了知一切菩萨摩诃萨行真如相、诸佛无上正等菩提真如相，如实了知一切智智真如相，是菩萨摩诃萨于一切法如实了知略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！云何色真如相，受、想、行、识真如相，乃至云何一切智智真如相，诸菩萨摩诃萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

佛告善现：「色真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色真如相；受、想、行、识真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名受、想、行、识真如相；乃至一切智智真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名一切智智真如相。诸菩萨摩诃萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「复次，善现！若菩萨摩诃萨如实了知色实际相，受、想、行、识实际相，乃至如实了知一切智智实际相，是菩萨摩诃萨于一切法如实了知略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！云何色实际相，受、想、行、识实际相，乃至云何一切智智实际相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

佛告善现：「无色际是名色实际相，无受、想、行、识际是名受、想、行、识实际相，乃至无一切智智际，是名一切智智实际相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如实了知色法界相，受、想、行、识法界相，乃至如实了知一切智智法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！云何色法界相，受、想、行、识法界相，乃至云何一切智智法界相，诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略广之相？」

佛告善现：「色如虚空，无障无碍、无生无灭、无断无续而可施設，是名色法界相；受、想、行、识如虚空，无障无碍、无生无灭、无断无续而可施設，是名受、想、行、识法界相；乃至一切智智如虚空，无障无碍、无生无灭、无断无续而可施設，是名一切智智法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨复云何应知一切法略广之相？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨如实了知一切法不合不散，是菩萨摩訶萨应如是知一切法略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！何等一切法不合不散？」

佛告善现：「色不合不散，受、想、行、识不合不散，眼处乃至意处不合不散，色处乃至法处不合不散，眼界乃至眼界不合不散，色界乃至法界不合不散，眼识界乃至意识界不合不散，眼触乃至意触不合不散，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不合不散，地界乃至识界不合不散，因缘乃至增上缘不合不散，无明乃至老死不合不散，贪欲、嗔恚、愚痴不合不散，欲界、色界、无色界不合不散，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不合不散，内空乃至无性自性空不合不散，真如乃至不思議界不合不散，苦、集、灭、道圣谛不合不散，四念住乃至八圣道支不合不散，四静虑、四无量、四无色定不合不散，八解脱乃至十遍处不合不散，空、无相、无愿解脱门不合不散，净观地乃至如来地不合不散，极喜地乃至法云地不合不散，一切陀罗尼门、三摩地门不合不散，五眼、六神通不合不散，如来十力乃至十八不共法不合不散，三十二大士相、八十随好不合不散，无忘失法、恒住舍性不合不散，一切智、道相智、一切相智不合不散，预流果乃至独觉菩提不合不散，一切菩萨摩訶萨行不合不散，诸佛无上正等菩提不合不散，一切智智不合不散，有为界不合不散，无为界不合不散。所以者何？如是诸法皆无自性，若无自性则无所有，若无所有则不可说有合有散，诸菩萨摩訶萨于一切法如是了知，则能了知略广之相。」

具寿善现白言：「世尊！如是名为略摄一切波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨若于中学能多所作。世尊！如是略摄波罗蜜多，初修业菩萨摩訶萨于中应常修学，乃至住第十地菩萨摩訶萨亦于中应常修学。世尊！若菩萨摩訶萨学此略摄波罗蜜多，于一切法能如实知略广之相。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！如是略摄波罗蜜多法门，诸菩萨摩訶萨利根

者能入，钝根者不能入，等引根者能入，非等引根者不能入，勤精进者能入，不勤精进者不能入，具正念者能入，不具正念者不能入，具妙慧者能入，具恶慧者不能入。善现！若菩萨摩訶萨欲住不退转地，当勤方便入此法门；若菩萨摩訶萨乃至欲住第十地，当勤方便入此法门；若菩萨摩訶萨乃至欲得一切智智，当勤方便入此法门。

「善现！若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨则能随学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦能随学内空乃至无性自性空，亦能随学真如乃至不思議界，亦能随学苦、集、灭、道圣谛，亦能随学四念住乃至八圣道支，亦能随学四静虑、四无量、四无色定，亦能随学八解脱乃至十遍处，亦能随学空、无相、无愿解脱门，亦能随学诸菩萨地，亦能随学一切陀罗尼门、三摩地门，亦能随学五眼、六神通，亦能随学如来十力乃至十八不共法，亦能随学无忘失法、恒住舍性，亦能随学一切智、道相智、一切相智，亦能随学一切菩萨摩訶萨行，亦能随学诸佛无上正等菩提，亦能随学一切智智。

「善现！若菩萨摩訶萨如依止甚深般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨如是如是转近所求一切智智。善现！若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多所说而学，是菩萨摩訶萨所有业障及诸魔事随起即灭。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲疾灭除一切业障及诸魔事，欲正摄受巧方便力，当学般若波罗蜜多。

「复次，善现！若时菩萨摩訶萨行此般若波罗蜜多，修此般若波罗蜜多，习此般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨便为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊现说法者常共护念。所以者何？善现！过去、未来、现在诸佛无不皆从甚深般若波罗蜜多而出现故。是故，善现！若菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多，当作是念：『过去未来现在诸佛所证得法，我亦当得如是。』善现！诸菩萨摩訶萨应勤修学甚深般若波罗蜜多，若勤修学甚深般若波罗蜜多，疾能证得一切智智。是故，善现！诸菩萨摩訶萨常应不舍甚深般若波罗蜜多相应作意，修行般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多如实修行，经弹指顷，所获福聚其量甚多。假使有人教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流果乃至独觉菩提，是人虽得无量福聚，而犹不及如实修行甚深般若波罗蜜多经弹指顷所获福聚。何以故？善现！如是般若波罗蜜多，能生一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能生一切解脱及解脱知见，能生一切预流果乃至独觉菩提。现在十方无量、无数、无边世界诸佛世尊，无不皆由甚深般若波罗蜜多而得出现，过去未来诸佛亦尔。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能不远离甚深般若波罗蜜多相应作意，修行般若波罗蜜多，经须臾顷、或经半日、或经一日、或经半月、或经一月、或经一时、或经一岁、或经百岁，若复过此，是菩萨摩訶萨所获福聚其量甚多，胜教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，或令安住解脱及解脱知见，或令安住预流果乃至独觉菩提所获功德。所以者何？由此般若波罗蜜多，出生过去、未来、现在诸佛世尊，为诸有情如实施设布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如实施设解脱及解脱知见，如实施设预流果乃至独觉菩提，如实施设诸佛无上正等菩提故，此福聚胜过于彼。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，当知是菩萨摩訶萨不复退转，常为诸佛之所护念，成就最胜方便善巧，已曾亲近供养无量百千俱胝那庾多佛，于诸佛所已种无量微妙善根，已为无量真善知识之所摄受，已久修习布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已久安住内空乃至

无性自性空，已久安住真如乃至不思議界，已久安住苦、集、灭、道圣谛，已久修习四念住乃至八圣道支，已久修习四静虑、四无量、四无色定，已久修习八解脱乃至十遍处，已久修习空、无相、无愿解脱门，已久修习诸菩萨地，已久修习一切陀罗尼门、三摩地门，已久修习五眼、六神通，已久修习如来十力乃至十八佛不共法，已久修习一切智、道相智、一切相智，已久修习一切菩萨摩訶萨行，已久修习诸佛无上正等菩提，已久修习一切智智。当知是菩萨摩訶萨住童真地，一切所愿无不满足，常见诸佛无时暂舍，于诸善根恒不远离，常能成熟所化有情，常能严净所居佛土，从一佛国趣一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听受修行无上乘法。当知是菩萨摩訶萨已得无断无尽辩才，已得微妙陀罗尼法成就最上微妙色身，已得诸佛授圆满记，于随所乐为度有情，受诸有身已得自在。

「当知是菩萨摩訶萨善入所缘、善入行相，善入字法、善入非字法，善入言说、善入不言说，善入一语、善入二语、善入多语，善入女语、善入男语、善入非女男语，善入过去时语、善入未来时语、善入现在时语，善入诸义、善入诸文，善入色、善入受、善入想、善入行、善入识，善入蕴、善入处、善入界，善入缘起、善入缘起支，善入世间、善入涅槃，善入法相，善入有为相、善入无为相、善入有为无为相，善入行相、善入非行相，善入相相、善入非相相，善入有性、善入非有性，善入自性、善入他性，善入合、善入离、善入合离，善入相应、善入不相应、善入相应不相应，善入真如、善入不虚妄性、善入不变异性、善入法性、善入法界、善入法定、善入法住，善入缘性、善入非缘性，善入诸圣谛，善入静虑、善入四无量、善入四无色定，善入六波罗蜜多，善入四念住乃至八圣道支，善入八解脱乃至十遍处，善入陀罗尼门、善入三摩地门，善入三解脱门，善入一切空性，善入五眼、善入六神通，善入如来十力乃至十八佛不共法，善入无忘失法、善入恒住舍性，善入一切智、善入道相智、善入一切相智，善入有为界、善入无为界，善入界、善入非界。

「善入色作意乃至识作意，善入眼处作意乃至意处作意，善入色处作意乃至法处作意，善入眼界作意乃至眼界作意，善入色界作意乃至法界作意，善入眼识界作意乃至意识界作意，善入眼触作意乃至意触作意，善入眼触为缘所生诸受作意乃至意触为缘所生诸受作意，善入地界作意乃至识界作意，善入因缘作意乃至增上缘作意，善入无明作意乃至老死作意，善入布施波罗蜜多作意乃至般若波罗蜜多作意，善入内空作意乃至无性自性空作意，善入真如作意乃至不思議界作意，善入苦、集、灭、道圣谛作意，善入四念住作意乃至八圣道支作意，善入四静虑、四无量、四无色定作意，善入八解脱作意乃至十遍处作意，善入空、无相、无愿解脱门作意，善入净观地作意乃至如来地作意，善入极喜地作意乃至法云地作意，善入一切陀罗尼门、三摩地门作意，善入五眼、六神通作意，善入如来十力作意乃至十八佛不共法作意，善入三十二大士相、八十随好作意，善入无忘失法、恒住舍性作意，善入一切智、道相智、一切相智作意，善入预流果作意乃至独觉菩提作意，善入一切菩萨摩訶萨行作意，善入诸佛无上正等菩提作意，善入一切智智作意。

「善入色色相空，善入受、想、行、识受、想、行、识相空，如是乃至善入一切智智一切智智相空，善入轻安道、善入不轻安道，善入生、善入灭、善入住异，善入正见、善入邪见，善入见、善入非见，善入贪嗔痴、善入无贪无嗔无痴，善入一切见缠睡眠结缚、善入一切见缠睡眠结缚断，善入名、善入色、善入名色，善入所缘缘、善入增上缘、善入因缘、善入等无间缘，善入行、善入相，善入因、善入果，善入苦、集、灭、道，善入地狱及地狱道、善入傍生及傍生道、善入鬼界及鬼界道、善入人及人道、善入天及天道，善入预流、预流果、预流果道，善入一来、一来果、一来果道，善入不还、不还果、不还果道，善入阿罗汉、阿罗汉果、阿罗汉果道，善入独觉、独觉菩提、独觉菩提道，善入一切菩萨摩訶萨及一切菩萨摩訶萨行，善入一切如来应正等觉及诸佛无上正

等菩提，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根、善入根圆满、善入根胜劣，善入慧、善入疾慧、善入利慧、善入速慧、善入力慧、善入达慧、善入广慧、善入深慧、善入大慧、善入无等慧、善入真实慧、善入珍宝慧，善入过去世、善入未来世、善入现在世，善入方便、善入愿（别本有作「愿」者）有情、善入意乐、善入增上意乐，善入文义相、善入诸圣法、善入安立三乘方便。善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，得如是等种种胜利。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？云何引深般若波罗蜜多？云何修深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应观色乃至识雕落故，破坏故，离散故，不自在故，不坚实故，性虚伪故，行深般若波罗蜜多。善现！汝问『诸菩萨摩訶萨云何引深般若波罗蜜多？』者，诸菩萨摩訶萨应如引虚空空引深般若波罗蜜多。善现！汝问『诸菩萨摩訶萨云何修深般若波罗蜜多？』者，诸菩萨摩訶萨应破坏诸法修深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨应经几时行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应从初发心乃至安坐妙菩提座，行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨应住何等心，无间行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应从初发心乃至安坐妙菩提座，无容横起诸余作意，唯常安住一切智智相应作意，行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。善现！是菩萨摩訶萨乃至能令心、心所法于境不转，乃得名为行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，当得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨不行深般若波罗蜜多，不引深般若波罗蜜多，不修深般若波罗蜜多，当得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多亦行亦不行、亦引亦不引、亦修亦不修，当得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多非行非不行、非引非不引、非修非不修，当得一切智

智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！若尔诸菩萨摩诃萨云何当得一切智智？」

「善现！诸菩萨摩诃萨当得一切智智如真如。」

「世尊！云何真如？」

「善现！如实际。」

「世尊！云何实际？」

「善现！如法界。」

「世尊！云何法界？」

「善现！如我界、有情界、命者界、生者界、养者界、士夫界、补特伽罗界。」

「世尊！云何我界乃至补特伽罗界？」

「善现！于意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若养者、若士夫、若补特伽罗为可得
不？」

「不也！世尊！」

「善现！若我乃至补特伽罗既不可得，我当云何可施設我界乃至补特伽罗界？如是，善现！若
菩萨摩诃萨不施設般若波罗蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩萨摩诃萨定当证得
一切智智。」

具寿善现复白佛言：「为但般若波罗蜜多不可施設，为静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多亦不可
施設耶？」

佛告善现：「非但般若波罗蜜多不可施設，静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多亦不可施設，若声
闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法亦不可施設。善现！以要言之，一切法若有为若无为皆不可
施設！」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是
天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来、是一切法耶？」

佛告善现：「于意云何？有情施設及法施設实可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若有情施設及法施設实不可得，我云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、
是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来、是一切法？如是，善现！

诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学一切法皆不可施設而趣无上正等菩提。

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，岂不应于色学？岂不应于受、想、行、识学？如是乃至岂不应于一切智智学？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于色学不增不减，应于受、想、行、识学不增不减，如是乃至应于一切智智学不增不减。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应云何于色学不增不减？应云何于受、想、行、识学不增不减？如是乃至应云何于一切智智学不增不减？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不生不灭故于色应学，以不生不灭故于受、想、行、识应学，如是乃至以不生不灭故于一切智智应学。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应云何以不生不灭故于色学？应云何以不生不灭故于受、想、行、识学？如是乃至应云何以不生不灭故于一切智智学？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于色不起不作诸行若修若遣故学，应于受、想、行、识不起不作诸行若修若遣故学，如是乃至应于一切智智不起不作诸行若修若遣故学。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应云何于色不起不作诸行若修若遣故学？应云何于受、想、行、识不起不作诸行若修若遣故学？如是乃至应云何于一切智智不起不作诸行若修若遣故学？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应以观一切法自相皆空，于色不起不作诸行若修若遣故学；应以观一切法自相皆空，于受、想、行、识不起不作诸行若修若遣故学；如是乃至应以观一切法自相皆空，于一切智智不起不作诸行若修若遣故学。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分巧便品第六十八之三

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切法自相皆空？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色由色空，应观受、想、行、识由受、想、行、识空；应观眼处由眼处空，应观耳、鼻、舌、身、意处由耳、鼻、舌、身、意处空；应观色处由色处空，应观声、香、味、触、法处由声、香、味、触、法处空；应观眼界由眼界空，应观耳、鼻、舌、身、意界由耳、鼻、舌、身、意识界空；应观色界由色界空，应观声、香、味、触、法界由声、香、味、触、法界空；应观眼识界由眼识界空，应观耳、鼻、舌、身、意识界由耳、鼻、舌、身、意识界空；应观眼触由眼触空，应观耳、鼻、舌、身、意、触由耳、鼻、舌、身、意触空；应观眼触为缘所生诸受由眼触为缘所生诸受空，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，由耳、鼻、舌、身、意、触为缘所生诸受空；应观地界由地界空，应观水、火、风、空、识界由水、火、风、空、识界空；应观因缘由因缘空，应观等无间缘、所缘缘、增上缘由等无间缘、所缘缘、增上缘空；应观无明由无明空，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死由行乃至老死空；应观布施波罗蜜多由布施波罗蜜多空，应观净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多由净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空；应观内空由内空空，应观外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空由外空乃至无性自性空空；应观真如由真如空，应观法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界由法界乃至不思議界空；应观苦圣谛由苦圣谛空，应观集、灭、道圣谛由集、灭、道圣谛空；应观四念住由四念住空，应观四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支由四正断乃至八圣道支空；应观四静虑由四静虑空，应观四无量、四无色定由四无量、四无色定空；应观八解脱由八解脱空，应观八胜处、九次第定、十遍处由八胜处、九次第定、十遍处空；应观空解脱门由空解脱门空，应观无相、无愿解脱门由无相、无愿解脱门空；应观净观地由净观地空，应观种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地由种性地乃至如来地空；应观极喜地由极喜地空，应观离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地由离垢地乃至法云地空；应观一切陀罗尼门由一切陀罗尼门空，应观一切三摩地门由一切三摩地门空；应观五眼由五眼空，应观六神通由六神通空；应观如来十力由如来十力空，应观四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法由四无所畏乃至十八佛不共法空；应观三十二大士相由三十二大士相空，应观八十随好由八十随好空；应观无忘失法由无忘失法空，应观恒住舍性由恒住舍性空；应观一切智由一切智空，应观道相智、一切相智由道相智、一切相智空；应观预流果由预流果空，应观一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提由一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提空；应观一切菩萨摩訶萨行由一切菩萨摩訶萨行空，应观诸佛无上正等菩提由诸佛无上正等菩提空，应观一切智智由一切智智空。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观一切法自

相皆空。」

具寿善现复白佛言：「若色由色空，受、想、行、识由受、想、行、识空，如是乃至一切智智由一切智智空，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「由深般若波罗蜜多不可得，菩萨摩訶萨亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行时、行处皆不可得。是故，善现！诸菩萨摩訶萨都无所行是行深般若波罗蜜多，以于其中一切戏论不可得故。」

具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨都无所行是行深般若波罗蜜多，初修业菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，应于一切法常学无所得，如是学已，用无所得而为方便，应修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，应住内空乃至无性自性空，应住真如乃至不思議界，应住苦、集、灭、道圣谛，应修四念住乃至八圣道支，应修四静虑、四无量、四无色定，应修八解脱乃至十遍处，应修空、无相、无愿解脱门，应修菩萨摩訶萨地，应修一切陀罗尼门、三摩地门，应修五眼、六神通，应修如来十力乃至十八不共法，应修无忘失法、恒住舍性，应修一切智、道相智、一切相智，应修一切菩萨摩訶萨行，应修诸佛无上正等菩提，应修一切智智。」

具寿善现白言：「世尊！云何名有所得？云何名无所得？」

佛言：「善现！诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。」

具寿善现复白佛言：「云何有二名有所得？云何无二名无所得？」

佛告善现：「眼、色为二，乃至意、法为二，有色、无色为二，有见、不见为二，有对、无对为二，有漏、无漏为二，有为、无为为二，世间、出世间为二，生死、涅槃为二，异生法、异生为二，预流法、预流为二，乃至独觉菩提、独觉为二，菩萨摩訶萨行、菩萨摩訶萨为二，佛无上正等菩提、佛为二，如是一切有戏论者皆名为二，诸有二者皆有所得。善现！非眼、非色为无二，乃至非意、非法为无二，如是乃至非佛无上正等菩提、非佛为无二，如是一切离戏论者皆名无二，诸无二者皆无所得。」

具寿善现白言：「世尊！为有所得故无所得？为无所得故无所得？」

佛言：「善现！非有所得故无所得，非无所得故无所得，然有所得、无所得平等性名无所得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于有所得、无所得平等性应勤修学。善现！诸菩萨摩訶萨如是学时，名学般若波罗蜜多无所得者。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著有所得，不著无所得，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多，能一地至一地渐次圆满？若无从一地至一地渐次圆满，云何能得一切智智？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，非住有所得行深般若波罗蜜多，能一地至一地渐次圆满得一切智智，非住无所得行深般若波罗蜜多，能一地至一地渐次圆满得一切智智。所以者何？善现！甚深般若波罗蜜多无所得，一切智智亦无所得，行深般若波罗蜜多者亦无所得，此无所得亦无所得。善现！诸菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「若甚深般若波罗蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波罗蜜多者亦不可得，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法常乐决择？谓此是色，此是受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是无明乃至老死，此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四念住乃至八圣道支，此是四静虑、四无量、四无色定，此是八解脱乃至十遍处，此是空、无相、无愿解脱门，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提，此是一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽于诸法常乐决择而不得色，亦不得受、想、行、识，乃至亦不得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若不得色，亦不得受、想、行、识乃至亦不得一切智智者，云何能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？若不能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能严净佛土？若不能（别本或有「成熟有情」四字）、严净佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转正法轮作诸佛事？若不能转正法轮作诸佛事，云何能解脱无量、无数百千俱胝那由其他有情众生老病死，令得究竟安乐涅槃？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为色故行深般若波罗蜜多，亦不为受、想、行、识故行深般若波罗蜜多，乃至亦不为一切智智故行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，为何事故行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无所为故行深般若波罗蜜多。何以故？善现！一切法无为无作，甚深般若波罗蜜多亦无为无作，一切智智亦无为无作，诸菩萨摩訶萨亦无为无作。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应以无为无作而为方便，行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「若一切法无为无作，不应施設三乘有异，谓声闻乘、若独觉乘、若无上乘。」

佛告善现：「非无为无作法施設可得，要有为有作法施設可得。所以者何？善现！有诸愚夫无闻异生，执著色，执著受、想、行、识，乃至执著一切智智。由执著故，念色得色，念受、想、行、识得受、想、行、识，乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定当得一切智智，脱诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃。』善现！是诸愚夫无闻异生，由颠倒故作是思惟则为

谤佛。所以者何？善现！佛以五眼求色不可得，求受、想、行、识不可得，乃至求一切智智不可得，求诸有情亦不可得。彼诸愚夫无闻异生，盲无慧目执著诸法，若当证得一切智智，脱诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃，必无是处！」

具寿善现复白佛言：「若诸如来、应、正等觉，以净五眼求色不可得，求受、想、行、识不可得，乃至求一切智智不可得，求诸有情亦不可得，应无证得一切智智，脱诸有情生老病死，令得究竟安乐涅槃，云何世尊自能证得一切智智，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛告善现：「我证无上正等菩提，以净五眼如实观察，决无有情实能证得一切智智，安立有情三聚差别。然诸有情愚痴颠倒，于非实法起实法想，于非实有情起实有情想，我为除遣彼虚妄执，依世俗说不依胜义。」

具寿善现复白佛言：「如来为住胜义，证得一切智智耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「如来为住颠倒证得一切智智耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「如来若不住胜义证得一切智智，亦不住颠倒证得一切智智者，将无如来不能证得一切智智？」

佛言：「不尔！善现当知！我虽证得一切智智然无所住，谓不住有为界，亦不住无为界。善现！譬如如来所变化者，虽不住有为界亦不住无为界，然有去来行住坐卧。善现！是所变化者，若行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四念住乃至八圣道支，若修四静虑、四无量、四无色定，若修八解脱乃至十遍处，若修空、无相、无愿解脱门，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修一切菩萨摩訶萨行，若修诸佛无上正等菩提，若证一切智智，若转法轮作诸佛事。是所变化者，复转化作无量有情，于中安立三聚差别。善现！于意云何？是诸如来所变化者，为实有去来行住坐卧？乃至实有安立有情三聚别不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛言：「善现！如来亦尔，知一切法皆如变化，说一切法亦如变化，虽有所作而无真实，虽度有情而无所度，如所变化者度变化有情。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如如来所变化者，虽有所作而无执著。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆如变化，如来亦尔，是则如来与变化者有何差别？」

佛告善现：「如来与彼所变化者及一切法实无差别。所以者何？善现！如来所作一切事业，所变化者亦皆能作，彼所作事，如来亦能，是故如来与所变化及一切法皆无差别。」

具寿善现复白佛言：「若无由佛所变化者，如来独能作所作事？若无如来，彼所变化为独能作所作事不？」

佛言：「能作。」

善现问曰：「其事云何？」

佛告善现：「如有如来、应、正等觉名善寂慧，自应度者皆已度讫，时，无菩萨堪受佛记，便化作一佛令住世间，自入无余依大涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨大菩提记现入涅槃。时，诸天、人、阿素洛等，皆谓彼佛今入涅槃，然化佛身实无起灭。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应信知一切法皆如变化。」

具寿善现复白佛言：「若如来身与所变化等无差别，云何能作世间施主真净福田？若诸有情为涅槃故，于如来所供养恭敬其福无尽，乃至最后入无余依般涅槃界，如是若有为涅槃故供养恭敬佛变化者，所获福聚亦应无尽，乃至最后入无余依般涅槃界。」

佛告善现：「如如来身由法性故，能与天、人、阿素洛等作净福田，佛所变化亦复如是，由法性故能与天、人、阿素洛等作净福田。如如来身为（别本有作「受」者）诸施主供养恭敬，令彼施主穷生死际其福无尽，佛所变化亦复如是，受诸施主供养恭敬，亦令施主穷生死际其福无尽。善现当知！且置供养恭敬如来及变化者所获功德，若善男子、善女人等，于如来所起慈敬心思惟忆念，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现当知！复置于佛起慈敬心思惟忆念所获功德，若善男子、善女人等为供养佛，下至一花散虚空中，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。善现当知！复置为欲供养佛故下至一花散虚空中所获功德，若善男子、善女人等，下至一称南谟佛陀、大调御士，是善男子、善女人等善根无尽，乃至最后作苦边际。如是，善现！于诸如来、应、正等觉大福田所供养恭敬，获如是等大功德利，其量难测。是故，善现当知！如来与变化佛俱为施主，真净福田等无差别，与诸法性为定量故。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应以如是诸法法性而为定量，行深般若波罗蜜多，方便善巧入诸法法性已，而于诸法不坏法性，谓不分别：此是般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，此是般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多法性；此是内空乃至无性自性空，此是内空乃至无性自性空法性；此是真如乃至不思議界，此是真如乃至不思議界法性；此是苦、集、灭、道圣谛，此是苦、集、灭、道圣谛法性；此是四念住乃至八圣道支，此是四念住乃至八圣道支法性；此是四静虑、四无量、四无色定，此是四静虑、四无量、四无色定法性；此是八解脱乃至十遍处，此是八解脱乃至十遍处法性；此是空、无相、无愿解脱门，此是空、无相、无愿解脱门法性；此是极喜地乃至法云地，此是极喜地乃至法云地法性；此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是一切陀罗尼门、三摩地门法性；此是五眼、六神通，此是五眼、六神通法性；此是如来十力乃至十八不共法，此是如来十力乃至十八不共法法性；此是三十二大士相、八十随好，此是三十二大士相、八十随好法性；此是无忘失法、恒住舍性，此是无忘失法、恒住舍性法性；此是一切智、道相智、一切相智，此是一切智、道相智、一切相智法性；此是预流果乃至独觉菩提，此是预流果乃至独觉菩提法性；此是一切菩萨摩訶萨行，此是一切菩萨摩訶萨行法性；此是诸佛无上正等菩提；此是诸佛无上正等菩提法性，此是一切智智，此是一切智智法性。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。」

具寿善现白言：「世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应分别诸法法性坏法性者，云何世尊自说诸法法性差别而坏法性？谓世尊说此是色，此是受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意识界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受，乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是无明乃至老死，此是内法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有记法，此是无记法；此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是共法，此是不共法；此是有诤法，此是无诤法；此是有为法，此是无为法。世尊！既说如是等法种种差别，将无世尊自坏法性？」

佛言：「善现！我不自坏诸法法性，但以名相方便假说，令诸有情悟入诸法法性平等，出离生死证得涅槃。是故，善现！一切如来、应、正等觉虽说诸法种种名相，而能不坏诸法实性。」

具寿善现复白佛言：「若佛但以名相假说诸法法性，令诸有情方便悟入法性平等，出离生死证得涅槃，云何佛于无名相法，以名相说而言不坏？」

佛告善现：「我随世俗于一切法假立名相，为诸有情方便宣说而无执著，故无所坏。善现！如诸愚夫闻说苦等，执著名相不了假说，非诸如来及佛弟子闻说苦等执著名相，然如实知随世俗说，无有真实诸法名相。善现！若诸圣者于名著名，于相著相，彼则亦应于空著空，于无相著无相，于无愿著无愿，于真如著真如，于法界著法界，于实际著实际，于无为著无为。善现！是一切法唯有假名，唯有假相而无真实，圣者于中亦不执著唯假名相。如是，善现！诸菩萨摩訶萨住一切法，但假名相行深般若波罗蜜多，而于其中无所执著。」

具寿善现复白佛言：「若一切法但有名相，诸菩萨摩訶萨为何事故发菩提心，受诸勤苦行菩萨行，谓自勤苦修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提，修行一切智智皆令圆满。」

佛告善现：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空，诸有情类颠倒执著，沉沦生死不证涅槃。是故菩萨摩訶萨众悲愍彼故发菩提心，受诸勤苦行菩萨行，渐次证得一切智智，既自证得一切智智，转正法轮，以三乘法方便拔济，令出生死入无余依般涅槃界，然诸名相无生无灭，亦无住异施設可得。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛说一切智智为一切智智耶？」

佛言：「善现！我说一切智智为一切智智。」

具寿善现复白佛言：「如来曾说一切智智略有三种，谓一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差别？」

佛告善现：「一切智者，谓共声闻及独觉智。道相智者，谓共菩萨摩訶萨智。一切相智者，谓诸如来、应、正等觉不共妙智。」

具寿善现复白佛言：「何（别本有一「以」字）故一切智是共声闻及独觉智？」

佛告善现：「一切智者，谓五蕴、十二处、十八界等差别法门，声闻、独觉亦能了知法门差别，而不能知一切道相及一切法、一切种相故，一切智是共声闻及独觉智。」

具寿善现复白佛言：「何故道相智是共菩萨摩訶萨智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，谓声闻道相、独觉道相、菩萨道相、如来道相，诸菩萨摩訶萨于此诸道应常修学令速圆满。虽令此道作所应作，而不令其证住实际故，道相智是共菩萨摩訶萨智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨修如来道得圆满已，岂于实际亦不证住？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土及修大愿：若未圆满犹于实际未应证住，若已圆满乃于实际应可证住。」

具寿善现复问世尊：「诸菩萨摩訶萨为住于道证住实际耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「诸菩萨摩訶萨为住非道证住实际耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「诸菩萨摩訶萨为住道非道证住实际耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「诸菩萨摩訶萨为住非道非非道证住实际耶？」

佛言：「不尔！」

具寿善现复白佛言：「世尊！若尔诸菩萨摩訶萨为何所住证住实际耶？」

佛言：「善现！于意云何？汝为住道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住非道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住道非道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住非道非非道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

佛言：「善现！汝何所住得尽诸漏心永解脱？」

善现对曰：「非我有住得尽诸漏心永解脱，然我尽漏心得解脱都无所住。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，都无所住证住实际。」

具寿善现复白佛言：「何故一切相智名一切相智耶？」

佛告善现：「知一切法皆同一相，谓寂灭相，是故名为一切相智。复次，善现！诸行、状、相能表诸法，如来如实能遍觉知，由是故名一切相智。」

具寿善现复白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智，诸烦恼断有差别不？有有余断、无余断不？」

佛告善现：「非诸烦恼断有差别，然诸如来一切烦恼习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断。」

善现复问：「诸烦恼断得无为不？」

佛言：「如是！」

善现复问：「声闻、独觉不得无为，烦恼断不？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「无为法中有差别不？」

佛言：「不尔！」

具寿善现复白佛言：「若无为法无差别者，佛何故说一切如来、应、正等觉习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断？」

佛言：「善现！习气相续实非烦恼，然诸声闻及诸独觉烦恼已断，犹有少分似贪嗔痴动发身、语，即说此为习气相续。此在愚夫异生相续能引无义，非在声闻、独觉相续能引无义，如是一切习气相续，诸佛世尊究竟无有。」

具寿善现白言：「世尊！道与涅槃俱无自性，佛何故说此是预流、此是一来、此是不还、此是阿罗汉、此是独觉、此是菩萨、此是如来？」

佛告善现：「若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若菩萨、若如来，一切皆是无所显。」

具寿善现复白佛言：「无为法中实有预流乃至如来义差别不？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「若尔何故佛说预流乃至如来一切皆是无为所显？」

佛言：「善现！我依世俗言说显示有预流等所显差别，不依胜义，非胜义中可有显示。何以故？非无为中有语言道或分别慧、若复二种，然由彼彼世俗（「彼世俗」别本或作「彼世俗」）言说诸法断故，施設彼彼世俗言说诸法后际。」

具寿善现复白佛言：「若一切法自相皆空，前际尚无，况有后际，云何施設有后际耶？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法自相皆空，前际尚无，况有后际！后际实有必无是处，然诸有情不能了达诸所有法自相皆空，为益彼故方便假说：『此是前际，此是后际。』然一切法自相空中，前际后际俱不可得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨达一切法自相空已，应行般若波罗蜜多。善现当知！诸菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，修行般若波罗蜜多，于诸法中无所执著，谓不执著若内若外、若善若非善、若有记若无记、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为诸法差别，亦不执著若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，唯依世俗言说假立，不依胜义。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分巧便品第六十八之四

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如来常说甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多何因缘故名为般若波罗蜜多？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，到一切法究竟彼岸，故名般若波罗蜜多。复次，善现！由深般若波罗蜜多，声闻、独觉、菩萨、如来能到彼岸，故名般若波罗蜜多。复次，善现！甚深般若波罗蜜多，分析诸法过极微量，竟不见有少实可得故，名般若波罗蜜多。

「复次，善现！此深般若波罗蜜多包（别本有作「苞」者）含真如、法界、法性，广说乃至不思議界，故名般若波罗蜜多。复次，善现！于深般若波罗蜜多，无有少法若合若散、若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对，故名般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多能生一切微妙善法，能发一切智慧辩才，能引一切世、出世间乐，能达一切甚深法义，故名般若波罗蜜多。复次，善现！甚深般若波罗蜜多理趣坚实，不可动坏，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，一切恶魔及魔眷属、声闻、独觉、外道、梵志、恶友、怨仇皆不能坏。所以者何？甚深般若波罗蜜多，说一切法自相皆空，诸恶魔等皆不可得，故名般若波罗蜜多。善现！诸菩萨摩訶萨应如实行如是般若波罗蜜多甚深义趣，谓一切法自相皆空，一切恶缘无能动坏。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多甚深义趣，应行无常义、苦义、空义、无我义、寂静义、远离义，应行苦、集、灭、道慧义，应行苦、集、灭、道智义，应行法、类、他心智义，应行世俗、胜义智义，应行尽、无生智义，应行尽所有、如所有智义。善现！诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！于此般若波罗蜜多深妙理中义与非义俱不可得，云何菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：『我不应行贪义非义，我不应行嗔义非义，我不应行痴义非义，我不应行邪见义非义，我不应行邪定义非义，我不应行乃至一切见趣义非义。』所以者何？贪欲、嗔恚、愚痴、邪见、邪定，乃至一切见趣真如、实际，不与诸法为义非义。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：『我不应行色义非义，我不应行受、想、行、识义非义，我不应行眼处乃至意处义非义，我不应行色处乃至法处义非义，我不应行眼界乃至眼界义非义，我不应行色界乃至法界义非义，我不应行眼识界乃至意识界义非

义，我不应行眼触乃至意触义非义，我不应行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受义非义，我不应行地界乃至识界义非义，我不应行因缘乃至增上缘义非义，我不应行无明乃至老死义非义，我不应行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多义非义，我不应行内空乃至无性自性空义非义，我不应行真如乃至不思議界义非义，我不应行苦、集、灭、道圣谛义非义，我不应行四念住乃至八圣道支义非义，我不应行四静虑、四无量、四无色定义非义，我不应行八解脱乃至十遍处义非义，我不应行空、无相、无愿解脱门义非义，我不应行净观地乃至如来地义非义，我不应行极喜地乃至法云地义非义，我不应行一切陀罗尼门、三摩地门义非义，我不应行五眼、六神通义非义，我不应行如来十力乃至十八不共法义非义，我不应行三十二大士相、八十随好义非义，我不应行无忘失法、恒住舍性义非义，我不应行一切智、道相智、一切相智义非义，我不应行预流果乃至独觉菩提义非义，我不应行一切菩萨摩訶萨行义非义，我不应行诸佛无上正等菩提义非义；我不应行一切智智义非义。』何以故？

「善现！如来得无上正等菩提时，求一切法义与非义都不可得。善现当知！如来出世若不出世，诸法法性、法住、法定、法尔常住，无法于法为义非义。善现！诸菩萨摩訶萨应离一切义非义执，常行般若波罗蜜多甚深义趣。」

具寿善现复白佛言：「何故般若波罗蜜多不与诸法为义非义？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，为欲证入无为法故不与诸法为义非义。」

具寿善现复白佛言：「岂不一切贤圣皆以无为为胜义耶？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切贤圣无不皆以无为而为胜义，然无为法不与诸法为益为损。善现！譬如虚空、真如、法界不与诸法为益为损，诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多亦复如是，不与诸法为益为损，是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨岂不要学无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨要学甚深无为般若波罗蜜多，方能证得一切智智，以不二法而为方便。」

善现复问：「为以不二法得不二法耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「为以二法得不二法耶？」

佛言：「不尔！」

善现白言：「若无二法不以二法、不二法得，诸菩萨摩訶萨云何当得一切智智？」

佛告善现：「二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，不以二法、不二法得，然无所得法能得无所得。何以故？甚深般若波罗蜜多及一切智智俱不可得故。」

第二分树喻品第六十九

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，谓不得诸有情，亦不得彼施設而为有情，速求证得一切智智。世尊！譬如有人欲于无色、无见、无对、无所依止空中种树，彼甚为难。诸菩萨摩訶萨亦复如是，不得有情及彼施設，而为有情速求证得一切智智极为难事。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。如是般若波罗蜜多最为甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，不得有情及彼施設，而为有情速求证得一切智智。善现当知！诸菩萨摩訶萨虽不见实有情，亦不见彼施設，而诸有情愚痴颠倒执为实有，沉溺生死受苦无穷，为拔彼故，速求证得一切智智，以巧方便而救度之。譬如有人良田种树，是人虽复不识此树根茎、枝叶、花果受者，而种树已，随时溉灌勤加守护，此树后时渐得生长，根茎、枝叶、花果茂盛，众人受用愈疾获安。诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽不见有果报有情，而为有情速求证得一切智智，渐次修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量菩提分法，既圆满已，便能证得一切智智，令诸有情受用果报，枝叶花果各得饶益。」

「善现当知！枝叶饶益，谓诸有情依此菩萨解脱恶趣。其花饶益，谓诸有情依此菩萨或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族，或生四大王众天乃至或生非想非非想处天。其果饶益，谓此菩萨自证无上正等菩提，令诸有情或住预流果，或住一来果，或住不还果，或住阿罗汉果，或住独觉菩提，或住无上正等菩提，是诸有情勤修善法，依三乘道渐次证得三乘涅槃，如是名为果报饶益。善现！诸菩萨摩訶萨虽作如是大饶益事，而竟不见有实有情得涅槃者，但见妄想众苦寂灭。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設，为除灭彼我执颠倒，速求证得一切智智，由是因缘极为难事。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨当知如佛。所以者何？依诸菩萨摩訶萨故便能永断一切地狱、傍生、鬼界，亦能永断一切无暇贫穷下贱三界众苦。」

佛言善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨应知如佛。世间若无诸菩萨众，便无三世一切如来，亦无独觉及声闻众，亦无永断一切地狱、傍生、鬼界及余无暇贫穷下贱三界苦时。是故，善现！汝言菩萨摩訶萨众犹如佛者，实如所说。复次，善现当知！菩萨摩訶萨众即是如来。所以者何？善现！若由此真如施設如来，即由此真如施設独觉，亦由此真如施設声闻，亦由此真如施設一切贤圣，亦由此真如施設色、受、想、行、识，亦由此真如施設眼处乃至意处，亦由此真如施設色处乃至法处，亦由此真如施設眼界乃至意识界，亦由此真如施設色界乃至法界，亦由此真如施設眼识界乃至意识界，亦由此真如施設眼触乃至意触，亦由此真如施設眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦由此真如施設地界乃至识界，亦由此真如施設因缘乃至增上缘，亦由此真如施設无明乃至老死，亦由此真如施設布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦由此真如施設内空乃至无性自性空，亦由此真如施設苦、集、灭、道圣谛，亦由此真如施設四念住乃至八圣道支，亦由此真如施設四静虑、四无量、四无色定，亦由此真如施設八解脱乃至十遍处，亦由此真如施設空、无相、无愿解脱门，亦由此真如施設净观地乃至如来地，亦由此真如施設极喜地乃至法云地，亦由此真如施設一切陀罗尼门、三摩地门，亦由此真如施設五眼、六神通，亦由此真如施設如来十力乃至十八不共法，亦由此真如施設三十二大士相、八十随好，亦由此真如施設无忘失法、恒住舍性，亦由此真如施設一切智、道相智、一切相智，亦由此真如施設一切菩萨摩訶萨行，亦由此真如施設诸佛无上正等菩提，亦由此真如施設一切智智，亦由此真如施設有为界，亦由此真如施設无为界，亦由此真如施設一切法，亦由此真如施設一切有情，亦由此真如施設一切菩萨摩訶萨。」

「如是，善现！若如来真如、若独觉真如、若声闻真如、若一切贤圣真如、若色等一切法真如、若一切有情真如、若一切菩萨摩訶萨真如，如是真如实皆无异，由无异故说名真如。诸菩萨摩訶萨于此真如修学圆满，便能证得一切智智，既已证得一切智智故名如来。以是因缘当知菩萨摩訶萨众即是如来，以一切法一切有情皆以真如为定量故。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应学甚深般若波罗蜜多，若学甚深般若波罗蜜多则能学一切法真如，若学一切法真如则于一切法真如得自在，若于一切法真如得自在则得一切有情根胜劣智，若得一切有情根胜劣智则能具知一切有情胜解差别，若能具知一切有情胜解差别则知一切有情自业受果，若知一切有情自业受果则愿智圆满，若愿智圆满则能净修三世妙智，若能净修三世妙智则能圆满一切智智，若能圆满一切智智则能无倒行菩萨行，若能无倒行菩萨行则能常以财施、法施饶益有情，若能常以财施、法施饶益有情则能如实成熟有情，若能如实成熟有情则能如实严净佛土，若能如实严净佛土则能证得一切智智，若能证得一切智智则能如实转妙法轮，若能如实转妙法轮则能安立有情于三乘道，若能安立有情于三乘道则能令有情入无余依般涅槃界。如是，善现！诸菩萨摩訶萨见如是等自利利他无量功德，欲令所发大菩提心坚固不退，应勤精进修行般若波罗蜜多方便善巧。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应敬礼。」

佛告（别本有作「言」者）善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应敬礼。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨普为饶益一切有情，初发无上正等觉心，得几所福？」

佛告善现：「假使充满小千世界一切有情皆趣声闻或独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。复次，善现！置满小千世界若中千世界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。复次，善现！置满三千大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住净观地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨

所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。复次，善现！置满三千大千世界一切有情皆住净观地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情，皆住种性地、若第八地、若具见地、若薄地、若离欲地、若已办地所获福聚。假使充满三千大千世界一切有情皆住独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼诸有情所获福聚，于汝所问普为饶益一切有情初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉故有。」

「复次，善现！假使充满三千大千世界一切有情，皆普为饶益一切有情初发无上正等觉心，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于入菩萨正性离生一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。复次，善现！假使充满三千大千世界一切有情皆入菩萨正性离生，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于行菩提向一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。复次，善现！假使充满三千大千世界一切有情皆行菩提向，是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于一如来、应、正等觉所成福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！初发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨何所思惟？」

佛言：「善现！是菩萨摩訶萨恒正思惟一切智智。」

具寿善现复白佛言：「一切智智以何为性？何所缘？何增上？何行相？何为相？」

佛告善现：「一切智智无性为性，无相、无因、无所警觉、无生现故。又汝所问『一切智智何所缘？何增上？何行相？何为相？』者，善现！一切智智无性为所缘，正念为增上，寂静为行相，以法界为相。」

具寿善现复白佛言：「为但一切智智无性为性？为色、受、想、行、识亦无性为性？为眼处乃至意处亦无性为性？为色处乃至法处亦无性为性？为眼界乃至意识界亦无性为性？为色界乃至法界亦无性为性？为眼识界乃至意识界亦无性为性？为眼触乃至意触亦无性为性？为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦无性为性？为地界乃至识界亦无性为性？为因缘乃至增上缘亦无性为性？为无明乃至老死亦无性为性？为布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无性为性？为内空乃至无自性空亦无性为性？为真如乃至不思議界亦无性为性？为苦、集、灭、道圣谛亦无性为性？为四念住乃至八圣道支亦无性为性？为四静虑、四无量、四无色定亦无性为性？为八解脱乃至十遍处亦无性为性？为空、无相、无愿解脱门亦无性为性？为净观地乃至如来地亦无性为性？为极喜地乃至法云地亦无性为性？为一切陀罗尼门、三摩地门亦无性为性？为五眼、六神通亦无性为性？为如来十力乃至十八不共法亦无性为性？为三十二大士相、八十随好亦无性为性？为无忘失法、恒住舍性亦无性为性？为一切智、道相智、一切相智亦无性为性？为预流果乃至独觉菩提亦无性为性？为一切菩萨摩訶萨行亦无性为性？为诸佛无上正等菩提亦无性为性？为有为界亦无性为性？为无为界亦无性为性？」

佛告善现：「非但一切智智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，如是乃至有为界、无为界亦无性为性。」

具寿善现复白佛言：「何缘一切智智无性为性？色、受、想、行、识亦无性为性？如是乃至有为界、无为界亦无性为性？」

佛告善现：「一切智智自性无故，若法自性无，此法无性为性，色、受、想、行、识亦自性无故，若法自性无，此法无性为性。如是乃至有为界、无为界亦自性无故，若法自性无，此法无性为性。」

具寿善现复白佛言：「何缘一切智智自性无？色、受、想、行、识亦自性无？如是乃至有为界、无为界亦自性无？」

佛告善现：「一切智智无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性。色、受、想、行、识亦无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性。如是乃至有为界、无为界亦无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性。善现！由是因缘诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。复次，善现！一切法皆以空为自性，无相为自性，无愿为自性。善现！由是因缘诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。复次，善现！一切法皆以真如为自性，实际为自性，法界为自性。善现！由是因缘诸菩萨摩訶萨应知一切法皆无性为性。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆无性者，初发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨成就何等方便善巧，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能住内空乃至无性自性空，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能住真如乃至不思議界，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能住苦、集、灭、道圣谛，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行四念住乃至八圣道支，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行四静虑、四无量、四无色定，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行八解脱乃至十遍处，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行空、无相、无愿解脱门，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行菩萨摩訶萨地，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切陀罗尼门、三摩地门，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行五眼、六神通，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行如来十力乃至十八不共法，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行无忘失法、恒住舍性，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切智、道相智、一切相智，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行诸佛无上正等菩提，成熟有情、严净佛土？成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、严净佛土？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，虽知一切法皆无性为性，而常精勤成熟有情、严净佛土。虽常精勤成熟有情、严净佛土，而恒通达一切有情及诸佛土，无不皆以无性为性。善现！是菩萨摩訶萨虽行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多学菩提道，而知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多及菩提道无不皆以无性为性，如是乃至虽行一切智智学菩提道，而知一切智智及菩提道无不皆以无性为性。善现！是菩萨摩訶萨如是修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多学菩提道，广说乃至如是修行一切智智学菩提道，若未成就如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，皆名学菩提道未得圆满。若学此道已得圆满，由一刹那相应般若，便能证得一切智智。尔时，一切微细烦恼习

气相续皆永不生名无余断，得名为佛，复以无障清净佛眼，遍观十方三世等法尚不得无，况当得有！

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，信解一切法皆无性为性。善现！是名菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，谓行般若波罗蜜多观一切法，尚不得无，况当得有！善现！是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，于此布施施者、受者、施物、施果及菩提心，尚不见无，况当见有！如是乃至证得一切智智时，于一切智智若能证者、若所证得、若由此证得、若证得时处，尚不见无，况当见有！所以者何？善现！是菩萨摩訶萨常作是念：『诸法皆以无性为性，如是无性非佛所作、非菩萨作、非独觉作、非声闻作、亦非余作，以一切法皆无作者，作者离故。』」

具寿善现复白佛言：「岂不诸法诸法性离？」

佛告善现：「实尔！诸法诸法性离。」

善现复问：「若一切法离法性者，云何离法能知离法若有若无？世尊！有法不应能知无法，无法不应能知有法，有法不应能知有法，无法不应能知无法。世尊！如是一切法皆无知为性，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于诸法中种种显示，谓色、受、想、行、识若有若无，眼处乃至意处若有若无，色处乃至法处若有若无，眼界乃至眼界若有若无，色界乃至法界若有若无，眼识界乃至意识界若有若无，眼触乃至意触若有若无，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有若无，地界乃至识界若有若无，因缘乃至增上缘若有若无，无明乃至老死若有若无，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多若有若无，内空乃至无性自性空若有若无，真如乃至不思議界若有若无，苦、集、灭、道圣谛若有若无，四念住乃至八圣道支若有若无，四静虑、四无量、四无色定若有若无，八解脱乃至十遍处若有若无，空、无相、无愿解脱门若有若无，净观地乃至如来地若有若无，极喜地乃至法云地若有若无，一切陀罗尼门、三摩地门若有若无，五眼、六神通若有若无，如来十力乃至十八不共法若有若无，三十二大士相、八十随好若有若无，无忘失法、恒住舍性若有若无，一切智、道相智、一切相智若有若无，预流果乃至独觉菩提若有若无，一切菩萨摩訶萨行若有若无，诸佛无上正等菩提若有若无，一切智智若有若无，有为界、无为界若有若无？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，随世俗故，显示诸法若有若无，不随胜义。」

善现复问：「世俗、胜义为有异不？」

佛告善现：「非异世俗别有胜义。所以者何？世俗真如即是胜义，诸有情类颠倒妄执，于此真如不知不见，诸菩萨摩訶萨为益彼故，随世俗相显示诸法若有若无，非随胜义。复次，善现！无量有情于蕴等法起实有想或实无想，不达诸法非有非无，诸菩萨摩訶萨为益彼故，显示蕴等若有若无，令诸有情因斯了达蕴等诸法非有非无，非欲令执实有无相。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应勤精进，离有无执，行深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分菩萨行品第七十

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！所说菩萨行菩萨行者，何法名为菩萨行耶？」

佛告善现：「菩萨行菩萨行者，谓为无上正等菩提行生死故名菩萨行。」

具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨当于何处行菩萨行？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨当于色、受、想、行、识空行菩萨行，当于眼处乃至意处空行菩萨行，当于色处乃至法处空行菩萨行，当于眼界乃至眼界空行菩萨行，当于色界乃至法界空行菩萨行，当于眼识界乃至意识界空行菩萨行，当于眼触乃至意触空行菩萨行，当于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空行菩萨行，当于地界乃至识界空行菩萨行，当于因缘乃至增上缘空行菩萨行，当于无明乃至老死空行菩萨行，当依布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多行菩萨行，当依内空乃至无性自性空行菩萨行，当依真如乃至不思議界行菩萨行，当依苦、集、灭、道圣谛行菩萨行，当依四念住乃至八圣道支行菩萨行，当依四静虑行菩萨行，当依四无量行菩萨行，当依四无色定行菩萨行，当依八解脱行菩萨行，当依八胜处行菩萨行，当依九次第定行菩萨行，当依十遍处行菩萨行，当依三解脱门行菩萨行，当依十地行菩萨行，当依一切陀罗尼门行菩萨行，当依一切三摩地门行菩萨行，当依五眼行菩萨行，当依六神通行菩萨行，当依如来十力行菩萨行，当依四无所畏行菩萨行，当依大慈、大悲、大喜、大舍行菩萨行，当依十八佛不共法行菩萨行，当依无忘失法、恒住舍性行菩萨行，当依一切智、道相智、一切相智行菩萨行，当依严净佛土行菩萨行，当依成熟有情行菩萨行，当依引发文字陀罗尼行菩萨行，当依悟入文字陀罗尼行菩萨行，当依悟入无文字陀罗尼行菩萨行，当依引发无碍辩才行菩萨行，当依有为界行菩萨行，当依无为界行菩萨行。」

「善现！诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨行时，如佛无上正等菩提，于诸法中不作二相。善现！若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，名为无上正等菩提修菩萨行。善现！诸菩萨摩訶萨若能如是修菩萨行，疾证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊所说佛陀，佛陀者依何义故名为佛陀？」

佛告善现：「觉义、实义、薄伽梵义，故名佛陀。」

「复次，善现！于诸实法现等正觉，故名佛陀。」

「复次，善现！通达实法，故名佛陀。」

「复次，善现！于一切法如所有性、尽所有性无颠倒觉，故名佛陀。」

「复次，善现！遍于三世及无为法无障智转，故名佛陀。」

「复次，善现！如实开觉一切有情令离颠倒，故名佛陀。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊所说菩提，菩提者依何义故名为菩提？」

佛告善现：「菩提者是空义，是真如义，是实际义，是法性义，是法界义。」

「复次，善现！假立名相施設言说，能真实觉最上胜妙，故名菩提。」

「复次，善现！不可坏义是菩提义，无分别义是菩提义。」

「复次，善现！是真、是实、非虚妄、非变异，故名菩提。」

「复次，善现！唯假名相无实可得，故名菩提。」

「复次，善现！诸佛所有真净遍觉，故名菩提。」

「复次，善现！诸佛由此于一切法、一切种相现等正觉，故名菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六波罗蜜多乃至一切智智时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六波罗蜜多乃至一切智智时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。何以故？是菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法都无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净现在前故。」

具寿善现白言：「世尊！若菩萨摩訶萨为菩提故，修行六波罗蜜多乃至一切智智时，于一切法都无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净现在前者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何摄受布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何摄受内空乃至无性自性空？云何摄受真如乃至不思議界？云何摄受苦、集、灭、道圣谛？云何摄受四念住乃至八圣道支？云何摄受四静虑、四无量、四无色定？云何摄受八解脱乃至十遍处？云何摄受空、无相、无愿解脱门？云何摄受诸菩萨地？云何摄受陀罗尼门、三摩地门？云何摄受五眼、六神通？云何摄受如来十力乃至十八不共法？云何摄受无忘失法、恒住舍性？云何摄受一切智、道相智、一切相智？云何超诸声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生，渐次证得一切智智？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受修行六波罗蜜多，乃至不以二故渐次证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不以二故摄受修行六波罗蜜多，乃至不以二故渐次证得一切智智者，云何菩萨摩訶萨从初发心乃至后心，恒时增长一切善法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨以二故行，则诸善法不得增长。何以故？愚夫异生皆依二故，所起善法不得增长。若菩萨摩訶萨不二故行，从初发心乃至后心，恒时增长一切善法。是故，善现！诸菩萨摩訶萨善根坚固，世间天、人、阿素洛等不能毁坏令堕声闻、独觉等地。世间种种恶不善法不能制伏，令于行六波罗蜜多乃至一切智智时，所有善法不得增长。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无二甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为善根故行深般若波罗蜜多耶？」

佛言：「不尔！诸菩萨摩訶萨不为善根故行深般若波罗蜜多，亦不为不善根故行深般若波罗蜜多。何以故？诸菩萨摩訶萨法应如是，若未亲近诸佛世尊，若诸善根未极圆满，若真善友未多摄受，终不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨亲近诸佛、圆满善根、得真善友多所摄受，速能证得一切智智？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，亲近如来、应、正等觉闻说正法，所谓契经乃至论议，闻已受持数数温习令善通利，既善通利思惟观察，既观察已深见意趣，见意趣已复善通达，既善通达得陀罗尼，起无碍辩乃至证得一切智智，随所生处，于所闻持正法教义常不忘失。于诸佛所广种善根，由善根力所摄受故，不堕恶趣无暇中生。复由善根所摄受故，意乐清净，净意乐力所摄持故，常能无倒成熟有情、严净佛土。复由善根所摄受故，常不远离真净善友，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻，并余能赞佛、法、僧者。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨亲近诸佛、圆满善根、得真善友多所摄受，速能证得一切智智。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，欲疾证得一切智智，当勤精进亲近诸佛，摄受圆满所种善根，承事善友勿生厌倦。」

第二分亲近品第七十一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨不亲近诸佛、不圆满善根、不承事善友，是菩萨摩訶萨岂不能得一切智智？」

佛告善现：「若不能亲近诸佛、圆满善根、承事善友，尚不名菩萨摩訶萨，岂能证得一切智智！所以者何？或有菩萨摩訶萨亲近诸佛、种诸善根、承事善友，犹不能得一切智智，况不能亲近诸佛、圆满善根、承事善友，而能证得一切智智！彼若能得一切智智，无有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲称菩萨摩訶萨名，欲疾证得一切智智，常应亲近诸佛世尊、圆满善根、承事善友勿生厌倦。」

具寿善现复白佛言：「以何因缘，有菩萨摩訶萨虽亲近诸佛、种诸善根、承事善友，而不能得一切智智？」

佛告善现：「彼菩萨摩訶萨远离方便善巧力故，虽亲近诸佛、种诸善根、承事善友，而不能得一切智智。谓彼菩萨摩訶萨不从诸佛及诸善友闻说殊胜方便善巧，虽亲近诸佛、种诸善根、承事善友，而不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何等名为方便善巧，诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，或施诸佛，或施菩萨，或施独觉，或施声闻，或施诸余沙门梵志，或施外道修梵行者，或施贫穷涉路苦行及来乞者，或施一切人、非人等，是菩萨摩訶萨成就如是一切智智相应作意，虽行布施而无施想、无受

者想，亦无一切我、我所想。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行布施而不希求施所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行布施波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意受持净戒，心常不起贪、嗔、痴等随眠缠缚，亦复不起能障菩提余不善法，所谓悭吝、恶戒、忿恚、懈怠、劣心、乱心、恶慧、诸慢、过慢、慢过慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、声闻独觉相应作意。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行净戒而不希求戒所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行净戒波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学安忍，是菩萨摩訶萨乃至为护自命因缘，亦常不起一念忿恚恶言加报怨恨之心。假使有来欲害其命，劫夺财宝，侵袭妻室，诬罔骂辱，阻隔轻调，或打、或刺、或割、或截，及加种种不饶益事，于彼有情竟无忿恨，唯求作彼利益安乐。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行安忍波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行安忍而不希求忍所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行安忍波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，发起正勤勇猛无怯，远离懈怠下劣之心，为求菩提不憚众苦，修诸善法常无懈怠。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行精进波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行精进而希求勤所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行精进波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学诸定。是菩萨摩訶萨眼见诸色，耳闻诸声，鼻嗅诸香，舌尝诸味，身觉诸触，意了诸法已，不取诸相，不取随好，即于是处防护诸根，不放逸住，勿令发起世间贪爱（别本有作「忧」者）、恶不善法、诸烦恼漏，专修念定守护诸根。是菩萨摩訶萨若行、若住、若坐、若卧、若语、若默，常不远离胜奢摩他，远离种种杂秽诸法，身心寂静无异威仪轨则，所行无不调善，心常安定无所分别。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行静虑波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行静虑而不希求定所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行静虑波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意修学妙慧。是菩萨摩訶萨离诸恶慧，他不能引，心不发起我、我所执，远离一切我见、有情见乃至知者见、见者见、有无有见、诸恶见趣，远离憍慢无所分别，引发种种殊胜善根。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨

摩诃萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行般若波罗蜜多成熟有情、严净佛土。虽行般若而不希求慧所得果，谓不回向可爱境界及胜生处，唯为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，修行般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，入四静虑、四无量、四无色定。是菩萨摩诃萨虽于静虑、无量、无色入出自在，而不摄受彼果异熟。所以者何？是菩萨摩诃萨成就最胜方便善巧，观诸静虑、无量、无色自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩诃萨成就如是方便善巧，恒时增长觉分善根。由此善根常增长故，能行静虑、无量、无色，由行静虑、无量、无色，便能自在成熟有情、严净佛土。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨从初发心修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，修学一切菩提分法，成就如是方便善巧，虽行见修所断法道，而不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩诃萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩诃萨成就最胜方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，能行一切菩提分法，超诸声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生，是名菩萨无生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、严净佛土。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，虽得自在顺逆入出八解脱、八胜处、九次第定、十遍处等，而能成就方便善巧，不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩诃萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩诃萨成就最胜方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，便能自在成熟有情、严净佛土，证入菩萨不退转地得受记忍。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，精进修行如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边诸佛功德，乃至未具成熟有情、严净佛土，犹未证得一切智智。所以者何？是菩萨摩诃萨观一切法自相皆空，无实、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩诃萨成就最胜方便善巧，恒时增长觉分善根，由此善根常增长故，便能圆满成熟有情、严净佛土，渐次证得一切智智。

「善现！如是名为方便善巧，若菩萨摩诃萨成就如是方便善巧，诸有所为定能证得一切智智。如是最胜方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。是故，善现！诸菩萨摩诃萨应勤修学甚深般若波罗蜜多，诸有所为勿希果报。若能如是精勤修学甚深般若波罗蜜多，速能证得一切智智。」

第二分遍学品第七十二之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩诃萨成就如是最胜觉慧，虽能受行清净深法，而不摄受殊胜果报。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩诃萨成就如是最胜觉慧，虽能受行清净深法，而不摄受殊胜果报。何以故？是菩萨摩诃萨于法自性能不动故。」

具寿善现白言：「世尊！是菩萨摩诃萨能于何法自性不动？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨能于无性自性无动。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨于何无性自性无动？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨能于色自性无动，能于受、想、行、识自性无动，能于眼处乃至意处自性无动，能于色处乃至法处自性无动，能于眼界乃至眼界自性无动，能于色界乃至法界自性无动，能于眼识界乃至意识界自性无动，能于眼触乃至意触自性无动，能于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性无动，能于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性无动，能于四静虑、四无量、四无色定自性无动，能于四念住乃至八圣道支自性无动，能于三解脱门自性无动，能于八解脱、九次第定自性无动，能于如来十力乃至十八不共法自性无动，如是乃至能于一切智智自性无动，能于一切有为界、无为界自性无动。所以者何？如是诸法即是无性，诸菩萨摩訶萨于此无性自性无动，无性不能现证无性。」

具寿善现白言：「世尊！有性法为能现证有性不？」

佛言：「不尔！」

「世尊！无性法为能现证有性不？」

佛言：「不尔！」

「世尊！有性法为能现证无性不？」

佛言：「不尔！」

「世尊！无性法为能现证无性不？」

佛言：「不尔！」

「世尊！若尔，亦应有性不能现观有性，无性不能现观有性，有性不能现观无性，无性不能现观无性，将非世尊无得、无现观耶？」

佛言：「善现！虽有得、有现观，然离四句。」

「世尊！云何离四句而有得、有现观？」

「善现！若得、若现观非有非无绝诸戏论，是故我说有得、有现观，然离四句。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨以何为戏论？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨观色乃至识，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静」若远离若不远离，是为戏论。

「观眼处乃至意处，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。」

「观色处乃至法处，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观眼界乃至意界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观色界乃至法界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观眼识界乃至意识界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观眼触乃至意触，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观地界乃至识界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观因缘乃至增上缘，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观无明乃至老死，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观内空乃至无性自性空，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观真如乃至不思議界，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观苦、集、灭、道圣谛，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观四念住乃至八圣道支，若常若无常、若乐若苦若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观四静虑、四无量、四无色定，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观八解脱乃至十遍处，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂

静、若远离若不远离，是为戏论。

「观空、无相、无愿解脱门，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观净观地乃至如来地，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观极喜地乃至法云地，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观一切陀罗尼门、三摩地门，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观五眼、六神通，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观如来十力乃至十八不共法，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观三十二大士相、八十随好，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观无忘失法、恒住舍性，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观一切智、道相智、一切相智，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观预流果乃至独觉菩提，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观一切菩萨摩訶萨行，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观诸佛无上正等菩提，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「观一切智智，若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，是为戏论。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨若作是念：『苦圣谛应遍知，集圣谛应永断，灭圣谛应作证，道圣谛应修习。』是为戏论。若作是念：『应修四静虑、四无量、四无色定。』是为戏论。若作是念：『应修四念住乃至八圣道支。』是为戏论。若作是念：『应修空、无相、无愿解脱门。』是为戏论。若作是念：『应修八解脱、八胜处、九次第定、十遍处。』是为戏论。若作是念：『应超预

流果乃至独觉菩提。』是为戏论。若作是念：『应行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。』是为戏论。若作是念：『应住内空乃至无性自性空。』是为戏论。若作是念：『应住真如乃至不思議界。』是为戏论。若作是念：『应入菩萨正性离生。』是为戏论。若作是念：『应圆满菩萨十地。』是为戏论。若作是念：『应起一切陀罗尼门、三摩地门。』是为戏论。若作是念：『应引五眼、六神通。』是为戏论。若作是念：『应引如来十力乃至十八不共法。』是为戏论。若作是念：『应圆满三十二大士相、八十随好。』是为戏论。若作是念：『应引无忘失法、恒住舍性。』是为戏论。若作是念：『应引一切智、道相智、一切相智。』是为戏论。若作是念：『应行一切菩萨摩訶萨行。』是为戏论。若作是念：『应证诸佛无上正等菩提。』是为戏论。若作是念：『我当严净佛土、成熟有情。』是为戏论。若作是念：『我当证得一切智智。』是为戏论。若作是念：『我当永断一切烦恼习气相续。』是为戏论。善现！诸菩萨摩訶萨以如是等种种分别而为戏论。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，皆不可戏论故不应戏论；如是乃至应观一切智智，若应证得、若不应证得，俱不可戏论故不应戏论；应观一切烦恼习气相续，若应永断、若不应永断，俱不可戏论故不应戏论。

「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观如是等诸法及有情，皆不可戏论故不应戏论。所以者何？以一切法及诸有情，有性不能戏论有性，有性不能戏论无性，无性不能戏论无性，无性不能戏论有性，离有、无性，若能戏论、若所戏论、若戏论处、若戏论时皆不可得。是故，善现！色无戏论，受、想、行、识亦无戏论，如是乃至一切智智无戏论，永断烦恼习气相续亦无戏论。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无戏论甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何观色、受、想、行、识乃至一切智智、永断烦恼习气相续，皆不可戏论故不应戏论？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色无自性，受、想、行、识亦无自性，如是乃至应观一切智智无自性，永断烦恼习气相续亦无自性，若法无自性则不可戏论。是故，善现！色、受、想、行、识不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论，如是乃至一切智智、永断烦恼习气相续不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论。善现！诸菩萨摩訶萨若能如是于一切法离诸戏论，行深般若波罗蜜多方便善巧，便入菩萨正性离生，若已得入，速能证得一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分遍学品第七十二之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆无自性、离诸戏论、不可得者，诸菩萨摩訶萨由何等道得入菩萨正性离生？为声闻道？为独觉道？为如来道？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨不由声闻道，不由独觉道，不由如来道得入菩萨正性离生，然于诸道遍学满已，由菩萨道得入菩萨正性离生。譬如第八，先学诸道，后由自道得入自乘正性离生，乃至未起圆满果道，未能证得自乘极果。诸菩萨摩訶萨亦复如是，先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生，乃至未起金刚喻定，犹未能得一切智智。若起此定，以一刹那相应般若，乃能证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生，世尊！岂不第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来向果其道各异？世尊！如是诸道设各异者，云何菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生？谓诸菩萨摩訶萨若起第八道应成第八，若起具见道应成预流，若起进修道应成一来、不还，若起无学道应成阿罗汉，若起独觉道应成独觉。」

「世尊！若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生必无是处。不入菩萨正性离生，而能证得一切智智亦无是处。世尊！若菩萨摩訶萨成预流、一来、不还、阿罗汉、独觉已，能入菩萨正性离生必无是处。不入菩萨正性离生，而能证得一切智智亦无是处。世尊！云何令我如实了知诸菩萨摩訶萨要于诸道遍学满已，乃入菩萨正性离生而不违理？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨成第八已，广说乃至成独觉已，能入菩萨正性离生必无是处，不入菩萨正性离生，而能证得一切智智亦无是处。」

具寿善现白言：「世尊！若尔，云何诸菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生？已入菩萨正性离生，渐次证得一切智智，永断一切习气相续？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，勇猛精进修行六种波罗蜜多，以胜智见超过八地，谓净观地乃至独觉地。虽于如是所说八地皆遍修学，而能以胜智见超过，由道相智得入菩萨正性离生。已入菩萨正性离生，渐次复由一切相智，证得圆满一切智智，永断一切习气相续。善现当知！第八者智即是菩萨摩訶萨忍，预流、一来、不还、阿罗汉、独觉若智若断，亦是菩萨摩訶萨忍。如是，善现！诸菩萨摩訶萨先于诸道遍学满已，后由自道得入菩萨正性离生。已入菩萨正性离生，渐次证得一切智智。既已证得一切智智，以果饶益一切有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如说菩萨摩訶萨众应学遍知一切道相，若声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道，知此等道一切种相名道相智，诸菩萨摩訶萨云何当起此道相智？」

佛告善现：「诸行、状、相能正显发道相智者，诸菩萨摩訶萨遍于如是诸行、状、相皆现等觉，现等觉已如实为他宣说、开示、施設、建立，令诸有情得无倒解，随应趣向所求利乐。是菩萨摩訶萨应于一切音声语言皆得善巧陀罗尼门，由此善巧陀罗尼门发起种种音声语言，遍为三千大千世界诸有情类宣说正法，令知所闻皆如谷响，虽有领解而无执著。

「善现！诸菩萨摩訶萨由此因缘，应学圆满诸道相智。既学圆满道相智已，应如实知一切有情意乐、睡眠种种差别，如应为作利益安乐，谓如实知地狱有情意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知傍生有情意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知鬼界有情意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知诸龙、药叉、阿素洛等意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知人及欲天意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知梵众天乃至色究竟天意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知空无边处天乃至非想非非想处天意乐、睡眠及彼因果，知己方便遮障彼道。亦如实知四念住乃至八圣道支及彼因果，亦如实知三解脱门及彼因果，亦如实知四静虑、四无量、四无色定及彼因果，亦如实知八解脱、八胜处、九次第定、十遍处及彼因果，亦如实知苦、集、灭、道圣谛及彼因果，亦如实知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多及彼因果，亦如实知内空乃至无性自性空及彼因果，亦如实知真如乃至不思議界及彼因果，亦如实知净观地乃至如来地及彼因果，亦如实知极喜地乃至法云地及彼因果，亦如实知一切陀罗尼门、一切三摩地门及彼因果，亦如实知五眼、六神通及彼因果，亦如实知如来十力乃至十八不共法及彼因果，亦如实知无忘失法、恒住舍性及彼因果，亦如实知一切智、道相智、一切相智及彼因果。善现！诸菩萨摩訶萨既如实知声闻等道及因果已，随其所应，安立有情于三乘道，令勤修学各得究竟。

「善现！诸菩萨摩訶萨应起如是诸道相智，若菩萨摩訶萨能学如是诸道相智，于诸有情种种界性、意乐、睡眠皆能悟入。既悟入已，随其所宜为说正法，皆令获得所求胜果终不唐捐。所以者何？是菩萨摩訶萨善达有情诸根胜劣，如实解了一切有情往来死生心所差别，故所说法终不唐捐。善现！诸菩萨摩訶萨应行如是诸道般若波罗蜜多。所以者何？一切声闻、独觉、菩萨所应学道菩提分法，无不摄在甚深般若波罗蜜多，一切声闻、独觉、菩萨于此中学皆得究竟。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切种菩提分法乃至菩提，如是一切非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！一切非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相法，非于余法有取有舍。譬如虚空于一切法无取无舍，自性空故，诸法亦尔自性皆空，非于余法有取有舍，如何可言四念住等菩提分法能取菩提？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。以一切法自性皆空无取无舍，然诸有情于一切法自性空义不能解了，为益彼故，方便宣说菩提分法能取菩提。

「复次，善现！若所有色、受、想、行、识，若眼处乃至意处，若色处乃至法处，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼识界乃至意识界，若眼触乃至意触，若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若地界乃至识界，若因缘乃至增上缘，若无明乃至老死，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若三解脱门，若八解脱乃至十遍处，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若

预流果乃至独觉菩提，若一切菩萨摩訶萨行，若诸佛无上正等菩提，若断烦恼习气相续，若一切智智，如是等一切法，皆于圣法毗奈耶中非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相，如来为益诸有情类，令生正解入法实相，依世俗说不依胜义。善现当知！诸菩萨摩訶萨于如是一切法应学智见。学智见已，如实通达如是诸法应可受用，如是诸法不应受用。」

具寿善现即白佛言：「诸菩萨摩訶萨于何等法学智见已如实通达不应受用？于何等法学智见已如实通达应可受用？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于诸声闻、独觉地法学智见已，如实通达不应受用；于一切智智相应诸法学智见已，如实通达一切种相应可受用。善现！诸菩萨摩訶萨于此圣法毗奈耶中，应如是学甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「世尊！所说圣法毗奈耶，圣法毗奈耶者，何谓圣法毗奈耶？」

佛告善现：「若诸声闻，若诸独觉，若诸菩萨，若诸如来，与贪、嗔、痴非合非散，与五顺下分结非合非散，与五顺上分结非合非散，与四静虑、四无量、四无色定非合非散，与四念住乃至八圣道支非合非散，与苦、集、灭、道圣谛非合非散，与三解脱门非合非散，与八解脱乃至十遍处非合非散，与净观地乃至如来地非合非散，与五眼、六神通非合非散，与布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非合非散，与内空乃至无性自性空非合非散，与真如乃至不思議界非合非散，与极喜地乃至法云地非合非散，与一切陀罗尼门、三摩地门非合非散，与如来十力乃至十八不共法非合非散，与三十二大士相、八十随好非合非散，与无忘失法、恒住舍性非合非散，与一切智、道相智、一切相智非合非散，与预流果乃至独觉菩提非合非散，与一切菩萨摩訶萨行非合非散，与诸佛无上正等菩提非合非散，与永断一切烦恼习气相续非合非散，与一切智智非合非散，与有为界非合非散，与无为界非合非散。」

「善现！彼名为圣者，此是彼圣法毗奈耶，是故名圣法毗奈耶。所以者何？此一切法无色、无见、无对、一相，所谓无相，彼诸圣者如实现见。善现当知！无色法与无色法非合非散，无见法与无见法非合非散，无对法与无对法非合非散，一相法与一相法非合非散，无相法与无相法非合非散。善现！诸菩萨摩訶萨于此无色、无见、无对、一相、无相甚深般若波罗蜜多常应修学，学已不取一切法相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨岂不应于色相乃至识相学？岂不应于眼处相乃至意处相学？岂不应于色处相乃至法处相学？岂不应于眼界相乃至眼界相学？岂不应于色界相乃至法界相学？岂不应于眼识界相乃至意识界相学？岂不应于眼触相乃至意触相学？岂不应于眼触为缘所生诸受相乃至意触为缘所生诸受相学？岂不应于地界相乃至识界相学？岂不应于因缘相乃至增上缘相学？岂不应于无明相乃至老死相学？岂不应于布施波罗蜜多相乃至般若波罗蜜多相学？岂不应于内空相乃至无性自性空相学？岂不应于真如相乃至不思議界相学？岂不应于苦、集、灭、道圣谛相学？岂不应于四静虑、四无量、四无色定相学？岂不应于四念住相乃至八圣道支相学？岂不应于八解脱相乃至十遍处相学？岂不应于空、无相、无愿解脱门相学？岂不应于净观地相乃至如来地相学？岂不应于极喜地相乃至法云地相学？岂不应于一切陀罗尼门、三摩地门相学？岂不应于五眼、六神通相学？岂不应于如来十力相乃至十八不共法相学？岂不应于三十二大士相、八十随好相学？岂不应于无忘失法、恒住舍性相学？岂不应于一切智、道相智、一切相智相学？岂不应于预流果相乃至独觉菩提相学？岂不应于一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提相学？岂不应于永断烦恼

习气相续、一切智智相学？岂不应于知苦、断集、证灭、修道相学？岂不应于顺逆缘起观相学？岂不应于一切圣者圣法相学？岂不应于有为界、无为界相学？

「世尊！若菩萨摩訶萨不于如是诸法相学，亦应不于诸行相学。世尊！若菩萨摩訶萨于诸法相及诸行相既不能学，云何能超一切声闻及独觉地？若不能超一切声闻及独觉地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转妙法轮？若不能转妙法轮，云何能以三乘正法安立有情，令出无边生死苦海？」

佛告善现：「若一切法有实相者，诸菩萨摩訶萨应于中学。以一切法非有实相，是故菩萨摩訶萨众不于相学，亦复不于无相法学。所以者何？若佛出世、若不出世，法界常住，诸法一相，所谓无相，如是无相既非有相亦非无相故不可学。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆非有相亦非无相，云何菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多？世尊！若菩萨摩訶萨不能修般若波罗蜜多，应不能超诸声闻地及独觉地。若不能超诸声闻地及独觉地，应不能入菩萨正性离生。若不能入菩萨正性离生，应不能起菩萨无生法忍。若不能起菩萨无生法忍，应不能发菩萨胜妙神通。若不能发菩萨胜妙神通，应不能严净佛土、成熟有情。若不能严净佛土、成熟有情，应不能证得一切智智。若不能证得一切智智，应不能转妙法轮。若不能转妙法轮，则应不能安立有情令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。亦应不能安立有情，令住施性福业事，或戒性福业事，或修性福业事，当获人、天富乐自在。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法非有相非无相，若菩萨摩訶萨知一切法若有相、若无相咸同一相，所谓无相，修此无相是修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修此无相是修般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修除遣一切法，是修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修除遣一切法，是修般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修除遣色、受、想、行、识，是修般若波罗蜜多；修除遣眼处乃至意处，是修般若波罗蜜多；修除遣色处乃至法处，是修般若波罗蜜多；修除遣眼界乃至意界，是修般若波罗蜜多；修除遣色界乃至法界，是修般若波罗蜜多；修除遣眼识界乃至意识界，是修般若波罗蜜多；修除遣眼触乃至意触，是修般若波罗蜜多；修除遣眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，是修般若波罗蜜多；修除遣地界乃至识界，是修般若波罗蜜多；修除遣因缘乃至增上缘，是修般若波罗蜜多；修除遣无明乃至老死，是修般若波罗蜜多；修除遣不净观，是修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定，是修般若波罗蜜多；修除遣佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、寂静随念、持入出息随念，是修般若波罗蜜多；修除遣无常想、苦想、无我想、空想、集想、因想、生想、缘想、灭想、静想、妙想、离想、道想、如想、行想、出想，是修般若波罗蜜多；修除遣我想、有情想乃至知者想、见者想，是修般若波罗蜜多；修除遣常想、乐想、我想、净想，是修般若波罗蜜多；修除遣缘起想，是修般若波罗蜜多；修除遣圣谛想，是修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支，是修般若波罗蜜多；修除遣三解脱门，是修般若波罗蜜多；修除遣八解脱乃至十遍处，是修般若波罗蜜多；修除遣有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺

三摩地，是修般若波罗蜜多；修除遣苦、集、灭、道圣谛，是修般若波罗蜜多；修除遣苦智、集智、灭智、道智、法智、类智、世俗智、他心智、尽智、无生智、如说智，是修般若波罗蜜多；修除遣布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空，是修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地，是修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地，是修般若波罗蜜多；修除遣一切陀罗尼门、三摩地门，是修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法，是修般若波罗蜜多；修除遣三十二大士相、八十随好，是修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性，是修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨行，是修般若波罗蜜多；修除遣诸佛无上正等菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切智智，是修般若波罗蜜多；修除遣永断一切烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修除遣色、受、想、行、识，是修般若波罗蜜多？如是乃至修除遣永断一切烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色、受、想、行、识，非除遣色、受、想、行、识，非修般若波罗蜜多。如是乃至若念有永断一切烦恼习气相续，非除遣永断一切烦恼习气相续，非修般若波罗蜜多。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不念有色、受、想、行、识，是除遣色、受、想、行、识，是修般若波罗蜜多。如是乃至不念有永断一切烦恼习气相续，是除遣永断一切烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多。所以者何？非有想者能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修除遣色、受、想、行、识，是修般若波罗蜜多，如是乃至修除遣永断一切烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住有想者，不能修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不能修四念住乃至八圣道支，亦不能住内空乃至无性自性空，亦不能住真如乃至不思議界，亦不能住苦、集、灭、道圣谛，亦不能修空、无相、无愿解脱门，亦不能修殊胜四静虑、四无量、四无色定，亦不能修八解脱乃至十遍处，亦不能修极喜地乃至法云地，亦不能修一切陀罗尼门、三摩地门，亦不能修五眼、六神通，亦不能修如来十力乃至十八不共法，亦不能修无忘失法、恒住舍性，亦不能修一切智、道相智、一切相智，亦不能修一切菩萨摩訶萨行，亦不能修诸佛无上正等菩提，亦不能修一切智智，亦不能修永断一切烦恼习气相续。所以者何？住有想者，必当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故决定不能解脱生死，无道、无涅槃，云何能如实修六波罗蜜多，乃至永断一切烦恼习气相续？」

具寿善现复白佛言：「何等是有？何等是非有？」

佛告善现：「二是有，不二是非有。」

善现复问：「云何为二？云何为不二？」

世尊告曰：「色想乃至识想为二，色想空乃至识想空为不二；眼处想乃至意处想为二，眼处想空乃至意处想空为不二；色处想乃至法处想为二，色处想空乃至法处想空为不二；眼界想乃至意界想为二，眼界想空乃至意界想空为不二；色界想乃至法界想为二，色界想空乃至法界想空为不二；眼识界想乃至意识界想为二，眼识界想空乃至意识界想空为不二；眼触想乃至意触想为二，眼触想

空乃至意触想空为不二；眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空乃至意触为缘所生诸受想空为不二；地界想乃至识界想为二，地界想空乃至识界想空为不二；因缘想乃至增上缘想为二，因缘想空乃至增上缘想空为不二；无明想乃至老死想为二，无明想空乃至老死想空为不二；布施波罗蜜多想乃至般若波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空乃至般若波罗蜜多想空为不二；内空想乃至无性自性空想为二，内空想空乃至无性自性空想空为不二；真如想乃至不思議界想为二，真如想空乃至不思議界想空为不二；苦、集、灭、道圣谛想为二，苦、集、灭、道圣谛想空为不二；四念住想乃至八圣道支想为二，四念住想空乃至八圣道支想空为不二；四静虑、四无量、四无色定想为二，四静虑、四无量、四无色定想空为不二；八解脱想乃至十遍处想为二，八解脱想空乃至十遍处想空为不二；空、无相、无愿解脱门想为二，空、无相、无愿解脱门想空为不二；净观地想乃至如来地想为二，净观地想空乃至如来地想空为不二；极喜地想乃至法云地想为二，极喜地想空乃至法云地想空为不二；陀罗尼门、三摩地门想为二，陀罗尼门、三摩地门想空为不二；五眼、六神通想为二，五眼、六神通想空为不二；如来十力想乃至十八不共法想为二，如来十力想空乃至十八不共法想空为不二，三十二大士相、八十随好想为二，三十二大士相、八十随好想空为不二；无忘失法、恒住舍性想为二，无忘失法、恒住舍性想空为不二；一切智、道相智、一切相智想为二，一切智、道相智、一切相智想空为不二；预流果想乃至独觉菩提想为二，预流果想空乃至独觉菩提想空为不二；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提想为二，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提想空为不二；有为界、无为界想为二，有为界、无为界想空为不二。

「善现！乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。善现！诸想空者皆为不二，诸不二者皆是非有，诸非有者皆无生死，无生死者便能解脱生老病死愁叹苦忧恼。善现！由是因缘，当知一切有二想者定无布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无得、无现观，下至顺忍彼尚非有，况能遍知色、受、想、行、识！如是乃至况能遍知一切智智！彼尚不能修四念住乃至八圣道支，况能得预流果乃至独觉菩提！况复能得一切智智，及能永断一切烦恼习气相续！」

第二分渐次品第七十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！住有想者，若无顺忍，亦无修道得果现观，住无想者，岂有顺忍，若净观地如是乃至若如来地，若修圣道，因修圣道断诸烦恼？由此烦恼所覆障故，尚不能证声闻、独觉相应之地，况入菩萨正性离生！若不能入菩萨正性离生，岂能证得一切智智？若不能证得一切智智，何能永断一切烦恼习气相续？世尊！若一切法都无所有，无生无灭、无染无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。住无想者，亦无顺忍，乃至亦无永断烦恼习气相续。若一切法都无所有，无生无灭、无染无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为有有想，有无想不？为有色想，受、想、行、识想不？如是乃至为有一切智智想不？为有永断一切烦恼习气相续想不？为有色想，有色断想不？为有受、想、行、识想，有受、想、行、识断想不？为有眼处乃至意处想，有眼处乃至意处断想不？为有色处乃至法处想，有色处乃至法处断想不？为有眼界乃至意识界想，有眼界乃至意识界断想不？为有色界乃至法界想，有色界乃至法界断想不？为有眼识界乃至意识界想，有眼识界乃至意识界断想不？为有眼触乃至意触想，有眼触乃至意触断想不？为有眼触为缘所生诸受乃至意

触为缘所生诸受想，有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受断想不？为有地界乃至识界想，有地界乃至识界断想不？为有因缘乃至增上缘想，有因缘乃至增上缘断想不？为有贪、嗔、痴想，有贪、嗔、痴断想不？为有无明乃至老死愁叹苦忧恼想，有无明乃至老死愁叹苦忧恼断想不？为有苦圣谛想，有苦圣谛断想不？为有苦集圣谛想，有苦集圣谛断想不？为有苦灭圣谛想，有苦灭圣谛断想不？为有证苦灭道圣谛想，有证苦灭道圣谛断想不？如是乃至为有一切智智想，有证一切智智想不？为有所断一切烦恼习气相续想，有永断一切烦恼习气相续想不？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆无有想亦无无想。若无有想亦无无想，当知即是菩萨顺忍，亦是修道、亦是得果、亦是现观。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以无性为圣道，以无性为现观，达一切法皆以无性而为自性。由是因缘，当知一切法皆以无性为其自性。」

具寿善现即白佛言：「若一切法皆以无性为自性者，云何如来、应、正等觉于一切法无性为性现等觉已，说名为佛，于一切法及诸境界得自在转？」

佛告善现：「如是！如是！一切法皆以无性为自性。我本修学菩萨道时，无倒修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，由此离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，如是乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住。我于尔时，于诸静虑及静虑支，虽善取相而无所执，于诸静虑及静虑支不生味著，于诸静虑及静虑支都无所得。我于尔时，于四静虑行相清净无所分别。我于尔时，于诸静虑及静虑支虽善纯熟，而不受彼所得果报，但依静虑令心引发神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，于此五通虽善取相，而无所执亦不爱味，于诸通境都无所得，亦不分别如空而住。我于尔时，观一切法平等平等无性为性，以一刹那相应般若，证得无上正等菩提，谓如实知是苦圣谛，是集圣谛，是灭圣谛，是道圣谛，皆同一相，所谓无相，如是无相亦无所有。由此成就如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍并十八不共法等无量无数不可思议微妙功德，以佛妙智安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚，安立如是三聚别已，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。」

具寿善现复白佛言：「云何如来、应、正等觉于一切法无性性中，起四静虑发五神通，证大菩提具诸功德，安立利乐三聚有情？」

佛告善现：「若诸欲恶不善法等少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨道时，不应通达一切欲恶不善法等皆以无性为自性已，离欲恶等入初静虑乃至能入第四静虑具足安住，以诸欲恶不善法等都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨道时，通达欲恶不善法等皆以无性为自性已，离欲恶等入初静虑，乃至能入第四静虑。」

「复次，善现！若五神通有少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨道时，不应通达一切神通皆以无性为自性已，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍。以诸神通都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨道时，通达神通皆以无性为自性已，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍。」

「复次，善现！若佛无上正等菩提有少自性或复他性为自性者，我本修行菩萨道时，不应通达诸佛无上正等菩提及诸功德皆以无性为自性已，证得无上正等菩提具诸功德。以佛无上正等菩提及

诸功德都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我本修行菩萨道时，通达无上正等菩提皆以无性为自性已，证得无上正等菩提具诸功德。

「复次，善现！若诸有情有少自性或复他性为自性者，我成佛已，不应通达一切有情皆以无性为自性已，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。以诸有情都无自性亦无他性，但以无性为自性故，我成佛已，通达有情皆以无性为自性已，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分渐次品第七十三之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于一切法无性性中，起四静虑发五神通，证得无上正等菩提具诸功德，安立有情三聚差别，令其获得利乐事者，云何初发心菩萨摩訶萨于一切法无性性中，作渐次业、修渐次学、行渐次行，证得无上正等菩提，作诸有情胜利乐事？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨初发心位，或从佛闻，或复从于多供养佛、菩萨、独觉及阿罗汉、不还、一来、预流果等贤圣所闻，谓证诸法无性为性究竟圆满方名为佛，渐证诸法无性为性名为菩萨，乃至预流深信诸法无性为性名贤善士，故一切法及诸有情无不皆以无性为性，法及有情乃至无有如毛端量自性可得。

「是菩萨摩訶萨闻此事已，作是念言：『若一切法及诸有情皆以无性而为自性，证得此故说名为佛，乃至预流深信此故名贤善士。我于无上正等菩提若当证得、若不证得，诸法有情常以无性而为自性故，我定应发趣无上正等菩提，得菩提已，若诸有情行有想者，方便安立令住无想。』是菩萨摩訶萨作此念已，求趣无上正等菩提，普为有情得涅槃故，作渐次业、修渐次学、行渐次行。如过去世诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，先学渐次业、学、行故，证得无上正等菩提。是菩萨摩訶萨亦复如是，先应修学布施波罗蜜多，次应修学净戒波罗蜜多，次应修学安忍波罗蜜多，次应修学精进波罗蜜多，次应修学静虑波罗蜜多，后应修学般若波罗蜜多。

「善现当知！是菩萨摩訶萨从初发心修学布施波罗蜜多时，应自行布施，亦劝他行布施，无倒称扬布施功德，欢喜赞叹行布施者。由此因缘，得大财位，常行布施离悭吝心，随诸有情所需饮食、衣服、卧具、瓔珞、香花、财宝、灯明、车乘、舍宅及余资具悉皆施与。是菩萨摩訶萨由布施故，受持戒蕴，生天人中得大尊贵；由施、戒故复得定蕴；由施、戒、定故复得慧蕴；由施、戒、定、慧故复得解脱蕴；由施、戒、定、慧、解脱故复得解脱知见蕴；由施乃至解脱知见蕴圆满故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由布施故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修学净戒波罗蜜多时，应自行净戒，亦劝他行净戒，无倒称扬净戒功德，欢喜赞叹行净戒者。由此因缘，戒蕴清净，生天人中得大尊贵，施贫穷者所需财物。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由净戒故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修学安忍波罗蜜多时，应自行安忍，亦劝他行安忍，无倒称扬安忍功德，欢喜赞叹行安忍者。是菩萨摩訶萨行安忍时，能以资具施诸有情皆令充足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由安忍故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修学精进波罗蜜多时，应自于诸善法发勤精进，亦劝他于诸善法发勤精进，无倒称扬精进功德，欢喜赞叹行精进者。是菩萨摩訶萨行精进时，能以资具施诸有情皆令充足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由精进故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修学静虑波罗蜜多时，应自入四静虑、四无量、四无色定，亦劝他入四静虑、四无量、四无色定，无倒称扬四静虑、四无量、四无色定功德，欢喜赞叹入四静虑、四无量、四无色定者。是菩萨摩訶萨行静虑时，能以资具施诸有情皆令充足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由静虑故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修学般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，应自行六波罗蜜多，亦劝他行六波罗蜜多，无倒称扬六波罗蜜多功德，欢喜赞叹行六波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由于六波罗蜜多方便善巧，超诸声闻及独觉地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，证得无上正等菩提转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。善现！是菩萨摩訶萨由般若故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。所以者何？以一切法无自性故。

「善现！是为初发心菩萨摩訶萨，依学六种波罗蜜多，作渐次业、修渐次学、行渐次行，与诸有情作利乐事。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨作渐次业、修渐次学、行渐次行时，从初发心以一切智智相应作意，信解一切法皆以无性而为自性，先应修学佛随念，次应修学法随念，次应修学僧随念，次应修学戒随念，次应修学舍随念，后应修学天随念。

「善现！云何菩萨摩訶萨修学佛随念？谓菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以色思惟如来、应、正等觉，不应以受、想、行、识思惟如来、应、正等觉。何以故？色乃至识皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以三十二大士相思惟如来、应、正等觉，不应以真金色身、常光一寻、八十随好思惟如来、应、正等觉。何以故？如是相好、金光色身都无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以戒蕴思惟如来、应、正等觉，不应以定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴思惟如来、应、正等觉。何以故？如是诸蕴皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以五眼、六神通思惟如来、应、正等觉，不应以佛十力乃至十八佛不共法思惟如来、应、正等觉。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以无忘失法、恒住舍性思惟如来、应、正等觉，不应以一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法思惟如来、应、正等觉。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以缘性法思惟如来、应、正等觉，不应以缘起法思惟如来、应、正等觉。何以故？缘性、缘起俱无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为佛随念。

「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学佛随念。若如是修学佛随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱乃至十遍处，亦能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦能圆满内空乃至无性自性空，亦能圆满真如乃至不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满诸菩萨地，亦能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满如来十力乃至十八佛不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，由此证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！诸菩萨摩訶萨应如是修学佛随念，谓一切法无性性中，佛尚不可得，况有佛随念！

「善现！云何菩萨摩訶萨修学法随念？谓菩萨摩訶萨修学法随念时，不应思惟善法非善法，不应思惟有记法无记法，不应思惟世间法出世间法，不应思惟有爱味法无爱味法，不应思惟有诤法无诤法，不应思惟圣法非圣法，不应思惟有漏法无漏法，不应思惟堕三界法不堕三界法，不应思惟有为界法无为界法。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为法随念。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学法随念。若如是修学法随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！诸菩萨摩訶萨应如是修学法随念，谓一切法无性性中，法尚不可得，况有法随念！

「善现！云何菩萨摩訶萨修学僧随念？谓菩萨摩訶萨修学僧随念时，应作是念：『佛弟子众具净戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，四双八只补特伽罗，一切皆是无为所显，皆以无性而为自性，由此因缘不应思惟。何以故？如是善士皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以

者何？若无念、无思惟是为僧随念。』善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学僧随念。若如是修学僧随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！诸菩萨摩訶萨应如是修学僧随念，谓一切法无性性中，僧尚不可得，况有僧随念！

「善现！云何菩萨摩訶萨修学戒随念？谓菩萨摩訶萨修学戒随念时，从初发心应念圣戒无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定，思惟此戒无性为性，由是因缘不应思惟。何以故？如是圣戒都无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为戒随念。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学戒随念。若如是修学戒随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！诸菩萨摩訶萨应如是修学戒随念，谓一切法无性性中，戒尚不可得，况有戒随念！

「善现！云何菩萨摩訶萨修学舍随念？谓菩萨摩訶萨修学舍随念时，从初发心常应念舍，若念自舍，若念他舍，若念舍财，若念舍法，于舍施位终不起心：『我能舍施或不舍施。』若舍所有身分肢节，亦不起心：『我能舍施或不舍施。』亦不思惟所舍所与施福、施果。何以故？如是诸法皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为舍随念。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学舍随念。若如是修学舍随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此能证一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！诸菩萨摩訶萨应如是修学舍随念，谓一切法无性性中，舍尚不可得，况有舍随念！

「善现！云何菩萨摩訶萨修学天随念？谓菩萨摩訶萨修学天随念时，从初发心应作是念：『四大王众天乃至他化自在天，由有净信、戒、闻、舍、慧，从此命终生彼天处。我今亦有如是净信、戒、闻、舍、慧，与彼诸天功德相似。』又作是念：『诸预流等生六欲天，诸不还等生上二界，如是一切皆不可得、不应思惟。何以故？如是诸天皆无自性，若法无自性则不可念、不可思惟。所以者何？若无念、无思惟是为天随念。』善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学天随念。若如是修学天随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住，广说乃至一切相智，由此证得一切智智。善现！是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现！诸菩萨摩訶萨应如是修学天随念，谓一切法无性性中，天尚不可得，况有天随念！

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若欲圆满作渐次业、修渐次学、行渐次行，以一切法无性为性方便力故，应学内空乃至无性自性空，应学真如乃至不思議界，应学苦、集、灭、道圣谛，应学四念住乃至八圣道支，应学四静虑、四无量、四无色定，应学八解脱乃至十遍处！应学空、无相、无愿解脱门，应学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，应学菩萨摩訶萨地，应学一切陀罗尼门、三摩地门，应学五眼、六神通，应学如来十力乃至十八不共法，应学无忘失法、恒住舍性，应学一切智、道相智、一切相智。

「善现！是菩萨摩訶萨如是修学菩提道时，觉一切法皆以无性而为自性，于中尚无少念可得，况有念色、受、想、行、识！况有念眼处乃至意处！况有念色处乃至法处！况有念眼界乃至意界！况有念色界乃至法界！况有念眼识界乃至意识界！况有念眼触乃至意触！况有念眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受！况有念地界乃至识界！况有念因缘乃至增上缘！况有念无明乃至老死！况有念布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多！况有念内空乃至无性自性空！况有念真如乃至不思議界！况有念苦、集、灭、道圣谛！况有念四念住乃至八圣道支！况有念四静虑、四无量、四无色定！况有念八解脱乃至十遍处！况有念空、无相、无愿解脱门！况有念净观地乃至如来地！况有念极喜地乃至法云地！况有念一切陀罗尼门、三摩地门！况有念五眼、六神通！况有念如来十力乃至十八不共法！况有念三十二大士相、八十随好！况有念无忘失法、恒住舍性！况有念一切智、道相智、一切相智！况有念预流果乃至独觉菩提！况有念一切菩萨摩訶萨行！况有念诸佛无上正等菩提！况有念一切智智！善现！如是诸念及所念法，若少实有，无有是处。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于其中心皆不转，以一切法无自性故。」

具寿善现白言：「世尊！若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，乃至应无一切智智，是则应无佛、法、僧宝、道果染净，亦无得、无现观，则一切法皆应是无！」

佛告善现：「于意云何？于一切法无性性中，有性、无性为可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若一切法无性性中，有性、无性俱不可得，汝今云何可作是说：若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，乃至应无得及现观，则一切法皆应是无？」

善现白言：「我于是义自无疑惑，但为未来有苾刍等或求声闻，或求独觉，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆无自性，谁染？谁净？谁缚？谁解？』彼于染、净、缚、解义中不了知故，毁戒、毁见、毁威仪、毁净命，由此当堕三恶趣中，受诸剧苦难得解脱。我观未来当有如是可怖畏事，故作是说，然我于此实无疑惑。」

佛告善现：「善哉！善哉！汝今乃能为未来世诸苾刍等作如是问，然一切法无性性中，若有若无俱不可得。」

第二分无相品第七十四之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩訶萨见何等义，为欲利益安乐有情，求趣无上正等菩提？」

佛告善现：「以一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩訶萨为欲利益安乐有情。所以者何？诸有情类具断、常见，住有所得难可调伏，愚痴颠倒难可解脱。善现当知！住有所得者由有所得想，无得、无现观，亦无无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，无所得者为有得、有现观、有无上正等菩提不？」

佛告善现：「若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提。所以者何？以彼不坏法界相故。善现当知！若有于此无所得中欲有所得、欲得现观、欲得无上正等菩提，当知彼为欲坏法界。」

具寿善现复白佛言：「若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，无所得中无得、无现观亦无无上正等菩提，诸菩萨摩訶萨云何得有初地乃至十地？云何得有无生法忍？云何得有异熟神通？云何得有异熟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何得有安住如是异熟生法成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种恭敬供养，善根势力尔乃穷尽？」

佛告善现：「以一切法无所得故，诸菩萨摩訶萨得有初地乃至十地，即由此故得有无生法忍，即由此故得有异熟神通，即由此故得有异熟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。即由此故得有安住异熟生法成熟有情、严净佛土，于诸佛所恭敬供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后，自设利罗及诸弟子，犹得种种恭敬供养，善根势力尔乃穷尽。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆无所得，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及诸神通有何差别？」

佛告善现：「无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通皆无差别，为欲令彼有所得者离诸染著，方便宣说布施等六波罗蜜多及诸神通有差别相。」

具寿善现复白佛言：「以何因缘，无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通说无差别？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得净戒而护净戒，不得安忍而修安忍，不得精进而勤精进，不得静虑而入静虑，不得般若而起般若，不得神通而发神通，不得四念住乃至八圣道支而修四念住乃至八圣道支，不得三解脱门而修三解脱门，不得四静虑、四无量、四无色定而修四静虑、四无量、四无色定，不得八解脱乃至十遍处而修八解脱乃至十遍处，不得菩萨地而修菩萨地，不得陀罗尼门、三摩地门而修陀罗尼门、三摩地门，不得五眼、六神通而修五眼、六神通，不得如来十力乃至十八佛不共法而修如来十力乃至十八佛不共法，不得无忘失法、恒住舍性而修无忘失法、恒住舍性，不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而严净佛土，不得一切佛法而证无上正等菩提。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无所得甚深般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能行无所得甚深般若波罗蜜多，一切恶魔及魔眷属皆不能坏。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能摄受六波罗蜜多，亦能摄受四静虑、四无量、四无色定，亦能摄受三十七菩提分法，亦能摄受三解脱门，亦能摄受八解脱乃至十遍处，亦能摄受一切陀罗尼门、三摩地门，亦能摄受五眼、六神通，亦能摄受如来十力乃至十八佛不共法，亦能摄受无忘失法、恒住舍性，亦能摄受一切智、道相智、一切相智，亦能摄受三十二大士相、八十随好？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修布施乃至般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多之所摄受方得圆满。如是乃至所引三十二大士相，八十随好，皆为般若波罗蜜多之所摄受方得

圆满。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能摄受六波罗蜜多，如是乃至亦能摄受三十二大士相、八十随好。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，诸有所作皆为般若波罗蜜多之所摄受故，一心起则能摄受六波罗蜜多，乃至三十二大士相、八十随好？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修布施乃至般若波罗蜜多，皆为般若波罗蜜多所摄受故远离二想，如是乃至所引三十二大士相、八十随好，亦为般若波罗蜜多所摄受故远离二想。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽行布施乃至般若波罗蜜多而无二想，如是乃至虽引三十二大士相、八十随好而无二想？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲圆满布施波罗蜜多故，即于布施波罗蜜多中，摄受一切波罗蜜多乃至三十二大士相、八十随好而行布施，由此因缘而无二想。如是乃至为欲圆满八十随好故，即于八十随好中，摄受一切波罗蜜多乃至三十二大士相、八十随好而引八十随好，由此因缘而无二想。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多。若行净戒乃至般若波罗蜜多时，住无漏心而行净戒乃至般若波罗蜜多。是故，虽行布施乃至般若波罗蜜多而无二想。如是乃至若引三十二大士相时，住无漏心而引三十二大士相；若引八十随好时，住无漏心而引八十随好。是故，虽引三十二大士相、八十随好而无二想。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多，如是乃至若引八十随好时，住无漏心而引八十随好？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相而行布施波罗蜜多，所谓不见谁能行施？所施何物？谁受此施？云何行施？住是离相无漏心中，离爱离悭而行布施波罗蜜多，尔时不见所行布施，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法，如是菩萨摩訶萨住无漏心而行布施波罗蜜多。如是乃至若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相而引八十随好，所谓不见谁是能引八十随好？于谁而引八十随好？为何而引八十随好？云何而引八十随好？住是离相无漏心中，不染无著而引八十随好，尔时不见所引八十随好，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法，如是菩萨摩訶萨住无漏心而引八十随好。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法无相无作，云何能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？如是乃至云何能圆满三十二大士相、八十随好？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而行布施，随诸有情所需资具悉皆施与，若有须内头目、髓脑、皮肉、肢节、筋骨、身命，亦皆施与；若有须外国城、妻子、所爱亲属、种种严具，亦皆施与。如是施时，设有人来现前诃毁：『咄哉！大士！何用行此无益施为，如是施者今世后世多诸苦恼！』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，虽闻其言而不退屈，但作是念：『彼人虽来诃毁于我，而我不应心生忧悔，我当勇猛施诸有情所需之物身心无倦。』

「是菩萨摩訶萨持此布施，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是布施及回向时不见其

相，所谓不见谁能布施？所施何物？谁受此施？云何行施？亦复不见谁能回向？何所回向？云何回向？何处回向？于如是等一切事物悉皆不见。所以者何？如是诸法无不皆由内空故空，如是乃至由自相空故空。

「是菩萨摩訶萨观一切法无不空已，复作是念：『谁能回向？何所回向？云何回向？何处回向？如是等法皆不可得。』是菩萨摩訶萨由如是观及如是念，所作回向名善回向。由此复能成熟有情、严净佛土，亦能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至亦能圆满三十二大士相、八十随好。

「是菩萨摩訶萨虽能如是圆满布施波罗蜜多，而不摄受施异熟果。虽不摄受施异熟果，而由布施波罗蜜多善清净故，随意能办一切资具。譬如他化自在诸天一切所须随意皆现，此菩萨摩訶萨亦复如是，诸有所须随意能办，能以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，亦能充足世间天、人、阿素洛等所须资具，由此布施波罗蜜多摄诸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令随所宜各得利乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满布施波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

大般若波罗蜜多经卷第四百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无相品第七十四之二

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心受持净戒，谓圣无漏道支所摄法尔所得善清净戒，如是净戒无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞。由此净戒于一切法无所取著，谓不取著色、受、想、行、识，不取著眼处乃至意处，不取著色处乃至法处，不取著眼界乃至意界，不取著色界乃至法界，不取著眼识界乃至意识界，不取著三十二大士相、八十随好，不取著刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，不取著四大王众天乃至他化自在天，不取著梵众天乃至色究竟天，不取著空无边处天乃至非想非非想处天，不取著预流果乃至独觉菩提，不取著转轮王位及余小王宰官等位。但以如是所受持戒，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，于回向时，以无相、无所得、无二为方便，非有相、有所得、有二为方便，但由世俗不由胜义。由此因缘，一切佛法无不圆满。

「是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多方便善巧，起四静虑胜进分，不染著为方便故引诸神通。是菩萨摩訶萨用异熟生清净天眼，恒见十方无边世界现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，乃至证得一切智智，于所见事能不忘失。是菩萨摩訶萨用超过人清净天耳，恒闻十方无边世界诸佛说法，乃至证得一切智智，于所闻事能不忘失，随所闻法能作自他诸利乐事无空过者。是菩萨摩訶萨用他心智，能知十方佛及有情心、心所法，知已能起一切有情诸利乐事。是菩萨摩訶萨用宿住智，知诸有情先所造业，由所造业不失坏故，生彼彼处受诸苦乐，知已为说本业因缘，令其忆知作饶益事。是菩萨摩訶萨用漏尽智安立有情，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨胜位，或令住一切智智。以要言之，是菩萨摩訶萨在所生处，随诸有情堪能差别，方便令住胜善品中。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满净戒波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修安忍。

「是菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持种种刀杖、瓦石竞来加害，是菩萨摩訶萨不起一念忿恨之心。尔时，菩萨应修二忍，云何为二？一者、应受一切有情骂辱加害不生忿恨伏嗔恚忍。二者、应起无生法忍。

「是菩萨摩訶萨若遭种种恶言骂辱，或遭种种刀杖加害，应审思察：『谁能骂辱？谁能加害？谁受骂辱？谁受加害？谁起忿恨？谁应忍受？』复应审察（别本有作「查」者）一切法性皆毕竟空，法尚不可得，况当有法性！尚无法性，况有有情！如是观时，若能骂辱、若所骂辱、若能加害、若所加害皆无所有，乃至分分割截身肢，其心安忍都无异念，于诸法性如实观察，复能证得无生法忍。云何名为无生法忍？谓令一切烦恼不生，微妙智慧常无间断，及观诸法毕竟不生，是故名无生法忍。

「是菩萨摩訶萨安住如是二种忍中，速能修满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，速能修满四念住乃至八圣道支，速能修满四静虑、四无量、四无色定，速能修满八解脱乃至十遍处，速能修满空、无相、无愿解脱门，速能修满诸菩萨地，速能修满一切陀罗尼门、三摩地门，速能修满五眼、六神通，速能修满如来十力乃至十八不共法，速能修满无忘失法、恒住舍性，速能修满一切智、道相智、一切相智，速能修满三十二大士相、八十随好。

「是菩萨摩訶萨安住如是诸佛法已，于圣无漏、出世、不共一切声闻、独觉神通皆得圆满。安住如是胜神通已，以净天眼恒见十方无边世界现在诸佛安隐住持，为诸有情宣说正法，乃至证得一切智智，起佛随念常无间断；以净天耳恒闻十方诸佛说法，闻已受持常不忘失，为诸有情如实宣说；以他心智能正测量诸佛世尊心、心所法，亦能正知菩萨、独觉及诸声闻心、心所法，亦能正知余有情类心、心所法，随其所应为说正法令生胜解；以宿住智知诸有情宿种善根种种差别，知己方便示现、劝导、赞励、庆喜，令获殊胜利益安乐；以漏尽智随其所应，安立有情于三乘法，令得解脱生、老、病、死。

「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，严净佛土、成熟有情，速能具足一切相智，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相无作法中，圆满安忍波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修精进。是菩萨摩訶萨成就勇猛身心精进，由此能入初静虑具足住，乃至能入第四静虑具足住，依四静虑起无量神通变现，乃至以手摩扞日月自在回转不以为难。成就勇猛身精进故，以神通力经须臾顷，能至十方殑伽沙等诸佛世界，复以种种饮食、衣服、卧具、医药及余资具，恭敬供养、尊重赞叹现说正法诸佛世尊，由此善根果报无尽，乃至证得一切智智。由此善根增上势力得成佛已，复为无量世间天、人、阿素洛等以无量种饮食、衣服、卧具、医药及余资具恭敬供养、尊重赞叹。由此善根增上势力，般涅槃后自设利罗及诸弟子，犹为无量世间天、人、阿素洛等恭敬供养、尊重赞叹。

「是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界，于诸佛所听闻正法，闻已受持乃至无上正等菩提终不忘失。是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界，成熟有情、严净佛土，精勤修学一切智智，得圆满已证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就勇猛身精进故，能令精进波罗蜜多疾得圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就勇猛心精进故，速能圆满诸圣无漏道及道支所摄精进波罗蜜多，由此能令一切不善身、语、意业无容得起。

「是菩萨摩訶萨于诸法中终不取著若常、若无常，若乐、若苦，若我、若无我，若净、若不净，若寂静、若不寂静，若远离、若不远离，若有为界、若无为界，若欲界、若色界、若无色界，若有漏界、若无漏界，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，若空、无相、无愿解脱门，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍

处，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、一切三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若三十二大士相、八十随好，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若无常、苦、空、无我，若预流果、一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提，若一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨亦不取著是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是如来，亦不取著如是有情下法所显、如是有情中法所显、如是有情上法所显、如是有情上分所显、如是有情下分所显、如是有情声闻乘所显、如是有情独觉乘所显、如是有情无上乘所显，是菩萨摩訶萨于如是等法及有情皆不取著。所以者何？所取著法及诸有情皆无自性可取著故。

「是菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，虽恒造作一切有情诸利乐事，而于有情都无所得；虽常圆满所修精进波罗蜜多，而于精进波罗蜜多都无所得；虽常圆满一切佛法，而于佛法都无所得；虽常严净一切佛土，而于佛土都无所得。

「是菩萨摩訶萨成就如是身心精进，虽能远离一切恶法，亦能摄受一切善法而无取著。无取著故，从一佛国至一佛国，从一世界至一世界，为欲饶益诸有情故，所欲示现诸神通事，皆能自在示现无碍。谓或示现雨众妙花，散众名香，作众伎乐，现云雷音振动大地。或复示现众妙七宝庄严世界，身放光明照诸盲冥，身出妙香令臭秽者皆得香洁。或复示现设大祠祀，于中不恼诸有情类，因斯化导无量有情，令入正道离断生命乃至邪见。或以布施乃至般若摄诸有情，为欲饶益诸有情故，或舍财宝，或舍妻子，或舍王位，或舍肢节，或舍身命，随诸有情应以如是如是方便而得饶益，即以如是如是方便而饶益之。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满精进波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修静虑。是菩萨摩訶萨除诸佛定，于诸余定皆能圆满。是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足而住，如是乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足而住。是菩萨摩訶萨以慈俱心，普缘一方乃至十方一切世间具足而住，如是乃至以舍俱心，普缘一方乃至十方一切世间具足而住。

「是菩萨摩訶萨超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足而住，如是乃至超一切种无所有处，入非想非非想处具足而住。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能顺逆入具足而住。

「是菩萨摩訶萨能于空、无相、无愿解脱门具足而住，能于无间三摩地、如电三摩地、圣正三摩地、金刚喻三摩地具足而住。是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圆满。用道相智摄受一切三摩地已，渐次修超净观地乃至独觉地，证入菩萨正性离生，既入菩萨正性离生，修诸地行圆满佛地。是菩萨摩訶萨虽于诸地渐次修超，而于中间不取果证，乃至未得一切智智。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，从一佛国趣一佛国，恭敬供养、尊重赞叹诸佛世尊，于诸佛所植众善本，成熟有情、严净佛土，从一世界趣一世界，饶益有情身心无倦。或以布施、或以净戒、或以安忍、或以精进、或以静虑、或以般若波罗蜜多摄诸有情，或以戒蕴、或以定蕴、或以慧

蕴、或以解脱蕴、或以解脱知见蕴摄诸有情，或教有情住预流果，或住一来果，或住不还果，或住阿罗汉果，或住独觉菩提，或住菩萨摩訶萨位，或住无上正等菩提，随诸有情善根势力善法增长，种种方便令其安住。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，能引一切陀罗尼门、三摩地门，能得殊胜四无碍解、异熟神通。

「是菩萨摩訶萨成就殊胜异熟神通，决定不复入于母胎，受诸欲乐，摄受生乘生过所染。所以者何？是菩萨摩訶萨善见善知一切法性皆如幻化。虽知诸行皆如幻化，而乘悲愿饶益有情。虽乘悲愿饶益有情，而达有情及彼施設皆不可得。虽达有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依胜义。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行一切静虑、解脱、等持、等至，乃至圆满所求无上正等菩提，常不舍离所修静虑波罗蜜多。

「是菩萨摩訶萨行道相智，方便引发一切相智，安住其中永断一切习气相续，能正自利亦正利他，能与一切世间天、人、阿素洛等作净福田，堪受世间供养恭敬。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相、无作法中，圆满静虑波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修般若。

「是菩萨摩訶萨不见少法实有成就，谓不见色实有成就，不见受、想、行、识实有成就；不见色生，不见受、想、行、识生；不见色灭，不见受、想、行、识灭；不见色是增益门，不见受、想、行、识是增益门；不见色是损减门，不见受、想、行、识是损减门；不见色有积集，不见受、想、行、识有积集；不见色有离散，不见受、想、行、识有离散。如是乃至不见一切有漏法实有成就，不见一切无漏法实有成就；不见一切有漏法生，不见一切无漏法生；不见一切有漏法灭，不见一切无漏法灭；不见一切有漏法是增益门，不见一切无漏法是增益门；不见一切有漏法是损减门，不见一切无漏法是损减门；不见一切有漏法有积集，不见一切无漏法有积集；不见一切有漏法有离散，不见一切无漏法有离散。如实观色是虚妄、不坚实、无自在，如实观受、想、行、识是虚妄、不坚实、无自在；如是乃至如实观一切有漏法是虚妄、不坚实、无自在，如实观一切无漏法是虚妄、不坚实、无自在。

「是菩萨摩訶萨如是观时，不得色自性，不得受、想、行、识自性，如是乃至不得一切有漏法自性，不得一切无漏法自性。

「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多如是观时，于一切法深生信解，皆以无性而为自性。于如是事生信解已，能行内空，乃至能行无性自性空。如是行时，于一切法无所执著，谓不执著色，不执著受、想、行、识，不执著眼处乃至意处，不执著色处乃至法处，不执著眼界乃至眼界，不执著色界乃至法界，不执著眼识界乃至意识界，不执著眼触乃至意触，不执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不执著地界乃至识界，不执著因缘乃至增上缘，不执著无明乃至老死，不执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不执著内空乃至无性自性空，不执著真如乃至不思議界，不执著苦、集、灭、道圣谛，不执著四念住乃至八圣道支，不执著四静虑、四无量、四无色定，不执著八解脱

乃至十遍处，不执著空、无相、无愿解脱门，不执著净观地乃至如来地，不执著极喜地乃至法云地，不执著一切陀罗尼门、三摩地门，不执著五眼、六神通，不执著如来十力乃至十八不共法，不执著三十二大士相、八十随好，不执著无忘失法、恒住舍性，不执著一切智、道相智、一切相智，不执著预流果乃至独觉菩提，不执著一切菩萨摩訶萨行，不执著诸佛无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨行无所有甚深般若波罗蜜多时，能圆满菩萨道，谓能圆满六波罗蜜多，亦能圆满内空乃至无性自性空，亦能圆满真如乃至不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满四念住乃至八圣道支，亦能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满八解脱乃至十遍处，亦能圆满空、无相、无愿解脱门，亦能圆满诸菩萨地，亦能圆满一切陀罗尼门、三摩地门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满如来十力乃至十八不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智，亦能圆满三十二大士相、八十随好。

「是菩萨摩訶萨圆满如是菩萨道已，复能圆满离闇佛道，谓能圆满六波罗蜜多及余无量无边佛法。

「是菩萨摩訶萨安住如是离闇佛道，引发殊胜异熟神通，随诸有情应以布施乃至般若而摄受者，即以布施乃至般若而摄受之；应以戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而摄受者，即以戒蕴乃至解脱知见蕴而摄受之；应令安住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提者，即方便令安住预流果乃至无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨能作种种神通变现欲往殑伽沙等世界，随意能往；欲现所往诸世界中种种珍宝，随意能现；欲令所往诸世界中有情受用种种珍宝，随其所乐皆令充足。

「是菩萨摩訶萨从一世界往一世界，利益安乐无量有情，见诸世界种种妙好庄严之相，能自摄受随意所乐庄严佛土，譬如他化自在诸天诸有所须众妙乐具随心而现，如是菩萨随意摄受种种庄严无量佛土，此所摄受诸佛土中，微妙清净离杂染法，随意所欲悉皆能现。

「是菩萨摩訶萨由异熟生布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，由异熟生诸妙神通，由异熟生菩萨道故行道相智，由道相智得成熟故，复能证得一切相智。由得此智，于一切法无所摄受，谓不摄受色，亦不摄受受、想、行、识，如是乃至亦不摄受若善法若非善法、若有记法若无记法、若世间法若出世间法、若有漏法若无漏法、若有为法若无为法，亦不摄受所证无上正等菩提，亦不摄受一切佛土所受用物，其中有情于一切法亦无摄受。所以者何？是菩萨摩訶萨先不摄受一切法故，于一切法无所得故，为诸有情无倒宣说一切法性无摄受故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由离诸相无漏心力，能于无相无作法中，圆满般若波罗蜜多，亦能圆满诸余功德。」

第二分无杂品第七十五之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何于一切无杂、无相、自相空法中，能圆满六波罗蜜多？云何于一切无差别法中而施設差别？云何了知如是诸法差别之相？云何于般若波罗蜜多中能摄受一切六波罗蜜多，如是乃至摄受一切世、出世法？云何于一切异相法中施設一相，所谓无相，及于一相、无相法中施設一切差别法相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，为诸有情布施、持戒、安忍、精进、修定、学慧，如了知如梦乃至如化五蕴皆同一相，所谓无相。所以者何？梦乃至化皆无自性，若法无自性是法则无相，若法无相是法一相，所谓无相。由此因缘，当知一切施者、受者、施物、施性、施果、施缘皆同无相。

「若如是知而行布施，则能圆满所行布施波罗蜜多，若能圆满所行布施波罗蜜多，则不远离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。安住此六波罗蜜多，则能圆满四静虑、四无量、四无色定，亦能圆满四念住乃至八圣道支，亦能圆满三解脱门，亦能圆满内空乃至无性自性空，亦能圆满真如乃至不思議界，亦能圆满苦、集、灭、道圣谛，亦能圆满八解脱乃至十遍处，亦能圆满诸菩萨地，亦能圆满五百陀罗尼门、五百三摩地门，亦能圆满五眼、六神通，亦能圆满如来十力乃至十八不共法，亦能圆满无忘失法、恒住舍性，亦能圆满一切智、道相智、一切相智。

「是菩萨摩訶萨安住如是诸异熟圣无漏法中，能往十方殑伽沙等诸佛世界，以无量种上妙供具，恭敬供养、尊重赞叹诸佛世尊，作诸有情利益安乐，应以布施乃至般若波罗蜜多而摄受者，即以布施乃至般若波罗蜜多而摄受之；应以诸余种种善法而摄受者，即以诸余种种善法而摄受之。

「是菩萨摩訶萨成就一切殊胜善根，于一切法皆得自在，虽受生死不为生死过失所染。为欲利乐诸有情故，摄受人天富贵自在，由此富贵自在威力，能作有情诸饶益事，以四摄事而摄受之。是菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，虽知预流果而不住预流果、乃至虽知独觉菩提而不住独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨如了知一切法已，为欲证得一切智智，不共一切声闻、独觉。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，如了知布施等六波罗蜜多及余无量无边佛法皆同无相。由此因缘，普能圆满一切佛法，便能证得一切智智。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满净戒波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如了知如梦乃至如化五蕴，便能圆满无相净戒波罗蜜多。如是净戒，无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，是圣无漏，是出世间道支所摄。安住此戒，能善受持受施設戒、法尔得戒、律仪戒、有表戒、无表戒、现行戒、不现行戒、威仪戒、非威仪戒。

「是菩萨摩訶萨虽具成就如是诸戒，而于诸法无所取著，不作是念：『我由此戒当生刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族富贵自在。』不作是念：『我由此戒当为小王、或为大王、或为轮王、或为辅佐富贵自在。』不作是念：『我由此戒当生四大王众天乃至他化自在天富贵自在。』不作是念：『我由此戒当得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或入菩萨正性离生，或得菩萨无生法忍，或得无上正等菩提。』所以者何？如是诸法皆同一相，所谓无相、无住、无得。无相之法不得无相，有相之法不得有相，无相之法不得有相，有相之法不得无相，由是因缘都无所得。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，速能圆满无相净戒波罗蜜多；既能圆满无相净戒波罗蜜多，速入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，复得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，修行道相智趣一切相智得异熟五神通。复得五百陀罗尼门，亦得五百三摩地门，安住此中，复能证得四无碍解，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

「是菩萨摩訶萨为化有情，虽现流转诸趣生死，而不为彼过失所染。如幻化人虽现行住坐卧等事，而无真实往来等业；虽现种种饶益有情，而于有情及彼施設都无所得。如有如来、应、正等觉名善寂静，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众，令出生死证得涅槃，而无有情堪受决得无上正等菩提记者。时，彼如来化作化佛令久住世，自舍寿行入无余依般涅槃界。彼佛化身住一劫已，授一菩萨无上正等菩提记已方入涅槃。彼佛化身虽作种种饶益有情事而无所得，谓不得色、受、想、行、识，乃至不得一切有漏、无漏等法及诸有情。是菩萨摩訶萨亦复如是，虽有所作而无所得。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，圆满净戒波罗蜜多，由此净戒波罗蜜多得圆满故，便能摄受一切佛法，因斯证得一切智智。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满安忍波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知如梦乃至如化五蕴，便能圆满无相安忍波罗蜜多。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知如梦乃至如化五蕴，便能圆满无相安忍波罗蜜多？善现！是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴无实相故，修二种忍便能圆满无相安忍波罗蜜多。云何为二？谓安受忍及观察忍。

「安受忍者，谓诸菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类竞来诃毁，以粗恶言骂詈凌辱，复以瓦石、刀杖加害。是时，菩萨为满安忍波罗蜜多，乃至不生一念忿恨，亦复不起加报之心，但作是念：『彼诸有情深可哀愍，增上烦恼扰动其心不得自在，于我发起如是恶业，我今不应嗔恨于彼。』复作是念：『由我摄受怨家诸蕴，令彼有情于我发起如是恶业，但应自责不应嗔彼。』菩萨如是审观察时，于彼有情深生慈愍，如是等类名安受忍。

「观察忍者，谓诸菩萨作是思惟：『诸行如幻、虚妄不实、不得自在，亦如虚空无我，有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者皆不可得，唯是虚妄分别所起，一切皆是自心所变。谁诃毁我？谁骂詈我？谁凌辱我？谁以种种瓦石、刀杖加害于我？谁复受彼凌辱加害？皆是自心虚妄分别，我今不应横起执著，如是诸法由自性空、胜义空故都无所有。』菩萨如是审观察时，如实了知诸行空寂，于一切法不生异想，如是等类名观察忍。

「是菩萨摩訶萨修习如是二种忍故，便能圆满无相安忍波罗蜜多，由能圆满无相安忍波罗蜜多，即便获得无生法忍。」

具寿善现白言：「世尊！云何名为无生法忍？此何所断？复是何智？」

佛告善现：「由此势力，乃至少分恶不善法亦不得生，是故名为无生法忍。此令一切我及我所慢等烦恼毕竟不生，如实忍受诸行如梦乃至如化。此忍名智，得此智故说名获得无生法忍。」

具寿善现复白佛言：「声闻、独觉及诸菩萨无生法忍有何差别？」

佛告善现：「诸预流者若智若断，乃至独觉若智若断，亦名菩萨摩訶萨忍。复有菩萨摩訶萨忍，谓忍诸法毕竟不生，是为差别。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜忍故，超胜一切声闻、独觉。诸菩萨摩訶萨安住如是

异熟忍中行菩萨道，能圆满道相智。成就如是道相智故，常不远离四念住乃至八圣道支，亦不远离三解脱门，亦不远离异熟神通。由不远离异熟神通，从一佛国趣一佛国，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。作是事已，用一刹那相应般若，证得无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，疾能圆满无相安忍波罗蜜多。由此安忍波罗蜜多得圆满故，便能圆满一切佛法，因斯证得一切智智。

大般若波罗蜜多经卷第四百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无杂品第七十五之二

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，如实了知如梦乃至如化五蕴无实相已，发起勇猛身心精进。

「是菩萨摩訶萨发起勇猛身精进故，引发殊胜迅疾神通，能往十方殑伽沙等诸佛世界，亲近如来、应、正等觉，以无量种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹，于诸佛所种诸善根，利益安乐诸有情类，亦能严净种种佛土。是菩萨摩訶萨由身精进成熟有情，随其所宜以三乘法方便安立各令究竟。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由身精进能速圆满无相精进波罗蜜多。是菩萨摩訶萨发起勇猛心精进故，引发诸圣无漏道支所摄圣道圆满精进波罗蜜多，于中具能摄诸善法，谓四念住乃至八圣道支，若空、无相、无愿解脱门，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱乃至十遍处，若苦、集、灭、道圣谛，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨由心精进，诸相随好皆得圆满，放大光明照无边界。由心精进极圆满故，便能永断一切烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮具三十二相，令三千界六种变动。其中有情蒙光照触、睹斯变动、闻正法音，随其所应，于三乘道得不退转各得究竟。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，圆满精进波罗蜜多，由此精进波罗蜜多多有所作，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，速能圆满一切佛法，疾证无上正等菩提。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多。善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦乃至如化五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知如梦乃至如化五蕴无实相已，入初静虑乃至第四静虑，入慈无量乃至舍无量，入空无边处定乃至非想非非想处定，修空、无相、无愿三摩地，修如电三摩地，修金刚喻三摩地，修圣正三摩地，住金刚喻三摩地中。除如来定，于余所有若共二乘若余胜定，一切能入具足安住，然于如是静虑、无量、无色定等不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知静虑、无量、无色定等及一切法皆同无相、无性为性，不应无相味著无相，不应无性味著无性。无味著故，终不随顺静虑、无量、无色定等势力而生色、无色界。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切界都无所得，于能入定及所入定、由此入定、为此入定亦无所得。

「是菩萨摩訶萨于一切法无所得故，速能圆满无相静虑波罗蜜多，由此静虑波罗蜜多超诸声闻及独觉地。」

具寿善现白言：「世尊！是菩萨摩訶萨云何圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻及独觉地？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨善学内空乃至无性自性空故，便能圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻及独觉地。是菩萨摩訶萨住诸空中，于一切法都无所得，不见有法离诸空者。是菩萨摩訶萨安住此中，不得预流果乃至不得独觉菩提，亦复不得诸菩萨行及佛无上正等菩提，如是诸空亦皆空故。是菩萨摩訶萨由住此空，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨以何为生？以何为离生？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨以一切有所得为生，以一切无所得为离生。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨以何为有所得？以何为无所得？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨以一切法为有所得，谓菩萨摩訶萨以色、受、想、行、识为有所得，以眼处乃至意处为有所得，以色处乃至法处为有所得，以眼界乃至眼界为有所得，以色界乃至法界为有所得，以眼识界乃至意识界为有所得，以眼触乃至意触为有所得，以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受为有所得，以地界乃至识界为有所得，以因缘乃至增上缘为有所得，以无明乃至老死为有所得，以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多为有所得，以内空乃至无性自性空为有所得，以真如乃至不思議界为有所得，以苦、集、灭、道圣谛为有所得，以四念住乃至八圣道支为有所得，以空、无相、无愿解脱门为有所得，以四静虑、四无量、四无色定为有所得，以八解脱乃至十遍处为有所得，以净观地乃至如来地为有所得，以极喜地乃至法云地为有所得，以一切陀罗尼门、三摩地门为有所得，以五眼、六神通为有所得，以如来十力乃至十八不共法为有所得，以三十二大士相、八十随好为有所得，以无忘失法、恒住舍性为有所得，以一切智、道相智、一切相智为有所得，以预流果乃至独觉菩提为有所得，以一切菩萨摩訶萨行为有所得，以诸佛无上正等菩提为有所得，以一切智智为有所得。善现！诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门为有所得，即有所得说名为生。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以一切法无行、无得、无说、无示为无所得。谓诸菩萨摩訶萨以色、受、想、行、识无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？色自性乃至识自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼处乃至意处无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼处自性乃至意处自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以色处乃至法处无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？色处自性乃至法处自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼界乃至眼界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼界自性乃至眼界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以色界乃至法界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？色界自性乃至法界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼识界乃至意识界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼识界自性乃至意识界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼触乃至意触无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼触自性乃至意触自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以地界乃至识界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？地界自性乃至识界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以因缘乃至增上缘无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？因缘自性乃至增上缘自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以无明乃至老死无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？无明自性乃至老死自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？布施波罗蜜

多自性乃至般若波罗蜜多自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以内空乃至无性自性空无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？内空自性乃至无性自性空自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以真如乃至不思議界无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？真如自性乃至不思議界自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以苦、集、灭、道圣谛无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？苦、集、灭、道圣谛自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以四念住乃至八圣道支无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？四念住自性乃至八圣道支自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以空、无相、无愿解脱门无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？空、无相、无愿解脱门自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以四静虑、四无量、四无色定无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？四静虑、四无量、四无色定自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以八解脱乃至十遍处无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？八解脱自性乃至十遍处自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以净观地乃至如来地无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？净观地自性乃至如来地自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以极喜地乃至法云地无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？极喜地自性乃至法云地自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切陀罗尼门、三摩地门无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切陀罗尼门、三摩地门自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以五眼、六神通无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？五眼、六神通自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以如来十力乃至十八不共法无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？如来十力自性乃至十八不共法自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以三十二大士相、八十随好无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？三十二大士相、八十随好自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以无忘失法、恒住舍性无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？无忘失法、恒住舍性自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切智、道相智、一切相智无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切智、道相智、一切相智自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以预流果乃至独觉菩提无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？预流果自性乃至独觉菩提自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切菩萨摩訶萨行无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切菩萨摩訶萨行自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以诸佛无上正等菩提无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？诸佛无上正等菩提自性皆不可行、得、说、示故。诸菩萨摩訶萨以一切智智无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？一切智智自性皆不可行、得、说、示故。

「善现！诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门无行、无得、无说、无示为无所得，即无所得说名离生。诸菩萨摩訶萨证入正性离生位已，圆满一切静虑、解脱、等持、等至，尚不随定势力而生，况随贪、嗔、痴等烦恼！若随烦恼势力而生，无有是处！是菩萨摩訶萨安住此中造作诸业，由业势力流转诸趣，亦无是处！是菩萨摩訶萨虽住如幻诸行聚中，作诸有情如实饶益，而不得幻及诸有情。是菩萨摩訶萨于如是事无所得时，成熟有情、严净佛土常无懈怠。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，速能圆满无相静虑波罗蜜多。由此静虑波罗蜜多速圆满故，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众，如是法轮名无所得。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化五取蕴中，圆满般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知诸法性相一切如梦乃至如化，便能圆满无相般若波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，如实了知诸法性相一切如梦乃至如化？」

佛告善现：「诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见梦，不见见梦者；不闻响，不见闻响者；不见像，不见见像者；不见光影，不见见光影者；不见阳焰，不见见阳焰者；不见幻，不见见幻者；不见化，不见见化者。所以者何？梦乃至化皆是愚夫异生颠倒之所执著，诸阿罗汉、独觉、菩萨摩诃萨众及诸如来、应、正等觉，皆不见梦，不见见梦者；乃至不见化，不见见化者。所以者何？以一切法无性为性，非成非实，无相无为，非实有性，与涅槃等。若一切法无性为性，广说乃至与涅槃等，云何菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，于一切法起有性想、成想、实想、有相、有为、有实性想？若起此想，无有是处！所以者何？若一切法有少自性，有成有实，有相有为，有实性可得者，则所修行甚深般若波罗蜜多应非般若波罗蜜多。

「如是，善现！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不著色乃至识，不著眼处乃至意处，不著色处乃至法处，不著眼界乃至眼界，不著色界乃至法界，不著眼识界乃至意识界，不著眼触乃至意触，不著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不著地界乃至识界，不著因缘乃至增上缘，不著从缘所生诸法，不著无明乃至老死，不著欲界、色界、无色界，不著一切静虑、解脱、等持、等至，不著四念住乃至八圣道支，不著空、无相、无愿解脱门，不著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不著苦、集、灭、道圣谛，不著内空乃至无性自性空，不著真如乃至不思議界，不著净观地乃至如来地，不著极喜地乃至法云地，不著一切陀罗尼门、三摩地门，不著五眼、六神通，不著如来十力乃至十八不共法，不著三十二大士相、八十随好，不著无忘失法、恒住舍性，不著一切智、道相智、一切相智，不著预流果乃至独觉菩提，不著一切菩萨摩诃萨行，不著诸佛无上正等菩提，不著一切智智。

「是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，于如是等一切法门由不著故，便能圆满菩萨初地乃至十地，而于其中不生贪著。所以者何？是菩萨摩诃萨不得初地乃至十地能、所圆满，云何于中而起贪著？是菩萨摩诃萨虽行深般若波罗蜜多，而不得深般若波罗蜜多，由不得深般若波罗蜜多故，亦不得一切法。是菩萨摩诃萨虽观般若波罗蜜多摄一切法，而于诸法都无所得。所以者何？以一切法与此般若波罗蜜多皆无二、无二处。何以故？一切法性不可分别说为真如、说为法界、说为实际，诸法无杂、无差别故。」

具寿善现白言：「世尊！若一切法其性无杂、无差别者，云何可说是善、是非善，是有记、是无记，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，有如是等差别法门？」

佛告善现：「于意云何？一切法实性中，有法可说是善、是非善，是有记、是无记，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，是预流果、是一来果、是不还果、是阿罗汉果、是独觉菩提、是一切菩萨摩诃萨行、是诸佛无上正等菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「由是因缘，当知一切法无杂、无差别、无相、无生、无灭、无碍、无说、无示。善现当知！我本修学菩萨道时，于法自性都无所得，谓不得色、受、想、行、识，不得眼处乃至意处，不得色处乃至法处，不得眼界乃至眼界，不得色界乃至法界，不得眼识界乃至意识界，不得眼触乃至意触，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不得地界乃至识界，不得因缘乃至增

上缘，不得从缘所生诸法，不得无明乃至老死，不得欲界、色界、无色界，不得善、非善，不得有记、无记，不得有漏、无漏，不得世间、出世间，不得有为、无为，不得四念住乃至八圣道支，不得四静虑、四无量、四无色定，不得八解脱乃至十遍处，不得空、无相、无愿解脱门，不得苦、集、灭、道圣谛，不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不得内空乃至无性自性空，不得真如乃至不思議界，不得净观地乃至如来地，不得极喜地乃至法云地，不得一切陀罗尼门、三摩地门，不得五眼、六神通，不得如来十力乃至十八不共法，不得三十二大士相、八十随好，不得无忘失法、恒住舍性，不得一切智、道相智、一切相智，不得预流果乃至独觉菩提，不得一切菩萨摩訶萨行，不得诸佛无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心乃至安坐妙菩提座，常应善学诸法自性。若能善学诸法自性，则能善净大菩提道，亦能圆满诸菩萨行，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，转妙法轮，以三乘法方便调伏诸有情众，令于三有不复轮回，证得涅槃究竟安乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨应以无相而为方便，修学般若波罗蜜多。」

第二分众德相品第七十六之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法无不如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化都无实事，无性为性自相皆空，云何可立是善、是非善，是有记、是无记，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，如是乃至是预流果、是能证得预流果法，是一来果、是能证得一来果法，是不还果、是能证得不还果法，是阿罗汉果、是能证得阿罗汉果法，是独觉菩提、是能证得独觉菩提法，是诸菩萨摩訶萨地、是能证得菩萨摩訶萨地法，是诸佛无上正等菩提、是能证得诸佛无上正等菩提法耶？」

佛告善现：「世间愚夫无闻异生，于梦得梦、得见梦者，如是乃至于化得化、得见化者。如是愚夫无闻异生，得梦乃至得化等已颠倒执著，或造不善身、语、意行，或复造善身、语、意行，或造无记身、语、意行，或造非福身、语、意行，或复造福身、语、意行，或造不动身、语、意行，由诸行故，往来生死轮转无穷。

「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以二种空观察诸法。何谓二空？一、毕竟空。二、无际空。是菩萨摩訶萨安住如是二种空中，为诸有情宣说正法。

「谓作是言：『汝等应知色是空，离我、我所；受、想、行、识是空，离我、我所。眼处是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意处是空，离我、我所。色处是空，离我、我所；声、香、味、触、法处是空，离我、我所。眼界是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意界是空，离我、我所。色界是空，离我、我所；声、香、味、触、法界是空，离我、我所。眼识界是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意识界是空，离我、我所。眼触是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意触是空，离我、我所。眼触为缘所生诸受是空，离我、我所；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是空，离我、我所。地界是空，离我、我所；水、火、风、空、识界是空，离我、我所。因缘是空，离我、我所；等无间缘是空，离我、我所；所缘缘是空，离我、我所；增上缘是空，离我、我所。从缘所生诸法是空，离我、我所。无明是空，离我、我所；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死是空，离我、我所。善法是空，离我、我所；非善法是空，离我、我所。有记法是空，离我、我所、无记法是空，离我、我所。有漏法是空，离我、我所、无漏法是空，离我、我

所。世间法是空，离我、我所；出世间法是空，离我、我所。有为法是空，离我、我所、无为法是空，离我、我所。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是空，离我、我所。内空乃至无性自性空是空，离我、我所。真如乃至不思議界是空，离我、我所。苦、集、灭、道圣谛是空，离我、我所。四念住乃至八圣道支是空，离我、我所。空、无相、无愿解脱门是空，离我、我所。四静虑、四无量、四无色定是空，离我、我所。八解脱乃至十遍处是空，离我、我所。净观地乃至如来地是空，离我、我所。极喜地乃至法云地是空，离我、我所。一切陀罗尼门、三摩地门是空，离我、我所。五眼、六神通是空，离我、我所。如来十力乃至十八不共法是空，离我、我所。三十二大士相、八十随好是空，离我、我所。无忘失法、恒住舍性是空，离我、我所。一切智、道相智、一切相智是空，离我、我所。预流果乃至独觉菩提是空，离我、我所。一切菩萨摩訶萨行是空，离我、我所。诸佛无上正等菩提是空，离我、我所。』

「复作是言：『汝等应知色如梦乃至如化，都无自性；受、想、行、识如梦乃至如化，都无自性。眼处如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意处如梦乃至如化，都无自性。色处如梦乃至如化，都无自性；声、香、味、触、法处如梦乃至如化，都无自性。眼界如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意识界如梦乃至如化，都无自性。色界如梦乃至如化，都无自性；声、香、味、触、法界如梦乃至如化，都无自性。眼识界如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意识界如梦乃至如化，都无自性。眼触如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意触如梦乃至如化，都无自性。眼触为缘所生诸受如梦乃至如化，都无自性；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如梦乃至如化，都无自性。地界如梦乃至如化，都无自性；水、火、风、空、识界如梦乃至如化，都无自性。因缘如梦乃至如化，都无自性；等无间缘、所缘缘、增上缘如梦乃至如化，都无自性。从缘所生诸法如梦乃至如化，都无自性。无明如梦乃至如化，都无自性；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死如梦乃至如化，都无自性。善法如梦乃至如化，都无自性；非善法如梦乃至如化，都无自性。有记法如梦乃至如化，都无自性、无记法如梦乃至如化，都无自性。有漏法如梦乃至如化，都无自性，无漏法如梦乃至如化，都无自性。世间法如梦乃至如化，都无自性；出世间法如梦乃至如化，都无自性。有为法如梦乃至如化，都无自性，无为法如梦乃至如化，都无自性。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多如梦乃至如化，都无自性。内空乃至无性自性空如梦乃至如化，都无自性。真如乃至不思議界如梦乃至如化，都无自性。苦、集、灭、道圣谛如梦乃至如化，都无自性。四念住乃至八圣道支如梦乃至如化，都无自性。空、无相、无愿解脱门如梦乃至如化，都无自性。四静虑、四无量、四无色定如梦乃至如化，都无自性。八解脱、八胜处、九次第定、十遍处如梦乃至如化，都无自性。净观地乃至如来地如梦乃至如化，都无自性。极喜地乃至法云地如梦乃至如化，都无自性。一切陀罗尼门、三摩地门如梦乃至如化，都无自性。五眼、六神通如梦乃至如化，都无自性。如来十力乃至十八不共法如梦乃至如化，都无自性。三十二大士相、八十随好如梦乃至如化，都无自性。无忘失法、恒住舍性如梦乃至如化，都无自性。一切智、道相智、一切相智如梦乃至如化，都无自性。预流果乃至独觉菩提如梦乃至如化，都无自性。一切菩萨摩訶萨行如梦乃至如化，都无自性。诸佛无上正等菩提如梦乃至如化，都无自性。』

「复作是言：『汝等应知此中无色、受、想、行、识，无眼处乃至意处，无色处乃至法处，无眼界乃至意识界，无色界乃至法界，无眼识界乃至意识界，无眼触乃至意触，无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，无地界乃至识界，无因缘乃至增上缘，无从缘所生诸法，无无明乃至老死，无善、非善法，无有记、无记法，无有漏、无漏法，无世间、出世间法，无有为、无为法，无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，无内空乃至无性自性空，无真如乃至不思議界，无苦、集、灭、道圣谛，无四念住乃至八圣道支，无空、无相、无愿解脱门，无四静虑、四无量、四无色定，无八解脱

乃至十遍处，无净观地乃至如来地，无极喜地乃至法云地，无一切陀罗尼门、三摩地门，无五眼、六神通，无如来十力乃至十八不共法，无三十二大士相、八十随好，无无忘失法、恒住舍性，无一切智、道相智、一切相智，无预流果乃至独觉菩提，无一切菩萨摩訶萨行，无诸佛无上正等菩提，无梦、无见梦者，无响、无闻响者，无像、无见像者，无光影、无见光影者，无阳焰、无见阳焰者，无幻、无见幻者，无化、无见化者。」

「复作是言：『汝等应知是一切法皆无实事，无性为性。汝等虚妄分别力故，于无蕴中起有蕴想，于无处中起有处想，于无界中起有界想，于无触中起有触想，于无受中起有受想。』

「复作是言：『汝等应知蕴、处、界等一切法性，皆从缘生，颠倒所起诸业异熟之所摄受，汝等何因于是虚妄无实法起实想？』

「菩萨尔时方便善巧具大神力，若诸有情有悭贪者，方便拔济令离悭贪，是诸有情离悭贪已，教修布施波罗蜜多，是诸有情由布施故，得大财位富贵自在。复从是处方便拔济教修净戒波罗蜜多，是诸有情由净戒故，得生善趣尊贵自在。复从是处方便拔济教修安忍波罗蜜多，是诸有情由安忍故，速能获得无生法忍。复从是处方便拔济教修精进波罗蜜多，是诸有情由精进故，乃至无上正等菩提，于诸善法不复退转。复从是处方便拔济教修静虑波罗蜜多，是诸有情由静虑故得生梵世，于初静虑安住自在。从初静虑方便拔济，复令安住第二静虑，如是展转方便拔济，乃至令住非想非非想处定。复从是处方便拔济，随其所宜令住三乘，或令住四念住乃至八圣道支，或令住三解脱门，或令住八解脱乃至十遍处，或令住四圣谛，或令住六波罗蜜多，或令住内空乃至无性自性空，或令住真如乃至不思議界，或令住极喜地乃至法云地，或令住陀罗尼门、三摩地门，或令住五眼、六神通，或令住如来十力乃至十八不共法，或令住无忘失法、恒住舍性，或令住一切智、道相智、一切相智。

「是菩萨摩訶萨方便善巧，若诸有情耽著有为布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若及余善法所得果报，以诸方便安慰济拔令住无余般涅槃界。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，成就无色、无见、无对真无漏法安住其中，若诸有情应得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提或复无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜、方便济拔，或令得预流果，乃至或令证得无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法无不如梦乃至如化，皆非实有，无性为性，自相皆空，而能安立善、非善法，广说乃至是能证得诸佛无上正等菩提，皆无杂乱。」

大般若波罗蜜多经卷第四百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百六十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分众德相品第七十六之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚为希有，行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法一切如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化，皆非实有，无性为性，自相皆空，而能安立善、非善等诸法差别皆无杂乱。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨甚为希有，行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法皆如梦等，都非实有，无性为性，自相皆空，而能安立善、非善等诸法差别不相杂乱。汝等若知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量，汝等一切声闻、独觉于诸菩萨摩訶萨辩尚不能对，况余有情而能酬答！」

具寿善现复白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量？」

佛告善现：「谛听！谛听！善思念之，吾当为汝分别解说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所有甚奇希有之法。」

「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住异熟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若五神通，若三十七菩提分法，若陀罗尼，若三摩地，若空、无相、无愿解脱门，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，若余无量无边佛法。往十方界，若诸有情应以布施乃至般若而摄受者，则以布施乃至般若而摄受之；应以初静虑乃至非想非非想处定而摄受者，则以初静虑乃至非想非非想处定而摄受之；应以慈、悲、喜、舍而摄受者，则以慈、悲、喜、舍而摄受之；应以四念住乃至八圣道支而摄受者，则以四念住乃至八圣道支而摄受之；应以空、无相、无愿三摩地而摄受者，则以空、无相、无愿三摩地而摄受之；应以诸余善法而摄受者，则以诸余善法而摄受之。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住异熟波罗蜜多、五神通等无量功德，以布施等摄诸有情？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施诸有情所需之物，谓须饮食施与饮食，若须衣服施与衣服，若须车乘施与车乘，若须花香施与花香，若须卧具施与卧具，若须舍宅施与舍宅，若须灯明施与灯明，若须医药施与医药，若须诸余种种资具，悉皆施与令无匮乏；或施声闻、独觉、菩萨、诸佛世尊衣服、饮食、卧具、医药、房舍、资具、诸妙花香、宝幢、幡盖、伎乐、灯明及酥（别本有作「苏」者）油等诸余供具。如是施时，其心平等无差别想而行布施，如施持戒，犯戒亦尔；如施人趣，非人亦尔；如施内道，外道亦尔；如施诸圣，异生亦尔；如施尊贵，下贱亦尔。上从诸佛下至傍生，平等平等无所分别，不观福（别本有作「施」者）田胜劣有异。所以者何？诸菩萨摩訶萨了达一切自相皆空，空中都无上下差别故，无异想、无所分别而行布施。是菩萨

摩诃萨由无异想、无所分别而行布施，当得无异、无分别法，谓得圆满一切相智及余无量诸佛功德。

「善现当知！若菩萨摩诃萨见傍生等有所求乞，便起是心：『此来乞者，若是如来、应、正等觉真福田故，我应施之。若非如来、应、正等觉，是傍生等非福田故，不应施与所需资具。』是菩萨摩诃萨起如是心越菩萨法。所以者何？诸菩萨摩诃萨要净自心福田方净。见求乞者不应念言：

『如是有情有所求乞我应布施，如是有情有所求乞我不应施。』若作是念，违本所发大菩提心，谓诸菩萨发菩提心：『我为有情当作依怙、洲渚、舍宅、救护之处。』见求（别本有作「来」者）乞者应起是心：『今此有情贫穷孤露，我当以施而摄受之。彼由此缘不盗他物，少欲喜足，能转施他，由是因缘离断生命，广说乃至离杂秽语，亦能调伏贪恚、邪见，身坏命终乘前福业生刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族、或余随一富贵家生，丰饶财宝修诸善业。或因布施摄受因缘，渐依三乘而趣圆寂，谓令趣证声闻、独觉及无上乘般涅槃界。』

「复次，善现！若菩萨摩诃萨有诸怨敌或余有情来至其所，为损害故、或有匮乏求乞身分及诸财物。是菩萨摩诃萨终不应起分别异心：『此应施与，此不应施。』但应发起平等之心，随求身分及诸财物悉皆施与。所以者何？是菩萨摩诃萨普为饶益诸有情故，求趣无上正等菩提，不为利乐自身命故。若当发起分别异心：『此应施与，此不应施。』便为如来、应、正等觉及诸菩萨、独觉、声闻，世间天、人、阿素洛等诸圣贤众共所诃责：『谁要请汝发菩提心，誓普利乐诸有情类，无归依者为作归依，无舍宅者为作舍宅，无洲渚者为作洲渚，无救护者为作救护，不安乐者令其安乐，而今简别有施、不施？』

「复次，善现！若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，有人、非人来至其所，求乞种种髓脑、肢节。是菩萨摩诃萨不应发起分别二心为施、不施，唯作是念：『随彼所求定当施与。』所以者何？是菩萨摩诃萨常作是念：『我为利乐诸有情故而受此身，诸有来求定当施与，不应不施。』故见乞者便起是心：『吾今此身本为他受，彼不来取尚应自送，况来求乞而当不与！』作是念已欢喜踊跃，自解肢节而授与之，复自庆言：『今获大利，谓舍杂秽得纯净身。』

「善现！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多应如是学。

「复次，善现！若菩萨摩诃萨见乞求者便起是心：『今于此中谁施？谁受？所施何物？由何而施？为何而施？云何而施？诸法自性皆不可得。所以者何？如是诸法皆毕竟空，非空法中有与有夺、有施有受。』善现！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，应如是学诸法皆空，所谓或由内空故空，乃至或由无性自性空故空。是菩萨摩诃萨安住此空而行布施，恒无间断圆满布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多得圆满故，为他割截、劫夺一切内外物时，其心都无分别嗔恨，但作是念：『有情及法一切皆空，谁割截我？谁劫夺我？谁复受之？谁作是观？』

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情类，以故思愿入大地狱，见诸有情受诸剧苦，见已发起三种示导。云何为三？一者、神变示导。二者、记说示导。三者、教诫示导。是菩萨摩诃萨以神变示导灭除地狱汤、火、刀等种种苦具，以记说示导记彼有情心之所念而为说法，以教诫示导于彼发起慈、悲、喜、舍而为说法。令彼地狱诸有情类，于菩萨所生净信心，由此因缘从地狱出，得生天上或生人中，渐依三乘尽苦边际，证涅槃界究竟安乐。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨承事供养诸佛世尊。是菩萨摩訶萨承事供养佛世尊时，深心欢喜爱乐恭敬，非不欢喜爱乐恭敬。于诸如来、应、正等觉所说正法，恭敬听闻、受持、读诵，乃至无上正等菩提终不忘失，随所闻法，能为有情无倒宣说，令获殊胜利益安乐。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨为欲饶益傍生趣中诸有情故自舍身命。是菩萨摩訶萨见诸傍生饥火所逼欲相残害，起慈愍心自割身分断诸肢节，散掷十方恣令食啖。诸傍生类得此菩萨身肉食者，皆于菩萨深起爱敬惭愧之心，由是因缘脱傍生趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，闻说正法如实修行，渐依三乘而趣圆寂，谓随证入无上大乘、独觉、声闻般涅槃界。如是，善现！诸菩萨摩訶萨能为世间作难作事多所饶益，谓为利乐诸有情故，自发无上正等觉心亦令他发，自行种种如实正行亦令他行。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨为欲饶益饿鬼趣中诸有情类，以故思愿往彼界中，方便息除饥渴等苦，令诸饿鬼众苦既息，于此菩萨深起爱敬惭愧之心，复为宣说离慳法要，令彼闻已起惠施心，乘此善根脱饿鬼趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，供养恭敬闻正法音，渐次修行三乘正行，乃至证入无上大乘、独觉、声闻般涅槃界。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于有情类安住大悲，发起无边方便善巧，令随证入三乘涅槃。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨方便善巧，或为四大王众天宣说正法，乃至或为他化自在天宣说正法。是诸天众于菩萨所闻正法已，渐依三乘勤修正行，随证入般涅槃界。善现当知！彼天众中有诸天子，耽著天上五妙欲乐及所居止众宝宫殿，是菩萨摩訶萨示现火起，烧其宫殿令生厌怖，因为说法作是言：『诸天子！应审观察诸行无常、苦、空、非我不可保信，谁有智者于斯乐著？』时，诸天子闻此法音，于五妙欲深生厌怖，自观身命虚伪无常，譬如芭蕉、电光、阳焰，观诸宫殿犹如牢狱。作是观已，渐依三乘勤修正行而趣圆寂，谓渐证入三乘涅槃。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨见诸梵天著诸见趣，方便化导令其厌舍，告言：『天仙！汝等何故于空、无相、虚妄、不实诸行聚中，发起如是诸恶见趣？当速舍之，信受正法，令汝长夜利益安乐！』如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住大悲，为诸有情宣说法要。善现！是为菩萨摩訶萨所有甚奇希有之法。

「复次，善现！我以无障清净佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，有菩萨摩訶萨以四摄事摄诸有情。云何为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。

「善现！云何菩萨摩訶萨以布施事摄诸有情？善现！诸菩萨摩訶萨以二种施摄诸有情。云何为二？一者、财施。二者、法施。

「善现！云何菩萨摩訶萨能以财施摄诸有情？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以种种饮食、衣服、房舍、卧具、车乘、灯明、伎乐、香花、宝幢、幡盖及瓔珞等施诸有情，或以金银、吠琉璃宝、颇胝迦宝、珂贝、璧玉、帝青、大青、末尼、真珠、石藏、杵藏、红莲等宝施诸有情，或以妻妾、男女、大小僮仆、侍卫、象马、牛羊及医药等施诸有情，或以种种财宝、库藏、城邑、聚落及王位等施诸有情，或以身分、手足、肢节、头目、髓脑施诸有情。是菩萨摩訶萨以种种物置四衢道，升高台上唱如是言：『一切有情有所须者，恣意来取勿生疑难，如取己物莫作他想，

乃至我身手足、肢节、头目、髓脑随意取之，我于汝等无所吝惜。」

「是菩萨摩訶萨施诸有情所须物已，复劝归依佛、法、僧宝，或劝受持五近事戒，或劝受持八近住戒，或劝受持十善业道，或劝修学初静虑乃至第四静虑，或劝修学慈无量乃至舍无量，或劝修学空无边处定乃至非想非非想处定，或劝修学佛随念乃至天随念，或劝修学不净观、持息念，或劝修学无常想乃至灭想，或劝修学四念住乃至八圣道支，或劝修学空、无相、无愿解脱门，或劝修学八解脱乃至十遍处，或劝修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或劝安住内空乃至无性自性空，或劝安住真如乃至不思議界，或劝安住苦、集、灭、道圣谛，或劝修学一切陀罗尼门、三摩地门，或劝修学净观地乃至如来地，或劝修学极喜地乃至法云地，或劝修学五眼、六神通，或劝修学如来十力乃至十八佛不共法，或劝修学三十二大士相、八十随好，或劝修学无忘失法、恒住舍性，或劝修学一切智、道相智、一切相智，或劝修学预流果乃至独觉菩提，或劝修学一切菩萨摩訶萨行，或劝修学诸佛无上正等菩提。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于诸有情行财施已，复善安立诸有情类，令住无上安隐法中，乃至令得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时所有甚奇希有之法。」

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以法施摄诸有情？善现！法施有二种，云何为二？一者、世间法施。二者、出世法施。」

「云何名为世间法施？谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说、开示、分别、显了世间妙法，谓不净观、若持息念、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通，若余世间共异生法，如是名为世间法施。善现！何故此法名为世间？谓学此法未能毕竟离世间故名为世间。」

「善现！是菩萨摩訶萨行此世间妙法施已，种种方便化导有情，令其远离世间诸法，种种方便化导有情，令住圣法及圣法果。善现！云何圣法及圣法果？善现！言圣法者，谓三十七菩提分法及三解脱门等；圣法果者，谓预流果乃至独觉菩提等。善现！何故此法名为出世？谓学此法能令毕竟出离世间故名出世。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨圣法者，谓六波罗蜜多，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，陀罗尼门、三摩地门，诸菩萨地，五眼、六神通，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智等诸无漏法。圣法果者，谓佛无上正等菩提大涅槃界。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨圣法者，谓预流果智、一来果智、不还果智、阿罗汉果智、独觉菩提智、诸佛无上正等菩提智，四念住乃至八圣道支智，空、无相、无愿解脱门智，四静虑、四无量、四无色定智，八解脱、八胜处、九次第定、十遍处智，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多智，一切陀罗尼门、三摩地门智，苦、集、灭、道圣谛智，内空乃至无性自性空智，真如乃至不思議界智，极喜地乃至法云地智，五眼、六神通智，净观地乃至如来地智，如来十力乃至十八佛不共法智，三十二大士相、八十随好智，无忘失法、恒住舍性智，一切智、道相智、一切相智（别本有一「智」字），善法、非善法智，有记法、无记法智，有漏法、无漏法智，世间法、出世间法智，有为法、无为法智，是名圣法。圣法果者，谓永断一切烦恼习气相续，是名圣法果。」

具寿善现白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为亦能得一切相智？」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨亦名能得一切相智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨亦名能得一切相智，与佛世尊有何差别？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨名为随得一切相智，诸佛世尊名为已得一切相智。所以者何？非诸菩萨与佛世尊条然有异，谓诸菩萨与佛世尊俱住诸法无差别性，于诸法相求正遍知说名菩萨，若至究竟名佛世尊。然佛世尊于一切法自相、共相照了无闇，清净具足，在因位时名为菩萨，若至果位名佛世尊。是谓菩萨与佛世尊，虽俱名得一切相智而有差别。

「善现！是名菩萨摩訶萨世间法施，诸菩萨摩訶萨依因如是世间法施，复能修行出世法施，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，先施有情世间善法，后令厌离世间善法，安住出世无漏圣法，乃至令得一切智智。

「善现！云何名为出世圣法，诸菩萨摩訶萨为诸有情宣说、开示、分别、显了说名法施？善现！一切不共异生善法，若正修学令诸有情超出世间安隐而住，谓三十七菩提分法，三解脱门，八解脱，九次第定，四圣谛智，波罗蜜多，诸空等智，菩萨十地，五眼、六神通，如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍，三十二大士相、八十随好，一切陀罗尼门、一切三摩地门，诸如是等无漏善法，一切皆名出世圣法。若菩萨摩訶萨为诸有情宣说、开示、分别、显了如是诸法，名为菩萨出世法施。

「善现！此中云何名为三十七种菩提分法？谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。善现！如是名为三十七种菩提分法。

「善现！四念住者，谓菩萨摩訶萨于内身、外身、内外身住循身观，具足正勤，正知正念，除世贪忧，住身集观，住身灭观，由彼于身住循身观，住身集观，住身灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是为第一；于受、于心、于法亦尔。是名四念住。

「善现！四正断者，谓菩萨摩訶萨为令未生恶不善法永不生故，为令已生恶不善法永断灭故，为令未生善法生故，为令已生善法坚住不忘，修满倍增广大智作证故，生起乐欲，发勤精进，策心持心，是名四正断。

「善现！四神足者，谓菩萨摩訶萨欲三摩地断行成就修习神足，勤三摩地断行成就修习神足，心三摩地断行成就修习神足，观三摩地断行成就修习神足，依止厌，依止离，依止灭，回向于舍，是名四神足。

「善现！五根者，谓菩萨摩訶萨信根、精进根、念根、定根、慧根，是名五根。

「善现！五力者，谓菩萨摩訶萨信力、精进力、念力、定力、慧力，是名五力。

「善现！七等觉支者，谓菩萨摩訶萨念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，是名七等觉支。

「善现！八圣道支者，谓菩萨摩訶萨正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正

定，是名八圣道支。

「善现！三解脱门者，谓菩萨摩訶萨空、无相、无愿解脱门。云何空解脱门？谓菩萨摩訶萨以空、无我行相摄心一趣，是名空解脱门。云何无相解脱门？谓菩萨摩訶萨以灭、寂静行相摄心一趣，是名无相解脱门。云何无愿解脱门？谓菩萨摩訶萨以苦、无常行相摄心一趣，是名无愿解脱门。

「善现！八解脱者，谓菩萨摩訶萨有色观诸色，是第一解脱。内无色想观外诸色，是第二解脱。净胜解身作证，是第三解脱。超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第四解脱。超一切空无边处，入无边识，识无边处定具足住，是第五解脱。超一切识无边处，入无所有，无所有处定具足住，是第六解脱。超一切无所有处，入非想非非想处定具足住，是第七解脱。超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第八解脱。

「善现！九次第定者，谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，是第一次第定。寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住，是第二次第定。离喜住舍，正念正知，身受乐，圣说应舍，具念乐住，第三静虑具足住，是第三次第定。断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足住，是第四次第定。超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处定具足住，是第五次第定。如是乃至超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，是第九次第定。

「善现！四圣谛智者，谓菩萨摩訶萨苦智、集智、灭智、道智，是名四圣谛智。

「善现！波罗蜜多者，谓菩萨摩訶萨布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，是名波罗蜜多。

「善现！诸空等智者，谓菩萨摩訶萨内空乃至无性自性空智，及真如乃至不思議界智，是名诸空等智。

「善现！菩萨十地者，谓菩萨摩訶萨极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，是名菩萨十地。

「善现！五眼者，谓菩萨摩訶萨所求肉眼、天眼、圣慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

「善现！六神通者，谓菩萨摩訶萨所学神境智证通、天眼智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、漏尽智证通，是名六神通。

「复次，善现！如来十力者，若诸如来、应、正等觉，于是处如实知是处，于非处如实知非处，是第一力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去、未来、现在诸业及诸法受处因异熟皆如实知，是第二力。若诸如来、应、正等觉，于诸世间非一种种诸界差别皆如实知，是第三力。若诸如来、应、正等觉，于诸世间非一种种胜解差别寻伺有异皆如实知，是第四力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情补特伽罗诸根胜劣皆如实知，是第五力。若诸如来、应、正等觉，于遍趣行皆如实知，是第六力。若诸如来、应、正等觉，普于一切静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净、安立差别皆如实知，是第七力。若诸如来、应、正等觉，以净天眼超过于人，见诸有情死时生时诸善恶事，如是有情因身、语、意三种恶行、因诸邪见、因谤贤圣堕诸恶趣，如是有情因身、语、意三种

妙行、因诸正见、因赞贤圣生诸善趣；复以天眼清净过人，见诸有情死时生时好色恶色，从此复生善趣恶趣，于诸有情随业势力生善恶趣皆如实知，是第八力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去无量诸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或无量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或无量劫，所有诸行、诸说、诸相皆如实知，是第九力。若诸如来、应、正等觉，于诸漏尽无漏心解脱、无漏慧解脱皆如实知，于自漏尽真解脱法，自证通慧具足而住，如实觉受：我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有，是第十力。如是名为如来十力。

「善现！四无所畏者，若诸如来、应、正等觉，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：『佛于是法非正等觉。』我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第一无畏。若诸如来、应、正等觉，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：『佛于是漏犹未永尽。』我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第二无畏。若诸如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说能障法染必为障，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：『有染是法不能为障。』我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第三无畏。若诸如来、应、正等觉，自称我为诸弟子众说出离道，诸圣修习决定出离，决定通达，正尽众苦，作苦边际，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间依法立难，或令忆念：『有修此道非正出离、非正通达、非正尽苦、非作苦边。』我于彼难正见无因，以于彼难正见无因，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，定无有能如法转者，是第四无畏。如是名为四无所畏。

「善现！四无碍解者，谓义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解，如是名为，四无碍解。善现！云何义无碍解？谓缘义无碍智。云何法无碍解？谓缘法无碍智。云何词无碍解？谓缘词无碍智。云何辩无碍解？谓缘辩无碍智。

「善现！十八佛不共法者，谓诸如来、应、正等觉，常无误失，无卒暴音，无忘失念，无不定心，无种种想，无不择舍，志欲无退，精进无退，忆念无退，般若无退，解脱无退，解脱知见无退，若智若见于过去世无著无碍，若智若见于现在世无著无碍，若智若见于未来世无著无碍，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，是名十八佛不共法。

「复次，善现！三十二大士相者，谓如来足下有平满相，妙善安住犹如奁底，地虽高下，随足所蹈皆悉坦然无不等触，是为第一。如来足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。如来手足悉皆柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。如来手足一一指间，犹如雁王咸有鞞网，金色交络文同绮画，是为第四。如来手足所有诸指，圆满纤长甚可爱乐，是为第五。如来足跟广长圆满，与趺相称胜余有情，是为第六。如来足趺修高充满，柔软妙好与跟相称，是为第七。如来双[月+耑]渐次纤圆，如鬻泥耶仙鹿王[月+耑]，是为第八。如来双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。如来阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。如来毛孔各一毛生，柔润紺青右旋宛转，是第十一。如来发毛端皆上靡，右旋宛转柔润紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。如来身皮细薄

润滑，尘垢水等皆所不住，是第十三。如来身皮皆真金色，光洁晃曜如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。如来两足、二手掌中、颈及双肩七处充满，是第十五。如来肩项圆满殊妙，是第十六。如来膊（别本有作「膊」者）腋悉皆充实，是第十七。如来容仪洪满端直，是第十八。如来身相修广端严，是第十九。如来体相纵广量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。如来颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。如来常光面各一寻，是二十二。如来齿相四十齐平，净密根深白逾珂雪，是二十三。如来四牙鲜白锋利，是二十四。如来常得味中上味，是二十五。如来舌相薄净广长，能覆面轮至耳发际，是二十六。如来梵音词韵弘雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频迦音，是二十七。如来眼睫犹如（别本有作「若」者）牛王，紺青齐整不相杂乱，是二十八。如来眼睛紺青鲜白，红环间饰皎洁分明，是二十九。如来面轮其犹满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。如来眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是三十一。如来顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。是名三十二大士相。

大般若波罗蜜多经卷第四百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分众德相品第七十六之三

「复次，善现！八十随好者，谓如来指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。如来手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。如来手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。如来手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。如来筋脉盘结坚固深隐不现，是为第五。如来两踝俱隐不现，是为第六。如来行步直进庠审如龙象王，是为第七。如来行步威容齐肃如狮子王，是为第八。如来行步安平庠序，不过不减犹如牛王，是为第九。如来行步进止仪雅其犹鹅王，是为第十。如来回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。如来肢节渐次[月+庸]圆，妙善安布，是第十二。如来骨节交结无隙犹若龙盘，是第十三。如来膝轮妙善安布坚固圆满，是第十四。如来隐处其文妙好，威势具足圆满清净，是第十五。如来身支润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。如来身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。如来身支坚固稠密善相属著，是第十八。如来身支安定敦重，曾不掉动圆满无坏，是第十九。如来身相犹若仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。如来身有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。如来腹形方正无侧（别本有作「欠」者），柔软不现众相庄严，是二十二。如来脐深右旋圆妙清净光泽，是二十三。如来脐厚不洼不凸周匝妙好，是二十四。如来皮肤远离疥癣，亦无麤点、疣赘等过，是二十五。如来手掌充满柔软，足下安平，是二十六。如来手文深长明直润泽不断，是二十七。如来唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。如来面门不长不短、不大不小如量端严，是二十九。如来舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。如来发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是三十一。如来音韵美妙具足如深谷响，是三十二。如来鼻高修而且直，其孔不现，是三十三。如来诸齿方整鲜白，是三十四。如来诸牙圆白光洁渐次锋利，是三十五。如来眼净青白分明，是三十六。如来眼相修广，犹如青莲花叶甚可爱乐，是三十七。如来眼睫上下齐整稠密不白，是三十八。如来双眉长而不白致而细软，是三十九。如来双眉绮靡顺次紺琉璃色，是第四十。如来双眉高显光润形如初月，是四十一。如来耳厚广大修长轮埤成就，是四十二。如来两耳绮丽齐平离众过失，是四十三。如来容仪能令见者无损无染皆生爱敬，是四十四。如来额广圆满平正形相殊妙，是四十五。如来身分上下圆满，如狮子王威严无对，是四十六。如来头发修长紺青、稠密不白，是四十七。如来头发香洁细软、润泽旋转，是四十八。如来头发齐整无乱亦不交杂，是四十九。如来头发坚固不断永无禿[落]，是第五十。如来头发光滑殊妙尘垢无（别本有作「不」者）著，是五十一。如来身分坚固充实逾那罗延，是五十二。如来身体长大端直，是五十三。如来诸窍清净圆好，是五十四。如来身肢势力殊胜无与等者，是五十五。如来身相众所乐观赏无厌足，是五十六。如来面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。如来颜貌舒泰光显，含笑先言唯向不背，是五十八。如来面貌光泽熙怡，远离频蹙青赤等过，是五十九。如来身肢清净无垢常无臭秽，是第六十。如来身（别本或有「所有」二字）诸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。如来面门常出最上殊胜之香，是六十二。如来头相圆周妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。如来身毛紺青光净，如孔雀项红晖绮饰色类赤铜，是六十四。如来法音随众大小不增不减应理无差，是六十五。如来顶相无能见者，是六十六。如来手足指约分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。如来行时其足去地如四指量而现印文，是六十八。如来自持不待他卫，身无倾动亦不透

迤，是六十九。如来威德远震一切，恶心见喜，恐怖见安，是第七十。如来音声不高不下，随众生意和悦与言，是七十一。如来能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。如来一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。如来说法咸依次第，必有因缘言无不善，是七十四。如来等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。如来所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。如来相好，一切有情无能观尽，是七十七。如来顶骨坚实圆满，是七十八。如来面容常少不老好巡旧处，是七十九。如来手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同绮画色类朱丹，是第八十。如是名为八十随好。

「善现！如来、应、正等觉成就如是诸相好故，身光任运能照三千大千世界无不遍满，若作意时即能普照无量无边无数世界，然为怜愍诸有情故，摄光常照面各一寻，若纵身光，即日月等所有光明皆悉不现，诸有情类便不能知昼夜、半月、月时、岁数，所作事业有不得成。佛身（别本有作「声」者）任运能遍三千大千世界，若作意时即能遍满无量无边无数世界，然为利乐诸有情故，身（别本有作「声」者）随众量不减不增。

「善现！如是功德胜利，我先菩萨位修行般若波罗蜜多时已能成办，故今相好圆满庄严，一切有情见者欢喜，皆获殊胜利益安乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财、法二种布施摄诸有情，是为甚奇希有之法。

「善现！云何菩萨摩訶萨以爱语事摄诸有情？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音为有情类，先说布施波罗蜜多，次说净戒波罗蜜多，次说安忍波罗蜜多，次说精进波罗蜜多，次说静虑波罗蜜多，后说般若波罗蜜多方便摄受。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音多说此六波罗蜜多摄有情类。所以者何？由此六种波罗蜜多普能摄受诸善法故。

「善现！云何菩萨摩訶萨以利行事摄诸有情？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于长夜中种种方便，劝诸有情精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余种种殊胜善法常无懈怠。

「善现！云何菩萨摩訶萨以同事业（别本有作「事」者）摄诸有情？善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以胜神通及大愿力，现处地狱、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事业方便摄受，令获殊胜利益安乐。

「善现！诸菩萨摩訶萨能以如是布施、爱语、利行、同事摄诸有情，是为甚奇希有之法。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸世界中，（别本有一「希」字）有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，教诫教授诸余菩萨摩訶萨言：『来！善男子！汝应善学引发诸字陀罗尼门，谓应善学一字、二字乃至十字，如是乃至二十、三十，乃至若百、若干、若万，乃至无数，引发自在。又应善学一切语言皆入一字，或入二字乃至十字，如是乃至或入二十、或入三十，乃至若百、若干、若万，乃至无数，引发自在。又应善学于一字中摄一切字，一切字中摄于一字，引发自在。又应善学一字能摄四十二本母字，四十二本母字能摄一字。』善现！是菩萨摩訶萨应如是善学四十二字入于一字，一字亦入四十二字，如是学已，于诸字中引发善巧，于引发字得善巧已，复于无字引发善巧。如诸如来、应、正等觉，于法善巧，于字善巧，以于诸法、诸字善巧，于无字中亦得善

巧，由善巧故，能为有情说有字法、说无字法，为无字法说有字法。所以者何？离字、无字无异佛法，过一切字名真佛法。所以者何？以一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故。」

具寿善现白言：「世尊！若一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故超诸字者，则一切法、一切有情自性毕竟皆不可得，诸菩萨摩訶萨云何修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何修行四静虑、四无量、四无色定？云何修行四念住乃至八圣道支？云何修行空、无相、无愿解脱门？云何安住内空乃至无性自性空？云何安住真如乃至不思議界？云何安住苦、集、灭、道圣谛？云何修行八解脱乃至十遍处？云何修行极喜地乃至法云地？云何修行一切陀罗尼门、三摩地门？云何修行五眼、六神通？云何修行如来十力乃至十八不共法？云何修行无忘失法、恒住舍性？云何修行一切智、道相智、一切相智？云何修行三十二大士相、八十随好？云何安住异熟六种波罗蜜多及六神通，为诸有情宣说正法？」

「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至识亦不可得，眼处乃至意处亦不可得，色处乃至法处亦不可得，眼界乃至眼界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼识界乃至意识界亦不可得，眼触乃至意触亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得，地界乃至识界亦不可得，因缘乃至增上缘亦不可得，从缘所生诸法亦不可得，无明乃至老死亦不可得，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦不可得，四静虑、四无量、四无色定亦不可得，四念住乃至八圣道支亦不可得，空、无相、无愿解脱门亦不可得，内空乃至无性自性空亦不可得，真如乃至不思議界亦不可得，苦、集、灭、道圣谛亦不可得，八解脱乃至十遍处亦不可得，净观地乃至如来地亦不可得，极喜地乃至法云地亦不可得，一切陀罗尼门、三摩地门亦不可得，五眼、六神通亦不可得，如来十力乃至十八不共法亦不可得，无忘失法、恒住舍性亦不可得，一切智、道相智、一切相智亦不可得，预流果乃至独觉菩提亦不可得，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦不可得，三十二大士相、八十随好亦不可得。」

「世尊！不可得中无有情亦无彼施設，无色乃至识亦无彼施設，无眼处乃至意处亦无彼施設，无色处乃至法处亦无彼施設，无眼界乃至眼界亦无彼施設，无色界乃至法界亦无彼施設，无眼识界乃至意识界亦无彼施設，无眼触乃至意触亦无彼施設，无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦无彼施設，无地界乃至识界亦无彼施設，无因缘乃至增上缘亦无彼施設，无从缘所生诸法亦无彼施設，无无明乃至老死亦无彼施設，无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无彼施設，无四静虑、四无量、四无色定亦无彼施設，无四念住乃至八圣道支亦无彼施設，无空、无相、无愿解脱门亦无彼施設，无内空乃至无性自性空亦无彼施設，无真如乃至不思議界亦无彼施設，无苦、集、灭、道圣谛亦无彼施設，无八解脱乃至十遍处亦无彼施設，无净观地乃至如来地亦无彼施設，无极喜地乃至法云地亦无彼施設，无一切陀罗尼门、三摩地门亦无彼施設，无五眼、六神通亦无彼施設，无如来十力乃至十八不共法亦无彼施設，无无忘失法、恒住舍性亦无彼施設，无一切智、道相智、一切相智亦无彼施設，无预流果乃至独觉菩提亦无彼施設，无一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦无彼施設，无三十二大士相、八十随好亦无彼施設。」

「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情说何等法？世尊！勿谓菩萨摩訶萨众自安住不正法，为诸有情说不正法，劝诸有情住不正法，以颠倒法安立有情。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，尚不得菩提，况得菩提分法！尚不得菩萨摩訶萨，况得菩萨摩訶萨法！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得，一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都无所有，无所有故，当知内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，当知真如空、法界空、法性空、不虚妄性空、不变异性空、平等性空、离生性空、法定空、法住空、实际空、虚空界空、不思議界空，当知苦圣谛空、集圣谛空、灭圣谛空、道圣谛空，当知色蕴乃至识蕴空，当知眼处乃至意处空，当知色处乃至法处空，当知眼界乃至意识界空，当知色界乃至法界空，当知眼识界乃至意识界空，当知眼触乃至意触空，当知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空，当知地界乃至识界空，当知因缘乃至增上缘空，当知从缘所生诸法空，当知无明乃至老死空，当知我、有情乃至知者、见者空，当知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空，当知四静虑、四无量、四无色定空，当知四念住乃至八圣道支空，当知空、无相、无愿解脱门空，当知八解脱乃至十遍处空，当知净观地乃至如来地空，当知极喜地乃至法云地空，当知一切陀罗尼门、三摩地门空，当知五眼、六神通空，当知如来十力乃至十八佛不共法空，当知无忘失法、恒住舍性空，当知一切智、道相智、一切相智空，当知预流果乃至独觉菩提空，当知菩萨摩訶萨正性离生空，当知成熟有情、严净佛土空，当知一切菩萨摩訶萨行空，当知诸佛无上正等菩提空，当知三十二大士相、八十随好空。

「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见一切法皆悉空已，为诸有情宣说诸法令离颠倒。虽为有情宣说诸法，而于有情都无所得，于一切法亦无所得，于诸空相不增不减、无取无舍。由是因缘，虽说诸法而无所说。

「善现！是菩萨摩訶萨于一切法如是观时得无障智，由此智故不坏诸法无二分别，为诸有情如实宣说，令离妄想颠倒执著，随其所应趣三乘果，证得究竟常乐涅槃。如有如来、应、正等觉化作一佛，是佛复能化作无量百千俱胝那庾多众。时，彼化佛教所化众，或令修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或令修行四静虑、四无量、四无色定，或令修行四念住乃至八圣道支，或令修行空、无相、无愿解脱门，或令安住内空乃至无性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住苦、集、灭、道圣谛，或令修行八解脱乃至十遍处，或令修行净观地乃至如来地，或令修行极喜地乃至法云地，或令修行一切陀罗尼门、三摩地门，或令修行五眼、六神通，或令修行如来十力乃至十八佛不共法，或令修行三十二大士相、八十随好，或令修行无忘失法、恒住舍性，或令修行一切智、道相智、一切相智，或令安住预流果乃至独觉菩提，或令安住菩萨胜位，或令安住无上菩提。善现！于意云何？是时，化佛及所化众，颇于诸法有所分别、有破坏不？」

善现对曰：「不也！世尊！诸所变化于一切法无分别故。」

佛言：「善现！由此因缘，当知菩萨摩訶萨众亦复如是行深般若波罗蜜多，为诸有情如应说法，虽不分别破坏法相，而能如实安立有情，令其安住所应住地；虽于有情及一切法都无所得，而令有情解脱妄想颠倒执著，无缚无脱为方便故。所以者何？」

「善现！色本性乃至识本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非色乃至非识。何以故？色乃至识毕竟净故。

「善现！眼处本性乃至意处本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非眼处乃至非意处。何以故？眼处乃至意处毕竟净故。

「善现！色处本性乃至法处本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非色处乃至非法处。何以故？色处乃至法处毕竟净故。

「善现！眼界本性乃至眼界本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非眼界乃至非眼界。何以故？眼界乃至眼界毕竟净故。

「善现！色界本性乃至法界本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非色界乃至非法界。何以故？色界乃至法界毕竟净故。

「善现！眼识界本性乃至意识界本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非眼识界乃至非意识界。何以故？眼识界乃至意识界毕竟净故。

「善现！眼触本性乃至意触本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非眼触乃至非意触。何以故？眼触乃至意触毕竟净故。

「善现！眼触为缘所生诸受本性乃至意触为缘所生诸受本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非眼触为缘所生诸受乃至非意触为缘所生诸受。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟净故。

「善现！地界本性乃至识界本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非地界乃至非识界。何以故？地界乃至识界毕竟净故。

「善现！因缘本性乃至增上缘本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非因缘乃至非增上缘。何以故？因缘乃至增上缘毕竟净故。

「善现！从缘所生诸法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非从缘所生诸法。何以故？从缘所生诸法毕竟净故。

「善现！无明本性乃至老死本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非无明乃至非老死。何以故？无明乃至老死毕竟净故。

「善现！布施波罗蜜多本性乃至般若波罗蜜多本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非布施波罗蜜多乃至非般若波罗蜜多。何以故？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多毕竟净故。

「善现！四静虑本性、四无量、四无色定本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非四静虑、四无量、四无色定。何以故？四静虑、四无量、四无色定毕竟净故。

「善现！四念住本性乃至八圣道支本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非四念住乃至非八圣道支。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟净故。

「善现！空解脱门本性、无相、无愿解脱门本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非空、无相、无愿解脱门。何以故？空、无相、无愿解脱门毕竟净故。

「善现！内空本性乃至无性自性空本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非内空乃至非无性自性空。何以故？内空乃至无性自性空毕竟净故。

「善现！真如本性乃至不思議界本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非真如乃至非不思議界。何以故？真如乃至不思議界毕竟净故。

「善现！苦、集、灭、道圣谛本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非苦、集、灭、道圣谛。何以故？苦、集、灭、道圣谛毕竟净故。

「善现！八解脱本性乃至十遍处本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非八解脱乃至非十遍处。何以故？八解脱乃至十遍处毕竟净故。

「善现！净观地本性乃至如来地本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非净观地乃至非如来地。何以故？净观地乃至如来地毕竟净故。

「善现！极喜地本性乃至法云地本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非极喜地乃至非法云地。何以故？极喜地乃至法云地毕竟净故。

「善现！陀罗尼门本性、三摩地门本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非陀罗尼门、三摩地门。何以故？陀罗尼门、三摩地门毕竟净故。

「善现！五眼本性、六神通本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非五眼、六神通。何以故？五眼、六神通毕竟净故。

「善现！如来十力本性乃至十八不共法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非如来十力乃至非十八不共法。何以故？如来十力乃至十八不共法毕竟净故。

「善现！三十二大士相本性、八十随好本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非三十二大士相、八十随好。何以故？三十二大士相、八十随好毕竟净故。

「善现！无忘失法本性、恒住舍性本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非无忘失法、恒住舍性。何以故？无忘失法、恒住舍性毕竟净故。

「善现！一切智本性、道相智、一切相智本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟净故。

「善现！预流果本性乃至独觉菩提本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非预流果乃至非独觉菩提。何以故？预流果乃至独觉菩提毕竟净故。

「善现！一切菩萨摩訶萨行本性、诸佛无上正等菩提本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提毕竟净故。

「善现！善法、非善法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非善法、非非善法。何以故？善法、非善法毕竟净故。

「善现！有记法、无记法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非有记法、非无记法。何以故？有记法、无记法毕竟净故。

「善现！有漏法、无漏法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非有漏法、非无漏法。何以故？有漏法、无漏法毕竟净故。

「善现！世间法、出世间法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非世间法、非出世间法。何以故？世间法、出世间法毕竟净故。

「善现！有为法、无为法本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，是法非有为法、非无为法。何以故？有为法、无为法毕竟净故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时。虽为有情宣说诸法，而于有情及诸法性都无所住。所以者何？以诸有情及一切法不可得故。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所住而为方便，住一切法无所住中。谓以无所住而为方便，住色空乃至识空；以无所住而为方便，住眼处空乃至意处空；以无所住而为方便，住色处空乃至法处空；以无所住而为方便，住眼界空乃至意识界空；以无所住而为方便，住色界空乃至法界空；以无所住而为方便，住眼识界空乃至意识界空；以无所住而为方便，住眼触空乃至意触空；以无所住而为方便，住眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受空；以无所住而为方便，住地界空乃至识界空；以无所住而为方便，住因缘空乃至增上缘空；以无所住而为方便，住从缘所生诸法空；以无所住而为方便，住无明空乃至老死空；以无所住而为方便，住布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多空；以无所住而为方便，住四静虑、四无量、四无色定空；以无所住而为方便，住四念住空乃至八圣道支空；以无所住而为方便，住空、无相、无愿解脱门空；以无所住而为方便，住内空空乃至无性自性空空；以无所住而为方便，住真如空乃至不思議界空；以无所住而为方便，住苦、集、灭、道圣谛空；以无所住而为方便，住八解脱空乃至十遍处空；以无所住而为方便，住净观地空乃至如来地空；以无所住而为方便，住极喜地空乃至法云地空；以无所住而为方便，住一切陀罗尼门、三摩地门空；以无所住而为方便，住五眼、六神通空；以无所住而为方便，住如来十力空乃至十八不共法空；以无所住而为方便，住三十二大士相、八十随好空；以无所住而为方便，住无忘失法、恒住舍性空；以无所住而为方便，住一切智、道相智、一切相智空；以无所住而为方便，住预流果空乃至独觉菩提空；以无所住而为方便，住一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空；以无所住而为方便，住善法、非善法空；以无所住而为方便，住有记法、无记法空；以无所住而为方便，住有漏法、无漏法空；以无所住而为方便，住世间法、出世间法空；以无所住而为方便，住有为法、无为法空。

「善现！当知色乃至识无所住，色空乃至识空亦无所住。何以故？色乃至识无自性不可得，色空乃至识空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。如是乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提无所住，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空亦无所住。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提无自性不可得，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。善法、非善法无所住，善法、非善法空亦无所住。何以故？善法、非善法无自性不可得，善法、非善法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。有记法、无记法无所住，有记法、无记法空亦无所住。何以故？有记法、无记法无自性不可得，有记法、无记法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。有漏法、无漏法无所住，有漏法、无漏法空亦无所住。何以故？有漏法、无漏法无自性不可得，有漏法、无漏法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。世间法、出世间法无所住，世间法、出世间法空亦无所住。何以故？世间法、出世

间法无自性不可得，世间法、出世间法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。有为法、无为法无所住，有为法、无为法空亦无所住。何以故？有为法、无为法无自性不可得，有为法、无为法空亦无自性不可得，非无自性不可得法有所住故。

「善现当知！非无性法住无性法，非有性法住有性法，非无性法住有性法，非有性法住无性法；非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？是一切法皆不可得，不可得法当何所住？」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以是诸空修遣诸法，亦能如实说示有情。若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，于佛、菩萨、独觉、声闻一切贤圣皆无过失。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻一切贤圣于是法性皆能随觉，既随觉已，为诸有情无倒宣说。虽为有情宣说诸法，而于法性无转无越。所以者何？诸法实性即真法界、真如、实际，如是法界、真如、实际皆不可转亦不可越。何以故？如是法界、真如、实际皆无自性都不可得，非不可得法有可转越故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百七十

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分众德相品第七十六之四

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若真法界、真如、实际无转无越者，色乃至识与真法界、真如、实际为有异不？眼处乃至意处与真法界、真如、实际为有异不？色处乃至法处与真法界、真如、实际为有异不？眼界乃至意识界与真法界、真如、实际为有异不？色界乃至法界与真法界、真如、实际为有异不？眼识界乃至意识界与真法界、真如、实际为有异不？眼触乃至意触与真法界、真如、实际为有异不？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受与真法界、真如、实际为有异不？地界乃至识界与真法界、真如、实际为有异不？因缘乃至增上缘与真法界、真如、实际为有异不？从缘所生诸法与真法界、真如、实际为有异不？无明乃至老死与真法界、真如、实际为有异不？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多与真法界、真如、实际为有异不？四静虑、四无量、四无色定与真法界、真如、实际为有异不？四念住乃至八圣道支与真法界、真如、实际为有异不？空、无相、无愿解脱门与真法界、真如、实际为有异不？内空乃至无性自性空与真法界、真如、实际为有异不？苦、集、灭、道圣谛与真法界、真如、实际为有异不？八解脱乃至十遍处与真法界、真如、实际为有异不？净观地乃至如来地与真法界、真如、实际为有异不？极喜地乃至法云地与真法界、真如、实际为有异不？一切陀罗尼门、三摩地门与真法界、真如、实际为有异不？五眼、六神通与真法界、真如、实际为有异不？如来十力乃至十八不共法与真法界、真如、实际为有异不？三十二大士相、八十随好与真法界、真如、实际为有异不？无忘失法、恒住舍性与真法界、真如、实际为有异不？一切智、道相智、一切相智与真法界、真如、实际为有异不？预流果乃至独觉菩提与真法界、真如、实际为有异不？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提与真法界、真如、实际为有异不？善法、非善法与真法界、真如、实际为有异不？有记法、无记法与真法界、真如、实际为有异不？有漏法、无漏法与真法界、真如、实际为有异不？世间法、出世间法与真法界、真如、实际为有异不？有为法、无为法与真法界、真如、实际为有异不？」

佛告善现：「色乃至识不异真法界、真如、实际，如是乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提不异真法界、真如、实际，善法、非善法不异真法界、真如、实际，有记法、无记法不异真法界、真如、实际，有漏法、无漏法不异真法界、真如、实际，世间法、出世间法不异真法界、真如、实际，有为法、无为法不异真法界、真如、实际。」

具寿善现复白佛言：「若色等法与真法界、真如、实际无有异者，云何世尊施設黑业有黑异熟，谓感地狱、傍生、鬼界？施設白业有白异熟，谓感人、天？施設黑白业有黑白异熟，谓感一分傍生、鬼界及一分人？施設非黑非白业有非黑非白异熟，谓感预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提？」

佛告善现：「我依世俗，施設如是因果差别，不依胜义，以胜义中不可说有因果差别。所以者何？胜义谛理诸法性相不可分别、无说、无示，如何当有因果差别？」

「善现当知！于胜义谛，色乃至识无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼处乃至意处无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；色处乃至法处无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼界乃至意识界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；色界乃至法界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼识界乃至意识界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼触乃至意触无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；地界乃至识界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；因缘乃至增上缘无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；从缘所生诸法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；无明乃至老死无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；四静虑、四无量、四无色定无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；四念住乃至八圣道支无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；空、无相、无愿解脱门无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；内空乃至无性自性空无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；真如乃至不思議界无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；苦、集、灭、道圣谛无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；八解脱乃至十遍处无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；净观地乃至如来地无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；极喜地乃至法云地无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；一切陀罗尼门、三摩地门无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；五眼、六神通无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；如来十力乃至十八不共法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故、三十二大士相、八十随好无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故、无忘失法、恒住舍性无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；一切智、道相智、一切相智无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；预流果乃至独觉菩提无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；善法、非善法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；有记法、无记法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；有漏法、无漏法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；世间法、出世间法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故；有为法、无为法无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

具寿善现复白佛言：「若依世俗，施設因果分位差别，不依胜义，则应一切愚夫异生亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？愚夫异生为如实觉世俗、胜义二谛理不？若如实觉二谛理者，彼亦应有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提。然诸愚夫异生不如实觉世俗、胜义故，无圣道、无修圣道，不可施設有诸圣果分位差别。唯诸圣者能如实觉世俗、胜义故，有圣道、有修圣道，由斯得有圣果差别。」

具寿善现复白佛言：「若修圣道，得圣果不？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「不修圣道，得圣果不？」

佛言：「不也：善现当知！非修圣道能得圣果，亦非不修圣道能得圣果，非离圣道能得圣果，亦非住圣道中能得圣果。所以者何？于胜义谛，道及道果、修与不修不可得故。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情施設圣果种种差别，而不分别在有为界或无为界施設圣果分位差别。」

具寿善现复白佛言：「若不分别在有为界或无为界施設圣果分位差别，云何如来、应、正等觉说断三结名预流果，薄欲贪、嗔名一来果，断顺下分五结永尽名不还果，断顺上分五结永尽名阿罗汉果，知所有集法皆是灭法名独觉菩提，永断烦恼习气相续名佛无上正等菩提？世尊！我当云何知佛所说甚深义趣，谓不分别在有为界或无为界施設圣果分位差别？」

佛告善现：「于意云何？所说预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提，如是圣果为是有为、为是无为？」

善现对曰：「如是圣果唯是无为。」

佛告善现：「无为法中有分别不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若善男子、善女人等，通达一切有为、无为皆同一相，所谓无相。当于尔时，颇于诸法有所分别此是有为或无为不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而不分别说法相，谓内空故乃至无性自性空故。

「是菩萨摩訶萨自于诸法无所执著，亦能教他于诸法中无所执著，谓于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所执著，亦于四静虑、四无量、四无色定无所执著，亦于四念住乃至八圣道支无所执著，亦于空、无相、无愿解脱门无所执著，亦于内空乃至无性自性空无所执著，亦于真如乃至不思議界无所执著，亦于苦、集、灭、道圣谛无所执著，亦于八解脱乃至十遍处无所执著，亦于极喜地乃至法云地无所执著，亦于一切陀罗尼门、三摩地门无所执著，亦于五眼、六神通无所执著，亦于如来十力乃至十八不共法无所执著，亦于无忘失法、恒住舍性无所执著，亦于一切智、道相智、一切相智无所执著，亦于一切菩萨摩訶萨行无所执著，亦于诸佛无上正等菩提无所执著，亦于一切智智无所执著。是菩萨摩訶萨无执著故，于一切处皆得无碍。

「如诸如来、应、正等觉所变化者，虽行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，而于彼果不受不住，唯为有情般涅槃故，如是乃至虽行一切智智，而于彼果不受不住，唯为有情般涅槃故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，于一切法若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，皆无执著亦无所碍。所以者何？善达诸法如实相故。」

第二分善达品第七十七之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如何善达诸法实相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如所变化，不行一切贪、嗔、痴结，不行色蕴乃至识蕴，不行眼处乃至意处，不行色处乃至法处，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼识界乃至意识界，不行眼触乃至意触，不行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不行地界乃至识界，不行因缘乃至增上缘，不行从缘所生诸法，不行无明乃至老死，不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不行四静虑、四无量、四无色定，不行四念住乃至八圣道支，不行空、无相、无

愿解脱门，不行内空乃至无性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、灭、道圣谛，不行八解脱乃至十遍处，不行净观地乃至如来地，不行极喜地乃至法云地，不行一切陀罗尼门、三摩地门，不行五眼、六神通，不行如来十力乃至十八不共法，不行三十二大士相、八十随好，不行无忘失法、恒住舍性，不行一切智、道相智、一切相智，不行预流果乃至独觉菩提，不行一切菩萨摩訶萨行，不行诸佛无上正等菩提，不行一切智智，不行内法、外法，不行随眠、诸缠，不行善法、非善法，不行有记法、无记法，不行有漏法、无漏法，不行世间法、出世间法，不行有为法、无为法，不行圣道及圣道果。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，于一切法都无所行，是为善达诸法实相。」

具寿善现复白佛言：「云何所变化而能修圣道？」

佛告善现：「所变化者，依修圣道不染无净，亦不轮转诸趣生死。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法云何善达皆无实事？」

佛告善现：「于意云何？一切如来、应、正等觉所变化者为有实事，依斯实事有染有净，及有轮转诸趣事不。」

善现对曰：「不也！世尊！非诸如来、应、正等觉所变化者有少实事，非依彼事有染有净，亦无轮转诸趣生死。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法善达实相亦复如是，通达诸法都无实事。」

具寿善现复白佛言：「为一切色、受、想、行、识皆如化不？为一切眼处乃至意处皆如化不？为一切色处乃至法处皆如化不？为一切眼界乃至眼界皆如化不？为一切色界乃至法界皆如化不？为一切眼识界乃至意识界皆如化不？为一切眼触乃至意触皆如化不？为一切眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆如化不？为一切地界乃至识界皆如化不？为一切因缘乃至增上缘皆如化不？为一切从缘所生诸法皆如化不？为一切无明乃至老死皆如化不？为一切布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆如化不？为一切四静虑、四无量、四无色定皆如化不？为一切四念住乃至八圣道支皆如化不？为一切空、无相、无愿解脱门皆如化不？为一切内空乃至无性自性空皆如化不？为一切真如乃至不思議界皆如化不？为一切苦、集、灭、道圣谛皆如化不？为一切八解脱乃至十遍处皆如化不？为一切净观地乃至如来地皆如化不？为一切极喜地乃至法云地皆如化不？为一切陀罗尼门、三摩地门皆如化不？为一切五眼、六神通皆如化不？为一切如来十力乃至十八不共法皆如化不？为一切三十二大士相、八十随好皆如化不？为一切无忘失法、恒住舍性皆如化不？为一切一切智、道相智、一切相智皆如化不？为一切预流果乃至独觉菩提皆如化不？为一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提皆如化不？为一切若善法非善法、若有记法无记法、若有漏法无漏法、若世间法出世间法、若有为法无为法皆如化不？」

佛告善现：「如是！如是！色等诸法无不化。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆如化者，诸所变化皆无实色、受、想！行、识，乃至无实有为、无为，由此亦无杂染、清静，亦无轮转诸趣生死，亦无从彼得解脱义，云何菩萨摩訶萨于诸有情有胜士用？」

佛告善现：「于意云何？诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有情可脱地狱、傍生、鬼界、人、天趣不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，不见有情可脱三界。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法通达知见皆如幻化、都非实有。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨于一切法通达知见皆如幻化、都非实有，诸菩萨摩訶萨为何事故修行六波罗蜜多？为何事故修行四静虑、四无量、四无色定？为何事故修行四念住乃至八圣道支？为何事故修行空、无相、无愿解脱门？为何事故安住内空乃至无性自性空？为何事故安住真如乃至不思議界？为何事故安住苦、集、灭、道圣谛？为何事故修行八解脱乃至十遍处？为何事故修行极喜地乃至法云地？为何事故修行一切陀罗尼门、三摩地门？为何事故修行五眼、六神通？为何事故修行如来十力乃至十八不共法？为何事故修行无忘失法、恒住舍性？为何事故修行一切智、道相智、一切相智？为何事故修行一切菩萨摩訶萨行？为何事故修行诸佛无上正等菩提？为何事故成熟有情？为何事故严净佛土？」

佛告善现：「若诸有情于一切法能自通达皆如幻化、都非实有，诸菩萨摩訶萨不应经于三无数劫为诸有情修行菩萨难行苦行。以诸有情于一切法不能通达皆如幻化、都非实有，是故菩萨三无数劫为诸有情修行菩萨难行苦行。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨于一切法不能通达皆如幻化、都非实有，不应经于三无数劫为诸有情修菩萨行严净佛土、成熟有情。以菩萨摩訶萨于一切法如实通达皆如幻化、都非实有，是故经于三无数劫为诸有情修行六种波罗蜜多，广说乃至成熟有情、严净佛土、证得无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如寻香城、如变化事，所化有情住在何处，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多救拔令出？」

佛告善现：「所化有情住在名、相虚妄分别，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从彼名、相虚妄分别救拔令出。」

具寿善现复白佛言：「何为为名？何为为相？」

佛告善现：「名唯是客，唯假施設，表所显义，谓此名色、受、想、行、识，此名眼处乃至意处，此名色处乃至法处，此名眼界乃至眼界，此名色界乃至法界，此名眼识界乃至意识界，此名为男，此名为女；此名为小，此名为大；此名地狱，此名傍生，此名鬼界，此名为人，此名为天；此名善法，此名非善法；此名有记法，此名无记法；此名有漏法，此名无漏法；此名世间法，此名出世间法；此名为有为法，此名为无为法；此名预流果，此名一来果，此名不还果，此名阿罗汉果，此名独觉菩提；此名一切菩萨摩訶萨行，此名诸佛无上正等菩提；此名异生，此名声闻，此名独觉，此名菩萨，此名如来。」

「善现！如是等一切名，为表诸义唯假施設故，一切名皆非实有。诸有为法亦但有名，由此无为亦非实有，愚夫异生于中妄执。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，悲愿薰心，方便善巧教令远离，作如是言：『名是分别妄想所起，亦是众缘和合假立，汝等于中不应执著，名无实事自性皆

空，谁有智者执著空法？」如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧为诸有情说遣名法。

「善现！是谓为名。相有二种，愚夫异生于中执著。何等为二？所谓色相及无色相。云何（别本有一「名」字）色相？谓所有色，若过去若未来若现在、若内若外、若粗若细、若劣若胜、若远若近，如是一切自性皆空，愚夫异生分别执著谓之相，是名色相。无色相者，谓诸所有无色法中，愚夫异生取相分别生诸烦恼，名无色相。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧教诸有情远离二相，复教安住无相界中，虽教安住无相界中，而不令其堕二边执，谓此是相、此是无相。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧令诸有情远离诸相，行无相界而无执著。」

具寿善现复白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立，虚妄分别之所集起，于中都无少实可得，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法自能增进，亦能令他增进善法，由自善法渐增进故，能令诸地渐得圆满，亦能安立诸有情类，令随所应住三乘果？」

佛告善现：「若诸法中少有实事，非但假立有名、相者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应于善法自不增进，亦不令他增进善法。以诸法中无少实事，但有假立诸名、诸相，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法能自增进，亦能令他增进善法，能以无相而为方便，圆满般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多；能以无相而为方便，圆满四静虑、四无量、四无色定；能以无相而为方便，圆满四念住乃至八圣道支；能以无相而为方便，圆满空、无相、无愿解脱门；能以无相而为方便，圆满内空乃至无性自性空；能以无相而为方便，圆满真如乃至不思議界；能以无相而为方便，圆满苦、集、灭、道圣谛；能以无相而为方便，圆满八解脱乃至十遍处；能以无相而为方便，圆满极喜地乃至法云地；能以无相而为方便，圆满一切陀罗尼门、三摩地门；能以无相而为方便，圆满五眼、六神通；能以无相而为方便，圆满如来十力乃至十八不共法；能以无相而为方便，圆满无忘失法、恒住舍性；能以无相而为方便，圆满一切智、道相智、一切相智；能以无相而为方便，圆满一切菩萨摩訶萨行；能以无相而为方便，圆满诸佛无上正等菩提；能以无相而为方便，圆满一切智智；能以无相而为方便，成熟有情、严净佛土。

「如是，善现！以一切法无少实事，但有假立诸名、诸相，诸菩萨摩訶萨于中不起颠倒执著，能以无相而为方便，于诸善法自增进已，亦能令他善法增进。

「复次，善现！若诸法中有毛端量实法相者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不应觉知无相、无念，亦无作意无漏相已，证得无上正等菩提，安立有情于无漏法，以诸无漏法皆无相、无念、无作意故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧安立有情于无漏法，乃名真实饶益他事。」

具寿善现复白佛言：「若一切法真无漏性无相、无念、无作意者，何缘世尊于诸经中数作是说：此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是有为法，此是无为法；此是有诤法，此是无诤法；此是流转法，此是还灭法；此是声闻法，此是独觉法；此是菩萨法，此是佛法耶？」

佛告善现：「于意云何？有漏等法与无相等无漏法性为有异不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？声闻等法与无相等无漏法性为有异不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「有漏等法岂不即是无相、念等无漏法性？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「诸预流果乃至无上正等菩提岂不即是无相、念等无漏法性？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「由此因缘，当知一切法，皆是无相等无二无别。

「善现当知！若菩萨摩訶萨学一切法无相、无念、无作意时，常能增长所行善法，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住乃至八圣道支，若空、无相、无愿解脱门，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、灭、道圣谛，若八解脱乃至十遍处，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若成熟有情、严净佛土，诸如是等一切佛法，皆由学无相、无念、无作意而得增长。所以者何？诸菩萨摩訶萨除空、无相、无愿解脱门，更无有余要所学法。何以故？善现！三解脱门总摄一切妙善法故。所以者何？空解脱门观一切法自相皆空，无相解脱门观一切法远离众相，无愿解脱门观一切法远离所愿，诸菩萨摩訶萨依此三门，能摄一切殊胜善法，离此三门，所应修学殊胜善法不得生长。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学色蕴乃至识蕴，亦能学眼处乃至意处，亦能学色处乃至法处，亦能学眼界乃至意界，亦能学色界乃至法界，亦能学眼识界乃至意识界，亦能学眼触乃至意触，亦能学眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦能学地界乃至识界，亦能学因缘乃至增上缘，亦能学从缘所生诸法，亦能学无明乃至老死，亦能学内空乃至无性自性空，亦能学真如乃至不思議界，亦能学苦、集、灭、道圣谛，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦能学四静虑、四无量、四无色定，亦能学四念住乃至八圣道支，亦能学八解脱乃至十遍处，亦能学极喜地乃至法云地，亦能学一切陀罗尼门、三摩地门，亦能学五眼、六神通，亦能学如来十力乃至十八不共法，亦能学无忘失法、恒住舍性，亦能学一切智、道相智、一切相智，亦能学成熟有情、严净佛土，亦能学诸余无量无边佛法。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学色蕴乃至识蕴？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能如实知色乃至识若相、若生灭、若真如，是名能学色乃至识。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色毕竟有孔、毕竟有隙，譬如聚沫性不坚固。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色相。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色生灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受毕竟如痛，毕竟如箭，速起速灭，犹若浮泡，虚伪不住，三和合起，是名菩萨摩訶萨如实知受相。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受生灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知受真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想犹如阳焰水不可得，渴爱因缘妄起此想，发假言说。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想相。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想生灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知想真如。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分善达品第七十七之二

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行如芭蕉柱（别本有作「树」者），叶叶析除实不可得。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行相。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行生灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知行真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识相？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识如诸幻事，众缘和合假施设有，实不可得。谓如幻师或彼弟子，于四衢道幻作四军，所谓象军、马军、车军、步军，或复幻作诸余色类相，虽似有而无其实，识亦如是实不可得。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识相。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识生灭？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识生时无所从来、灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识生灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识真如？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如。是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知识真如。

「善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学色蕴乃至识蕴。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼处乃至意处？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼处眼处自性空，乃至意处意处自性空，内处自性不可得故。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼处乃至意处。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色处乃至法处？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色处色处自性空，乃至法处法处自性空，外处自性不可得故。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色处乃至法处。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼界乃至眼界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼界眼界自性空，乃至眼界眼界自性空。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼界乃至眼界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色界乃至法界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知色界色界自性空，乃至法界法界自性空。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学色界乃至法界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼识界乃至意识界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼识界眼识界自性空，乃至意识界意识界自性空。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼识界乃至意识界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触乃至意触？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼触眼触自性空，乃至意触意触自性空。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触乃至意触。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受自性空，乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受自性空。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学地界乃至识界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知地界地界自性空，乃至识界识界自性空。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学地界乃至识界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学因缘乃至增上缘？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知因缘是种子相，等无间缘是开发相，所缘缘是任持相，增上缘是不碍相，自性本空，远离二法。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学因缘乃至增上缘。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学从缘所生诸法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知一切从缘所生法不生不灭、不断不常、不一不异、不来不去，绝诸戏论、本性淡泊（别本有作「憺怕」者）。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学从缘所生诸法。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学无明乃至老死？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知无明乃至老死无生无灭、无染无净，自性本空，远离二法。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学无明乃至老死。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学内空乃至无性自性空？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知内空乃至无性自性空皆无自性、都不可得而能安住。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学内空乃至无性自性空。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学真如乃至不思議界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知真如乃至不思議界皆无戏论、都无分别而能安住。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学真如乃至不思議界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学苦、集、灭、道圣谛？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知苦是逼迫相，集是生起相，灭是寂静相，道是出离相，自性本空，远离二法，是圣者谛。苦等即真如，真如即苦等，无二无别，唯真圣者能如实知。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学苦、集、灭、道圣谛。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学四静虑、四无量、四无色定？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知四静虑、四无量、四无色定无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学四静虑、四无量、四无色定。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学四念住乃至八圣道支？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知四念住乃至八圣道支无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学四念住乃至八圣道支。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学八解脱乃至十遍处？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知八解脱乃至十遍处无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学八解脱乃至十遍处。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学极喜地乃至法云地？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知极喜地乃至法云地无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学极喜地乃至法云地。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，亦能学一切陀罗尼门、三摩地门？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知一切陀罗尼门、三摩地门无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学一切陀罗尼门、三摩地门。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学五眼、六神通？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知五眼、六神通无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学五眼、六神通。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学如来十力乃至十八佛不共法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知如来十力乃至十八佛不共法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学如来十力乃至十八佛不共法。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学无忘失法、恒住舍性？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知无忘失法、恒住舍性无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学无忘失法、恒住舍性。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学一切智、道相智、一切相智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知一切智、道相智、一切相智无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学一切智、道相智、一切相智。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学成熟有情、严净佛土？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知成熟有情、严净佛土无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学成熟有情、严净佛土。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学诸余无量无边佛法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知诸余无量无边佛法无增无减、无染无

净、无自性、不可得而能修习。善现！是为菩萨摩訶萨能如是学三解脱门，亦能学诸余无量无边佛法。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等诸法各各差别不相杂乱，将无以色乃至以识坏法界耶？将无以眼处乃至以意处坏法界耶？将无以色处乃至以法处坏法界耶？将无以眼界乃至以意界坏法界耶？将无以色界乃至以法界坏法界耶？将无以眼识界乃至以意识界坏法界耶？将无以眼触乃至以意触坏法界耶？将无以眼触为缘所生诸受乃至以意触为缘所生诸受坏法界耶？将无以地界乃至以识界坏法界耶？将无以因缘乃至以增上缘坏法界耶？将无以从缘所生诸法坏法界耶？将无以无明乃至以老死坏法界耶？将无以内空乃至以无性自性空坏法界耶？将无以真如乃至以不思議界坏法界耶？将无以苦、集、灭、道圣谛坏法界耶？将无以布施波罗蜜多乃至以般若波罗蜜多坏法界耶？将无以四静虑、四无量、四无色定坏法界耶？将无以四念住乃至以八圣道支坏法界耶？将无以空、无相、无愿解脱门坏法界耶？将无以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处坏法界耶？将无以净观地乃至以如来地坏法界耶？将无以极喜地乃至以法云地坏法界耶？将无以一切陀罗尼门、三摩地门坏法界耶？将无以五眼、六神通坏法界耶？将无以如来十力乃至以十八不共法坏法界耶？将无以三十二大士相、八十随好坏法界耶？将无以无忘失法、恒住舍性坏法界耶？将无以一切智、道相智、一切相智坏法界耶？将无以预流果乃至以独觉菩提坏法界耶？将无以一切菩萨摩訶萨行坏法界耶？将无以诸佛无上正等菩提坏法界耶？将无以一切智智坏法界耶？何以故？世尊！法界无二无差别故。」

佛告善现：「若离法界余法可得，可言彼法能坏法界；然离法界无法可得，故无余法能坏法界。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻知离法界无法可得，既知无法离于法界，亦不为他施設宣说，是故法界无能坏者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学法界无二、无别、不可坏相。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨欲学法界，当于何学？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲学法界，当于一切法学。所以者何？善现！以一切法皆入法界故。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，说一切法皆入法界？」

佛告善现：「若佛出世、若不出世，诸法法尔皆入法界无差别相，不由佛说。所以者何？善现！若善法非善法、若有记法无记法、若有漏法无漏法、若世间法出世间法、若有为法无为法，如是等一切法，无不皆入无相、无为、性空法界。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，欲学法界当学一切法，若学一切法即是学法界。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆入法界无二无别，诸菩萨摩訶萨云何当学般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多？云何当学初静虑乃至第四静虑？云何当学慈无量乃至舍无量？云何当学空无边处定乃至非想非非想处定？云何当学四念住乃至八圣道支？云何当学空、无相、无愿解脱门？云何当学八解脱乃至十遍处？云何当学极喜地乃至法云地？云何当学一切陀罗尼门、三摩地门？云何当学内空乃至无性自性空？云何当学真如乃至不思議界？云何当学苦、集、灭、道圣谛？云何当学五眼、六神通？云何当学如来十力乃至十八不共法？云何当学无忘失法、恒住舍性？云何当学一切智、道相智、一切相智？云何当学成满三十二大士相、八十随好？云何当学成满刹帝利大族、婆罗门大

族、长者大族、居士大族？云何当学成满四大王众天乃至他化自在天？云何当学成满梵众天乃至广果天？云何当学成满无想有情天法而不乐生彼？云何当学成满净居天法而不乐生彼？云何当学空无边处天法乃至非想非非想处天法而不乐生彼？云何当学初发菩提心乃至第十发菩提心？云何当学趣证菩萨正性离生？云何当学一切声闻及独觉地而不作证？云何当学成熟有情、严净佛土？云何当学诸陀罗尼及无碍辩？云何当学一切菩萨摩訶萨道及佛无上正等菩提，如是学已知一切法一切种相，便能证得一切智智？

「世尊！非法界中有如是等种种分别，将无菩萨摩訶萨众由此分别行于颠倒，无戏论中起诸戏论。何以故？真法界中都无法界分别戏论事故。

「世尊！法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识；色、受、想、行、识即是法界，法界即是色、受、想、行、识。

「世尊！法界非眼处乃至意处，亦不离眼处乃至意处；眼处乃至意处即是法界，法界即是眼处乃至意处。

「世尊！法界非色处乃至法处，亦不离色处乃至法处；色处乃至法处即是法界，法界即是色处乃至法处。

「世尊！法界非眼界乃至意识界，亦不离眼界乃至意识界；眼界乃至意识界即是法界，法界即是眼界乃至意识界。

「世尊！法界非色界乃至法界，亦不离色界乃至法界；色界乃至法界即是法界，法界即是色界乃至法界。

「世尊！法界非眼识界乃至意识界，亦不离眼识界乃至意识界；眼识界乃至意识界即是法界，法界即是眼识界乃至意识界。

「世尊！法界非眼触乃至意触，亦不离眼触乃至意触；眼触乃至意触即是法界，法界即是眼触乃至意触。

「世尊！法界非眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦不离眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受即是法界，法界即是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受。

「世尊！法界非地界乃至识界，亦不离地界乃至识界；地界乃至识界即是法界，法界即是地界乃至识界。

「世尊！法界非因缘乃至增上缘，亦不离因缘乃至增上缘；因缘乃至增上缘即是法界，法界即是因缘乃至增上缘。

「世尊！法界非从缘所生诸法，亦不离从缘所生诸法；从缘所生诸法即是法界，法界即是从缘所生诸法。

「世尊！法界非无明乃至老死，亦不离无明乃至老死；无明乃至老死即是法界，法界即是无明

乃至老死。

「世尊！法界非布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不离布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多即是法界，法界即是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。

「世尊！法界非四静虑、四无量、四无色定，亦不离四静虑、四无量、四无色定；四静虑、四无量、四无色定即是法界，法界即是四静虑、四无量、四无色定。

「世尊！法界非四念住乃至八圣道支，亦不离四念住乃至八圣道支；四念住乃至八圣道支即是法界，法界即是四念住乃至八圣道支。

「世尊！法界非空、无相、无愿解脱门，亦不离空、无相、无愿解脱门；空、无相、无愿解脱门即是法界，法界即是空、无相、无愿解脱门。

「世尊！法界非内空乃至无性自性空，亦不离内空乃至无性自性空；内空乃至无性自性空即是法界，法界即是内空乃至无性自性空。

「世尊！法界非苦、集、灭、道圣谛，亦不离苦、集、灭、道圣谛；苦、集、灭、道圣谛即是法界，法界即是苦、集、灭、道圣谛。

「世尊！法界非八解脱乃至十遍处，亦不离八解脱乃至十遍处；八解脱乃至十遍处即是法界，法界即是八解脱乃至十遍处。

「世尊！法界非净观地乃至如来地，亦不离净观地乃至如来地；净观地乃至如来地即是法界，法界即是净观地乃至如来地。

「世尊！法界非极喜地乃至法云地，亦不离极喜地乃至法云地；极喜地乃至法云地即是法界，法界即是极喜地乃至法云地。

「世尊！法界非一切陀罗尼门、三摩地门，亦不离一切陀罗尼门、三摩地门；一切陀罗尼门、三摩地门即是法界，法界即是一切陀罗尼门、三摩地门。

「世尊！法界非五眼、六神通，亦不离五眼、六神通；五眼、六神通即是法界，法界即是五眼、六神通。

「世尊！法界非如来十力乃至十八不共法，亦不离如来十力乃至十八不共法；如来十力乃至十八不共法即是法界，法界即是如来十力乃至十八不共法。

「世尊！法界非无忘失法、恒住舍性，亦不离无忘失法、恒住舍性；无忘失法、恒住舍性即是法界，法界即是无忘失法、恒住舍性。

「世尊！法界非一切智、道相智、一切相智，亦不离一切智、道相智、一切相智；一切智、道相智、一切相智即是法界，法界即是一切智、道相智、一切相智。

「世尊！法界非三十二大士相、八十随好，亦不离三十二大士相、八十随好、三十二大士相、八十随好即是法界，法界即是三十二大士相、八十随好。

「世尊！法界非预流果乃至独觉菩提，亦不离预流果乃至独觉菩提；预流果乃至独觉菩提即是法界，法界即是预流果乃至独觉菩提。

「世尊！法界非一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦不离一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提即是法界，法界即是一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。

「世尊！法界非善、非善法，亦不离善、非善法；善、非善法即是法界，法界即是善、非善法。

「世尊！法界非有记、无记法，亦不离有记、无记法；有记、无记法即是法界，法界即是有记、无记法。

「世尊！法界非有漏、无漏法，亦不离有漏、无漏法；有漏、无漏法即是法界，法界即是有漏、无漏法。

「世尊！法界非世间、出世间法，亦不离世间、出世间法；世间、出世间法即是法界，法界即是世间、出世间法。」

「世尊！法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法；有为、无为法即是法界，法界即是有为、无为法。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。真法界中无一切种分别戏论。法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识；法界即色、受、想、行、识，色、受、想、行、识即法界。如是乃至法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法；法界即有为、无为法，有为、无为法即法界。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法离法界者，便非正趣所求无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见有法离真法界。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，知一切法即真法界，方便善巧无名相法，为诸有情寄名相说，谓此是色、受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至眼界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是善法、非善法，此是有记法、无记法，此是有漏法、无漏法，此是世间法、出世间法，此是有为法、无为法，此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，此是四静虑、四无量、四无色定，此是四念住乃至八圣道支，此是空、无相、无愿解脱门，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是八解脱乃至十遍处，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是三十二大士相、八十随好，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提。

「如工幻师或彼弟子，执持少物于众人前幻作种种异类色相。谓或幻作男女、大小；或复幻作象、马、牛、羊、驼、驴、鸡等种种禽兽；或复幻作城邑、聚落、园林、池沼，种种庄严甚可爱乐；或复幻作衣服、饮食、房舍、卧具、花香、瓔珞，种种珍宝、财谷、库藏；或复幻作无量种类

伎乐俳優，令无量人欢娱受乐；或复幻作种种形相令行布施，或令持戒，或令安忍，或令精进，或令习定，或令修慧；或复现生刹帝利大族乃至居士大族；或复幻作诸山、大海、妙高山王、轮围山等；或复现生四大王众天乃至他化自在天；或复现生梵众天乃至色究竟天；或复现生空无边处天乃至非想非非想处天；或复现作预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；或复现作菩萨摩訶萨，从初发心修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，修行四静虑、四无量、四无色定，修行四念住乃至八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，学住内空乃至无性自性空，学住真如乃至不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，趣入菩萨正性离生，修行极喜地乃至法云地，引发种种殊胜神通，放大光明照诸世界，成熟有情、严净佛土，游戏一切静虑、解脱、等持、等至、诸陀罗尼及三摩地，修行种种诸佛功德；或复幻作如来形像，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，成就十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智等无量无边不可思議殊胜功德。

「善现！如是幻师或彼弟子为惑他故，在众人前幻作此等诸幻化事，其中无智男女大小见是事已，咸惊叹言：『奇哉！此人妙解众伎，能作种种甚希有事，乃至能作如来之身，相好庄严具诸功德，令众欢乐自显伎能。』其中有智见此已，作是思惟：『甚为神异！如何此人能现是事，其中虽无实事可得，而令愚人迷谬欢悦，于无实物起实物想？』唯有智者了达皆空，虽有见闻而无执著。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分善达品第七十七之三

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽不见法界离诸法有，不见诸法离法界有，不见有情及彼施設实事可得，而能发生方便善巧，自修行六波罗蜜多，亦劝他修行六波罗蜜多，无倒称扬修行六波罗蜜多法，欢喜赞叹修行六波罗蜜多者；自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，无倒称扬受持十善业道法，欢喜赞叹受持十善业道者；自受持五戒，亦劝他受持五戒，无倒称扬受持五戒法，欢喜赞叹受持五戒者；自受持八戒，亦劝他受持八戒，无倒称扬受持八戒法，欢喜赞叹受持八戒者；自受持出家戒，亦劝他受持出家戒，无倒称扬受持出家戒法，欢喜赞叹受持出家戒者；自修行四静虑，亦劝他修行四静虑，无倒称扬修行四静虑法，欢喜赞叹修行四静虑者；自修行四无量，亦劝他修行四无量，无倒称扬修行四无量法，欢喜赞叹修行四无量者；自修行四无色定，亦劝他修行四无色定，无倒称扬修行四无色定法，欢喜赞叹修行四无色定者；自修行四念住乃至八圣道支，亦劝他修行四念住乃至八圣道支，无倒称扬修行四念住乃至八圣道支法，欢喜赞叹修行四念住乃至八圣道支者；自修行空、无相、无愿解脱门，亦劝他修行空、无相、无愿解脱门，无倒称扬修行空、无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修行空、无相、无愿解脱门者；自安住内空乃至无性自性空，亦劝他安住内空乃至无性自性空，无倒称扬安住内空乃至无性自性空法，欢喜赞叹安住内空乃至无性自性空者；自安住真如乃至不思議界，亦劝他安住真如乃至不思議界，无倒称扬安住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹安住真如乃至不思議界者；自安住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他安住苦、集、灭、道圣谛，无倒称扬安住苦、集、灭、道圣谛法，欢喜赞叹安住苦、集、灭、道圣谛者；自修行八解脱，亦劝他修行八解脱，无倒称扬修行八解脱法，欢喜赞叹修行八解脱者；自修行八胜处，亦劝他修行八胜处，无倒称扬修行八胜处法，欢喜赞叹修行八胜处者；自修行九次第定，亦劝他修行九次第定，无倒称扬修行九次第定法，欢喜赞叹修行九次第定者；自修行十遍处，亦劝他修行十遍处，无倒称扬修行十遍处法，欢喜赞叹修行十遍处者；自修行菩萨十地，亦劝他修行菩萨十地，无倒称扬修行菩萨十地法，欢喜赞叹修行菩萨十地者；自修行一切陀罗尼门，亦劝他修行一切陀罗尼门，无倒称扬修行一切陀罗尼门法，欢喜赞叹修行一切陀罗尼门者；自修行一切三摩地门，亦劝他修行一切三摩地门，无倒称扬修行一切三摩地门法，欢喜赞叹修行一切三摩地门者；自圆满五眼，亦劝他圆满五眼，无倒称扬圆满五眼法，欢喜赞叹圆满五眼者；自圆满六神通，亦劝他圆满六神通，无倒称扬圆满六神通法，欢喜赞叹圆满六神通者；自圆满如来十力，亦劝他圆满如来十力，无倒称扬圆满如来十力法，欢喜赞叹圆满如来十力者；自圆满四无所畏，亦劝他圆满四无所畏，无倒称扬圆满四无所畏法，欢喜赞叹圆满四无所畏者；自圆满四无碍解，亦劝他圆满四无碍解，无倒称扬圆满四无碍解法，欢喜赞叹圆满四无碍解者；自圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他圆满大慈、大悲、大喜、大舍，无倒称扬圆满大慈、大悲、大喜、大舍法，欢喜赞叹圆满大慈、大悲、大喜、大舍者；自圆满十八佛不共法，亦劝他圆满十八佛不共法，无倒称扬圆满十八佛不共法法，欢喜赞叹圆满十八佛不共法者；自圆满无忘失法，亦劝他圆满无忘失法，无倒称扬圆满无忘失法法，欢喜赞叹圆满无忘失法者；自圆满恒住舍性，亦劝他圆满恒住舍性，无倒称扬圆满恒住舍性法，欢喜赞叹圆满恒住舍性者；自圆满一切智，亦劝他圆满一切智，无倒称扬圆满一切智法，欢

喜赞叹圆满一切智者；自圆满道相智，亦劝他圆满道相智，无倒称扬圆满道相智法，欢喜赞叹圆满道相智者；自圆满一切相智，亦劝他圆满一切相智，无倒称扬圆满一切相智法，欢喜赞叹圆满一切相智者；自圆满三十二大士相、八十随好，亦劝他圆满三十二大士相、八十随好，无倒称扬圆满三十二大士相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二大士相、八十随好者。

「善现！若真法界初、中、后际有差别者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不能施设方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。以真法界初、中、后际常无差别，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能善施设方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

第二分实际品第七十八之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸有情、有情施设俱毕竟不可得，诸菩萨摩訶萨为谁故行甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨但以实际为量故行甚深般若波罗蜜多。善现当知！若有情际异实际者，诸菩萨摩訶萨则不应行甚深般若波罗蜜多，以有情际不异实际，是故菩萨摩訶萨众为诸有情行深般若波罗蜜多。复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际。」

具寿善现复白佛言：「若有情际即是实际，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立有情令住实际，则为安立实际令住实际。世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立实际令住实际，则为安立自性令住自性，然理不应安立自性令住自性，云何可说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？」

佛告善现：「不可安立实际令住实际，亦不可安立自性令住自性，然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，能安立有情令住实际，而有情际不异实际，有情际与实际无二无二处。」

具寿善现复白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨方便善巧？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由此方便善巧力故，安立有情令住实际，而能不坏实际之相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。既安立已，为说布施前、后、中际无差别相，谓作是言：『如是布施前、后、中际无不皆空，施者、受者、施所得果亦复皆空，如是一切于实际中都无所有、皆不可得。汝等勿执布施、施者、受者、施果各各有异，汝等若能不执布施、施者、受者、施果各异，所修施福则趣甘露得甘露果，定以甘露而作后边。』」

「复作是言：『汝等用此所修布施，勿取色乃至识，勿取眼处乃至意处，勿取色处乃至法处，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼识界乃至意识界，勿取眼触乃至意触，勿取眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，勿取地界乃至识界，勿取因缘乃至增上缘，勿取从缘所生诸法，勿取无明乃至老死，勿取布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，勿取四静虑、四无量、四无色定，

勿取四念住乃至八圣道支，勿取空、无相、无愿解脱门，勿取内空乃至无性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、灭、道圣谛，勿取八解脱乃至十遍处，勿取净观地乃至如来地，勿取极喜地乃至法云地，勿取一切陀罗尼门、三摩地门，勿取五眼、六神通，勿取如来十力乃至十八不共法，勿取三十二大士相、八十随好，勿取无忘失法、恒住舍性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取预流果乃至独觉菩提，勿取一切菩萨摩訶萨行，勿取诸佛无上正等菩提，勿取善、非善法，勿取有记、无记法，勿取有漏、无漏法，勿取世间、出世间法，勿取有为、无为法。所以者何？一切布施布施性空，一切施者施者性空，一切受者受者性空，一切施果施果性空，空中布施、施者、受者及诸施果皆不可得。何以故？如是诸法差别自性皆毕竟空，毕竟空中如是诸法不可得故。由此诸法不可得故，余所取法亦不可得。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住净戒。既安立已，复作是言：『汝等今者于诸有情应深慈愍，离断生命，广说乃至应离邪见修行正见。所以者何？如是诸法都无自性，汝等不应分别执著。汝等复应如实观察，何法名生欲断其命？复以何缘而断彼命？广说乃至何法名为所邪见境欲起邪见？复以何缘而起邪见？如是一切自性皆空。』

「善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，能善成熟诸有情类，以无量门为说布施及净戒果俱不可得，令知布施及净戒果自性皆空。彼既了知所修布施及净戒果自性空已，能于其中不生执著，由不执著心无散乱，无散乱故能发妙慧，由此妙慧永断睡眠及诸缠已，入无余依般涅槃界。

「善现！如是依世俗说不依胜义。所以者何？空中无有少法可得，若已涅槃、若当涅槃、若今涅槃、若涅槃者、若由此故得般涅槃，如是一切都无所有、皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别有法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多嗔忿，深生慈愍方便教诫，作如是言：『汝等今者应修安忍乐安忍法，调伏其心受安忍行。汝所嗔法自性皆空，云何于中而生嗔忿？汝等复应如实观察，我由何法而生嗔忿？谁能嗔忿？嗔忿于谁？如是诸法皆本性空，本性空法未曾不空。如是空性非佛所作，非菩萨作，非独觉作，非声闻作，亦非天、龙、诸神、药叉、健达缚、阿素洛、揭路茶、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人作，亦非四大王众天乃至他化自在天作，亦非梵众天乃至色究竟天作，亦非空无边处天乃至非想非非想处天作。汝等复应如实观察，如是嗔忿由何而生？为属于谁？复于谁起？当获何果？现得何利？是一切法皆本性空，非空性中有所嗔忿，故应安忍以自饶益。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就最胜方便善巧，安立有情于性空理、性空因果，渐以无上正等菩提示现、劝导、赞励、庆喜，令善安住速能证得。善现！如是依世俗说不依胜义。所以者何？本性空中能得、所得、得处、得时一切非有。善现当知！是名实际本性空理。诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，依此实际本性空理行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設。何以故？善现！以一切法离有情故，有情离故法不可得，法及有情相待立故。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情身心懈怠退失精进，方便劝导令其发起身心精进修诸善法，作如是言：『诸善男子！应深信受本性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠处、无懈怠时、无由此法发生懈怠，如是一切本性皆空

不越空理。汝等应发身心精进，舍诸懈怠勤修善法，谓修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若修四静虑、四无量、四无色定，若修四念住乃至八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修八解脱乃至十遍处，若修净观地乃至如来地，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修预流果乃至独觉菩提，若修一切菩萨摩訶萨行，若修诸佛无上正等菩提，若修诸余无量佛法，应勤精进勿生懈怠，若生懈怠受苦无穷。诸善男子！是一切法皆本性空无诸障碍，汝等应观本性空理无障碍中无懈怠法、无懈怠者，此处、时、缘亦不可得。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就殊胜方便善巧，安立有情令住诸法本性空理，虽令安住而无二想。所以者何？本性空理无二无别，非无二法可于其中而作二想。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，依本性空教诫教授诸有情类令勤修学，谓作是言：『诸善男子！汝于善法当勤精进，若修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修四静虑、四无量、四无色定时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修四念住乃至八圣道支时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修空、无相、无愿解脱门时，于此诸法不应思惟二、不二相；若住内空乃至无性自性空时，于此诸法不应思惟二、不二相；若住真如乃至不思議界时，于此诸法不应思惟二、不二相；若住苦、集、灭、道圣谛时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修八解脱乃至十遍处时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修净观地乃至如来地时，不应思惟二、不二相；若修极喜地乃至法云地时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修一切陀罗尼门、三摩地门时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修五眼、六神通时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修如来十力乃至十八不共法时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修三十二大士相、八十随好时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修无忘失法、恒住舍性时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修一切智、道相智、一切相智时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修预流果乃至独觉菩提时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提时，于此诸法不应思惟二、不二相；若修诸余无量佛法时，于此诸法不应思惟二、不二相。何以故？善男子！如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二、不二故。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，行菩萨行成熟有情，诸有情类既成熟已，随其所应渐次安立，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住菩萨胜位，或令住无上正等菩提。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多散乱，于诸欲境不摄诸根，发起种种不寂静业，见已方便令入胜定，谓作是言：『来！善男子！汝应修习胜三摩地，勿起散乱及胜定想。所以者何？是一切法皆本性空，本性空中无法可得、可名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆速成满，亦随所欲住本性空。何等名为所作善事？谓起胜净身、语、意业，若修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若修四念住乃至八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四静虑、四无量、四无色定，若修八解脱乃至十遍处，若修净观地乃至如来地，若趣菩萨正性离生，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修声闻道、独觉道、菩萨道、如来道，若修预流果乃至独

觉菩提，若修菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提，若成熟有情、严净佛土。如是一切胜净善法，由胜定力皆速成办，及随所愿住本性空。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，从初发心乃至究竟，求作善利常无间断，为欲利乐诸有情故，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所听受正法，舍身受身经无量劫，乃至无上正等菩提，于其中间终不忘失。是菩萨摩訶萨得陀罗尼诸根无减。所以者何？是菩萨摩訶萨恒具善修一切智智，诸有所作能善思惟。由具善修一切智智，诸有所作能善思惟，于一切道悉能修习，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若诸佛道、若胜天道、若胜人道、若诸菩萨胜神通道。是菩萨摩訶萨由住殊胜神通道故，常作有情诸利乐事，虽经诸趣生死轮回，而胜神通常无退减。由无退减异熟神通，常作自他胜饶益事。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，住本性空方便善巧，能善利乐诸有情类，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，见诸有情智慧薄少，愚痴颠倒造诸恶业，方便引入甚深般若波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！应修般若波罗蜜多，观一切法本性空寂，汝等若能修此般若波罗蜜多，观一切法本性空寂，诸所修行身、语、意业，皆趣甘露得甘露果，定以甘露而作后边。诸善男子！是一切法皆本性空，本性空中有情及法虽不可得，而所修行亦无退失。何以故？善男子！本性空理非增非减，本性空中亦无增减法。所以者何？本性空理无性为性，离诸分别绝诸戏论，故于此中无增减法，由此所作亦无退失。是故汝等应修般若波罗蜜多，观本性空作所应作。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧教诫教授诸有情类，令入般若波罗蜜多住本性空修诸善业。」

「善现！是菩萨摩訶萨如是教诫教授有情常不懈废，谓自常行十善业道，亦劝他常行十善业道；自常受持五近事戒，亦劝他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦劝他常受持八近住戒；自常受持出家戒，亦劝他常受持出家戒；自常修行四静虑、四无量、四无色定，亦劝他常修行四静虑、四无量、四无色定；自常修行四念住乃至八圣道支，亦劝他常修行四念住乃至八圣道支；自常修行空、无相、无愿解脱门，亦劝他常修行空、无相、无愿解脱门；自常修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他常修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自常安住内空乃至无性自性空，亦劝他常安住内空乃至无性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦劝他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他常安住苦、集、灭、道圣谛；自常修行八解脱乃至十遍处，亦劝他常修行八解脱乃至十遍处；自常修行诸菩萨地，亦劝他常修行诸菩萨地；自常修行一切陀罗尼门、三摩地门，亦劝他常修行一切陀罗尼门、三摩地门；自常修学五眼、六神通，亦劝他常修学五眼、六神通；自常修学如来十力乃至十八不共法，亦劝他常修学如来十力乃至十八不共法；自常修学三十二大士相、八十随好，亦劝他常修学三十二大士相、八十随好；自常修学无忘失法、恒住舍性，亦劝他常修学无忘失法、恒住舍性；自常修学一切智、道相智、一切相智，亦劝他常修学一切智、道相智、一切相智；自常发起预流果智乃至独觉菩提智，而不住预流果乃至独觉菩提，亦劝他常发起预流果智乃至独觉菩提智，或令住预流果乃至独觉菩提；自常发起诸菩萨摩訶萨行，亦劝他常发起诸菩萨摩訶萨行；自常发起诸佛无上正等菩提道，亦劝他常发起诸佛无上正等菩提道。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧自修善业常不懈废，教诫教授诸有情类令修善业常不懈废。善现！是名诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情于实际中，而能不坏实际之相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法，云何菩萨摩訶萨为有情类求证无上正等菩提，欲尽未来常作饶益？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。善现当知！若一切法非本性空，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应安住本性空理，求证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。以一切法皆本性空，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住一切法本性空理，求证无上正等菩提，为饶益有情说本性空法。

「善现！何等诸法本性皆空，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知本性空已，住本性空为他说法？善现！色乃至识本性皆空，眼处乃至意处本性皆空，色处乃至法处本性皆空，眼界乃至眼界本性皆空，色界乃至法界本性皆空，眼识界乃至意识界本性皆空，眼触乃至意触本性皆空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性皆空，地界乃至识界本性皆空，因缘乃至增上缘本性皆空，从缘所生诸法本性皆空，无明乃至老死本性皆空，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性皆空，四静虑、四无量、四无色定本性皆空，四念住乃至八圣道支本性皆空，空、无相、无愿解脱门本性皆空，内空乃至无性自性空本性皆空，真如乃至不思議界本性皆空，苦、集、灭、道圣谛本性皆空，八解脱乃至十遍处本性皆空，净观地乃至如来地本性皆空，极喜地乃至法云地本性皆空，一切陀罗尼门、三摩地门本性皆空，五眼、六神通本性皆空，如来十力乃至十八不共法本性皆空，三十二大士相、八十随好本性皆空，无忘失法、恒住舍性本性皆空，一切智、道相智、一切相智本性皆空，预流果乃至独觉菩提本性皆空，一切菩萨摩訶萨行本性皆空，诸佛无上正等菩提本性皆空，永断一切烦恼习气相续本性皆空。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等诸蕴乃至永断一切烦恼习气相续本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「复次，善现！若内空性本性不空，若外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空性亦本性不空者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应为诸有情说一切法皆本性空，若作是说坏本性空。然本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来亦无所去。如是空理亦名法住，此中无法、无聚无散、无减无增、无生无灭、无垢净无不净，（「无垢无净」别本或作「无净无不净」）是一切法本所住性。诸菩萨摩訶萨安住其中，求趣无上正等菩提，不见有法有所求趣，不见有法无所求趣，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩訶萨安住此中行深般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法能为障碍，见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑，故不退转。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住一切法本性空中，观本性空都无所得，谓我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者皆不可得，色乃至识亦不可得，眼处乃至意处亦不可得，色处乃至法处亦不可得，眼界乃至眼界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼识界乃至意识界亦不可得，眼触乃至意触亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得，地界乃至识界亦不可得，因缘乃至增上缘亦不可得，从缘所生诸法亦不可得，无明乃至老死亦不可得，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦不可得，内空乃至无性自性空亦不可得，真如乃至不思議界亦不可得，苦、集、灭、道圣谛亦不可得，四念住乃至八圣道支亦不可得，四静虑、四无量、四无色定亦不可得，八解脱乃至十遍处亦不可得，空、无相、无愿解脱门亦不可得，净观地乃至如来地亦不可得，极喜地乃至法云地亦不可得，一切陀罗尼门、三摩地门亦不可得，五眼、六神通亦不可得，如来十力乃至十八不共法亦不可得，无忘失法、恒住舍性亦不可得，一切

智、道相智、一切相智亦不可得，预流果乃至独觉菩提亦不可得，一切菩萨摩訶萨行亦不可得，诸佛无上正等菩提亦不可得，善法、非善法亦不可得，有记法、无记法亦不可得，有漏法、无漏法亦不可得，世间法、出世间法亦不可得，有为法、无为法亦不可得，三十二大士相、八十随好亦不可得。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分实际品第七十八之二

「善现当知！如有如来、应、正等觉化作四众，所谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，假使化佛或经一劫或一劫余为彼四众宣说正法，于意云何？如是化众颇有能得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得无上正等菩提记不？」

善现对曰：「不也！世尊！何以故？是诸化众都无实事，非无实法可有得果、可得受记。」

佛告善现：「诸法亦尔，皆本性空都无实事，于中何等菩萨摩訶萨为何等有情说何等法，可令证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得受无上正等菩提记？」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨虽为有情宣说空法，而诸有情实不可得，哀愍彼堕颠倒法故，拔济令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故，若有分别则有颠倒，彼等流故。」

「善现当知！颠倒即是无颠倒法，无颠倒中无我、无有情，广说乃至无知者、无见者，亦无色、受、想、行、识，亦无眼处乃至意处，亦无色处乃至法处，亦无眼界乃至意界，亦无色界乃至法界，亦无眼识界乃至意识界，亦无眼触乃至意触，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦无地界乃至识界，亦无因缘乃至增上缘，亦无从缘所生诸法，亦无无明乃至老死，亦无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦无内空乃至无性自性空，亦无真如乃至不思議界，亦无苦、集、灭、道圣谛，亦无四念住乃至八圣道支，亦无四静虑、四无量、四无色定，亦无八解脱乃至十遍处，亦无空、无相、无愿解脱门，亦无净观地乃至如来地，亦无极喜地乃至法云地，亦无一切陀罗尼门、三摩地门，亦无五眼、六神通，亦无如来十力乃至十八不共法，亦无三十二大士相、八十随好，亦无无忘失法、恒住舍性，亦无一切智、道相智、一切相智，亦无预流果乃至独觉菩提，亦无一切菩萨摩訶萨行，亦无诸佛无上正等菩提。」

「善现！此无所有即本性空，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住此中见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我我想、无有情有情想，广说乃至无知者知者想、无见者见者想，亦令解脱无常常想、无乐乐想、无我我想（别本或无「无我我想」四字）、不净净想，亦令解脱无色、受、想、行、识色、受、想、行、识想，亦令解脱无眼处乃至意处眼处乃至意处想，亦令解脱无色处乃至法处色处乃至法处想，亦令解脱无眼界乃至意界眼界乃至意界想，亦令解脱无色界乃至法界色界乃至法界想，亦令解脱无眼识界乃至意识界眼识界乃至意识界想，亦令解脱无眼触乃至意触眼触乃至意触想，亦令解脱无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，亦令解脱无地界乃至识界地界乃至识界想，亦令解脱无因缘乃至增上缘因缘乃至增上缘想，亦令解脱无从缘所生诸法从缘所生诸法想，亦令解脱无无明乃至老死无明乃至老死想，亦令解脱无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多想，亦令解脱无内空乃至无性自性空内空乃至无性自性空想，亦令解脱无真如乃至不思議界真如乃至不思議界想，亦令解脱无苦、集、灭、道圣谛苦、集、灭、道圣谛想，亦令解脱无四念住乃至八圣道支四念住乃

至八圣道支想，亦令解脱无四静虑、四无量、四无色定四静虑、四无量、四无色定想，亦令解脱无八解脱乃至十遍处八解脱乃至十遍处想，亦令解脱无空、无相、无愿解脱门空、无相、无愿解脱门想，亦令解脱无净观地乃至如来地净观地乃至如来地想，亦令解脱无极喜地乃至法云地极喜地乃至法云地想，亦令解脱无一切陀罗尼门、三摩地门一切陀罗尼门、三摩地门想，亦令解脱无五眼、六神通五眼、六神通想，亦令解脱无如来十力乃至十八佛不共法如来十力乃至十八佛不共法想，亦令解脱无三十二大士相、八十随好三十二大士相、八十随好想，亦令解脱无无忘失法、恒住舍性无忘失法、恒住舍性想，亦令解脱无一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智想，亦令解脱无预流果乃至独觉菩提预流果乃至独觉菩提想，亦令解脱无一切菩萨摩訶萨行一切菩萨摩訶萨行想，亦令解脱无诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提想，亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。所以者何？四念住等诸无漏法，非如胜义无生无灭、无相无为、无戏论无分别，是故亦应解脱。彼法真胜义者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

「善现当知！此中无我乃至见者可得，亦无色乃至识可得，亦无眼处乃至意处可得，亦无色处乃至法处可得，亦无眼界乃至眼界可得，亦无色界乃至法界可得，亦无眼识界乃至意识界可得，亦无眼触乃至意触可得，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受可得，亦无地界乃至识界可得，亦无因缘乃至增上缘可得，亦无从缘所生诸法可得，亦无无明乃至老死可得，亦无布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多可得，亦无内空乃至无性自性空可得，亦无真如乃至不思議界可得，亦无苦、集、灭、道圣谛可得，亦无四念住乃至八圣道支可得，亦无四静虑、四无量、四无色定可得，亦无八解脱乃至十遍处可得，亦无空、无相、无愿解脱门可得，亦无净观地乃至如来地可得，亦无极喜地乃至法云地可得，亦无一切陀罗尼门、三摩地门可得，亦无五眼、六神通可得，亦无如来十力乃至十八佛不共法可得，亦无三十二大士相、八十随好可得，亦无无忘失法、恒住舍性可得，亦无一切智、道相智、一切相智可得，亦无预流果乃至独觉菩提可得，亦无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨不为无上正等菩提道故求趣无上正等菩提，但为诸法本性空故求趣无上正等菩提。是本性空前、后、中际常本性空，未曾不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲度脱诸有情类执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩訶萨行道相智时，即得一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若诸佛道。

「善现当知！是菩萨摩訶萨于一切道得圆满已，便能成熟所化有情，亦能严净所求佛土，留诸寿行趣证无上正等菩提。既证无上正等菩提，能令佛眼常无断坏。何谓佛眼？谓本性空。过去未来现在诸佛住十方界为诸有情宣说正法，无不皆以此本性空而为佛眼。

「善现当知！定无诸佛离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空理，乃入圣道得圣道果，离本性空无别方便。

「是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行。若正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，终不退失一切智智，常能利乐一切有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空常无失坏，谓不执色乃至识异本性空，亦不执眼处乃至意处异本性空，亦不执色处乃至法处异本性空，亦不执眼界乃至眼界异本性空，亦不执色界乃至法界异本性空，亦不执眼识界乃至意识界异本

性空，亦不执眼触乃至意触异本性空，亦不执眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受异本性空，亦不执地界乃至识界异本性空，亦不执因缘乃至增上缘异本性空，亦不执从缘所生诸法异本性空，亦不执无明乃至老死异本性空，亦不执布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多异本性空，亦不执内空乃至无性自性空异本性空，亦不执真如乃至不思議界异本性空，亦不执苦、集、灭、道圣谛异本性空，亦不执四念住乃至八圣道支异本性空，亦不执四静虑、四无量、四无色定异本性空，亦不执八解脱乃至十遍处异本性空，亦不执空、无相、无愿解脱门异本性空，亦不执净观地乃至如来地异本性空，亦不执极喜地乃至法云地异本性空，亦不执一切陀罗尼门、三摩地门异本性空，亦不执五眼、六神通异本性空，亦不执如来十力乃至十八不共法异本性空，亦不执三十二大士相、八十随好异本性空，亦不执无忘失法、恒住舍性异本性空，亦不执一切智、道相智、一切相智异本性空，亦不执预流果乃至独觉菩提异本性空，亦不执一切菩萨摩訶萨行异本性空，亦不执诸佛无上正等菩提异本性空。

「世尊！色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨甚为希有，虽行一切法皆本性空，而于本性空常无失坏。」

「善现当知！色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。」

「善现当知！若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色，如是乃至诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，亦不应能证得一切智智。以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，如是乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，而能证得一切智智。所以者何？离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断，但诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓分别色异本性空，或分别受、想、行、识异本性空，如是乃至或分别一切菩萨摩訶萨行异本性空，或分别诸佛无上正等菩提异本性空。是诸愚夫分别诸法与本性空有差别故，不如实知色，不如实知受、想、行、识。由不知故便执著色，执著受、想、行、识。由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所。由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。」

「由此因缘，诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，行深般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空不空；不执受受、想、行、识，亦不坏受、想、行、识若空不空。如是乃至不执受一切菩萨摩訶萨行，亦不坏一切菩萨摩訶萨行若空若不空；不执受诸佛无上正等菩提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空若不空。所以者何？色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识，谓此是受、想、行、识，此是空。如是乃至一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行，谓此是一切菩萨摩訶萨行，此是空；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提，谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚

空界不坏内虚空界。如是，善现！色不坏空，空不坏色；受、想、行、识不坏空，空不坏受、想、行、识。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别，谓此是空，此是不空。如是乃至一切菩萨摩訶萨行不坏空，空不坏一切菩萨摩訶萨行；诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别，谓此是空，此是不空。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，都无差别，诸菩萨摩訶萨为任何处发趣无上正等菩提？诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提，惟愿世尊哀愍为说！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸佛无上正等菩提无二行相，非二行相能证无上正等菩提。所以者何？菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相有分别者，必不能证所求无上正等菩提。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨不于菩提行于二相，亦不分别，都无所住，发趣无上正等菩提。诸菩萨摩訶萨于一切法不行二相，亦不分别，都无所行，则能证得所求无上正等菩提。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。诸菩萨摩訶萨所有菩提都无所行，谓不于色行，亦不于受、想、行、识行，如是乃至不于一切菩萨摩訶萨行行，亦不于诸佛无上正等菩提行。所以者何？诸菩萨摩訶萨所有菩提，不缘名声执我、我所，谓不作是念：『我行于色，我行于受、想、行、识。』如是乃至不作是念：『我行于一切菩萨摩訶萨行，我行于诸佛无上正等菩提。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行。」

具寿善现白言（别本有一「佛」字）：「世尊！若菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行，非舍故行，诸菩萨摩訶萨所有菩提当何处行？」

佛告善现：「于意云何？如来化身所有菩提当何处行？为取故行？为舍故行？」

善现对曰：「不也！世尊！如来化身实无所有，如何可说所有菩提有所行处若取、若舍？」

佛告善现：「于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当何处行？为取故行？为舍故行？」

善现对曰：「不也！世尊！诸阿罗汉诸漏永尽，惛沉睡眠盖缠俱灭，毕竟无梦，云何当有梦中菩提有所行处若取、若舍？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸阿罗汉毕竟无梦，惛沉睡眠分别尽故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处，达一切法本性空故。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多所有菩提，非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行于色，亦不行于受、想、行、识，如是乃至不行于一切菩萨摩訶萨行，亦不行于诸佛无上正等菩提者，岂不菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不行内空乃至无性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、灭、道圣谛，不行四念住乃至八圣道支，不行四静虑、四无量、四无色定，不行八解脱乃至十遍处，不行空、无相、无愿解脱门，不行极喜地乃至法云地，不行一切陀罗尼门、三摩地门，不行五眼、六神通，不行如来十力乃至十八不共法，不行三十二大士相、八十随好，不行无忘失法、恒住舍性，不行一切智、道相智、一切相智，不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，而得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，要行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至要行一切智、道相智、一切相智，要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，乃得无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨所有菩提若无行处，将无菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，不住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多久修令满，如是乃至不住一切智、道相智、一切相智久修令满，不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，而得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，要住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多久修令满，如是乃至要住一切智、道相智、一切相智久修令满，要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，乃得无上正等菩提。善现当知！若菩萨摩訶萨修诸善根未总圆满，终不能得所求无上正等菩提。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空，如是乃至应住一切菩萨摩訶萨行本性空，应住诸佛无上正等菩提本性空，应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多令得圆满，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圆满，修行菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土令圆满已，便得无上正等菩提。」

「善现当知！是一切法本性空理及诸有情本性空理，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果、能现观。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨依世俗故，说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，不依胜义。所以者何？真胜义中无色可得，亦无受、想、行、识可得，如是乃至无一切菩萨摩訶萨行可得，亦无诸佛无上正等菩提可得；无行一切菩萨摩訶萨行者可得，亦无行诸佛无上正等菩提者可得。善现！如是诸法皆依世俗言说施設，不依胜义。」

「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得，以一切法、一切有情不可得故。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法都无所有，皆不可得，云何菩萨摩訶萨行菩提行？云何能得所求无上正等菩提？谁行菩提行？谁复能证得？」

佛告善现：「于意云何？汝于先时依止断界，断诸烦恼得无漏根，住无间定得预流果，次一来果，次不还果，后阿罗汉果，汝于彼时颇见有情若心、若道、若诸道果有可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若汝彼时依止断界，断诸烦恼得无漏根，于有情心、道及道果都无所得，云何言得阿罗汉果？」

善现对曰：「依世俗说，不依胜义。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨亦复如是，依世俗说行菩提道及得无上正等菩提，不依胜义。」

「善现当知！依世俗故假说有色、受、想、行、识，如是乃至依世俗故假说有一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，依世俗故假说有情、菩萨、诸佛，不依胜义。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损，以一切法本性空故。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得！最初发心尚不可得，况修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而有可得！况住内空乃至无性自性空而有可得！况住真如乃至不思議界而有可得！况住苦、集、灭、道圣谛而有可得！况修四念住乃至八圣道支而有可得！况修四静虑、四无量、四无色定而有可得！况修八解脱乃至十遍处而有可得！况修空、无相、无愿解脱门而有可得！况修极喜地乃至法云地而有可得！况修一切陀罗尼门、三摩地门而有可得！况修五眼、六神通而有可得！况修如来十力乃至十八不共法而有可得！况修三十二大士相、八十随好而有可得！况修无忘失法、恒住舍性而有可得！况修一切智、道相智、一切相智而有可得！况修一切菩萨摩訶萨行而有可得！况修诸佛无上正等菩提而有可得！

「善现！诸菩萨摩訶萨于所修住一切佛法若有所得，无有是处。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便修行大菩提行，证得无上正等菩提，利乐有情常无间断。」

第二分无阂品第七十九之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨虽勤精进修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提，若菩提道修未圆满，不能证得所求无上正等菩提。世尊！云何菩萨摩訶萨修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，具足殊胜方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，亦不远离如是诸法而行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨如是施时，能具照明三菩提道，修菩提道速能成就。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提。如是，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，具足殊胜方便善巧，由此方便善巧力故，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至修行一切菩萨摩訶萨行、证（别本有作「诸」者）佛无上正等菩提，随其所应皆当广说。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色、受、想、行、识，不散色、受、想、行、识；不和合眼处乃至意处，不散眼处乃至意处；不和合色处乃至法处，不散色处乃至法处；不和合眼界乃至意界，不散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不散色界乃至法界；不和合眼识界乃至意识界，不散眼识界乃至意识界；不和合眼触乃至意触，不散

眼触乃至意触；不和合眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不散眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；不和合地界乃至识界，不散地界乃至识界；不和合因缘乃至增上缘，不散因缘乃至增上缘；不和合从缘所生诸法，不散从缘所生诸法；不和合无明乃至老死，不散无明乃至老死。所以者何？如是诸法皆无自性可合、离故。

「舍利子！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，不和合布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不散布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；不和合内空乃至无性自性空，不散内空乃至无性自性空；不和合真如乃至不思議界，不散真如乃至不思議界；不和合苦、集、灭、道圣谛，不散苦、集、灭、道圣谛；不和合四念住乃至八圣道支，不散四念住乃至八圣道支；不和合四静虑、四无量、四无色定，不散四静虑、四无量、四无色定；不和合八解脱乃至十遍处，不散八解脱乃至十遍处；不和合空、无相、无愿解脱门，不散空、无相、无愿解脱门；不和合净观地乃至如来地，不散净观地乃至如来地；不和合极喜地乃至法云地，不散极喜地乃至法云地；不和合一切陀罗尼门、三摩地门，不散一切陀罗尼门、三摩地门；不和合五眼、六神通，不散五眼、六神通；不和合如来十力乃至十八不共法，不散如来十力乃至十八不共法；不和合三十二大士相、八十随好，不散三十二大士相、八十随好；不和合无忘失法、恒住舍性，不散无忘失法、恒住舍性；不和合一切智、道相智、一切相智，不散一切智、道相智、一切相智；不和合预流果乃至独觉菩提，不散预流果乃至独觉菩提；不和合一切菩萨摩訶萨行，不散一切菩萨摩訶萨行；不和合诸佛无上正等菩提，不散诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法皆无自性可合、离故。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道。」

时，舍利子复白佛言：「若一切法都无自性可合、离者，云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多于中修学？世尊！若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。舍利子！诸菩萨摩訶萨要学般若波罗蜜多，乃能证得所求无上正等菩提。舍利子！诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，要有方便善巧乃能证得，非无方便善巧而能证得。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法自性可得则应可取，不见有法自性可得当何所取？所谓不取此是般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，此是色乃至识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四念住乃至八圣道支，此是四静虑、四无量、四无色定，此是八解脱乃至十遍处，此是空、无相、无愿解脱门，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提，此是异生、此是声闻、此是独觉、此是菩萨、此是如来。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无网品第七十九之二

「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性皆不可取，所谓般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多皆不可取，色乃至识亦不可取，眼处乃至意处亦不可取，色处乃至法处亦不可取，眼界乃至眼界亦不可取，色界乃至法界亦不可取，眼识界乃至意识界亦不可取，眼触乃至意触亦不可取，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可取，地界乃至识界亦不可取，因缘乃至增上缘亦不可取，从缘所生诸法亦不可取，无明乃至老死亦不可取，内空乃至无性自性空亦不可取，真如乃至不思議界亦不可取，苦、集、灭、道圣谛亦不可取，四念住乃至八圣道支亦不可取，四静虑、四无量、四无色定亦不可取，八解脱乃至十遍处亦不可取，空、无相、无愿解脱门亦不可取，净观地乃至如来地亦不可取，极喜地乃至法云地亦不可取，一切陀罗尼门、三摩地门亦不可取，五眼、六神通亦不可取，如来十力乃至十八不共法亦不可取，三十二大士相、八十随好亦不可取，无忘失法、恒住舍性亦不可取，一切智、道相智、一切相智亦不可取，预流果乃至独觉菩提亦不可取，一切菩萨摩訶萨行亦不可取，诸佛无上正等菩提亦不可取，一切异生、声闻、独觉、菩萨、如来亦不可取。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性不可取故，于一切法得无障碍。舍利子！此不可取波罗蜜多即是无障波罗蜜多，如是无障波罗蜜多即是般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨应于中学。舍利子！若菩萨摩訶萨能于中学，于一切法都无所得，尚不得学，况得无上正等菩提！况得般若波罗蜜多！况得异生、声闻、独觉、菩萨、佛法！何以故？舍利子！无有少法实有自性，于无自性一切法中，何等是异生法？何等是预流法？何等是一来法？何等是不还法？何等是阿罗汉法？何等是独觉法？何等是菩萨法？何等是如来法？舍利子！如是诸法既不可得，依何等法可施设有补特伽罗？补特伽罗既不可得，云何可说此是异生，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？」

时，舍利子白言：「世尊！若一切法都无自性、皆非实有，依何等事而可了知此是异生，此是异生法？广说乃至此是如来，此是如来法？」

佛告舍利子：「于汝意云何？为实有色或曾或当如诸愚夫异生执不？为实有受、想、行、识或曾或当如诸愚夫异生执不？如是乃至为实有一切菩萨摩訶萨行或曾或当如诸愚夫异生执不？为实有诸佛无上正等菩提或曾或当如诸愚夫异生执不？为实有异生、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来或曾或当如诸愚夫异生执不？」

舍利子言：「不也！世尊！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗求趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒。」

时，舍利子复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗求趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，谓都不见有少实法可于中住，由于中住而有挂碍，由挂碍故而有退没，由退没故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。」

「舍利子！以一切法都无实事，离我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫异生迷谬颠倒，执著色蕴乃至识蕴，执著眼处乃至意处，执著色处乃至法处，执著眼界乃至眼界，执著色界乃至法界，执著眼识界乃至意识界，执著眼触乃至意触，执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，执著地界乃至识界，执著因缘乃至增上缘，执著从缘所生诸法，执著无明乃至老死，执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，执著内空乃至无性自性空，执著真如乃至不思議界，执著苦、集、灭、道圣谛，执著四念住乃至八圣道支，执著四静虑、四无量、四无色定，执著八解脱乃至十遍处，执著空、无相、无愿解脱门，执著净观地乃至如来地，执著极喜地乃至法云地，执著一切陀罗尼门、三摩地门，执著五眼、六神通，执著如来十力乃至十八不共法，执著三十二大士相、八十随好，执著无忘失法、恒住舍性，执著一切智、道相智、一切相智，执著预流果乃至独觉菩提，执著一切菩萨摩訶萨行，执著诸佛无上正等菩提，执著异生、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来。」

「由是因缘，诸菩萨摩訶萨观一切法都无实事，离我、我所，皆以无性而为自性，本性空寂、自相空寂，行深般若波罗蜜多，自立如幻师为有情说法，诸悭贪者为说布施，诸破戒者为说净戒，诸忿恚者为说安忍，诸懈怠者为说精进，诸散乱者为说静虑，诸愚痴者为说般若。是菩萨摩訶萨安立有情，令住布施乃至般若波罗蜜多已，复为宣说能出生死殊胜圣法，令诸有情依之修学，或得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨正性离生，或住菩萨摩訶萨地，或证无上正等菩提。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不名有所得者？谓诸有情实无所有，而令安住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，复为宣说能出生死殊胜圣法，或令得预流果，乃至或令证得无上正等菩提。」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见有情少实可得，唯有世俗假说有情。舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住二谛为诸有情宣说正法。何谓二谛？一、世俗谛。二、胜义谛。舍利子！虽二谛中有情施設俱不可得，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧为诸有情宣说正法，令诸有情闻正法已，于现法中尚不得我，何况当得所求果证及能得者！如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，方便善巧虽为有情宣说正法，令修正行得所证果，而心于彼都无所不得，达一切法不可得故。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！此诸菩萨摩訶萨虽于诸法不得一性，不得异性，不得总性，不得别性，而被如是大功德铠。由被如是大功德铠，不现欲界，不现色界，不现无色界，不现有为界，不现无为界。虽化有情令出三界，而于有情都无所不得，亦复不得有情施設。有情施設不可得故无缚无脱，无缚脱故无染无净，无染净故诸趣差别不可了知，诸趣差别不可了知故无业无烦恼，无业烦恼故亦无异熟果，既无异熟果如何得有我及有情流转诸趣现三界等种种差别？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若诸有情先有后无，菩萨、诸佛应有过失，若诸趣生死先有后无，则菩萨、诸佛亦有过失。先无后有理亦不然。是故，舍利子！若佛出世、若不出世，法相常住，真如、法界、不虚妄性终无改转。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、实际、不虚妄性、不变异性犹如虚空，此中尚无我等可得，况有色等诸法可得！既无色等诸法可得，云何当有诸趣生死？诸趣生死既不可得，云何当有成熟有情令其解脱？唯依世俗假说为有。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨从过去佛闻一切法自性皆空，但诸有情颠倒执著，闻已如实系念思惟。为脱有情颠倒执著，求趣无上正等菩提，于求趣时不作是念：『我于此法已得当得，令彼有情已度当度所执著处生死众苦。』」

「舍利子！是菩萨摩訶萨为脱有情颠倒执著，被功德铠大誓庄严，勇猛正勤无所顾恋，不退无上正等菩提，常于菩提不起犹豫，谓：『我当证、不当证耶？』但正念言：『我定当证所求无上正等菩提，作诸有情真实饶益，谓令解脱迷谬颠倒诸趣往来受生死苦。』舍利子！诸菩萨摩訶萨虽脱有情迷谬颠倒诸趣生死而无所得，但依世俗说有是事。」

「舍利子！如工幻师或彼弟子，依帝网术化作无量百千俱胝诸有情类，复化种种上妙饮食施化有情皆令饱满，作是事已欢喜唱言：『我已获得广大福聚。』于意云何？是工幻师或彼弟子，实令有情得饱满不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心为欲饶益诸有情故，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，圆满菩萨大菩提道，成熟有情、严净佛土。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨虽作是事，而于有情及一切法都无所得，不作是念：『我以此法调伏如是诸有情类，令其远离颠倒执著，不复轮回诸趣生死。』」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何谓菩萨大菩提道？诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，所行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，所行内空乃至无性自性空，所行真如乃至不思議界，所行苦、集、灭、道圣谛，所行四念住乃至八圣道支，所行四静虑、四无量、四无色定，所行八解脱乃至十遍处，所行空、无相、无愿解脱门，所行极喜地乃至法云地，所行一切陀罗尼门、三摩地门，所行五眼、六神通，所行如来十力乃至十八不共法，所行无忘失法、恒住舍性，所行一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法，皆是菩萨大菩提道。诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提，而无有情、佛土等想。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，方便善巧成熟有情？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时方便善巧，自行布施亦劝他行布施，殷勤教诫教授彼言：『诸善男子！勿著布施，若著布施当更受身，若更受身，由斯展转当受无量猛利大苦。诸善男子！胜义谛中都无布施，亦无施者、受者、施物及诸施果，如是诸法皆本性空，本性空中无法可取，诸法空性亦不可取。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，虽于有情自行于施亦劝他施，而于布施、施者、受者、施物、施果皆无所得，如是布施波罗蜜多名无所得波罗蜜多。善现！是菩萨摩訶萨于此诸法无所得时，方便善巧能化有情，住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或趣无上正等菩提。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，成熟有情令获胜利。」

「善现！是菩萨摩訶萨自行布施，亦劝他行布施，无倒称扬行布施法，欢喜赞叹行布施者。善现！是菩萨摩訶萨如是施已，或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族丰饶财宝，或作小王于小国土富贵自在，或作大王于大国土富贵自在，或作轮王于四洲界富贵自在。」

「是菩萨摩訶萨生如是等诸尊贵处，以四摄事摄诸有情，先教有情安住布施，由施因缘其心调善，渐次令住戒、忍、精进、静虑、般若，复令安住四静虑、四无量、四无色定，复令安住四念住乃至八圣道支，复令安住空、无相、无愿解脱门。是菩萨摩訶萨令诸有情住如是等诸善法已，或令趣入正性离生，得预流果乃至令得阿罗汉果；或令趣入正性离生，渐次证得独觉菩提；或令趣入正性离生，渐次修学诸菩萨地，速趣无上正等菩提。复告彼言：『诸善男子！当发大愿速趣无上正等菩提，作诸有情饶益胜事。诸有情类虚妄分别所执诸法都无自性，但由颠倒妄执为有，是故汝等常当精勤，自除颠倒亦劝他断，自脱生死亦令他脱，自获大利亦令他得。』」

「善现！诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多，从初发心乃至究竟不堕恶趣贫贱边鄙，为欲饶益诸有情故，多生人趣作转轮王，富贵自在多所饶益。所以者何？随业威势获如是果。谓彼菩萨作轮王时，见乞者来便作是念：『我为何事流转生死作转轮王，岂我不为饶益有情住生死中，受斯胜果不为余事？』作是念已，告乞者言：『随汝所需皆当施与，汝取物时如取己物勿作他想。所以者何？我为汝等得饶益故，而受此身积聚财物，故此财物是汝等有，随汝自取，若自受用，若转施他，莫有疑难。』是菩萨摩訶萨如是怜愍诸有情时，无缘大悲疾得圆满。由此大悲疾圆满故，虽常（别本有作「恒」者）饶益无量有情，而于有情都无所得，亦复不得所获胜果，能如实知：『但由世俗言说施設，饶益种种诸有情事。』又如实知：『所施設事皆如谷响，虽现似有而无真实。』由此于法都无所取。」

「善现！诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，谓于有情都无所愿（别本有作「顾」者），乃至能施自身骨肉，况不能舍诸外资具！谓诸资具摄受有情，令速解脱生老病死。」

具寿善现白佛言：「世尊！何等资具摄受有情，令速解脱生老病死？」

佛告善现：「所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多资具，若内空乃至无性自性空资具，若真如乃至不思議界资具，若苦、集、灭、道圣谛资具，若四念住乃至八圣道支资具，若四静虑、四无量、四无色定资具，若八解脱乃至十遍处资具，若空、无相、无愿解脱门资具，若净观地乃至如来地资具，若极喜地乃至法云地资具，若一切陀罗尼门、三摩地门资具，若五眼、六神通资具，若如来十力乃至十八不共法资具，若无忘失法、恒住舍性资具，若一切智、道相智、一切相智资具，若预流果乃至独觉菩提资具，若一切菩萨摩訶萨行资具，若诸佛无上正等菩提资具。善现！诸如是等善法资具摄受有情，令速解脱生老病死，诸菩萨摩訶萨常以如是种种资具摄受有情，令速解脱生

老病死。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施，劝诸有情行布施已，若见有情毁犯净戒，深生怜愍而告之言：『汝等今应受持净戒，我当施汝种种资具令无所乏。汝等由乏诸资生具，毁犯净戒作诸恶业，我当随汝所乏资具皆相供给。汝等安住律仪戒已，渐次当能作苦边际，依三乘法随其所应，出离生死至究竟乐。』」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自受持净戒，亦劝他受持净戒，无倒称扬受持净戒法，欢喜赞叹受持净戒者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，劝诸有情安住净戒，解脱一切生老病死，证得究竟利益安乐。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，若见有情更相嗔忿，深生怜愍而告之言：『汝等何缘更相嗔忿？汝等若为有所匮乏展转相缘起诸恶者，应从我索，我当济汝，随汝所需种种资具，皆当施汝令无匮乏。汝等不应更相嗔忿，应修安忍共起慈心。』善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修安忍已，欲令坚固复告之言：『嗔忿因缘都无定实，皆从虚妄分别所生，以一切法本性空故。汝等何缘于无实妄起嗔忿更相毁害？汝等勿缘虚妄分别，更相嗔忿造诸恶业，当堕地狱、傍生、鬼界及余恶处受诸剧苦，其苦楚毒刚强猛利，逼切身心最极难忍。汝等勿执非实有事，妄相嗔忿作斯恶业，由此恶业尚难可得下劣人身，况得生天，或得值佛听闻正法如说修行！汝等应知人身难得，佛世难值，生信复难。汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好时，若失此时则不可救，是故汝等于诸有情勿起忿恚，当修安忍。』」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行安忍，亦劝他行安忍，无倒称扬行安忍法，欢喜赞叹行安忍者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行安忍，诸有情类由斯展转，渐依三乘而得解脱。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心懈怠，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不勤精进修诸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏资具，于诸善事不获勤修。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具，汝应勤修布施、净戒、安忍等法。』时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能发起身心精进，修诸善法速得圆满。由诸善法得圆满故，渐次引生诸无漏法，由无漏法得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或有趣入诸菩萨地，渐得无上正等菩提。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行精进，亦劝他行精进，无倒称扬行精进法，欢喜赞叹行精进者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，令诸有情远离懈怠，勤修诸善疾证解脱，复能利乐诸有情类。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情诸根散乱忘失正念，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不修静虑，散乱失念沉沦生死受苦无穷？』彼作是言：『我乏资具故，于静虑不获勤修。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具，汝等从今不应复起虚妄寻伺，攀缘内外扰乱自心。』时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能伏断虚妄寻伺入初静虑，渐次复入第二、第三、第四静虑，依诸静虑复能引发慈、悲、喜、舍四种无量，静虑、无量所依止，复能引发四无色定，静虑、无量、无色调心令柔软已，修四念住展转乃至八圣道支，由此复能引空、无相及无愿等殊胜善法，随其所应得三乘果。」

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修静虑，亦劝他修静虑，无倒称扬修静虑法，欢喜赞叹修静虑者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情远离散乱，修诸静虑获大利乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情愚痴颠倒，深生怜愍而告之言：

『汝等何缘不修妙慧，愚痴颠倒受苦无穷？』彼作是言：『我乏资具故，于妙慧不获勤修。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具，汝可受之。先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，应审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。谓于尔时，应审观察为有少法而可得不可得？谓我、有情广说乃至知者、见者为可得不可得？色乃至识为可得不可得？眼处乃至意处为可得不可得？色处乃至法处为可得不可得？眼界乃至眼界为可得不可得？色界乃至法界为可得不可得？眼识界乃至意识界为可得不可得？眼触乃至意触为可得不可得？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受为可得不可得？地界乃至识界为可得不可得？因缘乃至增上缘为可得不可得？从缘所生诸法为可得不可得？无明乃至老死为可得不可得？欲界、色界、无色界为可得不可得？布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多为可得不可得？内空乃至无性自性空为可得不可得？真如乃至不思議界为可得不可得？苦、集、灭、道圣谛为可得不可得？四念住乃至八圣道支为可得不可得？四静虑、四无量、四无色定为可得不可得？八解脱乃至十遍处为可得不可得？空、无相、无愿解脱门为可得不可得？净观地乃至如来地为可得不可得？极喜地乃至法云地为可得不可得？一切陀罗尼门、三摩地门为可得不可得？五眼、六神通为可得不可得？如来十力乃至十八不共法为可得不可得？三十二大士相、八十随好为可得不可得？无忘失法、恒住舍性为可得不可得？一切智、道相智、一切相智为可得不可得？预流果乃至独觉菩提为可得不可得？一切菩萨摩訶萨行为可得不可得？诸佛无上正等菩提为可得不可得？』

「彼诸有情既得资具无所乏少，依菩萨语先修布施、净戒、安忍、精进、静虑，得圆满已复审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。审观察时如先所说，诸法实性皆不可得，不可得故无所执著，不执著故不见少法有生有灭、有染有净。彼于诸法无所得时，于一切处不起分别，谓不分别此是地狱、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分别此是持戒、此是犯戒，亦不分别此是异生、此是圣者、此是预流、此是一来、此是不还、此是阿罗汉、此是独觉、此是菩萨、此是佛、此是有为、此是无为。彼由如是无分别故，随其所应渐次证得三乘涅槃究竟安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修般若，亦劝他修般若，无倒称扬修般若法，欢喜赞叹修般若者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情勤修般若，令得究竟利益安乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多已，复见有情轮回诸趣，受无量苦未得解脱，欲令解脱生死苦故，先以种种资具饶益，后以出世诸无漏法，方便善巧而摄受之。彼诸有情既得资具无所乏少身心勇决，能住内空乃至无性自性空，亦能住真如乃至不思議界，亦能住苦、集、灭、道圣谛，亦能修四念住乃至八圣道支，亦能修四静虑、四无量、四无色定，亦能修八解脱乃至十遍处，亦能修空、无相、无愿解脱门，亦能修净观地乃至如来地，亦能修极喜地乃至法云地，亦能修一切陀罗尼门、三摩地门，亦能修五眼、六神通，亦能修如来十力乃至十八不共法，亦能修无忘失法、恒住舍性，亦能修一切智、道相智、一切相智，亦能修无量无边诸余佛法。彼诸有情，由无漏法所摄受故解脱生死，证得涅槃究竟安乐。

「善现！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行种种胜无漏法，亦劝他行种种胜无漏法，无倒

称扬行种种胜无漏法（别本有一「法」字），欢喜赞叹行种种胜无漏法者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，以无漏法摄受有情，令其解脱生死众苦，证得毕竟常乐涅槃，亦能为他作大饶益。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情无所依怙，多诸苦恼众具匮乏，深生怜愍而安慰言：『我能为汝作所依怙，令汝解脱所受苦事。汝等所须饮食、衣服、卧具、车乘、舍宅、香花、伎乐、灯明、财宝、僮仆，及余种种所须资具，皆随意索，勿有疑难，我当随汝所索皆施，令汝长夜利益安乐。汝等受我所施物时，如取己物莫作他想。所以者何？我于长夜积聚财物，但为汝等得利乐故。汝等今者以无难心，于此财物随意受取，受已先应自正受用修诸善业，后以此物施诸有情亦令修善，谓令修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦令安住内空乃至无性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、灭、道圣谛，亦令修行四念住乃至八圣道支，亦令修行四静虑、四无量、四无色定，亦令修行八解脱乃至十遍处，亦令修行空、无相、无愿解脱门，亦令修行净观地乃至如来地，亦令修行极喜地乃至法云地，亦令修行一切陀罗尼门、三摩地门，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如来十力乃至十八不共法，亦令修行无忘失法、恒住舍性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行诸余无量无边佛法。』

「善现！是菩萨摩訶萨如是教导诸有情已，随其所应复令修习诸无漏法，住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃，饶益自他究竟安乐。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，及余菩萨大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，方便善巧见诸有情资财匮乏，烦恼炽盛不能修善，怜愍告言：『汝等若为资缘匮乏不能修善，我当施汝种种资缘，汝等勿起烦恼恶业，应正修习布施等善。』是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，如应摄受诸有情类，诸悭贪者令修布施，于身、命、财无所顾惜；诸破戒者令修净戒，能正受行十善业道，住律仪戒不破不穿，无秽无杂亦无执取；诸嗔忿者令修安忍；诸懈怠者令修精进；诸散乱者令修静虑；诸愚痴者令修妙慧；执诸法者令修法空；无余种种胜功德者令具修学。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，成熟有情方便善巧，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃，饶益自他究竟安乐。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨修行余四波罗蜜多，及余菩萨大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃，饶益自他究竟安乐，一一广说如前布施。」

大般若波罗蜜多经卷第四百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分道士（别本有作「士」者）品第八十

尔时，具寿善现作是念言：「何谓菩萨摩訶萨道？诸菩萨摩訶萨安住此道，能被种种胜功德铠，如实饶益一切有情？」

世尊知彼心之所念，便告之言：「善现当知！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨道，四念住乃至八圣道支是诸菩萨摩訶萨道，内空乃至无性自性空是诸菩萨摩訶萨道，真如乃至不思議界是诸菩萨摩訶萨道，苦、集、灭、道圣谛是诸菩萨摩訶萨道，四静虑、四无量、四无色定是诸菩萨摩訶萨道，八解脱乃至十遍处是诸菩萨摩訶萨道，空、无相、无愿解脱门是诸菩萨摩訶萨道，极喜地乃至法云地是诸菩萨摩訶萨道，一切陀罗尼门、三摩地门是诸菩萨摩訶萨道，五眼、六神通是诸菩萨摩訶萨道，如来十力乃至十八不共法是诸菩萨摩訶萨道，无忘失法、恒住舍性是诸菩萨摩訶萨道，一切智、道相智、一切相智是诸菩萨摩訶萨道，诸余无量无边佛法是诸菩萨摩訶萨道。复次，善现！总一切法皆是菩萨摩訶萨道。

「善现！于汝意云何？颇有法诸菩萨摩訶萨所不应学？诸菩萨摩訶萨不学此法，能得无上正等菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「如是！如是！定无有法诸菩萨摩訶萨所不应学，诸菩萨摩訶萨不学此法，必不能得所求无上正等菩提。所以者何？若菩萨摩訶萨不学一切法，定不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆自性空，云何菩萨摩訶萨于何处学？若有所学，将无世尊于无戏论而作戏论，谓有诸法在此、是彼，由是、为是；此是世间，此是出世间（别本或无「间」字）；此是有漏，此是无漏；此是有为，此是无为；此是异生法，此是预流法，此是一来法，此是不还法，此是阿罗汉法，此是独觉法，此是菩萨法，此是如来法？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法皆自性空。若一切法非自性空，则应菩萨摩訶萨不证无上正等菩提。以一切法皆自性空，是故菩萨摩訶萨能证无上正等菩提。善现！如汝所言『若一切法皆自性空，云何菩萨摩訶萨于何处学？若有所学，将无世尊于无戏论而作戏论，谓有诸法在此、是彼，由是、为是，广说乃至是如来法？』者，善现！若诸有情知一切法皆自性空，则诸菩萨摩訶萨不应学一切法，证得一切智智，为诸有情建立宣说。以诸有情不知诸法皆自性空故，诸菩萨摩訶萨定应学一切法，证得一切智智，为诸有情建立宣说。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于菩萨道初修学时，应审观察：『诸法自性都不可得，唯有执著和合所作，我当审察诸法自性皆毕竟空，不应于中有所执著，谓不应执著色、受、想、行、识，不应执著眼处乃至意处，不应执著色处乃至法处，不应执著眼界乃至眼界，不应执著色界乃至法界，不

应执著眼识界乃至意识界，不应执著眼触乃至意触，不应执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不应执著地界乃至识界，不应执著因缘乃至增上缘，不应执著从缘所生诸法，不应执著无明乃至老死，不应执著布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不应执著内空乃至无性自性空，不应执著真如乃至不思議界，不应执著苦、集、灭、道圣谛，不应执著四念住乃至八圣道支，不应执著四静虑、四无量、四无色定，不应执著八解脱乃至十遍处，不应执著空、无相、无愿解脱门，不应执著净观地乃至如来地，不应执著极喜地乃至法云地，不应执著一切陀罗尼门、三摩地门，不应执著五眼、六神通，不应执著如来十力乃至十八不共法，不应执著三十二大士相、八十随好，不应执著无忘失法、恒住舍性，不应执著一切智、道相智、一切相智，不应执著预流果乃至独觉菩提，不应执著一切菩萨摩訶萨行，不应执著诸佛无上正等菩提。所以者何？以一切法皆自性空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空！』

「善现！诸菩萨摩訶萨如是观察一切法时，于诸法性虽无执著，而于诸法学无厌倦。是菩萨摩訶萨住此学中，观诸有情心行差别，谓审观察是诸有情心行何处？既观察已，如实了知彼心但行虚妄所执。尔时，菩萨便作是念：『彼心既行虚妄所执，我令解脱必不为难。』是菩萨摩訶萨作是念已，安住般若波罗蜜多，方便善巧教诫教授诸有情言：『汝等今者皆应远离虚妄所执，趣入正法修诸善行。』复作是言：『汝等今者应行布施，当得资具无所乏少，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实事故。汝等今者应行净戒、安忍、精进、静虑、般若，当得种种功德具足，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实事故。汝等今者应行内空乃至无性自性空，应行真如乃至不思議界，应行苦、集、灭、道圣谛，应行四念住乃至八圣道支，应行四静虑、四无量、四无色定，应行八解脱乃至十遍处，应行空、无相、无愿解脱门，应行净观地乃至如来地，应行极喜地乃至法云地，应行一切陀罗尼门、三摩地门，应行五眼、六神通，应行如来十力乃至十八不共法，应行无忘失法、恒住舍性，应行一切智、道相智、一切相智，应行预流果乃至独觉菩提，应行一切菩萨摩訶萨行，应行诸佛无上正等菩提，应行诸余无量佛法，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实事故。』

「善现！是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，方便善巧教诫教授诸有情时，行菩萨道无所执著。所以者何？一切法性不应执著，若能执著、若所执著、执时、执处皆无自性，以一切法自性空故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨道时，于一切法都无所住，以无所住而为方便，虽行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，而于其中都无所住；虽行内空乃至无性自性空，而于其中都无所住；虽行真如乃至不思議界，而于其中都无所住；虽行苦、集、灭、道圣谛，而于其中都无所住；虽行四念住乃至八圣道支，而于其中都无所住；虽行四静虑、四无量、四无色定，而于其中都无所住；虽行八解脱乃至十遍处，而于其中都无所住；虽行空、无相、无愿解脱门，而于其中都无所住；虽行净观地乃至如来地，而于其中都无所住；虽行极喜地乃至法云地，而于其中都无所住；虽行一切陀罗尼门、三摩地门，而于其中都无所住；虽行五眼、六神通，而于其中都无所住；虽行如来十力乃至十八不共法，而于其中都无所住；虽行无忘失法、恒住舍性，而于其中都无所住；虽行一切智、道相智、一切相智，而于其中都无所住；虽行预流果乃至独觉菩提，而于其中都无所住；虽行一切菩萨摩訶萨行，而于其中都无所住；虽行诸佛无上正等菩提，而于其中都无所住；虽行诸余无量佛法，而于其中都无所住。所以者何？如是自性、行者、行相一切皆空故，于其中都无所住。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨虽能得预流果乃至独觉菩提，而于其中不欲证住。所以者何？有二

缘故。何等为二？一者、彼果都无自性，能住、所住俱不可得。二者、于彼不生喜足，是故于中不欲证住。谓诸菩萨常作是念：『我定应得预流果乃至独觉菩提，不应不得，然于其中不应证住。所以者何？我从初发无上正等菩提心来，于一切时更无余想，唯求无上正等菩提。然我定当证得无上正等菩提，岂于中间应住余果？』

「善现！是菩萨摩訶萨从初发心乃至趣入菩萨所得正性离生，曾无异想，但求无上正等菩提。善现！是菩萨摩訶萨从得初地展转乃至得第十地，曾无异想，但求无上正等菩提。善现！是菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于一切时心无散乱，诸有发起身、语、意业，无不皆与菩提心俱。善现！是菩萨摩訶萨住菩提心起菩提道，不为余事扰乱其心。」

具寿善现白言：「世尊！若一切法毕竟不生，云何菩萨摩訶萨起菩提道？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说『一切法皆不生，此复云何诸无所作、无所趣？』者，知一切法皆不生故。」

具寿善现复白佛言：「岂不诸佛若出世间、不出世间，诸法法界法尔常住？」

佛告善现：「如是！如是！然诸有情不能解了诸法法界法尔常住，流转生死受诸苦恼。诸菩萨摩訶萨为饶益彼起菩提道，由菩提道令诸有情毕竟解脱生死众苦，证得常乐清凉涅槃。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为用生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

「世尊！为用不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

「世尊！为用生、不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

「世尊！为用非生、非不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「若尔，菩提由何而得？」

佛告善现：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」

具寿善现复白佛言：「若菩提即是道，道即是菩提者，岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？若尔，如来、应、正等觉何缘复为诸菩萨说如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、三十二相、八十随好及余无量无边佛法，令其修证？」

佛告善现：「于意云何？汝岂谓佛得菩提耶？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？佛即是菩提，菩提即是佛故，不应谓佛得菩提。」

佛告善现：「如是！如是！然汝所问『岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？』者，善现！诸菩萨摩訶萨修菩提道未得圆满，云何可说已得菩提？

「善现当知！诸菩萨摩訶萨若已圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若已圆满内空乃至无性自性空，若已圆满真如乃至不思議界，若已圆满苦、集、灭、道圣谛，若已圆满四念住乃至八圣道支，若已圆满四静虑、四无量、四无色定，若已圆满八解脱乃至十遍处，若已圆满空、无相、无愿解脱门，若已圆满极喜地乃至法云地，若已圆满一切陀罗尼门、三摩地门，若已圆满五眼、六神通，若已圆满如来十力乃至十八不共法，若已圆满三十二大士相、八十随好，若已圆满无忘失法、恒住舍性，若已圆满一切智、道相智、一切相智，若已圆满诸余无量无边佛法，从此无间以一刹那金刚喻定相应妙慧，永断一切二障粗重习气相续，证得无上正等菩提，乃名如来、应、正等觉，于一切法得大自在，尽未来际饶益有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨严净佛土？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心乃至后有，常自清净身、语、意三粗重，亦清净他三种粗重故，能严净所居佛土。」

具寿善现复白佛言：「何谓菩萨摩訶萨身、语、意三粗重？」

佛告善现：「若害生命、若不与取、若欲邪行，是身粗重；若虚诳语、若离间语、若粗恶语、若杂秽语，是语粗重；若贪欲、若嗔恚、若邪见，是意粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴皆不清净，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨慳贪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散乱心、恶慧心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离四念住乃至八圣道支心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离内空乃至无性自性空心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离真如乃至不思議界心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离苦、集、灭、道圣谛心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离四静虑、四无量、四无色定心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离八解脱乃至十遍处心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离空、无相、无愿解脱门心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离极喜地乃至法云地心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离一切陀罗尼门、三摩地门心，亦名粗重。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离五眼、六神通心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离如来十力乃至十八不共法心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离无忘失法、恒住舍性心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离一切智、道相智、一切相智心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离一切菩萨摩訶萨行心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离诸佛无上正等菩提心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨贪著预流果乃至独觉菩提，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨起色、受、想、行、识想，亦名粗重；起眼处乃至意处想，亦名粗重；起色处乃至法处想，亦名粗重；起眼界乃至意识界想，亦名粗重；起色界乃至法界想，亦名粗重；起眼识界乃至意识界想，亦名粗重；起眼触乃至意触想，亦名粗重；起眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，亦名粗重；起地界乃至识界想，亦名粗重；起因缘乃至增上缘想，亦名粗重；起从缘所生诸法想，亦名粗重；起无明乃至老死想，亦名粗重；起布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多想，亦名粗重；起内空乃至无性自性空想，亦名粗重；起真如乃至不思議界想，亦名粗重；起苦、集、灭、道圣谛想，亦名粗重；起四念住乃至八圣道支想，亦名粗重；起四静虑、四无量、四无色定想，亦名粗重；起八解脱乃至十遍处想，亦名粗重；起空、无相、无愿解脱门想，亦名粗重；起净观地乃至如来地想，亦名粗重；起极喜地乃至法云地想，亦名粗重；起一切陀罗尼门、三摩地门想，亦名粗重；起五眼、六神通想，亦名粗重；起如来十力乃至十八不共法想，亦名粗重；起三十二大士相、八十随好想，亦名粗重；起无忘失法、恒住舍性想，亦名粗重；起一切智、道相智、一切相智想，亦名粗重；起预流果乃至独觉菩提想，亦名粗重；起一切菩萨摩訶萨行想，亦名粗重；起诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想、声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，亦名粗重；起善法想、非善法想，亦名粗重；起有记法想、无记法想，亦名粗重；起有漏法想、无漏法想，亦名粗重；起世间法想、出世间法想，亦名粗重；起有为法想、无为法想，亦名粗重。

「善现！诸如是等无量无边执著诸法及诸有情虚妄分别，并所发起身、语、意业，及彼种类不堪任性，皆名粗重，诸菩萨摩訶萨皆应远离。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，远离如是所说粗重，自行布施波罗蜜多，亦教他行布施波罗蜜多。若诸有情须食施食，须饮施饮，须车乘施车乘，须衣服施衣服，随余所需种种资具，随时随处悉皆施与，如自所行教他亦尔。如是施已，持此善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。是菩萨摩訶萨自行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦教他行净戒乃至般若波罗蜜多。作此事已，持是善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界上妙七宝施佛、法、僧。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土七宝庄严，一切

有情随意受用众妙珍宝而无贪著。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以通愿力，击奏无量天上、人中诸妙伎乐，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常奏如是上妙伎乐，有情闻者身心悦豫而无贪著。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界人中、天上诸妙香花，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常有如是诸妙香花，有情受用身心悦豫而无贪著。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以通愿力，营办百味上妙饮食，供养诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆食如是百味饮食，资悦身心而无贪著。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种人中、天上诸妙涂香、细软衣服，奉施诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，或复施法并佛制多。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常得如是衣服、涂香，随意受用而无贪著。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种人中、天上随意所生五妙欲境，供养诸佛及佛制多、独觉、声闻并诸菩萨摩訶萨众，施余有情。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，随心所乐上妙色、声、香、味、触境应念而生，欢喜受用而无贪著。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住内空乃至无性自性空，亦教他住内空乃至无性自性空。作是事已复发愿言：『当得无上正等觉时，愿我土中诸有情类，不离内空乃至无性自性空。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离真如乃至不思議界。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住苦、集、灭、道圣谛，亦教他住苦、集、灭、道圣谛。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离苦、集、灭、道圣谛。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修四念住乃至八圣道支，亦教他修四念住乃至八圣道支。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离四念住乃至八圣道支。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修四静虑、四无量、四无色定，亦教他修四静虑、四无量、四无色定。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离四静虑、四无量、四无色定。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修八解脱乃至十遍处，亦教他修八解脱乃至十遍处。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离八解脱乃至十遍处。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修空、无相、无愿解脱门，亦教他修空、无相、无愿解脱门。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离空、无相、无愿解脱门。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修极喜地乃至法云地，亦教他修极喜地乃至法云地。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离极喜地乃至法云地。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦教他修一切陀罗尼门、三摩地门。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离一切陀罗尼门、三摩地门。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离五眼、六神通。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修如来十力乃至十八不共法，亦教他修如来十力乃至十八不共法。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离如来十力乃至十八不共法。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修三十二大士相、八十随好，亦教他修三十二大士相、八十随好。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离三十二大士相、八十随好。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修无忘失法、恒住舍性，亦教他修无忘失法、恒住舍性。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离无忘失法、恒住舍性。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离一切智、道相智、一切相智。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修一切菩萨摩訶萨行，亦教他修一切菩萨摩訶萨行。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离一切菩萨摩訶萨行。』」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自修诸佛无上正等菩提，亦教他修诸佛无上正等菩提。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，不离诸佛无上正等菩提。』」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由斯愿行便能严净所居佛土。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众随尔所时行菩提道，应得圆满所起愿行，即尔所时精勤修学。由此因缘，自能成就一切善法，亦能令他渐次成就一切善法，自能修得殊胜相好所庄严身，亦能令他渐次修得殊胜相好所庄严身，由广大福所摄受故。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众所修愿行得圆满已，各于所居严净佛土证得无上正等觉时，所化有情亦生彼土共受净土大乘法乐。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众应修如是严净佛土，谓彼土中常不闻有三种恶趣，亦不闻有诸恶见趣，亦不闻有贪、嗔、痴毒，亦不闻有男女形相，亦不闻有声闻、独觉，亦不闻有苦、无常等不可意事，亦不闻有摄受资具，亦不闻有我、我所执、睡眠、缠结、颠倒执著，亦不闻有安立有情果位差别，但闻说空、无相、无愿、无生、无灭、无性等声。谓随有情所乐差别，于树林等内外物中，常有微风互相冲击，发起种种微妙音声，彼音声中说：『一切法皆无自性，无性故空，空故无相，无相故无愿，无愿故无生，无生故无灭。是故诸法本来寂静自性涅槃，如来出世、若不出世，诸法法界法尔常住，谓一切法无性、空等。』彼佛土中诸有情类若昼、若夜、若行、若立、若坐、若卧，常闻如是妙法音声。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土证得无上正等觉时，十方如来、应、正等觉皆共称赞彼佛名，若诸有情得闻如是诸佛名者，定于无上正等菩提得不退转。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土证得无上正等觉时，为诸有情宣说正法，有情闻已定不生疑，谓为是法、为是非法。所以者何？彼诸有情达一切法皆即真如、法界、法性，一切是法无非法者。如是，善现！是诸菩萨摩訶萨众皆能严净如是佛土。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨众有所化生具不善根，未于诸佛、菩萨、独觉及声闻等种诸善根，为诸恶友所摄受故，离善友故，不闻正法，常为种种我、有情见及诸见趣之所执藏，堕在断、常二边偏执。是诸有情自起邪执，亦常教他令起邪执，于非三宝起三宝想，于三宝中谓非三宝，毁谤正法称赞邪法，由是因缘，身坏命终堕诸恶趣受诸剧苦。是诸菩萨摩訶萨众各住自土证得无上正等觉已，见彼有情况沦（别本有作「轮」者）生死受无量苦，以神通力方便教化，令舍恶见住正见中，从恶趣出生于人趣。生人趣已，复以种种神通方便教化令住正定聚中，由斯毕竟不堕恶趣。复令勤修殊胜愿行，命终得生严净佛土，受用净土大乘法乐。

「如是，善现！是诸菩萨摩訶萨众皆能如是严净佛土。由所居土极清净故，生彼有情于一切法不起疑惑，谓此是世间法，此是出世间法；此是有漏法，此是无漏法；此是有为法，此是无为法。诸如是等疑惑分别毕竟不生，由此因缘彼有情类定得无上正等菩提。

「善现！是为菩萨摩訶萨严净佛土功德之相。」

大般若波罗蜜多经卷第四百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分正定品第八十一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！是诸菩萨摩訶萨为住正性定聚，为住不定聚耶？」

佛告善现：「是诸菩萨摩訶萨皆住正性定聚，非不定聚。」

具寿善现复白佛言：「是诸菩萨摩訶萨为住何等正性定聚？声闻乘耶？独觉乘耶？菩萨乘耶？」

佛告善现：「是诸菩萨摩訶萨皆住菩萨正性定聚，非住二乘正性定聚。」

具寿善现复白佛言：「是诸菩萨摩訶萨为何时住正性定聚？初发心耶？不退位耶？最后有耶？」

佛告善现：「是诸菩萨摩訶萨若初发心、若不退位、若最后有，皆住菩萨正性定聚。」

具寿善现复白佛言：「住正性定聚菩萨摩訶萨堕恶趣不？」

佛告善现：「住正性定聚菩萨摩訶萨决定不堕诸恶趣中。」

复告善现：「于意云何？第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉堕恶趣不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，及余无量无边佛法，断诸恶法。由此因缘，堕诸恶趣无有是处，生长寿夭亦无是处，谓于彼处诸胜善法不得现行。是菩萨摩訶萨若生边鄙，或生达絮、蔑戾车中，无有是处，谓于彼处不能修行殊胜善法，多起恶见不信因果，常乐习行诸秽恶业，不闻佛名、法名、僧名，亦无四众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦。是菩萨摩訶萨生邪见家，无有是处，谓生彼家执著种种诸恶见趣，拨无妙行、恶行及果，不修诸善乐作诸恶，故诸菩萨不生彼家。复次，善现！诸菩萨摩訶萨初发无上正等觉心，以胜意乐受行十种不善业道，无有是处。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨从初发心成就如是功德善根不生恶处，何故如来每为众说自本生事多百千种，于中亦有生诸恶处，尔时善根为何所在？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨不由秽业受恶趣身，但为饶益诸有情类，由故思愿而受彼身，是故不应引彼为难。」

复告善现：「于意云何？有诸独觉或阿罗汉，方便善巧如诸菩萨，成就殊胜方便善巧，受白象

等傍生之身，见怨贼来欲为损害，便起无上安忍慈悲，欲令彼人得利乐故，自舍身命不害彼不？」

善现对曰：「诸独觉等无如是事。」

佛告善现：「由此因缘，当知菩萨为欲饶益诸有情故，为大慈悲速圆满故，虽现受种种傍生之身，而不为傍生过失所染。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨住何善根，为欲饶益诸有情故受傍生身？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨有何善根不应圆满？然诸菩萨摩訶萨众为求无上正等菩提，一切善根皆应圆满，谓诸菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，无有善根不应圆满。要具圆满一切善法，方得无上正等菩提，若一善法未能圆满，而得无上正等菩提，无有是处。是故，菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间常学圆满一切善法，学已当得一切相智，永断一切习气相续，乃能证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨成就白法及真圣智，而生恶趣受傍生身？」

佛告善现：「于意云何？如来成就一切白法真圣智不？」

善现对曰：「如来成就一切白法及真圣智。」

佛告善现：「于意云何？如来化作傍生趣身，饶益有情作佛事不？」

善现对曰：「如来化作傍生趣身，饶益有情作诸佛事。」

佛告善现：「于意云何？如来化作傍生身时，是实傍生受彼苦不？」

善现对曰：「如来化作傍生身时，非实傍生不受彼苦。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成白法及真圣智，而为成熟诸有情故，方便善巧受傍生身，如应成熟诸有情类。

「复次，善现！于意云何？有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业能发生他欢喜心不？」

善现对曰：「有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业能令他人人生大欢喜。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成白法及真圣智，而为饶益诸有情故，方便善巧受恶趣身，如应成熟诸有情类；虽受彼身而不同彼受诸苦恼，亦复不为彼趣过失之所杂染。

「复次，善现！于意云何？有工幻师或彼弟子，幻作种种象、马等事，令众人见欢喜踊跃，于彼有实象、马等不？」

善现对曰：「于彼无实象、马等事。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽成白法及真圣智，而为饶益诸有情故，现受种种傍生

等身，虽受彼身而实非彼，亦不为彼过失所污。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是广大方便善巧，虽成就白法及真圣智，而为有情故受种种身，随其所应现作饶益。世尊！诸菩萨摩訶萨住何等法，能作如是方便善巧，虽受诸趣种种身形，而不为彼过失所污？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，由斯方便善巧力故，虽往十方殑伽沙等诸佛世界现种种身，利益安乐彼有情类，而于其中不起染著。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切法都无所得，谓都不得能染、所染及染因缘。所以者何？以一切法自性空故。善现！当知空不能染著空，空亦不能染著余法，亦无余法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，况有余法而可得者！如是名为不可得空，诸菩萨摩訶萨安住此中，能证无上正等菩提，为诸有情常作饶益。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为但安住甚深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，为亦安住诸余法耶？」

佛告善现：「岂有余法非深般若波罗蜜多之所摄受，而汝今者生如是疑？」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多既自性空，云何可说甚深般若波罗蜜多摄一切法？非于空中可说有法摄与不摄。」

佛告善现：「岂不诸法诸法性空？」

善现对曰：「如是！如是！」

佛告善现：「若一切法一切（别本有一「法」字）性空，岂不空中摄一切法？」

善现对曰：「如是！如是！」

佛告善现：「由此因缘，甚深般若波罗蜜多摄一切法，当知菩萨住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住诸法自性空中，引发神通波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，能往十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬诸佛世尊，于诸佛所听受正法，种植无量殊胜善根？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，遍观十方殑伽沙等诸佛世界及诸佛众并所说法自性皆空，唯有世俗假说名字说为世界、佛众及法，如是世俗假说名字亦自性空。

「善现当知！若十方界及诸佛众并所说法假说名字自性不空，则所说空应成一分，以所说空非成一分故，一切法自性皆空，其理周圆无二、无别。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由遍观空方便善巧，引发神通波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，便能引发天眼、天耳、神境、他心、宿住、随念及知漏尽微妙通慧。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨非离神通波罗蜜多，有能自在成熟有情、严净佛土，证得无上正等

菩提。是故神通波罗蜜多是菩提道，诸菩萨摩訶萨皆依此道求趣无上正等菩提，于求趣时能自圆满一切善法，亦能教他修诸善法，虽作是事而于善法都无执著。所以者何？是菩萨摩訶萨知诸善法皆自性空，非自性空有所执著，若有执著则有爱味，由无执著亦无爱味，自性空中无爱味故，能味、所味及味因缘于空法中不可得故。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住神通波罗蜜多，引发天眼清净过人，用此天眼观一切法自性皆空。见一切法自性空故，不依法相造作诸业，虽为有情说如是法，而亦不得诸有情相及彼施設。是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，引发菩萨殊胜神通，用此神通作所应作一切事业。

「是菩萨摩訶萨以极清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，见已引发神境智通，往彼饶益诸有情类，或以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而作饶益，或以四念住乃至八圣道支而作饶益，或以四静虑、四无量、四无色定而作饶益，或以八解脱乃至十遍处而作饶益，或以空、无相、无愿解脱门而作饶益，或以诸余殊胜善法而作饶益，或以声闻、独觉、菩萨及诸佛法而作饶益。

「是菩萨摩訶萨于十方界，若见有情多慳贪者，深生怜愍说如是法：『汝等有情当行布施，诸慳贪者受贫穷苦，由贫穷故无有威德，不能自益况能益他！是故汝等当勤行施，既自安乐亦安乐他，勿以贫穷更相食啖，俱不解脱诸恶趣苦。』

「若见有情毁犯净戒，深生怜愍说如是法：『汝等有情当持净戒，诸破戒者受恶趣苦，破戒之人无有威德，不能自益，况能益他！破戒因缘堕三恶趣，受苦异熟楚毒难忍，不能自救，况能救他！是故汝等当持净戒，不应容纳破戒之心经刹那顷，况经多时！勿自纵心后生忧悔。』

「若见有情更相忿恚，展转结恨互相损恼，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修安忍，勿相嗔忿结恨相害，诸忿恨心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此忿恨心故，身坏命终当堕恶趣，受诸极苦难有出期，是故汝等不应容纳忿恨之心经刹那顷，何况令其长时相续！汝等今者展转相缘，应起慈心作饶益事。』

「若见有情懒惰懈怠，深生怜愍说如是法：『汝等有情当勤精进，勿于善法懒惰懈怠，诸懈怠者于诸善法及诸胜事皆不能成。汝等由斯堕诸恶趣受无量苦，是故汝等不应容纳懈怠之心经刹那顷，何况令其长时相续！』

「若见有情失念散乱心不寂静，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修静虑，勿生失念散乱之心，如是之心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此身坏命终，堕诸恶趣受无量苦，是故汝等不应容纳失念散乱相应之心经刹那顷，何况令其长时相续！』

「若见有情愚痴恶慧，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修胜慧勿起恶慧，起恶慧者于诸善趣尚不能往，况得解脱！汝等由此恶慧因缘，堕诸恶趣受无量苦，是故汝等不应容纳愚痴恶慧相应之心经刹那顷，何况令其长时相续！』

「若见有情多贪欲者深生怜愍，方便令其修不净观；若见有情多嗔恚者深生怜愍，方便令其修慈悲观。若见有情多愚痴者深生怜愍，方便令其修缘起观。若见有情多憍慢者深生怜愍，方便令其修界分别观。若见有情多寻伺者深生怜愍，方便令其修持息念。若见有情失正道者深生怜愍，方便教导令入正道，谓声闻道、或独觉道、或如来道，方便为彼说如是法：『汝等所执皆自性空，非空

法中可有所执，以无所执为空相故。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安（别本有作「要」者）住神通波罗蜜多，方能自在宣说正法，利益安乐诸有情类。善现当知！若菩萨摩訶萨远离神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。善现当知！如鸟无翅，不能自在飞翔虚空远有所至，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若无神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作饶益事。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多，若引发神通波罗蜜多，即能自在宣说正法，随意利乐诸有情类。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨以极清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，及观生彼诸有情类，见已引发神境智通，经须臾间往到彼界，以他心智如实了知彼诸有情心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或说四念住乃至八圣道支，或说四静虑、四无量、四无色定，或说八解脱乃至十遍处，或说空、无相、无愿解脱门，或说一切陀罗尼门、三摩地门，或说内空乃至无性自性空，或说真如乃至不思議界，或说苦、集、灭、道圣谛，或说因缘乃至增上缘，或说从缘所生诸法，或说无明乃至老死，或说种种蕴、处、界门，或说声闻道，或说独觉道，或说菩萨道，或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

「是菩萨摩訶萨以极清净过人天耳，能闻一切人非人声。由此天耳遍闻十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉所说正法，闻已受持思惟义趣，随所闻法能为有情如实宣说，或说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

「是菩萨摩訶萨以极清净他心智通，如实了知诸有情类心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提、或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

「是菩萨摩訶萨以净宿住随念智通，能忆自他诸本生事。由此宿住随念智通，如实念知过去诸佛及弟子众名等差别，若诸有情乐闻过去诸宿住事而得益者，便为宣说诸宿住事，因斯方便为说正法，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

「是菩萨摩訶萨以极迅速神境智通，往到十方殑伽沙等诸佛世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所种诸善根，还来本土为有情说诸佛土事，因斯方便为说正法，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令诸有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

「是菩萨摩訶萨以随所得漏尽智通，如实了知诸有情类漏尽未尽，亦如实知漏尽方便，为未竟者宣说法要，谓说布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令诸有情闻是法已，皆获殊胜利益安乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应引发神通波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修习神通波罗蜜多得圆满故，随意所乐受种种身，不为苦乐过失所染，如佛化身虽能施作种种事业，而不为彼苦乐过失之所杂染。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应游戏神通波罗蜜多，若游戏神通波罗蜜多，则能成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。善现当知！若菩萨摩訶萨不成熟有情、严净佛

土，终不能得所求无上正等菩提。所以者何？诸菩萨摩訶萨若未圆满菩提资粮，必不能证所求无上正等菩提。」

具寿善现白言：「世尊！何等名为诸菩萨摩訶萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨圆满如是菩提资粮，方能证得所求无上正等菩提？」

佛告善现：「一切善法皆是菩萨菩提资粮。」

具寿善现复白佛言：「何等名为一切善法？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，于中都无分别执著，谓作是念：『此是布施乃至般若，由此、为此而修布施乃至般若。』是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修布施等六波罗蜜多，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死证涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海得涅槃乐。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心修行四念住乃至八圣道支，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行菩萨摩訶萨地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，于中都无分别执著，谓作是念：『此是四念住乃至一切相智，由此、为此而修四念住乃至一切相智。』是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修四念住乃至一切相智，能自饶益，亦能饶益一切有情，令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已当今度生死大海得涅槃乐。」

「善现当知！复有无量诸菩萨众所修功德皆名善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。诸菩萨摩訶萨要修如是诸胜善法令极圆满，方能证得一切智智，要已证得一切智智，乃能无倒转正法轮，令诸有情究竟安乐。」

第二分佛法品第八十二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若此诸善法是菩萨法者，复有何等是佛法耶？」

佛告善现：「即菩萨法亦是佛法，谓诸菩萨于一切法觉一切相，由此当得一切相智，永断一切习气相续。若诸如来、应、正等觉，于一切法以一刹那相应妙慧现等觉已，证得无上正等菩提。善现！是名菩萨与佛二法差别，如二圣者虽俱是圣，而有行向、住果差别，所成就法非无有异。如是，善现！若无间道中行于一切法，未离闇障，未到彼岸，未得自在，未得果时，名为菩萨。若解脱道中行于一切法，已离闇障，已到彼岸，已得自在，已得果时，乃名为佛。是为菩萨与佛有异，由位有异法非无别，而不可说法性有异。」

具寿善现复白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中如何得有种种差别，谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是种性地，此是第八地，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？世尊！如是所说补特伽罗既不可得，彼所造业亦不可得，如所造业既不可得，彼异熟果亦不可得。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法自相空，自相空中补特伽罗既无所有，业果异熟亦无所有，无所有中无差别相。然诸有情于一切法自相空理不如实知，造作诸业或善、或恶，由于善业造作增长生人、天中，由于恶业造作增长堕三恶趣，于善业中由于定业造作增长生于色界或无色界。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智。」

「善现！诸菩萨摩訶萨于如是等菩提分法，无间无缺修令圆满，既圆满已，便能引发近助菩提金刚喻定，证得无上正等菩提，与诸有情作大饶益常无失坏，无失坏故，令诸有情解脱生死诸苦恼事。」

具寿善现复白佛言：「佛得无上正等觉已，为得诸趣生死法不？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「佛得无上正等觉已，为得黑业、白业、黑白业、非黑白业不？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「若佛不得诸趣生死及业差别，如何施設此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是种性地，此是第八地，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？」

佛告善现：「诸有情类自知诸法自相空不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若诸有情自知诸法自相空者，诸菩萨摩訶萨便于无上正等菩提不应求证，方便善巧拔诸有情恶趣生死。以诸有情不知诸法自相空故，流转诸趣受无量苦，是故菩萨从诸佛所闻一切法自相空已，为欲饶益诸有情故，求证无上正等菩提，方便善巧拔诸有情恶趣生死。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常作是念：『非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执，然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓无我中起于我想，无有情中起有情想，广说乃至无见者中起见者想，于无色中起于色想，无受、想、行、识中起受、想、行、识想，乃至一切有为法中虚妄分别颠倒力故，非实谓实，非有执有，由斯造作身、语、意业，不能解脱恶趣生死，我当拔济令得解脱。』是菩萨摩訶萨作此念已，行深般若波罗蜜多，以诸善法摄在其中，无倒修行诸菩萨行，渐次圆满菩提资粮，菩提资粮得圆满已，证得无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示分别建立四圣谛义，谓此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛。复以一切菩提分法，依通达智摄在如是四圣谛中，复依一切菩提分法，以微妙智施設建立佛、法、僧宝。由此三宝出现世间，诸有情类解脱生死，若诸有情不能归信佛、法、僧宝，造作诸业轮回诸趣，受苦无穷，故应归依佛、法、僧宝。」

具寿善现复白佛言：「为由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类得般涅槃？为由苦、集、灭、道圣智，诸有情类得般涅槃？」

佛告善现：「非由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类得般涅槃；非由苦、集、灭、道圣智，诸有情类得般涅槃。善现！我说四圣谛平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、灭、道圣得，不由苦、集、灭、道智得，但由般若波罗蜜多证平等性名得涅槃。」

具寿善现复白佛言：「何等名为苦、集、灭、道平等性耶？」

佛告善现：「若于是处无苦、集、灭、道圣谛，无苦、集、灭、道智，名四圣谛平等之性，此平等性即四圣谛。所有真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，无失坏、无变易，如是名为苦、集、灭、道平等之性。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故行深般若波罗蜜多，若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，疾证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故行深般若波罗蜜多，若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，不堕声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无有少法不如实见，于一切法如实见时，于一切法都无所得，于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四圣谛所摄及所不摄诸法皆空。如是见时，能入菩萨正性离生。由能入菩萨正性离生故，便住菩萨种性地中。既住菩萨种性地中，则能决定不从顶堕，若从顶堕应堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨安住菩萨种性地中，起四静虑及四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨安住如是奢摩他地，便能决择一切法性，及随觉悟四圣谛理。尔时，菩萨虽遍知苦而能不起缘执苦心，虽永断集而能不起缘执集心，虽能证灭而能不起缘执灭心，虽能修道而能不起缘执道心，但起随顺趣向临入无上正等菩提之心，如实观察诸法实相。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何观察诸法实相？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨观一切法无不皆空，是为观察诸法实相。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何观察诸法皆空？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨于一切法如实观察皆自相空，如是观察诸法皆空。是菩萨摩訶萨以如是相毗钵舍那，如实观见诸法皆空，都不见有诸法自性可住彼性证得无上正等菩提。所以者何？诸佛无上正等菩提及一切法，皆以无性而为自性，所谓色乃至识皆以无性而为自性，眼处乃至意处亦以无性而为自性，色处乃至法处亦以无性而为自性，眼界乃至眼界亦以无性而为自性，色界乃至法界亦以无性而为自性，眼识界乃至意识界亦以无性而为自性，眼触乃至意触亦以无性而为自性，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦以无性而为自性，地界乃至识界亦以无性而为自性，因缘乃至增上缘亦以无性而为自性，从缘所生诸法亦以无性而为自性，无明乃至老死亦以无性而为自性，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦以无性而为自性，内空乃至无性自性空亦以无性而为自性，真如乃至不思議界亦以无性而为自性，苦、集、灭、道圣谛亦以无性而为自性，四念住乃至八圣道支亦以无性而为自性，四静虑、四无量、四无色定亦以无性而为自性，八解脱乃至十遍处亦以无性而为自性，空、无相、无愿解脱门亦以无性而为自性，净观地乃至如来地亦以无性而为自性，极喜

地乃至法云地亦以无性而为自性，一切陀罗尼门、三摩地门亦以无性而为自性，五眼、六神通亦以无性而为自性，如来十力乃至十八不共法亦以无性而为自性，三十二大士相、八十随好亦以无性而为自性，无忘失法、恒住舍性亦以无性而为自性，一切智、道相智、一切相智亦以无性而为自性，预流果乃至独觉菩提亦以无性而为自性，一切菩萨摩訶萨行亦以无性而为自性，诸佛无上正等菩提亦以无性而为自性。如是无性非诸佛作，非独觉作，非菩萨作，非声闻作，亦非住果、行向者作，但为有情于一切法不知不见如实皆空故。诸菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多方便善巧，如自所觉为诸有情如实宣说，令离执著解脱一切生老病死，得般涅槃究竟安乐。」

大般若波罗蜜多经卷第四百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第二分无事品第八十三

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若一切法皆以无性而为自性，如是无性非诸佛作，非独觉作，非菩萨作，非声闻作，亦非住果、行向者作，云何施設诸法有异？谓此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是四大王众天乃至他化自在天，此是梵众天乃至色究竟天，此是空无边处天乃至非想非非想处天，此是预流，此是一来，此是不还，此是阿罗汉，此是独觉，此是菩萨，此是如来？由此业故施設地狱，由此业故施設傍生，由此业故施設鬼界，由此业故施設于人，由此业故施設四大王众天乃至他化自在天，由此业故施設梵众天乃至色究竟天，由此业故施設空无边处天乃至非想非非想处天，由此法故施設预流、一来、不还，由此法故施設阿罗汉，由此法故施設独觉，由此法故施設菩萨，由此法故施設如来？」

「世尊！无性之法定无作用，云何可言由如是业生于地狱，由如是业生于傍生，由如是业生于鬼界，由如是业生于人中，由如是业生四大王众天乃至他化自在天，由如是业生梵众天乃至色究竟天，由如是业生空无边处天乃至非想非非想处天，由如是法得预流果，由如是法得一来果，由如是法得不还果，由如是法得阿罗汉果，由如是法得独觉菩提，由如是法入菩萨位行菩萨道，由如是法得一切相智名佛世尊，令诸有情解脱生死？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无性法中不可施設诸法有异，无业、无果亦无作用。但诸愚夫不了圣法毗奈耶故，不如实知诸法皆以无性为性，愚痴颠倒发起种种身、语、意业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，施設地狱、傍生、鬼界、若人、若天乃至非想非非想处。为欲济拔如是愚夫愚痴颠倒受生死苦，施設圣法及毗奈耶分位差别，依此分位施設预流乃至独觉、菩萨、如来。然一切法皆以无性而为自性，无性法中实无异法，无业、无果亦无作用，无性之法常无性故。」

「复次，善现！如汝所说『无性之法定无作用，云何可言由如是法得预流果，广说乃至由如是法得一切智名佛世尊，令诸有情脱生死？』者，于意云何？诸所修道是无性不？诸预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及菩萨道一切相智是无性不？」

善现对曰：「如是！如是！诸所修道广说乃至一切相智皆是无性。」

佛告善现：「于意云何？无性法为能得无性法不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相，愚夫异生愚痴颠倒，于无相法起有法想执著五蕴，于无常中起于常想，于诸苦中起于乐想，于无我中起于我想，于不净中起于净想，于无性法执著有性。由此菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多方便善

巧，济拔如是诸有情类，令离颠倒虚妄分别，方便安置无相法中，令勤修学解脱生死，证得毕竟常乐涅槃。」

具寿善现复白佛言：「愚夫异生所执著事颇有真实而非虚妄，彼执著已造作诸业，由是因缘沉沦诸趣，不能解脱生死苦不？」

佛告善现：「愚夫异生所执著事乃至无有如细毛端可说真实而非虚妄，彼执著已造作诸业，由是因缘沉沦诸趣，不能解脱生死众苦，唯有虚妄颠倒执著。吾今为汝广说譬喻，重显斯义令其易了，诸有智者由诸譬喻，于所说义能生正解。

「善现！于意云何？梦中见人受五欲乐，梦中颇有少分实事可令彼人受欲乐不？」

善现对曰：「梦所见人尚非实有，况有实事可令彼人受五欲乐！」

佛告善现：「于意云何？颇有诸法，若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，非如梦中所见事不？」

善现对曰：「定无有法，若善若非善、若有记若无记、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，非如梦中所见事者。」

佛告善现：「于意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？梦所见法都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？明镜等中所现众像，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「明镜等中所现众像，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？众像颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「明镜等像都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？山谷等中所发诸响，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「山谷等中所发诸响，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？诸响颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等响都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？诸阳焰中现似水等，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「诸阳焰中所现水等，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？诸阳焰中水等颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？阳焰水等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？诸光影中所现色相，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「诸光影中所现色相，都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？诸光影中色相颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？幻师幻作象、马、车、步四种勇军，或复幻作牛、羊、男、女及余种甚希有事，此幻象等为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「幻象、马等都无实事但诳愚童，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？幻事颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、马等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？能变化者所化作身，此所化身为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「诸变化身都无实事，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？化身颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？诸变化身都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？寻香城中所现物类，为有实事可依造业，由所造业或堕地狱、或堕傍生、或堕鬼界、或生人中、或生天上受苦乐不？」

善现对曰：「寻香城中所现物类都无实事，如何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？寻香城中物类颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？寻香城中所现物类都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？此中颇有实杂染者、清净者不？」

善现对曰：「此中都无实杂染者及清净者。」

佛告善现：「如杂染者及清净者实无所有，由此因缘，杂染清净亦非实有。所以者何？住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，由此因缘谓有杂染及有清净，非见实者谓有杂染及清净者。如实见者知无杂染及清净者，如是亦无杂染清净实事可得，以一切法毕竟空故。」

第二分实说品第八十四

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸见实者既无杂染及无清净，不见实者亦无杂染及无清净。所以者何？以一切法无所有故。世尊！诸实说者既无杂染及无清净，不实说者亦无杂染及无清净。所以者何？以一切法无自性故。世尊！无自性法既无杂染及无清净，有自性法亦无杂染及无清净，诸有自性、无自性法亦无杂染及无清净。所以者何？以一切法皆用无性为自性故。世尊！若见实者及实说者无染无净，不见实者、不实说者亦无染净，云何世尊有时说有清净法耶？」

佛告善现：「我说一切法平等性为清净法。」

具寿善现复白佛言：「何谓一切法平等性？」

佛告善现：「诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性，此平等性名清净法。此依世俗说为清净，不依胜义。所以者何？胜义谛中既无分别亦无戏论，一切名字言语道断。」

具寿善现复白佛言：「若一切法如梦、像、响、焰、影、幻、化及寻香城，虽现似有而无实事，诸菩萨摩訶萨云何依此非实有法，发趣无上正等觉心，作是誓言：我当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我当圆满殊胜神通波罗蜜多，我当圆满方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，我当圆满四静虑、四无量、四无色定，我当圆满四念住乃至八圣道支，我当圆满空、无相、无愿解脱门，我当圆满八解脱乃至十遍处，我当圆满内空乃至无性自性空，我当圆满真如乃至不思議界，我当圆满苦、集、灭、道圣谛，我当圆满极喜地乃至法云地，我当圆满一切陀罗尼门、三摩地门，我当圆

满五眼、六神通，我当圆满如来十力乃至十八不共法，我当圆满无忘失法、恒住舍性，我当圆满一切智、道相智、一切相智，我当圆满三十二大士相、八十随好，我当发起无量光明普照十方无边世界；我当发起一妙音声，遍满十方无边世界，随诸有情心、心所法胜解差别，为说种种微妙法门令获利乐？」

佛告善现：「于意云何？汝所说法，岂不一切如梦、像、响、焰、影、幻、化、寻香城耶？」

善现对曰：「如是！如是！世尊！若一切法如梦乃至如寻香城皆无实事，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，发大誓言：『我当圆满一切功德，利益安乐无量有情？』」

「世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，乃至能行三十二大士相、八十随好，况能圆满！余一切法亦应如是，俱非实故。世尊！非梦所见，广说乃至寻香城中所现物类，能成一切所愿事业，余一切法亦应如是，俱非实故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。非实有法尚不能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，况能圆满！如是乃至非实有法尚不能行三十二大士相、八十随好，况能圆满！非实有法不能成办所愿事业，非实有法不能证得所求无上正等菩提。」

「复次，善现！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及余无量无边善法非实有故，不能证得所求无上正等菩提。善现当知！如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法皆不能得一切智智。」

「复次，善现！如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助用，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心虽起种种身、语、意善，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是乃至若修行一切智、道相智、一切相智，而知一切如梦、像、响、焰、影、幻、化及寻香城皆非实有。」

「复次，善现！如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。谓菩萨摩訶萨若不圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至一切智、道相智、一切相智，决定不能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。」

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，随所修住一切善法，皆如实知如梦乃至如寻香城，谓若修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能如实知如梦乃至如寻香城；如是乃至若修行一切智、道相智、一切相智，能如实知如梦乃至如寻香城；若成熟有情、严净佛土，求趣无上正等菩提，能如实知如梦乃至如寻香城，亦如实知诸有情类心行差别如梦乃至如寻香城。」

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不取为有、不取为无，若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦乃至如寻香城，不取为有、不取为无。所以者何？布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃至一切智、道相智、一切相智皆不可取故，善、非善法亦不可取故，有记、无记法亦不可取故，有漏、无漏法亦不可取故，世间、出世间法亦不可取故，有为、无为法亦不可取故。是菩萨摩訶萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事，如梦乃至如寻香城。不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知

不见，是菩萨摩訶萨为饶益彼诸有情故，求趣无上正等菩提。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心，为欲利乐诸有情故，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不为己身非为余事，为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，不为己身非为余事。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，于非有情住有情想，如是乃至于非知者住知者想，于非见者住见者想。是菩萨摩訶萨见是事已，深生怜愍方便教化，令离颠倒妄想执著，安置无想（别本有作「相」者）甘露界中，住是界中不复现起我想乃至知、见者想，是时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静淡泊无戏论界。

「善现！是菩萨摩訶萨由此方便，行深般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦能教他于一切法无所执著。此依世俗，不依胜义，以胜义中无所执著，自他差别不可得故。

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！佛得无上正等觉时所证佛法，为依世俗说名为得，为依胜义说名得耶？」

佛告善现：「佛得无上正等觉时所证佛法，依世俗故说名为得，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。所以者何？若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得果亦无现观。」

具寿善现复白佛言：「若执有二不能得果亦无现观，执无二者为能得果有现观耶？」

佛告善现：「执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是，有所执故如执有二。若不执二、不执不二，则名得果亦名现观。所以者何？若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论，非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆以无性而为自性，此中何谓法平等性？」

佛告善现：「若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知！法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现！当知法平等性，异生圣者俱不能行，非彼境故。」

具寿善现复白佛言：「法平等性岂亦非佛所行境耶？」

佛告善现：「法平等性，一切圣者皆不能行亦不能证，谓诸预流、若诸一来、若诸不还、若阿罗汉、若诸独觉、若诸菩萨、若诸如来，皆不能以法平等性为所行境，此中一切戏论分别皆不行故。」

具寿善现复白佛言：「佛于诸法皆得自在，如何可言法平等性亦非诸佛所行境耶？」

佛告善现：「佛于诸法虽得自在，若平等性与佛有别，可言是佛所行境界，然平等性与佛无别，如何可言（别本有作「说」者）佛行彼境？」

「善现当知！若诸异生法平等性，若诸预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法平等性，如是一切法平等性，皆同一相，所谓无相，是一平等无二无别，故不可说此是异生法平等性，

广说乃至此是如来法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及预流等差别之相亦不可得。」

具寿善现复白佛言：「若一切法平等性中，诸差别相皆不可得，则诸异生及预流等法及有情应无差别。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。于一切法平等性中，若诸异生、若诸圣者乃至如来法及有情皆无差别。」

具寿善现复白佛言：「若一切法平等性中，异生、圣者法及有情皆无差别，云何三宝出现世间，所谓佛宝、法宝、僧宝？」

佛告善现：「于意云何？佛、法、僧宝法平等性各各别耶？」

善现对曰：「如我解佛所说义者，佛、法、僧宝法平等性皆无差别。所以者何？佛、法、僧宝法平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。然佛世尊于无相法方便善巧，建立种种法及有情名相差别，所谓此是异生及法，乃至此是如来及法。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸佛于法方便善巧，能于无相建立种种法及有情名相差别。」

「复次，善现！于意云何？若诸如来、应、正等觉不证无上正等菩提；设证无上正等菩提，不为有情建立诸法名相差别，诸有情类为能自知：此是地狱，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，谓四大王众天乃至非想非非想处天，此是色乃至识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是善、非善法，此是有记、无记法，此是有漏、无漏法，此是世间、出世间法，此是有为、无为法，此是布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，此是四念住乃至八圣道支，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四静虑、四无量、四无色定，此是空、无相、无愿解脱门，此是八解脱乃至十遍处，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是一切陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是一切相妙愿智，此是一切智智，此是三宝，此是三乘，诸有情类于如是等差别名相能自知不？」

善现对曰：「不也！世尊！若佛不为有情建立诸如是等差别名相，诸有情类不能自知诸如是等差别名相。」

佛告善现：「是故如来于无相法方便善巧，虽为有情建立种种差别名相，而于诸法平等性中能无所动；虽于有情作大恩德，而于其中能不取相。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！为如如来于一切法平等性中都无所动，如是一切异生、预流、一来、不还及阿罗汉、独觉、菩萨，亦于诸法平等性中无所动不？」

佛告善现：「如是！如是！以一切法及诸有情，皆不出过平等性故。如平等性，当知真如广说乃至不思議界亦复如是，诸法异生及诸圣者于真如等无差别故。」

具寿善现复白佛言：「若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，谓色乃至识相各异故性亦应异，眼处乃至意处相各异故性亦应异，色处乃至法处相各异故性亦应异，眼界乃至意界相各异故性亦应异，色界乃至法界相各异故性亦应异，眼识界乃至意识界相各异故性亦应异，眼触乃至意触相各异故性亦应异，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受相各异故性亦应异，地界乃至识界相各异故性亦应异，因缘乃至增上缘相各异故性亦应异，从缘所生诸法相各异故性亦应异，无明乃至老死相各异故性亦应异，贪、嗔、痴相各异故性亦应异，异生见趣相各异故性亦应异，四静虑、四无量、四无色定相各异故性亦应异，四念住乃至八圣道支相各异故性亦应异，空、无相、无愿解脱门相各异故性亦应异，内空乃至无性自性空相各异故性亦应异，真如乃至不思議界相各异故性亦应异，苦、集、灭、道圣谛相各异故性亦应异，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多相各异故性亦应异，八解脱乃至十遍处相各异故性亦应异，净观地乃至如来地相各异故性亦应异，极喜地乃至法云地相各异故性亦应异，一切陀罗尼门、三摩地门相各异故性亦应异，五眼、六神通相各异故性亦应异，如来十力乃至十八不共法相各异故性亦应异，三十二大士相、八十随好相各异故性亦应异，无忘失法、恒住舍性相各异故性亦应异，一切智、道相智、一切相智相各异故性亦应异，愚夫异生乃至如来相各异故性亦应异，善、非善法相各异故性亦应异，有记、无记法相各异故性亦应异，有漏、无漏法相各异故性亦应异，世间、出世间法相各异故性亦应异，有为、无为法相各异故性亦应异。」

「世尊！如是法等，相若各异，是则法性亦应各异，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？若菩萨摩訶萨不分别法及诸有情有种种性，则应不能行深般若波罗蜜多。若不能行甚深般若波罗蜜多，则应不能从一菩萨地至一菩萨地。若定不能从一菩萨地至一菩萨地，则应不能趣入菩萨正性离生。若定不能趣入菩萨正性离生，则应不能超诸声闻及独觉地。若定不能超诸声闻及独觉地，则应不能圆满神通波罗蜜多。若定不能圆满神通波罗蜜多，则应不能于诸神通游戏自在。若定不能于诸神通游戏自在，则应不能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。若定不能圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，则应不能从一佛国趣一佛国亲近供养诸佛世尊。若定不能从一佛国趣一佛国亲近供养诸佛世尊，则应不能于诸佛所种诸善根。若定不能于诸佛所种诸善根，则应不能严净佛土、成熟有情。若定不能严净佛土、成熟有情，则应不能证得无上正等菩提，转正法轮度有情众，令其永离恶趣生死。」

佛告善现：「如汝所言：若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，今一切法及诸有情相各异故性亦应异，是则法性亦应各异，云何于诸异相法等，可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性乃至广说？」

「善现！于意云何？诸色法性是空性不？诸受、想、行、识法性是空性不？如是乃至一切有为、无为法性是空性不？」

善现对曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」

佛告善现：「于意云何？于空性中法等异相为可得不可得？谓色异相广说乃至一切有为、无为异相为可得不可得？」

善现对曰：「不也！世尊！于空性中一切异相皆不可得。」

佛告善现：「由此当知法平等性非即一切愚夫异生，非离一切愚夫异生，如是乃至非即如来、应、正等觉，非离如来、应、正等觉；法平等性非即色，非离色，非即受、想、行、识，非离受、想、行、识，如是乃至非即有为及无为法，非离有为及无为法。」

具寿善现复白佛言：「法平等性为是有为，为是无为？」

佛告善现：「法平等性非是有为，非是无为，然离有为法，无为法不可得，离无为法，有为法亦不可得。善现当知！若有为界、若无为界，如是二界非合非散，无色、无见、无对、一相，所谓无相，一切如来、应、正等觉依世俗说不依胜义。所以者何？非胜义中身行、语行、意行可得，非离身行、语行、意行胜义可得。善现当知！即有为法及无为法平等法性说名胜义，非离一切有为、无为别有胜义。是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，令其永离生老病死，证得究竟常乐涅槃。」

第二分空性品第八十五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸法等平等之性皆本性空，此本性空于一切法非能、所作，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义以四摄事饶益有情？」

佛告善现：「如是！如是！一切法等平等之性皆本性空，此本性空于一切法非能、所作，然诸菩萨能为有情以布施等作饶益事。若诸有情自知诸法皆本性空，则诸如来及诸菩萨不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种妄想颠倒，谓令有情远离我想、有情想乃至知者、见者想，亦令远离色乃至识想，眼处乃至意处想，色处乃至法处想，眼界乃至意境想，色界乃至法界想，眼识界乃至意识界想，眼触乃至意触想，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想（别本或无「眼触乃至意触想，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想」诸字），地界乃至识界想，无明乃至老死想，亦令远离有为界想。住无为界，解脱一切生老病死。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。」

具寿善现复白佛言：「由何空故说诸法空？」

佛告善现：「由想空故说诸法空。」

「复次，善现！于意云何？若变化身复作化事，此有实事而不空耶？」

善现对曰：「诸所变化都无实事，一切皆空。」

佛告善现：「变化与空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。」

「复次，善现！无色非化，无受、想、行、识非化，诸是化者无不皆空，余法有情应知亦尔。」

具寿善现复白佛言：「蕴、界、处等世间诸法及诸有情可皆是化，四念住等出世间法及诸有情岂亦是化？」

佛告善现：「一切世间、出世法等无非是化，然于其中有声闻化，有独觉化，有菩萨化，有如来化，有烦恼化，有诸业化，由此因缘，我说一切皆如变化等无差别。」

具寿善现复白佛言：「一切断界（别本有作「果」者），所谓预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉、如来永断烦恼习气相续，岂亦是化？」

佛告善现：「如是诸法若与生灭二相合者亦皆是化。」

具寿善现复白佛言：「何法非化？」

佛告善现：「若法不与生灭相合，是法非化。」

具寿善现复白佛言：「何法不与生灭相合？」

佛告善现：「不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相合，是故非化。」

具寿善现复白佛言：「如世尊说平等法性一切皆空，无能动者，无二可得，无有少法非自性空，如何涅槃可说非化？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无有少法非自性空，此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非如来作，亦非余作，有佛无佛其性常空，此即涅槃。是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。复次，善现！我为新学诸菩萨说涅槃非化，非别实有不空涅槃，是故不应执此为难。」

尔时，善现便白佛言：「云何方便教诫教授新学菩萨，令知诸法自性常空？」

佛告善现：「岂一切法先有后无而不常空？然一切法先既非有后亦非无，自性常空不应惊怖。应作如是方便善巧教诫教授新学菩萨，令知诸法自性常空。」

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，慈氏菩萨而为上首，具寿善现及舍利子、大采菽氏、大迦叶波、阿难陀等诸大声闻，及诸天、龙、阿素洛等一切大众，闻佛所说皆大欢喜，信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第四百七十八

大般若经第三会序

大般若经第三会序

西明寺沙门玄奘撰

夫正理晦于率情，而情由理镜；妙观睽于循（别本有作「殉」者）迹，而迹以观冥。然情迹两崇，假名相而耽习，则理观双拔，资渐渍于多闻，王城所以亟迂，圣席于兹复坦。是用入游戏定，擒前会之神踪；出微妙音，集向时之遥证。光敷法润，藻沃（别本有作「汰」者）心源，将欲利无利于情区，度不度于生品；运六通于即寂，流四辩于忘言，固当住不思議得无分别。至如梦中重梦，尚婴（别本有作「萦」者）驰徇（别本有作「殉」者）之劳；即明觉后复觉，乃有发蒙之庆。何物物之殊炫，而如如之罕覩哉！彼如复如者，非异所异也！在缠出缠而性净，有佛无佛而体常。会之则归来，号如来矣！乖之则流异，称异生焉！前际空而累尽，后际空而德满。尔其辟甘露门，坐金刚座。假名法外，无色而庄严；胜义谛中，无心而启悟。故能断以空滞空之恶取，开无说假说之善权，熙妙色之殊对，霈圆音之各解，莫非自般若以为源，依般若以成学。譬山王之高妙，谷王之宗长，义必重深，辞亦丰秘。凡五十九卷，三十一品，于旧无涉，号单译焉！

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百七十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分缘起品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众五亿人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地，舍利子等而为上首。复有五百苾刍尼众皆阿罗汉，耶输达罗而为上首。复有多千邬波索迦、邬波斯迦皆已见法。复有无量无数不可称、不可量、不可说无等等大菩萨僧，一切皆得大陀罗尼胜三摩地，安住空性，行无相境；愿无分别，得一切法平等性忍；具无碍解，诸所演说深妙理趣辩才无尽，游戏五通永无退失；气调温雅一切钦承，勤进勇锐无诸懈怠；舍亲弃财忘身殉命，不以矫诳有所贪求，为诸有情而宣妙理；证深法忍至等极趣，得大无畏身意坦然；超出众魔所作事业，降烦恼敌息诸业障；一切他论所不能伏，声闻、独觉不测其量；于法于心皆得自在，解脱所有业烦恼障；于说众缘无不善巧，契深缘起无尽理趣；灭见、随眠，断诸缠结，于众谛理智皆善证，发弘誓愿已经多劫；含笑先言容颜舒泰，词韵和美妙辩无穷；处众尊严威容肃穆，动止仪雅无畏坦然，那庾多劫巧说无尽；观诸法门，犹如幻事、阳焰、梦境、水月、响声，既类空花、镜像、光影，亦如变化及寻香城，虽体实无而现似有；于甚深理说无所畏，赞颂巧妙心不下劣；善知有情种种胜解心行所趣微细差别，善能通达后际无碍；成就最胜无生法忍，如实悟入法平等性，摄受无边大愿佛土；于十方界无数诸佛，由等持力常念现前；一切如来出兴于世，皆能历事无空过者，亦能劝请久住世间，转正法轮度无量众，善能伏灭一切随眠及诸见趣、烦恼、缠垢，引发游戏百千等持，于诸法门能善悟入。是诸菩萨摩诃萨众，具如是等无量功德，经无数劫叹不能尽，其名曰贤守菩萨、宝性菩萨、导师菩萨、仁授菩萨、星授菩萨、水天菩萨、帝授菩萨、上慧菩萨、观自在菩萨、得大势菩萨、妙吉祥菩萨、金刚慧菩萨、宝印手菩萨、常举手菩萨、慈氏菩萨，如是等无量百千俱胝那庾多菩萨摩诃萨而为上首。

尔时，世尊于师子座上，自敷尼师坛结跏趺坐，端身正愿住对面念，入等持王妙三摩地；诸三摩地皆摄入此三摩地中，是所流故。

尔时，世尊正知正念，从等持王安庠而起，以净天眼观察十方殑伽沙等诸佛世界，举身怡悦，从两足下千辐轮相，各放六十百千俱胝那庾多光。从足十指、两趺、两跟、两（别本有作「四」者）踝、两胫、两[月+崑]、两膝、两髀、两股、腰肋、腹背、脐中、心上、胸臆德字、大士夫相、两乳、两腋、两肩、两膊、两肘、两臂、两腕、两手、两掌、十指、项咽（别本有作「咽」者）、颐颌、颊额、头顶、两眉、两眼、两耳、两鼻、口四牙、四十齿、眉间毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情触斯光者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情触斯光者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊演身常光照此三千大千世界，从此展转遍照十方殑伽沙等诸佛世界，其中有情触斯光者，必获无上正等菩提。

尔时，世尊从其面门出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。复从舌相流出无量百千俱胝那庾多光，其光杂色，从此杂色一一光中现宝莲花，其花千叶皆真金色众宝庄严。如是光、花遍三千界，从此展转周流十方殑伽沙等诸佛世界。诸花台中皆有化佛，结跏趺坐演妙法音，一一法音皆说六种波罗蜜多相应之法，有情闻者必获无上正等菩提。

尔时，世尊不起于座，复入师子游戏等持，现神通力，令此三千大千世界六种变动：东涌西没、西涌东没、南涌北没、北涌南没、中涌边没、边涌中没。其地清净光泽细软，生诸有情利益安乐。时，此三千大千世界所有地狱、傍生、鬼界及余无暇险恶趣坑，一切有情皆离苦难，从此舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃同诣佛所，以淳净心顶礼佛足。从此展转周遍十方殑伽沙等诸佛世界，以佛神力六种变动。时，彼世界诸恶趣等一切有情皆离苦难，从彼舍命得生人中及六欲天，皆忆宿住，欢喜踊跃各于本界同诣佛所顶礼佛足。

时，此三千大千世界及余十方殑伽沙等世界有情，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安适。时，诸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如亲，离邪语业命、修正语业命，离十恶业道、修十善业道，离恶寻思、修善寻思，离非梵行、修正梵行，好净弃秽、乐静舍諠，身意泰然忽生妙乐，如修行者入第三定。复有胜慧欻尔现前，咸作是思：「布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，远离放逸，修行梵行，于诸有情慈、悲、喜、舍，不相恼触，岂不善哉！」

尔时，世尊在师子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并余十方殑伽沙等诸佛国土，苏迷卢山、轮围山等及余一切龙神天宫乃至净居皆悉不现；如秋满月晖映众星，如夏日轮光夺诸色，如四大宝妙高山王掩蔽诸山丧其光彩。佛以神力现本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉睹见。

时，此三千大千世界无量无数净居诸天，下至欲界四大王众天，及余一切人非人等，皆见如来处师子座，威光显曜如大金山，欢喜踊跃叹未曾有，各持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、诸珍，及无量种天青莲花、天赤莲花、天白莲花、天香莲花、天黄莲花、天红莲花、天金钱树花及香叶，并余无量水陆生花，持诣佛所奉散佛上。以佛神力，诸花鬘等旋转上踊合成花台，量等三千大千世界，垂天花盖、宝铎、珠幡绮饰纷纶甚可爱乐。

时，此佛土微妙庄严，犹如西方极乐世界。佛光辉映三千大千物类虚空皆同金色，十方各等殑伽河沙诸佛世界亦复如是。时，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各见佛正坐其前，咸谓如来独为说法。

尔时，世尊不起于座，熙怡微笑，从其面门放大光明，遍照三千大千佛土，并余十方殑伽沙等诸佛世界。时，此三千大千佛土一切有情，寻佛光明普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情无情品类差别。时，彼十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，寻佛光明亦见此土释迦牟尼如来、应、正等觉，声闻、菩萨众会围绕，及余一切有情无情品类差别。

尔时，东方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性如来、应、正等觉，现为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多。彼有菩萨名曰普光，见此大光、大地变动及佛身相，心怀犹豫前诣佛所，白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，宝性佛告普光言：「从此西方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉，现为菩萨摩訶萨众说大般若波罗蜜多，彼佛神力故现斯瑞。」

普光闻已，欢喜踊跃白言：「世尊！我今请往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及菩萨众，惟愿听许！」

时，宝性佛告普光言：「今正是时，随汝意往。」

即以千茎金色莲花，其花千叶众宝庄严，授与普光而诲之曰：「汝持此花至释迦牟尼佛所，如我词曰：『宝性如来、应、正等觉致问无量，持此莲花以寄世尊而为佛事。』汝至彼界应住正知，勿以慢心观彼佛土及诸大众而自毁伤。所以者何？彼诸菩萨得无碍解陀罗尼门、三摩地门神通自在，住最后身堪绍佛位，威德难及，悲愿薰心，以大因缘而生彼界。」

时，普光菩萨于宝性佛所受花奉敕，与无量百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨，及无数百千童男童女，顶礼佛足右绕奉辞，各持无量上妙供具发引而来，所经东方诸佛世界，一一佛所供养恭敬、尊重赞叹无空过者。到此佛所顶礼双足，绕百千匝却住一面。

普光菩萨前白佛言：「世尊！从此东方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰多宝，佛号宝性如来、应、正等觉，致问世尊无量，持此千茎金色莲花以寄世尊而为佛事。」

时，释迦牟尼佛受此莲花，还散东方殒伽沙等诸佛世界。佛神力故，令此莲花遍诸佛土，诸花台中各有化佛结跏趺坐，为诸菩萨说大般若波罗蜜多相应之法，有情闻者必获无上正等菩提。是时，普光及诸眷属见此事已，欢喜踊跃叹未曾有，各随善根供具多少，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，退坐一面。余东方界亦复如是。

尔时，南方尽殒伽沙等世界，最后世界名离一切忧，佛号无忧德，彼有菩萨名曰离忧；西方尽殒伽沙等世界，最后世界名近寂静，佛号宝焰，彼有菩萨名曰行慧；北方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰最胜，佛号胜帝，彼有菩萨名曰胜授；东北方尽殒伽沙等世界，最后世界名定庄严，佛号定象胜德，彼有菩萨名离尘勇猛；东南方尽殒伽沙等世界，最后世界名妙觉庄严甚可爱乐，佛号莲花胜德，彼有菩萨名莲花手；西南方尽殒伽沙等世界，最后世界名离尘聚，佛号日轮遍照胜德，彼有菩萨名曰光明；西北方尽殒伽沙等世界，最后世界名真自在，佛号一宝盖胜，彼有菩萨名曰宝胜；下方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰莲花，佛号莲花德，彼有菩萨名莲花胜；上方尽殒伽沙等世界，最后世界名曰欢喜，佛号喜德，彼有菩萨名曰喜授。如是一切皆如东方。

尔时，于此三千大千堪忍世界众宝充满，诸妙香花遍布其地，宝幢、幡盖处处行列，花树、果树、香树、鬘树、宝树、衣树、诸杂饰树周遍庄严甚可爱乐，如众莲花世界普花如来佛土，妙吉祥菩萨、善住慧菩萨及余无量威德菩萨摩訶萨本所住处。

第三分舍利子品第二之一

尔时，世尊知诸世界，若天魔梵，若诸沙门，若婆罗门，若诸菩萨摩訶萨众绍尊位者，若余一切于法有缘人非人等皆来集会，便告具寿舍利子言：「若菩萨摩訶萨欲于诸法等觉诸相，应学般若波罗蜜多。」

时，舍利子闻佛所说，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨欲于诸法等觉诸相，应学般若波罗蜜多？」

佛告具寿舍利子言：「诸菩萨摩訶萨应以无住而为方便，安住般若波罗蜜多，所住、能住不可得故；应以无舍而为方便，圆满布施波罗蜜多，施者、受者不可得故；应以无护而为方便，圆满净戒波罗蜜多，犯无犯相不可得故；应以无取而为方便，圆满安忍波罗蜜多，动不动相不可得故；应以无策而为方便，圆满精进波罗蜜多，身心勤怠不可得故；应以无思而为方便，圆满静虑波罗蜜多，有味无味不可得故；应以无执而为方便，圆满般若波罗蜜多，有无性相不可得故。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；应修空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门；应修四静虑、四无量、四无色定；应修八解脱、九次第定；应修九想，何等为九？谓[月+逢]胀想、脓（别本有作「浓」者）烂想、异赤想、青瘀想、啄啖想、离散想、骸骨想、焚烧想、厌坏想；应修十随念，何等为十？谓佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、厌随念、死随念、身随念；应修十想，何等为十？谓无常想、苦想、无我想、不净想、死想、一切世间不可乐想、厌食想、断想、离想、灭想；应修十一智，何等为十一？谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智；应修有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地；应修未知当知根、已知根、具知根；应修不净处观、遍处观、一切智智；应修奢摩他、毗钵舍那；应修三明、四无碍解、四无所畏；应修不退转五神通；应修六波罗蜜多、七圣财、八大士觉、九有情居智；应修如来十力、十八不共法；应修大慈、大悲、大喜、大舍；应修一切相微妙智等无量无边不可思议诸佛功德。如是诸法不可得故。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应学般若波罗蜜多；欲疾圆满一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，应学般若波罗蜜多；欲拔一切烦恼习气，应学般若波罗蜜多；欲入菩萨正决定位，应学般若波罗蜜多；欲超声闻、独觉等地，应学般若波罗蜜多；欲住菩萨不退转地，应学般若波罗蜜多；欲得殊胜六种神通，应学般若波罗蜜多；欲知一切有情心行转变差别，应学般若波罗蜜多；欲胜一切声闻、独觉智慧作用，应学般若波罗蜜多；欲得一切陀罗尼门、三摩地门，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉所有布施，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉所有净戒，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉定慧解脱、解脱知见，应学般若波罗蜜多；欲以一念随喜之心，超过一切声闻、独觉静虑、解脱、等持、等至及余善法，应学般若波罗蜜多；欲以一念所修善法，超过一切异生、声闻、独觉善法，应学般若波罗蜜多；欲行少分布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，为诸有情方便善巧平等回向一切智智，便得无量无数功德，应学般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲令所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多速得圆满，离诸障碍，应学般若波罗蜜多；欲得世世常见诸佛、恒闻正法、得佛觉悟，蒙佛忆念、教诫教授，应学般若波罗蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十随好具足庄严，应学般若波罗蜜多；欲生佛家入童真地，常不远离诸佛、菩萨，应学般若波罗蜜多；欲以种种胜善根力，随意能引上妙

供具，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉，令诸善根疾得成满，应学般若波罗蜜多；欲满一切有情所求饮食、衣服、床榻、卧具、病缘医药，种种花香、灯明、车乘、园林、舍宅、财谷、珍宝、严具、伎乐及余种种王等所受上妙乐具，并世、出世诸妙善法，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲普安立尽虚空界、法界、世界一切有情；皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边殊胜善法，应学般若波罗蜜多；欲得发起一念善心所获功德，乃至安坐妙菩提座证得无上正等菩提亦不穷尽，应学般若波罗蜜多；欲得十方诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众咸共称叹护念与力，应学般若波罗蜜多；欲一发心即能遍到十方各如殑伽沙界，供养恭敬、尊重赞叹一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，利益安乐无量有情，应学般若波罗蜜多；欲以一音即能遍满十方各如殑伽沙界，赞叹诸佛、教诫有情，应学般若波罗蜜多；欲绍三宝种使不断绝，利益安乐一切有情，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲通达内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散无散空、本性空、自共相空、一切法空、无性空、无性自性空及所缘空、增上空、等无空等，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲通达一切法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地、虚空、诸山、大海、江河、池沼、涧谷、陂湖、地、水、火、风诸极微数，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见劫火起遍烧三千大千世界天地洞（别本有作「洞」者）然，欲以一气吹令顿灭，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨见风劫起三千大千世界最下所依风轮飘击上踊，将吹三千大千世界苏迷卢山、轮围山等诸所有物碎如朽叶，欲以一指障彼风力令息不起，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于三千大千世界，一结跏坐充满虚空，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一毛系取三千大千世界苏迷卢山、轮围山等诸所有物，掷过他方无量、无数、无边世界而不损害其中有情，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一盖、一灯幡等诸供养具，供养恭敬、尊重赞叹十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉及弟子众无不充足，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲普安立十方各如殑伽沙界诸有情类，令住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，或住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，乃至令入无余依涅槃界究竟安乐，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知修行布施得大果报，谓如实知：如是布施得生刹帝利大族，如是布施得生婆罗门大族，如是布施得生长者大族，如是布施得生居士大族；又如如实知如是布施得生四大王众天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生睹史多天，如是布施得生乐变化天，如是布施得生他化自在天；又如如实知依此布施得初静虑定、或第二静虑定、或第三静虑定、或第四静虑定；又如如实知依此布施得空无边处定、或识无边处定、或无所有处定、或非想非非想处定；又如如实知依此布施起三十七菩提分法，由是因缘得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或得无上正等菩提。能如实知修行净戒、安忍、精进、静虑、般若，得大果报亦复如是。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知：如是布施方便善巧能满布施波罗蜜多，如是布施方便善巧能满净戒波罗蜜多，如是布施方便善巧能满安忍波罗蜜多，如是布施方便善巧能满精进波罗蜜多，如是布施方便善巧能满静虑波罗蜜多，如是布施方便善巧能满般若波罗蜜多，又如如实知如是净戒、安忍、精进、静虑、般若方便善巧各能满六波罗蜜多。」

时，舍利子白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能如实知如是布施方便善巧能满布施乃至般若波罗蜜多，能如实知如是净戒乃至般若方便善巧能满净戒乃至静虑波罗蜜多？」

佛告尊者舍利子言：「以无所得为方便故，谓菩萨摩訶萨行布施时，了达一切施、受物相不可得故，能满布施波罗蜜多；犯无犯相不可得故，能满净戒波罗蜜多；动不动相不可得故，能满安忍波罗蜜多；身心勤怠不可得故，能满精进波罗蜜多；有乱无乱不可得故，能满静虑波罗蜜多；诸法性相不可得故，能满般若波罗蜜多。舍利子！是为菩萨摩訶萨行布施时，方便善巧能满六种波罗蜜多。如是舍利子！菩萨摩訶萨行净戒时，乃至行般若时，方便善巧各能满六波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在一切如来、应、正等觉殊胜功德，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲达一切有为无为究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲达过去、未来、现在诸法真如、法界、法性、无生、实际，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与一切声闻、独觉常为导首，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为亲侍者，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲与诸佛为内眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得生生具大眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得菩萨常为眷属，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲为世间真净福田，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲伏慳贪心、息犯戒心、除忿恚心、舍懈怠心、静散乱心、离恶慧心，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲善安立一切有情于施性福业事、戒性福业事、修性福业事、供侍福业事、有依福业事，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨欲得五眼，何等为五？所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天眼尽见十方殑伽沙等世界诸佛妙相好身，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲以天耳遍闻十方殑伽沙等世界诸佛所说法要，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲如实知十方各如殑伽沙界一切如来心、心所法，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得普闻十方世界诸佛说法，乃至无上正等菩提常无断绝，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲见过去、未来、现在十方诸佛所有国土，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说契经、应颂、授记、讽颂、自说、因缘、本事、本生、方广、希法、譬喻、论议，诸声闻等曾所未闻，皆能受持究竟通利，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于过去、未来、现在十方诸佛所说法门，既自受持究竟通利如说修行，复能为他如实广说劝令修行，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中间无日月光处为作光明，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲于十方殑伽沙等无量世界，其中众生成就邪见，不闻佛名、法名、僧名，不信因果，而能化导令起正见，闻三宝名，深信因果，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能视，聋者能听，哑者能言，狂者得念，乱者得定，贫者得富，露者得衣，饥者得食，渴者得饮，病者得除愈，丑者得端严，形残者得具足，根缺者得圆满，迷闷者得醒悟，疲顿者得安泰，一切有情慈心相向，堕恶趣者得生善趣，习恶业者皆修善业，诸犯戒者安住戒蕴，未得定者安住定蕴，有恶慧者安住慧蕴，无解脱者安住解脱蕴，无解脱知见者安住解脱知见蕴，未见谛者得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，或复渐次证得无上正等菩提，应学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲学如来、应、正等觉殊胜威仪，令诸有情观之无厌灭恶生善，应学般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我何时得如龙象视，容止肃然为众说法，身、语、意业随智慧行皆悉清净，于经行时足不履地如四指量？』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我何时得无量百千俱胝那庾多四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天、光天、少光天、无量光天、极光净天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天，导从围绕诣菩提树；是诸天众于菩提树下以天衣为座，我于此座结跏趺坐，以众妙相所庄严手而抚大地，使于地神并诸眷属俱时踊现降魔怨敌证得无上正等菩提，从是已后若行、若住、若坐、若卧，随地方所悉为金刚？』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我何时得舍国出家，即于是日证得无上正等菩提，即于是日转妙法轮，即令无量无数有情远尘离垢生净法眼；复令无量无数有情永尽诸漏心慧解脱，亦令无量无数有情能于无上正等菩提得不退转？』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我何时得无上菩提，无量无数声闻、菩萨为弟子众，一说法时，即令无量无数有情不起于座成阿罗汉；复令无量无数有情不起于座能于无上正等菩提得不退转？』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我何时得寿量无尽，无边光明，相好庄严观者无厌，虽复行时千叶莲花每承其足，而令地上现千辐轮，举步经行大地震动，而不扰恼地居有情，欲回顾时举身皆转，足之所履尽金刚际，如车轮量地皆随转，举身肢节皆放光明，遍照十方无边世界，随所照处为诸有情作大饶益？』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我得无上正等觉时，愿所居士无有一切贪欲、嗔恚、愚痴等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟：布施、调伏、安忍、勇进、寂静、谛观，离诸放逸，勤修梵行，慈、悲、喜、舍，不恼有情，如余佛土，岂不善哉！化事既周般涅槃后，正法无有灭尽之期，常为有情作大饶益。』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，作如是念：『我得无上正等觉时，愿令十方殍伽沙等无量世界，一切有情闻我名者必得无上正等菩提。』欲成是事应学般若波罗蜜多。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨欲得此等无量无边殊胜功德，应学般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第四百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分舍利子品第二之二

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，已能引发如是功德。尔时，三千大千世界四大天王，欢喜踊跃作是思惟：『我等今者应以四钵奉此菩萨，如昔天王奉先佛钵。』是时，三千大千世界三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天，欢喜踊跃作是思惟：『我等皆应给侍供养如是菩萨，令阿素洛凶党损减，使诸天众眷属增益。』是时，三千大千世界梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无烦天乃至色究竟天，欢喜悦豫作是思惟：『我等应请如是菩萨疾证无上正等菩提，转妙法轮饶益一切。』」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，增益布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余善法。时，彼世界诸善男子、善女人等欢喜踊跃作是思惟：『我等当为如是菩萨作父母、兄弟、妻子、眷属、知识、朋友。』时，彼世界四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无烦天乃至色究竟天，欢喜悦豫作是思惟：『我等当设种种方便，令是菩萨离淫欲法，从初发心乃至证得所求无上正等菩提常修梵行，于顺结法不生贪染。所以者何？行非梵行，于生梵天尚能为碍，况证无上正等菩提！』是故菩萨断欲出家修梵行者能得无上正等菩提，非不出家行非梵行。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为要当有父母、妻子、诸亲友耶？」

佛言：「舍利子！或有菩萨具有父母、妻子、眷属而修菩萨摩訶萨行；或有菩萨无有妻子，从初发心乃至成佛，常修梵行不坏童真；或有菩萨方便善巧，先现受用五妙欲境，后方厌舍勤修梵行，乃得无上正等菩提。」

「舍利子！如工幻师或彼弟子善幻术者，化作种种五妙欲具，于中自恣欢娱受乐。于意云何？彼幻所作为有实不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨亦复如是方便善巧为欲成熟诸有情故，示受五欲而实不染。所以者何？诸菩萨摩訶萨于五欲中深生厌患，不为彼过之所涂染，以无量门诃毁诸欲，谓作是念：『欲如炽火，欲如粪秽，欲如魁脍，欲如怨敌，欲如毒器，欲如暗井。』舍利子！诸菩萨摩訶萨以如是等无量过门诃毁诸欲，岂有真实，受诸欲事？但为方便饶益有情，令获利乐化现斯事。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何应行甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：实有菩萨，不见有菩萨，不见菩萨名；不见般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多名；不见行，不见不行。何以故？舍利子！菩萨

自性空，菩萨名空。所以者何？色自性空，不由空故；受、想、行、识自性空，不由空故。色空非色，受、想、行、识空非受、想、行、识；色不离空，空不离色，受、想、行、识不离空，空不离受、想、行、识；色即是空，空即是色，受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识。何以故？舍利子！此但有名谓为菩提，此但有名谓为萨埵，此但有名谓为菩萨，此但有名谓之空，如是自性无生、无灭、无染、无净。诸菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多不见生、不见灭、不见染、不见净，何以故？舍利子！唯假立客名别别于法而起分别，假立客名，随起言说，如如言说，如是如是生起执著。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于如是等名及所名一切不见，由不见故不生执著。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观：菩萨但有名，佛但有名，般若波罗蜜多但有名，色但有名，受、想、行、识但有名，余一切法但有名。舍利子！如我但有名，谓之为我实不可得，如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，广说乃至知者、见者，亦但有名，谓为有情乃至见者实不可得。以不可得空故，但随世俗假立客名，诸法亦尔不应执著。是故菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见有我乃至见者，亦不见有一切法性。

「舍利子！菩萨摩訶萨如是修行般若波罗蜜多，除诸佛慧，一切声闻、独觉等慧所不能及。所以者何？是菩萨摩訶萨于名、所名俱无所得，以不观见、无执著故。舍利子！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，名为善行甚深般若波罗蜜多。

「舍利子！假使汝等诸大声闻满赡部洲如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

「舍利子！置赡部洲。假使汝等诸大声闻满四大洲如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

「舍利子！置四大洲。假使汝等诸大声闻满一三千大千世界如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝等诸大声闻充满十方殑伽沙等诸佛世界如竹、芦苇、稻、粟、甘蔗、诸麻、林等所有智慧，比行般若波罗蜜多菩萨智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，数分、算分乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧不能及故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若声闻乘预流、一来、不还、阿罗汉所有智慧，若独觉乘所有智慧，若菩萨摩訶萨所有智慧，若诸如来、应、正等觉所有智慧，如是一切皆无差别，不相违背，

无生无灭，自性皆空。若法无差别、不相违、无生灭、自性空，是法差别理不可得，云何世尊说行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，一切声闻、独觉智慧所不能及？」

佛言：「舍利子！于汝意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧所作事业，一切声闻、独觉智慧有此用不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！于意云何？修行般若波罗蜜多一菩萨摩訶萨，于一日中所修智慧，具能引发一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安乐一切有情于一切法觉一切相，方便安立一切有情于无余依般涅槃界，一切声闻、独觉智慧有此用不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！于意云何？一切声闻及诸独觉能作是念：『我证无上正等菩提，方便安立一切有情于无余依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！于意云何？一切声闻及诸独觉能作是念：『我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨皆作是念：『我当修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』」

「舍利子！譬如萤火不作是念：『我光能照遍瞻部洲普令大明。』声闻、独觉亦复如是，曾无一心能作是念：『我修六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』」

「舍利子！譬如日轮光明炽盛，才出便照遍瞻部洲。修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，皆作是念：『我修六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，满佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提，方便安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界。』」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨能超声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地净菩提道？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨从初发心修行六种波罗蜜多，住空、无相、无愿之法便超声闻、独觉等地，能得菩萨不退转地净菩提道。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨住何等地，能为一切声闻、独觉真净福田？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨从初发心，修行六种波罗蜜多，乃至安坐妙菩提座，常为一切

声闻、独觉真净福田。何以故？舍利子！依诸菩萨摩訶萨故，一切善法出现世间，所谓一切十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛智、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、四无所畏、四无碍解、如来十力、六波罗蜜多、十八佛不共法，诸如是等无量无数无边善法出现世间。由此菩萨诸善法故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无想有情天、无烦天乃至色究竟天、空无边处天乃至非想非非想处天出现于世。

「复由菩萨诸善法故，便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为复须净自身（别本或无「身」字）福田不？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨不复须净自身福田。所以者何？已极净故。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨为大施主，施诸有情世、出世间多善法故。谓施有情十善业道、五近事戒、八近住戒、四静虑、四无量、四无色定、四圣谛智、四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、如来十力、四无所畏、四无碍解、六波罗蜜多、十八佛不共法，施如是等无量无数无边善法故，说菩萨为大施主。由斯已净自身福田，生长世间无量福聚。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨与何法相应故，当言与般若波罗蜜多相应？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨与色空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与受、想、行、识空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与眼处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与色处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法处空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与眼界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与色界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与声、香、味、触、法界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与眼识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与耳、鼻、舌、身、意识界空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与苦圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与集、灭、道圣谛空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与无明空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与一切法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应；与有为无为法空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。诸菩萨摩訶萨与本性空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。舍利子！诸菩萨摩訶萨与如是七空相应故，当言与般若波罗蜜多相应。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨与如是七空相应时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见色若生法若灭法，不见受、想、行、识若生法若灭法；不见色若染法若净法，不见受、想、行、识若染法若净法。不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？舍利子！无有少法与法合者，以一切法本性空故。」

「舍利子！诸色空，彼非色；诸受、想、行、识空，彼非受、想、行、识。何以故？舍利子！诸色空，彼非变碍相；诸受空，彼非领纳相；诸想空，彼非取像相；诸行空，彼非造作相；诸识

空，彼非了别相。何以故？舍利子！色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。

「舍利子！是诸法空相，不生不灭、不染不净、不增不减，非过去非未来非现在。如是空中无色，无受、想、行、识；无眼处，无耳、鼻、舌、身、意处；无色处，无声、香、味、触、法处；无地界，无水、火、风、空、识界；无眼界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无色界，无声、香、味、触、法界；无眼识界，无耳、鼻、舌、身、意识界；无无明，亦无无明灭；无行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，无行乃至老死灭；无苦圣谛，无集、灭、道圣谛；无得，无现观；无预流，无预流果；无一来，无一来果；无不还，无不还果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无独觉，无独觉菩提；无菩萨，无菩萨行；无正等觉，无正等觉菩提。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见布施波罗蜜多若相应若不相应，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若相应若不相应；不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见眼处若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意处若相应若不相应；不见色处若相应若不相应，不见声、香、味、触、法处若相应若不相应；不见眼界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应，不见色界若相应若不相应，不见声、香、味、触、法界若相应若不相应；不见眼识界若相应若不相应，不见耳、鼻、舌、身、意识界若相应若不相应；不见苦圣谛若相应若不相应，不见集、灭、道圣谛若相应若不相应；不见无明若相应若不相应，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若相应若不相应；不见四念住若相应若不相应，不见四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若相应若不相应；不见六神通若相应若不相应；不见佛十力若相应若不相应，不见四无所畏、四无碍解、十八不共法若相应若不相应；不见一切相微妙智若相应若不相应，不见一切智智若相应若不相应。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观空与空合亦不与空相应，不观无相与无相合亦不与无相相应，不观无愿与无愿合亦不与无愿相应，何以故？舍利子！空、无相、无愿无合、无不合，亦无相应、不相应故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，入一切法自相空已，不观色若合若散，不观受、想、行、识若合若散。不观色与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观色与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观色与中际若合若散。何以故？不见中际故。不观受、想、行、识与前际若合若散。何以故？不见前际故。不观受、想、行、识与后际若合若散。何以故？不见后际故。不观受、想、行、识与中际若合若散。何以故？不见中际故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨不观前际与后际若合若散，不观前际与中际若合若散，不观后际与前际若合若散，不观后际与中际若合若散，不观中际与前际若合若散，不观中际与后际若合若散，不观前际与后际、中际若合若散，不观后际与前际、中际若合若散，不观中际与前际、后际若合若散，不观前际、后际、中际若合若散，何以故？三世空故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不观一切智与过去若合若散。何以故？尚不见过去，况观一切智与过去若合若散！不观一切智与未来若合若散。何以故？尚不见未来，况观一切智与未来若合若散！不观一切智与现在若合若散。何以故？尚不见现在，况观一切智与现在若合若散！不观一切智与色若合若散。何以故？尚不见色，况观一切智与色若合若散！不观一切智与受、想、行、识若合若散。何以故？尚不见受、想、行、识，况观一切智与受、想、行、识若合若散！不观一切智与眼处若合若散。何以故？尚不见眼处，况观一切智与眼处若合若散！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意处，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意处若合若散！不观一切智与色处若合若散。何以故？尚不见色处，况观一切智与色处若合若散！不观一切智与声、香、味、触、法处若合若散。何以故？尚不见声、香、味、触、法处，况观一切智与声、香、味、触、法处若合若散！不观一切智与眼界若合若散。何以故？尚不见眼界，况观一切智与眼界若合若散！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意识界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若合若散！不观一切智与色界若合若散。何以故？尚不见色界，况观一切智与色界若合若散！不观一切智与声、香、味、触、法界若合若散。何以故？尚不见声、香、味、触、法界，况观一切智与声、香、味、触、法界若合若散！不观一切智与眼识界若合若散。何以故？尚不见眼识界，况观一切智与眼识界若合若散！不观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若合若散。何以故？尚不见耳、鼻、舌、身、意识界，况观一切智与耳、鼻、舌、身、意识界若合若散！不观一切智与苦圣谛若合若散。何以故？尚不见苦圣谛，况观一切智与苦圣谛若合若散！不观一切智与集、灭、道圣谛若合若散。何以故？尚不见集、灭、道圣谛，况观一切智与集、灭、道圣谛若合若散！不观一切智与无明若合若散。何以故？尚不见无明，况观一切智与无明若合若散！不观一切智与行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若合若散。何以故？尚不见行乃至老死，况观一切智与行乃至老死若合若散！不观一切智与布施波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见布施波罗蜜多，况观一切智与布施波罗蜜多若合若散！不观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若合若散。何以故？尚不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，况观一切智与净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多若合若散！不观一切智与四念住若合若散。何以故？尚不见四念住，况观一切智与四念住若合若散！不观一切智与四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支若合若散。何以故？尚不见四正断乃至八圣道支，况观一切智与四正断乃至八圣道支若合若散！不观一切智与六神通若合若散。何以故？尚不见六神通，况观一切智与六神通若合若散！不观一切智与佛十力若合若散。何以故？尚不见佛十力，况观一切智与佛十力若合若散！不观一切智与四无所畏、四无碍解、十八不共法若合若散。何以故？尚不见四无所畏、四无碍解、十八不共法，况观一切智与四无所畏、四无碍解、十八不共法若合若散！不观一切智与佛若合若散，亦不观佛与一切智若合若散。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不观一切智与菩提若合若散，亦不观菩提与一切智若合若散。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不著色若有若非有，不著受、想、行、识若有若非有；不著色若常若无常，不著受、想、行、识若常若无常；不著色若乐若苦，不著受、想、行、识若乐若苦；不著色若我若无我，不著受、想、行、识若我若无我，不著色若寂静若不寂静，不著受、想、行、识若寂静若不寂静；不著色若空若不空，不著受、想、行、识若空若不空；不著色若有相若无相，不著受、想、行、识若有相若无相；不著色若有愿若无愿，不著受、想、行、识若有愿若无愿。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波

罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：『我行般若波罗蜜多。』不作是念：『我不行般若波罗蜜多。』不作是念：『我亦行、亦不行般若波罗蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波罗蜜多。』舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为布施波罗蜜多故修行般若波罗蜜多，不为净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多故修行般若波罗蜜多；不为入菩萨正决定故修行般若波罗蜜多，不为得菩萨不退转地故修行般若波罗蜜多；不为成熟有情故修行般若波罗蜜多，不为严净佛土故修行般若波罗蜜多；不为四念住故修行般若波罗蜜多，不为四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支故修行般若波罗蜜多；不为佛十力故修行般若波罗蜜多，不为四无所畏、四无碍解、十八不共法故修行般若波罗蜜多；不为内空故修行般若波罗蜜多，不为外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、（别本有一「散」字）无散空、本性空、自共（别本或无「自共」二字）相空、一切法空、无性空、无性自性空故修行般若波罗蜜多；不为真如故修行般若波罗蜜多，不为法界、法性、实际故修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见诸法性差别故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不为天眼智证通故修行般若波罗蜜多，不为天耳、他心、宿住、随念、神境、漏尽智证通故修行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，尚不见般若波罗蜜多，况见菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉六神通事！舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：『我以天眼智证通，遍观十方殑伽沙等诸佛世界一切有情死此生彼品类差别。』不作是念：『我以天耳智证通，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界一切有情言音差别。』不作是念：『我以他心智证通，遍知十方殑伽沙等诸佛世界一切有情心及心所缘虑差别。』不作是念：『我以宿住随念智证通，遍忆十方殑伽沙等诸佛世界一切有情宿住差别。』不作是念：『我以神境智证通，遍往十方殑伽沙等诸佛世界为诸有情宣说正法。』不作是念：『我以漏尽智证通，遍了十方殑伽沙等诸佛世界一切有情漏尽不尽。』舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多与般若波罗蜜多相应时，方便善巧普能安立无量、无数、无边有情于无余依般涅槃界，一切恶魔及诸眷属不得其便，一切烦恼悉皆伏灭，世间众事所欲皆成。十方各如殑伽沙界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，皆共护念如是菩萨，不令退堕一切声闻、独觉等地。十方各如殑伽沙界声闻、独觉、四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至大梵天、光天乃至极光净天、净天乃至遍净天、广天乃至广果天、无烦天乃至色究竟天，皆共拥卫是菩萨摩訶萨，诸有所为令无障碍皆速成办，所有身心种种病苦咸得痊愈，设有罪业于当来世应受苦报转现轻受。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨于一切有情慈悲周遍故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多具大势力，少用加行，则能引发一切殊胜陀罗尼门、一切殊胜三摩地门皆得现起。由斯势力，随意引生世、出世间种种功德，随所生处常得逢事诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众，乃至无上正等菩提于其中间常不离佛及诸菩萨摩訶萨众。舍利子当知！

是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与般若波罗蜜多相应故，得如是等无量无边不可思议功德胜利。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：『有法与法若相应若不应、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨不见有法与法若相应若不应、若等若不等故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分舍利子品第二之三

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不作是念：『我于法界若速现等觉，若不速现等觉。』何以故？舍利子！无有少法能于法界现等觉故。舍利子！是菩萨摩訶萨不见少法离法界者，不见法界离诸法有；不见少法即法界者，不见法界即诸法有。何以故？舍利子！法与法界非即、离故。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『法界能为诸法因缘。』不作是念：『如是诸法能证法界。』何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨尚不见有少法，何况有法能证法界！舍利子！是菩萨摩訶萨不见法界与空相应，亦不见空与法界相应，诸佛亦尔。何以故？舍利子！空与法界非相应、非不相应、非即、离故。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，与如是法相应故，当言与般若波罗蜜多相应。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不见法界与空相应，亦不见空与法界相应。舍利子！是菩萨摩訶萨不见色与空相应，亦不见空与色相应；不见受、想、行、识与空相应，亦不见空与受、想、行、识相应。舍利子！是菩萨摩訶萨不见眼处与空相应，亦不见空与眼处相应；不见耳、鼻、舌、身、意处与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意处相应。舍利子！是菩萨摩訶萨不见色处与空相应，亦不见空与色处相应；不见声、香、味、触、法处与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法处相应。舍利子！是菩萨摩訶萨不见眼界与空相应，亦不见空与眼界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。舍利子！是菩萨摩訶萨不见色界与空相应，亦不见空与色界相应；不见声、香、味、触、法界与空相应，亦不见空与声、香、味、触、法界相应。舍利子！是菩萨摩訶萨不见眼识界与空相应，亦不见空与眼识界相应；不见耳、鼻、舌、身、意识界与空相应，亦不见空与耳、鼻、舌、身、意识界相应。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多能如是相应，是为第一与空相应。舍利子！是菩萨摩訶萨由与如是空相应故不堕声闻、独觉等地，成熟有情、严净佛土，疾证无上正等菩提。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨诸相应中，与般若波罗蜜多相应最为第一、最尊最胜、最上最妙、最高最极、无上无上上、无等无等等。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多相应即是空相应、即是无相相应、即是无愿相应故。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨与如是般若波罗蜜多相应时，当知即为受菩提记、若近受记。舍利子！是菩萨摩訶萨由此相应，能为无量无数有情作大饶益。

「舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我与般若波罗蜜多相应。』不作是念：『我于菩提已得受记、若近受记。』不作是念：『我能严净佛土，我能成熟有情。』不作是念：『我当证得所求无上正等菩提，转妙法轮度无量众。』何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨不见有法离于法界，不见法界离诸法有，不见有法能行般若波罗蜜多，不见有法得佛授记，不见有法能得无上正等菩提，不见有法能严净佛土，不见有法能成熟有情。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，毕竟

不起有情等想。所以者何？诸有情等毕竟不生亦复不灭，彼既毕竟不生不灭，云何当能修行般若波罗蜜多？如诸有情不生不灭，诸法亦尔。

「舍利子！是菩萨摩訶萨不见有情诸法生故修行般若波罗蜜多，不见有情诸法灭故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法空故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法非我故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法不可得故修行般若波罗蜜多，达诸有情及法远离故修行般若波罗蜜多。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，与空相应最为第一，与般若波罗蜜多相应最尊、最胜，无能及者。舍利子！诸菩萨摩訶萨如是相应，能正引发大慈、大悲及余无量无边佛法，由此势力，毕竟不起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧、杂染之心。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？从此间没当生何处？」

佛告尊者舍利子言：「若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，是菩萨摩訶萨或从余佛土没来生此间，或从睹史多天没来生此间，或从人中没来生此间。

「舍利子！若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，从余佛土没来生此者，是菩萨摩訶萨速与般若波罗蜜多相应。由此因缘，转生便得深妙法门疾现在前，从是已后恒与般若波罗蜜多速得相应，在所生处常值诸佛，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。舍利子！若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，从睹史多天没来生此者，是菩萨摩訶萨于六波罗蜜多常不忘失恒现在前，于一切陀罗尼门、三摩地门亦常不忘失恒现在前。舍利子！若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，从人中没来生此者，是菩萨摩訶萨除得不退转其根昧钝，不能速与般若波罗蜜多相应，于陀罗尼门、三摩地门俱未自在，不能数数现前。

「又，舍利子！汝复所问『若菩萨摩訶萨与般若波罗蜜多相应，是菩萨摩訶萨从此间没当生何处？』者，舍利子！是菩萨摩訶萨从此没已生余佛土，从一佛国至一佛国，随所生处常遇如来、应、正等觉，乃至证得所求无上正等菩提恒不离佛。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽能现起四静虑，亦能修行六波罗蜜多，由得静虑故生长寿夭，随彼寿尽来生人间，值遇诸佛供养恭敬、尊重赞叹，修行六种波罗蜜多，而根昧钝不极明利。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽得静虑修行般若波罗蜜多，而无方便善巧故，弃舍静虑生于欲界。当知是菩萨摩訶萨，根亦昧钝不极明利。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽能入四静虑，亦能入四无量，亦能入四无色定，亦能修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，而有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，但生有佛世界，常遇如来、应、正等觉，不离般若波罗蜜多，于贤劫中定当作佛。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽能起四静虑、四无量、四无色定，而有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界或刹帝利大族、或婆罗门大族、或长者大族、或居士大族，为欲成熟诸有情故。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽现入四静虑、四无量、四无色定，而有方便善巧故，不随静虑、无量、无色势力而生，还生欲界或四大王众天、或三十三天、或夜摩天、或睹史多天、或乐变化天、或他化自在天，为欲成熟诸有情故，或为严净自佛土故，常遇诸佛供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽能现入四静虑、四无量、四无色定，而有方便善巧故，从此处没生梵世中，作大梵王威德自在游诸佛土，从一佛国至一佛国，其中菩萨未证无上正等觉者，劝证无上正等菩提。已证无上正等觉者，请转法轮饶益一切。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨一生所系修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，虽现起四静虑、四无量、四无色定，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，空三摩地、无相三摩地、无愿三摩地，而不随静虑、无量、无色势力而转，现前奉事亲近供养现在如来、应、正等觉，于此佛所勤修梵行，从此间没生睹史多天。尽彼寿量，诸根无缺，具念正知，无量无数百千俱胝那庾多天众恭敬围绕来生人中，证得无上正等菩提，转妙法轮度无量众。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通，不生欲界、不生色界、不生无色界，游诸佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，修菩萨行乃至证得所求无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土无有声闻、独觉乘名，唯有一乘诸菩萨众。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通游戏自在，从一佛国至一佛国，所经佛土有情寿量不可数知。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨得六神通游诸世界，从一世界至一世界；或有世界不闻佛名、法名、僧名，是菩萨摩訶萨往彼赞叹三宝功德，令诸有情深生净信，由斯长夜得大饶益。是菩萨摩訶萨从此命终生有佛界修菩萨行，渐次证得所求无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心得四静虑、四无量、四无色定，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法。是菩萨摩訶萨不生欲界，不生色界，不生无色界，常生能益有情之处，利益安乐所化有情。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心能入菩萨正决定位，乃至能住不退转地。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心便能展转证得无上正等菩提，转妙法轮度脱无量无数有情，令获殊胜利益安乐，于无余依般涅槃界而般涅槃。般涅槃后所说正法若住一劫、若一劫余，饶益无边诸有情类。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心能与般若波罗蜜多相应，与无量无数百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨恭敬围绕游诸佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得四静虑、四无量、四无色定，能于其中自在游戏，谓先入初静虑，从初静虑起入灭等至，从灭等至起入第二静虑，从第二静虑起入灭等至，从灭等至起入第三静虑，从第三静虑起入灭等至，从灭等至起入第四静虑，从第四静虑起入灭

等至，从灭等至起入空无边处，从空无边处起入灭等至，从灭等至起入识无边处，从识无边处起入灭等至，从灭等至起入无所有处，从无所有处起入灭等至，从灭等至起入非想非非想处，从非想非非想处起入灭等至。如是，舍利子！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，于诸等至次第超越顺逆往还游戏自在。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨虽已得四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦已修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，而不取预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若佛无上正等菩提。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，令诸有情修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提；亦令有情修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，证得无上正等菩提。舍利子！此诸声闻、独觉果智即是菩萨摩訶萨忍。舍利子！是菩萨摩訶萨当知已住不退转地，安住般若波罗蜜多能为斯事。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住六波罗蜜多净睹史多天宫，此贤劫中当得作佛，利益安乐无量有情。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽已得四静虑、四无量、四无色定，已修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，亦已修佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，常勤修学趣菩提行，而于四谛现未通达。当知是菩萨摩訶萨一生所系，未得无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，游诸世界安立有情于无上觉严净佛土。当知是菩萨摩訶萨要经无量无数大劫，方得无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常勤精进饶益有情，口常不说引无义语，身心不起招无义业。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨常以六种波罗蜜多而为上首修菩萨行，施诸有情一切乐具，须食与食，须饮与饮，须衣服与衣服，须车乘与车乘，须香鬘与香鬘，须卧具与卧具，须舍宅与舍宅，须财谷与财谷，须珍宝与珍宝，须严具与严具，须僮仆与僮仆，随余所需悉皆施与，劝修众善教断诸恶，皆令证得常乐涅槃。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨化身如佛遍入地狱、傍生、鬼界、人、天趣中，随其类音为说正法，令获殊胜利益安乐。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，化身如佛遍往十方殑伽沙等诸佛世界，为诸有情宣说正法、严净佛土；于诸佛所听闻正法，恭敬供养、尊重赞叹，遍取十方最胜无上微妙清净佛土之相，而便自起最胜无上严净佛土，于中安处一生所系诸大菩萨，令疾证得所求无上正等菩提。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，具三十二大丈夫相、八十随好，庄严其身诸根猛利无上清净，众生见者无不敬爱，渐次化道令疾证得三乘涅槃。如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨应学清净身、语、意业，利益安乐一切有情。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，虽得诸根最胜猛利，而不自举轻蔑他人。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心恒住施戒波罗蜜多，乃至未得不退转地，于一切时不堕恶趣。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨从初发心乃至未得不退转地，终不舍离十善业道。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，作转轮王具大威德，常以财宝给施有情，令其安住十善业道。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住施戒波罗蜜多，摄多百千转轮王报，由斯值遇无量百千诸佛世尊，供养恭敬、尊重赞叹无空过者。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住六种波罗蜜多，常为有情作法明照，恒不远离佛法光明，如是展转乃至证得所求无上正等菩提。舍利子！是菩萨摩訶萨由此因缘，于诸佛法常能现起。是故，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，常不应起有罪身业、语业、意业。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何名为有罪身业、语业、意业？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨作如是念：『何等是身？我由此身而起身业。何等是语？我由此语而起语业。何等是意？我由此意而起意业。』舍利子！是名有罪身、语、意业。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身业，不得语及语业，不得意及意业。舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，得身、语、意及彼业者，便起慳贪、犯戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧之心。舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，起如是心，无有是处。又，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，起身、语、意三种粗重，亦无是处。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，能净身、语、意三种粗重故。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨净身、语、意三种粗重？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不得身及身粗重，不得语及语粗重，不得意及意粗重，舍利子！如是菩萨摩訶萨能净身、语、意三种粗重。又舍利子！若菩萨摩訶萨从初发心，能具受持十善业道，不起声闻、独觉作意，恒念度脱一切有情。舍利子！是菩萨摩訶萨亦名能净三种粗重。复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多净菩提道。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何名为菩萨摩訶萨菩提道？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨修菩萨行时，不得身业，不得语业，不得意业，不得布施波罗蜜多，不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不得声闻，不得独觉，不得菩萨，不得如来，不得一切法。舍利子！是为菩萨摩訶萨菩提道。舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者。」

时，舍利子白佛言：「世尊！何缘菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，趣菩提道无能制者？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，不取色，不取受、想、行、识；不取眼

处、色处，不取耳处、声处，不取鼻处、香处，不取舌处、味处，不取身处、触处，不取意处、法处；不取眼界、色界、眼识界；不取耳界、声界、耳识界，不取鼻界、香界、鼻识界，不取舌界、味界、舌识界，不取身界、触界、身识界，不取意界、法界、意识界；不取地界，不取水、火、风、空、识界；不取四念住，不取四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；不取布施波罗蜜多，不取净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不取佛十力，不取四无所畏、四无碍解、十八不共法；不取预流果，不取一来、不还、阿罗汉果；不取独觉菩提，不取菩萨摩訶萨行，不取无上正等菩提。舍利子！由是缘故，诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，增长炽盛趣菩提道无能制者。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智智。成胜智故，关闭一切险恶趣门，受人、天身常不贫贱，诸根具足形貌端严，世间天、人咸所敬爱。」

时，舍利子白佛言：「世尊！何等名为菩萨摩訶萨所成胜智？」

佛言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨由成此智，普见十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉，普闻诸佛所说法音，普见彼会一切声闻、菩萨僧等，普见彼土严净之相。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨由成此智，不起世界想，不起佛想，不起法想，不起声闻僧想，不起菩萨僧想，不起独觉想，不起自想，不起他想，不起佛土严净之想。舍利子！诸菩萨摩訶萨由成此智，虽行布施波罗蜜多，而不得布施波罗蜜多；虽行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而不得净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；虽修四念住，而不得四念住；虽修四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而不得四正断乃至八圣道支；虽集佛十力，而不得佛十力；虽集四无所畏、四无碍解、十八不共法，而不得四无所畏、四无碍解、十八不共法。舍利子！是为菩萨摩訶萨所成胜智。诸菩萨摩訶萨由成此智，速能圆满一切佛法，虽能圆满一切佛法而无所取。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多得净五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」

时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净肉眼？」

佛告舍利子：「有菩萨摩訶萨肉眼能见百逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼能见二百逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼能见三百乃至千逾缮那，有菩萨摩訶萨肉眼能见赡部洲界，有菩萨摩訶萨肉眼能见二大洲界，有菩萨摩訶萨肉眼乃至能见四大洲界，有菩萨摩訶萨肉眼能见小千世界，有菩萨摩訶萨肉眼能见中千世界，有菩萨摩訶萨肉眼能见三千大千世界。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净肉眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净天眼？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨天眼，能见一切四大王众天、三十三天、夜摩天、睹史多天、乐变化天、他化自在天天眼所见，亦能见一切梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天天眼所见，亦能见一切光天、少光天、无量光天、光音天天眼所见，亦能见一切净天、少净天、无量净天、遍净天天眼所见，亦能见一切广天、少广天、无量广天、广果天天眼所见，亦能见一切无想有情天天眼所见，亦能见一切无烦天、无热天、善现天、善见天、色究竟天天眼所见。舍利子！有菩萨摩訶萨天眼所见，一切四大王众天乃至色究竟天天眼所不能见。舍利子！诸菩萨摩訶萨天眼，能见十方各如殑伽

沙界诸有情类死此生彼如实了知。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净天眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净慧眼？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨有净慧眼，不见有法若有为若无为、若善若非善、若有罪若无罪、若有漏若无漏、若有染若离染、若世间若出世间、若杂染若清净。舍利子！是菩萨摩訶萨慧眼不见有法可见、可闻、可觉、可识。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净慧眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净法眼？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知补特伽罗种种差别。谓如实知：此随信行，此随法行，此无相行；此住空，此住无相，此住无愿；此由三解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，所谓萨迦耶见、戒禁取、疑，由断此故得预流果；即此复由初得修道，薄欲贪、嗔得一来果；即此复由上品修道，尽欲贪、嗔得不还果；即此复由增上修道，尽五顺上分结，所谓色贪、无色贪、无明、慢、掉举，由尽此故得阿罗汉果；此由空解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果广说乃至得阿罗汉果；此由无相解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果广说乃至得阿罗汉果；此由无愿解脱门起五根，由五根起无间定，由无间定起解脱知见，由解脱知见永断三结，得预流果广说乃至得阿罗汉果；此由空、无相解脱门，此由空、无愿解脱门，此由无相、无愿解脱门，广说亦尔。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

「又舍利子！诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知所有集法皆是灭法，由知此故便得五根。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知是菩萨摩訶萨最初发心，修行施戒波罗蜜多，成就信根乃至（「乃至」别本有作「及」者）精进根，方便善巧故，思受身增长善法。是菩萨摩訶萨或生刹帝利大族乃至或生居士大族，或生四大王众天乃至或生他化自在天，安住彼处成熟有情，施诸有情种种乐具严净佛土，逢事如来、应、正等觉供养恭敬、尊重赞叹，不堕声闻、独觉等地，乃至无上正等菩提终不退转。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨法眼，能如实知是菩萨摩訶萨于无上正等菩提已得受记，是菩萨摩訶萨于无上正等菩提未得受记；是菩萨摩訶萨已得不退，是菩萨摩訶萨未得不退；是菩萨摩訶萨已圆满神通，是菩萨摩訶萨未圆满神通；是菩萨摩訶萨能往十方殑伽沙等诸佛世界供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，是菩萨摩訶萨不能往十方殑伽沙等诸佛世界供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊；是菩萨摩訶萨已得神通，是菩萨摩訶萨未得神通；是菩萨摩訶萨已严净佛土，是菩萨摩訶萨未严净佛土；是菩萨摩訶萨已成熟有情，是菩萨摩訶萨未成熟有情；是菩萨摩訶萨已为诸佛之所称叹，是菩萨摩訶萨未为诸佛之所称叹；是菩萨摩訶萨已亲近诸佛，是菩萨摩訶萨未亲近诸佛；是菩萨摩訶萨寿命无量，是菩萨摩訶萨寿命有量；是菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧无量，是菩萨摩訶萨得菩提时苾刍僧有量；是菩萨摩訶萨得菩提时有菩萨僧，是菩萨摩訶萨得菩提时无菩萨僧；是菩萨摩訶萨有难行苦行，是菩萨摩訶萨无难行苦行；是菩萨摩訶萨已住最后有，是菩萨摩訶萨未住最后有；是菩萨摩訶萨已坐菩提座，是菩萨摩訶萨未坐菩提座；是菩萨摩訶萨有魔来娆，是菩萨摩訶萨无魔来娆。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净法眼。」

时，舍利子复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得净佛眼？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨菩提心无间，入金刚喻定，得一切相智，成佛十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍，得净佛眼。诸菩萨摩訶萨由得此眼，无所不见，无所不闻，无所不觉，无所不识。舍利子！是为菩萨摩訶萨得净佛眼。

「舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，应学六种波罗蜜多。何以故？舍利子！如是六种波罗蜜多能摄一切殊胜善法，所谓一切声闻善法、独觉善法、菩萨善法、如来善法。

「舍利子！若有说言甚深般若波罗蜜多能摄一切殊胜善法，是为正说。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切善法母，能生一切波罗蜜多及五眼等殊胜功德。

「舍利子！若菩萨摩訶萨欲得如是清净五眼，应学般若波罗蜜多。舍利子！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应学五眼。舍利子！若菩萨摩訶萨能学五眼，定得无上正等菩提。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分舍利子品第二之四

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能引发六神通波罗蜜多。

「舍利子！有菩萨摩訶萨神境智证通，能起种种大神变事。所谓震动十方各如殑伽沙界大地等物，变一为多，变多为一，或显或隐迅疾无碍，山崖墙壁直过如空，凌虚往来犹如飞鸟，地中出没如出没水，水上经行如经行地，身出烟焰如燎高原，体注众流如销雪岭，日月神德威势难当，以手按摩光明隐蔽，乃至净居转身自在，如是神变其数无边。舍利子！此菩萨摩訶萨虽具如是神境智用，而于其中不自高举，不执神境智证通性，不执神境智证通事。不执能得如是神境智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子！自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是神境智通，唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发神境智证通波罗蜜多。

「舍利子！有菩萨摩訶萨天耳智证通，最胜清净过人天耳，能如实闻十方各如殑伽沙界情、非情类种种音声。所谓遍闻诸地狱声、傍生声、鬼界声、人声、天声、声闻声、独觉声、菩萨声、如来声，及余一切情、非情声，若大若小无障碍。

「舍利子！此菩萨摩訶萨虽具如是天耳智用，而于其中不自高举，不执天耳智证通性，不执天耳智证通事。不执能得如是天耳智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子！自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是天耳智通，唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发天耳智证通波罗蜜多。

「舍利子！有菩萨摩訶萨他心智证通，能如实知十方各如殑伽沙界他有情类心及心所。所谓遍知他有情类，若有贪心若离贪心，若有嗔心若离嗔心，若有痴心若离痴心，若有爱心若离爱心，若有取心若离取心，若聚心若散心，若小心若大心，若举心若下心，若寂静心若不寂静心，若掉心若不掉心，若定心若不定心，若解脱心若不解脱心，若有漏心若无漏心，若有衅心若无衅心，若有上心若无上心，皆如实知。

「舍利子！此菩萨摩訶萨虽具如是他心智用，而于其中不自高举，不执他心智证通性，不执他心智证通事。不执能得如是他心智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子！自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是他心智通，唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发他心智证通波罗蜜多。

「舍利子！有菩萨摩訶萨宿住随念智证通，能如实忆十方各如殑伽沙界一切有情诸宿住事。所谓随忆若自若他过去一心乃至百心顷诸宿住事，或复随忆若自若他过去一日乃至百日诸宿住事，或复随忆若自若他过去一月乃至百月诸宿住事，或复随忆若自若他过去一岁乃至百岁诸宿住事，或复随忆若自若他过去一劫、百劫、千劫、多百千劫乃至无量百千俱胝那庾多劫诸宿住事，或复随忆前

际所有诸宿住事。谓如是时，如是处，如是名，如是姓，如是类，如是食，如是久住，如是寿量，如是苦乐，从彼处没来生此间，从此间没往生彼处，如是形貌，如是言说。若略若广，诸宿住事皆能随忆。舍利子！此菩萨摩訶萨虽具如是种种宿住随念智用，而于其中不自高举，不执宿住随念智证通性，不执宿住随念智证通事。不执能得宿住随念智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子！自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不为娱乐引发宿住随念智通，唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发宿住随念智证通波罗蜜多。

「舍利子！有菩萨摩訶萨天眼智证通，最胜清净过人天眼，能如实见十方各如殑伽沙界情、非情类种种色像，见诸有情死时生时好色恶色，善趣恶趣，若劣若胜，随业力用受生差别：如是有情成身、语、意三种妙行，赞美贤圣正见因缘，身坏命终当升善趣，或生天上、或生人中受诸快乐；如是有情成身、语、意三种恶行，诽谤贤圣邪见因缘，身坏命终当堕恶趣，或生地狱、或生傍生、或生鬼界、或生边地下贱秽恶有情聚中受诸苦恼。舍利子！此菩萨摩訶萨虽具如是清净天眼见十方界诸趣有情死此生彼因果差别，而于其中不自高举，不执天眼智证通性，不执天眼智证通事。不执能得如是天眼智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子！自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是天眼智通，唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发天眼智证通波罗蜜多。

「舍利子！有菩萨摩訶萨漏尽智证通，能如实知十方各如殑伽沙界一切有情漏尽、不尽。菩萨虽得此漏尽通，不堕声闻及独觉地，唯趣无上正等菩提，不复希求余义利故。舍利子！此菩萨摩訶萨虽具如是漏尽智用，而于其中不自高举，不执漏尽智证通性，不执漏尽智证通事。不执能得如是漏尽智证通者，于执、不执俱无所执。何以故？舍利子！自性空故，自性离故，自性本来不可得故。舍利子！是菩萨摩訶萨不为娱乐引发如是漏尽智通，唯除为得一切智智。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多引发漏尽智证通波罗蜜多。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，速能圆满清净六通，由此六通清净圆满，速能证得一切智智。

「复次，舍利子！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住布施波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无悭吝故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住净戒波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无毁犯故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住安忍波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无忿恚故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住精进波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无懈怠故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住静虑波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无散乱故；有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住般若波罗蜜多，严净一切智智道，由毕竟空无恶慧故。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，安住六种波罗蜜多或别或总，严净一切智智道，由毕竟空故，无往来故，无取舍故，施設布施、悭贪、净戒、恶戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧，而于其中无所执著。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时不执布施、不执悭贪、不执净戒、不执犯戒、不执安忍、不执忿恚、不执精进、不执懈怠、不执静虑、不执散乱、不执般若、不执恶慧。舍利子！是菩萨摩訶萨当于尔时不执毁骂、不执赞叹、不执轻慢、不执恭敬。何以故？舍利子！无生法中，毁骂、赞叹、轻慢、恭敬皆无有故。所以者何？甚深般若波罗蜜多永绝一切执著事故。

「舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，所获功德最上最妙，一切声闻及诸独觉皆所非有。舍利子！是菩萨摩訶萨功德圆满，成熟有情、严净佛土，速能证得一切智智。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于诸有情起平等心。是菩萨摩訶萨于诸有情起平等心已，得一切有情平等性，得一切法平等性。是菩萨摩訶萨得一切有情平等性、得一切法平等性已，安立一切有情于一切法平等性中。是菩萨摩訶萨于现法中，得一切佛共所护念，得一切菩萨摩訶萨共所爱重，得一切声闻、独觉共所恭敬。是菩萨摩訶萨随所生处，眼常不见不可爱色，耳常不闻不可爱声，鼻常不嗅不可爱香，舌常不嗜（别本有作「尝」者）不可爱味，身常不觉不可爱触，意常不取不可爱法。舍利子！是菩萨摩訶萨能于无上正等菩提永不退转。」

当佛说此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨胜功德时，多百苾刍从座而起，各脱上服以奉世尊，奉已皆发阿耨多罗三藐三菩提心。尔时，世尊即便微笑，从面门出种种色光。

时，阿难陀即从座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘。」

是时，佛告阿难陀曰：「此从座起多百苾刍，从是已后六十一劫星喻劫中，当得作佛，皆同一号，谓大幢相如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。此诸苾刍舍是身已，当生东方不动佛国，于彼佛所修菩萨行。」

是时，复有六万天子，闻佛所说甚深般若波罗蜜多相应之法欢喜信受，世尊记彼当于慈氏如来法中，净信出家勤修梵行，断诸烦恼证般涅槃。

尔时，会中一切大众，以佛神力，皆见十方各千佛土及诸如来、应、正等觉并彼众会；彼诸佛土众德庄严甚可爱乐，当于尔时此堪忍界严净之相所不能及。

时，此众会十千众生各发愿言：「我所修福，愿当往生彼彼佛土。」

尔时，世尊知其所愿便复微笑，面门又出种种色光。

时，阿难陀复从座起，恭敬问佛微笑因缘。

时，佛告言：「汝今见此十千人不？」

阿难陀言：「唯然！已见。」

佛言：「今此十千众生，从此命终随彼愿力，于万佛土各得往生，从是已后，常不离佛供养恭敬、尊重赞叹，修行六种波罗蜜多，得圆满已，证得无上正等菩提，皆同一号，谓庄严王如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。」

尔时，众中具寿舍利子、具寿大目连、具寿大饮光、具寿善现等，众望所识诸大苾刍及苾刍尼、菩萨摩訶萨、邬波索迦、邬波斯迦，皆从座起合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所得般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是广波罗蜜多，是第一波罗蜜多，是尊波罗蜜多，是胜波罗蜜多，是妙波罗蜜多，是微妙波罗蜜多，是高波罗蜜多，是极波罗蜜多，是上波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无上上波罗蜜多，是等波罗蜜多，是无等波罗蜜多，是无等等波罗蜜多，是如虚空波罗蜜

多，是无待对波罗蜜多，是自相空波罗蜜多，是共相空波罗蜜多，是成就一切功德波罗蜜多，是不可屈伏波罗蜜多，是能伏一切波罗蜜多。

「世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，最尊最胜、最上最妙，具大势力，能行无等等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能满无等等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能具无等等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能得无等等自体，所谓无边相好妙庄严身。能证无等等法所谓无上正等菩提。世尊！亦由修行般若波罗蜜多极圆满故，得无等等色，得无等等受、想、行、识，证无等等菩提，转无等等法轮，利益安乐诸有情类。过去未来现在诸佛，亦由修行甚深般若波罗蜜多，能于无上正等菩提已、当、现证。是故，世尊！若菩萨摩訶萨欲至一切法究竟彼岸者，应学般若波罗蜜多。世尊！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛、健达缚等皆应恭敬供养、尊重赞叹。」

尔时，世尊告诸弟子菩萨等言：「如是！如是！如汝所说。修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切世间天、人、阿素洛、健达缚等皆应恭敬供养、尊重赞叹。何以故？因是菩萨摩訶萨故，世间便有人、天出现，所谓刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、转轮圣王及诸小王富贵自在、四大王众天乃至非想非非想处天出现世间。因此菩萨摩訶萨故，世间便有预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、诸佛出现。因此菩萨摩訶萨故，世间便有佛宝、法宝、僧宝出现。因此菩萨摩訶萨故，世间便有种种资生乐具出现，所谓饮食、衣服、卧具、病缘医药、财谷、珍宝、灯明等物。以要言之，一切世间人、天等乐及涅槃乐，无不皆因如是菩萨摩訶萨有。所以者何？是菩萨摩訶萨自行六种波罗蜜多，亦劝他行，是故由此修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，一切有情皆获殊胜利益安乐。」

尔时，世尊现舌根相，遍覆三千大千世界。从此舌相复出无量种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛国土靡不周遍。

尔时，十方殑伽沙等诸佛土中，一一各有无量无数诸大菩萨，见此大光心怀犹豫，各各往诣自界佛所，稽首恭敬白言：「世尊！是谁神力？复以何缘有此大光照诸佛土？」

时，彼彼佛各各报言：「于某某方有佛世界，名曰堪忍，佛号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，今为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，现舌根相遍覆三千大千世界。从彼舌相复出无量种种色光，普照十方殑伽沙等诸佛国土靡不周遍。今所见光即是彼佛舌相所现。」

时，彼彼界无量无数诸大菩萨闻已欢喜，各白佛言：「我等欲往堪忍世界，观礼供养释迦牟尼佛及诸菩萨，并听般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍听往！」

时，彼彼佛各各报言：「今正是时，随汝意往。」

时，诸菩萨摩訶萨众蒙佛听许，各礼双足右绕奉辞，严办种种宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、香鬘、珍宝、金银等花，奏击种种上妙音乐，经须臾间至此佛所供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，绕百千匝顶礼佛足退坐一面。

尔时，四大王众天乃至色究竟天，各持无量种种香鬘及无量种上妙天花来诣佛所，供养恭敬、尊重赞叹佛菩萨已，绕百千匝顶礼佛足却住一面。

尔时，十方诸大菩萨及余无量欲色界天所献种种宝幢、幡盖、衣服、瓔珞、香花、珍宝及诸音乐，以佛神力，上踊空中合成台盖，量等三千大千世界，台顶四角各有宝幢，种种庄严甚可爱乐。

尔时，世尊知十方界诸来菩萨及诸天众意乐清净，已于诸法得无生忍，达一切法无作无为、不生不灭，即便微笑，面门复出种种色光。

时，阿难陀即从座起，恭敬合掌白言：「世尊！何因何缘（「何缘」别本或作「缘故」）现此微笑，大圣现笑非无因缘？」

尔时，佛告阿难陀言：「今此会中百千俱胝那庾多众，已于诸法得无生忍，达一切法无作无为、不生不灭，意乐清净。由是因缘，所献花等诸供养具上踊空中合成台盖，台顶四角各有宝幢，种种庄严甚可爱乐。」

尔时，会中百千俱胝那庾多众从座而起，合掌恭敬白言：「世尊！我等未来愿当作佛，威德相好如今世尊，国土庄严、声闻菩萨人天众会、所转法轮皆同今佛。」

尔时，世尊便告具寿阿难陀曰：「此从座起百千俱胝那庾多众，于未来世经六十八俱胝大劫修菩萨行，花积劫中当得作佛，皆同一号，谓觉分花如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。」

第三分善现品第三之一

时，薄伽梵告善现言：「汝以辩才当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多得至究竟。」

时，诸菩萨大弟子众及诸天子咸各生疑：「具寿善现为以自力当为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多？为承世尊威神之力？」

尔时，善现承佛神力，知诸菩萨大弟子众及诸天子心之所疑，便告具寿舍利子言：「诸佛弟子敢有所说，无不皆承佛威神力。何以故？舍利子！佛先为他宣说法要，彼依佛教精勤修学，乃至证得诸法实性，后转为他有所宣说，若与法性能不相违，皆是如来方便善巧。舍利子！我当承佛神力加被，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，非自辩才能为斯事。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多非诸声闻、独觉境界。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如佛所言诸菩萨者，何法增语谓为菩萨？世尊！我不见有法可名菩萨摩訶萨，亦不见有法可名般若波罗蜜多，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多？世尊！我以何等般若波罗蜜多，教诫教授何等菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多得至究竟？」

尔时，佛告具寿善现：「唯有假名谓为般若波罗蜜多，唯有假名谓为菩萨摩訶萨众，如是假名唯假施設不生不灭，不在内不在外不在两间，不可得故。」

「善现当知！如世间我，唯有假名实不可得，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者，如是一切唯有假名实不可得，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说。此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有

假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如内色唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是受、想、行、识亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如眼处唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是耳、鼻、舌、身、意处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如色处唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是声、香、味、触、法处亦唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说。如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如眼界、色界、眼识界唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是耳界、声界、耳识界，鼻界、香界、鼻识界，舌界、味界、舌识界，身界、触界、身识界，意界、法界、意识界，唯是假法，如是法假不生不灭，唯有等想施設言说；如是一切唯有假名，此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如内身所有头颈、肩膊、手臂、腹背、胸胁、腰脊、髀膝、[月+耑]胫、足等皮肉、骨髓唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如外事所有草、木、根、茎、枝、叶及花、果等唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如过去未来诸佛唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「复次，善现！譬如梦境、谷响、光影、幻事、阳焰、水月、变化唯有假名，如是名假不生不灭，唯有等想施設言说；此诸假名不在内不在外不在两间，不可得故。如是，善现！若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨、若此二名皆是假法，如是假法不生不灭，唯有假名施設言说，不在内不在外不在两间，不可得故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法名假、法假应正修学。

「如是，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，受、想、行、识亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观色处若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，声、香、味、触、法处亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意识界亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观色界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，声、香、味、触、法界亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼识界若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意识界亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼触若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意触亦复如是。

「复次，善现！修行般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，不应观眼触为缘所生诸受或乐或苦或不苦不乐、若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受或乐或苦或不苦不乐亦复如是。

「何以故？善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨，若此二名皆不见在有为界中，亦不见在无为界中，所以者何？善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多

时，于如是一切法不起分别无异分别。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法无分别中，为修四念住，乃至为修八圣道支故，虽行般若波罗蜜多，而不见般若波罗蜜多，亦不见般若波罗蜜多名，亦不见菩萨摩訶萨，亦不见菩萨摩訶萨名，亦不见诸佛，亦不见诸佛名，唯正思求一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，住一切法无分别中，为修布施波罗蜜多，乃至为修般若波罗蜜多，为修佛十力，乃至为修十八不共法故，虽行般若波罗蜜多，而不见般若波罗蜜多，亦不见般若波罗蜜多名，亦不见菩萨摩訶萨，亦不见菩萨摩訶萨名，亦不见诸佛，亦不见诸佛名，唯正思求一切智智。

「善现！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法善（别本有一「通」字）达实相，谓达其中不染无净。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之二

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法应如实觉名假、法假。

「善现！是菩萨摩訶萨于一切法名假、法假如实觉已，不取著色，不取著受、想、行、识；不取著眼处、色处，不取著耳处、声处，不取著鼻处、香处，不取著舌处、味处，不取著身处、触处，不取著意处、法处；不取著眼界、色界、眼识界及眼触、眼触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著耳界、声界、耳识界及耳触、耳触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著鼻界、香界、鼻识界及鼻触、鼻触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著舌界、味界、舌识界及舌触、舌触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著身界、触界、身识界及身触、身触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐，不取著意界、法界、意识界及意触、意触为缘所生诸受若乐若苦若不苦不乐；不取著有为界，不取著无为界；不取著布施波罗蜜多，不取著净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不取著名，不取著相；不取著菩萨身；不取著肉眼，不取著天眼、慧眼、法眼、佛眼；不取著智波罗蜜多，不取著神通波罗蜜多；不取著内空，不取著外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空；不取著真如，不取著实际、法界；不取著成熟有情，不取著严净佛土；不取著方便善巧。所以者何？善现！以一切法若能取著、若所取著、若取著时、若取著处皆无所有。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨于一切法无所取著修行般若波罗蜜多时，增长布施波罗蜜多，增长净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，趣入菩萨正决定位，能住菩萨不退转地，圆满菩萨殊胜神通。如是神通得圆满已，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊。为欲成熟诸有情故，为欲严净自佛土故，为见如来、应、正等觉，引发种种殊胜善根。既能引发胜善根已，随所乐闻诸佛正法皆得听受。既听受已，乃至安坐妙菩提座终不忘失，所受法门亦无间断，普于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法能如实觉名假法假无所取著。

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即色乃至识是菩萨耶？异色乃至识是菩萨耶？色乃至识中有菩萨耶？菩萨中有色乃至识耶？离色乃至识有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即眼处乃至意处是菩萨耶？异眼处乃至意处是菩萨耶？眼处乃至意处中有菩萨耶？菩萨中有眼处乃至意处耶？离眼处乃至意处有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即色处乃至法处是菩萨耶？异色处乃至法处是菩萨耶？」

色处乃至法处中有菩萨耶？菩萨中有色处乃至法处耶？离色处乃至法处有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即眼界乃至意界是菩萨耶？异眼界乃至意界是菩萨耶？眼界乃至意界中有菩萨耶？菩萨中有眼界乃至意界耶？离眼界乃至意界有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即色界乃至法界是菩萨耶？异色界乃至法界是菩萨耶？色界乃至法界中有菩萨耶？菩萨中有色界乃至法界耶？离色界乃至法界有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即眼识界乃至意识界是菩萨耶？异眼识界乃至意识界是菩萨耶？眼识界乃至意识界中有菩萨耶？菩萨中有眼识界乃至意识界耶？离眼识界乃至意识界有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即地界乃至识界是菩萨耶？异地界乃至识界是菩萨耶？地界乃至识界中有菩萨耶？菩萨中有地界乃至识界耶？离地界乃至识界有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，即无明乃至老死是菩萨耶？异无明乃至老死是菩萨耶？无明乃至老死中有菩萨耶？菩萨中有无明乃至老死耶？离无明乃至老死有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「汝观何义作如是言：即色等非菩萨，异色等非菩萨，非色等中有菩萨，非菩萨中有色等，非离色等有菩萨耶？」

善现答言：「世尊！若菩提、若萨埵、若色等，尚毕竟无所有不可得故，况有菩萨！此既非有，如何可言：即色等是菩萨，异色等是菩萨，色等中有菩萨，菩萨中有色等，离色等有菩萨？」

佛告善现：「善哉！善哉！如汝所说。善现当知！若菩提、若萨埵、若色等不可得故，诸菩萨亦不可得。诸菩萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于此义中当勤修学。」

「复次，善现！于意云何？即色乃至识真如是菩萨耶？异色乃至识真如是菩萨耶？色乃至识真如中有菩萨耶？菩萨中有色乃至识真如耶？离色乃至识真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即眼处乃至意处真如是菩萨耶？异眼处乃至意处真如是菩萨耶？眼

处乃至意处真如中有菩萨耶？菩萨中有眼处乃至意处真如耶？离眼处乃至意处真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即色处乃至法处真如是菩萨耶？异色处乃至法处真如是菩萨耶？色处乃至法处真如中有菩萨耶？菩萨中有色处乃至法处真如耶？离色处乃至法处真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即眼界乃至眼界真如是菩萨耶？异眼界乃至眼界真如是菩萨耶？眼界乃至眼界真如中有菩萨耶？菩萨中有眼界乃至眼界真如耶？离眼界乃至眼界真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即色界乃至法界真如是菩萨耶？异色界乃至法界真如是菩萨耶？色界乃至法界真如中有菩萨耶？菩萨中有色界乃至法界真如耶？离色界乃至法界真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即眼识界乃至意识界真如是菩萨耶？异眼识界乃至意识界真如是菩萨耶？眼识界乃至意识界真如中有菩萨耶？菩萨中有眼识界乃至意识界真如耶？离眼识界乃至意识界真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即地界乃至识界真如是菩萨耶？异地界乃至识界真如是菩萨耶？地界乃至识界真如中有菩萨耶？菩萨中有地界乃至识界真如耶？离地界乃至识界真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？即无明乃至老死真如是菩萨耶？异无明乃至老死真如是菩萨耶？无明乃至老死真如中有菩萨耶？菩萨中有无明乃至老死真如耶？离无明乃至老死真如有菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「汝观何义作如是言：即色等真如非菩萨，异色等真如非菩萨，非色等真如中有菩萨，非菩萨中有色等真如，非离色等真如有菩萨耶？」

善现答言：「世尊！色等法尚毕竟无所有不可得故，况有色等真如！此真如既非有，如何可言：即色等真如是菩萨，异色等真如是菩萨，色等真如中有菩萨，菩萨中有色等真如，离色等真如有菩萨？」

佛告善现：「善哉！善哉！如汝所说。善现当知！色等法不可得故，色等真如亦不可得，色等法及真如不可得故，诸菩萨亦不可得，诸菩萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于此义中当勤修学。」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，色乃至识增语是菩萨耶？色乃至识若常若无常增语是菩萨耶？色乃至识若乐若苦增语是菩萨耶？色乃至识若我若无我增语是菩萨耶？色乃至识若净若不净增语是菩萨耶？色乃至识若空若不空增语是菩萨耶？色乃至识若有相若无相增语是菩萨耶？色乃至识若有愿若无愿增语是菩萨耶？色乃至识若寂静若不寂静增语是菩萨耶？色乃至识若远离若不远离增语是菩萨耶？色乃至识若有为若无为增语是菩萨耶？色乃至识若有漏若无漏增语是菩萨耶？色乃至识若生若灭增语是菩萨耶？色乃至识若善若非善增语是菩萨耶？色乃至识若有罪若无罪增语是菩萨耶？色乃至识若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？色乃至识若世间若出世间增语是菩萨耶？色乃至识若杂染若清净增语是菩萨耶？色乃至识若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，眼处乃至意处增语是菩萨耶？眼处乃至意处若常若无常增语是菩萨耶？眼处乃至意处若乐若苦增语是菩萨耶？眼处乃至意处若我若无我增语是菩萨耶？眼处乃至意处若净若不净增语是菩萨耶？眼处乃至意处若空若不空增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有相若无相增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼处乃至意处若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼处乃至意处若远离若不远离增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有为若无为增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼处乃至意处若生若灭增语是菩萨耶？眼处乃至意处若善若非善增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼处乃至意处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼处乃至意处若世间若出世间增语是菩萨耶？眼处乃至意处若杂染若清净增语是菩萨耶？眼处乃至意处若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，色处乃至法处增语是菩萨耶？色处乃至法处若常若无常增语是菩萨耶？色处乃至法处若乐若苦增语是菩萨耶？色处乃至法处若我若无我增语是菩萨耶？色处乃至法处若净若不净增语是菩萨耶？色处乃至法处若空若不空增语是菩萨耶？色处乃至法处若有相若无相增语是菩萨耶？色处乃至法处若有愿若无愿增语是菩萨耶？色处乃至法处若寂静若不寂静增语是菩萨耶？色处乃至法处若远离若不远离增语是菩萨耶？色处乃至法处若有为若无为增语是菩萨耶？色处乃至法处若有漏若无漏增语是菩萨耶？色处乃至法处若生若灭增语是菩萨耶？色处乃至法处若善若非善增语是菩萨耶？色处乃至法处若有罪若无罪增语是菩萨耶？色处乃至法处若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？色处乃至法处若世间若出世间增语是菩萨耶？色处乃至法处若杂染若清净增语是菩萨耶？色处乃至法处若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，眼界乃至眼界增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若常若无常增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若乐若苦增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若我若无我增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若净若不净增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若空若不空增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若有相若无相增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若远离若不远离增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若有为若无为增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若生若灭增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若善若非善增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若世间若出世间增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若杂染若清净增语是菩萨耶？」

增语是菩萨耶？眼界乃至眼界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，色界乃至法界增语是菩萨耶？色界乃至法界若常若无常增语是菩萨耶？色界乃至法界若乐若苦增语是菩萨耶？色界乃至法界若我若无我增语是菩萨耶？色界乃至法界若净若不净增语是菩萨耶？色界乃至法界若空若不空增语是菩萨耶？色界乃至法界若有相若无相增语是菩萨耶？色界乃至法界若有愿若无愿增语是菩萨耶？色界乃至法界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？色界乃至法界若远离若不远离增语是菩萨耶？色界乃至法界若有为若无为增语是菩萨耶？色界乃至法界若有漏若无漏增语是菩萨耶？色界乃至法界若生若灭增语是菩萨耶？色界乃至法界若善若非善增语是菩萨耶？色界乃至法界若有罪若无罪增语是菩萨耶？色界乃至法界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？色界乃至法界若世间若出世间增语是菩萨耶？色界乃至法界若杂染若清净增语是菩萨耶？色界乃至法界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，眼识界乃至意识界增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若常若无常增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若乐若苦增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若我若无我增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若净若不净增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若空若不空增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有相若无相增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若远离若不远离增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有为若无为增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若生若灭增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若善若非善增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若世间若出世间增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若杂染若清净增语是菩萨耶？眼识界乃至意识界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何！言菩萨者，眼触乃至意触增语是菩萨耶？眼触乃至意触若常若无常增语是菩萨耶？眼触乃至意触若乐若苦增语是菩萨耶？眼触乃至意触若我若无我增语是菩萨耶？眼触乃至意触若净若不净增语是菩萨耶？眼触乃至意触若空若不空增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有相若无相增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼触乃至意触若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼触乃至意触若远离若不远离增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有为若无为增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼触乃至意触若生若灭增语是菩萨耶？眼触乃至意触若善若非善增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼触乃至意触若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼触乃至意触若世间若出世间增语是菩萨耶？眼触乃至意触若杂染若清净增语是菩萨耶？眼触乃至意触若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何？言菩萨者，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若常若无常增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意

触为缘所生诸受若乐若苦增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若我若无我增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若净若不净增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若空若不空增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有相若无相增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有愿若无愿增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若寂静若不寂静增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若远离若不远离增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有为若无为增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有漏若无漏增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若生若灭增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若善若非善增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有罪若无罪增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若世间若出世间增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若杂染若清净增语是菩萨耶？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何！言菩萨者，地界乃至识界增语是菩萨耶？地界乃至识界若常若无常增语是菩萨耶？地界乃至识界若乐若苦增语是菩萨耶？地界乃至识界若我若无我增语是菩萨耶？地界乃至识界若净若不净增语是菩萨耶？地界乃至识界若空若不空增语是菩萨耶？地界乃至识界若有相若无相增语是菩萨耶？地界乃至识界若有愿若无愿增语是菩萨耶？地界乃至识界若寂静若不寂静增语是菩萨耶？地界乃至识界若远离若不远离增语是菩萨耶？地界乃至识界若有为若无为增语是菩萨耶？地界乃至识界若有漏若无漏增语是菩萨耶？地界乃至识界若生若灭增语是菩萨耶？地界乃至识界若善若非善增语是菩萨耶？地界乃至识界若有罪若无罪增语是菩萨耶？地界乃至识界若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？地界乃至识界若世间若出世间增语是菩萨耶？地界乃至识界若杂染若清净增语是菩萨耶？地界乃至识界若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

「复次，善现！于意云何！言菩萨者，无明乃至老死增语是菩萨耶？无明乃至老死若常若无常增语是菩萨耶？无明乃至老死若乐若苦增语是菩萨耶？无明乃至老死若我若无我增语是菩萨耶？无明乃至老死若净若不净增语是菩萨耶？无明乃至老死若空若不空增语是菩萨耶？无明乃至老死若有相若无相增语是菩萨耶？无明乃至老死若有愿若无愿增语是菩萨耶？无明乃至老死若寂静若不寂静增语是菩萨耶？无明乃至老死若远离若不远离增语是菩萨耶？无明乃至老死若有为若无为增语是菩萨耶？无明乃至老死若有漏若无漏增语是菩萨耶？无明乃至老死若生若灭增语是菩萨耶？无明乃至老死若善若非善增语是菩萨耶？无明乃至老死若有罪若无罪增语是菩萨耶？无明乃至老死若有烦恼若无烦恼增语是菩萨耶？无明乃至老死若世间若出世间增语是菩萨耶？无明乃至老死若杂染若清净增语是菩萨耶？无明乃至老死若属生死若属涅槃增语是菩萨耶？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「汝观何义作如是言：色等增语非菩萨？复观何义作如是言：色等法若常若无常增语、若乐若苦增语、若我若无我增语、若净若不净增语、若空若不空增语、若有相若无相增语、若有愿若无愿增语、若寂静若不寂静增语、若远离若不远离增语、若有为若无为增语、若有漏若无漏增语、若生若灭增语、若善若非善增语、若有罪若无罪增语、若有烦恼若无烦恼增语、若世间若出

世间增语、若杂染若清净增语、若属生死若属涅槃增语非菩萨耶？」

善现答言：「世尊！色等法尚毕竟无所有不可得故，况有色等增语！此增语既非有，如何可言色等增语是菩萨？世尊！色等法尚毕竟无所有不可得故，况有色等若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若有为若无为、若有漏若无漏、若生若灭、若善若非善、若有罪若无罪、若有烦恼若无烦恼、若世间若出世间、若杂染若清净、若属生死若属涅槃！此既非有，况有色等法常无常增语，乃至属生死属涅槃增语！此增语既非有，如何可言：色等法常无常增语是菩萨，乃至属生死属涅槃增语是菩萨？」

佛告善现：「善哉！善哉！如汝所说。善现当知！色等法及常无常等不可得故，色等法增语及常无常等增语亦不可得，法及增语不可得故，诸菩萨亦不可得，诸菩萨不可得故，所行般若波罗蜜多亦不可得。善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于此义中当勤修学。

「复次，善现！汝先所言『不见有法可名菩萨摩訶萨。』者，如是！如是！如汝所说。善现当知！诸法不见法界，法界不见诸法，诸法不见诸法，法界不见法界。善现当知！色界不见法界，法界不见色界；受、想、行、识界不见法界，法界不见受、想、行、识界。善现当知！眼界不见法界，法界不见眼界；耳、鼻、舌、身、意识界不见法界，法界不见耳、鼻、舌、身、意识界。色界不见法界，法界不见色界；声、香、味、触、法界不见法界，法界不见声、香、味、触、法界。眼识界不见法界，法界不见眼识界；耳、鼻、舌、身、意识界不见法界，法界不见耳、鼻、舌、身、意识界。善现当知！地界不见法界，法界不见地界；水、火、风、空、识界不见法界，法界不见水、火、风、空、识界。善现当知！有为界不见无为界，无为界不见有为界。善现当知！非离有为界可施設无为界，非离无为界可施設有为界。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见，无所见故，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。所以者何？善现！是菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多时，不见色，不见受、想、行、识；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见色界，不见声、香、味、触、法界；不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死；不见贪欲，不见嗔恚、愚痴；不见我，不见有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者；不见欲界，不见色、无色界；不见声闻及声闻法，不见独觉及独觉法，不见菩萨及菩萨法，不见如来及如来法；不见菩提，不见涅槃。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法都无所见，无所见时，其心不惊不恐不怖，于一切法心不沉没亦不忧悔。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，何因缘故，于一切法心不沉没亦不忧悔？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，普于一切心及心所无见无得，由是因缘，于一切法心不沉没亦不忧悔。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法其心不惊不恐不怖？」

佛言：「善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，普于一切眼界及意识界无见无得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法其心不惊不恐不怖。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨于一切法无见无得，应行般若波罗蜜多。谓于色无见无得，于受、想、行、识无见无得；于眼处无见无得，于耳、鼻、舌、身、意处无见无得；于色处无见无得，于声、香、味、触、法处无见无得；于眼界无见无得，于耳、鼻、舌、身、意识界无见无得；于色界无见无得，于声、香、味、触、法界无见无得；于眼识界无见无得，于耳、鼻、舌、身、意识界无见无得；于眼触无见无得，于耳、鼻、舌、身、意触无见无得；于眼触为缘所生诸受无见无得，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无见无得；于地界无见无得，于水、火、风、空、识界无见无得；于无明无见无得，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死无见无得；于布施波罗蜜多无见无得，于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多无见无得；于内空无见无得，于外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空无见无得；于真如无见无得，于法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际无见无得；于四念住无见无得，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支无见无得；于苦圣谛无见无得，于集、灭、道圣谛无见无得；于四静虑无见无得，于四无量、四无色定无见无得；于八解脱无见无得，于八胜处、九次第定、十遍处无见无得；于空解脱门无见无得，于无相、无愿解脱门无见无得；于一切陀罗尼门无见无得，于一切三摩地门无见无得；于极喜地无见无得，于离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地无见无得；于五眼无见无得，于六神通无见无得；于佛十力无见无得，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无见无得；于三十二大士相无见无得，于八十随好无见无得；于无忘失法无见无得，于恒住舍性无见无得；于一切智无见无得，于道相智、一切相智无见无得；于预流果无见无得，于一来、不还、阿罗汉果无见无得；于独觉菩提无见无得，于一切菩萨摩訶萨行无见无得，于诸佛无上正等菩提无见无得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于一切法无见无得，应行般若波罗蜜多。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切处及一切时，不得般若波罗蜜多，不得般若波罗蜜多名；不得菩萨摩訶萨，不得菩萨摩訶萨名。善现！应如是教诫教授诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多得至究竟。」

大般若波罗蜜多经卷第四百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之三

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸菩萨欲满布施波罗蜜多，应学般若波罗蜜多；欲满净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知色，应学般若波罗蜜多；欲遍知受、想、行、识，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼处，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意处，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知色处，应学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法处，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼界，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意识界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知色界，应学般若波罗蜜多；欲遍知声、香、味、触、法界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼识界，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意识界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼触，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知眼触为缘所生诸受，应学般若波罗蜜多；欲遍知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，应学般若波罗蜜多。

「若诸菩萨欲遍知地界，应学般若波罗蜜多；欲遍知水、火、风、空、识界，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲遍知无明，应学般若波罗蜜多；欲遍知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断贪欲，应学般若波罗蜜多；欲永断嗔恚、愚痴，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断萨迦耶见，应学般若波罗蜜多；欲永断戒禁取、疑、欲贪、嗔恚，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断色贪，应学般若波罗蜜多；欲永断无色贪、无明、慢、掉举，应学般若波罗蜜多。

「若诸菩萨欲永断一切随眠、缠结，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断四食，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲永断四轭、四瀑流、四取、四身系及（别本有作「乃至」者）四颠倒，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲远离十不善业道，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲受行十善业道，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲圆满四静虑，应学般若波罗蜜多；欲圆满四无量、四无色定，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲圆满四念住，应学般若波罗蜜多；欲圆满四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲圆满佛十力，应学般若波罗蜜多；欲圆满四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲自在入觉分等持，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲自在入师子游戏等持乃至师子奋迅等持，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲于一切陀罗尼门、三摩地门皆得自在，应学般若波罗蜜多。

「若诸菩萨欲于入出健行等持、宝印等持、月光等持、月幢相等持、入一切法印等持、观印等持、法界决定等持、决定幢相等持、金刚喻等持、入诸法门等持、等持王等持、王印等持、力严等持、宝篋等持、入一切法言词决定等持、入一切法智安受等持、观察十方等持、一切法印陀罗尼门等持、不忘诸法等持、一切法等趣行相印等持、住虚空处等持、三轮清净等持、随顺不退神通等持、器中涌出等持、胜定幢相等持、降伏烦恼等持、破四魔军等持、成就十力等持，及余无量无边等持皆得自在，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲满一切有情所愿，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨欲

满一切殊胜善根，由此善根得圆满故，不堕诸恶趣，不生贫贱家，不堕声闻地，不堕独觉地，于菩萨顶决定不堕，应学般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「云何名为菩萨顶堕？」

善现答言：「若诸菩萨无方便善巧修行六波罗蜜多，无方便善巧住空、无相、无愿等持，退堕声闻或独觉地，不得菩萨正决定位，不入菩萨正性离生，如是名为菩萨顶堕。」

时，舍利子问善现言：「何法名生？」

善现答言：「生谓菩萨随顺法爱。」

舍利子言：「何谓菩萨随顺法爱？」

善现答言：「若诸菩萨修行般若波罗蜜多，安住色空起想起著，安住受、想、行、识空起想起著；安住色无相起想起著，安住受、想、行、识无相起想起著；安住色无愿起想起著，安住受、想、行、识无愿起想起著；安住色寂静起想起著，安住受、想、行、识寂静起想起著；安住色远离起想起著，安住受、想、行、识远离起想起著；安住色无常起想起著，安住受、想、行、识无常起想起著；安住色苦起想起著，安住受、想、行、识苦起想起著；安住色无我起想起著，安住受、想、行、识无我起想起著；安住色不净起想起著，安住受、想、行、识不净起想起著。舍利子！是为菩萨随顺法爱，即此法爱说名为生。」

「复次，舍利子！若诸菩萨作是念言：『此色应断，由此故色应断；此受、想、行、识应断，由此故受、想、行、识应断。此苦应遍知，由此故苦应遍知；此集应永断，由此故集应永断；此灭应作证，由此故灭应作证；此道应修习，由此故道应修习。此是杂染，此是清净；此应亲近，此不应亲近；此应行，此不应行；此是道，此非道；此应修，此不应修；此应学，此不应学。此是布施波罗蜜多，此非布施波罗蜜多；此是净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，此非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。此是菩萨方便善巧，此非菩萨方便善巧；此是菩萨生，此是菩萨离生。』舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，安住此等种种法门起想起著，是为菩萨随顺法爱，即此法爱说名为生；如宿食生能为过患，除遣此故名为离生。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨名入菩萨正性离生？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不见内空，不依内空而观外空；不见外空，不依外空而观内空，不依外空而观内外空；不见内外空，不依内外空而观外空，不依内外空而观大空；不见大空，不依大空而观内外空，不依大空而观空空；不见空空，不依空空而观大空，不依空空而观胜义空；不见胜义空，不依胜义空而观空空，不依胜义空而观有为空；不见有为空，不依有为空而观胜义空，不依有为空而观无为空；不见无为空，不依无为空而观有为空，不依无为空而观毕竟空；不见毕竟空，不依毕竟空而观无为空，不依毕竟空而观无际空；不见无际空，不依无际空而观毕竟空，不依无际空而观无散空；不见无散空，不依无散空而观无际空，不依无散空而观本性空；不见本性空，不依本性空而观无散空，不依本性空而观相空；不见相空，不依相空而观本性空，不依相空而观一切法空；不见一切法空，不依一切法空而观相空，不依一切法空而观无性空；不见无性空，不依无性空而观一切法空，不依无性空而观无性自性空；不见无性自性空，不依无性自性空而观无性空。舍利子！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，作如是观，名入菩萨正性离生。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是学甚深般若波罗蜜多，谓于色及名应知不应著，于受、想、行、识及名应知不应著；于眼处及名应知不应著，于耳、鼻、舌、身、意处及名应知不应著；于色处及名应知不应著，于声、香、味、触、法处及名应知不应著；于眼界及名应知不应著，于耳、鼻、舌、身、意识界及名应知不应著；于色界及名应知不应著，于声、香、味、触、法界及名应知不应著；于眼识界及名应知不应著，于耳、鼻、舌、身、意识界及名应知不应著；于布施波罗蜜多及名应知不应著；于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及名应知不应著；于四静虑及名应知不应著，于四无量、四无色定及名应知不应著；于四念住及名应知不应著，于四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及名应知不应著；于五眼及名应知不应著，于六神通及名应知不应著；于佛十力及名应知不应著，于四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及名应知不应著。如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于菩提心及名应知不应著，于无等等心及名应知不应著，于广大心及名应知不应著。何以故？舍利子！是心非心，本性净故。」

时，舍利子问善现言：「云何是心本性清净？」

善现答言：「是心本性，非贪相应非不相应，非嗔相应非不相应，非痴相应非不相应，非诸缠结、随眠、见趣及障相应非不相应，与诸声闻、独觉心等亦非相应非不相应。舍利子！诸菩萨摩訶萨知心如是本性清净。」

尔时，舍利子复问善现言：「是心为有非心性不？」

善现诘言：「非心性中有性无性为可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

善现答言：「非心性中有性无性既不可得，云何可问是心为有非心性不？」

时，舍利子问善现言：「何等名为非心性耶？」

善现答言：「于一切法无变异、无分别，是名非心性。」

舍利子言：「为但心无变异、无分别，为所余法亦无变异、无分别耶？」

善现答言：「如心无变异、无分别，色、受、想、行、识亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，眼处乃至意处亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，色处乃至法处亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，眼界乃至意识界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，色界乃至法界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，眼识界乃至意识界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，地界乃至识界亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，无明乃至老死亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，四念住乃至八圣道支亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，五眼、六神通亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，佛十力乃至十八不共法亦无变异、无分别；如心无变异、无分别，乃至无上正等菩提亦无变异、无分别。」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。汝真佛子，从佛心生，从佛口生，从佛法

生，从法化生，得佛法分不受财分，于诸法中身自作证，慧眼现见而能起说，佛常说汝声闻众中住无诤定最为第一，如佛所说真实不虚。善现！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是学。善现！若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能如是学，应知己住不退转地，不离般若波罗蜜多，能如实观诸法实性。

「复次，善现！若善男子、善女人等欲学声闻地者，应于如是甚深般若波罗蜜多，当勤听受、读诵、坚持、如理思惟、审谛观察，令至究竟；欲学独觉地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，当勤听受、读诵、坚持、如理思惟、审谛观察，令至究竟；欲学菩萨地及如来地者，亦于如是甚深般若波罗蜜多，当勤听受、读诵、坚持、如理思惟、审谛观察，令至究竟。何以故？善现！如是般若波罗蜜多甚深经中，广说开示三乘法故；若菩萨摩訶萨能学般若波罗蜜多，则为遍学三乘诸法皆得善巧。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我于般若波罗蜜多及于菩萨摩訶萨，皆不知不得亦无所见，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？」

「世尊！我于般若波罗蜜多不知不得亦无所见，若以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨定当有悔。」

「世尊！我于诸法不知不得亦无所见，若以诸法教诫教授诸菩萨摩訶萨定当有悔。」

「世尊！我于诸法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？」

「世尊！诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？如是二义无所有故，如是二名俱无所住亦非不住。」

「世尊！我于色乃至识若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是色乃至识？是色等名皆无所住亦非不住。何以故？是色等义无所有故，此色等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼处乃至意处若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼处乃至意处？眼处等名皆无所住亦非不住。何以故？眼处等义无所有故，眼处等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于色处乃至法处若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是色处乃至法处？色处等名皆无所住亦非不住。何以故？色处等义无所有故，色处等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼界乃至眼界若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼界乃至眼界？眼界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼界等义无所有故，眼界等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于色界乃至法界若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是色界乃至法界？色界等名皆无所住亦非不住。何以故？色界等义无所有故，色界等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼识界乃至意识界若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼识界乃至意识界？眼识界等名皆无所住亦非不住。何以故？眼识界等义无所有故，眼识界等名都无所住亦非不住。」

「世尊！我于眼触乃至意触若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼触乃至意触？眼触等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触等义无所有故，眼触等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受？眼触为缘所生诸受等名皆无所住亦非不住。何以故？眼触为缘所生诸受等义无所有故，眼触为缘所生诸受等名（别本有一「都」字）无所住亦非不住。

「世尊！我于无明乃至老死若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是无明乃至老死？无明等名皆无所住亦非不住。何以故？无明等义无所有故，无明等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于无明灭乃至老死灭若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是无明灭乃至老死灭？无明灭等名皆无所住亦非不住。何以故？无明灭等义无所有故，无明灭等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于贪、嗔、痴及诸缠结、随眠、见趣若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是贪等？是贪等名皆无所住亦非不住。何以故？是贪等义无所有故，此贪等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于布施乃至般若波罗蜜多若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是布施乃至般若波罗蜜多？布施等名皆无所住亦非不住。何以故？布施等义无所有故，布施等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于我乃至见者若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是我乃至见者？是我等名皆无所住亦非不住。何以故？是我等义无所有故，此我等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于四念住乃至八圣道支若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是四念住乃至八圣道支？四念住等名皆无所住亦非不住。何以故？四念住等义无所有故，四念住等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于三解脱门若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是三解脱门？三解脱门名皆无所住亦非不住。何以故？三解脱门义无所有故，三解脱门名都无所住亦非不住。

「世尊！我于静虑、无量、无色若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是静虑、无量、无色？静虑等名皆无所住亦非不住。何以故？静虑等义无所有故，静虑等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、息随念、死随念若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是佛随念乃至死随念？佛随念等名皆无所住亦非不住。何以故？佛随念等义无所有故，佛随念等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于五眼、六神通若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是五眼、六神通？五眼等名皆无所住亦非不住。何以故？五眼等义无所有故，五眼等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于佛十力乃至十八不共法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是佛十力乃至十八不共法？佛十力等名皆无所住亦非不住。何以故？佛十力等义无所有故，佛十力等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于如梦、如光影、如响、如阳焰、如像、如水月、如幻、如变化五取蕴若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是如梦等五取蕴？如梦等五取蕴名皆无所住亦非不住。何以故？是如梦等五取蕴义无所有故，此如梦等五取蕴名都无所住亦非不住。

「世尊！我于远离、寂静、无生、无灭、无成、无坏、无染、无净、真如、法界、法住、法定、实际若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是远离乃至实际？远离等名皆无所住亦非不住。何以故？远离等义无所有故，远离等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于有为无为、有漏无漏等法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是有为无为、有漏无漏等法？有为等名皆无所住亦非不住。何以故？有为等义无所有故，有为等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于过去未来现在等法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是过去未来现在等法？过去等名皆无所住亦非不住。何以故？过去等义无所有故，过去等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等？十方等名皆无所住亦非不住。何以故？十方等义无所有故，十方等名都无所住亦非不住。

「世尊！我于如上所说诸法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此是菩萨摩訶萨，此是般若波罗蜜多？

「世尊！我于般若波罗蜜多及于菩萨摩訶萨，皆不知不得亦无所见，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

「世尊！诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名，皆无所住亦非不住。何以故？如是二义无所有故，如是二名俱无所住亦非不住。

「世尊！如是诸法和合因缘，假名菩萨摩訶萨，假名般若波罗蜜多，如是假名于蕴、处、界中不可说，乃至十八不共法中不可说；于如梦乃至如变化五取蕴中不可说，于寂静、远离等中不可说，乃至十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨、声闻僧等中不可说。何以故？世尊！如上所说诸法增减皆不可知亦不可得，无所见故。

「世尊！如是所说五蕴等名无处可说，诸菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说；如梦等名无处可说，如虚空名无处可说，如地、水、火、风名无处可说，如戒定慧解脱、解脱知见名无处可说，如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来及彼诸法名无处可说，如善非善、常无常、乐苦、我无我、寂静不寂静等若有若无名皆无处可说，如是菩萨摩訶萨名及般若波罗蜜多名亦无处可说。所以者何？如是诸名皆无所住亦非不住。何以故？如是诸义无所有故，如是诸名都无所住亦非不住。

「世尊！我缘是义故说于法若增若减不知不得亦无所见，云何可言此名菩萨摩訶萨，此名般若波罗蜜多？

「世尊！我于此二若义若名不知不得亦无所见，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶

萨？

「世尊！由是因缘，若以此法教诫教授诸菩萨摩訶萨定当有悔。

「世尊！若菩萨摩訶萨闻以此相宣说般若波罗蜜多时，心不沉没不忧不悔，亦复不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，以无所住方便而住无所执著。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，不应住眼处乃至意处，不应住色处乃至法处，不应住眼界乃至眼界，不应住色界乃至法界，不应住眼识界乃至意识界，不应住眼触乃至意触，不应住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不应住地界乃至识界，不应住无明乃至老死。何以故？世尊！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空。世尊！是色空非色，色不离空，空不离色，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识，如是乃至老死亦尔。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住乃至十八不共法。何以故？世尊！四念住四念住性空。世尊！是四念住空非四念住，四念住不离空，空不离四念住，四念住即是空，空即是四念住，乃至十八不共法亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住四念住乃至十八不共法。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施乃至般若波罗蜜多。何以故？世尊！布施布施性空。世尊！是布施空非布施，布施不离空，空不离布施，布施即是空，空即是布施，乃至般若波罗蜜多亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住布施乃至般若波罗蜜多。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字，不应住诸字所引，若一所引，若二所引，若多所引。何以故？世尊！诸字诸字性空。世尊！是诸字空非诸字，诸字不离空，空不离诸字，诸字即是空，空即是诸字，诸字所引亦复如是。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住诸字及诸字所引。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住神通。何以故？世尊！神通神通性空。世尊！是神通空非神通，神通不离空，空不离神通，神通即是空，空即是神通。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住神通。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？世尊！色等法常无常色等法常无常性空。世尊！是色等法常无常空非色等法常无常，色等法常无常不离空，空不离色等法常无常，色等法常无常即是空，空即是色等法常无常。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住色乃至识若常若无常，色等法乐、苦乃至远离、不远离亦复如是。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住真如、法界、法性、法定、实际。何以故？世尊！真如真如性空。世尊！是真如空非真如，真如不离空，空不离真如，真如即是空，空即是真如。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住真如，法界、法性、法定、实际亦复如是。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门、三摩地门。何以故？世尊！一切陀罗尼门陀罗尼门性空。世尊！是陀罗尼门空非陀罗尼门，陀罗尼门不离空，空不离陀罗尼门，陀罗尼门即是空，空即是陀罗尼门。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不应住一切陀罗尼门，三摩地门亦复如是。

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执缠扰心故，便住于色，住受、想、行、识。由此住故，于色作加行，于受、想、行、识作加行。由加行故，不能修行甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊！彼由加行不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能正学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「世尊！若菩萨摩訶萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，我、我所执缠扰心故，乃至便住一切陀罗尼门及三摩地门。由此住故，于陀罗尼门及三摩地门作加行。由加行故，不能修行甚深般若波罗蜜多。何以故？世尊！彼由加行不能摄受甚深般若波罗蜜多，不能正学甚深般若波罗蜜多，不能圆满甚深般若波罗蜜多，不能成办一切智智。

「所以者何？世尊！色不应摄受，受、想、行、识不应摄受；色不应摄受故便非色，受、想、行、识不应摄受故便非受、想、行、识。何以故？色乃至识本性空故。世尊！乃至一切陀罗尼门不应摄受，三摩地门亦不应摄受；陀罗尼门不应摄受故非陀罗尼门，三摩地门不应摄受故亦非三摩地门。何以故？陀罗尼门及三摩地门皆本性空故。世尊！其所摄受正学圆满甚深般若波罗蜜多，亦不应摄受如是般若波罗蜜多，不应摄受故便非般若波罗蜜多。何以故？本性空故。

「如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应以本性空观一切法，作此观时心无行处，是名菩萨摩訶萨无所摄受三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作业，不为一切声闻、独觉之所引夺。其所成办一切智智亦不应摄受，此不应摄受故便非一切智智。何以故？由内空乃至无自性空故。所以者何？世尊！是一切智智非取相修得。何以故？诸取相者皆是烦恼。

「何等为相？所谓色相、受、想、行、识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，眼识相乃至意识相，念住相乃至道支相，波罗蜜多相、神通相、文字相，十力相乃至十八不共法相，空、无相、无愿相，造作相、真如相，法界、法性、法定、实际相，陀罗尼门相、三摩地门相。于此诸相而取著者，名为烦恼，是故不应取相修得一切智智；若取相修得一切智智者，则胜军梵志于一切智智不应信解。

「何等名为彼信解相？谓于般若波罗蜜多深生净信，由胜解力思量观察一切智智，不以相为方便，亦不以非相为方便，以相与非相俱不可取故。

「是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以本性空悟入一切智智。既悟入已，不取色相，不取受、想、行、识乃至陀罗尼门、三摩地门相。何以故？以一切法自相皆空，能取、所取不可得故。所以者何？由此梵志不以内得现观而观一切智智，不以外得现观而观一切智智，不以内外得现观而观一切智智，不以无智得现观而观一切智智，不以余得现观而观一切智智，不以不得现观而观一切智智。所以者何？如是梵志不见所观一切智智，不见能观般若，不见观者、观处、观时；如是梵志非于内色、受、想、行、识观一切智智，亦非于外及内外色、受、想、行、识观一切智智，亦非离色、受、想、行、识观一切智智，如是乃至陀罗尼门、三摩地门亦复如是。何以故？若内、若外、若内外、若离内外，一切皆空不可得故。

「胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解，于一切法皆无取著，诸法实相不可得故。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相，诸法以相、无相法皆不可得故。如是梵志由胜解力，于一切法不取不舍，实相法中无取舍故。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著。何以故？以一切法本性皆空不可取故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之四

「世尊！诸菩萨摩訶萨所证般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无所取著，能从此岸到彼岸故；若于诸法少有取著，则于彼岸非为能到。由是因缘，诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不取色乃至识，乃至不取陀罗尼门、三摩地门。何以故？以一切法不可取故。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨虽于诸法皆无所取，而由本愿所行念住乃至道支未圆满故，及由本愿所证十力乃至十八不共法未成办故，于其中间不以不取诸法相故而般涅槃。世尊！是菩萨摩訶萨虽能圆满所行念住乃至道支，及能成办所证十力乃至十八不共法而能不见。所以者何？所行念住即非念住，乃至道支即非道支，所证十力即非十力，乃至十八不共法即非十八不共法，以一切法本性非法、非非法故。世尊！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，于一切法虽无取著，而能成办一切胜事。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应审观察：何者是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？谁之般若波罗蜜多？如是般若波罗蜜多为何所作？」

「世尊！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应审观察：若法无所有不可得，是为般若波罗蜜多无所有中何所征诘？」

时，舍利子问善现言：「此中何法名无所有不可得耶？」

善现答言：「所谓般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多无所有不可得，由内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！色乃至识无所有不可得，内空乃至无性自性空无所有不可得，四念住乃至八圣道支无所有不可得，五眼、六神通无所有不可得，佛十力乃至十八不共法无所有不可得，真如乃至实际无所有不可得，预流乃至独觉无所有不可得，菩萨、诸佛无所有不可得，一切智、道相智、一切相智无所有不可得，由内空故乃至无性自性空故。」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能作如是审谛观察诸所有法皆无所有不可得时，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没、不忧、不悔，当知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。」

时，舍利子问善现言：「何缘故知，是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离？」

善现答言：「是菩萨摩訶萨如实知色乃至识离色等自性，如实知布施乃至般若波罗蜜多离布施等自性，乃至如实知十八不共法离十八不共法自性，乃至如实知实际离实际自性。舍利子！由此故知是菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多常不舍离。」

时，舍利子问善现言：「何谓色自性？乃至何谓实际自性？」

善现答言：「色以无性而为自性，乃至实际以无性而为自性，由此应知，色离色自性，乃至实际离实际自性。舍利子！色亦离色相，乃至实际亦离实际相。舍利子！相亦离自性，自性亦离相，相亦离相，自性亦离自性。」

时，舍利子谓善现言：「若诸菩萨于此中学，速能成办一切智智。」

善现报言：「如是！如是！若诸菩萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子！是诸菩萨知一切法无生灭故。」

舍利子言：「何缘诸法无生无灭？」

善现答言：「色乃至识自性空故，若生若灭俱不可得，乃至实际自性空故，若生若灭俱不可得。」

「舍利子！若诸菩萨能于般若波罗蜜多作如是学，则为渐近一切智智，如如渐近一切智智，如是如是得身、语、意及相清净，如如获得身、语、意、相四种清净；如是如是不起贪、嗔、痴、慢、谄诳、悭贪、见趣俱行之心。是诸菩萨由恒不起贪等心故，毕竟不堕女人胎中，常受化生离险恶趣，除为利乐有情因缘。是诸菩萨从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，乃至证得所求无上正等菩提常不离佛。舍利子！是诸菩萨由学般若波罗蜜多常无懈倦，当知邻近所求无上正等菩提。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行色乃至识，是行其相非行般若波罗蜜多；若行色乃至识或常或无常、或乐或苦、或我或无我、或净或不净、或远离或不远离、或寂静或不寂静，是行其相非行般若波罗蜜多。若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若行四念住乃至八圣道支，若行五眼、六神通波罗蜜多，若行佛十力乃至十八不共法，是行其相非行般若波罗蜜多。」

「若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若作是念：『我行般若波罗蜜多。』有所得故是行其相。若作是念：『我是菩萨。』有所得故是行其相。若作是念：『有能如是修行般若波罗蜜多，是为菩萨修行般若波罗蜜多。』有所得故是行其相。世尊！若诸菩萨作如是等种种分别，修行般若波罗蜜多，当知彼菩萨无方便善巧故，非行般若波罗蜜多。」

尔时，善现谓舍利子言：「若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于色乃至识住想胜解，则于彼作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及种种苦。若于眼处乃至意处住想胜解，则于彼作加行；若于色处乃至法处住想胜解，则于彼作加行；若于眼界乃至意界住想胜解，则于彼作加行；若于色界乃至法界住想胜解，则于彼作加行；若于眼识界乃至意识界住想胜解，则于彼作加行；若于眼触乃至意触住想胜解，则于彼作加行；若于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受住想胜解，则于彼作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及种种苦。若诸菩萨无方便善巧修行般若波罗蜜多时，若于四念住乃至八圣道支住想胜解，则于彼作加行；若于五眼、六神通、六波罗蜜多、四静虑、四无量、四无色定、佛十力乃至十八不共法住想胜解，则于彼作加行；若于预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来住想胜解，则于彼作加行。由加行故，不能解脱生老病死愁叹忧恼及种种苦。」

「舍利子！是诸菩萨无方便善巧故，尚不能得声闻、独觉所住之地，况得无上正等菩提！舍利子！若诸菩萨作如是等修行般若波罗蜜多，当知彼名无方便善巧者，诸有所作皆不能成。」

时，舍利子问善现言：「云何当知诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时有方便善巧？」

善现答言：「若诸菩萨修行般若波罗蜜多时，不行色乃至识，不行其相；不行色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离，不行其相。何以故？舍利子！是色等空非色等，色等不离空，空不离色等，色等即是空，空即是色等，如于诸蕴，于诸处、（别本或有「于诸」二字）界、缘起、觉分、波罗蜜多、五眼、六神通、十力乃至不共佛法，亦复如是。」

「舍利子当知！是诸菩萨修行般若波罗蜜多时有方便善巧。是诸菩萨有方便善巧故，能证无上正等菩提。舍利子！是诸菩萨修行般若波罗蜜多时，尚于般若波罗蜜多，不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，于不取亦不取，况于余法而有所取！」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，是诸菩萨于般若波罗蜜多亦无所取？」

善现答言：「由般若波罗蜜多自性亦不可得。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多亦以无性为自性故。舍利子！由是因缘，若诸菩萨修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多，若取行，若取不行，若取亦行亦不行，若取非行非不行，若取不取，如是一切非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆用无性为自性故，都无所取、无所执著。舍利子！是名菩萨于一切法无所取著、无性、无生三摩地。此三摩地微妙殊胜广大无量，能集无边无碍作事，不共一切声闻、独觉。若诸菩萨能于如是胜三摩地常住不舍，速证无上正等菩提。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨为但于此一胜等持常住不舍，速证无上正等菩提，为更有余？」

善现答言：「非但于此一胜等持常住不舍，令诸菩萨速证无上正等菩提，复有所余。」

舍利子言：「何者是余？」

善现答言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨复有健行等持、宝印等持、师子游戏等持、妙月等持、月幢相等持、诸法海等持、观顶等持、法界决定等持、决定幢相等持、金刚喻等持、入诸法印等持、安住定等持、王印等持、精进力等持、等涌出等持、入词决定等持、入增语等持、观方等持、总持印等持、无忘失等持、诸法等趣等持、遍覆虚空等持、金刚轮等持、胜幢相等持、帝幢相等持、月幢相等持、顺坚固等持、师子奋迅等持、广开阐等持、舍尘爱等持、遍照等持、不昞等持、住无相等持、决定等持、离垢行等持、无边光等持、发光等持、普照等持、净座等持、无垢光等持、发爱乐等持、电灯等持、无尽等持、难胜等持、具威光等持、离尽等持、无胜等持、开显等持、日灯等持、净月等持、净光等持、发明等持、作无作等持、智相等持、住心等持、普明等持、善住等持、宝积等持、妙法印等持、诸法等意等持、舍爱乐等持、法涌等持、飘散等持、分别法句等持、入平等字等持、离文字相等持、断所缘等持、无变异等持、品类等持、入名定相等持、无相行等持、离翳闇等持、具行等持、无动等持、境相寂静等持、集诸功德等持、住决定等持、净妙花等持、具觉支等持、无边辩等持、无等等等持、超一切等持、善分别等持、散疑网等持、无所住等持、一相庄严等持、引发行相等持、一行等持、舍行相等持、达诸有底变异等持、入一切施設语言等持、解脱

音声文字等持、具威德等持、炬炽燃等持、净暇（别本有作「眼」者）等持、无浊忍等持、入诸行相等持、不喜一切等持、无尽行相等持、具陀罗尼等持、摄伏一切正邪性等持、离违顺等持、离憎爱等持、无垢明等持、具坚固等持、满月净光等持、电光辩等持、大庄严等持、照一切世间等持、定平等意等持、无尘有尘平等理趣等持、无诤有诤平等理趣等持、无巢穴等持、无标帜等持、决定住真如等持、坏身语意恶行等持、如虚空等持、无染著如虚空等持。

「舍利子！若诸菩萨于如是等诸胜等持常住不舍，速证无上正等菩提。

「舍利子！复有所余无量无数三摩地门、陀罗尼门，若诸菩萨常于中学，亦能速证所求无上正等菩提。」

尔时，善现承佛威神复谓具寿舍利子言：「若诸菩萨安住如是诸胜等持，当知已为过去诸佛之所授记，亦为现在十方诸佛之所授记。

「舍利子！是诸菩萨虽住如是诸三摩地，而不见此诸三摩地，亦不著此三摩地名，亦不念言：『我于如是诸三摩地已、正、当入。』亦不念言：『唯我能入此诸胜定，非余所能。』彼如是等寻思分别，由诸定力一切不起。」

时，舍利子问善现言：「为定别有诸菩萨摩訶萨安住如是胜三摩地，已为过去、现在诸佛所授记耶？」

善现答言：「不也！舍利子！何以故？舍利子！若般若波罗蜜多、若三摩地、若诸菩萨皆无别异，般若波罗蜜多即三摩地，三摩地即诸菩萨。所以者何？以一切法性平等故。」

时，舍利子问善现言：「若三摩地不异菩萨，菩萨不异三摩地，三摩地即是菩萨，菩萨即是三摩地，以一切法平等故者，是诸菩萨为能显示自所证入三摩地不？」

善现答言：「不也！舍利子！」

舍利子言：「是诸菩萨于三摩地作想解不？」

善现答言：「是诸菩萨于三摩地不作想解。」

舍利子言：「是诸菩萨云何不于自三摩地而作想解？」

善现答言：「是诸菩萨无分别故。」

舍利子言：「彼何故无分别？」

善现答言：「是诸菩萨知一切法及三摩地皆无所有，无所有中分别想解无容起故。」

时，薄伽梵赞善现言：「善哉！善哉！如汝所说。故我说汝声闻众中住无诤定最为第一，由斯我说与义相应，平等性中无违诤故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨欲学般若乃至布施波罗蜜多应如是学，欲学念住乃至道支应如是学，欲学十力乃至十八不共法应如是学。」

时，舍利子即白佛言：「若菩萨摩訶萨如是学时，为正学般若波罗蜜多乃至十八佛不共法不？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨如是学时，为正学般若波罗蜜多乃至十八佛不共法，以无所得为方便故。」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便，而学般若波罗蜜多乃至十八佛不共法不？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨如是学时，皆以无所得为方便，而学般若波罗蜜多乃至十八佛不共法。」

舍利子言：「无所得者为说何等不可得耶？」

佛言：「舍利子！无所得者，我不可得乃至见者不可得，毕竟净故；诸蕴、处、界及缘起不可得，毕竟净故；欲、色、无色界不可得，毕竟净故；四念住乃至八圣道支不可得，毕竟净故；佛十力乃至十八佛不共法不可得，毕竟净故；布施乃至般若波罗蜜多不可得，毕竟净故；预流乃至独觉不可得，毕竟净故；菩萨、诸佛菩提涅槃不可得，毕竟净故。」

舍利子言：「毕竟净者义何谓耶？」

佛言：「舍利子！即一切法无生无灭、无染无净、无出无没、无得无为，如是名为毕竟净义。」

时，舍利子复白佛言：「若诸菩萨作是学时于何法学？」

佛言：「舍利子！若诸菩萨作是学时，都不于法而有所学。何以故？舍利子！非一切法如是而有如诸愚夫异生所执可于中学。」

舍利子言：「若尔，诸法如何而有？」

佛言：「诸法如无所有如是而有，若于如是无所有法不能了达说名无明。」

舍利子言：「何等法无所有，若不了达说名无明？」

佛言：「舍利子！色乃至识无所有，如是乃至四念住乃至十八佛不共法无所有，由内空故乃至无性自性空故。舍利子！愚夫异生于如是等无所有法不能了达说名无明。彼由无明及爱势力，分别执著断、常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法。由分别故便执著色、受、想、行、识，乃至执著十八佛不共法，由执著故分别诸法无所有性，由此于法不知不见。」

舍利子言：「于何等法不知不见？」

佛言：「舍利子！于色乃至识不知不见，如是乃至四念住乃至十八佛不共法不知不见。以于诸法不知不见，堕在愚夫异生数中不能出离。」

舍利子言：「彼于何处不能出离？」

佛言：「舍利子！彼于欲界、色、无色界不能出离。由于三界不能出离，便于声闻、独觉、菩萨及诸佛法不能成办，设于三界能出离者，而于二乘不能出离，由此不能信解深法。」

舍利子言：「于何深法不能信解？」

佛言：「舍利子！彼于色空乃至识空不能信解，如是乃至于十八佛不共法空不能信解。由于能觉、所觉法空不能信解，便不能住所应学法。」

舍利子言：「于何所学彼不能住？」

佛言：「舍利子！彼于布施乃至般若波罗蜜多不能安住，亦不能住不退转地及余无量无边佛法，由此故名愚夫异生，以于诸法执著有性，谓执著色、受、想、行、识，眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意识界，贪、嗔、痴、诸见趣，念住乃至菩提涅槃，皆悉有性。」

时，舍利子白佛言：「世尊！颇有菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？」

佛告舍利子：「有诸菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「云何菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多？」

佛言：「舍利子！若诸菩萨无方便善巧，分别执著般若波罗蜜多，乃至分别执著布施波罗蜜多；分别执著四念住，乃至分别执著十八佛不共法；分别执著一切智、道相智、一切相智。由此因缘，有诸菩萨作如是学，非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「此诸菩萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智耶？」

佛言：「舍利子！此诸菩萨如是学时，定非学般若波罗蜜多，不能成办一切智智。」

舍利子言：「云何菩萨修行般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时便能成办一切智智？」

佛言：「舍利子！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不见般若波罗蜜多，乃至不见一切相智，如是菩萨修行般若波罗蜜多，是学般若波罗蜜多，如是学时则能成办一切智智，以无所得为方便故。」

舍利子言：「是诸菩萨于何法无所得为方便耶？」

佛言：「舍利子！是诸菩萨修行布施波罗蜜多时，于布施波罗蜜多无所得为方便，乃至修行般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多无所得为方便，乃至求菩提时，于菩提无所得为方便，乃至求一切相智时，于一切相智无所得为方便。」

舍利子言：「是诸菩萨修行般若波罗蜜多时，以何等无所得为方便耶？」

佛言：「舍利子！是诸菩萨修行般若波罗蜜多时，以内空无所得为方便，乃至以无性自性空无所得为方便。由此因缘，速能成办一切智智。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！设有人来作如是问：『诸幻化者，若学般若乃至布施波罗蜜多，及学念住乃至十八不共法，彼能成办一切智智不？』世尊！我得此问当如何答？」

佛告善现：「我还问汝，随汝意答。于意云何？色乃至识与幻化者为有异不？眼处乃至意处与幻化者为有异不？色处乃至法处与幻化者为有异不？眼界乃至眼界与幻化者为有异不？色界乃至法界与幻化者为有异不？眼识界乃至意识界与幻化者为有异不？眼触乃至意触与幻化者为有异不？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受与幻化者为有异不？四念住乃至八圣道支与幻化者为有异不？空、无相、无愿解脱门与幻化者为有异不？布施波罗蜜多乃至十八不共法与幻化者为有异不？诸佛无上正等菩提与幻化者为有异不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？色不异幻化者，幻化者不异色，色即是幻化者，幻化者即是色，乃至无上正等菩提亦复如是。」

佛告善现：「于意云何？诸幻化者有染净不？有生灭不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若法无染净、无生灭，是法能学般若波罗蜜多乃至一切相智，成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说，假名菩萨摩訶萨不？」

善现答言：「如是！世尊！」

佛告善现：「于意云何？于五蕴中起想、等想、施設、言说假建立者，有生灭、有染净可得不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若法无想、无等想、无施設、无言说、无假名、无身无身业、无语无语业、无意无意业、无生灭、无染净，是法能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「若诸菩萨以无所得而为方便，修学如是甚深般若波罗蜜多，定能成办一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若诸菩萨欲得无上正等菩提，当如幻士而学般若波罗蜜多。所以者何？当知幻士即是五蕴。」

佛告善现：「于意云何？如幻五蕴能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？如幻五蕴以无性为自性，无性自性不可得故。」

佛告善现：「于意云何？如梦、如响、如光影、如阳焰、如镜像、如变化五蕴，能学般若波罗蜜多，成办一切智智不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？如响乃至变化五蕴，以无性为自性，无性自性不可得故。」

佛告善现：「于意云何？如幻等五蕴各有异性不？」

善现答言：「不也！世尊！何以故？如幻色等即是如梦乃至如变化色等故，五蕴六根亦无异性，如是一切皆由内空乃至无性自性空故性不可得。」

尔时，善现复白佛言：「若诸菩萨新学大乘闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心将无惊恐怖不？」

佛告善现：「若诸菩萨新学大乘修行般若波罗蜜多，若无方便善巧及无善友摄护，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

具寿善现复白佛言：「何等菩萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「若诸菩萨以应一切智智作意，观色乃至识无常、苦、无我、不净、空、无相、无愿、寂静、远离相亦不可得，是诸菩萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

「复次，善现！若诸菩萨作此观已，复作是念：『我当以无所得为方便，为一切有情说如是五蕴无常乃至远离相亦不可得。』是为菩萨无著布施波罗蜜多。」

「复次，善现！若诸菩萨不以声闻、独觉作意，思惟五蕴无常乃至远离相亦不可得，以无所得为方便故，是为菩萨无著净戒波罗蜜多。」

「复次，善现！若诸菩萨以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，观察地界乃至识界，皆悉无常苦、空、无我，不应嗔恨唯应安忍，是为菩萨无著安忍波罗蜜多。」

「复次，善现！若诸菩萨以应一切智智作意，观察色乃至识无常乃至远离相亦不可得，虽以无所得为方便，而常不舍一切智智相应作意，勤修一切善法，是为菩萨无著精进波罗蜜多。」

「复次，善现！若诸菩萨不以声闻、独觉作意，及余非善散乱之心间杂菩萨清净作意，是为菩萨无著静虑波罗蜜多。」

「复次，善现！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，如实观察非空色故，说色为空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦复如是；眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，四念住乃至十八佛不共法亦复如是，是为菩萨无著般若波罗蜜多。」

「善现！如是菩萨修行般若波罗蜜多，有方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊

不恐不怖。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨为诸善友所摄护故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖？」

佛告善现：「诸菩萨善友者，谓若能以无所得为方便，说色乃至识无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相亦不可得，说眼乃至意无常相乃至远离相亦不可得；说色乃至法无常相乃至远离相亦不可得；说眼识乃至意识无常相乃至远离相亦不可得；说眼触乃至意触无常相乃至远离相亦不可得，及劝依此勤修善根，回向无上正等菩提，不向声闻及独觉地，当知是为菩萨善友。」

「复次，善现！诸菩萨善友者，谓若能以无所得为方便，说修四念住乃至八圣道支不可得；说修空、无相、无愿解脱门不可得；说修佛十力乃至十八不共法不可得；说修一切智、道相智、一切相智不可得，而劝依此勤修善根，回向无上正等菩提，不向声闻及独觉地，当知是为菩萨善友。」

「善现！若诸菩萨为此善友所摄护者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖。」

尔时，善现复白佛言：「云何菩萨修行般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？」

佛告善现：「若诸菩萨以有所得而为方便，离应一切智智作意，修行般若乃至布施波罗蜜多，于所修行有得、有恃；以有所得而为方便，离一切智智作意，观色乃至识，内空乃至无性自性空，于观此空有得、有恃；以有所得而为方便，观眼乃至意，观色乃至法，观眼识乃至意识，观眼触乃至意触，观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，内空乃至无性自性空，于观此空有得、有恃；以有所得而为方便，离应一切智智作意，修行四念住乃至十八不共法，于所修行有得、有恃。善现！如是菩萨修行般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨修行般若波罗蜜多，为诸恶友所摄引故，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖？」

佛告善现：「诸菩萨恶友者，谓教厌离般若乃至布施波罗蜜多，作是言：『善男子！汝等于此不应修学。所以者何？如是六种波罗蜜多非佛所说，是文颂者虚诳制造，是故，汝等不应听习、读诵、受持、思惟、推究、为他演说。』当知是为菩萨恶友。」

「复次，善现！诸菩萨恶友者，若不为说魔事魔过：谓有恶魔作佛形像，来教菩萨厌离六种波罗蜜多，作是言：『善男子！何用修此波罗蜜多？』」

「复有恶魔作佛形像，来为菩萨宣说开示声闻、独觉相应之法，所谓契经乃至论义，分别显了令专修学。」

「复有恶魔作佛形像至菩萨所，作如是言：『汝非菩萨无菩提心，不能安住不退转地，不能证得所求无上正等菩提。』」

「复有恶魔作佛形像至菩萨所，作是言：『善男子！色乃至识空、无我、无我所，眼乃至意

空、无我、无我所，色乃至法空、无我、无我所，眼识乃至意识空、无我、无我所，眼触乃至意触空、无我、无我所，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空、无我、无我所，布施乃至般若波罗蜜多空、无我、无我所，四念住乃至十八不共法空、无我、无我所，何用无上正等菩提？」

「复有恶魔作独觉形像至菩萨所，作是言：『善男子！十方世界诸佛、菩萨及声闻众一切皆空，汝于是事应深信受，勿自勤苦求欲供养听闻正法如说修行。』」

「复有恶魔作声闻形像至菩萨所，令深厌离一切智智相应作意，令勤修学声闻、独觉相应作意。」

「复有恶魔作亲教轨范形像至菩萨所，令深厌离菩萨胜行，所谓六种波罗蜜多，及令厌离一切智智，所谓无上正等菩提，唯教勤修四念住等，令速证得二乘菩提，厌离所求无上乘果。」

「复有恶魔作父母形像至菩萨所，告言：『子！子！汝当精勤求证预流、一来、不还、阿罗汉果，足得永离生死大苦，何用无上正等菩提？求菩提者要经无量无数大劫，轮回生死教化有情，舍弃身命断截手足，徒自勤苦谁荷汝恩？所求菩提或得、或不得。』」

「复有恶魔作苾刍形像至菩萨所，以有所得而为方便，说色乃至识有无常相、苦相、无我相、不净相、空相、无相相、无愿相、寂静相、远离相真实可得，说眼乃至意有无常相乃至远离相真实可得，说色乃至法有无常相乃至远离相真实可得，说眼识乃至意识有无常相乃至远离相真实可得，说眼触乃至意触有无常相乃至远离相真实可得，说眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受有无常相乃至远离相真实可得；以有所得而为方便，说四念住乃至十八不共法真实可得，令其修学。若不为说如是等事令觉悟者，当知是为菩萨恶友。」

「善现！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，为此恶友所摄引者，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心有惊有恐有怖。是故菩萨修行般若波罗蜜多，于诸恶友应审观察方便远离，勿近彼故退菩提心，舍诸菩萨摩訶萨行，不证无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第四百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之五

尔时，善现复白佛言：「所说菩萨摩訶萨者，何等名为菩萨句义？」

佛告善现：「无句义是菩萨句义。何以故？善现！菩提不生，萨埵非有，句义（别本或无「义」字）于其中理不可得故，无句义是菩萨句义。

「善现！譬如空中实无鸟迹，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如梦境实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻事实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如阳焰实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如光影、响、像、变化实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如真如句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如法性句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土色句义乃至识句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土眼处句义乃至意处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土色处句义乃至法处句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土眼界句义乃至意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土色界句义乃至法界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土眼识界句义乃至意识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土眼触句义乃至意触句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土眼触为缘所生诸受句义乃至意触为缘所生诸受句义实无所有，菩萨句义亦复

如是实无所有。

「善现！譬如幻土地界句义乃至识界句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土无明句义乃至老死句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土行内空句义乃至无性自性空句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如幻土行四念住句义乃至十八佛不共法句义实无所有，菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉色相句义乃至识相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉眼处相句义乃至意处相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉色处相句义乃至法处相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉眼界相句义乃至意境相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉色界相句义乃至法界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉眼识界相句义乃至意识界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉眼触相句义乃至意触相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉眼触为缘所生诸受相句义乃至意触为缘所生诸受相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉地界相句义乃至识界相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉无明句义乃至老死句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉行内空相句义乃至无性自性空相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉行四念住相句义乃至十八佛不共法相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如无为界中有为界句义实无所有，有为界中无为界句义亦实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如无生无灭、无作无为、无成无坏、无得无舍、无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「所以者何？善现！譬如色乃至识无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼处乃至意处无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如色处乃至法处无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼界乃至眼界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如色界乃至法界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼识界乃至意识界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼触乃至意触无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如地界乃至识界无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如无明乃至老死无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如内空乃至无性自性空无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如四念住乃至十八不共法无生无灭句义乃至无染无净句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如色乃至识毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼处乃至意处毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩

萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如色处乃至法处毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼界乃至意界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如色界乃至法界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼识界乃至意识界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼触乃至意触毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟清净（别本或无「毕竟清净」四字）诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如地界乃至识界毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如无明乃至老死毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如内空乃至无性自性空毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如四念住乃至十八不共法毕竟清净诸相句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如我乃至见者句义毕竟净中实无所有性非有故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如日出现时闇冥句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如大劫尽时诸行句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如如来、应、正等觉净戒蕴中犯戒句义实无所有，净定蕴中散乱句义实无所有，净慧蕴中愚痴句义实无所有，解脱蕴中系缚句义实无所有，解脱知见蕴中无解脱知见句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「善现！譬如日月三十三天广说乃至色究竟天诸光明中佛光句义实无所有，诸菩萨摩訶萨行深

般若波罗蜜多时菩萨句义亦复如是实无所有。

「所以者何？善现！若菩提、若萨埵、若菩萨、若菩萨句义，如是诸法皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相所谓无相。

「诸菩萨摩訶萨于一切法非实有中无著无碍，应勤修学、应正觉知。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何一切法？诸菩萨摩訶萨云何于一切法非实有中无著无碍，应勤修学、应正觉知？」

佛告善现：「一切法者，谓善法非善法、有记法无记法、世间法出世间法、有漏法无漏法、有为法无为法、共法不共法，诸如是等名一切法。诸菩萨摩訶萨于如是一切法非实有中无著无碍，应勤修学、应正觉知。」

具寿善现复白佛言：「云何名为世间善法？」

佛告善现：「世间善法者，谓孝顺父母，供养沙门及婆罗门，敬事师长，若施性福业事，若戒性福业事，若供侍病者俱行福业，若方便善巧俱行福业，若世间十善业道，若[月+逢]胀想，若脓烂想，若青瘀想，若异赤想，若破坏想，若啄啖想，若离散想，若骸骨想，若焚烧想，若世间四静虑、四无量、四无色定，若佛随念、法随念、僧随念、戒随念、舍随念、天随念、入出息随念、寂静随念、身随念、死随念，此等名为世间善法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为非善法？」

佛告善现：「非善法者，谓害生命，若不与取，若欲邪行，若虚诳语，若粗恶语，若离间语，若杂秽语，若贪欲，若嗔恚，若邪见，若忿，若害，若嫉，若慳，诸如是等名非善法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为有记法？」

佛告善现：「一切善法及不善法，名有记法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为无记法。」

佛告善现：「若无记身业、语业、意业，若无记四大种，若无记五根，若无记六处，若无记无色诸蕴、界、处，若无记异熟，诸如是等名无记法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为世间法？」

佛告善现：「谓世间五蕴、十二处、十八界、十善（别本或无「善」字）业道、四静虑、四无量、四无色定、十二缘起，诸如是等名世间法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为出世间法？」

佛告善现：「谓三十七菩提分法、三解脱门，若未知当知根、已知根、具知根，若有寻有伺三摩地、无寻有伺三摩地、无寻无伺三摩地，若明解脱，若念正知，若如理作意，若八解脱、九次第定，若内空、外空、内外空、大空、空空、（别本或作「空空、大空」）胜义空、有为空、无为

空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空，若如来十力、四无所畏、十八佛不共法，此等名为出世间法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为有漏法？」

佛告善现：「谓三界摄，若五蕴、十二处、十八界，若四静虑、四无量、四无色定，诸如是等名有漏法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为无漏法？」

佛告善现：「谓三十七菩提分法，广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，诸如是等名无漏法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为有为法？」

佛告善现：「若法有生、住、异、灭，或三界摄，或三十七菩提分法，广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、十八佛不共法，诸如是等名有为法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为无为法？」

佛告善现：「若法无生、住、异、灭，若贪、嗔、痴尽，若真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际。诸如是等名无为法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为共法？」

佛告善现：「谓世间四静虑、四无量、四无色定，诸如是等名为共法。」

具寿善现复白佛言：「云何名为不共法？」

佛告善现：「谓三十七菩提分法、三解脱门，广说乃至十八佛不共法。诸如是等名不共法。」

「诸菩萨摩訶萨于如是等自相空法不应执著，以一切法无分别故。诸菩萨摩訶萨于一切法，应以无二而为方便如实觉知，以一切法皆无动故。善现当知！于一切法无二、无动、无分别、无执著是菩萨句义，以是故，无句义是菩萨句义。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！何故菩萨名摩訶萨？」

佛告善现：「是诸菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。」

具寿善现白言：「世尊！云何名为大有情众，菩萨于中当为上首？」

佛告善现：「若种性地、若第八地、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若独觉、若初发心，展转乃至不退转地诸菩萨摩訶萨，如是皆名大有情众，菩萨于中当为上首故，复名摩訶萨。谓诸菩萨已发坚固金刚喻心定不退坏，是故能于大有情众当为上首。」

具寿善现白言：「世尊！何谓坚固金刚喻心？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨发如是心：『我今当被大功德铠，无边生死大旷野中，为诸有情破烦恼敌。我当普为一切有情，枯竭无边生死大海。我当舍弃一切所有，为诸有情作大饶益。我当平等利益安乐一切有情心无偏党。我当普令诸有情类游三乘路趣涅槃城。我当虽以三乘济度一切有情，而尝不见有一有情得涅槃者。我当觉了一切法性无染无净、无生无灭。我当纯以一切智智相应作意，修行布施乃至般若波罗蜜多。我当勤学随入一切通达究竟微妙智门。我当通达一切法相一理趣门。我当通达一切法相二理趣门。我当通达一切法相多理趣门无所执著。我当修学种种妙智达诸法性引胜功德。』善现！是谓菩萨所发坚固金刚喻心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨生如是心：『一切地狱、傍生、鬼界及人、天中，诸有情类所受苦恼，我当代受令彼安乐。』诸菩萨摩訶萨生如是心：『我为饶益一切有情故，经于无量百千俱胝那庾多劫受大地狱种种重苦，无数方便教化令得无余涅槃。如是次第普为饶益一切有情，为彼一一各经无量百千俱胝那庾多劫，受大地狱种种重苦，一一各以无数方便教化令得无余涅槃。作是事已，自种善根，复经无量百千俱胝那庾多劫，圆满修集菩提资粮，然后方证所求无上正等菩提。』善现！如是广大誓愿，亦名菩萨所发坚固金刚喻心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨常应发起广大之心，由此心故决定能于大有情众当为上首。此中菩萨广大心者，谓诸菩萨生如是心：『我从初发大菩提心乃至证得一切智智，定当不起贪欲、嗔恚、愚痴、忿害、见慢等心，亦定不起趣求声闻、独觉地心。』是为菩萨广大之心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨常应发起不倾动心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。此中何谓不倾动心？谓诸菩萨生如是心：『我当常依一切智智相应作意，修习发起一切所修所作事业而无憍慢。』是谓菩萨不倾动心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨于诸有情平等发起利乐之心，由此心故，决定能于大有情众当为上首。此中菩萨利乐心者，谓诸菩萨生如是心：『我当决定穷未来际，利益安乐一切有情，为作归依、洲渚、舍宅，常不舍离。』是谓菩萨利乐之心。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，安住此心决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨常勤精进爱法、乐法、欣法、喜法，由是因缘，决定能于大有情众当为上首。此中法者，谓一切法无差别性，是名为法。言爱法者，谓于此法起欲希求。言乐法者，谓于此法称赞功德。言欣法者，谓于此法欢喜信受。言喜法者，谓于此法乐多修习。若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，常能如是爱、乐、欣、喜无差别法而无执著，决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，安住内空乃至无性自性空，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，修三十七菩提分法，广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。

首。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，住金刚喻三摩地，乃至住无著、无为、无染、解脱如虚空三摩地，是菩萨摩訶萨决定能于大有情众当为上首。

「善现！当知诸菩萨摩訶萨安住此等微妙胜法行深般若波罗蜜多，决定能于大有情众当为上首，是故菩萨名摩訶萨。」

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！我以辩才乐说菩萨由是义故名摩訶萨，唯愿听许！」

佛告舍利子：「随汝意说。」

舍利子言：「以诸菩萨方便善巧，能为有情宣说法要，令断我见、有情见乃至知者见、见者见，令断常见、断见、有见、无见、蕴处界见、诸圣谛见及缘起见，令断三十七菩提分法见广说乃至十八佛不共法见、成熟有情见、严净佛土见、菩萨见、如来见、菩提见、涅槃见、转法轮见，以诸菩萨方便善巧，以无所得而为方便，为诸有情宣说永断此等见法，依如是义名摩訶萨。」

尔时，善现便问具寿舍利子言：「若菩萨摩訶萨能为有情，以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，何因何缘，有诸菩萨自有所得而为方便起蕴等见？」

舍利子言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无方便善巧者，以有所得而为方便起蕴等见，是菩萨摩訶萨无方便善巧故，决定不能为诸有情，以无所得而为方便，宣说永断诸见法要。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧者，能为有情以无所得而为方便，宣说永断诸见法要，是菩萨摩訶萨决定不起蕴等诸见。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！我以辩才乐说菩萨由是义故名摩訶萨，惟愿听许！」

佛告善现：「随汝意说。」

善现白言：「以诸菩萨为欲证得一切智智，发菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心，于如是心亦不执著，依如是义名摩訶萨。所以者何？以一切智智心是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是真无漏不堕三界，于如是心不应执著，是故菩萨名摩訶萨。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨无等等心、不共声闻独觉等心？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨从初发心，不见少法有生有灭、有增有减、有往有来、有染有净，若不见法有生有灭、有增有减、有往有来、有染有净，亦不见有声闻、独觉、菩萨等心，是名菩萨摩訶萨无等等心、不共声闻独觉等心，诸菩萨摩訶萨于如是心亦不执著。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨于如是心不应执著，则于声闻、独觉等心亦不应执著，及于一切蕴、处、界等心并四念住广说乃至十八佛不共法心亦不应执著。何以故？如是诸心无心性故。」

善现答言：「如是！如是！」

时，舍利子问善现言：「若一切心无心性故不应执著，则蕴、处、界等广说乃至十八佛不共法

亦无彼性不应执著。」

善现答言：「如是！如是！」

舍利子言：「若一切智智心是真无漏不堕三界，则诸愚夫异生、声闻、独觉等心亦应是真无漏不堕三界，何以故？如是诸心皆本性空故。」

善现答言：「如是！如是！」

舍利子言：「若如是心本性空故是真无漏不堕三界，则蕴、处、界等广说乃至十八佛不共法亦应是真无漏不堕三界，何以故？蕴、处、界等皆本性空故。」

善现答言：「如是！如是！」

舍利子言：「若心色等法无心色等性故不应执著，则一切法皆应平等都无差别。」

善现答言：「如是！如是！」

舍利子言：「若一切法等无差别，云何如来说心色等有种种异？」

善现答言：「此是如来随世俗说，非随胜义。」

舍利子言：「若诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来心色等法皆真无漏不堕三界，则诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来应无差别。」

善现答言：「如是！如是！」

舍利子言：「若诸异生、声闻、独觉、菩萨、如来无差别者，云何佛说凡圣大小有种种异？」

善现答言：「此亦如来依世俗说，不依胜义。舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得为方便故，于所发起大菩提心、无等等心、不共声闻独觉等心不恃不执，于蕴、处、界等广说乃至十八佛不共法无取无著，依如是义名摩訶萨。」

尔时，具寿满慈子白佛言：「世尊！我以辩才，乐说菩萨由是义故名摩訶萨，惟愿听许！」

佛告满慈子：「随汝意说。」

满慈子言：「以诸菩萨普为利乐一切有情，被大功德铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩訶萨。」

时，舍利子问满慈子言：「云何菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠？」

满慈子言：「诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，不为利乐少分有情，普为利乐一切有情，修行净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，亦复如是。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨被大功德铠利乐有情不为分限，不作是念：『我当拔济尔许有

情入无余依般涅槃界，尔许有情不令其入；我当拔济尔许有情令住无上正等菩提，尔许有情不令其住。』然诸菩萨摩訶萨普为拔济一切有情入无余依般涅槃界及住无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨作如是念：『我当自圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦令一切有情圆满。』复作是念：『我依六种波罗蜜多，自住内空乃至无性自性空，自修四念住乃至十八不共法，亦令有情依此六种波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，修四念住乃至十八不共法。』复作是念：『我依六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界，亦令有情依此六种波罗蜜多，速证无上正等菩提，入无余依般涅槃界。』舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修布施波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。于布施时，都无所吝，是为布施波罗蜜多大功德铠；于布施时，不起声闻、独觉作意，是为净戒波罗蜜多大功德铠；于布施时，信忍欲乐修布施法，是为安忍波罗蜜多大功德铠；于布施时，精进勇猛不舍加行，是为精进波罗蜜多大功德铠；于布施时，一心趣向一切智智，究竟利乐一切有情，不杂声闻、独觉作意，是为静虑波罗蜜多大功德铠；于布施时，住如幻想，不得施者、受者、施物、施所得果，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修净戒波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。修净戒时，于诸所有都无悭吝，是为布施波罗蜜多大功德铠；修净戒时，于诸声闻及独觉地尚不趣求，况异生地！是为净戒波罗蜜多大功德铠；修净戒时，于净戒法信忍欲乐，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修净戒时，精进勇猛不舍加行，是为精进波罗蜜多大功德铠；修净戒时，纯以大悲而为上首，尚不间杂二乘作意，况异生心！是为静虑波罗蜜多大功德铠；修净戒时，于一切法住如幻想，于净戒行无恃无得达本性空，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行净戒波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修安忍波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。修安忍时，为成安忍，于身命等无所恋著，是为布施波罗蜜多大功德铠；修安忍时，不杂声闻及独觉等下劣作意，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修安忍时，于安忍法信忍欲乐，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修安忍时，精进勇猛不舍加行，是为精进波罗蜜多大功德铠；修安忍时，摄心一境虽遇众苦而心不乱，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修安忍时，住如幻想，为集佛法成熟有情，观诸法空不执怨害，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行安忍波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之六

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修精进波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。修精进时，能勤修学难行施行，是为布施波罗蜜多大功德铠；修精进时，勤护净戒终无毁犯，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学难行忍行，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学有益苦行，是为精进波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学静虑等至，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修精进时，能勤修学无取著慧，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行精进波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修静虑波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。修静虑时，静心行施，乱心、悭吝不复现前（别本有作「行」者），是为布施波罗蜜多大功德铠；修静虑时，定心护戒，令诸恶戒不复现前，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修静虑时，住慈悲定，而修安忍不恼有情，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修静虑时，安住静定，勤修功德离诸懈怠，是为精进波罗蜜多大功德铠；修静虑时，依静虑等，引发胜定离扰乱心，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修静虑时，依静虑等，引发胜慧离恶慧心，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行静虑波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，而修般若波罗蜜多，不杂声闻、独觉作意，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。修般若时，虽施一切，而能不见施者等三，是为布施波罗蜜多大功德铠；修般若时，虽护净戒，而能不见持犯差别，是为净戒波罗蜜多大功德铠；修般若时，依胜空慧而修安忍，不见能忍、所忍等事，是为安忍波罗蜜多大功德铠；修般若时，虽观诸法皆毕竟空，而以大悲勤修善法，是为精进波罗蜜多大功德铠；修般若时，虽修胜定，而观定境皆毕竟空，是为静虑波罗蜜多大功德铠；修般若时，观一切法、一切有情及一切行，皆如幻梦、光影、响、像、阳焰、变化及寻香城，而修种种无取著慧，是为般若波罗蜜多大功德铠。舍利子！如是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，具被六种波罗蜜多大功德铠。若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修行般若波罗蜜多时，于六波罗蜜多相无取无得，当知是菩萨摩訶萨被大功德铠。

「舍利子！如是名为诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情被大功德铠。舍利子！诸菩萨摩訶萨安住一一波罗蜜多，皆修六种波罗蜜多令得圆满，是故名被大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽入静虑、无量、无色而不味著，亦不为彼势力牵引，亦不随

彼势力受生。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色住远离见、寂静见、空、无相、无愿见，而不证实际，不堕声闻及独觉地，超胜一切声闻、独觉。舍利子！是为菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多时所被方便善巧般若波罗蜜多大功德铠。

「舍利子！以诸菩萨普为利乐一切有情被如是等大功德铠故，复名摩訶萨。

「舍利子！如是普为利乐有情被大功德铠菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情被大功德铠，严净佛土、成熟有情，游戏神通、作所应作。』如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：『是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。』」

尔时，舍利子问满慈子言：「云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘？」

满慈子言：「诸菩萨摩訶萨普为利乐一切有情，已被六种波罗蜜多大功德铠，复为利乐一切有情，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足安住，广说乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足安住。复依静虑起慈俱心，行相广大、无二、无量、无怨、无害、无恨、无恼、遍满善修胜解、周普充溢十方、尽虚空、穷法界慈心胜解具足而住；起悲、喜、舍俱心，行相胜解，亦复如是。依此加行，复超一切色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处具足安住；广说乃至超一切无所有处，入非想非非想处具足安住。是菩萨摩訶萨持此静虑、无量、无色，以无所得而为方便，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨普为利益一切有情，先自安住如是静虑、无量、无色，于入、住、出诸行、相、状，善分别知。得自在已复作是念：『我今应以一切智智相应作意，大悲为首，为断有情诸烦恼故，说诸静虑、无量、无色，分别开示，令善了知诸定爱味、过患、出离及入、住、出诸行、相、状。』持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，不为声闻、独觉等心之所间杂，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，说诸静虑、无量、无色时，于如是法信忍欲乐，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，于诸善根勤修不息，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，依诸静虑、无量、无色引发殊胜等至、等持、解脱、胜处、遍处等定，于入、住、出皆得自在，不堕声闻、独觉等地，持此善根，以无所得

而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行静虑波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修诸静虑、无量、无色时，于诸静虑、无量、无色及静虑支，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相如实观察，不舍大悲，不堕声闻及独觉地，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止静虑波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修慈定时作如是念：『我当济恤一切有情皆令得乐。』修悲定时作如是念：『我当救拔一切有情皆令离苦。』修喜定时作如是念：『我当赞励一切有情皆令解脱。』修舍定时作如是念：『我当等益一切有情皆令尽漏。』持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行布施波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，终不趣求声闻等地，唯求无上正等菩提，欲尽未来利乐一切。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行净戒波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，不杂声闻、独觉作意，唯于无上正等菩提信忍欲乐，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行安忍波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，勤断诸恶勤修诸善，求趣菩提曾无暂舍，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行精进波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，于四无量入、住、出时，引发种种等持等至，能于其中得大自在，不为彼定之所引夺，亦不随彼势力受生，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行静虑波罗蜜多，为欲利乐诸有情故发趣大乘。

「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意、大悲为首，于四无量入、住、出时，以无常、苦、无我行相及空、无相、无愿行相如实观察，不舍大悲，不堕声闻、独觉等地，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨依止无量，修行般若波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨依如是等方便善巧，修习六种波罗蜜多，普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，修一切种四念住等、三十七种菩提分法、三解脱门，乃至十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，修内空等智及真如等智，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，于一切法平等发起非乱非定智、非常非无常智、非乐非苦智、非我非无我智、非净非不净智、非空非不空智、非有相非无相智、非有愿非无愿智、非寂静非不寂静智、非远离非不远离智、非真实非虚假智，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，所起妙智，不行过去、未来、现在，非不知三世法；不行欲、色、无色界，非不知三界法；不行善、不善、无记，非不知三性法；不行有漏、无漏，非不知有漏、无漏法；不行世间、出世间，非不知世间、出世间法；不行有为、无为，非不知有为、无为法，持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故发趣大乘。

「舍利子！以诸菩萨由如是等方便善巧，普为利乐诸有情故，发趣大乘故，复名摩訶萨。

「舍利子！如是普为利乐有情发趣大乘诸菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情发趣大乘，成熟有情、严净佛土，游戏神通、作所应作。』如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：『是菩萨摩訶萨不久当证所求无上正等菩提，令诸有情皆获利乐。』」

尔时，具寿舍利子问具寿满慈子言：「云何菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘？」

满慈子言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，虽乘布施波罗蜜多而不得布施波罗蜜多，亦不得菩萨受者、施物及所遮法；虽乘净戒波罗蜜多而不得净戒波罗蜜多，亦不得菩萨及犯戒者并所遮法；虽乘安忍波罗蜜多而不得安忍波罗蜜多，亦不得菩萨及所忍境并所遮法；虽乘精进波罗蜜多而不得精进波罗蜜多，亦不得菩萨及懈怠者并所遮法；虽乘静虑波罗蜜多而不得静虑波罗蜜多，亦不得菩萨及散乱者定境遮法；虽乘般若波罗蜜多而不得般若波罗蜜多，亦不得菩萨及愚痴者慧境遮法。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，为遣修故修三十七菩提分法、三解脱门，乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，如实观察诸菩萨摩訶萨但有假名，菩提萨埵俱自性空不可得故；色乃至识但有假名，皆自性空不可得故；眼处乃至意处但有假名，皆自性空不可得故；色处乃至法处但有假名，皆自性空不可得故；眼界乃至意识界但有假名，皆自性空不可得故；色界乃至法界但有假名，皆自性空不可得故；眼识界乃至意识界但有假名，皆自性空不可得故；无明乃至老死但有假名，皆自性空不可得故，三十七菩提分法乃至十八不共法但有假名，皆自性空不可得故；内空乃至无性自性空但有假名，皆自性空不可得

故；真如乃至实际但有假名，皆自性空不可得故；菩提佛陀但有假名，俱自性空不可得故。舍利子！是为菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故乘于大乘。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨从初发心乃至证得一切智智，用无所得而为方便，常修菩萨圆满神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国至一佛国亲近供养诸佛世尊，于诸佛所听受正法，所谓大乘相应妙法，亦是菩萨所学法要。舍利子！是菩萨摩訶萨虽乘大乘，从一佛国至一佛国亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，于诸佛所听受正法，而心都无佛土等想。舍利子！是菩萨摩訶萨住不二地，观诸有情应以何身而得度者，即便现受如是之身。舍利子！是菩萨摩訶萨乃至证得一切智智，随所生处常不远离大乘正法。舍利子！是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，为天、人等转正法轮。如是法轮，声闻、独觉、诸天、魔、梵、阿素洛等所不能转。舍利子！以诸菩萨普为利乐诸有情故，乘于大乘故，复名摩訶萨。

「舍利子！如是普为利乐有情乘于大乘菩萨摩訶萨，普为十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉处大众中欢喜赞叹，作如是言：『某方某世界中有某名菩萨摩訶萨，普为利乐一切有情乘于大乘，不久当得一切智智，为天、人等转正法轮，其轮世间诸声闻等皆不能转。』如是展转声遍十方，人、天等闻皆大欢喜，咸作是言：『是菩萨摩訶萨不久当得一切智智，转妙法轮度无量众。』」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如世尊说：『诸菩萨摩訶萨被大乘铠。』齐何当言诸菩萨摩訶萨被大乘铠？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能被布施波罗蜜多铠乃至般若波罗蜜多铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被四念住铠乃至八圣道支铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被内空铠乃至无性自性空铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被真如铠乃至实际铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨乃至能被如来十力铠乃至十八不共法铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能被一切智、道相智、一切相智铠，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。若菩萨摩訶萨能自变身如佛形像，放大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，与诸有情作饶益事，是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨被如是等诸功德铠，放大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽沙等诸佛世界，亦令诸界六种变动，与诸有情作大饶益，谓灭一切地狱炽火，令彼有情众苦止息。菩萨知彼众苦息已，化作广大归佛音声，敬礼如来、应、正等觉，令彼地狱闻佛声已，皆得身心安隐喜乐，从地狱出生天、人中，逢事彼界诸佛、菩萨；亦令一切傍生、饿鬼闻佛声已身心安乐，从彼趣没生天、人中，逢事彼界诸佛菩萨。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作地狱、傍生、鬼界，复为称赞佛、法、僧宝，令彼闻已身心安乐，从彼趣没生天、人中。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽令无数无边世界诸有情类脱三恶趣，而无有情得解脱者。所以者何？诸法性相皆如幻故。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能被布施波罗蜜多大功德铠，普化三千大千世界如吠琉璃，自身

化作转轮圣王，七宝眷属无不圆满，诸有情类须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，须余资具悉皆施与。作是施已，随其所宜，复为宣说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至无上正等菩提，常不舍离波罗蜜多相应之法。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种贫乏有情，随意所需皆化施与。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，能被布施波罗蜜多大功德铠，或化世界如吠琉璃，或化自身居轮王位，随有情类所需施与，及为宣说波罗蜜多相应之法，如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被净戒波罗蜜多大功德铠，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道，或四静虑、四无量、四无色定，或三十七菩提分法，广说乃至十八佛不共法，亦为宣说如是功德相应之法，令其安住乃至无上正等菩提常不舍离。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作无量百，千有情，令其安住十善业道，广说乃至十八佛不共法。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，为有情故生轮王家，绍轮王位富贵自在，安立无量百千俱胝那庾多众于十善业道，广说乃至十八佛不共法。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被安忍波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被安忍波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨从初发心乃至证得一切智智，被安忍铠，常作是念：『假使一切有情之类，皆持苦具，谓刀杖等，来相加害，我终不起一念忿心，劝诸有情亦修是忍。』善现！是菩萨摩訶萨如心所念皆能成办，乃至无上正等菩提，常不舍离如是安忍，亦令有情修如是忍。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，或持苦具更相加害，或有相劝修安忍法。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，自被安忍波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被安忍波罗蜜多大功德铠，如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被精进波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被精进波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被精进波

蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，大悲为首，发趣（别本有作「起」者）种种身心精进，亦劝无量百千有情发起种种身心精进。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，自修精进亦劝他修。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首自修精进，亦劝有情令修精进。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被静虑波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被静虑波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被静虑波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨住一切法平等性中，不见诸法有定、有乱，而常修习如是静虑波罗蜜多，亦劝有情修习如是平等静虑，乃至无上正等菩提不离如是平等静虑。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令修诸法平等静虑，亦令劝修如是静虑。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，住一切法平等性中，亦劝有情修如是定。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被般若波罗蜜多大功德铠。善现！云何菩萨摩訶萨自被般若波罗蜜多大功德铠，亦劝无量百千有情令被般若波罗蜜多大功德铠？善现！若菩萨摩訶萨住无戏论甚深般若波罗蜜多，不得诸法此岸、彼岸、染、净差别，亦劝无量百千有情安住如是无戏论慧（别本有作「惠」者）。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住无戏论慧，亦令劝他住如是慧。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，自能安住无戏论慧，亦劝有情住如是慧。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，观察十方殑伽沙等诸佛世界一切有情。若诸有情摄受邪法行诸恶行，是菩萨摩訶萨以神通力自变其身，遍满如是诸佛世界，随彼有情所乐，示（别本有作「亦」者）现自行布施波罗蜜多，亦（别本有作「示」者）劝他行布施波罗蜜多，如是乃至自行般若波罗蜜多，亦劝他行般若波罗蜜多，作是事已，复随类音，为说六种波罗蜜多相应之法，令彼闻已乃至无上正等菩提常不舍离如是妙法。善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作种种诸有情类，令自安住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，普于十方殑伽沙等诸佛世界自现其身，随宜安住布施等六波罗蜜多常不舍离，亦劝他住布施等六波罗蜜多常不舍离。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨被如上说诸功德铠，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，利益安乐一切有情，不杂声闻、独觉作意。是菩萨摩訶萨不作是念：『我当安立尔所有情令住布施波罗蜜多，尔所有情不当安立令住布施波罗蜜多。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住布施波罗蜜多。』如是乃至不作是念：『我当安立尔所有情令住般若波罗蜜多，尔所有情不当安立令住般若波罗蜜多。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住般若波罗蜜多。』不作是念：『我当安立尔所有情令住内空，尔所有情不当安立令住内空。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住内空。』如是乃至不作是念：『我当安立尔所有情令住无性自性空，尔所有情不当安立令住无性自性空。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住无性自性空。』不作是念：『我当安立尔所有情令住三十七菩提分法，尔所有情不当安立令住三十七菩提分法。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住三十七菩提分法。』不作是念：『我当安立尔所有情令住三解脱门，尔所有情不当安立令住三解脱门。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住三解脱门。』广说乃至不作是念：『我当安立尔所有情令住如来十力乃至十八不共法，尔所有情不当安立令住如来十力乃至十八不共法。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住如来十力乃至十八不共法。』不作是念：『我当安立尔所有情令住预流果乃至独觉菩提，尔所有情不当安立令住预流果乃至独觉菩提。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住预流果乃至独觉菩提。』不作是念：『我当安立尔所有情令住无上正等菩提，尔所有情不当安立令住无上正等菩提。』但作是念：『我当安立无量无数无边有情令住无上正等菩提。』善现！是为菩萨摩訶萨被大乘铠。」

「善现！如巧幻师或彼弟子，住四衢道对大众前，化作无数无量有情，令住六种波罗蜜多乃至无上正等菩提。于意云何？如是幻事为有实不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，以一切智智相应作意，大悲为首，用无所得而为方便，安立无量无数有情，令住六种波罗蜜多乃至无上正等菩提。如是菩萨虽有所为而无其实。所以者何？诸法性相皆如幻故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之七

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠，以一切法自相空故。所以者何？世尊！色色相空乃至识识相空，眼处眼处相空乃至意处意处相空，色处色处相空乃至法处法处相空，眼界眼界相空乃至眼界眼界相空，色界色界相空乃至法界法界相空，眼识界眼识界相空乃至意识界意识界相空，眼触眼触相空乃至意触意触相空，眼触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受相空乃至意触为缘所生诸受意触为缘所生诸受相空，布施波罗蜜多布施波罗蜜多相空乃至般若波罗蜜多般若波罗蜜多相空，内空内空相空乃至无性自性空无性自性空相空，四念住四念住相空乃至八圣道支八圣道支相空，如是乃至如来十力如来十力相空乃至十八佛不共法十八佛不共法相空，菩萨摩訶萨菩萨摩訶萨相空，被大功德铠被大功德铠相空。

「世尊！由此因缘，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为是事故被大乘铠。」

具寿善现便白佛言：「何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为是事故被大乘铠？」

佛告善现：「以诸作者不可得故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作。所以者何？善现！色乃至识非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至识毕竟不可得故。眼处乃至意处非造非不造、非作非不作。何以故？眼处乃至意处毕竟不可得故。色处乃至法处非造非不造、非作非不作。何以故？色处乃至法处毕竟不可得故。眼界乃至眼界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至眼界毕竟不可得故。色界乃至法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界毕竟不可得故。眼识界乃至意识界非造非不造、非作非不作。何以故？眼识界乃至意识界毕竟不可得故。眼触乃至意触非造非不造、非作非不作。何以故？眼触乃至意触毕竟不可得故。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受毕竟不可得故。我乃至见者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至见者毕竟不可得故。梦、幻、响、像、光影、阳焰、变化事、寻香城非造非不造、非作非不作。何以故？梦乃至寻香城毕竟不可得故。内空乃至无性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？内空乃至无性自性空毕竟不可得故。四念住乃至八圣道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八圣道支毕竟不可得故。空、无相、无愿解脱门非造非不造、非作非不作。何以故？空、无相、无愿解脱门毕竟不可得故。广说乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如来十力乃至十八佛不共法毕竟不可得故。真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至实际毕竟不可得故。诸菩萨摩訶萨非造非不造、非作非不作。何以故？诸菩萨摩訶萨

毕竟不可得故。一切如来、应、正等觉非造非不造、非作非不作。何以故？一切如来、应、正等觉毕竟不可得故。一切智、道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智毕竟不可得故。

「善现！由是因缘，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，彼诸烦恼亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为是事故被大乘铠。善现！由是义故，诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大乘铠。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，色乃至识无缚无脱。」

时，满慈子问善现言：「尊者说色乃至识无缚无脱耶？」

善现答言：「如是！如是！」

满慈子言：「何等色乃至识无缚无脱？」

善现答言：「如梦乃至寻香城，色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！过去色乃至识无缚无脱，未来色乃至识无缚无脱，现在色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！善色乃至识无缚无脱，不善色乃至识无缚无脱，无记色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！有罪色乃至识无缚无脱，无罪色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！有漏色乃至识无缚无脱，无漏色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！世间色乃至识无缚无脱，出世间色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！杂染色乃至识无缚无脱，清净色乃至识无缚无脱。所以者何？如是一切色乃至识无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！一切法无缚无脱。所以者何？以一切法无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无缚无脱。所以者何？以布施等波罗蜜多无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。」

「复次，满慈子！内空乃至无性自性空无缚无脱。所以者何？以内空等无所有故、远离故、寂

静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！四念住乃至八圣道支无缚无脱。所以者何？以四念住等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！空、无相、无愿解脱门无缚无脱。所以者何？以解脱门无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！如是乃至如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法无缚无脱。所以者何？以十力等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！一切智、道相智、一切相智无缚无脱。所以者何？以此诸智无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！一切菩萨摩訶萨行无缚无脱。所以者何？以诸菩萨摩訶萨行无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！诸佛无上正等菩提无缚无脱。所以者何？以佛无上正等菩提无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！诸菩萨摩訶萨无缚无脱。所以者何？以菩萨摩訶萨无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！一切如来、应、正等觉无缚无脱。所以者何？以诸如来、应、正等觉无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「复次，满慈子！真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际无缚无脱。所以者何？以真如等无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。

「满慈子！诸菩萨摩訶萨于如是无缚无脱微妙法门，以无所得而为方便，应如实知。满慈子！诸菩萨摩訶萨于如是无缚无脱六波罗蜜多乃至一切相智，以无所得而为方便，应勤修学。满慈子！诸菩萨摩訶萨于如是无缚无脱六波罗蜜多乃至一切相智，应正安住。满慈子！诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应成熟无缚无脱有情，应严净无缚无脱佛土，应亲近供养无缚无脱诸佛，应听受无缚无脱法门。

「满慈子！是菩萨摩訶萨常不远离无缚无脱诸佛，常不远离无缚无脱神通，常不远离无缚无脱五眼，常不远离无缚无脱陀罗尼门，常不远离无缚无脱三摩地门。满慈子！是菩萨摩訶萨决定当起无缚无脱道相智，决定当证无缚无脱一切智、一切相智，决定当转无缚无脱法轮，决定当以无缚无脱三乘法要，安立无缚无脱诸有情类，令证无缚无脱究竟涅槃。

「满慈子！若菩萨摩訶萨修行无缚无脱六波罗蜜多，能证无缚无脱一切法性无所有故、远离故、寂静故、无相故、无作故、无生故、无灭故、无染故、无净故无缚无脱。满慈子！当知是菩萨摩訶萨名被无缚无脱大乘铠者，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！何等名为诸菩萨摩诃萨大乘之相？齐何当知诸菩萨摩诃萨发趣大乘？如是大乘从何处出至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？」

佛告善现：「汝先所问『何等名为诸菩萨摩诃萨大乘相？』者，善现当知！六波罗蜜多是菩萨摩诃萨大乘之相。云何为六？一者、布施波罗蜜多。二者、净戒波罗蜜多。三者、安忍波罗蜜多。四者、精进波罗蜜多。五者、静虑波罗蜜多。六者、般若波罗蜜多。

「云何布施波罗蜜多？谓菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，大悲为首，自舍一切内外所有，亦劝他舍内外诸物，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为布施波罗蜜多。

「云何净戒波罗蜜多？谓菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，大悲为首，自受持十善业道，亦劝他受持十善业道，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为净戒波罗蜜多。

「云何安忍波罗蜜多？谓菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，大悲为首，自具增上安忍，亦劝他具增上安忍，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为安忍波罗蜜多。

「云何精进波罗蜜多？谓菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，大悲为首，自于五波罗蜜多勤修不舍，亦劝他于五波罗蜜多勤修不舍，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为精进波罗蜜多。

「云何静虑波罗蜜多？谓菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，大悲为首，自方便善巧入诸静虑，不随彼定势力受生，亦劝他方便善巧入诸静虑，不随彼定势力受生，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为静虑波罗蜜多。

「云何般若波罗蜜多？谓菩萨摩诃萨以一切智智相应作意，大悲为首，自如实观察一切法性，于诸法性无取无著，亦劝他如实观察一切法性，于诸法性无取无著，持此善根，用无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是为般若波罗蜜多。善现！是为诸菩萨摩诃萨大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩诃萨大乘相者，所谓内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空。

「云何内空？内谓内法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。当知此中眼由眼空，非常非坏。所以者何？本性尔故。如是乃至意由意空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为内空。

「云何外空？外谓外法，即是色、声、香、味、触、法。当知此中色由色空，非常非坏。所以者何？本性尔故。如是乃至法由法空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为外空。

「云何内外空？内外谓内外法，即六内处及六外处。当知此中内法由外法空，非常非坏。所以者何？本性尔故，谓于六内处由六外处空。外法由内法空，非常非坏。所以者何？本性尔故，谓于外六处由内六处空。是谓内外空。

「云何大空？大谓十方。当知此中东方由东方空，非常非坏。所以者何？本性尔故。如是乃至下方由下方空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为大空。

「云何空空？此中空谓一切法空。此空复由空空故空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是谓空空。

「云何胜义空？此中胜义即是涅槃。当知涅槃由涅槃空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为胜义空。

「云何有为空？此中有为即是三界。当知欲界由欲界空，非常非坏。所以者何？本性尔故。色、无色界由色、无色界空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为有为空。

「云何无为空？无为谓无生、无异、无灭法。当知无为由无为空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无为空。

「云何毕竟空？毕竟谓若法毕竟不可得。当知毕竟由毕竟空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为毕竟空。

「云何无际空？无际谓无初际、后际、中际可得，若法无初际、中、后际可得，是法无来亦无所去。当知无际由无际空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无际空。

「云何无散空？散谓诸法有放、有弃、有舍可得，若法无放、弃、舍可得，说名无散。此中无散由无散空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无散空。

「云何本性空？本性谓一切法若有为性、若无为性，如是本性非声闻作、非独觉作、非菩萨作、非诸佛作、亦非余作，其性法尔，故名本性。当知本性由本性空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为本性空。

「云何相空？相谓诸法自相、共相。当知此中相由相空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为相空。

「云何一切法空？一切法谓色乃至识、眼乃至意、色乃至法、眼识乃至意识、眼触乃至意触、眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若有为法、若无为法，名一切法。此中一切法由一切法空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为一切法空。

「云何无性空？无性谓此中无少性可得。当知无性由无性空，非常非坏。所以者何？本性尔故。是为无性空。

「云何无性自性空？无性自性谓一切法无能和合者性有所和合自性，众缘生故。当知无性自性由无性自性空，非常非坏。所以者何？本性尔故。

「复次，善现！有性由有性空，无性由无性空，自性由自空性，他性由他性空。

「云何有性由有性空？有性谓有为法，即是五蕴。如是有性由有性空，色等五蕴不可得故，无生性故。

「云何无性由无性空？无性谓无为法，此中无为法由无为法空，即是无性由无性空。

「云何自性由自性空？谓一切法皆自性空，此空非智所作，非见所作，亦非余所作，故名自性由自性空。

「云何他性由他性空？谓一切法，如来出世、若不出世，法住、法定、法界、真如、不虚妄性、不变异性、实际、法尔由他性空，故名他性由他性空。

「善现！是为诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩诃萨大乘相者，谓健行三摩地、宝印三摩地、师子游戏三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、观顶三摩地、法界决定三摩地、决定幢相三摩地、金刚喻三摩地、入法印三摩地、等持王三摩地、善安立三摩地、放光三摩地、力众三摩地、等涌三摩地、入言词决定三摩地、等入增语三摩地、观方三摩地、持印三摩地、无忘失三摩地、诸法等趣海印三摩地、遍覆虚空三摩地、金刚轮三摩地、无量光三摩地、无著无障三摩地、断诸法轮（别本有作「转」者）三摩地、舍宝三摩地、遍照三摩地、不眇三摩地、无相住三摩地、不思惟三摩地、无垢灯三摩地、无边光三摩地、发光三摩地、普照三摩地、净坚三摩地、无垢光三摩地、发妙乐三摩地、电灯三摩地、无尽三摩地、具威光三摩地、离尽三摩地、不可毁三摩地、开发三摩地、日灯三摩地、净月三摩地、净光三摩地、无动三摩地、发明三摩地、应作不应作三摩地、智幢相三摩地、金刚鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、宝积三摩地、妙法印三摩地、法平等性三摩地、舍爱乐三摩地、法涌满三摩地、飘散三摩地、分别法句三摩地、平等字相三摩地、离文字相三摩地、断所缘三摩地、无变异三摩地、无品类三摩地、入名相三摩地、无相行三摩地、离翳闇三摩地、具行三摩地、不变动三摩地、度境界三摩地、离集众德三摩地、决定住三摩地、净妙花三摩地、具觉支三摩地、无边辩三摩地、无等等三摩地、普超一切三摩地、决判一切三摩地、散犹豫三摩地、无所住三摩地、一相庄严三摩地、引发行相三摩地、一行相三摩地、离行相三摩地、妙行相三摩地、达诸有底散坏三摩地、宝坚固三摩地、解脱音声文字三摩地、入施設语言三摩地、炬炽然三摩地、严净相三摩地、无标帜三摩地、具妙相三摩地、不喜一切苦乐三摩地、无尽行相三摩地、具总持三摩地、摄伏一切正性邪性三摩地、息违顺三摩地、离爱憎三摩地、无垢明三摩地、具坚固三摩地、满月净光三摩地、大庄严三摩地、普照世间三摩地、定平等性三摩地、远离尘垢三摩地、有诤无诤平等理趣三摩地、无巢穴无标帜无爱乐三摩地、决定安住真如三摩地、离身语意秽恶三摩地、如虚空三摩地、无染无著三摩地。如是等三摩地有无量百千，是为菩萨摩诃萨大乘之相。

「善现！此中云何名为健行三摩地？谓若住此三摩地时，普能领受诸定行处，是故名为健行三摩地。

「云何名为宝印三摩地？谓若住此三摩地时，能印诸定行相差别，是故名为宝印三摩地。

「云何名为师子游戏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持游戏自在，是故名为师子游戏三摩地。

「云何名为妙月三摩地？谓若住此三摩地时，如净满月普照诸定，是故名为妙月三摩地。

「云何名为月幢相三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持诸定幢相，是故名为月幢相三摩地。

「云何名为一切法涌三摩地？谓若住此三摩地时，普能涌出一切胜定，是故名为一切法涌三摩地。

「云何名为观顶三摩地？谓若住此三摩地时，普能观察诸胜定顶，是故名为观顶三摩地。

「云何名为法界决定三摩地？谓若住此三摩地时，能于法界决定照了，是故名为法界决定三摩地。

「云何名为决定幢相三摩地？谓若住此三摩地时，决定能持诸定幢相，是故名为决定幢相三摩地。

「云何名为金刚喻三摩地？谓若住此三摩地时，能摧诸定非彼所伏，是故名为金刚喻三摩地。

「云何名为入法印三摩地？谓若住此三摩地时，普能悟入一切法印，是故名为入法印三摩地。

「云何名为等持王三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定中皆得自在，是故名为等持王三摩地。

「云何名为善安立三摩地？谓若住此三摩地时，于等持王能善安立，是故名为善安立三摩地。

「云何名为放光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定光普能开发，是故名为放光三摩地。

「云何名为力众三摩地？谓若住此三摩地时，能发诸定众多势力，是故名为力众三摩地。

「云何名为等涌三摩地？谓若住此三摩地时，令诸胜定平等涌出，是故名为等涌三摩地。

「云何名为入言词决定三摩地？谓若住此三摩地时，于定言词必能悟入，是故名为入言词决定三摩地。

「云何名为等入增语三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定名平等悟入训释理趣，是故名为等入增语三摩地。

「云何名为观方三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定方普能观照，是故名为观方三摩地。

「云何名为持印三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定妙印，是故名为持印三摩地。

「云何名为无忘失三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相能无忘失，是故名为无忘失三摩地。

「云何名为诸法等趣海印三摩地？谓若住此三摩地时，令诸胜定平等趣入，如大海印摄受众流，是故名为诸法等趣海印三摩地。

「云何名为遍覆虚空三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持能遍覆护，无所简别如太虚空，是故名为遍覆虚空三摩地。

「云何名为金刚轮三摩地？谓若住此三摩地时，普能任持一切胜定，令不散坏如金刚轮，是故名为金刚轮三摩地。

「云何名为无量光三摩地？谓若住此三摩地时，放无量光照有情类，令彼忆念曾所受法及作种

种大饶益事，是故名为无量光三摩地。

「云何名为无著无障三摩地？谓若住此三摩地时，离诸染著及一切障，是故名为无著无障三摩地。

「云何名为断诸法轮三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法证无生理，令生死苦永不相续，是故名为断诸法轮三摩地。

「云何名为舍宝三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相尚能弃舍，况诸烦恼及余法相而不能舍！是故名为舍宝三摩地。

「云何名为遍照三摩地？谓若住此三摩地时，遍照诸定令甚光显，是故名为遍照三摩地。

「云何名为不昞三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法无所求愿，是故名为不昞三摩地。

「云何名为无相住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定中有少法可住，是故名为无相住三摩地。

「云何名为不思惟三摩地？谓若住此三摩地时，所有下劣心、心所法悉皆不转，是故名为不思惟三摩地。

「云何名为无垢灯三摩地？谓若住此三摩地时，如持净灯照了诸定，是故名为无垢灯三摩地。

「云何名为无边光三摩地？谓若住此三摩地时，能发大光照无边际，是故名为无边光三摩地。

「云何名为发光三摩地？谓若住此等持无间能发一切胜定光明，是故名为发光三摩地。

「云何名为普照三摩地？谓若得此等持无间即能普照诸胜定门，是故名为普照三摩地。

「云何名为净坚三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持净平等性，是故名为净坚三摩地。

「云何名为无垢光三摩地？谓若住此三摩地时，能普蠲除一切定垢，亦能照了一切等持，是故名为无垢光三摩地。

「云何名为发妙乐三摩地？谓若住此三摩地时，普能领受诸定妙乐，是故名为发妙乐三摩地。

「云何名为电灯三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持如电光焰，是故名为电灯三摩地。

「云何名为无尽三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见有尽，是故名为无尽三摩地。

「云何名为具威光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光独盛，是故名为具威光三摩地。

「云何名为离尽三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持一切无尽，而不见有少分法相，是故名为离尽三摩地。

「云何名为不可毁三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持见无瑕疵，是故名为不可毁三摩地。

「云何名为开发三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持无不开发，是故名为开发三摩地。

「云何名为日灯三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发光普照，是故名为日灯三摩地。

「云何名为净月三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持破闇如月，是故名为净月三摩地。

「云何名为净光三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持得无碍解，是故名为净光三摩地。

「云何名为无动三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持无掉慢动亦无戏论，是故名为无动三摩地。

「云何名为发明三摩地？谓若住此三摩地时，令诸定门发明普照，是故名为发明三摩地。

「云何名为应作不应作三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持一切应作、不应作事皆令显了，是故名为应作不应作三摩地。

「云何名为智幢相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持妙智幢相，是故名为智幢相三摩地。

「云何名为金刚鬘三摩地？谓若住此三摩地时，虽能通达一切法，而不见有一切相，是故名为金刚鬘三摩地。

「云何名为住心三摩地？谓若住此三摩地时，心不动摇、不转、不照，亦不损减，不念有心，是故名为住心三摩地。

「云何名为普明三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定明普能观照，是故名为普明三摩地。

「云何名为善住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持善能安住，是故名为善住三摩地。

「云何名为宝积三摩地？谓若住此三摩地时，观诸等持皆如宝积（别本有作「聚」者），是故名为宝积三摩地。

「云何名为妙法印三摩地？谓若住此三摩地时，能印诸等持以无印印故，是故名为妙法印三摩地。

「云何名为法平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见有少法离平等性者，是故名为法平等性三摩地。

「云何名为舍爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，于一切定及一切法俱舍爱乐，是故名为舍爱乐三摩地。

「云何名为法涌满三摩地？谓若住此三摩地时，一切法相悉皆涌出，一切（别本有一「诸」字）佛法无不圆满，是故名为法涌满三摩地。

「云何名为飘散三摩地？谓若住此三摩地时，能令诸定飘散诸法，是故名为飘散三摩地。

「云何名为分别法句三摩地？谓若住此三摩地时，善能分别诸定法句，是故名为分别法句三摩地。

地。

「云何名为平等字相三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持平等字相甚可爱乐，是故名为平等字相三摩地。

「云何名为离文字相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不得文（别本有作「一」者）字可爱乐相，是故名为离文字相三摩地。

「云何名为断所缘三摩地？谓若住此三摩地时，断诸等持所缘境相，是故名为断所缘三摩地。

「云何名为无变异三摩地？谓若住此三摩地时，不得诸法变异之相，是故名为无变异三摩地。

「云何名为无品类三摩地？谓若住此三摩地时，不得诸法品类别相，是故名为无品类三摩地。

「云何名为入名相三摩地？谓若住此三摩地时，悟入诸法名相差别，是故名为入名相三摩地。

「云何名为无相行三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定相都无所得，是故名为无相行三摩地。

「云何名为离翳闇三摩地？谓若住此三摩地时，普能遣除诸定翳闇，是故名为离翳闇三摩地。

「云何名为具行三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持行相差别，是故名为具行三摩地。

「云何名为不变动三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见变动，是故名为不变动三摩地。

「云何名为度境界三摩地？谓若住此三摩地时，超诸等持所缘境相，是故名为度境界三摩地。

「云何名为离集众德三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法及一切定不得集相，以一切法不可集故，是故名为离集众德三摩地。

「云何名为决定住三摩地？谓若住此三摩地时，于诸定心虽决定住，而知其相竟不可得，是故名为决定住三摩地。

「云何名为净妙花三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得清净，严饰光显犹如妙花，是故名为净妙花三摩地。

「云何名为具觉支三摩地？谓若住此三摩地时，修七觉支速得圆满，是故名为具觉支三摩地。

「云何名为无边辩三摩地？谓若住此三摩地时，于一切法得无边辩，是故名为无边辩三摩地。

「云何名为无等等三摩地？谓若住此三摩地时，得诸等持无等等性，是故名为无等等三摩地。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百八十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之八

「云何名为普超一切三摩地？谓若住此三摩地时，普超三界有情诸法，是故名为普超一切三摩地。

「云何名为决判一切三摩地？谓若住此三摩地时，普能决判有情诸法，是故名为决判一切三摩地。

「云何名为散犹豫三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，所有犹豫皆能散灭，是故名为散犹豫三摩地。

「云何名为无所住三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法有所住处，是故名为无所住三摩地。

「云何名为一相庄严三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法有少相者，是故名为一相庄严三摩地。

「云何名为引发行相三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，虽能引发种种行相，而都不见能、所引发，是故名为引发行相三摩地。

「云何名为一行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持无二行相，是故名为一行相三摩地。

「云何名为离行相三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持都无行相，是故名为离行相三摩地。

「云何名为妙行相三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持行相微妙离诸戏论，是故名为妙行相三摩地。

「云何名为达诸有底散坏三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，得通达智如实悟入，得悟入已于诸有法通达散坏令无所遗，是故名为达诸有底散坏三摩地。

「云何名为宝坚固三摩地？谓若住此三摩地时，见佛、法、僧不可破坏，同无相故，是故名为宝坚固三摩地。

「云何名为解脱音声文字三摩地？谓若住此三摩地时，见诸等持解脱一切音声文字众相寂灭，是故名为解脱音声文字三摩地。

「云何名为入施設语言三摩地？谓若住此三摩地时，悟入一切等持诸法，施設语言无著无碍，是故名为入施設语言三摩地。

「云何名为炬炽然三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持威光照曜，是故名为炬炽然三摩地。

「云何名为严净相三摩地？谓若住此三摩地时，普能严净一切定相，是故名为严净相三摩地。

「云何名为无标帜三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持不见标帜，是故名为无标帜三摩地。

「云何名为具妙相三摩地？谓若住此三摩地时，诸定妙相无不具足，是故名为具妙相三摩地。

「云何名为不喜一切苦乐三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持乐苦之相不乐观察，是故名为不喜一切苦乐三摩地。

「云何名为无尽行相三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸定行相有尽，是故名为无尽行相三摩地。

「云何名为具总持三摩地？谓若住此三摩地时，能总任持诸定胜事，是故名为具总持三摩地。

「云何名为摄伏一切正性邪性三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持正性邪性摄伏诸见皆令不起，是故名为摄伏一切正性邪性三摩地。

「云何名为息违顺三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有违顺之相，是故名为息违顺三摩地。

「云何名为离爱憎三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，都不见有爱憎之相，是故名为离爱憎三摩地。

「云何名为无垢明三摩地？谓若住此三摩地时，都不见有垢相、明相，是故名为无垢明三摩地。

「云何名为具坚固三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持皆得坚固，是故名为具坚固三摩地。

「云何名为满月净光三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持功德增益，如净满月光增海水，是故名为满月净光三摩地。

「云何名为大庄严三摩地？谓若住此三摩地时，令诸等持成就种种微妙希有大庄严事，是故名为大庄严三摩地。

「云何名为普照世间三摩地？谓若住此三摩地时，照诸等持及一切法，令有情类皆得开晓，是故名为普照世间三摩地。

「云何名为定平等性三摩地？谓若住此三摩地时，不见等持定散差别，是故名为定平等性三摩地。

「云何名为远离尘垢三摩地？谓若住此三摩地时，能灭一切烦恼尘垢，是故名为远离尘垢三摩地。

「云何名为有诤无诤平等理趣三摩地？谓若住此三摩地时，不见诸法及一切定有诤、无诤性相差别，是故名为有诤无诤平等理趣三摩地。

「云何名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地？谓若住此三摩地时，破诸巢穴，舍诸标帜，断诸爱乐而无所执，是故名为无巢穴无标帜无爱乐三摩地。

「云何名为决定安住真如三摩地？谓若住此三摩地时，于诸等持及一切法，常不弃舍真如实相，是故名为决定安住真如三摩地。

「云何名为离身语意秽恶三摩地？谓若住此三摩地时，于身、语、意都无所得，破坏一切身、语、意恶，于诸等持无障自在，是故名为离身语意秽恶三摩地。

「云何名为如虚空三摩地？谓若住此三摩地时，观一切法都无所有，无障无碍如太虚空，是故名为如虚空三摩地。

「云何名为无染无著三摩地？谓若住此三摩地时，观一切法皆同一相，所谓无相，无染无著，是故名为无染无著三摩地。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四念住。何等为四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。

「云何身念住？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内身、或于外身、或于内外身住循身观，而能不起身俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「云何受念住？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内受、或于外受、或于内外受住循受观，而能不起受俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「云何心念住？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内心、或于外心、或于内外心住循心观，而能不起心俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「云何法念住？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，虽于内法、或于外法、或于内外法住循法观，而能不起法俱寻思，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，行时如实知行，住时如实知住，坐时如实知坐，卧时如实知卧，如如自身威仪差别，如是如是皆如实知，炽然精进，正知具念，除世贪忧。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，正知往来，正知瞻顾，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，执持衣钵，若食若饮，卧息经行，坐起承迎，寤寐语默，入出诸定皆念正知。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，于息入时如实知息入，于息出时如实知息出，于息长时如实知息长，于息短时如实知息短。如

转轮师或彼弟子，轮势长时如实知轮势长，轮势短时如实知轮势短。是菩萨摩訶萨亦复如是，如实知息若入若出、长短差别。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如实了知自身所有诸界差别，于诸地界如实了知此是地界，于诸水界如实了知此是水界，于诸火界如实了知此是火界，于诸风界如实了知此是风界。如巧屠师或彼弟子，断牛命已，复用利刀剖析其身分四分，若坐若立如实观知。是菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观察自身地、水、火、风四界差别。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，审观自身，从足至顶种种不净充满其中，外为薄皮之所缠裹，所谓此身唯有种种发毛爪齿、皮革血肉、筋脉骨髓、心肝肺肾、脾胆肠胃、大肠小肠、屎尿涕唾、涎泪垢汗、痰脓肪[月+册]、脑膜[目+蚩]眇，如是不净充满身中。如有农夫或诸长者，仓中盛满种种杂谷，所谓稻、麻、粟、豆、麦等，有明眼者开仓睹之，能如实知其中唯有稻、麻、粟等种种杂谷。是菩萨摩訶萨亦复如是，审观自身，从足至顶不净充满，不可贪乐。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，其身[月+逢]胀，色变青瘀，臭烂皮穿，脓血流出。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，死经一日或经二日乃至七日，为诸雕、鹫、乌、鹊、[至+鸟]、枭、虎、豹、豺、狼、野干、狗等种种禽兽或啄或攫，骨肉狼籍，[齿+查]掣食啖。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，禽兽食已，不净溃烂、脓血流离，有无量种虫蛆杂出，臭秽可污过于死狗。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，虫蛆食已，肉离骨现，肢节相连，筋缠血涂，尚余腐肉。见是事已，自念我身有如是

性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，已成骨锁，血肉都尽余筋相连。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，但余众骨，其色皓白如雪珂贝，诸筋糜烂肢节分离。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，成白色已，肢节分散零落异方。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，诸骨分散各在异处，足骨异处，[月+耑]骨异处，膝骨异处，髀骨异处，髁骨异处，脊骨异处，胁骨异处，胸骨异处，膊骨异处，臂骨异处，手骨异处，项骨异处，颌骨异处，颊骨异处，其髑髅骨亦在异处。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，骸骨狼藉（别本有作「籍」者），风吹日曝，雨灌霜封，积有岁年，色如珂雪。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧者，谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，往至冢间观所弃尸，余骨散地经多百岁或多千年，其相变青状如鸽色，或有腐朽碎末如尘，与土相和难可分别。见是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃终归如是，深生厌离。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内身住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧。

「善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，如于内身如是差别住循身观，炽然精进，正知具念，除世贪忧，于外身住循身观，于内外身住循身观，炽然精进，正知具

念，除世贪忧，随其所应亦复如是。善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱受、心、法，住循受、心、法观，炽然精进，正知具念，除世贪忧，随其所应皆应广说。善现！如是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于内外俱身、受、心、法，住循身、受、心、法观时，虽作是观而无所得。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四正断。何等为四？善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸未生恶不善法为不生故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第一。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，于诸已生恶不善法为永断故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第二。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，未生善法为令生故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第三。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，已生善法为令安住，不忘增广倍修满故，生欲策励发起正勤策心持心，是为第四。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四神足。何等为四？善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修欲等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第一。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修勤等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第二。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修心等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第三。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，修观等持断行成就神足，依离、依无染、依灭、回向舍，是为第四。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓五根。何等为五？善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修信根、精进根、念根、定根、慧根。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓五力。何等为五？善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修信力、精进力、念力、定力、慧力。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓七等觉支。何等为七？善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，依离、依无染、依灭、回向舍。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓八圣道支。何等为八？善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，所修正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，依离、依无染、依灭、回向舍。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓三解脱门。何等为三？

「善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相皆空，其心安住，名空解脱门，亦名空三摩地，是为第一，诸菩萨摩訶萨欲学大乘当于中学。若菩萨摩訶萨

行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无有相，其心安住，名无相解脱门，亦名无相三摩地，是为第二，诸菩萨摩訶萨欲学大乘当于中学。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，观一切法自相空故皆无所愿，其心安住，名无愿解脱门，亦名无愿三摩地，是为第三，诸菩萨摩訶萨欲学大乘当于中学。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓十一智。何等十一？所谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、类智、世俗智、他心智、如说智。

「云何苦智？谓若智以无所得而为方便，知苦应不生，是为苦智。

「云何集智？谓若智以无所得而为方便，知集应永断，是为集智。

「云何灭智？谓若智以无所得而为方便，知灭应作证，是为灭智。

「云何道智？谓若智以无所得而为方便，知道应修习，是为道智。

「云何尽智？谓若智以无所得而为方便，知贪、嗔、痴尽，是为尽智。

「云何无生智？谓若智以无所得而为方便，知诸有不复生，是为无生智。

「云何法智？谓若智以无所得而为方便，知五蕴等各别自性，是为法智。

「云何类智？谓若智以无所得而为方便，知五蕴等差别之相，谓苦、无常、空、无我等，是为类智。

「云何世俗智？谓若智以无所得而为方便，知诸有情修行差别，及知诸法名相等异，是为世俗智。

「云何他心智？谓若智以无所得而为方便，知他有情补特伽罗心、心所法无所疑滞，是为他心智。

「云何如说智？谓若智以无所得而为方便，知一切法如说之相即是如来一切相智，是为如说智。善现当知！此十一智是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓三无漏根。何等为三？一者、未知当知根。二者、已知根。三者、具知根。

「云何未知当知根？谓诸有学补特伽罗，于诸圣谛未已现观，未得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根是为未知当知根。

「云何已知根？谓诸有学补特伽罗，于诸圣谛已得现观，已得圣果，所有信根、精进根、念根、定根、慧根是为已知根。

「云何具知根？谓诸无学补特伽罗，若阿罗汉、若诸独觉、若菩萨摩訶萨已住十地、若诸如来、应、正等觉，所有信根、精进根、念根、定根、慧根是为具知根。若此三根，以无所得而为方

便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多（别本有一「时」字）大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓三三摩地。何等为三？一者、有寻有伺三摩地。二者、无寻唯伺三摩地。三者、无寻无伺三摩地。

「云何有寻有伺三摩地？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足安住，是为有寻有伺三摩地。

「云何无寻唯伺三摩地？谓菩萨摩訶萨所有初静虑、第二静虑中间定，是为无寻唯伺三摩地。

「云何无寻无伺三摩地？谓菩萨摩訶萨从第二静虑乃至非想非非想处定，是为无寻无伺三摩地。

「若此三种，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓十随念。何等为十？一者、佛随念。二者、法随念。三者、僧随念。四者、戒随念。五者、舍随念。六者、天随念。七者、厌随念。八者、死随念。九者、身随念。十者、息随念。若此十种，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四静虑、四无量、四无色定、八解脱、八胜处、九次第定、十遍处等清净善法，以无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓佛十力。何等为十？

「善现当知！若无所得而为方便，如实了知因果等法处非处相，是第一力。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类过去、未来、现在种种诸业法受因果别相，是第二力。

「若无所得而为方便，如实了知世间非一种种界相，是第三力。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类非一胜解种种胜解，是第四力。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类诸根胜劣，是第五力。

「若无所得而为方便，如实了知遍行行相，是第六力。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类根、力、觉支、解脱、静虑、等持、等至、染净差别，是第七力。

「若无所得而为方便，如实了知诸有情类有无量种宿住差别，是第八力。

「若无所得而为方便，由净天眼如实了知诸有情类有无量种死生差别，是第九力。

「若无所得而为方便，如实了知诸漏永尽，得无漏心解脱、得无漏慧解脱，于现法中自作证具足住，能正了知我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有，是第十力。当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无所畏。何等为四？

「善现当知！若无所得而为方便，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言于是法非正等觉，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第一无所畏。

「若无所得而为方便，自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言如是漏未得永尽，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼，转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第二无所畏。

「若无所得而为方便，为诸弟子说障道法，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言习此法不能障道，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第三无所畏。

「若无所得而为方便，为诸弟子说尽苦道，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、或余世间，依法立难及令忆念，言修此道不能尽苦，我于彼难正见无由。以于彼难见无由故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转妙梵轮。其轮清净正真无上，一切沙门、婆罗门等皆无有能如法转者。是第四无所畏。

「当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

大般若波罗蜜多经卷第四百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之九

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓四无碍解。何等为四？一者、义无碍解。二者、法无碍解。三者、词无碍解。四者、辩无碍解。善现！如是四无碍解，以（别本有作「若」者）无所得而为方便，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓十八佛不共法。何等十八？谓诸如来、应、正等觉，始从证得无上正等菩提夜，乃至入无余依涅槃夜，于其中间，常无误失，无卒暴音，无忘失念，无种种想，无不定心，无不择舍，志欲无退，精进无退，念无退，定无退，慧无退，解脱知见无退，一切身业智为前导随智而转，一切语业智为前导随智而转，一切意业智为前导随智而转，于过去世所起智见无著无碍，于未来世所起智见无著无碍，于现在世所起智见无著无碍。如是十八佛不共法，无不皆以无所得为方便，当知是为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘相者，谓诸文字陀罗尼门。何等文字陀罗尼门？谓字平等性、语平等性入诸字门。云何字平等性、语平等性入诸字门？

「善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，入〔哀-口〕@可〕字门，悟一切法本不生故；入洛字门，悟一切法离尘垢故；入跛字门，悟一切法胜义教故；入者字门，悟一切法远离死生，若死若生皆无所得为方便故；入娜字门，悟一切法远离名相，若名若相皆无所得为方便故；入砢字门，悟一切法出世间故，爱染（别本有作「条」者）因缘不现前故；入柁字门，悟一切法调伏寂静真如平等无分别故；入婆字门，悟一切法离缚解故；入荼字门，悟一切法离热矧秽得清净故；入沙字门，悟一切法无挂碍故；入缚字门，悟一切法言音道断故；入〔多+页〕字门，悟一切法真如不动故；入也字门，悟一切法如实不生故；入瑟吒字门，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字门，悟一切法作者不可得故；入娑字门，悟一切法时平等性不可得故；入磨字门，悟一切法我所执性不可得故；入伽字门，悟一切法行动取性不可得故；入他字门，悟一切法所依处性不可得故；入闍字门，悟一切法能、所生起不可得故；入湿缚字门，悟一切法安隐之性不可得故；入达字门，悟一切法能持界性不可得故；入舍字门，悟一切法奢摩他性不可得故；入佉字门，悟一切法如太虚空，平等之性不可得故；入麤字门，悟一切法穷尽之性不可得故；入萨〔多+页〕字门，悟一切法任持之性不可得故；入若字门，悟一切法能所知性不可得故；入刺他字门，悟一切法执著义性不可得故；入呵字门，悟一切法能为因性不可得故；入薄字门，悟一切法可破坏性不可得故；入綽字门，悟一切法欲乐覆性不可得故；入颯磨字门，悟一切法可忆念性不可得故；入嗑缚字门，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字门，悟一切法离勇健故；入键字门，悟一切法厚平等性不可得故；入捩字门，悟一切法积集之性不可得故；入拏字门，悟一切法离諠杂故；入颇字门，悟一切法无果报故；入塞迦字门，悟一切法离蕴性故；入逸娑字门，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字门，悟一切法无足迹故；入吒字门，悟一切法相驱迫性不可得故；入择字门，悟一切法究竟处所不可得故。

「善现当知！此择字门是能悟入法空边际，除此诸字表诸法空，更不可得。所以者何？此诸字义，不可宣说，不可显示，不可书持，不可执取，不可观察，离诸相故。善现当知！譬如虚空，是一切物所归趣处。此诸字门亦复如是，诸法空义皆入此门方得显了。」

「善现当知！入此[(哀-口)@可]字等，名入诸字门。诸菩萨摩訶萨若于如是入诸字门得善巧智，是菩萨摩訶萨于诸言音所诠、所表皆无挂碍，于一切法平等空性尽能证持，于众言音咸得善巧。若菩萨摩訶萨能听如是入诸字门印相、印句，闻已受持、读诵、通利、为他解说无所执著，不徇名誉、利养恭敬，由此因缘得三十种功德胜利。何等三十？谓得强忆念，得胜惭愧，得坚固力，得法旨趣，得增上觉，得殊胜慧，得无碍辩，得总持门，得无疑惑，得违顺语不生爱恚，得无高下平等而住，得于有情言音善巧，得蕴善巧，得界善巧，得处善巧，得谛善巧，得缘起善巧，得因善巧，得缘善巧，得法善巧，得根胜劣智善巧，得他心智善巧，得神境智善巧，得天耳智善巧，得宿住随念智善巧，得死生智善巧，得漏尽智善巧，得处非处智善巧，得往来智善巧，得威仪路智善巧，是为三十功德胜利。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所得而为方便，得如是文字陀罗尼门，当知是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时大乘之相。」

「复次，善现！汝次所问『齐何当知诸菩萨摩訶萨发趣大乘？』者，善现当知！若菩萨摩訶萨勤行六种波罗蜜多从一地趣一地，齐此当知诸菩萨摩訶萨发趣大乘。」

具寿善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨勤行六种波罗蜜多从一地趣一地？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨知一切法无所从来亦无所趣。所以者何？以一切法无去无来、无从无趣，由彼诸法无变坏故。是菩萨摩訶萨于所从趣地不念、不思惟，虽修治地业而不见彼地，是为菩萨摩訶萨勤行六种波罗蜜多从一地趣一地。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修治地业？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨住初地时，应善修治十种胜业。何等为十？一者、以无所得而为方便，应善修治净胜意乐业，利益事相不可得故。二者、以无所得而为方便，应善修治一切有情平等心业，一切有情不可得故。三者、以无所得而为方便，应善修治一切舍施业，施者、受者及所施物不可得故。四者、以无所得而为方便，应善修治亲近善友业，于诸善友无执著故。五者、以无所得而为方便，应善修治勤求正法业，诸所求法不可得故。六者、以无所得而为方便，应善修治常乐出家业，所舍居家不可得故。七者、以无所得而为方便，应善修治爱敬佛身业，诸相好因不可得故。八者、以无所得而为方便，应善修治开阐法教业，所分别法不可得故。九者、以无所得而为方便，应善修治破坏憍慢业，诸兴盛法不可得故。十者、以无所得而为方便，应善修治常乐谛语业，一切语言不可得故。善现当知！诸菩萨摩訶萨住初地时，应善修治此十胜业，由斯初地速得圆满。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第二地时，应于八法修习思惟令速圆满。何等为八？一者、清净尸罗。二者、知恩报恩。三者、住安忍力。四者、受胜欢喜。五者、不舍有情。六者、常起大悲。七者、于诸师长以敬信心咨承供养如事诸佛。八者、勤求修习波罗蜜多。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第二地时，于此八法应正思惟，应勤修学令速圆满。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第三地时，应于五法精勤安住。何等为五？一者、勤求多闻恒

无厌足，于所闻法不著文字。二者、以无染心常行法施，虽广开化而不自高。三者、为严净土种诸善根，虽用回向而不自举。四者、为化有情虽不厌倦无边生死而不僞逸。五者、虽住惭愧而无所执。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法无得暂舍。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第四地时，应于十法受持不舍。何等为十？一者、住阿练若常不舍离。二者、常乐少欲。三者、常乐喜足。四者、常不舍离杜多功德。五者、于诸学处常不弃舍。六者、于诸欲乐深生厌离。七者、常乐发起涅槃俱心。八者、于一切物常乐弃舍。九者、于一切时心不沉没。十者、于一切事常无恋著。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法应受持不舍。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第五地时，应远离十法。何等为十？一者、应远离居家。二者、应远离苾刍尼。三者、应远离家慳。四者、应远离众会忿诤。五者、应远离自赞毁他。六者、应远离十恶业道。七者、应远离增上慢傲（别本有作「驻」者）。八者、应远离颠倒。九者、应远离犹豫。十者、应远离贪、嗔、痴。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第五地时，于此十法常应远离。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第六地时，应圆满六法，应远离六法。云何名为圆满六法？谓应圆满布施等六波罗蜜多。云何名为远离六法？谓应远离六下劣心。何等为六？一者、应远离声闻心。二者、应远离独觉心。三者、应远离热恼心。四者、应远离见乞者来不喜愁恼心。五者、应远离舍所有物追恋忧悔心。六者、应远离于来求者方便矫乱心。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第六地时，常应圆满前说六法，及应远离后说六法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第七地时，于二十法常应远离，于二十法常应圆满。云何名为于二十法常应远离？一者、常应远离我执乃至见者执。二者、常应远离断执。三者、常应远离常执。四者、常应远离相想执。五者、常应远离见执。六者、常应远离名色执。七者、常应远离蕴执。八者、常应远离处执。九者、常应远离界执。十者、常应远离谛执。十一者、常应远离缘起执。十二者、常应远离住著三界执。十三者、常应远离一切法执。十四者、常应远离于一切法如理、不如理执。十五者、常应远离依佛见执。十六者、常应远离依法见执。十七者、常应远离依僧见执。十八者、常应远离依戒见执。十九者、常应远离依空见执。二十者、常应远离厌怖空性。云何名为于二十法常应圆满？一者、常应圆满通达空。二者、常应圆满证无相。三者、常应圆满知无愿。四者、常应圆满三轮清净。五者、常应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。六者、常应圆满于一切法平等性见，及于此中无所执著。七者、常应圆满于诸有情平等性见，及于此中无所执著。八者、常应圆满于真理趣究竟通达，及于此中无所执著。九者、常应圆满无生忍智。十者、常应圆满说一切法一相理趣。十一者、常应圆满灭除分别。十二者、常应圆满远离诸想。十三者、常应圆满远离诸见。十四者、常应圆满远离烦恼。十五者、常应圆满善巧止观。十六者、常应圆满调伏心性。十七者、常应圆满寂静心性。十八者、常应圆满无碍智性。十九者、常应圆满无所爱染。二十者、常应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第七地时，于前二十法常应远离，于后二十法常应圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第八地时，于四种法常应圆满。何等为四？一者、常应圆满悟入一切有情心行。二者、常应圆满游戏神通。三者、常应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。四者、常应圆满承事供养诸佛世尊，于如来身如实观察。善现！当知诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法常应圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第九地时，于四种法常应圆满。何等为四？一者、常应圆满根胜劣智。二者、常应圆满严净佛土。三者、常应圆满如幻等持数入诸定。四者、常应圆满随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法常应圆满。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住第十地时，于十二法常应圆满。何等十二？一者、常应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得。二者、常应圆满随诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等异类音智。三者、常应圆满无碍辩说。四者、常应圆满入胎具足。五者、常应圆满出生具足。六者、常应圆满家族具足。七者、常应圆满种姓具足。八者、常应圆满眷属具足。九者、常应圆满生身具足。十者、常应圆满出家具足。十一者、常应圆满庄严菩提树具足。十二者、常应圆满一切功德成办具足。善现当知！诸菩萨摩訶萨住第十地时，常应圆满此十二法。善现当知！若菩萨摩訶萨住第十地已，于前所修诸地胜法皆得圆满，与诸如来应言无异。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治净胜意乐业？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，修集一切殊胜善根，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治净胜意乐业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切有情平等心业？」

「善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，引发慈、悲、喜、舍四无量心，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切有情平等心业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切舍施业？」

「善现！若菩萨摩訶萨于诸有情，无所分别而行布施，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治一切舍施业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治亲近善友业？」

「善现！若菩萨摩訶萨见诸善友劝化有情令其修习一切智智，即便亲近恭敬供养、尊重赞叹，咨受正法，昼夜承奉无懈倦心，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治亲近善友业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治勤求正法业？」

「善现！若菩萨摩訶萨以一切智智相应作意，勤求如来无上正法，不堕声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治勤求正法业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治常乐出家业？」

「善现！若菩萨摩訶萨一切生处，恒厌居家諠杂迫迮犹如牢狱，常欣佛法清净出家，寂静无为如空无碍，是为菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治常乐出家业。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无所得而为方便，应善修治爱敬佛身业？」

「善现！若菩萨摩訶萨才一睹见佛形相已，乃至证得一切智智，终不舍于念佛作意，是为菩萨

摩诃萨以无所得而为方便，应善修治爱敬佛身业。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，应善修治开阐法教业？」

「善现！若菩萨摩诃萨于佛在世及涅槃后，为诸有情开阐法教，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，所谓契经、应颂、记别、讽颂、自说、本事、本生、缘起、譬喻、方广、希法及与论议，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，应善修治开阐法教业。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，应善修治破坏憍慢业？」

「善现！若菩萨摩诃萨常怀谦敬伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，应善修治破坏憍慢业。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨以无所得而为方便，应善修治常乐谛语业？」

「善现！若菩萨摩诃萨称知而说言行相符，是为菩萨摩诃萨以无所得而为方便，应善修治常乐谛语业。」

「善现当知！诸菩萨摩诃萨住初地时，应善修治此十胜业令速圆满。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨清净尸罗？」

「善现！若菩萨摩诃萨不起声闻、独觉等心及余破戒障菩提法，是为菩萨摩诃萨清净尸罗。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨知恩报恩？」

「善现！若菩萨摩诃萨行诸菩萨殊胜行时，得他少恩尚能重报，况多恩惠而当不酬！是为菩萨摩诃萨知恩报恩。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨住安忍力？」

「善现！若菩萨摩诃萨一切有情设皆侵害，而能于彼无恚害心，是为菩萨摩诃萨住安忍力。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨受胜欢喜？」

「善现！若菩萨摩诃萨见诸有情于三乘行已得成熟深心欢喜，是为菩萨摩诃萨受胜欢喜。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨不舍有情？」

「善现！若菩萨摩诃萨常普济拔一切有情令离苦难，是为菩萨摩诃萨不舍有情。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨常起大悲？」

「善现！若菩萨摩诃萨行诸菩萨殊胜行时，常作是念：『我为饶益一切有情，假使各如无量无数殍伽沙劫，在大地狱受诸重苦，或烧、或煮、或斫、或截，若刺、若悬、若磨、若捣，受如是等无量苦事，乃至令彼诸有情类乘如来乘而入圆寂。如是一切有情界尽，我大悲心常无懈怠。』是为菩萨摩诃萨常起大悲。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，咨承供养如事诸佛？」

「善现！若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，恭顺师长无所顾恋，是为菩萨摩訶萨于诸师长以敬信心，咨承供养如事诸佛。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多？」

「善现！若菩萨摩訶萨普于一切波罗蜜多，专心修学不顾余事，为欲成熟一切有情，是为菩萨摩訶萨勤求修习波罗蜜多。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第二地时，于此八法应思应学令速圆满。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨勤求多闻恒无厌足，于所闻法不著文字？」

「善现！若菩萨摩訶萨发勤精进，作是念言：『若此佛土、若十方界一切如来、应、正等觉所说正法，我当听闻、受持、读诵，修学究竟令无所遗，而于其中不著文字。』是为菩萨摩訶萨勤求多闻恒无厌足，于所闻法不著文字。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高？」

「善现！若菩萨摩訶萨为诸有情宣说正法，尚不自为持此善根回向菩提，况求余事！虽多化导而不憍逸，是为菩萨摩訶萨以无染心常行法施，虽广开化而不自高。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨为严净佛（别本或无「佛」字）土种诸善根，虽用回向而不自举？」

「善现！若菩萨摩訶萨勇猛精进修诸善根，为欲庄严诸佛净国，及为清净自他心土，虽为是事而不自高，是为菩萨摩訶萨为严净佛（别本或无「佛」字）土种诸善根，虽用回向而不自举。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸？」

「善现！若菩萨摩訶萨为欲成熟一切有情，种诸善根严净佛土，乃至未满足一切智智、未总成就一切佛法，虽受无边生死勤苦而无厌倦亦不自高，是为菩萨摩訶萨为化有情，虽不厌倦无边生死而不憍逸。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所执？」

「善现！若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于诸声闻、独觉作意具惭愧故终不暂起，而于其中亦无所执不生厌毁，是为菩萨摩訶萨虽住惭愧而无所执。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第三地时，应常安住如是五法，精勤修习令速圆满。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离？」

「善现！若菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地故，常不舍阿练若处，是为菩萨摩訶萨住阿练若常不舍离。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常乐少欲？」

「善现！若菩萨摩訶萨尚不自为希求无上正等菩提，况欲世间及二乘事！是为菩萨摩訶萨常乐少欲。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常乐喜足？」

「善现！若菩萨摩訶萨专求无上正等菩提故，于余事不生执著，是为菩萨摩訶萨常乐喜足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德？」

「善现！若菩萨摩訶萨常于深佛法起谛察法忍，是为菩萨摩訶萨常不舍离杜多功德。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸学处常不弃舍？」

「善现！若菩萨摩訶萨于所学戒坚守不移，而于其中能不取相，是为菩萨摩訶萨于诸学处常不弃舍。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离？」

「善现！若菩萨摩訶萨于妙欲乐不起欲心，是为菩萨摩訶萨于诸欲乐深生厌离。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常乐发起涅槃俱心？」

「善现！若菩萨摩訶萨达一切法常无起作，是为菩萨摩訶萨常乐发起涅槃俱心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于一切物常乐弃舍？」

「善现！若菩萨摩訶萨于内外法常不执取，是为菩萨摩訶萨于一切物常乐弃舍。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于一切时心不沉没？」

「善现！若菩萨摩訶萨于诸识住心常不著，是为菩萨摩訶萨于一切时心不沉没。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨于一切事常无恋著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切事无所思惟，是为菩萨摩訶萨于一切事常无恋著。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第四地时，于如是十法常应受持无得暂舍。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离居家？」

「善现！若菩萨摩訶萨志性好游诸佛国土，随所生处常乐出家，剃除须发执持应器，被三法服现作沙门，是为菩萨摩訶萨应远离居家。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离苾刍尼？」

「善现！若菩萨摩訶萨常应远离诸苾刍尼，不与共居如弹指顷，亦复于彼不起异心，是为菩萨

摩诃萨应远离苾刍尼。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离家慳？」

「善现！若菩萨摩诃萨作是思惟：『我应长夜利益安乐一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我于中不应慳嫉。』既思惟已远离家慳，是为菩萨摩诃萨应远离家慳。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离众会忿诤？」

「善现！若菩萨摩诃萨作是思惟：『若处众会其中或有声闻、独觉，或说二乘相应法要，令我退失大菩提心，是故定应远离众会。』复作是念：『诸忿诤者能使有情发起嗔害，造作种种恶不善业，尚违善趣况大菩提！是故定应远离忿诤。』是为菩萨摩诃萨应远离众会忿诤。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离自赞毁他？」

「善现！若菩萨摩诃萨于内外法都无所见，故应远离自赞毁他，是为菩萨摩诃萨应远离自赞毁他。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离十恶业道？」

「善现！若菩萨摩诃萨作是思惟：『如是十恶尚当能碍人、天善趣，况于圣道及大菩提而不为障！故我于彼定应远离。』是为菩萨摩诃萨应远离十恶业道。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离增上慢傲？」

「善现！若菩萨摩诃萨都不见有内外诸法可能发起增上慢傲，是故定应远离如是增上慢傲，是为菩萨摩诃萨应远离增上慢傲。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离颠倒？」

「善现！若菩萨摩诃萨观颠倒事都不可得，是故定应远离颠倒，是为菩萨摩诃萨应远离颠倒。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离犹豫？」

「善现！若菩萨摩诃萨观犹豫事都不可得，是故定应远离犹豫，是为菩萨摩诃萨应远离犹豫。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应远离贪、嗔、痴？」

「善现！若菩萨摩诃萨都不见有贪、嗔、痴事，故应远离如是三毒，是为菩萨摩诃萨应远离贪、嗔、痴。」

「善现当知！诸菩萨摩诃萨住第五地时，于此十法常应远离不应习近。」

「世尊！云何菩萨摩诃萨应圆满六波罗蜜多？」

「善现！若菩萨摩訶萨圆满六种波罗蜜多，超诸声闻、独觉等地。又住此六波罗蜜多三乘圣众能度五种所知彼岸。何等为五？一者、过去。二者、未来。三者、现在。四者、无为。五者、不可说。是故菩萨定应圆满布施等六波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨应圆满六波罗蜜多。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离声闻心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『声闻乘心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？厌生死故。』是为菩萨摩訶萨应远离声闻心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离独觉心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『独觉乘心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？乐涅槃故。』是为菩萨摩訶萨应远离独觉心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离热恼心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『怖畏生死热恼之心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？畏生死故。』是为菩萨摩訶萨应远离热恼心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁恼心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此不喜愁恼心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？违慈悲故。』是为菩萨摩訶萨应远离见乞者来不喜愁恼心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离舍所有物追恋忧悔心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此追悔心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？违本愿故。谓我先发菩提心时，作是愿言：诸我所有，施来求者，随欲不空。云何今时施已追悔？』是为菩萨摩訶萨远离舍所有物追恋忧悔心。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫乱心？」

「善现！若菩萨摩訶萨作如是念：『此矫乱心非证无上菩提之道故应远离。所以者何？违本誓故。谓我先发菩提心时，作是誓言：凡我所有，施来求者，随欲不空。云何今时而矫乱彼？』是为菩萨摩訶萨应远离于来求者方便矫乱心。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第六地时，应常圆满前说六法，及应远离后说六法，而于其中无所执取。」

大般若波罗蜜多经卷第四百九十

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离我执乃至见者执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观我乃至见者毕竟非有。所以者何？以我乃至见者自性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离我执乃至见者执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离断执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观一切法性不可断。所以者何？以一切法毕竟不生无断义故，是为菩萨摩訶萨常应远离断执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离常执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观一切法常性非有。所以者何？以一切法无生无灭、非断常故，是为菩萨摩訶萨常应远离常执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离相想？」

「善现！若菩萨摩訶萨观杂染法毕竟非有。所以者何？以杂染法本性离故，是为菩萨摩訶萨常应远离相想。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨都不见有诸见自性。所以者何？所见诸法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离名色执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观名色性都无所有。所以者何？真实名色不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离名色执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离蕴执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸蕴性都无所有。所以者何？积聚法性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离蕴执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离处执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸处性都无所有。所以者何？生门法性不可得故，是为菩萨摩訶萨常

应远离处执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离界执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸界性都无所有。所以者何？任（别本有作「住」者）持法性不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离界执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离谛执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸谛性都无所有。所以者何？非虚妄法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离谛执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离缘起执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观缘起性都无所有。所以者何？无明等法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离缘起执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离住著三界执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观三界性都无所有。所以者何？三界系法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离住著三界执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离一切法执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸法性都无所有。所以者何？诸法自性但假施設，皆如虚空不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离一切法执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离于一切法如理、不如理执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸法性无有如理、不如理者。所以者何？如是诸法不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离于一切法如理、不如理执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离依佛见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知依佛见不得见佛。所以者何？真佛自性不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依佛见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离依法见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知依法见不得见法。所以者何？真法自性不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依法见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离依僧见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知依僧见不得见僧。所以者何？真僧自性无相无为不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依僧见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离依戒见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨知罪、福性俱非实有。所以者何？若罪若福但假施設不可得故，是为菩萨摩訶萨常应远离依戒见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离依空见执？」

「善现！若菩萨摩訶萨观诸空法都无所有不可见。所以者何？空之自性非有非无不可见故，是为菩萨摩訶萨常应远离依空见执。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应远离厌怖空性？」

「善现！若菩萨摩訶萨观一切法自性皆空，非空与空有所违害，故厌怖事俱不可得。所以者何？诸有性法或可厌怖，空非有性法不应厌怖故，是为菩萨摩訶萨常应远离厌怖空性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满通达空？」

「善现！若菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，是为菩萨摩訶萨常应圆满通达空。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满证无相？」

「善现！若菩萨摩訶萨不思惟一切相，是为菩萨摩訶萨常应圆满证无相。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满知无愿？」

「善现！若菩萨摩訶萨于三界法心无所住，是为菩萨摩訶萨常应圆满知无愿。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满三轮清净？」

「善现！若菩萨摩訶萨圆满清净十善业道，是为菩萨摩訶萨常应圆满三轮清净。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满悲愍有情，及于有情无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨已得大悲及严净土都无所执，是为菩萨摩訶萨常应圆满悲愍有情，及于有情无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满于一切法平等性见，及于此中无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨常应圆满于一切法平等性见，及于此中无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满于诸有情平等性见，及于此中无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于诸有情不增不减，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨常应圆满于诸有情平等性见，及于此中无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满于真理趣究竟通达，及于此中无所执著？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法真实理趣，虽如实通达而无所通达，及于此中无取无住，是为菩萨摩訶萨常应圆满于真理趣究竟通达，及于此中无所执著。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满无生忍智？」

「善现！若菩萨摩訶萨忍一切法无生无灭、无造无作，及知名色毕竟不生，是为菩萨摩訶萨常应圆满无生忍智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满说一切法一相理趣？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法不行二相，是为菩萨摩訶萨常应圆满说一切法一相理趣。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满灭除分别？」

「善现！若菩萨摩訶萨于一切法无所分别，是为菩萨摩訶萨常应圆满灭除分别。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满远离诸想？」

「善现！若菩萨摩訶萨远离一切小想、大想及无量想，是为菩萨摩訶萨常应圆满远离诸想。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满远离诸见？」

「善现！若菩萨摩訶萨远离声闻、独觉等见，是为菩萨摩訶萨常应圆满远离诸见。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满远离烦恼？」

「善现！若菩萨摩訶萨舍弃一切有漏烦恼习气相续，是为菩萨摩訶萨常应圆满远离烦恼。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满善巧止观？」

「善现！若菩萨摩訶萨修一切智、一切相智，是为菩萨摩訶萨常应圆满善巧止观。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满调伏心性？」

「善现！若菩萨摩訶萨于三界法不著不乐，是为菩萨摩訶萨常应圆满调伏心性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满寂静心性？」

「善现！若菩萨摩訶萨善摄六根，是为菩萨摩訶萨常应圆满寂静心性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满无碍智性？」

「善现！若菩萨摩訶萨修得佛眼，于一切法决了无碍，是为菩萨摩訶萨常应圆满无碍智性。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满无所爱染？」

「善现！若菩萨摩訶萨能于六处能善舍弃，是为菩萨摩訶萨常应圆满无所爱染。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身？」

「善现！若菩萨摩訶萨修胜神通往诸佛土，承事供养诸佛世尊，请转法轮饶益一切，是为菩萨摩訶萨常应圆满随心所欲往诸佛土，于佛众会自现其身。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第七地时，常应远离前二十法，及应圆满后二十法。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满悟入一切有情心行？」

「善现！若菩萨摩訶萨一心俱智，如实遍知一切有情心及心所行相差别，是为菩萨摩訶萨常应圆满悟入一切有情心行。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满游戏神通？」

「善现！若菩萨摩訶萨游戏种种自在神通，为欲亲近供养佛故，从一佛土至一佛土，而能不生游佛土想，是为菩萨摩訶萨常应圆满游戏神通。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土？」

「善现！若菩萨摩訶萨住一佛土，能见十方无边佛国，亦能示现，而常（别本有作「尝」者）不生佛国土想。又为成熟诸有情故，现处三千大千世界转轮王位而自庄严，亦能弃舍而无所执，是为菩萨摩訶萨常应圆满见诸佛土，如其所见而自严净种种佛土。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满承事供养诸佛世尊，于如来身如实观察？」

「善现！若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，于法义趣如实分别，如是名为以法承事供养诸佛，又谛观察诸佛法身，是为菩萨摩訶萨常应圆满承事供养诸佛世尊，于如来身如实观察。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第八地时，于此四法常应圆满。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满根胜劣智？」

「善现！若菩萨摩訶萨住佛十力，如实了知一切有情诸根胜劣，是为菩萨摩訶萨常应圆满根胜劣智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满严净佛土？」

「善现！若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，严净一切有情心行无所执著，是为菩萨摩訶萨常应圆满严净佛土。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满如幻等持数入诸定？」

「善现！若菩萨摩訶萨住此等持，虽能成办一切事业，而心于法都无动转。又修等持极成熟故，不作加行能数现前，是为菩萨摩訶萨常应圆满如幻等持数入诸定。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生？」

「善现！若菩萨摩訶萨为欲成熟诸有情类殊胜善根，随其所宜故入诸有而现受生，是为菩萨摩訶萨随诸有情善根应熟故，入诸有自现化生。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第九地时，于此四法常应圆满。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得？」

「善现！若菩萨摩訶萨已修六种波罗蜜多极圆满故，或为严净诸佛国土，或为成熟诸有情类，随心所愿皆能圆满无所匮乏，是为菩萨摩訶萨常应圆满摄受无边处所大愿，随有所愿皆令证得。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满随诸天、龙广说乃至人非人等异类音智？」

「善现！若菩萨摩訶萨修习殊胜词无碍解，善知有情言音差别，是为菩萨摩訶萨常应圆满随诸天、龙广说乃至人非人等异类音智。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满无碍辩说？」

「善现！若菩萨摩訶萨修习殊胜辩无碍解，为诸有情能无尽说，是为菩萨摩訶萨常应圆满无碍辩说。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满入胎具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨虽一切生处实恒化生，而为益有情现入胎藏，于中具足种种胜事，是为菩萨摩訶萨常应圆满入胎具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满出生具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨于出胎时示现种种希有胜事，令诸有情见者欢喜得大饶益，是为菩萨摩訶萨常应圆满出生具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满家族具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨或生刹帝利大族、或生婆罗门大族，所禀父母无可讥嫌，是为菩萨摩訶萨常应圆满家族具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满种姓具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨常在过去诸大菩萨种姓中生，是为菩萨摩訶萨常应圆满种姓具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满眷属具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨纯以无量无数菩萨摩訶萨众而为眷属，非余杂类，是为菩萨摩訶萨常应圆满眷属具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满生身具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨于初生时，其身具足一切相好，放大光明遍照无边诸佛世界，亦令彼界

六种变动，有情遇者皆获利乐，是为菩萨摩訶萨常应圆满生身具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满出家具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨于出家时，无量无数百千俱胝那庾多众前后围绕尊重赞叹，往诣道场，剃除须发，服三法衣，受持应器，引导无量无边有情，令乘三乘而趣圆寂，是为菩萨摩訶萨常应圆满出家具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满庄严菩提树具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨殊胜善根广大愿力，感得如是大菩提树，吠琉璃宝以为其茎，真金为根，枝、叶、花、果皆以上妙七宝所成。其树高广遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等诸佛世界，有情见者无不蒙益，是为菩萨摩訶萨常应圆满庄严菩提树具足。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨常应圆满一切功德成办具足？」

「善现！若菩萨摩訶萨满足殊胜福慧资粮，成熟有情、严净佛土，是为菩萨摩訶萨常应圆满一切功德成办具足。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨住第十地时，常应圆满此十二法。」

「世尊！云何菩萨摩訶萨住第十地已，于前所修诸地胜法皆得圆满，与诸如来应言无异？」

「善现！是菩萨摩訶萨已圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已圆满四静虑、四无量、四无色定，已圆满四念住乃至八圣道支，已圆满空、无相、无愿解脱门，已圆满内空乃至无性自性空，已圆满真如乃至不思議界，已圆满苦、集、灭、道圣谛，已圆满八解脱、九次第定，已圆满一切陀罗尼门、三摩地门，已圆满五眼、六神通，已圆满如来十力乃至十八不共法，具一切智、一切相智，若复永断一切烦恼习气相续便住佛地。由此故说，若菩萨摩訶萨住第十地已，于前所修诸地胜法皆得圆满，与诸如来应言无异。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨住第十地趣如来地？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨方便善巧行六波罗蜜多，修四静虑、四无量、四无色定、三十七菩提分法广说乃至十八不共法，具一切智、一切相智，超净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地及菩萨地，又能永断一切烦恼习气相续，便成如来、应、正等觉住如来地。善现！如是菩萨摩訶萨住第十地趣如来地。如是，善现！齐此当知诸菩萨摩訶萨发趣大乘。」

「复次，善现！汝次所问『如是大乘从何处出、至何处住？』者，善现当知！如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法不合不散，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对，皆同一相，所谓无相。无相之法无出无住。所以者何？无相之法，非已出已住，非当出当住，非今出今住。」

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界亦有出住。所以者何？真如乃至不思議界，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如真如自性空，乃至不思議界不思

议界自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无性界、无相界、无作界、无为界亦有出住。所以者何？断界乃至无为界，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？断界断界自性空，乃至无为界无为界自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令色空乃至识空亦有出住。所以者何？色空乃至识空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空，乃至识空识空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼处空乃至意处空亦有出住。所以者何？眼处空乃至意处空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼处空眼处空自性空，乃至意处空意处空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令色处空乃至法处空亦有出住。所以者何？色处空乃至法处空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色处空色处空自性空，乃至法处空法处空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼界空乃至眼界空亦有出住。所以者何？眼界空乃至眼界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空，乃至眼界空眼界空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令色界空乃至法界空亦有出住。所以者何？色界空乃至法界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空，乃至法界空法界空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼识界空乃至意识界空亦有出住。所以者何？眼识界空乃至意识界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼识界空眼识界空自性空，乃至意识界空意识界空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触空乃至意触空亦有出住。所以者何？眼触空乃至意触空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触空眼触空自性空，乃至意触空意触空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受空亦有出住。所以者何？眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼触为缘所生诸受空眼触为缘所生诸受空自性空，乃至意触为缘所生诸受空意触为缘所生诸受空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令地界空乃至识界空亦有出住。所以者何？地界空乃至识界空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？地界空地界空自性空，乃至识界空识界空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令因缘空乃至增上缘空亦有出住。所以者

何？因缘空乃至增上缘空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？因缘空因缘空自性空，乃至增上缘空增上缘空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令无明空乃至老死空亦有出住。所以者何？无明空乃至老死空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无明空无明空自性空，乃至老死空老死空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令梦境、幻事、响、像、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事亦有出住。所以者何？梦境乃至变化事，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？梦境梦境自性空，乃至变化事变化事自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多空亦有出住。所以者何？布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波罗蜜多空布施波罗蜜多空自性空，乃至般若波罗蜜多空般若波罗蜜多空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令内空乃至无性自性空亦有出住。所以者何？内空乃至无性自性空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？内空内空自性空，乃至无性自性空无性自性空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令苦、集、灭、道圣谛空亦有出住。所以者何？苦、集、灭、道圣谛空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？苦、集、灭、道圣谛空苦、集、灭、道圣谛空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四念住空乃至八圣道支空亦有出住。所以者何？四念住空乃至八圣道支空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空，乃至八圣道支空八圣道支空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四静虑空亦有出住。所以者何？四静虑空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四静虑空四静虑空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四无量空亦有出住。所以者何？四无量空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四无量空四无量空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令四无色定空亦有出住。所以者何？四无色定空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四无色定空四无色定空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令空、无相、无愿解脱门空亦有出住。所以者何？空、无相、无愿解脱门空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？空、无相、无愿解脱门空空、无相、无愿解脱门空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令八解脱空亦有出住。所以者何？八解脱空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？八解脱空八解脱空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令九次第定空亦有出住。所以者何？九次第

定空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？九次第定空九次第定空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令净观地空乃至如来地空亦有出住。所以者何？净观地空乃至如来地空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？净观地空净观地空自性空，乃至如来地空如来地空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令极喜地空乃至法云地空亦有出住。所以者何？极喜地空乃至法云地空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？极喜地空极喜地空自性空，乃至法云地空法云地空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令一切陀罗尼门、三摩地门空亦有出住。所以者何？一切陀罗尼门、三摩地门空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切陀罗尼门、三摩地门空一切陀罗尼门、三摩地门空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令五眼、六神通空亦有出住。所以者何？五眼、六神通空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？五眼、六神通空五眼、六神通空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令如来十力空乃至十八不共法空亦有出住。所以者何？如来十力空乃至十八不共法空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？如来十力空如来十力空自性空，乃至十八不共法空十八不共法空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令无忘失法、恒住舍性空亦有出住。所以者何？无忘失法、恒住舍性空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无忘失法、恒住舍性空无忘失法、恒住舍性空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令一切智、道相智、一切相智空亦有出住。所以者何？一切智、道相智、一切相智空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切智、道相智、一切相智空一切智、道相智、一切相智空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令预流者恶趣生、一来者频来生、不还者欲界生、诸菩萨自利生、阿罗汉独觉如来后有生，亦有出住。所以者何？预流者恶趣生乃至如来后有生，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？预流者恶趣生预流者恶趣生自性空，乃至如来后有生如来后有生自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令预流空乃至如来空亦有出住。所以者何？预流空乃至如来空，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？预流空预流空自性空，乃至如来空如来空自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令名字、假想、施設、言说亦有出住。所以者何？名字、假想、施設、言说，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言说名字、假想、施設、言说自性空故。

「善现当知！其有欲令无相之法有出住者，则为欲令无生无灭、无染无净、无相无为亦有出

住。所以者何？无生无灭、无染无净、无相无为，皆不能从三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？无生无灭、无染无净、无相无为无生无灭、无染无净、无相无为自性空故。

「善现当知！由此缘故，我作是说：如是大乘从三界中出至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。所以者何？无相之法无动转故，不可说言有出有住。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十一

「复次，善现！汝次所问『如是大乘为何所住？』者，善现当知！如是大乘都无所住。所以者何？以一切法皆无所住。何以故？诸法住处不可得故。善现当知！如是大乘以无所得而为方便住无所住。

「善现当知！譬如真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以真如自性乃至不思議界自性皆无住无不住。何以故？真如自性真如自性空，乃至不思議界自性不思議界自性空故。

「善现当知！譬如断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以断界自性乃至无为界自性皆无住无不住。何以故？断界自性断界自性空，乃至无为界自性无为界自性空故。

「善现当知！譬如色蕴乃至识蕴非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以色蕴自性乃至识蕴自性皆无住无不住。何以故？色蕴自性色蕴自性空，乃至识蕴自性识蕴自性空故。

「善现当知！譬如眼处乃至意处非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼处自性乃至意处自性皆无住无不住。何以故？眼处自性眼处自性空，乃至意处自性意处自性空故。

「善现当知！譬如色处乃至法处非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以色处自性乃至法处自性皆无住无不住。何以故？色处自性色处自性空，乃至法处自性法处自性空故。

「善现当知！譬如眼界乃至眼界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼界自性乃至眼界自性皆无住无不住。何以故？眼界自性眼界自性空，乃至眼界自性眼界自性空故。

「善现当知！譬如色界乃至法界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以色界自性乃至法界自性皆无住无不住。何以故？色界自性色界自性空，乃至法界自性法界自性空故。

「善现当知！譬如眼识界乃至意识界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼识界自性乃至意识界自性皆无住无不住。何以故？眼识界自性眼识界自性空，乃至意识界自性意识界自性空故。

「善现当知！譬如眼触乃至意触非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼触自性乃至意触自性皆无住无不住。何以故？眼触自性眼触自性空，乃至意触自性意触自性空故。

「善现当知！譬如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性皆无住无不住。何以故？眼触

为缘所生诸受自性眼触为缘所生诸受自性空，乃至意触为缘所生诸受自性意触为缘所生诸受自性空故。

「善现当知！譬如地界乃至识界非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以地界自性乃至识界自性皆无住无不住。何以故？地界自性地界自性空，乃至识界自性识界自性空故。

「善现当知！譬如因缘乃至增上缘非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以因缘自性乃至增上缘自性皆无住无不住。何以故？因缘自性因缘自性空，乃至增上缘自性增上缘自性空故。

「善现当知！譬如无明乃至老死非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以无明自性乃至老死自性皆无住无不住。何以故？无明自性无明自性空，乃至老死自性老死自性空故。

「善现当知！譬如梦境、幻事、响、像、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以梦境自性乃至变化事自性无住无不住。何以故？梦境自性梦境自性空，乃至变化事自性变化事自性空故。

「善现当知！譬如布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性皆无住无不住。何以故？布施波罗蜜多自性布施波罗蜜多自性空，乃至般若波罗蜜多自性般若波罗蜜多自性空故。

「善现当知！譬如内空乃至无性自性空非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以内空自性乃至无性自性空自性皆无住无不住。何以故？内空自性内空自性空，乃至无性自性空自性无性自性空自性空故。

「善现当知！譬如苦、集、灭、道圣谛非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以苦、集、灭、道圣谛自性皆无住无不住。何以故？苦、集、灭、道圣谛自性苦、集、灭、道圣谛自性空故。

「善现当知！譬如四念住乃至八圣道支非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以四念住自性乃至八圣道支自性皆无住无不住。何以故？四念住自性四念住自性空，乃至八圣道支自性八圣道支自性空故。

「善现当知！譬如四静虑、四无量、四无色定非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定自性皆无住无不住。何以故？四静虑、四无量、四无色定自性四静虑、四无量、四无色定自性空故。

「善现当知！譬如空、无相、无愿解脱门非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以空、无相、无愿解脱门自性皆无住无不住。何以故？空、无相、无愿解脱门自性空、无相、无愿解脱门自性空故。

「善现当知！譬如八解脱、九次第定非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以八解脱、九次第定自性皆无住无不住。何以故？八解脱、九次第定自性八解脱、九次第定自性空故。

「善现当知！譬如净观地乃至如来地非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以净观地自性乃至如来地自性皆无住无不住。何以故？净观地自性净观地自性空，乃至如来地自性如来地自

性空故。

「善现当知！譬如极喜地乃至法云地非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以极喜地自性乃至法云地自性皆无住无不住。何以故？极喜地自性极喜地自性空，乃至法云地自性法云地自性空故。

「善现当知！譬如陀罗尼门、三摩地门非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以陀罗尼门、三摩地门自性皆无住无不住。何以故？陀罗尼门、三摩地门自性陀罗尼门、三摩地门自性空故。

「善现当知！譬如五眼、六神通非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以五眼、六神通自性皆无住无不住。何以故？五眼、六神通自性五眼、六神通自性空故。

「善现当知！譬如佛十力乃至十八不共法非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以佛十力自性乃至十八不共法自性皆无住无不住。何以故？佛十力自性佛十力自性空，乃至十八不共法自性十八不共法自性空故。

「善现当知！譬如无忘失法、恒住舍性非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以无忘失法、恒住舍性自性皆无住无不住。何以故？无忘失法、恒住舍性自性无忘失法、恒住舍性自性空故。

「善现当知！譬如一切智、道相智、一切相智非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以一切智、道相智、一切相智自性皆无住无不住。何以故？一切智、道相智、一切相智自性一切智、道相智、一切相智自性空故。

「善现当知！譬如预流者恶趣生、一来者频来生、不还者欲界生、诸菩萨自利生、阿罗汉独觉如来后有生非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以预流者恶趣生自性乃至如来后有生自性皆无住无不住。何以故？预流者恶趣生自性预流者恶趣生自性空，乃至如来后有生自性如来后有生自性空故。

「善现当知！譬如预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以预流向自性乃至诸佛无上正等菩提自性皆无住无不住。何以故？预流向自性预流向自性空，乃至诸佛无上正等菩提自性诸佛无上正等菩提自性空故。

「善现当知！譬如名字、假想、施設、言说非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言说自性无住无不住。何以故？名字、假想、施設、言说自性名字、假想、施設、言说自性空故。

「善现当知！譬如无生无灭、无染无净、无作无为非住非不住，大乘亦尔非住非不住。所以者何？以无生无灭、无染无净、无作无为自性皆无住无不住。何以故？无生无灭、无染无净、无作无为自性无生无灭、无染无净、无作无为自性空故。

「善现！由此缘故，我作是说：如是大乘虽无所住，而以无二为方便故住无所住。

「复次，善现！汝后所问『谁复乘是大乘出？』者，善现当知！都无乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此、为此、若处、若时，如是一切皆无所有都不可得。以一切法皆无所有都不可得故，不可言有所乘乘、有能乘者、由此、为此、若处、若时。由此因缘，都无乘是大乘出者。所以者何？以一切法毕竟净故。

「善现当知！我无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。如是有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者亦无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！真如乃至不思議界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！色蕴乃至识蕴皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼处乃至意处皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！色处乃至法处皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼界乃至眼界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！色界乃至法界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼识界乃至意识界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼触乃至意触皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！地界乃至识界皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！因缘乃至增上缘皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！无明乃至老死皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！梦境、幻事、响、像、光影、阳焰、空花、寻香城、变化事皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净

故。

「善现当知！苦、集、灭、道圣谛皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！四念住乃至八圣道支皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！四静虑、四无量、四无色定皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！空、无相、无愿解脱门皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！八解脱、九次第定皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！净观地乃至如来地皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！极喜地乃至法云地皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！一切陀罗尼门、三摩地门皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！五眼、六神通皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！如来十力乃至十八不共法皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！无忘失法、恒住舍性皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！一切智、道相智、一切相智皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！预流者恶趣生、一来者频来生、不还者欲界生、诸菩萨自利生、阿罗汉独觉如来后有生皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！名字、假想、施設、言说皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！无生无灭、无染无净、无作无为皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！前、后、中际皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！若往若来、若行若住皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！若死若生、若增若减皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「善现当知！严净佛土、成熟有情皆无所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？毕竟净故。

「复次，善现！此中何法不可得故说不可得？

「善现当知！此中我性乃至见者性不可得故说不可得。所以者何？以我性乃至见者性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中真如性乃至不思議界性不可得故说不可得。所以者何？以真如性乃至不思議界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中断界性乃至无为界性不可得故说不可得。所以者何？以断界性乃至无为界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中色蕴性乃至识蕴性不可得故说不可得。所以者何？以色蕴性乃至识蕴性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中眼处性乃至意处性不可得故说不可得。所以者何？以眼处性乃至意处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中色处性乃至法处性不可得故说不可得。所以者何？以色处性乃至法处性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中眼界性乃至意界性不可得故说不可得。所以者何？以眼界性乃至意界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中色界性乃至法界性不可得故说不可得。所以者何？以色界性乃至法界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中眼识界性乃至意识界性不可得故说不可得。所以者何？以眼识界性乃至意识界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中眼触性乃至意触性不可得故说不可得。所以者何？以眼触性乃至意触性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中眼触为缘所生诸受性乃至意触为缘所生诸受性不可得故说不可得。所以者何？以眼触为缘所生诸受性乃至意触为缘所生诸受性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中地界性乃至识界性不可得故说不可得。所以者何？以地界性乃至识界性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中因缘性乃至增上缘性不可得故说不可得。所以者何？以因缘性乃至增上缘性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中无明性乃至老死性不可得故说不可得。所以者何？以无明性乃至老死性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中梦境性乃至变化事性不可得故说不可得。所以者何？以梦境性乃至变化事性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中布施波罗蜜多性乃至般若波罗蜜多性不可得故说不可得。所以者何？以布施波罗蜜多性乃至般若波罗蜜多性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中内空性乃至无自性空性不可得故说不可得。所以者何？以内空性乃至无自性空性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中苦、集、灭、道圣谛性不可得故说不可得。所以者何？以苦、集、灭、道圣谛性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中四念住性乃至八圣道支性不可得故说不可得。所以者何？以四念住性乃至八圣道支性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中四静虑、四无量、四无色定性不可得故说不可得。所以者何？以四静虑、四无量、四无色定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中空、无相、无愿解脱门性不可得故说不可得。所以者何？以空、无相、无愿解脱门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中八解脱、九次第定性不可得故说不可得。所以者何？以八解脱、九次第定性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中净观地性乃至如来地性不可得故说不可得。所以者何？以净观地性乃至如来地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中极喜地性乃至法云地性不可得故说不可得。所以者何？以极喜地性乃至法云地性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中一切陀罗尼门、三摩地门性不可得故说不可得。所以者何？以一切陀罗尼门、三摩地门性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中五眼、六神通性不可得故说不可得。所以者何？以五眼、六神通性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中如来十力性乃至十八不共法性不可得故说不可得。所以者何？以如来十力性乃至十八不共法性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中无忘失法、恒住舍性性不可得故说不可得。所以者何？以无忘失法、恒住舍性性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中一切智、道相智、一切相智性不可得故说不可得。所以者何？以一切智、道相智、一切相智性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中预流者恶趣生性乃至如来后有生性不可得故说不可得。所以者何？以预流者恶趣生性乃至如来后有生性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提性不可得故说不可得。所以者何？以预流向性乃至诸佛无上正等菩提性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中预流性乃至如来性不可得故说不可得。所以者何？以预流性乃至如来性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中名字、假想、施設、言说性不可得故说不可得。所以者何？以名字、假想、施設、言说性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中无生无灭、无染无净、无作无为性不可得故说不可得。所以者何？以无生无灭、无染无净、无作无为性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中初、中、后际性不可得故说不可得。所以者何？以初、中、后际性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中若往若来、若行若住性不可得故说不可得。所以者何？以若往若来、若行若住性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中若死若生、若增若减性不可得故说不可得。所以者何？以若死若生、若增若减性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！此中严净佛土、成熟有情性不可得故说不可得。所以者何？以严净佛土、成熟有情性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「复次，善现！内空乃至无性自性空中色乃至识不可得故说不可得。所以者何？此中色乃至识，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中眼处乃至意处不可得故说不可得。所以者何？此中眼处乃至意处，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中色处乃至法处不可得故说不可得。所以者何？此中色处乃至法处，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中眼界乃至眼界不可得故说不可得。所以者何？此中眼界乃至眼界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中色界乃至法界不可得故说不可得。所以者何？此中色界乃至法界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中眼识界乃至意识界不可得故说不可得。所以者何？此中眼识界乃至意识界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中眼触乃至意触不可得故说不可得。所以者何？此中眼触乃至意触，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受不可得故说不可得。所以者何？此中眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中地界乃至识界不可得故说不可得。所以者何？此中地界乃至识界，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中因缘乃至增上缘不可得故说不可得。所以者何？此中因缘乃至增上缘，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中无明乃至老死不可得故说不可得。所以者何？此中无明乃至老死，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多不可得故说不可得。所以者何？此中布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中四念住乃至八圣道支不可得故说不可得。所以者何？此中四念住乃至八圣道支，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中四静虑、四无量、四无色定不可得故说不可得。所以者何？此中四静虑、四无量、四无色定，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中空、无相、无愿解脱门不可得故说不可得。所以者何？此中空、无相、无愿解脱门，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中八解脱、九次第定不可得故说不可得。所以者何？此中八解脱、九次第定，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。

「善现当知！内空乃至无性自性空中净观地乃至如来地不可得故说不可得。所以者何？此中净观地乃至如来地，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中极喜地乃至法云地不可得故说不可得。所以者何？此中极喜地乃至法云地，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中一切陀罗尼门、三摩地门不可得故说不可得。所以者何？此中一切陀罗尼门、三摩地门，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中五眼、六神通不可得故说不可得。所以者何？此中五眼、六神通，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中如来十力乃至十八不共法不可得故说不可得。所以者何？此中如来十力乃至十八不共法，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中无忘失法、恒住舍性不可得故说不可得。所以者何？此中无忘失法、恒住舍性，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中一切智、道相智、一切相智不可得故说不可得。所以者何？此中一切智、道相智、一切相智，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中预流向乃至诸佛无上正等菩提不可得故说不可得。所以者何？此中预流向乃至诸佛无上正等菩提，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「善现当知！内空乃至无性自性空中严净佛土、成熟有情不可得故说不可得。所以者何？此中严净佛土、成熟有情，非已可得，非当可得，非现可得，毕竟净故。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽观诸法皆无所有都不可得。毕竟净故无乘大乘而出住者，然无所得而为方便，乘于大乘从三界生死中出，至一切智智中住，穷未来际利乐有情无断无尽。」

大般若波罗蜜多经卷第四百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！言大乘，大乘者普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜，如是大乘与虚空等，譬如虚空普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。又如虚空无来无去无住可见，大乘亦尔，无来无去无住可见。又如虚空，前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得。如是大乘最尊最胜与虚空等，多所容受、无动、无住，三世平等超过三世，故名大乘。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。菩萨大乘具如是等无边功德。善现当知！诸菩萨摩訶萨大乘者，即是六种波罗蜜多，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，谓内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、自相空、一切法空、无性空、无性自性空。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，即是一切陀罗尼门，所谓文字陀罗尼等无量无数陀罗尼门。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，即是一切三摩地门，所谓健行三摩地等无量无数三摩地门。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨大乘者，谓三十七菩提分法、三解脱门，广说乃至十八佛不共法等无量无边殊胜功德，当知皆是菩萨大乘。

「复次，善现！汝说大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜者，如是！如是！如汝所说。善现当知！若欲界、色界、无色界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以欲界、色界、无色界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若色蕴乃至识蕴是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色蕴乃至识蕴，是遍计所执、是虚妄假合是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若眼处乃至意处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼处乃至意处，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普

超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若色处乃至法处是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色处乃至法处，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若眼界乃至眼界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼界乃至眼界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若色界乃至法界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以色界乃至法界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若眼识界乃至意识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼识界乃至意识界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若眼触乃至意触是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼触乃至意触，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若地界乃至识界是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以地界乃至识界，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若因缘乃至增上缘是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以因缘乃至增上缘，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若无明乃至老死是真如，非虚妄、无变异、不颠倒、非假设，是真是实、有常

有恒、无变无易、有实性者，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以无明乃至老死，是遍计所执、是虚妄假合、是有迁动，乃至一切无常无恒、有变有易、都无实性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若真如乃至不思議界，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以真如乃至不思議界，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以断界乃至无为界，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若内空乃至无性自性空，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以内空乃至无性自性空，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若苦、集、灭、道圣谛，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以苦、集、灭、道圣谛，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若四念住乃至八圣道支，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四念住乃至八圣道支，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若四静虑、四无量、四无色定，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以四无量、四无色定，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若空、无相、无愿解脱门，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以空、无相、无愿解脱门，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若八解脱、九次第定，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以八解脱、九次第定，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若陀罗尼门、三摩地门，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以陀罗尼门、三摩地门，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若五眼、六神通，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以五眼、六神通，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若如来十力乃至十八不共法，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以如来十力乃至十八不共法，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若极喜地法乃至法云地法，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以极喜地法乃至法云地法，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若极喜地补特伽罗乃至法云地补特伽罗，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以极喜地补特伽罗乃至法云地补特伽罗，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若净观地法乃至如来地法，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以净观地法乃至如来地法，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若净观地补特伽罗乃至如来地补特伽罗，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以净观地补特伽罗乃至如来地补特伽罗，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若一切世间天、人、阿素洛等，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以一切世间天、人、阿素洛等，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中所起无量种心，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中所起无量种心，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨金刚喻智，是实有性，非非有性，则此大乘非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以菩萨摩訶萨金刚喻智，非实有性，是非有性故，此大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨金刚喻智所断烦恼习气相续，是实有性，非非有性，则此能断金刚喻智，不能达彼都无自性断、已证得无上微妙一切智智，非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以金刚喻智所断烦恼习气相续，非实有性，是非有性故，此能断金刚喻智，能了达彼都无自性断，已证得无上微妙一切智智，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉威光妙德非尊非胜，不超一切世间天、人、阿素洛等。以诸如来、应、

正等觉三十二大士相、八十随好所庄严身，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉威光妙德普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所放光明，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所放光明非尊非胜，不能普照十方殑伽沙等世界，不超一切世间天、人、阿素洛等。以诸如来、应、正等觉所放光明，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所放光明皆能普照十方殑伽沙等世界，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音非尊非胜，不能遍告十方无量无数百千俱胝殑伽沙等世界所化有情，不超一切世间天、人、阿素洛等。以诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所具六十美妙支音皆能遍告十方无量无数百千俱胝殑伽沙等世界所化有情，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，非尊非胜、非极清净，亦非一切世间沙门、婆罗门等所不能转，不超一切世间天、人、阿素洛等。以诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮最极清净，一切世间所有沙门、婆罗门等皆无有能如法转者，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！若诸如来、应、正等觉所化有情，是实有性，非非有性，则诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮非尊非胜，不能令彼诸有情类入无余依般涅槃界，不超一切世间天、人、阿素洛等。以诸如来、应、正等觉所化有情，非实有性，是非有性故，诸如来、应、正等觉所转无上微妙法轮，皆能令彼诸有情类入无余依般涅槃界，普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「由如是等种种因缘故，说大乘普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜。

「复次，善现！汝作是说『如是大乘与虚空等。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？譬如虚空，东西南北四维上下一切方分皆不可得，大乘亦尔，东西南北四维上下一切方分皆不可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空长短、高下、方圆、邪正、一切形色皆不可得，大乘亦尔，长短、高下、方圆、邪正、一切形色皆不可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，大乘亦尔，青黄赤白红紫碧绿缥等显色皆不可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非过去非未来非现在，大乘亦尔，非过去非未来非现在，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非增非减非进非退，大乘亦尔，非增非减、非进非退，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非杂染非清净，大乘亦尔，非杂染非清净，故说大乘与虚空等。

「又如虚空无生、无灭、无住、无异，大乘亦尔，无生、无灭、无住、无异，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非善、非不善、非无记，大乘亦尔，非善、非不善、非无记，故说大乘与虚空等。

「又如虚空无见、无闻、无觉、无知，大乘亦尔，无见、无闻、无觉、无知，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非所知、非所识，大乘亦尔，非所知、非所识，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非遍知、非永断、非作证、非修习，大乘亦尔，非遍知、非永断、非作证、非修习，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非果非果法、非异熟非异熟法，大乘亦尔，非果非果法、非异熟非异熟法，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非有贪法非离贪法、非有嗔法非离嗔法、非有痴法非离痴法，大乘亦尔，非有贪法非离贪法、非有嗔法非离嗔法、非有痴法非离痴法，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，大乘亦尔，非堕欲界、非堕色界、非堕无色界，故说大乘与虚空等。

「又如虚空无初发心，无第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十发心，大乘亦尔，无初发心，乃至无有第十发心，故说大乘与虚空等。

「又如虚空无净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，无净观地乃至如来地可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空无预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、菩萨如来可得，大乘亦尔，无预流向预流果乃至菩萨如来可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空无声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，大乘亦尔，无声闻地、独觉地、菩萨地、如来地可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对、非合非散，大乘亦尔，非有色非无色、非有见非无见、非有对非无对、非合非散，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，大乘亦尔，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，大乘亦尔，非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非寂静非不寂静、非远离非不远离，大乘亦尔，非寂静非不寂静、非远离非不远离，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非明非闇，大乘亦尔，非明非闇，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非可得非不可得，大乘亦尔，非可得非不可得，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非蕴、处、界非离蕴、处、界，大乘亦尔，非蕴、处、界非离蕴、处、界，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非可说非不可说，大乘亦尔，非可说非不可说，故说大乘与虚空等。

「又如虚空非有戏论非无戏论，大乘亦尔，非有戏论非无戏论，故说大乘与虚空等。由如是等种种因缘，故作是说：如是大乘与虚空等。

「复次，善现！汝作是说『譬如虚空，普能容受无量无数无边有情；大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？有情无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若有情、若虚空、若大乘，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！有情无量故，当知虚空亦无量；虚空无量故，当知大乘亦无量。有情无数故，当知虚空亦无数；虚空无数故，当知大乘亦无数。有情无边故，当知虚空亦无边；虚空无边故，当知大乘亦无边。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若有情无量无数无边，若虚空无量无数无边，若大乘无量无数无边，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！有情无所有故，当知虚空亦无所有；虚空无所有故，当知大乘亦无所有；大乘无所有故，当知无量亦无所有；无量无所有故，当知无数亦无所有；无数无所有故，当知无边亦无所有；无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若有情、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我无所有故，当知有情亦无所有。有情无所有故，当知命者亦无所有。命者无所有故，当知生者亦无所有。生者无所有故，当知养者亦无所有。养者无所有故，当知士夫亦无所有。士夫无所有故，当知补特伽罗亦无所有。补特伽罗无所有故，当知意生亦无所有。意生无所有故，当知婴童亦无所有。婴童无所有故，当知作者亦无所有。作者无所有故，当知受者亦无所有。受者无所有故，当知知者亦无所有。知者无所有故，当知见者亦无所有。见者无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量亦无所有。无量无所有故，当知无数亦无所有。无数无所有故，当知无边亦无所有。无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若虚空、若大乘、若无量、若无数、若无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知真如乃至不思議界展转亦无所有。真如乃至不思議界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若真如乃至不思議界、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知断界乃至无为界展转亦无所有。断界乃至无为界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，

普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若断界乃至无为界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色蕴乃至识蕴展转亦无所有。色蕴乃至识蕴无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若色蕴乃至识蕴、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼处乃至意处展转亦无所有。眼处乃至意处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼处乃至意处、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色处乃至法处展转亦无所有。色处乃至法处无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若色处乃至法处、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼界乃至眼界展转亦无所有。眼界乃至眼界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有，无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼界乃至眼界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知色界乃至法界展转亦无所有。色界乃至法界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有，无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若色界乃至法界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十三

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼识界乃至意识界展转亦无所有，眼识界乃至意识界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼识界乃至意识界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼触乃至意触展转亦无所有。眼触乃至意触无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼触乃至意触、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有、不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受展转亦无所有。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知地界乃至识界展转亦无所有。地界乃至识界无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若地界乃至识界、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知因缘乃至增上缘展转亦无所有。因缘乃至增上缘无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若因缘乃至增上缘、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。」

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知无明乃至老死展转亦无所有。无明乃至老死无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若无明乃至老死、若虚空、若大乘、若无量无数

无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多展转亦无所有。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知内空乃至无性自性空展转亦无所有。内空乃至无性自性空无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若内空乃至无性自性空、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知苦圣谛乃至道圣谛展转亦无所有。苦圣谛乃至道圣谛无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若苦圣谛乃至道圣谛、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四念住乃至八圣道支展转亦无所有。四念住乃至八圣道支无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若四念住乃至八圣道支、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知四静虑、四无量、四无色定展转亦无所有。四静虑、四无量、四无色定无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若四静虑、四无量、四无色定、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知空、无相、无愿解脱门展转亦无所有。空、无相、无愿解脱门无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若空、无相、无愿解脱门、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知八解脱、九次第定展转亦无所有。八解脱、九次第定无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若八解脱、九次第定、若虚空、若大

乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知极喜地乃至法云地展转亦无所有。极喜地乃至法云地无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若极喜地乃至法云地、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知净观地乃至如来地展转亦无所有。净观地乃至如来地无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若净观地乃至如来地、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知陀罗尼门、三摩地门展转亦无所有。陀罗尼门、三摩地门无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若陀罗尼门、三摩地门、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知五眼、六神通展转亦无所有。五眼、六神通无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若五眼、六神通、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知如来十力乃至十八不共法展转亦无所有。如来十力乃至十八不共法无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若如来十力乃至十八不共法、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知无忘失法、恒住舍性展转亦无所有。无忘失法、恒住舍性无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若无忘失法、恒住舍性、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知一切智、道相智、一切相智展转亦无所有。一切智、道相智、一切相智无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若一切智、道相智、一切相智、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来展转亦无所有。预流乃至如来无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若预流乃至如来、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！我乃至见者无所有故，当知声闻乘、独觉乘、如来乘展转亦无所有。声闻乘、独觉乘、如来乘无所有故，当知虚空亦无所有。虚空无所有故，当知大乘亦无所有。大乘无所有故，当知无量无数无边展转亦无所有。无量无数无边无所有故，当知一切法亦无所有。由如是义，故说大乘譬如虚空，普能容受无量无数无边有情。何以故？若我乃至见者、若声闻乘、独觉乘、如来乘、若虚空、若大乘、若无量无数无边、若一切法，如是一切皆无所有不可得故。

「复次，善现！如涅槃界，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。由此因缘故作是说：譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。

「复次，善现！汝作是说『又如虚空，无来、无去、无住可见；大乘亦尔，无来、无去、无住可见。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？以一切法无来、无去亦复不住。何以故？以一切法若动若住不可得故。由此因缘，大乘亦无来处、去处、住处可得。所以者何？色乃至识无来、无去亦复不住，色乃至识本性无来、无去亦复不住，色乃至识真如无来、无去亦复不住，色乃至识自性无来、无去亦复不住，色乃至识自相无来、无去亦复不住。何以故？以色乃至识本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼处乃至意处无来、无去亦复不住，眼处乃至意处本性无来、无去亦复不住，眼处乃至意处真如无来、无去亦复不住，眼处乃至意处自性无来、无去亦复不住，眼处乃至意处自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼处乃至意处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！色处乃至法处无来、无去亦复不住，色处乃至法处本性无来、无去亦复不住，色处乃至法处真如无来、无去亦复不住，色处乃至法处自性无来、无去亦复不住，色处乃至法处自相无来、无去亦复不住。何以故？以色处乃至法处本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼界乃至眼界无来、无去亦复不住，眼界乃至眼界本性无来、无去亦复不住，眼界乃至眼界真如无来、无去亦复不住，眼界乃至眼界自性无来、无去亦复不住，眼界乃至眼界自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼界乃至眼界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！色界乃至法界无来、无去亦复不住，色界乃至法界本性无来、无去亦复不住，色界乃至法界真如无来、无去亦复不住，色界乃至法界自性无来、无去亦复不住，色界乃至法界自相无来、无去亦复不住。何以故？以色界乃至法界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼识界乃至意识界无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界本性无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界真如无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界自性无来、无去亦复不住，眼识界乃至意识界自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼识界乃至意识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼触乃至意触无来、无去亦复不住，眼触乃至意触本性无来、无去亦复不住，眼触乃至意触真如无来、无去亦复不住，眼触乃至意触自性无来、无去亦复不住，眼触乃至意触自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼触乃至意触本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受真如无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性无来、无去亦复不住，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自相无来、无去亦复不住。何以故？以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！地界乃至识界无来、无去亦复不住，地界乃至识界本性无来、无去亦复不住，地界乃至识界真如无来、无去亦复不住，地界乃至识界自性无来、无去亦复不住，地界乃至识界自相无来、无去亦复不住。何以故？以地界乃至识界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！因缘乃至增上缘无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘本性无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘真如无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘自性无来、无去亦复不住，因缘乃至增上缘自相无来、无去亦复不住。何以故？以因缘乃至增上缘本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！无明乃至老死无来、无去亦复不住，无明乃至老死本性无来、无去亦复不住，无明乃至老死真如无来、无去亦复不住，无明乃至老死自性无来、无去亦复不住，无明乃至老死自相无来、无去亦复不住。何以故？以无明乃至老死本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！真如乃至不思議界无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界本性无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界真如无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界自性无来、无去亦复不住，真如乃至不思議界自相无来、无去亦复不住。何以故？以真如乃至不思議界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！断界、离界、灭界、安隐界、寂静界、无生界、无灭界、无染界、无净界、无作界、无为界无来、无去亦复不住，断界乃至无为界本性无来、无去亦复不住，断界乃至无为界真如无来、无去亦复不住，断界乃至无为界自性无来、无去亦复不住，断界乃至无为界自相无来、无去亦复不住。何以故？以断界乃至无为界本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！内空乃至无性自性空无来、无去亦复不住，内空乃至无性自性空本性无来、无去亦复不住，内空乃至无性自性空真如无来、无去亦复不住，内空乃至无性自性空自性无来、无去亦复不住，内空乃至无性自性空自相无来、无去亦复不住。何以故？以内空乃至无性自性空本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！苦、集、灭、道圣谛无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛本性无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛真如无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛自性无来、无去亦复不住，苦、集、灭、道圣谛自相无来、无去亦复不住。何以故？以苦、集、灭、道圣谛本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若

波罗蜜多本性无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多真如无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性无来、无去亦复不住，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自相无来、无去亦复不住。何以故？以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！四念住乃至八圣道支无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支本性无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支真如无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支自性无来、无去亦复不住，四念住乃至八圣道支自相无来、无去亦复不住。何以故？以四念住乃至八圣道支本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！四静虑、四无量、四无色定无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定本性无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定真如无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定自性无来、无去亦复不住，四静虑、四无量、四无色定自相无来、无去亦复不住。何以故？以四静虑、四无量、四无色定本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！八解脱、九次第定无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定本性无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定真如无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定自性无来、无去亦复不住，八解脱、九次第定自相无来、无去亦复不住。何以故？以八解脱、九次第定本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！空、无相、无愿解脱门无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门本性无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门真如无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门自性无来、无去亦复不住，空、无相、无愿解脱门自相无来、无去亦复不住。何以故？以空、无相、无愿解脱门本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！极喜地乃至法云地无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地本性无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地真如无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地自性无来、无去亦复不住，极喜地乃至法云地自相无来、无去亦复不住。何以故？以极喜地乃至法云地本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！净观地乃至如来地无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地本性无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地真如无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地自性无来、无去亦复不住，净观地乃至如来地自相无来、无去亦复不住。何以故？以净观地乃至如来地本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！陀罗尼门、三摩地门无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门本性无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门真如无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门自性无来、无去亦复不住，陀罗尼门、三摩地门自相无来、无去亦复不住。何以故？以陀罗尼门、三摩地门本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！五眼、六神通无来、无去亦复不住，五眼、六神通本性无来、无去亦复不住，五眼、六神通真如无来、无去亦复不住，五眼、六神通自性无来、无去亦复不住，五眼、六神通自相无来、无去亦复不住。何以故？以五眼、六神通本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！如来十力乃至十八不共法无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法本性无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法真如无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法自性无来、无去亦复不住，如来十力乃至十八不共法自相无来、无去亦复不住。何以故？以如来十力乃至十八不共法本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！无忘失法、恒住舍性无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性本性无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性真如无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性自性无来、无去亦复不住，无忘失法、恒住舍性自相无来、无去亦复不住。何以故？以无忘失法、恒住舍性本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！一切智、道相智、一切相智无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智本性无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智真如无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智自性无来、无去亦复不住，一切智、道相智、一切相智自相无来、无去亦复不住。何以故？以一切智、道相智、一切相智本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！菩萨、菩萨法无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法本性无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法真如无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法自性无来、无去亦复不住，菩萨、菩萨法自相无来、无去亦复不住。何以故？以菩萨、菩萨法本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！菩提、佛陀无来、无去亦复不住，菩提、佛陀本性无来、无去亦复不住，菩提、佛陀真如无来、无去亦复不住，菩提、佛陀自性无来、无去亦复不住，菩提、佛陀自相无来、无去亦复不住。何以故？以菩提、佛陀本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「复次，善现！有为、无为无来、无去亦复不住，有为、无为本性无来、无去亦复不住，有为、无为真如无来、无去亦复不住，有为、无为自性无来、无去亦复不住，有为、无为自相无来、无去亦复不住。何以故？以有为、无为本性、真如、自性、自相若动若住不可得故。

「善现当知！由如是义，故作是说：又如虚空，无来、无去、无住可见；大乘亦尔，无来、无去、无住可见。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十四

「复次，善现！汝作是说『又如虚空，前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，如是乃至三世平等超过三世，故名大乘。』者，如是！如是！如汝所说。所以者何？过去世过去世空，未来世未来世空，现在世现在世空，三世平等三世平等空，超过三世超过三世空，大乘大乘空，菩萨菩萨空。何以故？善现！空无一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，广说乃至百千等相，是故大乘三世平等超过三世。」

「善现当知！此大乘中，等不等相俱不可得，贪不贪相、嗔不嗔相、痴不痴相、慢不慢相亦不可得。如是乃至，善非善相、有记无记相、有漏无漏相、有罪无罪相、杂染清净相、世间出世间相、有染离染相、生死涅槃相亦不可得；常无常相、苦非苦相、我无我相、净非净相、寂静不寂静相、远离不远离相亦不可得；欲界超欲界相、色界超色界相、无色界超无色界相，如是等相亦不可得。所以者何？此大乘中诸法自性不可得故。」

「善现当知！过去、未来、现在色蕴乃至识蕴过去、未来、现在色蕴乃至识蕴自性皆空，空中过去、未来、现在色蕴乃至识蕴皆不可得。所以者何？过去、未来、现在色蕴乃至识蕴皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色蕴乃至识蕴自性可得！」

「善现当知！过去、未来、现在眼处乃至意处过去、未来、现在眼处乃至意处自性皆空，空中过去、未来、现在眼处乃至意处皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼处乃至意处皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼处乃至意处自性可得！」

「善现当知！过去、未来、现在色处乃至法处过去、未来、现在色处乃至法处自性皆空，空中过去、未来、现在色处乃至法处皆不可得。所以者何？过去、未来、现在色处乃至法处皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色处乃至法处自性可得！」

「善现当知！过去、未来、现在眼界乃至眼界过去、未来、现在眼界乃至眼界自性皆空，空中过去、未来、现在眼界乃至眼界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼界乃至眼界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼界乃至眼界自性可得！」

「善现当知！过去、未来、现在色界乃至法界过去、未来、现在色界乃至法界自性皆空，空中过去、未来、现在色界乃至法界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在色界乃至法界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在色界乃至法界自性可得！」

「善现当知！过去、未来、现在眼识界乃至意识界过去、未来、现在眼识界乃至意识界自性皆空，空中过去、未来、现在眼识界乃至意识界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼识界乃至意识界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼识界乃至意识界」

自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在眼触乃至意触过去、未来、现在眼触乃至意触自性皆空，空中过去、未来、现在眼触乃至意触皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼触乃至意触皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼触乃至意触自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性皆空，空中过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆不可得。所以者何？过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在地界乃至识界过去、未来、现在地界乃至识界自性皆空，空中过去、未来、现在地界乃至识界皆不可得。所以者何？过去、未来、现在地界乃至识界皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在地界乃至识界自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在因缘乃至增上缘过去、未来、现在因缘乃至增上缘自性皆空，空中过去、未来、现在因缘乃至增上缘皆不可得。所以者何？过去、未来、现在因缘乃至增上缘皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在因缘乃至增上缘自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在无明乃至老死过去、未来、现在无明乃至老死自性皆空，空中过去、未来、现在无明乃至老死皆不可得。所以者何？过去、未来、现在无明乃至老死皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在无明乃至老死自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性皆空，空中过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆不可得。所以者何？过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在四念住乃至八圣道支过去、未来、现在四念住乃至八圣道支自性皆空，空中过去、未来、现在四念住乃至八圣道支皆不可得。所以者何？过去、未来、现在四念住乃至八圣道支皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四念住乃至八圣道支自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定自性皆空，空中过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定皆不可得。所以者何？过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在四静虑、四无量、四无色定自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门自性皆空，空中过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门皆不可得。所以者何？过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在空、无相、无愿解脱门自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在八解脱、九次第定过去、未来、现在八解脱、九次第定自性皆空，空中过去、未来、现在八解脱、九次第定皆不可得。所以者何？过去、未来、现在八解脱、九次第定皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在八解脱、九次第定自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在净观地乃至如来地过去、未来、现在净观地乃至如来地自性皆空，空中过去、未来、现在净观地乃至如来地皆不可得。所以者何？过去、未来、现在净观地乃至如来地皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在净观地乃至如来地自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在极喜地乃至法云地过去、未来、现在极喜地乃至法云地自性皆空，空中过去、未来、现在极喜地乃至法云地皆不可得。所以者何？过去、未来、现在极喜地乃至法云地皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在极喜地乃至法云地自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门自性皆空，空中过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门皆不可得。所以者何？过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在陀罗尼门、三摩地门自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在五眼、六神通过去、未来、现在五眼、六神通自性皆空，空中过去、未来、现在五眼、六神通皆不可得。所以者何？过去、未来、现在五眼、六神通皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在五眼、六神通自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法自性皆空，空中过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法皆不可得。所以者何？过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在如来十力乃至十八不共法自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性自性皆空，空中过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性皆不可得。所以者何？过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在无忘失法、恒住舍性自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智自性皆空，空中过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智皆不可得。所以者何？过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在一切智、道相智、一切相智自性可得！

「善现当知！过去、未来、现在异生、声闻、独觉、菩萨、如来过去、未来、现在异生乃至如来自性皆空，空中过去、未来、现在异生乃至如来皆不可得。所以者何？过去、未来、现在异生乃至如来皆即是空，空性亦空，空中空性尚不可得，何况空中有过去、未来、现在异生乃至如来自性可得！以我、有情广说乃至知者、见者不可得故。

「复次，善现！前、后、中际色蕴乃至识蕴皆不可得，三际平等中色蕴乃至识蕴亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际色蕴自性乃至识蕴自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际色蕴自性乃至识蕴自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际眼处乃至意处皆不可得，三际平等中眼处乃至意处亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼处自性乃至意处自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼处自性乃至意处自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际色处乃至法处皆不可得，三际平等中色处乃至法处亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际色处自性乃至法处自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际色处自性乃至法处自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际眼界乃至眼界皆不可得，三际平等中眼界乃至眼界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼界自性乃至眼界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼界自性乃至眼界自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际色界乃至法界皆不可得，三际平等中色界乃至法界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际色界自性乃至法界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际色界自性乃至法界自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际眼识界乃至意识界皆不可得，三际平等中眼识界乃至意识界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼识界自性乃至意识界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼识界自性乃至意识界自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际眼触乃至意触皆不可得，三际平等中眼触乃至意触亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼触自性乃至意触自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼触自性乃至意触自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆不可得，三际平等中眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际眼触为缘所生诸受自性乃至意触为缘所生诸受自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际地界乃至识界皆不可得，三际平等中地界乃至识界亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际地界自性乃至识界自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际地界自性乃至识界自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际因缘乃至增上缘皆不可得，三际平等中因缘乃至增上缘亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际因缘自性乃至增上缘自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际因缘自性乃至增上缘自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际无明乃至老死皆不可得，三际平等中无明乃至老死亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际无明自性乃至老死自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际无明自性乃至老死自性可得！」

「复次，善现！前、后、中际布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆不可得，三际平等中布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际布施波罗蜜多自性乃至般若波罗蜜多自性可得！

「复次，善现！前、后、中际四念住乃至八圣道支皆不可得，三际平等中四念住乃至八圣道支亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际四念住自性乃至八圣道支自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际四念住自性乃至八圣道支自性可得！

「复次，善现！前、后、中际四静虑、四无量、四无色定皆不可得，三际平等中四静虑、四无量、四无色定亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际四静虑、四无量、四无色定自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际四静虑、四无量、四无色定自性可得！

「复次，善现！前、后、中际空、无相、无愿解脱门皆不可得，三际平等中空、无相、无愿解脱门亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际空、无相、无愿解脱门自性尚不可得，何况平等中有前、后、中际空、无相、无愿解脱门自性可得！

「复次，善现！前、后、中际八解脱、九次第定皆不可得，三际平等中八解脱、九次第定亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际八解脱、九次第定自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际八解脱、九次第定自性可得！

「复次，善现！前、后、中际净观地乃至如来地皆不可得，三际平等中净观地乃至如来地亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际净观地自性乃至如来地自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际净观地自性乃至如来地自性可得！

「复次，善现！前、后、中际极喜地乃至法云地皆不可得，三际平等中极喜地乃至法云地亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际极喜地自性乃至法云地自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际极喜地自性乃至法云地自性可得！

「复次，善现！前、后、中际陀罗尼门、三摩地门皆不可得，三际平等中陀罗尼门、三摩地门亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际陀罗尼门、三摩地门自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际陀罗尼门、三摩地门自性可得！

「复次，善现！前、后、中际五眼、六神通皆不可得，三际平等中五眼、六神通亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际五眼、六神通自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际五眼、六神通自性可得！

「复次，善现！前、后、中际如来十力乃至十八不共法皆不可得，三际平等中如来十力乃至十八不共法亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际如来十力自性乃至十八不共法自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有如来十力自性乃至十八不共法自性可得！

「复次，善现！前、后、中际无忘失法、恒住舍性皆不可得，三际平等中无忘失法、恒住舍性亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际无忘失法、恒住舍性自性皆不可得。何以故？平等中平

等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际无忘失法、恒住舍性自性可得！

「复次，善现！前、后、中际一切智、道相智、一切相智皆不可得，三际平等中一切智、道相智、一切相智亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际一切智、道相智、一切相智自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际一切智、道相智、一切相智自性可得！

「复次，善现！前、后、中际异生、声闻、独觉、菩萨、如来皆不可得，三际平等中异生乃至如来亦不可得。所以者何？平等中前、后、中际异生自性乃至如来自性皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何况平等中有前、后、中际异生自性乃至如来自性可得！以我、有情广说乃至知者、见者不可得故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，精勤修学三际平等，速能圆满一切智智，如是名为诸菩萨摩訶萨三际平等大乘之相。若菩萨摩訶萨安住如是大乘相中，普超一切世间天、人、阿素洛等，速能证得一切智智，穷未来际利乐有情。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！善哉！善哉！如来今者善为菩萨摩訶萨众，宣说如是大乘之义。如是大乘最尊最胜，过去菩萨摩訶萨众于此中学，已能证得一切智智，未来菩萨摩訶萨众于此中学，当能证得一切智智，现在十方无量、无数、无边世界一切菩萨摩訶萨众于此中学，现能证得一切智智。是故大乘最尊最胜，能为菩萨摩訶萨众一切智智真胜所依。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。过去未来现在菩萨摩訶萨众，皆依大乘精勤修学，速能证得一切智智，穷未来际利乐有情。是故大乘最尊最胜，普超一切世间天、人、阿素洛等，诸菩萨众当勤修学。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！如来先教尊者善现为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，而今何故乃说种种大乘之义？」

尔时，善现即白佛言：「我从来所说种种大乘之义，将无违越所说般若波罗蜜多。」

佛告善现：「汝从来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。所以者何？一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「何等名为一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若空、无相、无愿解脱门，若八解脱、九次第定，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，善现当知！诸如是等一切善法、菩提分法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，如是一切无不摄入甚深般若波罗蜜多。」

「善现当知！若大乘，若般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，若色蕴乃至识蕴，若眼处乃至意

处，若色处乃至法处，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼识界乃至意识界，若眼触乃至意触，若眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，若地界乃至识界，若因缘乃至增上缘，若无明乃至老死，若欲界、色界、无色界，若善法、不善法，若有记法（别本或无「若有记法」四字）、无记法，若学法、无学法、非学非无学法，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八佛不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智！道相智、一切相智，若善法、非善法，若有记法、无记法，若有漏法、无漏法，若有为法、无为法，若世间法、出世间法，若苦、集、灭、道圣谛，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若诸如来、应、正等觉，若佛所觉所说法、律，若菩提，若涅槃。如是等一切法，皆非相应非不相应，无色、不见、无对、一相，所谓无相。

「由此因缘，汝从前来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。所以者何？大乘不异般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不异大乘。何以故？若大乘，若般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，其性无二、无二分故。

「大乘不异四念住乃至八圣道支，四念住乃至八圣道支不异大乘。何以故？若大乘，若四念住乃至八圣道支，其性无二、无二分故。

「大乘不异四静虑、四无量、四无色定，四静虑、四无量、四无色定不异大乘。何以故？若大乘，若四静虑、四无量、四无色定，其性无二、无二分故。

「大乘不异八解脱、九次第定，八解脱、九次第定不异大乘。何以故？若大乘，若八解脱、九次第定，其性无二、无二分故。

「大乘不异空、无相、无愿解脱门，空、无相、无愿解脱门不异大乘。何以故？若大乘，若空、无相、无愿解脱门，其性无二、无二分故。

「大乘不异净观地乃至如来地，净观地乃至如来地不异大乘。何以故？若大乘，若净观地乃至如来地，其性无二、无二分故。

「大乘不异极喜地乃至法云地，极喜地乃至法云地不异大乘。何以故？若大乘，若极喜地乃至法云地，其性无二、无二分故。

「大乘不异陀罗尼门、三摩地门，陀罗尼门、三摩地门不异大乘。何以故？若大乘，若陀罗尼门、三摩地门，其性无二、无二分故。

「大乘不异五眼、六神通，五眼、六神通不异大乘。何以故？若大乘，若五眼、六神通，其性无二、无二分故。

「大乘不异如来十力乃至十八佛不共法，如来十力乃至十八佛不共法不异大乘。何以故？若大乘，若如来十力乃至十八佛不共法，其性无二、无二分故。

「大乘不异无忘失法、恒住舍性，无忘失法、恒住舍性不异大乘。何以故？若大乘，若无忘失法、恒住舍性，其性无二、无二分故。

「大乘不异一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智不异大乘。何以故？若大乘，若一切智、道相智、一切相智，其性无二、无二分故。」

「大乘不异苦、集、灭、道圣谛，苦、集、灭、道圣谛不异大乘。何以故？若大乘，若苦、集、灭、道圣谛，其性无二、无二分故。」

「大乘不异内空乃至无性自性空，内空乃至无性自性空不异大乘。何以故？若大乘，若内空乃至无性自性空，其性无二、无二分故。」

「大乘不异真如乃至不思議界，真如乃至不思議界不异大乘。何以故？若大乘，若真如乃至不思議界，其性无二、无二分故。」

「大乘不异断界乃至无为界，断界乃至无为界不异大乘。何以故？若大乘，若断界乃至无为界，其性无二、无二分故。」

「大乘不异善法、非善法，善法、非善法不异大乘。何以故？若大乘，若善法、非善法，其性无二、无二分故。」

「大乘不异有记法、无记法，有记法、无记法不异大乘。何以故？若大乘，若有记法、无记法，其性无二、无二分故。」

「大乘不异有漏法、无漏法，有漏法、无漏法不异大乘。何以故？若大乘，若有漏法、无漏法，其性无二、无二分故。」

「大乘不异世间法、出世间法，世间法、出世间法不异大乘。何以故？若大乘，若世间法、出世间法，其性无二、无二分故。」

「大乘不异有为法、无为法，有为法、无为法不异大乘。何以故？若大乘，若有为法、无为法，其性无二、无二分故。」

「大乘不异蕴、处、界等，蕴、处、界等不异大乘。何以故？若大乘，若蕴、处、界等，其性无二、无二分故。」

「善现当知！由此义故，汝从前来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。若说大乘则说般若波罗蜜多，若说般若波罗蜜多则说大乘，如是二名义无异故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十五

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨前际不可得、后际不可得、中际不可得。色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼处乃至意处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色处乃至法处无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼界乃至眼界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；色界乃至法界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼识界乃至意识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼触乃至意触无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；地界乃至识界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；因缘乃至增上缘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；无明乃至老死无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四念住乃至八圣道支无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；四静虑、四无量、四无色定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；八解脱、九次第定无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；空、无相、无愿解脱门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；五眼、六神通无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；如来十力乃至十八不共法无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边、无忘失法、恒住舍性无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切智、道相智、一切相智无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；一切陀罗尼门、三摩地门无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；净观地乃至如来地无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；极喜地乃至法云地无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；苦、集、灭、道圣谛无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；内空乃至无性自性空无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；真如乃至不思議界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；断界乃至无为界无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边；声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「复次，世尊！即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得。如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得。如是，世尊！我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。世尊！何等色乃至识毕竟不生？若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘。

「世尊！我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫、教授毕竟不生菩萨摩訶萨？」

「世尊！离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

「世尊！若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。」

尔时，具寿舍利子问具寿善现言：「何缘故说诸菩萨摩訶萨前际不可得、后际不可得、中际不

可得？

「何缘故说色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？如是乃至声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？」

「何缘故说即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得？如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？」

「何缘故说我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？」

「何缘故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性？」

「何缘故说如说我等毕竟不生，但有假名都无自性？」

「何缘故说诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性？」

「何缘故说何等色乃至识毕竟不生？如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？」

「何缘故说若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘？」

「何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生菩萨摩訶萨？」

「何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？」

「何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？」

「具寿今应为我演说。」

尔时，具寿善现答舍利子言：「尊者所问『何缘故说诸菩萨摩訶萨前际不可得、后际不可得、中际不可得？』者，舍利子！有情无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。有情空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。有情远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。有情无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。」

「舍利子！色蕴乃至识蕴无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色蕴乃至识蕴空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色蕴乃至识蕴远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色蕴乃至识蕴无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。」

「舍利子！眼处乃至意处无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼处乃至意处空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼处乃至意处远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼处乃至意处无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。」

「舍利子！色处乃至法处无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色处乃至法处空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色处乃至法处远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色

处乃至法处无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！眼界乃至眼界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼界乃至眼界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼界乃至眼界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼界乃至眼界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！色界乃至法界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色界乃至法界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色界乃至法界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。色界乃至法界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！眼识界乃至意识界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼识界乃至意识界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼识界乃至意识界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼识界乃至意识界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！眼触乃至意触无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触乃至意触空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触乃至意触远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触乃至意触无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！地界乃至识界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。地界乃至识界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。地界乃至识界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。地界乃至识界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！因缘乃至增上缘无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。因缘乃至增上缘空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。因缘乃至增上缘远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。因缘乃至增上缘无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！无明乃至老死无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无明乃至老死空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无明乃至老死远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无明乃至老死无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！四念住乃至八圣道支无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。四念住乃至八圣道支空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。四念住乃至八圣道支远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。四念住乃至八圣道支无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！四静虑、四无量、四无色定无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。四静虑、四无量、四无色定空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。四静虑、四无量、四无色定远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。四静虑、四无量、四无色定无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！八解脱、九次第定无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。八解脱、九次第定空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。八解脱、九次第定远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。八解脱、九次第定无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！空、无相、无愿解脱门无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。空、无相、无愿解脱门空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。空、无相、无愿解脱门远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。空、无相、无愿解脱门无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！五眼、六神通无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。五眼、六神通空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。五眼、六神通远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。五眼、六神通无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！如来十力乃至十八不共法无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。如来十力乃至十八不共法空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。如来十力乃至十八不共法远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。如来十力乃至十八不共法无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！无忘失法、恒住舍性无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无忘失法、恒住舍性空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无忘失法、恒住舍性远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。无忘失法、恒住舍性无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！一切智、道相智、一切相智无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切智、道相智、一切相智空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切智、道相智、一切相智远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切智、道相智、一切相智无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！一切陀罗尼门、三摩地门无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切陀罗尼门、三摩地门空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切陀罗尼门、三摩地门远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。一切陀罗尼门、三摩地门无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！净观地乃至如来地无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。净观地乃至如来地空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。净观地乃至如来地远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。净观地乃至如来地无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！极喜地乃至法云地无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。极喜地乃至法云地空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。极喜地乃至法云地远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。极喜地乃至法云地无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！苦、集、灭、道圣谛无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。苦、集、灭、道圣谛空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。苦、集、灭、道圣谛远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。苦、集、灭、道圣谛无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！内空乃至无性自性空无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。内空乃至无性自性空空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。内空乃至无性自性空远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。内空乃至无性自性空无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！真如乃至不思議界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。真如乃至不思議界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。真如乃至不思議界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。真如乃至不思議界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！断界乃至无为界无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。断界乃至无为界空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。断界乃至无为界远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。断界乃至无为界无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「舍利子！声闻、独觉、大乘无所有故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。声闻、独觉、大乘空故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。声闻、独觉、大乘远离故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。声闻、独觉、大乘无自性故，诸菩萨摩訶萨前、后、中际不可得。

「何以故？舍利子！有情乃至大乘无所有、空、远离、无自性中，诸菩萨摩訶萨前、后、中际皆不可得故。舍利子！非有情乃至大乘无所有有（别本或无「有」字）异，非有情乃至大乘空有异，非有情乃至大乘远离有异，非有情乃至大乘无自性有异，非菩萨摩訶萨前际有异，非菩萨摩訶萨后际有异，非菩萨摩訶萨中际有异。

「舍利子！若有情乃至大乘无所有，若有情乃至大乘空，若有情乃至大乘远离，若有情乃至大乘无自性，若菩萨摩訶萨前际，若菩萨摩訶萨后际，若菩萨摩訶萨中际，如是一切皆无二、无二分。舍利子！由此因缘，我作是说：诸菩萨摩訶萨前、后、中际皆不可得。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？如是乃至声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边？』者，舍利子！色蕴乃至大乘皆如虚空。所以者何？如太虚空前、后、中际皆不可得，由彼中、边俱不可得说为虚空，色蕴乃至大乘亦复如是，前、后、中际俱不可得。何以故？色蕴乃至大乘皆性空故，空中前际、后际、中际皆不可得，亦以中、边俱不可得故说为空。舍利子！由此因缘，我作是说：色蕴乃至识蕴无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。如是乃至声闻、独觉、大乘无边故，当知菩萨摩訶萨亦无边。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得；如是乃至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得？』者，舍利子！色蕴乃至大乘色蕴乃至大乘性空。何以故？色蕴乃至大乘性空中，色蕴乃至大乘无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。

「舍利子！非色蕴乃至非大乘非色蕴乃至非大乘性空。何以故？非色蕴乃至非大乘性空中，非色蕴乃至非大乘无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨亦无所有不可得。舍利子！由此因缘，我作是说：即色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得，离色蕴乃至识蕴，菩萨摩訶萨无所有不可得。如是乃

至即声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得，离声闻、独觉、大乘，菩萨摩訶萨无所有不可得。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？』者，舍利子！色于色不可得，色于受、想、行、识亦不可得。受于受不可得，受于色、想、行、识亦不可得。想于想不可得，想于色、受、行、识亦不可得。行于行不可得，行于色、受、想、识亦不可得。识于识不可得，识于色、受、想、行亦不可得。

「舍利子！眼处于眼处不可得，眼处于耳、鼻、舌、身、意处亦不可得。耳处于耳处不可得，耳处于眼、鼻、舌、身、意处亦不可得。鼻处于鼻处不可得，鼻处于眼、耳、舌、身、意处亦不可得。舌处于舌处不可得，舌处于眼、耳、鼻、身、意处亦不可得。身处于身处不可得，身处于眼、耳、鼻、舌、意处亦不可得。意处于意处不可得，意处于眼、耳、鼻、舌、身处亦不可得。

「舍利子！色处于色处不可得，色处于声、香、味、触、法处亦不可得。声处于声处不可得，声处于色、香、味、触、法处亦不可得。香处于香处不可得，香处于色、声、味、触、法处亦不可得。味处于味处不可得，味处于色、声、香、触、法处亦不可得。触处于触处不可得，触处于色、声、香、味、法处亦不可得。法处于法处不可得，法处于色、声、香、味、触处亦不可得。

「舍利子！眼界于眼界不可得，眼界于耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。耳界于耳界不可得，耳界于眼、鼻、舌、身、意识界亦不可得。鼻界于鼻界不可得，鼻界于眼、耳、舌、身、意识界亦不可得。舌界于舌界不可得，舌界于眼、耳、鼻、身、意识界亦不可得。身界于身界不可得，身界于眼、耳、鼻、舌、意识界亦不可得。意识界于意识界不可得，意识界于眼、耳、鼻、舌、身界亦不可得。

「舍利子！色界于色界不可得，色界于声、香、味、触、法界亦不可得。声界于声界不可得，声界于色、香、味、触、法界亦不可得。香界于香界不可得，香界于色、声、味、触、法界亦不可得。味界于味界不可得，味界于色、声、香、触、法界亦不可得。触界于触界不可得，触界于色、声、香、味、法界亦不可得。法界于法界不可得，法界于色、声、香、味、触界亦不可得。

「舍利子！眼识界于眼识界不可得，眼识界于耳、鼻、舌、身、意识界亦不可得。耳识界于耳识界不可得，耳识界于眼、鼻、舌、身、意识界亦不可得。鼻识界于鼻识界不可得，鼻识界于眼、耳、舌、身、意识界亦不可得。舌识界于舌识界不可得，舌识界于眼、耳、鼻、身、意识界亦不可得。身识界于身识界不可得，身识界于眼、耳、鼻、舌、意识界亦不可得。意识界于意识界不可得，意识界于眼、耳、鼻、舌、身识界亦不可得。

「舍利子！眼触于眼触不可得，眼触于耳、鼻、舌、身、意触亦不可得。耳触于耳触不可得，耳触于眼、鼻、舌、身、意触亦不可得。鼻触于鼻触不可得，鼻触于眼、耳、舌、身、意触亦不可得。舌触于舌触不可得，舌触于眼、耳、鼻、身、意触亦不可得。身触于身触不可得，身触于眼、耳、鼻、舌、意触亦不可得。意触于意触不可得，意触于眼、耳、鼻、舌、身触亦不可得。

「舍利子！眼触为缘所生诸受于眼触为缘所生诸受不可得，眼触为缘所生诸受于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。耳触为缘所生诸受于耳触为缘所生诸受不可得，耳触为缘所生诸受于眼、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。鼻触为缘所生诸受于鼻触为缘所生诸受不可

得，鼻触为缘所生诸受于眼、耳、舌、身、意触为缘所生诸受亦不可得。舌触为缘所生诸受于舌触为缘所生诸受不可得，舌触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、身、意触为缘所生诸受亦不可得。身触为缘所生诸受于身触为缘所生诸受不可得，身触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、意触为缘所生诸受亦不可得。意触为缘所生诸受于意触为缘所生诸受不可得，意触为缘所生诸受于眼、耳、鼻、舌、身触为缘所生诸受亦不可得。

「舍利子！地界于地界不可得，地界于水、火、风、空、识界亦不可得。水界于水界不可得，水界于地、火、风、空、识界亦不可得。火界于火界不可得，火界于地、水、风、空、识界亦不可得。风界于风界不可得，风界于地、水、火、空、识界亦不可得。空界于空界不可得，空界于地、水、火、风、识界亦不可得。识界于识界不可得，识界于地、水、火、风、空界亦不可得。

「舍利子！因缘于因缘不可得，因缘于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不可得。等无间缘于等无间缘不可得，等无间缘于因缘、所缘缘、增上缘亦不可得。所缘缘于所缘缘不可得，所缘缘于因缘、等无间缘、增上缘亦不可得。增上缘于增上缘不可得，增上缘于因缘、等无间缘、所缘缘亦不可得。

「舍利子！无明于无明不可得，无明于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。行于行不可得，行于无明、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。识于识不可得，识于无明、行、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。名色于名色不可得，名色于无明、行、识、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。六处于六处不可得，六处于无明、行、识、名色、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。触于触不可得，触于无明、行、识、名色、六处、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。受于受不可得，受于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不可得。爱于爱不可得，爱于无明、行、识、名色、六处、触、受、取、有、生、老死亦不可得。取于取不可得，取于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、有、生、老死亦不可得。有于有不可得，有于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、生、老死亦不可得。生于生不可得，生于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、老死亦不可得。老死于老死不可得，老死于无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生亦不可得。

「舍利子！布施波罗蜜多于布施波罗蜜多不可得，布施波罗蜜多于净戒等波罗蜜多亦不可得，如是乃至般若波罗蜜多于般若波罗蜜多不可得，般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多亦不可得。

「舍利子！四静虑于四静虑不可得，四静虑于四无量、四无色定亦不可得。四无量于四无量不可得，四无量于四静虑、四无色定亦不可得。四无色定于四无色定不可得，四无色定于四静虑、四无量亦不可得。

「舍利子！四念住于四念住不可得，四念住于四正断等亦不可得，如是乃至八圣道支于八圣道支不可得，八圣道支于四念住等亦不可得。

「舍利子！八解脱于八解脱不可得，八解脱于八胜处，九次第定、十遍处亦不可得。八胜处于八胜处不可得，八胜处于八解脱、九次第定、十遍处亦不可得；九次第定于九次第定不可得，九次第定于八解脱、八胜处、十遍处亦不可得。十遍处于十遍处不可得，十遍处于八解脱、八胜处、九次第定亦不可得。

「舍利子！空解脱门于空解脱门不可得，空解脱门于无相、无愿解脱门亦不可得。无相解脱门于无相解脱门不可得，无相解脱门于空、无愿解脱门亦不可得。无愿解脱门于无愿解脱门不可得，无愿解脱门于空、无相解脱门亦不可得。

「舍利子！五眼于五眼不可得，五眼于六神通亦不可得。六神通于六神通不可得，六神通于五眼亦不可得。

「舍利子！如来十力于如来十力不可得，如来十力于四无所畏等亦不可得。如是乃至十八佛不共法于十八佛不共法不可得，十八佛不共法于如来十力等亦不可得。

「舍利子！无忘失法于无忘失法不可得，无忘失法于恒住舍性亦不可得。恒住舍性于恒住舍性不可得，恒住舍性于无忘失法亦不可得。

「舍利子！一切智于一切智不可得，一切智于道相智、一切相智亦不可得。道相智于道相智不可得，道相智于一切智、一切相智亦不可得。一切相智于一切相智不可得，一切相智于一切智、道相智亦不可得。

「舍利子！内空于内空不可得，内空于外空等亦不可得。如是乃至无性自性空于无性自性空不可得，无性自性空于内空等亦不可得。

「舍利子！真如于真如不可得，真如于法界等亦不可得。如是乃至不思議界于不思議界不可得，不思議界于真如等亦不可得。

「舍利子！断界于断界不可得，断界于离界等亦不可得。如是乃至无为界于无为界不可得，无为界于断界等亦不可得。

「舍利子！苦圣谛于苦圣谛不可得，苦圣谛于集、灭、道圣谛亦不可得。集圣谛于集圣谛不可得，集圣谛于苦、灭、道圣谛亦不可得。灭圣谛于灭圣谛不可得，灭圣谛于苦、集、道圣谛亦不可得。道圣谛于道圣谛不可得，道圣谛于苦、集、灭圣谛亦不可得。

「舍利子！陀罗尼门于陀罗尼门不可得，陀罗尼门于三摩地门亦不可得。三摩地门于三摩地门不可得，三摩地门于陀罗尼门亦不可得。

「舍利子！异生地于异生地不可得，异生地于种性地等亦不可得。如是乃至如来地于如来地不可得，如来地于异生地等亦不可得。

「舍利子！极喜地于极喜地不可得，极喜地于离垢地等亦不可得。如是乃至法云地于法云地不可得，法云地于极喜地等亦不可得。

「舍利子！预流于预流不可得，预流于一来等亦不可得。如是乃至正等觉于正等觉不可得，正等觉于预流等亦不可得。

「舍利子！菩萨摩訶萨于菩萨摩訶萨不可得，菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多、教诫教授亦不可得。般若波罗蜜多于般若波罗蜜多不可得，般若波罗蜜多于菩萨摩訶萨、教诫教授亦不可得。教诫教授于教诫教授不可得，教诫教授于菩萨摩訶萨、般若波罗蜜多亦不可得。

「何以故？舍利子！诸如是等若法若我自性空故。

「舍利子！由此因缘，我作是说：我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩訶萨都无所见竟不可得，云何令我以般若波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨？

大般若波罗蜜多经卷第四百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十六

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性？』者，舍利子！以诸菩萨摩訶萨名唯客摄故。」

时，舍利子问善现言：「何缘故说以诸菩萨摩訶萨名唯客所摄？」

善现答言：「如一切法名唯客所摄，于十方三世无所从来、无所至去亦无所住。一切法中无名，名中无一切法，非合非散但假施設。所以者何？以一切法与名俱自性空故，自性空中若一切法、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，无所从来、无所至去亦无所住但假施設，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如色蕴乃至识蕴名唯客所摄。所以者何？色蕴等非名，名非色蕴等，色蕴等中无名，名中无色蕴等，非合非散但假施設。何以故？以色蕴等与名俱自性空故，自性空中若色蕴等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名。」

「舍利子！如眼处乃至意处名唯客所摄。所以者何？眼处等非名，名非眼处等，眼处等中无名，名中无眼处等，非合非散但假施設，何以故？以眼处等与名俱自性空故，自性空中若眼处等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如色处乃至法处名唯客所摄。所以者何？色处等非名，名非色处等，色处等中无名，名中无色处等，非合非散但假施設。何以故？以色处等与名俱自性空故，自性空中若色处等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如眼界乃至意识界名唯客所摄。所以者何？眼界等非名，名非眼界等，眼界等中无名，名中无眼界等，非合非散但假施設。何以故？以眼界等与名俱自性空故，自性空中若眼界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如色界乃至法界名唯客所摄。所以者何？色界等非名，名非色界等，色界等中无名，名中无色界等，非合非散但假施設。何以故？以色界等与名俱自性空故，自性空中若色界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如眼识界乃至意识界名唯客所摄。所以者何？眼识界等非名，名非眼识界等，眼识

界等中无名，名中无眼识界等，非合非散但假施設。何以故？以眼识界等与名俱自性空故，自性空中若眼识界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼触乃至意触名唯客所摄。所以者何？眼触等非名，名非眼触等，眼触等中无名，名中无眼触等，非合非散但假施設。何以故？以眼触等与名俱自性空故，自性空中若眼触等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受名唯客所摄。所以者何？眼触为缘所生诸受等非名，名非眼触为缘所生诸受等，眼触为缘所生诸受等中无名，名中无眼触为缘所生诸受等，非合非散但假施設。何以故？以眼触为缘所生诸受等与名俱自性空故，自性空中若眼触为缘所生诸受等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如地界乃至识界名唯客所摄。所以者何？地界等非名，名非地界等，地界等中无名，名中无地界等，非合非散但假施設。何以故？以地界等与名俱自性空故，自性空中若地界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如因缘乃至增上缘名唯客所摄。所以者何？因缘等非名，名非因缘等，因缘等中无名，名中无因缘等，非合非散但假施設。何以故？以因缘等与名俱自性空故，自性空中若因缘等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如无明乃至老死名唯客所摄。所以者何？无明等非名，名非无明等，无明等中无名，名中无无明等，非合非散但假施設。何以故？以无明等与名俱自性空故，自性空中若无明等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多名唯客所摄。所以者何？布施波罗蜜多等非名，名非布施波罗蜜多等，布施波罗蜜多等中无名，名中无布施波罗蜜多等，非合非散但假施設。何以故？以布施波罗蜜多等与名俱自性空故，自性空中若布施波罗蜜多等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如内空乃至无性自性空名唯客所摄。所以者何？内空等非名，名非内空等，内空等中无名，名中无内空等，非合非散但假施設。何以故？以内空等与名俱自性空故，自性空中若内空等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如真如乃至不思議界名唯客所摄。所以者何？真如等非名，名非真如等，真如等中无名，名中无真如等，非合非散但假施設。何以故？以真如等与名俱自性空故，自性空中若真如等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假

名都无自性。

「舍利子！如断界乃至无为界名唯客所摄。所以者何？断界等非名，名非断界等，断界等中无名，名中无断界等，非合非散但假施設。何以故？以断界等与名俱自性空故，自性空中若断界等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如苦、集、灭、道圣谛名唯客所摄。所以者何？苦圣谛等非名，名非苦圣谛等，苦圣谛等中无名，名中无苦圣谛等，非合非散但假施設。何以故？以苦圣谛等与名俱自性空故，自性空中若苦圣谛等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如四念住乃至八圣道支名唯客所摄。所以者何？四念住等非名，名非四念住等，四念住等中无名，名中无四念住等，非合非散但假施設。何以故？以四念住等与名俱自性空故，自性空中若四念住等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如四静虑、四无量、四无色定名唯客所摄。所以者何？四静虑等非名，名非四静虑等，四静虑等中无名，名中无四静虑等，非合非散但假施設。何以故？以四静虑等与名俱自性空故，自性空中若四静虑等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如八解脱、九次第定名唯客所摄。所以者何？八解脱等非名，名非八解脱等，八解脱等中无名，名中无八解脱等，非合非散但假施設。何以故？以八解脱等与名俱自性空故，自性空中若八解脱等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如空、无相、无愿解脱门名唯客所摄。所以者何？空解脱门等非名，名非空解脱门等，空解脱门等中无名，名中无空解脱门等，非合非散但假施設。何以故？以空解脱门等与名俱自性空故，自性空中若空解脱门等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如净观地乃至如来地名唯客所摄。所以者何？净观地等非名，名非净观地等，净观地等中无名，名中无净观地等，非合非散但假施設。何以故？以净观地等与名俱自性空故，自性空中若净观地等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如极喜地乃至法云地名唯客所摄。所以者何？极喜地等非名，名非极喜地等，极喜地等中无名，名中无极喜地等，非合非散但假施設。何以故？以极喜地等与名俱自性空故，自性空中若极喜地等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如五眼、六神通名唯客所摄。所以者何？五眼等非名，名非五眼等，五眼等中无名，名中无五眼等，非合非散但假施設。何以故？以五眼等与名俱自性空故，自性空中若五眼等、

若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。

「舍利子！如如来十力乃至十八不共法名唯客所摄。所以者何？如来十力等非名，名非如来十力等，如来十力等中无名，名中无如来十力等，非合非散但假施設。何以故？以如来十力等与名俱自性空故，自性空中若如来十力等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如无忘失法、恒住舍性名唯客所摄。所以者何？无忘失法等非名，名非无忘失法等，无忘失法等中无名，名中无无忘失法等，非合非散但假施設。何以故？无忘失法等与名俱自性空故，自性空中若无忘失法等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如一切智、道相智、一切相智名唯客所摄。所以者何？一切智等非名，名非一切智等，一切智等中无名，名中无一切智等，非合非散但假施設。何以故？以一切智等与名俱自性空故，自性空中若一切智等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如陀罗尼门、三摩地门名唯客所摄。所以者何？陀罗尼门等非名，名非陀罗尼门等，陀罗尼门等中无名，名中无陀罗尼门等，非合非散但假施設。何以故？以陀罗尼门等与名俱自性空故，自性空中若陀罗尼门等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「舍利子！如声闻、独觉、大乘名唯客所摄。所以者何？声闻等非名，名非声闻等，声闻等中无名，名中无声闻等，非合非散但假施設。何以故？以声闻等与名俱自性空故，自性空中若声闻等、若名，俱无所有都不可得。诸菩萨摩訶萨名亦复如是唯客所摄，由斯故说诸菩萨摩訶萨但有假名都无自性。」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说如说我等毕竟不生，但有假名都无自性？』者，舍利子！我毕竟无所有不可得，云何当有生？乃至见者亦毕竟无所有不可得，云何当有生？舍利子！色毕竟无所有不可得，云何当有生？受、想、行、识亦毕竟无所有不可得，云何当有生？如是乃至声闻乘毕竟无所有不可得，云何当有生？独觉乘、大乘亦毕竟无所有不可得，云何当有生？舍利子！由此因缘，我作是说：如说我等毕竟不生，但有假名都无自性。」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性？』者，舍利子！诸法都无和合自性。何以故？和合有法自性空故。」

时，舍利子问善现言：「何法都无和合自性？」

善现答言：「舍利子！色蕴都无和合自性，受、想、行、识蕴亦都无和合自性，如是乃至声闻乘都无和合自性，独觉乘、大乘亦都无和合自性。舍利子！由此因缘，我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。」

「复次，舍利子！一切法非常亦无散失。何以故？若法非常，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法非常亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色蕴非常亦无散失，受、想、行、识蕴非常亦无散失，如是乃至声闻乘非常亦无散失，独觉乘、大乘非常亦无散失。何以故？舍利子！若法非常则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切非乐亦无散失。何以故？若法非乐，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法非乐亦无散失？」

善现答言：「色蕴非乐亦无散失，受、想、行、识蕴非乐亦无散失，如是乃至声闻乘非乐亦无散失，独觉乘、大乘非乐亦无散失。何以故？舍利子！若法非乐则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切非我亦无散失。何以故？若法非我，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法非我亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色蕴非我亦无散失，受、想、行、识蕴非我亦无散失，如是乃至声闻乘非我亦无散失，独觉乘、大乘非我亦无散失。何以故？舍利子！若法非我则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切法寂静亦无散失。何以故？若法寂静，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法寂静亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色蕴寂静亦无散失，受、想、行、识蕴寂静亦无散失，如是乃至声闻乘寂静亦无散失，独觉乘、大乘寂静亦无散失。何以故？舍利子！若法寂静则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切法远离亦无散失。何以故？若法远离，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法远离亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色蕴远离亦无散失，受、想、行、识蕴远离亦无散失，如是乃至声闻乘远离亦无散失，独觉乘、大乘远离亦无散失。何以故？舍利子！若法远离则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切法空、无相、无愿亦无散失。何以故？若法是空、无相、无愿，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法是空、无相、无愿亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色蕴是空、无相、无愿亦无散失，受、想、行、识蕴是空、无相、无愿亦无散失，如是乃至声闻乘是空、无相、无愿亦无散失，独觉乘、大乘是空、无相、无愿亦无散失。何以故？舍利子！若法是空、无相、无愿则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切法（别本或无「法」字）是善、无罪、无漏、无染、出世、清静、无为亦无散失。何以故？若法是善、无罪、无漏、无染、出世、清静、无为，无尽性故。」

时，舍利子问善现言：「何法是善、无罪、无漏、离染、出世、清静、无为亦无散失？」

善现答言：「舍利子！色蕴是善、无罪、无漏、离染、出世、清静、无为亦无散失，受、想、行、识蕴是善、无罪、无漏、离染、出世、清静、无为亦无散失，如是乃至声闻乘是善、无罪、无漏、离染、出世、清静、无为亦无散失，独觉乘、大乘是善、无罪、无漏、离染、出世、清静、无为亦无散失。何以故？舍利子！若法是善、无罪、无漏、离染、出世、清静、无为则无自性，若无自性则无尽故。」

「复次，舍利子！一切法非常非坏。」

时，舍利子问善现言：「何法非常非坏？」

善现答言：「舍利子！色蕴非常非坏。何以故？本性尔故。受、想、行、识蕴亦非常非坏。何以故？本性尔故。如是乃至声闻乘非常非坏。何以故？本性尔故。独觉乘、大乘亦非常非坏。何以故？本性尔故。」

「复次，舍利子！以要言之，若善法、非善法，若有记法、无记法，若有罪法、无罪法，若有漏法、无漏法，若有染法、无染法，若世间法、出世间法，若杂染法、清静法，若生死法、涅槃法，若有为法、无为法，如是一切皆非常非坏。何以故？本性尔故。舍利子！由此因缘，我作是说：诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说何等色乃至识毕竟不生？如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？』者，舍利子！一切色乃至识本性不生。何以故？色乃至识本性皆空、无作、无起。所以者何？空法作者不可得故。如是乃至一切声闻、独觉、大乘本性不生。何以故？一切声闻、独觉、大乘本性皆空、无作、无起。所以者何？空法作者不可得故。舍利子！由此因缘，我作是说：何等色乃至识毕竟不生？如是乃至何等声闻、独觉、大乘毕竟不生？」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘？』者，舍利子！色乃至识本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名色乃至识。何以故？空非色、受、想、行、识故，如是乃至声闻、独觉、大乘本性空故，若法本性空则不可施設若生、若灭、若住、若异，由此缘故，若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘。何以故？空非声闻、独觉、大乘故。舍利子！由此因缘，我作是说：若毕竟不生则不名色乃至识，如是乃至若毕竟不生则不名声闻、独觉、大乘。」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫、教授毕竟不生菩萨摩訶萨？』者，舍利子！毕竟不生即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与般若波罗蜜多无二、无二分故。舍利子！毕竟不生即是菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨即是毕竟不生。何以故？毕竟不生与菩萨摩訶萨亦无二、无二分故。舍利子！由此因缘，我作是说：我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教诫教授毕竟不生菩萨摩訶萨？」

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提？』者，

舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有深般若波罗蜜多，亦不见离毕竟不生有菩萨摩訶萨。何以故？若毕竟不生，若深般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨，皆无二、无二分故。舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有色乃至识。何以故？若毕竟不生，若色乃至识，皆无二、无二分故。如是乃至诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见离毕竟不生有声闻、独觉、大乘。何以故？若毕竟不生，若声闻、独觉、大乘，皆无二、无二分故。舍利子！由此因缘，我作是说：离毕竟不生亦无菩萨摩訶萨能行无上正等菩提。

「复次，舍利子！尊者所问『何缘故说若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见诸法有觉有用，观一切法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，虽现似有而无其实，闻说诸法本性皆空，踊跃欢喜深信信乐。舍利子！由此因缘，我作是说：若菩萨摩訶萨闻如是说，心不沉没亦不忧悔，其心不惊不恐不怖，当知是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多观察诸法，是时菩萨摩訶萨于色乃至识都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为色蕴乃至识蕴；于眼处乃至意处，于色处乃至法处，于眼界乃至意界，于色界乃至法界，于眼识界乃至意识界，于眼触乃至意触，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，于地界乃至识界，于因缘乃至增上缘，于无明乃至老死，亦复如是。」

「是时菩萨摩訶萨于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多。于内空乃至无性自性空，于苦圣谛乃至道圣谛，于四念住乃至八圣道支，于四静虑、四无量、四无色定，于八解脱、九次第定，于空、无相、无愿解脱门，于净观地乃至如来地，于极喜地乃至法云地，于五眼、六神通，于如来十力乃至十八不共法，于无忘失法、恒住舍性，于一切陀罗尼门、三摩地门，于诸菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提，于真如乃至不思議界，于断界乃至无为界，于一切智、道相智、一切相智，亦复如是。」

「何以故？世尊！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见色蕴乃至识蕴，如是乃至不见一切智、道相智、一切相智故。所以者何？以色性空，无生无灭，受、想、行、识性空无生无灭，如是乃至以一切智性空，无生无灭，道相智、一切相智性空，无生无灭。」

「世尊！色无生无灭即非色，受、想、行、识无生无灭即非受、想、行、识，如是乃至一切智无生无灭即非一切智，道相智、一切相智无生无灭即非道相智、一切相智。所以者何？色乃至识与无生无灭无二、无二分，如是乃至一切智、道相智、一切相智与无生无灭无二、无二分。何以故？世尊！以无生无灭法非一、非二、非多、非异。是故色乃至识无生无灭即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智无生无灭即非一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！色不二即非色，受、想、行、识不二即非受、想、行、识。如是乃至一切智不二即非一切智，道相智、一切相智不二即非道相智、一切相智。世尊！色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，是故名色乃至识，如是乃至一切智入无二法数，道相智、一切相智入无二法数，是故名一切智、道相智、一切相智。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「仁者所说『若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多观察诸法。』」

者，何谓菩萨摩訶萨？何谓般若波罗蜜多？云何观察诸法？」

善现答言：「尊者所问『何谓菩萨摩訶萨？』者，舍利子！为欲利乐诸有情故勤求无上正等菩提故名菩萨，具如实觉虽遍了知一切法相而无所执故复名摩訶萨。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨具如实觉虽遍了知一切法相而无所执？」

善现答言：「舍利子！诸菩萨摩訶萨虽如实知一切色相而无所执，虽如实知一切受、想、行、识相而无所执；如是乃至虽如实知一切一切智相而无所执，虽如实知一切道相智、一切相智相而无所执。」

时，舍利子问善现言：「何等名为一切法相？」

善现答言：「若由如是诸行、相、状表知诸法是色、是声、是香、是味、是触、是法、是内、是外、是有漏、是无漏、是有为、是无为，此等名为一切法相。」

「复次，舍利子！尊者所问『何谓般若波罗蜜多？』者，舍利子！有胜妙慧于一切法能如实觉远有所离故名般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「此于何法而能远离？」

善现答言：「此于诸蕴、诸处、诸界、缘起等法皆能远离，故名般若波罗蜜多。又，舍利子！有胜妙慧，于一切法能如实觉远有所到故名般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「此于何法而能远到？」

善现答言：「此于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多皆能远到，如是乃至此于一切智、道相智、一切相智皆能远到，故名般若波罗蜜多。舍利子！由此因缘，说为般若波罗蜜多。」

「复次，舍利子！尊者所问『云何观察诸法？』者，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观察色乃至识，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离，如是乃至观察一切智、道相智、一切相智，非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非空非不空、非有相非无相、非有愿非无愿、非寂静非不寂静、非远离非不远离。舍利子！此等名为观察诸法。舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作如是观察诸法。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「仁者何缘作如是说：色乃至识无生无灭即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智无生无灭即非一切智、道相智、一切相智？」

善现答言：「舍利子！色乃至识色乃至识性空，此性空中无生无灭亦无色乃至识，由斯故说：色乃至识无生无灭即非色乃至识。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，此性空中无生无灭，亦无一切智、道相智、一切相智，由斯故说：一切智、道相智、一切相智无生无灭即非一切智、道相智、一切相智。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「仁者何缘作如是说：色乃至识不二即非色乃至识，如是乃至一

切智、道相智、一切相智不二即非一切智、道相智、一切相智？」

善现答言：「舍利子！若色若不二，乃至若识若不二，如是乃至若一切智若不二，若道相智、一切相智若不二，如是一切非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。由斯故说：色乃至识不二即非色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智不二即非一切智、道相智、一切相智。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「仁者何缘作如是说：色乃至识入无二法数，是故名色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智入无二法数，是故名一切智、道相智、一切相智？」

善现答言：「舍利子！色乃至识不异无生无灭，无生无灭不异色乃至识，色乃至识即是无生无灭，无生无灭即是色乃至识。如是乃至一切智、道相智、一切相智不异无生无灭，无生无灭不异一切智、道相智、一切相智，一切智、道相智、一切相智即是无生无灭，无生无灭即是一切智、道相智、一切相智。由斯故说：色乃至识入无二法数，是故名色乃至识，如是乃至一切智、道相智、一切相智入无二法数，是故名一切智、道相智、一切相智。」

大般若波罗蜜多经卷第四百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善现品第三之十七

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多如实观察一切法相，是时菩萨摩訶萨见我乃至见者无生，毕竟净故；见色乃至识无生，毕竟净故；见眼处乃至意处无生，毕竟净故；见色处乃至法处无生，毕竟净故；见眼界乃至意识界无生，毕竟净故；见色界乃至法界无生，毕竟净故；见眼识界乃至意识界无生，毕竟净故；见眼触乃至意触无生，毕竟净故；见眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受无生，毕竟净故；见地界乃至识界无生，毕竟净故；见因缘乃至增上缘无生，毕竟净故；见无明乃至老死无生，毕竟净故；见布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多无生，毕竟净故；见内空乃至无性自性空无生，毕竟净故；见真如乃至不思議界无生，毕竟净故；见断界乃至无为界无生，毕竟净故；见苦、集、灭、道圣谛无生，毕竟净故；见四念住乃至八圣道支无生，毕竟净故；见四静虑、四无量、四无色定无生，毕竟净故；见八解脱、九次第定无生，毕竟净故；见空、无相、无愿解脱门无生，毕竟净故；见净观地乃至如来地无生，毕竟净故；见极喜地乃至法云地无生，毕竟净故；见五眼、六神通无生，毕竟净故；见如来十力乃至十八不共法无生，毕竟净故；见无忘失法、恒住舍性无生，毕竟净故；见一切陀罗尼门、三摩地门无生，毕竟净故；见一切智、道相智、一切相智无生，毕竟净故；见异生及异生法无生，毕竟净故；见预流及预流法无生，毕竟净故；见一来及一来法无生，毕竟净故；见不还及不还法无生，毕竟净故；见阿罗汉及阿罗汉法无生，毕竟净故；见独觉及独觉法无生，毕竟净故；见菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨法无生，毕竟净故；见诸如来、应、正等觉及诸如来、应、正等觉法无生，毕竟净故。」

时，舍利子语（别本有作「谓」者）善现言：「如我领解仁所说义，我、有情等毕竟不生，色乃至识毕竟不生，乃至如来、应、正等觉及如来法毕竟不生。若如是者，诸异生类六趣受生应无差别，不应预流得预流果，不应一来得一来果，不应不还得不还果，不应阿罗汉得阿罗汉果，不应独觉得独觉菩提，不应菩萨摩訶萨为得一切相智，精勤修学渐次证得五种菩提。」

「复次，善现！若一切法毕竟不生，云何预流为预流果，勤修永断三结真道？云何一来为一来果，勤修永（别本有作「倍」者）断贪、恚、痴道？云何不还为不还果，勤修永断顺下结道，建立五种分位差别？云何阿罗汉为阿罗汉果，勤修永断顺上结道？云何独觉为独觉菩提，勤修独悟缘起法道？云何菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦？云何如来、应、正等觉证得无上正等菩提转妙法轮度有情类？」

善现报言：「舍利子！非我于彼无生法中，许有异生乘烦恼业往来六趣受生差别，非我于彼无生法中，许有能入谛现观者，非我于彼无生法中，许有预流得预流果乃至有独觉得独觉菩提，非我于彼无生法中，许有菩萨摩訶萨为得一切相智，精勤修学渐次证得五种菩提，非我于彼无生法中，许有预流为预流果，勤修永断三结真道，乃至有独觉为独觉菩提，勤修独悟缘起法道，非我于彼无生法中，许有菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦。」

「然诸菩萨摩訶萨虽为有情修无量种难行苦行，而于其中无苦行想。所以者何？若于苦行住苦行想，终不能为无量无数无边有情作大饶益。一切菩萨摩訶萨众以无所得而为方便，于诸有情住如父母、兄弟、妻子及己身想，为度彼故发起无上正等觉心，乃能为彼无量无数无边有情作大饶益。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨应作是念：『如我自性，于一切法以一切种、一切处时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。』若住此想便不见有难行苦行，由此能为无量无数无边有情修多百千难行苦行作大饶益。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切法、一切有情以一切种、一切处时求不可得故，于其中无所执著。」

「舍利子！非我于彼无生法中，许有如来、应、正等觉证得无上正等菩提，转妙法轮度有情类。何以故？舍利子！以一切法、一切有情都无所有不可得故，无证、无度及证、度者。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「于意云何？为许生法证生法，为许无生法证无生法耶？」

善现答言：「我不许生法证生法，亦不许无生法证无生法。」

时，舍利子复问具寿善现言：「于意云何？为许生法证无生法，为许无生法证生法耶？」

善现答言：「我亦不许生法证无生法，亦复不许无生法证生法。」

舍利子言：「若如是者，岂都无得、无现观耶？」

善现答言：「虽有得、有现观，然不由此二法而证。但随世间言说施设有得、现观，非胜义中有得、现观。但随世间言说施设有预流、预流果，广说乃至有诸如来、应、正等觉，有佛无上正等菩提，非胜义中有如是事。」

舍利子言：「若随世间言说施设有得、现观及预流等，非胜义中有此事者，六趣差别亦随世间言说施設，非胜义耶？」

善现答言：「如是！如是！所以者何？非胜义中有诸烦恼业果异熟若生、若灭染净法故。」

尔时，舍利子复问具寿善现言：「于意云何？为许未生法生，为许已生法生耶？」

善现答言：「我不许未生法生，亦不许已生法生。」

舍利子言：「何等是未生法而不许彼生？」

善现答言：「色乃至识是未生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。如是乃至诸佛无上正等菩提是未生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。」

舍利子言：「何等是已生法而不许彼生？」

善现答言：「色乃至识是已生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。如是乃至诸佛无上正等菩提是已生法，我不许彼生。所以者何？自性空故。」

尔时，舍利子复问具寿善现言：「于意云何？为许生生，为许不生生耶？」

善现答言：「我不许生生，亦不许不生。所以者何？生与不生，如是二法非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相。由如是义，我不许生生，亦不许不生。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「仁者！于所说无生法乐辩说无生相耶？」

善现答言：「我于所说无生法亦不乐辩说无生相。所以者何？若无生法，若无生相，若乐若辩说，如是一切皆非合、非散、无色、不见、无对、一相，所谓无相，不可辩说。」

时，舍利子问善现言：「于无生法起无生言，此无生言亦无生不？」

善现答言：「如是！如是！于无生法起无生言，此法及言俱无生义。所以者何？色乃至识一切无生。何以故？本性空故。眼处乃至意处一切无生。何以故？本性空故。色处乃至法处一切无生。何以故？本性空故。眼界乃至意识界一切无生。何以故？本性空故。色界乃至法界一切无生。何以故？本性空故。眼识界乃至意识界一切无生。何以故？本性空故。眼触乃至意触一切无生。何以故？本性空故。眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受一切无生。何以故？本性空故。地界乃至识界一切无生。何以故？本性空故。因缘乃至增上缘一切无生。何以故？本性空故。无明乃至老死一切无生。何以故？本性空故。身、语、意行一切无生。何以故？本性空故。布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多一切无生。何以故，本性空故。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切无生。何以故？本性空故。」

「舍利子！由如是义，于无生法起无生言，此法及言俱无生义。」

「舍利子！若所说法、若能说言、说者、听者皆无生义。所以者何？以一切法本性皆空，空中都无能所生义。」

时，舍利子赞善现言：「说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。所以者何？随所问诘种种法门皆能酬答无所滞碍。」

善现报言：「诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘一一酬答自在无畏。所以者何？以一切法无所依故。」

时，舍利子问善现言：「云何诸法都无所依？」

善现答言：「色乃至识本性空故，不依内不依外不依两间，如是乃至一切智、道相智、一切相智本性空故，不依内不依外不依两间。舍利子！由如是义，我说诸法都无所依。」

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时，应净色，应净受、想、行、识，如是乃至应净一切智，应净道相智、一切相智，如是亦应净菩提道。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道？」

善现答言：「舍利子！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多各有二种，所谓世间及出世间。」

舍利子言：「云何世间布施波罗蜜多？云何出世间布施波罗蜜多？」

善现答言：「舍利子！若菩萨摩訶萨为大施主，能施一切沙门、婆罗门、贫病、孤露、道行、乞者衣服、饮食及余资具。若复有来乞男与男，乞女与女，乞妻妾与妻妾，乞官位与官位，乞国土与国土，乞王位与王位，乞头与头，乞目与目，乞手足与手足，乞肢节与肢节，乞血肉与血肉，乞皮骨与皮骨，乞僮仆与僮仆，乞生类与生类，如是一切随其所求，内外之物悉皆施与。虽作是施而有所依，谓作是念：『我施彼受，我为施主，我不悭贪，我随佛教一切能舍，我行布施波罗蜜多。』彼行施时，以有所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。复作是念：『我持此福施诸有情，令得此世后世安乐，乃至证得无余涅槃。』彼著三轮而行布施：一者、自想。二者、他想。三者、施想。由著此三轮而行施，故名世间布施波罗蜜多。云何此施名为世间？以与世间同修行故，不能动出世间法故，如是名为世间布施波罗蜜多。舍利子！若菩萨摩訶萨行布施时三轮清净：一者、不执我为施者。二者、不执彼为受者。三者、不执施及施果。是菩萨摩訶萨行布施时三轮清净。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以大悲心而为上首，所修施福普施有情，于诸有情都无所得，虽与有情平等共有回向无上正等菩提，而于其中不见少相。由都无所执而行施，故名出世间布施波罗蜜多。云何此施名出世间？不与世间同修行故，能永动出世间法故，如是名为出世布施波罗蜜多。」

舍利子言：「云何世间净戒波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？云何出世间净戒波罗蜜多乃至般若波罗蜜多？」

善现答言：「舍利子！若菩萨摩訶萨修行净戒乃至般若时，有所依者著三轮故，名为世间波罗蜜多，以与世间同修行故，不能动出世间法故。若菩萨摩訶萨修行净戒乃至般若时，无所依者三轮净故，名出世间波罗蜜多，不与世间同修行故，能永动出世间法故。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨所修般若波罗蜜多有是世间、有是出世，云何名为世间般若波罗蜜多？云何名为出世般若波罗蜜多？」

「舍利子！若菩萨摩訶萨修布施时，依有所得而行布施，谓作是念：『我能调伏悭贪之心而行布施。』是菩萨摩訶萨依我、有情布施想故，虽舍一切内外所有，而不名为出世般若。」

「若菩萨摩訶萨修净戒时，依有所得而修净戒，谓作是念：『我能安住杜多功德，我能调伏身、语及心，我能修行十善业道。』是菩萨摩訶萨依止我见及有情见、诸善法见，虽能修行种种净戒，亦持施与一切有情平等共有，回向无上正等菩提而于菩提谓为实有，依诸功德自赞毁他，亦不名为出世般若。」

「若菩萨摩訶萨修安忍时，依有所得而修安忍，谓作是念：『我能忍受一切有情于我所行种种恶事。』是菩萨摩訶萨依我、有情安忍见故，虽能忍受他所作恶，亦能持此安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，而有所得为方便故，亦不名为出世般若。」

「若菩萨摩訶萨修精进时，依有所得而修精进，谓作是念：『我能发起身心精进，勤修福、慧二种资粮。』是菩萨摩訶萨虽常发起身心精进，勤修福、慧二种资粮，而得身心福、慧之相，及得我相、诸有情相，亦得所求菩提之相，由有所得为方便故，未得名为出世般若。」

「若菩萨摩訶萨修静虑时，依有所得而修静虑，谓作是念：『我能修行慈、悲、喜、舍、等

持、等至、静虑、神通入出自在。』是菩萨摩訶萨于诸静虑深生味著，虽持所得静虑善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以有所得为方便故，而未名为出世般若。

「若菩萨摩訶萨修般若时，依有所得而修般若，谓作是念：『我能观察一切法空，所谓色空乃至识空，如是乃至诸佛无上正等菩提亦皆是空。』是菩萨摩訶萨以有所得而为方便，虽观一切皆毕竟空，亦持善根施有情类回向无上正等菩提，亦于自他所修善法平等发起随喜之心，亦能悔除自所作恶，亦能劝请十方世界无量如来、应、正等觉转妙法轮度有情众，亦能发愿起胜神通为诸有情作大饶益，而有所得为方便故，犹未名为出世般若。如是名为世间般若波罗蜜多。

「舍利子！若菩萨摩訶萨修布施时用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及布施等都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修布施波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

「若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及净戒等都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修净戒波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

「若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及安忍等都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修安忍波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

「若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情身心精进，福慧资粮都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修精进波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

「若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于我、有情及诸静虑、等持、等至都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修静虑波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

「若菩萨摩訶萨用微妙慧，以无所得而为方便，于一切法、一切有情都无所得，为趣无上正等菩提三轮清净，而修般若波罗蜜多净菩提道，是则名为出世般若。

「是菩萨摩訶萨持如是等一切善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向，当知即是无上回向、无差别回向、无等等回向、不思議回向、无对回向、无量回向、微妙回向。如是名为出世般若波罗蜜多。

「舍利子！如是六种波罗蜜多，何因缘故名为世间？复何因缘故名为出世间（别本或无「间」字）？」

「舍利子！世间者，谓彼六种波罗蜜多，是世间故，名为世间；造世间故，名为世间；由世间故，名为世间；为世间故，名为世间；因世间故，名为世间；属世间故，名为世间；依世间故，名为世间。

「舍利子！出世者，谓此六种波罗蜜多，是出世间故，名出世；拔出世间故，名出世；由世间出故，名出世；为世间出故，名出世；从世间出故，名出世；世间之出故，名出世；依世间出故，名出世。

「舍利子！如是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多时净菩提道。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「何等名为诸菩萨摩訶萨菩提道？」

善现答言：「舍利子！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨菩提道，内空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨菩提道，真如乃至不思議界是菩萨摩訶萨菩提道，苦、集、灭、道圣谛是菩萨摩訶萨菩提道，四念住乃至八圣道支是菩萨摩訶萨菩提道，四静虑、四无量、四无色定是菩萨摩訶萨菩提道，八解脱、九次第定是菩萨摩訶萨菩提道，空、无相、无愿解脱门是菩萨摩訶萨菩提道，极喜地乃至法云地是菩萨摩訶萨菩提道，一切陀罗尼门、三摩地门是菩萨摩訶萨菩提道，五眼、六神通是菩萨摩訶萨菩提道，如来十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨菩提道，无忘失法、恒住舍性是菩萨摩訶萨菩提道，一切智、道相智、一切相智是菩萨摩訶萨菩提道。舍利子！如是等无量无边大功德聚一切皆是诸菩萨摩訶萨菩提道。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「如是所说大功德聚，为由何等波罗蜜多势力所办？」

善现答言：「如是所说大功德聚，皆由般若波罗蜜多势力所办。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多能与一切善法为母，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法从此生故。如是般若波罗蜜多普能摄受一切善法，一切声闻、独觉、菩萨、如来善法依此住故。舍利子！过去菩萨摩訶萨众，修学般若波罗蜜多极圆满故，已得无上正等菩提；未来菩萨摩訶萨众，修学般若波罗蜜多极圆满故，当得无上正等菩提；现在十方诸佛国土无量菩萨摩訶萨众，修学般若波罗蜜多极圆满故，今得无上正等菩提。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，谓无所得而为方便，常勤救济一切有情。当知是菩萨摩訶萨成就如是最胜作意，所谓大悲相应作意。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，成就大悲相应作意者，则一切有情亦应成就菩萨摩訶萨。所以者何？以一切有情亦于此住及此作意常不舍离，则诸菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。」

尔时，具寿善现报舍利子言：「善哉！善哉！诚如所说，能如实知我所说意，虽似难我而成我义。何以故？舍利子！有情乃至见者非有故，当知如是住及作意亦非有；有情乃至见者无实故，当知如是住及作意亦无实；有情乃至见者无性故，当知如是住及作意亦无性；有情乃至见者空故，当知如是住及作意亦空；有情乃至见者远离故，当知如是住及作意亦远离；有情乃至见者寂静故，当知如是住及作意亦寂静；有情乃至见者无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。舍利子！色乃至识非有故、无实故、无性故、空故、远离故、寂静故、无觉知故，当知如是住及作意亦非有、无实、无性、空、远离、寂静、无觉知。如是乃至声闻、独觉、无上菩提非有故、无实故、无性故、空故、远离故、寂静故、无觉知故，当知如是住及作意亦非有、无实、无性、空、远离、寂静、无觉知。舍利子！由此因缘，诸菩萨摩訶萨于如是住及此作意常不远离，与诸有情亦无差别，以一切法及诸有情，皆毕竟空无差别故。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨众（别本或无「众」字）宣说般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。若有欲为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多，皆应如汝之所宣说。若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，皆应随汝所说而学。若菩萨摩訶萨随汝所说而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨疾得无上正等菩提转妙法轮，穷未来际利益安乐一切有情。」

具寿善现为众宣说甚深般若波罗蜜多时，于此三千大千世界六种变动：东涌西没，西涌东没，

南涌北没，北涌南没，中涌边没，边涌中没。

尔时，世尊即便微笑，具寿善现白言：「世尊何因何缘现此微笑？」

佛告善现：「如我今者于此三千大千世界，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，今于十方无量无数无边世界，各有如来、应、正等觉，亦为菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多。如我今者于此三千大千世界，宣说般若波罗蜜多，有十二京天人等众于一切法得无生忍；今于十方无量无数无边世界，各有无量无数无边诸有情类，闻彼诸佛为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，于空法中深生信解，皆发无上正等觉心，勤修菩萨摩訶萨行。」

第三分天帝品第四之一

尔时，于此三千大千佛之世界，所有一切四大天王及诸天帝，展转乃至色究竟天，各与无量百千俱胝那庾多众俱来会坐。是诸天众净业所感异熟身光虽能照曜，而比如来所现常光，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。所以者何？佛身常光威德炽盛，于诸光中最尊最胜、最上最妙、无比无等、无上第一，蔽诸天光皆令不现，如秋满月映夺众星。

时，天帝释白善现言：「今此三千大千世界所有一切四大天王及诸天帝，展转乃至色究竟天，各与眷属皆来集会，欲闻大德宣说般若波罗蜜多，唯愿大德哀愍为说。大德！何谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？」

尔时，具寿善现告天帝释言：「憍尸迦！汝等天众皆应谛听！善思念之！吾当承佛威神之力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，如菩萨摩訶萨可于其中应如是住应如是学。

「憍尸迦！汝诸天等未发无上菩提心者今皆应发。憍尸迦！诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦！彼于生死流已作限隔故。其中若有能发无上菩提心者，我亦随喜。所以者何？诸有胜人应求胜法，我终不障他胜善品。

「憍尸迦！汝问『何谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多？』者，谛听！谛听！当为汝说。

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟色蕴乃至识蕴，若无常、若苦，若无我、若不净，若空、若无相、若无愿，若寂静、若远离，若如病、若如痛，若如箭、若如疮，若热恼、若逼切，若败坏、若衰朽，若变动、若速灭，若可畏、若可厌，若有灾、若有横，若有疫、若有疢，若不安隐、不可保信，无生、无灭、无染、无净、无作、无为；思惟眼处乃至意处，思惟色处乃至法处，思惟眼界乃至眼界，思惟色界乃至法界，思惟眼识界乃至意识界，思惟眼触乃至意触，思惟眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，思惟地界乃至识界，思惟无明乃至老死，亦复如是。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死乃至纯大苦蕴集已；复以无所得为方便，思惟无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死乃至纯大苦蕴灭，如是诸灭无我、空、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟内空乃至无性自性空无我我所、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟真如乃至不思議界无我我所、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟断界乃至无为界无我我所、无相、无愿、寂静、远离、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，思惟布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，思惟四念住乃至八圣道支，思惟四静虑、四无量、四无色定，思惟八解脱、九次第定，思惟空、无相、无愿解脱门，思惟净观地乃至如来地，思惟极喜地乃至法云地，思惟五眼、六神通，思惟如来十力乃至十八不共法，思惟无忘失法、恒住舍性，思惟一切陀罗尼门、三摩地门，思惟一切智、道相智、一切相智，皆是无常、无我、空、无相、无愿、寂静、远离、变动、速灭、不可保信、无生、无灭、无染、无净、无作、无为。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住断界乃至无为界，安住苦圣谛乃至道圣谛。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨起应一切智智心，以无所得为方便，修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱、九次第定，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩萨摩訶萨行，修行诸佛无上正等菩提。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第四百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第四百九十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分天帝品第四之二

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时作如是观：『唯有诸法更相缘助，滋润增长展转周遍，其中都无我及我所，如实观察不可得故。』复作是观：『诸菩萨摩訶萨以所修集殊胜善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。集善根心不与回向心和合、回向心亦不与集善根心和合；回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合；集善根心于回向心中无所有不可得，回向心于集善根心中亦无所有不可得；回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得。』诸菩萨摩訶萨虽如实观诸法，而于诸法都无所见。憍尸迦！是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何诸菩萨摩訶萨集善根心不与回向心和合，回向心亦不与集善根心和合；回向心不与菩提心和合，菩提心亦不与回向心和合；集善根心于回向心中无所有不可得，回向心于集善根心中亦无所有不可得；回向心于菩提心中无所有不可得，菩提心于回向心中亦无所有不可得？」

善现答言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨集善根心则非心，回向心、菩提心亦非心，不应非心能有所集，若能回向、若所回向；不应非心回向非心，心亦不应回向非心；非心不应回向于心，心亦不应回向于心。何以故？憍尸迦！非心即是不可思议，不可思议即是非心，如是二种俱无所有，无所有中无回向义。憍尸迦！心无自性，心所亦然；心及心所既无自性故，心亦无回向心义。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨若作是观，是谓菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，亦能劝励诸菩萨摩訶萨令深欢喜，勤修般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「我既知恩云何不报？所以者何？过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜安慰建立令得究竟。世尊尔时亦在中学，今证无上正等菩提，转妙法轮饶益我等，故我今者应随佛教，为诸菩萨摩訶萨众宣说六种波罗蜜多，示现教导赞励庆喜安慰建立令得究竟，速证无上正等菩提转妙法轮，穷未来际利益安乐一切有情，是则名为报彼恩德。」

尔时，具寿善现复告天帝释言：「憍尸迦！汝问『云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？』者，谛听！谛听！当为汝说诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，如所应住不应住相。」

「憍尸迦！色蕴乃至识蕴色蕴乃至识蕴性空，诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨性空。若色蕴乃至识蕴性空，若诸菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二、无二分。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是住。」

「憍尸迦！眼处乃至意处眼处乃至意处性空，色处乃至法处色处乃至法处性空，眼界乃至意界眼界乃至意界性空，色界乃至法界色界乃至法界性空，眼识界乃至意识界眼识界乃至意识界性空，眼触乃至意触眼触乃至意触性空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受性空，地界乃至识界地界乃至识界性空，因缘乃至增上缘因缘乃至增上缘性空，无明乃至老死无明乃至老死性空，无明灭乃至老死灭无明灭乃至老死灭性空，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多性空，内空乃至无性自性空内空乃至无性自性空性空，真如乃至不思議界真如乃至不思議界性空，断界乃至无为界断界乃至无为界性空，苦、集、灭、道圣谛苦、集、灭、道圣谛性空，四念住乃至八圣道支四念住乃至八圣道支性空，四静虑、四无量、四无色定四静虑、四无量、四无色定性空，八解脱、九次第定八解脱、九次第定性空，空、无相、无愿解脱门空、无相、无愿解脱门性空，净观地乃至如来地净观地乃至如来地性空，极喜地乃至法云地极喜地乃至法云地性空，五眼、六神通五眼、六神通性空，如来十力乃至十八佛不共法如来十力乃至十八佛不共法性空，无忘失法、恒住舍性无忘失法、恒住舍性性空，一切陀罗尼门、三摩地门一切陀罗尼门、三摩地门性空，声闻、独觉、无上乘声闻、独觉、无上乘性空，预流乃至如来预流乃至如来性空，一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，诸菩萨摩訶萨诸菩萨摩訶萨性空；若眼处乃至一切相智性空，若诸菩萨摩訶萨性空，如是一切皆无二、无二分。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如是住。」

时，天帝释问善现言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时所不应住？」

善现答言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住色蕴，不应住受、想、行、识蕴。何以故？以有所得为方便故。如是乃至不应住一切智，不应住道相智、一切相智。何以故？以有所得为方便故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住此是色蕴，不应住此是受、想、行、识蕴。何以故？以有所得为方便故。如是乃至不应住此是一切智，不应住此是道相智、一切相智，何以故？以有所得为方便故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？以有所得为方便故。如是乃至不应住一切智、道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若有相若无相、若有愿若无愿、若寂静若不寂静、若远离若不远离。何以故？以有所得为方便故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住预流果是无为所显。何以故？以有所得为方便故。不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提是无为所显。何以故？以有所得为方便故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住预流是福田应受供养。何以故？以有所得为方便故。不应住一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来是福田应受供养，何以故？以有所得为方便故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住初地。何以故？以有所得为方便故。不应住第二地乃至第十地，何以故？以有所得为方便故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住初发心已便作是念：『我当圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我当圆满四念住乃至八圣道支，我当圆满四静虑、四无量、四无色定，我当圆满八解脱、九次第定，我当圆满空、无相、无愿解脱门；我修加行既圆满已，当入菩萨正性离生。我已得入正性离生，当住菩萨不退转地；我当圆满菩萨五通；我住菩萨圆满五通，当游无量无数佛土，礼敬、瞻仰、承事、供养诸佛世尊，于诸佛所听闻正法，如理思惟、广为他说；我当严净如十方佛所居国土安立有情，我当化作如十方佛所居国土安立有情；我当成熟诸有情类，令证无上正等菩提，或得涅槃，或居善趣；我当往诣无量无数诸佛国土，亲近承事诸佛世尊，复以无边花香、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明、衣服、饮食及余资具，供养恭敬、尊重赞叹；我当安立无量无数无边有情，令于无上正等菩提得不退转。』何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住作是念：『我当成办清净五眼，所谓肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。』不应住作是念：『我当成办殊胜六通，所谓殊胜神境智通、天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住随念智通、漏尽智通。』不应住作是念：『我当成办一切殊胜三摩地门，于诸等持随心所欲自在游戏。』不应住作是念：『我当成办一切殊胜陀罗尼门，于诸总持所作事业皆得自在。』不应住作是念：『我当成办如来十力乃至十八不共法。』不应住作是念：『我当成办三十二相、八十随好所庄严身，令诸有情见者欢喜观无厌倦，获胜利乐。』不应住作是念：『我当成办无忘失法、恒住舍性。』不应住作是念：『我当成办一切智、道相智、一切相智，通达诸法无著无碍。』何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住此是随信行，此是随法行，此是第八补特伽罗，此是预流极七返有，此是家家，此是一间，此是齐首补特伽罗乃至寿尽烦恼方尽，此是预流定不堕法，此是中间般涅槃法，此是一来至此世间得尽苦际，此是不还向，此是不还果往彼方得般涅槃者，此是阿罗汉向，此是阿罗汉果现在必入无余涅槃，此是独觉；此是菩萨，超诸声闻、独觉等地安住菩萨摩訶萨地，修一切智及道相智、一切相智，觉一切法、一切相已，永断一切烦恼缠结习气相续，证得无上正等菩提，得成如来、应、正等觉，具大威力转妙法轮作诸佛事，度脱无量无数有情，令得涅槃毕竟安乐。何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住作是念：『我当善修四神足已，安住如是殊胜等持，由此等持增上势力，令我寿命如殑伽沙大劫而住。』不应住作是念：『我当获得寿量无边。』不应住作是念：『我当成就三十二相，是一一相百福庄严，有情见者获大利乐。』不应住作是念：『我当成就八十随好，是一一好有无数量希有胜事，有情见者得大饶益。』不应住作是念：『我当安住一严净土，其土宽广，于十方面如殑伽沙世界之量。』不应住作是念：『我当安坐一金刚座，其座广大量等三千大千世界。』不应住作是念：『我当安处大菩提树，其树高广众宝庄严，所出妙香氤氲氛馥，能令闻者贪、嗔、痴等心疾皆除，无量无边身病亦愈。诸有闻此菩提树香，离诸声闻、独觉作意，定得无上正等菩提。』不应住作是念：『愿我当得严净佛土，其土清净无诸秽恶。』何以故？以有所得为方便故。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住作是念：『愿我当得净佛土中，都无执著色蕴乃至识蕴名声，亦无执著眼处乃至意处名声，亦无执著色处乃至法处名声，亦无执著眼界乃至意界名声，亦无执著色界乃至法界名声，亦无执著眼识界乃至意识界名声，亦无执著眼触乃至意触名声，亦无执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受名声，亦无执著地界乃至识界名声，亦无执著因缘乃至增上缘名声，亦无执著无明乃至老死名声，亦无执著布施波罗蜜多乃至般若

波罗蜜多名声，亦无执著内空乃至无性自性空名声，亦无执著真如乃至不思議界名声，亦无执著断界乃至无为界名声，亦无执著苦、集、灭、道圣谛名声，亦无执著四念住乃至八圣道支名声，亦无执著四静虑、四无量、四无色定名声，亦无执著八解脱、九次第定名声，亦无执著空、无相、无愿解脱门名声，亦无执著净观地乃至如来地名声，亦无执著极喜地乃至法云地名声，亦无执著五眼、六神通名声，亦无执著如来十力乃至十八佛不共法名声，亦无执著三十二相、八十随好名声，亦无执著无忘失法、恒住舍性名声，亦无执著一切陀罗尼门、三摩地门名声，亦无执著一切智、道相智、一切相智名声，亦无执著声闻、独觉、大乘名声，亦无执著预流向、预流果乃至菩萨、如来名声。』何以故？以有所得为方便故。

「所以者何？一切如来、应、正等觉证得无上正等觉时，觉一切法都无所有，名字、音声皆不可得。诸菩萨摩訶萨住不退转地时，亦见诸法都无所有，名字、音声都不可得。

「憍尸迦！是为菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多如所应住、不应住相。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，随所应住、不应住相，以无所得而为方便，应如是学。」

时，舍利子作是念言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆不应住，云何应住甚深般若波罗蜜多？」

具寿善现知舍利子心之所念，便谓之曰：「于意云何？诸如来心为何所住？」

舍利子言：「诸如来心都无所住。所以者何？诸佛之心，不住色蕴乃至识蕴，不住眼处乃至意处，不住色处乃至法处，不住眼界乃至意界，不住色界乃至法界，不住眼识界乃至意识界，不住眼触乃至意触，不住眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不住地界乃至识界，不住因缘乃至增上缘，不住无明乃至老死，不住有为界、无为界，不住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不住内空乃至无性自性空，不住真如乃至不思議界，不住断界乃至无为界，不住苦、集、灭、道圣谛，不住四念住乃至八圣道支，不住四静虑、四无量、四无色定，不住八解脱、九次第定，不住空、无相、无愿解脱门，不住净观地乃至如来地，不住极喜地乃至法云地，不住五眼、六神通，不住如来十力乃至十八佛不共法，不住三十二相、八十随好，不住无忘失法、恒住舍性，不住一切陀罗尼门、三摩地门，不住一切智、道相智、一切相智，何以故？以一切法不可得故。如是，善现！如来之心于一切法都无所住亦非不住。」

时，具寿善现谓舍利子言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，虽住般若波罗蜜多，而同如来于一切法心无所住亦非不住。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽住般若波罗蜜多，而于色蕴非住非不住，于受、想、行、识蕴亦非住非不住。如是乃至于一切智非住非不住，于道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子！以色等法无二相故。舍利子！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，随此非住非不住相，以无所得而为方便，应如是学。」

尔时，众中有诸天子窃作是念：「诸药叉等言词咒句种种差别虽复隐密，而我等辈犹可了知；尊者善现于深般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，然我等辈竟不能解！」

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：「汝等天子于我所说不能解耶？」

诸天子言：「如是！如是！我于尊者所说般若波罗蜜多甚深句义都不能解。」

具寿善现复告彼言：「我尝于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？何以故？诸天子！甚深般若波罗蜜多相应义中，文字言说皆远离故，由于此中说者、听者及能解者皆不可得，一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提微妙甚深亦复如是。」

「天子当知！如佛化作一化佛身，此化佛身化作四众，俱来集会而为说法。于意云何？此中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是！天子！一切法皆如化故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。」

「天子当知！如梦见佛为众说法。于意云何？此中有实能说、能听、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是！天子！一切法皆如梦故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。」

「天子当知！如有二人处一山谷，各住一面赞佛、法、僧，俱时发响。于意云何？是二响声能互相闻、更相解不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是！天子！一切法皆如响故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。」

「天子当知！如工幻师或彼弟子，于四衢道幻作四众及一如来为众说法，于意云何？此中有实说者、听者、能解者不？」

诸天子言：「不也！大德！」

善现告言：「如是！天子！一切法皆如幻故，今于此甚深般若波罗蜜多相应义中，说者、听者及能解者皆不可得。」

「天子当知！由是因缘，我尝于此甚深般若波罗蜜多相应义中不说一字，汝亦不闻，当何所解？」

时，诸天子复作是念：「大德善现于此般若波罗蜜多甚深义中，虽复种种方便显说欲令易解，然其义趣甚深转甚深、微细更微细难可测量。」

具寿善现知彼心念，便告之曰：「天子当知！色蕴非甚深、非微细，受、想、行、识蕴亦非甚深、非微细。何以故？诸天子！色蕴自性乃至识蕴自性，皆非甚深、非微细故。如是乃至一切智非甚深、非微细，道相智、一切相智亦非甚深、非微细。何以故？诸天子！一切智自性，道相智、一切相智自性，皆非甚深、非微细故。」

时，诸天子复作是念：「大德善现所说法中，不施設色蘊，亦不施設受、想、行、识蘊。何以故？色蘊等性皆不可说故。如是乃至不施設一切智，亦不施設道相智、一切相智。何以故？一切智等性皆不可说故。大德善现所说法中，不施設预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果、一切菩萨摩訶萨行诸佛无上正等菩提。何以故？预流向等性皆不可说故。大德善现所说法中，亦不施設文字、语言。何以故？文字、语言性皆不可说故。」

具寿善现知诸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色蘊乃至无上菩提，文字语言皆不可说，是故于此甚深般若波罗蜜多相应义中，无说、无听亦无解者。由斯汝等于诸法中，应随所说修深固忍。天子当知！诸有欲证欲住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，要依此忍乃能证住。如是，天子！诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，应住无说、无听、无解甚深般若波罗蜜多，常勤修学不应暂舍。」

时，诸天子复作是念：「大德善现于今欲为何等有情说何等法？」

具寿善现知诸天子心之所念而告彼言：「天子当知！吾今欲为如幻、如化、如梦有情亦复宣说如幻、如化、如梦之法。所以者何？如是听者于所说法无闻、无解、无所证故。」

时，诸天子寻复问言：「能说、能听及所说法，皆如幻、化、梦所见耶？」

善现答言：「如是！如是！如汝所说。如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。天子当知！我乃至见者如幻、如化、如梦所见，色蘊乃至识蘊亦如幻、如化、如梦所见，乃至预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提亦如幻、如化、如梦所见。」

时，诸天子问善现言：「大德！今者为但说我乃至菩提如幻、如化、如梦所见，为亦说涅槃如幻、如化、如梦所见耶？」

善现答言：「我于今者，不但说我乃至菩提如幻、如化、如梦所见，亦说涅槃如幻、如化、如梦所见。天子当知！设更有法过涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。何以故？诸天子！幻、化、梦事与一切法乃至涅槃，悉皆无二无二分故。」

尔时，具寿舍利子、大目连、执大藏、满慈子、大迦多衍那、大迦叶波等诸大声闻，及无量百千菩萨摩訶萨，同时举声问具寿善现曰：「所说般若波罗蜜多，如是甚深，难见难觉，寂静微妙，非所寻思，超寻思境，最胜第一，谁能信受？」

尔时，庆喜白大声闻及诸菩萨摩訶萨言：「有不退转诸菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多能深信受。复有无量已见圣谛，于诸深法能尽源底，所愿已满、诸漏永尽大阿罗汉，于此般若波罗蜜多亦能信受。复有无量诸善男子、善女人等，已于过去无量无数百千俱胝那庾多佛亲近供养，发弘誓愿，种诸善根，聪明智慧，善友所摄，于此般若波罗蜜多亦能信受。」

「所以者何？如是人等，于法、非法能无分别。谓不以空、不空分别色乃至识，亦不以色乃至识分别空、不空。不以有相、无相分别色乃至识，亦不以色乃至识分别有相、无相。不以有愿、无愿分别色乃至识，亦不以色乃至识分别有愿、无愿。不以寂静、不寂静分别色乃至识，亦不以色乃至识分别寂静、不寂静。不以远离、不远离分别色乃至识，亦不以色乃至识分别远离、不远离。不

以生、不生分别色乃至识，亦不以色乃至识分别生、不生。不以灭、不灭分别色乃至识，亦不以色乃至识分别灭、不灭。如是乃至不以空、不空分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别空、不空。不以有相、无相分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别有相、无相。不以有愿、无愿分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别有愿、无愿。不以寂静、不寂静分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别寂静、不寂静。不以远离、不远离分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别远离、不远离。不以生、不生分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别生、不生。不以灭、不灭分别有为、无为界，亦不以有为、无为界分别灭、不灭。由此因缘，如是人等于此般若波罗蜜多皆能信受。」

时，具寿善现告诸天子言：「如是般若波罗蜜多实为甚深，难见难觉，寂静微妙，非所寻思，超寻思境，最胜第一，其中实无能信受者。所以者何？此中无法可显可示，既实无法可显可示故，信受者亦不可得。」

时，舍利子问善现言：「岂不般若波罗蜜多甚深教中，广说三乘相应之法，谓声闻乘法、独觉乘法、无上乘法？广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心展转乃至第十发心诸菩萨道，所谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住断界乃至无为界，安住苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若极喜地乃至法云地，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切陀罗尼门、三摩地门，若一切智、道相智、一切相智？广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，谓菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多勤修行故，随所生处常受化生，于不退神通能自在游戏，能善通达无量法门，从一佛土至一佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，随所愿乐植众德本，于诸佛所受持正法，乃至无上正等菩提常不忘失，恒居胜定离扰乱心，由此因缘，得无碍辩、无断尽辩、无椽谬辩、应辩、迅辩、诸所演说丰义味辩、一切世间最胜妙辩？」

善现答言：「如是！如是！诚如所说。于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法，乃至广说摄受菩萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩。」

时，舍利子问善现言：「如是般若波罗蜜多甚深教中，诸有所说以无所得为方便者，此于何法以无所得为方便耶？」

善现答言：「此于我乃至见者以无所得而为方便，此于色乃至识以无所得而为方便，此于眼处乃至意处以无所得而为方便，此于色处乃至法处以无所得而为方便，此于眼界乃至意界以无所得而为方便，此于色界乃至法界以无所得而为方便，此于眼识界乃至意识界以无所得而为方便，此于眼触乃至意触以无所得而为方便，此于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受以无所得而为方便，此于地界乃至识界以无所得而为方便，此于因缘乃至增上缘以无所得而为方便，此于无明乃至老死以无所得而为方便，此于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多以无所得而为方便，此于内空乃至无性自性空以无所得而为方便，此于真如乃至不思議界以无所得而为方便，此于断界乃至无为界以无所得而为方便，此于苦、集、灭、道圣谛以无所得而为方便，此于四念住乃至八圣道支以无所得而为方便，此于四静虑、四无量、四无色定以无所得而为方便，此于八解脱、九次第定以无所得而为方便，此于空、无相、无愿解脱门以无所得而为方便，此于净观地乃至如来地以无所得而为方便，此于极喜地乃至法云地以无所得而为方便，此于五眼、六神通以无所得而为方便，此于如来十力乃至十八不共法以无所得而为方便，此于三十二大士相、八十随好以无所得而为方便，此于无忘失

法、恒住舍性以无所得而为方便，此于一切陀罗尼门、三摩地门以无所得而为方便，此于一切智、道相智、一切相智以无所得而为方便，此于预流向、预流果乃至菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提以无所得而为方便。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心展转乃至第十发心诸菩萨道？何因缘故，于此般若波罗蜜多甚深教中，广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩？」

善现答言：「舍利子！由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说三乘相应之法。舍利子！由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受诸菩萨摩訶萨从初发心展转乃至第十发心诸菩萨道。舍利子！由内空乃至无性自性空故，于此般若波罗蜜多甚深教中，以无所得而为方便，广说摄受诸菩萨摩訶萨神通胜事，乃至令得一切世间最胜妙辩。所以者何？以一切法无不皆空，究竟推征不可得故。」

大般若波罗蜜多经卷第四百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百

大般若波罗蜜多经 卷第五百

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分天帝品第四之三

尔时，天帝释及此三千大千世界所有四大王众天乃至色究竟天，咸作是念：「尊者善现承佛神力，为诸菩萨摩诃萨众雨大法雨，我等今者为供养故，各宜化作天诸妙花，奉散如来、应、正等觉及诸菩萨摩诃萨众并苾刍僧、尊者善现、甚深般若波罗蜜多而为供养。」

时，天帝释及诸天众作是念已，便各化作天妙音花奉散供养。时，此三千大千世界花悉充满，以佛神力，于虚空中令成花台，庄严殊妙，量等三千大千世界。

具寿善现睹斯事已，作是念言：「今所散花于诸天处未曾见有，是花殊妙定非水陆草木所生，应是诸天从心化出。」

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：「此所散花实非水陆草木所生，但是诸天心所化现。」

尔时，善现语帝释言：「此花不生即非花也。」

时，天帝释问善现言：「为但是花不生，为余法亦尔？」

善现答言：「非但是花不生，余法亦无生义。何谓也？憍尸迦！色亦不生，受、想、行、识亦不生，此既不生即非色乃至识。所以者何？以不生法离诸戏论，不可施设为色等故。眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至眼界，色界乃至法界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，地界乃至识界，因缘乃至增上缘，无明乃至老死，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，断界乃至无为界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、九次第定，空、无相、无愿解脱门，净观地乃至如来地，极喜地乃至法云地，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，三十二大士相、八十随好，无忘失法、恒住舍性，一切陀罗尼门、三摩地门，一切智、道相智、一切相智，预流向、预流果乃至菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提，预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉，应知亦尔。」

时，天帝释窃作是念：「尊者善现智慧甚深，不坏假名而说法性。」

佛知其意便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具寿善现智慧甚深，不坏假名说诸法性。」

时，天帝释即白佛言：「尊者善现于何等法不坏假名而说法性？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！色乃至识但是假名，如是假名不非法性，具寿善现不坏如是色等假名而说色等法性。所以者何？色等法性无坏无不坏，是故善现所说亦无坏无不坏，如是乃至

一切如来、应、正等觉，应知亦尔。憍尸迦！具寿善现于如是法不坏假名而说法性。」

尔时，善现语帝释言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所说，诸所有法无非假名。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨知一切法但假名已，应学般若波罗蜜多。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，亦不于受、想、行、识学。所以者何？是菩萨摩訶萨不见色可于中学，亦不见受、想、行、识可于中学，如是乃至诸如来、应、正等觉，应知亦尔。」

时，天帝释问善现言：「诸菩萨摩訶萨何因缘故，不见色，亦不见受、想、行、识，乃至亦不见一切如来、应、正等觉，可于中学？」

善现答言：「憍尸迦！色色性空，受、想、行、识受、想、行、识性空，乃至如来、应、正等觉如来、应、正等觉性空。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨由此因缘，不见色乃至识，乃至不见一切如来、应、正等觉，可于中学。何以故？憍尸迦！不可色空见色空，不可色空学色空，如是乃至不可如来、应、正等觉空见如来、应、正等觉空，不可如来、应、正等觉空学如来、应、正等觉空。」

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于空学，是菩萨摩訶萨为于空学。何以故？无二分故。憍尸迦！若菩萨摩訶萨不于色空学，乃至不于一切如来、应、正等觉空学，是菩萨摩訶萨为于色空学，乃至为于一切如来、应、正等觉空学。何以故？无二分故。」

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨以无二为方便，于色空学，乃至以无二为方便，于诸如来、应、正等觉空学。是菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，学内空乃至无性自性空，学真如乃至不思議界，学断界乃至无为界，学苦、集、灭、道圣谛，学四念住乃至八圣道支，学四静虑、四无量、四无色定，学八解脱、九次第定，学空、无相、无愿解脱门，学净观地乃至如来地，学极喜地乃至法云地，学五眼、六神通，学如来十力乃至十八不共法，学三十二大士相、八十随好，学无忘失法，恒住舍性，学一切陀罗尼门、三摩地门，学一切智、道相智、一切相智，学预流向、预流果乃至菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，学预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来应正等觉。憍尸迦！若菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学布施波罗蜜多乃至如来、应、正等觉，是菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学无量无数无边不可思議清净佛法。」

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨能以无二而为方便，学无量无数无边不可思議清净佛法，是菩萨摩訶萨不为色增故学，不为色减故学，乃至不为一切如来、应、正等觉增故学，不为一切如来、应、正等觉减故学。何以故？憍尸迦！以色乃至一切如来、应、正等觉无二分故。」

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨不为色增故学，亦不为色减故学，乃至不为一切如来、应、正等觉增故学，亦不为一切如来、应、正等觉减故学。是菩萨摩訶萨不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，如是乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学。何以故？憍尸迦！摄受、灭坏无二分故。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学耶？」

善现答言：「如是！如是！舍利子！诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨如是学时，不为摄受色故学，亦不为灭坏色故学，乃至不为摄受一切如来、应、正等觉故学，亦不为灭坏一切如来、应、正等觉故学？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，不见有色是可摄受及可灭坏，亦不见有能摄受色及灭坏者，乃至不见有一切如来、应、正等觉是可摄受及可灭坏，亦不见有能摄受一切如来、应、正等觉及灭坏者。何以故？舍利子！以色等法若能，若所内外俱空不可得故。舍利子！若菩萨摩訶萨不见诸法是可摄受及可灭坏，亦复不见有能摄受及灭坏者而学般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨速能成办一切智智。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多时，速能成办一切智智耶？」

善现答言：「舍利子诸菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜多时，速能成办一切智智。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨如是学时，于一切法不为摄受不为灭坏为方便故。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨如是学时于一切法不为摄受不为灭坏为方便者，云何能成办一切智智耶？」

善现答言：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不见色乃至识若生若灭、若取若舍、若染若净、若合若散、若增若减，乃至不见一切如来、应、正等觉若生若灭、若取若舍、若染若净、若合若散、若增若减。所以者何？以色乃至一切如来、应、正等觉皆无自性都不可得。如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法不见生灭乃至增减，以无所学无所成办而为方便，修学般若波罗蜜多，则能成办一切智智。」

尔时，天帝释问舍利子言：「大德！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？」

舍利子言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于前说善现品求。」

时，天帝释谓善现言：「尊者神力为依持故，令舍利子作是说耶？」

善现言：「憍尸迦！非我神力为依持故，令舍利子作如是说。」

天帝释言：「是谁神力为依持故，令舍利子作如是说？」

善现报言：「是佛神力为依持故，令舍利子作如是说。」

天帝释言：「一切法无依持，如何可言是佛神力为依持故，令舍利子作如是说？」

善现告言：「如是！如是！如汝所说。一切法无依持。是故如来非能依持、非所依持，但为随顺世俗法故说为依持。」

「憍尸迦！即无依持，如来不可得；离无依持，如来不可得。无依持真如中如来不可得，如来中无依持真如不可得。无依持法性中如来不可得，如来中无依持法性不可得。」

「憍尸迦！即色，如来不可得；离色，如来不可得。色真如中如来不可得，如来中色真如不可得。色法性中如来不可得，如来中色法性不可得。如是乃至即一切相智，如来不可得；离一切相智，如来不可得。一切相智真如中如来不可得，如来中一切相智真如不可得。一切相智法性中如来

不可得，如来中一切相智法性不可得。何以故？憍尸迦！如来与色非合非散！如来与离色非合非散，如来与色真如非合非散，如来与离色真如非合非散，如来与色法性非合非散，如来与离色法性非合非散。如是乃至如来与一切相智非合非散，如来与离一切相智非合非散，如来与一切相智真如非合非散，如来与离一切相智真如非合非散，如来与一切相智法性非合非散，如来与离一切相智法性非合非散。

「憍尸迦！彼尊者舍利子所说，是于一切法非即非离、非合非散，如来神力而为依持，以无依持为依持故。」

「复次，憍尸迦！汝先所问『诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多当于何求？』者，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，不应于色求，不应离色求，如是乃至不应于一切相智求，不应离一切相智求。何以故？憍尸迦！若色、若离色乃至若一切相智、若离一切相智，若般若波罗蜜多、若菩萨摩訶萨，若求如是，一切非合、非散、无色、无见、无对、一相，所谓无相。所以者何？诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，非离色，乃至非一切相智，非离一切相智；非色真如，非离色真如，乃至非一切相智真如，非离一切相智真如；非色法性，非离色法性，乃至非一切相智法性，非离一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是一切皆无所有都不可得。由无所有不可得故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，非色，非离色，乃至非一切相智，非离一切相智；非色真如，非离色真如，乃至非一切相智真如，非离一切相智真如；非色法性，非离色法性，乃至非一切相智法性，非离一切相智法性。」

时，天帝释白善现言：「诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。诸预流者于此中学得预流果，诸一来者于此中学得一果，诸不还者于此中学得不还果，诸阿罗汉者于此中学得阿罗汉果，诸独觉者于此中学得独觉菩提，诸菩萨摩訶萨于此中学能成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。」

善现报言：「如是！如是！如汝所说。何以故？憍尸迦！色大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大，乃至一切相智大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦大。所以者何？以色乃至一切相智前、后、中际皆不可得，故说为大，由彼大故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦说为大。」

「憍尸迦！色无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量，乃至一切相智无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。所以者何？以色乃至一切相智量不可得，犹如虚空量不可得，色等亦尔，故说无量。憍尸迦！虚空无量故，色等亦无量，色等无量故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无量。」

「憍尸迦！色无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边，乃至一切相智无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。所以者何？以色乃至一切相智若中若边俱不可得。犹如虚空若中若边俱不可得，色等亦尔，故说无边。憍尸迦！虚空无边故，色等亦无边，色等无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「一切智智所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「法界无边故，所缘亦无边，所缘无边故，法界亦无边，法界所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「真如无边故，所缘亦无边，所缘无边故，真如亦无边，真如所缘无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「云何有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「于意云何？言有情，有情者是何法增语？」

天帝释言：「有情，有情者非法增语，亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。」

善现复言：「于意云何？于此般若波罗蜜多甚深经中，为亦显示有实有情不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告言：「于此般若波罗蜜多甚深经中，既不显示有实有情，故说无边，以彼中、边不可得故。」

「憍尸迦！于意云何？若诸如来、应、正等觉经旃伽沙等劫住说诸有情名字，此中颇有有情有生有灭不？」

天帝释言：「不也！大德！何以故？以诸有情本性净故，彼从本来无所有故。」

善现告言：「由斯我说有情无边故，诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！由此因缘，当知诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多应说为大无量无边。」

第三分现宰堵波品第五之一

尔时，会中天帝释等欲界诸天、梵天王等色界诸天及伊舍那神仙天女，同时三返高声唱言：「善哉！善哉！大德善现承佛神力，佛为依持，善为我等世间天、人，分别开示微妙法性，所谓般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多如说修行不远离者，我等于彼恭敬供养、尊重赞叹犹如如来、应、正等觉。如是般若波罗蜜多甚深教中无法可得，所谓此中无色可得，亦无受、想、行、识可得，如是乃至无一切智可得，亦无道相智、一切相智可得。虽无如是诸法可得，而有施設三乘圣教，谓声闻、独觉、无上乘圣教。」

尔时，佛告诸天等言：「如是！如是！如汝所说。于此般若波罗蜜多甚深教中，虽无色等诸法可得，而有施設三乘圣教。若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行不远离者，汝诸天等皆应至诚恭敬供养、尊重赞叹犹如如来、应、正等觉。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深教中，虽广说有三乘圣教，而说如来都不可得，非即布施乃至般若波罗蜜多如来可得，非离布施乃至般若波罗蜜多如来可得；非即内空乃至无性自性空如来可得，非离内空乃至无性自性空如来可得；非即真如乃至不思議界如来可得，非离真如乃至不思議界如来可得；非即断界乃至无为界如来可得，非离断界乃至无为界如来可得；非即苦、集、灭、道圣谛如来可得，非离苦、集、灭、道圣谛如来可得；非即四念住乃至八圣道支如来可得，非离四念住乃至八圣道支如来可得；非即四静虑、四无量、四无色定如来可得，非离四静虑、四无量、四无色定如来可得非即八解脱、九次第定如来可得，非离八解脱、九次第定如来可得；非即空、无相、无愿解脱门如来可得，非离空、无相、无愿解脱门如来可得；非即极喜地乃至法云地如来可得，非离极喜地乃至法云地如来可得；非即五眼、六神通如来可得，非离五眼、六神通如来可得；非即如来十力乃至十八佛不共法如来可得，非离如来十力乃至十八佛不共法如来可得；非即无忘失法、恒住舍性如来可得，非离无忘失法、恒住舍性如来可得；非即一切陀罗尼门、三摩地门如来可得，非离一切陀罗尼门、三摩地门如来可得；非即一切智、道相智、一切相智如来可得，非离一切智、道相智、一切相智如来可得。

「天等当知！若菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，精勤修学布施波罗蜜多乃至一切相智，是菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，能正修行常不舍离，是故汝等应当至诚恭敬供养、尊重赞叹彼菩萨摩訶萨犹如如来、应、正等觉。

「天等当知！我于往昔然灯如来、应、正等觉出现世时，莲花王都四衢道首见然灯佛，献五茎花，布发掩泥，闻正法要，以无所得为方便故，便得不离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法。时，然灯佛即便授我无上正等大菩提记，作是言：

『善男子！汝于来世过无数劫，于此世界贤劫之中，当得作佛，号释迦牟尼如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵，宣说般若波罗蜜多度无量众。』」

时，诸天等俱白佛言：「如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩訶萨众速能摄受一切智智，以无所得而为方便，于色乃至识无取无舍，如是乃至一切智、道相智、一切相智无取无舍。」

尔时，佛观四众和合，及诸菩萨摩訶萨众并四大王众天，展转乃至色究竟天，皆来集会同为明证，即便顾命天帝释言：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨、若苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、若诸天子、若诸天女、若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于深般若波罗蜜多受持、读诵、精勤修习、如理思惟、为他广说，当知是辈一切恶魔及彼眷属不能得便。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、无相、无愿，乃至善住一切相智空、无相、无愿；不可以空而得空便，不可无相得无相便，不可无愿得无愿便。所以者何？如是诸法皆无自性，若能得便、若所得便、若时、若处、若恼害事俱不可得。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人非人等皆不得便。所以者何？是善男子、善女人等以无所得而为方便，于诸有情常勤修习慈、悲、喜、舍，是故一切人非人等不能恼害。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，终不横为诸险恶缘之所伤害，亦不横死。所以者何？是善男子、善女人等常修布施波罗蜜多，于诸有情正安养故。

「复次，憍尸迦！于此三千大千世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者，于深般若波罗蜜多，若未听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，皆应不离一切智智心，以无所得为方便，于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空泽（别本有作「宅」者），若在旷野，若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖。所以者何？是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，善修内空乃至无性自性空故。」

时，此三千大千世界所有四大王众天，乃至色究竟天等，俱时合掌同白佛言：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬拥护，不令一切灾横侵恼。所以者何？此善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨故。由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断地狱、傍生、鬼界、阿素洛等诸险恶趣。由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人、药叉、龙等永离一切灾横、疾疫、贫穷、饥渴、寒热等苦。由是菩萨摩訶萨故，令诸天、人、阿素洛等，永离种种不如意事，所住之处兵戈永息，一切有情慈心相向。由是菩萨摩訶萨故，世间便有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若五眼、六神通，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切陀罗尼门、三摩地门，若一切智、道相智、一切相智；由是菩萨摩訶萨故，世间便有刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、诸小国王、转轮圣王、辅臣僚佐。由是菩萨摩訶萨故，世间便有四大王众天乃至他化自在天、梵众天乃至色究竟天、空无边处天乃至非想非非想处天。由是菩萨摩訶萨故，世间便有预流向预流果、一来向一来果、不还向不还果、阿罗汉向阿罗汉果、独觉向独觉果；由是菩萨摩訶萨故，世间便有诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土及修种种菩萨胜行。由是菩萨摩訶萨故，世间便有如来、应、正等觉证得无上正等菩提、转妙法轮度无量众。由是菩萨摩訶萨故，世间便有佛、法、僧宝利益安乐一切有情。

「世尊！由此因缘，我等天众及阿素洛、诸龙、药叉并诸大力人非人等，常应随逐恭敬守护此诸菩萨摩訶萨众，不令一切灾横侵恼，令于般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、修学、如理思惟、书写等事常无间断。」

尔时，佛告天帝等言：「如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，常能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是善男子、善女人等即是菩萨摩訶萨，由是菩萨摩訶萨故，令诸有情永断恶趣，乃至三宝出现世间与诸有情作大饶益。是故，汝等诸天、龙、神及大势力人非人等，常应随逐恭敬供养、尊重赞叹、勤加守护此菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼。汝等若能恭敬供养、尊重赞叹、勤加守护如是菩萨摩訶萨者，当知即是供养恭敬、尊重赞叹、勤加守护我及十方一切如来、应、正等觉。是故，汝等一切天、龙、药叉、神仙、阿素洛等，常应随逐此菩萨摩訶萨恭敬供养、尊重赞叹、勤加守护，勿令一切灾横侵恼。

「汝等当知！假使充满三千大千堪忍世界声闻、独觉，譬如芦苇、甘蔗、竹林、稻、麻、丛等间无空隙，有善男子、善女人等，于彼福田以无量种上妙乐具，恭敬供养、尊重赞叹尽其形寿。若

复有人经须臾顷，恭敬供养、尊重赞叹一初发心不离六波罗蜜多菩萨摩訶萨，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。所以者何？不由声闻、独觉乘故，有菩萨摩訶萨及诸如来、应、正等觉出现世间；但由菩萨摩訶萨故，世间便有声闻、独觉及诸如来、应、正等觉出现于世。是故汝等一切天、龙及大势力人非人等，常应守卫恭敬供养、尊重赞叹是菩萨摩訶萨，勿令一切灾横侵恼，汝等由此所获福聚，于天人中常得安乐，乃至证得究竟涅槃，穷未来际作大饶益。」

时，天帝释寻白佛言：「甚奇希有！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，摄受如是现法胜利：成熟有情、严净佛土，从一佛国趣一佛国亲近承事诸佛世尊；于胜善根随所欣乐，以于诸佛恭敬供养、尊重赞叹，即能生长令速成满；于诸佛所听受正法，乃至无上正等菩提终不忘失所闻法要，速能摄受族姓圆满、父母圆满、生身圆满、眷属圆满、相好圆满、光明圆满、眼耳圆满、音声圆满、陀罗尼圆满、三摩地圆满；复以方便善巧力故变身如佛，从一世界趣一世界至无佛国，赞说布施乃至般若波罗蜜多，赞说内空乃至无性自性空，赞说真如乃至不思議界，赞说断界乃至无为界，赞说苦、集、灭、道圣谛，赞说四念住乃至八圣道支，赞说四静虑、四无量、四无色定，赞说八解脱、九次第定，赞说空、无相、无愿解脱门，赞说净观地乃至如来地，赞说极喜地乃至法云地，赞说五眼、六神通，赞说如来十力乃至十八不共法，赞说无忘失法、恒住舍性，赞说一切陀罗尼门、三摩地门，赞说一切智、道相智、一切相智，赞说佛宝、法宝、僧宝；复以方便善巧力故，为诸有情宣说正法，随宜安置三乘法中，令永解脱生老病死，证无余依般涅槃界；或复拔济诸恶趣苦，令天人中受诸妙乐。」

时，天帝释复白佛言：「如是般若波罗蜜多甚为希有，若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至一切相智，亦为具足摄受预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。」

尔时，世尊告天帝释：「如是！如是！如汝所说。若能摄受如是般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多，广说乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第五百

大般若波罗蜜多经 卷第五百一

大般若波罗蜜多经 卷第五百一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分现宰堵波品第五之二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等所获现法当来胜利，汝应谛听，极善思惟，吾当为汝分别解说。」

天帝释言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛言：「憍尸迦！若有诸恶外道梵志，若诸恶魔及魔眷属，若余暴恶增上慢者，于是菩萨摩訶萨所，欲作种种不饶益事，彼适兴心速自遭祸，必当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦！是菩萨摩訶萨以应一切智智心，用无所得为方便，常修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，以大悲愿而为上首。若诸有情长夜慳贪兴诸斗争，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住布施波罗蜜多。若诸有情长夜破戒作诸恶业，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住净戒波罗蜜多。若诸有情长夜忿恚更相损害，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住安忍波罗蜜多。若诸有情长夜懈怠舍诸善业，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住精进波罗蜜多。若诸有情长夜散乱心务嚣动，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住静虑波罗蜜多。若诸有情长夜愚痴不知善恶，是菩萨摩訶萨于内外法一切皆舍，方便令彼安住般若波罗蜜多。若诸有情流转生死，贪、嗔、痴等缠绕其心，造作众多不饶益事，是菩萨摩訶萨善权方便，令彼伏灭贪、嗔、痴等生死因缘，或令安住四静虑、四无量、四无色定，或令安住四念住乃至八圣道支，或令安住空、无相、无愿解脱门，或令安住八解脱、九次第定，或令安住诸菩萨地，或令安住内空乃至无性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住断界乃至无为界，或令安住苦、集、灭、道圣谛，或令安住净观地乃至如来地，或令安住五眼、六神通，或令安住如来十力乃至十八不共法，或令安住无忘失法、恒住舍性，或令安住一切陀罗尼门、三摩地门，或令安住一切智、道相智、一切相智，或令安住预流果乃至独觉菩提，或令安住一切菩萨摩訶萨行，或令安住诸佛无上正等菩提，或令安住诸余世间、出世善法。」

「憍尸迦！如是名为于深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸菩萨摩訶萨现法胜利。」

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨由此因缘，于当来世速证无上正等菩提，转妙法轮度无量众，随本所愿安立有情，令于三乘修学究竟，乃至证得无余涅槃。」

「憍尸迦！如是名为于深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸菩萨摩訶萨当来胜利。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，其地方所，若有恶魔及魔眷属，或有种种外道梵志及余暴

恶增上慢者，憎嫉般若波罗蜜多，欲为障碍、诘责、违拒、令速隐没，虽有此愿终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际，或脱恶趣生天、人中。

「憍尸迦！如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死奔趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦！如是妙药具大威势，能益身命销伏众毒。当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是，若善男子、善女人等至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭无所能为。何以故？憍尸迦！由此般若波罗蜜多具大威力，能摧众恶增善法故。

「云何般若波罗蜜多能摧众恶增长诸善？谓此般若波罗蜜多灭贪、嗔、痴，无明乃至纯大苦蕴，障盖、随眠、缠垢、结缚，我见、有情见乃至见者见，断见、常见、无见、有见乃至种种诸恶见趣，慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，常想、乐想、我想、净想及余一切贪、嗔、痴、慢、疑、见行等无不能灭，亦灭色执乃至识执，乃至亦灭一切相智执、菩提涅槃执。憍尸迦！如是般若波罗蜜多，能灭此等一切恶法，及能增长一切善事。是故般若波罗蜜多，有无数量大威神力。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是菩萨摩訶萨常为三千大千世界，四大天王及天帝释、堪忍界主、大梵天王、净居天等并余善神常来拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足。十方世界现在如来、应、正等觉亦常护念，令恶渐灭善法渐增，谓令增长布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至亦令增长一切智、道相智、一切相智，以无所得为方便故，所修所住常无退减。憍尸迦！是菩萨摩訶萨由此因缘，言词威肃闻皆敬爱，发言称量语不諛杂，坚事善友深知恩报，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄诳、憍等隐蔽其心。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨自能离断生命，亦劝他离断生命，无倒称扬离断生命法，欢喜赞叹离断生命者。如是乃至自能离邪见，亦劝他离邪见，无倒称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。憍尸迦！是菩萨摩訶萨自能行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多，无倒称扬行布施乃至般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施乃至般若波罗蜜多者。如是乃至自能修一切智、道相智、一切相智，亦劝他修一切智、道相智、一切相智，无倒称扬修一切智、道相智、一切相智法，欢喜赞叹修一切智、道相智、一切相智者。

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨常作是念：『我若不能修行布施波罗蜜多，当生贫穷下贱种类；我若不能修行净戒波罗蜜多，闭人、天门堕诸恶趣；我若不能修行安忍波罗蜜多，当缺诸根形貌丑陋，不具菩萨圆满色身；我若不能修行精进波罗蜜多，便不能修菩萨胜道，常怀懈怠众事不成；我若不能修行静虑波罗蜜多，便不能修菩萨胜定，心恒散乱所欲不成；我若不能修行般若波罗蜜多，便不能得方便善巧超诸声闻、独觉等地。若有如是贫穷等事，尚无势力成熟有情，亦复不能严净佛土，况当能得一切智智！』是菩萨摩訶萨常作是念：『我不应随慳贪势力，若随彼力则我布施波罗蜜多不得圆满；我不应随破戒势力，若随彼力则我净戒波罗蜜多不得圆满；我不应随忿恚势力，若随彼力则我安忍波罗蜜多不得圆满；我不应随懈怠势力，若随彼力则我精进波罗蜜多不得圆满；我不应随散乱势力，若随彼力则我静虑波罗蜜多不得圆满；我不应随愚痴势力，若随彼力则我般若波罗蜜多不得圆满。若我六种波罗蜜多不得圆满，终不能得一切智智利益安乐一切有情。』

「憍尸迦！是菩萨摩訶萨不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，得如是等现法当来世、出世间功德胜利。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，复能回向一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！云何般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，复能回向一切智智？」

时，天帝释白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行世间布施波罗蜜多时，若于如来应正等觉及诸菩萨、独觉、声闻、孤穷、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施佛乃至乞者。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行布施波罗蜜多，而起高心不能回向一切智智。诸菩萨摩訶萨行世间净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多时，便作是念：『我能修行净戒乃至般若波罗蜜多。』亦作是念：『我能圆满净戒乃至般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽行净戒乃至般若波罗蜜多，而起高心不能回向一切智智。如是乃至诸菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』亦作是念：『我能圆满一切智、道相智、一切相智。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽修行一切智、道相智、一切相智，而起高心不能回向一切智智。诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，若作是念：『我能成熟有情、严净佛土，余无此能。』是菩萨摩訶萨无方便善巧故，虽成熟有情、严净佛土，而起高心不能回向一切智智。」

「世尊！如是菩萨摩訶萨众，依世间心修诸善法，无方便善巧故，我、我所执扰乱心故，虽修般若波罗蜜多而未得故，不能调伏高心，亦不能回向一切智智。世尊！若菩萨摩訶萨行出世布施波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故不得施者，不得受者，不得布施，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多而行布施故，能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨行出世净戒乃至般若波罗蜜多时，善修般若波罗蜜多故，不得净戒乃至般若及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而行净戒乃至般若故能调伏高心，亦能回向一切智智。如是乃至若菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智时，善修般若波罗蜜多故，不得一切智、道相智、一切相智及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而修一切智、道相智、一切相智故能调伏高心，亦能回向一切智智。若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土时，善修般若波罗蜜多故，不得成熟有情、严净佛土及一切法，是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，而成熟有情、严净佛土故能调伏高心，亦能回向一切智智。」

「世尊！由此因缘，我作是说：如是般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，复能回向一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身心安乐，不为一切灾横侵恼。若在军旅交战阵时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲护念，不为刀杖之所伤杀，所以对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败，是善男子、善女人等，若在军旅刀箭所伤失命丧身，终无是处。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，长夜修行甚深般若波罗蜜多，自能降伏贪、嗔、痴、慢、恶见、随眠、缠垢、恶业种种刀杖，亦能除他贪、嗔、痴、慢、恶见、随眠、缠垢、恶业诸刀杖故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深经典，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、恭敬供养、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，一切毒药、蛊道、鬼魅、厌禱、咒术皆不能害，水不能溺，火不能烧，刀杖、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魎不能伤害。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多是大神咒，如是般若波罗蜜多是大明咒，如是般若波罗蜜多是无上咒，如是般若波罗蜜多是无等等咒，如是般若波罗蜜多是一切咒王，最上最妙，无能及者，具大威力能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为他害，不为俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，不得我乃至见者，不得色乃至识，如是乃至不得一切智、道相智、一切相智，以于我等无所得故，不为自害，不为他害，不为俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，观诸有情心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行得大饶益。何以故？憍尸迦！过去未来现在菩萨摩訶萨众，皆于如是甚深般若波罗蜜多大神咒王精勤修学，已、当、现证无上菩提，转妙法轮度无量众。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等随所居止国土城邑人及非人，不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天，并诸龙、神、阿素洛等，常来守护、恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多大神咒王，置清净处恭敬供养、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑王都，人非人等不为一切灾横疾疫之所伤害。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多大神咒王随所住处，为此三千大千世界及余十方无量无数无边世界，所有四大王众天乃至色究竟天并诸龙神、阿素洛等，常来守护、恭敬供养、尊重赞叹，不令般若波罗蜜多大神咒王有留难故。

「憍尸迦！是善男子，善女人等但书般若波罗蜜多大神咒王，置清净处恭敬供养、尊重赞叹，尚获如是现法胜利，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他开示分别！当知是辈功德无边，速证菩提饶益一切。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、恶兽、灾横、厌禱、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王，随多少分香囊盛贮置宝筒中，恒随逐身供养恭敬、尊重赞叹，诸怖畏事皆自消除，天龙、鬼神常守护故。憍尸迦！譬如有人或傍生类入菩提树院，或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦！过去、未来、现在诸佛皆坐此处证得无上正等菩提，得菩提已，施诸有情，无恐、无怖、无怨、无害、身心安乐。安立无量无数有情，令住天人尊贵妙行；安立无量无数有情，令住三乘安乐妙行；安立无量无数有情，令现证得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果；安立无量无数有情，令当证得独觉菩提；安立无量无数有情，令修菩萨摩訶萨行当得无上正等菩提。如是胜事皆由般若波罗蜜多威神之力，是故此处一切天、龙、阿素洛等皆同守护、恭敬供养、尊重赞叹。当知般若波罗蜜多甚深经典随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护、恭敬供养、尊重赞叹不令般若波罗蜜多有留难故。

「憍尸迦！如是般若波罗蜜多甚深经典随所在处，当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明供养恭敬、尊重赞叹。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所获福，何者为多？」

佛告憍尸迦：「我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智及相好身，依何等法修学而得？」

天帝释言：「如来所得一切智智及相好身，依此般若波罗蜜多甚深经典修学而得。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所说。我依般若波罗蜜多甚深经典修学故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不学般若波罗蜜多甚深经典，能得无上正等菩提无有是处。」

「憍尸迦！非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切智智说名如来、应、正等觉。憍尸迦！如来所得一切智智，要由般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身，一切智智无由而起，是故般若波罗蜜多正为因生一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、阿素洛等不应竭诚供养恭敬，以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙神、阿素洛等供养恭敬。由此缘故，我涅槃后诸天、龙神、人非人等供养恭敬我设利罗。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，但于般若波罗蜜多甚深经典恭敬供养、尊重赞叹，则为供养一切智智及所依止佛相好身并涅槃后佛设利罗。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并设利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但于佛身及设利罗恭敬供养、尊重赞叹，非为供养一切智智及此般若波罗蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遗体非此般若波罗蜜多、一切智智之根本故。憍尸迦！由此因缘，若善男子、善女人等，欲供养佛若身若心及余功德，先当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说如是般若波罗蜜多甚深经典、复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明、供养恭敬、尊重赞叹。」

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多甚深经典，种种庄严恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛设利罗安置其中，恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所获福，前者为多无量倍数。」

「何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多甚深经典，速能成办布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，断界乃至无为界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、九次第定，空、无相、无愿解脱门，净观地乃至如来地，极喜地乃至法云地，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，无忘失法、恒住舍性，一

切陀罗尼门、三摩地门，一切智、道相智、一切相智，成熟有情、严净佛土，亦能成办诸菩萨摩訶萨族姓圆满、色力圆满、财宝圆满、眷属圆满，亦能成办世间所有十善业道，供养沙门、父母、师长，施、戒、修等无量善法，亦能成办刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族、四大王众天乃至非想非非想处天，亦能成办预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦能成办声闻、独觉、菩萨、如来应正等觉，亦能成办不可思量、不可宣说、无上无上上、无等无等等一切智智。」

时，天帝释复白佛言：「瞻部洲人于此般若波罗蜜多甚深经典不恭敬供养、尊重赞叹者，彼岂不知恭敬供养、尊重赞叹如是般若波罗蜜多甚深经典，获得种种功德胜利？」

佛告憍尸迦：「我还问汝，随汝意答。于意云何？瞻部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑？有几许人于佛究竟、于法究竟、于僧究竟？有几许人修十善业道？有几许人行施、戒、修？有几许人得三十七菩提分法？有几许人得三解脱门？有几许人得八解脱？有几许人得九次第定？有几许人得四无碍解？有几许人得六神通？有几许人永断三结得预流果？有几许人薄贪、嗔、痴得一来果？有几许人断五顺下分结得不还果？有几许人断五顺上分结得阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣诸佛无上正等菩提？」

天帝释言：「瞻部洲内有少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，如是乃至有少分人发心定趣诸佛无上正等菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！瞻部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，如是乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习趣菩提行能不退转证得无上正等菩提。何以故？憍尸迦！诸有情类流转生死，无量世（别本有一「界」字）来多不见佛，不闻正法，不亲近僧，多不修行十善业道及施、戒、修；不闻布施乃至般若波罗蜜多，不修布施乃至般若波罗蜜多。如是乃至不闻一切智、道相智、一切相智，不修一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！由是因缘，当知于此瞻部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人于佛无疑、于法无疑、于僧无疑，如是乃至转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已精勤修习趣菩提行，转少分人精勤修习趣菩提行能不退转证得无上正等菩提。」

「复次，憍尸迦！我今问汝，随汝意答。于意云何？置瞻部洲所有人类。于此三千大千世界，几许有情供养恭敬父母、师长？几许有情供养沙门、婆罗门？几许有情布施、持戒修诸福业？几许有情行十善业道？几许有情于诸欲中住厌患想、无常想、苦想、无我想、不净想、厌食想、一切世间不可乐想？几许有情修四静虑、四无量、四无色定？几许有情成佛证净、成法证净、成僧证净？如是乃至几许有情发心定趣诸佛无上正等菩提？几许有情既发心已精勤修习趣菩提行？几许有情磨练长养趣菩提心？几许有情方便善巧修行般若波罗蜜多？几许有情得住菩萨不退转地？几许有情疾证无上正等菩提？」

天帝释言：「于此三千大千世界，少分有情供养恭敬父母、师长，如是乃至少分有情疾证无上正等菩提。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！于此三千大千世界，极少有情供养恭敬父母、师长，转少有情供养恭敬沙门、婆罗门，如是乃至转少有情得住菩萨不退转地，转少有情疾证

无上正等菩提。

「复次，憍尸迦！我以无障清净佛眼遍观十方无边世界，虽有无量无数有情发菩提心修菩萨行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦！诸佛无上正等菩提功德无边甚难可证，恶慧、懈怠、下劣精进、下劣胜解下劣有情不能得故。

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等发菩提心修菩萨行，欲住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提无留难者，应于般若波罗蜜多甚深经典，数数听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、好请问师、乐为他说；复应书写，众宝庄严、恭敬供养、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，于余摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法，亦应听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、好请问师、乐为他说，复应书写供养恭敬。何谓摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法？所谓布施乃至静虑波罗蜜多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，断界乃至无为界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，八解脱、九次第定，三解脱门，极喜地乃至法云地，五眼、六神通，如来十力乃至十八不共法，无忘失法、恒住舍性，陀罗尼门、三摩地门，一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，是谓摄入甚深般若波罗蜜多诸胜善法。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，于余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，亦应听闻、受持、读诵、如理思惟，不应非毁令于无上正等菩提而作留难。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『如来昔住菩萨位时，常勤修学顺菩提法，所谓般若乃至布施波罗蜜多，如是乃至一切智、道相智、一切相智，及余无量无边佛法，并余随顺甚深般若波罗蜜多蕴、处、界等无量法门，由斯证得所求无上正等菩提。我等今者为求无上正等菩提，亦应随学。甚深般若波罗蜜多及余随顺诸胜善法，定是我等真实大师，我随彼学所愿当满；定是诸佛真实法印，一切如来、应、正等觉随彼学故，证得无上正等菩提；亦是一切声闻、独觉真实法印，皆随彼学得至涅槃究竟彼岸。』

「是故，憍尸迦！诸善男子、善女人等若佛住世若涅槃后，应依般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，及余无量无边佛法，蕴、界、处等无量法门，常勤修学。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，及余无量无边佛法，蕴、界、处等无量法门，是诸声闻、缘觉、菩萨及余天、人、阿素洛等利益安乐所依处故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一

大般若波罗蜜多经 卷第五百二

大般若波罗蜜多经 卷第五百二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分现宰堵波品第五之三

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，经须臾顷供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等由此因缘得几许福？」

佛告憍尸迦：「我还问汝，当随意答。有善男子、善女人等，于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起宰堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，复持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所获福聚，甚多于此无量无边。」

「复次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起宰堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所获福聚，甚多于此无量无边。复次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界诸有情类，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起宰堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，各满三千大千世界中无空隙，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？如是三千大千世界诸有情类，由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所获福聚，甚多于此无量无边。」

时，天帝释便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去未来现在诸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起宰堵波，种种珍奇间杂严饰，其量高大一逾缮那，广减高半，各满十方殑伽沙等诸佛世界中无空隙，各持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余供养恭敬、尊重赞叹。世尊！是诸有情由此因缘得福多不？」

佛言：「甚多！」

天帝释言：「若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明经须臾顷供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等由此因缘所获福聚，甚多于彼无量无边、不可思议、不可称计。何以故？世尊！由此般若波罗蜜多能总摄藏一切善法，所谓十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若三十七菩提分法，若三解脱门，若八解脱、九次第定，若五眼、六神通，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若四圣谛观，若十二缘起观，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若一切陀罗尼门、三摩地门，若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆摄入此甚深般若波罗蜜多。」

「世尊！如是般若波罗蜜多是诸如来真实法印，亦是一切声闻、独觉真实法印。一切如来、应、正等觉于此中学，已、正、当证无上菩提；一切声闻及诸独觉于此中学，已、正、当至涅槃彼岸。由此因缘，若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚无量无边、不可思议、不可称计，诸余福聚皆不能及。」

第三分称扬功德品第六之一

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，所获福聚无量无边、不可思议、不可称计。何以故？憍尸迦！由此般若波罗蜜多普能成办一切如来、应、正等觉一切智、道相智、一切相智，亦能成办布施等五波罗蜜多，亦能成办内空乃至无性自性空，亦能成办真如乃至不思議界，亦能成办断界乃至无为界，亦能成办苦、集、灭、道圣谛，亦能成办三十七种菩提分法，亦能成办四静虑、四无量、四无色定，亦能成办八解脱、九次第定，亦能成办三解脱门，亦能成办净观地乃至如来地，亦能成办极喜地乃至法云地，亦能成办五眼、六神通，亦能成办如来十力乃至十八不共法，亦能成办无忘失法、恒住舍性，亦能成办陀罗尼门、三摩地门，亦能成办成熟有情、严净佛土，亦能成办声闻、独觉及无上乘，亦能成办诸佛无上正等菩提。」

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，以前所造宰堵波福比此福聚百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波罗蜜多甚深经典在瞻部洲人中住者，即此世间佛、法、僧宝常不灭没。由此因缘，世间常有十善业道，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至若一切智、道相智、一切相智，若刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族、居士大族，若四大王众天乃至非想非非想处天，若声闻、独觉、无上大乘，若预流果乃至独觉菩提，若菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土修诸菩萨摩訶萨行，若诸如来、应、正等觉证得无上正等菩提转妙法轮度有情类，如是胜事常不灭没。」

尔时，于此三千大千堪忍世界，所有四大王众天乃至色究竟天，同声共白天帝释言：「大仙！于此甚深般若波罗蜜多常应听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹，则令一切恶法损减、善法增益，亦令一切天众增益、诸阿素洛朋党损减，亦令一切佛、法、僧眼常不损坏，亦令一切佛、法、僧种常不断绝。大仙当知！由三宝种不断绝故，世间便有布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦有内空乃至无性自性空，广说乃至亦有一切智、道相智、一切相智，亦有预流果乃至独觉菩提，亦有菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦有声闻、独觉、菩萨及诸如来应正等觉。是故，大仙！常应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！汝应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若阿素洛及恶朋党起如是念：『我等当与诸天战争。』尔时，汝等诸天眷属，应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。时，阿素洛及彼朋党所起恶心即皆自灭。若诸天子或诸天女五衰相现，其心惊惶怖畏殒没堕诸恶趣。尔时，汝等诸天眷属，应住其前至诚诵念甚深般若波罗蜜多。时，彼天子或彼天女，闻此般若波罗蜜多，善根力故，于此般若波罗蜜多生净信故，五衰相没身心安隐。设有命终还生本处，受天富乐倍胜于前。所以者何？闻信般若波罗蜜多福力大故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，或诸天子及诸天女，甚深般若波罗蜜多一经其耳，善根力故，定得无上正等菩提。所以者何？三世诸佛及诸弟子，皆学如是甚深般若波罗蜜多，已、正、当证所求无上正等菩提入无余依般涅槃界。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多普摄一切菩提分法，若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法皆具摄故。」

时，天帝释即白佛言：「甚深般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，是一切咒王，最尊最胜、最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。所以者何？甚深般若波罗蜜多能灭一切恶不善法，能满一切殊胜善法。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。所以者何？三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。何以故？憍尸迦！依深般若波罗蜜多世间便有十善业道，若施、戒、修，若四静虑、四无量、四无色定，若布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至若一切智、道相智、一切相智，若预流果乃至独觉菩提，若诸菩萨摩訶萨行，若佛无上正等菩提。」

「复次，憍尸迦！依深般若波罗蜜多有菩萨摩訶萨，依菩萨摩訶萨有十善业道，广说乃至有佛无上正等菩提，亦有声闻、独觉、菩萨（别本有作「提」者）及正等觉出现世间。譬如依因满月轮故，药星山海皆得增盛，如是依因诸菩萨故，十善业道广说乃至诸佛无上正等菩提功德药物皆得增盛，一切人、天、声闻、独觉、有学、无学、贤圣星辰亦得增盛，一切菩萨及诸如来应正等觉诸山、大海亦得增盛。若诸如来、应、正等觉未出世时，唯有菩萨摩訶萨众具大方便善巧力故，为诸有情无倒到宣说世、出世法。所以者何？世间所有人乘、天乘、若声闻乘、若独觉乘、若无上乘，皆从菩萨摩訶萨众方便善巧而得成办，菩萨所有方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成办。诸菩萨摩訶萨成就方便善巧力故，能满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至能满一切智、道相智、一切相智，能得三十二大士相、八十随好，不堕声闻、独觉等地，成熟有情、严净佛土，摄受菩萨寿

量圆满、众具圆满、净土圆满、种姓圆满、色力圆满，乃至证得一切智智。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在未来世、出世间功德胜利。」

时，天帝释即白佛言：「是善男子、善女人等，云何成就现在未来世、出世间功德胜利？」

佛告憍尸迦：「是善男子、善女人等，现在不为一切毒药、厌祷、咒术之所伤害，火不能烧，水不能溺，诸刀杖等亦不能害，乃至不为四百四病之所夭殁，唯除先世定业异熟现世应受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨贼逼迫，至心诵念甚深般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴责加害。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多威德势力法令尔故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至国王、王子、大臣等处，至心诵念甚深般若波罗蜜多，必为王等欢喜问讯恭敬供养。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常于有情不离慈、悲、喜、舍心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，当得成就诸如是等所有现在功德胜利。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等，随所生处常不远离十善业道，若施、戒、修，若四静虑、四无量、四无色定，若六波罗蜜多，广说乃至若一切智、道相智、一切相智，若三十二大士相、八十随好，不堕地狱、傍生、鬼界，除乘愿力往彼受生与诸有情作饶益事。随所生处常具诸根，形貌端严支分无缺，永不生在贫穷、下贱、工商、杂类、屠脍、渔猎、盗贼、狱吏、旃荼罗家、补羯娑家、戍达罗等诸鄙秽族，多生有佛严净土中莲花化生，不造众恶，常不远离迅疾神通，随心所欲游诸佛土，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，听闻正法如说修行，渐次证得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等当得成就诸如是等所有未来功德胜利。」

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是现在未来世、出世间功德胜利，乃至无上正等菩提常不离者，应于如是甚深般若波罗蜜多，不离一切智智心，以无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹无得暂舍。」

尔时，众多外道梵志欲求佛过来诣佛所。时，天帝释见已念言：「今此众多外道梵志来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。」

念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是众多外道梵志，遥申敬礼右绕世尊，复道而去。

时，舍利子见已念言：「彼有何缘适来还去？」

佛知其意告舍利子：「彼外道等来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子！我都不见彼外道等有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子！我都不见一切世间有诸天魔及外道等有情之类，说般若时，怀勃（别本有作「悖」者）恶心来求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界一切天众，若诸声闻、独觉、菩萨、佛及一切具大威力龙神、药叉、阿素洛等，皆共守护甚深般若波罗蜜多，不令邪徒为作留难。何以故？舍利子！是诸天等皆依般若波罗蜜多威力生故。」

「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如来应正等觉、声闻、独觉、菩萨、诸天、龙神、药叉、阿素洛等，皆共守护甚深般若波罗蜜多，不令邪徒为作留难。何以故？舍利子！彼如来等皆依般若波罗蜜多威力生故。」

尔时，恶魔窃作是念：「今佛四众前后围绕，欲、色界天皆来集会，宣说般若波罗蜜多。此中定有诸大菩萨亲于佛前受菩提记，当得无上正等菩提，转妙法轮空我境界，我当往至破坏其眼。」作是念已，化作四军奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：「将非恶魔化作斯事欲来恼佛，并与般若波罗蜜多而作留难？何以故？如是四军严饰殊丽，摩揭陀国影坚大王四种胜军所不能及，憍萨罗国胜军大王四种胜军亦不能及，劫比罗国释种大王四种胜军亦不能及，吠舍离国栗咄毗王四种胜军亦不能及，吉祥茅国诸力士王四种胜军亦不能及，由斯观察，如是四军定是恶魔之所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修胜事，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。」

时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔复道而去，甚深般若波罗蜜多大神咒王力所逼故。

尔时，会中所有四大王众天乃至色究竟天，俱时化作诸妙天花及香鬘等种种供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住。所以者何？乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布，当知是处佛、法、僧宝常不灭没，于此三千大千世界乃至十方无量无数无边佛国亦复如是，由是因缘，诸菩萨摩訶萨所修胜行亦可了知。随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持般若波罗蜜多供养恭敬，当知是处有妙光明除灭闇冥生诸胜福。」

尔时，佛告诸天众言：「如是！如是！如汝所说。乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布，当知是处佛、法、僧宝常不灭没，广说乃至随诸方域有善男子、善女人等，以净信心书持般若波罗蜜多供养恭敬，当知是处有妙光明除灭闇冥生诸胜福。」

时，诸天众复各化作诸妙天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，一切恶魔及彼眷属不能得便，我等天众亦常随逐勤加守护令无损恼。所以者何？我等天众尊重法故，敬彼如佛或如世尊所重弟子。」

时，天帝释复白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能办此事，定于先世无量佛所多集善根、多发正愿、多供养佛、多事善友，乃能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得诸佛一切智智，当学般若波罗蜜多，欲得般若波罗蜜多，当学诸佛一切智智。何以故？诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得起故；一切般若波罗蜜多，皆从诸佛一切智智而得起故。所以者何？诸佛所得一切智智不异般若波罗蜜多，一切般若波罗蜜多不异诸佛一切智智，诸佛所得一切智智与此般若波罗蜜多，当知无二亦无二分。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。是故般若波罗蜜多功德威神甚奇希有。」

尔时，具寿庆喜白佛言：「世尊！何缘如来、应、正等觉不广称赞布施等五波罗蜜多广说乃至一切相智名字功德，但广称赞第六般若波罗蜜多名字功德？」

佛告庆喜：「第六般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多名字功德。」

「复次，庆喜！于意云何？若不回向一切智智，而修布施广说乃至一切相智，名真修布施波罗蜜多乃至一切相智不？」

庆喜答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告庆喜：「要由回向一切智智，而修布施广说乃至一切相智，乃可名为真修布施波罗蜜多广说乃至一切相智。是故我说第六般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多名字功德。」

尔时，庆喜复白佛言：「云何回向一切智智，而修布施波罗蜜多广说乃至一切相智？」

佛告庆喜：「以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智。」

具寿庆喜复白佛言：「以何无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智？」

佛告庆喜：「以色乃至一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智。」

尔时，庆喜复白佛言：「云何以色乃至一切相智无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施波罗蜜多广说乃至一切相智？」

佛告庆喜：「色色性空，乃至一切相智一切相智性空。何以故？以色乃至一切相智性空，与布施波罗蜜多广说乃至一切相智皆无二无二分故。」

「庆喜当知！由般若波罗蜜多故能回向一切智智，由回向一切智智故能令布施波罗蜜多广说乃至一切相智究竟圆满。是故般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合便得生长，应知大地与种生长，为所依止，为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施等波罗蜜多广说乃至一切相智为所依止，为能建立，令得生长，故此般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多广说乃至一切相智为尊为导，故我但广称赞般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！今者如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多功德胜利说犹未尽。所以者何？我从世尊所受般若波罗蜜多功德胜利甚深甚广量无边际。诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获功德亦无边际。若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，则为摄受一切佛法。由此因缘，世间便有十善业道，若施、戒、修，若四静虑、四无量、四无色定，若六波罗蜜多乃至一切相智，若预流果乃至无上正等菩提，若刹帝利大族乃至居士大族，若四大王众天乃至非想非非想处天，若余世间一切胜事无不出现。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！我不说此甚深般若波罗蜜多但有前说功德胜利。何以故？憍

尸迦！甚深般若波罗蜜多具足无边功德胜利，分别演说不可尽故。憍尸迦！我亦不说于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，诸善男子、善女人等但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等成就无量殊胜戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。

「憍尸迦！是善男子、善女人等当知如佛。何以故？受持过去、未来、现在一切如来、应、正等觉无上道故，决定趣向佛菩提故，利益安乐一切有情无穷尽故，超诸声闻、独觉地故。憍尸迦！声闻、独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，比此善男子、善女人等所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超过一切声闻、独觉下劣心想，于诸声闻、独觉乘法终不称赞，于一切法无所不知，谓能正知无所有故。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等不离一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，我说获得现在、未来无量无边功德胜利。」

时，天帝释即白佛言：「我等诸天常随守护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所损害。」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典受持、读诵，时有无量百千天子，为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多相应之法，时有无量诸天子等，皆来集会，以天威力令说法师增益辩才宣扬无尽。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，宣说如是甚深般若波罗蜜多时，有无量诸天子等，敬重法故皆来集会，以天威力令说法师辩才无滞，设有障难不能遮断。」

「憍尸迦！诸善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，于现在世当获无边功德胜利，魔及魔军不能恼害。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于四众中宣说般若波罗蜜多，心无怯怖不为一切论难所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，又此般若波罗蜜多秘密藏中具广分别一切法故，谓善法、非善法，有记法、无记法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，世间法、出世间法，共法、不共法，声闻法、独觉法、菩萨法、如来法，诸如是等无量无边差别法门皆入此摄。又由如是诸善男子、善女人等善住内空乃至无性自性空，都不见有能论难者，亦不见有所论难者，亦不见有所说般若波罗蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，不为一切异学论难之所屈伏。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、

精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，心常不惊不恐不怖，心不沉没亦不忧悔。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令惊恐乃至忧悔。憍尸迦！若善男子、善女人辈欲得此等现在无边功德胜利，当于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹无得暂舍。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，能于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹；是善男子、善女人等，恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所敬爱，亦为十方无边世界诸佛、菩萨、独觉、声闻之所护念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所守卫。是善男子、善女人等成就最胜无断辩才，于一切时能修布施乃至般若波罗蜜多广说乃至一切相智，成熟有情、严净佛土常无懈怠。是善男子、善女人等成就菩萨殊胜神通，游诸佛土自在无碍；是善男子、善女人等不为一切外道异论之所降伏，而能降伏外道异论。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是现在未来无断无尽功德胜利，应于般若波罗蜜多甚深经典，以应一切智智心，用无所得为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千国土及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者常来是处，观礼、读诵如是般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；所有净居天亦常来此，观礼、读诵、供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去；有大威德诸龙、药叉广说乃至人非人等亦常来此，观礼、读诵、供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『今此三千大千国土及余十方无边世界，一切天、龙广说乃至人非人等常来至此，观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去，此我则为已设法施。』作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等常随拥护，不为一切人非人等之所恼害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重恶现世轻受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波罗蜜多甚深经典大威神力，获如是等现世种种功德胜利，谓诸天等已发无上菩提心者，或依佛法已得殊胜利乐事者，敬重法故常随守护增其势力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已发无上正等觉心，恒为救拔诸有情故，恒为成熟诸有情故，恒为不舍诸有情故，恒为利乐诸有情故。彼诸天等亦复如是，由此因缘常来拥护，令诸灾横不能侵恼。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二

大般若波罗蜜多经 卷第五百三

大般若波罗蜜多经 卷第五百三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分称扬功德品第六之二

尔时，天帝释白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，以何验知有此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念？」

尔时，佛告天帝释言：「是善男子、善女人等，若见般若波罗蜜多甚深经典所在之处有妙光明，或闻其处异香氛郁，或复闻有微细乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。」

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等修鲜净行严丽其处，至心供养甚深般若波罗蜜多，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。」

「憍尸迦！随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有恶鬼、邪神惊怖退散无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大起净胜解，所修善业倍复增明，诸有所为皆无障碍。」

「以是故，憍尸迦！甚深般若波罗蜜多随所在处，应当周匝除去粪秽，扫拭、涂治、香水散洒，敷设宝座而安置之；烧香、散花，张施幢盖，宝幢、幡铎间饰其中，众妙、珍奇、金银宝器、衣服、瓔珞、伎乐、灯明，种种杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多甚深经典，便有无量具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕、欢喜护念。」

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身心安乐、身心调柔、身心轻利。系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色相好庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众中，闻佛为说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃至无上正等菩提相应之法，复闻分别布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃至无上正等菩提相应之义。或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有菩萨摩訶萨往诣其下结跏趺坐，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。或于梦中见有无量百千俱胝那庾多数大菩萨众，论议决择种种法义，谓应如是成熟有情、严净佛土，修菩萨行降伏魔军，断烦恼习趣证无上正等菩提。或复梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛，亦闻其声，谓某世界有某如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩訶萨声闻弟子恭敬围绕说如是法。或复梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多数大宰堵波，复于一一宰堵波所，各以无量上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便。由此因缘，不多贪著饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、阿素洛等具大神力胜威德者慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是现在种种功德胜利，应发一切智智心，以无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多甚深经典，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，而但书写众宝严饰，复持无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说种种功德胜利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能广利乐无量无边诸有情故。」

「复次，憍尸迦！若善男子！善女人等以应一切智智心，用无所得为方便，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等所获福聚无量无边，胜余有情尽其形寿，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药资缘，供养十方一切世界诸佛菩萨及声闻众，亦胜十方佛及弟子般涅槃后，有为供养设利罗故，以妙七宝起窠堵波高广严丽，复以无量天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！十方诸佛及弟子众，皆因如是甚深般若波罗蜜多而生长故。」

第三分佛设利罗品第七

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中汝取何者？」

天帝释言：「我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所非不信乐、供养恭敬、尊重赞叹，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深经典而出世故，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

时，舍利子谓帝释言：「憍尸迦！甚深般若波罗蜜多，无色、无见、无对、一相，所谓无相，无相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多无取无舍、无增无减、无聚无散、无益无损、无染无净，不与诸佛、菩萨、独觉、声闻之法，不弃愚夫异生之法，不与无为界，不弃有为界，不与诸空，不弃诸有，不与波罗蜜多乃至一切相智，不弃一切杂染之法。」

尔时，天帝释报舍利子言：「如是！如是！诚如所说。大德！若如实知甚深般若波罗蜜多，无色、无见、无对、一相，所谓无相，无取无舍乃至不与一切相智，不弃一切杂染之法，是为真取甚深般若波罗蜜多，亦真修行甚深般若波罗蜜多。所以者何？般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多不随二行，无二相故。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多不随二行，无二相故。憍尸迦！诸有欲令甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多有二相者，则为欲令真如乃至不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，与真如乃至不思議

界皆无二、无二分故。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应至诚礼拜右绕，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？一切菩萨摩訶萨众皆于般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等来至我所听我所说的，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我，如我在时恭敬供养，咸言：『此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕礼拜而去。』世尊！如是般若波罗蜜多，若有书写、受持、读诵、广为有情宣说流布，当知是处恒有此土并余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、阿素洛等皆来集会。设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、尊重赞叹，礼拜而去。何以故？一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、一切有情所有乐具，皆依般若波罗蜜多而得有故。佛设利罗，亦由般若波罗蜜多功德薰修受供养故。

「世尊！甚深般若波罗蜜多，与诸菩萨摩訶萨行及所证得一切智智为因为缘，为所依止，为能引发，是故我说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。

「世尊！我若于此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、正忆念时，心契法故，都不见有诸怖畏相。所以者何？甚深般若波罗蜜多无相无状无言无说。由深般若波罗蜜多无相无状无言无说，静虑等五波罗蜜多广说乃至一切相智亦无相无状无言无说。世尊！若深般若波罗蜜多有相有状有言有说，非无相状及言说者，不应如来、应、正等觉、知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。世尊！由深般若波罗蜜多无相无状无言无说，非有相状及有言说，是故如来、应、正等觉，知一切法无相无状无言无说，证得无上正等菩提，为诸有情说一切法无相无状无言无说。

「世尊！是故般若波罗蜜多甚深经典，应受一切世间天、人、阿素洛等，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。世尊！若有于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复以无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，决定不复堕诸恶趣、边鄙、达絮、蔑戾车中，不堕声闻、独觉等地，必趣无上正等菩提，常见诸佛、恒闻正法、不离善友，严净佛土、成熟有情，从一佛国至一佛国，以无量种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及诸菩萨摩訶萨众。

「复次，世尊！假使充满三千世界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉及三千界佛设利罗，皆从般若波罗蜜多而出生故；又三千界佛设利罗，皆由般若波罗蜜多功德势力所薰修故，得诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。由此因缘，若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，决定不生诸险恶趣，常生善趣受诸富乐，随心所愿乘三乘法，毕竟证得三乘涅槃。

「复次，世尊！诸善男子、善女人等若见如来、应、正等觉，若见般若波罗蜜多甚深经典，此二功德平等无异。何以故？甚深般若波罗蜜多与诸如来、应、正等觉平等无二、无二分故。

「复次，世尊！若有如来、应、正等觉住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议，若

善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说，此二功德平等无异。何以故？若彼如来、应、正等觉，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

「复次，世尊！若十方界如殑伽沙诸佛世尊住三示导，为诸有情宣说正法，所谓契经乃至论议，若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，受持、读诵、广为他说。此二功德平等无异。何以故？若十方界如殑伽沙诸佛世尊，若三示导，若所宣说十二分教，皆依般若波罗蜜多而出生故。

「复次，世尊！若善男子、善女人等以无量种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹十方世界如殑伽沙诸佛世尊；有善男子、善女人等，书持般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。此二功德平等无异。何以故？诸佛世尊皆依般若波罗蜜多而出生故。

「复次，世尊！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，彼于当来不堕地狱、傍生、鬼界，不堕声闻及独觉地。何以故？是善男子、善女人等决定当住不退转地，远离一切灾横、疾疫、衰恼、怖畏。如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏。王喻般若波罗蜜多，彼负债人喻善男子、善女人等，依恃般若波罗蜜多得离一切衰恼怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹；佛设利罗亦复如是，由深般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者。

「世尊！诸佛所得一切智智，亦依般若波罗蜜多而得成就，是故我说假使充满此三千界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？佛设利罗坚逾金刚具种种色，三十二相八十随好所庄严身，如来十力广说乃至一切相智，皆由般若波罗蜜多而成办故。布施等五波罗蜜多，皆由般若波罗蜜多名到彼岸。何以故？若无般若波罗蜜多，施等不能到彼岸故。

「复次，世尊！若此三千大千世界或余世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、读诵、书写、解说、供养恭敬甚深般若波罗蜜多，是处有情不为一切人、非人等之所恼害，唯除决定恶业应受，此中有情渐次修学三乘正行，随其所愿乃至证得三乘涅槃。

「复次，世尊！甚深般若波罗蜜多于三千界作大饶益具大神力，随所在处则为有佛作诸（别本有作「大」者）佛事，所谓利乐一切有情。世尊！譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人终无恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病或风、或痰、或热风痰合集为病、若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在闇能作照明，热时能凉、寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和、不寒不热。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴（别本有作「萦」者）癩疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等、眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德；若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠，威德无边说不能尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德，设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。」

具寿庆喜问帝释言：「如是神珠为天独有，人亦有耶？」

天帝释言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而轻。又人中珠相不具足，在天上者其相周圆，天上神珠威德殊胜无量倍数过人所有。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本，能灭无量恶不善法，随所在处，令诸有情身心苦恼皆悉除灭，人、非人等不能为害。」

「世尊！所说无价大宝神珠，非但喻于甚深般若波罗蜜多，亦喻如来一切智智，亦喻静虑乃至布施波罗蜜多，亦喻内空乃至无性自性空，亦喻四念住乃至十八不共法，亦喻真如乃至不思议界，亦喻无忘失法、恒住舍性，亦喻一切智、道相智、一切相智，亦喻一切陀罗尼门、三摩地门，亦喻无量无边佛法。何以故？如是功德皆由般若波罗蜜多大神咒王之所引显，功德深广无量无边，佛设利罗由诸功德所薰修故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「复次，世尊！佛设利罗是极圆满最胜清净般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多广说乃至永断烦恼习气相续及余无量无边佛法所依器故，佛涅槃后，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「复次，世尊！佛设利罗是极圆满最胜清净功德珍宝波罗蜜多所依器故，是极圆满最胜清净、无染无净、无生无灭、无入无出、无增无减、无来无去、无动无止、无此无彼波罗蜜多所依器故，是极圆满最胜清净诸法实性波罗蜜多所依器故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「复次，世尊！置三千界佛设利罗，假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深经典复为一分，此二分中我意宁取甚深般若波罗蜜多。何以故？一切如来、应、正等觉及设利罗，皆因般若波罗蜜多而出生故，皆由般若波罗蜜多所薰修故，皆为般若波罗蜜多所依器故，堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。」

「世尊！若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗，天上、人中受诸富乐无有穷尽。人中所谓刹帝利大族乃至居士大族，天上所谓四大王众天乃至他化自在天，即由如是殊胜善根至最后身得尽苦际。」

「世尊！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写、解说、如理思惟，甚深般若波罗蜜多速得圆满。甚深般若波罗蜜多得圆满故，复令静虑波罗蜜多乃至布施波罗蜜多乃至三十七菩提分法乃至十八不共法亦得圆满。由此复能超诸声闻及缘（别本有作「独」者）觉地，证入菩萨正性离生，获得菩萨胜妙神通。乘此神通游诸佛国，从一佛土至一佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，成熟有情、严净佛土，发胜思愿受种种身；为欲饶益诸有情故，或作大轮王，或作小轮王，或作大国王，或作小国王，或作刹帝利，或作婆罗门，或作毗沙门，或作天帝释，或作梵王，或作余类，利益安乐无量有情。是故，世尊！我于诸佛设利罗所，非不信乐供养恭敬、尊重赞叹，然于般若波罗蜜多甚深经典供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于彼，由此因缘，我意宁取甚深般若波罗蜜多。」

「世尊！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为增长一切佛法，亦为摄受世、出世间富乐自在，如是已为供养恭敬、尊重赞叹佛设利罗及诸如来、应、正等觉。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。」

第三分福聚品第八之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，欲得常见十方无量无数世界一切如来、应、正等觉法身、色身，当于般若波罗蜜多甚深经典至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。是善男子、善女人等，既得常见十方无量无数世界一切如来、应、正等觉法身、色身，渐次修行甚深般若波罗蜜多令速圆满，是时应以法性修习观佛随念。」

「世尊！一切法性略有二种：一者、有为。二者、无为。云何名为有为法性？谓内空乃至无性自性空智，若四念住乃至十八不共法智，若善非善法智，若有记无记法智，若有漏无漏法智，若有为无为法智，若有罪无罪法智，若世间出世间法智，若杂染清净法智，诸如是等无量门智，皆悉说名有为法性。云何名为无为法性？谓一切法无生无灭、无住无异、无染无净、无增无减、无相无为、无性自性，如是说名无为法性。是善男子、善女人等，应以如是二种法性，于诸如来、应、正等觉修佛随念。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！过去未来现在诸佛，皆依般若波罗蜜多，已证当证现证无上正等菩提；过去未来现在诸佛声闻弟子，皆依般若波罗蜜多，已得当得现得预流、一来、不还、阿罗汉果；过去未来现在独觉，皆依般若波罗蜜多，已现当证独觉菩提。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说三乘相应法故。然此所说以无所得为方便故，无性无相为方便故，无生无灭为方便故，无染无净为方便故，无造无作为为方便故，无入无出为方便故，无增无减为方便故，无取无舍为方便故，如是所说皆依世俗，不依胜义。所以者何？甚深般若波罗蜜多非般若波罗蜜多、非非般若波罗蜜多，非此岸非彼岸非中流、非陆非水、非高非下、非平等非不平等、非有相非无相、非世间非出世间、非有漏非无漏、非有为非无为、非善非非善、非有记非无记、非过去非未来非现在。」

「憍尸迦！甚深般若波罗蜜多，不与诸佛法，不与菩萨法，不与独觉法，不与声闻法，亦不弃舍异生诸法。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多时，虽知一切有情心行境界差别，而不得我，不得有情乃至不得知者、见者，亦不得色、受、想、行、识，乃至不得六触为缘所生诸受，亦复不得布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，如是乃至不得十八不共法及余无量无边佛法。何以故？非深般若波罗蜜多于一切法，依有所得而出现故。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性亦不可得，能得、所得及二依处性相皆空不可得故。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，长夜修学甚深般若波罗蜜多，尚不得菩提及萨埵，况得菩萨摩訶萨！既不得菩萨摩訶萨，岂得菩萨摩訶萨法！尚不得菩萨摩訶萨法，况得诸佛无上正等菩提！」

时，天帝释复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为但应修甚深般若波罗蜜多，为亦应修余五波罗蜜多耶？」

尔时，佛告天帝释言：「诸菩萨摩訶萨以无所得而为方便，具修六种波罗蜜多。修布施时，不得布施，不得施者，不得受者；修净戒时，不得净戒，不得持戒者，不得犯戒者；修安忍时，不得

安忍，不得安忍者，不得忿恚者；修精进时，不得精进，不得精进者，不得懈怠者，不得精进所应作事，不得能作若身若心；修静虑时，不得静虑，不得静虑者，不得散乱者；修般若时，不得般若，不得具妙慧者，不得具恶慧者，不得般若所观诸法性相差别。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨，甚深般若波罗蜜多为明为导，修习一切波罗蜜多，无所执著令速圆满。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多为明为导，虽观诸法而无所著，令所修习速得圆满，谓无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多为明为导，虽观诸蕴、诸处、诸界广说乃至一切相智而无所著。由此因缘，令所修习速得圆满。憍尸迦！如瞻部洲所有诸树枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形色不同，而其荫影都无差别，具大功德众所归依，如是前五波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多摄受，回向一切智智，以无所得为方便故，诸差别相都不可得，具大功德众所归依。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多成就广大殊胜功德，成就一切殊胜功德，成就圆满殊胜功德，成就无量殊胜功德，成就无数殊胜功德，成就无边殊胜功德，成就无等殊胜功德，成就无尽殊胜功德。若善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝庄严受持，读诵、供养恭敬、尊重赞叹，依此经说如理思惟。有善男子、善女人等书写如是甚深般若波罗蜜多，施他、受持、广令流布。此二福聚何者为多？」

尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，当随意答。若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，盛以宝函置高胜处，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹；有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此二福聚何者为胜？」

天帝释言：「如我解佛所说义者，此二福聚后者为胜。何以故？以诸如来、应、正等觉以大悲心为有情类应于诸佛设利罗所供养恭敬而得度者，将涅槃时以金刚喻三摩地力，碎金刚身令如芥子，复以深广大悲神力加持如是佛设利罗，令于如来般涅槃后，有得一粒如芥子量供养恭敬获福无边，于天、人中受多胜乐，乃至最后得尽苦际，故施他者其福为胜。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦！于深般若波罗蜜多，若自受持供养恭敬，若转施他广令流布，此二福聚后者为多。何以故？由施他者能令无量无数有情得利乐故。

「复次，憍尸迦！若有于此甚深般若波罗蜜多所说义趣，如实为他分别解说令得正解，所获福聚复胜施他流布功德多百千倍。敬此法师当如敬佛，亦如奉事尊梵行者。所以者何？甚深般若波罗蜜多即是诸佛，诸佛即是甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多不异诸佛，诸佛不异甚深般若波罗蜜多。何以故？三世诸佛皆依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提；尊梵行者当知即是住不退转地菩萨摩訶萨，是菩萨摩訶萨亦依般若波罗蜜多精勤修学，证得无上正等菩提；声闻种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，得阿罗汉果，独觉种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，得独觉菩提；菩萨种性补特伽罗亦依般若波罗蜜多精勤修学，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，得住菩萨不退转地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲以无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹现在佛者，当书般若波罗蜜多甚深经典，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。」

「憍尸迦！我观是义初得无上正等觉时，作是思惟：『我依谁住？谁堪受我供养恭敬？』作是念时，都不见有诸天、魔、梵、人非人等与我等者，况当有胜！复自思惟：『我依此法已证无上正等菩提，此法甚深寂静微妙，我当还依此法而住，供养恭敬谓深般若波罗蜜多。』」

「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波罗蜜多供养恭敬，况善男子、善女人等欲求无上正等菩提，而不依此甚深般若波罗蜜多精勤修学，供养恭敬、尊重赞叹！何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，从此菩萨摩訶萨众生诸如来、应、正等觉，依诸如来、应、正等觉，声闻、独觉而得生故。以是故，憍尸迦！若菩萨乘、若独觉乘、若声闻乘诸善男子、善女人等，皆于般若波罗蜜多应勤修学，以无量种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？声闻、独觉及菩萨乘，要依般若波罗蜜多，精勤修学得至究竟。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类，皆令安住十善业道，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，书写般若波罗蜜多甚深经典，施他、读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，诸善男子、善女人等于中已学今学当学；或有已入今入当入声闻种性正性离生，渐次乃至已正当得阿罗汉果；或有已入今入当入独觉种性正性离生，渐次乃至已正当得独觉菩提；或有已入今入当入菩萨种性正性离生，渐次修行诸菩萨行，已得今得当得无上正等菩提。」

「憍尸迦！甚深般若波罗蜜多秘密藏中所说一切无漏法者，谓布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，若内空乃至无性自性空，若真如乃至不思議界，若断界乃至无为界，若苦、集、灭、道圣谛，若四念住乃至八圣道支，若四静虑、四无量、四无色定，若八解脱、九次第定，若空、无相、无愿解脱门，若净观地乃至如来地，若极喜地乃至法云地，若五眼、六神通。若如来十力乃至十八不共法，若无忘失法、恒住舍性，若一切陀罗尼门、三摩地门，若一切智、道相智、一切相智，若余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三

大般若波罗蜜多经 卷第五百四

大般若波罗蜜多经 卷第五百四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分福聚品第八之二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果所获福聚，尚胜教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道。所以者何？诸有安住十善业道，不免地狱、傍生、鬼界，若诸有情住预流果便得永脱诸险恶趣，况教令住一来、不还、阿罗汉果所获福聚而不胜彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果所获福聚，不如有人教一有情令其安住独觉菩提。所以者何？独觉菩提所有功德，胜预流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提所获福聚，不如有人教一有情令趣无上正等菩提。所以者何？若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。何以故？憍尸迦！由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦有如来、应、正等觉转妙法轮度有情众。诸菩萨摩訶萨皆依般若波罗蜜多而得成就。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等书写般若波罗蜜多甚深经典施他读诵，若转书写、广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。所以者何？甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说世间、出世善法，依此善法世间便有刹帝利大族乃至居士大族、四大王众天乃至非想非非想处天，亦有布施波罗蜜多广说乃至一切相智，亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦有预流乃至诸佛施設可得。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等，教中千界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教大千界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置大千界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住十善业道，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色

定、五神通，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等书写般若波罗蜜多甚深经典施他读诵，若转书写、广令流布，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说一切无漏之法，诸善男子、善女人等于中已学今学当学，或有已入今入当入声闻种性正性离生，渐次乃至已正当得阿罗汉果；或有已入今入当入独觉种性正性离生，渐次乃至已正当得独觉菩提；或有已入今入当入菩萨种性正性离生，渐次修行诸菩萨行，已得今得当得无上正等菩提。

「憍尸迦！甚深般若波罗蜜多秘密藏中所说一切无漏法者，所谓布施波罗蜜多广说乃至一切相智，若余无量无边佛法，皆是此中所说一切无漏之法。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住预流果所获福聚，尚胜教化一赡部洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。所以者何？诸有安住四静虑、四无量、四无色定、五神通者，不当地狱、傍生、鬼界；若诸有情住预流果，便得永脱诸险恶趣，况教令住一来、不还、阿罗汉果，所获福聚而不胜彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆住预流、一来、不还、阿罗汉果所获福聚，不如有人教一有情令其安住独觉菩提。所以者何？独觉菩提所有功德，胜预流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教赡部洲诸有情类皆令安住独觉菩提所获福聚，不如有人教一有情令趣无上正等菩提。所以者何？若教有情令趣无上正等菩提，则令世间佛眼不断。何以故？憍尸迦！由有菩萨摩訶萨故，便有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦有如来、应、正等觉转妙法轮度有情众，诸菩萨摩訶萨皆依般若波罗蜜多而得成就。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等书写般若波罗蜜多甚深经典施他读诵，若转书写广令流布，所获福聚胜前福聚无量无边。所以者何？甚深般若波罗蜜多秘密藏中，广说世间出世善法，依此善法世间便有刹帝利大族，广说乃至亦有诸佛施設可得。

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教大千界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置大千界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界诸有情类。若善男子、善女人等教化十方一切世界诸有情类皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，于意云何？余如上说。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟所获福聚，胜于教化一赡部洲诸有情类皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通；亦胜教化一四大洲诸有情类，亦胜教化一小千界诸有情类，亦胜教化一中千界诸有情类，亦胜教化一大千界诸有情类，亦胜教化十方各如殑伽沙界诸有情类，亦胜教化尽十方界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「憍尸迦！此中如理思惟者，谓以非二、非不二行，为求无上正等菩提，思惟般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多，如是乃至以非二、非不二行，为求无上正等菩提，思惟一切智、道相智、一切相智。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门广为他说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解所获福聚，胜自听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟甚深般若波罗蜜多所获功德无量倍数。憍尸迦！此中般若波罗蜜多义趣者，谓此般若波罗蜜多所有义趣，不应以二相观，亦不应以不二相观，非有相非无相、非入非出、非增非减、非染非净、非生非灭、非取非舍、非执非不执、非住非不住、非实非不实、非合非散、非相应非不相应、非少分非非少分、非全分非非全分、非因缘非非因缘、非法非非法、非真如非非真如、非实际非非实际，如是义趣有无量门。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，自于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，以无量门为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚过前福聚无量无边。」

时，天帝释即白佛言：「诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多，成就无量无数无边不可思议大功德聚。憍尸迦！若善男子、善女人等尽其形寿，以无量种上妙花鬘乃至灯明及余供具，供养恭敬、尊重赞叹十方无量无数世界一切如来、应、正等觉。有善男子、善女人等自于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复依种种巧妙文义，以无量门广为他说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解所获福聚甚多于前。所以者何？三世诸佛皆依般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等无量无数无边大劫，以有所得而为方便，勤修布施乃至般若波罗蜜多。有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚甚多于前。

「憍尸迦！有所得者，谓善男子、善女人等修布施时作如是念：『我能布施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼修施时名住布施，不名布施波罗蜜多。修净戒时作如是念：『我能持戒，为护于彼，此是戒果及所持戒。』彼修戒时名住净戒，不名净戒波罗蜜多。修安忍时作如是念：『我能修忍，为护彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍时名住安忍，不名安忍波罗蜜多。修精进时作如是念：『我能精进，为修断彼，此精进果精进自性。』彼精进时名住精进，不名精进波罗蜜多。修

静虑时作如是念：『我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。』彼修定时名住静虑，不名静虑波罗蜜多。修般若时作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。』彼修慧时名住般若，不名般若波罗蜜多。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得为方便故，不能圆满布施等六波罗蜜多。」

时，天帝释即白佛言：「诸菩萨摩訶萨云何修行而能圆满布施等六波罗蜜多？」

尔时，佛告天帝释言：「若菩萨摩訶萨修布施时，不得施者、受者、施果、施及施物，如是乃至修般若时，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以无所得为方便故，便能圆满布施等六波罗蜜多。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨应以如是无所得慧及以种种巧妙文义，宣说般若乃至布施波罗蜜多。所以者何？于当来世有善男子、善女人等以有所得而为方便，为他宣说相似般若乃至布施波罗蜜多，初发无上菩提心者，闻彼所说相似般若乃至布施波罗蜜多，心便迷谬退失中道，是故应以无所得慧及以种种巧妙文义，为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「云何名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等说有所得般若等六波罗蜜多，如是名为宣说相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「云何善男子、善女人等说有所得般若等六波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者说色乃至识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净，如是乃至说一切智、道相智、一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净，作如是言：『若有能依如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。』复作是说：『修行般若乃至布施波罗蜜多者，应求色乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。若有能求如是等法修行般若乃至布施波罗蜜多，是行般若乃至布施波罗蜜多。』憍尸迦！若有如是求色乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。依此等法修行般若乃至布施波罗蜜多者，我说名为行有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。憍尸迦！若如前说，当知皆是说有所得相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，当速安住菩萨初地乃至十地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便，依时分想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。若依我教而修学者，速超声闻、独觉等地，速入菩萨正性离生，得诸菩萨无生法忍，及得菩萨殊胜神通，能游十方一切佛土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，由此速证一切智智。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便，依时分想教修般若乃至布施波罗蜜多，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：『若于般若波罗蜜多甚深经典，至

心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，决定当获无量无数无边功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：『汝于三世诸佛世尊，从初发心乃至究竟所有善根，皆应随喜一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便作如是说，是谓宣说相似般若乃至布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「云何宣说真正般若乃至布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以无所得而为方便，宣说般若乃至布施波罗蜜多，是名宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。」

时，天帝释复白佛言：「云何善男子、善女人等以无所得而为方便宣说般若乃至布施波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等为发大乘菩提心者，宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！应修般若乃至布施波罗蜜多，汝正修时不应观色乃至一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净。何以故？善男子！色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，色乃至一切相智皆不可得，彼常无常、乐苦、我无我、净不净亦不可得。所以者何？此中尚无色等可得，何况有彼常无常、乐苦、我无我、净不净可得！善男子！汝若能修如是般若乃至布施波罗蜜多，是修般若乃至布施波罗蜜多。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，是谓宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发大乘菩提心者，宣说般若乃至布施波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学般若乃至布施波罗蜜多。汝修学时勿观诸法有少可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。何以故？善男子！于此般若乃至布施波罗蜜多，毕竟无有少法可住、可超、可入、可得、可证、可听闻等所获功德及可随喜回向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空则无所有，若无所有则是般若乃至布施波罗蜜多。于此般若乃至布施波罗蜜多，竟无少法有入有出、有生有灭、有断有常、有一有异、有来有去而可得者。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等说，与上异（别本有作「黑」者）品一切相违，是名宣说真正般若乃至布施波罗蜜多。」

「以是故，憍尸迦！诸善男子、善女人等应于般若波罗蜜多甚深经典，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当以种种巧妙文义为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解。」

「憍尸迦！由此因缘，我作是说：若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复以种种巧妙文义，经须臾间为他辩说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获功德甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，或四大洲诸有情类，或小千界诸有情类，或中千界诸有情类，或大千界诸有情类，或复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，或尽十方无边世界诸有情类，皆令住预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提。于意云何？是

善男子、善女人等，由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应勤修学。』是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，或四大洲诸有情类，或小千界诸有情类，或中千界诸有情类，或大千界诸有情类，或复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心，或住菩萨不退转地。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多增益圆满。若修般若波罗蜜多增益圆满，便证无上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。何以故？憍尸迦！若一切初发无上正等觉心菩萨摩訶萨，若一切住不退转地菩萨摩訶萨，乃至无上正等菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。」

「复次，憍尸迦！若赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆趣无上正等菩提。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义广为彼说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解；若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多；若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法；若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多增益圆满；若修般若波罗蜜多增益圆满，便证无上正等菩提。』若善男子、善女人等遇一不退转菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为彼广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，复作是言：『来！善男子！汝当于此广说如前。』憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多甚深经典，以无量门巧妙文义为彼广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，其中有一作如是言：『我今欣乐速证无上正等菩提，拔济有情生死众苦。』若善男子、善女人等为成彼事，以无量门巧妙文义，广说般若波罗蜜多，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解。憍尸迦！是善男子、善女人等所获功德甚多于前。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如如菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以布施波罗蜜

多乃至般若波罗蜜多教诫教授，广说乃至应以一切智、道相智、一切相智教诫教授，应以上妙衣服、饮食、卧具、医药，随其所须种种资具供养摄受。世尊！若善男子、善女人等能以如是法施、财施供养摄受彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等所获功德甚多于前。所以者何？彼菩萨摩訶萨要由如是法施、财施供养摄受，速证无上正等菩提。」

尔时，具寿善现告天帝释言：「善哉！善哉！汝能劝励彼菩萨摩訶萨，复能摄受彼菩萨摩訶萨，亦能护助彼菩萨摩訶萨，汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦！一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励彼菩萨摩訶萨，令速证得所求无上正等菩提。以法、财施供养摄受，勤加护助彼菩萨摩訶萨，令速证得所求无上正等菩提。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，由彼菩萨摩訶萨故而得出现。何以故？憍尸迦！若无菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，则无菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至一切相智。若无菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至一切相智，则无菩萨摩訶萨能证无上正等菩提。若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。」

「憍尸迦！由有菩萨摩訶萨发起无上正等觉心，便有菩萨摩訶萨能学六波罗蜜多乃至一切相智；由有菩萨摩訶萨学六波罗蜜多乃至一切相智，便有菩萨摩訶萨能证无上正等菩提；由有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提转妙法轮，能断地狱、傍生、鬼界，亦能损减阿素洛党增天人众，便有刹帝利大族乃至居士大族出现世间，亦有四大王众天乃至非想非非想处天出现世间，复有六波罗蜜多乃至一切相智出现世间，复有声闻、独觉及无上乘出现世间。」

第三分随喜回向品第九之一

尔时，慈氏菩萨谓具寿善现言：「若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，于诸有情所有功德随喜俱行诸福业事，若菩萨摩訶萨以无所得而为方便，持此随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提；若余有情随喜回向诸福业事，若诸异生、声闻、独觉诸福业事，谓施、戒、修三福业事，若四念住等诸福业事。是菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，于彼异生、声闻、独觉诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。所以者何？以诸异生修福业事，但为令己自在安乐；声闻、独觉修福业事，但为自调伏、为自寂静、为自涅槃；诸菩萨摩訶萨所有随喜回向功德，普为一切有情调伏、寂静、得涅槃故。」

尔时，具寿善现问慈氏菩萨言：「是菩萨摩訶萨随喜回向心，普缘十方无量无数无边世界，一一世界无量无数无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至无上正等菩提，如是乃至入无余依涅槃界后展转乃至正法灭已，于其中间所有六种波罗蜜多相应善根，及与声闻、独觉、菩萨一切有情若共、不共无量无数无边佛法相应善根。若彼异生弟子所有施、戒、修性三福业事；若彼声闻弟子所有学、无学位无漏善根；若诸如来、应、正等觉所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍无量无数无边佛法；及彼诸佛所说正法，若依彼法精勤修学，或得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，或入菩萨正性离生，或修菩萨摩訶萨行。如是所有一切善根，及余有情于诸如来应正等觉、声闻、菩萨、诸弟子众若现住世、若涅槃后所种善根，是诸善根一切合集现前随喜。既随喜已，复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，愿此善根与诸有情同共引发无上菩提。如是所起随喜回向，于余所起诸福业事，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。于意云何？彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，为有如是所缘事可得，如彼菩萨摩訶萨所取相不？」

慈氏菩萨答善现言：「彼菩萨摩訶萨缘如是事起随喜回向心，实无如是所缘事可得如彼菩萨摩

诃萨所取相。」

时，具寿善现谓慈氏菩萨言：「若无所缘事如所取相者，彼菩萨摩诃萨随喜回向心，以取相为方便，普缘十方无量无数无边世界，一一世界无量无数无边诸佛已涅槃者，从初发心乃至法灭所有善根，及弟子等所有善根，一切合集现前随喜，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，将非颠倒？如于无常谓常，于苦谓乐，于无我谓我，于不净谓净，是想、心、见颠倒，此于无相而取其相，亦应如是。如所缘事实无所有，随喜回向心亦如是，诸善根等亦如是，无上菩提亦如是，布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智亦如是。若如所缘事实无所有，随喜回向心广说乃至一切相智亦是者，何等是所缘？何等是事？何等是随喜回向心？广说乃至何等是一切相智？而彼菩萨摩诃萨缘如是事起随喜心回向无上正等菩提？」

时，慈氏菩萨报具寿善现言：「若菩萨摩诃萨久学六种波罗蜜多，已曾供养无量诸佛，久发大愿多植善根，为多善友之所摄受，善学诸法自相皆空，是菩萨摩诃萨于所缘事及随喜回向心、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊并一切法，皆不取相而能发起随喜之心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以非二非不二为方便，非有相非无相为方便，非有所得非无所得为方便，非染非净为方便，非生非灭为方便，于所缘事乃至无上正等菩提能不取相，不取相故非颠倒摄。若菩萨摩诃萨未久学六种波罗蜜多，未曾供养无量诸佛，未久发大愿，未多植善根，未为多善友之所摄受，未于一切法善学自相空，是菩萨摩诃萨于所缘、事及随喜回向心、诸善根等、无上菩提、诸佛世尊并一切法，犹取其相起随喜心，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向，以取相故犹颠倒摄，非真随喜回向之心。」

「复次，大德！不应为彼新学大乘诸菩萨等及其前，宣说般若乃至布施波罗蜜多及余佛法自相空义。所以者何？新学大乘诸菩萨等于如是法，虽有少分信敬爱乐，而彼闻已寻皆忘失，惊怖疑惑多生毁谤。若不退转地菩萨摩诃萨，或曾供养无量诸佛、久发大愿、多植善根、为多善友所摄受者，应对其前为彼广说、分别、开示一切般若乃至布施波罗蜜多及余佛法自相空义。所以者何？不退转地诸菩萨等，若闻此法皆能受持终不忘失，亦不惊恐、疑惑、毁谤。」

「大德当知！诸菩萨摩诃萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。当于尔时，应作是念：『所可用心随喜回向，此所用心尽灭离变，此所缘事及诸善根亦皆如心尽灭离变，此中何等是所用心？复以何为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故，心亦不可随喜回向，心自性空故。』若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，能如是知一切般若乃至布施波罗蜜多皆无所有，广说乃至一切相智亦无所有，是菩萨摩诃萨知一切法皆无所有，而复能以随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，如是随喜回向之心非颠倒摄，以无所得为方便故，名真随喜回向无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四

大般若波罗蜜多经 卷第五百五

大般若波罗蜜多经 卷第五百五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分随喜回向品第九之二

尔时，天帝释白具寿善现言：「新学大乘诸菩萨摩訶萨闻如是法，其心将无惊恐疑惑？新学大乘诸菩萨摩訶萨，云何能以所修善根回向无上正等菩提？云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？」

时，具寿善现告天帝释言：「新学大乘诸菩萨摩訶萨，若修敬般若波罗蜜多广说乃至一切相智，以无所得而为方便及以无相而为方便，摄受般若波罗蜜多广说乃至一切相智。是菩萨摩訶萨由此因缘，能于般若波罗蜜多广说乃至一切相智自相空义多生胜解，常为善友之所摄受，如是善友以无量门巧妙文义，为其辩说甚深般若波罗蜜多广说乃至一切相智相应之法，以如是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生。未入菩萨正性离生，亦常不离甚深般若波罗蜜多广说乃至一切相智，亦为辩说诸恶魔事，令其闻已于诸魔事心无增减。何以故？诸恶魔事性无所有不可得故。亦以是法教诫教授，令其乃至得入菩萨正性离生，常不离佛，于诸佛所种诸善根，复由善根所摄受故，常生菩萨摩訶萨家，乃至无上正等菩提于诸善根常不远离。」

「憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨，若能如是以无所得而为方便，及以无相而为方便，摄诸功德，于诸功德多生胜解，常为善友之所摄受，闻如是法心不惊恐（别本有一「亦」字）无有疑惑。」

「复次，憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨，随所修集布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智，皆应以无所得而为方便及以无相而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。」

「复次，憍尸迦！新学大乘诸菩萨摩訶萨普于十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉断诸有路、绝戏论道、弃诸重担、摧聚落刺、尽诸有结、具足正智、心善解脱、巧说法者，及彼弟子所成戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余所作种种功德，并于是处所种善根，谓刹帝利大族乃至居士大族等所种善根，若四大王众天乃至净居天等所种善根，如是一切合集称量现前发起；比余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等随喜之心，复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。」

尔时，慈氏菩萨问具寿善现言：「新学大乘诸菩萨摩訶萨，若念如来及诸弟子所有功德，并人、天等所种善根，如是一切合集称量现前发起，比余善根为最胜等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨云何不堕想、心、见倒？」

具寿善现答言：「大士！若菩萨摩訶萨于所念佛及诸弟子所有功德，不起诸佛及诸弟子、功德之想；于人、天等所种善根，不起善根、人、天等想；于所发起随喜回向大菩提心，亦复不起随喜回向菩提心想，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则不堕于想、心、见倒。若菩萨摩訶萨，于所念佛及诸弟子所有功德，取佛、弟子、功德之相；于人、天等所种善根，取彼善根、人、天等相；于所发起随喜回向大菩提心，取所发起随喜回向、菩提心相，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便

堕于想、心、见倒。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨以如是心，念一切佛及诸弟子功德善根，正知此心尽灭离变非能随喜，正知彼法其性亦然非所随喜，又正了达能回向心法性亦尔非能回向，及正了达所回向法其性亦尔非所回向。若有能依如是所说随喜回向是正非邪，诸菩萨摩訶萨皆应如是随喜回向。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨普于三世诸佛世尊，从初发心至得无上正等菩提乃至法灭，于其中间所有功德，若佛弟子及诸独觉依彼佛法所起善根，若诸异生闻彼说法所种善根，若诸龙、神、阿素洛等闻彼说法所种善根，若刹帝利大族乃至居士大族闻彼说法所种善根；若四大王众天乃至色究竟天闻彼说法所种善根，若善男子、善女人等闻彼说法发起（别本有作「趣」者）无上正等觉心，勤修种种诸菩萨行。如是一切合集称量现前发起比余善根为最胜等随喜之心，复以如是随喜善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽灭离变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能所随喜回向法故。虽如是知，而能随喜回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨若能如是随喜回向，修行般若波罗蜜多广说乃至一切相智，便能不堕想、心、见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒，如是菩萨所起随喜回向之心，名为无上随喜回向，远离一切虚妄分别。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，如实了知离蕴、处、界，亦离般若波罗蜜多广说乃至一切相智，是菩萨摩訶萨于所修作诸福业事如是知己，能正随喜回向无上正等菩提。

「复次，大士！若菩萨摩訶萨，如实了知随喜俱行诸福业事远离随喜俱行诸福业事自性，诸佛世尊远离诸佛世尊自性，功德善根远离功德善根自性，声闻、独觉及诸异生远离声闻、独觉及诸异生自性，随喜回向大菩提心远离随喜回向大菩提心自性，菩萨摩訶萨远离菩萨摩訶萨自性，般若波罗蜜多乃至一切相智远离般若波罗蜜多乃至一切相智自性，一切菩萨摩訶萨行远离一切菩萨摩訶萨行自性，诸佛无上正等菩提远离诸佛无上正等菩提自性，是菩萨摩訶萨如是修行离性般若波罗蜜多，名真修行甚深般若波罗蜜多，能正随喜回向无上正等菩提。

「复次，大士！诸菩萨摩訶萨于已涅槃一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作如是随喜回向，谓作是念：『如诸如来、应、正等觉及诸弟子皆已灭度，自性非有，功德善根亦复如是，我所发起随喜回向无上正等菩提之心及所回向无上菩提其性亦尔。』如是知己，于诸善根发生随喜回向无上正等菩提，便能不生想、心、见倒。若菩萨摩訶萨以取相为方便行深般若波罗蜜多，于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根取相随喜回向无上正等菩提，是为非善随喜回向。以过去佛及诸弟子功德善根非相、无相所取境界，是菩萨摩訶萨以取相念发生随喜回向无上正等菩提，是故非善随喜回向，由斯便堕想、心、见倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便行深般若波罗蜜多，于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根，离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由斯不堕想、心、见倒。」

尔时，慈氏菩萨问具寿善现言：「云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及弟子众功德善根随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？」

善现答言：「应知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，有如是等方便善巧，虽不取相而所作成，非

离般若波罗蜜多有能正起随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。是故菩萨摩訶萨众欲成所作，应学般若波罗蜜多。」

慈氏菩萨摩訶萨言：「大德善现！莫作是说。何以故？以甚深般若波罗蜜多中，诸佛世尊及弟子众并所成就功德善根皆无所有不可得故，所作随喜诸福业事发心回向无上菩提亦无所有不可得故。此中菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作是观：『过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭，我若于彼诸佛世尊及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便发生随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许。所以者何？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别，随喜回向无上菩提，是则名为大有所得。』是故菩萨摩訶萨众，欲于如来及诸弟子功德善根，正发随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向，若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。何以故？如是随喜回向之心，妄想分别名杂毒故。如有饮食，虽具上妙色香美味，而杂毒药，愚人浅识贪取啖之，初虽适意欢喜快乐，而后食消倍受众苦，或便致死若近失命。如是一类补特伽罗不善受持、不善观察甚深般若波罗蜜多文句义理，不善读诵、不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：『来！善男子！汝于三世诸佛世尊，从初发心至得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，入无余依涅槃界已乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多广说乃至一切相智已集、当集、现集善根，若成熟有情、严净佛土已集、当集、现集善根。若诸如来所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边功德，若佛弟子一切有漏、无漏善根，若诸如来已、现、当记诸天、人等独觉菩提所有功德，若诸天、龙、阿素洛等已集、当集、现集善根，若善男子、善女人等于诸功德发生随喜回向善根。如是一切合集称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。』如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便。譬如世间杂毒饮食初益后损，故此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别发起随喜回向之心，有因、有缘、有作意、有戏论，不应般若波罗蜜多。彼杂毒故则为谤佛，不随佛教不随法说，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说而学。」

「是故，大德！应说云何住菩萨乘善男子等，应于三世十方诸佛及弟子等功德善根随喜回向？谓彼诸佛从初发心乃至法灭，于其中间若修般若波罗蜜多广说乃至一切相智集诸善根，如是乃至若善男子、善女人等于诸功德发生随喜回向善根，住菩萨乘诸善男子、善女人等云何于彼功德善根发生随喜回向无上正等菩提？」

具寿善现答慈氏菩萨言：「住菩萨乘诸善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，欲不谤佛而发随喜回向心者，应作是念：『如诸如来无上佛智了达遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜。如诸如来无上佛智了达遍知应以如是诸福业事回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。』住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根，应作如是随喜回向，若作如是随喜回向则不谤佛，随佛所教，随法而说。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心，不杂众毒，能至究竟。」

「复次，大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，于诸如来及弟子等功德善根，应作如是随喜回向。如色等蕴，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是。广说乃至如一切智、道相智、一切相智，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是；如诸戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界非三世摄，随喜回向亦复如是，谓诸如来自性空故，不堕三界非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界非

三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界非三世摄。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知五蕴等法不堕三界非三世摄，若不堕三界非三世摄，则不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。何以故？以蕴等法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向无所有故，是菩萨摩訶萨如是随喜回向无上正等菩提，不杂众毒能至究竟。住菩萨乘诸善男子、善女人等若以有相而为方便，或有所得而为方便，于诸如来及弟子等功德善根，发生随喜回向之心，当知是邪随喜回向，此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。如是随喜回向之心非佛世尊所称赞故，不能圆满布施等六波罗蜜多，广说乃至不能圆满一切智、道相智、一切相智。由诸功德不圆满故，不能严净佛土、成熟有情，由不能严净佛土、成熟有情故，不证无上正等菩提。何以故？由彼所起随喜回向有相有得，杂众毒故。

「复次，大士！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作是念：『如十方界一切如来、应、正等觉，如实通达功德善根有如是法，可依是法发生无倒随喜回向，我今亦应依如是法，发生随喜回向无上正等菩提。』是为正发随喜回向，由斯定证无上菩提，能尽未来度有情众。」

尔时，世尊赞善现言：「善哉！善哉！汝今已为一切菩萨摩訶萨等作大佛事，谓为菩萨摩訶萨等善说无倒随喜回向，如是所说随喜回向，以无相无得、无生无灭、无染无净、无性自性、自相性空而为方便，亦以真如、法界、法性广说乃至不思議界为方便故。」

「善现当知！假使三千大千世界一切有情，皆得成就十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是诸有情福德多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现当知！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情，皆得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，有善男子、善女人等于彼预流乃至独觉，尽其形寿以诸供具而奉施之，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功德善根，起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现当知！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说。」

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，设有十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一于彼以诸供具而奉施之，经如殑伽沙等大劫，供养恭敬、尊重赞叹，于意云何？是诸有情由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！若善男子、善女人等，于诸如来及弟子等功

德善根，起无染著随喜回向，所获功德甚多于前。善现当知！是善男子、善女人等所起如是随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说。善现当知！以前福聚比后功德，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。所以者何？彼有情类十善业道、四静虑等，皆以有相及有所得为方便故。彼善男子、善女人等，以诸供具奉施预流乃至发趣大菩提者，亦以有相及有所得为方便故。」

尔时，四大天王各与眷属三万二千诸天子俱，顶礼佛足，合掌恭敬白言：「世尊！彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相、无所得、无染著、无思作而为方便，于诸如来及弟子等功德善根发起无倒随喜回向，如是所起随喜回向，不堕二法、不二法中。」

时，天帝释及苏夜摩天子、珊睹史多天子、善变化天子、最自在天子，各与眷属无量百千诸天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏天乐音，以供养佛。顶礼双足，合掌白言：「彼诸菩萨摩訶萨乃能发起如是广大随喜回向，谓彼菩萨摩訶萨方便善巧，以无相、无所得、无染著、无思作而为方便，于诸如来及弟子等功德善根，发起无倒随喜回向，如是所起随喜回向，不堕二法、不二法中。」

时，大梵天王及极光净天、遍净天、广果天、色究竟天，各与无量百千俱胝那庾多天众，前诣佛所顶礼双足，合掌恭敬俱发声言：「希有！世尊！彼诸菩萨摩訶萨为般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，超胜于前无方便善巧、有相、有所得善男子等所修善根。」

尔时，佛告四大王众天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆趣无上正等菩提，普于过去未来现在十方世界一切如来从初发心乃至法住，于其中间所修布施波罗蜜多广说乃至一切相智相应善根，若诸弟子所有善根，若诸如是所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸如来所说正法，若依彼法修习施性、戒性、修性三福业事，若依彼法精勤修学，得预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，得入菩萨正性离生，若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以有相、有所得、有染著、有思作、有二不二而为方便现前随喜，既随喜已回向无上正等菩提。」

「有善男子、善女人等发趣无上正等菩提，普于过去未来现在十方世界一切如来从初发心乃至法住，于其中间所修布施波罗蜜多相应善根，广说乃至若诸有情修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若等所引善根，如是一切合集称量，以无相、无所得、无染著、无思作、无二不二而为方便现前随喜，既随喜已回向无上正等菩提。是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说，于前有情随喜回向百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦最为胜。」

具寿善现前白佛言：「如佛所说，是善男子、善女人等随喜回向，于余善根为最为胜乃至广说。齐何说是随喜回向，于余善根为最胜等？」

佛告善现：「是善男子、善女人等，普于过去未来现在十方世界，一切如来、声闻、独觉、菩萨，及余一切有情诸善根等，不取不舍、不矜不蔑，非有所得、非无所得，达一切法无生无灭、无染无净、无增无减、无去无来、无集无散、无入无出，作如是念：『如三世法真如、法界广说乃至不思議界，我亦如是于诸善法以无所得而为方便随喜回向。』善现！齐是所起随喜回向，我说于余善根为最胜等，如是随喜回向胜余随喜回向百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍，是故我说如是所起随喜回向于余善根为最胜等。」

「复次，善现！住菩萨乘诸善男子、善女人等，欲于三世十方如来从初发心乃至法住，于其中间所修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，广说乃至无量无数无边佛法，若诸声闻、独觉、菩萨功德善根，若余有情所有施性、戒性、修性三福业事及余善根，如是一切合集称量，现前发起无倒随喜回向心者，应作是念：『色乃至识与解脱等，广说乃至一切相智与解脱等，戒蕴等五与解脱等，于一切法所起胜解与解脱等，三世诸佛与解脱等，三世诸法与解脱等，一切随喜及诸回向与解脱等，佛及弟子并诸独觉诸根熟变与解脱等，佛及弟子并诸独觉所得涅槃与解脱等，诸佛、菩萨、独觉、声闻诸法法性与解脱等，一切有情及一切法并彼法性与解脱等，如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍。我于如是功德善根现前随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是随喜回向非能随喜回向，无所随喜所回向故，如是所起随喜回向非转非息，无生灭故。』善现！是菩萨摩訶萨随喜回向，于余所起随喜回向，为最为胜乃至广说。若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！若趣大乘诸善男子、善女人等，假使能于十方现在各如殍伽沙等世界一切如来及诸弟子，以有相有所得为方便，尽其形寿常以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹。彼诸如来及弟子众般涅槃后，取设利罗以妙七宝造立高广诸窣堵波，昼夜精勤礼拜右绕，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。复以有相及有所得而为方便，勤修布施乃至般若及余善根。有善男子、善女人等发趣大乘，能以无相及无所得而为方便，修行六种波罗蜜多相应善根方便善巧，于余一切功德善根发生随喜，持此善根与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等，由依般若波罗蜜多方便善巧随喜回向，胜前所说发趣大乘善男子等所作功德百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。故说如是随喜回向，于余善根为最胜等。」

「是故，善现！发趣大乘诸菩萨摩訶萨，应以无相及无所得而为方便，勤修布施乃至般若波罗蜜多相应善根，及依般若波罗蜜多方便善巧，于诸如来及弟子等功德善根，发生无倒随喜回向。若菩萨摩訶萨，能以无相及无所得而为方便随喜回向，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，能尽未来乐一切。」

第三分地狱品第十之一

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多能作照明，毕竟净故；皆应敬礼，诸人、天等所钦重故、无所染著，世间诸法不能污故；远离一切三界翳眩，能除烦恼诸见闇故；最为上首，于一切种菩提分法极尊胜故；能作安隐，永断一切惊恐逼迫灾横事故；能施光明，摄受诸有情令得五眼故；能示中道，令失路者离二边故；善能发生一切智智，永断一切烦恼相续并习气故；是诸菩萨摩訶萨母，菩萨所修一切佛法从此生故，不生不灭自相空故；脱一切生死，非常非坏故；能为依怙，施诸有情诸法宝故；能成圆满如来十力，一切他论不能屈故；能转三转十二行相无上法轮，达一切法无转还故；能示诸法无倒，自性显了无性自性空故。世尊！诸有情类于此般若波罗蜜多，应云何住？」

尔时，佛告舍利子言：「诸有情类于此般若波罗蜜多，应如佛住，供养、礼敬、思惟般若波罗蜜多，应如供养、礼敬、思惟佛薄伽梵。何以故？舍利子！佛不异般若波罗蜜多，般若波罗蜜多不异佛，佛即是般若波罗蜜多，般若波罗蜜多即是佛。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻皆由般若波罗蜜多而得出现。一切世间十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，亦由般若波罗蜜多而得出现。一切布施波罗蜜多广说乃至一切相智，亦由般若波罗蜜多而得出现。」

时，天帝释窃作是念：「今舍利子以何因缘问佛斯事？」

时，舍利子知彼心念，便告之言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多所摄受故，方便善巧能于三世十方诸佛，从初发心乃至法住，于其中间所有功德；若诸声闻、独觉、菩萨、余有情类所有善根，如是一切，能以无相及无所得而为方便，合集称量现前随喜，既随喜已，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，由此因缘故问斯事。

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，超胜布施乃至静虑波罗蜜多无边倍数。如生盲人百千等众，无净眼者善引导之，犹尚不能近趣正道，况能远达丰乐大城！如是前五波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能远达一切智城！

「复次，憍尸迦！布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多，名有目者。复由般若波罗蜜多之所摄受，名到彼岸。」

天帝释言：「岂不前五波罗蜜多亦互为首，摄受余五波罗蜜多令到彼岸？既尔何缘独赞般若超胜余五波罗蜜多？」

舍利子言：「天主所说理不应尔。所以者何？非由前五波罗蜜多为首，摄余令到彼岸；要由般若波罗蜜多具大势力方便善巧，摄受余五波罗蜜多，令无执著速到彼岸。是故般若波罗蜜多于前五种为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等无等等。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何应引发般若波罗蜜多？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨不为引发色故，应引发般若波罗蜜多；不为引发受、想、行、识故，应引发般若波罗蜜多；广说乃至不为引发一切智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发道相智、一切相智故，应引发般若波罗蜜多；不为引发一切法故，应引发般若波罗蜜多。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多？」

佛告舍利子：「以色乃至一切法无作、无生、无得、无坏、无自性故，诸菩萨摩訶萨不为引发色乃至一切法故，应引发般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多与何法合？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨如是引发般若波罗蜜多，不与一切法合，由不合故得名般若波罗蜜多。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多，不与何等一切法合？」

世尊告曰：「如是般若波罗蜜多，不与善法合，不与非善法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有为法合，不与无为法合；不与有染法合，不与无染法合；不与世间法合，不与出世法合；不与杂染法合，不与清净法合；不与生死法合，不与涅槃法合。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多于一切法无所得故，不可说与如是法合。」

时，天帝释便白佛言：「甚深般若波罗蜜多，岂亦不与一切智合？」

佛言：「如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多，亦不说与一切智合，由此于彼无所得故。」

天帝释言：「云何般若波罗蜜多，于一切智无合无得？」

世尊告曰：「非深般若波罗蜜多，于一切智如名、如相、如所造作有合有得。」

天帝释言：「云何般若波罗蜜多，于一切智亦有合得？」

世尊告曰：「由深般若波罗蜜多，于一切智如名相等无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得；于一切法亦复如是，如名相等无受无取、无住无断、无执无舍，如是合得而无合得。」

时，天帝释复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波罗蜜多为一切法无生无灭、无作无成、无得无坏、无自性故，出现世间，虽有合得而无合得，如是理趣不可思议，唯佛世尊能觉能说。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，起如是想：『甚深般若波罗蜜多，与一切法若合不合。』是菩萨摩訶萨俱舍、俱远甚深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍、远般若波罗蜜多，谓彼修行甚深般若波罗蜜多时，起如是想：『甚深般若波罗蜜多，无所有、非真实，不坚固、不自在。』是菩萨摩訶萨舍、远般若波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，为不信何法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，则不信色，不信受、想、行、识，广说乃至不信一切智，不信道相智、一切相智。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，则不信色，乃至不信一切相智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切色广说乃至一切相智不可得故，虽信般若波罗蜜多，而不信色广说乃至一切相智。如是，善现！诸菩萨摩訶萨信甚深般若波罗蜜多时，则不信色乃至不信一切相智。」

大般若波罗蜜多经卷第五百五

大般若波罗蜜多经 卷第五百六

大般若波罗蜜多经 卷第五百六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分地狱品第十之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多即是摩诃波罗蜜多。」

佛告善现：「汝缘何意作如是说：甚深般若波罗蜜多即是摩诃波罗蜜多？」

善现答言：「世尊！以深般若波罗蜜多，于色不作大不作小，于受、想、行、识亦不作大不作小，如是乃至佛无上正等菩提不作大不作小，于诸如来、应、正等觉亦不作大不作小；于色不作集不作散，于受、想、行、识亦不作集不作散，如是乃至佛无上正等菩提不作集不作散，于诸如来、应、正等觉亦不作集不作散；于色不作有量不作无量，于受、想、行、识亦不作有量不作无量，如是乃至佛无上正等菩提不作有量不作无量，于诸如来、应、正等觉亦不作有量不作无量；于色不作广不作狭，于受、想、行、识亦不作广不作狭，如是乃至佛无上正等菩提不作广不作狭，于诸如来、应、正等觉亦不作广不作狭；于色不作有力不作无力，于受、想、行、识亦不作有力不作无力，如是乃至佛无上正等菩提不作有力不作无力，于诸如来、应、正等觉亦不作有力不作无力。我缘此意故作是说：甚深般若波罗蜜多即是摩诃波罗蜜多。」

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『甚深般若波罗蜜多于色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。』是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨，依止般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『甚深般若波罗蜜多于色作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。』是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『甚深般若波罗蜜多于色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作无量、不作广不作狭、不作有力不作无力。』是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「世尊！若新学大乘菩萨摩訶萨不依般若乃至布施波罗蜜多，起如是想：『甚深般若波罗蜜多于色作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力，如是乃至诸如来、应、正等觉作大作小、作集作散、作有量作无量、作广作狭、作有力作无力。』是菩萨摩訶萨由起此想非行般若波罗蜜多。」

「何以故？世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『甚深般若波罗蜜多于色若作大小、不作大小，若

作集散、不作集散，若作有量无量、不作有量无量，若作广狭、不作广狭，若作有力无力、不作有力无力，如是乃至诸如来、应、正等觉若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量无量、不作有量无量，若作广狭、不作广狭，若作有力无力、不作有力无力。』如是一切皆非般若波罗蜜多等流果故。

「世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『甚深般若波罗蜜多于色乃至诸如来、应、正等觉，若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量无量、不作有量无量，若作广狭、不作广狭，若作有力无力、不作有力无力。』是菩萨摩訶萨名大有所得，非行般若波罗蜜多。何以故？非有所得想能证无上正等菩提故。所以者何？有情无生故、无自性故、无所有故、空故、无相故、无愿故、远离故、寂静故、不可得故、不可思议故、无坏灭故、无觉知故、力不成就故，当知般若波罗蜜多亦无生广说乃至力不成就；色乃至一切如来、应、正等觉无生故、无自性故、无所有故、空故、无相故、无愿故、远离故、寂静故、不可得故、不可思议故、无坏灭故、无觉知故、力不成就故，当知般若波罗蜜多亦无生广说乃至力不成就。我缘此意故作是说：甚深般若波罗蜜多即是摩訶波罗蜜多。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能信解者，从何处没来生此间？发趣无上正等菩提为经久如？曾亲近供养几所诸佛？修行布施乃至般若波罗蜜多已经几时？云何信解如是般若波罗蜜多甚深义趣？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能信解者，从十方界所事诸佛法会中没，来生此间。发趣无上正等菩提，已经无量无数无边百千俱胝那庾多劫。已曾亲近供养无量无数无边不可思议、不可称量佛薄伽梵。从初发心常修布施乃至般若波罗蜜多，已经无量无数无边百千俱胝那庾多劫。若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，若见若闻便作是念：『我今见佛，闻佛所说。』是菩萨摩訶萨以无相、无二、无所得为方便，能正信解如是般若波罗蜜多甚深义趣。」

具寿善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多为有能闻、能见者不？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多实无能闻及能见者。何以故？甚深般若波罗蜜多实非所闻、所见法故。善现当知！色无闻不见，诸法钝故；受、想、行、识亦无闻不见，诸法钝故；广说乃至诸佛无上正等菩提无闻不见，诸法钝故；一切如来、应、正等觉亦无闻不见，诸法钝故。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨已于无上正等菩提积行久如，能勤修学甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「于此事中应分别说。善现当知！有菩萨摩訶萨从初发心即能修学甚深般若波罗蜜多，亦能修学静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不谤诸法，不见诸法有增有减，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应正行，常不远离诸佛菩萨。从一佛国至一佛国，欲以种种上妙供具供养恭敬、尊重赞叹诸佛菩萨随意能办，亦能于彼种诸善根令速圆满，随受身处，不堕母腹胞胎中生。心常不与烦恼杂住，亦曾不起二乘之心，常不远离殊胜神通，游诸佛国成熟有情、严净佛土，是菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多。」

「有菩萨乘诸善男子、善女人等，虽曾得见若百、若干，或无量佛，于彼诸佛及弟子所亦多修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多乃至布

施波罗蜜多。善现当知！是善男子、善女人等闻说如是甚深般若波罗蜜多心生轻慢，便从座起舍众而去。彼既轻慢甚深般若波罗蜜多，亦轻慢佛，既舍如是甚深般若波罗蜜多，亦舍诸佛。今此众中亦有彼类，闻我宣说甚深般若波罗蜜多心不恭敬舍众而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世闻说甚深般若波罗蜜多已曾舍去，由宿习力今闻我说还复舍去。

「是善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，身、语及心皆不和合，由斯造作增长愚痴、恶慧罪业。彼由造作增长愚痴恶慧罪业，闻深般若波罗蜜多，即便毁谤障碍弃舍，彼既毁谤障碍弃舍甚深般若波罗蜜多，即为毁谤障碍弃舍三世诸佛一切智智。彼由毁谤障碍弃舍三世诸佛一切智智，即便造作增长能感匱正法业。彼由造作增长能感匱正法业，堕大地狱经多百岁，乃至经多百千俱胝那庾多岁，受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于他世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已转生余方世界与此同类大地狱中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，受诸楚毒猛利大苦。彼罪重故，于余世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦，如是展转遍历十方诸余世界大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已还生此堪忍界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，受诸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、风劫起时，彼匱法业犹未尽故，死已复生他余世界，遍历十方大地狱中，受诸楚毒猛利大苦。

「如是轮回经无数劫，彼匱法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，受傍生身备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于此世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类傍生趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于他世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类傍生趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备遭残害恐迫等苦。罪未尽故，于余世界从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦，如是展转遍历十方诸余世界，受傍生身备遭残害恐迫等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此堪忍界傍生趣中，从一险恶处至一险恶处，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备遭残害恐迫等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方傍生趣中广受众苦。

「如是循环经无数劫，彼匱法罪业势渐薄，免傍生趣堕鬼界中经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于此世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生他方世界与此同类饿鬼趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于他世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若他世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已转生余方世界与此同类饿鬼趣中，经多百岁乃至经多百千俱胝那庾多岁，备受饥羸焦渴等苦。罪未尽故，于余世界从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦，如是展转遍历十方诸余世界，于鬼界中备受饥羸焦渴等苦。若彼诸余十方世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已还生此堪忍界饿鬼趣中，从一饿鬼国至一饿鬼国，乃至火劫、水

劫、风劫未起已来，备受饥羸焦渴等苦。若此世界三灾坏时，彼匱法业余势未尽，死已复生他余世界，遍历十方饿鬼趣中广受众苦。

「如是周流经无数劫，彼匱法业余势将尽，出饿鬼界来生人中，虽得为人而居下贱，谓或生在生盲聋家、或旃荼罗家、或补羯娑家、或屠脍家、或渔猎家、或工匠家、或乐人家、或邪见家、或余猥杂恶律仪家；或所受身无眼、无耳、无鼻、无舌、无手、无足、盲瞎、聋哑、痲疽、疥癩、风狂、癩[病-丙+间]、癱残、背偻、矬陋、挛臂、诸根缺减、鬻黥穷[卒+页]、顽嚚无识，诸有所为人皆轻诮，或所生处不闻佛名、法名、僧名、菩萨名、独觉名，或复生于幽暗世界，恒无昼夜不睹光明，居处险阻秽恶毒刺。所以者何？彼匱法业造作增长极深重故，受如是等不可爱乐圆满苦果，品类众多难可具说，若欲具说穷劫不尽。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！彼所造作增长能感匱正法业，与五无间业可说相似不？」

佛告舍利子：「感匱法业最极粗重，不可以比五无间业。谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，即便拒逆、诽谤、毁訾，言：『如是语非佛所说，非法、非律、非大师教，我等于此不应信学。』是谤法人自谤般若波罗蜜多亦教他谤；自坏其身，亦令他坏；自饮毒药，亦令他饮；自失生天解脱乐果，亦令他失；自持其身足地狱火，亦令他足；自不信解甚深般若波罗蜜多，亦教他人令不信解；自沈苦海，亦令他溺。

「舍利子！我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不欲令谤正法者闻其名字，况为彼说！舍利子！谤正法者，我尚不听住菩萨乘善男子等闻其名字，况当眼见！岂许共住！何以故？舍利子！诸有诽谤甚深般若波罗蜜多，当知彼名坏正法者，堕黑暗类如秽蜗螺，自污污他如臭烂粪。若有信用坏法者言，亦受如前所说大苦。舍利子！诸有破坏甚深般若波罗蜜多，当知彼类即是地狱、傍生、饿鬼，决定当受极重猛利无边大苦，是故智者不应毁谤甚深般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「如来何缘但说如是坏正法者堕大地狱、傍（别本有作「旁」者）生、鬼界长时受苦，而不说彼形貌身量？」

佛告舍利子：「止！不应说坏正法者当来所受恶趣形量。所以者何？我若具说彼趣形量，彼闻惊怖当吐热血，便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯[卒+页]如被截苗，恐彼闻说谤正法者当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故不为汝说。」

舍利子言：「唯愿佛说彼恶形量，明诚未来令知谤法当获大苦不造斯罪。」

佛告舍利子：「我先所说足为明诚！谓未来世善男子等，闻我所说坏正法业造作增长极圆满者，堕大地狱、傍生、鬼界一一趣中长时受苦，足自兢持不谤正法。」

时，舍利子即白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！当来自类善男子等，闻佛先说坏正法业成长时苦足为明诚，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。」

尔时，善现便白佛言：「若有聪明善男子等，闻佛所说谤正法人于当来世久受重苦，应善护持身、语、意业，勿于正法诽谤毁坏，堕三恶趣长劫受苦，于久远时不见诸佛、不闻正法、不值遇僧，不得生于有佛国土，虽生人趣下贱贫穷、丑陋顽愚、肢体不具，诸有所说人不信受。」

具寿善现复白佛言：「造作增长感匱法业，岂不由习恶语业耶？」

佛告善现：「如是！如是！实由惯习恶语业故，造作增长感匱法业，于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我以为大师，而于我说甚深般若波罗蜜多诽谤毁坏。

「善现当知！若有谤毁甚深般若波罗蜜多，则为谤毁诸佛无上正等菩提。若有谤毁诸佛无上正等菩提，则为谤毁三世诸佛一切智智。若有谤毁三世诸佛一切智智，则为谤毁佛、法、僧宝。若有谤毁佛、法、僧宝，则当谤毁世间正见。若当谤毁世间正见，则当谤毁布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智。彼由谤毁诸功德聚，则便摄受无量无数无边罪业。由彼摄受无量无数无边罪业，则便摄受一切地狱、傍生、鬼界及人趣中无量无数无边大苦。」

尔时，善现复白佛言：「彼愚痴人几因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「由四因缘故，何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故。二者、于甚深法不信解故。三者、不勤精进，耽著五蕴，诸恶知识所摄受故。四者、多怀嗔恚，乐行恶法，喜自高举轻蔑他故。彼愚痴人由具如是四因缘故，谤毁如是甚深般若波罗蜜多，由此当来受诸大苦。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸愚痴人不勤精进，为恶知识之所摄受，未种善根具诸恶行，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多，云何甚深难信难解？」

佛告善现：「色乃至识非缚非脱。何以故？以色乃至识无所有性，为色等自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智非缚非脱。何以故？以一切智、道相智、一切相智无所有性，为一切智等自性故。」

「复次，善现！色乃至识前、后、中际非缚非脱。何以故？以色乃至识前、后、中际无所有性，为色等前、后、中际自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智前、后、中际非缚非脱。何以故？以一切智、道相智、一切相智前、后、中际无所有性，为一切智等前、后、中际自性故。」

具寿善现复白佛言：「不勤精进、未种善根、具不善根、恶友所摄、懈怠增上、随魔力行、精进微劣、失念恶慧补特伽罗，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！色清净即果清净，果清净即色清净。何以故？是色清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至诸佛无上正等菩提清净即果清净，果清净即诸佛无上正等菩提清净。何以故？是诸佛无上正等菩提清净与果清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！色清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即色清净。何以故？是色清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切相智清净即般若波罗蜜多清净，般若波罗蜜多清净即一切相智清净。何以故？是一切相智清净与般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！色清净即一切智智清净，一切智智清净即色清净。何以故？是色清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切相智清净即一切智智清净，一切智智清净即一切相智清净。何以故？是一切相智清净与一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！不二清净即色清净，色清净即不二清净。何以故？是不二清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至不二清净即一切相智清净，一切相智清净即不二清净。何以故？是不二清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！我乃至见者清净即色清净，色清净即我乃至见者清净。何以故？是我乃至见者清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至我乃至见者清净即一切相智清净，一切相智清净即我乃至见者清净。何以故？是我乃至见者清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！贪、嗔、痴清净即色清净，色清净即贪、嗔、痴清净。何以故？是贪、嗔、痴清净与色清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至贪、嗔、痴清净即一切相智清净，一切相智清净即贪、嗔、痴清净。何以故？是贪、嗔、痴清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！色清净故受清净，受清净故色清净。何以故？是色清净与受清净，无二、无二分、无别、无断故。如是受清净故想清净，想清净故受清净，展转乃至道相智清净故一切相智清净，一切相智清净故道相智清净。何以故？是道相智清净与一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！般若波罗蜜多清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净、若色清净、若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至般若波罗蜜多清净故一切相智清净，一切相智清净故一切智智清净。何以故？若般若波罗蜜多清净，若一切相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。广说乃至一切相智清净故色清净，色清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若色清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切相智清净故道相智清净，道相智清净故一切智智清净。何以故？若一切相智清净，若道相智清净，若一切智智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！一切智智清净故色清净，色清净故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切智智清净故一切相智清净，一切相智清净，故般若波罗蜜多清净。何以故？若一切智智清净，若一切相智清净，若般若波罗蜜多清净，无二、无二分、无别、无断故。广说乃至一切智智清净故色清净，色清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若色清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。如是乃至一切智智清净故道相智清净，道相智清净故一切相智清净。何以故？若一切智智清净，若道相智清净，若一切相智清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！有为清净故无为清净，无为清净故有为清净。何以故？若有为清净，若无为清净，无二、无二分、无别、无断故。

「复次，善现！过去清净故未来、现在清净，未来清净故过去、现在清净，现在清净故过去、

未来清净。何以故？若过去清净，若未来清净，若现在清净，无二、无二分、无别、无断故。」

第三分叹净品第十一之一

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是清净最为甚深。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净最为甚深？」

佛告舍利子：「色毕竟净故，说是清净最为甚深，受、想、行、识毕竟净故，说是清净最为甚深，如是乃至一切智毕竟净故，说是清净最为甚深，道相智、一切相智毕竟净故，说是清净最为甚深。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净甚为明了。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净甚为明了？」

佛告舍利子：「般若波罗蜜多毕竟净故，说是清净甚为明了，乃至布施波罗蜜多毕竟净故，说是清净甚为明了。如是乃至一切智毕竟净故，说是清净甚为明了，道相智、一切相智毕竟净故，说是清净甚为明了。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净不转不续。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净不转不续？」

佛告舍利子：「色不转不续毕竟净故，说是清净不转不续，如是乃至一切相智不转不续毕竟净故，说是清净不转不续。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净本无杂染。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净本无杂染？」

佛告舍利子：「色毕竟净故，说是清净本无杂染，如是乃至一切相智毕竟净故，说是清净本无杂染。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净本性光洁。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净本性光洁？」

佛告舍利子：「色毕竟净故，说是清净本性光洁，如是乃至一切相智毕竟净故，说是清净本性光洁。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净无得、无现观。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净无得、无现观？」

佛告舍利子：「色本性空毕竟净故，说是清净无得、无现观，如是乃至一切相智本性空毕竟净故，说是清净无得、无现观。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净无生、无出现。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「何等法毕竟净故，说是清净无生、无出现？」

佛告舍利子：「色无生、无显，毕竟净故，说是清净无生、无出现，如是乃至一切相智无生、无显，毕竟净故，说是清净无生、无出现。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净不生欲界，不生色界，不生无色界。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何如是清净不生欲界，不生色界，不生无色界？」

佛告舍利子：「三界自性不可得故，说是清净不生欲界，不生色界，不生无色界。」

时，舍利子复白佛言：「如是清净本性无知。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何如是清净本性无知？」

佛告舍利子：「以一切法本性钝故，如是清净本性无知。」

舍利子言：「何等法本性无知故，说是清净本性无知？」

佛告舍利子：「色本性无知，自相空故，说是清净本性无知，如是乃至一切相智本性无知，自相空故，说是清净本性无知。」

时，舍利子复白佛言：「以一切法本性净故，说是清净。」

佛言：「如是以一切法毕竟净故。」

舍利子言：「云何一切法本性净故，说是清净？」

佛告舍利子：「以一切法不可得故，本性清净说是清净。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多于一切智智无益无损。」

佛言：「如是毕竟净故。」

舍利子言：「云何般若波罗蜜多于一切智智无益无损？」

佛告舍利子：「法界常住故，如是般若波罗蜜多于一切智智无益无损。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所摄受。」

佛言：「如是以一切法毕竟净故。」

舍利子言：「云何般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所摄受？」

佛告舍利子：「法界湛然无动摇故，如是般若波罗蜜多本性清净，于一切法无所摄受。」

具寿善现亦白佛言：「我清净故，色、受、想、行、识乃至无忘失法、恒住舍性清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，色、受、想、行、识乃至无忘失法、恒住舍性清净是毕竟净？」

「善现！我无所有故，受、想、行、识乃至无忘失法、恒住舍性亦无所有是毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「我清净故，预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，预流果乃至诸佛无上正等菩提清净是毕竟净？」

「善现！我自相空故，预流果乃至诸佛无上正等菩提亦自相空是毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「我清净故，一切智、道相智、一切相智清净。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我清净故，一切智、道相智、一切相智清净是毕竟净？」

「善现！我无相、无得、无念、无知故，一切智、道相智、一切相智亦无相、无得、无念、无知是毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「二清净故，无得、无现观。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说二清净故无得、无现观是毕竟净？」

「善现！颠倒所起染净无故，无得、无现观是毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「我无边故，色、受、想、行、识乃至一切智、道相智、一切相智亦无边。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说我无边故，色、受、想、行、识乃至一切智、道相智、一切相智亦无边是毕竟净？」

「善现！以毕竟空、无际空故是毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多即毕竟净？」

「善现！由此能成道相智故。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时不得彼岸，不得此岸，不得中流，是为菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多。」

佛言：「如是毕竟净故。」

「世尊！何缘而说若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时不得彼岸，不得此岸，不得中流，是为菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多即毕竟净？」

「善现！以三世法性平等故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六

大般若波罗蜜多经 卷第五百七

大般若波罗蜜多经 卷第五百七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分叹净品第十一之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！安住大乘诸善男子、善女人等若无方便善巧，于深般若波罗蜜多起般若波罗蜜多想，是善男子、善女人等以有所得为方便故，弃舍、远离甚深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。彼善男子、善女人等著名、著相，是故于此甚深般若波罗蜜多弃舍、远离。」

具寿善现复白佛言：「世尊！云何彼善男子、善女人等著名、著相？」

佛告善现：「彼善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多取名、取相，取名相已，耽著般若波罗蜜多而生憍慢，不能证得实相般若，是故彼类于深般若波罗蜜多弃舍、远离。」

「复次，善现！安住大乘诸善男子、善女人等若有方便善巧，于深般若波罗蜜多不起般若波罗蜜多想，以无所得为方便故，于深般若波罗蜜多不取名相、不起耽著、不生憍慢，便能证得实相般若。当知此类于深般若波罗蜜多能不弃舍亦不远离。」

具寿善现即白佛言：「甚奇！世尊！善为菩萨摩訶萨众，于深般若波罗蜜多开示分别著不著相。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多所起执著不执著相？」

善现答言：「安住大乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行深般若波罗蜜多时，于色谓空，起空想著，于受、想、行、识谓空，起空想著，如是乃至于一切智谓空，起空想著，于道相智、一切相智谓空，起空想著。」

「复次，舍利子！安住大乘诸善男子、善女人等，若无方便善巧行深般若波罗蜜多时，于色谓色，起色想著，广说乃至于一切相智谓一切相智，起一切相智想著；于过去法谓过去法，起过去法想著，于未来法谓未来法，起未来法想著，于现在法谓现在法，起现在法想著。」

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨以有所得而为方便，从初发心于布施波罗蜜多乃至一切相智起行想著。舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若无方便善巧，以有所得而为方便，起如是等种种想著，名为著相。」

「复次，舍利子！先所问言『云何菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不著相？』者，若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，于色不起空不空想，于受、想、行、识不起空不空想，广说乃至于一切智不起空不空想，于道相智、一切相智不起空不空想；于过去法不起空不空想，于未

来、现在法不起空不空想。

「复次，舍利子！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，不作是念：『我能行施，此所行施，如是行施；我能持戒，此所持戒，如是持戒；我能修忍，此所修忍，如是修忍；我能精进，此是精进，如是精进；我能修定，此所修定，如是修定；我能修慧，此所修慧，如是修慧；我能植福，此所植福，如是植福；我能入菩萨正性离生；我能严净佛土，我能成熟有情；我能证得一切智智。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，无如是等一切分别，由通达内空乃至无性自性空故。舍利子！是名菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多不执著相。」

时，天帝释问善现言：「安住大乘诸善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多时，云何知彼所起著相？」

善现答言：「安住大乘诸善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多时，若无方便善巧，有所得为方便，起自心想，起布施想，广说乃至起一切智智想，起诸佛想，起于佛所种善根想，起以如是所种善根合集称量，与诸有情平等共有回向无上正等觉想。憍尸迦！由此应知安住大乘诸善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多时，所起著想。憍尸迦！是善男子、善女人等由著相故，不能修行无著般若波罗蜜多回向无上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能回向，广说乃至非一切相智本性可能回向故。」

「复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提，示现劝导赞励庆喜他有情者，应观诸法平等实性，随此作意示现劝导赞励庆喜他诸有情，谓作是言：『善男子等行布施时，不应分别我能行施，广说乃至行一切相智时，不应分别我能行一切相智，修佛无上正等菩提时，不应分别我能修诸佛无上正等菩提。』憍尸迦！诸菩萨摩訶萨欲于无上正等菩提示现劝导赞励庆喜他有情者，应作如是示现劝导赞励庆喜他诸有情。若能如是，于自无损亦不损他，如诸如来所应许可示现劝导赞励庆喜诸有情故。憍尸迦！安住大乘善男子等，若能如是示现劝导赞励庆喜趣菩萨乘诸有情者，便能远离一切执著。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨说执著相，复有此余微细执著当为汝说，汝应谛听极善思惟。」

善现白言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛告善现：「安住大乘善男子等欲趣无上正等菩提，若于如来、应、正等觉取相忆念，皆是执著；若于三世诸佛世尊从初发心乃至法住所有善根取相忆念，随喜回向无上菩提，皆是执著；若于如来诸弟子等所修善法取相忆念，随喜回向无上菩提，皆是执著。所以者何？于诸如来及弟子等功德善根，不应取相忆念分别，诸取相者皆虚妄故。」

尔时，善现便白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性离故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多皆应礼敬。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波罗蜜多无造、无作、无能证者。」

善现复言：「一切法性不可证觉。」

佛言：「如是！以一切法一性非二。善现当知！诸法一性即是无性，诸法无性即是一性。如是诸法一性无性是本实性，此本实性无造无作。若菩萨摩訶萨能如实知一性无性无造无作，即能远离一切执著。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多难可觉了。」

佛言：「如是！以深般若波罗蜜多无能见闻觉知者故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「如是！以深般若波罗蜜多，不可以心取，离心相故；不可以色取，离色相故；广说乃至不可以一切相智取，离一切相智相故；不可以一切法取，离一切法相故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多无所造作。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。善现当知！色不可得故作者不可得，受、想、行、识不可得故作者不可得，广说乃至一切相智不可得故作者不可得，一切法不可得故作者不可得，由诸作者及色等法不可得故，甚深般若波罗蜜多无造无作。」

尔时，善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨不行于色，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多；广说乃至不行一切智，是行般若波罗蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨不行色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若远离若不远离、若寂静若不寂静，是行般若波罗蜜多。广说乃至不行一切相智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若远离若不远离、若寂静若不寂静，是行般若波罗蜜多。何以故？以色乃至一切相智尚无所有，况有常无常乃至寂静不寂静！」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨不行色圆满，是行般若波罗蜜多；不行色不圆满，是行般若波罗蜜多。广说乃至不行一切相智圆满，是行般若波罗蜜多；不行一切相智不圆满，是行般若波罗蜜多。何以故？若色圆满及不圆满，俱不名色亦不如是行，是行般若波罗蜜多；广说乃至若一切相智圆满及不圆满，俱不名一切相智亦不如是行，是行般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「甚奇！如来、应、正等觉！善为菩萨宣说种种著不著相。」

佛告善现：「如是！如是！一切如来、应、正等觉善为菩萨宣说种种著不著相，令学般若波罗蜜多速至究竟。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若不行色著不著相，是行般若波罗蜜多；不行受、想、行、识著不著相，是行般若波罗蜜多；广说乃至若不行一切菩萨摩訶萨行著不著相，是行般若波罗蜜多；不行诸佛无上正等菩提著不著相，是行般若波罗蜜多。」

尔时，善现即白佛言：「甚奇！世尊！甚深法性极为希有，若说不说俱无增减。」

佛告善现：「如是！如是！甚深法性极为希有，若说不说俱无增减。譬如虚空，假使诸佛尽其寿量或赞或毁，而彼虚空无增无减，甚深法性亦复如是，若说不说俱无增减。又如幻土，于赞毁时无喜无忧不增不减，甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多甚为难事。谓深般若波罗蜜多，若修不修、无增无减、无忧无喜、无向无背，而勤修学甚深般若波罗蜜多乃至无上正等菩提常无退转。所以者何？诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。如虚空中，无色可了，亦无受、想、行、识可了，广说乃至无一切菩萨摩訶萨行可了，亦无诸佛无上正等菩提可了，所修般若波罗蜜多亦复如是。谓此般若波罗蜜多甚深法中，无色可得，广说乃至无诸佛无上正等菩提可得。此中虽无诸法可得，而诸菩萨能勤精进修学般若波罗蜜多乃至无上正等菩提常无退转，是故，我说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多甚为难事。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能被如是大功德铠，我等有情皆应敬礼。世尊！若菩萨摩訶萨为诸有情成熟解脱被功德铠勤精进者，如为虚空成熟解脱被功德铠发勤精进；若菩萨摩訶萨为一切法被功德铠勤精进者，如为虚空被功德铠发勤精进；若菩萨摩訶萨为拔有情出生死苦被功德铠勤精进者，如为举空置高胜处被功德铠发勤精进。世尊！诸菩萨摩訶萨得大精进波罗蜜多，为如虚空诸有情类获大利乐，发趣无上正等菩提。世尊！诸菩萨摩訶萨得不思议无等神力，为如虚空诸法性海被功德铠，发趣无上正等菩提。世尊！诸菩萨摩訶萨最极勇健，为如虚空诸佛无上正等菩提被功德铠发勤精进。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有！所以者何？假使三千大千世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，住世一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无数有情，令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有、性远离故。世尊！假使十方一切世界满中如来、应、正等觉如竹、麻、苇、甘蔗等林，住世一劫或一劫余，为诸有情常说正法，各度无量无数有情，令入涅槃究竟安乐，而有情界不增不减。所以者何？以诸有情皆无所有、性远离故。世尊！由此因缘，我作是说诸菩萨摩訶萨为如虚空诸有情类，勤修苦行欲证无上正等菩提，甚为希有！」

尔时，众中有一苾刍窃作是念：「我应敬礼甚深般若波罗蜜多，此中虽无诸法生灭，而有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴施設可得，亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提施設可得，亦有佛宝、法宝、僧宝、转妙法轮度有情众施設可得。」

佛知其念，便告彼言：「如是！如是！如汝所念。甚深般若波罗蜜多微妙难测，其中虽无诸法可得而亦非无。」

时，天帝释问善现言：「若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如何学？」

善现答言：「当如虚空精勤修学。」

时，天帝释便白佛言：「若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我当云何为作守护？」

具寿善现告帝释言：「汝见有法可守护不？」

天帝释言：「不也！大德！我不见法是可守护。」

善现告言：「若善男子、善女人等，如佛所说住深般若波罗蜜多，即为守护；若善男子、善女人等，住深般若波罗蜜多常不远离，当知一切人非人等伺求其便欲为损害终不能得。」

「憍尸迦！若欲守护住深般若波罗蜜多诸菩萨者，不异有人发勤精进守护虚空；若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，唐设劬劳都无所益。」

「憍尸迦！于意云何？有能守护幻、梦、响、像、光影、阳焰及寻香城、变化事不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现言：「憍尸迦！若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。」

「憍尸迦！于意云何？有能守护如来及佛所化事不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现言：「憍尸迦！若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。」

「憍尸迦！于意云何？有能守护真如、法界广说乃至虚空界、不思議界不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现言：「憍尸迦！若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。」

时，天帝释问善现言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽达诸法如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如寻香城、如变化事，而是菩萨摩訶萨不执是幻广说乃至是变化事，不执由幻广说乃至由变化事，不执属幻广说乃至属变化事，不执依幻广说乃至依变化事？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不执是色广说乃至一切相智，不执由色广说乃至一切相智，不执属色广说乃至一切相智，不执依色广说乃至一切相智。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽达诸法如幻乃至如变化事，而能不执是幻乃至是变化事，亦复不执由幻乃至由变化事，亦复不执属幻乃至属变化事，亦复不执依幻乃至依变化事，乃至不执是相、由相、属相、依相。」

尔时，世尊威神力故，令此三千大千世界一切四大王众天乃至色究竟天，皆持天上栴檀香末遥散世尊，来诣佛所顶礼双足却住一面。时，诸天等佛神力故，于十方面各见千佛宣说般若波罗蜜多，义、品、名字皆同于此；请说般若波罗蜜多苾刍众首皆名善现，问难般若波罗蜜多诸天众首皆名帝释。

尔时，世尊告善现曰：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，亦于此处宣说般若波罗蜜多；此贤劫中当来诸佛，亦于此处宣说般若波罗蜜多。」

具寿善现即白佛言：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，当以何法诸行、相、状宣说般若波罗蜜多？」

佛告善现：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，当以色、受、想、行、识非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非远离非不远离、非寂静非不寂静、非缚非脱、非有非空、非过去非未来非现在，宣说般若波罗蜜多。广说乃至当以一切智、道相智、一切相智非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净、非远离非不远离、非寂静非不寂静、非缚非脱、非有非空、非过去非未来非现在，宣说般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「慈氏菩萨当得无上正等觉时，证何等法？说何等法？」

佛告善现：「慈氏菩萨当得无上正等觉时，证色毕竟净，说色毕竟净，广说乃至证一切相智毕竟净，说一切相智毕竟净。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多云何清净？」

佛告善现：「色清净故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智清净故甚深般若波罗蜜多清净。」

具寿善现即白佛言：「云何色清净故甚深般若波罗蜜多清净？广说乃至云何一切相智清净故甚深般若波罗蜜多清净？」

佛告善现：「色无生无灭、无染无净故清净，色清净故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智无生无灭、无染无净故清净，一切相智清净故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空清净故甚深般若波罗蜜多清净。」

具寿善现即白佛言：「云何虚空清净故甚深般若波罗蜜多清净？」

佛告善现：「虚空无生无灭、无染无净故清净，虚空清净故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！色无染污故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智无染污故甚深般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何色无染污故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智无染污故甚深般若波罗蜜多清净？」

「善现！色不可取故无染污，色无染污故甚深般若波罗蜜多清净，广说乃至一切相智不可取故无染污，一切相智无染污故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空无染污故甚深般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空无染污故甚深般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空不可取故无染污，虚空无染污故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空唯假说故甚深般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空唯假说故甚深般若波罗蜜多清净？」

「善现！如因虚空二响声现唯有假说，唯假说故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不可说故甚深般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不可说故甚深般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无可说事故不可说，不可说故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！虚空不可得故甚深般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何虚空不可得故甚深般若波罗蜜多清净？」

「善现！虚空无可得事故不可得，不可得故甚深般若波罗蜜多清净。」

「复次，善现！一切法无生无灭、无染无净故甚深般若波罗蜜多清净。」

「世尊！云何一切法无生无灭、无染无净故甚深般若波罗蜜多清净？」

「善现！以一切法毕竟净故无生无灭、无染无净，无生灭染净故甚深般若波罗蜜多清净。」

第三分赞德品第十二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，诸根无病、肢体具足、身不衰耄亦不横死，常为无量百千天神恭敬围绕随逐守护。是善男子、善女人等，于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，读诵宣说甚深般若波罗蜜多。是时，四大王众天乃至色究竟天，皆来集会此法师所，听受般若波罗蜜多甚深法义，是善男子、善女人等由此因缘，便获无量无数无边不可思议希有功德。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？甚深般若波罗蜜多是大宝藏。由深般若波罗蜜多大宝藏故，无量无数无边有情解脱地狱、傍生、鬼趣及人、天中贫病等苦，亦能施与无量无数无边有情刹帝利大族乃至居士大族富贵安乐，亦能施与无量无数无边有情四大王众天乃至非想非非想处天富贵安乐，亦能施与无量无数无边有情预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、无上菩提自在安乐。何以故？甚深般若波罗蜜多大宝藏中，广说开示十善业道、四静虑、四无量、四无色定，如是乃至一切相智，无量无数无边有情于中修学，得生刹帝利大族乃至居士大族，或生四大王众天乃至非想非非想处天，或得预流果乃至独觉菩提，或入菩萨正性离生修诸菩萨摩訶萨地证得无上正等菩提。由此因缘，甚深般若波罗蜜多名大宝藏，世出世间功德珍宝无不依此而出现故。」

「善现当知！甚深般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法有生有灭、有染有净、有取有舍。所以者何？此中无法可生可灭、可染可净、可取可舍。善现当知！甚深般若波罗蜜多大宝藏中，不说有法是善是非善、是有漏是无漏、是有罪是无罪、是杂染是清净、是世间是出世间、是有为是无为。由此因缘，甚深般若波罗蜜多名无所得大法宝藏。善现当知！甚深般若波罗蜜多大宝藏中，不说少法是能染污及能清净。何以故？此中无法可染净故。由此因缘，甚深般若波罗蜜多名无染净大法宝藏。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无如是想、如是分别、如是有得、如是戏论：『我能修行甚深般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨如实修行甚深般若波罗蜜多，亦能亲近承事诸佛，从一佛土趣一佛土供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，游诸佛国善取其相，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多于一切法不向不背、不引不遣、不取不舍、不生不灭、不垢不净、不增不减。甚深般若波罗蜜多，非过去、非未来、非现在，不超欲界、不住欲界，不超色界、不住色界，不超无色界、不住无色界；于布施波罗蜜多不与不舍，广说乃至于一切相智不与不舍；于预流果不与不舍，广说乃至于佛无上正等菩提不与不舍；不与诸圣法，不舍异生法，不与诸佛法，不舍二乘法，不与无为界，不舍有为界。所以者何？如来出世、若不出世，如是诸法常无变易安住法界。一切如来现觉、现观，既自现觉、自现观已，为诸有情宣说、开示、分别、显了，令同悟入离诸妄想分别颠倒。」

尔时，无量百千天子，住虚空中欢喜踊跃，各持天上嗢钵罗花，钵特摩花、拘某陀花、奔荼利花、微妙音花及诸香末而散佛上，互相庆慰同声唱言：「我等今者于赡部洲见佛第二转妙法轮。」此中无量百千天子，闻说般若波罗蜜多，皆同证得无生法忍。

尔时，世尊告善现曰：「如是法轮非第一转亦非第二。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现世间，但以无性自性空故。」

具寿善现白言：「世尊！以何无性自性空故，甚深般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现世间？」

佛告善现：「以深般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多甚深般若乃至布施波罗蜜多自性空故，广说乃至以一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智自性空故；以预流果预流果自性空故，广说乃至以诸佛无上正等菩提诸佛无上正等菩提自性空故。善现当知！以如是等诸法无性自性空故，甚深般若波罗蜜多于一切法，不为转故、不为还故出现世间。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，达一切法自性空故。虽达诸法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨，依此般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；虽证菩提而无所证，证不证法不可得故；虽转法轮而无所转，转法还法不可得故；虽度有情而无所度，见不见法不可得故。世尊！于此大般若波罗蜜多中，转法轮事都不可得，以一切法永不生故，能转所转不可得故。所以者何？非空、无相、无愿法中可有能转及能还法？转、还性法不可得故。」

「世尊！于深般若波罗蜜多，若能如是宣说、开示、分别、显了令易悟入，是名善净宣说般若波罗蜜多。此中都无说者、受者、所说、受法，既无说者、受者及法，诸能证者亦不可得，无证者故亦无有能得涅槃者。甚深般若波罗蜜多善说法中亦无福田，施、受、施物皆性空故，福田无故福性亦空。表示名言皆不可得，是故名大波罗蜜多。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多是无边波罗蜜多。」

「如是！善现！如太虚空无边际故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是平等波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法性平等故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是远离波罗蜜多。」

「如是！善现！毕竟空故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是难屈伏波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无足迹波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法无名体故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是虚空波罗蜜多。」

「如是！善现！入息、出息不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是不可说波罗蜜多。」

「如是！善现！此中无寻亦无伺故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无名波罗蜜多。」

「如是！善现！受、想、行等不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无转波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法无去来故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是不可引波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法不可取故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是尽波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法毕竟尽故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无生灭波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法无灭生故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无作波罗蜜多。」

「如是！善现！以诸作者不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无知波罗蜜多。」

「如是！善现！以诸知者不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无移动波罗蜜多。」

「如是！善现！以死生者不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无调伏波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法可调伏性不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是如梦、如响、如像、如幻、如光影、如阳焰、如寻香城、如变化事波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法如梦所见，广说乃至如变化事不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无染净波罗蜜多。」

「如是！善现！以染净因不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无涂染波罗蜜多。」

「如是！善现！彼所依法不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无戏论波罗蜜多。」

「如是！善现！诸戏论事永灭除故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无慢执波罗蜜多。」

「如是！善现！破坏一切慢执事故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无动转波罗蜜多。」

「如是！善现！住法界故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是离染著波罗蜜多。」

「如是！善现！觉一切法非虚妄故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无等起波罗蜜多。」

「如是！善现！于一切法无分别故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是寂静波罗蜜多。」

「如是！善现！于诸法相无所得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无贪、嗔、痴波罗蜜多。」

「如是！善现！除灭一切三毒事故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无烦恼波罗蜜多。」

「如是！善现！离分别故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是离有情波罗蜜多。」

「如是！善现！达诸有情无所有故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无断坏波罗蜜多。」

「如是！善现！此能等起一切法故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无二边波罗蜜多。」

「如是！善现！离二边故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无杂坏波罗蜜多。」

「如是！善现！以一切法不杂坏故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无取著波罗蜜多。」

「如是！善现！超过声闻、独觉地故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无分别波罗蜜多。」

「如是！善现！一切分别不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无分量波罗蜜多。」

「如是！善现！诸法分限不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是如虚空波罗蜜多。」

「如是！善现！于一切法无滞碍故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是无常、苦、无我波罗蜜多。」

「如是！善现！于一切法灭坏逼遣无执著故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是空、无相、无愿波罗蜜多。」

「如是！善现！达一切法都无所有，远离诸相不可愿故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是内空乃至无性自性空波罗蜜多。」

「如是！善现！知所空法不可得故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是四念住乃至十八不共法波罗蜜多。」

「如是！善现！知身、受、心、法皆不可得，广说乃至超诸声闻、独觉法故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是如来波罗蜜多。」

「如是！善现！能如实说一切法故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是自然波罗蜜多。」

「如是！善现！于一切法自在转故。」

「世尊！甚深般若波罗蜜多是正等觉波罗蜜多。」

「如是！善现！于一切法能正等觉一切相故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百七

大般若波罗蜜多经 卷第五百八

大般若波罗蜜多经 卷第五百八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分陀罗尼品第十三之一

时，天帝释窃作是念：「若善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多法门名字，当知过去已曾亲近无量如来、应、正等觉，发弘誓愿、种诸善根，多善知识之所摄受，况能书写、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或能随力如教修行！当知是人已于过去无量佛所亲近承事、供养恭敬、植众德本，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由先福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖，闻已信乐如说修行，当知是人曾于过去无量百千俱胝佛所发弘誓愿，修行布施乃至般若波罗蜜多故，于今生能成是事。」

时，舍利子亦白佛言：「若善男子、善女人等，闻此般若波罗蜜多甚深义趣，其心不惊不恐不怖，闻已书写、受持、读诵、如理思惟、为他演说、广令流布、如教修行，当知是人如不退位诸大菩萨。所以者何？如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，若于先世不久修行布施等六波罗蜜多，岂暂得闻即能信解！世尊！若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深义趣毁訾诽谤，当知是人先世于此甚深般若波罗蜜多亦曾毁谤。何以故？如是愚人闻说般若波罗蜜多甚深义趣，由宿习力不信不乐，心不清净。所以者何？如是愚人于过去世，未曾亲近诸佛菩萨及余贤圣，未曾请问：云何应行布施等六波罗蜜多？广说乃至云何应学十八佛不共法？故今闻说甚深般若波罗蜜多，毁訾诽谤不信不乐，心不清净。」

尔时，天帝释谓舍利子言：「如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，诸有未久信乐修行布施等六波罗蜜多，广说乃至十八佛不共法及余无量无边佛法，闻此般若波罗蜜多甚深义趣，不能信解或生毁谤，未为希有。大德！我今敬礼甚深般若波罗蜜多，我若敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。敬礼般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。何以故？憍尸迦！诸佛所得一切智智及余无量无边功德，皆依般若波罗蜜多而成办故。憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲住如来一切智智，当住般若波罗蜜多；欲起诸佛一切智、道相智、一切相智，当学般若波罗蜜多；欲断烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲善安立声闻种性补特伽罗住声闻乘、独觉种性补特伽罗住独觉乘、菩萨种性补特伽罗住无上乘，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲伏众魔摧诸外道黑暗朋党，当学般若波罗蜜多。憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲总摄受诸苾刍众令善调伏，当学般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何住色？云何住受、想、行、识？云何习色？云何习受、想、行、识？广说乃至云何住十八佛不共法？云何习十八佛不共法？」

尔时，佛告天帝释言：「善哉！善哉！汝于今者承佛神力，能问如来如是深义。汝应谛听！当为汝说。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色不住不习，是为住习色；若于受、想、行、识不住不习，是为住习受、想、行、识；广说乃至若于十八佛不共法不住不习，是为住习十八佛不共法。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于色不得可住可习，于受、想、行、识不得可住可习，广说乃至于十八佛不共法不得可住可习故。」

「复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色非住非不住、非习非不习，是为住习色；若于受、想、行、识非住非不住、非习非不习，是为住习受、想、行、识；广说乃至若于十八佛不共法非住非不住、非习非不习，是为住习十八佛不共法。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观色乃至十八佛不共法前、后、中际不可得故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！色真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深，乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波罗蜜多最为甚深。」

「世尊！如是般若波罗蜜多难可测量。」

佛言：「如是！色真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量，乃至十八佛不共法真如难测量故，般若波罗蜜多难可测量。」

「世尊！如是般若波罗蜜多最为无量。」

佛言：「如是！色真如无量故，般若波罗蜜多亦无量，乃至十八佛不共法真如无量故，般若波罗蜜多亦无量。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若行色甚深性，非行般若波罗蜜多，乃至若行十八佛不共法甚深性，非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色甚深性即非色，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若行色难测量性，非行般若波罗蜜多，乃至若行十八佛不共法难测量性，非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色难测量性即非色，乃至十八佛不共法难测量性即非十八佛不共法故。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若行色无量性，非行般若波罗蜜多，乃至若行十八佛不共法无量性，非行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！色无量性即非色，乃至十八佛不共法无量性即非十八佛不共法故。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多既最甚深，难测无量则难信解，不应辄在新学大乘菩萨前说。所以者何？忽（别本有作「勿」者）彼闻此甚深般若波罗蜜多，其心惊惶、恐怖、疑惑，或生毁谤不能信解。但应在彼不退转位菩萨前说。所以者何？彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤深心信解。」

尔时，天帝释问舍利子言：「若有辄在新学大乘菩萨前说甚深般若波罗蜜多有何等过？」

舍利子言：「若有辄在新学大乘菩萨前说甚深般若波罗蜜多，彼闻惊惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久受大苦，难证无上正等菩提，是故不应在彼前说甚深般若波罗蜜多。」

时，天帝释复问具寿舍利子言：「颇有菩萨未受无上大菩提记，闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤深信解不？」

舍利子言：「有！憍尸迦！是菩萨摩訶萨不久当受大菩提记。憍尸迦！若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤深信解，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记。设未受者，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若菩萨摩訶萨久学大乘，久发大愿，久行六种波罗蜜多及余无量无边佛法，供养多佛，事多善友，闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，深信解、受持、读诵、如理思惟、为他演说，或复书写、如说修行。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！我今乐说少分譬喻，唯愿世尊哀愍听许！」

佛告舍利子：「随汝意说。」

舍利子言：「如住大乘诸善男子、善女人等，梦中修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至安坐妙菩提座，当知是人尚近无上正等菩提，况有菩萨为求无上正等菩提，觉时修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不疾证所求无上正等菩提！世尊！是菩萨摩訶萨不久当坐妙菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

「世尊！若善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当知是人久学大乘善根成熟，多供养佛，事多善友，植众德本，能成是事。世尊！若善男子、善女人等，得闻如是甚深般若波罗蜜多，信解、受持、读诵、修习、为他演说、如理思惟，当知是人或已得受大菩提记，或近当受大菩提记。世尊！是善男子、善女人等，如住不退位菩萨摩訶萨，速证无上正等菩提，由此得闻甚深般若波罗蜜多，能深信解、受持、读诵、如理思惟、依教修行、为他演说。」

「世尊！譬如有人游涉旷野，经过险道百逾缮那，或二、或三、或四、五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等。见诸相已，便作是念：『城邑王都去此非远。』作是念已身意泰然，不畏恶兽、恶贼、饥渴。世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，应知不久当得受记或已受得，疾证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨无堕声闻、独觉地畏。所以者何？是菩萨摩訶萨已得见闻、供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。汝承佛力当复说之。」

时，舍利子复白佛言：「譬如有人欲观大海，渐次往趣经历多时不见山林，便作是念：『今睹此相大海非远。所以者何？近大海岸地必渐下无诸山林。』彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊」

跃：『我速定当得见大海，满本所愿岂不快哉！』世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，是菩萨摩訶萨虽未得佛现前授记：『汝于来世经尔所劫，当得无上正等菩提。』而应自知受记非远。所以者何？是菩萨摩訶萨已得见闻、恭敬供养、受持、读诵、如理思惟甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。

「世尊！譬如春时花果树等，故叶已堕枝条滋润，众人见之咸作是念：『新花果叶当出非久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。』瞻部洲人男女大小，睹此相已欢喜踊跃，皆作是念：『我等不久当得见此花果茂盛。』世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解，当知宿世善根成熟，多供养佛，事多善友，不久当受大菩提记。世尊！是菩萨摩訶萨应作是念：『我先定有胜善根力，能引无上正等菩提故，今见闻、供养恭敬甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、深生信解、如理思惟、随力修习。』世尊！今此会中有诸天子见过去佛说此法者，欢喜踊跃咸共议言：『昔诸菩萨闻说般若波罗蜜多便得受记，今诸菩萨既闻般若波罗蜜多，不久定当受菩提记。』」

「世尊！譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息。有异母人见是相已，即知此女不久产生。世尊！诸菩萨摩訶萨亦复如是，宿植善根，多供养佛，久事善友，善根熟故，今闻般若波罗蜜多，受持、读诵、如理思惟、深生信解、随力修学。世尊！是菩萨摩訶萨由此因缘，当知不久得受无上大菩提记。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！汝能善说菩萨譬喻，当知皆是佛威神力，令汝引发如是辩才。」

尔时，善现便白佛言：「甚奇！如来、应、正等觉善能付嘱诸菩萨摩訶萨，善能摄受诸菩萨摩訶萨。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，为多有情得利乐故，怜愍饶益诸天入故。是诸菩萨摩訶萨众精勤修学菩萨道时，为欲饶益无量百千诸有情故，以四摄事而摄受之：一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。是菩萨摩訶萨自正安住十善业道，亦安立他令勤修学十善业道；自行四静虑、四无量、四无色定，亦劝他行四静虑、四无量、四无色定；自行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多方便善巧，虽教有情证预流果乃至证得独觉菩提，而自不证。是菩萨摩訶萨自勤精进修菩萨行，亦劝他修诸菩萨行；自住菩萨不退转地，亦劝他住不退转地；自勤精进严净佛土、成熟有情，亦复劝他严净佛土、成熟有情；自勤发起菩萨神通，亦劝他起菩萨神通；自勤严净陀罗尼门、三摩地门，亦复劝他令勤严净陀罗尼门、三摩地门；自能证得圆满辩才，亦令他得圆满辩才；自能摄受圆满色身具诸相好，亦复劝他令能摄受圆满色身具诸相好；自能摄受圆满童真行，亦劝他摄受圆满童真行；自修行四念住广说乃至一切相智，亦复劝他修行四念住广说乃至一切相智；自断烦恼习气相续，亦复劝他断诸烦恼习气相续；自证无上正等菩提转妙法轮度有情众，亦复劝他证得无上正等菩提转妙法轮度有情众。」

尔时，善现复白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！诸菩萨摩訶萨成就如是大功德聚，为欲利乐一切有情，行深般若波罗蜜多，求证无上正等菩提，欲尽未来度有情众。世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多疾得圆满？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见色若增若减，不见受、想、行、识若增若减，广说乃至不见一切智若增若减，不见道相智、一切相智若增若减，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见是法、是非法，不见是过去、是未来、是现在，不见是善、是不善、是无记，不见是有为、是无为，不见是欲界、是色界、是无色界，不见是布施波罗蜜多乃至是般若波罗蜜多，广说乃至不见是一切智、道相智、一切相智，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。所以者何？以一切法无性相故，无作用故，不可转故，虚妄、诳诈、性不坚实、不自在故，无觉受故，离我乃至离见者故。」

具寿善现复白佛言：「如来所说不可思议。」

佛告善现：「如是！如是！如来所说不可思议。善现当知！色不可思议故，如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故，如来所说不可思议；广说乃至一切智不可思议故，如来所说不可思议，道相智、一切相智不可思议故，如来所说不可思议。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽如实知色不可思议而不起不可思议想，广说乃至虽如实知一切相智不可思议而不起不可思议想，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于色乃至一切相智不起若可思议若不可思议想，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多疾得圆满。」

尔时，善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多义趣甚深谁能信解？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨久修六种波罗蜜多、久植善根、多供养佛、事多善友，是菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能生信解。」

具寿善现复白佛言：「齐何应知是菩萨摩訶萨久修六种波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于色不起分别、无异分别，于受、想、行、识不起分别、无异分别；于色相不起分别、无异分别，于受、想、行、识相不起分别、无异分别；于色性不起分别、无异分别，于受、想、行、识性不起分别、无异分别。广说乃至一切智不起分别、无异分别，于道相智、一切相智不起分别、无异分别；于一切智相不起分别、无异分别，于道相智、一切相智相不起分别、无异分别；于一切智性不起分别、无异分别，于道相智、一切相智性不起分别、无异分别。所以者何？以色乃至一切相智皆不可思议故。善现！齐此应知是菩萨摩訶萨久修六种波罗蜜多，久植善根，多供养佛，事多善友。」

尔时，善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！色甚深故，般若波罗蜜多甚深，受、想、行、识甚深故，般若波罗蜜多甚深；广说乃至一切智甚深故，般若波罗蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波罗蜜多甚深。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多是大宝聚。」

佛言：「如是！能与有情功德宝故。如是般若波罗蜜多大珍宝聚，能与有情十善业道、四静

虑、四无量、四无色定、五神通宝，能与有情布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智宝，能与有情预流果乃至独觉菩提宝，能与有情一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提转法轮宝，是故般若波罗蜜多名大宝聚。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多是清净聚。」

佛言：「如是！是一切法清净聚故。善现当知！色清净故，甚深般若波罗蜜多是清净聚，广说乃至一切相智清净故，甚深般若波罗蜜多是清净聚。」

尔时，善现复白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！如是般若波罗蜜多，以最甚深多诸留难，而今广说留难不生。」

佛告善现：「如是！如是！甚深般若波罗蜜多多诸留难，佛神力故，今虽广说留难不生。是故大乘诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，若欲书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，应疾书写乃至演说。所以者何？甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写乃至演说留难事起不得究竟。」

「善现当知！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三乃至一岁，书写如是甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写，经尔所时令得究竟；若欲一月，或二、或三乃至一岁，受持、读诵、修习、思惟、为他演说如是般若波罗蜜多甚深经典能究竟者，应勤精进系念受持乃至演说，经尔所时令得究竟。何以故？甚深般若波罗蜜多大宝神珠多留难故。」

尔时，善现复白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！甚深般若波罗蜜多大宝神珠多诸留难，而有书写、受持、读诵、修习、思惟、为他说者，恶魔于彼不作留难，令不书写乃至演说。」

佛告善现：「恶魔于此甚深般若波罗蜜多，虽欲留难令不书写乃至演说，而彼无力可能留难，令彼菩萨所作不成。」

时，舍利子即白佛言：「是谁神力令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事？」

佛告舍利子：「是佛神力令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。又，舍利子！亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。又，舍利子！一切如来、应、正等觉皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难住菩萨乘善男子等，令不书写乃至演说甚深般若波罗蜜多。何以故？舍利子！诸佛世尊皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。」

「又，舍利子！若诸菩萨能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，法尔应为十方世界一切如来、应、正等觉现说法者之所护念。若蒙诸佛所护念者，法尔恶魔不能留难。又，舍利子！若有净信善男子等，能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，应作是念：『我今书写乃至演说甚深般若波罗蜜多，皆是十方一切世界诸佛世尊现说法者神力护念。』」

时，舍利子复白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，皆是十方诸佛神力慈悲护念，令彼所作殊胜善业诸恶魔军不能留难。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知皆是诸佛世尊神力护念。」

时，舍利子复白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界一切如来现说法者皆共识知，由此因缘欢喜护念。若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多甚深经典书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，恒为十方一切世界诸佛世尊现说法者佛眼观见，由此因缘慈悲护念，所作善事无不皆成。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，恒为十方一切世界诸佛世尊现说法者佛眼观见、识知、护念，令诸恶魔不能挠恼，所作善业皆疾成办。又，舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能于此甚深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知已近一切智智，诸恶魔怨不能留难。」

「又，舍利子！安住大乘诸善男子、善女人等，若能书写甚深般若波罗蜜多，种种庄严受持、读诵，当知于此甚深般若波罗蜜多深生信解，能以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等常为如来佛眼观见、识知、护念，由此因缘定当获得大财、大利、大果、大报。

「又，舍利子！住菩萨乘诸善男子、善女人等，若能书写、受持、读诵、供养恭敬甚深般若波罗蜜多，由此善根乃至获得不退转地，常不远离诸佛菩萨，恒闻正法不堕恶趣，生天人中安隐快乐。是善男子、善女人等，由此善根乃至无上正等菩提，常不远离布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法，由此速证无上菩提。由此因缘，诸善男子、善女人等欲得无上正等菩提，于此般若波罗蜜多甚深经典应勤书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说、恭敬供养无得暂舍。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚深经典，佛涅槃后何方兴盛？」

佛告舍利子：「如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后至东南方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

「又，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后从东南方转至南方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

「又，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后复从南方至西南方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根

不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

「又，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后从西南方至西北方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

「又，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后从西北方转至北方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

「又，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，我涅槃后复从北方至东北方渐当兴盛。彼方多有安住大乘诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，能于如是甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬甚深般若波罗蜜多。由此善根不堕恶趣，或生天上或生人中富贵受乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法，渐次修习而趣出离。

「又，舍利子！我涅槃已，后时、后分、后五百岁，甚深般若波罗蜜多于东北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如来、应、正等觉所尊重法，即是般若波罗蜜多甚深经典。如是般若波罗蜜多甚深经典，一切如来、应、正等觉共所护念。舍利子！非佛所得法、毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法、毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多甚深经典。舍利子！彼东北方安住大乘诸善男子、善女人等，有能于此甚深般若波罗蜜多深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，我常护念令无损恼。

「舍利子！彼东北方安住大乘诸善男子、善女人等，有能书写如是般若波罗蜜多甚深经典，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬，我定说彼由此善根不堕恶趣，生天人中常受富乐。由斯势力增益六种波罗蜜多令速圆满，因此复能供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，后随所应依三乘法渐次修学得般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获福聚，东西南北四维上下一切如来、应、正等觉亦以佛眼观见、证知、称誉、赞叹是善男子、善女人等所获福聚。」

时，舍利子复白佛言：「甚深般若波罗蜜多，佛涅槃已，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？」

佛告舍利子：「如是！如是！甚深般若波罗蜜多，我涅槃已，后时、后分、后五百岁，于东北方当应流布。又，舍利子！我涅槃已，后时、后分、后五百岁，彼东北方安住大乘诸善男子、善女人等，若得闻此甚深般若波罗蜜多，深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知彼类久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，多供养佛，事多善友，久多修习身戒心慧，所种善根皆已成熟。由斯福力得闻如是甚深般若波罗蜜多深信乐，复能书写、受持、读诵、精勤修学、如理思

惟、广为有情宣说开示。」

大般若波罗蜜多经卷第五百八

大般若波罗蜜多经 卷第五百九

大般若波罗蜜多经 卷第五百九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分陀罗尼品第十三之二

尔时，舍利子白佛言：「世尊！佛涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方当有几许安住大乘善男子等，得闻般若波罗蜜多深心信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说？」

佛告舍利子：「我涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方虽有无量安住大乘善男子等，而少得闻甚深般若波罗蜜多深心信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等闻深般若波罗蜜多，其心不惊不恐不怖，深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，甚为希有！何以故？舍利子！彼住大乘善男子等，已曾亲近供养恭敬、尊重赞叹无量如来及诸菩萨，请问般若波罗蜜多甚深义趣。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等，不久定当圆满布施乃至般若波罗蜜多，乃至不久定当圆满一切相智及余无量无边佛法。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等一切如来所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所任持故，为欲饶益多众生故，求趣无上正等菩提。何以故？舍利子！我常为彼安住大乘善男子等说一切智相应之法，过去如来亦常为彼说一切智相应之法。由此因缘，彼善男子、善女人等，后生复能求趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多能阻其心，令不精进求趣无上正等菩提！

「又，舍利子！安住大乘善男子等，闻我说此甚深般若波罗蜜多，心得广大妙法喜乐，亦能安立无量有情于胜善法，令趣无上正等菩提。

「又，舍利子！安住大乘善男子等今于我前发弘誓愿：『我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！我观如是安住大乘善男子等所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。是善男子、善女人等，亦于过去无量佛前发弘誓愿：『我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』过去如来、应、正等觉亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！过去诸佛亦观如是安住大乘善男子等所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。

「又，舍利子！此住大乘善男子等信解广大，能依妙色、声、香、味、触修广大施，修此施已复能种植广大善根，因此善根复能摄受广大果报，摄受如是广大果报，唯为饶益一切有情，于诸有情能舍一切内外所有，回向如是所种善根，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉，宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处。彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行；示现劝导赞励庆喜，令于无上正等菩提得不退转。」

时，舍利子复白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！佛于过去未来现在所有诸法无不证知，于一切法真如、法界广说乃至不思議界无不证知，于诸法教义趣差别无不证知，于诸有情心行差别无不证知，于过去佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于未来佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于现在佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知，于十方界一切如来、应、正等觉及所说法、菩萨、声闻、佛土等事无不证知。世尊！若菩萨摩訶萨能于六种波罗蜜多，勇猛精进常求不息，彼于六种波罗蜜多，为有得时、不得时不？」

佛告舍利子：「彼菩萨摩訶萨常于六种波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，一切时得无不得时。何以故？舍利子！彼菩萨摩訶萨常于六种波罗蜜多，勇猛精进欣求不息，诸佛菩萨常护念故。」

舍利子言：「世尊！彼菩萨摩訶萨若不得六波罗蜜多相应经时，如何可说彼得此六波罗蜜多？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨常于此六波罗蜜多，勇猛信求不顾身命，有时不得此相应经，无有是处！何以故？舍利子！彼菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，示现劝导赞励庆喜诸有情类，令于此六波罗蜜多相应经典受持、读诵、思惟、修学，由此善根随所生处，常得此六波罗蜜多相应契经，受持、读诵、勇猛精进、如教修行，成熟有情、严净佛土，未证无上正等菩提于其中间常（别本有作「尝」者）无暂废。」

第三分魔事品第十四

尔时，善现便白佛言：「佛已赞说为证无上正等菩提勇猛正勤，修行布施乃至般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土菩萨功德，云何应知彼诸菩萨发趣无上正等菩提修诸行时留难魔事？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨乐说法要，辩久乃生，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现即白佛言：「何缘菩萨乐说法要，辩久乃生，说为魔事？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，由此因缘所修般若乃至布施波罗蜜多难得圆满故，说彼为菩萨魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乐说法要，辩乃卒生，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现即白佛言：「何缘菩萨乐说法要，辩乃卒生，说为魔事？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，乐说法要，辩才卒起，废所修行，故是魔事。」

「复次，善现！书写般若波罗蜜多甚深经时，频申欠喏、无缘戏笑、互相轻凌（别本有作「陵」者）、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事卒起，书写不终，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，频申欠喏、无缘戏笑、互相轻凌、身心躁扰、文句倒错、迷惑义理、不得滋味、横事卒起，所作不成，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现即白佛言：「何因缘故，有菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，忽作是念：『我于此经不得滋味，何用勤苦听此经为？』作是念已即便舍去，受持、读诵、思惟、修习、书写、演说亦复如是。」

佛告善现：「是菩萨乘善男子等，于过去世未久修行布施等六波罗蜜多，故于此经不得滋味，心不爱乐即便弃舍。」

「复次，善现！住菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，若作是念：『我等于此不得受记，何用听为？』心不清净便从座起，厌舍而去无顾恋心，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现即白佛言：「何缘于此甚深经中，不授彼记，而令彼类无顾恋心厌舍而去？」

佛告善现：「菩萨未入正性离生，不应授彼大菩提记，若授彼记增彼憍逸，有损无益故不为记。」

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，闻说般若波罗蜜多，若作是念：『此中不说我等名字，何用听为？』心不清净便从座起！厌舍而去无顾恋心，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现即白佛言：「何缘于此甚深经中，不记说彼菩萨名字？」

佛告善现：「菩萨未受大菩提记，法尔不应记说名字。」

「复次，善现！住菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，若作是念：『此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？』心不清净便从座起，厌舍而去无顾恋心，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现即白佛言：「何缘于此甚深经中，不记说彼菩萨生处城邑聚落？」

佛告善现：「若未记彼菩萨名字，不应说其生处差别。」

「复次，善现！若菩萨乘善男子等，闻说般若波罗蜜多甚深经时，心不清净而舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔许劫数功德，获尔许劫障菩提罪，受彼罪已更尔许时，发勤精进求趣无上正等菩提，修诸菩萨难行苦行方可复本。是故菩萨若欲速证无上菩提，不应厌舍甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，弃舍般若波罗蜜多甚深经典，求学余经，当知是为菩萨魔事。何以故？是菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多，而攀枝叶诸余经典，终不能得佛菩提故。」

具寿善现即白佛言：「何等余经犹如枝叶，不能引发一切智智？」

佛告善现：「若说二乘相应之法，谓四念住，广说乃至八圣道支、三解脱门、四谛智等。善男子等于中修学，但得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，不得无上正等菩提，是名余经犹如枝叶，不能引发一切智智。甚深般若波罗蜜多定能引发一切智智，有大势用犹如树根。是菩萨乘善男子等，弃舍般若波罗蜜多求学余经，定不能得一切智智。何以故？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩诃萨众世、出世间一切功德，诸余经典无斯用故。若菩萨摩诃萨修学般若波罗蜜多，即为修学一切菩萨摩诃萨众世、出世间功德珍宝。」

「复次，善现！如有饿狗弃其主食，反从仆隶（别本有作「使」者）而求觅之，于当来世有住大乘善男子等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲求香象，得此象已舍而求迹。于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「于当来世有住大乘善男子等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲见大海，既至海岸反观牛迹，作是念言：『大海中水其量深广岂及此耶？』于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「于当来世有住大乘善男子等，弃舍一切佛法根本甚深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有巧匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反规模日月宫殿。于意云何？如是巧匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠，是愚痴类。」

佛告善现：「于当来世有住大乘善男子等，欲趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典其状亦尔，彼必不得无上菩提，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！譬如有人欲见轮王，见已不识舍至余处，见小国王观其形相作如是念：『转轮圣王形相威德与此何异？』于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「于当来世有住大乘善男子等亦复如是，欲趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，

求学二乘相应经典，言：「此经典与彼何异？何用彼为？」彼由此缘定不能得所求无上正等菩提，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！如有饥人得百味美食，弃而求啖六十日谷饭。于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「于当来世有住大乘善男子等，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「如是！如是！当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼。于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「于当来世有住大乘善男子等，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。于意云何？彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「如是！如是！当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！安住大乘善男子等，书大般若波罗蜜多甚深经时，众辩卒起，乐说种种差别法门，令所书经不得究竟，当知是为菩萨魔事。何谓众辩？谓乐说色、声、香、味、触，乐说六种波罗蜜多，乐说欲界、色、无色界，乐说受持、读诵功德，乐说看病修余福业，乐说念住乃至道支，乐说一切静虑、解脱、等持、等至，乐说内空乃至无上正等菩提，当知皆是菩萨魔事。何以故？甚深般若波罗蜜多乐说法相都不可得，无寻伺故，难思议故，无思虑故，无生灭故，无染净故，无定乱故，离名言故，不可说故，不可得故。所以者何？甚深般若波罗蜜多中，如前所说法皆无所有都不可得。安住大乘善男子等，书大般若波罗蜜多甚深经时，如是诸法扰乱其心令不究竟，是故说为菩萨魔事。」

时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多可书写不？」

佛告善现：「不可书写。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，般若等六波罗蜜多皆无自性都不可得，广说乃至一切相智亦无自性都不可得。善现当知！诸法自性皆无所有都不可得即是无性，如是无性即深般若波罗蜜多。非无性法能书无性，是故我说甚深般若波罗蜜多不可书写。善现当知！安住大乘善男子等，若于般若波罗蜜多起无性想，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！若住大乘善男子等，书写般若波罗蜜多甚深经时，作如是念：『我以文字书写般若波罗蜜多。』彼依文字执著般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。何以故？于此般若波罗蜜多甚深经中，一切般若乃至布施波罗蜜多皆无文字，色乃至识亦无文字，广说乃至一切相智亦无文字，是故不应执有文字能书般若波罗蜜多。善现当知！若住大乘善男子等作如是执：『于此般若波罗蜜多』」

多甚深经中，一切般若乃至布施波罗蜜多皆无文字，色乃至识亦无文字，广说乃至一切相智亦无文字。」当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！安住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若念国土，若念城邑，若念王都，若念方处，若念亲教，若念轨范，若念同学，若念知友，若念父母，若念妻子，若念兄弟，若念姊妹，若念亲戚，若念朋侣，若念国王，若念大臣，若念盗贼，若念猛兽，若念恶人，若念恶鬼，若念众集，若念游戏，若念报怨，若念报恩，若念诸余所作事业，当知皆是菩萨魔事。魔以此事扰恼菩萨，令所作事不成办故。

「复次，善现！安住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，得大名利供养恭敬，所谓衣服、饮食、卧具、病缘医药及余资财，彼著此事废所作业，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！安住大乘善男子等书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，有诸恶魔执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，此中广说世俗胜事，或复广说诸蕴、处、界、谛实、缘起、三十七种菩提分法、三解脱门、四静虑等，言是经典义味深奥，应勤修学舍所习经。此住大乘善男子等方便善巧，不应受著恶魔所授世俗书论或复二乘相应经典。所以者何？世俗书论、二乘经典不能引发一切智智，非趣无上正等菩提无倒方便，乃于无上正等菩提极为障碍。善现当知！我此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨道善巧方便，若于此中精勤修学，疾证无上正等菩提。若住大乘善男子等，无方便善巧故弃深般若波罗蜜多，受学恶魔世俗书论、二乘经典，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者乐听、乐问（别本有作「闻」者）、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，亦不施与甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心不著乐亦不懈怠，乐说、乐施甚深般若波罗蜜多。方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者懈怠著乐，不欲听受乃至修习，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者欲往他方不获教授，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者欲往他方不获听受，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财、供养恭敬心无厌足，能听法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，能听法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财、供养恭敬心无厌足，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者受行十二杜多功德，谓住阿练若处乃至但畜三衣，能听法者不受行十二杜多功德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔

事。

「复次，善现！能听法者受行十二杜多功德，能说法者不受行十二杜多功德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者有信、有戒、乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者无信、无戒、不乐听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者有信、有戒、乐听、乐问，书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者无信、无戒、不欲教授，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心无悭吝一切能舍，能听法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者心无悭吝一切能舍，能说法者心有悭吝不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲求供养能说法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能说法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲求供给能听法者衣服、饮食、卧具、医药及余资具，能听法者不乐受用，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者成就开智不乐广说，能听法者成就演智不乐略说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者成就开智不乐广说，能说法者成就演智不乐略说，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者专乐广知十二分教次第法义，所谓契经乃至论议，能听法者不乐广知十二分教次第法义，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者专乐广知十二分教次第法义，能说法者不乐广知十二分教次第法义，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者成就六种波罗蜜多，又于六种波罗蜜多有方便善巧，能听法者无如是德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者成就六种波罗蜜多，又于六种波罗蜜多有方便善巧，能说法者无如是德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者已得陀罗尼，能听法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书

持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者已得陀罗尼，能说法者未得陀罗尼，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者不随其意，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲得恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者不随其意，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者已离悭吝、已离五盖，能听法者，未离悭吝、未离五盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者已离悭吝、已离五盖，能说法者未离悭吝、未离五盖，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若有人来说三恶趣种种苦事，因复告言：『汝于此身应勤精进，速尽苦际而般涅槃，何用稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？』彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有住大乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若有人来赞说人趣种种胜事，赞说四大王众天乃至非想非非想处天诸胜妙事，因而告曰：『虽于欲界受诸欲乐，于色界中受静虑乐，于无色界受等至乐，而彼皆是无常、苦、空、无我、不净、变坏之法，谢法、离法、尽法、灭法，汝于此身何不精进取预流果，或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提入般涅槃毕竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸勤苦，求趣无上正等菩提？』彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多甚深经事不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者一身无系，专修己事不忧他业，能听法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者一身无系，专修己事不忧他业，能说法者好领徒众，乐营他事不忧自业，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者不乐喧杂，能听法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者不乐喧杂，能说法者乐处喧杂，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲令听者于我所为悉皆随助，能听法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者于说法者诸有所为悉乐随助，能说法者不随其欲，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者为名利故欲为他说，复欲令彼书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者知其所为不欲从受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者为名利故欲请他说，复欲方便书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者知其所为而不随请，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方危身命处，能听法者恐失身命不欲随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲往他方危身命处，能说法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能听法者虑彼艰辛不肯随往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能说法者虑彼艰辛不肯共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方安隐、丰乐、无难之处，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：『汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心，宜善审思勿后忧悔。』时，听法者闻已念言：『是彼不欲令我去，相设固随往岂必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及旃荼罗、恶兽、猎师、毒蛇等怖，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：『汝今何故无事随我欲经如是诸险难处，宜善审思勿后忧悔。』能听法者闻已念言：『彼应不欲令我随往，设固随往何必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能听法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。」

具寿善现即白佛言：「云何恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多甚深经典不得书写乃至演说？」

佛告善现：「有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：『汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。』作是语时，

有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多心生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所语菩萨言：『若诸菩萨行深般若波罗蜜多，唯证实际得预流果乃至或得独觉菩提，终不能证无上佛果，何缘于此唐设劬劳？』菩萨既闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多书写等时，多诸魔事，菩萨应觉而远离之。」

具寿善现即白佛言：「何等名为诸恶魔事，令菩萨觉而远离之？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多书写等时，多有相似般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多诸恶魔事，多有相似内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无散空、本性空、相空、一切法空、无性空、无性自性空诸恶魔事，多有相似真如、法界广说乃至不思議界诸恶魔事，菩萨应觉而远离之。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多书写等时，多有魔事而作留难，谓有恶魔作苾刍像，至菩萨所宣说二乘相应之法，谓菩萨言：『此是如来真实所说，学此法者速证无上正等菩提。』复有恶魔作苾刍像，至菩萨所宣说二乘四念住等，谓菩萨言：『且依此法精勤修学，取预流果，广说乃至独觉菩提，远离一切生老病死，何用无上正等菩提？』是为般若波罗蜜多诸恶魔事，菩萨应觉当远离之。」

「复次，善现！有诸恶魔作佛形像，身真金色，常光一寻，三十二相、八十随好圆满庄严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，威仪庠序形貌端严，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔化作佛像，苾刍围绕宣说法要，至菩萨所，菩萨见之深生爱著，便作是念：『愿我未来亦当如是。』由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔作菩萨像，若百若干乃至无量，或行布施波罗蜜多，或行净戒乃至般若波罗蜜多，菩萨见之深生染著，由斯退减一切智智，不获听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「何以故？善现！此大般若波罗蜜多甚深教中，色无所有，受、想、行、识亦无所有，广说乃至一切菩萨摩訶萨行无所有，诸佛无上正等菩提亦无所有。若于是处色无所有，广说乃至诸佛无上正等菩提亦无所有，则于是处一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众、独觉、声闻、诸异生类亦无所有。何以故？以一切法自性空故。」

「复次，善现！安住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若

波罗蜜多甚深经时，多有留难违害事起，令薄福人事不成就。如瞻部洲有诸珍宝，谓吠琉璃乃至金等，多有盗贼违害留难，诸薄福人求不能得。甚深般若波罗蜜多无价神珠亦复如是，诸薄福者听问等时，多有恶魔为作留难。」

具寿善现即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波罗蜜多，如瞻部洲吠琉璃等种种珍宝多有留难，诸薄福人求不能得。安住大乘善男子等少福德故，听问等时多诸留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所使，安住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时为作留难。世尊！彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，自于般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、听问、演说，复乐障他书写等事。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。有愚痴人为魔所使，未种善根福慧薄劣，未于佛所发弘誓愿，未为善友之所摄受，自于般若波罗蜜多不能听问乃至演说，新学大乘善男子等听问、书写乃至演说此大般若波罗蜜多甚深经时为作留难。于当来世有善男子、善女人等，福慧薄劣善根微少，于诸如来广大功德心不欣乐，自于般若波罗蜜多不能听问乃至演说，复乐障他听闻（别本有作「问」者）等事，当知此辈获无量罪。

「复次，善现！有住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时，多有魔事为作留难，令听问等皆不能成，由此不能圆满般若乃至布施波罗蜜多，广说乃至不能圆满一切相智。有住大乘善男子等听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说此大般若波罗蜜多甚深经时，若无魔事，复能圆满般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，乃至圆满一切相智，当知皆是如来神力慈悲护念，亦是十方一切世界现在如来，及不退转诸菩萨众神力加护，令恶魔军不能障碍听问等事令不得成，亦是彼人自善根力。

大般若波罗蜜多经卷第五百九

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分现世间品第十五之一

「复次，善现！如有女人生育诸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若干，其母得病，诸子各别勤求医疗，作是念言：『云何我母当得病愈，长寿安乐、身无众苦、心离忧愁？』诸子尔时竞设方便，求安乐具覆护母身，勿为蚊虻、蛇蚤、风热、饥渴等触之所侵恼，又以种种上妙乐具，恭敬供养而说是言：『我母慈悲生育我等，诲示种种世间事业，我等岂得不报母恩！』」

「善现！如来、应、正等觉亦复如是，常以佛眼种种方便，观察护念甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生我等一切佛法，能示世间诸法实相。十方世界一切如来现说法者，亦以佛眼常观护念甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生如来一切功德，能示世间诸法实相。由此因缘，我等诸佛常以佛眼观察护念甚深般若波罗蜜多，为报彼恩不应暂舍。何以故？一切如来、应、正等觉所有静虑乃至布施波罗蜜多，广说乃至一切相智，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；所有菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得生故；一切预流乃至诸佛，皆由如是甚深般若波罗蜜多而得有故；一切如来、应、正等觉已、正、当得无上菩提，皆因如是甚深般若波罗蜜多。由此因缘，甚深般若波罗蜜多于诸如来有大恩德，是故诸佛常以佛眼种种方便观察护念。」

「善现当知！若善男子、善女人等有能听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，一切如来、应、正等觉，常以佛眼观察护念，令其身心常得安乐，所修善业皆无留难。善现当知！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多听问、书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，十方世界一切如来、应、正等觉皆共护念，令于无上正等菩提得不退转。」

具寿善现便白佛言：「如世尊说：甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能示世间诸法实相。世尊！云何甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能示世间诸法实相？云何诸佛从般若生？云何如来说世间相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多能生诸佛所有十力广说乃至一切相智，此等无量无边功德皆从般若波罗蜜多而得生长，由得如是诸佛法故说名为佛。甚深般若波罗蜜多能生如是诸佛功德，由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，亦说诸佛从彼而生。善现当知！甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相，一切如来、应、正等觉亦说世间五蕴实相。」

具寿善现复白佛言：「云何如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多说示世间五蕴实相？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，俱不说示色等五蕴，有成有坏、有生有灭、有染有净、有增有减、有入有出、有过去有未来有现在、有善有不善有无记、有欲界系有色界系有无色界系。所以者何？非空、无相、无愿之法有成有坏、有生有（别本或无「有」字）灭

等，非无造作、无生、无灭、无性之法有成有坏、有生灭等。一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多如是说示五蕴实相，此五蕴相即是世间，是故世间亦无成、坏、生、灭等相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，能普证知无量无数无边有情心行差别。然此般若波罗蜜多甚深义中，都无有情及无有情施設可得，都无诸色亦无诸色施設可得，都无受、想、行、识亦无受、想、行、识施設可得，广说乃至都无一切智、道相智、一切相智亦无一切智、道相智、一切相智施設可得。一切如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，如是说示世间之相。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多不示现色广说乃至一切相智。所以者何？此大般若波罗蜜多甚深义中，甚深般若波罗蜜多尚无所有都不可得，况有诸色广说乃至一切相智可得示现！

「复次，善现！一切有情施設言说，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，若此世界、若余十方一切世界，是诸有情若略心、若散心，一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多皆如实知。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类略心、散心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知法性中法性尚无所有都不可得，况有有情略心、散心而可得者！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由法性故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽故、离染故、灭故、断故、寂静故、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知尽、离染、灭、断、寂静、远离中，尽等性尚无所有都不可得，况有有情略心、散心而可得者！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，由尽、离染、灭、断、寂静、远离故，如实知彼诸有情类略心、散心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪、嗔、痴心如实性，非有贪、嗔、痴心，非离贪、嗔、痴心。所以者何？如实性中，心、心所法尚无所有都不可

得，况有有贪、嗔、痴心，离贪、嗔、痴心而可得者！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类离贪、嗔、痴心如实性非离贪、嗔、痴心，非有贪、嗔、痴心。所以者何？如实性中，心、心所法尚无所有都不可得，况有离贪、嗔、痴心，有贪、嗔、痴心而可得者！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪、嗔、痴心非有贪、嗔、痴心，非离贪、嗔、痴心。何以故？如是二心不和合故。一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类离贪、嗔、痴心，非离贪、嗔、痴心，非有贪、嗔、痴心。何以故？如是二心不和合故。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类有贪心、离贪心，有嗔心、离嗔心，有痴心、离痴心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心，非广非狭、非增非减、非去非来。所以者何？心之自性毕竟离故，都无所有竟不可得，谁广、谁狭？谁增、谁减？谁去、谁来？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有广心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心，非大非小、非去非来、非生非灭、非住非异、非染非净。所以者何？心之自性毕竟离故，都无所有竟不可得，谁大、谁小？谁去、谁来？谁生、谁灭？谁住、谁异？谁染、谁净？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有大心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心，非有量非无量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性毕竟离故无漏无依，如何可说有量无量、有住不住、有去不去？如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无量心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。」
「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心皆无心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无见、无对心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心诸佛五眼皆不能见。所以者何？以一切心自性空故。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类所有无色不可见心。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类出没屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、识生。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申，谓诸如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类出没屈申心、心所法，依色乃至识执我及世间或常或无常、或亦常亦无常、或非常非无常，此是谛实余皆愚妄；依色乃至识执我及世间或有边或无边、或亦有边亦无边、或非有边非无边，此是谛实余皆愚妄；依色乃至识执如来死后或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是谛实余皆愚妄；依色乃至识执命者或即身或异身，此是谛实余皆愚妄。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知彼诸有情类心、心所法，若出若没、若屈若申。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识。」

「世尊！云何如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识？」

「善现！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识皆如真如无变异、无分别、无相状、无警觉（别本有作「惊」者）觉、无戏论、无所得。如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识，亦如实知诸有情类出没屈申心、心所法皆如真如无变异、无分别、无相状、无警觉、无戏论、无所得。」

「善现当知！诸有情类出没屈申心、心所法真如即五蕴真如，五蕴真如即十二处真如，十二处真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波罗蜜多真如，六波罗蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脱真如，八解脱真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脱门真如，三解脱门真如即如来十力真如，如来十力真如即四无所畏真如，四无所畏真如即四无碍解真如，四无碍解真如即大慈、大悲、大喜、大舍真如，大慈、大悲、大喜、大舍真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、无记法真如，善、不善、无记法真如即世间、出世间法真如，世间、出世间法真如即有漏、无漏法真如，有漏、无漏法真如即有罪、无罪法真如，有罪、无罪法真如即杂染、清净法真如，杂染、清净法真如即有为、无为法真如，有为、无为法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即预流、一来、不还、阿罗汉果真如，预流、一来、不还、阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真

如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。

「善现当知！若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相离。不相离故，无尽、无二，不可分别。」

「善现当知！一切如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，乃得无上正等菩提。由此故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。」

「善现当知！如是如来、应、正等觉依深般若波罗蜜多，能如实觉诸法真如不虚妄性、不变异性。由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。」

具寿善现即白佛言：「甚深般若波罗蜜多所证诸法真如实相，极为甚深难见难觉，一切如来、应、正等觉皆用诸法真如实相，显示分别诸佛无上正等菩提。如是真如甚深甚妙谁能信解？唯有不退位菩萨摩訶萨，及具正见漏尽阿罗汉，闻佛说此甚深真如能生信解，如来为彼依自所证真如之相显示分别。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如。」

「世尊！佛由谁证无尽真如？」

「善现！佛由真如能证如是无尽真如。」

「世尊！如来证谁无尽真如？」

「善现！证一切法无尽真如。」

「世尊！诸法真如何故无尽？」

「善现！以一切法皆无尽故，一切如来、应、正等觉证得一切法无尽真如故，获得无上正等菩提，为诸有情显示分别一切法真如相，由此故名如实说者。」

尔时，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以种种天妙花香，遥散世尊而为供养，来诣佛所顶礼佛足，却住一面俱白佛言：「如来所说甚深般若波罗蜜多以何为相？」

尔时，佛告诸天子言：「天子当知！甚深般若波罗蜜多以空、无相、无愿为相，甚深般若波罗蜜多以无造作、无生无灭、无染无净、无性无相、非断非常、非一非异、无来无去、虚空为相，甚深般若波罗蜜多有如是等无量诸相。天子当知！如是诸相，一切如来、应、正等觉依世俗说，不依胜义。」

「天子当知！甚深般若波罗蜜多如是诸相，世间天、人、阿素洛等皆不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等亦是相故。天子当知！诸相不能破坏诸相，诸相不能了知诸相，诸相不能破坏无相，诸相不能了知无相，无相不能破坏诸相，无相不能了知诸相，无相不能破坏无相，无相不能了知无相。何以故？若相、若无相、若相无相皆无所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不

可得故。

「天子当知！如是诸相，非色所作，非受、想、行、识所作，广说乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子当知！如是诸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非无漏、非世间、非出世间、非有为、非无为，无所系属不可宣说。

「天子当知！甚深般若波罗蜜多远离众相，不应问言甚深般若波罗蜜多以何为相。汝诸天子！于意云何？设有问言虚空何相，如是发问为正问不？」

诸天子曰：「不也！世尊！何以故？虚空无体、无相、无为，不应问故。」

佛告天子：「甚深般若波罗蜜多亦复如是，不应为问。然诸法相有佛无佛，法界法尔，佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等觉。」

时，诸天子复白佛言：「如来所觉如是诸相，极为甚深，难见难觉。如来现觉如是相故，于一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相，方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。

「希有！世尊！甚深般若波罗蜜多是诸如来、应、正等觉常所行处。一切如来、应、正等觉行是处故，证得无上正等菩提，为诸有情分别开示一切法相，所谓分别开示色相，分别开示受、想、行、识相，广说乃至分别开示一切智相，分别开示道相智、一切相智相。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！一切法相如来如实觉为无相，所谓：变碍是色相，领纳是受相，取像是想相，造作是行相，了别是识相，如来如实觉为无相。苦恼聚是蕴相，生长门是处相，多毒害是界相，如来如实觉为无相。能惠舍是布施相，无热恼是净戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精进相，无散乱是静虑相，无执著是般若相，如来如实觉为无相。无所有是内空等相，不颠倒是真如等相，不虚妄是四圣谛相，如来如实觉为无相。无扰恼是四静虑相，无限碍是四无量相，无喧杂是四无色定相，如来如实觉为无相。无系缚是八解脱相，不散乱是九次第定相，能出离是三十七菩提分法相，如来如实觉为无相。能远离是空解脱门相，无取著是无相解脱门相，厌众苦是无愿解脱门相，如来如实觉为无相。摄净位是三乘十地相，趣大觉是菩萨十地相，如来如实觉为无相。能观照是五眼相，无滞碍是六神通相，如来如实觉为无相。难屈伏是如来十力相，无怯惧是四无所畏相，无断绝是四无碍解相，与利乐是大慈相，拔衰苦是大悲相，庆善（别本有作「喜」者）事是大喜相，弃喧杂是大舍相，不可夺是十八佛不共法相，如来如实觉为无相。能严饰是相好相，能忆念是无忘失法相，无所执是恒住舍性相，如来如实觉为无相。遍摄持是一切陀罗尼门相，遍摄受是一切三摩地门相，如来如实觉为无相。善受教是声闻乘果相，自开悟是独觉菩提相，趣大果是菩萨摩訶萨行相，具大用是诸佛无上正等菩提相，如来如实觉为无相。现正等觉是一切智相，极善通达是道相智相，现等别觉是一切相智相，如来如实觉为无相。

「天子当知！一切如来、应、正等觉于如是等一切法相，皆能如实觉为无相。由此因缘，我说诸佛得无碍智无与等者。」

尔时，佛告具寿善现：「甚深般若波罗蜜多是诸佛母，能示世间诸法实相，是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持。所以者何？甚深般

若波罗蜜多能生诸佛，能与诸佛作所依处，能示世间诸法实相。

「善现当知！一切如来、应、正等觉是知恩者、能报恩者，若有问言：『谁是知恩能报恩者？』」应正答言：『佛是知恩能报恩者。』何以故？一切世间知恩报恩无过佛故。」

具寿善现即白佛言：「云何如来、应、正等觉知恩报恩？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉乘如是乘行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持是乘是道曾无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多，是名如来、应、正等觉知恩报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无实作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于诸有相及无相法，皆现等觉无所成办，以诸形质不可得故。善现当知！以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，能现等觉相、无相法皆无作用，无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受护持曾无间断，故名真实知恩报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘。是故，应知甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。」

具寿善现便白佛言：「如来常说一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法性无生、无起、无知、不见，依世俗说甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，是诸佛母，亦能如实示世间相。」

具寿善现复白佛言：「云何诸法无生、无起、无知、不见？」

佛告善现：「以一切法空无所有，皆不自在、虚诳不坚故，一切法无生、无起、无知、不见。复次，善现！一切法性无所依止，无所系属，由此因缘，无生、无起、无知、不见。善现当知！甚深般若波罗蜜多虽能生佛，示世间相，而无所生亦无所示。」

「善现当知！甚深般若波罗蜜多，不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相，广说乃至不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善现当知！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示世间诸法实相，能生诸佛，名诸佛母。」

具寿善现复白佛言：「云何如是甚深般若波罗蜜多，不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相，广说乃至不见一切智故名示一切智相，不见道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，由不缘色而生于识，是为不见色故名示色相，广说乃至由不缘一切相智而生于识，是为不见一切相智故名示一切相智相。善现当知！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示世间诸法实相，能生诸佛，名诸佛母。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。」

具寿善现即白佛言：「云何般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显五蕴世间空，显十二处世间空，显十八界世间空，显六触世间空，显六受世间空，显六界世间空，显四缘世间空，显十二支缘起世间空，显我见为根本六十二见世间空，显十善业道世间空，显四静虑、四无量、四无色定世间空，显六波罗蜜多世间空，显内空乃至无性自性空世间空，显苦、集、灭、道世间空，显三十七菩提分法世间空，显八解脱、八胜处、九次第定、十遍处世间空，显空、无相、无愿解脱门世间空，显三乘十地世间空，显菩萨十地世间空，显一切陀罗尼门、三摩地门世间空，显五眼、六神通世间空，显如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法世间空，显大慈、大悲、大喜、大舍世间空，显三十二大士相、八十随好世间空，显无忘失法、恒住舍性世间空，显预流果乃至独觉菩提世间空，显一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提世间空，显一切智、道相智、一切相智世间空。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。」

「复次，善现！佛因般若波罗蜜多，能为世间显色世间空，乃至显一切相智世间空，令诸世间受世间空、想世间空、思世间空、识世间空。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能为诸佛显世间空，故名佛母，能示诸佛世间实相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相。云何示诸佛世间空相？谓令如来、应、正等觉见色世间空，乃至见一切相智世间空。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间空相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相。云何示诸佛世间不可思议相？谓示如来、应、正等觉色世间不可思议相，乃至一切相智世间不可思议相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间不可思议相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相。云何能示诸佛世间远离相？谓示如来、应、正等觉色世间远离相，乃至一切相智世间远离相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间远离相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相。云何能示诸佛世间寂静相？谓示如来、应、正等觉色世间寂静相，乃至一切相智世间寂静相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间寂静相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相。云何能示诸佛世间毕竟空相？谓示如来、应、正等觉色世间毕竟空相，乃至一切相智世间毕竟空相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间毕竟空相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相。云何能示诸佛世间无性空相？谓示如来、应、正等觉色世间无性空相，乃至一切相智世间无性空相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性空相。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相。云何能示诸佛世间自性空相？谓

示如来、应、正等觉色世间自性空相，乃至一切相智世间自性空相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间自性空相。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相。云何能示诸佛世间无性自性空相？谓示如来、应、正等觉色世间无性自性空相，乃至一切相智世间无性自性空相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间无性自性空相。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相。云何能示诸佛世间纯空相？谓示如来、应、正等觉色世间纯空相，乃至一切相智世间纯空相。如是，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间纯空相。

「善现当知！由如是义，甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间实相。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多，能示诸佛世间相者，谓令不起此世间想、他世间想。所以者何？以实无法可起此世、他世想故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分不思议等品第十六

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！云何甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉皆以拔济一切有情，无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。」

「善现！云何甚深般若波罗蜜多，为不可思议事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性皆不可思议，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。」

「善现！云何甚深般若波罗蜜多，为不可称量事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，无有情类能称量者，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。」

「善现！云何甚深般若波罗蜜多，为无数量事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，无有如实知数量者，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。」

「善现！云何甚深般若波罗蜜多，为无等等事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，无与等者，况有能过！甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。」

具寿善现复白佛言：「为但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，为更有余法耶？」

佛告善现：「非但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，亦有余法不可思议、不可称量、无数量、无等等。谓色、受、想、行、识，广说乃至一切相智，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。如是等一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等，于一切法真实性中心及心所皆不可得。所以者何？色乃至识不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等，广说乃至一切相智不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

具寿善现即白佛言：「复何因缘，色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等？」

佛告善现：「色乃至识，广说乃至一切相智，无自性故不可施設，由不可施設故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，色乃至识，广说乃至一切相智，皆无自性？」

佛告善现：「色乃至识，广说乃至一切相智，思议、称量、数量、平等、不平等性不可得故。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，色乃至识，广说乃至一切相智，思议、称量、数量、平等、不平等性皆不可得？」

佛告善现：「色乃至识，广说乃至一切相智，自性不可思议、不可称量、无数量、无等等，自性空故。」

「复次，善现！色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

具寿善现即白佛言：「复何因缘，色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

佛告善现：「色乃至识，广说乃至一切相智，皆无限量故不可得，不可得故不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

具寿善现即白佛言：「复何因缘，色乃至识，广说乃至一切相智，皆无限量故不可得？」

佛告善现：「色乃至识，广说乃至一切相智，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故无限量，无限量故皆不可得。」

「复次，善现！于意云何？色乃至识，广说乃至一切相智，不可思议、不可称量、无数量、无等等中，色乃至识，广说乃至一切相智，为可得不可得？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「如是！如是！由此因缘，一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现当知！以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知！一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故、无等等，等等灭故。由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知！一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故、无数量，过数量故、无等等，过等等故。由此因缘，一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现当知！不可思议者，但有不可思议增语；不可称量者，但有不可称量增语；无数量者，但有无数量增语；无等等者，但有无等等增语。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知！不可思议者，如虚空不可思议故，广说乃至无等等者，如虚空无等等故。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现当知！一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法，声闻、独觉、

世间、天、人、阿素洛等，皆悉不能思议、称量、数量、等等。由此因缘，故说如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

佛说如是不可思议、不可称量、无数量、无等等品时，众中有五百苾刍，不受诸漏心得解脱；复有二千苾刍尼，亦不受诸漏心得解脱；复有六万邬波索迦，于诸法中远尘离垢生净法眼；复有三万邬波斯迦，亦于诸法中远尘离垢生净法眼；复有二千（别本有作「十」者）菩萨摩訶萨，得无生法忍，于贤劫中受记作佛。

第三分譬喻品第十七

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？甚深般若波罗蜜多，能成办六波罗蜜多能成办内空乃至无性自性空，能成办真如乃至不思議界，能成办苦、集、灭、道圣谛，能成办四静虑、四无量、四无色定，能成办四念住乃至八圣道支，能成办八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，能成办空、无相、无愿解脱门，能成办净观地乃至如来地，能成办极喜地乃至法云地，能成办一切陀罗尼门、三摩地门，能成办五眼、六神通，能成办如来十力乃至十八不共法，能成办大慈、大悲、大喜、大舍，能成办三十二相、八十随好，能成办无忘失法、恒住舍性，能成办预流果乃至独觉菩提，能成办一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，能成办一切智、道相智、一切相智。」

「善现当知！如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为安隐快乐，如来亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法，悉皆付嘱甚深般若波罗蜜多，以深般若波罗蜜多普能成办一切事业。是故，善现！甚深般若波罗蜜多，为大事故出现世间，广说乃至为无等等事故出现世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多于色无取无执故，出现世间能成办事；于受、想、行、识无取无执故，出现世间能成办事。广说乃至于一切智无取无执故，出现世间能成办事，于道相智、一切相智无取无执故，出现世间能成办事；于预流果无取无执故，出现世间能成办事，乃至于佛无上正等菩提无取无执故，出现世间能成办事。」

具寿善现即白佛言：「云何如是甚深般若波罗蜜多，于色乃至于佛无上正等菩提皆无取无执故，出现世间能成办事？」

佛告善现：「于意云何？汝颇见色，乃至颇见诸佛无上正等菩提可取可执不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「善哉！善哉！我亦不见色，乃至不见诸佛无上正等菩提可取可执，由不见故不取，由不取故不执。由是因缘，甚深般若波罗蜜多于色乃至于佛无上正等菩提无取无执。善现当知！我亦不见一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性可取可执，由不见故不取，由不取故不执；甚深般若波罗蜜多亦复如是，都不见有一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性可执可取，由此因缘无执无取。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应于色、受、想、行、识，广说乃至一切如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性若取若执。」

尔时，欲界、色界天子俱白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思超寻思境，寂静微妙审谛沉密，极聪慧者乃能了知。若诸有情能深信解如是般若波罗蜜多，当知彼曾供养过去多百千佛，于诸佛所发弘誓愿多种善根，多事善友，已为无量善友摄受，乃能信解如是般若波罗蜜多。若有得闻如是般若波罗蜜多深生信解，当知彼类是大菩萨定得无上正等菩提。假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行、随法行、第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，彼所成就若智若断，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟，称量观察。是人于此甚深般若波罗蜜多所成就忍，胜彼智断无量无边。所以者何？随信行等若智若断，皆是已得无生法忍诸菩萨摩訶萨忍少分故。」

尔时，佛告诸天子言：「善哉！善哉！如汝所说。天子当知！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多暂时听闻，闻已信解、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，是善男子、善女人等，速出生死疾证涅槃，胜求声闻、独觉乘者，远离般若波罗蜜多，学余经典若经一劫若一劫余。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切微妙胜法，诸随信行、随法行等，皆应于此精勤修学，随所愿求皆速究竟所作事业，一切如来、应、正等觉皆依此学，已、正、当证无上菩提。」

时，诸天子俱发声言：「如是般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是不可思议波罗蜜多，是不可称量波罗蜜多，是无数量波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。诸随信行乃至独觉，皆于此中精勤修学，速证涅槃。一切菩萨摩訶萨众皆于此中精勤修学，速证无上正等菩提。虽诸声闻、独觉、菩萨，皆依此学各至究竟，而深般若波罗蜜多无增无减。」

时，诸天子说是语已，欢喜踊跃顶礼佛足，右绕三匝辞佛还宫，去会未远俱时不现，随所属界各住本宫。

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多深生信解，从何处没来生此间？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多深生信解，不沈不没、不迷不闷，无惑无疑、无取无执，欢喜听受、恭敬供养，常随法师请问义趣，若行、若立、若坐、若卧无时暂舍，如新生犊不离其母，乃至未得甚深般若波罗蜜多所有义趣，究竟通利，能为他说，终不远离如是般若波罗蜜多甚深经典及说法师。善现当知！是菩萨摩訶萨从人中没来生此间。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、修习、思惟、演说、书写庄严，供养恭敬、尊重赞叹，由此善根离八无暇，从人趣没还生人中，暂闻此经深生信解。」

具寿善现复白佛言：「颇有菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方佛已，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈倦不？」

佛告善现：「有诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜功德，供养承事他方佛已，从彼处没来生此间，闻说如是甚深般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈倦心。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻说般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈倦心，乘是善根，从彼处没来生此间，闻说此经深生信解。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天慈氏菩萨摩訶萨所，请问般若波罗蜜多甚深义趣，乘是善根，从彼处没来生人中，闻说般若波罗蜜多深生信解，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬，无懈倦心。

「复次，善现！有住大乘善男子等，虽于前世得闻般若乃至布施波罗蜜多，或闻内空乃至无性自性空，或闻真如乃至不思議界，或闻苦、集、灭、道圣谛，或闻四静虑、四无量、四无色定，或闻四念住乃至八圣道支，或闻八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，或闻空、无相、无愿解脱门，或闻净观地乃至如来地，或闻极喜地乃至法云地，或闻一切陀罗尼门、三摩地门，或闻五眼、六神通，或闻如来十力乃至十八不共法，或闻大慈、大悲、大喜、大舍，或闻三十二相、八十随好，或闻无忘失法、恒住舍性，或闻一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，或闻一切智、道相智、一切相智，而不请问甚深义趣。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、犹豫、怯弱，或生异解，难可开悟。

「复次，善现！有住大乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣，或经一日乃至十日，而不如说精进修行。今生人中闻说如是甚深般若波罗蜜多，设经一日乃至十日，其心坚固无能坏者，若离所闻甚深般若波罗蜜多，寻便退失心生犹豫。所以者何？此住大乘善男子等，由于前世得闻般若波罗蜜多，虽亦请问甚深义趣，而不如说精进修行故，于今生若遇善友殷勤劝励，便乐听受甚深般若波罗蜜多，若无善友殷勤劝励，便于此经不乐听受。彼于般若波罗蜜多或时乐闻、或时不乐，或时坚固、或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘转。当知如是安住大乘善男子等，发趣大乘经时未久，未多亲近真善知识，未多供养诸佛世尊，未曾受持、读诵、书写、思惟、演说甚深般若波罗蜜多，未曾精勤修学般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智。当知如是安住大乘善男子等新趣大乘，于大乘法成就少分信敬爱乐，未能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！安住大乘善男子等，若不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，若不能以甚深般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智摄受有情，是住大乘善男子等，不为般若乃至布施波罗蜜多，广说乃至一切相智之所守护。是住大乘善男子等，不能随顺修行般若乃至布施波罗蜜多广说乃至一切相智，由此因缘堕声闻地或独觉地。所以者何？此住大乘善男子等，于深般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，亦不能以甚深般若波罗蜜多广说乃至一切相智摄受有情，不能随顺修行般若波罗蜜多广说乃至一切相智，不为般若波罗蜜多广说乃至一切相智之所守护，由此因缘堕声闻地或独觉地。

「善现当知！如泛大海所乘船破，其中诸人若不取木器物、浮囊、板片、死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。如是，善现！安住大乘善男子等，虽于大乘成就少分信敬爱乐，若不书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智相应经典为所依附，当知如是安住大乘善男子等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。若住大乘善男子等，有于大乘成就圆满信敬爱乐，复能书写、受持、读诵、思惟、修习、为他演说甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智相应经典为所依附，当知如是安住大乘善男子等，终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。

「复次，善现！如人欲度险恶旷野，若不摄受资粮器具，则不能至安乐国土，于其中道遭苦失命。如是，善现！安住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。」

「善现当知！如人欲度险恶旷野，若能摄受资粮器具，决定能至安乐国土，终不中道遭苦失命。如是，善现！若住大乘善男子等，已于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，终不中道衰耗退败，超声闻地及独觉地，成就有情、严净佛土，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！如有男子或诸女人，执持坏瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟不堪盛水，终归地故。如是，善现！有住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，中道衰败不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。」

「善现当知！如有男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟堪任盛水，极坚牢故。如是，善现！有住大乘善男子等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，常为诸佛及诸菩萨摄受护念，终不中道衰耗退败，超诸声闻及独觉地，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！如有商人无善巧智，船在海岸未固修营，即持财物安置其上，牵入水中速便进发，当知是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无善巧智，丧失身命及大财宝。如是，善现！有住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等中道衰败，丧失身命及大财宝，丧身命者谓堕声闻或独觉地，失财宝者谓失无上正等菩提。」

「善现当知！如有商人有善巧智，先在海岸固修船（别本有作「舡」者）已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去，当知是船必不坏没，人物安稳达所至处。如是，善现！有住大乘善男子等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，常为诸佛及诸菩萨摄受护念，终不中道衰耗退败，超诸声闻独觉等地，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽又加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病。于意云何？是老病人颇从床座能自起不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、二俱卢舍、三俱卢舍。所以者何？极老病故。如是，善现！有住大乘善男子等，设于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等中道衰败，不证无上正等菩提，退入声闻或独觉地。何以故？以不摄受甚深般若

波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，诸佛菩萨不护念故。

「善现当知！譬如有人年百二十老耄衰朽，又加众病，谓风、热、痰或三杂病。是老病人欲从床座起往他处而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『勿有所难，随意欲往，我等两人终不相弃，必达所趣安隐无损。』如是，善现！有住大乘善男子等，若于无上正等菩提有信、有忍、有清净心、有胜意乐、有欲、有胜解、有舍、有精进，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，当知如是安住大乘善男子等，终不中道衰耗退败，超诸声闻独觉等地，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。何以故？以能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，诸佛菩萨共护念故。」

尔时，善现便白佛言：「云何大乘善男子等，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，退堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提？」

佛告善现：「善哉！善哉！能问如来如是要义，汝今谛听，当为汝说。

「有住大乘善男子等，从初发心执我、我所修行布施乃至般若波罗蜜多，此住大乘善男子等，修布施时作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修净戒时作如是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍时作如是念：『我能修忍，我于彼忍，我具是忍。』修精进时作如是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时作如是念：『我能修定，我为此修定，我具是定。』修般若时作如是念：『我能修慧，我为此修慧，我具是慧。』

「复次，善现！此住大乘善男子等！修布施时执有此布施，执由是布施，执布施为我所；修净戒时执有此净戒，执由是净戒，执净戒为我所；修安忍时执有此安忍，执由是安忍，执安忍为我所；修精进时执有此精进，执由是精进，执精进为我所；修静虑时执有此静虑，执由是静虑，执静虑为我所；修般若时执有此般若，执由是般若，执般若为我所。此住大乘善男子等，我、我所执恒随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中，无此分别可起是执，何以故？远离此彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

「善现当知！此住大乘善男子等，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，退堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「云何大乘善男子等无方便善巧故，虽行六种波罗蜜多，而堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提？」

佛告善现：「有住大乘善男子等从初发心无方便善巧故，修布施时作如是念：『我能行施，我具布施，此是布施。』修净戒时作如是念：『我能持戒，我具净戒，此是净戒。』修安忍时作如是念：『我能修忍，我具安忍，此是安忍。』修精进时作如是念：『我能精进，我具精进，此是精进。』修静虑时作如是念：『我能修定，我具静虑，此是静虑。』修般若时作如是念：『我能修慧，我具般若，此是般若。』

「复次，善现！此住大乘善男子等修布施时，执有此布施，执由是布施、执布施为我所而生憍逸；修净戒时，执有此净戒，执由是净戒，执净戒为我所而生憍逸；修安忍时，执有此安忍，执由是安忍，执安忍为我所而生憍逸；修精进时，执有此精进，执由是精进，执精进为我所而生憍逸；

修静虑时，执有此静虑，执由是静虑，执静虑为我所而生憍逸；修般若时，执有此般若，执由是般若，执般若为我所而生憍逸。此住大乘善男子等，我、我所执恒随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，增长生死不能解脱生等众苦，所以者何？以布施等六波罗蜜多中，无如是分别亦不如彼所分别。何以故？非至此、彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

「善现当知！此住大乘善男子等，不知此岸、彼岸相故，不能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，退堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提。如是；善现！安住大乘善男子等，由不摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，亦不摄受方便善巧，虽行六种波罗蜜多，而堕声闻或独觉地，不证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「云何大乘善男子等，由能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，广说乃至一切相智，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提？」

佛告善现：「有住大乘善男子等，从初发心离我、我所执修行布施乃至般若波罗蜜多，此住大乘善男子等，修布施时不作是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修净戒时不作是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍时不作是念：『我能修忍，我于彼忍，我具是忍。』修精进时不作是念：『我能精进，我为此精进，我具是精进。』修静虑时不作是念：『我能修定，我为此修定，我具是定。』修般若时不作是念：『我能修慧，我为此修慧，我具是慧。』

「复次，善现！此住大乘善男子等，修布施时不执有此布施，不执由是布施，不执布施为我所；修净戒时不执有此净戒，不执由是净戒，不执净戒为我所；修安忍时不执有此安忍，不执由是安忍，不执安忍为我所；修精进时不执有此精进，不执由是精进，不执精进为我所；修静虑时不执有此静虑，不执由是静虑，不执静虑为我所；修般若时不执有此般若，不执由是般若，不执般若为我所。此住大乘善男子等，我、我所执不随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中无此分别可起是执。何以故？远离此彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

「善现当知！此住大乘善男子等，善知此岸、彼岸相故，便能摄受布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提？」

具寿善现复白佛言：「云何大乘善男子等有方便善巧故，修行六种波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

佛告善现：「有住大乘善男子等，从初发心有方便善巧故，修布施时不作是念：『我能行施，我具布施，此是布施。』修净戒时不作是念：『我能持戒，我具净戒，此是净戒。』修安忍时不作是念：『我能修忍，我具安忍，此是安忍。』修精进时不作是念：『我能精进，我具精进，此是精进。』修静虑时不作是念：『我能修定，我具静虑，此是静虑。』修般若时不作是念：『我能修慧，我具般若，此是般若。』

「复次，善现！此住大乘善男子等修布施时，不执有此布施，不执由是布施，不执布施为我所不生憍逸；修净戒时，不执有此净戒，不执由是净戒，不执净戒为我所不生憍逸；修安忍时，不执有此安忍，不执由是安忍，不执安忍为我所不生憍逸；修精进时，不执有此精进，不执由是精进，不执精进为我所不生憍逸；修静虑时，不执有此静虑，不执由是静虑，不执静虑为我所不生憍逸；

修般若时，不执有此般若，不执由是般若，不执般若为我所不生憍逸。此住大乘善男子等，我、我所执不随逐故，所修布施乃至般若波罗蜜多，损减生死速能解脱生等众苦。所以者何？以布施等六波罗蜜多中，无如是分别亦不如彼所分别，何以故？非至此彼岸是布施等六波罗蜜多相故。

「善现当知！此住大乘善男子等，善知此岸彼岸相故，便能摄受布施等六波罗蜜多，广说乃至一切相智。由是因缘，此住大乘善男子等，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。

「如是，善现！安住大乘善男子等，以能摄受甚深般若波罗蜜多及余功德，亦能摄受方便善巧修行六种波罗蜜多，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分善友品第十八

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！新学大乘诸菩萨摩訶萨，云何应学般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多？」

佛告善现：「新学大乘诸菩萨摩訶萨，欲学般若乃至布施波罗蜜多，应先亲近、承事、供养能善宣说分别般若乃至布施波罗蜜多真净善友。谓说般若波罗蜜多甚深经时，教诫教授新学大乘诸菩萨言：『来！善男子！汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时应以无所得而为方便，与一切有情平等共有回向无上正等菩提。汝勿以色蕴乃至识蕴而取无上正等菩提，亦勿以眼处乃至意处而取无上正等菩提，亦勿以色处乃至法处而取无上正等菩提，亦勿以眼界乃至意界而取无上正等菩提，亦勿以色界乃至法界而取无上正等菩提，亦勿以眼识界乃至意识界而取无上正等菩提，亦勿以眼触乃至意触而取无上正等菩提，亦勿以眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受而取无上正等菩提，亦勿以地界乃至识界而取无上正等菩提，亦勿以因缘乃至增上缘而取无上正等菩提，亦勿以无明乃至老死而取无上正等菩提，亦勿以布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多而取无上正等菩提，亦勿以内空乃至无性自性空而取无上正等菩提，亦勿以真如乃至不思議界而取无上正等菩提，亦勿以苦、集、灭、道圣谛而取无上正等菩提，亦勿以四念住乃至八圣道支而取无上正等菩提，亦勿以四静虑、四无量、四无色定而取无上正等菩提，亦勿以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处而取无上正等菩提，亦勿以空、无相、无愿解脱门而取无上正等菩提，亦勿以净观地乃至如来地而取无上正等菩提，亦勿以极喜地乃至法云地而取无上正等菩提，亦勿以一切陀罗尼门、三摩地门而取无上正等菩提，亦勿以五眼、六神通而取无上正等菩提，亦勿以如来十力乃至十八不共法而取无上正等菩提，亦勿以三十二相、八十随好而取无上正等菩提，亦勿以无忘失法、恒住舍性而取无上正等菩提，亦勿以预流果乃至独觉菩提而取无上正等菩提，亦勿以一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提而取无上正等菩提，亦勿以一切智、道相智、一切相智而取无上正等菩提。何以故？善男子！若不取色便得无上正等菩提，乃至不取一切相智便得无上正等菩提。」

「『汝善男子！行深般若波罗蜜多时，勿贪著色、受、想、行、识，广说乃至一切相智。所以者何？以色乃至一切相智非可贪著。何以故？善男子！以一切法自性空故。』」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自相空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切法自相空中，希求无上正等菩提，欲证无上正等菩提。善现当知！诸菩萨摩訶萨虽知诸法皆如幻事，广说乃至如寻香城自相皆空，而为世间得义利故，发趣无上正等菩提；为令世间得利益故，发趣无上正等菩提；为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提；为欲拔济诸世间故，发趣无上正等菩提；为与世间作归依故，发趣无上正等菩提；为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提；欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提；为与世

间作洲渚故，发趣无上正等菩提；为与世间作日月故，发趣无上正等菩提；为与世间作灯烛故，发趣无上正等菩提；为与世间作导师故，发趣无上正等菩提；为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提；为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为欲解脱一切有情诸苦恼事，修行布施乃至般若，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为令世间得义利故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为拔五趣怖畏有情置于涅槃无畏彼岸，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为令世间得利益故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为拔忧苦愁恼有情置于涅槃安隐彼岸，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为令世间得安乐故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为欲拔济诸世间故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨见诸有情堕三恶趣，为欲拔济令修善业，渐依三乘而趣出离，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为欲拔济诸世间故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为令一切生老病死愁叹忧苦所逼有情，速得解脱生等众苦，住无余依般涅槃界，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作归依故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲为有情说一切法皆不和合，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作舍宅故，发趣无上正等菩提。」

具寿善现白佛言：「世尊！云何一切法皆不和合？」

佛告善现：「诸色不和合即色不相属，若色不相属即色无生，若色无生即色无灭，若色无灭即色不和合，受、想、行、识广说乃至一切相智亦复如是。诸菩萨摩訶萨欲为有情说一切法皆有如是不和合相，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨发趣无上正等菩提，欲为有情说如是法，谓色彼岸即非色，受、想、行、识彼岸即非受、想、行、识，广说乃至一切智彼岸即非一切智，道相智、一切相智彼岸即非道相智、一切相智。善现当知！如色等彼岸相，一切法亦尔。」

具寿善现便白佛言：「若一切法皆如色等彼岸相者，云何菩萨摩訶萨于一切法应现等觉？所以者何？非色彼岸中有如是分别，谓此是色，此是受、想、行、识，广说乃至一切相智。非受、想、行、识广说乃至一切相智彼岸中有如是分别，谓此是色，此是受、想、行、识，广说乃至一切相智。」

佛告善现：「如是！如是！非色彼岸中有如是分别，谓此是色，广说乃至一切相智，如是乃至

非一切相智彼岸中有如是分别，谓此是色，广说乃至一切相智。以一切法本性空故。善现当知！诸菩萨摩訶萨甚为难事，谓虽观一切法皆寂灭相甚深微妙而心不沉没，作是念言：『我于此法现等觉已，证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示如是寂灭深妙之法。』是为菩萨摩訶萨欲示世间究竟道故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提？善现！譬如大小海河池中，高地可居周回水断说为洲渚。如是，善现！色乃至识前后际断，广说乃至一切相智前后际断。由此前际后际断故，一切法断，此一切法前后际断，即是寂灭微妙如实，谓空无所得道断爱尽无余，杂染永灭究竟涅槃。善现！菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情宣说开示如是诸法前后际断甚深寂灭微妙如实，是为菩萨摩訶萨为与世间作洲渚故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作日月故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为破长夜无明卵[谷-禾+卵]所覆有情重黑闇故，为疗有情无知翳目令明朗故，为与一切愚冥有情作照明故，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作日月故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作灯烛故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲为有情宣说六种波罗蜜多及四摄事相应经典真实义趣，方便教导令勤修学，除灭种种无明黑闇，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作灯烛故发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲令趣向邪道有情离行四种不应行处，为说一道令归正故，为杂染者得清净故，为愁恼者得欢悦故，为忧苦者得喜乐故，为非理者得如理故，为流转者得还灭故，发趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为与世间作导师故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色无生无灭、无染无净，受、想、行、识无生无灭、无染无净，广说乃至一切智无生无灭、无染无净，道相智、一切相智无生无灭、无染无净。是为菩萨摩訶萨为与世间作将帅故，发趣无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨希求无上正等菩提，欲为有情宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识以虚空为所趣，广说乃至一切智以虚空为所趣，道相智、一切相智以虚空为所趣。以一切法皆如虚空无所有故，欲为有情宣说开示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中无趣无不趣故。受、想、行、识非趣，非不趣。何以故？以受、想、行、识性空，空中无趣无不趣故。广说乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中无趣无不趣故。道相智、一切相智非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中无趣无不趣故。是为菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。所以者何？

「善现！一切法皆以空、无相、无愿为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无起无作为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无起无作中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无生无灭为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无生无灭中，

趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无染无净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无染无净中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无所有为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无所有中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以如梦乃至如寻香城为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？如梦乃至寻香城中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无量无边为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无量无边中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不与不取为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不与不取中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以不举不下为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？不举不下中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无去无来为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无去无来中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无增无减为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无增无减中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无入无出为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无入无出中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无集无散为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无集无散中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以无合无离为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无合无离中，趣与非趣不可得故。

「善现！一切法皆以我乃至见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？我乃至见者尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无我乃至无见者为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无我乃至无见者尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以常、乐、我、净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？常、乐、我、净尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无常、苦、无我、不净为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无常、苦、无我、不净尚毕竟无所有，况于其中有趣、非趣可得！

「善现！一切法皆以贪、嗔、痴事为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？贪、嗔、痴事尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以见所作事为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？见所作事尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以真如乃至不思議界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以无动为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无动性尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以五蕴为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色乃至识尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六内处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼处乃至意处尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六外处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色处乃至法处尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六内界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六外界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六识界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼识界乃至意识界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六触为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触乃至意触尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六受为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六界为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？地界乃至识界尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以四缘为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？因缘乃至增上缘尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以十二支缘起为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无明乃至老死尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以六波罗蜜多为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？布施波罗蜜

多乃至般若波罗蜜多尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以十六空为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？内空乃至无性自性空尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以四圣谛为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？苦、集、灭、道圣谛尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以三十七菩提分法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八圣道支尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以四静虑、四无量、四无色定为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？四静虑、四无量、四无色定尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以八解脱、八胜处、九次第定、十遍处为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？八解脱、八胜处、九次第定、十遍处尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以三解脱门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？空、无相、无愿解脱门尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以三乘十地为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？净观地乃至如来地尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以菩萨十地为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？极喜地乃至法云地尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以陀罗尼门、三摩地门为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？陀罗尼门、三摩地门尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以五眼、六神通为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？如来十力乃至十八不共法尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以大慈、大悲、大喜、大舍为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？大慈、大悲、大喜、大舍尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以三十二相、八十随好为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？三十二相、八十随好尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以无忘失法、恒住舍性为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？无忘失法、恒住舍性尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以一切智、道相智、一切相智为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！

「善现！一切法皆以预流果乃至独觉菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流果乃至独觉菩提尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！」

「善现！一切法皆以预流乃至如来为趣，诸菩萨摩訶萨于如是趣不可超越。何以故？预流乃至如来尚毕竟无所有，况于其中有趣非趣可得！如是，善现！诸菩萨摩訶萨为与世间作所趣故，发趣无上正等菩提。」

尔时，善现复白佛言：「谁能于此甚深般若波罗蜜多深生信解？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨久于无上正等菩提，发意趣求精勤修行，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，所种善根皆已淳（别本有作「纯」者）熟，无量善友摄受护念，及能于此甚深般若波罗蜜多深生信解。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨何性？何相？何状？何貌？能深信解如是般若波罗蜜多？」

，佛告善现：「是菩萨摩訶萨以调伏贪、嗔、痴性为性，以远离贪、嗔、痴相为相，以远离贪、嗔、痴状为状，以远离贪、嗔、痴貌为貌。」

「复次，善现！是菩萨摩訶萨以调伏贪、嗔、痴及无贪、嗔、痴性为性，以远离贪、嗔、痴及无贪、嗔、痴相为相，以远离贪、嗔、痴及无贪、嗔、痴状为状，以远离贪、嗔、痴及无贪、嗔、痴貌为貌。善现当知！若菩萨摩訶萨成就如是性、相、状、貌，乃能于此甚深般若波罗蜜多深生信解。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多深信解者，是菩萨摩訶萨当何所趣？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨当趣一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨趣一切智智者，是菩萨摩訶萨能与一切有情为所归趣。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多深生信解，则能趣向一切智智，若能趣向一切智智，是则能与一切有情为所归趣。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨能为难事，谓著如是坚固甲冑：『我当度脱一切有情，皆令证得究竟涅槃。虽于有情作如是事，而都不见有情施設。』」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。复次，善现！是菩萨摩訶萨所著甲冑，不属色乃至识。何以故？色乃至识皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属色乃至识。如是乃至是菩萨摩訶萨所著甲冑不属一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨所著甲冑不属我乃至见者。何以故？我乃至见者皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属我乃至见者。是菩萨摩訶

萨所著甲冑不属一切法。何以故？一切法皆毕竟无所有，非菩萨非甲冑故，说彼甲冑不属一切法。

「善现！是菩萨摩訶萨修行如是甚深般若波罗蜜多，能著如是坚固甲冑，谓我当度一切有情，皆令证得究竟涅槃。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨能著如是坚固甲冑，谓我当度一切有情，皆令证得般涅槃者，不堕声闻及独觉地。是菩萨摩訶萨无处无容堕于声闻或独觉地。所以者何？是菩萨摩訶萨不于有情安立分限，而著如是坚固甲冑。」

佛告善现：「汝观何义而作是言：若菩萨摩訶萨能著如是坚固甲冑，不堕声闻或独觉地？」

尔时，善现白言：「世尊！是菩萨摩訶萨非为度脱少分有情而著如是坚固甲冑，亦非为求少分智故而著如是坚固甲冑。所以者何？是菩萨摩訶萨普为济拔一切有情令般涅槃而著如是坚固甲冑，但为求得一切智智而著如是坚固甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。是菩萨摩訶萨普为济拔一切有情令般涅槃，但为求得一切智智而著如是坚固甲冑，由此因缘不堕声闻及独觉地。」

尔时，善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者、无所修法、亦无修处、亦无由此而得修习。所以者何？非此般若波罗蜜多甚深义中，而有少分实法可得名能修者及所修法、若修习处、若由此修。」

「世尊！若修虚空，是修般若波罗蜜多；若修一切法，是修般若波罗蜜多；若修不实法，是修般若波罗蜜多；若修无所有，是修般若波罗蜜多；若修无摄受，是修般若波罗蜜多；若修除遣法，是修般若波罗蜜多。」

佛告善现：「修除遣何法，是修般若波罗蜜多？」

善现答言：「修除遣五蕴，是修般若波罗蜜多；修除遣六内处，是修般若波罗蜜多；修除遣六外处，是修般若波罗蜜多；修除遣六内界，是修般若波罗蜜多；修除遣六外界，是修般若波罗蜜多；修除遣六识界，是修般若波罗蜜多；修除遣六触，是修般若波罗蜜多；修除遣六受，是修般若波罗蜜多；修除遣六界，是修般若波罗蜜多；修除遣四缘，是修般若波罗蜜多；修除遣十二支缘起，是修般若波罗蜜多；修除遣我乃至见者，是修般若波罗蜜多；修除遣布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空，是修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波罗蜜多；修除遣四圣谛，是修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支，是修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定，是修般若波罗蜜多；修除遣八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，是修般若波罗蜜多；修除遣空、无相、无愿解脱门，是修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地，是修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地，是修般若波罗蜜多；修除遣一切陀罗尼门、三摩地门，是修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法，是修般若波罗蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大舍，是修般若波罗蜜多；修除遣三十二相、八十随好，是修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性，是修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，是修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨修除遣色广说乃至一切相智，是修般若波罗蜜多。

「复次，善现！应依如是甚深般若波罗蜜多，验知不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行般若乃至布施波罗蜜多而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨，广说乃至若菩萨摩訶萨虽行一切智、道相智、一切相智而无执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不观他语及他教敕以为真要，非但信他而有所作，不为贪欲、嗔恚、愚痴、憍慢等过之所杂染，亦不为彼牵引其心。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，不离布施乃至般若波罗蜜多。诸有不退转菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟如说修行常无厌倦。当知如是不退转菩萨摩訶萨，先世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣，受持、读诵、如理思惟，精进修行心无厌倦。所以者何？由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，广说乃至如说修行常无厌倦。」

具寿善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，亦不退舍所求无上正等菩提，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、受持、读诵、究竟通利、系念思惟，如说修行常无厌倦。是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿、虚空、无所有、无生、无灭、无染、无净、真如乃至不思議界、无造、无作、如梦乃至如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「如世尊说『若菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入空、无相、无愿广说乃至如寻香城，行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续随顺趣向临入一切智智，行深般若波罗蜜多。』者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行五蕴乃至一切相智不？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨不行五蕴乃至一切相智。所以者何？是菩萨摩訶萨所随顺趣向临入一切智智，无能作者、无能坏者、无所从来、无所至去、亦无所住、无方无域、无数无量、无往无来，既无数量往来可得，亦无能证。

「善现！如是一切智智，不可以五蕴证，广说乃至不可以一切相智证。所以者何？五蕴即是一切智智，广说乃至一切相智即是一切智智。何以故？若五蕴真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别，广说乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。是故，一切智智不可以五蕴证，广说乃至不可以一切相智证。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分真如品第十九之一

尔时，欲界、色界天子，各持天上种种香末及诸天花遥散佛上，顶礼双足却住一面，合掌恭敬白言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思、超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，即是无上正等菩提。一切如来、应、正等觉于此般若波罗蜜多甚深经中，皆作是说：五蕴即是一切智智，一切智智即是五蕴。广说乃至一切相智即是一切智智，一切智智即是一切相智；诸佛即是一切智智，一切智智即是诸佛。所以者何？若五蕴真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。广说乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。若诸佛真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如无二无别。」尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！我观此义，心恒趣寂不乐说法。所以者何？此法甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思境，微妙冲寂，聪敏智者之所能知，非诸世间卒能信受，谓深般若波罗蜜多即是如来、应、正等觉所证无上正等菩提。」「天子当知！如是诸佛所证无上正等菩提，无能证、非所证、无证处、无证时。天子当知！此法深妙不二现行，非诸世间所能比度。」「天子当知！虚空甚深故此法甚深，真如乃至不思議界甚深故此法甚深，无量无边甚深故此法甚深，无去无来甚深故此法甚深，无生无灭甚深故此法甚深，无染无净甚深故此法甚深，无知无得甚深故此法甚深，无造无作甚深故此法甚深，我乃至见者甚深故此法甚深，五蕴甚深故此法甚深，广说乃至一切相智甚深故此法甚深，一切佛法甚深故此法甚深。」尔时，诸天子复白佛言：「此所说法甚深微妙，非诸世间卒能信受。所以者何？此深妙法不为摄取五蕴故说，不为弃舍五蕴故说。广说乃至不为摄取一切相智故说；不为弃舍一切相智故说；不为摄取一切佛法故说；不为弃舍一切佛法故说。世间有情多行摄取我、我所执，谓色是我是我所，受、想、行、识是我是我所，广说乃至一切智是我是我所，道相智、一切相智是我是我所。」尔时，世尊告诸天子：「如是！如是！如汝所说。天子当知！若菩萨摩訶萨为摄取五蕴故行，为弃舍五蕴故行，广说乃至为摄取一切佛法故行，为弃舍一切佛法故行。是菩萨摩訶萨不能修行般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，广说乃至不能修行一切相智。」尔时，具寿善现白佛言：「世尊！此甚深法能随顺一切法，谓能随顺般若、静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，广说乃至一切相智。此甚深法都无所碍，谓不碍色、受、想、行、识，广说乃至一切相智。此甚深法无碍为相。所以者何？虚空平等故，真如乃至不思議界平等故，空、无相、无愿平等故，无生无灭平等故，无造无作平等故，无染无净平等故，此甚深法无碍为相。此甚深法无生无灭。所以者何？色无生无灭故，受、想、行、识无生无灭故，广说乃至一切智无生无灭故，道相智、一切相智无生无灭故，此甚深法无生无灭。此甚深法都无足迹。所以者何？色足迹不可得故，受、想、行、识足迹不可得故，广说乃至一切智足迹不可得故，道相智、一切相智足迹不可得故，此甚深法都无足迹。」尔时，欲界、色界天子复白佛言：「大德善现是佛真子随如来生。所以者何？大德善现诸所说法，一切皆与空性相应。」具寿善现告欲、色界诸天子言：「汝等说我是真佛子随如来生，云何善现随如来生？谓随如来真如生故。所以者何？如来真如无来无去，善现真如亦无来去，故说善现随如来生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性亦无不真

如性，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如常住为相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无变异、无分别、遍诸法转，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如无二无别、无造无作。如是真如常真如相，无时非真如相，以常真如相，无时非真如相故无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如于一切处无忆念无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无别异不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故，如来真如非过去、非未来、非现在，一切法真如亦非过去、非未来、非现在，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。过去真如平等故如来真如平等，如来真如平等故过去真如平等；未来真如平等故如来真如平等，如来真如平等故未来真如平等；现在真如平等故如来真如平等，如来真如平等故现在真如平等。若过去真如，若未来真如，若现在真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。色真如平等故如来真如平等，如来真如平等故色真如平等；受、想、行、识真如平等故如来真如平等，如来真如平等故受、想、行、识真如平等。若色真如，若受、想、行、识真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。广说乃至一切智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故一切智真如平等；道相智、一切相智真如平等故如来真如平等，如来真如平等故道相智、一切相智真如平等。若一切智真如，若道相智、一切相智真如平等，若如来真如平等，同一真如平等无二无别。「天子当知！诸菩萨摩訶萨现证如是一切法真如平等，故说名如来、应、正等觉。我于如是诸法真如深生信解，故说善现随如来生。」当说如是真如相时，于此三千大千世界六种震动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中涌边没，边涌中没。尔时，欲界、色界天子，复以种种天妙香末及诸天花，奉散世尊及善现上而白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！大德善现由真如故随如来生。」尔时，善现告欲、色界诸天子言：「天子当知！然我善现不由色故随如来生，不由受、想、行、识故随如来生；不由色真如故随如来生，不由受、想、行、识真如故随如来生；不离色故随如来生，不离受、想、行、识故随如来生；不离色真如故随如来生，不离受、想、行、识真如故随如来生。广说乃至不由一切智故随如来生，不由道相智、一切相智故随如来生；不由一切智真如故随如来生，不由道相智、一切相智真如故随如来生；不离一切智故随如来生，不离道相智、一切相智故随如来生；不离一切智真如故随如来生，不离道相智、一切相智真如故随如来生；不由有为故随如来生，不由无为故随如来生；不由有为真如故随如来生，不由无为真如故随如来生；不离有为故随如来生，不离无为故随如来生；不离有为真如故随如来生，不离无为真如故随如来生。所以者何？是一切法都无所有，诸随生者、若所随生、由此随生及随生处皆不可得，以一切法自性空故。」尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸法真如广说乃至不思議界皆最甚深，谓于此中色不可得，受、想、行、识亦不可得；色真如不可得，受、想、行、识真如亦不可得。所以者何？此中色乃至识尚不可得，况有色真如乃至识真如可得！广说乃至此中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得，一切智真如不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。所以者何？此中一切智、道相智、一切相智尚不可得，况有一切智真如、道相智、一切相智真如可得！」尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。」当说如是真如相时，二百苾刍诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉。复有五百苾刍尼众远坐离垢，于诸法中得净法眼。五千菩萨俱时证得无生法忍，六千菩萨诸漏永尽；心得解脱，成阿罗汉。尔时，佛告舍利子言：「今此众中六千菩萨，已于过去五百佛所亲近供养、正信出家、勤修梵行，虽行布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，起别异想，行别异行。修布施时作如是念：『此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。』修净戒时作如是念：『此是净戒，此是罪业，此所护境，我能持戒。』修安忍时作如是念：『此是安忍，此是忍

障，此所忍境，我能安忍。』修精进时作如是念：『此是精进，此是懈怠，此是所为，我能精进。』修静虑时，作如是念：『此是静虑，此是散动，此是所为，我能修定。』彼不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，依别异想而行布施、净戒、安忍、精进、静虑别异之行。由别异想、别异行故，不得菩萨无别异想及失菩萨无别异行。由此因缘不得入菩萨正性离生位，由不得入菩萨正性离生位故，得预流果渐次乃至阿罗汉果。是故，舍利子！若菩萨摩訶萨虽有菩萨摩訶萨道，及有空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。」

时，舍利子复白佛言：「何因缘故，有诸菩萨修空、无相、无愿之法，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地；有诸菩萨修空、无相、无愿之法，复由摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，得入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，当证无上正等菩提？」尔时，世尊告舍利子：「若诸菩萨远离一切智智心，不以大悲为上首，修空、无相、无愿之法，由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地；若诸菩萨不离一切智智心，复以大悲为上首，修空、无相、无愿之法，复由摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，能入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，当得无上正等菩提。」

「舍利子！譬如有鸟，其身广大百逾缮那，或复二百乃至五百逾缮那量而无有翅。是鸟或从三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中路复作是念：『我欲还上三十三天。』于汝意云何？是鸟能还三十三天不？」舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「是鸟中路或作是愿：『至赡部洲当令我身无损无恼。』于意云何？是鸟所愿可得遂不？」舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有恼，或致命终或近死苦。所以者何？是鸟身大，从远而堕，无有翅故。」佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。舍利子！有诸菩萨亦复如是，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。所以者何？是诸菩萨远离一切智智心，不以大悲为上首，虽经无量无数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，遂堕声闻或独觉地。是诸菩萨虽念过去未来现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，供养恭敬、随顺修行，而于其中执取相故，不能正解诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴真实功德。是诸菩萨不能正解佛功德故，虽闻菩萨摩訶萨道及空、无相、无愿法声，而依此声执取其相，执取相已回向无上正等菩提。此诸菩萨如是回向，不得无上正等菩提，堕于声闻或独觉地。何以故？舍利子！是诸菩萨由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，虽持种种所修善根回向无上正等菩提，而堕声闻或独觉地。」

「复次，舍利子！有诸菩萨从初发心，不离一切智智心，恒以大悲为上首，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦常摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，虽念过去未来现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴而不取相，虽修空、无相、无愿解脱门亦不取相，虽念自他种种功德，与诸有情平等共有回向无上正等菩提亦不取相。」舍利子当知！是菩萨摩訶萨直趣无上正等菩提，不堕声闻及独觉地。所以者何？是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，不离一切智智心，恒以大悲为上首，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑而不取相，虽念过去未来现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦不取相，虽修菩萨摩訶萨道及空、无相、无愿之法亦不取相。」

「舍利子！是菩萨摩訶萨有方便善巧故，以离相心修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至以离相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定证所求无上正等菩提。」

时，舍利子便白佛言：「如我解佛所说义者，若菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩訶萨邻近无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，都不见有少法可得，谓若能证、若所证、若证处、若证时、若由此证都不可得，所谓若色、若受、想、行、识，广说乃至一切相智皆不可得。」

「复次，世尊！有菩萨乘善男子等，不能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，而求无上正等菩提。当知彼于所求无上正等菩提，疑惑犹豫或得不

得。所以者何？是菩萨乘善男子等，不能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，于所修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多皆取其相，广说乃至所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因缘，是菩萨乘善男子等，皆于无上正等菩提疑惑犹豫或得不得。」「是故，世尊！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心，应修布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至以无相俱行心，应修一切智、道相智、一切相智。若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，用无所得而为方便，以无相俱行心，修住如是一切佛法，必获无上正等菩提。」尔时，欲界、色界天子俱白佛言：「诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法自相、共相皆应证知，方能获得所求无上正等菩提，而诸菩萨所知法相都无所有、皆不可得。」尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。天子当知！我亦现觉一切法相，证得无上正等菩提，而都不得胜义法相，可说名为此是能证、此是所证、此是证处、此是证时，及可说为由此而证。何以故？诸天子！以一切法毕竟净故，有为、无为毕竟空故，由斯无上正等菩提，极难信解、甚难证得。」具寿善现便白佛言：「如世尊说诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得，如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得。所以者何？若能信解无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，即能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证、无法所证、无有证处、无有证时，亦无由此而有所证，即能证得所求无上正等菩提。所以者何？以一切法毕竟皆空，毕竟空中都无有法可名能证、可名所证、可名证处、可名证时、可名由此而有所证。何以故？以一切法性相皆空，若增若减都无所有皆不可得。由是因缘诸菩萨摩訶萨所修布施乃至般若波罗蜜多，都无所有皆不可得，广说乃至一切智、道相智、一切相智，都无所有皆不可得。诸菩萨摩訶萨所观诸法，若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对、若有漏若无漏、若有为若无为，都无所有皆不可得。由此因缘我思惟佛所说义趣，诸佛无上正等菩提，极易信解、甚易证得，诸菩萨摩訶萨不应于中谓难信解及难证得。所以者何？色色自性空，受、想、行、识受、想、行、识自性空，广说乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩萨摩訶萨能于如是自性空义，深生信解无倒而证，便得无上正等菩提。由如是义，我说无上正等菩提非难信解、非难证得。」时，舍利子语善现言：「由此因缘诸佛无上正等菩提，极难信解、甚难证得。所以者何？诸菩萨摩訶萨观一切法，都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：『我当信解证得无上正等菩提。』诸菩萨摩訶萨亦应如是不作是念：『我当信解证得无上正等菩提。』所以者何？以一切法性相皆空与虚空等，诸菩萨摩訶萨要能信解诸法皆空与虚空等，无倒而证方得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨信解诸法与虚空等，便于无上正等菩提，易生信解、易证得者，则不应有殍伽沙等菩萨摩訶萨被大功德铠，发趣无上正等菩提于其中间而有退屈。故知无上正等菩提，极难信解、甚难证得。」时，具寿善现白舍利子言：「于意云何？色于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？受、想、行、识于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？离色有法于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？离受、想、行、识有法于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？色真如于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？受、想、行、识真如于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？离色真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「于意云何？离受、想、行、识真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「广说乃至，于意云何？一切智于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善现！」「道相智、一切相智于佛无上正等菩提有退屈不？」舍利子言：「不也！善

现！」　　「于意云何？离一切智有法于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？离道相智、一切相智有法于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？一切智真如于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？道相智、一切相智真如于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？离一切智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？离道相智、一切相智真如有法于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「复次，舍利子！于意云何？诸法真如广说乃至不思議界，于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？离诸法真如广说乃至不思議界，有法于佛无上正等菩提有退屈不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退屈？」　　时，舍利子语善现言：「如仁者所说，无生法忍中都无有法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退屈，若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗但应说一？又如仁说，应无三乘菩萨差别，唯应有一正等觉乘。」　　时，满慈子便白具寿舍利子言：「应问善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。」　　时，舍利子问善现言：「为许有一菩萨乘不？」　　时，具寿善现谓舍利子言：「于意云何？一切法真如中，为有三种住菩萨乘补特伽罗差别相不？谓有退住声闻乘者，或有退住独觉乘者，或有证得无上乘者？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？一切法真如中为有三乘菩萨异不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？一切法真如中为实有一正等觉乘诸菩萨不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？诸法真如有一有二有三相不？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　「于意云何？一切法真如中为有一法或一菩萨而不可得？」　　舍利子言：「不也！善现！」　　时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法谛故、住故都无所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩萨于佛无上正等菩提定有退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提定无退屈，如是菩萨于佛无上正等菩提说不决定，如是菩萨是声闻乘，如是菩萨是独觉乘，如是菩萨是无上乘，如是为三，如是为一？」　　「舍利子！若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于一切法真如亦能善信解都无所得，于诸菩萨亦无所得，于佛无上正等菩提亦无所得，当知是为真菩萨摩訶萨。舍利子！若菩萨摩訶萨闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、无疑、无悔、无退、无没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，于其中间定无退屈。」　　尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨善说法要，汝之所说皆是如来威神之力。善现当知！若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，其心不惊、不恐、不怖、无疑、无悔、无退、无没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提。」　　尔时，舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地。」　　尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，当于何住？应云何住？」　　佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，当于一切有情住平等心，不应住不平等心；当于一切有情起平等心，不应起不平等心；当于一切有情以平等心与语，不应以不平等心与语；当于一切有情起大慈心，不应起嗔恚心；当于一切有情以大慈心与语，不应以嗔恚心与语；当于一切有情起大悲心，不应起恼害心；当于一切有情以大悲心与语，不应以恼害心与语；当于一切有情起大喜心，不应起嫉妒心；当于一切有情以大喜心与语，不应以嫉妒心与语；当于一切有情起大舍心，不应起偏党心；当于一切有情以大舍心与语，不应以偏党心与语；当于一切有情起恭敬心，不应起憍慢心；当于一切有情以恭敬心与语，不应以憍慢心与语；当于一切有情起质直心，不应起谄诈心；当于一切有情以质直心与语，不应以谄诈心与语；当于一切有情起调柔心，不应起刚强心；当于一切有情以调柔心与语，不应以刚

强心与语；当于一切有情起利益心，不应起不利益心；当于一切有情以利益心与语，不应以不利益心与语；当于一切有情起安乐心，不应起不安乐心；当于一切有情以安乐心与语，不应以不安乐心与语；当于一切有情起无碍心，不应起有碍心；当于一切有情以无碍心与语，不应以有碍心与语。

「当于一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如亲族心，亦以此心应与其语；当于一切有情起朋友心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如亲教师、如轨范师、如弟子、如同学心，亦以此心应与其语；当于一切有情起如预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨摩訶萨、如来、应、正等觉心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应供养恭敬、尊重赞叹心，亦以此心应与其语；当于一切有情起应救济、怜愍、覆护心，亦以此心应与其语；当于一切有情起毕竟空无所有、不可得心，亦以此心应与其语；当于一切有情起空、无相、无愿心，亦以此心应与其语。善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，以无所得而为方便，当于此住。」「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应自离害生命，亦劝他离害生命，恒正称扬离害生命法，欢喜赞叹离害生命者，广说乃至应自离邪见，亦劝他离邪见，恒正称扬离邪见法，欢喜赞叹离邪见者。应自修四静虑、四无量、四无色定，亦劝他修四静虑、四无量、四无色定，恒正称扬修四静虑、四无量、四无色定法，欢喜赞叹修四静虑、四无量、四无色定者。应自圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦劝他圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，恒正称扬圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多法，欢喜赞叹圆满布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多者。应自住内空乃至无性自性空，亦劝他住内空乃至无性自性空，恒正称扬住内空乃至无性自性空法，欢喜赞叹住内空乃至无性自性空者。应自住真如乃至不思議界，亦劝他住真如乃至不思議界，恒正称扬住真如乃至不思議界法，欢喜赞叹住真如乃至不思議界者。应自住四圣谛，亦劝他住四圣谛，恒正称扬住四圣谛法，欢喜赞叹住四圣谛者。应自修四念住乃至八圣道支，亦劝他修四念住乃至八圣道支，恒正称扬修四念住乃至八圣道支法，欢喜赞叹修四念住乃至八圣道支者。应自修空、无相、无愿解脱门，亦劝他修空、无相、无愿解脱门，恒正称扬修空、无相、无愿解脱门法，欢喜赞叹修空、无相、无愿解脱门者。应自修八解脱乃至十遍处，亦劝他修八解脱乃至十遍处，恒正称扬修八解脱乃至十遍处法，欢喜赞叹修八解脱乃至十遍处者。应自圆满诸菩萨地，亦劝他圆满诸菩萨地，恒正称扬圆满诸菩萨地法，欢喜赞叹圆满诸菩萨地者。应自圆满陀罗尼门、三摩地门，亦劝他圆满陀罗尼门、三摩地门，恒正称扬圆满陀罗尼门、三摩地门法，欢喜赞叹圆满陀罗尼门、三摩地门者。应自圆满五眼、六神通，亦劝他圆满五眼、六神通，恒正称扬圆满五眼、六神通法，欢喜赞叹圆满五眼、六神通者。应自圆满如来十力乃至十八不共法，亦劝他圆满如来十力乃至十八不共法，恒正称扬圆满如来十力乃至十八不共法法，欢喜赞叹圆满如来十力乃至十八不共法者。应自圆满大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他圆满大慈、大悲、大喜、大舍，恒正称扬圆满大慈、大悲、大喜、大舍法，欢喜赞叹圆满大慈、大悲、大喜、大舍者。应自圆满三十二相、八十随好，亦劝他圆满三十二相、八十随好，恒正称扬圆满三十二相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二相、八十随好者。应自圆满无忘失法、恒住舍性，亦劝他圆满无忘失法、恒住舍性，恒正称扬圆满无忘失法、恒住舍性法，欢喜赞叹圆满无忘失法、恒住舍性者。应自顺逆观十二支缘起，亦劝他顺逆观十二支缘起，恒正称扬顺逆观十二支缘起法，欢喜赞叹顺逆观十二支缘起者。应自知苦、断集、证灭、修道，亦劝他知苦、断集、证灭、修道，恒正称扬知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。应自起证预流果乃至独觉菩提智而不证实际得预流果乃至独觉菩提，亦劝他起证预流果乃至独觉菩提智及证实际得预流果乃至独觉菩提，恒正称扬起证预流果乃至独觉菩提智及证实际得预流果乃至独觉菩提法，欢喜赞叹起证预流果乃至独觉菩提智及证实际得预流果乃至独觉菩提者。应自入菩萨正性离生位，亦劝他入菩萨正性离生位，恒正称扬入菩萨正性离生位法，欢喜赞叹入菩萨正性离生位者。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分真如品第十九之二

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应自成熟有情，亦劝他成熟有情，恒正称扬成熟有情法，欢喜赞叹成熟有情者。应自严净佛土，亦劝他严净佛土，恒正称扬严净佛土法，欢喜赞叹严净佛土者。应自起菩萨殊胜神通，亦劝他起菩萨殊胜神通，恒正称扬起菩萨殊胜神通法，欢喜赞叹起菩萨殊胜神通者。应自起一切智，亦劝他起一切智，恒正称扬起一切智法，欢喜赞叹起一切智者。应自起道相智，亦劝他起道相智，恒正称扬起道相智法，欢喜赞叹起道相智者。应自起一切相智，亦劝他起一切相智，恒正称扬起一切相智法，欢喜赞叹起一切相智者。应自永断一切烦恼习气相续，亦劝他永断一切烦恼习气相续，恒正称扬永断一切烦恼习气相续法，欢喜赞叹永断一切烦恼习气相续者。应自摄受圆满寿量，亦劝他摄受圆满寿量，恒正称扬摄受圆满寿量法，欢喜赞叹摄受圆满寿量者。应自转妙法轮，亦劝他转妙法轮，恒正称扬转妙法轮法，欢喜赞叹转妙法轮者。应自摄护正法令住，亦劝他摄护正法令住，恒正称扬摄护正法令住法，欢喜赞叹摄护正法令住者。善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，于如是法，以无所得而为方便，应如是住。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多方便善巧，若如是学乃能安住所应住法。若如是学、如是安住，则于五蕴得无障碍，亦于六内处得无障碍，亦于六外处得无障碍，亦于六内界得无障碍，亦于六外界得无障碍，亦于六识界得无障碍，亦于六触得无障碍，亦于六受得无障碍，亦于六界得无障碍，亦于四缘得无障碍，亦于无明乃至老死得无障碍，亦于离害生命乃至邪见得无障碍，亦于四静虑、四无量、四无色定得无障碍，亦于布施乃至般若波罗蜜多得无障碍，亦于内空乃至无性自性空得无障碍，亦于真如乃至不思議界得无障碍，亦于苦、集、灭、道圣谛得无障碍，亦于四念住乃至八圣道支得无障碍，亦于空、无相、无愿解脱门得无障碍，亦于八解脱乃至十遍处得无障碍，亦于净观地乃至如来地得无障碍，亦于极喜地乃至法云地得无障碍，亦于陀罗尼门、三摩地门得无障碍，亦于五眼、六神通得无障碍，亦于如来十力乃至十八不共法得无障碍，亦于大慈、大悲、大喜、大舍得无障碍，亦于三十二相、八十随好得无障碍，亦于无忘失法、恒住舍性得无障碍，亦于顺逆观十二支缘起得无障碍，亦于知苦、断集、证灭、修道得无障碍，亦于预流果乃至独觉菩提得无障碍，亦于入菩萨正性离生位得无障碍，亦于成熟有情、严净佛土及起菩萨殊胜神通得无障碍，亦于一切智、道相智、一切相智得无障碍，亦于永断一切烦恼习气相续得无障碍，亦于圆满寿量得无障碍，亦于转妙法轮得无障碍，亦于摄护法住得无障碍。

「何以故？善现！是菩萨摩訶萨从本际来，不摄受色蕴乃至识蕴，不摄受眼处乃至意处，不摄受色处乃至法处，不摄受眼界乃至意界，不摄受色界乃至法界，不摄受眼识界乃至意识界，不摄受眼触乃至意触，不摄受眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不摄受地界乃至识界，不摄受因缘乃至增上缘，不摄受无明乃至老死，不摄受离害生命乃至邪见，不摄受四静虑、四无量、四无色定，不摄受布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不摄受内空乃至无性自性空，不摄受真如乃至不思議界，不摄受苦、集、灭、道圣谛，不摄受四念住乃至八圣道支，不摄受空、无相、无愿解脱门，不

摄受八解脱乃至十遍处，不摄受净观地乃至如来地，不摄受极喜地乃至法云地，不摄受陀罗尼门、三摩地门，不摄受五眼、六神通、不摄受如来十力乃至十八不共法，不摄受大慈、大悲、大喜、大舍，不摄受三十二相、八十随好，不摄受无忘失法、恒住舍性，不摄受十二支缘起顺逆观，不摄受知苦、断集、证灭、修道，不摄受预流果乃至独觉菩提，不摄受入菩萨正性离生位，不摄受成熟有情、严净佛土，不摄受菩萨殊胜神通，不摄受永断一切烦恼习气相续，不摄受圆满寿量，不摄受转妙法轮正法久住，不摄受一切智、道相智、一切相智。所以者何？色蕴乃至识蕴不可摄受，若不可摄受则非色蕴乃至识蕴，广说乃至一切智、道相智、一切相智不可摄受，若不可摄受则非一切智、道相智、一切相智。」

说是菩萨摩訶萨所应住法时，于众会中二千菩萨同时证得无生法忍。

第三分不退相品第二十之一

尔时，善现复白佛言：「我等当以何行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如实知若异生地、若声闻地、若独觉地、若菩萨地、若如来地，如是诸地虽说有异，而于诸法真如性中，无变异、无分别，皆无二无二分。是菩萨摩訶萨虽实悟入诸法真如，而于真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既实悟入诸法真如，虽闻真如与一切法无二无别而无疑滞。何以故？真如与法不可说一，不可说异，不可说俱及不俱故。是菩萨摩訶萨终不轻尔而发语言，诸有所说皆引义利，若无义利终不发言；是菩萨摩訶萨终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法；是菩萨摩訶萨不观法师种姓好恶，唯求所说真净法义。善现！不退转菩萨摩訶萨有如是等诸行、状、相，应以如是诸行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「更以何等诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能观诸法无行、状、相，当知是（别本或无「是」字）不退转菩萨摩訶萨。」

尔时，善现复白佛言：「若一切法无行、状、相，是菩萨摩訶萨于何法转故名不退转？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨于色蕴乃至识蕴转故名不退转，于眼处乃至意处转故名不退转，于色处乃至法处转故名不退转，于眼界乃至意识界转故名不退转，于色界乃至法界转故名不退转，于眼识界乃至意识界转故名不退转，于眼触乃至意触转故名不退转，于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受转故名不退转，于地界乃至识界转故名不退转，于因缘乃至增上缘转故名不退转，于无明乃至老死转故名不退转，于布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多转故名不退转，于内空乃至无性自性空转故名不退转，于真如乃至不思議界转故名不退转，于苦、集、灭、道圣谛转故名不退转，于四静虑、四无量、四无色定转故名不退转，于四念住乃至八圣道支转故名不退转，于空、无相、无愿解脱门转故名不退转，于八解脱乃至十遍处转故名不退转，于净观地乃至如来地转故名不退转，于极喜地乃至法云地转故名不退转，于陀罗尼门、三摩地门转故名不退转，于五眼、六神通转故名不退转，于如来十力乃至十八不共法转故名不退转，于大慈、大悲、大喜、大舍转故名不退转，于三十二大士相、八十随好转故名不退转，于无忘失法、恒住舍性转故名不退转，于预流果乃至独觉菩提转故名不退转，于一切智、道相智、一切相智转故名不退转，于异生地、若声闻地、若独觉地、若菩萨地、若如来地转故名不退转，于诸菩萨摩訶萨行转故名不退转，于佛无上正等菩提转故名不

退转。所以者何？色自性无所有，乃至诸佛无上正等菩提自性无所有，是菩萨摩訶萨于中不住故名
为转。若菩萨摩訶萨能如是知，是名不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说。彼诸沙门、婆
罗门等于所知法实知实见，或能施設正见法门，定无是处。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，
知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨于佛善说法毗奈耶，深生信解不生疑惑，于世间事无戒
禁取，不堕恶见，不执世俗诸吉祥事以为清净，终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，亦终不以
种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。若菩萨摩訶萨成
就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨不生地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生于卑贱种
族，谓旃荼罗、补羯娑等，亦终不受扇搥、半择、无形、二形及女人身，亦复不受盲聋、喑哑、挛
臂、癩[病-丙+间]、矬陋等身，亦终不生无暇时处。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不
退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命乃至邪见，亦劝他离害
生命乃至邪见，恒正称扬离害生命乃至邪见法，欢喜赞叹离害生命乃至邪见者。是菩萨摩訶萨乃至
梦中亦不现受行十不善业道，况在觉时受行是事！若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退
转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨普为饶益一切有情，以无所得而为方便，常修布施波罗
蜜多乃至般若波罗蜜多恒无懈废。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，诸所受持、思惟、读诵所有契经乃至论议，一切皆令
究竟通利，以如是法常乐布施一切有情，恒作是念：『云何当令诸有情类求正发愿皆得满足？』复
持如是法施善根，与诸有情平等共有，以无所得而为方便，回向无上正等菩提。若菩萨摩訶萨成就
如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨于佛所说甚深法门，终不生于疑惑、犹豫。」

具寿善现便白佛言：「何缘不退转菩萨摩訶萨于佛所说甚深法门，终不生于疑惑、犹豫？」

佛告善现：「一切不退转菩萨摩訶萨，都不见有法可疑惑、犹豫。谓不见有色蕴乃至识蕴，亦
不见有眼处乃至意处，亦不见有色处乃至法处，亦不见有眼界乃至意识界，亦不见有色界乃至法界，
亦不见有眼识界乃至意识界，亦不见有眼触乃至意触，亦不见有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所
生诸受，亦不见有地界乃至识界，亦不见有因缘乃至增上缘，亦不见有无明乃至老死，亦不见有布
施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不见有内空乃至无性自性空，亦不见有真如乃至不思議界，亦不
见有苦、集、灭、道圣谛，亦不见有四静虑、四无量、四无色定，亦不见有四念住乃至八圣道支，
亦不见有空、无相、无愿解脱门，亦不见有八解脱乃至十遍处，亦不见有净观地乃至如来地，亦不
见有极喜地乃至法云地，亦不见有陀罗尼门、三摩地门，亦不见有五眼、六神通，亦不见有如来十
力乃至十八不共法，亦不见有大慈、大悲、大喜、大舍，亦不见有三十二相、八十随好，亦不见
有无忘失法、恒住舍性，亦不见有一切智、道相智、一切相智，亦不见有预流果乃至独觉菩提，亦

不见有一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，可于其中疑惑、犹豫。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，成就调柔可爱可乐身、语、意业，于诸有情心无挂碍。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨恒常成就慈、悲、喜、舍等，起相应身、语、意业，于诸有情作利乐事。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨心常不与五盖共居，所谓贪欲、嗔恚、惛沉睡眠、掉举恶作、疑盖。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨一切随眠皆已摧伏。一切结缚、随烦恼缚皆永不起。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨入出往来心不迷谬，恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是，诸所游履必观其地，安庠系念直视而行，运动语言常无卒暴。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨诸所受用卧具、衣服，皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻、虬虱等虫；心乐清华，身无疾病。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨身心清净，非如常人身中恒为八万户虫之所侵食。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，所受身形内外清净，故无虫类侵食其身。如如善根渐渐增益，如是如是身心转净，由此因缘，是诸菩萨身心坚固犹若金刚，不为违缘之所侵恼。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「如是不退转菩萨摩訶萨，云何常得身、语、意净？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是身、语、意业（别本有作「曲」者），由善根力所除遣故，穷未来际毕竟不起，由此常得身、语、意净。复次，善现！是菩萨摩訶萨身三、语四、意三妙行常现在前故，一切时身、语、意净，由此净故，超过声闻、独觉等地，住菩萨位坚固不动，由斯常得身、语、意净。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨不重利养，不徇名誉，于诸饮食、衣服、卧具、房舍、资财不生耽著，虽受十二杜多功德，而于其中无所恃怙。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，常修布施乃至般若波罗蜜多，毕竟不起慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴，及余种种烦恼、缠、结相应之心。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨所有觉慧坚固甚深，听闻正法恭敬信受，系念思惟究竟理趣，随所听受世、出世法，皆能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，诸所造作世间事业，亦依般若

波罗蜜多会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由斯不见出法性者。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作无量百千菩萨，皆被猛焰交彻烧燃，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，语不退转诸菩萨言：『此诸菩萨皆受无上正等菩提不退转记，故堕如是大地狱中，恒受如斯种种极（别本有作「剧」者）苦。汝等菩萨既受无上正等菩提不退转记，亦当堕此大地狱中受诸极苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记，是故汝等应疾弃舍大菩提心，可得免脱此地狱苦，当生天上或生人中，受诸妙乐。』是时，不退转菩萨摩訶萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：『受不退转记菩萨摩訶萨，若堕地狱、傍生、鬼界、阿素洛中定无是处。所以者何？诸不退转菩萨，定无不善业故，亦无善业招苦果故，诸佛必无虚诞语故，如来所说皆为利乐一切有情，大慈悲心所流出故。今见闻者，定是恶魔所作、所说、皆非实有。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作沙门像，来至其所说如是言：『汝先所闻应修布施乃至般若波罗蜜多令速圆满，乃至应证所求无上正等菩提，如是所闻皆是邪说，应疾弃舍勿谓为真。又汝先闻应于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子，从初发心乃至法住，其中所有功德善根，皆生随喜一切合集，与诸有情平等共有，以无所得而为方便，回求无上正等菩提，如是所闻亦是邪说，应疾弃舍勿谓为真。若汝舍彼所闻邪法，我当教汝真净佛法，令汝修学速证无上正等菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚妄撰集，我之所说是真佛语。』善现当知！若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未受不退转记，彼于无上正等菩提犹未决定，未名不退转菩萨摩訶萨。

「善现当知！若菩萨摩訶萨闻如是语，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，是菩萨摩訶萨诸有所作，不信他语，不随他教而修布施乃至般若波罗蜜多不随他教乃至趣证所求无上正等菩提，当知如是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转。如漏尽阿罗汉诸有所为，不信他语现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动，如是不退转菩萨摩訶萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏、折伏其心，令于菩提而生退屈。是菩萨摩訶萨决定已住不退转地，所有事业皆自审思，非但信他而便起作，乃至如来、应、正等觉所有言教，尚不轻尔信受奉行，况信声闻、独觉、外道、恶魔等语而有所作！是菩萨摩訶萨诸有所作不自审思，但信他言终无是处。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法可信行者。何以故？是菩萨摩訶萨不见有色可信行者，不见有受、想、行、识可信行者；亦不见有色真如可信行者，不见有受、想、行、识真如可信行者。广说乃至不见有一切菩萨摩訶萨行可信行者，不见有诸佛无上正等菩提可信行者；亦不见有一切菩萨摩訶萨行真如可信行者，亦（别本或无「亦」字）不见有诸佛无上正等菩提真如可信行者。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨设有恶魔作苾刍像，来至其所唱如是言：『汝等所行是生死法，非菩萨行，非由此得所求无上正等菩提。汝等今应修尽苦道，速尽众苦得般涅槃。』是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，所谓骨想、或青瘀想、或脓烂想、或[月+逢]胀想、或虫食想、或异赤想、或慈、或悲、或喜、或舍、或初静虑、或乃至第四静虑、或空无边处、或乃至非想非非想处，告菩萨言：『此是真道真行，汝由此道此行当得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提。汝由此道由此行故，速尽一切生老病死，何用久受生死苦为？现在苦身尚应厌

舍，况更求受当来苦身！宜自审思舍先所信。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：『今此苾刍益我不少，能为我说相似道法，令我识知此道不能得预流果乃至不得独觉菩提，况当能证所求无上正等菩提！』是菩萨摩訶萨作此念已，深生欢喜复作是念：『今此苾刍甚为益我，方便为我说障道法，令我识知障道法已，于三乘道自在修学。』

「善现当知！时，彼恶魔知此菩萨深心欢喜，复作是言：『咄！善男子！汝今欲见诸菩萨摩訶萨，长时勤行无益行不？谓诸菩萨摩訶萨众经如殑伽沙数大劫，以无量种上妙饮食、衣服、卧具、医药、资财、花香等物，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊。复于殑伽沙等佛所，修行布施乃至般若波罗蜜多，学住内空乃至无性自性空，学住真如乃至不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，修四念住乃至八圣道支，修四静虑、四无量、四无色定，修空、无相、无愿解脱门，修八解脱乃至十遍处，修诸菩萨摩訶萨地，修一切陀罗尼门、三摩地门，修五眼、六神通，修如来十力乃至十八不共法，修大慈、大悲、大喜、大舍，修无忘失法、恒住舍性，修顺逆观十二支缘起，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨殊胜神通，乃至修一切智、道相智、一切相智。是诸菩萨摩訶萨众亦亲近承事如殑伽沙佛，于诸佛所请问菩萨摩訶萨道，谓作是言：『云何菩萨摩訶萨安住大乘？云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行菩萨摩訶萨地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行十二支缘起顺逆观，成熟有情、严净佛土，修行菩萨殊胜神通，乃至修行一切智、道相智、一切相智？』殑伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说，是诸菩萨摩訶萨众如佛教诫安住修学，经无量劫炽然精进，尚不能得所求无上正等菩提，况今汝等所修所学能得无上正等菩提！』

「善现当知！是菩萨摩訶萨虽闻其言而心无异，不惊不恐，无疑无惑，倍复欢喜作是念言：『今此苾刍多益于我，方便为（别本或无「为」字）我说障道法，令我知此障道之法决定不能得预流果，乃至不得独觉菩提，况当能得所求无上正等菩提！』

「时，彼恶魔知此菩萨心不退屈，无惑无疑，即于是处化作无量苾刍形像，语菩萨言：『此诸苾刍皆于过去勤求无上正等菩提，经无量劫修行种种难行苦行，而不能得所求无上正等菩提，今皆退住阿罗汉果，诸漏已尽至苦边际，云何汝等能得无上正等菩提？』

「善现当知！是菩萨摩訶萨见闻此已，即作是念：『定是恶魔化作如此苾刍形像扰乱我心，因说障碍相似道法，定无菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提，退堕声闻、独觉等地。』尔时，菩萨复作是念：『若菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多至究竟位，不得无上正等菩提必无是处；广说乃至若菩萨摩訶萨修行一切智、道相智、一切相智至圆满位，不得无上正等菩提必无是处。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、相、状，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨恒行般若波罗蜜多，常作是念：『若菩萨摩訶萨如诸佛教精勤修学，恒不远离六波罗蜜多所摄妙行，恒不远离六波罗蜜多相应作意，恒不远离一切智智相应作意，常以方便劝诸有情，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，决定不退内空乃至无性自性空，决定不退真如乃至不思議界，决定不退四圣谛理，决定不退四念住乃至八圣道支，决定不退四静虑、四无量、四无色

定，决定不退三解脱门，决定不退八解脱乃至十遍处，决定不退诸菩萨地，决定不退陀罗尼门、三摩地门，决定不退五眼、六神通，决定不退如来十力乃至十八不共法，决定不退大慈、大悲、大喜、大舍，决定不退无忘失法、恒住舍性，决定不退一切智、道相智、一切相智，必证无上正等菩提。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨恒行般若波罗蜜多，常作是念：『若菩萨摩訶萨觉知魔事不随魔事，觉知恶友不随恶友语，觉知境界不随境界转，是菩萨摩訶萨决定不退布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，决定不退内空乃至无性自性空，决定不退真如乃至不思議界，决定不退四圣谛理，决定不退四念住乃至八圣道支，决定不退四静虑、四无量、四无色定，决定不退空、无相、无愿解脱门，决定不退八解脱乃至十遍处，决定不退诸菩萨地，决定不退陀罗尼门、三摩地门，决定不退五眼、六神通，决定不退如来十力乃至十八不共法，决定不退大慈、大悲、大喜、大舍，决定不退无忘失法、恒住舍性，决定不退一切智、道相智、一切相智，必证无上正等菩提。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨闻诸如来、应、正等觉所说法要，深心欢喜、恭敬信受、善解义趣，其心坚固犹如金刚，不可动转不可引夺，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦劝他学心无厌倦。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

尔时，善现复白佛言：「如是不退转菩萨摩訶萨，于何退转故名不退转耶？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨于色蕴想乃至识蕴想有退转故名不退转，于眼处想乃至意处想有退转故名不退转，于色处想乃至法处想有退转故名不退转，于眼界想乃至眼界想有退转故名不退转，于色界想乃至法界想有退转故名不退转，于眼识界想乃至意识界想有退转故名不退转，于眼触想乃至意触想有退转故名不退转，于眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想有退转故名不退转，于地界想乃至识界想有退转故名不退转，于因缘想乃至增上缘想有退转故名不退转，于无明想乃至老死想有退转故名不退转，于贪、嗔、痴想、诸见趣想有退转故名不退转，于布施波罗蜜多想乃至般若波罗蜜多想有退转故名不退转，于内空想乃至无性自性空想有退转故名不退转，于真如想乃至不思議界想有退转故名不退转，于四圣谛想有退转故名不退转，于四念住想乃至八圣道支想有退转故名不退转，于四静虑、四无量、四无色定想有退转故名不退转，于空、无相、无愿解脱门想有退转故名不退转，于八解脱想乃至十遍处想有退转故名不退转，于净观地想乃至如来地想有退转故名不退转，于极喜地想乃至法云地想有退转故名不退转，于陀罗尼门、三摩地门想有退转故名不退转，于五眼、六神通想有退转故名不退转，于如来十力想乃至十八不共法想有退转故名不退转，于大慈、大悲、大喜、大舍想有退转故名不退转，于三十二相、八十随好想有退转故名不退转，于无忘失法、恒住舍性想有退转故名不退转，于预流果想乃至独觉菩提想有退转故名不退转，于诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提想有退转故名不退转，于一切智、道相智、一切相智想有退转故名不退转，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛想有退转故名不退转。所以者何？如是不退转菩萨摩訶萨，以自相空观一切法，已入菩萨正性离生，乃至不见少法可得，不可得故无所造作，无造作故名毕竟不生，毕竟不生故名无生法忍，由得如是无生法忍故名不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分不退相品第二十之二

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔来至其所，欲令厌背无上菩提，作如是言：『一切智智与虚空等，无性为性，自相本空，诸法亦尔，与虚空等，无性为性。自相空中，无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法与虚空等，无性为性、自相本空，汝等云何唐受勤苦求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍求证无上正等觉心，勿于长夜徒为利乐一切有情自受勤苦，虽行种种难行苦行，欲求菩提终不能得。』是菩萨摩訶萨闻说如是诃谏语时，能审观察：『此恶魔事，欲退败我大菩提心，我今不应信受彼说。虽一切法与虚空等，无性为性，自相本空，而诸有情生死长夜不知不见，颠倒放逸，造作诸业受生死苦。我当被戴性相皆空如太虚空功德甲冑，速趣无上正等菩提，为诸有情如应说法，令其解脱生死众苦得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。』是菩萨摩訶萨从初发心已闻此法，其心坚固不动不转，依斯坚固不动转心，恒正修行六到彼岸，已入菩萨正性离生。复正修行六到彼岸，渐次圆满伏诸缠结，由斯得入不退转地。是故恶魔虽设种种退败方便，而不能退菩萨所发大菩提心。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

具寿善现即白佛言：「是菩萨摩訶萨为不退转故名不退转，为退转故名不退转耶？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨以不退转故名不退转，亦以退转故名不退转。」

尔时，善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何以不退转故名不退转？云何亦以退转故名不退转耶？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨超过声闻及独觉地，不复退堕彼二地中，由斯故说不退转故名不退转。是菩萨摩訶萨远离声闻及独觉地，于彼二地决定退舍，由斯故说以退转故名不退转。故此菩萨得二种名，非如余位唯名退转。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定得无上正等菩提，诸恶魔军不能退败。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨欲入初静虑乃至第四静虑即随意能入，欲入慈无量乃至舍无量即随意能入，欲入空无边处定乃至非想非非想处定即随意能入，欲入四念住乃至八圣道支即随意能入，欲入初解脱乃至灭想受解脱即随意能入，欲入初胜处乃至第八胜处即随意能入，欲入初静虑定乃至灭想受定即随意能入，欲入初遍处乃至第十遍处即随意能入，欲入空、无相、无愿解脱门即随意能入，欲引发五神通即随意能引发。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨虽入四静虑乃至引发五神通，而不受彼果。由此因缘，不随静虑、无量、等至乃至灭定及余功德势力而生，亦不取预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受，作所作已即便舍之。若菩萨

摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩诃萨成就无上菩提作意，恒不远离大菩提心，不贵色蕴乃至识蕴，不贵眼处乃至意处，不贵色处乃至法处，不贵眼界乃至意界，不贵色界乃至法界，不贵眼识界乃至意识界，不贵眼触乃至意触，不贵眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不贵地界乃至识界，不贵因缘乃至增上缘，不贵一切缘性缘起，不贵诸相，不贵随好，不贵所依，不贵有色无色法，不贵有见无见法，不贵有对无对法，不贵有漏无漏法，不贵有为无为法，不贵世间、出世间法，不贵我，不贵有情，乃至不贵知者、见者，不贵徒众，不贵眷属，不贵禄位，不贵财宝，不贵布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，不贵内空乃至无性自性空，不贵真如乃至不思議界，不贵苦、集、灭、道圣谛，不贵十善业道，不贵四静虑、四无量、四无色定，不贵五神通，不贵四念住乃至八圣道支，不贵空、无相、无愿解脱门，不贵八解脱乃至十遍处，不贵净观地乃至如来地，不贵极喜地乃至法云地，不贵陀罗尼门、三摩地门，不贵五眼、六神通，不贵如来十力乃至十八不共法，不贵大慈、大悲、大喜、大舍，不贵无忘失法、恒住舍性，不贵一切智、道相智、一切相智，不贵预流果乃至独觉菩提，不贵一切菩萨摩诃萨行，不贵诸佛无上正等菩提，不贵严净佛土，不贵成熟有情，不贵多见诸佛，不贵种植善根。所以者何？是菩萨摩诃萨达一切法与虚空等，无性为性，自相皆空，不见有法可生贵重，能生、所生、生时、生处、由此而生皆不可得。所以者何？是一切法与虚空等，性相皆空，无生义故。是菩萨摩诃萨成就无上菩提作意，恒不远离大菩提心，身四威仪往来入出，举足下足心无散乱，行住坐卧进止威仪，所作事业皆住正念。若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩诃萨为欲利乐诸有情故，现处居家，方便善巧，虽摄受五欲乐具，而于其中不生染著，皆为济给诸有情故，谓诸有情须食与食，须饮与饮，须衣与衣，须乘与乘，乃至一切所需之物皆济给之，令其意满。是菩萨摩诃萨自行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多，恒正称扬行布施乃至般若波罗蜜多法，欢喜赞叹行布施乃至般若波罗蜜多者。是菩萨摩诃萨现处居家，以神通力或大愿力，摄受种种珍宝资具满赡部洲乃至三千大千世界，持以供养佛、法、僧宝，及施贫乏诸有情类。是菩萨摩诃萨虽现处居家而常修梵行，终不受用诸妙欲境，虽摄受种种珍财，而于其中不起染著，又于摄受诸欲乐具及珍财时，终不逼迫诸有情类令生忧苦。若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩诃萨，有执金刚药叉神王常随左右密为守护，恒作是念：『此菩萨摩诃萨不久当证无上菩提，愿我常随密为守护，乃至无上正等菩提，（（别本有一「有」字，或有一「吾」字，或有一「五」字）执金刚药叉神族常随守护时无暂舍，人非人等不能损害，诸天、魔、梵及余世间亦无有能以法破坏所发无上正等觉心。』由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然常无扰恼。是菩萨摩诃萨世间五根常无缺减，所谓眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦无缺减，谓信、精进、念、定、慧根。是菩萨摩诃萨身肢圆满相好庄严，心诸功德念念增进，乃至无上正等菩提。若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩诃萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩诃萨，常为上士，不为下士。」

具寿善现即白佛言：「是菩萨摩诃萨云何当得常为上士，不为下士？」

佛告善现：「是菩萨摩诃萨一切烦恼不复现前，刹那刹那善法增进，乃至无上正等菩提，于一切时心无散乱。是故我说此菩萨摩诃萨常为上士，不为下士。若菩萨摩诃萨成就如是诸行、状、

相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨成就无上菩提作意，恒不远离大菩提心，恒修净命，不行咒术、医药、占卜诸邪命事，不为名利咒诸鬼神，令著男女问其凶吉，亦不咒禁男女、大小、傍生、鬼等现希有事，亦不占相寿量长短、财位、男女诸善恶事，亦不悬记寒热、丰俭、吉凶、好恶惑乱有情，亦不咒禁合和汤药、左道疗疾、结好贵人，亦不为他通致使命，现亲友相徇利求名，尚不染心观视男女戏笑与语，况有余事！亦不恭敬供养鬼神，是故我说常为上士、不为下士。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法性相皆空，性相空中不见有相，不见相故，远离种种邪命、咒术、医药、占相，唯求无上正等菩提，与诸有情常作饶益。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨于诸世间文章、伎艺，虽得善巧而不爱著。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法皆毕竟空，毕竟空中世间所有文章、伎艺皆不可得，又诸世间文章、伎艺，皆杂秽语邪命所摄，是故菩萨知而不为。善现当知！是菩萨摩訶萨于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法性相皆空，性相空中一切书论皆不可得，又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非为随顺，皆是戏论杂秽语摄，故诸菩萨知而不乐。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，复有所余诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟！」

善现请言：「唯然！愿说！我等今者专意乐闻。」

佛告善现：「所有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，通达诸法皆无所有，恒不远离大菩提心，不乐观察论说诸蕴、诸处、诸界。所以者何？是菩萨摩訶萨于蕴、处、界性相空理，已善思惟、善通达故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说众事。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切众性相空理，已善思惟、善通达故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说王事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见少法有胜有劣贵贱相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说贼事。所以者何？是菩萨摩訶萨住自相空，不见少法有得有失与夺相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说军事。所以者何？是菩萨摩訶萨住本性空，不见诸法有多有少聚散相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说斗战。所以者何？是菩萨摩訶萨善住诸法真如空理，不见少法有强有弱爱恚相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说男女。所以者何？是菩萨摩訶萨住诸法空，不见少法有好有丑爱憎相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说聚落。所以者何？是菩萨摩訶萨住诸法空，不见少法有增有减合离相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说城邑。所以者何？是菩萨摩訶萨住诸法（别本有作「虚空」者）空，不见少法有摄不摄好恶相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说国土。所以者何？是菩萨摩訶萨安住实际，不见诸法有属不属此彼相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说相好。所以者何？是菩萨摩訶萨安住无相，不见诸法有好有丑差别相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说是我、是有情，乃至是知者、是见者。所以者何？是菩萨摩訶萨住毕竟空，都不见我乃至见者若有若无差别相故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨不乐观察论说世间如是等事，但乐观察论说般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多远离众相，能证无上大菩提故。

「善现当知！是菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多离悭贪事，修行净戒波罗蜜多离犯戒事，修行安忍波罗蜜多离忿恚（别本有作「诤」者）事，修行精进波罗蜜多离懈怠事，修行静虑波罗蜜多离散乱事，修行般若波罗蜜多离恶慧事。

「善现当知！是菩萨摩訶萨虽住一切法空，而爱乐正法、不乐非法；虽住不可得空，而常称赞三宝功德。

「善现当知！是菩萨摩訶萨虽行诸法真如法界一味之相，而乐称扬真如法界种种功德。

「善现当知！是菩萨摩訶萨虽知诸法皆毕竟空，而爱善友不乐恶友。言善友者，谓诸如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众；若诸声闻、独觉乘等，善能教化安立有情，令趣无上正等菩提，亦名善友。

「善现当知！是菩萨摩訶萨常乐亲觐一切如来、应、正等觉听闻正法。若闻如来、应、正等觉在余世界现说正法，即以愿力往生彼界，供养恭敬、尊重赞叹、听受正法。

「善现当知！是菩萨摩訶萨若昼若夜恒不远离念佛作意，亦不远离闻法作意，由此因缘，随诸国土有佛世尊现说正法，即乘愿力往彼受生，或乘神通往彼听法。由是因缘，此诸菩萨生生之处常不离佛，恒闻正法无间无断。

「善现当知！是菩萨摩訶萨恒为利乐诸有情故，虽能现起静虑、无色诸甚深定，而巧方便起欲界心，教诸有情十善业道，亦随愿力现生欲界有佛国土，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听闻正法修诸胜行。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，常行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，常行内空乃至无性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、灭、道圣谛，常行四念住乃至八圣道支，常行四静虑、四无量、四无色定，常行空、无相、无愿解脱门，常行八解脱乃至十遍处，常行殊胜诸菩

萨地，常行一切陀罗尼门、三摩地门，常行五眼、六神通，常行如来十力乃至十八不共法，常行大慈、大悲、大喜、大舍，常行无忘失法、恒住舍性，常行一切智、道相智、一切相智，常行一切菩萨摩訶萨行，常求诸佛无上正等菩提。

「善现当知！是菩萨摩訶萨恒于自地不起疑惑，不作是念：『我是不退转、我非不退转。』所以者何？是菩萨摩訶萨不见少法可于无上正等菩提说有退转、说无退转。

「善现当知！是菩萨摩訶萨于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨于自地法，已善了知、善通达故。

「善现当知！如预流者住预流果，于自果法无惑无疑，一来、不还、阿罗汉、独觉及诸如来、应、正等觉，各住自果于自果法无惑无疑。是菩萨摩訶萨亦复如是，于自所住不退转地所摄诸法，现知现见、无惑无疑。

「善现当知！是菩萨摩訶萨住此地中成熟有情、严净佛土、修诸功德，有魔事起即能觉知，不随魔事势力而转，善能摧灭种种魔事，令不障碍所修功德。

「善现当知！如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命终亦不能舍。所以者何？彼能等起无间业缠增上势力恒常随转，乃至命尽亦不能伏，设有余心不能遮碍。此菩萨摩訶萨亦复如是，安住自地其心不动无所分别，世间天、人、阿素洛等皆不能转。所以者何？是菩萨摩訶萨其心坚固超诸世间天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩萨正性离生住不退地，已得菩萨殊胜神通，成熟有情、严净佛土，从一佛国趣一佛国供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊及佛弟子，听闻正法，于诸佛所种诸善根，请问菩萨所学法义。

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住自地，有魔事起即能觉知，终不随顺魔事而转，方便善巧集诸魔事，置实际中方便除灭，于自地法无惑无疑。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法皆入实际，通达实际非一非多，于实际中无所分别，以于实际无惑无疑，于自地法亦无犹豫。

「善现当知！是菩萨摩訶萨设转受生，亦于实际无复退转，终不发起趣向声闻、独觉地意。所以者何？是菩萨摩訶萨知一切法自相皆空，于此空中不见有法若生若灭、若染若净。

「善现当知！是菩萨摩訶萨乃至转身，亦不疑惑当得无上正等菩提为不当得。所以者何？是菩萨摩訶萨通达诸法自相皆空，即是无上正等菩提。

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住自地不随他缘，于自地法无能坏者。所以者何？是菩萨摩訶萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作佛形像，来到其所作如是言：『汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏证般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍，汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记，要有具足不退转地诸行、状、相，乃可蒙佛授与无上大菩提记。』是菩萨摩訶萨闻彼语已，心无变动，不退不没、无惊无怖。是菩萨摩訶萨应自证知：『我于过去诸如来所，必已受得大菩提记。所以者何？菩萨成就如是胜法，定蒙诸佛授菩提记。我已成就如是胜法，云何世尊不授我记？故我过去于如来所，定已受得大菩提记。』若菩萨摩訶萨成就如是

诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者作佛形像，来授菩萨声闻地记，或授菩萨独觉地记，告菩萨言：『咄！善男子！何用无上正等菩提，生死轮回久受大苦？宜自速证无余涅槃，永离生死毕竟安乐。』是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：『此定恶魔或魔使者诈现佛像扰乱我心，授我声闻、独觉地记，令退无上正等菩提。所以者何？定无诸佛教诸菩萨趣向声闻或独觉地，弃舍无上正等菩提。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔或魔使者，诈现佛像告菩萨言：『汝所受持大乘经典非佛所说，亦非如来弟子所说，是诸恶魔或诸外道为诳惑汝作如是说，汝今不应受持、读诵。』是菩萨摩訶萨闻彼语已，作是念言：『此定恶魔或魔眷属，令我厌舍无上菩提故，说大乘甚深经典非佛所说，亦非如来弟子所说。所以者何？离此经典能得无上正等菩提，必无是处。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨定已安住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。所以者何？是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相，若诸菩萨成就如是诸行、状、相，当知已受大菩提记，必已安住不退转地，故能觉知恶魔事业。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，摄护正法，不惜身命，况余珍财、朋友、眷属！是菩萨摩訶萨恒作是念：『我宁弃舍亲友、珍财及自身命，终不弃舍诸佛正法。所以者何？亲友、珍财及自身命，生生常有甚为易得，诸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇以长夜获大利乐故，我定应精勤摄护，不顾身命、亲友、珍财。』善现当知！是菩萨摩訶萨摄护法时，应作是念：『我今不为摄护一佛、二佛、三佛乃至百千诸佛正法，普为摄护十方三世诸佛正法令不亏损。』」

具寿善现便白佛言：「何等名为诸佛正法？是菩萨摩訶萨云何摄护不惜珍财、亲友、身命？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉为诸菩萨说诸法空，如是名为诸佛正法。有愚痴类诽谤毁訾，言此非法、非毗奈耶、非天人师所说圣教，修学此法不得无上正等菩提，不证涅槃永寂安乐。是菩萨摩訶萨摄护此法，不惜珍财、亲友、身命，常作是念：『如来所说一切法空是诸有情真归依处，菩萨修学疾证无上正等菩提，拔诸有情生老病死，令得毕竟常乐涅槃，故我今应不惜身命、珍财、亲友摄护此法。』又作是念：『我亦堕在未来佛数，佛已授我大菩提记。由此因缘，诸佛正法即是我法，我应摄护不惜身命、珍财、亲友，我未来世得作佛时，亦为有情宣说如是诸法空故。』善现当知！是菩萨摩訶萨见斯义利，摄护如来所说正法，不惜身命、亲友、珍财乃至菩提，常无懈倦。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨已得善巧陀罗尼故。」

具寿善现便白佛言：「是菩萨摩訶萨已得何等陀罗尼故，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨已得闻持陀罗尼等方便善巧，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提，常如现前闻佛所说。」

尔时，善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持常不忘失，为闻菩萨、独觉、声闻、天、龙、药叉、人非人等所说正法，亦能于彼无惑无疑，闻已受持常不忘失？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨普闻一切有情言音文字义理，皆能通达无惑无疑，穷未来际常不忘失。所以者何？是菩萨摩訶萨已得闻持陀罗尼等方便善巧，任持所说令不失故。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨。」

第三分空相品第二十一之一

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是不退转菩萨摩訶萨，成就广大无量无边不可思议希有功德。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？是菩萨摩訶萨已得殊胜无量无边不共声闻及独觉智，住此智中引发殊胜四无碍解。由此殊胜四无碍解，世间天、人、阿素洛等无能问难，令此菩萨智慧辩才至穷尽者。」

具寿善现复白佛言：「世尊能如殑伽沙劫宣说不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，由佛所说诸行、状、相，显示不退转菩萨摩訶萨成就无量殊胜功德。唯愿如来、应、正等觉复为宣说甚深义处，令诸菩萨安住其中，能行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多令速圆满，能行内空乃至无性自性空令速圆满，能行真如乃至不思議界令速圆满，能行苦、集、灭、道圣谛令速圆满，能行四念住乃至八圣道支令速圆满，能行四静虑、四无量、四无色定令速圆满，能行八解脱乃至十遍处令速圆满，能行空、无相、无愿解脱门令速圆满，能行菩萨摩訶萨地令速圆满，能行一切陀罗尼门、三摩地门令速圆满，能行五眼、六神通令速圆满，能行如来十力乃至十八佛不共法令速圆满，能行大慈、大悲、大喜、大舍令速圆满，能行三十二相、八十随好令速圆满，能行无忘失法、恒住舍性令速圆满，能行一切智、道相智、一切相智令速圆满。」

佛告善现：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨众请问如来、应、正等觉甚深义处，令诸菩萨安住其中，行诸功德令速圆满。善现当知！甚深义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、离染、涅槃、真如、法界、法性、实际，如是等名甚深义处。善现当知！如是所说甚深义处种种增语，皆显涅槃为甚深义。」

具寿善现复白佛言：「为但涅槃名甚深义，为诸余法亦名甚深？」

佛告善现：「余一切法亦名甚深，所谓色蕴乃至识蕴亦名甚深，眼处乃至意处亦名甚深，色处乃至法处亦名甚深，眼界乃至眼界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼识界乃至意识界亦名甚深，眼触乃至意触亦名甚深，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦名甚深，地界乃至识界亦名甚深，因缘乃至增上缘亦名甚深，无明乃至老死亦名甚深，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦名甚深，内空乃至无性自性空亦名甚深，真如乃至不思議界亦名甚深，苦、集、灭、道圣谛亦名甚深，四念住乃至八圣道支亦名甚深，四静虑、四无量、四无色定亦名甚深，八解脱乃至十遍处亦名甚深，空、无相、无愿解脱门亦名甚深，净观地乃至如来地亦名甚深，极喜地乃至法云地亦名甚深，陀罗尼门、三摩地门亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如来十力乃至十八佛不共法亦名甚深，大慈、大悲、大喜、大舍亦名甚深，三十二相、八十随好亦名甚深，无忘失法、恒住舍性亦名

甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，预流果乃至独觉菩提亦名甚深，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦名甚深。」

尔时，善现复白佛言：「云何色蕴亦名甚深？云何受、想、行、识蕴亦名甚深？广说乃至云何一切菩萨摩訶萨行亦名甚深？云何诸佛无上正等菩提亦名甚深？」

佛告善现：「色蕴真如甚深故，色蕴亦名甚深；受、想、行、识蕴真如甚深故，受、想、行、识蕴亦名甚深。广说乃至一切菩萨摩訶萨行真如甚深故，一切菩萨摩訶萨行亦名甚深；诸佛无上正等菩提真如甚深故，诸佛无上正等菩提亦名甚深。」

具寿善现复白佛言：「云何色蕴真如甚深？云何受、想、行、识蕴真如甚深？广说乃至云何一切菩萨摩訶萨行真如甚深？云何诸佛无上正等菩提真如甚深？」

佛告善现：「色蕴真如，非即色蕴，非离色蕴，是故甚深；受、想、行、识蕴真如，非即受、想、行、识蕴，非离受、想、行、识蕴，是故甚深。广说乃至一切菩萨摩訶萨行真如，非即一切菩萨摩訶萨行，非离一切菩萨摩訶萨行，是故甚深；诸佛无上正等菩提真如，非即诸佛无上正等菩提，非离诸佛无上正等菩提，是故甚深。」

尔时，善现复白佛言：「世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色蕴显示涅槃，遮遣受、想、行、识蕴显示涅槃，广说乃至遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃，遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨，遮遣一切若世间法若出世间法、若共法若不共法、若有漏法若无漏法、若有诤法若无诤法、若有罪法若无罪法、若有为法若无为法，显示涅槃。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣色蕴显示涅槃，遮遣受、想、行、识蕴显示涅槃，广说乃至遮遣一切菩萨摩訶萨行显示涅槃，遮遣诸佛无上正等菩提显示涅槃。世尊甚奇微妙方便，为不退转地菩萨摩訶萨遮遣一切若世间法若出世间法、若共法若不共法、若有漏法若无漏法、若有诤法若无诤法、若有罪法若无罪法、若有为法若无为法，显示涅槃。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应于如是甚深义处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟筹量观察，应作是念：『我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。』」

「善现当知！若菩萨摩訶萨能于如是甚深义处，依深般若波罗蜜多相应理趣，审谛思惟筹量观察，如深般若波罗蜜多所教而住，如深般若波罗蜜多所说而学。是菩萨摩訶萨由能如是精勤修学，依深般若波罗蜜多起一念心，尚能摄受无量无数无边善根，超无量劫生死流转，速证无上正等菩提，况能无间常修般若波罗蜜多，恒住菩提相应作意！」

「如耽欲人与端正女，更相爱染共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现！于意云何？其人欲心于何处转？」

「世尊！此人欲心于女处转，谓作是念：『彼何当来共会于此欢娱戏乐？』」

「善现！于意云何？其人昼夜几欲念生？」

「世尊！此人昼夜欲念甚多。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多起一念心，如深般若波罗蜜多所说而学，所超生死流转劫数，与耽欲人经一昼夜所起欲念其数量等。善现当知！是菩萨摩訶萨随依般若波罗蜜多甚深义趣思惟修学，随能解脱能碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多精勤修学，速证无上正等菩提。善现当知！若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜所获功德，若此功德有形碍者，殑伽沙等三千大千诸佛世界不能容受。假使充满如殑伽沙三千大千佛之世界诸余功德比此功德，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分空相品第二十一之二

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，布施三宝，所谓佛宝、法宝、僧宝，于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨乘，诸菩萨摩訶萨乘此乘故，速到无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，供养预流、一来、不还、应供、独觉、菩萨、如来。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，经一昼夜如说而学，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，超诸声闻、独觉等地，速入菩萨正性离生，复渐修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生菩萨摩訶萨众，一切菩萨摩訶萨众依深般若波罗蜜多，速能圆满一切佛法。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，以法布施一切有情。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜以法布施一切有情，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，则为远离一切智智。若菩萨摩訶萨不离深般若波罗蜜多，则为不远离一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无

上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行诸余无边佛法。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？若菩萨摩訶萨不离深般若波罗蜜多，于一切智智有退转者，无有是处。若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，于一切智智有退转者，斯有是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？依深般若波罗蜜多所起回向，当知是为无上回向，离深般若波罗蜜多所起回向，当知是为有上回向。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，以所修行种种福业与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨离深般若波罗蜜多，设经殍伽沙等大劫，普缘过去未来现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福无量无数无边、不可思议、不可称计。」

佛告善现：「如是！如是！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜普缘过去、未来、现在一切如来、应、正等觉及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德甚多于彼无量无边。何以故？一切随喜回向功德善根皆以甚深般若波罗蜜多而为上首。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，常应不离甚深般若波罗蜜多，于诸善根随喜回向所求无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「如佛所说，诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有。以何因缘，此诸菩萨摩訶萨等获福无量无数无边？世尊！分别所作种种福业，应不能起世间正见，不能趣入正性离生，亦应不能得预流果乃至无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。然诸菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多，知一切种分别所作空无所有、虚妄不实。所以者何？诸菩萨摩訶萨善学内空乃至无性自性空，安住如是种种空已，如如观察分别所作空无所有、虚妄不实，如是如是能不离甚深般若波罗蜜多。如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是获福无量无数无边。由此因缘，能起正见，亦能趣入正性离生，乃至能得所求无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「所说无量、无数、无边有何差别？」

佛告善现：「言无量者，量不可得，不可量在过去、未来、现在法中故名无量。言无数者，数不可得，不可数在一切有为、无为界中故名无数。言无边者，边不可得，不可测度彼法边际故名无边。」

具寿善现复白佛言：「颇有因缘，色亦无量无数无边，受、想、行、识亦无量无数无边不？」

佛告善现：「有因缘故，色亦无量无数无边，受、想、行、识亦无量无数无边。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，色亦无量无数无边，受、想、行、识亦无量无数无边？」

佛告善现：「色性空故说为无量无数无边，受、想、行、识性空故说为无量无数无边。」

具寿善现复白佛言：「为但色性空，受、想、行、识性空，为一切法皆性空耶？」

佛告善现：「我先岂不说一切法皆空？」

善现答言：「佛虽常说诸法皆空，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是问。世尊！诸法性空即是无尽，亦是无量，亦是无数，亦是无边。世尊！诸法空中尽不可得，量不可得，数不可得，边不可得。由此因缘，无尽无量无数无边，若义若文俱无差别。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无尽无量无数无边，若义若文俱无差别，皆共显了诸法空故。善现当知！诸法空理皆不可说，如来方便说为无尽，或说无量，或说无数，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无为，或说无生，或说无灭，或说离染，或说永灭，或说涅槃，或说真如，或说实际，诸如是等实义无异，皆是如来方便演说。」

具寿善现便白佛言：「世尊！甚奇方便善巧诸法实性不可宣说，而为有情方便显示。如我解佛所说义者，诸法实性皆不可说。」

佛告善现：「如是！如是！诸法实性皆不可说。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。」

尔时，善现复白佛言：「不可说义有增减不？」

佛告善现：「不可说义无增无减。」

具寿善现复白佛言：「若不可说义无增无减者，则应布施乃至般若波罗蜜多亦无增减，则应四念住乃至八圣道支亦无增减，则应四静虑、四无量、四无色定亦无增减，则应空、无相、无愿解脱门亦无增减，则应八解脱乃至十遍处亦无增减，则应极喜地乃至法云地亦无增减，则应一切陀罗尼

门、三摩地门亦无增减，则应五眼、六神通亦无增减，则应如来十力乃至十八不共法亦无增减，则应大慈、大悲、大喜、大舍亦无增减，则应无忘失法、恒住舍性亦无增减，则应一切智、道相智、一切相智亦无增减。

「世尊！若布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无增减，则应布施波罗蜜多广说乃至一切相智皆无所有。若布施波罗蜜多广说乃至一切相智皆无所有，云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智，证得无上正等菩提？」

佛告善现：「如是！如是！不可说义无增无减，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无增减。不可说义无所有，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无所有。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住般若波罗蜜多方便善巧，不作是念：『我于般若乃至布施波罗蜜多若增若减。』但作是念：『唯有名想谓为般若乃至布施波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多时，持此布施乃至般若波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向。由此回向巧方便力，证得无上正等菩提。」

尔时，善现即白佛言：「何谓无上正等菩提？」

佛告善现：「诸法真如是谓无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「何谓诸法真如，而说为无上正等菩提？」

佛告善现：「色蕴乃至识蕴真如是谓无上正等菩提，眼处乃至意处真如是谓无上正等菩提，色处乃至法处真如是谓无上正等菩提，眼界乃至眼界真如是谓无上正等菩提，色界乃至法界真如是谓无上正等菩提，眼识界乃至意识界真如是谓无上正等菩提，眼触乃至意触真如是谓无上正等菩提，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受真如是谓无上正等菩提，地界乃至识界真如是谓无上正等菩提，因缘乃至增上缘真如是谓无上正等菩提，无明乃至老死真如是谓无上正等菩提，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多真如是谓无上正等菩提，内空乃至无性自性空真如是谓无上正等菩提，苦、集、灭、道圣谛真如是谓无上正等菩提，四念住乃至八圣道支真如是谓无上正等菩提，四静虑、四无量、四无色定真如是谓无上正等菩提，空、无相、无愿解脱门真如是谓无上正等菩提，八解脱乃至十遍处真如是谓无上正等菩提，净观地乃至如来地真如是谓无上正等菩提，极喜地乃至法云地真如是谓无上正等菩提，陀罗尼门、三摩地门真如是谓无上正等菩提，五眼、六神通真如是谓无上正等菩提，如来十力乃至十八不共法真如是谓无上正等菩提，大慈、大悲、大喜、大舍真如是谓无上正等菩提，三十二相、八十随好真如是谓无上正等菩提，无忘失法、恒住舍性真如是谓无上正等菩提，预流果乃至独觉菩提真如是谓无上正等菩提，一切智、道相智、一切相智真如是谓无上正等菩提，生死、涅槃真如是谓无上正等菩提。」

「善现当知！诸法真如无增减故诸佛无上正等菩提亦无增减。善现当知！诸菩萨摩訶萨常不离甚深般若波罗蜜多，恒乐安住诸法真如，都不见法有增有减。由此因缘不可说义无增无减，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无增减。不可说义无所有，布施波罗蜜多广说乃至一切相智亦无所有。如是，善现！诸菩萨摩訶萨依止无增减、无所有为方便，行深般若波罗蜜多，由此为门，集诸功德至圆满位，便证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨为初心起能证无上正等菩提，为后心起能证无上正等菩

提？世尊！是菩萨摩訶萨若初心起能证无上正等菩提，初心起时后心未起，无和合义。若后心起能证无上正等菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法，进退推征无和合义，如何可得积集善根？若诸善根不可积集，云何菩萨善根圆满，证得无上正等菩提？」

佛告善现：「吾当为汝略说譬喻，令汝于义易得解了，诸有智者于所说义闻其譬喻便得悟解。善现！于意云何？如然灯时，为初焰能烧炷？为后焰能烧炷？」

善现答言：「如我意解，非初焰能烧炷，亦不离初焰；非后焰能烧炷，亦不离后焰。」

佛告善现：「于意云何？炷为烧不？」

善现答言：「世间现见其炷实烧。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，证得无上正等菩提亦复如是，非初心起能证无上正等菩提，亦不离初心；非后心起能证无上正等菩提，亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，令诸善根生长圆满，证得无上正等菩提。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心行深般若波罗蜜多，至最后心十地圆满，便证无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨修学何等十地圆满，便证无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修极喜地乃至法云地令其圆满，便证无上正等菩提，亦学净观地乃至如来地令其圆满，便证无上正等菩提。善现当知！诸菩萨摩訶萨精勤修学如是十地至圆满位，得菩提时，非初心起能证无上正等菩提，亦不离初心；非后心起能证无上正等菩提，亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨，精勤修学如是十地至圆满位，便证无上正等菩提。」

具寿善现即白佛言：「如来所说缘起理趣，最为微妙极为甚深，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以无所得而为方便修学十地，得菩提时，非初心起能证无上正等菩提，亦不离初心；非后心起能证无上正等菩提，亦不离后心，而诸菩萨摩訶萨从初发心行深般若波罗蜜多，至最后心十地圆满，便证无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？若心灭已，更可生不？」

善现答言：「不也！世尊！是心已灭，不可更生。」

佛告善现：「于意云何？若心已生，有灭法不？」

善现答言：「如是！世尊！若心已生定有灭法。」

佛告善现：「于意云何？有灭法心，非当灭不？」

善现答言：「不也！世尊！有灭法心决定当灭。」

佛告善现：「于意云何？心住为如心真如不？」

善现答言：「如是！世尊！如心真如心住亦尔。」

佛告善现：「于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？」

善现答言：「不也！世尊！是心非如真如、实际其性常住。」

佛告善现：「于意云何？诸法真如极甚深不？」

善现答言：「如是！世尊！诸法真如极为甚深。」

佛告善现：「于意云何？即真如是心不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？离真如有心不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？即心是真如不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？离心有真如不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？真如为能见真如不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？」

善现答言：「如是！世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多住真如中，无心现行，无现行处。何以故？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多住真如中，都无现行、现行时、处、现行者故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为何所行？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛，此中二种现行无故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽不取相而行相不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中为破相不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛中破相想不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不破相亦不破相想？」

善现答言：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：『我当破相及破相想。』亦不作是念：『我当破无相及破无相想。』所以者何？于一切种无分别故。

「复次，世尊！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽能如是离诸分别，而未圆满如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八佛不共法等无量无边胜功德故，未得无上正等菩提。

「复次，世尊！是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，由此最胜方便善巧，于一切法不取不破。何以故？是菩萨摩訶萨了一切法自相空故。

「复次，世尊！是菩萨摩訶萨住一切法自相空中，为欲成熟诸有情故入三等持，用三等持方便成熟诸有情类。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

尔时，善现即白佛言：「是菩萨摩訶萨云何入此三种等持，方便成熟诸有情类？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨住空等持，见诸有情虚妄分别我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩萨摩訶萨住无相等持，见诸有情虚妄分别诸法相者，以方便力教令安住无相三摩地。是菩萨摩訶萨住无愿等持，见诸有情虚妄分别多愿乐者，以方便力教令安住无愿三摩地。善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如是善巧入三等持，方便成熟诸有情类，令所随宜获大饶益。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「若菩萨摩訶萨梦中入此三种等持，于深般若波罗蜜多有增益不？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨觉时入此三种等持，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中入亦有增益。所以者何？觉与梦中无差别故。舍利子！若菩萨摩訶萨觉时修行甚深般若波罗蜜多，既名修习甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨梦中修行甚深般若波罗蜜多，亦名修习甚深般若波罗蜜多。三种等持于深般若波罗蜜多能为增益，亦应如是。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨梦中造业，为有增益或损减不？佛说诸法虚妄不实如梦所造，云何彼业能有增益或复损减。所以者何？非于梦中所造诸业能有增益或能损减，要至觉时忆想分别梦中所造，乃有增益或有损减。」

善现答言：「诸有觉时断他命已，后于梦中忆想分别深自庆快；或复有人梦断他命，谓在觉时生大欢喜，如是二业于意云何？」

时，舍利子问善现言：「无所缘事，若思若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？」

善现答言：「如是！如是！若梦、若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子！要于见闻觉知法中有觉慧转，由斯起染或复起净。若无见闻觉知诸法，无觉慧转亦无染净。由此故知若梦、若觉有所缘事思业乃生，无所缘事思业不起。」

时，舍利子问善现言：「佛说思业皆离自性，如何可言若思若业有所缘起，无便不生？」

善现答言：「虽诸思业及所缘事自性皆空，而由自心取相分别，故说思业有所缘生，若无所缘思业不起。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩訶萨梦中修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨为实回向大菩提不？」

善现报言：「慈氏菩萨久已受得无上菩提不退转记，一生所系定当作佛，善能酬答一切难问，现在此会宜请问之，补处慈尊定当为答。」

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨诘舍利子言：「谓何等名慈氏能答？为色蕴耶？为受、想、行、识蕴耶？为色蕴空耶？为受、想、行、识蕴空耶？为色蕴真如耶？为受、想、行、识蕴真如耶？且色蕴不能答，受、想、行、识蕴亦不能答；色蕴空不能答，受、想、行、识蕴空亦不能答；色蕴真如不能答，受、想、行、识蕴真如亦不能答。所以者何？我都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答亦皆不见，我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记亦皆不见。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，都无所有无二无别，毕竟推征不可得故。」

尔时，舍利子复问慈氏菩萨摩訶萨言：「仁者所说法为如所证不？」

慈氏菩萨摩訶萨言：「我所说法非如所证。所以者何？我所证法不可说故。」

尔时，具寿善现白舍利子言：「慈氏菩萨觉慧深广，修一切种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多久已成满，用无所得而为方便，于所问难能如是答。」

尔时，佛告舍利子言：「于意云何？汝由是法成阿罗汉，为见此法是可说不？」

舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是，不可宣说。舍利子！是菩萨摩訶萨不作是念：『我由此法于佛无上正等菩提已得受记、今得受记、当得受记。』不作是念：『我由此法当证无上正等菩提。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不生疑惑：『我于无上正等菩提为得不得？』但作是念：『我于无上正等菩提决定当得。』舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多闻甚深法，不惊、不恐、不怖、不畏、不沈、不没，于得无上正等菩提亦无怖畏，决定自知：我当证得所求无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

尔时，佛告具寿善现：「有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，见诸有情饥渴所逼，衣服弊坏，卧具乏少，所欲资财皆不如意。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令离慳贪，资缘无乏？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是资具乏少诸有情类，一切皆如六欲天众受用种种上妙乐具，而于其中无所染著。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多，见诸有情烦恼炽盛，更相杀害乃至邪见，由此因缘短寿多病，颜容憔悴[卒+页]（别本有作「憔悴」者）无有威德，资财匱乏生下贱家，肢体缺损众事鄙秽。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令其远离诸恶业果？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是众恶业果，一切有情皆行十善，受长寿等诸胜果报。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多，疾得圆满近证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行安忍波罗蜜多，见诸有情更相忿恚，口出矛槩毁骂凌辱，以刀杖等互相残害，乃至断命恶心不舍。见此事已作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令其远离如是诸恶？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行安忍波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是烦恼恶业诸有情类，一切有情展转相视如父如母，亲友眷属，不相乖违，慈心相向互为利乐。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此安忍波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行精进波罗蜜多，见诸有情懒惰懈怠，不勤精进，弃舍三乘，亦不修行人、天善业。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令其远离懒惰懈怠？』既思惟已，作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行精进波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是懒惰懈怠诸有情类，一切有情精进勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速证解脱。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此精进波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多，见诸有情，五盖所覆，远离静虑、无量、无色，散乱放逸不修诸善。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令其远离诸盖散动？』既思惟已，作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行静虑波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是五盖散动诸有情类，一切有情自在入出静虑、无量、无色胜定。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此静虑波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，见诸有情愚痴恶慧，于世、出世正见俱失，拨无善恶业及业果，执断、执常、执一、执异、俱、不俱等种种邪法。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是诸有情类，令其远离恶见邪执？』既思惟已，作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾证无上正等菩提，我佛土中得无如是恶行邪执诸有情类，一切有情成就正见，种种妙慧具足庄严。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多疾得圆满，近证无上正等菩提。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情三聚差别：一、正定聚。二、邪定聚。三、不定聚。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令离邪定及不定聚？』既

思惟已，作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无邪定及不定聚诸有情类，亦无如是二聚名声，一切有情皆住正定。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情堕三恶趣受种种苦，所谓地狱、傍生、鬼界。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔，令其永离三恶趣苦？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满，疾能证得一切智智，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界，亦无如是恶趣名声，一切有情皆善趣摄。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多疾得圆满，近能证得一切智智。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分空相品第二十一之三

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情由恶业障，所居大地高下不平，堆阜沟坑，秽草株机，毒刺荆棘，不净充满。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令永灭除诸恶业障，所居之处地平如掌，无诸秽草株机等事？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是诸杂秽业，所感大地有情居处其地平坦，园林、池沼、诸妙香花间杂庄严甚可爱乐。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情薄福德故，所居大地无诸珍宝，唯有种种土石瓦砾。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是多罪少福诸有情类，令所居处丰饶珍宝？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是多罪少福诸有情类，金沙布地，处处皆有吠琉璃等众妙珍奇，虽恒受用而无染著。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情多所摄受深生爱著，发起种种恶不善业。见此事已，作是思惟：『我当云何济拔如是多所摄受、深生爱著诸有情类，令其永离摄受爱著及所发起诸不善业？』既思惟已，作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是多所摄受深生爱著造诸恶业诸有情类，一切有情于色声等无所摄受，于诸资具不生爱著。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有四色类贵贱差别，谓刹帝利至戍达罗。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无如是贵贱差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是四种色类贵贱差别，一切有情同一色类，皆悉尊贵人趣所摄。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有下、中、上家族差别。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无如是下、中、上品家族差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是下、中、上品家族差别，一切有情皆同上品。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情端正丑陋形色差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无如是端正（别本有作「政」者）丑陋形色差别？』既思

惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是端正丑陋形色差别诸有情类，一切有情皆真金色，端严殊妙众所乐观，成就最胜圆满净色。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情系属主宰，诸有所作不得自在。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令得自在？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类得无主宰，诸有所作皆得自在，乃至不见主宰形像，亦复不闻主宰名字，唯有如来、应、正等觉以法统摄名为法王。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情有地狱等诸趣差别。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令无诸趣善恶差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无诸趣善恶差别，乃至无有诸恶趣名，一切有情皆同一类等修一业，谓皆和合修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行菩萨摩訶萨地，修行陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如是十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行诸相随好之因，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情四生差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令无如是四生差别？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是四生差别，诸有情类同受化生。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情无五通慧，诸有所作不得自在。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类皆令获得五神通慧？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，皆具成就五胜神通。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情受用段食，身有种种大小便利，脓血臭秽深可厌舍。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令其身中无此秽恶？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，唯同受用妙法喜食，其身香洁无诸便秽。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身光匮乏，诸有所作须求灯炬。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令离如是阙光明身？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我

佛土中诸有情类，身具光明不假外照。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情所居之土，有昼、有夜、有月、半月，时节岁数转变非恒。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令所居处无昼夜等时节变易？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无昼夜月半月等时节及名。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情寿量短促。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令离如是寿量短促？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，寿量长远劫数难知。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情身无相好。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令得相好？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，具三十二大士夫相，八十随好圆满庄严，有情见之生净胜喜。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有情类阙诸善根。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令具善根？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，一切成就净胜善根，由此善根，能办种种上妙供具供养诸佛，乘斯福力随所生处，复能供养诸佛世尊。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情具身心病。身病有四，谓风、热、痰及诸杂病。心病亦四，谓贪、嗔、痴及慢等病。见此事已，作是思惟：『我当云何方便济拔身心病苦诸有情类？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中得无如是身心病苦诸有情类，乃至无有身心病名。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次！善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情种种意乐三乘差别。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔意乐狭劣诸有情类，令其弃舍二乘意乐，唯令趣向无上大乘？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，唯求无上正等菩提，不乐声闻、独觉乘果，乃至无有二乘之名。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情怀增上慢，未舍谓舍，未得谓得。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类，令其弃舍增上慢结？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满，疾能证得一切智智，我佛土中得无如是增上慢者，一切有情如实知见所舍所得。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见诸有情多生执著，谓执著色蕴，执著受、想、行、识蕴，广说乃至执著菩萨摩訶萨行，执著无上正等菩提。见此事已作是思惟：『我当云何方便济拔诸有情类令离执著？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满，疾能证得一切智智，我佛土中诸有情类，无如是等种种执著。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉寿量、光明、弟子众数皆无分限。见此事已，作是思惟：『我云何得寿量光明、弟子众数皆无分限？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，我时所有寿量光明、弟子众数皆无分限。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见有如来、应、正等觉所居之土圆周有量。见此事已，作是思惟：『我当云何得所居土圆周无量安隐丰乐？』既思惟已，作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，十方各如殑伽沙界合为一土安隐丰乐，我住其中说法，教化无量无数无边有情。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨具修六种波罗蜜多，见生死际前后长远，诸有情界其数无边。见此事已作是思惟：『生死边际及有情界皆如虚空，虽无真实流转生死及解脱者，而诸有情虚妄执著，轮回生死受苦无穷。我当云何方便济拔？』既思惟已作是愿言：『我当精勤无所顾恋，修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，令速圆满疾能证得一切智智，为诸有情说微妙法，皆令解脱生死大苦，亦令证知生死解脱都无所有皆毕竟空。』善现当知！是菩萨摩訶萨由此六种波罗蜜多，疾得圆满近能证得一切智智。」

第三分殑伽天品第二十二

尔时，会中有一天女名殑伽天，从座而起，稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及能摄受如今世尊为诸大众所说佛土。」

时，殑伽天作是语已，即取种种金花、银花、水陆生花诸庄严具，及持金色天衣一双，恭敬至诚奉散佛上，佛神力故上踊空中宛转右旋，于佛顶上，变成四柱四角宝台，绮饰庄严甚可爱乐，于是天女持此宝台，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。

尔时，如来知彼天女志意深远，即便微笑。诸佛法尔若微笑时，种种色光从面门出，今佛亦尔，从其面门放种种光青黄赤白红紫碧绿，遍照十方无量无边诸佛世界，还来此土现大神变，入佛顶中。

时，阿难陀见闻是已，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何缘现此微笑？佛现微笑非无因缘。」

尔时，世尊告庆喜曰：「今此天女，于未来世当成如来、应、正等觉广说乃至佛薄伽梵，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知！今此天女，即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为

女。从此歿已生于东方不动如来、应、正等觉甚可爱乐佛世界中，于彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花，修诸菩萨摩訶萨行。庆喜当知！金花菩萨从不动佛世界歿已复生他方，从一佛国趣一佛国，生生之处常不离佛，如转轮王从一宝殿趣一宝殿欢娱受乐，乃至命终足不履地。金花菩萨亦复如是，从一佛土往一佛土，乃至无上正等菩提，于生生处常见诸佛，恒闻正法修菩萨行。」

时，阿难陀窃作是念：「金花菩萨当作佛时，亦应宣说甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少应如今佛菩萨众会。」

佛知其念，告庆喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少亦如今佛菩萨众会。庆喜当知！金花菩萨当作佛时，出家弟子其数甚多不可称计，谓不可数若百、若干、若俱胝等，但可总说无量无边。庆喜当知！金花菩萨当作佛时，其土无有种种过患如此般若波罗蜜多甚深经中我所宣说。」

尔时，庆喜复白佛言：「今此天女，先于何佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，今得遇佛供养恭敬便得受于不退转记？」

佛告庆喜：「今此天女于然灯佛已发无上正等觉心，种诸善根回向发愿，故今遇我供养恭敬便得受于不退转记。庆喜当知！我于过去然灯佛所以五茎花奉散彼佛回向发愿。然灯如来、应、正等觉知我根熟与我受记：『汝于来世当得作佛，号曰能寂，界名堪忍，劫号为贤。』天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿：『使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。』故我今者与彼受记。」

尔时，庆喜闻佛所说欢喜踊跃，复白佛言：「今此天女久发无上正等觉心，种诸善根、回向发愿今得成熟，是故如来、应、正等觉授与彼记。」

佛告庆喜：「如是！如是！如汝所说。彼善根熟我与授（别本有作「受」者）记。」

第三分巧便品第二十三之一

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，云何习空、无相、无愿三摩地？云何入空、无相、无愿三摩地？云何习四念住乃至八圣道支？云何修四念住乃至八圣道支？云何习余菩提分法？云何修余菩萨（别本有作「提」者）分法？」

佛告善现：「行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨，应观色蕴乃至识蕴空，应观眼处乃至意处空，应观色处乃至法处空，应观眼界乃至眼界空，应观色界乃至法界空，应观眼识界乃至意识界空，应观眼触乃至意触空，应观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空，应观地界乃至识界空，应观因缘乃至增上缘空，应观无明乃至老死空，应观布施乃至般若波罗蜜多空，应观内空乃至无性自性空空，应观真如乃至不思議界空，应观苦、集、灭、道圣谛空，应观四念住乃至八圣道支空，应观四静虑、四无量、四无色定空，应观八解脱乃至十遍处空，应观空、无相、无愿解脱门空，应观净观地乃至如来地空，应观极喜地乃至法云地空，应观一切陀罗尼门、三摩地门空，应观五眼、六神通空，应观如来十力乃至十八不共法空，应观大慈、大悲、大喜、大舍空，应观三十二相、八十随好空，应观无忘失法、恒住舍性空，应观一切智、道相智、一切相智空，应观预流果乃至独觉菩提空，应观一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空，应观有漏、无漏法空，应观世间、出世间法空，应观有为、无为法空，应观过去、未来、现在法空，应观善、不善、无记法空，应观欲界、色

界、无色界法空。

「善现当知！是菩萨摩訶萨作此观时不令心乱。若心不乱则不见法，若不见法则不作证。所以者何？是菩萨摩訶萨善学诸法自相皆空，无法可增无法可减，故于诸法不见不证。何以故？于一切法胜义谛中，能证、所证、证处、证时及由此证，若总若别皆不可得、不可见故。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说诸菩萨摩訶萨应观法空而不作证，云何菩萨摩訶萨应观法空而不作证？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨观法空时，先作是念：『我应观法诸相皆空，不应作证，我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时，非为证时。』是菩萨摩訶萨未入定时，系心于境，非入定位系心于境。是菩萨摩訶萨于如是时，不退一切菩提分法、不证漏尽。所以者何？是菩萨摩訶萨成就如是广大智慧，善住法空及一切种菩提分法，恒作是念：『今时应学，不应作证。』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常作是念：『我于布施乃至般若波罗蜜多，今时应学不应作证。我于内空乃至无性自性空，今时应学不应作证。我于真如乃至不思議界，今时应学不应作证。我于苦、集、灭、道圣谛，今时应学不应作证。我于四念住乃至八圣道支，今时应学不应作证。我于四静虑、四无量、四无色定，今时应学不应作证。我于八解脱乃至十遍处，今时应学不应作证。我于空、无相、无愿解脱门，今时应学不应作证。我于净观地乃至如来地，今时应学不应作证。我于极喜地乃至法云地，今时应学不应作证。我于一切陀罗尼门、三摩地门，今时应学不应作证。我于五眼、六神通，今时应学不应作证。我于如来十力乃至十八不共法，今时应学不应作证。我于大慈、大悲、大喜、大舍，今时应学不应作证。我于无忘失法、恒住舍性，今时应学不应作证。我于一切智、道相智、一切相智，今时应学不应作证。我于一切菩萨摩訶萨行，今时应学不应作证。我于诸佛无上正（别本有作「证」者）等菩提，今时应学不应作证。我今为学一切智智，应学预流果乃至独觉菩提，皆令善巧不应作证。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应习空、无相、无愿三摩地，应住空、无相、无愿三摩地，应修空、无相、无愿三摩地，而于实际不应作证。应习四念住乃至八圣道支，应住四念住乃至八圣道支，应修四念住乃至八圣道支，而于实际不应作证。应习诸余菩提分法，应住诸余菩提分法，应修诸余菩提分法，而于实际不应作证。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨虽习空、无相、无愿解脱门，亦住空、无相、无愿解脱门，亦修空、无相、无愿解脱门，而不证预流果，乃至不证独觉菩提；虽习四念住乃至八圣道支，亦住四念住乃至八圣道支，亦修四念住乃至八圣道支，而不证预流果，乃至不证独觉菩提；虽习诸余菩提分法，亦住诸余菩提分法，亦修诸余菩提分法，而不证预流果，乃至不证独觉菩提。由此因缘，是菩萨摩訶萨不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

「善现当知！譬如壮士形貌端严，威猛勇健，见者欢喜，具胜圆满清净眷属，于诸兵法学至究竟，善持器仗，安固不动，六十四能、十八明处，一切技术无不善巧，众人钦仰悉皆敬伏，善事业故功少利多。由此诸人供养恭敬、尊重赞叹，无时暂舍，彼于尔时倍增喜跃，对诸眷属而自庆慰。有因缘故，将其父母妻子眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其间多有恶兽、劫贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母并诸眷属，勿有忧惧必令无苦。彼人于是以善巧术，将诸眷属至安隐处，既免危难，欢娱受乐。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威猛具诸技术无所畏故。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情类，发趣无上正等菩提，普缘有情起四无量，住四无量俱行之心，勤修布施乃至般若波罗蜜多令速圆满。是菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多未圆满位，为欲修学一切智智不证漏尽，虽住空、无相、无愿解脱门，然不随其势力而转，亦不为彼障所牵夺，于解脱门亦不作证。由不证故，不堕声闻及独觉地，必趣无上正等菩提。」

「善现当知！如金（别本有作「坚」者）翹鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不据空，亦不为空之所拘碍。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽于空、无相、无愿解脱门数习、住、修，而于其中能不作证，由不证故，不堕声闻及独觉地。修佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量佛法，若未圆满，终不依空、无相、无愿而证漏尽。善现当知！譬如壮夫善闲射术，欲显己伎，仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕。若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，乃至无上正等菩提，因行善根未皆成熟，终不中道证于实际。若得无上正等菩提，因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实际，便得无上正等菩提。」

「是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，皆应如是审谛观察，如先所说诸法实相，修诸菩萨摩訶萨行，而趣无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，虽常修学诸法实相，虽常修学真如、法界、法性乃至不思議界，虽常修学内空、外空乃至无性自性空，虽常修学苦、集、灭、道圣谛，虽常修学四念住乃至八圣道支，虽常修学三解脱门及余一切菩提分法，而于中道不堕声闻及独觉地，退失无上正等菩提。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于诸有情誓不弃舍，谓作是愿：『若诸有情未得解脱生老病死，我终不舍加行善根。』善现当知！诸菩萨摩訶萨愿力殊胜，常作是念：『一切有情若未解脱，我终不舍。』由起如是广大心故，于其中路必不退落。善现当知！诸菩萨摩訶萨恒作是念：『我不应舍一切有情，必令解脱，然诸有情行不正法，我为度彼，应数引发寂静空、无相、无愿解脱门，虽数引发而不取证。』善现当知！是菩萨摩訶萨成就殊胜方便善巧，虽数现起三解脱门，乃至未得一切智智，而于中间不证实际。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨于甚深处常乐观察。谓乐观察内空、外空、内外空、大空、空空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、无（别本或无「无」字）散空、本性空、（别本有一「自」字）相空、一切法空、无性空、无性自性空，亦乐观察四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支及空、无相、无愿解脱门等皆自相空。善现当知！是菩萨摩訶萨作此观已，起如是念：『诸有情类由恶友力，起我想执广说乃至见者想执，由此想执，行有所得，轮回生死受种种苦。为断有情如是想执，应趣无上正等菩提，为诸有情说深妙法，令断想执离生死苦。』」

「是菩萨摩訶萨尔时虽学三解脱门，而不依此证于实际。以于实际不趣证故，不堕预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。是菩萨摩訶萨由如是念，行深般若波罗蜜多，成就善根不证实

际。虽于实际未即作证，而不退失四静虑、四无量、四无色定，亦不退失四念住乃至八圣道支，亦不退失空、无相、无愿解脱门，亦不退失八解脱乃至十遍处，亦不退失内空乃至无性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、灭、道圣谛，亦不退失布施乃至般若波罗蜜多，亦不退失诸菩萨地，亦不退失陀罗尼门、三摩地门，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如来十力乃至十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大舍，亦不退失无忘失法、恒住舍性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失诸余无量无边佛法。

「善现当知！是菩萨摩訶萨时成就一切菩提分法，乃至证得无上正等菩提，于诸功德终不衰减。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，刹那刹那白法增长诸根猛利，一切声闻及独觉等所不能及。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『诸有情类于长夜中，其心常行四种颠倒。谓常想倒、心倒、见倒，若乐想倒、心倒、见倒，若我想倒、心倒、见倒，若净想倒、心倒、见倒。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种常、乐、我、净真实功德。』善现当知！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，若未圆满如来十力乃至十八佛不共法及余无量无边佛法，终不证入诸佛胜定。

「善现当知！是菩萨摩訶萨时虽学三解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德未善圆满，不证实际及余功德，若得无上正等觉时乃可证得。善现当知！是菩萨摩訶萨时虽于诸余功德修未圆满，而于无愿三摩地门修已圆满。

大般若波罗蜜多经卷第五百一十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分巧便品第二十三之二

「复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『诸有情类于长夜中行有所得，谓执有我乃至见者，或执有色蕴乃至识蕴，或执有眼处乃至意处，或执有色处乃至法处，或执有眼界乃至意识界，或执有色界乃至法界，或执有眼识界乃至意识界，或执有眼触乃至意触，或执有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，或执有地界乃至识界，或执有因缘乃至增上缘，或执有无明乃至老死，或执有十善业道，或执有四静虑、四无量、四无色定，或执有四摄事，或执有余诸胜善法。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是有所得执。』善现当知！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，若未圆满如来十力乃至十八不共法及余无量无边佛法，终不证入诸佛胜定。

「善现当知！是菩萨摩訶萨尔时虽学三解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德未善圆满不证实际及余功德，若得无上正等菩提乃至（别本有作「可」者）证得。善现当知！是菩萨摩訶萨尔时虽于诸余功德修未圆满，而但于空三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨恒作是念：『诸有情类于长夜中常行诸相，谓执男相，或执女相，或执色相，或执声相，或执香相，或执味相，或执触相，或执法相，或执诸余我相、法相。我为如是诸有情故，应趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等觉时，令诸有情永断如是种种相执。』善现当知！是菩萨摩訶萨成就此念，行深般若波罗蜜多，方便善巧所摄受故，若未圆满如来十力乃至十八不共法及余无量无边佛法，终不证入诸佛胜定。善现当知！是菩萨摩訶萨尔时虽学三解脱门入出自在，而于实际未即作证，乃至无上正等菩提因行功德未善圆满不证实际及余功德，若得无上正等觉时乃可证得。善现当知！是菩萨摩訶萨尔时虽于诸余功德修未圆满，而于无相三摩地门修已圆满。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨已善修学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，已善安住内空乃至无性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、灭、道圣谛，已善修学四念住乃至八圣道支，已善修学空、无相、无愿解脱门，已善修学四静虑、四无量、四无色定，已善修学八解脱乃至十遍处，已善修学诸菩萨地，已善修学陀罗尼门、三摩地门，已善修学五眼、六神通，已善修学如来十力乃至十八不共法，已善修学大慈、大悲、大喜、大舍，已善修学无忘失法、恒住舍性及余无量无边佛法。善现当知！是菩萨摩訶萨成就如是殊胜智见，若于生死发起乐想，或说有乐，或于三界安住执著，无有是处。

「善现当知！若菩萨摩訶萨已善修行菩提分法，一切如来、应、正等觉及诸弟子法，应试问：『若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何修行菩提分法，而不证空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际，由不证故，不得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，而勤修习甚深般若波罗蜜多，常无所执？』善现当知！是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：『诸菩萨摩訶萨欲证

无上正等菩提，但应思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际及余一切菩提分法，不应修学。」是菩萨摩訶萨未蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。所以者何？是菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。善现当知！是菩萨摩訶萨得此问时，若作是答：『诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应正思惟空、无相、无愿、无生、无灭、无作、无为、无性、实际及余一切菩提分法，亦应方便如先所说善巧修学而不作证。』是菩萨摩訶萨已蒙如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。所以者何？是菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相。

「善现！若菩萨摩訶萨未能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨未善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余一切菩提分法，未入薄地，未如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。善现！若菩萨摩訶萨已能开示、记别、显了住不退转地菩萨摩訶萨修学法相，当知是菩萨摩訶萨已善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余一切菩提分法，已入薄地，已如其余住不退转地菩萨摩訶萨开示、记别、显了安住不退转相。」

具寿善现白言：「世尊！颇有未得不退转菩萨摩訶萨能作如是如实答不？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能于此作如实答。善现当知！是菩萨摩訶萨虽未得不退转，而能修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余一切菩提分法，已得成熟觉慧猛利，若闻、不闻能如实答如不退地菩萨摩訶萨。」

具寿善现复白佛言：「多有菩萨摩訶萨求学无上正等菩提，少有能如实答如不退转地菩萨摩訶萨已善修治地，未善修治地而安住故。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？少有菩萨摩訶萨得受如是不退转地殊胜慧记，若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现！若能于此如实答者，当知是菩萨摩訶萨已种善根最极明利，所修智慧其量深广，世间天、人、阿素洛等不能引夺令其破坏，必得无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乃至梦中，亦不爱乐称赞声闻、独觉地法，于三界法亦不起心爱乐称赞，常观诸法如梦、如响广说乃至如寻香城，虽如是观察而不证实地，当知是菩萨有不退转相。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，有无数量百千俱胝那由其他众，恭敬围绕而为说法，既闻法已善解义趣，解义趣已精进修行，法随法行入三摩地起随法行，当知是菩萨有不退转相。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见如来、应、正等觉，具三十二大士夫相、八十随好圆满庄严，常光一寻周匝照耀，与无量众踊在虚空，现大神通说正法要，化作化士令往他方无边佛土施作佛事，当知是菩萨有不退转相。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见师子、虎、狼、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、兄弟、姊妹、妻子、亲友临当命终，或见自身寒热饥渴及余苦事之所逼恼。见如是等可怖畏事，不惊、不惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：『三界非真皆如梦见，我得无上正等觉时，当为有情说三界法，一切虚妄皆如梦境。』当知是

菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：『我当精勤修诸菩萨摩訶萨行，速趣无上正等菩提，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界恶趣及名。』从梦觉已亦作是念。善现当知！是菩萨摩訶萨当作佛时，所居佛土定无恶趣。所以者何？若梦、若觉诸法无二、无二分故，当知是菩萨有不退转相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑、聚落，便发誓愿：『我若已受不退转记，当证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』若此菩萨作是愿已，梦中见火即时顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是愿已，梦中见火不即顿灭，当知未得不退转记。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相未审虚实，若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。』若此菩萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即为顿灭，当知已得不退转记。若此菩萨作是誓愿发诚谛言，火不顿灭，当知未得不退转记。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相。若我所见定是实有，必证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』是菩萨摩訶萨发此誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，燃烧一家越置一家，复烧一家或烧一巷，越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭。是菩萨摩訶萨应自了知决定已得不退转记。然被烧者，由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦果，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦果，今在人趣先现少殃。

「复次，善现！依前所说种种因缘，知是不退转菩萨摩訶萨。复有成就余行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，吾当为汝分别解说，汝应谛听！极善思惟！」

善现答言：「唯然！愿说！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨见有男子或有女人现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：『若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记；若我久发清净作意，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉作意，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提。若我当来必得无上正等菩提，穷未来际利益安乐诸有情类。若十方界现在实有无量如来、应、正等觉说微妙法利乐有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知、见、觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言。若我实能修菩萨行，必获无上正等菩提，救拔有情生死苦者，愿是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。』是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未得不退转记。是菩萨摩訶萨作此语时，若彼非人即为去者，当知已得不退转记。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨未善修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，未善安住内空乃至无性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住，苦、集、灭、道圣谛，未善修学四念住乃至八圣道支，未善修学四静虑、四无量、四无色定，未善修学八解脱乃至十遍处，未善修学空、无相、无愿解脱门，未善修学陀罗尼门、三摩地门，未入菩萨正性离生，未具修行一切佛

法，远离菩萨方便善巧，未免恶魔之所恼乱，于诸魔事未能觉知，不自度量善根厚薄，学诸菩萨发诚谛言，便为恶魔之所诳惑。是菩萨摩訶萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：『我若已从过去诸佛，受得无上正等菩提不退转记，令是男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。』是菩萨摩訶萨作此语已，尔时恶魔为诳惑故，即便驱逼非人令去。所以者何？恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。

「是菩萨摩訶萨见此事已，欢喜踊跃作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿，即便放此男子、女人，无别缘故。』是菩萨摩訶萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：『我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐，汝等未蒙诸佛授记，不应相学发诚谛言，设有要期必空无果。』是菩萨摩訶萨轻弄毁訾余菩萨故，妄恃少能，于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。是菩萨摩訶萨以无方便善巧力故，生长多种增上慢故，毁訾轻蔑余菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨薄福德故，所作善业、发诚谛言皆动魔事。是菩萨摩訶萨不能亲近供养恭敬、尊重赞叹真善知识，不能请问得不退转菩萨行相，不能咨受诸恶魔军所作事业，由斯魔缚转复坚牢。所以者何？是菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应善觉知诸恶魔事。」

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨不久修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，乃至远离方便善巧故，为恶魔之所诳惑，劝诸菩萨应善觉知？谓有恶魔，为诳惑故，方便化作种种形像，来至菩萨摩訶萨所，作如是言：『咄！善男子！汝自知耶？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。汝身父母、兄弟、姊妹、亲友、眷属乃至七世名字差别我悉善知，汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。』如是恶魔若见菩萨稟性柔软，诸根昧钝，便诈记言：『汝于先世所稟根性已曾如是。』若见菩萨稟性刚强，诸根明利，便诈记言：『汝于先世所稟根性亦曾如是。』若见菩萨居阿练若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一钵食，或居家间，或居露地，或居树下，或粪扫衣，或但三衣，或常坐不卧，或如旧敷具，或少欲，或喜足，或乐远离，或乐寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利养，或不贵名誉，或好廉俭，不涂其足，或省睡眠，或离掉举，或好少言，或乐软语，如是恶魔见此菩萨种种行已，便诈记言：『汝于先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊胜功德，世间同见，先世定应亦有如是殊胜功德，应自庆慰无得自轻。』」

「是菩萨摩訶萨闻此恶魔说其过去当来功德，及说现在亲友自身名等差别，兼叹种种殊胜善根，欢喜踊跃生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。尔时，恶魔知其闇钝起增上慢凌蔑他人，复告之言：『汝定成就殊胜功德，过去如来、应、正等觉已授汝记，汝于无上正等菩提，定当证得不复退转，已有如是瑞相现前。』是时，恶魔为扰乱故，或矫现作出家形像，或矫现作在家形像，或矫现作父母、兄弟、姊妹、亲友、梵志、师主、天、龙、药叉、人、非人等种种形像，至此菩萨摩訶萨所，作如是言：『过去如来、应、正等觉，久已授汝大菩提记。汝于无上正等菩提：决定当得不复退转。所以者何？诸不退转地菩萨摩訶萨功德状相，汝皆具有，应自尊重，勿生犹豫。』时，此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固。」

「善现当知！如我所说实得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，是菩萨摩訶萨实皆非有。善现当知！是菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所娆不得自在。所以者何？是菩萨摩訶萨于得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相实皆未有，但闻恶魔诈说其德及名字等，生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。是故，善

现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应善觉知诸恶魔事。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨魔所执持，为魔所魅，但闻名字妄生执著。所以者何？是菩萨摩訶萨先未修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，由此因缘令魔得便。是菩萨摩訶萨不能了知蕴魔行相、死魔行相、天魔行相、烦恼魔行相，由此因缘令魔得便。是菩萨摩訶萨不能了知色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴及余无量法门，亦不了知有情诸法名字实相所谓无相。由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，告此菩萨摩訶萨言：『汝所修行愿行已满，当得无上正等菩提。汝成佛时当得如是胜妙功德尊贵名号！』谓彼恶魔，知此菩萨长夜思愿：『我成佛时当得如是功德名号！』随其思愿而记说之。时，此菩萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，闻魔记说，作是念言：『此人奇哉！为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应。由此故知过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转。我成佛时必定当得如是功德尊贵名号。』是菩萨摩訶萨如是（别本有作「如」者）恶魔、或魔眷属、或魔所执诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是憍慢转增：『我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。』

「善现当知！如我所说，已得不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，此菩萨摩訶萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名，便生憍慢轻弄，毁蔑诸余菩萨摩訶萨众。是菩萨摩訶萨由起憍慢，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨故，远离无上正等菩提。是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，弃善友故，常为恶友所摄受故，当堕声闻或独觉地。善现当知！是菩萨摩訶萨或有此身还得正念，至诚悔过舍憍慢心，数数亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友。彼虽流转生死多时，而后复依甚深般若波罗蜜多渐次修学，当证无上正等菩提。善现当知！是菩萨摩訶萨若有此身不得正念，不能悔过，不舍慢心，不乐亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友。彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。譬如苾芻求声闻者，于四重罪若随犯一，便非沙门、非释迦子，彼于现在定不能得预流等果。妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔说成佛空名，便起慢心，轻弄毁蔑诸余菩萨摩訶萨众，当知此罪过彼苾芻所犯四重无量倍数。置彼苾芻所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？是菩萨摩訶萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛虚名，便自憍慢轻余菩萨，是故此罪过五无间。由此当知若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨修远离行，谓隐山林、空泽、旷野，居阿练若宴坐思惟。时，有恶魔来到其所，恭敬赞叹远离功德，谓作是言：『善哉！大士！能修如是真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护、供养尊重，应常住此勿往余处。』善现当知！我不赞叹诸菩萨摩訶萨居阿练若、旷野、山林宴坐思惟修远离行。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨应修何等余远离行，而佛不赞居阿练若、旷野、山林，弃胜卧具思惟宴坐远离功德？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若居山林、空泽、旷野、阿练若处，若住城邑、聚落、王都喧杂之处，但能远离烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，行深般若波罗蜜多及修诸余胜妙功德，是名菩萨真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称赞，诸佛世尊共所开许，诸菩萨众当（别本有作「常」者）应修学，若昼若夜应正思惟，精进修行此远离法，是名菩萨修远离行。此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧杂毕竟清净，令诸菩萨疾证无上正等菩提，利乐有情常无断尽。善现当知！恶魔所赞隐于山林、空泽、旷野、阿练若处弃胜卧具宴坐思惟，非诸菩萨真远离行。所以者何？彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜

多，不能精勤信受修学，不能圆满一切智智。

「善现当知！有菩萨摩訶萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而起憍慢不清净心，轻蔑、毁訾诸余菩萨摩訶萨众，谓有菩萨摩訶萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净，不杂种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切相智，严净佛土、成熟有情，虽居愤闹而心寂静，常勤修习真远离行。彼于如是真净菩萨摩訶萨众，心生憍慢轻弄、毁訾、诽谤、凌蔑。

「善现当知！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，虽居旷野百逾缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇蝎、盗贼，唯有鬼神、罗刹娑等游止其中。彼居如是阿练若处，虽经一年、或五、或十、或复乃至百千俱胝，若过是数修远离行，而不了知真远离行，谓诸菩萨摩訶萨众，虽居愤闹而心寂静，远离种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，发趣无上正等菩提。善现当知！是诸菩萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，于彼二地深生乐著，依二地法修远离行，复于此行深生耽染。彼虽如是修远离行，而不称顺诸佛之心。

「善现当知！我所称赞诸菩萨摩訶萨真远离行，是菩萨摩訶萨都不成就，彼于真净远离行中亦不见有相似行相。所以者何？彼于如是真远离行不生爱乐，但乐勤修声闻、独觉空远离行。善现当知！是菩萨摩訶萨修不真净远离行时，魔来空中，欢喜赞叹告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真远离行，此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞。汝于此行精勤修学，疾证无上正等菩提。』善现当知！是菩萨摩訶萨执著如是二乘所修远离行法以为最胜，轻弄毁蔑住菩萨乘，虽居愤闹而心寂静成调善法诸苾刍等，言彼不能修远离行，身居愤闹心不寂静无调善法。

「善现当知！是菩萨摩訶萨于佛所赞住真远离行菩萨摩訶萨轻蔑毁訾，谓居愤闹心不寂静，不能勤修真远离行；于诸如来、应、正等觉所不称赞住真喧杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不喧杂，其心寂静，能正修行真远离行。善现当知！是菩萨摩訶萨于应亲近恭敬供养如世尊者，而不亲近供养恭敬，反生轻蔑；于应远离，不应亲近恭敬供养如恶友者，而反亲近供养恭敬如事世尊。善现当知！是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，无方便善巧故，妄生种种分别执著。所以者何？彼作是念：『我所修学是真远离，故为非人称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念恭敬赞美是菩萨摩訶萨？』由此因缘，心多憍慢，轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众，烦恼恶业昼夜增长。

「善现当知！是菩萨摩訶萨于余菩萨摩訶萨众为旃荼罗，秽污菩萨摩訶萨众。虽似菩萨摩訶萨相，而是天上人中盗贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。所以者何？此诸人等怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。

「是故，善现！若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不弃无上正等菩提，深心欲求一切智智，欲得无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常应精进修自事业，厌离生死，不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发生慈、悲、喜、舍，应作是念：『我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。』是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨增上意乐，欲证无上正等菩提，常应亲近供养恭敬、尊重赞叹真净善友。」

尔时，善现便白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨真净善友？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉是诸菩萨真净善友，一切菩萨摩訶萨众亦是菩萨真净善友，诸有声闻及余善士，能为菩萨摩訶萨众宣说开示，分别显了布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应法门令易解者，亦是菩萨真净善友。」

「复次，善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多是诸菩萨真净善友，四念住乃至八圣道支亦是菩萨真净善友，四静虑、四无量、四无色定亦是菩萨真净善友，八解脱乃至十遍处亦是菩萨真净善友，空、无相、无愿解脱门，亦是菩萨真净善友，极喜地乃至法云地亦是菩萨真净善友，陀罗尼门、三摩地门亦是菩萨真净善友，五眼、六神通亦是菩萨真净善友，如来十力乃至十八不共法亦是菩萨真净善友，大慈、大悲、大喜、大舍亦是菩萨真净善友，无忘失法、恒住舍性亦是菩萨真净善友，一切智、道相智、一切相智亦是菩萨真净善友，永断一切习气相续亦是菩萨真净善友，一切菩萨摩訶萨行亦是菩萨真净善友，诸佛无上正等菩提亦是菩萨真净善友。」

「复次，善现！苦圣谛乃至道圣谛是诸菩萨真净善友，诸法缘性亦是菩萨真净善友，诸缘起支亦是菩萨真净善友，内空乃至无性自性空亦是菩萨真净善友，真如乃至不思議界亦是菩萨真净善友。」

「复次，善现！布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。四念住乃至一切相智亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。永断一切习气相续、一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。」

「复次，善现！苦圣谛乃至道圣谛与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。诸法缘性及缘起支亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。内空乃至无性自性空亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。真如乃至不思議界亦与菩萨摩訶萨众为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。所以者何？一切过去、未来、现在诸佛世尊，皆以布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至真如乃至不思議界为师为导，为明为炬，为灯为照，为解为觉，为智为慧，为救为护，为室为宅，为洲为渚，为归为趣，为父为母。何以故？一切过去、未来、现在诸佛世尊，皆从布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至真如乃至不思議界而生长故。」

「是故，善现！若菩萨摩訶萨增上意乐欲证无上正等菩提，成熟有情、严净佛土，当学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至当学真如乃至不思議界。是菩萨摩訶萨既学布施波罗蜜多，广说乃至不思議界，复应以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。我观此义故作是说，一切布施波罗蜜多，广说乃至不思議界，与诸菩萨摩訶萨众为师为

导，广说乃至为父为母。是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲得不随他教行，欲住不随他教地，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，应学般若波罗蜜多。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众所应学法，一切菩萨摩訶萨众皆于其中应勤修学。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百一十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分巧便品第二十三之三

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多用何为相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多用空为相，无著为相，无相为相，寂静为相，远离为相。所以者何？如是般若波罗蜜多甚深相中，诸法诸相皆不可得无所有故。」

具寿善现复白佛言：「颇有因缘，可说般若波罗蜜多所有妙相，余一切法亦有如是诸妙相耶？」

佛告善现：「如是！如是！有因缘故可说般若波罗蜜多所有妙相，余法亦有如是妙相。所以者何？甚深般若波罗蜜多性空为相，余法亦以性空为相；甚深般若波罗蜜多无著为相，余法亦以无著为相；甚深般若波罗蜜多无相为相，余法亦以无相为相；甚深般若波罗蜜多寂静为相，余法亦以寂静为相；甚深般若波罗蜜多远离为相，余法亦以远离为相。由此因缘可作是说：甚深般若波罗蜜多所有妙相，余法亦有如是妙相，以一切法皆自性空、自性离故。」

尔时，善现复白佛言：「若一切法皆自性空、自性离者，即一切法一切法空，亦一切法一切法离，云何有情可得施设有染有净？非性空法有染有净，亦非离法有染有净；非性空法能证无上正等菩提，亦非离法能证无上正等菩提；非性空中有法可得，亦非离中有法可得；非性空中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，亦非离中有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，云何令我解佛所说甚深义趣？」

佛告善现：「于意云何？有情长夜有我、我所，心执我、我所不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情长夜有我、我所，心执著我、我所。」

佛告善现：「于意云何？有情所执我及我所空、远离不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情所执我及我所皆空、远离。」

佛告善现：「于意云何？岂不有情由我、我所执流转生死？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！诸有情类由我、我所执流转生死。」

佛告善现：「如是有情流转生死，由有杂染，是故有情施设有染。若诸有情无心染著，我及我所即无杂染，若无杂染，即不得有流转生死。流转生死既不可得，当知有情远离杂染，由无杂染施设有净。是故，善现！虽一切法自性皆空、自性皆离，而诸有情亦可施设有染有净。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多及一切法性皆空、离，是菩萨摩訶萨则不行色蕴乃至识蕴，亦不行眼处乃至意处，亦不行色处乃至法处，亦不行眼界乃至意境，

亦不行色界乃至法界，亦不行眼识界乃至意识界，亦不行眼触乃至意触，亦不行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，亦不行地界乃至识界，亦不行因缘乃至增上缘，亦不行无明乃至老死，亦不行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦不行内空乃至无性自性空，亦不行真如乃至不思議界，亦不行苦圣谛乃至道圣谛，亦不行四念住乃至八圣道支，亦不行四静虑、四无量、四无色定，亦不行离害生命乃至离邪见，亦不行空、无相、无愿解脱门，亦不行八解脱乃至十遍处，亦不行净观地乃至如来地，亦不行极喜地乃至法云地，亦不行陀罗尼门、三摩地门，亦不行五眼、六神通，亦不行如来十力乃至十八不共法，亦不行大慈、大悲、大喜、大舍，亦不行三十二大士相、八十随好，亦不行无忘失法、恒住舍性，亦不行预流果乃至独觉菩提，亦不行一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦不行一切智、道相智、一切相智。所以者何？如是诸法皆不可得，能行、所行、行时、行处及由此行皆无所有。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切世间天、人、阿素洛等之所降伏而能伏彼。世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，不为一切声闻、独觉之所降伏而能伏彼。所以者何？是菩萨摩訶萨已得安住无能伏位，谓菩萨离生位。世尊！是菩萨摩訶萨常住一切智智作意不可屈伏。世尊，是菩萨摩訶萨如是行时，则为亲近一切智智，速证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多及一切法空、远离相，是菩萨摩訶萨即不行色蕴广说乃至一切相智，如是乃至则为亲近一切智智，速证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等，尽其形寿以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。」

「复次，善现！于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类皆得人身，得人身已发心修学诸菩萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其形寿以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉，复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。」

「复次，善现！于意云何？假使于此南赡部洲诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便化导皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或

一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。复持如是化导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意，此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。

「复次，善现！于意云何？如是乃至假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身。有善男子、善女人等，方便化导皆令安住十善业道、或四静虑、或四无量、或四无色定、或五神通、或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或复无上正等菩提。复持如是化导善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設建立分别开示令其易了，及正安住一切智智相应作意。此善男子、善女人等由是因缘所获功德，甚多于前无量无数不可称计。

「善现当知！是菩萨摩訶萨由此精进增上威力，到诸有情福田彼岸。所以者何？是菩萨摩訶萨于法精进增上威力，一切有情无能及者，唯除如来、应、正等觉。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情无利乐者起大慈心，见诸有情有衰苦者起大悲心，见诸有情得利乐者起大喜心，见诸有情离性离相起大舍心，非诸声闻、独觉所得。善现当知！是菩萨摩訶萨虽于有情平等发起大慈、大悲、大喜、大舍，而于一切无所执著，不同异生、声闻、独觉随有所得起执著心。

「善现当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得大光明，谓得布施乃至般若波罗蜜多大光明故。善现当知！是菩萨摩訶萨虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转故，到有情福田彼岸，堪受一切衣服、饮食、床座、医药、诸资生具。善现当知！是菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，故能究竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲不虚受国王、大臣及余有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大明照，欲脱有情三界牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

「善现当知！若菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，诸余作意于其中间无容暂起。善现当知！是菩萨摩訶萨昼夜精勤，常住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。譬如有人先未曾有末尼宝珠，后时遇得，欢喜自庆，遇缘还失，生大苦恼常怀叹惜，未尝离念思当何计还得此珠。彼人由是相应作意，缘此宝珠无时暂舍。诸菩萨摩訶萨亦复如是，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。若不安住甚深般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。」

尔时，善现便白佛言：「一切作意皆自性空，一切作意皆自性离，诸法亦尔。于一切法皆自性空、自性离中，若菩萨摩訶萨、若般若波罗蜜多、若一切智智、若诸作意皆不可得。云何菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨知一切法、一切作意自性皆空、自性皆离，如是空、离非声闻作、

非独觉作、非菩萨作、非如来作亦非诸余有情所作，然一切法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、真如、实际及虚空界、不思議界法尔常住。是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多相应作意，亦复不离一切智智相应作意。所以者何？甚深般若波罗蜜多、一切智智及诸作意自性皆空、自性皆离，如是空、离无增无减，若正通达即名不离。」

具寿善现复白佛言：「若深般若波罗蜜多亦自性空、自性离者，云何菩萨摩訶萨众修证般若波罗蜜多平等性已，便得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多平等性时，非诸佛法有增有减，亦非诸法法定、法住、法性、法界、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、真如、实际及虚空界、不思議界有增有减。何以故？甚深般若波罗蜜多非一、非二亦非多故。善现当知！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没亦无犹豫，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已到究竟，安住菩萨不退转地，速证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「世尊！为即深般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离深般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离深般若波罗蜜多空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空性，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空性有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色蕴乃至识蕴，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色蕴乃至识蕴有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼处乃至意处，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼处乃至意处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色处乃至法处，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色处乃至法处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼界乃至意界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼界乃至意界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色界乃至法界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色界乃至法界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼识界乃至意识界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼识界乃至意识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼触乃至意触，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼触乃至意触有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即地界乃至识界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离地界乃至识界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即因缘乃至增上缘，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离因缘乃至增上缘有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即无明乃至老死，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离无明乃至老死有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即布施乃至般若波罗蜜多，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离布施乃至般若波罗蜜多有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即内空乃至无性自性空，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离内空乃至无性自性空有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即真如乃至不思議界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即苦、集、灭、道圣谛，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离苦、集、灭、道圣谛有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即四念住乃至八圣道支，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离四念住乃至八圣道支有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即四静虑、四无量、四无色定，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离四静虑、四无量、四无色定有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即八解脱乃至十遍处，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离八解脱乃至十遍处有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空、无相、无愿解脱门，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空、无相、无愿解脱门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即净观地乃至如来地，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离净观地乃至如来地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即极喜地乃至法云地，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离极喜地乃至法云地有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即陀罗尼门、三摩地门，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离陀罗尼门、三摩地门有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即五眼、六神通，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离五眼、六神通有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即如来十力乃至十八不共法，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离如来十力乃至十八不共法有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即大慈、大悲、大喜、大舍，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离大慈、大悲、大喜、大舍有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即三十二大士相、八十随好，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离三十二大士相、八十随好有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即无忘失法、恒住舍性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离无忘失法、恒住舍性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即预流果乃至独觉菩提，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离预流果乃至独觉菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切菩萨摩訶萨行，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切菩萨摩訶萨行有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即诸佛无上正等菩提，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离诸佛无上正等菩提有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色蕴乃至识蕴空虚、非有、不自在性、不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色蕴乃至识蕴空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！如是乃至为即一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性，不坚实性，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切智、道相智、一切相智空虚、非有、不自在性、不坚实性有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色蕴乃至识蕴真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色蕴乃至识蕴真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！如是乃至为即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界有法可得，能行深般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！若如是诸法皆不能行深般若波罗蜜多者，诸菩萨摩訶萨云何能行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法能行深般若波罗蜜多不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见深般若波罗蜜多是菩萨摩訶萨所行处不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝所不见法，是法可得不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？不可得法为有生不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛告善现：「如汝所见诸法实性，即是菩萨无生法忍。若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便于无上正等菩提堪得受记。善现当知！是菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等，无量无边殊胜功德，名能精进如实行者。若能如是精进修行，不得无上正等觉智、一切相智、大智、妙智，无有是处。所以者何？是菩萨摩訶萨既已证得无生法忍，乃至无上正等菩提，于所得法无退无减。」

具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法无生性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法生性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法生、无生性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法非生、非无生性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

具寿善现复白佛言：「若尔，云何诸菩萨摩訶萨于佛无上正等菩提堪得受记？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法于佛无上正等菩提得受记不？」

善现答言：「不也！世尊！我不见法于佛无上正等菩提堪得受记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证时、证处及由此证皆不可得。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：『我于无上正等菩提当能证得，我用是法于如是时、于如是处证得无上正等菩提。』所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，无如是等一切分别。何以故？甚深般若波罗蜜多离诸分别，若起分别非行般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，不可寻思，超寻思

境，微密聪敏智者所证，诸相分别毕竟离故。若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，决定成就无量善根，可于此中能办是事。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若诸有情于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，当知如是诸有情类，决定成就无量善根，乃于此中能办是事。憍尸迦！假使于此南赡部洲乃至三千大千世界诸有情类，悉皆成就十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、为他正说，是善男子、善女人等所获功德于前福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

尔时，会中有一苾刍告天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典摄心不乱；常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，是善男子、善女人等，所获功德胜赡部洲乃至三千大千世界诸有情类一切成就十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德。」

时，天帝释报苾刍言：「是善男子、善女人等，初发一念一切相智相应心时所获功德，已胜一切南赡部洲乃至三千大千世界诸有情类悉皆成就十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通等无量功德多百千倍，何况复能于此般若波罗蜜多甚深经典摄心不乱，常乐听闻、受持、读诵、令极通利、如理思惟、依教修行、为他正说，乃至无上正等菩提不杂诸余心、心所者，所获功德而可较量！」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但胜彼南赡部洲乃至三千大千世界诸有情类一切成就十善业道、四静虑等无量功德，亦胜一切世间天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普胜世间天、人、阿素洛等所有功德，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施波罗蜜多乃至静虑波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行八解脱乃至十遍处，修行空、无相、无愿解脱门，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行顺逆观十二缘起支，成熟有情、严净佛土，修诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等觉者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。」

「苾刍当知！是善男子、善女人等功德智慧，亦胜一切菩萨摩訶萨远离方便善巧，修行般若波罗蜜多者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，利乐有情无穷尽故。」

「复次，苾刍！是善男子、善女人等当知即是菩萨摩訶萨。是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，有方便善巧故，不为一切世间天、人、阿素洛等及余菩萨、独觉、声闻之所胜伏，能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛、菩萨真净善友，不久当坐妙菩提座，降伏一切恶魔眷属，证得无上正等菩提转妙法轮，拔有情类生死大苦，令得究竟常乐涅槃。苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，有方便善巧故，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻及独觉等所应学法。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，四大天王各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵汝亦当受，如昔护世四大天王奉上四钵我亦当奉。』」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，我等天帝各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，妙时分天子、妙喜足天子、妙变化天子、妙自在天子各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，堪忍界主大梵天王领梵天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，作如是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，我当往诣菩提树下，殷勤劝请转妙法轮，利乐无边诸有情类。』」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学故，极光净天广说乃至色究竟天各领自天众，来至其所供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻及独觉等所应学法，若如是学速当安坐妙菩提座，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。』」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，常学菩萨摩訶萨（别本有一「众」字）所应学故，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众并诸天、龙、阿素洛等常随护念。由此因缘，是菩萨摩訶萨一切世间险难危厄、身心忧苦皆不侵害。世间所有四大相违所起诸病，所谓眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、诸肢节病，如是一切四百四病皆于身中永无所有，唯除重业转现轻受。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，获如是等现世功德、后世功德无量无边。」

大般若波罗蜜多经卷第五百一十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分巧便品第二十三之四

时，阿难陀窃作是念：「今天帝释为自辩才赞说如是甚深般若波罗蜜多功德胜利，为是如来威神之力？」

时，天帝释知阿难陀心之所念，白言：「大德！我所赞说甚深般若波罗蜜多功德胜利，皆是如来威神之力。」

尔时，佛告阿难陀言：「如是！如是！今天帝释赞说如是甚深般若波罗蜜多功德胜利，当知皆是如来神力，非自辩才。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德胜利，定非一切世间天、人、阿素洛等所能赞说。庆喜当知！若菩萨摩訶萨勤学、思惟、修行如是甚深般若波罗蜜多时，此三千大千世界一切恶魔，皆生疑惑，咸作是念：『此菩萨摩訶萨为证实际，退住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，为趣无上正等菩提转妙法轮度有情众？』

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨不离如是甚深般若波罗蜜多时，诸恶魔生大忧苦，身心战栗如中毒箭。复次，庆喜！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，诸恶魔来到其所，化作种种可怖畏事，所谓刀剑、恶兽、毒蛇、猛火炽然四方俱发，欲令菩萨身心惊惧，迷失无上正等觉心，于所修行心生退屈，乃至发起一念乱意，障碍无上正等菩提，是彼恶魔深心所愿。」

尔时，庆喜便白佛言：「为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，为有扰乱、不扰乱者？」

佛告庆喜：「非诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，然有扰乱、不扰乱者。」

具寿庆喜复白佛言：「何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所扰乱？何等菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱？」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，心不信解、毁訾诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，信解赞美，不生诽谤，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，疑惑犹豫：『为有？为无？为实、不实？』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，其心都无疑惑犹豫，信定实有，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离善友，为诸恶友之所摄持，不闻如是甚深般若波罗蜜多，由

不闻故不能解了，不解了故不能修习，不修习故不能请问，不请问故不如说行，不如说行故不能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近善友，不为恶友之所摄持，得闻如是甚深般若波罗蜜多，由得闻故便能解了，由解了故即能修习，由修习故便能请问，由请问故能如说行，由如说行故便能证得甚深般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法毁誉诽谤。尔时，恶魔便作是念：『今此菩萨与我为伴，由彼毁谤真妙法故，便有无量住菩萨乘善男子等。于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。』是菩萨乘善男子等，设勤精进修诸善法，而堕声闻或独觉地亦令他堕，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多！于真妙法赞叹信受，亦令无量住菩萨乘善男子等于真妙法赞叹信受，由此恶魔愁忧惊怖，是菩萨乘善男子等，设不精勤修诸善法，而亦决定不令自他退堕声闻或独觉地，必证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布此经典？为我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉！』时，有无量住菩萨乘善男子等闻其所说心皆惊怖，便退无上正等觉心，堕于声闻或独觉地，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多理趣甚深，难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。』时，有无量住菩萨乘善男子等闻其所说，欢喜踊跃，便于般若波罗蜜多甚深经典，常乐听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟、精进修行、为他演说、书写流布，求趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：『我能修行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，汝等不能。我能安住内空乃至无性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能；我能安住苦、集、灭、道圣谛，汝等不能。我能修行四念住乃至八圣道支，汝等不能。我能修行四静虑、四无量、四无色定，汝等不能。我能修行空、无相、无愿解脱门，汝等不能。我能修行八解脱乃至十遍处，汝等不能。我能修行净观地乃至如来地智，汝等不能。我能修行极喜地乃至法云地，汝等不能。我能修行陀罗尼门、三摩地门，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如来十力乃至十八不共法，汝等不能。我能修行大慈、大悲、大喜、大舍，汝等不能。我能修行三十二大士相、八十随好因，汝等不能。我能修行无忘失法、恒住舍性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能修行奢摩他、毗钵舍那，汝等不能。我能顺逆观缘起支，汝等不能。我能观察诸法自相、共相，汝等不能。我能成熟有情、严净佛土，汝等不能。我能修行一切菩萨摩訶萨行，汝等不能；我能修学诸佛无上正等菩提，汝等不能。』尔时，恶魔欢喜踊跃言：『此菩萨是吾伴侣，流转生死未有出期。』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，虽常精进修诸善法，而不执著诸善法相，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰

乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨自恃名姓众所识知，轻蔑诸余修善菩萨，常赞己德毁訾他过，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼自赞毁他言：『汝等无菩萨名姓，唯我独有菩萨名姓。』由增上慢轻蔑毁訾诸余菩萨摩訶萨众。尔时，恶魔便作是念：『今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。』是时，恶魔助其神力，令转增益威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见，同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛；心颠倒故，诸所发起身、语、意业，皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘，增长地狱、傍生、鬼界，令魔宫殿国土充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有虚妄姓名轻蔑诸余修善菩萨，于诸功德离增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知诸恶魔事，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者，更相毁蔑斗争诽谤。尔时，恶魔见此事已，便作是念：『今此菩萨远离无上正等菩提，亲近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁蔑斗争诽谤，非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界险恶趣道。』作是念已，欢喜踊跃，令此菩萨威势转盛，使无量人增长恶业，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求声闻独觉乘者，不相毁蔑斗争诽谤，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提善男子等，更相毁蔑斗争诽谤。尔时，恶魔见此事已，便作是念：『此二菩萨俱远无上正等菩提，皆近地狱、傍生、鬼界。所以者何？更相毁蔑、斗争、诽谤非菩提道，但是地狱、傍生、鬼界险恶趣道。』是时，恶魔作此念已，欢喜踊跃增其威势，令二朋党斗争不息，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求无上正等菩提善男子等，不相毁蔑斗争诽谤，更相教诲修诸善法，疾趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争轻蔑骂辱诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。」

尔时，庆喜便白佛言：「是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时，为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔所劫，被戴甲冑修诸胜行时无间断，然后乃补所退功德，为于中间有复本义？」

佛告庆喜：「我为菩萨、独觉、声闻说有出罪还补善法。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争轻蔑骂辱诽谤，后无惭愧，怀恶不舍，不能如法发露悔过，我说彼类于其中间，无有出罪还补善义，要尔所劫流转生死、远离善友、众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔所劫被戴甲冑，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争轻蔑骂辱诽谤，后生惭愧，心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：『我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有

情，何容于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何容于中反生懦弱毁辱、凌蔑？我应忍受一切有情捶打诃骂，何容于彼反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起悖恶语言与彼乖诤？我应忍受一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反加凌辱？我求无上正等菩提，为拔有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容反欲加之以苦？我应从今尽未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别，假（别本有作「纵」者）使斩截头足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、锯解一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，则便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。』庆喜当知！是菩萨摩訶萨我说中间亦有出罪还补善义，非要经于尔所劫数流转生死，恶魔于彼不能扰乱，速证无上正等菩提。

「复次，庆喜！诸菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论议决择。所以者何？若与彼类论议决择，或当发起忿恚等心，或复令生粗恶言说。然诸菩萨于有情类，不应发起忿恚等心，亦不应生粗恶言说，设被斫截首足身分，亦不应起忿恚恶言。所以者何？诸菩萨摩訶萨应作是念：『我求无上正等菩提，为拔有情生死众苦，令得究竟利益安乐，何容于彼翻为恶事？』庆喜当知！若菩萨摩訶萨于有情类起忿恚心，发粗恶语，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，于诸有情不应忿恚，亦不应起粗恶言说。」

尔时，庆喜便白佛言：「诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨云何共住？」

佛告庆喜：「诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨，共住相视应如世尊。所以者何？诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨展转相视，应作是念：『彼是我等真善知识，与我为伴同乘一船。我等与彼学时、学处及所学法、若由此学皆无有异。如彼应学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，我亦应学。如彼应学内空乃至无性自性空，我亦应学。如彼应学真如乃至不思議界，我亦应学。如彼应学苦、集、灭、道圣谛，我亦应学。如彼应学四念住乃至八圣道支，我亦应学。如彼应学四静虑、四无量、四无色定，我亦应学。如彼应学空、无相、无愿解脱门，我亦应学。如彼应学八解脱乃至十遍处，我亦应学。如彼应学净观地乃至如来地智，我亦应学。如彼应学极喜地乃至法云地，我亦应学。如彼应学陀罗尼门、三摩地门，我亦应学。如彼应学五眼、六神通，我亦应学。如彼应学如来十力乃至十八不共法，我亦应学。如彼应学大慈、大悲、大喜、大舍，我亦应学。如彼应学三十二大士相、八十随好因，我亦应学。如彼应学无忘失法、恒住舍性，我亦应学。如彼应学成熟有情、严净佛土，我亦应学。如彼应学一切智、道相智、一切相智，我亦应学。』

「复作是念：『彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我良伴亦我导师。若彼菩萨摩訶萨住杂作意，离一切智智相应作意，我当于中不同彼学。若彼菩萨摩訶萨离杂作意，不离一切智智相应作意，我当于中常同彼学。』

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨能如是学，菩提资粮速得圆满。若菩萨摩訶萨如是学时，与诸菩萨摩訶萨众名平等学。」

第三分学时品第二十四

尔时，善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学？」

佛告善现：「内空乃至无性自性空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由

平等学速证无上正等菩提。

「复次，善现！色蕴乃至识蕴空是菩萨摩訶萨平等性，眼处乃至意处空是菩萨摩訶萨平等性，色处乃至法处空是菩萨摩訶萨平等性，眼界乃至眼界空是菩萨摩訶萨平等性，色界乃至法界空是菩萨摩訶萨平等性，眼识界乃至意识界空是菩萨摩訶萨平等性，眼触乃至意触空是菩萨摩訶萨平等性，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空是菩萨摩訶萨平等性，地界乃至识界空是菩萨摩訶萨平等性，因缘乃至增上缘空是菩萨摩訶萨平等性，无明乃至老死空是菩萨摩訶萨平等性，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多空是菩萨摩訶萨平等性，内空乃至无性自性空空是菩萨摩訶萨平等性，真如乃至不思議界空是菩萨摩訶萨平等性，苦、集、灭、道圣谛空是菩萨摩訶萨平等性，四念住乃至八圣道支空是菩萨摩訶萨平等性，四静虑、四无量、四无色定空是菩萨摩訶萨平等性，空、无相、无愿解脱门空是菩萨摩訶萨平等性，八解脱乃至十遍处空是菩萨摩訶萨平等性，净观地乃至如来地空是菩萨摩訶萨平等性，极喜地乃至法云地空是菩萨摩訶萨平等性，陀罗尼门、三摩地门空是菩萨摩訶萨平等性，五眼、六神通空是菩萨摩訶萨平等性，如来十力乃至十八不共法空是菩萨摩訶萨平等性，大慈、大悲、大喜、大舍空是菩萨摩訶萨平等性，三十二大士相、八十随好空是菩萨摩訶萨平等性，无忘失法、恒住舍性空是菩萨摩訶萨平等性，一切智、道相智、一切相智空是菩萨摩訶萨平等性，预流果乃至独觉菩提空是菩萨摩訶萨平等性，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提空是菩萨摩訶萨平等性，诸菩萨摩訶萨于中学故名平等学，由平等学速证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨为色尽故学，乃至为诸佛无上正等菩提尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色离故学，乃至为诸佛无上正等菩提离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色灭故学，乃至为诸佛无上正等菩提灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为色不生故学，乃至为诸佛无上正等菩提不生故学？是学一切智智不？」

佛告善现：「如汝所问『若菩萨摩訶萨为色乃至诸佛无上正等菩提尽故、离故、灭故、不生故学，是学一切智智不？』者，善现！于意云何？色真如乃至诸佛无上正等菩提真如尽、离、灭、断不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨于诸真如能如是学，是学一切智智。善现当知！真如无尽、无离、无灭、无断、不可作证。若菩萨摩訶萨于诸真如能如是学，是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，是学布施乃至般若波罗蜜多，是学内空乃至无性自性空，是学真如乃至不思議界，是学苦、集、灭、道圣谛，是学四念住乃至八圣道支，是学四静虑、四无量、四无色定，是学空、无相、无愿解脱门，是学八解脱乃至十遍处，是学净观地乃至如来地智，是学极喜地乃至法云地，是学陀罗尼门、三摩地门，是学五眼、六神通，是学如来十力乃至十八不共法，是学大慈、大悲、大喜、大舍，是学三十二大士相、八十随好因，是学无忘失法、恒住舍性，是学一切智、道相智、一切相智，是学一切菩萨摩訶萨行，是学诸佛无上正等菩提。善现当知！若菩萨摩訶萨能如是学布施波罗蜜多乃至诸佛无上正等菩提时，即为是学一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学究竟彼岸。若菩萨摩訶萨如是学时，一切天魔及诸外道皆不能伏。若菩萨摩訶萨如是学时，速到菩萨不退转地。若菩萨摩訶萨如是学时，行自祖父如来行处。若菩萨摩訶萨如是学时，于能护法无倒随转，能作离暗所应作法。若菩萨摩訶萨如

是学时，善能成熟一切有情，巧能严净自佛国土。若菩萨摩訶萨如是学时，名为善学大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边佛法。若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转十二行相无上法轮，是学安处百千俱胝那庾多众于无余依般涅槃界令般涅槃。若菩萨摩訶萨如是学时，是学不断如来种性，是学诸佛开甘露门，是学安立无量无数无边有情住三乘法，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是为修学一切智智。如是学者，下劣有情所不能学。善现当知！若菩萨摩訶萨欲善拔济一切有情生死大苦，应如是学。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，决定不堕地狱、傍生、剎魔王界，决定不生边地、达絮、蔑戾车中，决定不生旃荼罗家、补羯娑家及余种种贫穷、下贱、不律仪家，终不盲聋、喑哑、挛臂、根肢残缺、背偻、癩[病-丙+间]、痈疽、疥癩、痔病、恶疮，不长不短亦不黧黑，及无种种秽恶疮病。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满，形貌端严，言词威肃，众人爱敬，所生之处离害生命乃至邪见，终不摄受虚妄邪法，不以邪法而自活命，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情以为亲友。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就方便善巧势力，由此方便善巧势力，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生。甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是方便善巧，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天，废修菩萨摩訶萨行。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，于一切法皆得清净。由清净故不堕声闻、独觉等地。」

尔时，善现便白佛言：「若一切法本性清净，云何菩萨摩訶萨众如是学时于一切法复得清净？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸法本来自性清净。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多，方便善巧如实通达，心不沉没亦不滞碍，远离一切烦恼染著，故说菩萨如是学时，于一切法复得清净。

「复次，善现！虽一切法本性清净，而诸异生不知、见、觉。是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至修行一切智、道相智、一切相智。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等，皆得圆满究竟清净。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，于诸有情心行差别，皆能通达至极彼岸，善巧方便令诸有情知一切法本性清净，证得究竟清凉涅槃。善现当知！譬如大地少处出生金银等宝，多处出生沙石瓦砾，诸有情类亦复如是，少分能学甚深般若波罗蜜多，多学声闻、独觉地法。

「善现当知！譬如人趣，少分能修转轮王业，多分受行小国王业，诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分受行声闻、独觉道。

「善现当知！求趣无上正等菩提诸菩萨众，少得无上正等菩提，多堕声闻或独觉地。善现当知！住菩萨乘善男子等，若不远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定能趣入不退转地。若有远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，定于无上正等菩提当有退转。是故菩萨摩訶萨众欲得菩萨不退转地，欲入菩萨不退转数，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，终不发起慳贪、破戒、嗔忿、懈怠、散动、恶慧俱行之心，亦不发起贪欲、嗔恚、愚痴、憍慢俱行之心，亦不发起放逸、谬误及余过失俱行之心，亦不发起执著色蕴乃至识蕴俱行之心，广说乃至亦不发起执著，乃至（别本或无「乃至」二字）诸佛无上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不见有法是可得者。无所得故，不起执著色等诸法俱行之心。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能摄一切波罗蜜多，能集一切波罗蜜多，能导一切波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多中，含容一切波罗蜜多故。善现当知！如为（别本有作「伪」者）身见普能摄受六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含容一切波罗蜜多。善现！譬如诸殒没者命根灭故诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切所学波罗蜜多悉皆随从，若无般若波罗蜜多，亦无一切波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲至一切波罗蜜多究竟彼岸，应勤修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于诸有情最上最胜。所以者何？是菩萨摩訶萨能勤修学无上法故。

「复次，善现！于意云何？于此三千大千世界，诸有情类宁为多不？」

善现答言：「瞻部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类宁不为多！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，得人身已，非前非后皆发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，修行满已，非前非后皆得无上正等菩提。有菩萨摩訶萨尽其形寿，能以种种上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多，常乐听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、依教修行、书写流布，所获功德甚多于前无量无数。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能令菩萨摩訶萨众疾证无上正等菩提。

「是故，善现！若菩萨摩訶萨欲居一切有情上首，欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。

「善现当知！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，欲行诸佛所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作如来大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟，欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲演诸佛无上法义，欲断（别本有作「决」者）一切有情疑网，欲入诸佛甘露法界，欲受诸佛微妙法乐，欲证如来圆净功德，当学如是甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种功德善根所依处故。」

尔时，善现即白佛言：「诸菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？」

佛告善现：「声闻、独觉功德善根，此诸菩萨摩訶萨众亦皆能得，但于其中无住无著。以胜智见正观察已，超过声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生故。此菩萨摩訶萨众无有一切功德善根而不能得。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，则为邻近一切智智，速证无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真实福田，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处，不舍如是甚深般若波罗蜜多，不离如是甚深般若波罗蜜多，常行如是甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能学如是甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，于一切法能正觉知，远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时作如是念：『此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，我能修此甚深般若波罗蜜多；我由如是甚深般若波罗蜜多舍弃如是所应舍法，定当证得一切智智！』是菩萨摩訶萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波罗蜜多不作是念：『我是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所远离法，此是般若波罗蜜多所照了法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。』若如是知，是行般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：『此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多远离一切所应舍法，非由般若波罗蜜多定能证得所求无上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性广说乃至不思議界，此中一切皆无差别。』善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是行般若波罗蜜多，速能证得一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分见不动品第二十五之一

时，天帝释窃作是念：「若菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智，尚超一切有情之上，况得无上正等菩提！若诸有情闻说一切智智名字深生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或能听闻甚深般若波罗蜜多！若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德，世间天、人、阿素洛等皆不能及。」

尔时，世尊知天帝释心之所念，便告之言：「如是！如是！如汝所念。」

时，天帝释踊跃欢喜，即取天上微妙香（别本有作「音」者）花，奉散如来及诸菩萨。既散花已，作是愿言：「若菩萨乘善男子等求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所愿速得圆满，疾能证得一切智智，令彼所求无上佛法速得圆满，令彼所求自然人法速得圆满，令彼所求真无漏法速得圆满，令彼一切所欲闻法皆得如意。若求声闻、独觉乘者，亦令所愿疾得满足。」

作是愿已，便白佛言：「若菩萨乘善男子等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心。我亦不生一念异意，令诸菩萨厌离无上正等菩提，退堕声闻、独觉等地。」

「世尊！若菩萨摩訶萨已于无上正等菩提深心乐欲，我愿彼心倍复增进，速证无上正等菩提。愿彼菩萨摩訶萨众，见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：『我既自度生死大海，亦当精勤度未度者。我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者。我于种种生死恐怖既自安隐，亦当精勤安未安者。我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。』」

「世尊！若善男子、善女人等，于初发心菩萨功德深心随喜，得几许福？于久发心菩萨功德深心随喜，得几许福？于不退转地菩萨功德深心随喜，得几许福？于一生所系菩萨功德深心随喜，得几许福？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！四大洲界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！小千世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！中千世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！我此三千大千世界可知两数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界合为一海，有取一毛析（别本有作「折」者）为百分，持一分端沾彼海水可知滴数，此善男子、善女人等，随喜俱心所生福德不可知量。所以者何？是善男子、善女人等，随喜俱心所生福德无边际故。」

时，天帝释复白佛言：「若诸有情于诸菩萨殊胜功德不随喜者，当知皆是魔所执持、魔所魅著、魔之朋党、魔天界没来生此间。所以者何？若菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，若有发心于彼功德深生随喜，皆能破坏一切魔军宫殿眷属。世尊！若诸有情，深心敬爱佛、

法、僧宝，随所生处常欲见佛、闻法、遇僧，于诸菩萨摩诃萨众功德善根应深随喜。既随喜已，回向无上正等菩提，而不应生二、不二审；若能如是，疾证无上正等菩提，饶益有情，破魔军众。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若诸有情于菩萨摩诃萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。若诸有情于菩萨摩诃萨功德善根深心随喜，回向无上正等菩提，是诸有情具大威力，常能奉事一切如来、应、正等觉及善知识，恒闻般若波罗蜜多甚深经典善知义趣。是诸有情成就如是随喜回向功德善根，随所生处常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不见恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，不思恶法，常不远离诸佛世尊，从一佛土趣一佛土，亲近诸佛种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？

「憍尸迦！是诸有情能于无量最初发心诸菩萨众功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。能于无量已住初地乃至十地诸菩萨众功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。能于无量一生所系诸菩萨众功德善根深心随喜，回向无上正等菩提。由此因缘，是诸有情善根增进，疾证无上正等菩提。既得无上正等菩提，能尽未来如实饶益无量无数无边有情，令住无余般涅槃界。

「以是故，憍尸迦！住菩萨乘善男子等，于初发心诸菩萨众功德善根，于久发心诸菩萨众功德善根，于不退转地诸菩萨众功德善根，于一生所系诸菩萨众功德善根，皆应随喜，回向无上正等菩提。于生随喜及回向时，不应执著即心、离心随喜回向，不应执著即心修行、离心修行。若能如是无所执著，随喜回向修诸菩萨摩诃萨行，速证无上正等菩提，度诸天、人、阿素洛等，令脱生死得般涅槃。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说诸法如幻，云何菩萨摩诃萨以如幻心能得无上正等菩提？」

佛告善现：「于意云何？汝见菩萨摩诃萨如幻心不？」

善现答言：「不也！世尊！我不见幻，亦不见有如幻之心。」

佛告善现：「于意云何？若处无幻、无如幻心，汝见有是心能得无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能得无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能得无上正等菩提不？」

善现答言：「不也！世尊！我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能得无上正等菩提！」

「世尊！我都不见即、离心法，说何等法是有、是无？以一切法毕竟离故。若一切法毕竟离者，不可施設此法是有、此法是无。若法不可施設有、无，则不可说能得无上正等菩提，非无所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆无所有，性不可得，无染无净。何以故？以般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多皆毕竟离故，内空乃至无性自性空亦毕竟离故，真如乃至不思議界亦毕竟离故，苦、集、灭、道圣谛亦毕竟离故，四念住乃至八圣道支亦毕竟离故，四静虑、四无量、四无色定亦毕竟离故，空、无相、无愿解脱门亦毕竟离故，八解脱乃至十遍处亦毕竟离故，极喜地乃至法云地亦毕竟离故，陀罗尼门、三摩地门亦毕竟离故，五眼、六神通亦毕竟离故，如来十力乃至十八不共法亦毕竟离故，大慈、大悲、大喜、大舍亦毕竟离故，三十二大士相、八十随好亦毕竟离故，无

忘失法、恒住舍性亦毕竟离故，一切智、道相智、一切相智亦毕竟离故，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦毕竟离故，一切智智亦毕竟离故。

「世尊！若法毕竟离，是法不应修，亦不应遣，亦复不应有所引发，甚深般若波罗蜜多毕竟离故，于法不应有所引发。

「世尊！甚深般若波罗蜜多既毕竟离，云何可说诸菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多证得无上正等菩提？世尊！诸佛无上正等菩提亦毕竟离，云何离法能得离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多皆毕竟离，广说乃至一切智智亦毕竟离。善现当知！以般若波罗蜜多毕竟离，广说乃至一切智智亦毕竟离，可说菩萨摩訶萨证得毕竟离诸佛无上正等菩提。善现当知！若般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多，广说乃至若一切智智非毕竟离，应非一切智智。善现当知！以般若波罗蜜多毕竟离故，得名般若波罗蜜多，广说乃至以一切智智毕竟离故，得名一切智智。是故，善现！诸菩萨摩訶萨非不依止甚深般若波罗蜜多证得无上正等菩提。善现当知！虽非离法能得离法，而得无上正等菩提非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。善现当知！诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深义趣，而于声闻、独觉地法能不作证。」

尔时，善现复白佛言：「如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作不难，不应说彼能为难事。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证义趣都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。世尊！诸菩萨摩訶萨观一切法既不可得，有何义趣可为所证？有何般若波罗蜜多可为能证？复有何等而可施設证法、证者、证处、证时？既尔，云何可执由此证得无上正等菩提？无上正等菩提尚不可证，况证声闻、独觉地法！世尊！若如是行是名菩萨无所得行。若菩萨摩訶萨能行如是无所得行，于一切法得无暗障。世尊！若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。世尊！是菩萨摩訶萨如是行时，不见众相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证处、时等。

「世尊！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』譬如虚空不作是念：『我去彼事若远若近。』所以者何？虚空无动亦无差别、无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。譬如幻士不作是念：『幻质幻师去我为近，幻所似法去我为远，聚集徒众亦近亦远。』所以者何？所幻之士无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多。不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。譬如影像不作是念：『我因彼现去我为近，所不因法去我为远。』所以者何？所现影像无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨无爱无憎。所以者何？甚深般若波罗蜜多及一切法爱憎自性不可得故。如诸如来、应、正等觉于一切法无爱无憎，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨亦复如是，于一切法无爱无憎。所以者何？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多爱憎断故。如诸如来、应、正等觉永断一切妄想分别，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨亦复如是，伏断一切妄想分别。所以者何？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「如诸如来、应、正等觉，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨亦复如是，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？诸佛所化无分别故，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨亦复如是，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。如诸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：『我能造作如是事业。』所以者何？诸所化者于所作业无分别故，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨亦复如是，有所为故而勤修学。既修学已，虽能成办所作事业，而于所作无所分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。如有巧匠或彼弟子，有所为故造诸机关，或女、或男、或象马等，此诸机关虽有所作，而于彼事都无分别。所以者何？机关法尔无分别故，行深般若波罗蜜多诸菩萨摩诃萨亦复如是，有所为故而成立之。既成立已，虽能成办种种事业，而于其中都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「为但般若波罗蜜多于一切法无所分别，为静虑等波罗蜜多于一切法亦无分别？」

善现答言：「非但般若波罗蜜多于一切法无所分别，静虑等五波罗蜜多于一切法亦无分别。」

时，舍利子问善现言：「为但六种波罗蜜多于一切法无所分别，为色蕴乃至识蕴于一切法亦无分别，为眼处乃至意处于一切法亦无分别，为色处乃至法处于一切法亦无分别，为眼界乃至意界于一切法亦无分别，为色界乃至法界于一切法亦无分别，为眼识界乃至意识界于一切法亦无分别，为眼触乃至意触于一切法亦无分别，为眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受于一切法亦无分别，为地界乃至识界于一切法亦无分别，为因缘乃至增上缘于一切法亦无分别，为无明乃至老死于一切法亦无分别，为内空乃至无性自性空于一切法亦无分别，为真如乃至不思議界于一切法亦无分别，为苦、集、灭、道圣谛于一切法亦无分别，为四念住乃至八圣道支于一切法亦无分别，为四静虑、四无量、四无色定于一切法亦无分别，为空、无相、无愿解脱门于一切法亦无分别，为八解脱乃至十遍处于一切法亦无分别，为净观地乃至如来地于一切法亦无分别，为极喜地乃至法云地于一切法亦无分别，为陀罗尼门、三摩地门于一切法亦无分别，为五眼、六神通于一切法亦无分别，为如来十力乃至十八不共法于一切法亦无分别，为大慈、大悲、大喜、大舍于一切法亦无分别，为三十二大士相、八十随好于一切法亦无分别，为无忘失法、恒住舍性于一切法亦无分别，为一切智、道相智、一切相智于一切法亦无分别，为预流果乃至独觉菩提于一切法亦无分别，为一切菩萨摩诃萨行、诸佛无上正等菩提于一切法亦无分别，为有为界或无为界于一切法亦无分别？」

善现答言：「非但六种波罗蜜多于一切法无所分别，色乃至无为界于一切法亦无分别。所以者何？以一切法性相皆空、无分别故。」

时，舍利子问善现言：「若一切法皆无分别，云何而有流转生死五趣差别？云何复有预流、一

来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来圣位差别？」

善现对曰：「有情颠倒烦恼因缘，发起种种身、语、意业，由斯感得欲为根本业异熟果，依此施設地狱、傍生、饿鬼、人、天五趣差别。

「又所问言云何复有预流果等圣位差别，舍利子！无分别故施設预流及预流果，无分别故施設一来及一来果，无分别故施設不还及不还果，无分别故施設阿罗汉及阿罗汉果，无分别故施設独觉及独觉菩提，无分别故施設菩萨摩訶萨及菩萨摩訶萨行，无分别故施設如来、应、正等觉及佛无上正等菩提。

「舍利子！过去如来、应、正等觉，由无分别、分别断故可施設有；未来如来、应、正等觉，由无分别、分别断故可施設有；现在十方诸佛世界一切如来、应、正等觉，亦无分别、分别断故可施設有。舍利子！由此因缘，当知诸法皆无分别，由无分别真如、法界广说乃至不思議界为定量故。舍利子！诸菩萨摩訶萨应行如是无所分别甚深般若波罗蜜多。

「舍利子！若菩萨摩訶萨能行如是无所分别甚深般若波罗蜜多，便能证得无所分别清淨无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行坚法、为行非坚法？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行非坚法、不行坚法。何以故？舍利子！般若波罗蜜多乃至布施波罗蜜多非坚法故，内空乃至无性自性空非坚法故，真如乃至不思議界非坚法故，苦圣諦乃至道圣諦非坚法故，四念住乃至八圣道支非坚法故，四静慮、四无量、四无色定非坚法故，空、无相、无愿解脱门非坚法故，八解脱乃至十遍处非坚法故，极喜地乃至法云地非坚法故，陀罗尼门、三摩地门非坚法故，五眼、六神通非坚法故，如来十力乃至十八不共法非坚法故，大慈、大悲、大喜、大舍非坚法故，三十二大士相、八十随好非坚法故，无忘失法、恒住舍性非坚法故，一切智、道相智、一切相智非坚法故。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于般若波罗蜜多乃至一切相智尚不见有非坚法可得，况见有坚法可得！」

时，有无量欲界天子、色界天子咸作是念：「若善男子、善女人等能发无上正等觉心，如深般若波罗蜜多所说义行，不证实际，不墮声闻及独觉地，由此因缘，是善男子、善女人等甚为希有，能为难事，应当敬礼。」

尔时，善现知诸天子心之所念，便告之言：「是善男子、善女人等不证实际，不墮声闻及独觉地，非甚希有，亦未为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲，誓度无量无数有情，令人无余般涅槃界，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

「天子当知！若菩萨摩訶萨虽知有情都无所有，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情众，如有为欲调伏虚空。何以故？诸天子！虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空不坚实故，当知一切有情亦不坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。由此因缘，是菩萨摩訶萨乃甚希有，能为难事。

「天子当知！是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲调伏一切有情，而诸有情都无所有，如有被铠与虚空战。

「天子当知！是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲饶益一切有情，而诸有情及大愿铠俱不可得。何以故？诸天子！有情离故，此大愿铠当知亦离；有情空故，此大愿铠当知亦空；有情不坚实故，此大愿铠当知亦不坚实；有情无所有故，此大愿铠当知亦无所有。

「天子当知！是菩萨摩訶萨调伏饶益诸有情事亦不可得。何以故？诸天子！有情离故，此调伏饶益事当知亦离；有情空故，此调伏饶益事当知亦空；有情不坚实故，此调伏饶益事当知亦不坚实；有情无所有故，此调伏饶益事当知亦无所有。

「天子当知！诸菩萨摩訶萨亦无所有。何以故？诸天子！有情离故，诸菩萨摩訶萨当知亦离；有情空故，诸菩萨摩訶萨当知亦空；有情不坚实故，诸菩萨摩訶萨当知亦不坚实；有情无所有故，诸菩萨摩訶萨当知亦无所有。

「天子当知！若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没、不惊、不怖亦不忧悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。何以故？诸天子！色蕴乃至识蕴离故有情亦离，眼处乃至意处离故有情亦离，色处乃至法处离故有情亦离，眼界乃至眼界离故有情亦离，色界乃至法界离故有情亦离，眼识界乃至意识界离故有情亦离，眼触乃至意触离故有情亦离，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受离故有情亦离，地界乃至识界离故有情亦离，因缘乃至增上缘离故有情亦离，无明乃至老死离故有情亦离，布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多离故有情亦离，内空乃至无性自性空离故有情亦离，真如乃至不思議界离故有情亦离，苦，圣谛乃至道圣谛离故有情亦离，四念住乃至八圣道支离故有情亦离，四静虑、四无量、四无色定离故有情亦离，空：无相、无愿解脱门离故有情亦离，八解脱乃至十遍处离故有情亦离，净观地乃至如来地离故有情亦离，极喜地乃至法云地离故有情亦离，陀罗尼门、三摩地门离故有情亦离，五眼、六神通离故有情亦离，如来十力乃至十八不共法离故有情亦离，大慈、大悲、大喜、大舍离故有情亦离，三十二大士相、八十随好离故有情亦离，无忘失法、恒住舍性离故有情亦离，一切智、道相智、一切相智离故有情亦离，预流果乃至独觉菩提离故有情亦离，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提离故有情亦离，一切智智离故有情亦离。

「天子当知！色蕴离故六波罗蜜多亦离，乃至识蕴离故六波罗蜜多亦离，广说乃至色蕴离故一切智智亦离，乃至识蕴离故一切智智亦离。

「天子当知！眼处离故六波罗蜜多亦离，乃至意处离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼处离故一切智智亦离，乃至意处离故一切智智亦离。

「天子当知！色处离故六波罗蜜多亦离，乃至法处离故六波罗蜜多亦离，广说乃至色处离故一切智智亦离，乃至法处离故一切智智亦离。

「天子当知！眼界离故六波罗蜜多亦离，乃至眼界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼界离故一切智智亦离，乃至眼界离故一切智智亦离。

「天子当知！色界离故六波罗蜜多亦离，乃至法界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至色界离故一切智智亦离，乃至法界离故一切智智亦离。

「天子当知！眼识界离故六波罗蜜多亦离，乃至意识界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼识界离故一切智智亦离，乃至意识界离故一切智智亦离。

「天子当知！眼触离故六波罗蜜多亦离，乃至意触离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼触离故一切智智亦离，乃至意触离故一切智智亦离。

「天子当知！眼触为缘所生诸受离故六波罗蜜多亦离，乃至意触为缘所生诸受离故六波罗蜜多亦离，广说乃至眼触为缘所生诸受离故一切智智亦离，乃至意触为缘所生诸受离故一切智智亦离。

「天子当知！地界离故六波罗蜜多亦离，乃至识界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至地界离故一切智智亦离，乃至识界离故一切智智亦离。

「天子当知！因缘离故六波罗蜜多亦离，乃至增上缘离故六波罗蜜多亦离，广说乃至因缘离故一切智智亦离，乃至增上缘离故一切智智亦离。

「天子当知！无明离故六波罗蜜多亦离，乃至老死离故六波罗蜜多亦离，广说乃至无明离故一切智智亦离，乃至老死离故一切智智亦离。

「天子当知！布施波罗蜜多离故内空乃至无性自性空亦离，乃至般若波罗蜜多离故内空乃至无性自性空亦离，广说乃至布施波罗蜜多离故一切智智亦离，乃至般若波罗蜜多离故一切智智亦离。

「天子当知！内空离故六波罗蜜多亦离，乃至无性自性空离故六波罗蜜多亦离，广说乃至内空离故一切智智亦离，乃至无性自性空离故一切智智亦离。

「天子当知！真如离故六波罗蜜多亦离，乃至不思議界离故六波罗蜜多亦离，广说乃至真如离故一切智智亦离，乃至不思議界离故一切智智亦离。」

「天子当知！苦圣谛离故六波罗蜜多亦离，集、灭、道圣谛离故六波罗蜜多亦离，广说乃至苦圣谛离故一切智智亦离，集、灭、道圣谛离故一切智智亦离。

「天子当知！四念住离故六波罗蜜多亦离，乃至八圣道支离故六波罗蜜多亦离，广说乃至四念住离故一切智智亦离，乃至八圣道支离故一切智智亦离。

「天子当知！四静虑离故六波罗蜜多亦离，四无量、四无色定离故六波罗蜜多亦离，广说乃至四静虑离故一切智智亦离，四无量、四无色定离故一切智智亦离。

「天子当知！空解脱门离故六波罗蜜多亦离，无相、无愿解脱门离故六波罗蜜多亦离，广说乃至空解脱门离故一切智智亦离，无相、无愿解脱门离故一切智智亦离。

「天子当知！八解脱离故六波罗蜜多亦离，乃至十遍处离故六波罗蜜多亦离，广说乃至八解脱离故一切智智亦离，乃至十遍处离故一切智智亦离。

「天子当知！净观地离故六波罗蜜多亦离，乃至如来地离故六波罗蜜多亦离，广说乃至净观地离故一切智智亦离，乃至如来地离故一切智智亦离。

「天子当知！极喜地离故六波罗蜜多亦离，乃至法云地离故六波罗蜜多亦离，广说乃至极喜地离故一切智智亦离，乃至法云地离故一切智智亦离。

「天子当知！陀罗尼门离故六波罗蜜多亦离，三摩地门离故六波罗蜜多亦离，广说乃至陀罗尼

门离故一切智智亦离，三摩地门离故一切智智亦离。

「天子当知！五眼离故六波罗蜜多亦离，六神通离故六波罗蜜多亦离，广说乃至五眼离故一切智智亦离，六神通离故一切智智亦离。

「天子当知！如来十力离故六波罗蜜多亦离，乃至十八不共法离故六波罗蜜多亦离，广说乃至如来十力离故一切智智亦离，乃至十八不共法离故一切智智亦离。

「天子当知！大慈离故六波罗蜜多亦离，大悲、大喜、大舍离故六波罗蜜多亦离，广说乃至大慈离故一切智智亦离，大悲、大喜、大舍离故一切智智亦离。

「天子当知！三十二大士相离故六波罗蜜多亦离，八十随好离故六波罗蜜多亦离，广说乃至三十二大士相离故一切智智亦离。八十随好离故一切智智亦离。

「天子当知！无忘失法离故六波罗蜜多亦离，恒住舍性离故六波罗蜜多亦离，广说乃至无忘失法离故一切智智亦离，恒住舍性离故一切智智亦离。

「天子当知！一切智离故六波罗蜜多亦离，道相智、一切相智离故六波罗蜜多亦离，广说乃至一切智离故一切智智亦离，道相智、一切相智离故一切智智亦离。

「天子当知！预流果离故六波罗蜜多亦离，乃至独觉菩提离故六波罗蜜多亦离，广说乃至预流果离故一切智智亦离，乃至独觉菩提离故一切智智亦离。

「天子当知！一切菩萨摩訶萨行离故六波罗蜜多亦离，诸佛无上正等菩提离故六波罗蜜多亦离，广说乃至一切菩萨摩訶萨行离故一切智智亦离，诸佛无上正等菩提离故一切智智亦离。

「天子当知！一切智智离故六波罗蜜多亦离，广说乃至一切智智离故诸佛无上正等菩提亦离。

「天子当知！若菩萨摩訶萨闻说诸法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不沈、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告善现曰：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没？」

具寿善现白言：「世尊！以一切法无所有故、皆远离故、皆寂静故、无所有故、无生灭故、无性相故，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。世尊！由如是等种种因缘，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多心不沉没。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法若能沉没，若所沉没、若沉没处、若沉没时、若沉没者由此沉没皆不可得，以一切法不可得故。世尊！若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得，不可施设是能沉没，是所沉没，是沉没处，是沉没时，是沉没者由此沉没。以是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔。世尊！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、世界主等常共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、世界主等共所敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天、龙、阿素洛等恒共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波

罗蜜多，亦为十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众常共护念。善现当知！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则令布施乃至般若波罗蜜多速得圆满，广说乃至亦令一切智智速得圆满。善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为诸佛及诸菩萨并诸天、龙、阿素洛等守护忆念，速能圆满一切功德。是菩萨摩訶萨当知行佛所应行处，亦正修行佛所行行，速证无上正等菩提，与佛世尊应知无异。

大般若波罗蜜多经卷第五百二十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分见不动品第二十五之二

「复次，善现！是菩萨摩訶萨其心坚固逾于金刚，假使十方殑伽沙等诸佛世界一切有情皆变为魔，是诸魔众各复化作尔所恶魔，此诸恶魔皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

「善现当知！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能留难，令不能行甚深般若波罗蜜多。何等为二？一者、观察诸法皆空。二者、不舍诸有情类。善现当知！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，何等为二？一者、如说悉皆能作。二者、常为诸佛护念。

「善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天子等常来礼敬，亲近供养、请问劝发，作如是言：『善哉！大士！欲证无上正等菩提，当勤住空、无相、无愿。何以故？善男子！若勤住空、无相、无愿，一切有情无依怙者能作依怙，无归依者能作归依，无救护者能作救护，无投趣者能作投趣，无舍宅者能作舍宅，无洲渚者能作洲渚，与暗冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？善男子！如是住空、无相、无愿，即为安住甚深般若波罗蜜多，若能安住甚深般若波罗蜜多，速证无上正等菩提。』善现当知！若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界现在诸佛处大众中自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。

「善现当知！如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，在大众中自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨摩訶萨、尸弃菩萨摩訶萨等诸菩萨摩訶萨，及余现住不动佛所净修梵行住深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。现在东方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行不离般若波罗蜜多，彼诸如来、应、正等觉各于众中自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字，种姓及诸功德，所谓不离甚深般若波罗蜜多真净功德。南西北方四维上下亦复如是。

「善现当知！有菩萨摩訶萨从初发心行深般若波罗蜜多，渐次圆满大菩提道，渐次圆满甚深般若波罗蜜多，乃至当得一切相智，亦为十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓及诸功德，所谓修行甚深般若波罗蜜多真净功德。所以者何？是菩萨摩訶萨能为难事不断佛种，利益安乐一切有情。」

尔时，善现便白佛言：「何等菩萨摩訶萨蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，为不退转、为退转耶？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨住不退转行深般若波罗蜜多，蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨虽未受记而修般若波罗蜜多方便善巧，亦蒙诸佛在大众中自

然欢喜称扬赞叹名字种姓及诸功德。」

具寿善现复白佛言：「此所说者是何菩萨？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨随不动佛为菩萨时所修而学，已得安住不退转位，是菩萨摩訶萨蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。复有菩萨摩訶萨随宝幢菩萨摩訶萨、尸弃菩萨摩訶萨等所修而学，是菩萨摩訶萨虽未受记而勤精进，行深般若波罗蜜多方便善巧，亦蒙诸佛在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中虽深信解而未证得无生法忍，于深般若波罗蜜多虽深信解而未证得无生法忍，于一切法毕竟空性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法皆寂静性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法皆远离性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法无所有性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法不自在性虽深信解而未证得无生法忍，于一切法不坚实性虽深信解而未证得无生法忍。善现！如是等菩萨摩訶萨亦蒙诸佛在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨超诸声闻、独觉等地，必得无上正等菩提。善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，蒙佛世尊在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓及诸功德，是菩萨摩訶萨必当安住不退转位，住是位已，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣，无疑、无惑、不迷、不闷，但作是念：『如佛所说甚深般若波罗蜜多，其理必然无有颠倒。』是菩萨摩訶萨由于般若波罗蜜多深生净信，渐次当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所广闻般若波罗蜜多，于其义趣深生信解。既信解已当得住于不退转位，住是位已，疾证无上正等菩提。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨但闻如是甚深般若波罗蜜多，能生信解不生诽谤，尚多获得殊胜善根，况能受持读诵通利，依真如理系念思惟，安住真如精勤修学！是菩萨摩訶萨速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

尔时，善现即白佛言：「诸法实性皆不可得，如何可说诸菩萨摩訶萨安住真如精勤修学，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切？」

佛告善现：「如佛所化安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益。诸菩萨摩訶萨亦复如是，安住真如修诸菩萨摩訶萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益。」

具寿善现复白佛言：「如来所化都无所有，法离真如竟不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁为有情作大饶益？世尊！真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益！此若实有必无是处。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。如来所化都无所有，法离真如竟不可得，谁住真如修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁为有情作大饶益？善现！真如尚不可得，何况得有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益！此若实有必无

是处。所以者何？如来出世若不出世，诸法法尔不离真如、法界、法性广说乃至不思議界，决定无有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提，为诸有情作饶益事。何以故？诸法真如无生无灭，亦无住异少分可得。善现！若法无生无灭，亦无住异少分可得，谁住其中修菩萨行？谁当安住不退转地？谁证无上正等菩提？谁为有情作大饶益？此若实有，必无是处，但于世俗假施设有。」

时，天帝释便白佛言：「如是般若波罗蜜多微妙甚深极难信解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情作大饶益甚为难事。所以者何？决定无有安住真如修菩萨行，速当安住不退转地，疾证无上正等菩提、为诸有情作饶益事，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，如是等事甚为希有。」

尔时，善现语帝释言：「憍尸迦！如汝所说。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法都无所有，于深法性心不沉没，无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，如是等事甚希有者。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观一切法本性皆空，于此空中都无所有，谁沈？谁没？谁惑？谁疑？谁惊？谁恐？谁迷？谁闷？是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于深法性心不沉没、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，未为希有。」

时，天帝释白善现言：「尊者所说无不依空，是故所言常无滞碍。譬如以箭仰射虚空，若近若远俱无滞碍，尊者所说亦复如是，谁能于中敢作留难？」

时，天帝释即白佛言：「我如是说、如是赞、如是记，为顺如来、应、正等觉实语、法语，于法随法，为正记不？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！汝如是说、如是赞、如是记，皆顺如来、应、正等觉实语、法语，于法随法无颠倒记。」

时，天帝释复白佛言：「希有！世尊！大德善现诸有所说，无不依空、无相、无愿，亦依四念住乃至八圣道支，亦依四静虑、四无量、四无色定，亦依八解脱乃至十遍处，亦依布施乃至般若波罗蜜多，亦依内空乃至无性自性空，亦依真如乃至不思議界，亦依苦、集、灭、道圣谛，亦依菩萨摩訶萨地，亦依一切陀罗尼门、三摩地门，亦依五眼、六神通，亦依如来十力乃至十八不共法，亦依大慈、大悲、大喜、大舍，亦依三十二大士相、八十随好，亦依无忘失法、恒住舍性，亦依一切智、道相智、一切相智，亦依菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提。」

尔时，世尊告天帝释：「憍尸迦！具寿善现住诸法空，观布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多尚不可得，况有行布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多者可得！观四念住乃至八圣道支尚不可得，况有修四念住乃至八圣道支者可得！观四静虑、四无量、四无色定尚不可得，况有修四静虑、四无量、四无色定者可得！观八解脱乃至十遍处尚不可得，况有修八解脱乃至十遍处者可得！观内空乃至无性自性空尚不可得，况有住内空乃至无性自性空者可得！观真如乃至不思議界尚不可得，况有住真如乃至不思議界者可得！观苦、集、灭、道圣谛尚不可得，况有住苦、集、灭、道圣谛者可得！观空、无相、无愿解脱门尚不可得，况有修空、无相、无愿解脱门者可得！观诸菩萨摩訶萨地尚不可得，况有修菩萨摩訶萨地者可得！观陀罗尼门、三摩地门尚不可得，况有修陀罗尼门、三摩地门者可得！观五眼、六神通尚不可得，况有引发五眼、六神通者可得！观如来十力乃至十八不共法尚不

可得，况有引发如来十力乃至十八不共法者可得！观大慈、大悲、大喜、大舍尚不可得，况有安住大慈、大悲、大喜、大舍者可得！观三十二大士相、八十随好尚不可得，况有以此相好庄严身者可得！观无忘失法、恒住舍性尚不可得，况有引发无忘失法、恒住舍性者可得！观一切智、道相智、一切相智尚不可得，况有引发一切智、道相智、一切相智者可得！观一切菩萨摩訶萨行尚不可得，况有能行一切菩萨摩訶萨行者可得！观诸佛无上正等菩提尚不可得，况有能证诸佛无上正等菩提者可得！观一切智智尚不可得，况有能得一切智智者可得！观诸如来、应、正等觉尚不可得，况有能转无上法轮者可得！观无生灭法尚不可得，况有能证无生灭法者可得！何以故？憍尸迦！具寿善现于一切法住远离住，住寂静住，住无所有住，住无所得住，住空住，住无相住，住无愿住。

「憍尸迦！具寿善现于一切法住如是等无量胜住，比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多深妙行住，百分、千分乃至邬波尼杀县分亦不及一。何以故？憍尸迦！除诸佛住，是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多深妙行住，于诸声闻、独觉等住为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦！若菩萨摩訶萨，欲住一切有情上者，当住般若波罗蜜多深妙行住。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨住此住中，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生，疾能圆满一切佛法，永断烦恼习气相续，速能证得一切智智，得名如来、应、正等觉，毕竟利乐一切有情，令住人、天、三乘解脱。」

时，众会中无量无数三十三天欢喜踊跃，各取天上微妙音花，奉散如来及诸弟子。是时，众内八百苾刍，俱从座起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，曲躬恭敬合掌向佛，瞻仰尊颜目不暂舍。佛神力故，各于掌中微妙音花自然盈满，是苾刍众踊跃欢喜得未曾有，各以此花奉散佛上及诸菩萨。既散花已同发愿言：『我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，声闻、独觉所不能住，速趣无上正等菩提，超诸声闻、独觉等地。』

尔时，如来知苾刍众意乐清净定不退转，即便微笑如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，遍照三千大千世界，其光渐摄还绕佛身，经三匝已从顶上入。

时，阿难陀既睹斯瑞欢喜踊跃，即从座起礼佛合掌白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，唯愿如来哀愍为说！」

尔时，佛告阿难陀言：「此诸苾刍，于当来世星喻劫中，皆得作佛同名散花，十号具足。彼佛寿量、所居国土、苾刍弟子，一切皆同。是诸如来皆住千岁，初生、出家及成佛后，随所在处若昼若夜常雨五色微妙音花。由此因缘故我微笑。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当学般若波罗蜜多。」

「庆喜当知！若善男子、善女人等，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是善男子、善女人等，先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上来生人间。彼于先世或在人中或居天上，由曾广闻甚深般若波罗蜜多故，于今生能勤修学甚深般若波罗蜜多。庆喜当知！如来现见若善男子、善女人等能勤修学甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾著，当知决定是大菩萨。」

「复次，庆喜！若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，为菩萨乘善男子等宣说、开示、教诫教授。当知彼人是大菩萨，曾于过去亲从如来闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，亦曾为他宣说、开示、教诫教授甚深般若波罗蜜多故，于今生能办是事。庆喜当知！是善男子、善女人等，曾

于过去无量佛所种诸善根故，于今生能作是事。此善男子、善女人等应作是念：『我先不从声闻、独觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从诸佛闻说如是甚深般若波罗蜜多。我先不于声闻、独觉亲近供养种诸善根，定于如来、应、正等觉亲近供养种诸善根。由是因缘今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说无倦。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、通利、精勤修学、如理思惟，若法、若义、若文、若意皆善通达随顺修行，是善男子、善女人等则为现见我等如来、应、正等觉。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣，深心信解、不生毁谤、不可沮坏，是善男子、善女人等已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友摄受。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行菩萨摩訶萨地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，令极圆满。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智令极圆满，是菩萨摩訶萨不证无上正等菩提，而住声闻、独觉地者，必无是处。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，修行布施波罗蜜多广说乃至一切相智令极圆满。是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，莫令忘失。

「庆喜当知！除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法，设有忘失其罪尚轻。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知！若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多受持读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示令其解了，则为受持摄取过去、未来、现在诸佛世尊所证无上正等菩提。

「庆喜当知！若善男子、善女人等，起殷净心，现于我所，欲持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹无懈倦者，当于般若波罗蜜多，至心听闻、受持读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说、分别开示令其解了，或复书写众宝庄严，恒以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹无得懈怠。庆喜当知！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为现前供养恭敬、尊重赞叹我及十方三世诸佛。庆喜当知！若善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，起殷净心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提，起殷净心恭敬爱乐。庆喜！若汝爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句无令忘失。

「庆喜！我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，虽经无量百千大劫亦不可尽，举要而言，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝等天、人敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜！我以无量善巧方便，付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失，我今持此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝，应正受持无令忘失。」

「庆喜！我今实言告汝，诸有净信，欲不舍佛，欲不舍法，欲不舍僧，复欲不舍三世诸佛所证无上正等菩提，定不应舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。」

「庆喜当知！若善男子、善女人等，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示、施設建立，令其解了精进修行，是善男子、善女人等速证无上正等菩提，能近圆满一切智智。所以者何？诸佛无上正等菩提、一切智智，皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。」

「庆喜当知！三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多出生无上正等菩提。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。」

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨勤学六种波罗蜜多，速证无上正等菩提。是故，庆喜！我以此六波罗蜜多更付嘱汝，当正受持无令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。」

「庆喜当知！十方三世诸佛世尊所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。庆喜当知！十方三世诸佛世尊，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，证得无上正等菩提。庆喜当知！十方三世诸佛世尊声闻弟子，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，已、正、当入无余涅槃。」

「复次，庆喜！假使汝为声闻乘人说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果，犹未为我作佛弟子所应作事。汝若能为菩萨乘人宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作佛弟子所应作事，我于此事深生随喜，胜汝教化三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果。」

「复次，庆喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有施性、戒性、修性诸福业事。于汝意云何？彼福业事宁为多不？」

庆喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼福业事无量无边。」

佛告庆喜：「若有声闻能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于彼。庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是声闻人能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚超过一切声闻、独觉诸善根故。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨为声闻人宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘所获福聚宁为多不？」

庆喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨为声闻乘、或独觉乘、或无上乘善男子等，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜所获福聚甚多于前。庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是菩萨摩訶萨能为三乘善男子等，宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼三（别本有作「二」者）乘诸善根故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现教导赞励庆喜他诸有情令于无上正等菩提得不退转。

「庆喜当知！是菩萨摩訶萨自修六种波罗蜜多，亦教他修六种波罗蜜多，广说乃至自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因缘，善根增长，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。」

尔时，世尊四众围绕，赞说般若波罗蜜多付阿难陀令受持已，复于一切天、龙、药叉、健达缚等大众会前现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨、大众围绕，为海喻会宣说妙法，及见彼土严净之相，其声闻僧皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼得真自在，心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量殊胜功德。佛摄神力，令此众会天、龙、药叉、健达缚等，不复见彼不动如来、应、正等觉、声闻、菩萨及余大众并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土皆非此土眼根所对。所以者何？佛摄神力，于彼远境无见缘故。

尔时，佛告阿难陀言：「不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？」

阿难陀言：「我不复见，彼事非此眼所行故。」

佛告具寿阿难陀言：「如彼如来众会国土，非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界。

「庆喜当知！法不行法，法不见法，法不知法，法不证法。

「庆喜当知！一切法性无能行者，无能见者，无能知者，无能证者，无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取性远离故。以一切法不可思议，能、所思议性远离故。以一切法如幻事等，众缘和合相似有故；以一切法无作、受者，妄现似有无坚实故。庆喜当知！若菩萨摩訶萨能如是行，能如是见，能如是知，能如是证，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速疾圆满至一切法究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切有情，无依护者为作依护，诸佛世尊开许称赞修学般若波罗蜜多。

「庆喜当知！诸佛、菩萨学此学已住此学中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方或还本处，其中有情不知不觉、无损无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不可思议，过去未来现在诸佛及诸菩萨，学此般若波罗蜜多，于去来今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜！我说能学甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。

「庆喜当知！诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？

甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。

「庆喜当知！我终不说甚深般若波罗蜜多功德胜利，如名、身等有量、边际。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非名、身等能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。」

尔时，庆喜便白佛言：「何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？」

佛告庆喜：「甚深般若波罗蜜多性无尽故、性远离故、性寂静故、如实际故、如虚空故，说为无量。庆喜当知！三世诸佛皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无灭尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多犹如虚空不可尽故。诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。」

「庆喜当知！布施等六波罗蜜多广说乃至一切智智不可尽故，皆非已尽、今尽、当尽。所以者何？如是等法无生、无灭亦无住异，如何可得施设有尽？」

尔时，如来从面门出广长舌相遍覆面轮，现舌相已，还从口入。告庆喜曰：「于意云何？世间若有如是舌相，所发语言有虚妄不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！」

佛告庆喜：「汝从今去，应为四众广说如是甚深般若波罗蜜多，分别开示施設建立令其易了。庆喜当知！如是般若波罗蜜多深密藏中，广说一切菩提分法及诸法相，是故一切求声闻乘、求独觉乘、求无上乘善男子等，皆应依此甚深般若波罗蜜多所说法门常勤修学勿生厌倦。若能如是常勤修学，速当证得自所求义。」

「复次，庆喜！甚深般若波罗蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀罗尼门，诸菩萨摩訶萨应于如是陀罗尼门常勤修学。若菩萨摩訶萨受持如是陀罗尼门，疾能证得一切辩才诸无碍解。庆喜当知！甚深般若波罗蜜多，乃是过去未来现在诸佛世尊无尽法藏；住持一切微妙佛法。是故我今分明告汝，若有于此甚深般若波罗蜜多受持读诵、究竟通利、如理思惟，则为受持三世诸佛所得无上正等菩提。庆喜当知！我说如是甚深般若波罗蜜多，是能游（别本有作「逝」者）趣菩提道者之坚固足，亦是一切无上佛法大陀罗尼，汝等若能受持如是甚深般若波罗蜜多陀罗尼者，则为总持一切佛法利益安乐一切有情。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分方便善巧品第二十六之一

尔时，善现作是念言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，诸佛无上正等菩提亦最甚深，我当问佛二甚深义。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波罗蜜多即佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即深般若波罗蜜多，如是般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，俱最甚深不可尽故，何缘此二说为无尽？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多及佛无上正等菩提，皆如虚空不可尽故，说为无尽。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨应引发般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应观色无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识无尽故，引发般若波罗蜜多；广说乃至应观一切智智亦无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应观色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受、想、行、识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；广说乃至应观一切智智如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应观无明缘行如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观行缘识如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观识缘名色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观名色缘六处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观六处缘触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观触缘受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观受缘爱如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观爱缘取如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观取缘有如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观有缘生如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观生缘老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨应作如是，引发般若波罗蜜多。善现当知！诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起远离二边，是诸菩萨摩訶萨众不共妙观。善现当知！诸菩萨摩訶萨菩提树下坐金刚座，如实观察十二缘起犹如虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现当知！若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，速证无上正等菩提。」

「善现当知！住菩萨乘善男子等，若于无上正等菩提有退转者，皆悉不依引发般若波罗蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，能以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多？善现当知！住菩萨乘善男子等，若于无上正等菩提而有退转，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。善现当知！若菩萨摩訶萨能于无上正等菩提不退转者，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨由依如是方便善巧，修行般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起。是菩萨摩訶萨由此因缘，速能圆满甚深般若波罗蜜多。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法无因而灭，不见

有法性相常住不生不灭，不见有法有我、有情广说乃至知者、见者，不见有法若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。善现当知！诸菩萨摩訶萨常应如是观察缘起，修行般若波罗蜜多。

「善现当知！若时菩萨摩訶萨如实观察缘起法门，修行般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨不见色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离，广说乃至不见一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离。善现当知！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不见有所行般若波罗蜜多，亦复不见有法能见所行般若波罗蜜多，亦不见有如是不见。虽行静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，而不见有所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦复不见有法能见所行静虑乃至布施波罗蜜多，亦不见有如是不见。广说乃至虽修一切智智，而不见有所修一切智智，亦复不见有法能见所修一切智智，亦不见有如是不见。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于一切法以无所得而为方便应行般若波罗蜜多。善现当知！若时菩萨摩訶萨于一切法，以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，是时恶魔生大忧恼如中毒箭，譬如有入父母卒丧，身心苦痛，恶魔亦尔。」

具寿善现便白佛言：「为一恶魔见诸菩萨于一切法，以无所得而为方便，修行般若波罗蜜多，生大忧恼如中毒箭？为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？」

佛告善现：「遍满三千大千世界一切恶魔皆亦如是，各于本座不能自安。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常应安住甚深般若波罗蜜多真净行住，若菩萨摩訶萨常能安住甚深般若波罗蜜多真净行住，世间天、人、阿素洛等伺求其短终不能得，亦复不能扰乱障碍。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多真净行住。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨能正安住甚深般若波罗蜜多真净行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多。」

尔时，善现即白佛言：「云何菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨无倒修行甚深般若波罗蜜多时，以一切智智相应之心而行布施乃至般若，持此功德与诸有情同共回向一切智智。如是，善现！诸菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄净戒乃至般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨以无爱染、无悭吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸有情起慈身业、语业、意业，远离恶戒，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨以无爱染、无悭吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，若诸受者或余有情非理毁骂、嫌害、凌辱，菩萨于彼不起变异嗔忿害心、身、语加报，唯生怜愍慈悲之心，以和软言惭愧逊谢，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨以无爱染、无悭吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，若诸受者或余有情非理毁骂嫌害凌辱，尔时菩萨便作是念：『诸有造作如是类业，还自感得如是类果，我今不应计彼所作，废修自业。』复作是念：『我应于彼及余有情，舍心施心倍更增长无所顾惜。』作是念已，发起增上身心精进，常行惠舍，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨以无爱染、无悭吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，于诸受者及余境界心无散乱，不求诸欲三界二乘，唯求佛果，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨以无爱染、无悭吝心行布施时，持此布施与诸有情同共回向一切智智，观诸受者、施者、施物皆如幻事，不见此施于诸有情有损有益，达一切法毕竟皆空不可得故，是为菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，具身律仪，具语律仪，具意律仪，造诸福业，由此福业离断生命乃至邪见，不求声闻、独觉等地，唯求无上正等菩提。菩萨尔时安住净戒广行惠施，随诸有情须食与食、须饮与饮、须余资具与余资具，复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，不求声闻、独觉等地，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多。设诸有情竞来分割菩萨肢节，各取持去，菩萨于彼不生一念忿恚之心，但作是念：『我今获得广大善利，谓舍臭秽危脆之身，得佛清净金刚之身。』是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，身心精进常无间断，被大悲甲发弘誓言：『一切有情沉沦苦海，我当拔置甘露涅槃。』是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，虽入初静虑乃至灭想受定，而不堕声闻、独觉等地亦不证实际，由本愿力所任持故，作是念言：『诸有情类沉溺苦海不能自出，我今既住清净尸罗，方便引发神通静虑，定当拔置常乐涅槃。』是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，不见有法若有为若无为、若堕有相若堕无相、若堕有数若堕无数，唯观诸法不离真如，广说乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波罗蜜多方便善巧，不堕声闻、独觉等地，唯趣无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，设有种种有情之类，非理毁骂轻蔑凌辱，乃至分割肢节持去，菩萨尔时都无忿恚，但作是念：『此诸有

情深可怜愍，为烦恼毒扰乱身心不得自在，无依无护贫苦所逼，我当施彼随意所需饮食、衣服及余资具。」复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，乃至为救自命因缘，于诸有情终不损害，乃至不起诸恶邪见。菩萨如是修净戒时，不求声闻、独觉等地，复持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，发起勇猛增上精进，常作是念：『若一有情在一逾缮那外，或十、或百乃至无量逾缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外应可度者，我定当往方便教化，令其受持或八学处、或五学处、或十学处、或具学处，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令安住诸菩萨地乃至无上正等菩提，尚不辞劳，况为教化无量无数无边有情，皆令获得利益安乐而当懈倦！』复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，摄心不乱，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入灭想定，此诸定中随所生起心、心所法及诸善根，一切和合与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？于诸静虑及静虑支都无所得。是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多，修行般若波罗蜜多，于诸法中住修（别本有作「循」者）法观，虽以远离行相，或以寂静行相，或以无尽行相，或以永灭行相观一切法，而于法性能不作证，乃至能坐妙菩提座，证得无上正等菩提，从此座起转妙法轮，利益安乐诸有情类。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住安忍波罗蜜多引摄般若波罗蜜多，如是引摄非取非舍。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，身心精进常无懈怠，求诸善法亦无厌倦，恒作是念：『我定应得一切智智，不应不得。』是菩萨摩訶萨为欲饶益一切有情常发誓愿：『若一有情在一逾缮那外，或十、或百乃至无量逾缮那外，或在一世界外，或十、或百乃至无量诸世界外应可度者，我定当往方便教化若菩萨乘善男子等，令住无上正等菩提；若声闻乘善男子等，令住预流、一来、不还、阿罗汉果；若独觉乘善男子等，令其安住独觉菩提；若余有情，令其安住十善业道，如是皆以法施、财施而充足之方便引摄。』复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，不求声闻、独觉等地，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，自离害生命乃至邪见，亦劝他离害生命乃至邪见，无倒称扬离害生命乃至邪见法，欢喜赞叹离害生命乃至邪见者。是菩萨摩訶

萨持此净戒波罗蜜多，不求二乘及三界果，但持如是净戒善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，人、非人等竞来恼触，或复斫刺、断割肢体随意持去。菩萨尔时不作是念：『谁斫刺我？谁断割我？谁复持去？』但作是念：『我今获得广大善利，彼诸有情为益我故，来断割我身分肢节。然我本为一切有情而受此身，彼来自取己所有物而成我事。』菩萨如是审谛思惟诸法实相而修安忍，持此安忍殊胜善根，不求声闻、独觉等地，但持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，勤修诸定，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑；于诸有情起与乐想，入慈无量，广说乃至入舍无量；于诸色中起厌粗想，入空无边处定，广说乃至入灭想受定。是菩萨摩訶萨虽入如是静虑、无量、无色、灭定，而不摄受彼异熟果，但随有情应可受化，作饶益处而于中生。既生彼已，用四摄事、六到彼岸而饶益之。是菩萨摩訶萨依诸静虑起胜神通，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，请问甚深诸法性相，精勤引发殊胜善根。持此善根以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，不见布施乃至般若波罗蜜多若名、若事、若性、若相，不见四念住乃至八圣道支若名、若事、若性、若相，乃至不见一切智智若名、若事、若性、若相，亦不见一切法若名、若事、若性、若相，于诸法中不起相（别本有作「想」者）念，无所执著，如说能作。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄布施乃至般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于诸有情行财、法施，谓离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入灭想受定。是菩萨摩訶萨以无乱心为诸有情宣说正法，行财、法施。是菩萨摩訶萨常自行财、法施，亦常劝他行财、法施，常正称扬行财、法施法，常欢喜赞叹行财、法施者。是菩萨摩訶萨持此善根，不求声闻、独觉等地，但持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，受持净戒，常不发起贪、嗔、痴害俱行之心，亦不发起慳嫉、破戒俱行之心，但常发起一切智智相应作意。复持如是净戒善根，不求声闻、独觉等地，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多修行安忍，观色如聚沫，观受如浮泡，观想如阳焰，观行如

芭蕉，观识如幻事，作是观时，于五取蕴不坚实想常现在前。复作是念：『诸法皆空离我、我所，色是谁色？受是谁受？想是谁想？行是谁行？识是谁识？』如是观时复作是念：『诸法皆空无我、我所，谁能斫截？谁受斫截？谁能毁骂？谁受毁骂？谁复于中应起忿恚？』菩萨如是依止静虑，审观察时能具安忍，复持如是安忍善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，发勤精进，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至入第四静虑。菩萨如是修静虑时，于诸静虑及静虑支皆不取相，发起种种神境智通，能作无边大神变事。或复发起天耳智通，明了清净过人、天耳，能如实闻十方世界情非情类种种音声。或复发起他心智通，能如实知十方世界他有情众心、心所法。或复发起宿住智通、如实念知十方世界无量有情诸宿住事。或复发起天眼智通，明了清净过人、天眼，能如实见十方世界有情无情种种色像乃至业果皆如实知。是菩萨摩訶萨安住此五清净神通，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，请问如来甚深法义，种植无量真净善根，成熟有情、严净佛土，勤修种种菩萨胜行。持此善根不求三界及二乘果，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。」

「若菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，观色蕴乃至识蕴不可得，广说乃至观一切智智亦不可得，观有为界不可得，观无为界亦不可得。如是菩萨观一切法不可得故无作无造，无作造故无生无灭，无生灭故无取无舍，无取舍故毕竟清净常住无变。所以者何？以一切法，诸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，无生、无灭、常无变异。是菩萨摩訶萨心常不乱，恒时安住一切智智相应作意，如实观察一切法性都无所有。复持如是妙慧善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多引摄般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄布施乃至静虑波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有。」

具寿善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观一切法空无所有？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，观内空，内空性不可得；观外空，外空性不可得；观内外空，内外空性不可得；观大空，大空性不可得；观空空，空空性不可得；观胜义空，胜义空性不可得；观有为空，有为空性不可得；观无为空，无为空性不可得；观毕竟空，毕竟空性不可得；观无际空，无际空性不可得；观无散空，无散空性不可得；观本性空，本性空性不可得；观相空，相空性不可得；观一切法空，一切法空性不可得。是菩萨摩訶萨安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、识若空若不空，广说乃至不得一切智智若空若不空，不得有为界若空若不空，不得无为界若空若不空。」

「是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，于诸有情所有布施若食若饮及余资具皆观为空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦观为空。菩萨尔时由住空，观爱染、悭吝皆无容起。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，如是分别一切不

起。如诸如来、应、正等觉无时暂起爱心、恹心，此菩萨摩訶萨亦复如是，修行般若波罗蜜多，爱心、恹心皆永不起。善现当知！如是般若波罗蜜多，是诸菩萨摩訶萨师，能令菩萨摩訶萨众不起一切妄想分别，所行布施皆无染著。是菩萨摩訶萨持此善根，以无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄布施波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多受持净戒，一切声闻、独觉等心无容得起。所以者何？是菩萨摩訶萨观诸声闻、独觉等地皆不可得，回向彼心亦不可得，回向彼地身、语律仪亦不可得。是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间自离断生命乃至邪见，亦劝他离断生命乃至邪见，无倒称扬离断生命乃至邪见法，欢喜赞叹离断生命乃至邪见者。是菩萨摩訶萨持此净戒所生善根，不求二乘及三界果，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄净戒波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多起随顺忍，得此忍已常作是念：『一切法中无有一法若起、若灭、若生、若老、若病、若死、若能骂者、若受骂者、若能谤者、若受谤者。若能割截斫刺打缚恼触加害、若所割截斫刺打缚，如是一切性相皆空，不应于中妄想分别。』是菩萨摩訶萨得此忍故，从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类，皆来诃毁诽谤凌辱，以诸刀、杖、瓦、石块等，损害、打掷、割截、斫刺，乃至分解身诸肢节。尔时，菩萨心无变异，但作是念：『深可怪哉！诸法性中都无诃毁、诽谤、凌辱、加害等事，而诸有情妄想分别谓为实有，发起种种烦恼恶业，现在当来受诸苦恼。』是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄安忍波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多勇猛精进，为诸有情宣说正法，令住布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，或令住四念住乃至八圣道支，或令安住诸余功德。是菩萨摩訶萨成就种种方便善巧，身心精进，以神通力，往一世界、或十、或百乃至无量无边世界诸有情所，宣说正法方便化导，令住预流、一来、不还、阿罗汉果，或令安住独觉菩提，或令证得一切智智。是菩萨摩訶萨虽为此事而不住有为界，亦不住无为界。复持如是精进善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，除诸佛定，于余一切声闻、独觉、菩萨胜定，皆能自在随意入出。是菩萨摩訶萨安住菩萨自在胜定，于八解脱皆能自在顺逆入出，谓有色观诸色解脱乃至灭想受解脱。是菩萨摩訶萨复于九次第定若逆若顺自在入出，谓四静虑、四无量、四无色定、灭想受定。是菩萨摩訶萨于八解脱、九次第定顺逆入出善成熟已，能入菩萨摩訶萨师子频申三摩地。云何名为菩萨摩訶萨师子频申三摩地？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，次第乃至超一切非想非非想处入灭想受定，复从灭想受定起还入非想非非想处定，次第乃至入初静虑，是为菩萨摩訶萨师子频申三摩地。

「是菩萨摩訶萨于师子频申三摩地善成熟已，复入菩萨摩訶萨集散三摩地。云何名为菩萨摩訶萨集散三摩地？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，从初静虑起次第乃

至入灭想受定，从灭想受定起入初静虑，从初静虑起入灭想受定，从灭想受定起入第二静虑，从第二静虑起入灭想受定，从灭想受定起入第三静虑，从第三静虑起入灭想受定，从灭想受定起入第四静虑，从第四静虑起入灭想受定，从灭想受定起入空无边处定，从空无边处定起入灭想受定，从灭想受定起入识无边处定，从识无边处定起入灭想受定，从灭想受定起入无所有处定，从无所有处定起入灭想受定，从灭想受定起入非想非非想处定，从非想非非想处定起入灭想受定，从灭想受定起复入非想非非想处定，从非想非非想处定起住不定心，从住不定心起入灭想受定，从灭想受定起住不定心，从住不定心起入非想非非想处定，从非想非非想处定起住不定心，从住不定心起入无所有处定，从无所有处定起住不定心，从住不定心起入识无边处定，从识无边处定起住不定心，从住不定心起入空无边处定，从空无边处定起住不定心，从住不定心起入第四静虑，从第四静虑起住不定心，从住不定心起入第三静虑，从第三静虑起住不定心，从住不定心起入第二静虑，从第二静虑起住不定心，从住不定心起入初静虑，从初静虑起住不定心，是为菩萨摩訶萨集散三摩地。

「若菩萨摩訶萨安住如是集散三摩地，得一切法平等实性。是菩萨摩訶萨复持如是静虑善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，以无所得而为方便。如是回向大菩提时远离三心，谓谁回向？何所回向？以何回向？是为菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多引摄静虑波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分方便善巧品第二十六之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，发趣无上正等觉心已经几时？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨发趣无上正等觉心，已经无数百千俱胝那庾多劫。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已曾亲近供养几佛？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨已曾亲近供养殍伽沙数诸佛。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，已种何等微妙善根？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨发心已来，无有布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多所引善根而不精勤修学圆满，由此因缘，成就如是方便善巧。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，甚为希有！」

「善现当知！如日月轮周行照烛（别本有作「触」者）四大洲界作诸事业，其中所有情、非情类，随彼光明势力而转各成己事。如是般若波罗蜜多，照烛余五波罗蜜多作诸事业，布施等五波罗蜜多，随顺般若波罗蜜多势力而转，各成己事。」

「善现当知！布施等五波罗蜜多，皆由般若波罗蜜多所摄受故，乃得名为波罗蜜多。如转轮王，若无七宝不名轮王，要具七宝乃名轮王。布施等五波罗蜜多亦复如是，若离般若波罗蜜多，不得名为波罗蜜多，要由般若波罗蜜多所摄受故乃得名为波罗蜜多。」

「善现当知！如有女人端严巨富，若无强夫所摄护者，易为恶人之所凌辱，若有强夫所摄护者，不为恶人之所凌辱。布施等五波罗蜜多亦复如是，若无般若波罗蜜多力所摄护，易为天魔及彼眷属之所沮坏，若有般若波罗蜜多力所摄护，一切天魔及彼眷属不能沮坏。」

「善现当知！如勇军将妙闲兵法，善备种种坚固铠仗（别本有作「杖」者），邻国怨敌所不能害。布施等五波罗蜜多亦复如是，不离般若波罗蜜多，天魔眷属、增上慢人乃至菩萨旃荼罗等皆不能坏。」

「善现当知！如瞻部洲诸小王等，随时朝侍转轮圣王，依转轮王得游胜处。布施等五波罗蜜多亦复如是，随助般若波罗蜜多，由彼势力所引导故，速趣无上正等菩提。」

「善现当知！如瞻部洲东方诸水，无不皆趣殑伽大河，随殑伽河流入大海。布施等五波罗蜜多亦复如是，皆为般若波罗蜜多所摄引故，能至无上正等菩提。

「善现当知！如人右手能作众事，如是般若波罗蜜多能引一切殊胜善法。善现当知！如人左手所作不便，如是前五波罗蜜多不能引生殊胜善法。

「善现当知！譬如众流随其大小，若入大海同一咸味。布施等五波罗蜜多亦复如是，要入般若波罗蜜多，乃能证得一切智智，由此得名到彼岸者。

「善现当知！如转轮王欲有所趣，四军导从轮宝居先，王及四军念欲饮食轮即为住，既饮食已，王念欲行，轮即前去，其轮去住随王意欲，至所在（别本有作「趣」者）方不复前去。布施等五波罗蜜多亦复如是，与诸善法欲趣无上正等菩提，要因般若波罗蜜多以为前导，进止俱随不相舍离，若至佛果更不前进。

「善现当知！如转轮王七宝具足，欲有所至，四军七宝前后导从，尔时轮宝虽最居先，而不分别前后之相。如是前五波罗蜜多与诸善法欲趣无上正等菩提，定以般若波罗蜜多为其前导，然此般若波罗蜜多不作是念：『我于前五波罗蜜多最为前导，彼随从我。』布施等五波罗蜜多，不作是念：『甚深般若波罗蜜多居我等前，我随从彼。』所以者何？如是六种波罗蜜多及一切法，自性皆钝无所能为，无有主宰虚假不实，空无所有不自在相。譬如阳焰、光影、水月、幻事、梦等，其中都无分别作用真实体相。」

具寿善现复白佛言：「若一切法自性皆空，都无真实体相作用，诸菩萨摩訶萨云何修学布施等六波罗蜜多，能证无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多勤修学时，常作是念：『世间有情心恒颠倒，没生死苦，不能自脱，我若不修巧便胜行，不能拔济彼生死苦；我当为彼诸有情类，勤修布施乃至般若波罗蜜多方便善巧，速趣无上正等菩提，拔诸有情生死大苦。』

「是菩萨摩訶萨作此念已，为诸有情舍内外物，舍已复作如是思惟：『我于此物都无所舍。所以者何？此内外物自性皆空不可舍施，非唯属我。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行布施波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为诸有情终不犯戒。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：『我为有情求趣无上正等菩提，决定不应断众生命乃至邪见，亦定不应求妙欲境及诸天乐，亦定不应求二乘地唯自解脱。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行净戒波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为诸有情不起忿恚，假使恒遭毁谤、凌辱、分解肢节、受诸苦恼，亦不发起一念恶心。所以者何？是菩萨摩訶萨观察一切声如谷响、色如聚沫，不应于中妄生嗔恨。是菩萨摩訶萨由此观察，修行安忍波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为诸有情，勤求善法乃至无上正等菩提，于其中间常不懈怠。所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：『我若懈怠，不能济拔一切有情令其远离生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行精进波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨为诸有情，勤修胜定乃至无上正等菩提，终不发起贪、嗔、痴等散动之心。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：『我若发起贪、嗔、痴等散动之心，则不能成饶益他事，亦不能证所求佛果。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行静虑波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。」

「是菩萨摩訶萨为诸有情，不离般若波罗蜜多，乃至无上正等菩提，常勤修学微妙胜慧。所以者何？是菩萨摩訶萨常作此念：『若离般若波罗蜜多，于诸有情不能成熟，亦不能证无上菩提。』是菩萨摩訶萨由此观察，修行般若波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。由此因缘，虽一切法自性皆空，都无真实体相作用，而诸菩萨摩訶萨众，勤修六种波罗蜜多，证得无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「若此六种波罗蜜多无差别性，皆是般若波罗蜜多所摄受故，云何可说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。布施等六波罗蜜多无差别性，皆是般若波罗蜜多所摄受故。若无般若波罗蜜多，布施等五不得名为波罗蜜多；要依般若波罗蜜多，布施等五乃得名为波罗蜜多。」

「善现当知！如有情类，虽有种种身色差别，若往亲近妙高山王咸同一色。如是前五波罗蜜多，虽有种种品类差别，而为般若波罗蜜多所摄受故，皆由般若波罗蜜多修成满故，皆入般若波罗蜜多，不可施設差别名姓。又前五种波罗蜜多，依止般若波罗蜜多，方能证得一切智智，乃得名为到彼岸者，是故六种波罗蜜多，皆同一味，性无差别，不可施設此是布施乃至般若波罗蜜多。所以者何？如是六种波罗蜜多，皆能证得一切智智，能到彼岸，性无差别，由是因缘，布施等六不可施設名姓有异。」

具寿善现复白佛言：「波罗蜜多及一切法，若随实义皆无此彼胜劣差别，何缘故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若随实义，波罗蜜多及一切法，皆无此彼胜劣差别，但依世俗言说作用，说有此彼胜劣差别。施設布施乃至般若波罗蜜多，为欲度脱诸有情类世俗作用生老病死，然诸有情生老病死皆非实有但假施設。所以者何？有情无故，当知诸法亦无所有，甚深般若波罗蜜多达一切法都无所有，能拔有情世俗作用生老病死，由此故说般若波罗蜜多于五波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

「善现当知！如转轮王所有女宝于人中女，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，如是般若波罗蜜多于前五种波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

具寿善现复白佛言：「如来何缘但数赞说甚深般若波罗蜜多于布施等波罗蜜多，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？」

佛告善现：「由此般若波罗蜜多普能摄受一切善法，和合趣入一切智智，安住不动，以无所得为方便故。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多于诸善法有取舍不？」

佛言：「不也！如是般若波罗蜜多于一切法无取无舍。何以故？以一切法自性皆空，都无（别

本有作「不」者)可取、不可舍故。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多于何等法无取无舍？」

佛告善现：「如是般若波罗蜜多，于色乃至一切智智无取无舍？」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多，云何于色广说乃至一切智智无取无舍？」

佛告善现：「如是般若波罗蜜多，不思惟色广说乃至一切智智，是故于色广说乃至一切智智无取无舍。」

具寿善现复白佛言：「云何般若波罗蜜多，不思惟色广说乃至一切智智？」

佛告善现：「由此般若波罗蜜多于色乃至一切智智，不思惟一切相，亦不思惟一切所缘，是故于色广说乃至一切智智皆不思惟。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨不思惟色广说乃至一切智智，云何增长所种善根？若不增长所种善根，云何圆满波罗蜜多？若不圆满波罗蜜多，云何证得一切智智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨不思惟色广说乃至一切智智，是菩萨摩訶萨便能增长所种善根。所种善根得增长故便能圆满波罗蜜多，波罗蜜多得圆满故便能证得一切智智。所以者何？诸菩萨摩訶萨要于诸色广说乃至一切智智能不思惟，乃能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨要于诸色广说乃至一切智智能不思惟，方能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若思惟色广说乃至一切智智则有所得，有所得故便著三界，若著三界，不能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。若菩萨摩訶萨不思惟色广说乃至一切智智便无所得，无所得故不著三界，以于三界不生著故，便能具足修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲能具足修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多，不应思惟染著诸法。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨欲勤修学甚深般若波罗蜜多，当于何住？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色，广说乃至一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，诸菩萨摩訶萨欲勤修学甚深般若波罗蜜多，不应住色广说乃至一切智智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于一切法无执著故，不应住色广说乃至一切智智。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法可于其中而起执著及可安住。如是，善现！诸菩萨摩訶萨以无执著及无安住而为方便，能勤修学甚深般若波罗蜜多。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨作如是念：『若能如是无所执著、无所安住，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。我能如是无所执著、无所安住，精勤修学甚深般若波罗蜜多，是修般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨由如是念取相执著，远离般

若波罗蜜多。若远离般若波罗蜜多，则远离布施波罗蜜多广说乃至一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无所执著，非深般若波罗蜜多有执著者及执著性。所以者何？甚深般若波罗蜜多都无自性可于诸法有所执著。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法及深般若波罗蜜多皆无执著。

「善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，起如是想：『此是般若波罗蜜多，我行般若波罗蜜多，即是遍行诸法实相。』是菩萨摩訶萨由起此想，便退般若波罗蜜多。若退般若波罗蜜多，则退布施波罗蜜多广说乃至一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种白法根本，若退般若波罗蜜多，则为退失一切白法。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨作如是念：『甚深般若波罗蜜多，摄受布施波罗蜜多广说乃至一切智智。』是菩萨摩訶萨退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能摄受布施波罗蜜多广说乃至一切智智。所以者何？非离般若波罗蜜多能遍摄受菩提分法，及能证得一切智智。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨作如是念：『安住般若波罗蜜多，便于无上正等菩提定得受记。』是菩萨摩訶萨由作是念，退失般若波罗蜜多。若退失般若波罗蜜多，便于无上正等菩提不堪受记。所以者何？非离般若波罗蜜多可于无上正等菩提有得受记。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨作如是念：『安住般若波罗蜜多，则能引发布施波罗蜜多，乃至能引发大慈、大悲、大喜、大舍。』是菩萨摩訶萨由如是念，则退失般若波罗蜜多，若退失般若波罗蜜多，则不能引发布施波罗蜜多，乃至不能引发大慈、大悲、大喜、大舍。所以者何？非离般若波罗蜜多，而能引发安住胜法。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨作如是念：『佛知诸法无摄受相，自证无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示诸法实相。』是菩萨摩訶萨由如是念，则为退失甚深般若波罗蜜多。所以者何？如来于法无知、无觉、无说、无示。所以者何？诸法实性不可知觉、不可施設，云何得有知觉、说示一切法者？若言实有知觉说示一切法者，无有是处。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何当得离如是等种种过失？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作如是念：『一切法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无有能现等觉者，亦无有能宣说开示。』若能如是行，是行深般若波罗蜜多离诸过失。若菩萨摩訶萨著无所有、不可取法，则离般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多，于一切法无所执著、无所摄受，若于诸法有所执著、有所摄受，则离般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「般若波罗蜜多于般若波罗蜜多为远离、为不远离？乃至布施波罗蜜多于布施波罗蜜多为远离、为不远离？广说乃至一切智智于一切智智为远离、为不远离？世尊！若般若波罗蜜多于般若波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多？如是乃至若布施波罗蜜多于布施波罗蜜多设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多？广说乃至若一切智智于一切智智设远离、设不远离，云何菩萨摩訶萨能无执著引发一切智智？」

佛告善现：「般若波罗蜜多于般若波罗蜜多非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发

般若波罗蜜多。如是乃至布施波罗蜜多于布施波罗蜜多非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发布施波罗蜜多。广说乃至一切智智于一切智智非远离、非不远离，是故菩萨摩訶萨能无执著引发一切智智。所以者何？非即自性，非离自性，而能引发安住自性。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不执著色，谓此是色、此色属彼，广说乃至亦不执著一切智智，谓此是一切智智、此一切智智属彼。是菩萨摩訶萨于如是一切法无执著故，便能引发般若波罗蜜多，乃至能引发一切智智。所以者何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于诸法中有所执著，谓此是法、此法属彼，则不能随意引发安住殊胜功德。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不观色若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若远离若不远离，乃至不观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若远离若不远离，是菩萨摩訶萨于如是一切法不观察，便引发般若波罗蜜多，乃至能引发一切智智。所以者何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于诸法中有所观察若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空、若远离若不远离，则不能随意引发安住殊胜功德。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，则为修行布施波罗蜜多，广说乃至亦为修行一切智智。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多随所行处，一切所有波罗蜜多，及余一切菩提分法皆悉随至。甚深般若波罗蜜多随所至处，一切所有波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随至。如转轮王随所行处，四部勇军皆悉随至，如转轮王随所至处，四部勇军皆悉随至。甚深般若波罗蜜多亦复如是，随有所行及有所至，布施等五波罗蜜多及余一切菩提分法皆悉随逐，究竟至于一切智智。如善御者驾驷马车，令避险路行于正道，随本意欲能往所至。甚深般若波罗蜜多亦复如是，善御一切波罗蜜多及余所有菩提分法，令避生死涅槃险路，行于自利利他正道，至本所求一切智智。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨云何为道？云何非道？」

佛告善现：「若声闻道、若独觉道、若异生道，非诸菩萨摩訶萨道，依此不能往一切智智故；甚深般若波罗蜜多所引一切菩提分法，是诸菩萨摩訶萨道，依此定能往一切智智故。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现一切菩萨摩訶萨众道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知道、非道，疾能证得一切智智。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓示现一切菩萨摩訶萨众道、非道相，令诸菩萨摩訶萨众知道、非道，疾能证得一切智智。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多出现世间能为大事，所谓度脱无量无数无边有情，令获殊胜利益安乐。善现当知！甚深般若波罗蜜多虽作无边利乐他事，而于此事无所取著。善现当知！甚深般若波罗蜜多虽能示现所作事业，而不取色、受、想、行、识，乃至不取一切智智，亦复不取声闻、独觉所作事业。善现当知！甚深般若波罗蜜多，虽能引导一切菩萨摩訶萨众令趣无上正等菩提，远离声闻、独觉等地，而于诸法无生无灭，以法住性为定量故。」

尔时，善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多若于诸法无生无灭，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗

蜜多时，为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应入静虑，应修般若？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，缘一切智智，为诸有情应行布施，应持净戒，应起安忍，应勤精进，应入静虑，应修般若。是菩萨摩訶萨持此善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是菩萨摩訶萨持此善根，回向无上正等觉故，则修六种波罗蜜多速得圆满，亦修菩萨慈、悲、喜、舍速得圆满，由斯疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不远离如是六种波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常不远离如是六种波罗蜜多，则不远离一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当勤精进修学六种波罗蜜多，常勤精进修学六种波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常勤精进修学、修行如是六种波罗蜜多，一切善根疾得圆满，速证无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应与六种波罗蜜多恒共相应，无得暂舍。」

尔时，善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多常共相应，无时暂舍？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨如实观色非相应非不相应，如实观受、想、行、识非相应非不相应，广说乃至如实观一切智智非相应非不相应，是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多，常共相应，无时暂舍。复次，善现！若菩萨摩訶萨常作是念：『我不应住色，亦不应住非色，广说乃至我不应住一切智智，亦不应住非一切智智。何以故？色非能住、非所住，广说乃至一切智智亦非能住、非所住故。』是菩萨摩訶萨能与六种波罗蜜多，常共相应无时暂舍。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨能以如是无住方便，修行六种波罗蜜多，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提。」

「善现当知！如人欲食庵没罗果、半娜娑（别本有作「婆」者）果，先取其子种植良田，随时溉灌守视营理，渐次生长芽茎枝叶，时节和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善现！诸菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，先学六种波罗蜜多，复于有情或以布施，或以爱语，或以利行，或以同事而摄受之。既摄受已，教令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及令安住四念住等菩提分法。既安住已，解脱一切生死大苦，证得常住永寂安乐。菩萨如是当得无上正等菩提，能尽未来饶益一切。」

「是故，善现！若菩萨摩訶萨欲于诸法不假他缘而自开悟，欲能成熟一切有情，欲能严净所求佛土，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏诸恶魔军，欲疾证得一切智智，欲转法轮，度有情众，应学六种波罗蜜多，以四摄事方便摄受诸有情类，令其解脱生死众苦，菩萨如是勤修学时，应于般若波罗蜜多常勤修学。」

具寿善现复白佛言：「佛说菩萨应于般若波罗蜜多勤修学耶？」

佛言：「善现！如是！如是！我说菩萨应于般若波罗蜜多常勤修学。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨欲于诸法得大自在，当学般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大威力，能令菩萨摩訶萨众于一切法得大自在。善现当知！甚深般若波罗蜜多是诸善法所趣向门。譬如大海是一切水所趣向门。是故，善现！若声闻乘善男子等，若独觉乘善男子等，若无上乘善男子等，皆应于此甚深般若波罗蜜多常勤修学。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多勤修学时，应于布施乃至般若波罗蜜多亦常修」

学，乃至应于一切智智亦常修学。

「善现当知！如善射人，甲冑坚固、执好弓箭，不惧怨敌。诸菩萨摩訶萨亦复如是，摄受般若波罗蜜多广说乃至一切智智方便善巧，一切魔军、外道、他论皆不能伏。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，当勤修学甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，便为过去未来现在诸佛世尊常共护念。」

具寿善现即白佛言：「云何菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，便为过去未来现在诸佛世尊常共护念？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨常勤修学甚深般若波罗蜜多，即能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切智智故，为过去未来现在诸佛世尊常共护念。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至一切智智，便为过去未来现在诸佛世尊常共护念？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多广说乃至一切智智时，观布施波罗蜜多乃至一切智智皆不可得故，为过去未来现在诸佛世尊常共护念。」

「复次，善现！过去未来现在诸佛，于是菩萨摩訶萨所虽常护念，而不以色、受、想、行、识广说乃至一切智智故兴护念，以色乃至一切智智不可得故。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨虽多处学而无学处。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨虽多处学而无学处。所以者何？实无有法可令菩萨摩訶萨众于中修学。」

尔时，善现复白佛言：「佛为菩萨摩訶萨众，或略或广宣说六种波罗蜜多相应之法。若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，于此六种波罗蜜多相应法教若略若广，皆应听闻、受持、读诵、令极通利，既通利已，如理思惟，既思惟已，审正观察，既观察已，令心、心所于所缘相皆不复转。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。复次，善现！诸菩萨摩訶萨于佛世尊所说六种波罗蜜多相应法教若略、若广勤修学时，应于诸法如实了知略、广之相。」

尔时，善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨如实了知色真如相，如实了知受、想、行、识真如相，广说乃至如实了知一切智智真如相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相。」

具寿善现复白佛言：「云何色真如相？云何受、想、行、识真如相？广说乃至云何一切智智真如相？诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略、广之相？」

佛告善现：「色真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名色真如相；受、想、行、识真如无生无灭，亦无住异而可施設，是名受、想、行、识真如相。广说乃至一切智智真如无生无灭，亦无住

异而可施設，是名一切智智真如相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略、广之相。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如实了知色实际相，如实了知受、想、行、识实际相，广说乃至如实了知一切智智实际相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相。」

尔时，善现便白佛言：「云何色实际相？云何受、想、行、识实际相？广说乃至云何一切智智实际相？诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略、广之相？」

佛告善现：「无色际是名色实际相，无受、想、行、识际是名受、想、行、识实际相，广说乃至无一切智智际是名一切智智实际相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略、广之相。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如实了知色法界相，如实了知受、想、行、识法界相，广说乃至如实了知一切智智法界相，是菩萨摩訶萨于一切法如实了知略、广之相。」

尔时，善现便白佛言：「云何色法界相？云何受、想、行、识法界相？广说乃至云何一切智智法界相？诸菩萨摩訶萨如实了知而于中学，于一切法如实了知略、广之相？」

佛告善现：「色如虚空，无障、无碍、无生、无灭、无断、无续而可施設，是名色法界相。受、想、行、识如虚空，无障、无碍、无生、无灭、无断、无续而可施設，是名受、想、行、识法界相。广说乃至一切智智如虚空，无障、无碍、无生、无灭、无断、无续而可施設，是名一切智智法界相。诸菩萨摩訶萨如实了知当于中学，于一切法如实了知略、广之相。」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨复云何应知一切法略、广之相？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨如实了知一切法不合不散，是菩萨摩訶萨应如是知一切法略、广之相。」

具寿善现便白佛言：「何等一切法不合不散？」

佛告善现：「色不合不散，受、想、行、识不合不散，广说乃至一切智智不合不散，贪欲、嗔恚、愚痴不合不散，欲界、色界、无色界不合不散，有为界、无为界不合不散。所以者何？如是诸法皆无自性，若无自性则无所有，若无所有则不可说有合有散。诸菩萨摩訶萨于一切法如是了知，则能了知略、广之相。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分方便善巧品第二十六之三

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！如是名为略摄般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨若于中学能多所作。世尊！如是略摄般若波罗蜜多，新学菩萨摩訶萨众应于中学，乃至住第十地诸菩萨摩訶萨亦应于中常勤修学。若菩萨摩訶萨能于如是略摄般若波罗蜜多常勤修学，于一切法能如实知略广之相。世尊！如是略摄般若波罗蜜多微妙法门，利根菩萨摩訶萨众乃能悟入。」

佛告善现：「如是法门，诸菩萨摩訶萨若利根者，若中根者，若钝根者，皆能悟入如是法门无障碍无碍；诸菩萨摩訶萨定、不定根专心学者皆能悟入。善现当知！如是法门微妙清净，诸懈怠者、劣精进者、失正念者、散动心者、习恶慧者不能悟入，不懈怠者、胜精进者、具正念者、善摄心者、修妙慧者乃能悟入。善现当知！若菩萨摩訶萨欲住菩萨不退转地展转乃至第十地者，当勤方便入此法门。若菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，当勤方便入此法门。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多甚深经典所说而学，是菩萨摩訶萨则能随学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，亦能随学内空乃至无性自性空，亦能随学真如乃至不思議界，亦能随学苦圣谛乃至道圣谛，亦能随学四念住乃至八圣道支，亦能随学四静虑、四无量、四无色定，亦能随学空、无相、无愿解脱门，亦能随学八解脱乃至十遍处，亦能随学极喜地乃至法云地，亦能随学陀罗尼门、三摩地门，亦能随学五眼、六神通，亦能随学如来十力乃至十八不共法，亦能随学大慈、大悲、大喜、大舍，亦能随学无忘失法、恒住舍性，亦能随学一切智、道相智、一切相智，亦能随学一切菩萨摩訶萨行，亦能随学诸佛无上正等菩提，亦能随学一切智智，是菩萨摩訶萨既随学已，能随证得布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切智智。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如此般若波罗蜜多甚深经典所说而学，是菩萨摩訶萨所有魔事皆能觉知随起即灭。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲疾除灭一切业障，欲正摄受方便善巧，当学般若波罗蜜多。」

「善现当知！若时菩萨摩訶萨勤行修习如是般若波罗蜜多，是时菩萨摩訶萨便为无量无边世界一切如来、应、正等觉现在住持说正法者常共护念。所以者何？过去未来现在诸佛，无不皆从甚深般若波罗蜜多而出生故。是故，善现！若菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜多，应作是念：『过去未来现在诸佛所证得法，我亦当证。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨应勤修学甚深般若波罗蜜多，若勤修学甚深般若波罗蜜多，疾证无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩訶萨常应不离一切智智相应作意，行深般若波罗蜜多。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，无倒修行，经弹指顷，是菩萨摩訶萨所获福聚其量甚多。假使有能方便善巧，教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，或令安住清净解脱、解脱知见，或令安住预流乃至阿罗汉果，或令安住独觉

菩提，是人虽获无边福聚，而犹不及无倒修行甚深般若波罗蜜多经弹指顷所得福聚。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生一切布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，能生一切清净解脱、解脱知见，能生一切预流乃至阿罗汉果，能生一切独觉菩提。过去未来现在诸佛，无不皆由甚深般若波罗蜜多，而得出现度脱无量无边有情。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能常不离一切智智相应作意，行深般若波罗蜜多，经须臾顷，或经半日，或经一日，或经半月，或经一月，或经一时，或经一岁，或经百岁，或经一劫，或经百劫，乃至或经无数大劫，是菩萨摩訶萨所获福聚其量甚多，胜教十方各如殑伽沙数世界诸有情类，皆令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，或令安住清净解脱、解脱知见，或令安住预流乃至阿罗汉果，或令安住独觉菩提，所获福聚。所以者何？甚深般若波罗蜜多出生过去未来现在一切如来、应、正等觉，为诸有情无倒施設布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，无倒施設清净解脱、解脱知见，无倒施設预流乃至阿罗汉果，无倒施設独觉菩提，无倒施設诸佛无上正等菩提故，此福聚胜过于彼。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，是菩萨摩訶萨当知已住不退转位，常为诸佛之所护念，成就最胜方便善巧，已曾亲近、供养恭敬无量俱胝那庾多佛，于诸佛所已植无量胜妙善根，已为无量真净善友之所摄护，久已修习布施等六波罗蜜多，广说乃至一切智智。善现当知！是菩萨摩訶萨住童真地，一切所愿无不圆满，常见诸佛曾无暂舍，于诸善根恒不远离，常能成熟所化有情，亦常严净所求佛土，从一佛国至一佛国，供养恭敬、尊重赞叹诸佛世尊，听受修行菩萨乘法。善现当知！是菩萨摩訶萨已得无断无尽辩才，已得殊胜陀罗尼法，成就最上微妙色身，已得诸佛授圆满记，于随所乐为度有情，受诸有身已得自在。

「善现当知！是菩萨摩訶萨善入所缘，善入行相，善入一切字、非字门，善入有言、无言法义，善入一、二及多增语，善入女男非二增语，善入过去未来现在诸法增语，善入诸文，善入诸义，善入诸蕴，善入诸处，善入诸界，善入缘起及缘起支，善入世间，善入涅槃，善入法界相，善入有为相，善入无为相，善入行相，善入非行相，善入相相，善入非相相，善入有性，善入无性，善入自性，善入他性，善入结缚，善入离系，善入结缚离系，善入相应，善入不相应，善入相应、不相应，善入真如，善入不虚妄性，善入不变异性，善入法性，善入法界，善入法定，善入法住，善入因性，善入非因性，善入缘性，善入非缘性，善入圣谛，善入静虑，善入无量，善入无色，善入布施乃至般若波罗蜜多，善入四念住乃至八圣道支，善入空、无相、无愿解脱门，善入八解脱乃至十遍处，善入一切陀罗尼门，善入一切三摩地门，善入五眼，善入六神通，善入菩萨摩訶萨地，善入如来十力乃至十八不共法，善入大慈、大悲、大喜、大舍，善入诸相，善入随好，善入无忘失法、恒住舍性，善入一切智、道相智、一切相智，善入有为界，善入无为界，善入界，善入非界，善入空，善入不空，善入色作意乃至识作意，广说乃至善入一切智智作意，善入色相空乃至识相空，广说乃至善入一切智智相空，善入轻安道，善入不轻安道，善入生，善入灭，善入住、异，善入正见，善入邪见，善入见，善入非见，善入贪、嗔、痴，善入无贪、无嗔、无痴，善入见、缠、随眠、结缚，善入彼断，善入名，善入色，善入名、色，善入所缘缘，善入增上缘，善入因缘，善入等无间缘，善入行相，善入因果，善入苦、集、灭、道，善入五趣，善入五趣道，善入预流果及预流果道，善入一来果及一来果道，善入不还果及不还果道，善入阿罗汉果及阿罗汉果道，善入独觉菩提及独觉菩提道，善入无上菩提及无上菩提道，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根及根圆满，善入根胜劣，善入疾慧、利慧、速慧、达慧、广慧、深慧、大慧、无障碍慧，善入过去未来现在，善入方便，善入意乐、增上意乐，善入

文义，善入安立三乘方便。

「善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，得如是等无量无边功德胜利。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？云何引深般若波罗蜜多？云何修深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应观色蕴乃至识蕴寂静故，可破坏故，不自在故，体虚伪故，不坚实故，应行深般若波罗蜜多。广说乃至应观一切智智寂静故，可破坏故，不自在故，体虚伪故，不坚实故，应行深般若波罗蜜多。善现汝问『诸菩萨摩訶萨云何引深般若波罗蜜多？』者，诸菩萨摩訶萨如引虚空空，应引深般若波罗蜜多。善现汝问『诸菩萨摩訶萨云何修深般若波罗蜜多？』者，诸菩萨摩訶萨如修除遣，应修深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，应经几时？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，应行深般若波罗蜜多，应引深般若波罗蜜多，应修深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨住何等心无间，应行深般若波罗蜜多，应引深般若波罗蜜多，应修深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，无容暂起诸余作意，唯常安住一切智智相应作意，应行深般若波罗蜜多，应引深般若波罗蜜多，应修深般若波罗蜜多。善现当知！是菩萨摩訶萨乃至能令心、心所法于境不转，乃得名为行深般若波罗蜜多，引深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，为行、引、修，得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多为不行、引、修，得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多为亦行、引、修亦不行、引、修，得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多为非行、引、修非不行、引、修，得一切智智不？」

「不尔！善现！」

「世尊！若尔，诸菩萨摩訶萨云何当得一切智智？」

「善现！诸菩萨摩訶萨得一切智智当如真如。」

「世尊！云何当如真如？」

「善现！当如实际。」

「世尊！云何当如实际？」

「善现！当如法界。」

「世尊！云何当如法界？」

「善现！当如我界乃至补特伽罗界。」

「世尊！云何当如我界乃至补特伽罗界？」

「善现！于意云何？我乃至补特伽罗为可得不？」

「不也！世尊！」

「善现！若我乃至补特伽罗既不可得，我当云何可施設我界乃至补特伽罗界？如是，善现！若菩萨摩訶萨不施設般若波罗蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩萨摩訶萨定当证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「为但般若波罗蜜多不可施設，为静虑等波罗蜜多亦不可施設耶？」

佛告善现：「非但般若波罗蜜多不可施設，静虑等五波罗蜜多亦不可施設。若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法、若有为法、若无为法，如是等一切法皆不可施設。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地狱、是傍生、是鬼界、是人、是天、是预流、是一来、是不还、是阿罗汉、是独觉、是菩萨、是诸佛、是一切法耶？」

佛告善现：「于意云何？有情施設及法施設实可得不？」

善现白言：「不也！世尊！」

佛告善现：「若有情施設及法施設实不可得，我当云何可施設是地狱，广说乃至是一切法？如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应学一切法皆不可施設，而趣无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，岂不应学色？岂不应学受、想、行、识？广说乃至岂不应学一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学色不增不减，应学受、想、行、识不增不减，广说乃至应学一切智智不增不减。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何应学色不增不减？云何应学受、想、行、识不增不减？广说乃至云何应学一切智智不增不减？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不生不灭故应学色，以不生不灭故应学受、想、行、识，广说乃至以不生不灭故应学一切智智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何以不生不灭故应学色？云何以不生不灭故应学受、想、行、识？广说乃至云何以不生不灭故应学一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应学不起不作诸行若遣若修。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何应学不起不作诸行若遣若修？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法自相皆空，应学不起不作诸行若遣若修。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法自相皆空？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色由色相空，应观受、想、行、识由受、想、行、识相空，广说乃至应观诸佛无上正等菩提由诸佛无上正等菩提相空，应观一切智智由一切智智相空。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观诸法自相皆空。」

具寿善现复白佛言：「若色由色相空，受、想、行、识由受、想、行、识相空，广说乃至诸佛无上正等菩提由诸佛无上正等菩提相空，一切智智由一切智智相空，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「何缘菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「由深般若波罗蜜多不可得，诸菩萨摩訶萨亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行时、行处皆不可得。是故，善现！诸菩萨摩訶萨都无所行，是行深般若波罗蜜多，以于其中一切戏论不可得故。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨都无所行是行深般若波罗蜜多，新学菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「新学菩萨摩訶萨从初发心，应于一切法常学无所得，如是学已，用无所得而为方便，应修布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至用无所得而为方便，应修一切智智。」

具寿善现复白佛言：「齐何名为有所得者？齐何名为无所得者？」

佛告善现：「诸有二者名有所得，诸无二者名无所得。」

具寿善现复白佛言：「云何有二名有所得？云何无二名无所得？」

佛告善现：「眼、色为二，乃至意、法为二，广说乃至诸佛无上正等菩提、诸佛为二；如是一切有戏论者皆名为二，诸有二者皆有所得。非眼、非色为无二，乃至非意、非法为无二，广说乃至

非佛无上正等菩提、非佛为无二；如是一切离戏论者皆名无二，诸无二者皆无所得。」

具寿善现复白佛言：「为由有所得故无所得？为由无所得故无所得？」

佛告善现：「非由有所得故无所得，亦非由无所得故无所得，然有所得及无所得平等之性名无所得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于有所得及无所得平等性中应勤修学。善现当知！诸菩萨摩訶萨如是学时，名学般若波罗蜜多无所得义离诸过失。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著有所得，不著无所得，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多，能一地进趣一地渐次圆满，由斯证得一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，非住有所得、非住无所得行深般若波罗蜜多，能一地进趣一地渐次圆满，乃至证得一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多无所得，一切智智亦无所得，能行深般若波罗蜜多者、行处、行时亦无所得，此无所得亦无所得。善现当知！诸菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「若甚深般若波罗蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波罗蜜多者、行处、行时亦不可得，此不可得亦不可得，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法常乐决择，谓此是色，此是受、想、行、识，广说乃至此是无上正等菩提，此是清净一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽于诸法常乐决择而不得色，不得受、想、行、识，乃至不得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若不得色，不得受、想、行、识，乃至不得一切智智，云何能圆满六波罗蜜多？若不能圆满六波罗蜜多，云何能入菩萨正性离生位？若不能入菩萨正性离生位，云何能严净佛土、成熟有情？若不能严净佛土、成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能转妙法轮作诸佛事？若不能转妙法轮作诸佛事，云何能解脱有情生死众苦，令得究竟安乐涅槃？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不为色故行深般若波罗蜜多，不为受、想、行、识故行深般若波罗蜜多，广说乃至不为无上正等菩提故行深般若波罗蜜多，不为一切智智故行深般若波罗蜜多。」

尔时，具寿善现（别本有一「复」字）白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为何事故行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨无所为故行深般若波罗蜜多。所以者何？以一切法都无所为、都无所作，甚深般若波罗蜜多亦无所为、亦无所作，诸佛无上正等菩提亦无所为、亦无所作，诸菩萨摩訶萨亦无所为、亦无所作。如是，善现！诸菩萨摩訶萨以无所为及无所作而为方便，行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆无所为亦无所作，不应建立三乘差别，谓声闻乘、若独觉乘、若无上乘。」

佛告善现：「非无所为、无所作法可得建立，要有所为、有所作法可得建立。所以者何？有诸

愚夫无闻异生，执著诸色、受、想、行、识，广说乃至一切智智；由执著故，念色得色，念受、想、行、识得受、想、行、识，广说乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定当得无上菩提，脱诸有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃。』善现当知！是诸愚夫无闻异生，由颠倒故，作是思惟则为谤佛。所以者何？佛以五眼求色不可得，求受、想、行、识不可得，乃至求佛无上菩提亦不可得，求诸有情亦不可得。彼诸愚夫无闻异生，盲无慧目执著诸法，若当证得无上菩提、脱诸有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，必无是处。」

具寿善现复白佛言：「若诸如来、应、正等觉皆以五眼求色不可得，求受、想、行、识亦不可得，乃至求佛无上菩提亦不可得，求诸有情亦不可得，应无证得无上菩提，脱诸有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃。若尔，云何世尊证得无上菩提，安立有情三聚差别，谓正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛告善现：「我以五眼如实观察，决定无我实能证得无上菩提，安立有情三聚差别。然诸有情愚痴颠倒，于非实法起实法想，于非实有情起实有情想，我为除遣彼虚妄执，依世俗说不依胜义。」

具寿善现复白佛言：「如来岂不安住胜义证大菩提？」

「不也！善现！」

「如来岂住妄想颠倒证大菩提？」

「不也！善现！」

具寿善现便白佛言：「如来若不安住胜义证大菩提，亦不安住妄想颠倒证大菩提，将无如来不能证得无上菩提？」

佛言：「不也！我虽证得无上菩提而无所住，谓不住有为界亦不住无为界。」

「善现当知！譬如诸佛所变化者，虽不住有为界亦不住无为界，而有去来坐卧等事。如是诸佛所变化者，若行布施乃至般若波罗蜜多，若住内空乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修四念住乃至八圣道支，若修四静虑、四无量、四无色定，若修空、无相、无愿解脱门，若修八解脱乃至十遍处，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修菩萨摩訶萨行，若证无上正等菩提转妙法轮、作诸佛事。是所化者，复转化作无量有情，于中安立三聚差别。于意云何？如是诸佛所变化者，为实有去来坐卧等事，乃至为实有安立有情三聚别不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「如是！如是！诸佛世尊知一切法皆如变化，说一切法亦如变化，虽有所为而无真实，虽度有情而无所度，如所化者度化有情。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如诸佛所变化者，虽有所作而无执著。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆如变化，诸佛亦尔，是则诸佛与所化者有何差别？」

佛告善现：「佛与所化及一切法实无差别。所以者何？诸佛所作一切事业，佛所化者亦皆能作，佛所化者所作事业，诸佛世尊亦皆能作，是故诸佛与所化者及一切法实无差别。」

具寿善现复白佛言：「若无诸佛所变化者，佛独能作所作事业？若无诸佛，彼所化者为独能作所作事不？」

佛告善现：「彼亦能作。」

善现复问：「其事云何？」

佛告善现：「如有如来名善寂惠，自应度者皆已度讫，时无菩萨堪受佛记，便化作一佛令住世间，自入无余依大涅槃界。时，彼化佛于半劫中作诸佛事，过半劫已，授一菩萨大菩提记现入涅槃。时，诸天、人、阿素洛等，皆谓彼佛今入涅槃，然化佛身实无生灭。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应信诸法皆如变化。」

具寿善现复白佛言：「若诸佛身与化无别，云何能作真净福田？若诸有情为解脱故，于诸佛所恭敬供养乃至涅槃，其福无尽，于化佛所恭敬供养，其福亦应究竟无尽。」

佛告善现：「如诸佛身由法性故，能与施主作净福田，佛所化身亦复如是，俱令施主恭敬供养，穷生死际其福无尽。善现当知！且置恭敬供养诸佛及佛化身所获福聚。若善男子、善女人等于诸佛所起慈敬心，思惟忆念真净功德，是善男子、善女人等穷生死际善根无尽。善现当知！复置于佛起慈敬心，思惟忆念真净功德所获福聚。若善男子、善女人等，为供养佛，下至一花散虚空中，是善男子、善女人等穷生死际善根无尽。善现当知！复置为欲供养佛故下至一花散虚空中所获福聚。若善男子、善女人等，下至一称南谟佛陀大慈悲者，是善男子、善女人等穷生死际善根无尽，于天、人中恒受富乐，乃至最后得般涅槃。如是，善现！于诸佛所及佛化身恭敬供养，获如是等广大饶益。是故，善现当知！诸佛与佛化身俱为施主，真净福田等无差别，诸法法性为定量故。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应以如是诸法法性而为定量，行深般若波罗蜜多方便善巧，入诸法法性已，而于诸法不坏法性。谓不分别：此是般若乃至布施波罗蜜多，此是般若乃至布施波罗蜜多法性，广说乃至此是一切智智，此是一切智智法性。善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应如是分别诸法法性差别而坏法性。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应分别诸法法性坏法性者，云何世尊自说诸法法性差别而坏法性？谓佛常说：此是色乃至识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是六触，此是六受，此是六界，此是四缘，此是无明乃至老死，此是内法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世间法；此是共法，此是不共法；此是有为法，此是无为法。佛既常说如是等法种种差别，将无世尊自坏法性？」

佛告善现：「我不自坏诸法法性，但以名相方便假说，令诸有情悟入诸法法性平等，出离生死证得涅槃。是故，善现！如来虽说诸法差别，而不名为坏诸法性。」

具寿善现复白佛言：「若佛但以名相假说诸法法性，令诸有情方便悟入法性平等，云何佛于无名相法以名相说而言不坏？」

佛告善现：「我随世俗，于一切法假立名相，为诸有情方便宣说，无所执著故无所坏。」

「善现当知！如愚夫类闻说苦等，执著名相不了假说，非诸如来及佛弟子闻说苦等执著名相，然如实知随世俗说，无有真实诸法名相。善现当知！若诸圣者于名著相，于相著相，彼则亦应于空著空，于无相著无相，于无愿著无愿，于真如著真如，于实际著实际，于法界著法界，于无为著无为。善现当知！是一切法唯有假名，唯有假相而无真实，圣者于中亦不执著唯假名相。如是，善现！诸菩萨摩訶萨住一切法但假名相行深般若波罗蜜多，而于其中无所执著。」

具寿善现复白佛言：「若一切法但有名相，诸菩萨摩訶萨为何事故发菩提心，受诸勤苦行菩萨行，谓自勤苦修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至勤苦修行一切智智，皆令圆满？」

佛告善现：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空。诸有情类颠倒执著，流转生死受诸苦恼不能解脱。是故菩萨为饶益彼，发菩提心受诸勤苦行菩萨行，渐次证得一切智智转妙法轮，以三乘法方便济拔，令出生死住涅槃界。然诸名相无生无灭，亦无住异施設可得。」

尔时，善现便白佛言：「佛说一切智智为一切智智耶？」

佛告善现：「我说一切智智为一切智智。」

具寿善现复白佛言：「世尊！常说一切智智略有三种，谓一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差别？」

佛告善现：「一切智者，谓共声闻及独觉智。道相智者，谓共菩萨摩訶萨智。一切相智者，谓诸如来、应、正等觉不共妙智。」

具寿善现复白佛言：「何缘一切智是共声闻及独觉智？」

佛告善现：「一切智谓内外法等差别法门，声闻、独觉亦能了知此内外等法门差别，而不能知一切道相及一切法、一切种相故，一切智是共声闻及独觉智。」

具寿善现复白佛言：「何缘道相智是共菩萨摩訶萨智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，谓声闻道相、独觉道相、菩萨道相、如来道相。诸菩萨摩訶萨于此诸道常应修学皆令圆满。虽令此道作所应作，而不令其证于实际故，道相智是共菩萨摩訶萨智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨修如来道得圆满已，岂于实际亦不作证？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨成熟有情、严净佛土，修诸大愿若未圆满，犹于实际未应作证。若已圆满，乃于实际应可作证。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为住于道证实际耶？」

佛言：「不也！」

善现复问：「诸菩萨摩訶萨为住非道证实际耶？」

佛言：「不也！」

善现复问：「诸菩萨摩訶萨为住道、非道证实际耶？」

佛言：「不也！」

善现复问：「诸菩萨摩訶萨为住非道、非非道证实际耶？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「若如是者，诸菩萨摩訶萨为何所住证于实际？」

佛告善现：「于意云何？汝为住道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住非道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住道非道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

「善现！汝为住非道非非道得尽诸漏心解脱不？」

「不也！世尊！」

佛告善现：「汝何所住得尽诸漏心永解脱？」

善现答言：「非我有住得尽诸漏心永解脱，然我尽漏心得解脱都无所住。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，都无所住而证实际。」

具寿善现复白佛言：「何缘一切相智名一切相智耶？」

佛告善现：「知一切法皆同一相，谓寂灭相，是故名为一切相智。复次，善现！诸行、状、相能表诸法，如来如实能遍觉知，是故说名一切相智。」

具寿善现复白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是一切智诸烦恼断有差别不？有有余断、无余断不？」

佛告善现：「非诸烦恼断有差别，然诸如来一切烦恼习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断。」

善现复问：「诸烦恼断得无为不？」

佛言：「如是！」

善现复问：「声闻、独觉不得无为，烦恼断不？」

佛言：「不也！」

善现复问：「无为法中有差别不？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「若无为法无差别者，佛何缘说一切如来习气相续皆已永断，声闻、独觉习气相续犹未永断？」

佛告善现：「习气相续实非烦恼，然诸声闻及诸独觉烦恼已断，犹有少分似贪、嗔等发身、语相，即说此为习气相续。此于愚夫异生相续能引无义，非在声闻、独觉相续能引无义，如是一切习气相续如来永断。」

尔时，善现复白佛言：「道与涅槃俱无自性，佛何缘说此是预流乃至独觉，此是菩萨，此是如来？」

佛告善现：「若诸预流乃至独觉，若诸菩萨，若诸如来，一切皆是无为所显。」

具寿善现复白佛言：「无为法中实有预流乃至如来义差别不？」

佛言：「不也！」

善现复问：「若尔，何缘佛说预流乃至如来一切皆是无为所显？」

佛告善现：「我依世俗言说显示有预流等所显差别，不依胜义，非胜义中有可显示。所以者何？非胜义中有语言道或分别慧，若复二种，然由彼彼世俗言说诸法断故，施設彼彼世俗言说诸法后际。」

具寿善现复白佛言：「若一切法自相皆空，前际尚无，况有后际，如何施設有后际耶？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法自相皆空，前际尚无，况有后际！后际实有必无是处，然诸有情不能了达诸所有法自相皆空，为饶益彼方便假说：『此是前际，此是后际。』然一切法自相空中，前际、后际俱不可得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨达一切法自相空已，行深般若波罗蜜多。善现当知！若菩萨摩訶萨达一切法自相皆空，行深般若波罗蜜多，于诸法中无所执著，谓不执著若内若外、若善若非善、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若诸佛法，唯依世俗施設为有，不依胜义，故无执著。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分方便善巧品第二十六之四

尔时，善现复白佛言：「世尊常说甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多依何义故名为般若波罗蜜多？」

佛告善现：「由此般若波罗蜜多到一切法究竟彼岸，依此义故，名为般若波罗蜜多。」

「复次，善现！由此般若波罗蜜多声闻、独觉、菩萨、如来能到彼岸，依此义故，名为般若波罗蜜多。」

「复次，善现！由此般若波罗蜜多依胜义理分析诸法，乃至无有少分可得，依此义故，名为般若波罗蜜多。」

「复次，善现！由此般若波罗蜜多摄藏真如、法界、法性广说乃至不思議界，依此义故，名为般若波罗蜜多。」

「复次，善现！由此般若波罗蜜多无有少法若相应若不相应、若有色若无色、若有见若无见、若有对若无对，依此义故，名为般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，所谓无相。」

「复次，善现！由此般若波罗蜜多能生一切殊胜善法，能发一切智慧辩才，能引一切世、出世间，能照一切甚深义理，依此义故，名为般若波罗蜜多。」

「复次，善现！由此般若波罗蜜多理趣坚实不可动坏，依此义故，名为般若波罗蜜多。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属、声闻、独觉、外道、梵志、恶友、怨仇皆不能坏。所以者何？由此般若波罗蜜多甚深经中说一切法皆自相空，诸恶魔等不得其便。善现当知！诸菩萨摩訶萨应随实义行深般若波罗蜜多，谓一切法自相皆空，一切恶缘无能动坏。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多甚深义趣，以无所得而为方便，应行无常义、苦义、空义、无我义，亦应行苦智义、集智义、灭智义、道智义、法智义、类智义、世俗智义、他心智义、尽智义、无生智义、如说智义。如是，善现！诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多。」

具寿善现即白佛言：「甚深般若波罗蜜多义与非义俱不可得，云何菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应行般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：『我不应行贪欲非义，我不应行嗔恚非义，我不应行愚痴非义，我不应行憍慢非义，我不应行邪见非义，我不应行乃至一切见趣非义，亦不应行贪欲、嗔恚、愚痴、憍慢、邪见、见趣及余法义。』所以者何？贪、嗔、痴等真如、实际，不与诸法为义、非义。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜多甚深义趣，应作是念：『我不应行色义非义，我不应行受、想、行、识义非义，广说乃至我不应行诸佛无上正等菩提义非义，我不应行一切智智义非义。』所以者何？佛得无上正等觉时，求一切法义与非义都不可得。」

「善现当知！诸佛出世、若不出世，诸法法界、法住、法定法尔常住，无法于法为义非义。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应离一切义非义执，当行般若波罗蜜多甚深义趣。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，甚深般若波罗蜜多不与诸法为义非义？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多于有为法及无为法，俱无所作非恩非怨，无益无损，由此因缘，不与诸法为义非义。」

具寿善现复白佛言：「岂不诸佛及佛弟子、一切贤圣皆以无为为所趣义？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切贤圣皆以无为为所趣义，然无为法不与诸法为益为损。譬如虚空、真如、实际不与诸法为益为损，诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多亦复如是，不与诸法为益为损，是故般若波罗蜜多不与诸法为义非义。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨岂不要学无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨要学甚深无为般若波罗蜜多，乃能证得一切智智，以不二法而为方便。」

善现复问：「为以不二法得不二法耶？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「为以二法得不二法耶？」

佛言：「不尔！」

善现白言：「若无二法不以二法、不二法得，诸菩萨摩訶萨如何当得一切智智？」

佛告善现：「二、不二法俱不可得，是故所得一切智智不以二法、不二法得，然无所得法能得无所得。所以者何？甚深般若波罗蜜多及一切智智俱不可得故，无得而得乃名真得。」

尔时，善现便白佛言：「如是般若波罗蜜多最极甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提。譬如有人，空中种树，甚为难事！诸菩萨摩訶萨亦复如是，不得有情及彼施設，而为有情求趣无上正等菩提，极为难事！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。如是般若波罗蜜多最极甚深，诸菩萨摩訶萨能为难事，

不得有情，亦复不得有情施設，而为有情求趣无上正等菩提。善现当知！诸菩萨摩訶萨虽不见有真实有情及彼施設，而诸有情愚痴颠倒执为实有，沉沦生死受苦无穷，为拔彼故，求趣无上正等菩提，得菩提已方便善巧而度脱之。

「譬如有人良田种树，是人虽复不识此树根茎、枝叶、花果、受者，而种树已随时溉灌勤加守护。此树后时渐得生长，根茎、枝叶、花果茂盛，众人受用愈疾获安。诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽不见有佛果、有情，而为有情求趣无上正等菩提，渐次修行六到彼岸及余无量菩提分法，既圆满已，证得无上正等菩提，令诸有情受用佛树枝叶花果各得饶益。

「善现当知！枝叶饶益，谓诸有情依此佛树脱恶趣苦；其花饶益，谓诸有情依此佛树，或生刹帝利大族，乃至或生居士大族，或生四大王众天，乃至或生非想非非想处天。其果饶益，谓诸有情依此佛树，或证预流果乃至或证独觉菩提，或证无上正等菩提。是诸有情得菩提已，复用佛树枝叶花果饶益有情，令诸有情脱恶趣苦得人、天乐，渐次安立令入三乘般涅槃界。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨虽作如是大饶益事，而都不见有实有情得涅槃者，但见妄想众苦寂灭。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設，然为除彼妄想颠倒，求趣无上正等菩提，由此因缘极为难事。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨当知如佛。所以者何？依诸菩萨摩訶萨故，便能永断一切地狱、傍生、鬼界，亦能永断一切无暇贫穷劣趣三界众苦。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨应知如佛。世间若无诸菩萨众发趣无上正等菩提，则无十方三世诸佛，亦无独觉及诸声闻，亦无有能永断地狱、傍生、鬼界及余无暇贫穷劣趣三界苦者。是故，善现！如汝所说，诸菩萨摩訶萨当知如佛。

「复次，善现当知！菩萨摩訶萨众即是如来、应、正等觉。所以者何？若由此真如施設如来、应、正等觉，即由此真如施設独觉；若由此真如施設独觉，即由此真如施設声闻；若由此真如施設声闻，即由此真如施設一切贤圣；若由此真如施設一切贤圣，即由此真如施設色蕴；若由此真如施設色蕴，即由此真如施設受、想、行、识蕴；若由此真如施設受、想、行、识蕴，即由此真如施設眼处；若由此真如施設眼处，即由此真如施設耳、鼻、舌、身、意处；如是展转广说乃至若由此真如施設诸佛无上正等菩提，即由此真如施設一切智智；若由此真如施設一切智智，即由此真如施設有为界；若由此真如施設有为界，即由此真如施設无为界；若由此真如施設无为界，即由此真如施設一切法；若由此真如施設一切法，即由此真如施設一切有情；若由此真如施設一切有情，即由此真如施設一切菩萨摩訶萨。如是，善现！若如来真如，若独觉真如，若声闻真如，若一切贤圣真如，若色等一切法真如，若有情真如，若菩萨摩訶萨真如，如是真如实皆无异，由无异故说名真如。诸菩萨摩訶萨，于此真如修学圆满，证得无上正等菩提，故名如来、应、正等觉。是故，善现当知！菩萨摩訶萨众即是如来、应、正等觉，以一切法、一切有情皆以真如为定量故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨应学真如甚深般若波罗蜜多，若学真如甚深般若波罗蜜多即能学一切法真如，若能学一切法真如则能圆满一切法真如，若能圆满一切法真如则于一切法真如得自在，若于一切法真如得自在则能善知一切有情根性胜劣，若能善知一切有情根性胜劣则能审知一切有情胜解差别，若能审知一切有情胜解差别则知一切有情自业受果，若知一切有情自业受果则愿智圆满，若愿智圆满则能净修三世妙智，若能净修三世妙智则能圆满一切智智，若能圆满一切智智则

能无倒行菩萨行，若能无倒行菩萨行则能成熟有情，若能成熟有情则能严净佛土，若能严净佛土则能证得所求无上正等菩提，若能证得所求无上正等菩提则能如实转妙法轮，若能如实转妙法轮则能无倒安立有情于三乘道，若能无倒安立有情于三乘道则令有情入无余依般涅槃界。如是，善现！诸菩萨摩訶萨见如是等自利利他一切功德，应发无上正等觉心，勇猛正勤行深般若波罗蜜多坚固不退。」

具寿善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应礼敬。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，能发无上正等觉心，如说修行甚深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆应礼敬。」

尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨普为饶益诸有情类，初发无上正等觉心，得几许福？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨得福无量，算数譬喻所不能及。善现当知！假使充满三千大千佛之世界一切有情皆趣声闻或独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼所获福，于汝所问普为饶益诸有情类初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉而有。」

「复次，善现！置满三千大千世界一切有情皆趣声闻或独觉地所获福聚。设满三千大千世界一切有情皆住净观地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对言：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼所获福，于汝所问普为饶益诸有情类初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉而有。」

「复次，善现！置满三千大千世界一切有情皆住净观地所获福聚。设满三千大千世界一切有情皆住种性地、若第八地、若具见地、若薄地、若离欲地、若已办地、若独觉地，于意云何？是诸有情其福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！彼所获福无量无边。」

佛告善现：「彼所获福，于汝所问普为饶益诸有情类初发无上正等觉心一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？声闻、独觉皆依菩萨摩訶萨有，非菩萨摩訶萨依诸声闻、独觉而有。」

「复次，善现！假使充满三千大千佛之世界一切有情，皆为饶益诸有情类，初发无上正等觉心。是诸菩萨摩訶萨众所获福聚，于入菩萨正性离生一菩萨摩訶萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「复次，善现！假使充满三千大千佛之世界一切有情，皆入菩萨正性离生，是诸菩萨摩诃萨众所获福聚，于行菩提向一菩萨摩诃萨所获福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」

「复次，善现！假使充满三千大千佛之世界一切有情，皆行菩提向，是（别本有一「诸」字）菩萨摩诃萨众所获福聚，于一如来、应、正等觉所有福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」

具寿善现复白佛言：「初发无上正等觉心诸菩萨摩诃萨何所思惟？」

佛告善现：「是菩萨摩诃萨恒正思惟一切相智。」

具寿善现复白佛言：「一切相智以何为性？何所缘？何增上？何行相？有何相？」

佛告善现：「一切相智无性为性，无相无因，无所警觉，无生无现。又汝所问『一切相智何所缘？何增上？何行相？有何相？』者，善现当知！一切相智无性为所缘，正念为增上，寂静为行相，无相为相。」

具寿善现复白佛言：「为但一切相智无性为性，为色、受、想、行、识亦无性为性？广说乃至为诸佛无上正等菩提亦无性为性，为有为界及无为界亦无性为性？」

佛告善现：「非但一切相智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，乃至有为界及无为界亦无性为性。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，一切相智无性为性，色、受、想、行、识亦无性为性，乃至有为界及无为界亦无性为性？」

佛告善现：「一切相智自性无故，若法自性无，此法无性为性；色、受、想、行、识乃至有为界及无为界亦自性无故，若法自性无，此法无性为性。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，一切相智自性无，色、受、想、行、识乃至有为界及无为界亦自性无？」

佛告善现：「一切相智无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性；色、受、想、行、识乃至有为界及无为界亦无和合自性故，若法无和合自性，此法则以无性为性。由是因缘，诸菩萨摩诃萨应知一切法皆无性为性。复次，善现！一切法皆以空为自性、无相为自性、无愿为自性，由是因缘，诸菩萨摩诃萨应知一切法皆无性为性。复次，善现！一切法皆以真如为自性、广说乃至不思議界为自性，由是因缘，诸菩萨摩诃萨应知一切法皆无性为性。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆无性者，初发无上正等觉心诸菩萨摩诃萨，成就何等方便善巧，能行布施乃至般若波罗蜜多，成熟有情、严净佛土？广说乃至成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、严净佛土？」

佛告善现：「是菩萨摩诃萨成就微妙方便善巧，虽知一切法皆无性为性，而常精勤成熟有情、严净佛土；虽常精勤成熟有情、严净佛土，而恒通达一切有情及诸佛土皆以无性而为自性。善现当

知！是菩萨摩訶萨虽行布施乃至般若波罗蜜多学菩提道，而知布施乃至般若波罗蜜多及菩提道皆以无性而为自性，广说乃至虽行一切智智学菩提道，而知一切智智及菩提道皆以无性而为自性。

「善现当知！是菩萨摩訶萨如是修行六到彼岸学菩提道，广说乃至如是修行一切智智学菩提道，若未成就如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，皆名学菩提道未得圆满。若学此道已得圆满，则于一切波罗蜜多亦已圆满；波罗蜜多已圆满故，由一刹那相应般若，便能证得一切相智。尔时，一切微细烦恼习气相续永不生故名无余断，则名如来、应、正等觉。复以无障清净佛眼，遍观十方三世等法，尚不得无，况当得有！如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多，观一切法皆以无性而为自性。善现！是名诸菩萨摩訶萨成就微妙方便善巧，谓行般若波罗蜜多观一切法，尚不得无，况当得有！」

「善现当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修布施时，于此布施、施者、受者及所施物并菩提心，尚不见无，况见为有！修净戒时，于此净戒、护净戒处、持净戒者、守净戒心，尚不见无，况见为有！修安忍时，于此安忍、修安忍处、能安忍者、修安忍心，尚不见无，况见为有！修精进时，于此精进、修精进处、能精进者、修精进心，尚不见无，况见为有！修静虑时，于此静虑、修静虑处、能静虑者、修静虑心，尚不见无，况见为有！修般若时，于此般若、修般若处、行般若者、修般若心，尚不见无，况见为有！广说乃至得一切智智时，于此一切智智、若能得者、若由此得及得时处，尚不见无，况见为有！所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：『诸法皆以无性为性，如是无性本性自尔，非佛所作，非独觉作，非声闻作，亦非余作，以一切法皆无作者、离作者故。』」

尔时，善现复白佛言：「岂不诸法离诸法性？」

佛告善现：「如是！如是！」

善现复问：「若一切法离法性者，如何离法能知离法若有若无？所以者何？无法不应能知无法，有法不应能知有法，无法不应能知有法，有法不应能知无法。如是一切法皆无知为性，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，显示诸法若有若无？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，随世俗故，显示诸法若有若无，非随胜义。」

善现复问：「世俗、胜义为有异不？」

佛告善现：「非异世俗别有胜义。所以者何？世俗真如即是胜义。诸有情类颠倒妄执，于此真如不知不见，诸菩萨摩訶萨为饶益彼，随世俗相显示诸法若有若无，非随胜义。复次，善现！诸有情类于五蕴等，起实有想，不知非有。诸菩萨摩訶萨为饶益彼，显示蕴等若有若无，令诸有情因斯了达蕴等诸法非有非无，非欲令执实有无相。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应勤精进，离有无执，行深般若波罗蜜多，为诸有情作大饶益。」

尔时，善现复白佛言：「如来常说诸菩萨行，何等名为诸菩萨行？」

佛告善现：「菩萨行者，谓为无上菩提故行，或为饶益诸有情故名菩萨行。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨当于何处行菩萨行？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨当于色空行菩萨行，当于受、想、行、识空行菩萨行，广说乃至当于一切智空行菩萨行，当于道相智、一切相智空行菩萨行，当于严净佛土空行菩萨行，当于成熟有情空行菩萨行，当于引发辩才陀罗尼空行菩萨行，当于引发文字陀罗尼空行菩萨行，当于悟入文字陀罗尼空行菩萨行，当于悟入无文字陀罗尼空行菩萨行，当于有为界空行菩萨行，当于无为界空行菩萨行。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨行时，如佛无上正等菩提，于诸法中不作二相。善现当知！诸菩萨摩訶萨如是修行甚深般若波罗蜜多，名为无上正等菩提，及为有情行菩萨行。」

尔时，善现复白佛言：「如来处处常说佛陀，此佛陀名依何义说？」

佛告善现：「能觉实义故名佛陀，等觉实法故名佛陀，于真实义能正通达故名佛陀，于一切法如所有性尽所有性能现等觉故名佛陀，如实开觉一切有情令离颠倒故名佛陀。」

尔时，善现复白佛言：「如来处处常说菩提，此菩提名依何义说？」

佛告善现：「菩提者，是空义、是真如义、是实际义、是法界义、是法性义。复次，善现！假立名相、施設言说，能真实觉最上最妙故名菩提。复次，善现！是真、是实、不虚妄、不变异故名菩提。复次，善现！不可破坏、无分别义是菩提义。复次，善现！诸佛所有真净遍觉故名菩提。复次，善现！诸佛由此于一切法、一切种相现等正觉故名菩提。复次，善现！唯假施設世俗名言无实可得故名菩提。」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六种波罗蜜多广说乃至一切智智，集善根时，于何等法为益为损、为增为减、为生为灭、为染为净？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨为菩提故，修行六种波罗蜜多广说乃至一切智智，集善根时，于一切法无益无损、无增无减、无生无灭、无染无净。所以者何？是菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法以无所缘而为方便，不为益损、不为增减、不为生灭、不为染净而现在前。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨为菩提故，行深般若波罗蜜多，于一切法以无所缘而为方便，不为益损，不为增减，不为生灭，不为染净，现在前者，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多？广说乃至云何摄受一切相智？云何能超声闻、独觉及异生地，趣入菩萨正性离生，修行菩萨摩訶萨地，渐次证得一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不以二故摄受布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至不以二故渐次证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不以二故摄受布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至不以二故渐次证得一切智智。云何菩萨摩訶萨从初发心乃至后心，恒时增长殊胜善法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨以二故行，则诸善法不得增长。所以者何？愚夫异生皆依二故，所起善法不得增长。诸菩萨摩訶萨不行二故，从初发心乃至后心，恒时增长殊胜善法。是故，善现！」

诸菩萨摩訶萨善根坚固不可屈伏，世间天、人、阿素洛等不能破坏令堕声闻、独觉等地。世间种种恶不善法，不能引夺令行六种波罗蜜多，广说乃至一切智智所有善法不得增长。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无二甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为善根故行深般若波罗蜜多耶？」

佛言：「不尔！善现当知！诸菩萨摩訶萨不为善根故行深般若波罗蜜多，亦不为不善根故行深般若波罗蜜多。所以者何？诸菩萨摩訶萨法应如是，若未亲近供养恭敬诸佛世尊，若诸善根未极圆满，若真善友未多摄受，终不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊，令诸善根最极圆满，得真善友多所摄受，疾能证得一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，亲近供养诸佛世尊，从诸佛所闻说契经乃至论议，闻已受持、转读、温习、令善通利，既善通利如理思惟，既思惟已深见意趣，见意趣已能善通达，既善通达得陀罗尼，起无碍解乃至证得无上菩提，随所生处于所闻持正法教义常不忘失，于诸佛所广植善根，由善根力所任持故，不堕恶趣无暇处生，复由善根所摄受故，意乐清净，净意乐力所摄持故，常能无倒成熟有情、严净佛土，复由善根所摄受故，恒不远离真净善友，谓诸如来及诸菩萨、独觉、声闻并余能赞佛、法、僧者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊，令诸善根最极圆满，得真善友多所摄受，疾能证得一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，欲疾证得一切智智，当勤精进亲近供养诸佛世尊！摄受圆满胜妙善根，事真善友，常无厌倦。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨若不亲近供养诸佛，不能圆满胜妙善根，不多承事真净善友，岂不能得一切智智？」

佛告善现：「若不亲近供养诸佛，不能圆满胜妙善根，不多承事真净善友，尚不应受摩訶萨名，况能证得一切智智！所以者何？有菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊、广植善根、多事善友，犹不能得一切智智，况不亲近供养诸佛、不植善根、不事善友，而能证得一切智智！彼若能得一切智智，定无是处。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲受菩萨摩訶萨名，欲疾证得一切智智，常应亲近供养诸佛，摄植圆满殊胜善根，承事善友勿生厌倦。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，有菩萨摩訶萨虽能亲近供养诸佛、广植善根、多事善友，而不能得一切智智？」

佛告善现：「彼菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，虽能亲近供养诸佛、广植善根、多事善友，而不能得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何等名为方便善巧？诸菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为定能（别本有作「当」者）证得一切智智？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨从初发心，修行布施波罗蜜多时，以一切智智相应作意，或施诸佛，或施菩萨，或施独觉，或施声闻，或施诸余人、非人等。是菩萨摩訶萨成就如是一切智智相应作意，虽行布施而无施想、无受者想，亦无一切我、我所想。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成

就如方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行布施波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行布施而不希求施所得果，谓不贪著生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，勤修布施波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心，修行净戒波罗蜜多时，以一切智智相应作意受持净戒，心常不起贪、嗔、痴等随眠、缠缚，亦复不起能障菩提余不善法，所谓慳吝、恶戒、忿恚、懈怠、劣心、乱心、恶慧及余慢等，亦常不起声闻、独觉相应作意。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相；知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行净戒波罗蜜多，成熟有情、严净佛土。虽行净戒而不希求戒所得果，谓不贪著生死胜报，但为救护无救护者，及欲解脱未解脱者，勤修净戒波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，一一皆应准前广说。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心方便善巧，以一切智智相应作意，入四静虑及四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨虽于静虑、无量、无色入出自在，而不摄受彼异熟果。所以者何？是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，观诸静虑、无量、无色性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行静虑、无量、无色，由行静虑、无量、无色，便能自在成熟有情、严净佛土。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨从初发心方便善巧。以一切智智相应作意，虽行见修所断法道，而能不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，能行一切菩提分法，超诸声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生，是名菩萨无生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、严净佛土。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，以一切智智相应作意，虽得自在顺逆入出八解脱定、九次第定，而能不取预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，便能自在成熟有情、严净佛土，证入菩萨不退转地得受记忍。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，以一切智智相应作意，精进修行如来十力及余无量无边佛法，乃至未具成熟有情、严净佛土，犹未证得一切智智。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法性相皆空，无起、无成、无转、无灭，入诸法相，知一切法无作、无能，入诸行相。是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，恒时增长胜妙善根，由此善根常增长故，便能具足成熟有情、严净佛土，渐次证得一切智智，如是名为方便善巧。若菩萨摩訶萨成就如是方便善巧，诸有所为，定能证得一切智智。如是最胜方便善巧，皆由般若波罗蜜多而得成就。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应勤修学甚深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分慧到彼岸品第二十七

尔时，善现闻是语已，便白佛言：「诸菩萨摩訶萨具胜觉慧，虽能习行如是深法，而不摄受诸有胜报。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨具胜觉慧，虽能习行如是深法，而不摄受诸有胜报。所以者何？是菩萨摩訶萨于自性中而能不动。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨于何自性而能不动？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨能于无性自性不动。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨于何无性自性不动？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨能于色蕴乃至识蕴自性不动，能于眼处乃至意处自性不动，能于色处乃至法处自性不动，能于眼界乃至意界自性不动，能于色界乃至法界自性不动，能于眼识界乃至意识界自性不动，能于眼触乃至意触自性不动，能于眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受自性不动，能于地界乃至识界自性不动，能于因缘乃至增上缘自性不动，能于无明乃至老死自性不动，能于布施乃至般若波罗蜜多自性不动，能于内空乃至无性自性空自性不动，能于真如乃至不思議界自性不动，能于苦、集、灭、道圣谛自性不动，能于四念住乃至八圣道支自性不动，能于四静虑、四无量、四无色定自性不动，能于空、无相、无愿解脱门自性不动，能于八解脱乃至十遍处自性不动，能于净观地乃至如来地自性不动，能于极喜地乃至法云地自性不动，能于一切陀罗尼门、三摩地门自性不动，能于五眼、六神通自性不动，能于如来十力乃至十八不共法自性不动，能于大慈、大悲、大喜、大舍自性不动，能于三十二大士相、八十随好自性不动，能于无忘失法、恒住舍性自性不动，能于一切智、道相智、一切相智自性不动，能于预流果乃至独觉菩提自性不动，能于一切菩萨摩訶萨行自性不动，能于诸佛无上正等菩提自性不动，能于一切智智自性不动，能于有为界、无为界自性不动。所以者何？如是诸法自性即是无性，诸菩萨摩訶萨于此无性自性不动，无性不能现证无性。」

具寿善现便白佛言：「有性为能证无性不？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「无性为能证有性不？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「有性为能证有性不？」

佛言：「不尔！」

善现复问：「无性为能证无性不？」

佛言：「不尔！」

具寿善现复白佛言：「若尔，亦应有性不能现观无性，无性不能现观有性，有性不能现观有性，无性不能现观无性，将非世尊无得、无现观耶？」

佛告善现：「我虽有得、有现观，而远离四句。」

具寿善现复白佛言：「云何离四句有得、有现观？」

佛告善现：「若得、若现观，皆非有、非无，离相、离名，绝诸戏论，是故我说有得、有现观而远离四句。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨以何法为戏论？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨观色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，是为戏论。广说乃至观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，是为戏论。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨若作是念：『苦圣谛应遍知，集圣谛应永断，灭圣谛应作证，道圣谛应修习。』是为戏论。复次，善现！诸菩萨摩訶萨若作是念：『应修布施乃至般若波罗蜜多。』是为戏论。若作是念：『应住内空乃至无性自性空，应住真如乃至不思議界，应住苦、集、灭、道圣谛。』是为戏论。若作是念：『应修四念住乃至八圣道支，应修四静虑、四无量、四无色定，应修空、无相、无愿解脱门，应修八解脱乃至十遍处。』是为戏论。若作是念：『应超预流果乃至独觉菩提，趣入菩萨正性离生，圆满菩萨十地正行，成熟有情、严净佛土。』是为戏论。若作是念：『应起一切陀罗尼门、三摩地门，应引五眼、六神通，应引如来十力乃至十八不共法，应引大慈、大悲、大喜、大舍，应圆满三十二大士相、八十随好，应引无忘失法、恒住舍性，应引一切智、道相智、一切相智。』是为戏论。若作是念：『应行一切菩萨摩訶萨行，应证诸佛无上正等菩提。』是为戏论。若作是念：『我当永断一切烦恼习气相续，我当证得一切智智。』是为戏论。善现当知！诸菩萨摩訶萨以如是等种种分别而为戏论。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色蕴乃至识蕴若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，皆不可戏论故不应戏论。广说乃至应观一切智智若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若寂静若不寂静、若远离若不远离、若是所遍知若非所遍知，皆不可戏论故不应戏论。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观苦圣谛若应遍知、若不应遍知，应观集圣谛若应永断、若不应永断，应观灭圣谛若应作证、若不应作证，应观道圣谛若应修习、若不应修习，皆不可戏论故不应戏论，广说乃至应观一切智智若应证得、若不应证得，俱不可戏论故不应戏论。善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观如是等诸法及有情，皆不可戏论故不应戏论。」

戏论。所以者何？以一切法及诸有情，有性不能戏论无性，无性不能戏论有性，有性不能戏论有性，无性不能戏论无性，离有、无性，若能戏论、若所戏论、若戏论处、若戏论时皆不可得。是故，善现！色蕴无戏论，受、想、行、识蕴无戏论，广说乃至一切智智亦无戏论。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无戏论甚深般若波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何观色蕴乃至识蕴广说乃至一切智智皆不可戏论故不应戏论？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应观色蕴乃至识蕴皆无自性，广说乃至一切智智亦无自性，若法无自性则不可戏论。是故，善现！色蕴乃至识蕴皆不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论，广说乃至一切智智亦不可戏论故，诸菩萨摩訶萨不应戏论。善现当知！诸菩萨摩訶萨若能如是于一切法，行无戏论甚深般若波罗蜜多方便善巧，便入菩萨正性离生，速能圆满诸菩萨地，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆无自性，亦无戏论而可得者。诸菩萨摩訶萨用何等道，得入菩萨正性离生？为声闻道、为独觉道、为诸佛道？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨不用声闻、独觉、佛道，得入菩萨正性离生，然于诸道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生。善现当知！如第八者，先学诸道，后用自道得入自乘正性离生，乃至未起圆满果道，未能证得自乘极果。诸菩萨摩訶萨亦复如是，于一切道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生，乃至未起金刚喻定，犹未能得所求无上正等菩提。若起此定，以一刹那相应妙慧，乃能证得所求无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨为欲圆满一切智智，于一切道先遍学已，用菩萨道得入菩萨正性离生。若尔，岂不第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、如来向果其道各异？如是诸道既各有异，云何菩萨摩訶萨为欲圆满一切智智，于一切道先遍学已，后用自道得入菩萨正性离生？谓诸菩萨摩訶萨若起第八道时应成第八，若起具见道时应成预流，若起进修道时应成一来、不还，若起无学道时应成阿罗汉，若起独觉道时应成独觉。」

「世尊！若菩萨摩訶萨成第八已，能入菩萨正性离生定无是处。不入菩萨正性离生，而证无上正等菩提亦无是处。世尊！若菩萨摩訶萨成预流果乃至独觉，能入菩萨正性离生定无是处。不入菩萨正性离生，而证无上正等菩提亦无是处。云何令我如实了知诸菩萨摩訶萨为欲圆满一切智智，于一切道先遍学已，方入菩萨正性离生而不违理？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨成第八已，广说乃至成独觉已，能入菩萨正性离生定无是处，不入菩萨正性离生，而证无上正等菩提亦无是处。然诸菩萨摩訶萨于一切道先遍学已，方入菩萨正性离生亦不违理。谓诸菩萨摩訶萨从初发心勇猛精进，修行布施乃至般若波罗蜜多，以胜智见超过八地，谓净观地乃至独觉地。虽于如是所说八地皆遍修学，而能以胜智见超过，用道相智得入菩萨正性离生。已入菩萨正性离生，渐次复用一切相智，永断一切习气相续，证得无上正等菩提。善现当知！所学第八若智若断，乃至独觉若智若断，皆是菩萨摩訶萨忍。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于一切道先遍学已，后用自道得入菩萨正性离生。已入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨行，后证无上正等菩提，以果饶益诸有情类。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说诸菩萨摩訶萨应学遍知一切道相，若声闻道、若独觉道、若菩萨道、若诸佛道，知此等道一切种相名道相智，诸菩萨摩訶萨云何当起道相智道？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应起一切净道相智。云何菩萨摩訶萨当起一切净道相智？谓诸行、状、相，能正显发净道相智。诸菩萨摩訶萨遍于如是诸行、状、相皆现等觉，现等觉已如实为他宣说、开示、施設、建立，令诸有情得无倒解，随应趣向利益安乐。是菩萨摩訶萨应于一切音声语言皆得善巧，用此善巧音声语言，遍为三千大千世界诸有情类宣说正法，令知所闻皆如谷响，虽有解了而无执著。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨由此因缘应学圆满真道相智。既学圆满道相智已，应如实知一切有情睡眠、意乐种种差别，如应为作利益安乐，谓如实知地狱有情睡眠、意乐及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知傍生、鬼界、诸龙、药叉、阿素洛等睡眠、意乐及彼因果，知己方便遮障彼道；亦如实知人欲界天乃至非想非非想处睡眠、意乐，知己方便遮障彼道。亦如实知四念住乃至八圣道支及彼因果，亦如实知四静虑、四无量、四无色定及彼因果，亦如实知空、无相、无愿解脱门及彼因果，亦如实知八解脱乃至十遍处及彼因果，亦如实知苦、集、灭、道圣谛及彼因果，亦如实知六波罗蜜多及彼因果，亦如实知内空乃至无性自性空及彼因果，亦如实知真如乃至不思議界及彼因果，亦如实知净观地乃至如来地及彼因果，亦如实知极喜地乃至法云地及彼因果，亦如实知陀罗尼门、三摩地门及彼因果，亦如实知净五眼、六神通及彼因果，亦如实知如来十力乃至十八不共法及彼因果，亦如实知大慈、大悲、大喜、大舍及彼因果，亦如实知无忘失法、恒住舍性及彼因果，亦如实知一切智、道相智、一切相智及彼因果，亦如实知声闻、独觉、菩萨、如来及彼因果。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨既如实知声闻等道及因果已，随其所应，以如是道安立有情于三乘道，令勤修学各得究竟。善现当知！诸菩萨摩訶萨应起如是真道相智。若菩萨摩訶萨修学如是真道相智，于诸有情种种界性、睡眠、意乐皆善悟入。既悟入已，随其所应为说正法，皆令获得所求胜果无空过者。所以者何？是菩萨摩訶萨善知有情诸根胜劣，如实通达一切有情往来生死心、心所法趣向差别，为说法故无空过者。善现当知！诸菩萨摩訶萨应行如是诸道般若波罗蜜多。所以者何？一切声闻、独觉、菩萨所应学道菩提分法，皆摄在此甚深般若波罗蜜多。一切声闻、独觉、菩萨于中勤学，皆得究竟。」

具寿善现便白佛言：「若一切种菩提分法及诸菩提，如是一切皆非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，所谓无相。云何如是菩提分法能取菩提？皆非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，谓无相法，能于余法有取有舍？譬如虚空，于一切法无取无舍，自性空故，诸法亦尔自性皆空，非于余法有取有舍。如何可说菩提分法能取菩提？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。以一切法自性皆空无取无舍，然诸有情于一切法自性空义不能解了，为益彼故，方便宣说菩提分法能取菩提。」

「复次，善现！若诸色蕴乃至识蕴，广说乃至一切智智，于此圣法毗奈耶中，皆非相应非不相应、无色、无见、无对、一相，所谓无相。佛为饶益诸有情类，令得正解入法实相，依世俗说不依胜义。善现当知！诸菩萨摩訶萨于如是一切法应学智见。学智见已，如实观察如是诸法应可摄受，如是诸法不应摄受。」

具寿善现即白佛言：「诸菩萨摩訶萨于何等法学智见已如实观察不应摄受？于何等法学智见已

如实观察应可摄受？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于诸声闻、独觉等法学智见已，如实观察不应摄受；于一切智智相应诸法学智见已，如实观察一切种相应可摄受。善现当知！诸菩萨摩訶萨于此圣法毗奈耶中，应如是学甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「佛说圣法毗奈耶者，何等名圣法毗奈耶？何故名圣法毗奈耶？」

佛告善现：「若诸声闻，若诸独觉，若诸菩萨，若诸如来、应、正等觉，如是一切与贪、嗔、痴皆非相应非不相应，与萨迦耶见、戒禁取、疑皆非相应非不相应，与欲贪、嗔恚皆非相应非不相应，与色爱、无色爱、掉举、慢、无明皆非相应非不相应，与四静虑、四无量、四无色定皆非相应非不相应，与四念住乃至八圣道支皆非相应非不相应，与苦、集、灭、道圣谛皆非相应非不相应，与空、无相、无愿解脱门皆非相应非不相应，与八解脱乃至十遍处皆非相应非不相应，与六波罗蜜多皆非相应非不相应，与内空乃至无性自性空皆非相应非不相应，与真如乃至不思議界皆非相应非不相应，与净观地乃至如来地皆非相应非不相应，与极喜地乃至法云地皆非相应非不相应，与陀罗尼门、三摩地门皆非相应非不相应，与五眼、六神通皆非相应非不相应，与如来十力乃至十八不共法皆非相应非不相应，与大慈、大悲、大喜、大舍皆非相应非不相应，与三十二大士相、八十随好皆非相应非不相应，与无忘失法、恒住舍性皆非相应非不相应，与一切智、道相智、一切相智皆非相应非不相应，与预流果乃至独觉菩提皆非相应非不相应，与诸菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提皆非相应非不相应，与断烦恼习气相续、一切智智皆非相应非不相应，与有为界及无为界皆非相应非不相应。」

「善现当知！彼名为圣，此是彼圣法毗奈耶，是故名圣法毗奈耶。所以者何？此一切法无色、无见、无对、一相，所谓无相，彼诸圣者如实现见。善现当知！诸无色法与无色法皆非相应非不相应，诸无见法与无见法皆非相应非不相应，诸无对法与无对法皆非相应非不相应，诸一相法与一相法皆非相应非不相应，诸无相法与无相法皆非相应非不相应。善现当知！诸菩萨摩訶萨，于此无色、无见、无对、一相，所谓（别本或无「所谓」二字）无相，甚深般若波罗蜜多常应修学，学已不执一切法相。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨岂不应于色乃至识诸相学耶？广说乃至岂不应于一切智智诸相学耶？岂不应于知苦、断集、证灭、修道诸相学耶？岂不应于顺逆观察十二缘起诸相学耶？岂不应于圣者、圣法诸相学耶？岂不应于有为界、无为界诸相学耶？」

「世尊！若菩萨摩訶萨不于如是诸法相学，亦应不于诸行相学。世尊！若菩萨摩訶萨于诸法相及诸行相既不能学，云何能超声闻、独觉等地？若不能超声闻、独觉等地，云何能入菩萨正性离生？若不能入菩萨正性离生，云何能证无上菩提？若不能证无上菩提，云何能转微妙法轮？若不能转微妙法轮，云何能以声闻、独觉、无上乘法安立有情，令脱无边生死大苦，安住清净常乐涅槃？」

佛告善现：「若一切法实有相者，诸菩萨摩訶萨应于中学。以一切法非实有相，无色、无见、无对、一相，所谓无相，是故菩萨摩訶萨众不于相学，亦复不于无相法学。所以者何？如来出世、若不出世，法界常住诸法一相，所谓无相，如是无相既非有相亦非无相故不可学，何以故？非一切法先是有相后成无相，以一切法本是无相后亦无相。是故菩萨摩訶萨众，不学有相、不学无相，

相、无相法相待而立非究竟故。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆非有相亦非无相，应非一相亦非异相，云何菩萨摩訶萨能修般若波罗蜜多？若菩萨摩訶萨不修般若波罗蜜多，应不能超声闻、独觉等地。若不能超声闻、独觉等地，应不能入菩萨正性离生。若不能入菩萨正性离生，应不能超菩萨无生法忍。若不能超菩萨无生法忍，应不能发菩萨胜妙神通。若不能发菩萨胜妙神通，应不能严净佛土、成熟有情。若不能严净佛土、成熟有情，应不能得无上正等菩提。若不能得无上正等菩提，应不能转清净法轮。若不能转清净法轮，则应不能方便安立诸有情类，令住声闻乘果，或住独觉乘果，或住无上乘果。亦应不能方便安立诸有情类，令住施性福业事，或住戒性福业事，或住修性福业事，当得人、天自在富乐。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法非有相非无相、非一相非（别本有作「无」者）异相。若菩萨摩訶萨知一切法若有相若无相、若一相若异相皆同一相，所谓无相，修此无相名修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修此无相名修般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修除遣一切法，名修般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修除遣一切法，名修般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨修除遣色亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼处乃至意处亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣色处乃至法处亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼界乃至眼界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣色界乃至法界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼识界乃至意识界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼触乃至意触亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣地界乃至识界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣因缘乃至增上缘亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣无明乃至老死亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣入出生死及不净观亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣四静虑、四无量、四无色定亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣佛随念乃至息随念亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣无常想乃至灭想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣我想乃至见者想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣缘起想及非缘起想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣常、乐、我、净想及无常、无乐、无我、无净想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣四念住乃至八圣道支亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣空、无相、无愿解脱门亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣八解脱乃至十遍处亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣诸圣谛想及非圣谛想亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣有寻有伺三摩地、无寻唯伺三摩地、无寻无伺三摩地亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣苦、集、灭、道圣谛亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣苦智乃至如说智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣布施乃至般若波罗蜜多亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣内空乃至无性自性空亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣真如乃至不思議界亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣净观地乃至如来地亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣极喜地乃至法云地亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣陀罗尼门、三摩地门亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣五眼、六神通亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣如来十力乃至十八不共法亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大舍亦除遣此修，

名修般若波罗蜜多；修除遣三十二大士相、八十随好亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣无忘失法、恒住舍性亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣预流果乃至独觉菩提亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切菩萨摩訶萨行亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣诸佛无上正等菩提亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣永断烦恼习气相续亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修除遣色亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识亦除遣此修，名修般若波罗蜜多？广说乃至修除遣永断烦恼习气相续亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若念有色及怀（别本有作「坏」者）此修，非除遣色，非修般若波罗蜜多；若念有受、想、行、识及怀此修，非除遣受、想、行、识，非修般若波罗蜜多。广说乃至若念有永断烦恼习气相续及怀此修，非除遣永断烦恼习气相续，非修般若波罗蜜多；若念有一切智智及怀此修，非除遣一切智智，非修般若波罗蜜多。然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不念有色及怀此修，是除遣色，是修般若波罗蜜多；不念有受、想、行、识及怀此修，是除遣受、想、行、识，是修般若波罗蜜多。广说乃至不念有永断烦恼习气相续及怀此修，是除遣永断烦恼习气相续，是修般若波罗蜜多；不念有一切智智及怀此修，是除遣一切智智，是修般若波罗蜜多。所以者何？非有想者断贪、嗔、痴、随眠、缠垢，能修般若波罗蜜多。是故，善现！若菩萨摩訶萨修除遣色亦除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣受、想、行、识及除遣此修，名修般若波罗蜜多。广说乃至修除遣永断烦恼习气相续及除遣此修，名修般若波罗蜜多；修除遣一切智智及除遣此修，名修般若波罗蜜多。」

「复次，善现！住有想者，不能修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至住有想者，亦不能永断烦恼习气相续，亦不能修一切智智。所以者何？住有想者，定当执有我及我所，由此执故便著二边，著二边故决定不能解脱生死，无道、无涅槃，云何能如实修六波罗蜜多，广说乃至永断烦恼习气相续，乃（别本有作「及」者）能修习一切智智？」

具寿善现复白佛言：「何等是有？何等是非有？」

佛告善现：「二是有，不二是非有。」

具寿善现复白佛言：「云何为二？云何为不二？」

佛告善现：「色想乃至识想为二，色想空乃至识想空为不二；眼处想乃至意处想为二，眼处想空乃至意处想空为不二；色处想乃至法处想为二，色处想空乃至法处想空为不二；眼界想乃至眼界想为二，眼界想空乃至眼界想空为不二；色界想乃至法界想为二，色界想空乃至法界想空为不二；眼识界想乃至意识界想为二，眼识界想空乃至意识界想空为不二；眼触想乃至意触想为二，眼触想空乃至意触想空为不二；眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想为二，眼触为缘所生诸受想空乃至意触为缘所生诸受想空为不二；地界想（别本有一「空」字）乃至识界想为二，地界想空乃至识界想空为不二；因缘想乃至增上缘想为二，因缘想空乃至增上缘想空为不二；无明想乃至老死想为二，无明想空乃至老死想空为不二；布施波罗蜜多想乃至般若波罗蜜多想为二，布施波罗蜜多想空乃至般若波罗蜜多想空为不二；内空想乃至无性自性空想为二，内空想空乃至无性自性空想空

为不二；真如想乃至不思議界想为二，真如想空乃至不思議界想空为不二；苦、集、灭、道圣谛想为二，苦、集、灭、道圣谛想空为不二；四念住想乃至八圣道支想为二，四念住想空乃至八圣道支想空为不二；四静虑、四无量、四无色定想为二，四静虑、四无量、四无色定想空为不二；三解脱门想为二，三解脱门想空为不二；八解脱想乃至十遍处想为二，八解脱想空乃至十遍处想空为不二；净观地想乃至如来地想为二，净观地想空乃至如来地想空为不二；极喜地想乃至法云地想为二，极喜地想空乃至法云地想空为不二；陀罗尼门、三摩地门想为二，陀罗尼门、三摩地门想空为不二；五眼、六神通想为二，五眼、六神通想空为不二；如来十力想乃至十八佛不共法想为二，如来十力想空（别本或无「空」字）乃至十八佛不共法想空为不二；大慈、大悲、大喜、大舍想为二，大慈、大悲、大喜、大舍想空为不二；三十二相、八十随好想为二，三十二相、八十随好想空为不二；无忘失法、恒住舍性想为二，无忘失法、恒住舍性想空为不二；一切智、道相智、一切相智想为二，一切智、道相智、一切相智想空为不二；预流果想乃至独觉菩提想为二，预流果想空乃至独觉菩提想空为不二；一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提想为二，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提想空为不二；有为界、无为界想为二，有为界、无为界想空为不二。

「善现当知！乃至一切想皆为二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。善现当知！诸想空者皆为不二，诸不二者皆是非有，诸非有者皆无生死，无生死者便能解脱生老病死愁叹苦忧恼。由此因缘，当知一切有二想者，定无布施乃至般若波罗蜜多，无道、无得亦无现观，下至顺忍彼尚非有，况能遍知色广说乃至一切智智！彼尚不能修诸圣道，况能得预流果乃至独觉菩提！况能永断一切烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众！」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分妙相品第二十八之一

尔时，善现便白佛言：「住有想者，若无顺忍，亦无修道得果现观，住无想者，岂有顺忍，若净观地广说乃至若如来地，若修圣道，依修圣道断诸烦恼？由此烦恼所覆障故，尚不能得声闻、独觉相应法地，况入菩萨正性离生！不入菩萨正性离生，岂能证得一切相智？若不能得一切相智，何能永断一切烦恼习气相续？世尊！若一切法毕竟非有、无生无灭、无染无净，如是诸法既都不生，岂能证得一切智智？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。住无想者，亦无顺忍，乃至亦无永断烦恼习气相续，亦不能得一切智智，然依无相非实有法，修得顺忍，乃至永断一切烦恼习气相续，亦能证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为有有想，有无想不？为有色蕴想乃至识蕴想不？广说乃至为有永断一切烦恼习气相续想不？为有证得一切智智想不？世尊！是菩萨摩訶萨为有色想，有色断想不？为有受、想、行、识想，有受、想、行、识断想不？为有眼处乃至意处想，有眼处乃至意处断想不？为有色处乃至法处想，有色处乃至法处断想不？为有眼界乃至意识界想，有眼界乃至意识界断想不？为有色界乃至法界想，有色界乃至法界断想不？为有眼识界乃至意识界想，有眼识界乃至意识界断想不？为有眼触乃至意触想，有眼触乃至意触断想不？为有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受想，有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受断想不？为有地界乃至识界想，有地界乃至识界断想不？为有因缘乃至增上缘想，有因缘乃至增上缘断想不？为有贪、嗔、痴想，有贪、嗔、痴断想不？为有无明乃至老死想，有无明乃至老死断想不？为有苦、集、灭、道想，有苦、集、灭、道断想不？广说乃至为有所断一切烦恼习气相续想，有所断一切烦恼习气相续断想不？为有一切智智想，有一切智智断想不？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法皆无有想亦无无想。若无有想亦无无想，当知即是菩萨顺忍，亦是修道得果现观。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨以无性为圣道，以无性为得果，以无性为现观。由此因缘，当知诸法无不皆以无性为性。」

具寿善现复白佛言：「若一切法无不皆以无性为性，云何世尊于一切法无性为性现等正觉，现等正觉已说名为佛，于一切法及诸境界得自在转？」

佛告善现：「如是！如是！诸法皆以无性为性。我本修学菩萨道时，修行布施乃至般若波罗蜜多，由此离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，广说乃至断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足而住。我于尔时，于诸静虑及静虑支，虽善取相而无所执，于诸静虑及静虑支不生味著，于诸静虑及静虑支都无所得。我于尔时，于四静虑行相清净无所分别。我于

尔时，于诸静虑及静虑支虽善纯熟，而不受彼所得果报，但依静虑令心引发神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，于此五通虽善取相，而无所执亦不爱味，于诸通境都无所得，亦不分别如空而住。我于尔时，观一切法平等平等无性为性，以一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提，谓现等觉，是苦圣谛，是集圣谛，是灭圣谛，是道圣谛皆同一相，所谓无相，如是无相亦不可得。由此成就如来十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等无边功德，以佛妙智安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。」

具寿善现复白佛言：「云何如来、应、正等觉，于一切法无性性中，起四静虑发五神通，证大菩提具诸功德，安立利乐三聚有情？」

佛告善现：「若诸欲恶不善法等，有少自性或复他性为自性者，我本修学菩萨道时，不应通达一切欲恶不善法等，皆以无性而为自性，离欲恶等入诸静虑具足而住，以诸欲恶不善法等无自他性，但以无性为自性故，我本修学菩萨道时，通达欲恶不善法等皆以无性而为自性，离欲恶等入诸静虑具足而住。」

「善现当知！若五神通有少自性，或复他性为自性者，我本修学菩萨道时，不应通达一切神通，皆以无性而为自性，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍。以诸神通无自他性，但以无性为自性故，我本修学菩萨道时，通达神通皆以无性而为自性，发起种种自在神通，于诸境界妙用无碍。」

「善现当知！若佛无上正等菩提有少自性，或复他性为自性者，我本修学菩萨道时，不应通达诸佛无上正等菩提及诸功德，皆以无性而为自性，证得无上正等菩提具诸功德。以佛无上正等菩提及诸功德无自他性，但以无性为自性故，我本修学菩萨道时，通达无上正等菩提皆以无性而为自性，用一刹那相应妙慧，证得无上正等菩提具诸功德。」

「善现当知！若诸有情，有少自性或复他性为自性者，我成佛已不应通达一切有情，皆以无性而为自性，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。以诸有情无自他性，但以无性为自性故，我成佛已，通达有情，皆以无性而为自性，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令获殊胜利益安乐。」

尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨知一切法无性为性而于其中，起四静虑发五神通，证得无上正等菩提具诸功德，安立有情三聚差别，随其所应方便化导，令其获得利乐事者，云何初发心菩萨摩訶萨于一切法无性性中，作渐次业、修渐次学、行渐次行，由此渐次业、学、行故，证得无上正等菩提，作诸有情利益安乐？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨初发心位，或从佛闻，或复从于多供养佛、菩萨、独觉及阿罗汉、不还、一来、预流果等贤圣所闻，谓：『证诸法无性为性究竟圆满乃名为佛，渐证诸法无性为性名为菩萨乃至预流，深信诸法无性为性名贤善士，故一切法及诸有情无不皆以无性为性，法及有情乃至无有如毛端量自性可得。』」

「是菩萨摩訶萨闻此事已，作是思惟：『若一切法及诸有情皆以无性而为自性，证得此故说名为佛，乃至预流深信此故名贤善士。我于无上正等菩提若当证得、若不证得，诸法有情常以无性而为自性故，我定应发趣无上正等菩提，得菩提已，若诸有情行有想者，方便安立令住无想。』是菩

萨摩诃萨既思惟已，发趣无上正等菩提，普为有情得涅槃故，作渐次业、修渐次学、行渐次行。如过去世诸菩萨摩诃萨发趣无上正等菩提，先学渐次业、学、行故，证得无上正等菩提。是菩萨摩诃萨亦复如是，先应修学布施波罗蜜多，次应修学净戒波罗蜜多，展转乃至后应修学般若波罗蜜多。

「善现当知！是菩萨摩诃萨从初发心修学布施波罗蜜多时，应自行布施，亦劝他行布施，恒正称扬布施功德，欢喜赞叹行布施者。由此因缘，布施圆满得大财位，常行布施离悭吝心，随诸有情所需饮食及余资具悉皆施与。是菩萨摩诃萨由布施故，受持戒蕴，生天人中得大尊贵；由施、戒故、复得定蕴；由施、戒、定故，复得慧蕴；由施、戒、定、慧故，复得解脱蕴；由施、戒、定、慧、解脱故，复得解脱知见蕴；由施、戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴圆满故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由布施故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩诃萨从初发心修学净戒波罗蜜多时，应自行净戒，亦劝他行净戒，恒正称扬净戒功德，欢喜赞叹行净戒者。由此因缘，戒蕴清净，生天人中得大尊贵，施贫穷者所需财物。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土，作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由净戒故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩诃萨从初发心修学安忍波罗蜜多时，应自行安忍，亦劝他行安忍，恒正称扬安忍功德，欢喜赞叹行安忍者。是菩萨摩诃萨行安忍时，能以财物施诸有情皆令满足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由安忍故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩诃萨从初发心修学精进波罗蜜多时，应自行精进，亦劝他行精进，恒正称扬精进功德，欢喜赞叹行精进者。是菩萨摩诃萨行精进时，能以财物施诸有情皆令满足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩诃萨由精进故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩诃萨从初发心修学静虑波罗蜜多时，应自入静虑、无量、无色定，亦劝他入静虑、无量、无色定，恒正称扬静虑、无量、无色定功德，欢喜赞叹入静虑、无量、无色定者。是菩萨摩诃萨行静虑时，能以财物施诸有情皆令满足。既行施已，安住戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴。由戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴清净故，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三

乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩訶萨由静虑故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心修学般若波罗蜜多时，以戒、定、慧及胜解脱、解脱知见安立有情，以无所得而为方便，应自行六波罗蜜多，亦劝他行六波罗蜜多，恒正称扬六波罗蜜多功德，欢喜赞叹行六波罗蜜多者。是菩萨摩訶萨由于布施乃至般若波罗蜜多方便善巧，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。既入菩萨正性离生，成熟有情、严净佛土。作此事已，便能证得一切智智转妙法轮，以三乘法安立度脱诸有情类，令出生死证得涅槃。是菩萨摩訶萨由般若故，虽能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于一切都无所得。何以故？以一切法无自性故。

「善现当知！是为初发心菩萨摩訶萨依学六种波罗蜜多，作渐次业、修渐次学、行渐次行利乐有情。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心，作渐次业、修渐次学、行渐次行时，以一切智智相应作意，信解诸法皆以无性而为自性，先应修学佛随念，次应修学法随念，展转乃至后应修学天随念。

「善现当知！云何菩萨摩訶萨修学佛随念？谓菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以色、受、想、行、识，思惟如来、应、正等觉。所以者何？色乃至识皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以三十二相、真金色身、常光一寻、八十随好，思惟如来、应、正等觉。所以者何？如是相好、金光色身都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，思惟如来、应、正等觉。所以者何？如是诸蕴皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以五眼、六神通、如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍、无忘失法、恒住舍性、一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，思惟如来、应、正等觉。所以者何？如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨修学佛随念时，不应以缘起法，思惟如来、应、正等觉。所以者何？诸缘起法皆无自性，若法无自性则无所有，若法无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为佛随念。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学佛随念，若如是修学佛随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知！诸菩萨摩訶萨，应如是修学佛随念，谓于其中佛尚不可得，况有佛随念！

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨修学法随念？谓菩萨摩訶萨修学法随念时，不应思惟善法非善法、若有记法无记法、若世间法出世间法、若有爱味法无爱味法、若圣法非圣法、若有漏法无漏法、若堕三界法不堕三界法、若有为法无为法。所以者何？如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为法随念。善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学法随念。若如是修学法随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故；觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知！诸菩萨摩訶萨应如是修学法随念，谓于其中法尚不可得，况有法随念！

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨修学僧随念？谓菩萨摩訶萨修学僧随念时，应作是念：『佛弟子众具诸功德，四双八只补特伽罗，一切皆是无为所显，皆以无性而为自性，由此因缘不应思念。所以者何？如是善士皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为僧随念。』善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学僧随念。若如是修学僧随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知！诸菩萨摩訶萨应如是修学僧随念，谓于其中僧尚不可得，况有僧随念！

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨修学戒随念？谓菩萨摩訶萨修学戒随念时，从初发心，应念圣戒无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，随顺胜定，思惟此戒无性为性，由是因缘不应思念。所以者何？如是圣戒都无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟是为戒随念。善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学戒随念。若如是修学戒随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知！诸菩萨摩訶萨应如是修学戒随念，谓于其中戒尚不可得，况有戒随念！

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨修学舍随念？谓菩萨摩訶萨修学舍随念时，从初发心应以无性为性方便修舍随念，谓若舍财、若舍法时，不作是念：『我能舍施或不舍施。』若舍身分支节等时，亦不起心：『我能舍施或不舍施。』亦不思惟所舍、所惠施福施果。所以者何？如是诸法皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为舍随念。善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修学舍随念，若如是修学舍随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知！诸菩萨摩訶萨应如是修学舍随念，谓于其中舍尚不可得，况有舍随念！

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨修学天随念？谓菩萨摩訶萨修学天随念时，从初发心应以无性为性方便修天随念，谓作是念：『诸预流等生六欲天，诸不还等生上二界，如是一切皆不可得、不应思念。所以者何？是诸天等皆无自性，若法无自性则无所有，若无所有则不可念、不可思惟。何以故？若无念、无思惟，是为天随念。』善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是修

学天随念。若如是修学天随念，是为作渐次业、修渐次学、行渐次行。若菩萨摩訶萨能如是作渐次业、修渐次学、行渐次行时，则能圆满四念住乃至八圣道支广说乃至一切相智，由此证得一切智智。是菩萨摩訶萨以一切法无性为性方便力故，觉一切法皆无自性，其中无有想亦复无无想。善现当知！诸菩萨摩訶萨应如是修学天随念，谓于其中天尚不可得，况有天随念！

「善现当知！是为初发心菩萨摩訶萨依学六随念，作渐次业、修渐次学、行渐次行利乐有情。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若欲圆满作渐次业、修渐次学、行渐次行，以一切法无性为性方便力故，应学内空乃至无性自性空，应学真如乃至不思議界，应学苦、集、灭、道圣谛，应学四念住乃至八圣道支，广说乃至应学一切智、道相智、一切相智。是菩萨摩訶萨如是修学菩提道时，觉一切法皆以无性而为自性，于中尚无少念可得，况有念色、受、想、行、识广说乃至一切智智！如是诸念及所念法，若少实有，无有是处。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽作渐次业、修渐次学、行渐次行，而于其中心皆不转，以一切法无自性故。」

尔时，善现便白佛言：「若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，乃至应无一切智智，是则应无佛、法、僧宝道果染净，亦无得、无现观，则一切法皆应是无！」

佛告善现：「于意云何？于一切法无性性中，有性、无性为可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若一切法无性性中，有性、无性俱不可得，汝今云何可作是说：若一切法皆无自性，则应无色、受、想、行、识，广说乃至则一切法皆应是无？」

善现白言：「我于此义自无疑惑，但为未来有苾刍等，或求声闻，或求独觉，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆无自性，谁染？谁净？谁缚？谁解？』彼于染、净、缚、解义中不了知故，破戒、破见、破威仪、破净命，由此当堕三恶趣中受种种苦，轮转生死难得解脱。我观未来当有如是可怖畏事，故作是问，然我于此实无疑惑。」

佛告善现：「善哉！善哉！汝今乃能为未来世作如是问，然一切法无性性中，若有若无俱不可得，不应于此执有、无性。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩訶萨观何等义，为欲利乐诸有情故，求趣无上正等菩提？」

佛告善现：「以一切法皆以无性而为自性，诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情故，求趣无上正等菩提。所以者何？诸有情类具断常见，住有所得难可调伏，愚痴颠倒难可解脱。善现当知！住有所得者由有所得想，无得、无现观，亦无无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，无所得者为有得、有现观、有无上正等菩提不？」

佛告善现：「若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提。所以者何？以彼不坏法界相故。善现当知！若有于此无所得中欲有所得、欲得现观、欲得无上正等菩提，当知彼为欲坏法

界。」

具寿善现复白佛言：「若有所得者无得、无现观亦无无上正等菩提，若无所得即是得、即是现观、即是无上正等菩提，无所得中无得、无现观亦无无上正等菩提，诸菩萨摩訶萨，云何得有初地、二地乃至十地？云何得有无生法忍？云何得有异熟生神通？云何得有异熟生布施乃至般若波罗蜜多？云何得有安住如是异熟生法，成熟有情、严净佛土，于诸佛所亲近供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未穷尽？」

佛告善现：「以一切法无所得故，诸菩萨摩訶萨得有初地、二地乃至十地，即由此故得有无生法忍，即由此故得有异熟生神通，即由此故得有异熟生布施乃至般若波罗蜜多。即由此故得有安住异熟生法成熟有情、严净佛土。于诸佛所亲近供养上妙供具所获善根，乃至无上正等菩提与果无尽，展转乃至般涅槃后自设利罗及诸弟子，犹得种种供养恭敬，善根势力仍未穷尽。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆无所得，布施等六波罗蜜多及诸神通有何差别？」

佛告善现：「无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通皆无差别，为欲令彼有所得者离诸染著，方便宣说布施等六波罗蜜多及诸神通有差别相。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，无所得者布施等六波罗蜜多及诸神通说无差别？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得净戒而持净戒，不得安忍而修安忍，不得精进而勤精进，不得静虑而入静虑，不得般若而学般若，不得神通而发神通，不得四念住乃至八圣道支而修四念住乃至八圣道支。广说乃至不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得诸有情而成熟有情，不得诸佛土而严净佛土，不得佛法而证菩提。如是，善现！诸菩萨摩訶萨应行无所得甚深般若波罗蜜多，若菩萨摩訶萨能行无所得甚深般若波罗蜜多，天魔外道不能破坏。」

尔时，善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能具摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修布施乃至般若波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好，皆为般若波罗蜜多之所摄受乃得圆满。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，一心现起则能摄受六波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，诸有所作皆为般若波罗蜜多所摄受故，一心现起则能摄受六波罗蜜多广说乃至三十二大士夫相、八十随好？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，所修六种波罗蜜多，乃至所引三十二大士夫相、八十随好，皆为般若波罗蜜多所摄受故远离二想。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽行六种波罗蜜多，乃至虽引三十二大士夫相、八十随好而无二想？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲圆满布施波罗蜜多故，即于布施波罗蜜

多中，摄受一切波罗蜜多广说乃至八十随好而行布施，由此因缘而无二想。如是乃至为欲圆满八十随好故，即于八十随好中，摄受一切波罗蜜多广说乃至八十随好而引八十随好，由此因缘而无二想。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多，广说乃至若引八十随好时住无漏心而引八十随好，是故虽行布施波罗蜜多，乃至虽引八十随好，而无二想。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多故，若行布施波罗蜜多时，住无漏心而行布施波罗蜜多，乃至若引八十随好时，住无漏心而引八十随好？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相，而行布施波罗蜜多，所谓不见谁能行施？所施何物？谁受此施？由此布施！为此布施！云何行施？住是离相无漏心中，离爱、离悭而行布施波罗蜜多，尔时不见所行布施，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心而行布施波罗蜜多，广说乃至若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以离相心不见诸相，而引八十随好，所谓不见谁是能引？谁是所引？由此而引！为此而引！云何而引八十随好？住是离相无漏心中，无染、无著而引八十随好，尔时不见所引八十随好，亦复不见此无漏心，乃至不见一切佛法。如是菩萨摩訶萨住无漏心而引八十随好。」

大般若波罗蜜多经卷第五百二十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百二十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分妙相品第二十八之二

尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，知一切法无相、无得亦无所作，云何能圆满六波罗蜜多？云何能圆满内空乃至无性自性空？云何能圆满真如乃至不思議界？云何能圆满苦、集、灭、道圣谛？云何能圆满四念住乃至八圣道支？云何能圆满四静虑、四无量、四无色定？云何能圆满空、无相、无愿解脱门？云何能圆满八解脱乃至十遍处？云何能圆满极喜地乃至法云地？云何能圆满陀罗尼门、三摩地门？云何能圆满五眼、六神通？云何能圆满如来十力乃至十八不共法？云何能圆满大慈、大悲、大喜、大舍？云何能圆满无忘失法、恒住舍性？云何能圆满一切智、道相智、一切相智？云何能圆满一切菩萨摩訶萨行？云何能圆满诸佛无上正等菩提？云何能圆满三十二大士夫相、八十随好？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修布施波罗蜜多。若诸有情须食与食、须饮与饮、须余资具与余资具，若诸有情须内所有头目、髓脑、皮肉、肢节、筋骨、身命亦皆施与，若诸有情须外所有国城、妻子、所爱亲属、种种庄严欢喜施与。菩萨如是行布施时，设有人来现前诃责：『何用行此无益施为？如是施者，今世、后世身心劳倦多诸苦恼！』是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽闻其言而不退屈，但作是念：『彼人虽来诃责于我，而我不应心生忧悔，我当勇猛施诸有情所需之物身心无倦。』

「是菩萨摩訶萨持此施福，与诸有情平等回向一切智智。如是布施及回向时不见其相，所谓不见谁施？谁受？所施何物？于何而施？由何为何？云何行施？亦复不见谁能回向？何所回向？于何回向？由何为何？云何回向？于如是等一切事物悉皆不见。所以者何？如是诸法无不皆由内空故空，如是乃至相空故空。

「是菩萨摩訶萨观一切法无不空已，复作是念：『谁能回向？何所回向？于何回向？由何为何？云何回向？如是等法皆不可得。』是菩萨摩訶萨由如是观及如是念，所起回向名善回向。由此复能成熟有情、严净佛土，亦能圆满所行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至亦能圆满八十随好。

「是菩萨摩訶萨虽能如是圆满布施波罗蜜多，而不摄受施异熟果。虽不摄受施异熟果，而由布施波罗蜜多善清净故，随意能办一切资具。犹如他化自在诸天，一切所需随心皆现，此菩萨摩訶萨亦复如是，诸有所须随意能办，由此布施增上势力，能以种种上妙乐具恭敬供养诸佛世尊，亦能充足天、人等众。是菩萨摩訶萨由此布施波罗蜜多，摄诸有情方便善巧，以三乘法而安立之，令随所宜各得饶益。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满布施波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修净戒波罗蜜多，

谓圣无漏道支所摄法，尔所得善清净戒，如是净戒无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞。由此净戒于一切法都无所取，谓不取色、受、想、行、识，乃至不取三十二大士夫相、八十随好，亦复不取刹帝利大族乃至居士大族，亦复不取四大王众天乃至非想非非想处天，亦复不取预流果乃至独觉菩提，亦复不取转轮王位及余小王宰官等位，但以如是所受持戒，与诸有情平等回向一切智智，于回向时以无相、无所得、无二为方便，非有，相、有所得、有二为方便，但依世俗不依胜义，由此因缘，一切佛法皆得圆满。

「是菩萨摩訶萨由此净戒波罗蜜多方便善巧，起四静虑胜进分，无染著为方便故引发神通。是菩萨摩訶萨用异熟生清净天眼，能见十方现在诸佛乃至证得一切智智，于所见事能不忘失。用超过人清净天耳，能闻十方诸佛说法，乃至证得一切智智，于所闻事能不忘失，随所闻法能作自他诸饶益事无空过者。用他心智，能知十方佛及有情心及心所知已，能起一切有情随其所宜诸饶益事。用宿住智，知诸有情先所造业，由所造业不失坏故，生彼彼处受诸苦乐，知已为说本业因缘，令其忆知作饶益事。用漏尽智，安立有情，或令住预流果，或令住一来果，广说乃至或令安住无上菩提。以要言之，是菩萨摩訶萨在所生处，随诸有情堪能差别方便，令住诸善品中。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满净戒波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修安忍波罗蜜多。

「是菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持种种苦具加害，是菩萨摩訶萨不起一念忿恚俱心。尔时，菩萨应修二忍：一者、应受一切有情骂辱加害，不生忿恚伏嗔恨忍。二者、应起无生法忍。

「是菩萨摩訶萨若遭种种苦言骂辱，或遭种种刀杖加害，应审思察谁能骂辱？谁受骂辱？谁能加害？谁受加害？谁起忿恚？谁应忍受？复应审察一切法性皆毕竟空，法尚不可得，况当有法性！尚无法性，况有有情！如是观时，若能骂辱，若所骂辱，若能加害，若所加害皆见非有，乃至分割截身肢，其心安忍都无异念，于诸法性如实观察，复能证得无生法忍。云何名为无生法忍？谓令一切烦恼不生，微妙智慧常无间断，观一切法毕竟不生，是故名为无生法忍。

「是菩萨摩訶萨安住如是二种忍中，速能圆满布施等六波罗蜜多，广说乃至速能圆满八十随好。

「是菩萨摩訶萨安住如是诸佛法已，于圣无漏、出世、不共一切声闻、独觉神通皆得圆满。安住如是胜神通已，用净天眼常见十方现在诸佛，乃至证得一切智智，起佛随念恒无间断；用净天耳常闻十方诸佛说法，受持不忘，为诸有情如实宣说；用他心智能正测量诸佛世尊心及心所，亦能正知余有情类心及心所，随其所应为说正法令生胜解；用宿住智知诸有情宿种善根种种差别，知已方便示现劝导赞励庆喜令得饶益；用漏尽智随其所宜，安立有情于三乘法。

「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧严净佛土、成熟有情，疾能具足一切相智，证得无上正等菩提，转妙法轮饶益一切。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满安忍波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心而修精进波罗蜜多。是菩萨摩訶萨成就勇猛身心精进，入初静虑乃至能入第四静虑，依四静虑发起种种神通变现，乃至以手扞摸日月自在回转不以为难。成就勇猛身精进故，以神通力经须臾顷，能至十方殑伽沙等诸佛世界，复以种种上妙乐具供养恭敬诸佛世尊，由此善根果报无尽，渐次证得一切智智。由此善根增上势力得成佛已，复为无量世间天、人、阿素洛等以无量种上妙乐具供养恭敬。由此善根，般涅槃后自设利罗及诸弟子犹为无量世间天、人、阿素洛等供养恭敬。

「是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界，于诸佛所听闻正法，闻已受持乃至无上正等菩提能不忘失。是菩萨摩訶萨复以神力，能至十方殑伽沙等诸佛世界成熟有情、严净佛土，精勤修学一切相智，得圆满已证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨成就勇猛身精进故，能令精进波罗蜜多速得圆满。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，速能圆满诸圣无漏道及道支所摄精进波罗蜜多，由此能令一切不善身、语、意业无容得起。

「是菩萨摩訶萨于诸法中终不取著若常若无常，若乐若苦，若我若无我，若净若不净，若有为界若无为界，若欲界若色界若无色界，若四静虑、四无量、四无色定，若四念住乃至八圣道支，若三解脱门，若余无量无边佛法皆不取著常无常等，亦不取著若预流果乃至无上正等菩提。是菩萨摩訶萨亦不取著是预流者、是一来者乃至是佛，亦不取著如是有情见具足故名预流者，如是有情下结薄故名一来者，如是有情下结尽故名不还者，如是有情上结尽故名阿罗汉，如是有情得独觉道故名为独觉，如是有情得道相智故名为菩萨，如是有情得一切相智故名为如来、应、正等觉。是菩萨摩訶萨于如是等法及有情皆不取著。所以者何？以一切法及诸有情皆无自性不可取著。

「是菩萨摩訶萨成就勇猛心精进故，虽作饶益诸有情事不顾身命，而于有情都无所得；虽能圆满所修精进波罗蜜多，而于精进波罗蜜多都无所得；虽能圆满一切佛法，而于佛法都无所得；虽能严净一切佛土，而于佛土都无所得。

「是菩萨摩訶萨成就如是身心精进，虽能远离一切恶法，亦能摄受一切善法而无取著。无取著故，从一佛土至一佛土，从一世界至一世界，为欲饶益诸有情故，所欲示现诸神通事，皆能自在示现无碍。谓或示现雨众妙花，散众名香，作众伎乐，现云雷音震动大地。或复示现众妙七宝庄严世界，身放光明盲冥众生悉蒙开晓。或复示现身出妙香，诸臭秽者皆令香洁。或复示现设大祠祀，于中不恼诸有情类，因斯化导无量有情，令入正道离断生命乃至邪见。或以布施乃至般若摄诸有情，为欲饶益诸有情故或舍财宝、或舍妻子、或舍王位、或舍肢节、或舍身命，随诸有情应以如是如是方便而得利乐，即以如是如是方便而利乐之。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满精进波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修静虑波罗蜜多。

「是菩萨摩訶萨除如来定，于余诸定皆能圆满。是菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，乃至能入第四静虑具足而住。

「是菩萨摩訶萨以慈俱心，广说乃至以舍俱心，普缘十方具足而住。

「是菩萨摩訶萨超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处，乃至非想非非想处具足而住。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，于八解脱、九次第定，皆能顺逆具足而住。

「是菩萨摩訶萨于空、无相、无愿等持具足而住，于无间定如电光定、金刚喻定、圣正定等具足而住。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圆满。以道相智摄受一切三摩地已，渐次修超净止观地，乃至修超独觉地已，证入菩萨正性离生，既入菩萨正性离生，修诸地行圆满佛地。是菩萨摩訶萨虽于诸地渐次修超，乃至未得一切智智，而于中间不取果证。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所植众善本，成熟有情、严净佛土，从一世界至一世界，利乐有情身心无懈。或以布施乃至般若摄诸有情，或以戒蕴乃至解脱知见蕴摄诸有情，或教有情住预流果，广说乃至或教有情安住无上正等菩提，随诸有情善根势力善法增长，种种方便令其安住。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，能引一切陀罗尼门、三摩地门，能得殊胜四无碍解，能得殊胜异熟神通。

「是菩萨摩訶萨成就殊胜异熟神通，决定不复入于母胎，决定不复受淫欲乐，决定不复摄受生乘，决定不为生过所染。所以者何？是菩萨摩訶萨善见善知一切法性皆如幻化，虽知诸行皆如幻化，而乘悲愿利乐有情。虽乘悲愿利乐有情，而达有情及彼施設皆不可得。虽达有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依胜义。

「是菩萨摩訶萨安住静虑波罗蜜多，修行一切静虑、解脱、等持、等至，乃至圆满无上菩提，恒不舍离所修静虑波罗蜜多。

「是菩萨摩訶萨行道相智，方便引发一切相智，安住其中永断烦恼习气相续，能正自利亦正利他，能与一切世间天、人、阿素洛等作净福田，堪受世间供养恭敬。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满静虑波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以离相无漏之心，而修般若波罗蜜多。

「是菩萨摩訶萨不见少法实有成就，谓不见色、受、想、行、识广说乃至诸有漏法及无漏法实有成就，亦复不见如是诸法若生若灭，若增益门若损减门，若有积集若有离散。如实观色、受、想、行、识广说乃至诸有漏法及无漏法皆是虚妄，皆非坚实，皆无自性。

「是菩萨摩訶萨如是观时，不得色自性，不得受、想、行、识自性，广说乃至不得有漏法自性，不得无漏法自性。

「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多如是观时，于一切法深生信解，皆以无性而为自性于如是事生信解已，能行内空，乃至能行无性自性空。如是行时，于一切法无所取著，谓不取著色，亦不取著受、想、行、识，广说乃至不取著一切菩萨摩訶萨行，亦不取著诸佛无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨行无所有甚深般若波罗蜜多时，能圆满菩提道，谓能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多广说乃至八十随好。

「是菩萨摩訶萨安住如是菩提道已，复能圆满异熟佛道，谓能圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量菩提分法。

「是菩萨摩訶萨安住如是异熟佛道，由异熟生胜神通力，方便饶益诸有情类，随诸有情应以布施乃至般若波罗蜜多而摄受者，即以布施乃至般若波罗蜜多而摄受之；应以戒蕴乃至解脱知见蕴而摄受者，即以戒蕴乃至解脱知见蕴而摄受之；应令安住预流果或一来果乃至无上正等菩提者，即以方便令其安住预流果或一来果乃至无上正等菩提。

「是菩萨摩訶萨能作种种神通变现，欲往殑伽沙等世界，随意能往；欲现所往诸世界中种种珍宝，随意能现；欲令所往诸世界中有情受用诸妙珍宝，随其所乐皆令满足。

「是菩萨摩訶萨从一世界趣一世界，利益安乐无量有情，见诸世界严净之相，能自摄受随意所乐庄严佛土。犹如他化自在诸天诸有所须种种乐具随心而现，如是菩萨随意摄受种种庄严无量佛土，此所摄受诸佛土中，微妙清净离杂染法，随意所欲悉皆能现。

「是菩萨摩訶萨由异熟生布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，及异熟生诸妙神通，并异熟生菩提道故行道相智，由道相智得成熟故，复能证得一切相智。由得此智，于一切法无所摄受，谓不摄受色，亦不摄受受、想、行、识，广说乃至亦不摄受若善法非善法，若世间法出世间法，若有漏法无漏法，若有为法无为法。亦不摄受所证无上正等菩提，亦不摄受一切佛土所受用物，其中有情于一切法亦无摄受。所以者何？是菩萨摩訶萨先不摄受一切法故，于一切法无所得故，为诸有情无倒宣说一切法性无摄受故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由离诸相无漏心力，能于一切无相、无得、无作法中，圆满般若波罗蜜多，亦能圆满诸余善法。」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨云何能于无杂、无相、自相空法，圆满布施乃至般若波罗蜜多？云何能于一切无漏、无差别法施設差别？云何了知如是诸法差别之相？云何于般若波罗蜜多中，摄受六种波罗蜜多及余一切世、出世法？云何能于异相诸法施設一相所谓无相，及于一相、无相法中施設种种差别法相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，为诸有情修行布施乃至般若波罗蜜多，如实了知如梦乃至如寻香城五取蕴皆无相。所以者何？梦乃至寻香城皆无自性，若法无自性是法则无相，若法无相是法一相，所谓无相。由此因缘，当知一切施者、受者、施物、施性、施果、施缘皆同无相。

「若如是知而行布施，则能圆满所行布施波罗蜜多，若能圆满所行布施波罗蜜多，则于净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多常不舍离。安住此六波罗蜜多，则能圆满四静虑、四无量、四无

色定，亦能圆满四念住乃至八圣道支，广说乃至亦能圆满一切智、道相智、一切相智。

「是菩萨摩訶萨安住如是诸异熟生圣无漏法，以神通力能往十方殑伽沙等诸佛世界，以无量种上妙乐具供养恭敬诸佛世尊，与诸有情作饶益事，应以布施乃至般若波罗蜜多而摄益者，即以布施乃至般若波罗蜜多而摄益之；应以诸余种种善法而摄益者，即以诸余种种善法而摄益之。

「是菩萨摩訶萨成就如是殊胜善根，于一切法皆得自在，虽受生死不为生死过失所染。为欲饶益诸有情故，摄受人天富贵自在，由此富贵自在势力，能作有情诸饶益事，以四摄事而摄受之。

「是菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，虽知预流果而不住预流果，乃至虽知独觉菩提而不住独觉菩提。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知一切法已，为欲证得不共一切声闻、独觉一切相智。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨知一切法皆无相故，如实了知布施等六波罗蜜多及余无量无边佛法皆同无相。由是因缘，普能圆满一切佛法，便能证得一切智智，穷未来际利乐有情。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满净戒波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知是五取蕴如梦乃至如寻香城，便能圆满无相净戒波罗蜜多。如是净戒，无缺无隙，无瑕无秽，无所取著，应受供养，智者所赞，妙善受持，妙善究竟，是圣无漏，是出世间道支所摄。安住此戒，能善受持受施設戒、法尔得戒、律仪戒、有表戒、无表戒、现行戒、不现行戒、威仪戒、非威仪戒。

「是菩萨摩訶萨虽具成就如是诸戒，而于诸法无所执著，不作是念：『我因此戒当生刹帝利大族乃至居士大族富贵自在。』不作是念：『我因此戒当作小王、或作大王、或作轮王、或作辅相富贵自在。』不作是念：『我因此戒当生四大王众天乃至非想非非想处天富贵自在。』不作是念：『我因此戒当得预流果乃至无上正等菩提。』所以者何？如是诸法皆同一相，所谓无相、无住、无得，无相之法不得无相，有相之法不得有相，无相之法不得有相，有相之法不得无相，由此因缘都无所得。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，疾能圆满无相净戒波罗蜜多；既能圆满无相净戒波罗蜜多，疾入菩萨正性离生；既入菩萨正性离生，复得菩萨无生法忍；既得菩萨无生法忍，修行道相智趣一切相智得异熟生五胜神通。复得五百陀罗尼门，亦得五百三摩地门，住此复得四无碍解，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。

「是菩萨摩訶萨为化有情，虽现流转诸趣生死，而不为彼过失所染。如幻化人虽现行住坐卧等事，而无真实往来等业；虽现种种利乐有情，而于有情及彼施設都无所得。如有如来、应、正等觉，名苏扇多，得菩提已转妙法轮，度无量众令出生死证得涅槃。时，无有情堪受佛记，遂作化佛令久住世，自舍寿行潜入涅槃。彼化佛身住一劫已，授一菩萨大菩提记，然后示入无余涅槃。彼化佛身，虽作种种益有情事而无所得，谓不得色、受、想、行、识，乃至不得一切有漏、无漏等法及诸有情。诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽有所作而无所得。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，圆满净戒波罗蜜多，由此净戒波罗蜜多得圆满故，便能摄受一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳

焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满安忍波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城，便能圆满无相安忍波罗蜜多。

「善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城，便能圆满无相安忍波罗蜜多？善现！是菩萨摩訶萨如实了知五种取蕴无实相故，修二种忍便能圆满无相安忍波罗蜜多。何等为二？一、安受忍。二、观察忍。

「安受忍者，谓诸菩萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间，假使一切有情之类皆来诃责，刀杖加害，是时，菩萨为满安忍波罗蜜多，乃至不生一念嗔恨，亦复不起加报之心，但作是念：『彼诸有情深可怜愍，增上烦恼撞击其心不得自在，于我发起如是恶业，我今不应嗔恨于彼。』复作是念：『由我摄受怨家（别本有作「像」者）诸蕴，令彼有情于我发起如是恶业，但应自责不应嗔。』彼菩萨如是审观察时，于彼有情深生慈愍，如是等类名安受忍。

「观察忍者，谓诸菩萨作是思惟：『诸行如幻、虚妄不实、不得自在，亦如虚空无我，乃至知者、见者唯是虚妄分别所起，一切皆是自心所变，谁诃责我？谁加害我？谁复受彼诃责、加害？皆是自心虚妄分别，我今不应横起执著，如是诸法由自性空、胜义空故都无所有。』菩萨如是审观察时，如实了知诸行空寂，于一切法不生异想，如是等类名观察忍。

「是菩萨摩訶萨修学如是二种忍故，便能圆满无相安忍波罗蜜多，由此便得无生法忍。」

具寿善现即白佛言：「云何名为无生法忍？此何所断？复是何智？」

佛告善现：「由斯势力乃至少分恶不善法亦不得生，是故名为无生法忍。此令一切我及我所慢等烦恼毕竟寂灭，如实忍受诸行如梦，广说乃至如寻香城，此忍名智，得此智故名为获得无生法忍。」

具寿善现复白佛言：「声闻、独觉无生法忍，与诸菩萨无生法忍，有何差别？」

佛告善现：「诸预流者乃至独觉若智若断，亦名菩萨摩訶萨忍。复有菩萨摩訶萨忍，谓忍诸法毕竟不生，是为差别。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨成就如是殊胜忍故，超过一切声闻、独觉。诸菩萨摩訶萨安住如是异熟忍中行菩萨道能圆满道相智，成就如是道相智故，常不远离四念住乃至八圣道支，亦不远离空、无相、无愿解脱门，亦不远离异熟神通。由不远离异熟神通，从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，成熟有情、严净佛土。作是事已，便能证得一切智智。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，速能圆满无相安忍波罗蜜多。由此安忍波罗蜜多得圆满故，便能圆满一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城无实相已，发起勇猛身心精进。

「是菩萨摩訶萨发起勇猛身精进故，引发殊胜迅速神通，能往十方诸佛世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所种诸善根，利益安乐诸有情类，亦能严净种种佛土。是菩萨摩訶萨由身精进，成熟有

情以三乘法方便令住。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由身精进速能圆满无相精进波罗蜜多。是菩萨摩訶萨发起勇猛心精进故，引发诸圣无漏道支所摄圣道，圆满精进波罗蜜多，于中具能摄诸善法，谓四念住广说乃至一切相智。是菩萨摩訶萨由心精进，诸相随好皆得圆满，放大光明照无边界，由心精进极圆满故，永断烦恼习气相续，证得无上正等菩提，转妙法轮具三十二相，令大千界六种变动。其中有情蒙光照触、睹斯变动、闻正法音，随其所应，于三乘道得不退转乃至究竟。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，圆满精进波罗蜜多，由此精进波罗蜜多，能办自他多饶益事，速能圆满一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。

大般若波罗蜜多经卷第五百二十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分妙相品第二十八之三

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多。」

具寿善现白言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦广说乃至如寻香城五取蕴中，圆满静虑波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知五种取蕴如梦乃至如寻香城无实相已，入四静虑及四无量、四无色定，修空、无相、无愿等持，修如电光及金刚喻、圣正等持，住金刚喻三摩地中，除如来定，于余所有若共二乘、若余胜定，一切能入具足安住，然于如是诸三摩地不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩萨摩訶萨如实了知静虑等定及一切法皆同无相、无性为性，不应无相味著无相，不应无性味著无性。无味著故，终不随顺诸定势力，生于色界、无色界中。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切界都无所得，于能入定及所入定，由此、为此、入定处时亦无所得。」

「是菩萨摩訶萨于一切法无所得故，能疾圆满无相静虑波罗蜜多，由此静虑波罗蜜多得圆满故，超诸声闻、独觉等地。」

具寿善现便白佛言：「是菩萨摩訶萨云何由此无相静虑波罗蜜多得圆满故，超诸声闻、独觉等地？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨善学内空乃至无性自性空故，便能圆满无相静虑波罗蜜多，超诸声闻、独觉等地。是菩萨摩訶萨住诸空中，于一切法都无所得，不见有法离诸空者。是菩萨摩訶萨安住此中，不得预流果乃至独觉菩提，亦复不得一切菩萨摩訶萨行，亦复不得诸佛无上正等菩提。所以者何？空中无法亦无空故。是菩萨摩訶萨由住此空，超诸声闻、独觉等地，证入菩萨正性离生。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨以何为生？以何为离生？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨以一切有所得为生，以一切无所得为离生。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨以何为有所得？以何为无所得？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨以一切法为有所得。谓菩萨摩訶萨以色蕴为有所得，以受、想、行、识蕴为有所得，广说乃至以一切智智为有所得。诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门为有所得，即有所得说名为生。如生饮食能为患故。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨以一切法无行、无得、无说、无示为无所得。谓菩萨摩訶萨以色乃至一切智智无行、无得、无说、无示为无所得。所以者何？以色乃至一切智智所有自性，皆不可行，亦不可得，亦不可说，亦不可示。

「诸菩萨摩訶萨以如是等种种法门无行、无得、无说、无示为无所得，即无所得说名离生。诸菩萨摩訶萨证入正性离生位已，圆满一切静虑、解脱、等持、等至，尚不随定势力受生，况随贪、嗔、痴等烦恼！若随烦恼势力受生，无有是处！是菩萨摩訶萨安住此中造作诸业，由业势力流转诸趣，亦无是处！是菩萨摩訶萨虽住如幻诸行聚中作诸有情利益安乐，而不得幻及诸有情。是菩萨摩訶萨于如是事无所得时，成熟有情、严净佛土常无懈怠。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，疾能圆满无相静虑波罗蜜多。由此静虑波罗蜜多得圆满故，便能圆满一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际转妙法轮，利乐有情常无间断。如是所转无上法轮，虽有所为而无所不得，能说、所说无自性故。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如幻、如化、如寻香城五取蕴中，圆满般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如实了知一切法性如梦乃至如寻香城都无真实，便能圆满无相般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知一切法性如梦乃至如寻香城？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见梦，不见见梦者；不闻响，不见闻响者；不见像，不见见像者；不见光影，不见见光影者；不见阳焰，不见见阳焰者；不见幻，不见见幻者；不见化，不见见化者；不见寻香城，不见见寻香城者。所以者何？梦、见梦者，乃至寻香城、见寻香城者，皆是愚夫异生颠倒之所执著，诸阿罗汉、独觉、菩萨及诸如来，皆不见梦及见梦者，广说乃至不见寻香城及见寻香城者。所以者何？以一切法无性为性，非成非实，无相无为，非实有性与涅槃等。若一切法无性为性，广说乃至与涅槃等，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法起有性想、成想、实想、有想、有为、有实性想？若起此想，无有是处！所以者何？若一切法少有自性，有成有实，有相有为，有实性可得者，则所修行甚深般若波罗蜜多应非般若波罗蜜多，不得诸法真性相故。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不著色蕴，不著受、想、行、识蕴，乃至不著一切智智。

「是菩萨摩訶萨于如是等一切法门无所著故，便能圆满菩萨初地乃至十地，而于其中不生贪著。所以者何？是菩萨摩訶萨不得初地乃至十地能、所圆满，云何于中而起贪著？是菩萨摩訶萨虽行般若波罗蜜多，而不得般若波罗蜜多，由于般若波罗蜜多无所得故，于一切法亦无所得。是菩萨摩訶萨虽观般若波罗蜜多摄一切法，而于诸法都无所得。所以者何？以一切法与此般若波罗蜜多无二、无别。何以故？一切法性不可分别说为真如、说为法界、说为实际，诸法无杂、无差别故。」

具寿善现复白佛言：「若一切法自性无杂、无差别者，如何可说是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，诸如是等无量差别？」

佛告善现：「于意云何？诸法实性，为有可说是善等不？复有可说是预流果乃至可说佛菩提

不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「由此因缘，当知诸法其性无杂亦无差别、无相、无生、无灭、无碍、无说、无示。

「善现当知！我本修学菩萨道时，于诸法性都无所得，谓不得色、受、想、行、识，不得眼处乃至意处，不得色处乃至法处，不得眼界乃至眼界，不得色界乃至法界，不得眼识界乃至意识界，不得眼触乃至意触，不得眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不得地界乃至识界，不得因缘乃至增上缘，不得从缘所生诸法，不得无明乃至老死，不得欲界、色界、无色界，不得善、非善法，不得有漏、无漏法，不得世间、出世间法，不得有为、无为法，广说乃至不得预流果乃至独觉菩提，不得菩萨摩訶萨行，不得无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心乃至无上正等菩提，常应善学诸法自性。若能善学诸法自性，则能善净大菩提道，亦能圆满诸菩萨行，成熟有情、严净佛土，安住是法，疾证无上正等菩提，以三乘法方便调伏诸有情类，令于三有不复轮回，得般涅槃毕竟安乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨应以无相而为方便，修学般若波罗蜜多令速圆满。若修般若波罗蜜多速得圆满，即能摄受一切佛法，因斯证得一切智智，穷未来际利乐有情。」

尔时，善现复白佛言：「若一切法无不如梦，广说乃至如寻香城都无实事，无性为性，自相皆空，如何可立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，广说乃至是预流果，是能证得预流果法，如是乃至是佛无上正等菩提，是能证得佛菩提法？」

佛告善现：「世间愚夫无闻异生，于梦得梦、得见梦者，广说乃至于寻香城得寻香城亦得见者。如是愚夫无闻异生得梦等已颠倒执著，或作不善身、语、意行，或复作善身、语、意行，或作无记身、语、意行，或作非福身、语、意行，或复作福身、语、意行，或作不动身、语、意行，由诸行故，往来生死受苦无穷。

「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，住二种空观察诸法，所谓毕竟、无际二空。是菩萨摩訶萨安住如是二种空中，为诸有情宣说正法。

「谓作是言：『色乃至识空无所有，眼处乃至意处空无所有，色处乃至法处空无所有，眼界乃至眼界空无所有，色界乃至法界空无所有，眼识界乃至意识界空无所有，眼触乃至意触空无所有，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受空无所有，地界乃至识界空无所有，因缘乃至增上缘空无所有，从缘所生诸法空无所有，无明乃至老死等法空无所有。』

「复作是言：『色、受、想、行、识如梦乃至如寻香城都无自性，眼处乃至意处如梦乃至如寻香城都无自性，色处乃至法处如梦乃至如寻香城都无自性，眼界乃至眼界如梦乃至如寻香城都无自性，色界乃至法界如梦乃至如寻香城都无自性，眼识界乃至意识界如梦乃至如寻香城都无自性，眼触乃至意触如梦乃至如寻香城都无自性，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受如梦乃至如寻香城都无自性，地界乃至识界如梦乃至如寻香城都无自性，因缘乃至增上缘如梦乃至如寻香城都无自性，从缘所生诸法如梦乃至如寻香城都无自性，无明乃至老死等法如梦乃至如寻香城都无自性。』

「复作是言：『此中无色、受、想、行、识，无眼处乃至意处，无色处乃至法处，无眼界乃至眼界，无色界乃至法界，无眼识界乃至意识界，无眼触乃至意触，无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，无地界乃至识界，无因缘乃至增上缘，无从缘所生诸法，无无明乃至老死等法。』」

「复作是言：『此中无梦、无见梦者，广说乃至无寻香城、无见寻香城者。』」

「复作是言：『如是诸法皆无实事，无性为性。汝等虚妄分别力故，于无色蕴乃至识蕴，见有色蕴乃至识蕴；于无眼处乃至意处，见有眼处乃至意处；于无色处乃至法处，见有色处乃至法处；于无眼界乃至眼界，见有眼界乃至眼界；于无色界乃至法界，见有色界乃至法界；于无眼识界乃至意识界，见有眼识界乃至意识界；于无眼触乃至意触，见有眼触乃至意触；于无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，见有眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；于无地界乃至识界，见有地界乃至识界；于无因缘乃至增上缘，见有因缘乃至增上缘；于无从缘所生诸法，见有从缘所生诸法；于无无明乃至老死等法，见有无明乃至老死等法。』」

「复作是言：『蕴、处、界等一切法性，皆从众缘和合建立颠倒所起，诸业异熟之所摄受。汝等何缘于此虚妄无实事法起实事想？』」

「尔时，菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，若诸有情有慳贪者，方便济拔令离慳贪，是诸有情离慳贪已，劝修布施波罗蜜多。是诸有情由布施故，得大财位富贵自在。复从是处方便济拔，劝修净戒波罗蜜多。是诸有情由净戒故，得生善趣富贵自在。复从是处方便济拔，劝修静虑波罗蜜多。是诸有情由静虑故得生梵世，于初静虑安住自在。从初静虑方便济拔，复令安住第二静虑，如是展转方便济拔，乃至令其安住非想非非想处。」

「是诸有情由施、戒、定得胜果报多生染著，菩萨尔时方便善巧，于斯劣处拔济令出，安置无余般涅槃界。谓以方便随其所宜，令依三乘勤修圣道，或令安住四念住乃至八圣道支，或令安住空、无相、无愿解脱门，或令安住八解脱乃至十遍处，或令安住苦、集、灭、道圣谛，或令安住顺逆观察十二缘起，或令安住六波罗蜜多，或令安住内空乃至无性自性空，或令安住真如乃至不思议界，或令安住诸菩萨地，或令安住陀罗尼门、三摩地门，或令安住五眼、六神通，或令安住如来十力乃至十八不共法，或令安住大慈、大悲、大喜、大舍，或令安住无忘失法、恒住舍性，或令安住一切智、道相智、一切相智。」

「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧成就无色、无见、无对真无漏法，安住其中。若诸有情应得预流果者，示现、劝导、赞励、庆喜、方便济拔，令得预流果，广说乃至若诸有情应得无上正等觉者，示现、劝导、赞励、庆喜、方便济拔，令得无上正等菩提。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察二空，虽知诸法如梦乃至如寻香城，皆非实有，无性为性，自相皆空，而能安立是善、是非善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为，广说乃至是预流果，是能证得预流果法，如是乃至是佛无上正等菩提，是能证得佛菩提法，皆无杂乱。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，甚奇希有！观察毕竟、无际二空，安住毕竟、无际二空，虽知诸法如梦乃至如寻香城，皆非实有，无性为性，自相本空，而能安立善、非善等无量法门不相杂乱。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，甚奇希有！虽知诸法皆是毕竟无际空性都非实有，如梦乃至如寻香城自相本空，无性为性，而能安立善、非善等种种法门不相杂乱。汝等若知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量。汝等声闻及诸独觉，于诸菩萨摩訶萨辩尚不能报，况余有情而能酬对！」

具寿善现白言：「世尊！何等名为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法，声闻、独觉皆不成就、不能测量？」

佛告善现：「谛听！谛听！善思念之！吾当为汝分别解说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法，令汝心喜。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生六到彼岸、五妙神通、三十七种菩提分法及陀罗尼无碍解等无量无数真净功德，以神通力游历十方。若诸有情应以布施乃至般若波罗蜜多而摄益者，则以布施乃至般若波罗蜜多而摄益之；应以初静虑乃至第四静虑而摄益者，则以初静虑乃至第四静虑而摄益之；应以慈无量乃至舍无量而摄益者，则以慈无量乃至舍无量而摄益之；应以空无边处定乃至非想非非想处定而摄益者，则以空无边处定乃至非想非非想处定而摄益之；应以四念住乃至八圣道支而摄益者，则以四念住乃至八圣道支而摄益之；应以空解脱门乃至无愿解脱门而摄益者，则以空解脱门乃至无愿解脱门而摄益之；应以诸余殊胜善法而摄益者，则以诸余殊胜善法而摄益之。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住异熟生六到彼岸、五神通等真净功德，以布施等摄益有情？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施诸有情所需资具，谓须饮食施与饮食，若须车乘施与车乘，若须衣服施与衣服，若须香花施与香花，若须诸余种种资具悉皆施与令无匮乏，或施声闻、独觉、菩萨、诸佛世尊种种供具。如是施时，其心平等无差别想而行布施，如施持戒，犯戒亦尔；如施人趣，非人亦尔；如施内道！外道亦尔；如施诸圣，异生亦尔；如施尊贵，下贱亦尔。上从诸佛下至傍生，平等平等无所分别，不观福田胜劣有异。所以者何？诸菩萨摩訶萨达一切法及诸有情自相皆空、都无差别故，无异想而行布施。是菩萨摩訶萨由无异想而行布施，当得无异、无分别果，谓得圆满一切智智及余无量无边佛法。

「善现当知！若菩萨摩訶萨见乞者来，便作是念：『此来乞者，若是如来、应、正等觉，是福田故，我应施之。若非如来、应、正等觉，是傍生等，非福田故，不应施与。』是菩萨摩訶萨作如是念，违菩萨法。所以者何？诸菩萨摩訶萨要净自心，福田方净。见诸乞者不应念言：『如是有情有所求乞我当施与，如是有情有所求乞我不应施。』若作是念，违本所发大菩提心，谓诸菩萨本发无上正等觉心：『我为有情当作依怙、洲渚、舍宅、救护之处。』见乞者来应作是念：『今此有情贫穷孤露，我当以施而摄益之。彼由此缘亦能转施，少欲喜，足，离断生命，广说乃至离杂秽语，亦能调伏贪、嗔、邪见，由此因缘，命终已后，生刹帝利大族乃至或生居士大族，或余随一富贵处生，丰饶财宝修诸善业，或由此施摄益因缘，渐依三乘而得解脱。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨若诸怨敌或余有情来至其所，为损害故、或匮乏故有所求乞。是菩萨摩訶萨不应发起分别异心：『此应施与，此不应施。』但应发起平等之心，随求身分及余财宝、国城、妻子皆应惠施。所以者何？是菩萨摩訶萨普为利乐诸有情故，求趣无上正等菩提，若当

发起分别异心：『此应施与，此不应施。』便为诸佛、独觉、声闻、菩萨、天、人、阿素洛等诸贤圣众皆共诃责：『谁要请汝发菩提心，誓普饶益诸有情类，无归依者为作归依，无舍宅者为作舍宅，无救护者为作救护，无洲渚者为作洲渚，不安乐者令其安乐，而令（别本有作「今」者）简择有施、不施？』

「复次，善现！若菩萨摩訶萨有人、非人来至其所，求索身分手足肢节。是菩萨摩訶萨不应发起分别二心：『为施、不施？』唯作是念：『随彼所求皆当施与。』所以者何？是菩萨摩訶萨常作是念：『我为饶益诸有情故而受此身，诸有来求必当施与，不应不施故。』见乞者便起是心：『吾今此身本为他受，彼不来取尚应自送，况来求索而当不与！』作是念已，欢喜踊跃，自解肢节而授与之，复自庆言：『今获大利，谓舍杂秽得纯净身。』

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，求大菩提应如是学。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨见诸乞者便起是心：『今于此中谁施？谁受？所施何物？由何为何？云何布施？诸法自性皆不可得。所以者何？如是诸法皆毕竟空，非空法中有与、有夺、有施、有受。』善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应如是学诸法皆空。所谓或由内空故空，乃至或由无性自性空故空。是菩萨摩訶萨安住此空而行布施常无间断，圆满布施波罗蜜多。由此布施波罗蜜多得圆满故，为他割截、劫夺一切内外物时，其心都无分别嗔恨，唯作是念：『有情及法一切皆空，谁割截我？谁劫夺我？谁复受之？谁于此中作是空观？』

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界。有菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情类，以故思愿入大地狱，见诸有情受种种苦，见已发起三种示导。何等为三？一者、神变。二者、记说。三者、教诫。是菩萨摩訶萨先以神变示导威力，灭除地狱汤、火、刀等种种苦具，次以记说示导威力，记彼有情心之所念而为说法，后以教诫示导威力，于彼发起大慈、大悲、大喜、大舍而为说法，令彼地狱诸有情类，于菩萨所生净信心，由此因缘从地狱出，得生天上或生人中，渐依三乘而得解脱。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨亲近供养诸佛世尊。是菩萨摩訶萨亲近供养佛世尊时，深心欢喜爱乐恭敬，非不欢喜爱乐恭敬。是菩萨摩訶萨于佛世尊所说正法恭敬听闻、受持、读诵，乃至无上正等菩提终不忘失，随所闻法，能为有情无倒解说，令获殊胜利益安乐，乃至无上正等菩提常无厌倦。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨为欲饶益傍生趣中诸有情故自舍身命。是菩萨摩訶萨，见诸傍生饥火所逼欲相残害，起慈愍心自割身分断诸肢节，散掷十方恣令食啖。诸傍生类，得此菩萨身肉食者，皆于菩萨深起爱敬惭愧之心，由此因缘脱傍生趣，得生天上或生人中，值遇如来、应、正等觉，闻说正法如理修行，渐依三乘而得解脱。如是，善现！诸菩萨摩訶萨能为世间作难作事多所饶益，谓为利乐诸有情故，自发无上大菩提心，亦令他发自行种种如理正行，亦令他行出生死苦得涅槃乐。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨为欲饶益饿鬼趣中诸有情类，以故思愿往彼界中，方便息除饥渴等苦，彼诸饿鬼众苦既息，于此菩萨深生爱敬惭愧之心，复为宣说离慳法要，令彼闻已起惠舍心，乘此善根脱饿鬼趣，得生天上或生人中，值遇如来亲近供养闻说正法，渐次修行三乘正行，乃至得入无余涅槃。如是，善现！诸菩萨摩訶萨于有情类安住大

悲，发起无边方便善巧，拔济令入三乘涅槃。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨方便善巧，或为四大王众天宣说正法，乃至或为他化自在天宣说正法。彼诸天众于菩萨所闻正法已，渐依三乘勤修正行，随应证入究竟涅槃。彼天众中有诸天子，耽著天上五妙欲乐及所居止众宝宫殿，是菩萨摩訶萨示现火起，烧彼宫殿令生厌怖，因为说法作是言：『诸天子！应审观察诸行无常、苦、空、非我不可保信，谁有智者于斯乐著？』时，诸天子闻此法音，于五欲乐深生厌离，自观身命虚伪无常，犹若芭蕉、电光、阳焰，观诸宫殿譬如牢狱。作是观已，渐依三乘勤修正行而趣圆寂。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨见诸梵天著诸见趣，方便化导令其厌舍，告言：『天仙！汝等何故于空、无相、虚妄、不实诸行聚中，发起如是诸恶见趣？当速舍之，信受正法，令汝获得无上甘露！』如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住大悲，为有情类宣说正法。善现！是为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法。

「复次，善现！我以无障清净佛眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨以四摄事摄诸有情。何等为四？一者、布施。二者、爱语。三者、利行。四者、同事。

「善现！云何诸菩萨摩訶萨以布施事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨以二种施摄诸有情：一者、财施。二者、法施。

「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财施摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能以种种饮食、衣服、房舍、卧具、车乘、灯明、伎乐、香花、金银、珍宝、庄严具等施诸有情，或以妻妾、男女、大小僮仆、侍卫、象马、牛羊、及医药等施诸有情，或以库藏、城邑、聚落及王位等施诸有情，或以身分肢节、手足、头目、髓脑施诸有情。是菩萨摩訶萨以种种物置四衢道，升高台上唱如是言：『一切有情有所须者，恣意来取勿生疑难，如取己物莫作他想，乃至我身肢节、手足、头目、髓脑随意取之，我于汝等无所吝惜。』

「是菩萨摩訶萨施诸有情所须物已，复劝归依佛、法、僧宝，或劝受持近事五戒，或劝受持近住八戒，或劝受持十善业道，或劝修学四静虑，或劝修学四无量，或劝修学四无色定，或劝修学六种随念，或劝修学不净观持息念，或劝修学十种善想，或劝修学三十七种菩提分法，或劝修学三解脱门，或劝修学八解脱乃至十遍处，或劝修学六波罗蜜多，或劝安住内空乃至无性自性空，或劝安住真如乃至不思議界，或劝安住四种圣谛，或劝修学净观地乃至如来地，或劝修学极喜地乃至法云地，或劝修学陀罗尼门、三摩地门，或劝修学五眼、六神通，或劝修学如来十力乃至十八不共法，或劝修学大慈、大悲、大喜、大舍，或劝修学三十二大士夫相、八十随好，或劝修学无忘失法、恒住舍性，或劝修学一切智、道相智、一切相智，或劝修学预流果乃至独觉菩提，或劝修学一切菩萨摩訶萨行，或劝修学诸佛无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于诸有情行财施已，复善安立诸有情类，令住无上安隐法中，乃至令得一切智智。善现！是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有甚奇希有之法。

「复次，善现！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以法施摄诸有情？谓菩萨摩訶萨法施有二种：一者、世间法施。二者、出世法施。

「云何菩萨摩訶萨世间法施？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说开示、分别显了世间妙法，谓不净观、若持息念、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通、若余世间共异生法，如是名为世间法施。

「是菩萨摩訶萨行此世间妙法施已，种种方便化导有情，令住圣法及圣法果。云何圣法及圣法果？善现当知！言圣法者，谓三十七菩提分法及空、无相、无愿定等。圣法果者，谓预流果广说乃至独觉菩提。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨圣法者，谓预流果智乃至独觉菩提智，诸佛无上正等菩提智，若三十七菩提分法智乃至如来十力等智，若大慈、大悲、大喜、大舍智，若余无量诸佛法智，若诸世间、出世间法智，若诸有为、无为法智。诸如是等一切相智，是名圣法。圣法果者，谓若永断一切烦恼习气相续名圣法果。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨圣法者，谓六波罗蜜多广说乃至一切智、道相智、一切相智等诸无漏法。圣法果者，谓所证得真如法界究竟涅槃，如是名为真圣法果。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分妙相品第二十八之四

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨岂亦能得一切相智？」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨亦有能得一切相智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨亦有能得一切相智，与诸如来有何差别？」

佛告善现：「亦有差别，其相云何？谓菩萨摩訶萨名为随得一切相智，若诸如来名为已得一切相智。所以者何？非诸菩萨摩訶萨心与诸如来定别可得，谓诸菩萨摩訶萨众与诸如来、应、正等觉俱住诸法无差别性，于诸法相求正遍知说名菩萨，若至究竟即名如来、应、正等觉。于一切法自相、共相照了无闇清净具足，住因位时名为菩萨，若至果位即名如来。是故菩萨与诸如来，虽俱名得一切相智而有差别。

「善现！是名诸菩萨摩訶萨世间法施，诸菩萨摩訶萨依因如是世间法施，复能修行出世法施，谓诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，先施有情世间善法，后令厌离世间善法，安住出世无漏圣法，乃至令得一切智智。云何名为出世圣法？诸菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了说名法施。善现当知！一切不共异生善法，若正修学令诸有情超出世间安隐而住，故名出世间（别本或无「间」字）。谓三十七菩提分法，三解脱门，八解脱，九次第定，四圣谛智，波罗蜜多诸空等智，菩萨十地，五眼、六神通，如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，大慈、大悲、大喜、大舍，三十二相、八十随好，陀罗尼门、三摩地门，诸如是等无漏善法，一切皆名出世圣法。若菩萨摩訶萨为诸有情宣说开示、分别显了如是诸法，名为菩萨出世法施。

「善现！此中云何名为三十七种菩提分法？谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，如是名为三十七种菩提分法。

「善现！云何名四念住？谓菩萨摩訶萨于内身、若外身、若内外身住循身观，具足正勤，正知正念，除世贪忧，住身集观，住身灭观，由彼于身住循身观，住身集观，住身灭观，无所依止，于诸世间无所执受，是名第一；于受、于心、于法亦尔，是名四念住。

「善现！云何名四正断？谓菩萨摩訶萨为令未生恶不善法永不生故，为令已生恶不善法永断灭故；为令未生善法生故，为令已生善法坚住不忘，修满倍增广大智作证故，生起乐欲，发勤精进，策心持心，是名四正断。

「善现！云何名四神足？谓菩萨摩訶萨欲三摩地断行成就修习神足，勤三摩地断行成就修习神足，心三摩地断行成就修习神足，观三摩地断行成就修习神足，是名四神足。

「善现！云何名为五根？谓菩萨摩訶萨信根、精进根、念根、定根、慧根，是名五根。

「善现！云何名为五力？谓菩萨摩訶萨信力、精进力、念力、定力、慧力，是名五力。

「善现！云何七等觉支？谓菩萨摩訶萨念等觉支、择法等觉支、精进等觉支、喜等觉支、轻安等觉支、定等觉支、舍等觉支，如是名为七等觉支。

「善现！云何八圣道支？谓菩萨摩訶萨正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，如是名为八圣道支。

「善现！云何三解脱门？谓菩萨摩訶萨空、无相、无愿解脱门，如是名为三解脱门。

「善现！云何空解脱门？谓菩萨摩訶萨以空、非我行相摄心一趣，是名空解脱门。善现！云何无相解脱门？谓菩萨摩訶萨以寂灭行相摄心一趣，是名无相解脱门。善现！云何无愿解脱门？谓菩萨摩訶萨以苦、无常行相摄心一趣，是名无愿解脱门。

「善现！云何名八解脱？谓菩萨摩訶萨有色观诸色，名第一解脱。内无色想观外诸色，名第二解脱。净胜解身作证，名第三解脱。空无边处定具足住，名第四解脱。识无边处定具足住，名第五解脱。无所有处定具足住，名第六解脱。非想非非想处定具足住，名第七解脱。灭想受定具足住，名第八解脱。是名八解脱。

「善现！云何九次第定？谓菩萨摩訶萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，名第一次第定。广说乃至超一切非想非非想处，入灭想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。

「善现！云何名四圣谛智？谓菩萨摩訶萨苦智、集智、灭智、道智，是名四圣谛智。

「善现！云何波罗蜜多？谓菩萨摩訶萨所有布施乃至智波罗蜜多，如是名为波罗蜜多。

「善现！云何诸空等智？谓菩萨摩訶萨内空乃至无性自性空智及真如乃至不思議界智，如是名为诸空等智。

「善现！云何菩萨十地？谓菩萨摩訶萨极喜地乃至法云地，如是名为菩萨十地。

「善现！云何名为五眼？谓菩萨摩訶萨所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

「善现！云何名六神通？谓菩萨摩訶萨所学神境智证通、天耳智证通、他心智证通、宿住随念智证通、天眼智证通、漏尽智证通，是名六神通。

「善现！云何如来十力？谓诸如来、应、正等觉，于是处如实知是处，于非处如实知非处，名第一力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去、未来、现在诸业及诸法受处因异熟皆如实知，名第二力。若诸如来、应、正等觉，于诸世间非一种种诸界差别皆如实知，名第三力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情非一种种胜解差别皆如实知，名第四力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情诸根胜劣皆如实知，名第五力。若诸如来、应、正等觉，于遍趣行皆如实知，名第六力。若诸如来、应、正等觉，普于一切静虑、解脱、等持、等至、杂染、清净建立差别皆如实知，名第七力。若诸如来、应、正等觉，于诸有情过去无量诸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或无量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或无量劫，所有诸行、诸说、诸相皆如实知，名第八力。

若诸如来、应、正等觉，以净天眼超过于人，见诸有情死时、生时诸善恶事，广说乃至诸有情随业势力生善恶趣皆如实知，名第九力。若诸如来、应、正等觉，于诸漏尽无漏心解脱、无漏慧解脱皆如实知，于自漏尽真解脱法自证通慧具足而住，广说乃至不受后有，名第十力。如是名为如来十力。

「善现！云何四无所畏？谓诸如来、应、正等觉，自称我是正等觉者，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：『佛于是法非正等觉。』我于彼难正见无由，以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间毕竟无能如法转者，是名第一。若诸如来、应、正等觉自称我已永尽诸漏，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：『佛于是漏未得永尽。』我于彼难正见无由，以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间毕竟无能如法转者，是名第二。若诸如来、应、正等觉自称我为诸弟子众说能障法染必为障，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：『有染是法不能为障。』我于彼难正见无由，以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，毕竟无能如法转者，是名第三。若诸如来、应、正等觉自称我为诸弟子众说能出道，诸圣修习决定出离，决定通达，正尽众苦，作苦边际，设有沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间，依法立难，或令忆念：『有修此道，非正出离，非正通达，非尽众苦，非作苦边。』我于彼难正见无由。以于彼难正见无由，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位，于大众中正师子吼转大梵轮，一切沙门、若婆罗门、若天魔梵、若余世间毕竟无能如法转者，是名第四。如是名为四无所畏。

「善现！云何四无碍解？谓义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解，如是名为四无碍解。云何名为义无碍解？谓缘义无碍智。云何名为法无碍解？谓缘法无碍智。云何名为词无碍解？谓缘词无碍智。云何名为辩无碍解？谓缘辩无碍智。

「善现！云何名为十八佛不共法？谓诸如来、应、正等觉，常无误失，无卒暴音，无忘失念，无不定心，无种种想，无不择舍，志欲无退，精进无退，忆念无退，般若无退，解脱无退，解脱知见无退，一切身业智为前导，随智而转，一切语业智为前导，随智而转，一切意业智为前导，随智而转，若智若见于过去世无著无碍，若智若见于未来世无著无碍，若智若见于现在世无著无碍，是名十八佛不共法。

「善现！云何三十二相？谓诸佛足下有平满相，妙善安住犹如奁底，地虽高下，随足所蹈，皆悉坦然无不等触，是为第一。诸佛足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。诸佛手足悉皆柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。诸佛手足指皆纤长，圆妙过人以表长寿，是为第四。诸佛手足一一指间，犹如雁王咸有挽[董*免]网，金色交络文同绮画，是为第五。诸佛足跟广长圆满，与趺相称，胜余有情，是为第六。诸佛足趺修高充满，柔软妙好，与跟相称，是为第七。诸佛双[月+崱]渐次纤圆，如璽泥耶仙鹿王[月+崱]，是为第八。诸佛双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。诸佛阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。诸佛毛孔各一毛生，柔润紺青右旋宛转，是第十一。诸佛发毛端皆上靡，右旋宛转柔润紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。诸佛身皮细薄润滑，尘、垢、水等皆所不住，是第十三。诸佛身皮皆真金色，光洁晃曜如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。诸佛两足、二手掌中、颈及双肩七处充满，光净柔软甚可爱乐，是第十

五。诸佛肩项圆满殊妙，是第十六。诸佛髀腋悉皆充实，是第十七。诸佛容仪洪满端直，是第十八。诸佛身相修广端严，是第十九。诸佛体相纵围量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。诸佛颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。诸佛常光面各一寻，是二十二。诸佛齿相四十齐平，净密根深白逾珂雪，是二十三。诸佛四牙鲜白锋利，是二十四。诸佛常得味中上味，喉脉直故，能引身中千肢节脉所有上味，是二十五。诸佛舌相薄净广长，能覆面轮至耳发际，是二十六。诸佛梵音词韵弘雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频伽（别本有作「迦」者）音，是二十七。诸佛眼睫犹若牛王，紺青齐整不相杂乱，是二十八。诸佛眼睛紺青鲜白，红环间饰皎洁分明，是二十九。诸佛面轮其犹满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。诸佛眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是第三十一。诸佛顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是第三十二。是名诸佛三十二相。

「善现！云何八十随好？谓诸佛指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。诸佛手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。诸佛手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。诸佛手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。诸佛筋脉盘结坚固深隐不现，是为第五。诸佛两踝俱隐不现，是为第六。诸佛行步直进庠审如龙象王，是为第七。诸佛行步威容齐肃如师子王，是为第八。诸佛行步安平庠序，不过不减犹若牛王，是为第九。诸佛行步进止仪雅譬如鹅王，是为第十。诸佛回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。诸佛肢节渐次[月+庸]圆，妙善安布，是第十二。诸佛骨节交结无隙犹若龙盘，是第十三。诸佛膝轮妙善安布坚固圆满，是第十四。诸佛隐处其文妙好，威势具足圆满清静，是第十五。诸佛身肢润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。诸佛身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。诸佛身肢坚固稠密善相属著，是第十八。诸佛身肢安定敦重，常不掉动圆满无坏，是第十九。诸佛身相犹若仙王，周匝端严光净离翳，是第二十。诸佛身（别本或无「身」字）有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。诸佛腹形方正无欠，柔软不现众相庄严，是二十二。诸佛脐深右旋圆妙清静光泽，是二十三。诸佛脐厚不窟不凸周匝妙好，是二十四。诸佛皮肤远离疥癣，亦无廕点、疣赘等过，是二十五。诸佛手掌充满柔软，足下安平，是二十六。诸佛手文深长明直润泽无断，是二十七。诸佛唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。诸佛面门不长不短、不大不小如量端严，是二十九。诸佛舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。诸佛发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是第三十一。诸佛音韵美妙具足如深谷响，是第三十二。诸佛鼻高修而且直，其孔不现，是第三十三。诸佛诸齿方整鲜白，是第三十四。诸佛诸牙圆白光洁渐次锋利，是第三十五。诸佛目净青白分明，是第三十六。诸佛眼相修广，譬如青莲花叶甚可爱乐，是第三十七。诸佛眼睫上下齐整稠密不白，是第三十八。诸佛双眉长而不白致而细软，是第三十九。诸佛双眉绮靡顺次紺琉璃色，是第四十。诸佛双眉高显光润形如初月，是四十一。诸佛耳厚广大修长轮埤成就，是四十二。诸佛两耳绮丽齐平离诸过失，是四十三。诸佛容仪能令见者无损无染皆生爱敬，是四十四。诸佛额广圆满平正形相殊妙，是四十五。诸佛身分上下圆满，如师子王威严无对，是四十六。诸佛首发修长紺青、稠密不白，是四十七。诸佛首发香洁细软、润泽旋转，是四十八。诸佛首发齐整无乱亦不交杂，是四十九。诸佛首发坚固不断永无弛落，是第五十。诸佛首发光滑殊妙尘垢不著，是五十一。诸佛身分坚固充实逾那罗延，是五十二。诸佛身体长大端直，是五十三。诸佛众窍清静圆好，是五十四。诸佛身肢势力殊胜无与等者，是五十五。诸佛身相众所乐观常无厌足，是五十六。诸佛面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。诸佛颜貌舒泰光显，含笑先言有向无背，是五十八。诸佛面貌光泽熙怡，远离顰（别本有作「顰」者）蹙青赤等过，是五十九。诸佛身肢清静无垢常无臭秽，是第六十。诸佛所有诸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。诸佛面门常出最上殊胜之香，是六十二。诸佛首相周圆妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。诸佛身毛紺青光

净，如孔雀项红晖绮饰色类赤铜，是六十四。诸佛法音随众大小不增不减应理无，差，是六十五。诸佛顶相，无能见者，是六十六。诸佛手足指网（别本有作「约」者）分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。诸佛行时其足去地如四指量而现印文，是六十八。诸佛自持不待他侍，身无倾动亦不透迤，是六十九。诸佛威德远震一切，恶心见喜，恐怖见安，是第七十。诸佛音声不高不下，随众生意和悦与言是七十一。诸佛能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。诸佛一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。诸佛说法咸依次第，必有因缘言无不善，是七十四。诸佛等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。诸佛所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。诸佛相好，一切有情无能观尽，是七十七。诸佛顶骨坚实圆满，是七十八。诸佛面容常少不老好巡旧处，是七十九。诸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同绮画色类朱丹，是第八十。是名诸佛八十随好。

「善现！如来、应、正等觉成就如是诸相好故，身光任运能照三千大千世界无不遍满，若作意时即能普照无量无边无数世界，然为怜愍诸有情故，摄光常照面各一寻，若纵身光，即日月等所有光明皆常不现，诸有情类便不能知昼夜、半月、日（别本有作「月」者）时、岁数，所作事业有不得成。佛声任运能遍三千大千世界，若作意时即能遍满无量无边无数世界，然为饶益诸有情故，声随众量无增无减。

「善现！如是功德胜利，我先菩萨位行深般若波罗蜜多时已能成办，故今相好圆满庄严，一切有情见者欢喜，皆获种种广大饶益。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能以财、法二种布施摄诸有情，是为甚奇希有之法。

「善现！云何诸菩萨摩訶萨以爱语事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以柔软音为有情类，先说布施波罗蜜多，次说净戒波罗蜜多，如是乃至后说般若波罗蜜多方便摄受。善现当知！诸菩萨摩訶萨以柔软音多说六种波罗蜜多摄有情类。所以者何？由此六种波罗蜜多普能摄受一切善法。

「善现！云何诸菩萨摩訶萨以利行事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于长夜中种种方便，劝诸有情勤修布施，乃至般若波罗蜜多，及余种种微妙善法常无厌倦。

「善现！云何诸菩萨摩訶萨以同事事摄诸有情？谓菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以胜神通及大愿力，现处地狱、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事业，方便摄受，令得饶益。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨能以如是四种摄事，方便善巧摄诸有情，令获殊胜利益安乐，是为甚奇希有之法。

「复次，善现！我以佛眼遍观十方殑伽沙等诸佛世界，有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，教诫教授诸余菩萨摩訶萨言：『来！善男子！汝应善学引发诸字陀罗尼门，谓应善学一字、二字，乃至善学四十二字，引发自在。又应善学一切语言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引发自在。又应善学一字能摄四十二字，四十二字能摄一字，引发自在。』复次，善现！诸菩萨摩訶萨皆应善学四十二字入于一字，一字亦入四十二字，如是学已，于诸字门引发善巧，于引发字得善巧已，复于无字引发善巧。如诸如来、应、正等觉于法善巧，于字善巧，以于诸法、诸字善巧，于无

字中亦得善巧，由善巧故，能为有情说有字法、说无字法，为无字法说有字法。所以者何？离字、无字无别佛法，然超诸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆毕竟空、无际空故。」

尔时，善现便白佛言：「若一切法及诸有情皆毕竟空、无际空故超诸字者，则一切法及诸有情自性毕竟皆不可得。云何菩萨摩訶萨众修行般若乃至布施波罗蜜多，若修行四静虑、四无量，四无色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、无相、无愿三摩地，若安住内空乃至无性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、灭、道圣谛，若修行八解脱乃至十遍处，若修行极喜地乃至法云地，若修行陀罗尼门、三摩地门，若修行五眼、六神通，若修行如来十力乃至十八不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大舍，若修行无忘失法、恒住舍性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十随好？云何菩萨摩訶萨住异熟生六到彼岸及诸神通，为诸有情宣说正法？」

「复次，世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至识亦不可得，眼处乃至意处亦不可得，色处乃至法处亦不可得，眼界乃至眼界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼识界乃至意识界亦不可得，眼触乃至意触亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受亦不可得，地界乃至识界亦不可得，因缘乃至增上缘亦不可得，从缘所生诸法亦不可得，无明乃至老死亦不可得，六波罗蜜多乃至八十随好亦不可得。」

「如是，世尊！不可得中，无诸有情及彼施設，亦无诸色、受、想、行、识及彼施設，乃至亦无八十随好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都无所有。云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为诸有情宣说诸法？将无菩萨摩訶萨众自安住不正法，为诸有情说不正法，劝诸有情住不正法，以颠倒法安立有情。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，尚不得菩提，况得菩提分法！尚不得菩萨，况得菩萨法！既尔，云何修菩提道，为有情类宣说正法？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都无所有。无所有故，当知内空乃至无性自性亦空，当知真如空乃至不思議界亦空，当知苦圣谛空乃至道圣谛亦空，当知色蕴空乃至识蕴亦空，当知眼处空乃至意处亦空，当知色处空乃至法处亦空，当知眼界空乃至眼界亦空，当知色界空乃至法界亦空，当知眼识界空乃至意识界亦空，当知眼触空乃至意触亦空，当知眼触为缘所生诸受空乃至意触为缘所生诸受亦空，当知地界空乃至识界亦空，当知因缘空乃至增上缘亦空，当知从缘所生诸法无不皆空，当知无明空乃至老死亦空，当知我空乃至见者亦空，当知布施波罗蜜多空乃至般若波罗蜜多亦空，当知四静虑空、四无量、四无色定亦空，当知四念住空乃至八圣道支亦空，当知空解脱门空、无相、无愿解脱门亦空，当知八解脱空乃至十遍处亦空，当知净观地空乃至如来地亦空，当知极喜地空乃至法云地亦空，当知陀罗尼门空、三摩地门亦空，当知五眼空、六神通亦空，当知如来十力空乃至十八不共法亦空，当知大慈空、大悲、大喜、大舍亦空，当知三十二相空、八十随好亦空，当知无忘失法空、恒住舍性亦空，当知一切智空、道相智、一切相智亦空，当知预流果空乃至独觉菩提亦空，当知一切菩萨摩訶萨行空、诸佛无上正等菩提亦空，当知严净佛土空、成熟有情亦空。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见一切法无不空已，为诸有情宣说诸法令离颠倒。虽为有情宣说诸法，而于有情及一切法都无所得，于诸空相不增不减、无取无舍，由此因缘，虽说诸法而无所说。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨于一切法如是观时得无障智，由此智故不坏诸法无二分别，为诸有

情如实宣说，令离妄想颠倒执著，随其所应趣三乘果。如有如来化作一佛，是佛复能化作无量俱胝有情。时，彼化佛教所化众，或令修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至或令修行一切相智，或令安住预流果乃至独觉菩提，或令安住一切菩萨摩訶萨行，或令安住诸佛无上正等菩提。于意云何？是时，化佛及所化众，颇于诸法有所分别、有破坏不？」

善现答言：「不也！世尊！诸所变化于一切法无分别故。」

佛告善现：「由此因缘，当知菩萨摩訶萨众亦复如是行深般若波罗蜜多，为诸有情如应说法，虽不分别破坏法相，而能如实安立有情，令其安住所应住地；虽于有情及一切法都无所得，而令有情解脱妄想、颠倒、执著，无缚无脱为方便故。所以者何？色乃至识本性无缚无脱。若法本性无缚无脱，此法非色乃至非识。何以故？色乃至识毕竟净故。广说乃至诸有为法及无为法本性无缚无脱，若法本性无缚无脱，此法非有为、非无为。何以故？有为、无为毕竟净故。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情宣说诸法，而于有情及诸法性都无所得。所以者何？以诸有情及一切法不可得故。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以无所住而为方便，住一切法无所得中。谓以无所住而为方便住色蕴空，以无所住而为方便住受、想、行、识蕴空，广说乃至以无所住而为方便住有为法空，以无所住而为方便住无为法空。」

「善现当知！色蕴无所住，受、想、行、识蕴亦无所住；色蕴空无所住，受、想、行、识蕴空亦无所住。广说乃至有为法无所住，无为法亦无所住；有为法空无所住，无为法空亦无所住。所以者何？如是诸法及诸法空都无自性、皆不可得，非无自性、不可得法而有所住。」

「善现当知！非无性法住无性法，非有性法住有性法，非无性法住有性法，非有性法住无性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法当何所住？」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，用此诸空修遣诸法，亦能如实说示有情。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，于佛、菩萨、独觉、声闻诸贤圣众皆无罪咎。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻，于此法性皆能随觉，既随觉已，为诸有情无倒宣说。虽为有情宣说诸法，而于法性无转无越。所以者何？诸法实性即是法界、真如、实际，如是法界、真如、实际皆不可转亦不可越。何以故？如是法界、真如、实际都无自性、皆不可得，非不可得有转越故。」

具寿善现便白佛言：「若真法界、真如、实际无转越者，色蕴乃至有为、无为，与真法界、真如、实际为有异不？」

佛言：「不也！色蕴乃至有为、无为，不异法界、真如、实际。」

具寿善现复白佛言：「若色乃至有为、无为，不异法界、真如、实际。云何世尊施設黑业感黑异熟，所谓地狱、傍生、鬼界；施設白业感白异熟，所谓人、天；施設黑白业感黑白异熟，所谓一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白业感非黑非白异熟，所谓预流果乃至无上正等菩提？」

佛告善现：「我依世俗，施設如是因果差别，不依胜义，以胜义谛不可说有因果差别。所以者何？胜义谛中诸法性相不可分别、无说、无示，云何当有因果差别？」

「善现当知！胜义谛中色蕴乃至有为无为、无生无灭、无染无净，以毕竟空、无际空故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分妙相品第二十八之五

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！若依世俗，施設因果分位差别，不依胜义，则应一切愚夫异生亦有预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提及佛无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？愚夫异生为如实觉世俗、胜义二谛理不？若如实觉二谛理者，彼亦应有预流果等。然彼一切愚夫异生，不如实觉世俗、胜义故，无圣道及修圣道，不可施設圣果差别。唯诸圣者能如实觉世俗、胜义故，有圣道及修圣道，是故施設圣果差别。」

具寿善现复白佛言：「修圣道者为定能得诸圣果耶？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「不修圣道得圣果耶？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「若尔，应无得圣果者？」

佛告善现：「虽依世俗有得圣果，而非胜义。若依胜义，非修圣道能得圣果，亦非不修圣道能得圣果，非离圣道能得圣果，亦非住圣道中能得圣果。所以者何？依胜义谛，道及道果、修与不修俱不可得。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，虽为有情施設种种圣果差别，而不分别如是圣果在有为界、无为界中。」

具寿善现复白佛言：「若诸圣果不可分别在有为界无为界者，云何世尊说断三结得预流果，薄欲贪、嗔得一来果，断顺下分五结永尽得不还果，断顺上分五结永尽得阿罗汉果，知所有集法皆是灭法得独觉菩提，永断一切烦恼所知习气相续得佛无上正等菩提？世尊！我当云何知佛所说甚深兴趣，谓不分别预流等果在有为界无为界中？」

佛告善现：「于意云何？所说预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，如是圣果为是有为、为是无为？」

善现对曰：「如是圣果皆是无为、非是有为。」

佛告善现：「于意云何？无为界中有分别不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若善男子、善女人等，通达一切有为、无为皆同一相，所谓无相。是

善男子、善女人等当于尔时，颇于诸法有所分别此是有为、若无为不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，虽为有情宣说诸法，而不分别所说法相，谓内空故乃至无性自性空故。

「是菩萨摩訶萨自于诸法无所取著，亦能教他于诸法中无所取著，谓于布施乃至般若波罗蜜多无所取著，亦于四静虑、四无量、四无色定无所取著，亦于四念住乃至八圣道支无所取著，亦于内空乃至无性自性空无所取著，亦于真如乃至不思議界无所取著，亦于苦、集、灭、道圣谛无所取著，亦于空、无相、无愿解脱门无所取著，亦于八解脱乃至十遍处无所取著，亦于极喜地乃至法云地无所取著，亦于一切陀罗尼门、三摩地门无所取著，亦于五眼、六神通无所取著，亦于如来十力乃至十八不共法无所取著，亦于大慈、大悲、大喜、大舍无所取著，亦于三十二大士相、八十随好无所取著，亦于无忘失法、恒住舍性无所取著，亦于一切智、道相智、一切相智无所取著，亦于一切菩萨摩訶萨行无所取著，亦于诸佛无上正等菩提无所取著，亦于一切智智无所取著。

「是菩萨摩訶萨自于如是所说诸法无所取著，亦能教他于如是法无所取著。是菩萨摩訶萨于此诸法无取著故，于一切处皆得无碍。如佛世尊所变化者，虽行布施乃至般若波罗蜜多，而于彼果无取无著，但为有情得涅槃故，如是乃至虽行一切智智，而于彼果无取无著，但为有情得涅槃故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，于一切法若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为，无取、无著、无住、无碍。所以者何？是菩萨摩訶萨达一切法微妙相故。」

第三分施等品第二十九之一

尔时，善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨于一切法达微妙相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如佛世尊所变化者，不行贪欲、嗔恚、愚痴，不行色蕴乃至识蕴，乃至不行一切智智，不行内法，不行外法，不行睡眠，不行诸缠，不行有漏无漏诸法，不行世间出世诸法，不行有为无为诸法，不行圣道及圣道果。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多亦复如是，于一切法都无所行，是为菩萨摩訶萨于一切法达微妙相，谓于法性无所分别。」

具寿善现复白佛言：「云何如来所变化者，现修圣道？」

佛告善现：「彼变化者，依修圣道无染无净，亦不轮回五趣生死，亦不证得三乘涅槃。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，通达诸法皆无实事？」

佛告善现：「于意云何？诸佛世尊所变化者，为有实事，依彼实事有染有净，由此轮回五趣生死，及得三乘般涅槃不？」

善现对曰：「不也！世尊！非佛世尊所变化者，有少实事，非依彼事有染有净，亦无轮回五趣生死，亦无证得三乘涅槃。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法通达实相亦复如是，通达诸法都无实事、性相俱空。」

具寿善现复白佛言：「为一切色、受、想、行、识，广说乃至有为、无为，一切皆如变化事不？」

佛告善现：「如是！如是！色等五蕴，广说乃至有为、无为，一切皆如所变化事。」

具寿善现复白佛言！「若一切法皆如变化，诸所变化皆无实色、受、想、行、识，乃至无实有为、无为，由此亦无杂染清净，亦无五趣生死轮回，亦无从彼得解脱义。云何菩萨摩訶萨于诸有情有胜土用？」

佛告善现：「于意云何？诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有情可脱地狱、傍生、鬼界、人、天趣不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨本行菩萨道时，不见有情可脱五趣及三界者。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法通达知见皆如幻化、都非实有。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨于一切法通达知见皆如幻化、都非实有，为何事故修行布施乃至般若波罗蜜多？广说乃至为何事故成熟有情、严净佛土？」

佛告善现：「若诸有情于一切法能自通达皆如幻化、都非实有，诸菩萨摩訶萨则不应经无数大劫，为诸有情行菩萨道。以诸有情于一切法不能通达皆如幻化、都非实有，是故菩萨摩訶萨众经无数劫，为诸有情行菩萨道。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨于一切法不能通达都非实有，则不应经无数大劫，为诸有情修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至成熟有情、严净佛土。以诸菩萨摩訶萨众于一切法如实通达皆如幻化、都非实有故，无数劫为诸有情修行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

尔时，善现白言：「世尊！若一切法如梦、如幻、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，所化有情住在何处，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧拔济令出？」

佛告善现：「所化有情住在名相虚妄分别，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，从彼名、相虚妄分别拔济令出。」

具寿善现复白佛言：「何为名？何为相？」

佛告善现：「名但是客，但假施設，表所显义，谓此名色、受、想、行、识，此名眼处乃至意处，此名色处乃至法处，此名眼界乃至意识界，此名色界乃至法界，此名眼识界乃至意识界，此名男女，此名大小，此名地狱乃至人天，此名有漏，此名无漏；此名世间，此名出世间；此名有为，此名无为；此名预流果，广说乃至此名无上正等菩提；此名异生，此名声闻，此名独觉，此名菩萨，此名如来。」

「善现！如是等一切名，为表诸义但假施設。故一切名皆非实有，诸有为法亦但有名，由此无为亦非实有，愚夫异生于中妄执。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，悲愿缠心，方便善巧教令远

离，作如是言：『名是分别妄想所起，亦是众缘和合假立，汝等于中不应执著；名无实事自性皆空，非有智者执著空法。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为诸有情说遣名法。是谓为名。

「云何为相？善现当知！相有二种，愚夫异生于中执著。何等为二？所谓色相及无色相。云何色相？谓所有色若粗、若细、若劣、若胜，如是一切自性皆空，愚夫异生分别执著、谓之为色，是名色相。无色相者，谓诸所有无色法中，愚夫异生取相分别生诸烦恼，名无色相。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，教诸有情遣除二相，复教安住无相界中。虽教安住无相界中，而不令其堕二边执，谓此是相、此是无相。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情远离诸相住无相界而无执著。」

尔时，善现复白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立。云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法自能增进，亦能令他增进善法，由自善法渐增进故，能令诸地渐得圆满，亦能安立诸有情类，令随所应住三乘果？」

佛告善现：「若诸法中有少实事，非但假立有名相者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应以善法自不增进，亦不令他增进善法。以诸法中无少实事，但有假立种种名、相，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸善法自能增进，亦能令他增进善法，能以无相而为方便，圆满般若乃至布施波罗蜜多；能以无相而为方便，圆满四静虑、四无量、四无色定；能以无相而为方便，圆满四念住乃至八圣道支；能以无相而为方便，圆满内空乃至无性自性空；能以无相而为方便，圆满真如乃至不思議界；能以无相而为方便，圆满空、无相、无愿解脱门；能以无相而为方便，圆满八解脱乃至十遍处；能以无相而为方便，圆满菩萨摩訶萨地；能以无相而为方便，圆满一切陀罗尼门、三摩地门；能以无相而为方便，圆满五眼、六神通；能以无相而为方便，圆满如来十力乃至十八不共法；能以无相而为方便，圆满大慈、大悲、大喜、大舍；能以无相而为方便，圆满三十二大士相、八十随好；能以无相而为方便，圆满无忘失法、恒住舍性；能以无相而为方便，圆满一切智、道相智、一切相智；能以无相而为方便，圆满菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提；能以无相而为方便，圆满一切智智；能以无相而为方便，成熟有情、严净佛土。如是，善现！以一切法无少实事，但有假立种种名相，诸菩萨摩訶萨于中不起颠倒执著，能以无相而为方便，于诸善法自增进已，亦能令他增进善法。」

「复次，善现！若诸法中，有毛端量实法相者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不应觉知无相、无念亦无作意无漏性已，证得无上正等菩提，安立有情于无漏法，以诸无漏法皆无相、无念、无作意故。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，安立有情于无漏法，乃名真实饶益有情。」

具寿善现便白佛言：「若一切法真无漏性无相、无念、无作意者，何缘世尊于诸经中数作是说：此是有漏法，此是无漏法；此是世间法，此是出世法；此是有为法，此是无为法；此是声闻法，此是独觉法，此是菩萨法，此是如来法？」

佛告善现：「于意云何？有漏等法与无相等无漏法性有别异不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？声闻等法与无相等无漏法性有别异不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「有漏等法岂不即是无相、无念亦无作意无漏法性？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「诸预流果乃至无上正等菩提，岂不即是无相、无念亦无作意无漏法性？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「由此当知，诸法皆是无相、无念亦无作意无漏法性。善现当知！若菩萨摩訶萨学一切法无相、无念亦无作意无漏性时，常能增长种种善法，所谓布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至一切相智，成熟有情、严净佛土。诸如是等一切佛法，皆由修学无相、无念亦无作意、无漏法性而得增长。所以者何？诸菩萨摩訶萨除空、无相、无愿解脱门，更无有余要所学法。何以故？三解脱门总摄一切妙善法故。所以者何？空解脱门观一切法自相皆空，无相解脱门观一切法远离诸相，无愿解脱门观一切法远离所愿。诸菩萨摩訶萨依此三门，能摄一切殊胜善法，离此三门，所应修学殊胜善法皆不生长。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能学如是三解脱门，则能学五蕴，亦能学十二处，亦能学十八界，亦能学四圣谛，亦能学十二缘起，亦能学内空乃至无性自性空，亦能学真如乃至不思議界，亦能学布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，广说乃至亦能学一切智、道相智、一切相智，亦能学成熟有情、严净佛土，亦能学诸余无量无边佛法。」

具寿善现便白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学五蕴？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能如实知色乃至识若相、若生灭、若真如，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学五蕴。

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知色相？谓菩萨摩訶萨如实知色毕竟有孔、毕竟有隙，犹如聚沫性不坚固，是名菩萨摩訶萨如实知色相。

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知色生灭？谓菩萨摩訶萨如实知色生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知色生灭。

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知色真如？谓菩萨摩訶萨如实知色真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知色真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知受相？谓菩萨摩訶萨如实知受毕竟如痛、毕竟如箭，速起速灭，犹如浮泡，虚伪不住，三和合起，是名菩萨摩訶萨如实知受相。

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知受生灭？谓菩萨摩訶萨如实知受生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知受生灭。善现！云何菩萨摩訶萨如实知受真如？谓菩萨摩訶萨如实知受真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不

变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知受真如。

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知想相？谓菩萨摩訶萨如实知想犹如阳焰水不可得，渴爱因缘妄起此想发假言说，是名菩萨摩訶萨如实知想相。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知想生灭？谓菩萨摩訶萨如实知想生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知想生灭。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知想真如？谓菩萨摩訶萨如实知想真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知想真如。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知行相？谓菩萨摩訶萨如实知行如芭蕉树，叶叶析除实不可得，是名菩萨摩訶萨如实知行相。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知行生灭？谓菩萨摩訶萨如实知行生时无所从来，灭时无所至去，虽无来、无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知行生灭。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知行真如？谓菩萨摩訶萨如实知行真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知行真如。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知识相？谓菩萨摩訶萨如实知识犹如幻事，众缘和合，假施设有，实不可得，谓如幻师或彼弟子，于四衢道幻作四军，所谓象军、马军、车军、步军，或复幻作诸余色类相，虽似有而无其实，识亦如是，实不可得，是名菩萨摩訶萨如实知识相。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知识生灭？谓菩萨摩訶萨如实知识生时无所从来，灭时无所至去，虽无来无去而生灭相应，是名菩萨摩訶萨如实知识生灭。」

「善现！云何菩萨摩訶萨如实知识真如？谓菩萨摩訶萨如实知识真如无生无灭、无来无去、无染无净、无增无减，常如其性不虚妄、不变易故名真如，是名菩萨摩訶萨如实知识真如。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十二处？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知内处内处自性空，如实知外处外处自性空，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十二处。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十八界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知眼界眼界自性空，广说乃至如实知意识界意识界自性空，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十八界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学四圣谛？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知苦是逼迫相，如实知集是生起相，如实知灭是寂静相，如实知道是远离相，又如实知苦、集、灭、道自性本空，远离二法，是圣者谛；苦等四谛即是真如，真如即是苦等四谛，无二无别唯真圣者能如实知，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学四圣谛。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十二缘起？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知无明乃至老死无生无灭、无染无净、自性本空、远离二法，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学十二缘起。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学内空乃至无性自性空？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知内空乃至无性自性空皆无自性、都不可得而能安住，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学内空乃至无性自性空。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学真如乃至不思議界？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知真如乃至不思議界皆无戏论，都无分别而能安住，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学真如乃至不思議界。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学布施波罗蜜多乃至无量无边佛法？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实知布施波罗蜜多乃至无量无边佛法无增无减、无染无净、无自性、不可得而能修习，是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，能学布施波罗蜜多乃至无量无边佛法。」

尔时，善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等诸法各别不乱。将无世尊以色等法坏真法界？所以者何？法界无二、无差别故。」

佛告善现：「若离法界余法可得，可言彼法能坏法界。然离法界无法可得，故无余法能坏法界。所以者何？诸佛、菩萨、独觉、声闻，知离法界无法可得。既知无法离于法界，亦不为他施設宣说，是故法界无能坏者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应学法界无二、无别不可坏相。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨欲学法界当于何学？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲学法界，当于一切法学。所以者何？以一切法皆入法界故。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，说一切法皆入法界？」

佛告善现：「如来出世、若不出世，诸法法尔皆入法界无差别相，不由佛说。所以者何？若善法若非善法、若有漏法若无漏法、若世间法若出世法、若有为法若无为法，如是等一切法无不皆入无相、无为性空法界。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，欲学法界当学一切法，若学一切法即学法界。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆入法界无二、无别，诸菩萨摩訶萨云何当学六波罗蜜多？云何当学四静虑、四无量、四无色定？云何当学四念住乃至八圣道支？云何当学内空乃至无性自性空？云何当学真如乃至不思議界？云何当学苦、集、灭、道圣谛？云何当学空、无相、无愿解脱门？云何当学八解脱乃至十遍处？云何当学极喜地乃至法云地？云何当学陀罗尼门、三摩地门？云

何当学五眼、六神通？云何当学如来十力乃至十八不共法？云何当学大慈、大悲、大喜、大舍？云何当学无忘失法、恒住舍性？云何当学一切智、道相智、一切相智？云何当学成满三十二相、八十随好？云何当学刹帝利大族乃至居士大族？云何当学四大王众天乃至他化自在天？云何当学梵众天乃至广果天？云何当学无想有情天法而不乐生彼？云何当学净居天法而不乐生彼？云何当学空无边处天乃至非想非非想处天法而不乐生彼？云何当学初发菩提心乃至第十发菩提心？云何当学趣入菩萨正性离生？云何当学一切声闻及独觉地而不作证？云何当学成熟有情、严净佛土？云何当学诸陀罗尼及无碍辩？云何当学一切菩萨摩訶萨道及佛无上正等菩提？如是学已，知一切法一切种相，便能证得一切智智。

「复次，世尊！非法界中有如是等种种分别，将无菩萨摩訶萨众，由此分别，行于颠倒无戏论中起诸戏论。何以故？真法界中无分别戏论事故。」

「复次，世尊！法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识，色乃至识即是法界，法界即是色乃至识，广说乃至法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法，有为、无为法即是法界，法界即是有为、无为法。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。真法界中无一切种分别戏论，法界非色、受、想、行、识，亦不离色、受、想、行、识，法界即色、受、想、行、识，色、受、想、行、识即法界，广说乃至法界非有为、无为法，亦不离有为、无为法，法界即有为、无为法，有为、无为法即法界。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法离法界者，便非正趣所求无上正等菩提。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见诸法离真法界。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，知一切法即真法界，方便善巧无名相法，为诸有情寄名相说，谓此是色、受、想、行、识，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是善法、非善法，此是有漏法、无漏法，此是世间法、出世间法，此是有为法、无为法，此是布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至此是无上正等菩提。」

「如工幻师或彼弟子，执持少物于众人前，幻作种种异类色像，谓或幻作男女、大小；或复幻作象、马、牛、羊、驼、驴、鸡等种种禽兽；或复幻作城邑、聚落、园林、池沼，种种庄严甚可爱乐；或复幻作衣服、饮食、房舍、卧具、花香、璎珞、种种珍奇、财谷、库藏；或复幻作无量种类伎乐、俳優令无量人欢娱受乐；或复幻作种种形相令行布施、或令持戒、或令修忍、或令精进、或令习定、或令学慧；或复现生刹帝利大族乃至居士大族；或复幻作诸山、大海、妙高山王、轮围山等；或复现生四大王众天乃至非想非非想处天；或复现作预流、一来、不还、阿罗汉、独觉；或复现作菩萨摩訶萨，从初发心修行布施乃至般若波罗蜜多，修行四静虑、四无量、四无色定，修行四念住乃至八圣道支，修行空、无相、无愿解脱门，学住内空乃至无性自性空，学住真如乃至不思議界，学住苦、集、灭、道圣谛，趣入菩萨正性离生，修行极喜地乃至法云地，引发种种殊胜神通，放大光明照诸世界，严净佛土、成熟有情，游戏一切静虑、解脱、等持、等至，修行种种诸佛功德；或复幻作如来形像，具三十二大丈夫相，八十随好圆满庄严，成就十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法、大慈、大悲、大喜、大舍及余无量无边功德。」

「如是幻师或彼弟子，为惑他故在众人前，幻作此等诸幻化事。其中无智男女大小见是事已，咸惊叹言：『奇哉！此人善学众伎，能作种种甚希有事，乃至能作如来之身相好庄严，具诸功德，自显伎能。』其中有智见此事已，作是思惟：『甚为神异，如何此人能现是事？其中虽无实法可得，而令众人迷谬欢乐，于无实物起实物想。』唯有智者了达皆空，虽有见闻而无执著。

「诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，虽不见法界离诸法有，亦不见诸法离法界有，不见有情及彼施設实有可得，而能发生方便善巧，自修行六波罗蜜多，亦劝他修行六波罗蜜多，无倒称扬修行六波罗蜜多法，欢喜赞叹修行六波罗蜜多者；广说乃至自圆满一切相智，亦劝他圆满一切相智，无倒称扬圆满一切相智法，欢喜赞叹圆满一切相智者；自圆满三十二相、八十随好，亦劝他圆满三十二相、八十随好，无倒称扬圆满三十二相、八十随好法，欢喜赞叹圆满三十二相、八十随好者。

「善现当知！若真法界，初、中、后际有差别者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不能施設方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。以真法界，初、中、后际常无差别，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，施設种种方便善巧，为诸有情说真法界，严净佛土、成熟有情，修诸菩萨摩訶萨行，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分施等品第二十九之二

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！若诸有情及彼施設，皆毕竟不可得，诸菩萨摩訶萨为谁故行甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨但以实际为量故，行甚深般若波罗蜜多。善现当知！若有情际异实际者，诸菩萨摩訶萨则不应行甚深般若波罗蜜多。以有情际不异实际，是故菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多。复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际。」

具寿善现便白佛言：「若有情际即是实际，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？世尊！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安立有情令住实际，则为安立实际令住实际，若安立实际令住实际，则为安立自性令住自性，然理不应安立自性令住自性，如何可说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，以不坏实际法，安立有情令住实际？」

佛告善现：「理实不应安立实际令住实际，亦复不应安立自性令住自性，然诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，有方便善巧故，能安立有情令住实际，而有情际不异实际。如是，善现！有情际与实际无二无别。」

具寿善现复白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住实际，而能不坏实际之相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。彼诸有情住布施已，为说布施前、中、后际无差别相，谓作是言：

『如是布施前、中、后际无不皆空，施者、受者、施所得果亦复皆空，如是一切于实际中皆无所有、都不可得。汝等莫执布施、施者、受者、施果实际各异。汝等若能不执布施、施者、受者、施果实际各各有异，所修施福则趣甘露得甘露果，必以甘露而为后边。』

『复作是言：『汝等用此所修施福，勿取色蕴乃至识蕴，勿取眼处乃至意处，勿取色处乃至法处，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼识界乃至意识界，勿取眼触乃至意触，勿取眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，勿取地界乃至识界，勿取因缘乃至增上缘，勿取从缘所生诸法，勿取无明乃至老死，勿取布施乃至般若波罗蜜多，勿取内空乃至无性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、灭、道圣谛，勿取四念住乃至八圣道支，勿取四静虑、四无量、四无色定，勿取空、无相、无愿解脱门，勿取八解脱乃至十遍处，勿取净观地乃至如来地，勿取极喜地乃至法云地，勿取一切陀罗尼门、三摩地门，勿取五眼、六神通，勿取如来十力乃至十八不共法，勿取大慈、大悲、大喜、大舍，勿取三十二大士相、八十随好，勿取无忘失法、恒住舍性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取预流果乃至独觉菩提，勿取菩萨摩訶萨行，勿取无上正等菩提，勿

取有漏及无漏法，勿取世间及出世法，勿取有为及无为法。所以者何？一切布施，布施性空；一切施者，施者性空；一切受者，受者性空；一切施果，施果性空。空中布施、施者、受者及诸施果皆不可得。何以故？如是诸法差别，自性皆毕竟空。毕竟空中，如是诸法不可得故，由此诸法不可得故，余所取法亦不可得。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住净戒。彼诸有情住净戒已，复作是言：『汝等今者于诸有情应深慈愍，离害生命，广说乃至应离邪见修行正见。所以者何？如是诸法都无自性，汝等不应分别执著。汝等复应如理观察，何法名生欲害其命？复以何缘而害其命？广说乃至何法名为所邪见境欲起邪见？复以何缘而起邪见？如是一切自性皆空。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，善能成熟诸有情类，以无量门为说布施及净戒果俱不可得，令知布施及净戒果自性俱空。彼既了知所修布施及净戒果自性空已，能于其中不生执著，由不执著心无散乱，无散乱故能发妙慧，由此妙慧永断随眠及诸缠已，入无余依般涅槃界。

「善现当知！如是所说皆依世俗不依胜义。所以者何？空中无有少法可得，若已涅槃、若今涅槃、若当涅槃、若涅槃者、若由此故而得涅槃，如是一切都无所有、皆毕竟空，毕竟空性即是涅槃，离此涅槃无别实法。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成，就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多忿恚，深生慈愍方便教诫。作如是言：『汝等今者应修安忍乐安忍法，调伏其心受安忍行。汝所嗔法自性皆空，如何于中而生忿恚？汝等复应如理观察：我由何法而生忿恚？谁能忿恚？忿恚于谁？如是诸法本性皆空，本性空法未曾不空。如是空性，非如来作，非菩萨作，非独觉作，非声闻作，亦非龙神广说乃至人非人作，亦非四大王众天乃至非想非非想处天作。汝等复应如理观察如是忿恚由何而生？为属于谁？复于谁起？当获何果？现得何利？是一切法本性皆空，非空性中有所忿恚，故应安忍以自饶益。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就最胜方便善巧，安立有情于性空理、性空因果，渐以无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜，令善安住疾能证得。

「善现当知！如是所说皆依世俗不依胜义。所以者何？本性空中，能得、所得、得时、得处皆非实有。

「善现当知！是名实际本性空理。诸菩萨摩訶萨为欲饶益诸有情类，依此实际本性空理，行深般若波罗蜜多，不得有情及彼施設。所以者何？以一切法离诸有情，有情离故法不可得，法及有情相待安立，依胜义说一切皆空。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情身心懈怠退失精进，方便劝导令其发起身心精进修诸善法。作如是言：『诸善男子！应深信受本性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠处、无懈怠时、无由此法发生懈怠，如是一切皆本性空、不越空理。汝等应发身心精进，舍诸懈怠勤修善法，谓修布施乃至般若波罗蜜多，若修四静虑、四无量、四无色定，若修四念住乃至八圣道支，若修空、无相、无愿解脱门，若住内空

乃至无性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、灭、道圣谛，若修八解脱乃至十遍处，若修净观地乃至如来地，若修极喜地乃至法云地，若修一切陀罗尼门、三摩地门，若修五眼、六神通，若修如来十力乃至十八不共法，若修大慈、大悲、大喜、大舍，若修三十二大士相、八十随好，若修无忘失法、恒住舍性，若修一切智、道相智、一切相智，若修预流果乃至独觉菩提，若修一切菩萨摩訶萨行，若修诸佛无上正等菩提，若修诸余无量无边佛法，应勤精进莫生懈怠，若生懈怠受苦无穷。诸善男子！是一切法本性皆空无诸障碍，汝等应观本性空理无障碍中无懈怠法、无懈怠者，此处时缘亦不可得。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就殊胜方便善巧，安立有情令住诸法本性空理，虽令安住而无二想。所以者何？本性空理无二无别，非无二法可于其中而作二想。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，依本性空教诫、教授诸有情类令勤修学。谓作是言：『诸善男子！汝于善法当勤修学，若修布施乃至般若波罗蜜多时，于此诸法不应思惟二、不二相，广说乃至若修诸余无量无边佛法时，于此诸法不应思惟二、不二相。所以者何？诸善男子！如是诸法皆本性空，本性空理不应思惟二、不二相。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，行菩萨行成熟有情。诸有情类既成熟已，随其所应渐次安立，或令住预流果，或令住一来果，或令住不还果，或令住阿罗汉果，或令住独觉菩提，或令住种种菩萨摩訶萨位，或令住诸佛无上正等菩提。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，见诸有情心多散乱，于诸欲境不摄诸根，发起种种不寂静业。见已方便教诫、教授令入胜定。谓作是言：『来！善男子！汝应修习胜三摩地，勿起散乱及胜定想。所以者何？如是诸法皆本性空，本性空中无法可得或名散乱或名一心。汝等若能住此胜定，所作善事皆疾成满，亦随所欲住本性空。何等名为所作善事？谓起净胜身、语、意业，若修布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至若修菩萨摩訶萨行及佛无上正等菩提，若成熟有情、严净佛土。如是一切净胜善法，由胜定力皆疾成办，及随所愿住本性空。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为欲饶益诸有情故，从初发心乃至究竟，求作善利常无间断；为欲利乐诸有情故，从一佛国至一佛国，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所听受正法，舍身受身经无数劫，乃至无上正等菩提，于其中间终不忘失。是菩萨摩訶萨得陀罗尼身、语、意根常无退减。所以者何？是菩萨摩訶萨恒具善修一切相智，诸有所作能善思量。由具善修一切相智，诸有所作能善思量，于一切道皆能修习，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道、若胜天道、若胜人道、若诸菩萨胜神通道。是菩萨摩訶萨由住殊胜神通道故，常作有情诸饶益事，虽经诸趣生死轮回，而胜神通常无退减。由无退减异熟神通，恒作自他胜饶益事。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，住本性空方便善巧，能善饶益诸有情类。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，从初发心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，住本性空见诸有情智慧薄劣，愚痴颠倒造诸恶业，教诫教授方便引入甚深般若波罗蜜多。作如是言：『诸善男子！应修般若波罗蜜多，观一切法本性皆空。汝等若能修此般若波罗蜜多，观一切法本性皆空，诸所修行身、语、意业，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而为后边。诸善男子！是一切法本性皆空，本性空中有情及法虽不可得，而所修行亦无退失。何以故？善男子！本性空理非增非减，本性空中无增减法、无增减者。所以者何？本性空理非有自性、非无自性，离诸分

别，绝诸戏论故。于此中无增减法、无增减者，由此所作亦无退失，是故汝等应修般若波罗蜜多，观本性空作所应作。」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，教诫教授诸有情类，令入般若波罗蜜多住本性空修诸善业。

「善现当知！是菩萨摩訶萨如是教诫教授有情修诸善业常无懈废，谓自常行十善业道，亦劝他常行十善业道；自常受持五近事戒，亦劝他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦劝他常受持八近住戒；自常受持诸出家戒，亦劝他常受持诸出家戒；自常修行四静虑、四无量、四无色定，亦劝他常修行四静虑、四无量、四无色定；自常修行四念住乃至八圣道支，亦劝他常修行四念住乃至八圣道支；自常修行空、无相、无愿解脱门，亦劝他常修行空、无相、无愿解脱门；自常修行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他常修行布施乃至般若波罗蜜多；自常安住内空乃至无性自性空，亦劝他常安住内空乃至无性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦劝他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、灭、道圣谛，亦劝他常安住苦、集、灭、道圣谛；自常修行八解脱乃至十遍处，亦劝他常修行八解脱乃至十遍处；自常修行诸菩萨地，亦劝他常修行诸菩萨地；自常修行陀罗尼门、三摩地门，亦劝他常修行陀罗尼门、三摩地门；自常修学五眼、六神通，亦劝他常修学五眼、六神通；自常修学如来十力乃至十八不共法，亦劝他常修学如来十力乃至十八不共法；自常修学大慈、大悲、大喜、大舍，亦劝他常修学大慈、大悲、大喜、大舍；自常修学无忘失法、恒住舍性，亦劝他常修学无忘失法、恒住舍性；自常修学一切智、道相智、一切相智，亦劝他常修学一切智、道相智、一切相智；自常修学三十二大士相、八十随好，亦劝他常修学三十二大士相、八十随好；自常发起预流果智乃至独觉菩提智，而不住预流果乃至独觉菩提，亦劝他常发起预流果智乃至独觉菩提智，或令住预流果乃至独觉菩提；自常发起诸菩萨摩訶萨行，亦劝他常发起诸菩萨摩訶萨行；自常发起诸佛无上正等菩提道，亦劝他常发起诸佛无上正等菩提道。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧自修善业常无懈废，教诫教授诸有情类令修善业常无懈废。善现！是名诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情令住实际，而能不坏实际之相，疾证无上正等菩提。」

尔时，善现复白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。云何菩萨摩訶萨为诸有情求疾证得一切智智？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此于中亦无非法。善现当知！若一切法本性不空，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应安住本性空理，求疾证得一切智智，为饶益有情说本性空法。以一切法皆本性空，是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住一切法本性空理，求疾证得一切智智，为饶益有情说本性空法。

「何等诸法本性皆空，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知本性空已，住本性空为他说法？善现当知！色乃至识皆本性空，眼处乃至意处皆本性空，色处乃至法处皆本性空，眼界乃至眼界皆本性空，色界乃至法界皆本性空，眼识界乃至意识界皆本性空，眼触乃至意触皆本性空，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆本性空，地界乃至识界皆本性空，因缘乃至增上缘皆本性空，从缘所生诸法皆本性空，无明乃至老死皆本性空，布施乃至般若波罗蜜多皆本性空，内空乃至无性自性空皆本性空，真如乃至不思議界皆本性空，苦、集、灭、道圣谛皆本性空，四静虑、四无量、四无色定皆本性空，四念住乃至八圣道支皆本性空，空、无相、无愿解脱门皆本性空，八解

脱乃至十遍处皆本性空，净观地乃至如来地皆本性空，极喜地乃至法云地皆本性空，陀罗尼门、三摩地门皆本性空，五眼、六神通皆本性空，如来十力乃至十八不共法皆本性空，大慈、大悲、大喜、大舍皆本性空，无忘失法、恒住舍性皆本性空，一切智、道相智、一切相智皆本性空，三十二大士相、八十随好皆本性空，预流果乃至独觉菩提皆本性空，一切菩萨摩訶萨行皆本性空，诸佛无上正等菩提皆本性空，永断一切烦恼所知习气相续皆本性空，一切智智皆本性空。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知色等五蕴广说乃至一切智智本性空已，住本性空为诸有情宣说如是本性空法。

「复次，善现！若内空性本性不空，乃至无性自性空性本性不空，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应为诸有情说一切法本性皆空，若作是说便为坏本性空。然本性空理不可坏，非常非断。所以者何？本性空理无方无处，无所从来亦无所去。如是空理亦名法住，此中无法、无聚无散、无减无增、无生无灭、无染无净，是一切法本所住性。诸菩萨摩訶萨安住其中，求疾证得一切智智，不见有法有所求证，不见有法无所求证，以一切法都无所住故名法住。诸菩萨摩訶萨安住此中，行深般若波罗蜜多，见一切法本性空已，定于无上正等菩提得不退转。所以者何？是菩萨摩訶萨不见有法能为障碍；见一切法无障碍故，便于无上正等菩提不生疑惑故不退转。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨住一切法本性空中，观本性空都无所得，谓我、有情广说乃至知者、见者及彼施設皆不可得，色乃至识及彼施設亦不可得，眼处乃至意处及彼施設亦不可得，色处乃至法处及彼施設亦不可得，眼界乃至眼界及彼施設亦不可得，色界乃至法界及彼施設亦不可得，眼识界乃至意识界及彼施設亦不可得，眼触乃至意触及彼施設亦不可得，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受及彼施設亦不可得，地界乃至识界及彼施設亦不可得，因缘乃至增上缘及彼施設亦不可得，从缘所生诸法及彼施設亦不可得，无明乃至老死及彼施設亦不可得，布施乃至般若波罗蜜多及彼施設亦不可得，内空乃至无性自性空及彼施設亦不可得，真如乃至不思議界及彼施設亦不可得，苦、集、灭、道圣谛及彼施設亦不可得，四念住乃至八圣道支及彼施設亦不可得，四静虑、四无量、四无色定及彼施設亦不可得，空、无相、无愿解脱门及彼施設亦不可得，八解脱乃至十遍处及彼施設亦不可得，净观地乃至如来地及彼施設亦不可得，极喜地乃至法云地及彼施設亦不可得，陀罗尼门、三摩地门及彼施設亦不可得，五眼、六神通及彼施設亦不可得，如来十力乃至十八不共法及彼施設亦不可得，大慈、大悲、大喜、大舍及彼施設亦不可得，无忘失法、恒住舍性及彼施設亦不可得，一切智、道相智、一切相智及彼施設亦不可得，预流果乃至独觉菩提及彼施設亦不可得，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提及彼施設亦不可得，有漏、无漏法及彼施設亦不可得，世间、出世间法及彼施設亦不可得，有为、无为法及彼施設亦不可得，三十二大士相、八十随好及彼施設亦不可得。

「善现当知！如有如来、应、正等觉化作四众，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦。假使化佛或经一劫或一劫余，为化四众宣说正法。于意云何？如是化众，颇有能得或预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提、或得无上正等菩提不退记不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？是诸化众都无实事，非无实法可有得果、不退转记。」

佛告善现：「诸法亦尔，皆本性空都无实事，于中何等菩萨摩訶萨为何等有情说何等法，可令证得或预流果乃至或得不退转记？」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨虽为有情宣说空法，而诸有情实不可得；哀愍彼堕颠倒法故，拔济

令住无颠倒法。无颠倒者谓无分别，无分别者无颠倒故；若有分别则有颠倒，彼等流故。善现当知！颠倒即是无颠倒法，无颠倒中无我、有情广说乃至知者、见者，亦无色蕴乃至识蕴，乃至亦无三十二相、八十随好。

「善现当知！此无所有即本性空。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住此中，见诸有情堕颠倒想，方便善巧令得解脱，谓令解脱无我、我想广说乃至无知见者、知见者想，亦令解脱无色、色想广说乃至无八十随好、八十随好想，亦令解脱五取蕴等诸有漏法，亦令解脱四念住等诸无漏法。所以者何？四念住等诸无漏法非如胜义，无生、无灭、无相、无为、无戏论、无分别，是故亦应解脱彼法，真胜义者即本性空，此本性空即是诸佛所证无上正等菩提。

「善现当知！此中无我乃至见者可得，亦无色蕴乃至识蕴可得，亦无眼处乃至意处可得，亦无色处乃至法处可得，亦无眼界乃至眼界可得，亦无色界乃至法界可得，亦无眼识界乃至意识界可得，亦无眼触乃至意触可得，亦无眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受可得，亦无地界乃至识界可得，亦无因缘乃至增上缘可得，亦无从缘所生诸法可得，亦无无明乃至老死可得，亦无布施乃至般若波罗蜜多可得，亦无内空乃至无性自性空可得，亦无真如乃至不思議界可得，亦无苦、集、灭、道圣谛可得，亦无四念住乃至八圣道支可得，亦无四静虑、四无量、四无色定可得，亦无空、无相、无愿解脱门可得，亦无八解脱乃至十遍处可得，亦无净观地乃至如来地可得，亦无极喜地乃至法云地可得，亦无陀罗尼门、三摩地门可得，亦无五眼、六神通可得，亦无如来十力乃至十八不共法可得，亦无大慈、大悲、大喜、大舍可得，亦无无忘失法、恒住舍性可得，亦无一切智、道相智、一切相智可得，亦无预流果乃至独觉菩提可得，亦无菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提可得，亦无三十二大士相、八十随好可得。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨不为无上正等菩提道故，求趣无上正等菩提，唯为诸法本性空故，求趣无上正等菩提。是本性空前、中、后际常本性空，未尝不空。诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，为欲解脱诸有情类，执有情想及法想故行道相智。是菩萨摩訶萨行道相智时即行一切道，谓声闻道、若独觉道、若菩萨道、若如来道。

「善现当知！是菩萨摩訶萨于一切道得圆满已，成熟有情、严净佛土，留诸寿行，趣证无上正等菩提，既证无上正等菩提，能令佛眼常不断坏。何谓佛眼？谓本性空。过去未来现在诸佛住十方界；为诸有情宣说正法，无不皆用此本性空而为佛眼。

「善现当知！必无诸佛离本性空而出世者，诸佛出世无不皆说本性空义，所化有情要闻佛说本性空义，乃入圣道得圣道果，离本性空无别方便。

「是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，应正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行。若正安住本性空理，修行六种波罗蜜多及余菩萨摩訶萨行，终不退失一切智智，常能饶益一切有情。」

具寿善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨甚奇希有，虽行一切法本性皆空，而于本性空尝无失坏，谓不执色、受、想、行、识异本性空，乃至不执诸佛无上正等菩提异本性空。世尊！色即是本性空，本性空即是色，乃至诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨甚奇希有，虽行一切法皆本性空，而于本

性空尝无失坏。

「善现当知！色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提。

「善现当知！若色异本性空，本性空异色，色非本性空，本性空非色，乃至诸佛无上正等菩提异本性空，本性空异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提非本性空，本性空非诸佛无上正等菩提者，则诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应观一切法皆本性空，亦不应能证得一切智智。

「善现当知！以色不异本性空，本性空不异色，色即是本性空，本性空即是色，乃至诸佛无上正等菩提不异本性空，本性空不异诸佛无上正等菩提，诸佛无上正等菩提即是本性空，本性空即是诸佛无上正等菩提故，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，观一切法皆本性空，而能证得一切智智。所以者何？离本性空无有一法是实、是常、可坏、可断，本性空中亦无一法是实、是常、可坏、可断。但诸愚夫迷谬颠倒起别异想，谓分别色异本性空，乃至分别诸佛无上正等菩提异本性空。是诸愚夫分别诸法与本性空有差别故，不如实知色，不如实知受、想、行、识。由不知故便执著色，执著受、想、行、识；由执著故便于色计我、我所，于受、想、行、识计我、我所。由妄计故著内外物，受后身色、受、想、行、识，由此不能解脱诸趣生老病死愁忧苦恼，往来三有轮转无穷。

「由此因缘，诸菩萨摩訶萨住本性空波罗蜜多，行深般若波罗蜜多，不执受色，亦不坏色若空若不空；乃至不执受诸佛无上正等菩提，亦不坏诸佛无上正等菩提若空若不空。所以者何？色不坏空，空不坏色，谓此是色，此是空，乃至诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。谓此是诸佛无上正等菩提，此是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空界不坏外虚空界，外虚空界不坏内虚空界。如是，善现！色不坏空，空不坏色，乃至诸佛无上正等菩提不坏空，空不坏诸佛无上正等菩提。所以者何？如是诸法俱无自性，不可分别谓此是空，此是不空，以一切法皆本性空，本性空中无差别故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分施等品第二十九之三

尔时，善现复白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中都无差别，诸菩萨摩訶萨为何所住发趣无上正等菩提，作是愿言：『我当趣证广大无上正等菩提，转妙法轮度有情众？』世尊！无上正等菩提广大甚深，无二行相、非二行相而能证得，诸菩萨摩訶萨云何能证所求无上正等菩提？唯愿如来哀愍为说！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸佛无上正等菩提广大甚深，无二行相、非二行相而能证得。所以者何？菩提无二亦无分别，若于菩提行于二相、有分别者，必不能证广大无上正等菩提。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨不于菩提行于二相，亦不分别，都无所住，发趣无上正等菩提。诸菩萨摩訶萨于诸法中不行二相，亦不分别，都无所行，便能趣证广大无上正等菩提。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，非行二相而能证得。诸菩萨摩訶萨所有菩提都无行处，谓不行色、受、想、行、识，不行眼处乃至意处，不行色处乃至法处，不行眼界乃至意识界，不行色界乃至法界，不行眼识界乃至意识界，不行眼触乃至意触，不行眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不行地界乃至识界，不行因缘乃至增上缘，不行从缘所生诸法，不行无明乃至老死，不行布施乃至般若波罗蜜多，不行内空乃至无性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、灭、道圣谛，不行四念住乃至八圣道支，不行四静虑、四无量、四无色定，不行空、无相、无愿解脱门，不行八解脱乃至十遍处，不行净观地乃至如来地，不行极喜地乃至法云地，不行陀罗尼门、三摩地门，不行五眼、六神通，不行如来十力乃至十八不共法，不行大慈、大悲、大喜、大舍，不行三十二大士相、八十随好，不行无忘失法、恒住舍性，不行一切智、道相智、一切相智，不行预流果乃至独觉菩提，不行菩萨摩訶萨行，不行无上正等菩提。所以者何？诸菩萨摩訶萨所有菩提，不缘名声执我、我所。谓彼菩提不作是念：『我行于色、受、想、行、识乃至无上正等菩提。』

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行、非舍故行，于一切法无所分别。」

具寿善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨所有菩提，非取故行、非舍故行，于一切法无所分别，诸菩萨摩訶萨所有菩提当行何处？」

佛告善现：「于意云何？诸佛化身所有菩提当行何处？为取故行？为舍故行？」

善现对曰：「不也！世尊！诸佛化身，实无所有，云何可说所有菩提于是处行若取、若舍？」

佛告善现：「于意云何？诸阿罗汉梦中菩提当行何处？为取故行？为舍故行？」

善现对曰：「不也！世尊！诸阿罗汉烦恼永尽，惛沈、睡眠、盖缠俱灭，毕竟无梦，云何当有梦中菩提于是处行若取、若舍？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有菩提亦复如是，非取故行，非舍故行，都无行处，达一切法本性空故。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所有菩提非取故行，非舍故行，都无行处，谓不行色、受、想、行、识，广说乃至不行无上正等菩提，亦复不行一切智智。将无菩萨摩訶萨众，不行十地，不行布施乃至般若波罗蜜多，不行四念住乃至八圣道支，不行十六空，不行静虑、等持、等至，乃至不行如来十力、四无所畏、四无碍解、十八不共法，不行大慈、大悲、大喜、大舍，广说乃至八十随好及余无量无边佛法，不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，而能证得一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨众为欲饶益诸有情故，要行十地及行布施波罗蜜多，广说乃至要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土，乃能证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨所有菩提若无行处，将无菩萨摩訶萨众为欲饶益诸有情故，不住十地久修令满，不住布施乃至般若波罗蜜多久修令满，广说乃至不住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，而能证得一切智智？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨所有菩提虽无行处，而诸菩萨摩訶萨众为欲饶益诸有情故，要住十地久修令满，要住布施乃至般若波罗蜜多久修令满，广说乃至要住菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土久修令满，乃能证得一切智智。善现当知！若菩萨摩訶萨修诸善根未总圆满，终不能得一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，应住色本性空，应住受、想、行、识本性空，广说乃至应住菩萨摩訶萨行本性空，应住无上正等菩提本性空，应住一切法本性空，应住一切有情本性空，修行十地令得圆满，修行布施乃至般若波罗蜜多令得圆满，广说乃至修行菩萨殊胜神通成熟有情、严净佛土令圆满已，便得无上正等菩提。」

「善现当知！是一切法本性空理及诸有情本性空理，最极寂静，无有少法能增能减、能生能灭、能断能常、能染能净、能得果能现观。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨依世俗故，说修般若波罗蜜多，如实了知本性空已，证得无上正等菩提，不依胜义。所以者何？胜义谛中无色可得，亦无受、想、行、识可得，广说乃至无诸菩萨摩訶萨行可得，亦无无上正等菩提可得，无行菩萨摩訶萨行者可得，亦无证得诸佛无上正等菩提者可得。善现当知！如是诸法及诸有情，皆依世俗言说施設，不依胜义。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，从初发心虽极猛利为诸有情行菩提行，而于此心都无所得，于诸有情亦无所得，于大菩提亦无所得，于佛、菩萨亦无所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。」

尔时，善现便白佛言：「若一切法都无所有，皆本性空、无所得者，云何菩萨摩訶萨行菩提行？云何能得无上菩提？」

佛告善现：「于意云何？汝于先时，依止断界，断身见等诸烦恼结得无漏根，住无间定，证预流果，次一来果、次不还果、后阿罗汉果。汝于彼时，颇见有梦若心、若道、若诸道果有可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若汝彼时都无所得，云何言得阿罗汉果？」

善现答言：「依世俗说，不依胜义。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨亦复如是，依世俗说行菩提行得大菩提，不依胜义。

「善现当知！依世俗故，施设有色、受、想、行、识，广说乃至依世俗故施设菩萨摩訶萨行，施设无上正等菩提，依世俗故，施设有情、菩萨、诸佛，不依胜义。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨不见有法能于无上正等菩提有增有减、有益有损，以一切法本性空故。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于一切法，观本性空尚不可得，况初发心而有可得！最初发心尚不可得，况修初地乃至十地布施等六波罗蜜多、三十七种菩提分法、三解脱门乃至无量无边佛法而有可得！若有可得，定无是处。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，行菩提行证大菩提，度有情众常无间断。」

尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨虽勤精进修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行极喜地乃至法云地，修行一切陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩萨摩訶萨行，修行无上正等菩提。若菩提道修未圆满，不能证得无上菩提，云何菩萨摩訶萨修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波罗蜜多时，不得布施，不得施者，不得受者，不得所为，亦不远离如是诸法而行布施波罗蜜多。是菩萨摩訶萨如是施时，则能圆满修菩提道速得成就。如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，修菩提道令得圆满，能证无上正等菩提。于净戒等波罗蜜多，乃至菩萨摩訶萨行，及佛无上正等菩提，随其所应广说亦尔。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，不和合色乃至识，不散色乃至识；不和合眼处乃至意处，不散眼处乃至意处；不和合色处乃至法处，不散色处乃至法处；不和合眼界乃至意界，不散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不散色界乃至法界；不和合眼识界乃至意识界，不散眼识界乃至意识界；不和合眼触乃至意触，不散眼触乃至意触；不和合

眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，不散眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受；不和合地界乃至识界，不散地界乃至识界；不和合因缘乃至增上缘，不散因缘乃至增上缘；不和合从缘所生诸法，不散从缘所生诸法；不和合无明乃至老死，不散无明乃至老死；不和合布施乃至般若波罗蜜多，不散布施乃至般若波罗蜜多；不和合内空乃至无性自性空，不散内空乃至无性自性空；不和合真如乃至不思議界，不散真如乃至不思議界；不和合苦、集、灭、道圣谛，不散苦、集、灭、道圣谛；不和合四念住乃至八圣道支，不散四念住乃至八圣道支；不和合四静虑、四无量、四无色定，不散四静虑、四无量、四无色定；不和合空、无相、无愿解脱门，不散空、无相、无愿解脱门；不和合八解脱乃至十遍处，不散八解脱乃至十遍处；不和合净观地乃至如来地，不散净观地乃至如来地；不和合极喜地乃至法云地，不散极喜地乃至法云地；不和合陀罗尼门、三摩地门，不散陀罗尼门、三摩地门；不和合五眼、六神通，不散五眼、六神通；不和合如来十力乃至十八不共法，不散如来十力乃至十八不共法；不和合大慈、大悲、大喜、大舍，不散大慈、大悲、大喜、大舍；不和合三十二大士相、八十随好，不散三十二大士相、八十随好；不和合无忘失法、恒住舍性，不散无忘失法、恒住舍性；不和合一切智、道相智、一切相智，不散一切智、道相智、一切相智；不和合预流果乃至独觉菩提，不散预流果乃至独觉菩提；不和合一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，不散一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。何以故？如是诸法皆无自性，可令和合及离散故。

「如是，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，勇猛正勤修菩提道。」

时，舍利子复白佛言：「若一切法都无自性可令和合及离散者，云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多于中修学？若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜多，终不能得所求无上正等菩提。舍利子！若菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，要学般若波罗蜜多乃能证得。舍利子！诸菩萨摩訶萨所求无上正等菩提，要有方便善巧乃能证得，非无方便善巧而能证得。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若见有法自性可得则应可取，不见有法自性可得当何所取？所谓不取此是般若波罗蜜多，此是静虑、精进、安忍、净戒、布施波罗蜜多，此是色蕴乃至识蕴，此是眼处乃至意处，此是色处乃至法处，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼识界乃至意识界，此是眼触乃至意触，此是眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，此是地界乃至识界，此是因缘乃至增上缘，此是从缘所生诸法，此是无明乃至老死，此是内空乃至无性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、灭、道圣谛，此是四念住乃至八圣道支，此是四静虑、四无量、四无色定，此是空、无相、无愿解脱门，此是八解脱乃至十遍处，此是净观地乃至如来地，此是极喜地乃至法云地，此是陀罗尼门、三摩地门，此是五眼、六神通，此是如来十力乃至十八不共法，此是大慈、大悲、大喜、大舍，此是三十二大士相、八十随好，此是无忘失法、恒住舍性，此是一切智、道相智、一切相智，此是预流果乃至独觉菩提，此是一切菩萨摩訶萨行，此是诸佛无上正等菩提，此是异生，此是声闻，此是独觉，此是菩萨摩訶萨，此是如来、应、正等觉。」

「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性皆不可取，所谓般若乃至布施波罗蜜多皆不可取，色蕴乃至识蕴皆不可取，眼处乃至意处皆不可取，色处乃至法处皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼识界乃至意识界皆不可取，眼触乃至意触皆不可

取，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受皆不可取，地界乃至识界皆不可取，因缘乃至增上缘皆不可取，从缘所生诸法皆不可取，无明乃至老死皆不可取，四念住乃至八圣道支皆不可取，内空乃至无性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、灭、道圣谛皆不可取，四静虑、四无量、四无色定皆不可取，空、无相、无愿解脱门皆不可取，八解脱乃至十遍处皆不可取，净观地乃至如来地皆不可取，极喜地乃至法云地皆不可取，陀罗尼门、三摩地门皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如来十力乃至十八不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大舍皆不可取，三十二大士相、八十随好皆不可取，无忘失法、恒住舍性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，预流果乃至独觉菩提皆不可取，一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提皆不可取，一切异生、声闻、独觉、菩萨、如来皆不可取。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实了知一切法性不可取故，于一切法得无障碍。舍利子！此不可取波罗蜜多即是无障波罗蜜多，如是无障波罗蜜多即是般若波罗蜜多，诸菩萨摩訶萨应于中学。舍利子！若菩萨摩訶萨能于中学，于一切法都无所得，尚不得学，况得无上正等菩提！况得般若波罗蜜多！况得异生、声闻、独觉、菩萨、佛法！何以故？舍利子！无有少法实有自性。于无自性一切法中，何等是异生法？何等是预流乃至诸佛法？舍利子！如是诸法既不可得，依何等法可施设有补特伽罗？补特伽罗既不可得，云何可说此是异生、此是预流乃至如来、应、正等觉？」

时，舍利子便白佛言：「若一切法都无自性、皆非实有，依何等事而可了知此是异生，此是异生法？广说乃至此是如来、应、正等觉，此是如来、应、正等觉法？」

佛告舍利子：「于汝意云何？为实有色，或曾、或当如诸愚夫异生执不？为实有受、想、行、识，或曾、或当如诸愚夫异生执不？广说乃至为实有诸佛无上正等菩提，或曾、或当如诸愚夫异生执不？为实有异生乃至如来、应、正等觉，或曾、或当如诸愚夫异生执不？」

舍利子曰：「不也！世尊！但由颠倒愚夫异生有如是执。」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒。」

时，舍利子复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，由此方便善巧力故，虽观诸法都无自性、皆非实有，而依世俗发趣无上正等菩提，为诸有情方便宣说，令得正解离诸颠倒？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，成就如是方便善巧，谓都不见少有实法可于中住，由于中住而有挂碍，由挂碍故而有退没，由退没故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。」

「舍利子！以一切法都无实法，无我、我所，皆用无性而为自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫异生迷谬颠倒，执著色蕴乃至识蕴，执著眼处乃至意处，执著色处乃至法处，执著眼界乃至眼界，执著色界乃至法界，执著眼识界乃至意识界，执著眼触乃至意触，执著眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，执著地界乃至识界，执著因缘乃至增上缘，执著从缘所生诸法，执著无明乃至老死，执著布施乃至般若波罗蜜多，执著内空乃至无性自性空，执著真如乃至不思議界，执著苦、集、灭、道圣谛，执著四念住乃至八圣道支，执著四静虑、四无量、四无色定，执著空、无

相、无愿解脱门，执著八解脱乃至十遍处，执著净观地乃至如来地，执著极喜地乃至法云地，执著陀罗尼门、三摩地门，执著五眼、六神通，执著如来十力乃至十八不共法，执著大慈、大悲、大喜、大舍，执著三十二大士相、八十随好，执著无忘失法、恒住舍性，执著一切智、道相智、一切相智，执著预流果乃至独觉菩提，执著菩萨摩訶萨行，执著无上正等菩提，执著异生乃至如来、应、正等觉。

「由此因缘，诸菩萨摩訶萨观一切法都无实事，无我、我所，皆用无性而为自性，本性空寂，自相空寂。行深般若波罗蜜多，自立如幻师为有情说法，诸悭贪者为说布施，诸犯戒者为说净戒，诸嗔忿者为说安忍，诸懈怠者为说精进，诸散乱者为说静虑，诸恶慧者为说般若。是菩萨摩訶萨安立有情令住布施乃至般若波罗蜜多已，复为宣说能出生死殊胜圣法，令诸有情依之修学，或得预流果，或得一来果，或得不还果，或得阿罗汉果，或得独觉菩提，或入菩萨摩訶萨位，或住无上正等菩提。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，云何不名有所得者？谓诸有情实无所有，而令安住布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，复为宣说能出生死殊胜圣法，或令得预流果，乃至或令证得无上正等菩提。」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于诸有情非有所得。所以者何？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见有情少实可得，唯有世俗假说有情。舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，安住二谛，为诸有情宣说正法。何等为二？一者、世俗。二者、胜义。舍利子！虽二谛中有情施設俱不可得，而诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时方便善巧，为诸有情宣说法要，令诸有情闻正法已，于现法中尚不得我，何况当得所求圣果！如是，舍利子！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽为有情宣说法要，令修正行得所证果，而心于彼都无所得，了知诸法不可得故。」

时，舍利子便白佛言：「此诸菩萨摩訶萨是真菩萨摩訶萨，虽于诸法不得一性，不得异性，不得总性，不得别性，而著如是大功德铠。由著如是大功德铠，不生欲界，不生色界，不生无色界，不见有为界，不见无为界。虽化有情令出三界，而于有情都无所得，亦复不得有情施設。有情施設不可得故无缚无解，无缚解故无染无净，无染净故诸趣差别不可了知，诸趣差别不可了知故无业无烦恼，无业烦恼故亦无异熟果。既无异熟果如何得有我及有情流转诸趣生三界等种种差别？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若有情类先有后无，菩萨、如来应有过失，先无后有理亦不然，诸趣轮回有无亦尔。是故，舍利子！若如来出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虚妄性终无改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、实际犹如虚空，此中尚无我等可得，况有色等诸法可得！既无色等诸法可得，如何当有诸趣轮回？诸趣轮回既不可得，如何当有成熟有情令其解脱？但依世俗假说为有。」

「舍利子！以如是法自性皆空。诸菩萨摩訶萨从过去佛如实闻已，为脱有情颠倒执著，求趣无上正等菩提，于求趣时不作是念：『我于此法已得当得，令彼有情已度当度所执著处生死众苦。』」

「舍利子！是菩萨摩訶萨为脱有情颠倒执著，被功德铠大誓庄严，勇猛正勤无所恋著，不退无上正等菩提，恒于菩提不生疑惑，谓：『我当得、不当得耶？』但正念言：『我定当得所求无上正等菩提，作诸有情真实饶益，谓令解脱迷谬颠倒诸趣轮回受生死苦。』舍利子！是菩萨摩訶萨虽脱

有情迷谬颠倒诸趣生死而无所得，唯依世俗说有是事。

「舍利子！如巧幻师或彼弟子，依常幻（别本有作「帝网」者）术化作无量百千俱胝那庾多众，复化种种上妙饮食施幻有情皆令饱满，作此事已欢喜唱言：『我已获得广大福聚。』于意云何？此巧幻师或彼弟子，实使有情得饱满不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心，为欲度脱诸有情故，修行布施乃至般若波罗蜜多，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修行四念住乃至八圣道支，修行四静虑、四无量、四无色定，修行空、无相、无愿解脱门，修行八解脱乃至十遍处，修行极喜地乃至法云地，修行陀罗尼门、三摩地门，修行五眼、六神通，修行如来十力乃至十八不共法，修行大慈、大悲、大喜、大舍，修行三十二大士相、八十随好，修行无忘失法、恒住舍性，修行一切智、道相智、一切相智，圆满菩萨大菩提道，成熟有情、严净佛土。

「舍利子！诸菩萨摩訶萨虽作此事，而于有情及一切法都无所得，不作是念：『我以此法调伏如是诸有情类，令其远离颠倒执著，不复往来受生死苦。』」

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！何谓菩萨大菩提道？诸菩萨摩訶萨修行此道方便善巧，成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心，所行布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至所行一切智、道相智、一切相智及余无量无边佛法，皆是菩萨大菩提道。诸菩萨摩訶萨修行此道，方便善巧成熟有情、严净佛土，速证无上正等菩提，而无有情、佛土等想。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，方便善巧成熟有情？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时方便善巧，自行布施亦劝他行布施，殷勤教诫教授彼言：『诸善男子！莫著布施，若著布施当更受身，若更受身，由斯展转当受无量无边大苦。诸善男子！胜义谛中都无布施，亦无施者、受者、施物及诸施果，如是诸法本性皆空，本性空中无法可取，诸法空性亦不可取。』如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，虽于有情自能行施亦劝他施，而于布施、施者、受者、施物、施果都无所得，如是布施波罗蜜多名无所得波罗蜜多。善现当知！是菩萨摩訶萨于此诸法无所得时，方便善巧能化有情住预流果，广说乃至或趣无上正等菩提。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，成熟有情令得利乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨自行布施，亦劝他行布施，恒正称扬行布施法，欢喜赞叹行布施者。是菩萨摩訶萨修行如是大布施已，或生刹帝利大族，或生婆罗门大族，或生长者大族，或生居士大族丰饶财宝，或作小王于小国土富贵自在，或作大王于大国土富贵自在，或作轮王于四洲界富贵自在。

「是菩萨摩訶萨生如是等诸尊贵处，以四摄事摄诸有情，先教有情安住布施，由是（别本有作「此」者）渐次令住净戒、安忍、精进、静虑、般若，复令安住四静虑、四无量、四无色定，复令安住三十七种菩提分法，复令安住三解脱门。是菩萨摩訶萨令诸有情住如是等诸善法已，或令趣入正性离生，得预流果乃至令得阿罗汉果，或令趣入正性离生，渐次证得独觉菩提，或令趣入正性离

生，渐次修学诸菩萨地，速证（别本有作「趣」者）无上正等菩提。复告彼言：『诸善男子！当发大愿速趣无上正等菩提，作诸有情胜饶益事。诸有情类虚妄分别所执诸法皆无自性，但由颠倒妄执为有，是故汝等当勤精进，自断颠倒亦劝他断，自脱生死亦令他脱，自得大利亦令他得。』

大般若波罗蜜多经卷第五百三十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分施等品第二十九之四

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，由此布施波罗蜜多，从初发心乃至究竟，不堕恶趣贫贱边鄙，为欲利乐诸有情故，多生人趣作转轮王富贵自在多所饶益。所以者何？随种威势感如是果，谓彼菩萨作转轮王，见乞者来便作是念：『我为何事流转生死作转轮王？岂我不为利乐（别本有作「益」者）有情，住生死中受斯胜果不为余事？』作是念已，告乞者言：『随汝所需种种财宝吾皆当施，汝取物时如取己物莫作他想。所以者何？我为汝等得安乐故，而受此身积聚财物故，此财物是汝等有，随汝自取，若自受用，若转施他勿生疑难。』是菩萨摩訶萨如是怜愍诸有情时，无缘大悲速得圆满。由此大悲速圆满故，虽恒利乐无量有情，而于有情都无所得，亦复不得所感胜果。能如实知：『但由世俗言说，施設利乐种种诸有情事。』又如实知：『所施設事皆如响像，虽现似有而无真实。』由此（别本有作「斯」者）于法都无所取。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常应如是修行布施波罗蜜多，谓于有情无所顾恋，乃至能施自身骨肉，况不能舍诸外资具！谓诸资具摄受有情，令速解脱生老病死。」

具寿善现便白佛言：「何等资具摄受有情，令速解脱生老病死？」

佛告善现：「谓修布施乃至般若波罗蜜多所有资具，若住内空乃至无性自性空所有资具，若住真如乃至不思議界所有资具，若住苦、集、灭、道圣谛所有资具，若修四念住乃至八圣道支所有资具，若修四静虑、四无量、四无色定所有资具，若修空、无相、无愿解脱门所有资具，若修八解脱乃至十遍处所有资具，若修净观地乃至如来地所有资具，若修极喜地乃至法云地所有资具，若修一切陀罗尼门、三摩地门所有资具，若修五眼、六神通所有资具，若修如来十力乃至十八不共法所有资具，若修大慈、大悲、大喜、大舍所有资具，若修无忘失法、恒住舍性所有资具，若修一切智、道相智、一切相智所有资具，若得预流果乃至独觉菩提所有资具，若行菩萨摩訶萨行所有资具，若证无上正等菩提所有资具。善现当知！诸如是等善法资具，摄受有情令速解脱生老病死。诸菩萨摩訶萨常以如是种种资具，方便善巧摄受有情，令速解脱生死众苦。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施波罗蜜多，劝诸有情行布施已，若见有情毁破净戒，深生怜愍而告之言：『汝等皆应受持净戒，我当施汝种种资财，令汝长夜无所匮乏。汝等由乏诸资生具，毁破净戒作诸恶业，我当随汝所乏资具，皆相给施令无所乏。汝等安住净戒律仪，渐次当能作苦边际，依三乘法随其所应，出生死苦得涅槃乐。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自受持净戒，亦劝他受持净戒，恒正称扬受持净戒法，欢喜赞叹受持净戒者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，劝诸有情安住净戒，脱生死苦得涅槃乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情更相忿恚，深生怜愍而告之言：

『汝等何缘更相忿恚？汝等若为有所匮乏展转相于造诸恶者，应从我索莫生疑难，随汝所需皆当施与。汝等不应更相忿恚，应修安忍共起慈心。』善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修安忍已，欲令坚固复告之言：『忿恚因缘都无定实，皆从虚妄分别所起，以一切法本性空故。汝等何缘于无实法妄生忿恚更相毁损？汝等莫因虚妄分别更相忿恚造诸恶业，当堕地狱、傍生、鬼界及余恶处受诸重苦，其苦楚毒刚强猛利，切害身心最极难忍。汝等莫执非实有事妄相忿恚作诸罪（别本有作「恶」者）业，由斯罪业，下劣人身尚难可得，况生天趣或生人中，值佛闻法、深信信受、如说修行！汝等当知人身难得，佛出难遇，生信复难，闻法受持复难。于是汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好时，若失此时则难救疗。是故汝等于诸有情，莫生忿恚当修安忍。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行安忍，亦劝他行安忍，恒正称扬行安忍法，欢喜赞叹行安忍者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情修行安忍，诸有情类由此展转，渐依三乘而得出离。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心懈怠，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不勤精进修诸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏资具，于诸善法不获勤修。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具令汝充足，汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。』时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能发起身心精进修诸善法疾得圆满。彼由诸善得圆满故，渐次引生诸无漏法，因无漏法，有得预流、一来、不还、阿罗汉果，或有获得独觉菩提，或入菩萨正性离生，渐次修行诸菩萨地，当证无上正等菩提。

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行精进，亦劝他行精进，恒正称扬行精进法，欢喜赞叹行精进者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，令诸有情远离懈怠，勤修诸善速得出离。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情身心散乱，深生怜愍而告之言：『汝等何缘不修静虑，散乱失念生死轮回？』彼作是言：『我乏资具故，于静虑不能修习。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具皆令充足，汝等从今不应复起虚妄分别，攀缘内外种种寻伺扰乱自心。』时，诸有情得是菩萨所施资具无所乏少，便能伏断虚妄、分别、寻伺、欲恶、入初静虑，渐次复入第二、第三、第四静虑。依诸静虑，复能引发慈、悲、喜、舍四种梵住，静虑，无量所依止，复能渐入四无色定。静虑、无量、无色调心令柔软已，修四念住，展转乃至八圣道支，由此复能引空、无相、无愿等法皆令满足，随其所应得三乘果。

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修静虑，亦劝他修静虑，恒正称扬修静虑法，欢喜赞叹修静虑者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情远离散乱修诸静虑获大饶益。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情愚痴颠倒，深生怜愍而告之曰：『汝等何缘不修般若，愚痴颠倒生死轮回？』彼作是言：『我乏资具故，于般若不能修习。』菩萨告言：『我能施汝所乏资具令皆充足，汝可受之。先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，应审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。谓于尔时，应审观察为有少法而可得不可得？谓我、有情广说乃至知者、见者为可得不可得？色乃至识，眼处乃至意处，色处乃至法处，眼界乃至意识界，眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，地界乃至识界，因缘乃至增上缘，从缘所生诸法，无明乃至老死，欲界、色界、无色界，布施乃至般若波罗蜜

多，内空乃至无性自性空，真如乃至不思議界，苦、集、灭、道圣谛，四念住乃至八圣道支，四静虑、四无量、四无色定，空、无相、无愿解脱门，八解脱乃至十遍处，净观地乃至如来地，极喜地乃至法云地，陀罗尼门、三摩地门，五眼、六神通，如来十力乃至十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大舍，三十二大士相、八十随好，无忘失法、恒住舍性，一切智、道相智、一切相智，预流果乃至独觉菩提，一切菩萨摩訶萨行，诸佛无上正等菩提，一一审察为可得不？」

「彼诸有情既得资具无所匮乏，依菩萨语先修布施、净戒、安忍、精进、静虑得圆满已，复审观察诸法实相，修行般若波罗蜜多。审观察时如先所说，诸法实性皆不可得，不可得故无所执著，不执著故不见少法有生有灭、有染有净。彼于诸法无所得时，于一切处不生分别，谓不分别此是地狱、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分别持戒、破戒，亦不分别异生、圣者，亦不分别此是预流乃至此是菩萨、诸佛，亦不分别有为、无为。彼由如是无分别故，随其所应，渐次证得三乘圣果。

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自修般若，亦劝他修般若，恒正称扬修般若法，欢喜赞叹修般若者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，劝诸有情勤修般若，令获殊胜毕竟安乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行布施乃至般若波罗蜜多，亦劝他行布施乃至般若波罗蜜多已，复见有情轮转诸趣受生死苦未得解脱，欲令解脱生死苦故，先以种种资具饶益，后以出世诸无漏法，方便善巧而摄受之。彼诸有情既得资具无所乏少，身心勇猛，能住内空乃至无性自性空，能住真如乃至不思議界，能住苦、集、灭、道圣谛，能修四念住乃至八圣道支，能修四静虑、四无量、四无色定，能修空、无相、无愿解脱门，能修八解脱乃至十遍处，能修净观地乃至如来地，能修极喜地乃至法云地，能修陀罗尼门、三摩地门，能修五眼、六神通，能修如来十力乃至十八佛不共法，能修大慈、大悲、大喜、大舍，能修无忘失法、恒住舍性，能修一切智、道相智、一切相智，能修诸余无边佛法。彼诸有情，由无漏法所摄受故，解脱生死得涅槃乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，自行种种胜无漏法，亦劝他行种种胜无漏法，恒正称扬行种种胜无漏法，欢喜赞叹行种种胜无漏法者。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，以无漏法摄受有情，令脱生死得涅槃乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨安住布施波罗蜜多，见诸有情无依无怙，受诸苦恼资具匮乏，深生怜愍而安慰言：『我能为汝作所依怙，令汝解脱所受苦事。汝等所须衣服、饮食及余资具，皆随意索，我当随汝所索皆施，令汝长夜利益安乐。汝等受我所施物时，如取己物莫生他想。所以者何？我于长夜积集财物，但为汝等得饶益故。汝等今者以无难心，于此财物随意受取，受已先应自正受用修诸善业，后以此物施诸有情亦令修善，谓令修行布施、净戒、安忍、精进、静虑般若波罗蜜多，亦令安住内空乃至无性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、灭、道圣谛，亦令修行三十七种菩提分法，亦令修行四静虑、四无量、四无色定，亦令修行三解脱门，亦令修行八解脱乃至十遍处，亦令修行净观地乃至如来地，亦令修行极喜地乃至法云地，亦令修行陀罗尼门、三摩地门，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如来十力乃至十八佛不共法，亦令修行大慈、大悲、大喜、大舍，亦令修行无忘失法、恒住舍性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行诸余无量无边佛法。』

「善现当知！是菩萨摩訶萨如是教导诸有情已，随其所应，复令修习诸无漏法住预流果或一来

果，乃至或住独觉菩提，或住无上正等菩提。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脱恶趣生死，如应证得三乘涅槃。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多及余菩萨大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨修行净戒波罗蜜多时方便善巧，见诸有情资财匮乏、烦恼炽盛、不能修善，怜愍告言：『汝等若为资财匮乏不能修善，我当施汝种种资财。汝等莫生烦恼恶业，应正修学布施等善。』是菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，如应摄受诸有情类，有悭贪者，令修布施，于身、命、财无所恋著；有破戒者，令修净戒，能正受行十善业道，住律仪戒不破不穿，无秽无杂亦无执取；有忿恚者令修安忍，毁辱加害心无变易；有懈怠者令修精进，修诸善法如救头燃；有散乱者令修静虑，心恒寂定离诸散动；有愚痴者令修妙慧；执著法者令观法空；于余功德有匮乏者，令勤精进修余功德。如是，善现！诸菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脱诸恶趣苦，或令证得三乘涅槃。」

「善现当知！有菩萨摩訶萨修行余四波罗蜜多及余菩萨大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，或令解脱诸恶趣苦，或令证得三乘涅槃，一一如前布施广说。」

第三分佛国品第三十之一

尔时，善现作是念言：「云何菩萨摩訶萨道？诸菩萨摩訶萨安住其中，被功德铠利益安乐一切有情，速能证得一切智智？」

佛知其念告善现曰：「善现当知！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法，皆是菩萨摩訶萨道。复次，善现！总一切法皆是菩萨摩訶萨道。」

「复次，善现！于意云何？颇有少法，诸菩萨摩訶萨所不应学？诸菩萨摩訶萨不学此法，颇能证得一切智智？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「如是！如是！定无少法诸菩萨摩訶萨所不应学。诸菩萨摩訶萨不学此法，必不能得一切智智。所以者何？若菩萨摩訶萨于一切法不能遍知，不成如来、应、正等觉。」

具寿善现便白佛言：「若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨众学一切法？将无世尊于无戏论而兴戏论，谓有诸法于此、是彼，由是、为是；此法是世间，此法是出世间；此法是有漏，此法是无漏；此法是有为，此法是无为；此是异生法，此是预流法，广说乃至此是菩萨法，此是诸佛法？」

佛告善现：「如是！如是！诸所有法自性皆空。若一切法自性不空，则诸菩萨摩訶萨应不能得一切智智，以一切法自性皆空，是故菩萨摩訶萨定能证得一切智智。又汝所言『若一切法自性皆空，云何菩萨摩訶萨众学一切法？广说乃至此是菩萨、诸佛法？』者，善现当知！若诸有情知一切法自性皆空，则诸菩萨摩訶萨不应学一切法，亦不能得一切智智，为诸有情宣说开示。以诸有情不知诸法自性皆空，是故菩萨摩訶萨定应学一切法，亦能证得一切智智，为诸有情宣说开示。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨于菩萨道初修学时，应审观察：『诸法自性皆不可得，唯有虚妄分别所作，我当审察诸法自性皆毕竟空，不应于中有所执著，谓不应执著色，亦不应执著受、想、行、识，广说乃至不应执著一切菩萨摩訶萨行，亦不应执著诸佛无上正等菩提。所以者何？以一切法自性皆空，空性不应执著空性，空中空性尚不可得，况有空性能执著空！』」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是观察一切法时，于诸法性虽不执著，而于诸法常勤修学曾无厌倦。是菩萨摩訶萨住此学中，观诸有情心行差别，谓审观察是诸有情心行何处？既观察已，如实了知彼心但行虚妄分别所执著处。尔时，菩萨便作是念：『彼心既行虚妄分别所执著处，我令解脱定不为难。』是菩萨摩訶萨作此念已，安住般若波罗蜜多，方便善巧教授教诫诸有情言：『汝等今者皆应远离虚妄分别所执著处，趣入正法修诸善行。』复作是言：『汝等今者应行布施，当得资具无所乏少，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实可得。汝等今者应行净戒、安忍、精进、静虑、般若，当得种种功德具足，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实可得。广说乃至汝等今者应行预流果乃至无上正等菩提及余无量无边佛法，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都无坚实可得。』」

「是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多方便善巧，教授教诫诸有情时，行菩萨道无所执著。所以者何？一切法性不应执著，若能执著、若所执著皆无自性，以一切法自性空故。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是修行菩萨道时，于一切法都无所住，以无所住而为方便，虽行布施乃至般若波罗蜜多，而于其中都无所住，广说乃至虽行菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提及余无量无边佛法，而于其中都无所住。所以者何？如是自性行者、行相一切皆空故，于其中都无所住。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨虽能得预流果，广说乃至独觉菩提，而于其中不欲证住。所以者何？有二缘故，云何为二？一者、彼果都无自性，能住、所住俱不可得。二者、于彼不生喜足。是故于中不欲证住，谓诸菩萨摩訶萨众恒作是念：『我定应得预流果乃至独觉菩提，不应不得，然于其中不应证住。所以者何？我从初发无上正等菩提心来，于一切时更无余想，唯求无上正等菩提，然我定当证得无上正等菩提，岂于中间应住余果？』」

「善现当知！是菩萨摩訶萨从初发心乃至趣入菩萨所得正性离生，曾无异想，但求无上正等菩提。善现当知！是菩萨摩訶萨从得初地展转乃至得第十地，曾无异想，但求无上正等菩提。善现当知！是菩萨摩訶萨专求无上正等菩提，于一切时心无散乱，诸有发起身、语、意业，无不皆与菩提心俱。善现当知！是菩萨摩訶萨住菩提心起菩提道，不为余事扰乱其心。」

具寿善现便白佛言：「若一切法毕竟不生，云何菩萨摩訶萨众起菩提道？」

佛告善现：「如是！如是！一切法皆不生，此复云何诸无所作、无所趣者，知一切法皆不生故。」

具寿善现复白佛言：「岂不诸佛出现世间、若不出世，诸法法性法尔常住？」

佛告善现：「如是！如是！然诸有情不能解了诸法法性法尔常住，轮回生死受诸苦恼。诸菩萨摩訶萨为饶益彼起菩提道，由菩提道令诸有情毕竟解脱生死众苦，证得常乐清凉涅槃。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨为用生道得菩提耶？」

佛言：「不尔！」

「世尊！为用不生道得菩提耶？」

佛言：「不尔！」

「世尊！为用生、不生道得菩提耶？」

佛言：「不尔！」

「世尊！为用非生、非不生道得菩提耶？」

佛言：「不尔！」

具寿善现便白佛言：「若尔，菩萨摩訶萨云何当得菩提耶？」

佛告善现：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」

具寿善现复白佛言：「若菩提即道，道即菩提者，岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？若尔，世尊何缘复为诸菩萨说如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、三十二相、八十随好及余无量无边佛法令其修证？」

佛告善现：「于意云何？汝岂谓佛得菩提耶？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？佛即菩提，菩提即佛故，不应谓佛得菩提。」

佛告善现：「如是！如是！然汝所问『岂不菩萨摩訶萨已得菩提道，应已得菩提？』者，善现当知！诸菩萨摩訶萨修菩提道未得圆满，云何可说已得菩提？」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨若已圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，广说乃至一切相智及余无量无边佛法，从此无间用一刹那金刚喻定相应般若，永断一切烦恼、所知二障粗重习气相续，证得无上正等菩提，乃至（别本有作「名」者）如来、应、正等觉，于一切法得大自在。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨严净佛土？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心乃至究竟，常自清净身、语、意业三种粗重，亦清净他身、语、意业三种粗重，便能严净所居佛土。」

具寿善现便白佛言：「何谓菩萨摩訶萨身、语、意业三种粗重？」

佛告善现：「若害生命、若不与取、若欲邪行，此三不善是名菩萨身业粗重；若虚诳语、若离间语、若粗恶语、若杂秽语，此四不善是名菩萨语业粗重；若贪欲、若嗔恚、若邪见，此三不善是

名菩萨意业粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨所有慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、恶慧之心，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴皆不清净，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨远离四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，广说乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨贪著预流果乃至独觉菩提，亦名粗重。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨起色蕴想乃至识蕴想，亦名粗重；广说乃至起一切菩萨摩訶萨行想及诸佛无上正等菩提想，亦名粗重；起异生想、声闻想、独觉想、菩萨想、如来想，亦名粗重；起地狱想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名粗重；起欲界想、色界想、无色界想，亦名粗重；起善想、非善想、有漏想、无漏想、世间想、出世间想、有为想、无为想，亦名粗重。

「善现当知！诸如是等无量无边执著诸法，及诸有情虚妄分别，并所发起身、语、意业，及彼种类无堪任性，皆名粗重。诸菩萨摩訶萨于此粗重皆应远离。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，远离如是所说粗重，自行布施波罗蜜多，亦劝他行布施波罗蜜多，若诸有情须食与食，须饮与饮，须余资具与余资具，随处、随时、随所需物悉皆施与，如自所行种种布施，劝他亦尔。如是施已，持此善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。是菩萨摩訶萨自行净戒乃至般若波罗蜜多，亦劝他行净戒乃至般若波罗蜜多。作是事已，持此善根与诸有情平等共有回向所居严净佛土，令速圆满利乐有情。

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界上妙七宝，施佛、法、僧及佛制多。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土七宝庄严，一切有情随意受用种种珍宝而无贪著。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，击奏无量天上、人中诸妙伎乐，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常奏如是诸妙伎乐，有情闻者身心悦豫而无贪著。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，盛满三千大千世界人中、天上诸妙香花，供养三宝及佛制多。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当令我土常有如是诸妙香花，有情受用身心悦豫而无贪著。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，营办百味上妙饮食，供养诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众。供已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，皆食如是百味饮食，资悦身心而无贪著。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，营办种种天上、人中诸妙涂香、细软衣服，奉施诸佛、独觉、声闻及诸菩萨摩訶萨众，或复施法并佛制多。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常得如是衣

服、涂香，随意受用而无贪著。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨以通愿力，严办种种随意所生人中、天上五妙欲境，供养诸佛及佛制多、独觉、声闻并诸菩萨摩訶萨众，施余有情。施已欢喜发弘誓愿：『我持如是所种善根，与诸有情平等共有回向所居严净佛土，当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，随心所乐上妙色、声、香、味、触境随念即至，欢喜受用而无贪著。』

「复次，善现！有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，勇猛正勤发弘誓愿，自住内空乃至无性自性空，亦劝他住内空乃至无性自性空，广说乃至自修无上正等菩提，亦劝他修无上正等菩提。作此事已复发愿言：『当得无上正等觉时，令我土中诸有情类，常不远离诸如是等种种功德。』

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由此行愿便能严净所居佛土。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众随尔所时行菩提道，应得圆满所起行愿，即尔所时精勤修学。由此因缘，自能成就一切善法，亦能令他渐次成就一切善法，自能修得殊胜相好所庄严身，亦能令他渐次修得殊胜相好所庄严身，由广大福所摄受故。

「善现当知！是诸菩萨摩訶萨众所修行愿得圆满已，各于所居严净佛土，证得无上正等觉时，所化有情亦生彼土，共受净土大乘法乐。

大般若波罗蜜多经卷第五百三十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分佛国品第三十之二

「复次，善现！此诸菩萨摩訶萨众应修如是严净佛土，谓彼土中恒不闻有三种恶趣，亦不闻有诸恶见趣，亦不闻有贪、嗔、痴毒，亦不闻有男女形相，亦不闻有声闻、独觉，亦不闻有无常、苦等不如意事，亦不闻有摄受资具，亦不闻有我、我所执，亦不闻有睡眠、缠、结，亦不闻有颠倒执著，亦不闻有施设有情果位差别。唯闻说空、无相、无愿、无生、无灭、无性等声。谓随有情意乐差别，于树林等内外物中，常有微风更相冲击，发起种种微妙音声。诸音声中说：『一切法皆无自性，无性故空，空故无相，无相故无愿，无愿故无生，无生故无灭。由此诸法本来寂静、自性涅槃，如来出世、若不出世，诸法法性法尔常住。』谓一切法无性、空等，彼佛土中诸有情类若昼、若夜、若立、若行、若卧、若坐，常闻如是妙法音声。」

「善现当知！此诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土，证得无上正等觉时，十方如来、应、正等觉，皆共称赞彼佛名，若诸有情得闻如是诸佛名者，必于无上正等菩提得不退转。是诸菩萨摩訶萨众各住所居严净佛土，证得无上正等觉时，为诸有情宣说正法。有情闻已定不生疑，谓为是法、为非法等。所以者何？彼有情类达一切法皆即真如、法界、法性，一切是法无非法等。如是，善现！此诸菩萨摩訶萨众皆能严净如是佛土。」

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨众有所化生具不善根，未于诸佛、菩萨、独觉及声闻等种诸善根，为恶知识所摄受故，离善友故，不闻正法，常为种种我、有情见及诸见趣之所摄藏，堕在断、常二边偏执。彼有情类，自起邪执，亦常教他令起邪执，于非三宝起三宝想，于三宝中谓非三宝，毁谤正法赞叹邪法。由是因缘，身坏命终堕诸恶趣受种种苦。是诸菩萨摩訶萨众各住自土证得无上正等菩提，见诸（别本有作「彼」者）有情轮回生死受无量苦，以神通力方便化导，令舍恶见住正见中，从恶趣出生于人趣。复以种种神通方便，化导令住正定聚中，毕竟不复堕诸恶趣。复令修习殊胜善根，命终得生严净佛土，受用净土大乘法乐。」

「如是，善现！此诸菩萨摩訶萨众皆能如是严净佛土。由所居土极清净故，生彼有情于一切法不起虚妄分别犹豫，谓此是善法、此是非善法，此是有记法、此是无记法，此是世间法、此是出世间法，此是有漏法、此是无漏法，此是有为法、此是无为法。诸如是等分别犹豫毕竟不生。由是因缘，彼有情类，定得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

「善现当知！是为菩萨摩訶萨严净佛土功德之相，利益安乐一切有情。」

第三分宣化品第三十一之一

尔时，善现便白佛言：「是菩萨摩訶萨为住定聚、不定聚耶？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨皆住定聚。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨住何定聚？声闻乘耶？独觉乘耶？无上乘耶？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨住无上乘。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨为于何时名住定聚？初发心耶？不退位耶？最后有耶？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨若初发心、若不退位、若最后有，皆住定聚。」

具寿善现复白佛言：「此住定聚诸菩萨摩訶萨堕恶趣不？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若住定聚，决定不堕诸恶趣中。」

复告善现：「于意云何？第八、预流、一来、不还、阿罗汉、独觉堕恶趣不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，从初发心修行布施乃至般若波罗蜜多及余无量无边佛法，伏断一切恶不善法。由此因缘，堕诸恶趣必无是处。生长寿天亦无是处，谓于彼处诸胜善法不得现行。是菩萨摩訶萨若生边鄙，或生达絮、蔑（别本有作「箴」者）戾车中，亦无是处，谓于彼处，不能修行殊胜善法，多起恶见不信因果，常乐习行诸秽恶业，不闻三宝亦无四众。是菩萨摩訶萨生邪见家，亦无是处，谓生彼家执著种种诸恶见趣，拨无妙行、恶行及果，不修诸善乐作众恶故，诸菩萨不生彼家。复次，善现！诸菩萨摩訶萨初发无上正等觉心，以胜意乐受行十种不善业道，亦无是处。」

具寿善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨从初发心成就如是善根功德不生恶处。何故世尊每为众说自本生事多百千种，于中亦有生诸恶处，尔时善根为何所在？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨不由秽业受恶处身，但为利乐诸有情类，由故思愿而受彼身，是故不应引之为难。」

复告善现：「于意云何？有诸独觉或阿罗汉，方便善巧如诸菩萨摩訶萨众，成就殊胜方便善巧，受傍生身，有猎者来欲为损害，便起无上安忍慈悲，欲令彼人得利乐故，自舍身命不害彼不？」

善现对曰：「诸独觉等无如是事。」

佛告善现：「由此因缘，当知菩萨为欲利乐诸有情故，为大慈悲速圆满故，为疾证得大菩提故，虽受种种傍生之身，而非傍生过失所染。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨住何善根，为欲利乐诸有情故受恶处身？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨有何善根不应圆满？然诸菩萨摩訶萨众为得无上正等菩提，一切善根皆应圆满，谓诸菩萨摩訶萨众从初发心乃至安坐妙菩提座，无有善根不应圆满。要具圆满一切善法，乃得无上正等菩提，若一善法未能圆满，而得无上正等菩提，定无是处。是故，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心乃至安坐妙菩提座，于其中间常学圆满一切善法，学已当得一切相智，永断一切习气相续，乃能证得一切智智。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨云何成就种种白净圣无漏法，而生恶趣受傍生身？」

佛告善现：「于意云何？如来成就一切白净圣无漏不？」

善现对曰：「如来成就一切白净圣无漏法。」

佛告善现：「于意云何？如来化作傍生趣身，利乐有情作佛事不？」

善现对曰：「如来化作傍生趣身，利乐有情作诸佛事。」

佛告善现：「于意云何？如来化作傍生身时，是实傍生，受彼苦不？」

善现对曰：「如来化作傍生身时，非实傍生，不受彼苦。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽具成就种种白净圣无漏法，而为成熟诸有情类，以故思愿受傍生身，如应成熟诸有情类。

「复次，善现！于意云何？有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业生他喜不？」

善现对曰：「有阿罗汉诸漏永尽，能化作身起诸事业，由彼事业令他生喜。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽具成就种种白净圣无漏法，而为利乐诸有情类，以故思愿受傍生身作诸佛事。虽受彼身而不同彼受诸苦恼，亦不为彼过失所污。

「复次，善现！于意云何？有巧幻师或彼弟子，幻作种种象、马等事，令众人见欢喜踊跃，于彼有实象、马等不？」

善现对曰：「于彼无实象、马等事。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽具成就种种白净圣无漏法，而为利乐诸有情类，以故思愿受傍生身。虽受彼身而实非彼，亦不为彼过失所污。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是广大方便善巧，虽具成就种种白净圣无漏法而为有情，以故思愿方便善巧受种种身，随其所宜现作饶益。世尊！诸菩萨摩訶萨住何等法，能作如是方便善巧，虽受种种傍生等身，而不为彼过失所污？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧。由此方便善巧力故，虽往十方殑伽沙等诸佛世界，现种种身利益安乐诸有情类，而于其中不起染著。所以者何？是菩萨摩訶萨于一切法都无所得，谓都不得能染、所染及染因缘。何以故？以一切法自性空故。

「善现当知！空性不能染著空性，空亦不能染著余法，亦无余法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，况有余法而可得者！如是名为不可得空，诸菩萨摩訶萨安住此中，能证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为但安住甚深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧，为亦安住诸余法耶？」

佛告善现：「岂有余法，非深般若波罗蜜多之所摄受，而汝今者复为此问？」

具寿善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多自性既空，云何可说甚深般若波罗蜜多摄一切法？非空法中可说有法摄、与不摄。」

佛告善现：「岂不诸法自性皆空。」

善现对曰：「如是！如是！」

佛告善现：「若一切法自性皆空，岂不空中摄一切法？」

善现对曰：「如是！如是！」

佛告善现：「由此因缘，甚深般若波罗蜜多摄一切法，当知菩萨摩訶萨众住深般若波罗蜜多，能作如是方便善巧利益有情。」

尔时，善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住一切法自性空中，引发神通波罗蜜多，住此神通波罗蜜多，能至十方殑伽沙等诸佛世界，供养恭敬诸佛世尊，于诸佛所听受正法种诸善根？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，遍观十方殑伽沙等诸佛世界及诸佛众并所说法自性皆空，但有世俗施設名字说为世界、佛众及法，如是世俗施設名字自性亦空。

「善现当知！若十方界及诸佛众并所说法施設名字自性不空，则所说空应成少分，以所说空非成少分故，一切法自性皆空，其理周圆无二、无别。

「善现当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由遍观空方便善巧，便能引发殊胜神通波罗蜜多。住此神通波罗蜜多，复能引发天眼、天耳、神境、他心、宿住随念及知漏尽微妙通慧。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨非离神通波罗蜜多，有能自在成熟有情、严净佛土，证得无上正等菩提。是故神通波罗蜜多是菩提道，诸菩萨摩訶萨皆依此道求趣无上正等菩提，于求趣时，能自圆满一切善法，亦能劝他修诸善法，虽作是事而于其中无所执著。所以者何？是菩萨摩訶萨知诸善法自性皆空，非自性空有所执著，若有执著则有爱味，由无执著亦无爱味。自性空中无爱味故，能味、所味及味因缘，于空法中皆不可得。

「善现当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，安住神通波罗蜜多，引发天眼清净过人，用此天眼观一切法自性皆空。见一切法自性空故，不依法相造作诸业，虽为有情说如是法，而亦不得诸有情相及彼施設。是菩萨摩訶萨以无所得而为方便，引发菩萨殊胜神通，用此神通作所应作一切事业。

「善现当知！是菩萨摩訶萨以极清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，见已引发神境智通往彼饶益诸有情类，或以布施乃至般若波罗蜜多而作饶益，或以三十七种菩提分法而作饶益，或以静虑、无量、无色而作饶益，或以解脱、等持、等至而作饶益，或以空、无相、无愿解脱门而作饶益，或以诸余殊胜善法而作饶益，或以声闻、独觉、菩萨及诸佛法而作饶益。

「是菩萨摩訶萨游十方界，若见有情慳贪多者，深生怜愍说如是法：『汝等有情当行布施。诸慳贪者受贫穷苦，由贫穷故无有威德，不能自益，况能益他！是故汝等当勤布施，既自安乐亦安乐他，莫以贫穷更相食啖，俱不解脱诸恶趣苦。』」

「若见有情毁净戒者，深生怜愍说如是法：『汝等有情当持净戒，诸破戒者受恶趣苦，破戒之人无有威德，不能自益，况能益他！破戒因缘堕诸恶趣，受苦异熟楚毒难忍，不能自济，况能济他！是故汝等当持净戒，不应容纳犯戒之心经一念顷，况经多时！莫纵自心后生忧悔。』」

「若见有情更相嗔忿，展转结恨互相损恼，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修安忍，莫相嗔忿结恨相害。诸忿恨心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此忿恨心故，身坏命终当堕恶趣，受诸剧苦难有出期，是故汝等不应容纳忿恨之心经一念顷，何况令其多时相续！汝等今者展转相缘，应起慈悲作饶益事。』」

「若见有情懈怠懒惰，深生怜愍说如是法：『汝等有情当勤精进，莫于善法懈怠懒惰，诸懒惰者于诸善法及诸胜事皆不能成。汝等由斯堕诸恶趣受无边苦，是故汝等不应容纳懒惰之心经一念顷，何况令其多时相续！』」

「若见有情失念散乱心不寂静，深生怜愍说如是法：『汝等有情当修静虑，莫起失念散乱之心，如是之心不顺善法，增长恶法招现衰损。汝等由此身坏命终，当堕恶趣受无边苦，是故汝等不应容纳失念散乱相应之心经一念顷，何况令其多时相续！』」

「若见有情愚痴恶慧，深生怜愍说如是法：『汝等有情，当修胜慧莫起恶慧，起恶慧者于诸善趣尚不能往，况得解脱！汝等由此恶慧因缘，当堕恶趣受无边苦，是故汝等不应容纳愚痴恶慧相应之心经一念顷，何况令其多时相续！』」

「若见有情贪欲多者，深生怜愍，方便令其修不净观。若见有情嗔恚多者，深生怜愍，方便令其修慈悲观。若见有情愚痴多者，深生怜愍，方便令其修缘起观。若见有情憍慢多者，深生怜愍，方便令其修诸界观。若见有情寻伺多者，深生怜愍，方便令其修持息念。若见有情失正道者，深生怜愍，方便令其趣入正道，谓声闻道、或独觉道、或菩萨道、或如来道，方便为彼说如是法：『汝等所执自性皆空，非空法中可有所执，以无所执为空相故。』」

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，安（别本有作「要」者）住神通波罗蜜多，方能自在宣说正法，利益安乐诸有情类。善现当知！若菩萨摩訶萨远离神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作利乐事。善现当知！如鸟无翼，不能自在飞翔虚空远有所至，诸菩萨摩訶萨亦复如是，若无神通波罗蜜多，不能自在宣说正法，与诸有情作利乐事。是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应引发神通波罗蜜多，若引发神通波罗蜜多，即能自在宣说正法，随意利乐诸有情类。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨以最清净过人天眼，遍观十方殑伽沙等诸佛世界，及观生彼诸有情类，见已引发神境智通，经须臾间往至彼界，以他心智如实了知彼诸有情心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施乃至般若波罗蜜多，或说四念住乃至八圣道支，或说四静虑、四无量、四无色定，或说空、无相、无愿解脱门，或说八解脱乃至十遍处，或说陀罗尼门、三摩地门，或说内空乃至无性自性空，或说真如乃至不思議界，或说苦、集、灭、道圣谛，或说因缘乃至增上缘，或说从

缘所生诸法，或说无明乃至老死，或说种种蕴、处、界门，或说声闻道，或说独觉道，或说菩萨道，或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨以最清净过人天耳，能闻一切人非人声。由此天耳，遍闻十方殑伽沙等诸佛世界一切如来、应、正等觉所说正法，闻已受持思惟义趣，随所闻法能为有情如实宣说，或说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨以最清净他心智通，如实了知诸有情类心、心所法，随其所应为说法要，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已，皆获殊胜利益安乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨以净宿住随念智通，如实念知过去诸佛及弟子众名等差别，若诸有情乐闻过去诸宿住事而获益者，便为宣说诸宿住事，因斯方便为说正法，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨以极迅疾神境智通，往至十方殑伽沙等诸佛世界，亲近供养诸佛世尊，于诸佛所种诸善根，还归本土为有情说诸佛土事，因斯方便为说正法，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已，皆获殊胜利益安乐。

「善现当知！是菩萨摩訶萨以随所得漏尽智通，如实了知诸有情类漏尽未尽，亦如实知漏尽方便，为未尽者宣说法要，谓说布施乃至般若波罗蜜多，广说乃至或说菩提，或说涅槃，令彼有情闻此法已皆获殊胜利益安乐。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应引发神通波罗蜜多。是菩萨摩訶萨修习神通波罗蜜多得圆满故，随意所乐受种种身，不为苦乐过失所染，如佛化身虽能施作种种事业，而不为彼苦乐过失之所杂染。

「如是，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应游戏神通波罗蜜多，若游戏神通波罗蜜多，则能成熟有情、严净佛土，疾能证得一切智智。善现当知！若菩萨摩訶萨不成熟有情、严净佛土，终不能得一切智智。所以者何？诸菩萨摩訶萨菩提资粮若未圆满，必不能得一切智智。」

尔时，善现便白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨菩提资粮；诸菩萨摩訶萨圆满如是菩提资粮，方能证得一切智智？」

佛告善现：「一切善法皆是菩萨菩提资粮，诸菩萨摩訶萨圆满如是菩提资粮，方能证得一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何等名为一切善法？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨从初发心修行布施乃至般若波罗蜜多，于中都无分别执著，谓作是念：『此是布施乃至般若波罗蜜多，由此、为此而修布施乃至般若波罗蜜多。』是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修布施等六波罗蜜多，能自饶益，亦能饶益一切有情令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，

已得今得当得无上正等菩提，亦令有情已、当、今度生死大海证涅槃乐。

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨从初发心修四静虑及四无量、四无色定，修四念住乃至八圣道支，安住内空乃至无性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、灭、道圣谛，修空、无相、无愿解脱门，修八解脱乃至十遍处，修诸菩萨摩訶萨地，修陀罗尼门、三摩地门，修佛十力乃至十八不共法，修大慈、大悲、大喜、大舍，修无忘失法、恒住舍性，修一切智、道相智、一切相智，于中都无分别执著，谓作是念：『此是四静虑广说乃至一切相智，由此、为此而修四静虑广说乃至一切相智。』是三分别执著都无，知一切法自性空故。由此所修四静虑等，能自饶益，亦能饶益一切有情令出生死得涅槃故，说为善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。过去未来现在菩萨摩訶萨众行此道故，已得当得今得无上正等菩提，亦令有情已、今、当度生死大海证涅槃乐。」

「善现当知！复有无量诸菩萨众所修功德，皆名善法，亦名菩萨菩提资粮，亦名菩萨摩訶萨道。诸菩萨摩訶萨要修如是诸胜善法令极圆满，方能证得一切智智，要已证得一切智智，乃能无倒转正法轮，令诸有情脱生死苦证得究竟常乐涅槃。」

尔时，善现便白佛言：「若此诸法是菩萨法，复有何等名佛法耶？」

佛告善现：「即菩萨法亦名佛法。谓诸菩萨于一切法觉一切相，由此当得一切相智，永断一切习气相续。若诸如来、应、正等觉，于一切法以一刹那相应般若现等觉已（别本有作「心」者），证得无上正等菩提。是名菩萨与佛有异。如二圣者虽俱是圣，而有行向、住果差别，所成就法非不有异。如是，善现！若无间道中行于一切法，未离暗障，未到彼岸，未得自在，未得果时，名为菩萨。若解脱道中行于一切法，已离暗障、已到彼岸，已得自在，已得果时，乃名为佛。是为菩萨与佛有异，由位有异法非无别，而不可说法性有异。」

具寿善现便白佛言：「若一切法自相（别本有作「性」者）皆空，自相空中云何得有种种差别，谓此是地狱乃至此是天，此是种性广说乃至此是如来？如是所说补特伽罗既不可得，彼所造业亦不可得，如所造业既不可得，彼异熟果亦不可得。云何得有种种差别？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法自相空，自相空中补特伽罗既无所有，业果异熟亦无所有，无所有中无差别相。然诸有情于一切法自相空理不能尽知，造作诸业或善、或恶、或复无漏，由于善业造作增长，生天、人中，由于恶业造作增长，堕三恶趣。于善业中，由于定业造作增长，得生色界或无色界，由无漏业加行根本，有种性等贤圣差别。由此因缘，诸菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，乃至修行一切相智及余无量无边佛法。」

「是菩萨摩訶萨于此所说菩提分法，无间无缺修令圆满。既圆满已，便能引发近助菩提金刚喻定，证得无上正等菩提，与诸有情作大饶益常无失坏，无失坏故，令诸有情解脱生死证得常乐清凉涅槃。」

具寿善现复白佛言：「佛证无上正等觉已，为得诸趣生死法耶？」

佛言：「不尔！」

具寿善现复白佛言：「佛证无上正等觉已，为得黑业、白业、黑白业、非黑白业耶？」

佛言：「不尔！」

具寿善现复白佛言：「若佛不得诸趣生死及业差别，云何施設此是地狱乃至人、天，此是种性乃至如来分位差别？」

佛告善现：「诸有情类自知诸法自相空不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「若诸有情自知诸法自相空者，诸菩萨摩訶萨便于无上正等菩提，不应求证方便善巧，拔诸有情恶趣生死。以诸有情不知诸法自相空故，轮回诸趣受无边苦。是故菩萨从诸佛所闻一切法自相空已，为欲饶益诸有情故，求证无上正等菩提，方便善巧拔诸有情恶趣生死。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常作是念：『非一切法实有自相，如诸愚夫异生所执。然彼分别颠倒力故，非实有中起实有想，谓（别本有作「于」者）无我中起于我想，广说乃至无见者中起见者想。又无色中起于色想，无受、想、行、识中起受、想、行、识想，广说乃至无无为中起无为想。如是分别颠倒力故，非实有中起实有想，虚妄执著倒乱其心，造身、语、意善、不善业，不能解脱恶趣生死，我当拔济令得解脱。』是菩萨摩訶萨作此念已，行深般若波罗蜜多，以诸善法摄在其中，无倒修行诸菩萨行，渐次圆满菩提资粮。菩提资粮得圆满已，证得无上正等菩提。得菩提已，为诸有情宣说开示分别建立四圣谛义，谓此是苦圣谛，此是集圣谛，此是灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛。复以一切菩提分法，摄在如是四圣谛中。复依一切菩提分法，施設建立佛、法、僧宝，由此三宝出现世间，诸有情类解脱生死。若诸有情不能归信佛、法、僧宝，造作诸业轮回诸趣受苦无穷故，应归依佛、法、僧宝，勤求自他利益安乐。」

尔时，善现便白佛言：「为由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类证般涅槃？为由苦、集、灭、道圣智，诸有情类证般涅槃？」

佛告善现：「非由苦、集、灭、道圣谛，诸有情类证般涅槃；非由苦、集、灭、道圣智，诸有情类证般涅槃。善现！我说四圣谛平等性即是涅槃，如是涅槃非由苦、集、灭、道圣智证，非由苦、集、灭、道智证，但由般若波罗蜜多证平等性名证涅槃。」

具寿善现复白佛言：「何等名为四圣谛平等性？」

佛告善现：「若于是处，无苦、集、灭、道圣谛，无苦、集、灭、道圣智，名四圣谛平等之性，此平等性即四圣谛。所有真如广说乃至不思議界，如来出世、若不出世，性相常住无失坏、无变易，如是名为四圣谛平等性。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故，行深般若波罗蜜多。若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，速证无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为欲随觉此四圣谛平等性故，行深般若波罗蜜多。若能随觉此四圣谛平等性时，名真随觉一切圣谛，不堕声闻、独觉等地，趣入菩萨正性离生？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，无有少法不如实见。于一切法如实见时，于一切法都无所得。于一切法无所得时，则如实见一切法空，谓如实见四圣谛所摄及所不摄诸法皆空。」

如是见时，能入菩萨正性离生。由能入菩萨正性离生故，便住菩萨种性地中。既住菩萨种性地中，则能决定不从顶堕，若从顶堕应堕声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨安住菩萨种性地中，起四静虑及四无量、四无色定。是菩萨摩訶萨安住如是奢摩他地，便能决择一切法性，及能随悟四圣谛理。尔时，菩萨虽遍知苦而能不起缘执苦心，虽永断集，而能不起缘执集心，虽能证灭而能不起缘执灭心，虽能修道而能不起缘执道心。但起随顺、趣向、临入菩提之心，如实觉知诸法实相。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第三分宣化品第三十一之二

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何觉知诸法实相？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨观一切法无不皆空，是为觉知诸法实相。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨观一切法无不皆空？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨于一切法观自相空，是为菩萨摩訶萨观一切法无不皆空。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨以观空相毗钵舍那观诸法空，都不见有诸法自性可于中住，证得无上正等菩提。所以者何？诸佛无上正等菩提及一切法，皆用无性而为自性，所谓色蕴乃至识蕴，皆用无性而为自性，广说乃至一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦用无性而为自性。如是无性非诸如来应正等觉、独觉、菩萨及诸声闻向果所作亦非余作，但为有情于一切法不知不见如实皆空。是故菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多方便善巧，如自所觉为诸有情宣说开示，令离执著，脱生死苦，得般涅槃毕竟安乐。」

具寿善现便白佛言：「若一切法皆用无性而为自性，如是无性非诸如来应正等觉、独觉、菩萨、声闻等作，云何施設诸法有异？谓是地狱、傍生、鬼界、人及诸天种种差别，谓四大王众天乃至非想非非想处，及有三乘分位差别，由如是业施設地狱，由如是业施設傍生，由如是业施設鬼界，由如是业施設人趣有瞻部洲、胜身牛货俱卢洲等种种差别，由如是业施設天趣有四大王众天乃至非想非非想处种种差别，由如是业施設预流乃至独觉，由如是业施設菩萨及诸如来？」

「世尊！无性之法必无作用，如何可言由此业故生于地狱，如是乃至由此业故生于非想非非想处，由此业故得预流果广说乃至独觉菩提，由此业故入菩萨位行菩萨道，由此业故便能证得一切智智，说名如来、应、正等觉，利益安乐一切有情？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无性法中，不可施設诸法有异，无业、无果亦无作用。但诸愚夫不了圣法毗奈耶故，不如实知诸法皆以无性为性，愚痴颠倒发起诸业，随业差别受种种身。依如是身品类差别，施設地狱、傍生、鬼界、人及诸天乃至非想非非想处。为欲拔济如是愚夫愚痴颠倒受生死苦，施設圣法及毗奈耶分位差别，依此分位施設预流乃至独觉、菩萨、如来。然一切法无不皆以无性为性，无性法中实无异法，无业、无果亦无作用，无性之法恒无性故。」

「复次，善现！如汝所说。无性之法必无作用，如何可言：由如是业得预流果，乃至证得一切智智，说名如来、应、正等觉，利益安乐一切有情？善现！于意云何？诸所修道是无性不？诸预流果、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸菩萨道、一切智智是无性不？」

善现对曰：「如是！如是！诸所修道广说乃至一切智智皆是无性。」

佛告善现：「于意云何？无性法为能得无性法不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「无性及道，是一切法皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。愚夫异生于无相法虚妄分别起有相想，执著诸蕴、诸处、诸界，于无常中妄生常想，于诸苦中妄生乐想，于无我中妄生我想，于不净中妄生净想，愚痴颠倒，于无性法执著有性。由此因缘，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就殊胜方便善巧，拔济如是诸有情类，令离颠倒虚妄分别，方便安置无相法中，令勤修学解脱生死，证得涅槃毕竟安乐。」

具寿善现复白佛言：「颇有少物是真、是实、非虚、非妄，愚夫异生于中执著造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死苦。不若无少物是真、是实、非虚、非妄，云何愚夫于中执著，造作诸业轮回诸趣？」

佛告善现：「愚夫异生所执著物，乃至无有如细毛端是真、是实、非虚、非妄。执著彼故造作诸业，由此因缘轮回诸趣，不能解脱生死众苦，唯有颠倒虚妄执著。吾今为汝广说譬喻，重显斯义令其易了，诸有智者由譬喻故，于所说义便生正解。」

「善现！于意云何？梦中见人受五欲乐，梦中颇有少分实事，可令彼人受欲乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！梦所见人尚非实有，况有实事可令彼人住在梦中受五欲乐！」

佛告善现：「于意云何？颇有诸法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如梦中所见事不？」

善现对曰：「不也！世尊！定无有法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如梦中所见事者。」

佛告善现：「于意云何？梦中颇有真实诸趣于中往来生死事不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？梦中颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？梦所见法都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？明镜等中所见诸像，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！明镜等中所见诸像，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？明镜等中所现诸像，彼像颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？彼所现像都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？山谷等中所发诸响，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！山谷等中所发诸响，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？诸响颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等响都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？阳焰等中现似水等，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！诸阳焰中所现水等，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？诸阳焰中水等，颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？阳焰水等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？诸光影中所现色相，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！诸光影中所现色相，都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？诸光影中色相，颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？幻师幻作象、马军等种种形像，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！幻象、马等都无实事但诳愚童，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？幻事颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、马等都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？诸能化者所作化身，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！诸变化身都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？化身颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？诸变化身都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？寻香城中所现物类，为有实事可依造业，由所造业或堕恶趣、或生人天受苦乐不？」

善现对曰：「不也！世尊！寻香城中所现物类都无实事，云何可依造作诸业，由所造业或堕恶趣、或生人天受诸苦乐？」

佛告善现：「于意云何？寻香城中物类，颇有真实修道，依彼修道有离杂染得清净不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？彼城物类都无实事，非能施設、非所施設，修道尚无，况依修道有离杂染及得清净！」

佛告善现：「于意云何？颇有诸法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如像、响、阳焰、光影、幻事、变化、寻香城中物类者不？」

善现对曰：「不也！世尊！定无有法或是有漏，或是无漏，或是世间，或是出世间，或是有为，或是无为，非如像等。」

佛告善现：「于意云何？此中颇有实杂染者、清净者不？」

善现对曰：「不也！世尊！此中都无实杂染者及清净者。」

佛告善现：「如染、净者实无所有，由此因缘杂染、清净亦非实有。所以者何？住我、我所诸有情类虚妄分别，谓有杂染及清净者，由此因缘谓有杂染及有清净。非见实者，谓有杂染及清净者，如见实者，知无杂染及清净者，如是亦无杂染、清净，以一切法自相空故。」

尔时，善现便白佛言：「诸见实者无染无净，不见实者亦无染净。所以者何？以一切法皆用无性而为自性。世尊！诸实说者无染无净，不实说者亦无染净。所以者何？以一切法皆用无性而为自性。世尊！无自性法无染无净，有自性法亦无染净，诸无自性有自性法亦无染净。所以者何？以一切法皆用无性而为自性。世尊！若见实者及实说者无染无净，不见实者、不实说者亦无染净，云何世尊有时说有清净法耶？」

佛告善现：「我说一切法平等性为清净法。」

具寿善现复白佛言：「何谓一切法平等性？」

佛告善现：「诸法真如广说乃至不思議界，如来出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清净法，此依世俗说为清净，不依胜义。所以者何？胜义谛中既无分别亦无戏论，一切名字言语道断，不可说为若染若净。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆如梦境广说乃至如寻香城，虽现似有而无实事，云何菩萨摩訶萨依止如是非实有法，发趣无上正等觉心，作是愿言：『我当圆满布施等六波罗蜜多，广说乃至我当圆满三十二相、八十随好，我当发起无量光明遍照十方无边世界，我当发起一妙音声遍满十方无边世界，随诸有情心、心所法胜解差别，为说种种微妙法门，令勤修学随应各得诸饶益事？』」

佛告善现：「于意云何？汝所说法，岂不皆如梦境乃至寻香城耶？」

善现对曰：「如是！如是！然我有疑，若一切法如梦乃至如寻香城皆无实事，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，发诚谛言：我当圆满一切佛法，利益安乐无量有情？非梦所见广说乃至寻香城中所现物类，能行布施乃至般若波罗蜜多，况能圆满广说乃至三十二相、八十随好！亦如是说：非梦所见广说乃至寻香城中所现物类，能成一切所愿事业。余一切法亦应如是，俱非实故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。非实有法尚不能行布施等六波罗蜜多广说乃至三十二相、八十随好，况能圆满！非实有法不能成办所愿事业，亦不能得一切智智。

「复次，善现！布施等六波罗蜜多及余无量无边佛法非实有故，不能证得一切智智。善现当知！如是诸法一切皆是思惟造作，诸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。

「复次，善现！如是诸法于菩提道虽能引发，而于其果无资助能，由此诸法无生、无起，无实相故。诸菩萨摩訶萨从初发心，虽起种种殊胜善法，谓修布施乃至般若波罗蜜多广说乃至一切相智，而知一切皆如梦境广说乃至如寻香城实无所有。

「复次，善现！如是诸法虽非实有，若不圆满决定不能成熟有情、严净佛土，亦不能得一切智智。谓菩萨摩訶萨，若不圆满布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智，决定不能成熟有情、严净佛土，亦不能得一切智智。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，随所修住一切善法，皆如实知如梦乃至如寻香城，谓若修行布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智，能如实知如梦乃至如寻香城；若成熟有情、严净佛土及求证得一切智智，亦能如实知如梦乃至如寻香城，亦如实知诸有情类心行差别如梦乃至如寻香城。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于一切法不取为有、不取为无。若由如是取故证得一切智智，亦知彼法如梦乃至如寻香城，不取为有、不取为无。所以者何？布施等六波罗蜜多广说乃至一切相智皆不可取，若有漏法「若无漏法、若世间法、若出世间法、若有为法、若无为法亦不可取。是菩萨摩訶萨知一切法不可取已，求趣无上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都无实事。如梦乃至如寻香城不可取法不能证得不可取法，然诸有情于如是法不知不见。是菩萨摩訶萨为饶益彼诸有情故，求趣无上正等菩提。

「复次，善现！是菩萨摩訶萨从初发心，为欲饶益诸有情故，修行布施乃至般若波罗蜜多，不为自身非为余事。为欲饶益诸有情故，求趣无上正等菩提，不为自身非为余事。

「复次，善现！是诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，见诸愚夫于非我中而住我想，广说乃至于非见者住见者想。是菩萨摩訶萨见此已，深生怜愍方便教导，令离颠倒妄想执著，安置无相甘露界中，住此界中不复现起我想乃至使见者想，尔时一切掉动、散乱、戏论、分别不复现行，心多安住寂静、淡泊、无戏论界。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨由此方便行深般若波罗蜜多，自于诸法无所执著，亦（别本有一「能」字）施教他于一切法无所执著，此依世俗，不依胜义。」

具寿善现便白佛言：「佛证无上正等觉时，所得佛法为依世俗说名为得，为依胜义说名得耶？」

佛告善现：「此依世俗，不依胜义。若依胜义，能得、所得俱不可得。所以者何？若谓此人得如是法便有所得，有所得者便执有二，执有二者不能得果亦无现观。」

具寿善现复白佛言：「若执有二不能得果亦无现观，执无二者为能得果、有现观耶？」

佛告善现：「执有二者不能得果亦无现观，执无二者亦复如是，有所执故如执有二。若不执二、不执无二，则名得果亦名现观。所以者何？若执由此便能得果亦有现观，及执由彼不能得果亦无现观，俱是戏论。非一切法平等性中有诸戏论，若离戏论乃可名为法平等性。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆用无性而为自性，此中何谓法平等性？」

佛告善现：「若于是处都无有性亦无无性，亦不可说为平等性，如是乃名法平等性。善现当知！法平等性既不可说亦不可知，除平等性无法可得，离一切法无平等性。善现当知！法平等性，异生、圣者俱不能行，非彼境故。」

具寿善现便白佛言：「法平等性岂亦非佛所行境耶？」

佛告善现：「法平等性，一切圣者皆不能行亦不能证，谓诸预流乃至独觉、若诸菩萨、若诸如来，皆不能以法平等性为所行境，此中一切戏论分别皆不行故。」

具寿善现复白佛言：「如来于法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如来所行境界？」

佛告善现：「如来于法虽得自在，若平等性与佛有异，可说是佛所行境界，然平等性与佛无异，云何可说佛行彼境？」

「善现当知！若诸异生法平等性乃至如来法平等性，皆同一相，所谓无相，是一平等无二无别故，不可说此是异生法平等性广说乃至此是如来法平等性。于此一法平等性中，诸平等性既不可得，于中异生及诸圣者差别之相亦不可得。」

具寿善现便白佛言：「若一切法平等性中，诸差别相皆不可得，则诸异生及预流等法及有情应无差别。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。于一切法平等性中，异生、圣者法及有情皆无差别。」

具寿善现复白佛言：「若一切法平等性中，异生、圣者法及有情皆无差别，云何三宝出现世

间？又佛、法、僧应无差别？」

佛告善现：「于意云何？佛、法、僧宝与平等性各有异不？」

善现对曰：「如我解佛所说义者，佛、法、僧宝与平等性皆无差别。所以者何？佛、法、僧宝与平等性，如是一切皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相。然诸如来于无相法方便善巧，建立种种法及有情名相差别，所谓此是异生及法，乃至此是如来及法。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸佛于法方便善巧，建立种种法及有情名相差别。

「复次，善现！于意云何？若佛不证无上菩提，设证不为有情施設诸法名相种种差别，诸有情类为能自知，此是地狱广说乃至此是非想非非想处，此是色、受、想、行、识蕴广说乃至一切相智，此是一切相妙愿智，此是一切智智，此是三宝，此是三乘。诸有情类于如是等差别名相能自知不？」

善现对曰：「不也！世尊！若佛不为有情施設诸如是等差别名相，诸有情类不能自知。」

佛告善现：「是故诸佛于无相法方便善巧，虽为有情施設种种差别名相，而于诸法平等性中都无所动。」

具寿善现复白佛言：「如佛于法平等性中都无所动，异生乃至菩萨于法平等性中亦不动不？」

佛告善现：「如是！如是！以一切法及诸有情皆不出过平等性故。如平等性，当知真如广说乃至不思議界亦复如是，诸法异生及诸圣者于真如等无差别故。」

具寿善现复白佛言：「若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，令一切法及诸有情相各异故性亦应别，是则法性亦应各别，谓色等蕴相各异故性亦应别，广说乃至有为、无为相各异故性亦应别。

「世尊！如是法等性若各别，是则法性亦应各别，云何于诸异相法等可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性？若不分别法及有情有种种性，则应不能行深般若波罗蜜多。若不能行甚深般若波罗蜜多，则应不能从一菩萨地至一菩萨地。若定不能从一菩萨地至一菩萨地，则应不能趣入菩萨正性离生。若定不能趣入菩萨正性离生，则应不能超诸声闻、独觉等地。若定不能超诸声闻、独觉等地，则应不能圆满神通波罗蜜多。若定不能圆满神通波罗蜜多，则应不能于诸神通游戏自在。若定不能于诸神通游戏自在，则应不能圆满布施乃至般若波罗蜜多。若定不能圆满布施乃至般若波罗蜜多，则应不能从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊。若定不能从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛世尊，则应不能于诸佛所听受正法种诸善根。若定不能于诸佛所听受正法种诸善根，则应不能成熟有情、严净佛土。若定不能成熟有情、严净佛土，应不能得一切智智转妙法轮度有情众。」

佛告善现：「如汝所言『若诸异生及诸圣者并一切法平等之性无差别者，令一切法及诸有情相各异故性亦应别，是则法性亦应各别，云何于诸异相法等可得安立法性一相？云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别法及诸有情有种种性等？』者，于意云何？色蕴法性是空性不？受、想、行、识蕴法性是空性不？广说乃至有为法性是空性不？无为法性是空性不？」

善现对曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」

佛告善现：「于意云何？于空性中，法等异相为可得不？谓色蕴异相为可得不？受、想、行、识蕴异相为可得不？广说乃至有为法异相为可得不？无为法异相为可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！于空性中，一切异相皆不可得。」

佛告善现：「由此应知法平等性，非即异生，非离异生，广说乃至非即诸佛，非离诸佛。法平等性，非即色蕴，非离色蕴，非即受、想、行、识蕴，非离受、想、行、识蕴，广说乃至非即有为法，非离有为法，非即无为法，非离无为法。」

具寿善现复白佛言：「法平等性为是有为、为是无为？」

佛告善现：「法平等性非是有为，非是无为，然离有为法，无为法不可得，离无为法，有为法亦不可得。善现当知！若有为界、若无为界，如是二种皆非相应非不相应，无色、无见、无对、一相，所谓无相，诸佛世尊依世俗说不依胜义。所以者何？非胜义中有身行、语行、意行可得，非离身行、语行、意行胜义可得。即有为法及无为法平等法性说名胜义，非离一切有为、无为别有胜义。是故菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义而行菩萨摩訶萨行，成熟有情、严净佛土，能疾证得一切智智，尽未来际利乐有情。」

尔时，善现便白佛言：「若诸法等平等之性皆本性空，此本性空于一切法皆非能作亦非所作，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不动胜义以四摄事摄益有情？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。一切法等平等之性皆本性空，此本性空于有为（别本有作「无」者）法皆非能作亦非所作，然诸菩萨能为有情以四摄事作大饶益。若诸有情自知诸法皆本性空，则佛、菩萨不现神通作希有事，谓于诸法本性空中虽无所动，而令有情远离种种虚妄分别、住诸法空、脱生死苦，谓令有情远离我想广说乃至使见者想，亦令有情远离色想乃至识想，亦令有情远离眼处想乃至意处想，亦令有情远离色处想乃至法处想，亦令有情远离眼界想乃至意境想，亦令有情远离色界想乃至法界想，亦令有情远离眼识界想乃至意识界想，亦令有情远离眼触想乃至意触想，亦令有情远离眼触为缘所生诸受想乃至意触为缘所生诸受想，亦令有情远离地界想乃至识界想，亦令有情远离因缘想乃至增上缘想，亦令有情远离从缘所生诸法想，亦令有情远离无明想乃至老死想，亦令有情远离有漏、无漏法想，亦令有情远离世间、出世间法想，亦令有情远离有为、无为法想，亦令有情远（别本或无「远」字）离诸想已，住无为界解脱一切生老病死。无为界者即诸法空，依世俗说名无为界。」

具寿善现便白佛言：「以何空故说诸法空？」

佛告善现：「以色乃至一切智智皆性空故说诸法空。」

「复次，善现！于意云何？若所化身复化作事，此有实事而不空耶？」

善现对曰：「不也！世尊！诸所幻化都无实事，一切皆空。」

佛告善现：「所化与空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不应分别是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法毕竟空故。」

「复次，善现！无色乃至诸佛无上正等菩提而非化者，诸是化者无不皆空。复次，善现！依如是法，施設种种补特伽罗，所谓异生、声闻、独觉、菩萨、如来，无非是化，诸是化者无不皆空。」

具寿善现便白佛言：「蕴、处、界等世间诸法及诸有情可皆是化，四念住等出世间法及诸有情岂亦是化？」

佛告善现：「一切世间、出世间法等无非是化，然于其中有声闻化，有独觉化，有菩萨化，有如来化，有烦恼化，有是业化。由此因缘，我说一切皆如幻化等无差别。」

具寿善现复白佛言：「所有断果，谓预流果、一来、不还、阿罗汉果，独觉、如来永断烦恼习气相续，岂亦是化？」

佛告善现：「如是诸法若与生灭二相相应亦皆是化。」

具寿善现便白佛言：「何法非化？」

佛告善现：「若法不与生灭相应是法非化。」

具寿善现复白佛言：「何法不与生灭相应？」

佛告善现：「不虚诳法即是涅槃，此法不与生灭相应。」

具寿善现便白佛言：「如世尊说平等法性，一切皆空无能动者，无二可得，无有少法非自性空，云何涅槃可说非化？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。无有少法非自性空。此自性空非声闻作，非独觉作，非菩萨作，非诸佛作亦非余作，有佛无佛自性常空，此即涅槃。是故我说涅槃非化，非实有法名为涅槃，可说无生、无灭、非化。」

「复次，善现！新学菩萨闻一切法皆毕竟空乃至涅槃亦皆如化，心便惊怖不能修善，故我为说若法不与生灭相应，此法非化，非别实有不空涅槃。」

尔时，善现便白佛言：「云何方便教诫教授新发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨，令知诸法本性常空，闻毕竟空不生怖畏？」

佛告善现：「岂一切法先有后无非本性空？然一切法先既非有后亦非无，本性常空无所怖畏。应作如是教诫教授新发无上正等觉心诸菩萨摩訶萨，令知诸法本性常空，闻毕竟空欢喜信受。」

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，及诸声闻、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜，信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百三十七

大般若经第四会序

大般若经第四会序

西明寺沙门玄奘撰

若夫识之所识，曷尝非识，如之所如，未始不如。是故能行与所行兼空，则摄受之理废，自性与无性不异，则执取之念忘。若忘执而有恃，或存概以堕业，知盛修而不行，乃虚己而制胜。恐野马之情未戢，故灵鹫之谈复敞。或曰：其在名也，每切有行之诫，其于实也，必警无行之怠，涂致或爽，折中奚归。窃应之曰：一切凡夫，剖名相之符，保痴爱之宅，所以措怀有著，拟识（别本作「议」者）必违；至真反此，动寂斯会，由此言之，行亦不行，不行亦不行，而宛然行矣！宛然不行矣！以假名般若，授假名菩萨，是持幻法与幻人，故无作亦无得，此又晨蜉之语岁，梦蝶之议觉乎！慨斯取之未倾，欣此教之方渐。凡二十九品，一十八卷，即旧小品道行，新道行明度经。品之为言分也，分有长短，故有大品，小品焉。道行即分中之初品，译者取以别经。明度乃智度之异言，即就总目为号，寔由残缺未具，故使名题亦差。今大教克圆，鸿规允布，心术之要可复道哉！

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分妙行品第一之一

如是我闻：「一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众千二百五十人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，至心自在第一究竟，除阿难陀独居学地，具寿善现而为上首。

尔时，佛告具寿善现：「汝以辩才应为菩萨摩訶萨众宣说、开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟。」

时，舍利子作是念言：「今者善现为以自力为诸菩萨摩訶萨众宣说、开示甚深般若波罗蜜多？为承如来威神之力？」

具寿善现承佛威神，知舍利子心之所念，便告具寿舍利子言：「世尊弟子敢有宣说、显了、开示，皆承如来威神之力。何以故？舍利子！佛先为他宣说、显了、开示法要，彼依佛教精勤修学，乃至证得诸法实性，后转为他有所宣说、显了、开示，若与法性能不相违，皆是如来威神加被，亦是所证法性等流，是故我当为诸菩萨摩訶萨众，宣说、开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫令于般若波罗蜜多速得究竟，皆承佛力，非自辩才能为斯事。」

尔时，善现便白佛言：「世尊令我为诸菩萨摩訶萨众，宣说、开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟。世尊！所言诸菩萨者，何法增语谓为菩萨？世尊！我不见有法可名菩萨摩訶萨者，亦不见有法可名般若波罗蜜多。世尊！我于菩萨及菩萨法不见不得，亦复不见不得般若波罗蜜多，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣说、开示甚深般若波罗蜜多？世尊！我以何等甚深般若波罗蜜多，教授教诫何等菩萨摩訶萨众，令于般若波罗蜜多速得究竟？世尊！若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，如深般若波罗蜜多所说而住，修行般若波罗蜜多令得究竟，当知即是教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟，亦名为彼宣说、开示甚深般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应如是学，谓不执著大菩提心。所以者何？心非心性本性净故。」

时，舍利子问善现言：「为有非心心之性不？」

善现反问舍利子言：「非心心性若有若无为可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

善现便谓舍利子言：「非心心性若有若无既不可得，如何可问为有非心心之性不？」

时，舍利子问善现言：「何等名为心非心性？」

善现答言：「若无变坏亦无分别，是则名为心非心性。」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。佛说仁者住无诤定最为第一，实如圣言。若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知已于所求无上正等菩提得不退转。若菩萨摩訶萨如是观察心非心性，当知不离甚深般若波罗蜜多。若善男子、善女人等欲勤修学诸声闻地、若独觉地、若菩萨地，皆应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学，方便善巧令所修行速得究竟。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切所应学法。若菩萨摩訶萨勤求无上正等菩提，欲正修行诸菩萨行，欲具成就方便善巧及诸佛法，皆应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如说修行。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说一切诸菩萨摩訶萨所应学法。若菩萨摩訶萨能于此中精勤修学，必得无上正等菩提，一切所求无不满足。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！我观菩萨但有假名，不知、不得、不见实事，我观般若波罗蜜多亦但有假名，不知、不得、不见实事，当为何等菩萨摩訶萨，宣说、开示何等甚深般若波罗蜜多？教授教诫何等菩萨摩訶萨，令于何等般若波罗蜜多速得究竟？世尊！我观菩萨及深般若波罗蜜多但有假名，不知、不得、不见实事，而于其中说有菩萨及深般若波罗蜜多便有疑悔。世尊！甚深般若波罗蜜多及菩萨名，俱无决定亦无住处。所以者何？如是二名俱无所有，无所有法无定无住。若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，深信信解。当知是菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多常不远离，以无所住而为方便，安住菩萨不退转地。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识。所以者何？若住于色，便作色行，非行般若波罗蜜多；若住受、想、行、识，便作受、想、行、识行，非行般若波罗蜜多。所以者何？非作、行者能摄般若波罗蜜多，不摄般若波罗蜜多则于般若波罗蜜多不能修习，若于般若波罗蜜多不能修习则于般若波罗蜜多不能圆满，若于般若波罗蜜多不能圆满便不能得一切智智，若不能得一切智智便不能摄所摄有情，是故不应摄受诸色、受、想、行、识。所以者何？色于般若波罗蜜多不可摄受，受、想、行、识于般若波罗蜜多亦不可摄受，色不可摄受故则非色，受、想、行、识亦不可摄受故则非受、想、行、识，甚深般若波罗蜜多亦不可摄受故便非般若波罗蜜多。」

「诸菩萨摩訶萨应行如是甚深般若波罗蜜多，若行如是甚深般若波罗蜜多，是名菩萨于一切法无摄受定广大、无对、无量，决定不共一切声闻、独觉，亦不摄受一切智智。所以者何？是一切智智非取相修得，诸取相者皆是烦恼。若取相修得一切智智者，则胜军梵志于一切智智不应信解，是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以少分智观一切法性空，悟入一切智智。既悟入已不取色相，亦不取受、想、行、识相；非以喜乐观见此智，不以内色、受、想、行、识观见此智，不以外色、受、想、行、识观见此智，亦不内外色、受、想、行、识观见此智，亦不离色、受、想、行、识观见此智。胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解，于一切法皆无取著。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相诸法。如是梵志由胜解力，于一切法不取、不舍、无得、无证。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著，以真法性为定量故。」

「世尊！是菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，当知于色、受、想、行、识亦不摄受，虽于诸法无

所摄受，若未圆满如来十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等，终不中道而般涅槃。当知如是诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，虽无取著而能成办诸胜事业。

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观察：何等是般若波罗蜜多？何故名般若波罗蜜多？如是般若波罗蜜多为何所作？世尊！是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，应如是观察：若法无所有、不可得，是为般若波罗蜜多无所有中何所征诘？世尊！若菩萨摩訶萨于如是事审观察时，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知不离甚深般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「若色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，一切智智离一切智智自性，何缘故知诸菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多？」

善现答言：「如是！如是！舍利子！诸色离色自性，受、想、行、识离受、想、行、识自性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性，一切智智离一切智智自性；般若波罗蜜多自相亦离自相，般若波罗蜜多自性亦离自性，相亦离自性，自性亦离相，相亦离相，自性亦离自性，能相亦离所相，所相亦离能相，能相亦离能相，所相亦离所相。若菩萨摩訶萨能如实知如是义者，常不远离甚深般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智耶？」

善现答言：「如是！如是！舍利子！若菩萨摩訶萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨知一切法无生灭故。舍利子！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，则为邻近一切智智。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨若行色为行相，若行色相为行相，若行色无相相为行相，若行色生为行相，若行色灭为行相，若行色坏为行相，若行色空为行相，若谓我能行为行相，若谓我是菩萨，能有所行为行相，若谓我是菩萨，能有所得为行相。若行受、想、行、识为行相，若行受、想、行、识相为行相，若行受、想、行、识无相相为行相，若行受、想、行、识生为行相，若行受、想、行、识灭为行相，若行受、想、行、识坏为行相，若行受、想、行、识空为行相，若谓我能行为行相，若谓我是菩萨，能有所行为行相，若谓我是菩萨，能有所得为行相。若作是念：『若能如是行，是修行般若波罗蜜多。』亦为行相，当知是菩萨无方便善巧，虽有所行，非行般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨当云何行，名行般若波罗蜜多？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨若不行色，不行色相，不行色无相相，不行色生，不行色灭，不行色坏，不行色空，是行般若波罗蜜多。诸菩萨摩訶萨若不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相，不行受、想、行、识无相相，不行受、想、行、识生，不行受、想、行、识灭，不行受、想、行、识坏，不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆不可取，不可随取，不可执受，离性相故，如是名为诸菩萨摩訶萨于一切法无取执定，广大无对无量，决定不共一切声闻、独觉。若菩萨摩訶萨安住此定，速证无上正等菩提。」

具寿善现承佛神力，复语大德舍利子言：「若菩萨摩訶萨安住此定，当知已为过去如来、应、正等觉现前授记。是菩萨摩訶萨虽住此定，而不见此定亦不著此定名，亦不念言：『我于此定已、

正、当入。』亦不念言：『唯我能入此定，非余彼。』如是等寻思分别，由此定力一切不起。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨由住此定，已为过去诸佛世尊现前授记，是菩萨摩訶萨为能显示如是定不？」

善现答言：「不也！舍利子！何以故？是善男子于如是定无解无想。」

舍利子言：「具寿说彼诸善男子于如是定无解无想耶？」

善现报言：「我定说彼诸善男子于如是定无解无想。所以者何？如是诸定无所有故。彼善男子于如是定无解无想，如是诸定于一切法亦无解无想。所以者何？以一切法无所有故。」

时，薄伽梵赞善现言：「善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定最为第一，汝承如来神力加被能作是说。如是，善现！诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，应如是学。所以者何？若菩萨摩訶萨能如是学，乃名真学甚深般若波罗蜜多。」

时，舍利子便白佛言：「若菩萨摩訶萨能如是学，于深般若波罗蜜多名真学耶？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨能如是学，于深般若波罗蜜多名为真学，以无所得为方便故。」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨摩訶萨能如是学，以无所得为方便耶？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨如是学时，于一切法以无所得而为方便。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，于何法学？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨如是学时，非于法学。何以故？舍利子！如诸愚夫异生所执，非一切法如是有故。」

时，舍利子复白佛言：「若尔，诸法如何而有？」

佛告舍利子：「如无所有如是而有。若于如是无所有法不能了达，说名无明。愚夫异生，于一切法无所有性，无明贪爱增上势力分别执著断常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法，由分别故便生执著，由执著故分别诸法无所有性，由此于法不见不知。以于诸法不见不知，分别过去未来现在。由分别故贪著名色，著名色故分别执著无所有法，于无所有法分别执著故，于如实道不见不见，不能出离三界生死，不信谛法，不觉实际，是故堕在愚夫数中。由斯，菩萨摩訶萨众于法性相都无执著。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，岂亦不学一切智智？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨如是学时，亦不求学一切智智。然诸菩萨摩訶萨如是学时，虽无所学，而名真学一切智智，便能邻近一切智智，速能成办一切智智。」

尔时，善现便白佛言：「设有人来作如是问：『诸幻化者若有修学一切智智，彼能邻近一切智智及能速成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

佛告善现：「我还问汝，随汝意答。于意云何？幻化与色为有异不？幻化与受、想、行、识为有异不？」

善现答言：「幻化不异色，色不异幻化，幻化即是色，色即是幻化；幻化不异受、想、行、识，受、想、行、识不异幻化，幻化即是受、想、行、识，受、想、行、识即是幻化。」

佛告善现：「于意云何？五取蕴中起想等想，施設言说假名菩萨摩訶萨不？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修学般若波罗蜜多，一切皆如幻化者学。何以故？幻化即是五取蕴故。所以者何？我说五蕴、眼等六根，皆如幻化都非实有。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨新学大乘闻如是说，其心将无惊怖退屈？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨新学大乘，亲近恶友，闻如是说心便惊怖则生退屈，若近善友，虽闻此说而不惊怖亦无退屈。」

具寿善现复白佛言：「何等名为菩萨恶友？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨恶友者，谓若教授教诫菩萨摩訶萨众，令离布施乃至般若波罗蜜多，令离所求一切智智，令学取相世俗书典，令学声闻、独觉经法，又不为说魔事、魔过，令所修学不能成办，如是名为菩萨恶友。」

具寿善现复白佛言：「何等名为菩萨善友？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨善友者，谓若教授教诫菩萨摩訶萨众，令学布施乃至般若波罗蜜多，令学所求一切智智，令离取相世俗书典，令离声闻、独觉经法，为说种种魔事、魔过，令其觉知方便弃舍，令所修学疾得成办，如是名为趣大乘道大誓庄严菩萨善友。」

具寿善现复白佛言：「所说菩萨摩訶萨者，何等名为菩萨句义？」

佛告善现：「学一切法无著无碍，觉一切法无著无碍，求证无上正等菩提饶益有情，是菩萨义。」

具寿善现复白佛言：「菩萨何缘名摩訶萨？」

佛告善现：「以诸菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩訶萨。」

时，舍利子便白佛言：「我以辩才，乐说菩萨由此义故名摩訶萨，唯愿听许！」

佛告舍利子：「今正是时，随汝意说。」

舍利子言：「以诸菩萨方便善巧，为诸有情宣说法要，令断我见、有情见、命者见、补特伽罗见、有见、无有见、断见、常见、萨迦耶见及余种种有所执见，依如是义名摩訶萨。」

尔时，善现便白佛言：「我以辩才，乐说菩萨由此义故名摩诃萨，唯愿听许！」

佛告善现：「今正是时，随汝意说。」

善现白言：「以诸菩萨为欲证得一切智智，发菩提心及无漏心、无等等心、不共声闻、独觉等心，于如是心亦不执著，依如是义名摩诃萨。所以者何？以一切智智是真无漏不堕三界，求一切智智心亦是真无漏不堕三界，于如是心不应执著，是故菩萨名摩诃萨。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，于如是心亦不执著？」

善现答言：「如是诸心无心性故不应执著。」

时，舍利子问善现言：「是心为有非心性不？」

善现反问舍利子言：「此非心性若有若无，为可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

善现报言：「此非心性若有若无既不可得，如何可问：是心为有非心性不？」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！如是！如是！佛说仁者住无诤定最为第一，实如圣言。」

时，满慈子便白佛言：「我以辩才，乐说菩萨由此义故名摩诃萨，唯愿听许！」

佛告满慈子：「今正是时，随汝意说。」

满慈子言：「以诸菩萨普为饶益一切有情被大功德铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩诃萨。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说诸菩萨摩诃萨被大功德铠，齐何当言诸菩萨摩诃萨被大功德铠？」

佛告善现：「诸菩萨摩诃萨作如是念：我应度脱无量无数无边有情入无余依般涅槃界，虽度如是无量无数无边有情入无余依般涅槃界，而无有法及诸有情得涅槃者。所以者何？诸法法性应如是故。譬如幻师或彼弟子，于四衢道化作大众更相加害，于意云何？此中有实更相加害死伤事不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩诃萨亦复如是，虽度如是无量无数无边有情入无余依般涅槃界，而无有法及诸有情得涅槃者。若菩萨摩诃萨闻如是事，不惊、不怖亦无退屈，当知是菩萨摩诃萨被大功德铠。」

尔时，善现便白佛言：「如我解佛所说义者，诸菩萨摩诃萨不被功德铠，当知是为被大功德铠。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨不被功德铠，当知是为被大功德铠。所以者何？一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为欲饶益彼有情故被功德铠。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为欲饶益彼有情故被功德铠？」

佛告善现：「以诸作者不可得故。所以者何？色非造非不造，非作非不作，受、想、行、识非造非不造，非作非不作。何以故？色乃至识不可得故。」

具寿善现便白佛言：「如我解佛所说义者，色乃至识无染无净。所以者何？色无缚无解，受、想、行、识亦无缚无解，色真如无缚无解，受、想、行、识真如亦无缚无解。」

时，满慈子问善现言：「尊者说色无缚无解，说受、想、行、识亦无缚无解，说色真如无缚无解，说受、想、行、识真如亦无缚无解耶？」

善现答言：「如是！如是！」

满慈子言：「说何等色无缚无解？说何等受、想、行、识亦无缚无解？说何等色真如无缚无解？说何等受、想、行、识真如亦无缚无解耶？」

善现答言：「我说如幻土色无缚无解，说如幻土受、想、行、识亦无缚无解，说如幻土色真如无缚无解，说如幻土受、想、行、识真如亦无缚无解。所以者何？色乃至识及彼真如，无所有故无缚无解，远离故无缚无解，寂静故无缚无解，无相故无缚无解，无作故无缚无解，无生灭故无缚无解，无染净故无缚无解，是名菩萨摩訶萨发趣大乘被功德铠。」

时，满慈子闻如是说，欢喜信受默嘿然而住。

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨发趣大乘，被功德铠，乘于大乘。云何大乘？齐何当言发趣大乘？如是大乘从何处出至何处住？如是大乘为何所住？谁复乘是大乘而出？」

佛告善现言：「大乘者即是无量无数增语，无边功德共所成故。」

「汝次所问『齐何当言发趣大乘？』者，善现当知！若菩萨摩訶萨勤行布施乃至般若波罗蜜多，从一菩萨地趣一菩萨地，齐此当言发趣大乘。」

「汝次所问『如是大乘从何处出至何处住？』者，善现当知！如是大乘从三界中出，至一切智智中住，然以无二为方便故无出、无住。」

「汝次所问『如是大乘为何所住？』者，善现当知！如是大乘都无所住，以一切法皆无所住，然此大乘住无所住。」

「汝后所问『谁复乘是大乘出？』者，善现当知！都无乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此、为此、若处、若时，皆无所有都不可得，以一切法皆无所有、不可得故，于中何法乘何法出至何处住而言乘者？」

具寿善现复白佛言：「言大乘，大乘者普超一切世间天、人、阿素洛等最尊最胜，如是大乘与

虚空等。譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。又如虚空，无来、无去、无住可见，大乘亦尔，无来、无去、无住可见。又如虚空、前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得。如是大乘最尊最胜与虚空等，多所容受、无动、无住，三世平等超过三世，故名大乘。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。菩萨大乘具如是等无边功德。」

时，满慈子便白佛言：「世尊先教大德善现为诸菩萨摩诃萨众宣说、开示甚深般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？」

尔时，善现即白佛言：「我从前来所说种种大乘之义，将无违越所说般若波罗蜜多。」

佛告善现：「汝从前来所说种种大乘之义，皆顺般若波罗蜜多无所违越。所以者何？一切善法无不摄入甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得。所以者何？色无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边，受、想、行、识无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边。」

「复次，世尊！即色，菩萨摩诃萨无所有不可得，即受、想、行、识，菩萨摩诃萨无所有不可得；离色，菩萨摩诃萨无所有不可得；离受、想、行、识菩萨摩诃萨无所有不可得。如是，世尊！我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨摩诃萨都无所见竟不可得，求深般若波罗蜜多亦都无所见竟不可得，求一切智智亦都无所见竟不可得，云何令我教授教诫诸菩萨摩诃萨，令于般若波罗蜜多速得究竟，谓疾证得一切智智？」

「复次，世尊！诸菩萨摩诃萨但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，毕竟不生，但有假名都无自性。此中何等是色毕竟不生？若毕竟不生则不名色。何等是受、想、行、识毕竟不生？若毕竟不生则不名受、想、行、识。世尊！色是菩萨摩诃萨不可得，受、想、行、识是菩萨摩诃萨不可得，此不可得亦不可得。我于如是一切法，以一切种、一切处、一切时，求菩萨等皆不可得，当教何等法？修何等法？于何等处、时、证何等法？」

「复次，世尊！佛薄伽梵但有假名，一切菩萨但有假名，甚深般若波罗蜜多但有假名。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，但有假名都无自性。何等是色既不可取亦不可生？何等是受、想、行、识既不可取亦不可生？诸法自性既不可取亦不可生，若法无性亦不可生，此无生法亦不可生，我岂能以毕竟不生般若波罗蜜多，教授教诫毕竟不生诸菩萨摩诃萨令得究竟？世尊！离不生法无法可得，亦无菩萨摩诃萨能行无上正等菩提。」

「世尊！若菩萨摩诃萨闻如是说，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知是菩萨摩诃萨能修般若波罗蜜多。所以者何？（别本有一「若」字）时，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，观察诸法，是时菩萨摩诃萨于一切色都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为色；于一切受、想、行、识都无所得，无受、无取、无住、无著，亦不施设为受、想、行、识。是菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，不见色亦不见受、想、行、识。所以者何？以色性空无生无灭，受、想、行、识性空无生无灭。」

「世尊！色无生无灭即非色，受、想、行、识无生无灭即非受、想、行、识。所以者何？色乃

至识与无生无灭无二、无二分。何以故？以无生无灭法非一、非二、非多、非异，是故色乃至识无生无灭，即非色乃至识。世尊！色无二即非色，受、想、行、识无二即非受、想、行、识。世尊！色入无二法数，受、想、行、识入无二法数。若说色即说无二法，若说受、想、行、识即说无二法。」

时，舍利子谓善现言：「如我领解仁所说义，我、有情等毕竟不生，色乃至识毕竟不生，诸佛菩萨毕竟不生。若如是者，何缘菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦？」

善现报言：「舍利子！非我于彼无生法中，许有菩萨摩訶萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量难忍大苦，然诸菩萨摩訶萨虽为有情修无量种难行苦行，而于其中无苦行想。所以者何？若于苦行作苦行想，终不能为无量无数无边有情作大饶益。然诸菩萨摩訶萨众以无所得而为方便，于诸苦行作乐行想，于难行行作易行想，于诸有情作如父母、兄弟、妻子及己身想，为度彼故发起无上正等觉心，乃能为彼无量无数无边有情作大饶益。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨于一切有情起如父母、兄弟、妻子、己身想已，作如是念：『我当度脱一切有情，令离一切生死众苦，起多百千难行苦行，宁舍自身而不舍彼；然于有情苦及苦行，不起有情苦、苦行想。』复作是念：『我当度脱一切有情令离无边诸大苦蕴，假使为彼断截我身为百千分终不退屈，然于其中不起难行苦行之想。』」

「复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨应作是念：『如我自性，于一切法，以一切种、一切处时求不可得；内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。』若住此想便不见有难行苦行，由此能为无量无数无边有情，修多百千难行苦行，作大饶益。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百三十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分妙行品第一之二

时，舍利子问善现言：「是诸菩萨实无生不？」

善现答言：「是诸菩萨皆实无生。」

舍利子言：「为但菩萨是实无生，为菩萨法亦实无生？」

善现答言：「诸菩萨法亦实无生。」

舍利子言：「为但菩萨法是实无生，为一切智智亦实无生？」

善现答言：「一切智智亦实无生。」

舍利子言：「为但一切智智是实无生，为一切智智法亦实无生？」

善现答言：「一切智智法亦实无生。」

舍利子言：「为但一切智智法是实无生，为异生类亦实无生？」

善现答言：「诸异生类亦实无生。」

舍利子言：「为但异生类是实无生，为异生法亦实无生？」

善现答言：「诸异生法亦实无生。」

时，舍利子语善现言：「若诸菩萨皆实无生，诸菩萨法亦实无生，一切智智是实无生，一切智智法亦实无生，诸异生类是实无生，异生类法亦实无生者，岂不菩萨摩訶萨应随证得一切智智，是则无生法应得无生法？」

善现答言：「我意不许无生法中有证得、有现观。所以者何？诸无生法不可得故。」

舍利子言：「为许生法证生法，为许无生法证无生法耶？」

善现答言：「我意不许生法证生法，亦不许无生法证无生法。」

舍利子言：「为许生法证无生法，为许无生法证生法耶？」

善现答言：「我意不许生法证无生法，亦不许无生法证生法。」

舍利子言：「若如是者，岂都无得、无现观耶？」

善现答言：「虽有得、有现观，然不由此二法而证，但随世间言说施设有得、现观，非胜义中有得、现观。」

时，舍利子问善现言：「为许未生法生，为许已生法生耶？」

善现答言：「我意不许未生法生，亦不许已生法生。」

时，舍利子问善现言：「为许生生，为许不生耶？」

善现答言：「我意不许生生，亦不许不生。」

时，舍利子问善现言：「仁者于所说无生法，乐辩说无生相耶？」

善现答言：「我于所说无生法，亦不乐辩说无生相。」

时，舍利子问善现言：「于无生法起无生言，此无生言亦无生不？」

善现答言：「如是！如是！于无生法起无生言，此法及言俱无生义，而随世俗说无生相。」

时，舍利子赞善现言：「说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。所以者何？随所问诘种种法门，皆能酬答无所滞碍，而于法性能无动越。」

善现报言：「诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘，一一酬答自在无畏，而于法性能无动越。所以者何？以一切法无所依故。」

时，舍利子问善现言：「如是所说甚深法要，为由何等波罗蜜多威力所办？」

善现答言：「如是所说甚深法要，皆由般若波罗蜜多威力所办。所以者何？说一切法无所依止，要由般若波罗蜜多达一切法无所依故。若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心无疑惑亦不迷闷，当知是菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，谓无所得而为方便，常勤拔济一切有情。当知是菩萨摩訶萨成就如是最胜作意，所谓大悲相应作意。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩訶萨住如是住恒不舍离，成就大悲相应作意者，则一切有情亦应成菩萨摩訶萨。所以者何？以一切有情，亦于此住及此作意，常不舍离甚深般若波罗蜜多。大悲作意性平等故，则诸菩萨摩訶萨与一切有情应无差别。」

善现报曰：「善哉！善哉！如是！如是！诚如所说。能如实知我所说意，虽似难我而成我义。何以故？舍利子！有情无自性故，当知如是住及作意亦无自性；有情无所有故，当知如是住及作意亦无所有；有情远离故，当知如是住及作意亦远离；有情寂静故，当知如是住及作意亦寂静；有情不可得故，当知如是住及作意亦不可得；有情无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。由此因缘，诸菩萨摩訶萨于如是住及此作意常不舍离，与诸有情亦无差别，以一切法及诸有情皆毕竟空、无差别故。若菩萨摩訶萨能如是知无所滞碍，是真修行甚深般若波罗蜜多。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝善能为诸菩萨摩訶萨宣说、开示甚深般若波罗蜜多，此皆如来威神之力。若有欲为诸菩萨摩訶萨宣说、开示甚深般若波罗蜜多，皆应如汝宣说开示。若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，皆应随汝所说而学。若菩萨摩訶萨随汝所说而学般若波罗蜜多，是

菩萨摩訶萨速证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，当勤修学甚深般若波罗蜜多。」

第四分帝释品第二

尔时，天帝释与三十三天四万天子俱来会坐，护世四天王与四大王众天二万天子俱来会坐，索诃界主大梵天王与万梵众俱来会坐，如是乃至五净居天各与无量百千天子俱来会坐，是诸天众净业所感异熟身光虽能照曜，而以如来身光威力之所映夺皆悉不现。

时，天帝释白善现言：「今此三千大千世界无量天众俱来会坐，欲闻大德宣说、开示甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多速得究竟。惟愿大德哀愍为说！云何菩萨摩訶萨应住般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨应学般若波罗蜜多？」

尔时，善现告帝释言：「吾当承佛威神之力顺如来意，为诸菩萨摩訶萨众宣说、开示甚深般若波罗蜜多，如诸菩萨摩訶萨众可于其中应如是住、应如是学。汝等天众，皆应谛听善思念之。」

「憍尸迦！汝诸天等，未发无上菩提心者今皆应发。诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦！彼于生死流已作限隔故。其中若有能发无上菩提心者，我亦随喜。所以者何？诸有胜人应求胜法，我终不障他胜善品。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨摩訶萨众宣说、开示甚深般若波罗蜜多，亦能劝励诸菩萨摩訶萨，令深欢喜勤修般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「我既知恩如何不报！所以者何？过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨摩訶萨众宣说布施乃至般若波罗蜜多，教授教诫、摄受护念。世尊尔时亦于中学清净梵行，今证无上正等菩提，转妙法轮饶益我等。故我今者应随佛教，为诸菩萨摩訶萨众宣说布施乃至般若波罗蜜多，教授教诫、摄受护念，令勤修学清净梵行，疾证无上正等菩提，转妙法轮穷未来际，利益安乐一切有情，是则名为报彼恩德。」

具寿善现告帝释言：「汝问『云何菩萨摩訶萨应住、应学般若波罗蜜多？』者，谛听！谛听！当为汝说，诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，如所应住及应学相。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨被大功德铠，应以空相安住般若波罗蜜多，不应住色，不应住受、想、行、识，不应住预流果，不应住一来、不还、阿罗汉果，不应住独觉菩提，不应住诸佛无上正等菩提；不应住此是色，不应住此是受、想、行、识，不应住此是预流果，不应住此是一来、不还、阿罗汉果，不应住此是独觉菩提，不应住此是诸佛无上正等菩提；不应住色若常若无常，不应住受、想、行、识若常若无常；不应住色若乐若苦，不应住受、想、行、识若乐若苦；不应住色若我若无我，不应住受、想、行、识若我若无我；不应住色若净若不净，不应住受、想、行、识若净若不净；不应住色若空若不空，不应住受、想、行、识若空若不空；不应住预流果是无为所显，不应住一来、不还、阿罗汉果是无为所显，不应住独觉菩提是无为所显，不应住诸佛无上正等菩提是无为所显；不应住预流果是真福田应受供养，不应住预流果极七返有必入涅槃；不应住一来果是真福田应受供养，不应住一来果未至究竟一来此间作苦边际；不应住不还果是真福田应受供养，不应住不还果往彼灭度不复还来；不应住阿罗汉果是真福田应受供养，不应住阿罗汉果今世定入无余涅槃；不应住独觉是真福田应受供养，不应住独觉超声闻地不至佛地而般涅槃；不应住佛是真福田应

受供养，不应住佛超异生地、超声闻地、超独觉地、超菩萨地安住佛地，利益安乐无量无数无边有情，令入无余般涅槃界；不应住佛度脱无量无边有情，令于三乘各得决定，作如是等诸佛事已，入无余依般涅槃界。」

时，舍利子作是念言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不应住佛安住佛地，利益安乐无量无数无边有情，令入无余般涅槃界，不应住佛度脱无量无边有情，令于三乘各得决定，作如是等诸佛事已，入无余依般涅槃界，亦不应住诸余法等者，是诸菩萨摩訶萨众当云何住？」

具寿善现承佛威神，知舍利子心之所念，便谓之曰：「于意云何？诸如来心为何所住？」

时，舍利子语善现言：「诸如来心都无所住。所以者何？心无所住故名如来、应、正等觉，谓不住有为界，亦不住无为界，亦非不住有为界无为界（别本或无「有为界无为界」六字）。」

时，具寿善现谓舍利子言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时亦复如是，如诸如来、应、正等觉，于一切法心无所住亦非不住。舍利子！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，如诸如来、应、正等觉，以无所得而为方便，应如是住、应如是学。」

尔时，众中有诸天子窃作是念：「诸药叉等言词咒句，种种差别虽复隐密，而我等辈犹可了知。大德善现于深般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，然我等辈竟不能解。」

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：「汝诸天子于我所说不能解耶？」

诸天子言：「如是！如是！我于大德所说般若波罗蜜多甚深句义都不能解。」

具寿善现复告彼言：「我曾于此甚深般若波罗蜜多相应义中无说无示，汝亦不闻当何所解？何以故？诸天子！甚深般若波罗蜜多相应义中，文字言说皆远离故。」

时，诸天子复作是念：「大德善现于此般若波罗蜜多甚深义中，虽复种种方便显说欲令易解，然其义趣甚深转甚深、微细更微细、难可测量。」

具寿善现知彼心念，便告之言：「天子当知！色非甚深非微细，受、想、行、识非甚深非微细，预流果非甚深非微细，一来、不还、阿罗汉果非甚深非微细，独觉菩提非甚深非微细，诸佛无上正等菩提非甚深非微细。何以故？诸天子！以一切法微细甚深，说、听、解者不可得故。由斯汝等于诸法中，应随所说修深固忍。天子当知！诸有欲证欲住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，要依此忍乃能证住。」

时，诸天子作是念言：「大德善现于今欲为何等有情说何等法？」

具寿善现知诸天子心之所念，而告彼言：「天子当知！吾今欲为如幻、如化、如梦有情，亦复宣说如幻、如化、如梦之法。何以故？诸天子！如是听者于所说法无闻、无解、无所证故。」

时，诸天子问善现言：「能说、能听及所说法，皆如幻、化、梦所见耶？」

善现答言：「如是！如是！如幻有情为如幻者说如幻法，如化有情为如化者说如化法，如梦有情为如梦者说如梦法。一切有情及一切法，无不皆如幻、化、梦境，以一切法、一切有情与幻、

化、梦无二无别。天子当知！诸预流者及预流果，若一来者及一来果，若不还者及不还果，若阿罗汉及阿罗汉果，若诸独觉及独觉菩提，若诸如来、应、正等觉及佛无上正等菩提，无不皆如幻、化、梦境。」

时，诸天子问善现言：「岂诸如来、应、正等觉及佛无上正等菩提，亦如幻、化、梦所见耶？」

善现答言：「如是！如是！乃至涅槃，我亦说为如幻、如化、如梦所见。」

时，诸天子问善现言：「岂可涅槃亦如幻、化、梦所见境？」

善现答言：「设更有法胜涅槃者，我亦说为如幻、如化、如梦所见。所以者何？幻、化、梦境与一切法乃至涅槃无二无别，皆不可得、不可说故。」

尔时，舍利子、执大藏、满慈子、大饮光等问善现言：「所说般若波罗蜜多，如是甚深谁能信受？」

具寿庆喜白大声闻舍利子等言：「有不退转菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多能深信受，复有无量具足正见诸漏永尽大阿罗汉，于此般若波罗蜜多亦能信受。」

具寿善现作如是言：「如是所说甚深般若波罗蜜多无能信受。所以者何？此中无法可显可示及可施設，既实无法可显可示及可施設故，信受者亦不可得。」

时，天帝释作是念言：「大德善现雨大法雨，我应化作微妙诸花奉散供养。」作是念已，即便化作微妙诸花散善现上。

具寿善现作是念言：「今所散花于诸天处未曾见有，是花微妙，定非水陆草木所生，应是诸天从心化出。」

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：「此所散花，实非水陆草木所生，亦非诸天从心化出。何以故？此所散花无生性故。」

尔时，善现语帝释言：「此花不生即非花也！」

时，天帝释窃作是念：「大德善现智慧甚深，不坏假名而说实义。」

作是念已，白善现言：「如是！如是！诚如尊教。诸菩萨摩訶萨于诸法中，随尊者教应如是学。」

具寿善现语帝释言：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨于诸法中，随我所教应如是学。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨如是学时，不于色学，不于受、想、行、识学，不于预流果学，不于一来、不还、阿罗汉果学，不于独觉菩提学，不于诸佛无上正等菩提学，若不于此诸地而学，是名学佛一切智智。若能学佛一切智智，则学无量无边佛法。若学无量无边佛法，则不学色有增有减，亦不学受、想、行、识有增有减。若不学色有增有减，亦不学受、想、行、识有增有减，则不学色有取有舍，亦不学受、想、行、识有取有舍。若不学色有取有舍，亦不学受、想、行、识有取有

舍，则不学一切法有取有舍。若不学一切法有取有舍，则不学诸法有可摄受、有可灭坏。若不学诸法有可摄受、有可灭坏，则不学一切智智有可摄受、有可灭坏。诸菩萨摩訶萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩訶萨不学诸法有可摄受、有可灭坏，亦不学一切智智有可摄受、有可灭坏，是菩萨摩訶萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智耶？」

善现答言：「如是！如是！若菩萨摩訶萨不学诸法有可摄受、有可灭坏，亦不学一切智智有可摄受、有可灭坏，是菩萨摩訶萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智，以无所得为方便故。」

尔时，天帝释问舍利子言：「诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？」

舍利子言：「诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于善现所说中求。」

天帝释问舍利子言：「是谁神力为依持故，而令尊者作如是说？」

舍利子言：「如来神力为依持故，我作是说。」

时，天帝释复问具寿舍利子言：「是谁神力为依持故，尊者善现能说般若波罗蜜多？」

舍利子言：「如来神力为依持故，具寿善现能说般若波罗蜜多。」

尔时，善现告天帝释言：「汝之所问『是谁神力为依持故，令我善现能说般若波罗蜜多？』者，憍尸迦！当知定是如来神力为依持故，令我善现能说般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！汝之所问『诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，当于何求？』者，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，不应于色求，不应离色求；不应于受、想、行、识求，不应离受、想、行、识求。所以者何？色非般若波罗蜜多，亦非离色而有般若波罗蜜多；受、想、行、识亦非般若波罗蜜多，亦非离受、想、行、识而有般若波罗蜜多。」

时，天帝释白善现言：「诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。」

善现报言：「如是！如是！憍尸迦！诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。何以故？憍尸迦！色大故，当知般若波罗蜜多亦大；受、想、行、识大故，当知般若波罗蜜多亦大。憍尸迦！色无量故，当知般若波罗蜜多亦无量；受、想、行、识无量故，当知般若波罗蜜多亦无量。憍尸迦！色无边故，当知般若波罗蜜多亦无边；受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！云何所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法前、中、后际皆不可得说为无边，法无边故所缘亦无边，由此般若波罗蜜多亦说无边。是故我说所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！云何一切法无边故，当

知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法边不可得。所以者何？以一切色前、中、后边皆不可得，一切受、想、行、识前中后边皆不可得，由此般若波罗蜜多前、中、后边亦不可得。是故我说一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。

「复次，憍尸迦！一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。所以者何？一切有情边不可得。是故我说一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。」

时，天帝释问善现言：「大德！云何一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？」

善现答言：「憍尸迦！非有情类其数众多，计算其边不可得故，作如是说：一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。」

天帝释言：「为何义故作如是说？」

善现告言：「憍尸迦！我今问汝，随汝意答。于意云何？言有情，有情者是何法增语？」

天帝释言：「言有情，有情者非法增语亦非非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无主名所摄、无缘名所摄。」

善现复言：「憍尸迦！于意云何？于此般若波罗蜜多甚深经中，为显示有实有情不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告言：「于此般若波罗蜜多甚深经中，既不显示有实有情故说无边，以彼中、边不可得故。」

「憍尸迦！于意云何？若诸如来、应、正等觉，经如殑伽沙数大劫，以无边音说有情类无量名字，此中颇有真实有情有生灭不？」

天帝释言：「不也！大德！何以故？以诸有情本性净故。彼从本来无所有故，非无所有可有生灭。」

善现告言：「由斯义故，我作是说：一切有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！由此当知诸菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，应说为大、无量、无边。」

尔时，会中天帝释等欲界诸天、梵天王等色界诸天，及大自在神仙天女，欢喜踊跃，同时三返高声唱言：「善哉！善哉！佛出世故，尊者善现承佛威神，善为我等宣说、开示微妙法性，所谓般若波罗蜜多，令诸天、人、阿素洛等获大饶益。若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，如说修行常不舍离，我等于彼，恭敬供养如佛世尊。」

尔时，佛告诸天等言：「如是！如是！若菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多，以无所得而为方便，能如说行常不远离，汝诸天等，皆应供养如佛世尊。天等当知！我于往昔然灯佛时，莲花王都四衢道首见然灯佛，献五茎花，布发掩泥闻正法要，以无所得为方便故，便不远离甚深般若波罗蜜多及余无量无边佛法。时，然灯佛即便授我无上正等大菩提记，作是言：『善男子！汝于来世过无数劫，于此世界贤劫之中，当得作佛，号能寂如来、应、正等觉，广说乃至佛、薄伽梵，宣说般若波

罗蜜多甚深经典无量众。』』

时，诸天等俱白佛言：「如是般若波罗蜜多甚为希有，令诸菩萨摩诃萨众，速能引摄一切智智，尽未来际利乐有情。」

第四分供养窣堵波品第三之一

尔时，世尊知欲、色界诸天神众及诸苾刍、苾刍尼等四众云集，恭敬信受同为明证，即便顾命天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟及广为他无倒宣说，当知是辈，一切恶魔、人非人等不能得便，一切灾横皆不能及，身心安乐无病长寿。复次，憍尸迦！若诸天子已发无上正等觉心，于深般若波罗蜜多若未听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，皆应来至是善男子、善女人所，至心听闻、受持、读诵甚深般若波罗蜜多，如理思惟甚深义趣，令得究竟转为他说。复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅、若在旷野、若在险道及危难处，终不怖畏惊恐毛竖，诸天善神常来拥护。」

时，四天王及彼天众，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬守护，不令一切灾横侵恼。」

时，天帝释及诸天众，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬守护，不令一切灾横侵恼。」

时，梵天王及诸梵众，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我等常随恭敬守护，不令一切灾横侵恼。」

时，天帝释复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，摄受如是现法功德。若善男子、善女人等摄受般若波罗蜜多，则为摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告天帝释：「如是！如是！憍尸迦！若善男子、善女人等摄受般若波罗蜜多，则为具足摄受六种波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，所获功德，汝应谛听，极善思惟！吾当为汝分别解说。」

天帝释言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！若有诸恶外道梵志，若诸恶魔及魔眷属，若余暴恶增上慢者，于是菩萨摩诃萨所，欲作种种不饶益事，彼适兴心速自遭祸，必当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，法尔能令起恶心者自遭殃祸不果所愿。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。其地方所，若有恶魔及魔眷属，或有种种外道梵志，及余暴恶增上慢者，憎嫉正法欲为障碍，诘责违拒令速隐没，虽有此愿终不能成。彼因暂闻般若声故，众恶渐灭功德渐生，后依三乘得尽苦际，或脱恶趣生天、人中。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，获如是等功德胜利。」

「憍尸迦！如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲螫啖之，其生怖死奔趣妙药；蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦！如是妙药具大威势，能益身命销伏诸毒。憍尸迦当知！般若波罗蜜多具大威势亦复如是，若善男子、善女人等至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，诸恶魔等于此菩萨摩訶萨所欲为恶事，由此般若波罗蜜多威神力故，令彼恶事于其方所自当殄灭无所能为。何以故？憍尸迦！由此般若波罗蜜多具大威力，能摧众恶增善法故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。四大天王及天帝释、堪忍界主大梵天王、净居天等并余善神常来拥护，不令一切灾横侵恼，如法所求无不满足。十方世界现在如来、应、正等觉，亦常护念，令恶渐灭善法渐增。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等由此因缘，言词威肃闻皆敬受，发言称量语不喧杂，坚事善友深知恩报，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄、诳、矫等隐蔽其心。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等由深般若波罗蜜多增上威力调伏身心，令其远离贪、恚，痴等随眠、缠结。是善男子、善女人等具念正知慈、悲、喜、舍，常作是念：『我不应随慳贪势力，若随彼力贫穷下贱，则我布施不得圆满；我不应随破戒势力，若随彼力堕诸恶趣，则我净戒不得圆满；我不应随忿恚势力，若随彼力当缺诸根形貌丑陋，不具菩萨圆满色身，亦复不能圆满安忍；我不应随懈怠势力，若随彼力则不能修菩萨胜道，亦不圆满增上精进；我不应随散乱势力，若随彼力便不能修菩萨胜定，则诸静虑不得圆满；我不应随愚痴势力，若随彼力则我胜慧不得圆满，不超声闻、独觉等地，况得无上正等菩提！是故我今不应随彼慳贪等力。』憍尸迦！是善男子、善女人等由此思惟常得正念，诸恶烦恼不蔽其心。」

「憍尸迦！诸善男子、善女人等若于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，获如是等功德胜利。」

大般若波罗蜜多经卷第五百三十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分供养窣堵波品第三之二

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，回向所求一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「云何般若波罗蜜多甚奇希有，能调菩萨摩訶萨众令离高心，回向所求一切智智？」

时，天帝释白言：「世尊！若菩萨摩訶萨不依般若波罗蜜多，修行布施乃至般若及余种种诸佛法时，无方便善巧故，虽修诸善而起高心，不能回向一切智智；若菩萨摩訶萨依止般若波罗蜜多，修行布施乃至般若及余种种诸佛法时，有方便善巧故，所修诸善调伏高心，回向所求一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等身心安乐，不为一切灾横侵恼。若在军旅交战阵时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲护念，不为刀杖之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等，若在军旅刀箭所伤失命丧身，终无是处。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，自然（别本有作「能」者）降伏烦恼、恶业、种种刀杖，亦能除他烦恼、恶业、诸刀杖故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，是善男子、善女人等，一切毒药、蛊道、鬼魅、厌禱、咒术皆不能害，水不能溺，火不能烧、刀杖、恶兽、怨贼、恶神、众邪、魍魎不能伤害。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒；如是般若波罗蜜多是诸咒王，最上、最妙、无能及者，具大威力，能伏一切，不为一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修学如是咒王，不为自害，不为他害，不为俱害。憍尸迦！是善男子、善女人等，学此般若波罗蜜多大咒王时，于我及法虽无所得，而证无上正等菩提，由斯获得一切智智，观有情类心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行得大饶益。何以故？憍尸迦！过去未来现在菩萨，皆学如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，无所不得、无所不证，是故说名一切智智。」

「憍尸迦！若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、供养恭敬、尊重赞叹、书写、解说、广令流布，得如是等现法当来种种功德。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多大神咒王，置清净处供养恭敬、尊重赞叹，虽不听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦不为他开示分别，而此住处国邑王都人非人等不为一切灾横疾疫之所伤害。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，怖畏怨家、恶兽、灾横、厌禱、疾疫、毒药、咒等，应书般若波罗蜜多大神咒王，随多少分香囊盛贮置宝筒（别本有作「个」者）中，恒随自身供养恭敬，诸怖畏事皆悉消除，天、龙、鬼神常来守护，唯除宿世恶业应受。憍尸迦！譬如有人或傍生类，入菩提树院或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦！过去未来现在诸佛皆坐此处，证得无上正等菩提，得菩提已施诸有情无恐、无怖、无怨、无害身心安乐。当知般若波罗蜜多随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护。憍尸迦！如是般若波罗蜜多随所住处，当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，当以种种上妙供具，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？是诸有情归依处故。」

时，天帝释复白佛言：「若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养；有善男子、善女人等，佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明而为供养。二所获福，何者为多？」

尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智，所证无上正等菩提及所依身，依何等道修学而得？」

天帝释言：「如来所得一切智智，所证无上正等菩提及所依身，皆依般若波罗蜜多修学而得。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。我依般若波罗蜜多修学故，得一切智智、所证无上正等菩提及所依身。何以故？憍尸迦！不学般若波罗蜜多，有能获得一切智智、所证无上正等菩提及所依身，无有是处。」

「憍尸迦！非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切智智乃名如来、应、正等觉。憍尸迦！如来所得一切智智，要由般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身无由而起，是故般若波罗蜜多，正为因生一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。此相好身若非遍智所依处者，一切天、龙、人非人等不应竭诚供养恭敬。以相好身与佛遍智为所依止故，诸天、龙、人非人等供养恭敬。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙神、人非人等供养恭敬我舍利罗。」

「憍尸迦？若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，则为供养一切智智及所依止佛相好身并涅槃后佛舍利罗。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并舍利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。以是故，憍尸迦！若善男子善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。有善男子、善女人等，佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛贮佛舍利安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。二所获福，前者为多无量倍数。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等供养般若波罗蜜多，即为供养一切智智佛相好身舍利罗故。」

时，天帝释便白佛言：「瞻部洲人于此般若波罗蜜多，不能书写众宝庄严、供养恭敬、尊重赞叹，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，彼岂不知书此般若波罗蜜多，众宝庄严、供养恭敬、尊重赞叹、至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，获得种种功德胜利？」

尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，当随意答。于意云何？瞻部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣诸佛无上正等菩提？」

天帝释言：「瞻部洲内有少许人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少许人得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果，转少许人发心定趣独觉菩提，转少许人发心定趣诸佛无上正等菩提。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。」

「憍尸迦！瞻部洲内极少分人成佛证净、成法证净、成僧证净，转少分人得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果，转少分人发心定趣独觉菩提，转少分人发心定趣诸佛无上正等菩提，转少分人既发心已，精勤修学趣菩提行，转少分人精勤修学菩提行时，于此般若波罗蜜多深信信受，转少分人深信受已，修行般若波罗蜜多，转少分人既修行已，渐次安住不退转地，转少分人，住此地已，疾证无上正等菩提。」

「憍尸迦！若菩萨摩訶萨已得安住不退转地，求证无上正等菩提，乃能深心恭敬信受甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦能为他无倒宣说，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。」

「憍尸迦！我以无障清净佛眼遍观十方无边世界，虽有无量无数有情发菩提心修菩萨行，而由远离甚深般若波罗蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩萨不退转地，多分退堕声闻、独觉下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦！诸佛无上正等菩提功德无边甚难可证，恶慧懈怠下劣、精进下劣、胜解下劣有情不能证得。」

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等发菩提心修菩萨行，欲住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提无留难者，应于般若波罗蜜多数数听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，好请问师，乐为他说，复应书写、众宝庄严、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『如来昔住菩萨地时，常勤修学如是般若波罗蜜多甚深义趣，证得无上正等菩提，我等亦应精勤修学如是般若波罗蜜多。是我大师，我随彼学所愿当满。』憍尸迦！诸菩萨摩訶萨若佛住世、若涅槃后，常应依止甚深般若波罗蜜多精勤修学。」

时，天帝释复白佛言：「若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说流布，或有书写、众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等由此因缘得几许福？」

尔时，佛告天帝释言：「是善男子、善女人等所获福聚，无量无边、不可思议、不可称计，算数、譬喻所不能及。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，复持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。」

「复次，憍尸迦！置此一事。若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。」

「复次，憍尸迦！置如是事。假使于此赡部洲中一切有情，或四大洲一切有情，或小千界一切有情，或中千界一切有情，或复三千大千世界一切有情，各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝各各起一大窠堵波，种种珍奇间杂严饰，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿各各于自窠堵波所供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或大千界诸有情类，由是因缘获福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。」

「复次，憍尸迦！置如是事。假使于此赡部洲中诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满赡部洲；或四大洲诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满四大洲；或小千界诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满小千界；或中千界诸有情类，非前非后皆得为人，此一一人供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一满中千界；或复三千大千世界诸有情类，非

前非后皆得为人，此一一人各于如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一各满十方殑伽沙等诸佛世界，各持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余，各各于自窣堵波所，供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此瞻部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或大千界诸有情类，由是因缘获福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。」

时，天帝释便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛一切智智。」

「世尊！且置所说三千大千世界一切有情，为供养佛设利罗故，各于如来般涅槃后，以妙七宝起窣堵波。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，非前非后皆得为人，此一一人各于如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窣堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一各满十方殑伽沙等诸佛世界，各持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。是诸有情由此因缘所获福聚，虽复无量而复有余。诸善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德甚多于彼无量无边不可思议、不可称计，算数、譬喻所不能及。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！是善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多所获福聚无量无边不可思议、不可称计，算数、譬喻所不能及。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多能生如来一切智智，一切如来一切智智，能生诸佛设利罗故。」

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多甚深义趣，以清净心恭敬信解，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。为令正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼无断坏故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇、伎乐、灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等，所获功德于前所造诸窣堵波及供养福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

尔时，会中四万天子，同声共白天帝释言：「大仙！于此甚深般若波罗蜜多，应当听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他分别解说，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他分别解说，供养恭敬、尊重赞叹，则令一切恶法损减、善法增益。」

尔时，佛告天帝释言：「汝应于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他分别解说，供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若阿素洛及恶朋党起如是念：『我等当与三十三天共兴战争。』尔时，汝等诸天眷属，应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。时，阿素洛及彼朋党所起恶心即皆息灭。」

时，天帝释即白佛言：「甚深般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，是一切咒王，最尊最胜、最上最妙，能伏一切，不为一切之所降伏。所以者何？甚深般若波罗蜜多能灭一切恶不善法，能满一切殊胜善法。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。何以故？憍尸迦！过去未来现在诸佛，皆依如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。我亦依此甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，为诸天、人说无上法。」

「憍尸迦！依深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有觉支相应十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若三十七菩提分法、若六神通、若余无量无边佛法。憍尸迦！以要言之，八万四千诸善法蕴，无不皆依甚深般若波罗蜜多大神咒王出现于世。憍尸迦！一切佛智、自然起智、不思議智，皆依般若波罗蜜多大神咒王出现于世。憍尸迦！依深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有菩萨出现；依菩萨故，世间便有觉支相应十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若三十七菩提分法、若六神通、若余无量无边佛法皆得出现。若诸如来、应、正等觉不出世时，唯有菩萨由先所闻甚深般若波罗蜜多等流势力，成就殊胜方便善巧，哀愍世间诸有情故，施設建立觉支相应十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若三十七菩提分法、若六神通、若余无量无边佛法。憍尸迦！譬如夜分因满月轮光明照触，星宿、药等随其势力皆得增盛。如是如来、应、正等觉，前已灭度，正法隐没，后未出时，世间所有法行、妙行，一切皆依菩萨出现。菩萨所有方便善巧，皆依般若波罗蜜多而得成办。是故般若波罗蜜多是诸殊胜善法根本。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当得成就现在、未来世、出世间功德胜利。」

时，天帝释便白佛言：「是善男子、善女人等，云何成就现在未来世、出世间功德胜利？」

尔时，佛告天帝释言：「是善男子、善女人等，现在不为一切毒药、厌禱、咒术之所伤害，火不能烧，水不能溺，诸刀杖等亦不能害，乃至不为四百四病之所夭殁，唯除先世定业异熟现世应受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事、怨贼逼迫，至心诵念甚深般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴罚加害，欲求其短皆不能得。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多威神势力法令尔故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至国王、王子、大臣等处，至心诵念甚深般若波罗蜜多，定为王等欢喜问讯、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等所诵般若波罗蜜多，常于有情引发种种慈悲事故，由此因缘，旷野、险难、人非人等，诸求短者皆不得便。憍尸迦！是善男子、善女人等，当得成就诸如是等所有现在功德胜利。」

「憍尸迦！是善男子、善女人等随所生处，常不远离诸胜善法，不堕恶趣，饶益有情，渐能证得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等，当得成就诸如是等所有未来功德胜利。」

尔时，众多外道梵志，欲求佛过来诣佛所。时，天帝释见已，念言：『今此众多外道梵志，来

趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。」念已便诵甚深般若波罗蜜多。于是众多外道梵志遥申敬礼、右绕世尊复道而去。

时，舍利子见已念言：「彼有何缘适来还去？」

佛知其意，告舍利子：「彼诸外道来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子！我都不见彼诸外道有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子！我都不见一切世间有诸天魔及外道等，有情之类说般若时怀勃恶心来求得便，般若威力无能坏故。」

尔时，恶魔窃作是念：「今佛四众前后围绕，欲、色界天皆来集会，宣说般若波罗蜜多。此中必有诸大菩萨，亲于佛前受菩提记，当得无上正等菩提，转妙法轮空我境界。我当往至破坏其眼。」作是念已，化作四军，奋威勇锐来诣佛所。

时，天帝释见已念言：「将非恶魔化作斯事，欲来恼佛并与般若波罗蜜多而作留难。何以故？如是四军严饰殊丽，诸王军众皆不能及，定是恶魔之所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修胜事，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。」

时，天帝释念已，便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔渐退而去，甚深般若波罗蜜多大神咒王威力逼故。

时，有无量三十三天俱时化作天妙音花，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住，乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布。当知是处佛、法、僧宝常不灭没，饶益世间令获殊胜利益安乐。」

时，彼诸天复各化作天妙音花而散佛上，重白佛言：「若诸有情修行般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属伺求其短不能得便。」

时，天帝释便白佛言：「若诸有情但闻般若波罗蜜多功德名字，当知如是诸有情类，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，多集善根能成是事，非从少小善根中来，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布、供养恭敬、尊重赞叹！当知如是诸有情类，功德智慧不可思议。所以者何？欲求诸佛一切智智，应于般若波罗蜜多理趣中求，如有情类欲求大宝，应于大海方便勤求，如是欲求一切智智，应于般若波罗蜜多理趣中求。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。诸佛所得一切智智，皆依般若波罗蜜多而得成办。是故般若波罗蜜多，是诸佛法最胜根本。」

尔时，庆喜便白佛言：「世尊！何缘不赞布施、净戒、安忍、精进、静虑、波罗蜜多及余功德，唯赞般若波罗蜜多？」

佛告庆喜：「由此般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多及余功德为尊为导，故我偏赞。」

「复次，庆喜！于意云何？若不回向一切智智，而修布施乃至般若，此可名为真修布施乃至般若波罗蜜多不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！要由回向一切智智，而修布施乃至般若，乃可名为真修布施乃至般若波罗蜜多。」

若波罗蜜多。」

佛告庆喜：「于意云何？若不回向一切智智，而修布施乃至般若，如是所修得名布施等波罗蜜多不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！要由回向一切智智，而修布施乃至般若，如是所修乃得布施等波罗蜜多名。」

佛告庆喜：「于意云何？若不回向一切智智，而修善根，如是善根得究竟不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！要由回向一切智智，而修善根，如是善根乃得究竟。」

佛告庆喜：「于意云何？若离般若波罗蜜多为能真回向一切智智不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！要有般若波罗蜜多乃真回向一切智智。」

佛告庆喜：「于意云何？甚深般若波罗蜜多威神功德可思议不？」

庆喜对曰：「不也！世尊！甚深般若波罗蜜多威神功德不可思议，诸余善根皆不能及。」

佛告庆喜：「由此因缘，我说般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多及余功德为尊为导，能令前五波罗蜜多及余功德究竟圆满，故我偏赞。若赞般若波罗蜜多，亦赞前五波罗蜜多及余功德。」

尔时，庆喜复白佛言：「云何回向一切智智，而修布施乃至般若波罗蜜多及余功德？」

佛告庆喜：「以无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施乃至般若波罗蜜多及余功德。」

具寿庆喜复白佛言：「以何无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施乃至般若波罗蜜多及余功德？」

佛告庆喜：「以色乃至识无二为方便、无生为方便、无所得为方便，回向一切智智，应修布施乃至般若波罗蜜多及余功德。以色等法皆性空故，色等性空与布施等皆无二故。庆喜当知！由深般若波罗蜜多，乃能回向一切智智，由能回向一切智智，令布施等无边功德究竟圆满。是故般若波罗蜜多，与布施等一切功德为尊为导。

「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合便得生长，应知大地与种生长为所依止、为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施等一切功德为所依止、为能建立，令得生长故，说般若波罗蜜多与布施等一切功德为尊为导故，我偏赞甚深般若波罗蜜多非余功德，若赞般若即赞余故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分供养窣堵波品第三之三

时，天帝释便白佛言：「今者如来、应、正等觉，于深般若波罗蜜多功德胜利说犹未尽。何以故？我从世尊所受般若波罗蜜多功德胜利，甚深、甚广、量无边际。诸善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获功德亦无边际。」

尔时，佛告天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦！我不说此甚深般若波罗蜜多但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多，具足无边功德胜利，分别演说不可尽故。憍尸迦！我亦不说：于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养诸善男子、善女人等但有前说功德胜利。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说、开示，以增上慧审谛观察。欲令正法久住世故，欲令佛眼无断坏故，欲令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，欲令世间清净法眼无缺减故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。我说获得现在未来无量无边功德胜利。」

时，天帝释即白佛言：「我等诸天常随守护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所损害。」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说、开示。时，有无量百千天子，为听法故皆来集会，欢喜踊跃，敬受如是甚深般若波罗蜜多。是诸天子以天威力，令说法师增益辩才宣扬无尽，不乐说者令其乐说，身心疲极令得康强。憍尸迦！是善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说、开示，得如是等现在利益。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多心无怯怖，不为一切论难所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，甚深般若波罗蜜多秘密藏中具广分别一切法故。是善男子、善女人等善住法空，都不见有能难、所难及所说故，亦不见有于深般若波罗蜜多能求短故，亦复不见甚深般若波罗蜜多有过失故，是故不为一切异学论难所屈。憍尸迦！是善男子、善女人等，为众宣说甚深般若波罗蜜多，得如是等现世利益。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布。是善男子、善女人等心不沉没亦不忧悔、不恐不怖。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令沉没、忧悔、恐怖，于诸法中无所执著。憍尸迦！是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至流布，得如是等现世利益。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修

学、如理思惟、书写、解说、广令流布，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。是善男子、善女人等恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所敬爱，亦为十方诸佛、菩萨、声闻、独觉之所护念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人之所守卫，一切灾横皆自消灭，外道异论皆不能伏。憍尸迦！是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至供养，得如是等现在利益。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千国土及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天，已发无上菩提心者，常来此处观礼、读诵甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。诸净居天亦常来此观礼、读诵甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、右绕礼拜、合掌而去。有大威德诸龙、药叉，广说乃至人非人等亦常来此观礼、读诵甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『今此三千大千国土及余十方无边世界，一切天、龙广说乃至人非人等，常来至此观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。此我则为已设法施。』作是念已，欢喜踊跃，令所获福倍复增长。憍尸迦！是善男子、善女人等由无边界天、龙、药叉、阿素洛等常随拥护所住之处，人非人等不能损害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重恶现世轻受。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由深般若波罗蜜多大威神力，获如是等现世种种功德胜利。」

时，天帝释便白佛言：「是善男子、善女人等，以何验知有此三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念？」

尔时，佛告天帝释言：「是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所在之处，有妙光明，或闻其处异香氛郁，或复闻有微细乐音。当知尔时，有大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等修鲜净行严丽其处，至心供养甚深般若波罗蜜多。当知尔时，有大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。憍尸迦！随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处，此中所有恶鬼邪神惊怖、退散、无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等心便广大起净胜解，所修善业倍复增明，诸有所为皆无障碍。以是故，憍尸迦！甚深般若波罗蜜多随所在处，应当周匝除去粪秽，扫拭涂治香水散洒，敷设宝座而安置之，烧香散花张施[忩-千+宪]盖，宝幢、幡铎间饰其中，众妙、珍奇、金银、宝器、衣服、瓔珞、伎乐、灯明、种种杂彩庄严其处。若能如是供养般若波罗蜜多，便有无量具大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。

「复次，憍尸迦！是善男子、善女人等若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身心安乐、身心调柔、身心轻利。系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦，唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色相好庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨前后围绕，身处众

中间佛为说布施等六波罗蜜多及余善根相应法义。或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有菩萨摩诃萨往诣其下结跏趺坐，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。或于梦中见有无量百千俱胝那庾多数大菩萨众，论议决择种种法义。或于梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛，亦闻其声，谓某世界有某如来、应、正等觉，若干百千俱胝那庾多菩萨摩诃萨、声闻弟子恭敬围绕，说如是法。或复梦中见十方界各有无量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量百千俱胝那庾多数大窣堵波。复于一一窣堵波所，各以无量上妙花鬘乃至灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。

「憍尸迦！是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐，诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便，由此因缘，不多贪著饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微。如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界，一切如来应正等觉、声闻、菩萨、天、龙、药叉、阿素洛等，具大神力胜威德者，慈悲护念，以妙精气冥注身心，令其志勇体充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是现在种种功德胜利，于深般若波罗蜜多，应常听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。憍尸迦！若善男子、善女人等虽于般若波罗蜜多，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说流布，而为正法久住世故，为令佛眼无断坏故，为令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，为令世间清净法眼不灭没故，书持如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持无量上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说种种功德胜利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能广利乐无量无边诸有情故。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得种种现在、未来功德胜利，应于般若波罗蜜多以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。欲令正法久住世故，欲令佛眼无断坏故，欲令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，欲以法义分施有情令充足故，欲令调善诸有情类广大佛眼无缺减故，书持如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。若能如是，定获无边现在、未来功德胜利。

第四分称扬功德品第四

「复次，憍尸迦！假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，汝取何者？」

天帝释言：「我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信乐供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深法门而出生故，皆由般若波罗蜜多甚深法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。一切菩萨摩诃萨众皆于般若波罗蜜多甚深法门，精勤修学证得无上正等菩提。一切如来、应、正等觉，皆由般若波罗蜜多，通达真如、法界、法性及实际等成就法身。由法身故说名为佛，佛设利罗依法身故，乃为世间恭敬供养。

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等，来至我所听我所说，供养恭敬，右绕而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我，如我在

时恭敬供养，咸言：『此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养右绕礼拜而去。』甚深般若波罗蜜多亦复如是，若有书写、受持、读诵，广为有情宣说流布，当知是处恒有此土及余十方无边世界无量无数天、龙、药叉、阿素洛等皆来集会，设无说者，敬重法故，亦于是处供养恭敬、右绕而去。

「世尊！甚深般若波罗蜜多与诸菩萨摩訶萨行，及佛所得一切智智，为因、为缘、为所依止、为能引发。是故我说：假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，我意宁取甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！且置充满此赡部洲佛设利罗以为一分。假使充满四大洲界佛设利罗以为一分，若复充满小千世界佛设利罗以为一分，若复充满中千世界佛设利罗以为一分，若复充满大千世界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗，所非不信乐供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深法门而出世故，皆由般若波罗蜜多甚深法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，世尊！若善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，彼于当来不堕恶趣，远离声闻及独觉地，不畏一切灾横、疾疫之所侵恼。如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏。王喻般若波罗蜜多，彼负债人喻善男子、善女人等，依恃般若波罗蜜多，得离恶趣及余怖畏。世尊！譬如有人依附王故、王摄受故，为诸世人供养恭敬、尊重赞叹。佛设利罗亦复如是，由深般若波罗蜜多所薰修故，为诸天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者。世尊！诸佛所得一切智智，亦依般若波罗蜜多而得成就故，我宁取甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！甚深般若波罗蜜多于三千界作大饶益、具大神力，随所在处，则为有佛作诸佛事，所谓利乐一切有情。世尊！譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人及非人终无恼害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病、或风、或痰、或热风痰和合为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在暗能作照明，热时能凉寒时能暖，随地方所有此神珠时节调和和不寒不热。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴癩疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯涸，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德。若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠，威德无边说不能尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。」

尔时，庆喜问帝释言：「如是神珠为天独有，人亦有耶？」

天帝释言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在上天形大而轻；又人中珠相不具足，在上天者其相圆满；天上神珠威德殊胜，无量倍数过人所有。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众德本能灭无量恶不善法，随所在处，令诸有情身心苦恼皆悉除灭，人非人等不能为害。世尊！如来所得一切智智及余无量无边功

德，皆由般若波罗蜜多大神咒王之所引显，威德深广无量无边。佛设利罗由诸功德所薰修故，是诸功德所依器故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，世尊！置三千界佛设利罗。假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多甚深法门复为一分，于此二分，我意宁取甚深般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信乐供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多甚深法门而出世故，皆由般若波罗蜜多甚深法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹。

「复次，世尊！甚深般若波罗蜜多能生如来一切智智，如来所得一切智智能生佛身及设利罗，是故供养甚深般若波罗蜜多，则为供养过去未来现在诸佛一切智智及设利罗。

「复次，世尊！若善男子、善女人等，欲得常见十方无量无数如来、应、正等觉，当行般若波罗蜜多，当修般若波罗蜜多。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！过去如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，已证无上正等菩提；未来如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，当证无上正等菩提；现在十方无边世界一切如来、应、正等觉，皆依如是甚深般若波罗蜜多，现证无上正等菩提。今我如来、应、正等觉，亦依如是甚深般若波罗蜜多，而证无上正等菩提。」

天帝释言：「甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是无上波罗蜜多，是无等等波罗蜜多。一切如来、应、正等觉，及诸菩萨摩訶萨众，皆依如是甚深般若波罗蜜多、知诸有情心行差别。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨长夜修行甚深般若波罗蜜多，能如实见一切有情心行差别。」

时，天帝释复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为但应行般若波罗蜜多为亦应行余五波罗蜜多耶？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨应具行六波罗蜜多，然行布施、净戒、安忍、精进、静虑观诸法时，皆以般若波罗蜜多而为上首。憍尸迦！如瞻部洲所有诸树，枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形类不同，而其荫影都无差别，具大功德众所归依。如是六种波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多方便善巧，摄受回向一切智智，诸差别相都不可得，具大功德众所归依。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多成就广大殊胜功德，成就一切殊胜功德，成就圆满殊胜功德，成就无量殊胜功德，成就无边殊胜功德，成就无数殊胜功德，成就无等殊胜功德，成就无尽殊胜功德。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。」

第四分福门品第五之一

尔时，天帝释白佛言：「世尊！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情宣说开示，以增上慧审谛观察。欲令正法久住世故，欲令佛眼无断坏故，欲令正法不隐没故，摄受菩萨令增长故，欲令世间清净法眼无缺减故，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹；作是念言：『甚深般若波罗蜜多，成就广大功德胜利，甚为难得，不应弃舍，应自

守护、供养恭敬、读诵、思惟。』有善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多众宝庄严，供养恭敬、尊重赞叹，施他受持广令流布。此二福聚，何者为多？」

尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，当随意答。若善男子、善女人等从他请得佛设利罗，盛以宝函置清净处，复持种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。有善男子、善女人等从他请得佛设利罗，分施与他如芥子许，令彼敬受如法安置，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？此二福聚，何者为胜？」

天帝释言：「如我解佛所说义者，此二福聚，后者为胜。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦！于深般若波罗蜜多，若自受持、供养恭敬，若转施他广令流布，此二福聚，后者为多。何以故？由施他者，能令无量无数有情得利乐故。」

「复次，憍尸迦！若有于此甚深般若波罗蜜多所说义趣，如实为他分别解说令得正解，所获福聚复胜施他流布功德多百千倍，敬此法师当如敬佛。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，书持如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰、供养恭敬，知是法器，自往其所分施与之令勤读诵，是善男子、善女人等所获福聚无量无边。复次，憍尸迦！若善男子、善女人等瞻部洲诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置大千界诸有情类。若善男子、善女人等普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置大千界诸有情类。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，所谓般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，速证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟所获福聚，胜普教导一赡部洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，亦胜教导一四大洲诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，亦胜教导一小千界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，亦胜教导一中千界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，亦胜教导一大千界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通，亦胜教导十方各如殑

伽沙界诸有情类，皆令安住十善业道、四静虑、四无量、四无色定、五神通。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以无量门广为他说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚胜自听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟甚深般若波罗蜜多所获功德无量倍数。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等自于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，以无量门为他广说，宣示、开演、显了、解释、分别义趣令其易解，所获福聚过前福聚无量无边。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，书写、庄严、受持、读诵。有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，书写庄严施有情类，过前福聚无量无边。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，书写庄严施有情类。有善男子、善女人等，于深般若波罗蜜多善知义趣，能以种种巧妙文义为他解说，所获福聚过前福聚无量无边。」

时，天帝释便白佛言：「诸善男子、善女人等应以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多耶？」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！若善男子、善女人等能以种种巧妙文义，为他演说甚深般若波罗蜜多，便获无边大功德聚。」

时，天帝释复白佛言：「应为何等诸有情类，宣说般若波罗蜜多甚深义趣？」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等，不知般若波罗蜜多甚深义趣，应为如是诸善男子、善女人等，宣说般若波罗蜜多甚深义趣。何以故？憍尸迦！于当来世，有善男子、善女人等求趣无上正等菩提，闻他宣说相似般若波罗蜜多，心便迷谬退失中道。」

时，天帝释复白佛言：「云何名为相似般若波罗蜜多，而名宣说相似般若波罗蜜多？」

尔时，佛告天帝释言：「于当来世有诸苾刍，不能善修身戒心慧，智慧狭劣犹如牛羊，为诸有情虽欲宣说真实般若波罗蜜多，而颠倒说相似般若波罗蜜多。云何苾刍颠倒宣说相似般若波罗蜜多？谓彼苾刍为发无上菩提心者，说色坏故名为无常，说受、想、行、识坏故名为无常；复作是说：若如是求，是行般若波罗蜜多。憍尸迦！如是名为颠倒宣说相似般若波罗蜜多。憍尸迦！不应以色坏故观色无常，不应以受、想、行、识坏故观受、想、行、识无常，若如是观色乃至识为无常者，当知彼行相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为发无上菩提心者，宣说布施乃至般若波罗蜜多，作如是言：『来！善男子！我当教汝修学布施乃至般若波罗蜜多。若依我教而修学者，当疾安住菩萨初地乃至十地，当得诸余无量佛法，速入菩萨正性离生，超诸声闻、独觉等地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便，依时分想教修布施乃至般若波罗蜜多，如是名为颠倒宣说相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩萨乘种性者言：『若于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，当获无边殊胜功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便作

如是说，名颠倒说相似般若波罗蜜多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，告菩萨乘种性者言：『汝于过去未来现在诸佛世尊，从初发心乃至究竟，所有善根皆应随喜一切合集，为诸有情回向无上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而为方便作如是说，名颠倒说相似般若波罗蜜多。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等以无所得而为方便，为诸有情无倒宣说甚深般若波罗蜜多真实义趣，所获福聚无量无边，能作有情利益安乐。

大般若波罗蜜多经卷第五百四十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分福门品第五之二

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流、一来、不还、阿罗汉果，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化诸有情，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置四大洲一切有情。若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子善女人等教大千界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流、一来、不还、阿罗汉果，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜

多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化有情类，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉所证菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化有情类，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置四大洲一切有情。若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，以清净心恭敬信受，为求无上正等菩提，书写、施他、复为解说，于深义趣令无疑惑，教授教诫诸有情言：『汝应勤修真菩萨道，谓深般若波罗蜜多。若能精勤修学此道，疾证无上正等菩提，拔济无边诸有情类，令证实际诸漏永尽，入无余依般涅槃界。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！一切独觉所证菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。彼善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，教授教诫、精勤修学，渐次圆满一切佛法，乃至证得一切智智，化有情类，令得预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，趣入菩萨正性离生，乃至证得佛菩提故。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已发无上菩提心者受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法、则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？乃至广说。」

「复次，憍尸迦！置大千界诸有情类。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已发无上菩提心者受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教赡部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！置赡部洲诸有情类。若善男子、善女人等教四大洲诸有情类，皆于无上正等

菩提得不退转。于意云何？乃至广说。

「复次，憍尸迦！置四大洲诸有情类。若善男子、善女人等教小千界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。

「复次，憍尸迦！置小千界诸有情类。若善男子、善女人等教中千界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。

「复次，憍尸迦！置中千界诸有情类。若善男子、善女人等教大千界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？乃至广说。

「复次，憍尸迦！置大千界诸有情类。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。于意云何？是善男子、善女人等，由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。所以者何？彼菩萨摩訶萨定证无上正等菩提，与诸有情作苦边际，令其速证三乘涅槃。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：

『来！善男子！汝等于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此

法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与一已于无上正等菩提不退转者受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。所以者何？彼菩萨摩訶萨定证无上正等菩提，与诸有情作苦边际，令其速证三乘涅槃。」

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝等于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：『我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。』若善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与彼受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。」

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝等于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：『我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。』若善男子、善女人等为成彼事，

书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，转施与彼受持、读诵，复作是言：『来！善男子！汝当于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟，随此法门应正信解。若正信解，则能修学甚深般若波罗蜜多。若能修学甚深般若波罗蜜多，则能证得一切智法。若能证得一切智法，则修般若波罗蜜多疾得圆满。若修般若波罗蜜多疾得圆满，便能证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞

叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，复以种种巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类，皆发无上正等觉心。既发无上菩提心已，同作是言：

『我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。』有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆发无上正等觉心。既发无上菩提心已，同作是言：『我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。』有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！若瞻部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转，同作是言：『我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。』有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵，令善通利、如理思惟，于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵、令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。

「复次，憍尸迦！置瞻部洲诸有情类。若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转，同作是言：『我今欣乐速证无上正等菩提，济拔有情生死众苦，令得殊胜毕竟安乐。』有善男子、善女人等为成彼事，书深般若波罗蜜多众宝庄严，供养恭敬、尊重赞叹，普施与彼受持、读诵、令善通利、如理思惟。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，众宝庄严供养恭敬、尊重赞叹，于彼众中随施与一受持、读诵，令善通利、如理思惟，以无量门巧妙文义广为解释，分别义趣令其解了，教授教诫令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，施赡部洲一切有情，是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等为一有情，于深般若波罗蜜多，分别解说甚深义趣令其解了。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书深般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，施四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若大千界一切有情，若复十方各如殑伽沙等世界一切有情。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等为一有情，于深般若波罗蜜多，分别解说甚深义趣令其解了。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等为赡部洲诸有情类，若四大洲诸有情类，若小千界诸有情类，若中千界诸有情类，若大千界诸有情类，若复十方各如殑伽沙等世界诸有情类，于深般若波罗蜜多，分别解说甚深义趣令其解了，是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

尔时，佛告天帝释言：「有善男子、善女人等为一有情，于深般若波罗蜜多，以无染心分别解说甚深义趣令其解了，教授教诫令勤修学。是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无边不可称数。」

时，天帝释便白佛言：「如（别本有一「如」字）菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以般若波罗蜜多甚深义趣教授、教诫，令善通达诸法真如；应以上妙衣服、饮食、卧具、医药及余资具，恭敬供养令无匮乏。若善男子、善女人等能以如是法施、财施，摄受供养彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等由此因缘得大果报，获大胜利无量无边。所以者何？彼菩萨摩訶萨，要由如是法施、财施摄受供养，速能证得一切智智。」

尔时，善现赞帝释言：「善哉！善哉！憍尸迦！善能劝励、摄受、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得一切智智。汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦！一切如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，方便劝励、摄受、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得一切智智。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，皆由菩萨摩訶萨众而得出现。何以故？憍尸迦！若无菩萨摩訶萨发菩提心，则无菩萨摩訶萨能学布施乃至般若波罗蜜多。若无菩萨摩訶萨能学布施乃至般若波罗蜜多，则无菩萨摩訶萨能证无上正等菩提。若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。故应劝励、摄受、护助诸菩萨摩訶萨，令学六种波罗蜜多究竟圆满，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情。」

众。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分随喜回向品第六之一

尔时，慈氏菩萨摩訶萨谓具寿善现言：「大德！诸菩萨摩訶萨所有随喜回向俱行诸福业事于余有情施、戒、修等诸福业事为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

尔时，具寿善现问慈氏菩萨摩訶萨言：「诸菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，普缘十方无量无数不可思议无边世界，一一世界无量无数不可思议无边如来、应、正等觉，断诸有路绝戏论道，已入无余依般涅槃界者，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，如是乃至入无余依般涅槃界，展转乃至正法灭已，于其中间所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若六波罗蜜多相应善根，若佛圆满功德相应善根，若力、无畏相应善根，若神通波罗蜜多相应善根，若甚深般若波罗蜜多相应善根，若大愿波罗蜜多相应善根，若一切智智相应善根，若为利乐一切有情大慈、大悲、大喜、大舍，若无量无数诸佛功德，若证无上正等菩提所有妙乐，若于诸法得大自在波罗蜜多，若不可伏能伏一切无量最极神通妙行，若无障、无碍、无对、无等、无喻、无限如来如实勇猛威力，若佛智见，若佛十力波罗蜜多，若四无畏最极圆满所证佛法；若能引发诸法胜义所证佛法，若转法轮，若秉法炬，若击法鼓，若吹法螺，若雨法雨，若设法会，若以法味恣诸有情随意所欣皆令充足，若于如是无上法教，谓诸佛法、若独觉法、若声闻法，所有调伏胜解，决定趣三菩提，若佛世尊授诸菩萨无上正等大菩提记，若彼一切殊胜善根，所谓布施乃至般若波罗蜜多相应善根，若授独觉补特伽罗独觉乘菩提记，若彼一切殊胜善根，所谓观察十二缘起相应善根，若授声闻补特伽罗声闻乘菩提记，若彼一切殊胜善根，所谓施性、戒性、修性三福业事，若学、无学无漏善根，若诸异生于彼诸法所种善根，若诸如来、应、正等觉四众弟子，谓苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦所有施性、戒性、修性三福业事，若于诸佛所说法教，天、龙、药叉广说乃至人非人等所种善根，若彼于佛般涅槃后所种善根，若有情类于佛、法、僧及余善士深信乐，所起种种殊胜善根。是诸善根及余功德，一切合集观察称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，愿此善根与有情类同共引发所求无上正等菩提。如是所起随喜回向，于余所起诸福业事为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」

「于意云何？彼菩萨摩訶萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，为有如是所缘可得，如彼菩萨所取相不？」

尔时，慈氏菩萨答具寿善现言：「彼菩萨摩訶萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，实无如是所缘可得，如彼菩萨所取之相。」

时，具寿善现谓慈氏菩萨言：「若无如是所缘诸事，如彼菩萨所取相者，彼诸菩萨随喜回向，岂不皆成想心见倒？所以者何？如有贪著无所有事，无常谓常，实苦谓乐，无我谓我，不净谓净，即便发起想心见倒。如所缘事实无所有，菩提及心亦复如是，一切法、一切界亦应尔。若一切种皆无所有、无差别者，何等是所缘事？何等是随喜心？何等是菩提？何等是回向？云何菩萨摩訶萨缘如是事，起随喜心回向无上正等菩提？」

慈氏菩萨报善现言：「如是所起随喜回向，不应对彼新学大乘菩萨前说。所以者何？彼闻如是随喜回向，所有信乐恭敬之心皆当隐没。如是随喜回向之法，应为不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛，久发大愿，多植善根，为多善友所摄受者，分别开示。所以者何？彼闻如是随喜回向，不惊、不怖、不退、不没。」

「诸菩萨摩訶萨应以如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提，当于尔时应作是念：『所可用心

随喜回向，此所用心尽、灭、离、变，此所缘事及诸善根，亦皆如心尽、灭、离、变。此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心，理不应有随喜回向，以无二心俱时起故。心亦不可随喜回向，心自性故，是故随喜回向之心及所缘事皆不可得。」」 时，天帝释白善现言：「新学大乘诸菩萨众闻如是事，其心将无惊怖、退没？云何菩萨摩訶萨众于所缘事起随喜心？云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提而不违理？」 尔时，善现依承慈氏菩萨威力，告帝释言：「诸菩萨摩訶萨普缘十方无量无数不可思议无边世界一切如来、应、正等觉，断诸有路绝戏论道，殄诸云雾摧诸棘刺，舍诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，到心自在第一究竟，入无余依涅槃界者，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，转妙法轮度有情众，般涅槃后乃至法灭，于其中间所有种种功德善根，及弟子众于诸佛法所种善根，及余所起种种功德，一切合集观察称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。彼于尔时方便善巧，能不坠堕想心见倒。」 尔时，慈氏菩萨摩訶萨谓具寿善现言：「若菩萨摩訶萨于自所起随喜回向俱行之心，不作随喜回向心想，于所念佛及诸弟子所有功德，不作诸佛及诸弟子功德之想，于诸天、人、阿素洛等所种善根，不作天、人、阿素洛等善根之想，而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则不堕于想心见倒。若菩萨摩訶萨于自所起随喜回向俱行之心，要作随喜回向心想，于所念佛及诸弟子所有功德，作所念佛及诸弟子功德之想，于诸天、人、阿素洛等所种善根，作诸天、人、阿素洛等善根之想，方能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒。」 诸菩萨摩訶萨以如是心，念一切佛及诸弟子功德善根，正知此心尽、灭、离、变，非能随喜，正知彼法其性亦然，非所随喜；又正了达能回向心法性亦尔，非能回向，及正了知所回向法其性亦尔，非所回向。若有能依如是所说随喜回向，是正非邪，诸菩萨摩訶萨皆应发起如是随喜回向无上正等菩提。」 复次，善现！若菩萨摩訶萨普于过去断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间所有诸佛波罗蜜多相应善根，若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根，若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根，若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根，若有学位一切有漏、无漏善根，若无学位无漏善根，若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍，若余无量无数佛法，若佛世尊宣说正法，若于正法精勤修学胜解安住彼诸善根，若于正法，诸异生类所种善根，若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根，若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心，复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。」 于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。」 若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪，菩萨应知方便远离。」 复次，善现！若菩萨摩訶萨普于未来断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解

脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学、胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。　「于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。　「若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪，菩萨应知方便远离。　「复次，善现！若菩萨摩訶萨普于现在断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。　「于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由无执著不堕颠倒。如是菩萨（别本有作「提」者）所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。　「若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪，菩萨应知方便远离。　「复次，善现！若菩萨摩訶萨普于过去、未来、现在断诸有路绝戏论道诸佛世尊，从初发心乃至证得所求无上正等菩提，展转乃至入无余依般涅槃界，如是乃至正法灭已，于其中间所有诸佛波罗蜜多相应善根；若佛世尊授菩萨记，波罗蜜多相应善根；若佛世尊授独觉记，观察缘起相应善根；若佛世尊授声闻记，彼所发起施性、戒性、修性善根；若有学位一切有漏、无漏善根；若无学位无漏善根；若佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴；若为利乐一切有情，大慈、大悲、大喜、大舍；若余无量无数佛法；若佛世尊宣说正法；若于正法精勤修学胜解安住彼诸善根；若于正法，诸异生类所种善根；若诸天、龙、阿素洛等听闻正法，及闻法已所种善根，乃至傍生听闻正法，及闻法已所种善根；若佛世尊般涅槃后，诸人、天等所种善根。如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。　「于如是时，若正解了诸能（别本有作「余」者）随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法自性皆空。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法。何以故？以一切法自性皆空，空中都无能、所随喜回向法故。虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，

是菩萨摩訶萨便能不堕想心见倒。所以者何？是菩萨摩訶萨于随喜心及所随喜功德善根不生执著，于回向心及所回向无上菩提亦不执著，由不执著不堕颠倒。如是菩萨（别本有作「提」者）所起随喜回向之心，名正无上随喜回向，远离一切虚妄分别。「若菩萨摩訶萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪，菩萨应知方便远离。「复次，善现！若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，如实了知远离寂静，于能随喜回向之心，亦如实知远离寂静。如是知己，行深般若波罗蜜多，于诸法中都无所（别本有作「取」者）著，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则不堕于想心见倒。若菩萨摩訶萨于所修作诸福业事，不如实知远离寂静，于能随喜回向之心，亦不能知远离寂静，于一切法执著诸相，而起随喜回向无上正等菩提，是菩萨摩訶萨所起随喜回向之心，则便堕于想心见倒。「复次，善现！若菩萨摩訶萨于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根，若欲发起随喜回向无上正等菩提心者，应作是念：『如佛世尊及诸弟子皆已灭度自性非有，功德善根亦复如是。我所发起随喜回向无上正等菩提之心，及所回向无上菩提，性相亦尔都不可得。』如是知己，于诸善根发生随喜回向无上正等菩提，便能不生想心见倒，名正随喜回向菩提。若菩萨摩訶萨以取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，取相随喜回向菩提，是为非善随喜回向，由斯便堕想心见倒。若菩萨摩訶萨不取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，离相随喜回向无上正等菩提，是名为善随喜回向，由斯不堕想心见倒。」尔时，慈氏菩萨摩訶萨问具寿善现言：「大德！云何菩萨摩訶萨于诸如来、应、正等觉及弟子众功德善根、随喜俱行福业事等皆不取相，而能随喜回向无上正等菩提？」善现答言：「应知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜多，有如是等方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多，有能正起随喜回向。是故菩萨摩訶萨众欲成所作，应学般若波罗蜜多。」慈氏菩萨摩訶萨言：「大德善现！莫作是说。所以者何？以甚深般若波罗蜜多中，诸佛世尊并弟子众及所成就功德善根，皆无所有都不可得，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提，亦无所有都不可得。「此中菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，应作是观：过去诸佛及弟子众功德善根性皆已灭，所作随喜诸福业事、发心回向无上菩提性皆寂灭。我若于彼诸佛世尊及弟子众功德善根取相分别，及于所作随喜俱行诸福业事、发心回向无上菩提取相分别，以是取相分别方便，发生随喜回向无上正等菩提，诸佛世尊皆所不许。所以者何？于已灭度诸佛世尊及弟子等取相分别，随喜回向无上菩提，是则名为大有所得。过去已灭，无所有故，未来、现在佛弟子等未至、不住，亦不可得。若不可得非取相境，若取其相发生随喜回向菩提便堕颠倒。若有失念而取相者，当知非善随喜回向，要不取相无所分别，乃名为善随喜回向。「是故菩萨摩訶萨众应学般若波罗蜜多方便善巧，由此方便善巧势力，能正发生随喜回向。若菩萨摩訶萨欲学如是方便善巧，应于般若波罗蜜多数数听闻、受持、读诵，令善通利、如理思惟，勤请问师甚深义趣。所以者何？若不依止甚深般若波罗蜜多，终不能得方便善巧。若无如是方便善巧，能正发生随喜回向，无有是处。何以故？于过去佛及弟子众诸功德等取相分别随喜回向，诸佛世尊皆不随喜。「是故菩萨摩訶萨众欲于诸佛及诸弟子功德善根，正发随喜回向无上正等菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向。若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。所以者何？如是随喜回向之心妄想分别，名杂毒故。如有饮食，虽具上妙色香美味而杂毒药，愚夫浅识贪取啖之，初虽适意欢喜快乐，而后食消备受众苦，或便致死若近失命。「如是一类补特伽罗，不善受持，不善观察甚深般若波罗蜜多文句义理，不善读诵，不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：『来！善男子！汝于过去未来现在诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，及余无量无边功德；若佛弟子于诸佛所种诸善根；若佛世尊授诸菩萨无上正等大菩提记，彼诸菩萨所种善根；若佛世尊授诸独觉及声闻记，彼有情类所种善根；若诸天人、阿素洛等于诸佛所乃至正法未灭尽来所种善根；

若善男子、善女人等所种善根，及有于他所成功德发生随喜回向善根。如是一切合集称量，现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。」如是所说随喜回向，以有所得取相分别而为方便。譬如世间杂毒饮食初益后损故，此非善随喜回向。所以者何？以有所得取相分别，发起随喜回向之心，皆杂毒故。菩萨种性补特伽罗，不应随彼所说而学。」「是故，大德！应说云何住菩萨乘善男子等，应于三世十方诸佛及弟子等功德善根随喜回向，可说名为无毒妙善随喜回向？」具寿善现答慈氏言：「住菩萨乘善男子等行深般若波罗蜜多，欲不谤佛而发随喜回向心者，应作是念：『如诸如来、应、正等觉无障佛眼，通达遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可随喜，我今亦应如是随喜；如诸如来、应、正等觉无障佛眼，通达遍知应以如是诸福业事，回向无上正等菩提，我今亦应如是回向。』住菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，应作如是随喜回向。若作如是随喜回向则不谤佛，诸佛世尊同所随喜。是菩萨摩訶萨如是随喜回向之心，不杂众毒离诸过咎，名正名善随喜回向，称真法界，意乐胜解俱善圆满。」「复次，大士！住菩萨乘诸善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，应作如是随喜回向：『如佛（别本有作「我」者）戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及诸余法，不堕三界非三世摄，随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界非三世摄，随喜回向亦复如是。谓诸如来自性空故，不堕三界非三世摄；诸佛功德自性空故，不堕三界非三世摄；声闻、独觉及人、天等自性空故，不堕三界非三世摄；彼诸善根自性空故，不堕三界非三世摄；于彼随喜自性空故，不堕三界非三世摄；所回向法自性空故，不堕三界非三世摄；能回向者自性空故，不堕三界非三世摄。』若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，如实了知诸法性相，不堕三界非三世摄。若不堕三界非三世摄，即不可以彼有相为方便、有所得为方便，发生随喜回向无上正等菩提。所以者何？以一切法自性不生，若法不生则无所有，不可以彼无所有法随喜回向，无所有故，是菩萨摩訶萨如是随喜回向无上正等菩提，不杂众毒无所失坏名大回向，无堕无摄，称真法界，究竟圆满。」「住菩萨乘诸善男子、善女人等，若以有相而为方便，或有所得而为方便，于诸如来及弟子等功德善根，发生随喜回向之心，当知是邪随喜回向。此邪随喜回向之心，诸佛世尊所不称赞。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：『如十方界一切如来、应、正等觉如实通达功德善根有如是法，可依此法发生无倒随喜回向。我今亦应依如是法发生随喜，回向无上正等菩提，是为正发随喜回向。』由斯定证无上菩提，转妙法轮饶益一切。」尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨等作大佛事。所以者何？汝为菩萨摩訶萨等宣说无倒随喜回向，如诸如来、应、正等觉通达遍知诸善根等有如是性、有如是相、有如是法，发生无倒随喜回向。如是随喜回向之心，称真法界，究竟圆满，汝今乃能如实宣说。」「善现当知！若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙数三千大千世界有情，皆令安住十善业道所获功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」「复次，善现！且置令住十善业道。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙数三千大千世界有情，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通所获功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」「复次，善现！且置令住四静虑等。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙数三千大千世界有情，皆令安住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提所获功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」「复次，善现！且置令住预流果等。假使如是殑伽沙数三千大千世界有情，皆成预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提所有功德，是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。」「复次，善现！且置如是预流果等所有功德。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心。设有十方殑伽沙数三千大千世界有情，一一于彼诸菩萨所，皆以上妙衣

服、饮食、卧具、医药及无量种上妙乐具，经如殍伽沙数大劫，以有所得而为方便，供养恭敬、尊重赞叹，于意云何？是诸有情由此因缘得福多不？」善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殍伽沙界不能容受。」佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，发起无倒随喜回向，所获功德甚多于前无量无数算数譬喻所不能及。所以者何？此菩萨乘善男子等所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，称法界故，最胜无比。彼诸有情所获福聚，以有所得为方便故，于此所起随喜回向，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」尔时，四大天王各与眷属二万天子俱，顶礼佛足，合掌恭敬白言：「世尊！是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大称真法界，疾能证得一切智智，胜前所说有所得施，无量倍数不可为比。」时，天帝释乃至他化自在天王，各与眷属十万天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏天乐音以奉施佛，供养恭敬、尊重赞叹，顶礼佛足，合掌白言：「是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大称真法界，疾能证得一切智智，胜前所说有所得施，无量倍数不可为比。」时，大梵天广说乃至色究竟天各与无量百千天众，前诣佛所，顶礼佛足，合掌恭敬俱发声言：「希有！世尊！甚奇！善逝！是菩萨摩訶萨所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大称真法界，疾能证得一切智智，胜前所说有所得施，无量倍数不可为比。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分随喜回向品第六之二

尔时，佛告净居天等诸天众言：「且置十方殑伽沙数三千大千世界有情皆发无上正等觉心。假使十方无边世界一切有情皆发无上正等觉心，设有十方无边世界一切有情，一一于彼诸菩萨所，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及无量种上妙乐具，经如殑伽沙数大劫，以有所得而为方便，供养恭敬、尊重赞叹。若菩萨乘诸善男子、善女人等，于诸如来、应、正等觉及弟子等功德善根，发起无倒随喜回向所获功德，甚多于前无量无数算数譬喻所不能及。所以者何？此菩萨乘善男子等，所起无倒随喜回向，以无所得而为方便，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，称法界故，最胜无比。彼诸有情所获福聚，以有所得为方便故，于此所起随喜回向，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

「诸天当知！且置是事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，普于过去未来现在一切如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸弟子所有善根，若余有情已集当集现集善根，如是一切合集称量，以有相有所得为方便，现前随喜回向无上正等菩提。若菩萨乘善男子等，发趣无上正等菩提，普于过去未来现在一切如来、应、正等觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸弟子所有善根，若余有情已集当集现集善根，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是所起随喜回向，于前所起随喜回向，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。所以者何？如是所起随喜回向，无相、无得而为方便，彼前所起随喜回向，有相、有得为方便故。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说，若菩萨乘善男子等发趣无上正等菩提，普于过去未来现在一切如来、应、正等觉及弟子等功德善根，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，如是所起随喜回向，胜前所起随喜回向乃至邬波尼杀昙倍。世尊！齐何说后所起随喜回向，胜前所起随喜回向，乃至邬波尼杀昙倍？」

佛告善现：「是菩萨乘善男子等，于三世法不取、不舍、不矜、不蔑，非有所得、非无所得，无所分别、无异分别，无所观见、无随观见，观如是法皆是分别之所积集，达一切法无生无灭、无去无来、无集无散、无入无出：『此中无法已当现生，亦无法已当现灭，我应如法真如、法界，以无所得而为方便，发生随喜回向无上正等菩提。』善现当知！齐此所起随喜回向，胜前所起有所得想、有所得见随喜回向，乃至邬波尼杀昙倍。」

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，欲于过去未来现在诸佛世尊及弟子等，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应善根，发生无倒随喜回向，应作是念：『如真解脱，布施亦

尔；如真解脱，净戒亦尔；如真解脱，安忍亦尔；如真解脱，精进亦尔；如真解脱，静虑亦尔；如真解脱，般若亦尔；如真解脱，戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴亦尔；如真解脱，随喜亦尔；如真解脱，随喜俱行诸福业事亦尔；如真解脱，诸佛世尊独觉亦尔；如真解脱，已般涅槃声闻亦尔；如真解脱，过去已灭诸法亦尔；如真解脱，未来未生诸法亦尔；如真解脱，现在现转诸法亦尔；如真解脱，过去诸佛弟子亦尔；如真解脱，未来诸佛弟子亦尔；如真解脱，现在十方无量、无数、无边世界诸佛世尊弟子亦尔；如真解脱，一切功德善根亦尔；如诸法性无缚无解、无染无净、无起无尽、无生无灭、无取无舍。我于如是功德善根现前随喜，持此善根与诸有情平等共有，以无移转及无失坏、无相、无得而为方便，回向无上正等菩提。如是随喜回向，非能随喜回向，无所随喜所回向故。如是所起随喜回向非转、非息，无生灭故。善现当知！是菩萨乘善男子等，所起无倒随喜回向，胜前所起有相有得随喜回向乃至邬波尼杀昙倍。若菩萨摩訶萨成就如是随喜回向，疾证无上正等菩提。

「复次，善现！假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，方便善巧修菩萨行。复有十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提。此诸菩萨，一一于彼诸菩萨众，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及无量种上妙乐具，经如殑伽沙等大劫，以有所得而为方便，供养恭敬、尊重赞叹。

「若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知！如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便布施俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨布施俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

「复次，善现！且置十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便布施俱行诸福业事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殑伽沙数大劫，修身妙行，修语妙行，修意妙行，以有所得而为方便受持净戒。

「若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知！如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便净戒俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨净戒俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

「复次，善现！且置十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便净戒俱行诸福业事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无

上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殑伽沙数大劫，恒为十方殑伽沙数三千大千世界有情诃毁、凌辱、刀杖加害，以有所得而为方便受行安忍。

「若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知！如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便安忍俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨安忍俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

「复次，善现！且置十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便安忍俱行诸福业事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殑伽沙数大劫，不坐不卧恒不睡眠，以有所得而为方便受行精进。

「若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有，回向无上正等菩提。善现当知！如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便精进俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨精进俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

「复次，善现！且置十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便精进俱行诸福业事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殑伽沙数大劫，离诸散动心住一缘，以有所得而为方便受行静虑。

「若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知！如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便静虑俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨静虑俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。

「复次，善现！且置十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，诸菩萨众以有所得而为方便静虑俱行诸福业事。假使十方殑伽沙数三千大千世界有情，皆发无上正等觉心，发趣无上正等菩提，是诸菩萨各住殑伽沙数大劫，思惟观察诸法性相，以有所得而为

方便，受行般若及余善根。

「若菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，普于过去未来现在诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸独觉所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若诸声闻所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若余有情施、戒、修性三福业事，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙、不可思议、不可称量、无上、无等随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。善现当知！如是菩萨随喜回向诸福业事，胜前所说诸菩萨众以有所得而为方便般若及余善根俱行诸福业事百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？彼诸菩萨般若及余善根俱行诸福业事，以有所得而为方便，如是菩萨随喜回向，以无所得为方便故。」

第四分地狱品第七

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多，当知即是一切智性，善能成办一切智智。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。」

时，舍利子复白佛言：「甚深般若波罗蜜多能作照明皆应敬礼，世间诸法不能染污，能遣昏翳能发光明，能施利安恒为上首，与诸盲者作净眼目，与涉闇徒作明灯炬，引失道者令入正路，显诸法性即萨婆若，示一切法无灭无生，是诸菩萨摩訶萨母，无依护者为作依护，能除一切生死苦恼，开示诸法无性为性，能令诸佛具转三转、十二行相无上法轮。世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应云何住？」

尔时，佛告舍利子言：「诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如佛住，思惟敬事甚深般若波罗蜜多，应如思惟敬事于佛。」

时，天帝释窃作是念：「今舍利子何因何缘问佛斯事？」

念已便问舍利子言：「以何因缘而作是问？」

时，舍利子告帝释言：「前佛世尊说诸菩萨摩訶萨众甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，所起随喜回向俱行诸福业事，疾能证得一切智智，胜有所得诸菩萨等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若及余善根。由此因缘，故问斯事。」

「憍尸迦！如生盲众若百若干，无净眼者方便引导，近尚不能趣入正道，况能远达丰乐大城！如是前五波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能证入萨婆若城！憍尸迦！布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多，名有目者。复由般若波罗蜜多之所摄受，名到彼岸。」

时，舍利子复白佛言：「云何菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨引发般若波罗蜜多，如引发色、受、想、行、识。舍利子！如五取蕴不应引发，甚深般若波罗蜜多应知亦尔。舍利子！如五取蕴不引发故说名引发，甚深般若波罗蜜多亦复如是，不引发故说名引发。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是引发甚深般若波罗蜜多，为成何法？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨如是引发甚深般若波罗蜜多，于一切法都无所成，于一切法无所成故，乃名般若波罗蜜多。」

时，天帝释便白佛言：「甚深般若波罗蜜多岂不能成一切智智？」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多亦不能成一切智智。何以故？憍尸迦！如有所得不能成故，如有名想不能成故，如有起造不能成故。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多云何说成一切智智？」

尔时，佛告天帝释言：「甚深般若波罗蜜多于所引发一切智智无所成故说名为成。」

时，天帝释复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波罗蜜多不为生灭一切法故出现世间，不为成坏一切法故出现世间，而与世间作大饶益。」

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨起如是想：『甚深般若波罗蜜多，于一切法若生若灭、若成若坏。』是菩萨摩訶萨即便舍远甚深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！复有因缘，诸菩萨摩訶萨舍远如是甚深般若波罗蜜多，谓起是想：『甚深般若波罗蜜多，无所有、非真实，不坚固、不自在。』是菩萨摩訶萨即便舍远甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多非有非无、非虚非实、非坚固非不坚固、非自在非不自在，于一切法无分别故。」

具寿善现复白佛言：「佛说如是甚深般若波罗蜜多为显何法？」

佛告善现：「我说如是甚深般若波罗蜜多都无所显。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深教中，不显示色，亦不显示受、想、行、识，不显示预流果，亦不显示一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，亦不显示一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多。」

佛告善现：「汝缘何意作如是说：甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多？」

善现答言：「甚深般若波罗蜜多于色不作大、不作小，于受、想、行、识亦不作大、不作小；于色不作集、不作散，于受、想、行、识亦不作集、不作散；于色不作有力、不作无力，于受、想、行、识亦不作有力、不作无力。如是乃至于诸如来、应、正等觉不作大、不作小，于佛所得一切智智亦不作大、不作小；于诸如来、应、正等觉不作集、不作散，于佛所得一切智智亦不作集、不作散；于诸如来、应、正等觉不作有力、不作无力，于佛所得一切智智亦不作有力、不作无力。所以者何？五蕴乃至一切智智非大非小、非集非散、非有力非无力，以一切法自性空故。若菩萨摩訶萨起如是想，非行般若波罗蜜多。所以者何？如是诸想非深般若波罗蜜多等流果故。」

「甚深般若波罗蜜多无如是想：『我当度脱若干有情入无余依般涅槃界。』若有此想，是则名为大。有所得非有所得能有所办。所以者何？有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；有情无自性

故，当知般若波罗蜜多亦无自性；有情远离故，当知般若波罗蜜多亦远离；有情不可思议故，当知般若波罗蜜多亦不可思议；有情无坏法故，当知般若波罗蜜多亦无坏法；有情无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无觉知；有情如义无证觉故，当知般若波罗蜜多如义亦无证觉；有情力不成就故，当知般若波罗蜜多力亦不成就。

「世尊！我缘此意故作是说：甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多办大事故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多能深信解，无疑、无惑亦不迷谬，是菩萨摩訶萨从何处没来生此间？行深般若波罗蜜多已经几时，于深法义能随觉了？」

佛告舍利子：「是菩萨摩訶萨从十方界所事诸佛法会中没来生此间，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已经无量无数大劫，于深法义能随觉了。所以者何？若菩萨摩訶萨从他方界所事诸佛法会中没来生此者，是菩萨摩訶萨已多亲近诸佛世尊，曾问此中甚深法义，于深般若波罗蜜多若见若闻，便作是念：『我今见佛，闻佛所说。』由此因缘，若闻宣说甚深般若波罗蜜多，属耳听闻恭敬信受，于深法义断诸疑惑。舍利子！是菩萨摩訶萨已曾供养无量诸佛，行深般若波罗蜜多已经多劫，故于今生能办是事。」

尔时，善现复（别本有作「便」者）白佛言：「甚深般若波罗蜜多为可听闻，为可观察，为可引发，为可忆念，为可示现是此是彼，为可显了处、时差别，为可宣说诸行、状、相，显示般若波罗蜜多甚深义不？」

佛言：「不也！善现当知！甚深般若波罗蜜多非蕴、界、处自性差别可能显示。所以者何？以一切法毕竟远离，非远离法可能显示甚深般若波罗蜜多。善现当知！甚深般若波罗蜜多离蕴、界、处亦不能觉。所以者何？即蕴、界、处能觉诸法毕竟远离，说名般若波罗蜜多，是故般若波罗蜜多与蕴、界、处无二无别。善现当知！即一切法毕竟空故、性远离故、永寂静故名不可得，即不可得说名般若波罗蜜多。善现当知！若时无想亦无等想施設言说，是时名为甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨积行久如，能勤修学甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「此应分别，以诸菩萨根差别故。善现当知！有菩萨摩訶萨从初发心，遇真善友方便摄受，即能修学甚深般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨有方便善巧故，不谤正法，不见诸法有增有减，常不远离菩萨正行，常不远离诸佛、菩萨，恒种善根身心清净，严净佛土、成熟有情，疾能证得一切智智。」

「有菩萨乘善男子等虽曾得见多百千佛，于诸佛所修行梵行，而有所得为方便故，不能修学甚深般若波罗蜜多，闻说如是甚深般若波罗蜜多，不生信解即便舍去。所以者何？是菩萨乘善男子等，过去佛所曾闻宣说甚深般若波罗蜜多不生恭敬，不恭敬故不数听闻，不数闻故不能亲近，不亲近故不能请问，不请问故不能信解，不信解故舍众而去。由此因缘，造作增长匱正法业，由宿习力，今闻说此甚深般若波罗蜜多还复舍去，不生恭敬不能信受，不信受故若身若心皆不和合，不和合故于此般若波罗蜜多甚深义趣不能解了。彼于般若波罗蜜多甚深义趣不能信受、不能听闻、不能解了、不能观察，造作增长匱正法业，由此业故造作增长恶慧罪业，由此业故闻深般若波罗蜜多毁谤厌舍。」

「善现当知！是菩萨乘善男子等，毁谤厌舍甚深般若波罗蜜多，当知即为毁谤厌舍三世诸佛一切智智。由此因缘，造作增长极重恶业，由此业故堕大地狱，经历多时受诸剧苦，谓彼宿习重恶业故，觉慧善根皆悉微劣，薄福德故，自损损他，于佛、法、僧虽成少分信受乐欲，而愚痴故不能思择正法浅深。自于大乘毁谤、厌舍，亦令新学正法有情于大乘教毁谤、厌舍，言：『深般若波罗蜜多非真佛语，不应修学。』彼既令他毁谤般若，自于般若亦深毁谤。彼既毁谤甚深般若，于萨婆若亦深毁谤。由深毁谤萨婆若力，于佛、法、僧亦深毁谤，因斯造作极重恶业。由此恶业增长因缘，堕大地狱受诸剧苦，多百千岁不得解脱。」

「彼罪重故，于此世界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦。若此世界火、水、风劫随一起时，彼重恶业犹未尽故，死已转生他方世界，与此同类大地狱中多百千岁受诸剧苦。彼罪重故，于他方界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦。若他方界火、水、风劫随一起时，彼重恶业犹未尽故，死已转生余他方界，与此同类大地狱中多百千岁受诸剧苦。彼罪重故，于余方界从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦，如是展转遍历十方大地狱中受诸剧苦。若彼诸余十方世界火劫、水劫、风劫起时，彼重恶业犹未尽故，死已还生此堪忍界大地狱中，从一大地狱至一大地狱，乃至火劫、水劫、风劫未起已来受诸剧苦。若此世界火、水、风劫随一起时，彼重恶业犹未尽故，死已复生他余世界，遍历十方大地狱中受诸剧苦。」

「如是轮回经无数劫，彼谤法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣，如前展转自界、他方，多劫轮回受种种苦。彼谤法罪业势稍薄，免傍生趣堕鬼趣中，此界、他方轮回展转受种种苦经无数劫。彼谤法业余势将尽，出饿鬼趣来生人中，虽得为人而居下贱，盲聋、喑哑，多病、贫穷、丑陋、顽愚、人皆轻诮，随所生处少乐多苦，尝不闻有佛、法、僧名。所以者何？彼语恶业谤三宝故，受如是类圆满苦果。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！毁谤法罪与无间业，此二恶行为相似不？」

尔时，佛告舍利子言：「勿谓此罪似无间业。所以者何？五无间业虽感重苦，而不可比毁谤正法，谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，毁谤拒逆言：『此般若波罗蜜多非真佛语，不应修学，非法、非律、非大师教。』由此因缘其罪极重。」

「舍利子！是谤法人自谤正法亦教他谤，自坏其身亦令他坏，自饮毒药亦令他饮，自失生天解脱乐果亦令他失，自持其身足地狱火亦令他足，自不信解甚深般若波罗蜜多亦教他人令不信解，迷谬颠倒自沈苦海亦令他溺。舍利子！我于如是甚深般若波罗蜜多，尚不欲令谤正法者闻其名字，况为彼（别本有一「宣」字）说！舍利子！谤正法者，我尚不听住菩萨乘善男子等闻其名字，况当眼见！岂许共住？舍利子！谤正法者，我尚不听被服袈裟，况受供养！何以故？舍利子！诸有毁谤甚深般若波罗蜜多，当知彼名坏正法者，堕黑闇类如秽蜗螺，自污污他如烂粪聚。诸有信用坏法者言，亦受如前所说大苦。」

时，舍利子复白佛言：「何缘如来不说如是坏正法者当堕恶趣所受形貌、身量大小？」

佛告舍利子：「止！不应说坏正法者当来所受形貌、身量。所以者何？我若具说彼趣形量，彼闻惊怖当吐热血，便致命终或近死苦，心顿忧恼如中毒箭，身渐枯[卒+页]如被截苗。恐彼闻说谤正法者，当受如是大丑苦身，徒自惊惶丧失身命，我愍彼故不为汝说。」

时，舍利子第二、第三重请如来说彼形量，明诫后世，令知谤法获大苦身不造斯罪。

尔时，佛告舍利子言：「我前所说坏正法罪受恶趣苦，足为明诫。当来自类善男子等，闻我前说谤法罪报，宁舍身命终不谤法，勿我未来当受斯苦。」

尔时，善现便白佛言：「诸有聪明善男子等，闻佛所说谤正法人于当来世久受大苦，应善护持身、语、意业。所以者何？勿我由此语恶业故，恶趣人中长时受苦。世尊！造作增长坏正法业，岂不由习诸恶业耶？」

佛告善现：「如是！如是！于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我为其大师，而于我说甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆。善现当知！若有毁谤甚深般若，则为毁谤无上菩提。若有毁谤无上菩提，则为毁谤一切智智。若有毁谤一切智智，则为毁谤佛、法、僧宝。若有毁谤佛、法、僧宝，则便摄受无边罪业。若有摄受无边罪业，则便摄受无边苦报。」

具寿善现复白佛言：「彼愚痴人几因缘故，毁谤如是甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「由四因缘故。何等为四？一者、为诸邪魔所扇惑故。二者、于甚深法不信解故。三者、不勤精进耽著五蕴，诸恶知识所摄受故。四者、多怀嗔恚乐行恶法，好自高举轻凌他故。彼愚痴人由具如是四因缘故，毁谤般若波罗蜜多，由此当来受诸剧苦。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分清净品第八

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸愚痴人不勤精进，具诸恶行薄少善根，暗钝无求少闻劣慧，为恶知识之所摄受，不事善友，不乐请问于诸胜善，不勤修学，闻佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

尔时，善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多云何甚深难信难解？」

佛告善现：「色非缚非解。何以故？色以无性为自性故。受、想、行、识非缚非解。何以故？受、想、行、识以无性为自性故。」

「复次，善现！色前际非缚非解。何以故？色前际以无性为自性故。色后际非缚非解。何以故？色后际以无性为自性故。色中际非缚非解。何以故？色中际以无性为自性故。受、想、行、识前际非缚非解。何以故？受、想、行、识前际以无性为自性故。受、想、行、识后际非缚非解。何以故？受、想、行、识后际以无性为自性故。受、想、行、识中际非缚非解。何以故？受、想、行、识中际以无性为自性故。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多甚难信解！甚深般若波罗蜜多极难信解！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？善现！色清净即果清净，果清净即色清净。何以故？是色清净与果清净无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即果清净，果清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与果清净无二、无二分、无别、无断故。」

「复次，善现！色清净即一切智清净，一切智清净即色清净。何以故？是色清净与一切智清净无二、无二分、无别、无断故。受、想、行、识清净即一切智清净，一切智清净即受、想、行、识清净。何以故？是受、想、行、识清净与一切智清净无二、无二分、无别、无断故。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多甚能照了。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多是大光明。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多永不相续。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多本无杂染。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无得、无现观。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无所生起。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多毕竟不生。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不生欲界、不生色界、不生无色界。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无知无解。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多于何等法无知无解？」

佛言：「于色无知无解。何以故？极清净故。于受、想、行、识无知无解。何以故？极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多于萨婆若无损无益。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多于一切法无取无舍。」

佛言：「如是！极清净故。」

尔时，善现亦白佛言：「我清净故色清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故受、想、行、识清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故果清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故一切智清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故无得、无现观。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我无边故色无边。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我无边故受、想、行、识无边。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「若菩萨摩訶萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多非此岸、非彼岸、非住中间。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「若菩萨摩訶萨起如是想，弃舍般若波罗蜜多，远离般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？是菩萨摩訶萨著名著相。」

具寿善现便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善为菩萨摩訶萨众，于深般若波罗蜜多，开示分别究竟著相。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多所起著相？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨于色谓空起空想著，于受、想、行、识谓空起空想著，于过去法谓过去法起过去法想著，于未来法谓未来法起未来法想著，于现在法谓现在法起现在法想著，谓菩萨乘善男子等，初发心时生如是福，亦名著相。」

时，天帝释问善现言：「何缘如是名为著相？」

善现答言：「若谓此是大菩提心，若执此是初菩提心，回向无上正等菩提，是名著相。憍尸迦！心本性空不可回向。住菩萨乘善男子等，若作是执：我趣大乘。诸如是等皆名著相。是故菩萨

摩诃萨众欲于无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜发趣大乘诸有情者，应随实相示现、劝导、赞励、庆喜。彼诸有情若能如是示现、劝导、赞励、庆喜他有情者，于自无损亦不损他，是诸如来所应许可。憍尸迦！安住大乘善男子等，若能如是示现、劝导、赞励、庆喜趣菩萨乘诸有情者，便能远离一切执著。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今善能为诸菩萨说执著相，令诸菩萨觉知远离。复有此余微细执著当为汝说，汝应谛听！极善作意。」

善现白言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛告善现：「安住大乘善男子等，欲趣无上正等菩提，于诸如来、应、正等觉，以净信心取相忆念，随所取相皆名执著。所以者何？诸取相者名执著故。若于过去未来现在一切如来、应、正等觉诸无漏法深生随喜，复持如是随喜善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，亦名执著。所以者何？诸法实性非过去非未来非现在，远离三世。非离三世可能回向，离三世法不可取相、不可攀缘亦无见闻觉知事故。」

具寿善现便白佛言：「诸法实性最为甚深。」

佛言：「如是！本性离故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多本性甚深。」

佛言：「如是！本性净故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多本性清净。」

佛言：「如是！本性离故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多皆应敬礼。」

佛言：「如是！以一切法本性离故。善现当知！若一切法本性远离，即是般若波罗蜜多。所以者何？如来证觉诸法实性无造无作。」

善现复言：「是故如来、应、正等觉于一切法无所证故名现等觉。」

佛言：「如是！以一切法一性非二。善现当知！诸法一性即是无性，诸法无性即是一性，如是诸法一性、无性是本实性，此本实性即是一相，所谓无相。是故，善现！一切如来、应、正等觉于一切法无所证故名现等觉。所以者何？诸法本性唯一无二。善现当知！诸法本性即非本性，此非本性即是本性，能如是知即能远离一切执著。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多难可觉知。」

佛言：「如是！无知者故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「如是！非一切心所了知故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多无所造作。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若不行色，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多。复次，善现！诸菩萨摩訶萨若不行色空，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多。复次，善现！诸菩萨摩訶萨若不行色不圆满相，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识不圆满相，是行般若波罗蜜多。所以者何？色不圆满即非色，受、想、行、识不圆满即非受、想、行、识，若不如是行，是行般若波罗蜜多。」

尔时，善现便白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！于诸著中说无著相。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨若不行色无所著相，是行般若波罗蜜多；若不行受、想、行、识无所著相，是行般若波罗蜜多。善现当知！诸菩萨摩訶萨若能如是行深般若波罗蜜多，于色不生著，于受、想、行、识不生著；于预流果不生著，于一来、不还、阿罗汉果不生著；于独觉菩提不生著；于佛无上正等菩提不生著；于萨婆若亦不生著。所以者何？无著无缚超过一切，名萨婆若。如是，善现！诸菩萨摩訶萨超一切著行深般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！如是般若波罗蜜多所证法性最为甚深，若说不说俱无增减。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。譬如虚空，假使诸佛尽其寿量或赞或毁，而彼虚空无增无减，甚深法性亦复如是，若说、不说俱无增减。复次，善现！譬如幻士，于赞毁时无喜无忧、不增不减，甚深法性亦复如是，若说、不说如本无异。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多甚为难事，谓深般若波罗蜜多若修不修无增无减、无进无退。诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有，谓于此中无法可得而勤修学，乃至无上正等菩提常无退转。」

「世尊！诸菩萨摩訶萨我等有情皆应敬礼，能被如是大功德铠。所以者何？诸菩萨摩訶萨为度有情被功德铠，譬如欲与虚空战争被坚固铠。世尊！诸菩萨摩訶萨为度有情被功德铠，如勇健者欲拔虚空置高胜处。世尊！诸菩萨摩訶萨甚为勇猛被功德铠，为如虚空、法界、法性诸有情故，欲趣无上正等菩提。世尊！诸菩萨摩訶萨得大精进波罗蜜多，为如虚空一切法故被功德铠。世尊！诸菩萨摩訶萨甚为希有，为如虚空诸有情类，脱如虚空生死苦故，得如虚空涅槃乐故，被功德铠。」

尔时，会中有一苾刍向佛合掌白言：「世尊！我应敬礼甚深般若波罗蜜多，谓此般若波罗蜜多无法可生、无法可灭。」

时，天帝释问善现言：「若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如何学？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多，当如虚空精勤修学。」

时，天帝释便白佛言：「若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，我当守护令无损恼。」

尔时，善现告帝释言：「汝见有法可守护不？」

天帝释言：「不也！大德！我不见法是可守护。」

善现告言：「若菩萨摩訶萨如深般若波罗蜜多所说而住，即为守护。若离般若波罗蜜多，人非人等欲为损恼即得其便。憍尸迦！若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，不异有人发勤精进守护虚空。若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，唐设劬劳都无所益。憍尸迦！于意云何？有能守护谷响等不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告言：「憍尸迦！若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆如响等，而不观见亦不显示，以一切法都无所有、不可得故。若菩萨摩訶萨能如是住，是行般若波罗蜜多。」

尔时，世尊威神力故，令此三千大千世界四大天王及天帝释、大梵王等一切天众来诣佛所，顶礼双足，却住一面。以佛神力，于十方界各见千佛宣说般若波罗蜜多，义品名字皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍众首皆名善现，问难般若波罗蜜多诸天众首皆名帝释。

尔时，世尊告善现曰：「慈氏菩萨当证无上正等觉时即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。此贤劫中当来诸佛即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。」

第四分赞叹品第九

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多但有名字，如是名字亦不可得，但依语言假施设有，是故般若波罗蜜多亦无所有、实不可得。名字、般若波罗蜜多，如是二法展转相似，同无所有、俱不可得。何缘佛说：慈氏菩萨当证无上正等觉时即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。」

佛告善现：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，不证色空，不证受、想、行、识空；不证色缚，不证受、想、行、识缚；不证色脱，不证受、想、行、识脱。即以如是诸行、状、相，慈氏菩萨当证无上正等菩提即以此名，亦于此处宣说般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多最为清净。」

佛告善现：「色清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；色无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；一切有染及无染法不可得故，甚深般若波罗蜜多最为清净。」

具寿善现复白佛言：「若善男子、善女人等，但闻如是甚深般若波罗蜜多功德名号，尚为获得广大善利，况能受持、读诵、修习、书写、解说、广令流布！是善男子、善女人等，终不横死亦无

横病及诸殃祸，常为无量百千天神恭敬围绕随逐守护。若善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在处处读诵讲说甚深般若波罗蜜多，当获无边功德胜利。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。是善男子、善女人等，读诵、宣说甚深般若波罗蜜多，无量天神常来恭敬围绕守护。所以者何？甚深般若波罗蜜多，是诸天、人、阿素洛等无上珍宝。由此因缘，是善男子、善女人等当获无边功德胜利。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多听闻、受持、读诵、书写、供养、修学、宣说等时，多有邪魔为作留难。所以者何？甚深般若波罗蜜多是大珍宝多诸怨贼，譬如世间所贵珍宝，随所在处多诸怨贼。善现当知！甚深般若波罗蜜多是无上宝，能与世间利益安乐。」

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多于一切法不生不灭、不成不坏、不向不背、不引不遣、不取不舍、不垢不净、不增不减、不近不远。所以者何？以一切法都无所有皆不可得。善现当知！甚深般若波罗蜜多于一切法无所得故，非能染污、非所染污。所以者何？无法不能染污无法。善现当知！色无染污故，甚深般若波罗蜜多亦无染污；受、想、行、识无染污故，甚深般若波罗蜜多亦无染污；甚深般若波罗蜜多无染污故，色等诸法亦无染污。若于如是亦不分别，是行般若波罗蜜多。善现当知！甚深般若波罗蜜多无分别故，于一切法无取无舍、无说无示、无引无遣。」

时，有无量百千天子住虚空中，欢喜踊跃互相庆慰，同声唱言：「我等今者于赡部洲见佛第二转妙法轮。」

尔时，世尊告善现曰：「如是法轮非第一转亦非第二。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法不为转故、不为还故出现世间，但以无性自性空故出现世间。若菩萨摩訶萨能如是知无所分别，是行般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多是为广大波罗蜜多，达一切法自性空故。虽达诸法自性皆空，而诸菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，于一切法无缚无著，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众；虽证菩提而无所证，证不证法不可得故；虽转法轮而无所转，转法还法不可得故；虽度有情而无所度，见不见法不可得故。世尊！此大般若波罗蜜多甚深教中，转法轮事都不可得。所以者何？以于此中无法可显、无法可示、无法可得、无法可转、无法可还。所以者何？以一切法毕竟不生亦复不灭，不生灭故无转无还。」

尔时，世尊告善现曰：「如是！如是！所以者何？非空、无相、无愿法中，可有能转及能还法，转还性法不可得故。若能如是宣说开示，是名善净宣说般若波罗蜜多，此中都无说者、受者、所说受法。既无说者、受者及法，诸能证者亦不可得，无证者故，亦无有能得涅槃者，亦无说法作福田者，福田无故，福性亦空。表示名言皆不可得故，名广大波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多是为无边波罗蜜多，如太虚空无边际故；是为无等波罗蜜多，以一切法不可得故；是为远离波罗蜜多，毕竟空故；是为难伏波罗蜜多，诸法性相不可得故；是为无迹波罗蜜多，无往无来无形体故；是为无性波罗蜜多，无往来故；是为无行波罗蜜多，以一切法无动转故；是为无夺波罗蜜多，以一切法不可取故；是为无尽波罗蜜多，与无尽法恒相应故；是为无生波罗蜜多，以一切法不可生故；是为无作波罗蜜多，以诸作者不可得故；是为无知波罗蜜多，以一切法无知者故；是为无见波罗蜜多，以一切法不见者故；是为无转波罗蜜多，以

死生者不可得故；是为无坏波罗蜜多，前、后、中际不可得故；是为如幻波罗蜜多，诸法无生无表示故；是为如梦波罗蜜多，是诸意识平等性故；是无杂染波罗蜜多，以贪、嗔、痴无自性故；是无所得波罗蜜多，以所依止不可得故；是无戏论波罗蜜多，以一切法超思议故；是无思虑波罗蜜多，以一切法无动摇故；是无动转波罗蜜多，住法界故；是为离染波罗蜜多，以一切法不虚妄故；是无等起波罗蜜多，以一切法无分别故；是为寂静波罗蜜多，一切法相不可得故；是无过失波罗蜜多，修诸功德到彼岸故；是无有情波罗蜜多，证实际故；是为无断波罗蜜多，以一切法无等起故；是为如实波罗蜜多，无分别故；是无二边波罗蜜多，于一切法无执著故；是无杂坏波罗蜜多，以一切法不和合故；是无取著波罗蜜多，超诸声闻、独觉地故；是无寻伺波罗蜜多，至寻伺法平等性故；是为无量波罗蜜多，无量法故；是为无起波罗蜜多，离我法故；是无分别波罗蜜多，是诸分别平等性故；是不可得波罗蜜多，至一切法真实性故；是为无著波罗蜜多，于一切法皆无著故；是为无依波罗蜜多，无所依故；是为不生波罗蜜多，以一切法皆不生故；是为无常波罗蜜多，以一切法常无性故；是为名为苦波罗蜜多，是逼恼法平等（别本有作「安」者）性故；是为无我波罗蜜多，于一切法无执著故；是为名为空波罗蜜多，以一切法不可得故；是为无相波罗蜜多，以一切法离诸相故；是为无愿波罗蜜多，无所成故；是为名为力波罗蜜多，以一切法不可屈故；是无量佛法波罗蜜多，过数量故；是无所畏波罗蜜多，其心毕竟无怖（别本有作「怯」者）畏故；是为真如波罗蜜多，是一切法无变性故；是为自然波罗蜜多，以一切法无自性故；是一切智智波罗蜜多，知一切法无自性故。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。」

第四分总持品第十之一

时，天帝释作是念言：「若善男子、善女人等，但闻如是甚深般若波罗蜜多功德名号，当知过去已曾供养无量如来、应、正等觉，发弘誓愿、多种善根，况能受持、读诵、书写、如理思惟、为他演说，或能随力如教修行！当知是人已于过去无量佛所亲近供养、多种善根，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、思惟、读诵、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由先福力今办是事。若善男子、善女人等，已曾供养无量如来、应、正等觉，功德纯净，闻深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不忧、不悔、不退、不没。」

尔时，世尊知天帝释心之所念，即便告言：「如是！如是！如汝所念。」

时，舍利子知天帝释心之所念，便白佛言：「若善男子、善女人等，闻深般若波罗蜜多深生信解，受持、读诵、如理思惟、书写、解说、广令流布、如教修行，当知是人如不退位诸大菩萨。所以者何？如是般若波罗蜜多义趣甚深难信难解，若于前世不久修行甚深般若波罗蜜多，不于佛前请问听受，不于佛所多种善根，岂暂得闻甚深般若波罗蜜多即能信解？」

「世尊！若善男子、善女人等，闻说般若波罗蜜多甚深义趣，心不信解、诽谤、毁誉，当知是人先世已于甚深般若波罗蜜多诽谤、毁誉。所以者何？如是愚人善根少故、无正愿故、近恶友故，闻说般若波罗蜜多甚深义趣，由宿习力不信、不乐、心不清净、不忍、不欲。何以故？如是愚人于过去世，未曾亲近诸佛、菩萨及余贤圣，未曾请问如是般若波罗蜜多甚深义故。」

尔时，天帝释谓舍利子言：「如是般若波罗蜜多义趣甚深极难信解，诸有未久信乐修行甚深般若波罗蜜多，闻说此中甚深义趣，不能信解或生毁谤，未为希有。」

时，天帝释复白佛言：「我今敬礼甚深般若波罗蜜多，我若敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。若能敬礼甚深般若波罗蜜多，即为敬礼一切智智。何以故？憍尸迦！诸佛所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故，甚深般若波罗蜜多复由诸佛一切智智而得有故。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨应如是行甚深般若波罗蜜多，应如是住甚深般若波罗蜜多，应如是学甚深般若波罗蜜多。」

尔时，天帝释白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨云何行深般若波罗蜜多，名住深般若波罗蜜多？云何行深般若波罗蜜多，名学深般若波罗蜜多？」

尔时，佛告天帝释言：「善哉！善哉！乃能请问如是深义，汝承佛力，能问如来、应、正等觉如是深义。」

「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时、若于色不住，亦不住此是色，是为学色；若于受、想、行、识不住，亦不住此是受、想、行、识，是为学受、想、行、识。复次，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色不学，亦不学此是色，是不住色；若于受、想、行、识不学，亦不学此是受、想、行、识，是不住受、想、行、识。憍尸迦！是名菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，亦名住深般若波罗蜜多，亦名学深般若波罗蜜多。」

时，舍利子便白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，如是般若波罗蜜多难可测量，如是般若波罗蜜多难可执取，如是般若波罗蜜多无有限量。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色甚深性不住，亦不住此是色甚深性，是名学色甚深性；若于受、想、行、识甚深性不住，亦不住此是受、想、行、识甚深性，是名学受、想、行、识甚深性。复次，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，若于色甚深性不学，亦不学此是色甚深性，是名不住色甚深性；若于受、想、行、识甚深性不学，亦不学此是受、想、行、识甚深性，是名不住受、想、行、识甚深性。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多既最甚深，难可测量，难可执取，无有限量，则难信解，但应为彼不退转位诸菩萨说。所以者何？彼闻如是甚深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤、深信信解。」

时，天帝释便问具寿舍利子言：「若有为彼未得受记诸菩萨说甚深般若波罗蜜多，当有何失？」

时，舍利子告天帝释言：「彼闻惊惶、恐怖、疑惑，不能信解或生毁谤，由斯造作增长能感堕恶趣业，没三恶趣久受大苦，难证无上正等菩提。是故，不应为彼宣说甚深般若波罗蜜多。」

天帝释言：「颇有菩萨未得受记闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤、深信信解不？」

舍利子言：「有！憍尸迦！是菩萨摩訶萨久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，不久当受大菩提记。憍尸迦！若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，不生毁谤、深信信解。」

者，当知是菩萨摩訶萨已受无上大菩提记，设未受者，不过一佛或二佛所定当得受大菩提记。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若菩萨摩訶萨久学大乘，久发大愿，久修大行，供养多佛，事多善友，善根成熟，闻深般若波罗蜜多，心不惊惶、恐怖、疑惑，深心信解，常乐听闻、受持、读诵，恭敬供养、如理思惟，为他演说或复书写，如说修行恒无懈倦。舍利子！是菩萨摩訶萨由此因缘，随所生处常见诸佛，恒闻正法，供养恭敬、尊重赞叹；随所见佛皆为受记，无空过者。」

时，舍利子便白佛言：「我今乐说少分譬喻，唯愿听许！」

尔时，佛告舍利子言：「随汝意说。」

时，舍利子白言：「世尊！如住大乘善男子等梦见自坐妙菩提座，当知是人近证无上正等菩提。如是若有善男子等，得闻般若波罗蜜多深心信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人久学大乘、善根成熟，或已得受大菩提记，或近当受大菩提记，疾证无上正等菩提。」

「世尊！譬如有人游涉旷野，经过险道百逾缮那、或二、或三、或四五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见是相已便作是念：『城邑王都去此非远。』作是念已身意泰然，不畏恶兽恶贼饥渴。住菩萨乘善男子等亦复如是，若闻般若波罗蜜多深心信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布；当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提，无堕声闻、独觉地畏。何以故？已得见闻供养恭敬甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

「世尊！譬如有人欲观大海，渐次往趣经历多时，不见山林便作是念：『今睹此相，大海非远。所以者何？近大海岸，地必渐下无诸山林。』彼人尔时虽未见海而见近相欢喜踊跃。住菩萨乘善男子等亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多深生信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提。何以故？已得闻此甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

「世尊！譬如春时花果树等，故叶已堕枝条滋润，众人见之咸作是念：『新花果叶当出非久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。』住菩萨乘善男子等亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多深心信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布；当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提。」

「世尊！譬如女人怀孕渐久，其身转重动止不安，饮食、睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息，有异母人见是相已，即知此女不久产生。住菩萨乘善男子等亦复如是，若得闻此甚深般若波罗蜜多深心信敬，受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，当知是人不久得受大菩提记，疾证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！汝能善说菩萨譬喻，当知皆是如来神力。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分总持品第十之二

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！希有如来、应、正等觉，善分别说诸菩萨事。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？诸菩萨摩訶萨为欲利乐多众生故，哀愍世间大众生故，怜愍人、天令获大义利乐事故，求证无上正等菩提，为诸有情说无上法。」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨成就无边大功德聚，为欲饶益诸有情故，行深般若波罗蜜多。云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多疾得圆满？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不见色增而行般若波罗蜜多，不见受、想、行、识增而行般若波罗蜜多，不见色减而行般若波罗蜜多，不见受、想、行、识减而行般若波罗蜜多，不见是法而行般若波罗蜜多，不见非法而行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多疾得圆满。」

具寿善现复白佛言：「如来所说不可思议。」

佛告善现：「如是！如是！色不可思议故，如来所说不可思议，受、想、行、识不可思议故，如来所说不可思议。若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽如实知色不可思议，而不起不可思议想，修行般若波罗蜜多；虽如实知受、想、行、识不可思议，而不起不可思议想，修行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多疾得圆满。」

时，舍利子便白佛言：「如是般若波罗蜜多义趣甚深，谁能信解？」

尔时，佛告舍利子言：「若菩萨摩訶萨久修大行，于深般若波罗蜜多能生信解。」

时，舍利子复白佛言：「齐何应知是菩萨摩訶萨久修大行，而得久修大行名号？」

尔时，佛告舍利子言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不分别如来十力，不分别四无所畏，不分别十八不共法，不分别一切智，不分别一切相智。所以者何？如来十力、四无所畏、十八不共法、一切智、一切相智皆不可思议，一切法亦不可思议。舍利子！若菩萨摩訶萨如是行者都无处行，是行般若波罗蜜多。舍利子！齐此应知是菩萨摩訶萨久修大行，乃得久修大行名号。」

具寿善现便白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，如是般若波罗蜜多是大宝聚，如是般若波罗蜜多是清净聚，如太虚空极清净故。」

佛告善现：「如是！如是！」

尔时，善现复白佛言：「希有！世尊！如是般若波罗蜜多以最甚深多诸留难，而今广说留难不

生。」

佛告善现：「如是！如是！佛神力故留难不起。是故大乘善男子等于深般若波罗蜜多，若欲书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，应疾书写乃至演说。所以者何？甚深般若波罗蜜多多诸留难，勿令书写乃至演说不得究竟。善现当知！如是大乘善男子等，若欲一月乃至一岁书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多能究竟者，应勤精进系念书写乃至演说，经尔所时令得究竟。何以故？甚深般若波罗蜜多大宝神珠多留难故。」

尔时，善现复白佛言：「希有！世尊！甚深般若波罗蜜多大宝神珠多诸留难，而有书写、受持、读诵、修习、思惟、为他说者，恶魔于彼而作留难，令不书写乃至演说。」

佛告善现：「恶魔于此甚深般若波罗蜜多，虽常伺求欲作留难，令不书写乃至演说，而彼无力可能留难，令彼菩萨所作不成。」

时，舍利子即白佛言：「是谁神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事？」

尔时，佛告舍利子言：「是佛神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。又，舍利子！亦是十方一切世界诸佛神力，令彼恶魔不能留难彼诸菩萨书写等事。又，舍利子！一切如来、应、正等觉皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨故，令彼恶魔不能留难。何以故？舍利子！诸佛世尊皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨众所作善业，令彼恶魔不能留难。又，舍利子！若诸菩萨于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，法尔应为十方世界一切如来、应、正等觉现说法者之所护念，若蒙诸佛所护念者，恶魔法尔不能留难。又，舍利子！若有净信善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，应作是念：『我今书写乃至演说甚深般若波罗蜜多，皆是十方一切世界诸佛世尊神力护念。』」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，皆是十方诸佛神力慈悲护念，令彼所作殊胜善业，恶魔眷属不能留难。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界诸佛世尊皆共识知欢喜护念。十方世界诸佛世尊恒以佛眼皆共观见慈悲护念，令彼所修无不成就。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，恒为十方一切世界诸佛世尊佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烧恼，所作善业皆疾成就。又，舍利子！住菩萨乘善男子等，若能于此甚深般若波罗蜜多，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知已近无上菩提，诸恶魔怨不能留难。又，舍利子！住菩萨乘善男子等，若能书写甚深般若波罗蜜多，种种庄严、受持、读诵、供养恭敬，常为如来佛眼观见识知护念。由此因缘，定当获得大财、大利、大果、大报，乃至当得不退转地，常不远离诸佛、菩萨，恒闻正法不堕恶趣，生天、人中受诸妙乐。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多，令诸有情如实通达诸法胜义，现在、未来能引种种利乐事故。」

「又，舍利子！甚深般若波罗蜜多相应经典，我涅槃后，至东南方渐当兴盛，彼方多有住菩萨

乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，从东南方转至南方渐当兴盛；彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，复从南方至西南方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典，深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，从西南方至西北方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典，深信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，从西北方转至北方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说、供养恭敬、尊重赞叹。如是经典，我涅槃后，复从北方至东北方渐当兴盛，彼方多有住菩萨乘善男子等，能于如是甚深般若波罗蜜多相应经典，深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。

「又，舍利子！我涅槃已，后时、后分、后五百岁，甚深般若波罗蜜多相应经典，于东北方大为佛事。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多相应经典，一切如来共所尊重，一切如来共所护念，令于彼方经久不灭。又，舍利子！非佛所得法毗奈耶无上正法有灭没相，诸佛所得法毗奈耶无上正法即是般若波罗蜜多相应经典。又，舍利子！彼东北方住菩萨乘善男子等，有能于此甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。我等诸佛常以佛眼观见护念，令无损恼，现在、未来身心安乐。」

时，舍利子便白佛言：「甚深般若波罗蜜多相应经典，佛涅槃已，后时、后分、后五百岁，于东北方广流布耶？」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！舍利子！我涅槃已，后时、后分、后五百岁，彼东北方住菩萨乘善男子等，若得闻此甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。当知彼人久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，供养多佛，事多善友，久多修习身戒心慧，所种善根皆已成熟，由斯福力，得闻如是甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，复能书写、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情开示分别。」

时，舍利子复白佛言：「佛涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方当有几许住菩萨乘善男子等，得闻如是甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，供养恭敬、尊重赞叹？」

尔时，佛告舍利子言：「我涅槃已，后时、后分、后五百岁法欲灭时，于东北方虽有无量住菩萨乘善男子等，而少得闻甚深般若波罗蜜多相应经典深信乐，复能书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说，供养恭敬、尊重赞叹。」

「又，舍利子！住菩萨乘善男子等，闻说如是甚深般若波罗蜜多相应经典，心不沉没，不惊、不怖、深生信乐，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，供养恭敬、尊重赞叹。当知是人已曾亲近、供养恭敬、尊重赞叹无量如来、应、正等觉及诸菩萨，请问般若波罗蜜多甚深义趣。」

「又，舍利子！是菩萨乘善男子等，不久定当圆满菩萨摩訶萨道，一切如来所护念故，无量善友所摄受故，殊胜善根所任持故，为欲饶益多众生故，疾证无上正等菩提。何以故？舍利子！我常

为彼住菩萨乘善男子等说一切智相应之法，过去如来亦常为彼说一切智相应之法。由此因缘，彼当来世常能修集一切智智相应正行，速趣无上正等菩提，亦能为他如应说法，令趣无上正等菩提，于一切时身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者毁谤般若波罗蜜多能阻其心，令不精进求趣无上正等菩提！所以者何？彼于无上正等菩提勇猛正勤极坚牢故。

「又，舍利子！住菩萨乘善男子等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心得广大清净喜乐，亦能安立无量有情于胜善法，令趣无上正等菩提。何以故？舍利子！是菩萨乘善男子等，今于我前发弘誓愿：『我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』我于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！我观彼人所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。」

「是菩萨乘善男子等，亦于过去无量佛前发弘誓愿：『我当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心；修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』过去如来、应、正等觉亦于彼愿深生随喜。何以故？舍利子！过去诸佛亦观如是住菩萨乘善男子等所发弘愿心语相应，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。」

「是菩萨乘善男子等，信解广大修广大行，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉宣说如是甚深般若波罗蜜多无上法处。彼闻如是甚深般若波罗蜜多无上法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行，示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提得不退转。」

时，舍利子即白佛言：「希有！世尊！佛于过去、未来、现在所有诸法无不证知、无不觉了，于诸有情心行差别无不证知、无不觉了，于三世佛、菩萨、声闻及佛土等无不证知、无不觉了。世尊！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是菩萨摩訶萨于当来世，若于般若波罗蜜多相应经典，勇猛精进常求不息。彼于般若波罗蜜多相应经典，为有得时、不得时不？」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！佛于一切无不证知、无不觉了。是菩萨摩訶萨常于般若波罗蜜多相应经典，勇猛精进欣求不息，一切时得，无不得时。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨常于般若波罗蜜多相应经典欣求不息，诸佛菩萨常护念故。」

时，舍利子复白佛言：「是菩萨摩訶萨为但于此甚深般若波罗蜜多相应经典，勇猛精进欣求不息，一切时得，无不得时，为于余经亦能常得？」

尔时，佛告舍利子言：「若菩萨摩訶萨常于般若波罗蜜多相应经典，勇猛信求不顾身命，有时不得诸余经典，无有是处。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨为求无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜诸有情类，令于般若波罗蜜多相应经典及余经典受持、读诵、思惟、修学；由此善根，随所生处，法尔常得甚深般若波罗蜜多空相应经及余经典受持、读诵。」

第四分魔事品第十一之一

尔时，善现便白佛言：「世尊！已说住菩萨乘善男子等修功德时多有留难，何等名为诸留难

事？」

佛告善现：「留难事者谓诸魔事。」

具寿善现复白佛言：「云何名为菩萨魔事？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲宣说般若波罗蜜多时，或说法要辩久乃生，或说法要辩乃卒起，或说法要辩过量生，或所欲说未尽便止，或说法要言词乱杂，或说法要言词间断，或说法时诸横事起，令所欲说不遂本心，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨书写般若波罗蜜多甚深经时，或频申欠味，或互相嗤笑，或更相轻凌，或身心躁扰，或失念散乱，或文句颠倒，或迷惑义理，或不得滋味心生厌舍，或横事卒起，或互相乖诤，由此等事书写不终，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时，或频申欠味，或互相嗤笑，或更相轻凌，或身心躁扰，或失念散乱，或文句颠倒，或迷惑义理，或不得滋味心生厌舍，或横事卒起，或互相乖诤，由此等事所作不成，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，或作是念：『我于此中不得受记，何用听为？』或作是念：『此中不说我之名字，何用听为？』或作是念：『此中不说我之生处城邑、聚落，何用听为？』由此等缘心不清净，即从座起厌舍而去，无顾恋心，当知是为菩萨魔事。善现当知！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，心不清净厌舍去者，随彼所起不清净心，厌舍此经举步多少，便减尔许劫数功德，获尔许劫障菩提罪。受彼罪已，更尔许时发勤精进修诸菩萨难行苦行方可复本，是故名为菩萨魔事。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨弃舍能引一切智智甚深般若波罗蜜多相应经典，学不能引一切智智随顺二乘诸余经典，弃舍根本而攀枝叶，当知是为菩萨魔事。所以者何？甚深般若波罗蜜多相应经典，能生菩萨摩訶萨众世、出世间殊胜功德，由斯能引一切智智，有大势用，譬如树根。诸余经典无如是用，譬如枝叶无胜功能。若菩萨乘善男子等，修学如是甚深般若波罗蜜多相应经典，即为修学一切菩萨摩訶萨众世、出世间殊胜功德，速能引发一切智智。若菩萨乘善男子等，弃舍如是甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，即为弃舍一切菩萨摩訶萨众世、出世间殊胜功德，终不能得一切智智。是菩萨乘善男子等，福慧狭少弃本求末，是故名为菩萨魔事。」

「善现当知！如痴饿狗弃舍主食，反从仆隶而求索之。于当来世有菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，亦复如是。所以者何？是菩萨乘善男子等觉慧闇钝，弃舍能引一切智智甚深般若波罗蜜多相应经典，求学能引声闻独觉功德经典，定不能得一切智智。所以者何？声闻、独觉相应经典，但为自身调伏寂静，出生死苦得涅槃乐，精勤修学如是经典，所引善根究竟唯得住二乘地自利圆满。甚深般若波罗蜜多相应经典，普为济拔一切有情出生死苦得涅槃乐，精勤修学如是经典所引善根究竟能得一切智智，利益安乐一切有情。」

「复次，善现！譬如有人欲观香象身量大小、形类胜劣，得而不观反寻其迹。于意云何？彼人黠不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于当来世有菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，于中望得一切智智，亦复如是。」

「复次，善现！譬如有人为珍宝故求趣大海，既至海岸不入大海反观牛迹，作是念言：『大海中水其量深广岂及此耶？此中亦应有诸珍宝。』于意云何？彼人黠不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于当来世有菩萨乘善男子等，弃舍一切智智根本甚深般若波罗蜜多相应经典，求学二乘相应经典，于中望得一切智智，亦复如是。所以者何？精勤修学二乘经典，究竟唯能得预流果，展转乃至独觉菩提，必不能得一切智智。故菩萨乘善男子等，欲疾证得一切智智，应学般若波罗蜜多，不应求学二乘经典。何以故？甚深般若波罗蜜多定是一切智智根本，二乘经典如枝叶故。」

「复次，善现！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反规模（别本有作「摸」者）日月宫殿。于意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝释殊胜殿不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「彼人黠不？」

善现答言：「彼人非黠。」

佛告善现：「于当来世有菩萨乘善男子等，得深般若波罗蜜多，舍而求学二乘经典，欲证无上正等菩提利乐有情，亦复如是，当知彼是愚痴品类。」

「复次，善现！如有欲见转轮圣王，见已不识舍至余处，见小国王观其形相，作如是念：「转轮圣王形相威德岂胜于此？」于意云何？彼人黠不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于当来世有菩萨乘善男子等，欲趣无上正等菩提，转妙法轮度有情众，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，言：『彼经典与此何异？何用彼为？』彼由此缘定不能得一切智智。所以者何？甚深般若波罗蜜多相应经典，种种方便示现、劝导、赞励、庆喜住菩萨乘善男子等，令于无上正等菩提得不退转。舍而求学二乘经典，当知彼人亦复如是。何以故？精勤修学二乘经典，定于佛果不能证故。」

「复次，善现！如有饥人得百味食，弃而求啖两月谷饭。于意云何？彼人黠不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于当来世有菩萨乘善男子等亦复如是，求趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。」

「复次，善现！如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼。于意云何？彼人黠不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于当来世有菩萨乘善男子等亦复如是，求趣无上正等菩提，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，于中欲觅一切智智，徒设劬劳终不能得。

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，若正书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多相应经时，众辩卒起，乐说种种差别法门，令书写等不得究竟，当知是为菩萨魔事。」

具寿善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多可书写不？」

世尊告曰：「不也！善现！若菩萨乘善男子等，书写如是甚深般若波罗蜜多相应经时，作如是念：『我以文字书写般若波罗蜜多，如是文字即是般若波罗蜜多。』或依文字执著般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，或念国土，或念城邑，或念王都，或念方处，或念师友，或念父母，或念妻子，或念兄弟，或念姊妹，或念亲戚，或念朋侣，或念王臣，或念盗贼，或念猛兽，或念恶人，或念恶鬼，或念众集，或念游戏，或念音乐，或念报怨，或念报恩，或念饮食、衣服、卧具，或念诸余资身什物，或念制造文颂书论，或念时节寒热丰俭，或念象、马、水、火等事，或念诸余所作事业，当知皆是菩萨魔事。魔以此事扰乱（别本有作「恼」者）菩萨，令书写等皆不得成，菩萨觉知皆应远离。

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，得大名利恭敬供养，彼由此缘废所作业，当知亦是菩萨魔事，菩萨觉知皆应厌舍。

「复次，善现！住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，恶魔化作苾刍等像，执持种种世俗书论或复二乘相应经典，诈现亲友授与菩萨，告菩萨言：『如是经典义味深奥，应勤修学舍所习经。』此菩萨乘善男子等方便善巧，不应受著恶魔所授世俗书论或复二乘相应经典。所以者何？世俗书论、二乘经典，不能引发一切智智，非趣无上正等菩提无倒方便，乃于无上正等菩提极为障碍。善现当知！甚深般若波罗蜜多相应经中，广说菩萨摩訶萨道方便善巧，若于此中精勤修学，速能证得一切智智。若菩萨乘善男子等，无巧便故，近恶友故，弃深般若波罗蜜多，受学恶魔世俗书论、二乘经典，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，亦不施与甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心不著乐亦不懈怠，乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者懈怠著乐，不欲听受乃至修习，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者具念慧力，乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者欲往他方不获教授，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者乐说、乐施甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者欲往他方不获听受，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者具大恶欲，爱重名利，衣服、饮食、卧具、医药及余资财，供养恭敬

心无厌足，能听法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，或具嫉慳不能舍施，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者少欲喜足修远离行，勇猛正勤具念定慧，厌怖利养恭敬名誉，或具嫉慳不能舍施，能听法者具大恶欲，爱重名利、衣服、饮食、卧具、医药及余资财，供养恭敬心无厌足，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者有信、有戒，受行十二杜多功德，乐为他说甚深般若波罗蜜多，方便劝励书写、受持、读诵、修习，能听法者无信、无戒，亦无十二杜多功德，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者有信、有戒，受行十二杜多功德，乐听、乐问、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者无信、无戒，亦无十二杜多功德，不欲教授，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心无慳吝一切能舍，能听法者心有慳吝不能舍施，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者欲求供养能说法者衣服、饮食、卧具、医药及余资财，能说法者不乐受用，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者成就开智不乐广说，能听法者成就演智不乐略说，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者专乐广知十二分教次第法义，能听法者不乐广知十二分教次第法义，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者成就六种波罗蜜多，方便善巧得陀罗尼，能听法者无如是德，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲令恭敬书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者不随其意，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者已离慳垢、已离五盖，能听法者未离慳垢、未离五盖，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能听法者有信乐心欲了深义，而说法者于此经中未甚纯熟不能决了，能听法者不乐听闻，由是因缘，不得书写、受持、读诵、思惟、修习，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者心乐为说，能听法者不乐听闻，或上相违，两不和合，不获说听、书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者虽乐说法而身沉重，众病所缠不能为说，或听法者虽乐听法而身沉重，众病所缠不能听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，若有人来说诸恶趣种种苦事，因复告言：『汝于此身应勤精进，速尽苦际入般涅槃，何用稽留生死大海，受百千种难忍苦事，求趣无上正等菩提？』彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是甚深般若波罗蜜多不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！有菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，若有人来赞说人趣种种胜事，赞说诸天长寿安乐，因而告曰：『虽于欲界受诸欲乐，于色界中受静虑乐，于无色界受等至乐，而彼皆是无常、苦、空、无我、不净、变坏之法、谢法、离法、尽法、灭法，汝于此身何不精进取预流果展转乃至独觉菩提，入般涅槃毕竟安乐，何用久处生死轮回，无事为他受诸勤苦，求趣无上正等菩提？』彼由此言，于所书写、受持、读诵、修习、思惟、演说如是甚深般若波罗蜜多不得究竟，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者一身无系，专修己事不忧他业，能听法者好领徒众，乐营他事不忧自业，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者不乐喧杂，能听法者乐处喧杂，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲令听者于我所为悉皆随助，能听法者不随其欲，或上相违，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者为名利故欲为他说，复欲令彼书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能听法者知其所为不欲从受；或能听者为名利故欲请他说，复欲方便书写、受持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，能说法者知其所为而不随请，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方危身命处，能听法者恐失身命不欲随往；或能听者欲往他方危身命处，能说法者恐失身命不欲共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能听法者虑彼艰辛不肯随往；或能听者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能说法者虑彼艰辛不肯共往，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

大般若波罗蜜多经卷第五百四十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分魔事品第十一之二

「复次，善现！能说法者欲往他方安隐丰乐无难之处，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：『汝虽为利欲随我往，而汝至彼岂必遂心？宜善审思勿后忧悔。』时，听法者闻已念言：『是师不欲令我去相，设固随往岂必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！能说法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及旃荼罗恶兽、猎师、毒蛇等怖，能听法者欲随其去，能说法者方便试言：『汝今何故无事随我欲往如是诸险难处？宜善审思勿后忧悔。』能听法者闻已念言：『师应不欲令我随往，设固随往何必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能听法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔作种种形，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典，不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。是故，善现！住菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时所有留难，当知皆是菩萨魔事。」

具寿善现便白佛言：「何缘恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多能生诸佛一切智智，诸佛所有一切智智能生佛教，佛教能生无量无数有情般若，有情般若能证无边诸烦恼断，烦恼断者一切恶魔不得其便，一切恶魔不得便故多生忧苦，如箭入心：『勿我由斯甚深般若波罗蜜多境界空缺。』是故恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说。」

尔时，善现复白佛言：「云何恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏？」

佛告善现：「有诸恶魔作沙门像，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：『汝虽（别本有作「所」者）习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。』作是语时，有诸菩萨未得受记，新学大乘智慧狭劣，便于般若波罗蜜多相应经典心生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔作苾刍像，至菩萨所语菩萨言：『若诸菩萨行深般若波罗蜜多，唯证

实际得预流果乃至或得独觉菩提，终不能证无上佛果，何缘于此唐设劬劳？」菩萨即（别本有作「既」者）闻，便不书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨魔事。

「如是，善现！甚深般若波罗蜜多书写等时多诸魔事，菩萨应觉（别本有一「觉」字）已精勤正念、正知，方便远离。」

具寿善现便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波罗蜜多书写等时多诸魔事。譬如无价大宝神珠，虽有胜能而多怨贼；如是般若波罗蜜多，虽有胜德而多留难。住菩萨乘善男子等，少福德故，书写等时有诸恶魔为作留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所惑，住菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时为作留难。世尊！彼愚痴者觉慧微昧，不能思议广大佛法，自于般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、听闻、演说，复乐障他书写等事。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。有愚痴人为魔所使，未种善根福慧薄劣，未于佛所发弘誓愿，未为善友之所摄受，自于般若波罗蜜多不能书写乃至演说，新学大乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时为作留难。于当来世有善男子、善女人等，福慧薄劣善根微少，于诸如来广大功德心不欣乐，自于般若波罗蜜多不能书写、受持、读诵、修习、思惟、听闻、演说，复乐障他书写等事，当知彼类获罪无边。」

「复次，善现！有菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时，多有魔事为作留难，令书写等皆不得成，由此不能圆满功德，善根未熟、福慧少故。有菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时，若无魔事，当知皆是诸佛神力慈悲护念。所以者何？恶魔眷属虽勤方便欲灭般若波罗蜜多，诸佛世尊亦勤方便慈悲护念，令菩萨乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时无诸留难，速证无上正等菩提。」

第四分现世间品第十二

「复次，善现！譬如女人多有诸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若干。其母得病诸子各别勤求医药，咸作是念：『云何令我母病除愈，命（别本有作「令」者）无障碍身名不灭，久住安乐苦受不生，诸妙乐具咸归我母？所以者何？生育我等，示世间事，甚大艰辛。』作是念已，竞设方便，求安隐事覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、风雨、人非人等非爱所触，勤加修饰令离众病、六根清净无诸忧苦。又以种种上妙乐具供养恭敬，而作是言：『我母慈悲生育我等，诲示一切世间事业，我等岂得不报母恩？』如是如来、应、正等觉，常以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多。若菩萨乘善男子等，能于般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说无懈倦者，如来亦以种种方便勤加护念令无损恼。十方现在余世界中，一切如来、应、正等觉哀愍利乐诸有情者，亦以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多，令诸恶魔不能毁灭，久住利乐一切世间。如是如来、应、正等觉，皆以种种善巧方便，护持般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相，一切智智亦从彼生。」

「善现当知！一切过去未来现在诸佛世尊，皆依如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。我昔亦依甚深般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。是故般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相。」

尔时，善现便白佛言：「云何般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能示世间诸法实相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多，能生如来一切智智及余功德故，说般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉。能示世间诸法实相者，谓能示世间五蕴实相。」

具寿善现复白佛言：「云何般若波罗蜜多能示世间五蕴实相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多能示世间色等五蕴无变坏相故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。所以者何？色等五蕴无自性故，说名为空、无相、无愿、无造、无作、无生、无灭，即真法界非空等法可有变坏故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，普能证知无量无数无边有情施設差别故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心行差别故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情自性非有故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心无所住，犹如虚空无所依止故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有略心，尽故、离故，无略心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有散心，由法性故，无散心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸染污心，不可示故，无染心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情不染污心，本性净故，无杂染性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有下心，不可隐故，无下心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有举心，不可测（别本有作「策」者）故，无举心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有漏心，无自性故，无分别故，无有漏性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无漏心，无自性故，无警觉故，非无漏性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有贪心，如实之性非有贪心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸离贪心，如实之性非离贪心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有嗔心，如实之性非有嗔心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸离嗔心，如实之性非离嗔心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有痴心，如实之性非有痴心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸离痴心，如实之性非离痴心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有小心，无来无去亦无系属，无小心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有大心，自性平等、称平等性，无大心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有狭心，无起方便、无所系属，无狭心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有广心，无增无减亦非远离，已远离故，无广心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有量心，自性空故，非有量性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无量心，无生、无灭、无住、无异，无所依止如太虚空，非无量心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有见心，自性平等故，五眼不行故，非有见心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无见心，无相可得故，离种种境故，非无见心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有对心，虚妄分别，于所缘境不自在故，非有对心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无对心，如实无尽亦无生起，非无对心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸有上心，如实之性无所思虑，非有上心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸无上心，离诸戏论，少分心性亦不可得，非无上心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多、如实证知无量无数无边有情诸不定心，如实之性无等等故，非不定心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情所有定心，如实之性平等平等犹若虚空，无定心性故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情不解脱心，自性远离故，无性为性故，非不解脱心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情诸解脱心，如实之性非心性故，三世推征皆不可得，非解脱心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情不可见心，无自性故，不可见故，非真实故，越根境故，不可了故，非圆成故，尚非慧眼、天眼所取，况肉眼取！以一切眼皆不能见名不可见，此不可见亦不可得故，不可说不可见心故，说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「如是，善现！甚深般若波罗蜜多能示如来、应、正等觉世间实相。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

「善现！云何一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没？谓诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心、心所法，皆依色、受、想、行、识生；如是如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

「善现！云何诸有情类心、心所法若出若没，皆依色、受、想、行、识生？谓诸有情心、心所法，或有依色、受、想、行、识，执如来死后或有、或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或常、或无常、或亦常亦无常、或非有非无常，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或有边、或无边、或亦有边亦无边、或非有边非无边，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执命者即身或复异身，此是谛实余皆愚妄。

「如是，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情心、心所法若出若没，皆依色、受、想、行、识生差别之想。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

「善现！云何一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没？谓诸如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实知色、受、想、行、识皆如真如无二无别。

「善现当知！如来真如即五蕴真如，五蕴真如即世间真如。所以者何？如世尊说，依止五蕴立世间名。是故，善现！五蕴真如即世间真如，世间真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，展转乃至一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。善现当知！若一切如来、应、正等觉真如，若一切有情真如，若一切法真如，如是真如皆不相离，非一、非异、非一异故，无尽、无二亦无二分，不可分别。

「善现当知！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，证一切法真如究竟乃得无上正等菩提。由斯故说甚深般若波罗蜜多能生诸佛，是诸佛母，能示诸佛世间实相。善现当知！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，能如实觉诸法真如、不虚妄性、不变异性。由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。」

尔时，善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多所证真如、不虚妄性、不变异性，极为甚深，难见难觉。一切如来、应、正等觉，皆用真如显示分别诸佛无上正等菩提。如是真如甚深甚妙，谁能信解？唯有不退转菩萨摩訶萨，及诸愿满大阿罗汉，并具正见善男子等，闻佛说此甚深真如能生信解。如来为彼，依自所证真如之相显示分别。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如甚深之相，为诸菩萨摩訶萨众宣说开示令生信解。」

时，天帝释将领欲界十千天子，大梵天王将领色界二万天子，俱诣佛所，顶礼双足，却住一面，同白佛言：「如来所说诸甚深法，以何为相？」

尔时，佛告诸天子言：「我所说法，以空、无相、无愿、无造、无生、无灭、寂灭、涅槃、法界为相。所以者何？佛所说法无所依止，譬如虚空不可表示。

「天子当知！如来所说甚深法相，不堕色数，亦不堕受、想、行、识数；不依于色，亦复不依受、想、行、识。天子当知！如来所说甚深法相，世间天、人、阿素洛等不能安立亦不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等皆是相故，诸有相者于无相相不能安立亦不能坏。天子当知！如来所说甚深法相，不可以手安立破坏，亦不可以所余诸法安立破坏。

「天子当知！设有是问：『谁立虚空？谁复能坏？』作是问者为正问耶？」

诸天子言：「彼非正问。何以故？虚空无体、无相、无为，不可安立、不可坏故。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！我所宣说甚深法相亦复如是，不可安立、不可破坏。有佛无佛法界法尔，佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等觉。」

时，诸天子复白佛言：「如来所觉如是诸相，极为甚深、难见、难觉。如来现觉如是相故，于

一切法无碍智转。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。甚深般若波罗蜜多是诸如来常所行处，一切如来行是处故，证得无上正等菩提，为诸有情分别开示。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！一切法相如来如实觉为无相。由此因缘，我说诸佛得无碍智，无与等者。」

尔时，佛告具寿善现：「甚深般若波罗蜜多是诸佛母，能示世间诸法实相。是故如来、应、正等觉依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉，无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生诸佛，能与诸佛作依止处，能示世间诸法实相。」

「善现当知！一切如来、应、正等觉，是知恩者、能报恩者。若有问言：『谁是知恩、能报恩者？』」应正答言：『佛是知恩、能报恩者。』何以故？一切世间知恩、报恩无过佛故。」

具寿善现便白佛言：「云何如来、应、正等觉知恩、报恩？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉，乘如是乘、行如是道，来至无上正等菩提。得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持是乘是道曾无暂废，此乘此道当知即是甚深般若波罗蜜多。是名如来、应、正等觉知恩、报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无实作用，以能作者无所有故。一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无所成办，以诸形质不可得故。善现当知！以诸如来、应、正等觉知依如是甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用、无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持曾无间断，故名真实知恩、报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘。是故应知甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。」

尔时，善现便白佛言：「如来常说一切法性无生、无起、无知、不见。如何可说甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉亦能如实示世间相？」

佛告善现：「善哉！善哉！能问如来如是深义。如是！如是！如汝所说。一切法性无生、无起、无知、不见；依世俗说，甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。善现！云何一切法性无生、无起、无知、不见？以一切法空、无所有、无所依止、无所系属，由此因缘，无生、无起、无知、不见。善现当知！甚深般若波罗蜜多虽能生佛示世间相，而无所生亦无所示。善现当知！甚深般若波罗蜜多不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相。由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

具寿善现便白佛言：「云何如是甚深般若波罗蜜多不见色故名示色相，不见受、想、行、识故名示受、想、行、识相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多由不缘色而起于识，是为不见色故名示色相；不缘受、想、

行、识而起于识，是为不见受、想、行、识故，名示受、想、行、识相。由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多能示如来、应、正等觉世间空故、世间远离故、世间清净故、世间寂静故，说名能示世间实相。何以故？以空、远离、清净、寂静，是诸世间如实相故。」

第四分不思议等品第十三

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间，为不可思议事故出现世间，为不可称量事故出现世间，为无数量事故出现世间，为无等等事故出现世间。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！云何甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉，皆以济拔一切有情，无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多为此事故出现世间。善现！云何甚深般若波罗蜜多为不可思议事故、不可称量事故、无数量事故、无等等事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等，甚深般若波罗蜜多为此事故出现世间。」

尔时，善现复白佛言：「为但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，为色、受、想、行、识乃至一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等？」

佛告善现：「非但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性不可思议、不可称量、无数量、无等等，色、受、想、行、识乃至一切法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。所以者何？于一切法真实性中，心及心所皆不可得。」

「善现当知！诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可施設故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无自性故、不可得故、自性空故。复次，善现！诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可得故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无量故、无所有故、自性空故。复次，善现！诸所有色、受、想、行、识及一切法皆无量故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

具寿善现便白佛言：「何因缘故，所有诸色、受、想、行、识及一切法皆无量？」

佛告善现：「于意云何？虚空为有心、心所法能限量不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸所有色、受、想、行、识及一切法亦复如是，自性空故，心、心所法不能限量。由此因缘，诸所有色、受、想、行、识及一切法无量故，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现当知！以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法，一切智法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知！如是诸法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现当知！如是诸法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等

等故。善现当知！不可思议、不可称量、无数量、无等等者，但有增语都无真实。善现当知！不可思议、不可称量、无数量、无等等者，皆如虚空都无所有。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等，声闻、独觉、世间天、人、阿素洛等皆悉不能思议、称量、数量、等等此诸法故。」

佛说如是不可思议、不可称量、无数量、无等等法时，众中有五百苾刍、二千苾刍尼不受诸漏心得解脱，复有六十邬波索迦、三十邬波斯迦于诸法中远尘离垢生净法眼，复有二万菩萨摩訶萨得无生法忍，世尊记彼于贤劫中得受无上正等菩提不退转记；即前所说邬波索迦、邬波斯迦于诸法中远尘离垢生净法眼者，佛亦记彼不久当证永尽诸漏心慧解脱。

大般若波罗蜜多经卷第五百四十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分譬喻品第十四

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！甚深般若波罗蜜多实为大事现世间不？」

佛告善现：「如是！如是！甚深般若波罗蜜多实为大事出现世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多实能成办一切智智，实能成办诸独觉地，实能成办诸声闻地。善现当知！如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为安隐快乐，诸佛亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以诸佛法、若独觉法、若声闻法，悉皆付嘱甚深般若波罗蜜多普令成办。是故，善现！甚深般若波罗蜜多实为大事出现世间。」

「善现当知！甚深般若波罗蜜多不为摄受、执著色故出现世间，不为摄受、执著受、想、行、识故出现世间；不为摄受、执著预流果故出现世间，不为摄受、执著一来、不还、阿罗汉果故出现世间；不为摄受、执著独觉菩提故出现世间，亦不为摄受、执著一切智智故出现世间。」

具寿善现即白佛言：「云何如是甚深般若波罗蜜多亦不为摄受、执著一切智智故出现世间？」

佛告善现：「于意云何？汝颇见有阿罗汉果可摄受、执著不？」

善现答言：「不也！世尊！我不见有阿罗汉果可于其中摄受、执著。」

佛告善现：「善哉！善哉！我亦不见有如来法可于其中摄受、执著。是故，善现！甚深般若波罗蜜多亦不为摄受、执著一切智智故出现世间。」

具寿善现复白佛言：「若甚深般若波罗蜜多亦不为摄受、执著一切智智故出现世间者，新学大乘诸菩萨众，闻如是说心便惊怖不能信受。若因圆满，曾于过去无量佛所发弘誓愿，长夜积集殊胜善根，诸菩萨众闻如是说乃能信受。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。由此因缘，甚深般若波罗蜜多不应辄为新学大乘诸菩萨说。」

尔时，欲界、色界天子俱白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉，极难信解。若诸有情，曾于过去无量佛所发弘誓愿，多种善根，事多善友，乃能信解甚深般若波罗蜜多。假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行等，彼有情类若经一劫若一劫余修自地行，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐思惟称量观察，所获功德胜彼无量。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！若善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，疾得涅槃，胜前所说随信行等若经一劫若一劫余修自地行，况忍乐等！」

时，诸天子闻佛所说，欢喜踊跃顶礼世尊，右绕三匝，辞佛还宫，去会未远忽然不现，随所属界各住本宫，劝进诸天修殊胜行。

尔时，善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多能生信解，不沈、不没、不迷、不闷，无惑、无疑、无取、无执，欢喜听受、恭敬供养，从何处没来生此间？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多能生信解，不沈、不没、不迷、不闷，无惑、无疑、无取、无执，欢喜听受、恭敬供养、乐见、乐闻、受持、读诵，常不远离甚深般若波罗蜜多及彼相应殊胜作意，爱乐随逐能说法者。如犊随母未尝暂离，乃至未得甚深般若波罗蜜多所有义趣究竟通利能为他说，终不远离甚深般若波罗蜜多及说法师经须臾顷，是菩萨摩訶萨从人中没来生此间，乘宿胜因能成是事。」

具寿善现复白佛言：「颇有成就如是功德诸菩萨摩訶萨，供养承事他方佛已，从彼处没来生此耶？」

佛告善现：「有菩萨摩訶萨供养承事他方佛已，从彼处没来生此间，成就如是殊胜功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先从他方无量佛所，闻深般若波罗蜜多能生信解，恭敬供养、书写、受持，请问其中甚深义趣，修习、思惟、广为他说，从彼处没来生此间，乘昔善根能办是事。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨从睹史多天众同分没来生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩萨摩訶萨先世已于睹史多天慈氏菩萨摩訶萨所，闻深般若波罗蜜多能生信解、恭敬供养，请问其中甚深义趣，修习、思惟、广为他说，从彼处没来生此间，乘昔善根能办是事。」

「复次，善现！有菩萨乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，而不请问甚深义趣，今生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心迷闷、疑惑、沉没，或生异解难可开悟。所以者何？不了义者心多迷闷、疑惑、沉没。」

「复次，善现！有菩萨乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦曾请问甚深义趣或经一日、二日、三日、四日、五日，而不精进如说修行。今生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，虽经少时其心坚固无能坏者，若离所闻甚深般若波罗蜜多及说法师请问深义，寻便退失心生犹豫。所以者何？此菩萨乘善男子等，虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦能请问甚深义趣，而不精进如说修行，故于今生于深般若波罗蜜多，或时乐闻或时不乐，或时坚固或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘转。当知如是住菩萨乘善男子等新学大乘，虽有信心而不坚净，于深般若波罗蜜多不能长时信乐，随转彼于二地或随堕一，所谓声闻及独觉地。」

「善现当知！如泛大海所乘船破，其中诸人若不取木器物、浮囊、板片、死尸为依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知是类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。住菩萨乘善男子等亦复如是，有于大乘虽成少分信敬爱乐，而不摄受甚深般若波罗蜜多为所依附。当知彼类中道退没，不能证得一切智智，谓堕声闻或独觉地。若于大乘有信、有忍、有乐、有欲、有精进、有胜解、有不放逸、有胜意乐、有舍、有敬、有欣、有喜、有清净心、有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多为所依附。当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

「复次，善现！如有男子或诸女人，执持坏瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶

不久烂坏。何以故？是瓶未熟，不堪盛水，终归地故。如是，善现！有菩萨乘善男子等，虽于大乘有信、有忍、有乐、有欲、有精进、有胜解、有不放逸、有胜意乐、有舍、有敬、有欣、有喜、有清净心、有于无上正等菩提不舍善轭，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知彼类中道退没，不能证得一切智智，谓堕声闻或独觉地。

「复次，善现！如有男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟，堪任盛水，极坚牢故。如是，善现！有菩萨乘善男子等，若于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。

「复次，善现！如有商人无善巧智，船在海岸未固修营，即持财物安置其上，牵入水中速便进发，当知是船中道坏没，人船财物各散异处，如是商人无善巧智，丧失身命及诸财宝。如是，善现！有菩萨乘善男子等，虽于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知彼类中道退没，不能证得一切智智，谓堕声闻或独觉地。

「复次，善现！如有商人有善巧智，先在海岸固修船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而去，当知是船必不坏没，人物安稳达所至处。如是，善现！有菩萨乘善男子等，若于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。何以故？若菩萨乘善男子等，能于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，中间法尔不堕声闻及独觉地，必证无上正等菩提，与诸有情常作饶益。

「复次，善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，所谓风病、热病、痰病或三杂病。于意云何？是老病人颇从床座自能起不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「是人设有扶令起立，亦无力行一俱卢舍、或二、或三。何以故？极老病故。如是，善现！有菩萨乘善男子等，设于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，若不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知彼类不证无上正等菩提，退堕声闻或独觉地。何以故？远离般若波罗蜜多方便善巧，法应尔故。

「复次，善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，谓风、热、痰或三杂病，是老病人欲从床座起往他处而自不能。有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所难，随意欲往，我等两人终不相弃，必达所趣安稳无损。』如是，善现！有菩萨乘善男子等，若于大乘有信、有忍，广说乃至有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退堕声闻或独觉地，定证无上正等菩提，转妙法轮度有情众。」

第四分天赞品第十五

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！新学大乘诸菩萨摩訶萨云何应住甚深般若波罗蜜多？云何应学甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「新学大乘诸菩萨摩訶萨欲住、欲学甚深般若波罗蜜多，先应亲近、承事、供养真

净善友。若能宣说甚深般若波罗蜜多，教授教诫诸菩萨者，当知是为真净善友。谓能宣说甚深般若波罗蜜多，教授教诫新学大乘诸菩萨言：『来！善男子！汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时，应无所得而为方便，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。汝回向时，勿以色故而取无上正等菩提，勿以受、想、行、识故而取无上正等菩提。何以故？善男子！若无所取便能证得一切智智。汝善男子！于声闻地及独觉地勿生贪著。』如是，善现！真净善友教授教诫新学大乘诸菩萨摩訶萨，令其渐入甚深般若波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨能为难事，依如是相布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，发趣无上正等菩提，不欲自在而取灭度。观极重苦诸有情界，求证无上正等菩提，欲尽未来方便拔济，而不怖畏生死流转。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨能为难事，谓为利乐诸世间故，发趣无上正等菩提，哀愍世间诸有情故，发趣无上正等菩提，作是誓言：『我为济拔诸世间故，为诸世间作舍宅故，为诸世间作归依故，为示世间究竟道故，为诸世间作洲渚故，为诸世间作光明故，为诸世间作导首故，为诸世间作所趣故，发勤精进趣向无上正等菩提。』

「云何菩萨摩訶萨作是誓言：我为济拔诸世间故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨见诸世间流转生死，受种种苦不能出离，为断彼苦，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨作是誓言：我为济拔诸世间故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

「云何菩萨摩訶萨为诸世间作舍宅故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲为世间说一切法皆不和合，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作舍宅故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

具寿善现白言：「世尊！云何一切法皆不和合？」

佛告善现：「诸色不和合，即色不相属，若色不相属，即色无生灭，若色无生灭，即色不和合，受、想、行、识亦复如是，诸菩萨摩訶萨欲为世间说一切法皆有如是不和合相，发勤精进趣向无上正等菩提。」

「云何菩萨摩訶萨为诸世间作归依故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为令一切生老病死愁叹忧苦所逼世间，速得解脱生等众苦，入无余依般涅槃界，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作归依故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

「云何菩萨摩訶萨为示世间究竟道故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲为世间说如是法，谓色彼岸即非色，如彼岸，色亦尔；受、想、行、识彼岸即非受、想、行、识，如彼岸，受、想、行、识亦尔。如色、受、想、行、识彼岸，一切法亦尔。」

具寿善现白言：「世尊！若如色、受、想、行、识彼岸，一切法亦尔者，岂不菩萨摩訶萨于一切法已现等觉？所以者何？此中都无分别事故。」

佛告善现：「如是！如是！于彼岸中无所分别，无分别故，诸菩萨摩訶萨于一切法已现等觉。善现当知！诸菩萨摩訶萨甚为难事，虽能如是观一切法，而不作证亦不沉没，作是念言：『我于此法现等觉已，证得无上正等菩提，为诸世间宣说开示。』是为菩萨摩訶萨为示世间究竟道故，发勤

精进趣向无上正等菩提。

「云何菩萨摩訶萨为诸世间作洲渚故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！譬如大小海河池中高地可居，周回水断说为洲渚。如是，善现！色乃至识前后际断，由此断故一切法断，此一切法前后际断，即是寂灭微妙涅槃，亦是如实无颠倒性。善现！菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，欲为有情说如是法，令速趣入如是涅槃，是为菩萨摩訶萨为诸世间作洲渚故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

「云何菩萨摩訶萨为诸世间作光明故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨为破长夜无明卵〔声-耳〕/卵所覆有情重黑闇故，为疗有情无知翳目令明朗故，为与一切愚冥有情作慧明故，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作光明故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

「云何菩萨摩訶萨为诸世间作导首故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲为世间宣说开示诸色本性无生无灭，欲为世间宣说开示受、想、行、识本性无生无灭，欲为世间宣说开示诸异生法本性无生无灭，欲为世间宣说开示声闻、独觉、菩萨、佛法本性无生无灭，欲为世间宣说开示一切法本性无生无灭，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作导首故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

「云何菩萨摩訶萨为诸世间作所趣故，发勤精进趣向无上正等菩提？善现！菩萨摩訶萨欲为世间宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识亦以虚空为所趣，一切法皆以虚空为所趣，欲为世间宣说开示色无所趣与虚空等，受、想、行、识亦无所趣与虚空等，一切法皆无所趣与虚空等。如太虚空无来、无去、无作、无住、无所安立、无生、无灭，诸法亦尔，皆如虚空无分别故无所分别。何以故？诸色空故无来无去，受、想、行、识空故亦无来无去，一切法空故皆无来无去。所以者何？一切法皆以空、无相、无愿为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无造、无作为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无生、无起为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无性为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以如梦为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无我为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以无边为趣，彼于是趣不可超越；一切法皆以寂静、涅槃、无取、无舍、无来、无去、最极、寂灭为趣，彼于是趣不可超越。诸菩萨摩訶萨欲为世间说如是法，发勤精进趣向无上正等菩提，是为菩萨摩訶萨为诸世间作所趣故，发勤精进趣向无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「谁于如是甚深般若波罗蜜多能生信解？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨久修菩萨摩訶萨行，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，所种善根皆已纯熟，无量善友摄受护念，乃于如是甚深般若波罗蜜多能生信解。」

具寿善现复白佛言：「若于如是甚深般若波罗蜜多能生信解，是菩萨摩訶萨以何为自性？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨以调伏、远离为自性。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨当何所趣？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨当趣一切智智。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨趣一切智智者，能觉是趣亦能宣说，亦与有情作所归

趣。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。若菩萨摩訶萨趣一切智智者，能觉是趣亦能宣说，亦与有情作所归趣。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨能为难事，谓著如是坚固甲冑：『我当度脱无量无数无边有情令入涅槃，而诸有情都不可得。』」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

「复次，善现！是菩萨摩訶萨所著甲冑，不属色不为色，不属受、想、行、识不为受、想、行、识，不属声闻、独觉地不为声闻、独觉地，不属菩萨地不为菩萨地，不属佛地不为佛地。所以者何？以一切法皆无所属、皆无所为。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能著如是坚固甲冑。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨能著如是坚固甲冑行深般若波罗蜜多，即于三处无所住著。何等为三？一、声闻地。二、独觉地。三、如来地。」

佛告善现：「汝观何义作如是说？」

善现答言：「甚深般若波罗蜜多无所住著、无能修者、无所修法、无修时、处，亦无由此而得（别本有作「能」者）修习。所以者何？非此般若波罗蜜多甚深义中而有少分实法可得名能修等。世尊！若修虚空是修般若波罗蜜多，若修一切法是修般若波罗蜜多，若修无所著是修般若波罗蜜多，若修无所有是修般若波罗蜜多，若修无摄受是修般若波罗蜜多，若修除遣法是修般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

「复次，善现！应依如是甚深般若波罗蜜多最胜行住，观察不退转菩萨摩訶萨。若菩萨摩訶萨虽行如是甚深般若波罗蜜多，而于如是甚深般若波罗蜜多无所执著，当知是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，善现！诸有不退转菩萨摩訶萨，不执他语及他教敕以为真要，非但信他而有所作，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没、无疑、无悔亦不迷闷，于深般若波罗蜜多，欢喜乐闻、深信信受、书持、读诵、如理思惟、为他演说常无厌倦，当知如是不退转菩萨摩訶萨，先世已闻甚深般若波罗蜜多所有义趣。何以故？由此不退转菩萨摩訶萨，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，广说乃至为他演说无厌倦故。」

具寿善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖，广说乃至为他演说常无厌倦，是菩萨摩訶萨云何修行甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨相续、随顺、趣向、临入一切智智，应作如是行深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「是菩萨摩訶萨云何相续、随顺、趣向、临入一切智智行深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨相续、随顺、趣向、临入虚空而行深般若波罗蜜多，是为菩萨摩訶萨相续、随顺、趣向、临入一切智智行深般若波罗蜜多。所以者何？以一切智智无量无边，若无量无边即非色亦非受、想、行、识，无得、无现观、无证、无道果，无智、无识，无生、无灭，无成、无坏、无起、无尽，无修、无作、无所从来亦无所去，无方、无域亦无所住，唯可说为无量无边。」

「善现当知！虚空无量无边故一切智智亦无量无边，一切智智无量无边故无能证者，非色能证亦非受、想、行、识能证，非布施波罗蜜多能证，亦非净戒乃至般若波罗蜜多能证。所以者何？色即是一切智智，受、想、行、识即是一切智智，布施波罗蜜多即是一切智智，净戒乃至般若波罗蜜多即是一切智智。」

时，天帝释将领欲界诸天子众，大梵天王将领色界诸天子众，来诣佛所顶礼双足，右绕三匝却住一面，合掌恭敬俱白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深、难见、难测。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！我观此义初得无上正等觉时，宴坐思惟不乐说法，心作是念：『我所证法微妙甚深，非诸世间卒能信受。』天子当知！我所证法即是般若波罗蜜多，此法甚深，非能证、非所证，无证处、无证时。天子当知！虚空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法无来无去故此法甚深，一切法无量无边故此法甚深，一切法无生无灭故此法甚深，一切法无染无净故此法甚深。」

时，诸天子复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！佛所说法微妙甚深，一切世间难信难解。所以者何？佛所说法不为摄受、不为弃舍，世间有情多行摄受或行弃舍，是故世间于佛所说不能信解。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。」

第四分真如品第十六之一

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！佛所说法微妙甚深，于一切法皆能随顺无所障碍；佛所说法无障碍相，与虚空等都无足迹；佛所说法无待对相，无第二故；佛所说法无与等相，无敌对故；佛所说法都无足迹，无生灭故；佛所说法都无生灭，一切生灭不可得故；佛所说法都无蹊径，一切蹊径不可得故；佛所说法都无戏论，分别言说不可得故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

尔时，欲界、色界天子便白佛言：「大德善现是真佛子随如来生。所以者何？大德善现诸所说法，一切皆与空相应故。」

尔时，善现告欲、色界诸天子言：「汝等说我是真佛子随如来生。云何善现随如来生？谓随如来真如生故，一切生法不可得故。所以者何？如来真如无来无去本性不生，善现真如亦无来去本性不生，故说善现随如来生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如是真如无真如性，亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如常住为相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无变异、无分别、遍诸法转，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，若如来真如，若一切法真如，同一真如无二无

别、无造无作。如是真如常真如相无时非真如相，以常真如相、无时非真如相故，无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如于一切法无忆念、无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无别异、不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如不离一切法真如，一切法真如不离如来真如，如是真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。如来真如非过去非未来非现在，一切法真如亦非过去非未来非现在，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。善现真如随如来真如，如来真如随过去真如，过去真如随如来真如，如来真如随未来真如，未来真如随如来真如，如来真如随现在真如，现在真如随如来真如，如来真如随三世真如，三世真如随如来真如，三世真如、如来真如无二无别，一切法真如、善现真如亦无二无别，故说善现随如来生。一切菩萨摩訶萨行真如，即是诸佛无上正等菩提真如。诸菩萨摩訶萨由真如故，证得无上正等菩提，说名如来、应、正等觉。我于如是诸法真如深生信解，故说善现随如来生。当说如是真如相时，于此三千大千世界六种变动，如佛证得无上正等大菩提时等无差别，故说善现随如来生。

「天子当知！然我善现不由色故随如来生，不由受、想、行、识故随如来生，不由预流果故随如来生，不由一来、不还、阿罗汉果故随如来生，不由独觉菩提故随如来生，不由诸佛无上正等菩提故随如来生，但由真如故随如来生。

「天子当知！然我善现不随色生，不随受、想、行、识生，不随预流果生，不随一来、不还、阿罗汉果故生，不随独觉菩提生，不随诸佛无上正等菩提生，但随真如生故，我善现随如来生。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是真如甚深微妙。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。如是真如甚深微妙。」

当说如是真如相时，三百苾刍永尽诸漏心得解脱，成阿罗汉；复有五百苾刍尼众远尘离垢，于诸法中得净法眼；五千天子宿业成熟，俱时证得无生法忍；六十菩萨不受诸漏心得解脱。

尔时，佛告舍利子言：「今此众中六十菩萨，已于过去五百佛所亲近供养，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，起别异想修别异行，不入菩萨正性离生故，于今时虽闻大法，而宿因力，不受诸漏心得解脱。是故，舍利子！诸菩萨摩訶萨虽有菩萨道空、无相、无愿，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际，堕于声闻或独觉地。

「舍利子！譬如有鸟，其身广大百逾缮那，或复二百乃至五百逾缮那量，翮羽未成或已衰朽。是鸟从彼三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中路欸作是念：『我今还上三十三天。』于汝意云何？是鸟能还三十三天不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「是鸟中路或作是愿：『至赡部洲，当令我身无损无苦。』于意云何？是鸟所愿可得遂不？」

舍利子曰：「不也！世尊！是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有苦，或致命终，或复近死。何以故？是鸟身大从远而堕，翮羽未成或衰朽故。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所说。有菩萨乘善男子等亦复如是，虽发无上正等觉心，已经殍伽沙数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际，遂堕声闻或独觉地。

「舍利子！是菩萨乘善男子等，虽念三世诸佛世尊戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，而心取相，不知不见诸佛世尊如是五蕴真实功德，但闻空声取相执著，回向无上正等菩提，便堕声闻或独觉地。何以故？舍利子！是诸菩萨由不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，虽持种种所修善根回向菩提，而无力故。」

时，舍利子便白佛言：「如我解佛所说义者，若菩萨乘善男子等，远离般若波罗蜜多方便善巧，虽具无量福德资粮，而于菩提或得、不得。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百四十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分真如品第十六之二

尔时，欲界、色界天子恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最为甚深极难信解。世尊！无上正等菩提亦最甚深极难信解。世尊！无上正等菩提既难信解亦难证得。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。若诸有情成就恶慧，下劣精进、下劣胜解，无方便善巧，为恶友所摄，于深般若波罗蜜多实难信解，于佛无上正等菩提亦难信解，由斯无上正等菩提亦难证得。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说诸佛无上正等菩提既难信解亦难证得，云何无上正等菩提极难信解亦难证得？此中都无可证得者。何以故？以一切法毕竟空故，空中无法能证余法。所以者何？以一切法自性皆空，若为永断如是法故说如是法，此法亦空。由此义故，于佛无上正等菩提，若能证者、若所证法、若能知者、若所知法一切皆空。由此因缘，我作是念：『诸佛无上正等菩提易可信解，易可证得，非难信解、非难证得，以一切法无不皆空，如是信知便证得故。』」

佛告善现：「诸佛无上正等菩提，能信解者及证得者不可得故，说难信解及难证得；诸佛无上正等菩提非实有故，说难信解及难证得；诸佛无上正等菩提无积集故，说难信解及难证得。」

时，舍利子语善现言：「以一切法毕竟空故，诸佛无上正等菩提极难信解、甚难可得。所以者何？以一切法都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：『我于无上正等菩提，当生信解及当证得。』诸法亦尔，皆如虚空都无自性，是故无上正等菩提极难信解、甚难证得。复次，善现！若佛无上正等菩提易可信解，易可证得，则不应有如殑伽沙诸菩萨众发趣无上正等菩提后还退转，故知无上正等菩提极难信解、甚难证得。」

时，具寿善现白舍利子言：「于意云何？色于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？受、想、行、识于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离色，有法于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离受、想、行、识，有法于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？色真如于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？受、想、行、识真如于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离色真如，有法于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离受、想、行、识真如，有法于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「复次，舍利子！于意云何？色能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？受、想、行、识能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离色，有法能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离受、想、行、识，有法能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？色真如能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？受、想、行、识真如能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离色真如，有法能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离受、想、行、识真如，有法能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「复次，舍利子！于意云何？真如于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离真如，有法于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「复次，舍利子！于意云何？真如能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「于意云何？离真如，有法能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「复次，舍利子！于意云何？颇有法非即色等、非离色等，非即真如、非离真如，于无上正等菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「复次，舍利子！于意云何？颇有法非即色等、非离色等，非即真如、非离真如，能证无上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善现！」

时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法谛故、住故，都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退转？」

时，舍利子语善现言：「如仁者所说，无生法忍中都无法，亦无菩萨可于无上正等菩提说有退转。若尔，何故佛说三种住菩萨乘补特伽罗，但应说一？又如仁说，应无三乘菩萨差别，唯应有一正等觉乘。」

时，满慈子便白具寿舍利子言：「应问善现：为许有一菩萨乘不？然后可难：应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。」

时，舍利子问善现言：「为许有一菩萨乘不？」

善现报言：「于意云何？真如中颇有三乘差别不？」

舍利子言：「不也！善现！真如尚无三相可得，况于其内有别三乘！」

「于意云何？真如中颇有一乘可得不？」

舍利子言：「不也！善现！真如尚无一相可得，况于其内而有一乘！」

「于意云何？颇真如中见有一法、一菩萨不？」

舍利子言：「不也！善现！」

时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法谛故、住故，都无所有、皆不可得，菩萨亦尔，云何尊者可作是念：此是声闻、此是独觉、此是菩萨，如是为三、如是为一？」

「舍利子！若菩萨摩訶萨于一切法都无所得，于法真如亦无所得，于诸菩萨亦无所得，于诸如来亦无所得，当知是为真实菩萨。舍利子！若菩萨摩訶萨闻说真如无差别相，不惊、不怖、不沈、不没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提，于其中间定无退转。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨善说法要，汝之所说皆是如来威神之力。善现当知！若菩萨摩訶萨于法真如不可得相深生信解，知一切法无差别相，闻说如是诸法真如不可得相，不惊、不怖、不沈、不没，是菩萨摩訶萨疾证无上正等菩提。」

时，舍利子便白佛言：「若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等觉耶？」

尔时佛告舍利子言：「如是！如是！若菩萨摩訶萨成就此法，疾证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地。」

尔时，善现便白佛言：「若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应云何住？云何应学？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，于诸有情应平等住，于诸有情应起等心、慈心、悲心、喜心、舍心、利益心、安乐心、调柔心、恭敬心、无损心、无害心、质直心、如父心，如母心、如兄弟心、如姊妹心、为依怙心，亦以此心应与其语。善现当知！若菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，于诸有情应如是住、应如是学。」

第四分不退相品第十七

尔时，善现复白佛言：「我等当以何行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如实知若异生地、若声闻地、若独觉地、若菩萨地、若如来地，如是诸地虽说有异，而于诸法真如性中无变异、无分别，皆无二、无二分。是菩萨摩訶萨虽实悟入诸法真如，亦实安住诸法真如无所分别，以无所得为方便故。是菩萨摩訶萨既实悟入诸法真如，虽闻真如与一切法无二无别而无疑滞。是菩萨摩訶萨既实安住诸法真如，出真如已，虽闻诸法种种异相，而于其中无所执著亦无疑滞，不作是念：『此事如实，此不如实。』虽无此念，而于诸法能如实知。是菩萨摩訶萨终不轻尔而发语言，诸有所说皆引义利，若无义利终不发言。是菩萨摩訶萨终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，终不乐观外道沙门、婆罗门等形相言说。彼诸沙门、婆罗门等，于所知法实知实见，或能施設正见法门，无有是处。是菩萨摩訶萨终不礼敬诸余天神，如诸世间外道所事，亦终不以种种花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明供养天神及诸外道。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，不堕恶趣，不受女身，亦不生于卑贱种族，除为度脱彼类有情现同类生方便摄受。是菩萨摩訶萨常乐受行十善业道，自离害生命乃至邪见，亦劝他离害

生命乃至邪见，自受行十善业道，亦劝他受行十善业道，示现、劝导、赞励、庆喜、摄受有情令其坚固。是菩萨摩訶萨乃至梦中亦不现行十恶业道，亦不现起恶不善心，乃至梦中亦常受学十善业道。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，诸所受持、思惟、读诵种种经典令极通利，皆为利乐一切有情，恒作是念：『我以此法为诸有情宣说开示，当令一切法愿满足。复持如是法施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，于佛所说甚深法门，终不生于疑惑、犹豫，亦不迷闷，欢喜信受；诸所发言皆为饶益，知量而说言词柔软；寢寐轻少烦恼不行，入出往来心不迷谬；恒时安住正念正知，进止威仪、行住坐卧、举足下足亦复如是；诸所游履必观其地，安详系念直视而行，运动语言常无卒暴；诸所受用卧具、衣服皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻虻虱等虫；恒乐清净常无疾病，身中无有八万户虫。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，如如善根渐渐增长，如是如是身心清净。由此因缘，是诸菩萨身心坚固犹若金刚，不为违缘之所侵恼。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

尔时，善现便白佛言：「是菩萨摩訶萨云何应知心常清净？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨如如善根渐渐增长，如是如是心中一切谄曲、矫诳皆永不行。由此因缘，一切烦恼及余不善皆永息灭，亦超声闻及独觉地，疾趣无上正等菩提，是故应知心常清净。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，不重利养、不徇名誉，心离嫉慳、身无愆失，于诸饮食、衣服、卧具、医药、资财不生耽著，闻甚深法心不迷谬，智慧深固恭敬信受，随所听闻皆能会入甚深般若波罗蜜多，诸所造作世间事业亦依般若波罗蜜多方便善巧会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由斯不见出法性者。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔现前化作八大地狱，复于一一大地狱中，化作无量百千菩萨，皆被猛焰交彻烧燃，各受辛酸楚毒大苦；作是化已，告不退转诸菩萨言：『此诸菩萨皆受无上正等菩提不退转记，故堕如是大地狱中，恒受如斯种种剧苦。汝等菩萨既受无上正等菩提不退转记，亦当堕此大地狱中受诸剧苦。佛授汝等大地狱中受极苦记，非授无上正等菩提不退转记。是故汝等应疾舍弃大菩提心，可得免脱此地狱苦，当生天上或生人中受诸妙乐。』是时，不退转菩萨摩訶萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：『受不退转记菩萨摩訶萨若堕恶趣，受诸苦恼不能免脱，必无是处。今见闻者定是恶魔所作所说，皆非实有。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作沙门像，来至其所说如是言：『汝先所闻受持、读诵甚深般若波罗蜜多相应经典皆是邪说，应疾舍弃勿谓为真。汝等若能速疾舍弃，我当教汝真净佛法，令汝速证无上菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚诳撰集，我之所说是真佛语。』善现当知！若菩萨摩訶萨闻如是语心动惊疑，当知未受不退转记。若菩萨摩訶萨闻如是说，其心不动亦不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，是菩萨摩訶萨诸有所作不信他语，不随他教而便动转，如阿罗汉诸有所为不信他语，现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动。如是不退转菩萨摩訶

萨，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏，令于菩提而生退屈。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔来至其所，诈现亲友作如是言：『汝等所行是生死法非菩萨行，汝等今应修尽苦道，速尽众苦得般涅槃。』是时，恶魔即为菩萨说堕生死相似道法，告菩萨言：『此是真道，汝修此道，速尽一切生老病死得般涅槃。现在苦身尚应厌舍，况更求受当来苦身！宜自审思舍先所信。』是菩萨摩訶萨闻彼语时，其心不动亦不惊疑，但作是念：

『如是说者定是恶魔。』时，彼恶魔复语菩萨：『欲闻菩萨无益行耶？谓诸菩萨经如殑伽沙数大劫，以无量种上妙供具供养诸佛，复于殑伽沙等佛所，修无量种难行苦行，亲近承事如殑伽沙诸佛世尊，请问无量无边菩萨所应修道；殑伽沙等诸佛世尊，如所请问次第为说。是诸菩萨摩訶萨众如佛教诫，精勤修学经无量劫，尚不能证所求无上正等菩提，况今汝等可能证得！』是时，菩萨虽闻其言，而心不动亦无疑惑。

「时，彼恶魔复于是处，化作无量苾刍形像，告菩萨曰：『此诸苾刍皆于过去经无数劫修无量种难行苦行，而不能得无上菩提，今皆退住阿罗汉果，云何汝等能证菩提？』是诸菩萨见闻此已，即作是念：『定是恶魔为扰乱我作如是事，定无菩萨修行般若波罗蜜多至圆满位，不证无上正等菩提，退住声闻、独觉等地。』复作是念：『若诸菩萨如佛所说修菩萨行，不证无上正等菩提，必无是处。当知今者所见所闻，定是恶魔所作所说。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，设有恶魔作苾刍像来至其所，欲令厌背无上菩提，作如是言：『一切智智与虚空等，无性为性，自相本空，诸法亦尔，与虚空等，无性为性。自相空中，无有一法可名能证，无有一法可名所证，证处、证时及由此证亦不可得。既一切法与虚空等，无性为性，自相本空，汝等云何唐受勤苦，求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍求证无上正等觉心，勿于长夜为诸有情自受勤苦，虽行种种难行苦行，欲求菩提终不能得。』是菩萨摩訶萨闻说如是诃谏语时，能审观察：『此恶魔事，欲退败我大菩提心，我今不应信受彼说退失所发大菩提心，应更坚牢终无动转。』若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，欲入初静虑乃至第四静虑，即随意能入。是菩萨摩訶萨虽入四静虑，而不受彼果。为欲利乐诸有情故，随欲摄受所应受身，即随所愿皆能摄受，作所作已即能舍之，是故虽能入诸静虑，而不随彼势力受生。为度有情还生欲界，虽生欲界而不染欲。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，不贵名声、不著称誉，于有情类无恚恨心，常欲令其利益安乐；往来入出无散乱心，进止威仪恒住正念；为有情故，虽处居家，而于其中不生贪著，虽现受欲而常厌怖，如涉险路心恒惊恐，虽有所食惶惧不安，但念何时出斯险难；虽现受用种种珍财，而于其中不起贪爱，不以邪命非法自活，宁自殒没不损于人。所以者何？是诸菩萨行深般若波罗蜜多，是人中尊、人中善士、人中豪贵、人中牛王、人中莲花、人中龙象、人中师子、人中勇健、人中调御、人中英杰，本为利乐一切有情，现处居家方便饶益，岂为自活侵损于人？所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所任持故。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，有执金刚药叉神王常随左右密为守护，不为一切人、非人等邪魅威力损害身心。由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然常无扰乱，具丈夫相诸根圆满，心行调善恒修净命，不行幻术、占相、吉凶、咒禁、鬼神、合和汤药、诱逛卑末、结好贵人、侮傲圣贤、亲昵男女，不为名利自赞毁他，不以染心瞻顾戏笑，戒见清净志性淳质。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，于诸世间文章伎艺，虽得善巧而不爱著，达一切法不可得故，皆杂秽语邪命摄故；于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著，达一切法本性空故；又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非随顺故。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！一切不退转菩萨摩訶萨，复有所余诸行、状、相，吾当为汝分别解说。谓彼菩萨行深般若波罗蜜多，达诸法空，不乐观察论说众事、王事、贼事、军事、战事、城邑、聚落、象马、车乘、衣服、饮食、卧具、花香、男女、好丑、园林、池沼、山海等事，不乐观察论说药叉、罗刹娑等诸鬼神事，不乐观察论说街衢、市肆、楼阁、商贾等事，不乐观察论说歌舞、伎乐、俳优、戏谑等事，不乐观察论说洲渚、桥梁船筏、珠宝等事，不乐观察论说星辰、风雨、寒热、吉凶等事，不乐观察论说种种法义相违、文颂等事，不乐观察论说异生、声闻、独觉相应之事，但乐观察论说般若波罗蜜多相应之事。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨常不远离甚深般若波罗蜜多相应作意，常不远离萨婆若心，不好乖违、乐和诤讼，常希正法、不爱非法，恒慕善友、不乐恶友，好出法言、离非法言、乐见如来、欣出家众；十方国土有佛世尊宣说法要，愿往生彼亲近、供养、听闻正法。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨多从欲界、色界天没，生赡部洲中国人趣，善于伎艺、咒术、经书、地理、天文及诸法义；或生边地大国大城，与诸有情作大饶益。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨终不自疑：『我为退转、为不退转？』于自地法亦不，生疑：『为有、为无？』于诸魔事善能觉了。如预流者于自地法终不生疑，设有恶魔种种惑乱不能倾动，如是不退转菩萨摩訶萨于自地法定不生疑，妙觉魔事不随魔力。如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命尽不能舍离，设起余心不能遮伏。此诸菩萨亦复如是，不退转心恒常随逐，安住菩萨不退转地，世间天、人、阿素洛等不能动坏自所得法，于诸魔业善能觉知，所证法中常无疑惑；虽生他世，亦不发起声闻、独觉相应之心，亦不自疑：『我于来世能证无上佛菩提。』不安住自地，不随他缘，于自他法无能坏者。所以者何？是诸菩萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动，其心坚固逾于金刚。设有恶魔作佛形像，来到其所作如是言：『汝今应求阿罗汉果永尽诸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍。汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记。』是菩萨摩訶萨闻彼语时心无变动，不退、不没、无惊、无怖，但作是念：『此定恶魔或魔眷属化作佛像，来至我所作如是说，若真佛说不应有异。』」

「善现当知！若菩萨摩訶萨闻彼语时，能作如是观察忆念：『定是恶魔化为佛像，令我远离甚深般若波罗蜜多，令我弃舍所求无上正等菩提，是故不应随彼所说。』时，魔惊怖即便隐没。是菩萨摩訶萨定已安住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。所以者何？是菩萨摩訶萨具足成就不退转地诸行、状、相故，能觉知恶魔事业，令彼隐没更不复现。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！诸有不退转菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，摄护正法不惜身命，况余珍财、朋友、眷属！为护正法勇猛精进，恒作是念：『如是正法即是诸佛清净法身，一切如来恭敬供养。我今摄护过去未来现在佛法，即为摄护三世诸佛清净法身故，我今应不惜身命、珍财、亲友摄护此法。』复作是念：『如是正法通属三世诸佛世尊，我亦堕在未来佛数。佛已授我大菩提记，由此因缘，诸佛正法即是我法，我应摄护不惜身命、珍财、亲友。我未来世得作佛时，亦为有情宣说此法。』是菩萨摩訶萨见斯义利，摄护如来所说正法不惜身命，乃至菩提常无懈倦。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！诸有不退转菩萨摩訶萨，闻诸如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，闻已受持能不忘失，乃至无上正等菩提，已得闻持陀罗尼故。」

尔时，善现便白佛言：「是菩萨摩訶萨但闻如来、应、正等觉所说正法无惑无疑，乃至菩提常不忘失；为闻菩萨及诸声闻、天、龙、药叉、人非人等所说正法，亦能于彼无惑无疑，乃至菩提常不忘失？」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨普闻一切有情言音，文字、义理皆能通达，无惑无疑、常不忘失。所以者何？是菩萨摩訶萨于诸法中得无生忍已，善通达诸法实性，闻皆随顺并无疑惑。又得闻持陀罗尼故，常能忆念终无忘失。若菩萨摩訶萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「善现当知！是为不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相。」

第四分空相品第十八之一

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！如是不退转菩萨摩訶萨，成就希有广大功德。世尊能如殑伽沙劫宣说不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相，由佛所说诸行、状、相，显示不退转菩萨摩訶萨成就无量殊胜功德。惟愿如来、应、正等觉复为宣说甚深般若波罗蜜多相应义处，令诸菩萨安住其中，修诸功德速疾圆满。」

佛告善现：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨摩訶萨众，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多相应义处，令诸菩萨安住其中，修诸功德速疾圆满。善现当知！甚深般若波罗蜜多相应义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、非有、寂静、离染、涅槃。」

具寿善现复白佛言：「为但此法名深般若波罗蜜多相应义处，为一切法皆得名为甚深般若波罗蜜多相应义处？」

佛告善现：「余一切法亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。所以者何？谓一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。」

「善现！云何说一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处？善现当知！如真如甚深故色亦甚深，如真如甚深故受、想、行、识亦甚深，故一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。」

「复次，善现！如色真如甚深故色亦甚深，如受、想、行、识真如甚深故受、想、行、识亦甚深，故一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。」

「复次，善现！若处无色名色甚深，若处无受、想、行、识名受、想、行、识甚深，故一切色、受、想、行、识亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。」

尔时，善现复白佛言：「世尊甚深（别本有作「奇」者）微妙方便遮遣诸色显示涅槃，遮遣受、想、行、识显示涅槃。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！诸菩萨摩訶萨应于如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛思惟，应作是念：『我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。』善现当知！若菩萨摩訶萨能于如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛思惟，如深般若波罗蜜多所教而住，如深般若波罗蜜多所说而学。是菩萨摩訶萨由能如是依深般若波罗蜜多，审谛思惟、精勤修学乃至一日，所获福聚无量无边。」

「如贪行人复多寻伺，与他美女共为期契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现！于意云何？其人欲心于何处转？」

「世尊！此人欲心于女处转，谓作是念：『彼何当来，共会于此欢娱戏乐？』」

「善现！于意云何？其人昼夜几欲念生？」

「世尊！此人昼夜欲念甚多。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多审谛思惟，精勤修学乃至一日，所超生死流转劫数，与贪行人经一昼夜所起欲念其数量等。」

「善现当知！是菩萨摩訶萨随依如是甚深般若波罗蜜多，审谛思惟精勤修学，随能解脱能碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多，审谛思惟、精勤修学，疾证无上正等菩提。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，审谛思惟精勤修学，经一昼夜所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，布施功德无量无边。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多，审谛思惟精勤修学，经一昼夜所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以诸供具供养预流、一来、不还、阿罗汉（「阿罗汉」别本或作「应果」）、独觉、菩萨、如来，布施功德无量无边。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，所获功德无量无边。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，以微妙法施诸有情所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以微妙法施诸有情，所获功德无量无边。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修三十七菩提分法及余善根所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修三十七菩提分法及余善根，所获功德无量无边。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德无量无边。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，普缘三世诸佛世尊及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，普缘三世诸佛世尊及诸弟子功德善根，和合称量现前随喜，与诸有情平等共有回向无上正等菩提，所获功德无量无边。」

大般若波罗蜜多经卷第五百四十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分空相品第十八之二

尔时，善现便白佛言：「如世尊说：诸行皆是分别所作，从妄想生都非实有。

以何因缘，此诸菩萨所获功德无量无边？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。然诸菩萨行深般若波罗蜜多，亦说诸行分别所作，空无所有、虚妄不实。所以者何？是诸菩萨善学内空乃至无性自性空已，观察诸行无不皆是分别所作，空无所有、虚妄不实。是菩萨摩訶萨如如观察诸行皆是分别所作，空无所有、虚妄不实，如是如是便能不离甚深般若波罗蜜多，如如不离甚深般若波罗蜜多，如是如是所获功德无量无边。」

具寿善现便白佛言：「无量、无边有何差别？」

佛告善现：「言无量者，谓于是处其量永息；言无边者，谓于此中数不可尽。」

具寿善现复白佛言：「颇有因缘，色亦可说无量无边，受、想、行、识亦可说无量无边耶？」

佛告善现：「有因缘故，色亦可说无量无边，受、想、行、识亦可说无量无边。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，色亦可说无量无边，受、想、行、识亦可说无量无边耶？」

佛告善现：「色性空故，亦可说为无量无边；受、想、行、识性空故，亦可说为无量无边。」

具寿善现复白佛言：「为但色、受、想、行、识空，为一切法亦皆空耶？」

佛告善现：「我先岂不说一切法皆空？」

善现答言：「佛虽常说诸法皆空，而诸有情不知、见、觉，故我今者复作是

问。」

佛告善现：「非但色、受、想、行、识空，我说诸法无不皆空。」

具寿善现复白佛言：「无量无边是何增语？」

佛告善现：「无量无边是空、无相、无愿增语。」

具寿善现复白佛言：「无量无边为但是空、无相、无愿，为更有余义耶？」

佛告善现：「于意云何？我岂不说一切法门无不皆空？」

善现答言：「如来常说一切法门无不皆空。」

佛告善现：「空即无尽，空即无量，空即无边，空即余义。是故，善现！一切法门虽有种种言说差别，而义无异。」

「善现当知！诸法空理皆不可说，如来方便说为无尽，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说非有，或说寂静，或说离染，或说涅槃。诸如是等无量法门义实无异，皆是如来、应、正等觉为诸有情方便演说。」

尔时，善现便白佛言：「世尊甚奇方便善巧，诸法实性不可宣说，而为有情方便显示。如我解佛所说义者，诸法实性皆不可说。」

佛告善现：「如是！如是！诸法实性皆不可说。所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。」

具寿善现复白佛言：「不可说义有增减不？」

佛告善现：「不可说义无增无减。」

具寿善现复白佛言：「若不可说义无增无减者，则应布施乃至般若波罗蜜多亦无增减；若此六种波罗蜜多亦无增减，则应六种波罗蜜多皆无所有。若此六种波罗蜜多皆无所有，云何菩萨摩訶萨修行布施乃至般若波罗蜜多，求证无上正等菩提，能近无上正等菩提？」

佛告善现：「如是！如是！布施等六波罗蜜多皆无增减亦无所有，然诸菩萨

摩诃萨修行般若波罗蜜多时方便善巧，不作是念：『如是布施乃至般若波罗蜜多有增有减。』但作是念：『唯有名相谓为布施乃至般若波罗蜜多。』是菩萨摩诃萨修行布施乃至般若波罗蜜多时，持此布施乃至般若波罗蜜多俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如佛无上正等菩提微妙甚深而起回向，由此回向方便善巧增上势力，能证无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「何谓无上正等菩提？」

佛告善现：「诸法真如是谓无上正等菩提。善现当知！诸法真如无增减故，诸佛无上正等菩提亦无增减。若菩萨摩诃萨数多安住如是真如相应作意，便近无上正等菩提。如是，善现！不可说义虽无增减，而不退失真如作意，波罗蜜多虽无增减，而不退失所求无上正等菩提。若菩萨摩诃萨安住如是真如作意，修行布施乃至般若波罗蜜多，便近无上正等菩提。」

第四分深功德品第十九

尔时，善现便白佛言：「是菩萨摩诃萨为初心起能证无上正等菩提，为后心起能证无上正等菩提？若初心起能证无上正等菩提，初心起时后心未起无和合义；若后心起能证无上正等菩提，后心起时前心已灭无和合义。如是前后心、心所法，进退推征无和合义，如何可得积集善根？若诸善根不可积集，云何菩萨善根圆满，能证无上正等菩提？」

佛告善现：「于意云何？如然灯时，为初焰能焦炷，为后焰能焦炷。」

善现答言：「如我意解，非初焰能焦炷亦不离初焰，非后焰能焦炷亦不离后焰。」

佛告善现：「于意云何？炷为焦不？」

善现答言：「世间现见其炷实焦。」

佛告善现：「诸菩萨摩诃萨亦复如是，非初心起能证无上正等菩提亦不离初心，非后心起能证无上正等菩提亦不离后心，而诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多

方便善巧，令诸善根增长圆满，能证无上正等菩提。」

具寿善现便白佛言：「如是缘起理趣甚深，谓诸菩萨摩訶萨非初心起能证无上正等菩提亦不离初心，非后心起能证无上正等菩提亦不离后心，非即如是诸心起故能证无上正等菩提，非离如是诸心起故能证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨能证无上正等菩提。」

佛告善现：「于意云何？若心灭已，更可生不？」

善现对曰：「不也！世尊！是心已灭，不可更生。」

佛告善现：「于意云何？若心已生，有灭法不？」

善现对曰：「如是！世尊！若心已生，定有灭法。」

佛告善现：「于意云何？有灭法心，非当灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！有灭法心，决定当灭。」

佛告善现：「于意云何？无灭法心，为可生不？」

善现对曰：「不也！世尊！无灭法心，无可生义。」

佛告善现：「于意云何？无生法心，为可灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！无生法心，无可灭义。」

佛告善现：「于意云何？无生灭法心，为可生灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！无生灭法心，无可生灭义。」

佛告善现：「于意云何？若法已灭，更可灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！若法已灭，不可更灭。」

佛告善现：「于意云何？若法已生，更可生不？」

善现对曰：「不也！世尊！若法已生，不可更生。」

佛告善现：「于意云何？诸法实性有生灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！诸法实性无生无灭。」

佛告善现：「于意云何？心住为如心真如不？」

善现对曰：「如是！世尊！如心真如，心如是住。」

佛告善现：「于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？」

善现对曰：「不也！世尊！是心非如真如、实际其性常住。」

佛告善现：「于意云何？诸法真如极甚深不？」

善现对曰：「如是！世尊！诸法真如极为甚深。」

佛告善现：「于意云何？即真如是心不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？离真如有心不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？即心是真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？离心有真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？真如为能见真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝为见有实真如不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？」

善现对曰：「如是！世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨能如是行，为行何处？」

善现对曰：「若菩萨摩訶萨能如是行，都无行处。所以者何？若菩萨摩訶萨能如是行，都不见有能行、所行、行时、行处，诸现行法皆不转故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为何所行？」

善现对曰：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行胜义谛，此中一切分别

无故。」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于胜义谛为取相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于胜义谛虽不取相而行相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨于胜义谛为坏相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是菩萨摩訶萨于胜义谛为遣相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于胜义谛若不坏相亦不遣相，云何能断取相之想？」

善现答言：「是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，不作是念：『我今坏相，我今遣相，断取相想，亦不修学断相想道。』若菩萨摩訶萨精勤修学菩萨行时修断想道，尔时一切佛法未满足，应堕声闻或独觉地。世尊！是菩萨摩訶萨成就最胜方便善巧，虽于诸相及取相想深知过失，而不坏断速证无相。何以故？一切佛法未圆满故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

尔时，舍利子问具寿善现言：「若菩萨摩訶萨梦中修空、无相、无愿三解脱门，于深般若波罗蜜多有增益不？」

善现答言：「若菩萨摩訶萨觉时修此三解脱门，于深般若波罗蜜多有增益者，彼梦中修亦有增益。何以故？佛说梦、觉无差别故。舍利子！若菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多，觉时修行甚深般若波罗蜜多，既名安住甚深般若波罗蜜多，是菩

萨摩诃萨梦中修行甚深般若波罗蜜多，亦名安住甚深般若波罗蜜多。三解脱门于深般若波罗蜜多能为增益亦复如是，若梦、若觉义无缺减。」

时，舍利子问善现言：「若善男子、善女人等梦中造业，为有增益或损减不？」

善现答言：「佛说一切法皆如梦所见，若梦造业无增减者，觉时所造业亦应无增减。然于梦中所造诸业无胜增减，要至觉时忆想分别梦中所造，乃令彼业成胜增减。如人梦中断他命已，后至觉时忆想分别，深自庆快其业便增，若深悔愧其业便减。」

时，舍利子谓善现言：「有人觉时断他命已，后至梦中或自庆快或深悔愧，令觉时业有增减不？」

善现报言：「亦有增减。然彼增减不及觉时明了，心中所作胜故。」

时，舍利子问善现言：「无所缘事，若思若业俱不得生，要有所缘思业方起。梦中思业缘何而生？」

善现答言：「如是！如是！若梦若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子！要于见闻觉知法中有觉慧转，由斯起染或复起净。若无见闻觉知，诸法无觉慧转亦无染净。由此故知，若梦若觉有所缘事思业乃生，无所缘事思业不起。」

时，舍利子问善现言：「佛说所缘皆离自性，如何可说有所缘事思业乃生，无所缘事思业不起？」

善现答言：「虽诸思业及所缘事皆离自性，而由自心取相分别，世俗施設说有所缘。由此所缘起诸思业，如说无明为缘生行，行为缘生识等，皆由自心取相分别说有所缘，非实有性。」

时，舍利子谓善现言：「若菩萨摩诃萨梦中行施，施已回向无上菩提，是菩萨摩诃萨为实以施回向无上佛菩提不？」

善现报言：「慈氏菩萨久已受得大菩提记，一生所系定当作佛，善能酬答一

切难问，现在此会宜请问之，补处慈尊定当为答。」

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨还诘善现言：「尊者所言慈氏菩萨能答此义，何等名为慈氏菩萨？为名能答？为色能答？为受、想、行、识能答？为显能答？为形能答？为色空能答？为受、想、行、识空能答耶？且慈氏名不能答，色亦不能答，受、想、行、识亦不能答，显亦不能答，形亦不能答，色空亦不能答，受、想、行、识空亦不能答。所以者何？我都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答皆亦不见。我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记皆亦不见。何以故？以一切法本性皆空都无所有、无二无别，毕竟推征不可得故。」

时，舍利子问慈氏菩萨言：「仁者所说法为如所证不？」

慈氏菩萨摩诃萨言：「我所说法非如所证。所以者何？我所证法不可说故。又，舍利子！我都不见有所证法自性可得，如心所思，如言所说。又，舍利子！诸法自性非身能触、非语能表、非意能念。何以故？舍利子！以一切法无自性故。」

时，舍利子作是念言：「慈氏菩萨觉慧甚深，长夜修行甚深般若波罗蜜多能如是说。」

尔时，佛告舍利子言：「汝心所念『慈氏菩萨觉慧甚深，长夜修行甚深般若波罗蜜多能如是说。』者，舍利子！如汝所念。又，舍利子！于意云何？汝由是法成阿罗汉，为见此法是可说不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是不可宣说。

「又，舍利子！是菩萨摩诃萨不作是念：『我由此法，于佛无上正等菩提已得受记、今得受记、当得受记。』不作是念：『我由此法当证无上正等菩提。』若菩萨摩诃萨能如是行，是行般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨能如是行，不生疑惑：『我于无上正等菩提为得、不得？』但作是念：『我勤精进，定得无上正等菩提，

已于菩提得胜力故。』若菩萨摩訶萨能如是行，是行般若波罗蜜多。

「又，舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，闻甚深法不惊、不恐、不怖、不畏、不沈、不没，于得无上正等菩提亦无怖畏，决定自知我当证故。

「又，舍利子！是诸菩萨若在旷野有恶兽处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有，恒作是念：『若（别本有作「诸」者）有恶鬼及恶兽等欲啖我身，我当施与令其充足。由此善根，令我布施波罗蜜多速得圆满，疾近无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切傍生、饿鬼。』

「又，舍利子！是诸菩萨若在旷野有恶贼处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有乐修诸善，于身、命、财无所顾吝，恒作是念：『若诸有情竟来劫夺我诸资具，我当恭敬欢喜施与；或有因斯害我身命，我终于彼不生嗔恨，亦不发生身、语、意恶。由此因缘，令我布施、净戒、安忍波罗蜜多速得圆满，疾近无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切劫害、怨贼，由我佛土极清净故，亦无余恶。』

「又，舍利子！是诸菩萨若在旷野无水之处亦无怖畏。所以者何？菩萨法尔无诸怖畏，恒作是念：『我当求学断诸有情渴爱之法，不应于此而生怖畏，设我由此渴乏命终，于诸有情必不舍离大悲作意施妙法水。奇哉薄福！是诸有情居在如斯无水世界。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无如是一切焦渴乏水旷野。我当方便劝诸有情修胜福业，随所在处皆令具足八功德水。我由如是坚猛精进，方便教化一切有情。由此因缘，令我精进波罗蜜多速得圆满，疾近无上正等菩提。』

「又，舍利子！是诸菩萨在饥馑国亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨被功德铠，勇猛精进严净佛土，作是愿言：『当证无上正等觉时，我佛土中得无如是一切饥馑，诸有情类具足快乐，随意所欲应念即至，如诸天上所念皆得。我当发起坚猛

精进，令诸有情法愿满足，一切时处一切有情于一切种命缘资具无所乏少。」

「又，舍利子！是诸菩萨遇疾疫时亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨恒审观察：

『无法名病，亦无有法可名病者，一切皆空不应怖畏。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中诸有情类得无一切灾横、疾疫，精进修行殊胜正行。』

「又，舍利子！是诸菩萨若念无上正等菩提，经久乃得，不应怖畏。所以者何？前际劫数虽有无量，而一心（别本有作「念」者）顷忆念分别积集所成，后际劫数应知亦尔，是故菩萨不应于中生久远想，而谓无上正等菩提要经长时方乃证得，便生怖畏。何以故？前际、后际劫数长短，皆一刹那心相应故。如是，舍利子！菩萨摩訶萨虽闻经久乃证无上正等菩提，而于其中审谛观察不生怖畏。

「又，舍利子！若诸菩萨于余一切见闻觉知可怖畏法不生怖畏，应知速证所求无上正等菩提。是故，舍利子！菩萨摩訶萨欲疾证得所求无上正等菩提，应随如来真净空教，被功德铠精勤修学，于一切法不应怖畏。」

第四分殑伽天品第二十

尔时，会中有一天女名殑伽天，从座而起稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我于是处亦无怖畏，于诸法中亦无疑惑，我未来世亦为有情说无怖畏、无疑惑法。」

尔时，世尊即便微笑，从面门出金色光明，普照十方无边世界，还来梵世现大神通，渐至佛边右绕三匝，作神变已入佛顶中。

时，殑伽天睹斯事已欢喜踊跃，取妙金花恭敬至诚散如来上。佛神力故，令此金花上踊空中缤纷而住。

时，阿难陀见闻是已，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何缘现此微笑？佛现微笑非无因缘！」

尔时，世尊告庆喜曰：「今此天女于未来世当成如来、应、正等觉，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知！今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽

未来际不复为女。从此歿已生于东方不动如来可爱世界，于彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花。从不动佛世界歿已，复生他方有佛世界，从一佛国趣一佛国，常不远离诸佛世尊。如转轮王从一台观至一台观欢娱受乐，乃至命终足不履地，金花菩萨亦复如是，从一佛土往一佛土，乃至无上正等菩提，随所生处常不离佛。」

时，阿难陀窃作是念：「金花菩萨当作佛时，亦应宣说甚深般若波罗蜜多。彼会菩萨摩訶萨众，其数多少应如今佛菩萨众会。」

佛知其念，告庆喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨摩訶萨众，其数多少亦如今佛菩萨众会。庆喜当知！金花菩萨当作佛时，声闻弟子得涅槃者，其数甚多不可称计，谓不可数若百、若干、若俱胝等，但可总说无量无边。庆喜当知！金花菩萨当作佛时，其土无有恶兽、恶鬼，亦无怨贼、乏水、饥馑、疾疫等难。庆喜当知！金花菩萨当证无上正等觉时，其土有情无诸怖畏，及无种种灾横、过失。」

尔时，庆喜复白佛言：「今此天女先于何佛初发无上正等觉心，种诸善根回向发愿？」

佛告庆喜：「今此天女先于过去然灯佛所初发无上正等觉心，种诸善根回向发愿。尔时，亦以金花散佛，求证无上正等菩提。庆喜当知！我于过去然灯佛所，以五茎花奉散彼佛回向发愿，尔时便得无生法忍。然灯如来、应、正等觉，知我根熟与我授记：『汝于来世当得作佛，号曰能寂，界名堪忍，劫号为贤。』天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金花奉散佛上，便发无上正等觉心，种诸善根回向发愿：『使我来世于此菩萨当作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。』故我今者与彼授记。」

尔时，庆喜闻佛所说，欢喜踊跃，复白佛言：「今此天女久发无上正等觉心，种诸善根回向发愿今得成熟，是故如来授与彼记。」

佛告庆喜：「如是！如是！如汝所说。彼善根熟故，我授彼大菩提记。」

第四分觉魔事品第二十一之一

尔时，善现便白佛言：「行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨云何习空？云何现入空三摩地？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应观色空，应观受、想、行、识空，作此观时不令心乱，若心不乱则不见法，若不见法则不作证。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应观法空而不作证，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，住空等持而不作证？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观法空时，先作是念：『我应观法诸相皆空，不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时非为证时。』是菩萨摩訶萨未入定时，系心于境摄受般若波罗蜜多，非入定位系心于境摄受般若波罗蜜多。是菩萨摩訶萨于如是时，不退一切菩提分法，不证漏尽。所以者何？是菩萨摩訶萨成就如是广大智慧，善住法空及一切种菩提分法，恒作是念：『今时应学，不应作证。』」

「善现当知！若时菩萨摩訶萨住空三摩地而不证空，是时菩萨摩訶萨亦住无相三摩地而不证无相。所以者何？是菩萨摩訶萨成就殊胜坚净善根，常作是念：『今时应学，不应作证。今应摄受甚深般若波罗蜜多，于一切法观空、无相，圆满一切菩提分法，不应今时证于实际。』由此因缘，是菩萨摩訶萨不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

「善现！譬如有人勇健威猛，所立坚固难可动摇，形色端严众人喜见，具多最胜功德尸罗，聪慧巧言善能酬对，具辩具行知处知时，于兵技术学至究竟，所防坚固能摧多敌，一切技能皆善成就，诸工巧处学至穷尽，具念慧行勇捍仪式，于诸经典得无所畏，具慈具义有大势力，肢体无缺诸根圆满，眷属资财无不具足，众人敬伏悉皆钦仰，诸有所为皆能成办，善事业故功少利多。由此因缘富诸财宝，善能给施多品有情，应供养者能供养之，应恭敬者能恭敬之，应尊重者能尊重之，

应赞叹者能赞叹之。

「善现！于意云何？彼人由此倍增喜跃，深心欢悦自庆慰不？」

善现对曰：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善现：「彼勇健人成就如是大兴盛事。有因缘故，将其父母、妻子、眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其中多有恶兽、怨贼、怨家潜伏诸怖畏事，眷属小大无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷属：『勿有忧惧！必令无苦，疾度旷野至安隐处。』」

「复次，善现！于意云何？此旷野中怨害现起，彼人既具勇健技能，慈爱尊亲备诸器仗，而弃父母、妻子、眷属，独运自身度险难不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？彼多技术，能于旷野化作兵仗，勇健精锐过诸怨敌，令彼见之自然退散，而舍亲爱独运自身度险旷野，无有是处。然彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无加害意。所以者何？自恃威猛、具诸技术、无怖畏故。世尊！彼人以善巧术将诸眷属，度险旷野无所损害，必至村城或大王都安乐之处。」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，愍生死苦诸有情类，系念安住慈、悲、喜、舍，摄受般若波罗蜜多殊胜善根，方便善巧如佛所说（别本有作「许」者），持诸功德回向无上正等菩提。虽具修空、无相、无愿，而于实际无作证心，勿堕声闻及独觉地。所以者何？是诸菩萨具大势力精进坚固，摄受般若波罗蜜多，殊胜善根方便善巧，誓不弃舍一切有情，由此定能安隐无难，速证无上正等菩提。」

「善现当知！若时菩萨慈心愍念一切有情，缘诸有情欲施安乐，是时菩萨超烦恼品，亦超魔品及二乘地，虽住三摩地而不至漏尽，虽善习空而不作证。善现当知！若时菩萨能善安住空解脱门，是时菩萨于无相定亦能安住，而于其中方便善巧不证无相，由此因缘超二乘地，必趣无上正等菩提。」

「善现当知！如坚翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不住空，

亦不为空之所拘碍，应知菩萨亦复如是，虽习空、无相、无愿解脱门，而不住空、无相、无愿，乃至佛法未极圆满，终不依彼永尽诸漏。

「善现当知！如有壮夫善闲射术，欲显己技仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕，若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落；应知菩萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，摄受殊胜方便善巧，乃至无上正等菩提因行善根未皆成熟，终不中道证于实际，若时无上正等菩提因行善根一切成熟，尔时菩萨方证实实际，便得无上正等菩提。

「是故，善现！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，摄受殊胜方便善巧，皆应如是于深法性审谛观察，若诸佛法未极圆满不应作证。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨甚为希有，能为难事，谓虽行空而不住空，虽现入空定而不证实实际。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。所以者何？是诸菩萨于有情类誓不舍弃，谓发如是殊胜妙愿：『若诸有情未得解脱，我终不舍加行善根。』善现当知！是诸菩萨由起如是广大心故，为欲解脱一切有情，虽引发空、无相、无愿三三摩地，而由摄受方便善巧不证实实际。所以者何？是诸菩萨方便善巧所护持故，常作是念：『我终不舍一切有情而趣圆寂。』由起此念方便善巧，故于中间不证实实际。

「复次，善现！若诸菩萨于甚深处或已观察、或当观察，谓空、无相、无愿等持三解脱门所行之处。是诸菩萨恒作是念：『有情长夜起有情想行有所得，引生种种邪恶见趣，轮回生死受苦无穷。我为断彼邪恶见趣，应求无上正等菩提，为诸有情说深空法，令断彼执出生死苦。是故虽学空解脱门，而于中间不证实实际。』善现当知！是诸菩萨由起此念方便善巧，虽于中间不证实实际，而不退失四无量定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

「复次，善现！是诸菩萨恒作是念：『有情长夜行诸相中起种种执，由斯轮

转受苦无穷。我为断彼诸相执故，应求无上正等菩提，为诸有情说无相法，令断相执出生死苦，由斯数入无相等持。』善现当知！是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无相等持，而于中间不证实际。虽于中间不证实际，而不退失慈、悲、喜、舍及诸余定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

「复次，善现！是诸菩萨恒作是念：『有情长夜其心常起常想、乐想、我想、净想，由此引生颠倒执著，轮回生死受苦无穷。我为断彼四颠倒故，应求无上正等菩提，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种真实功德。由斯数入无愿等持。』善现当知！是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无愿等持，而诸佛法未极圆满，终不中间证于实际。虽于中间不证实际，而不退失慈、悲、喜、舍及诸余定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

「复次，善现！是诸菩萨恒作是念：『有情长夜先已行有所得，今亦行有所得，先已行有相，今亦行有相，先已行颠倒，今亦行颠倒，先已行和合想，今亦行和合想，先已行虚妄想，今亦行虚妄想，先已行邪见，今亦行邪见，由斯轮转受苦无穷。我为断彼如是过失，应求无上正等菩提，为诸有情说甚深法，令彼过失皆永断除，不复轮回受生死苦，速证常乐真净涅槃。』善现当知！是诸菩萨由深愍念一切有情，成就殊胜方便善巧；甚深般若波罗蜜多所摄受故，于深法性常乐观察，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无起、无尽、无性、实际。善现当知！是诸菩萨成就如是殊胜智见，若堕无相无作之法或住三界，俱无是处。善现当知！是诸菩萨成就如是殊胜功德，舍诸有情而趣圆寂，不证无上正等菩提饶益有情，定无是处。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分觉魔事品第二十一之二

「复次，善现！若诸菩萨欲证无上正等菩提，应申请问诸余菩萨：『云何菩萨修习一切菩提分法，引发何心，能令菩萨习空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无起、无尽、无性、实际而不作证，然修般若波罗蜜多？』善现当知！若余菩萨得此问时作如是答：『诸菩萨摩訶萨但应思惟：若空、若无相乃至若实际不为显示，应念不舍一切有情，摄受殊胜方便善巧。』当知彼菩萨先未蒙诸佛授与无上正等菩提不退转记。所以者何？彼诸菩萨未能开示、记别、显了不退转地诸菩萨众不共法相，不如实知他所请问不退转地诸行、状、相，亦不能答。」

尔时，善现便白佛言：「颇有因缘知诸菩萨不退转不？」

佛告善现：「亦有因缘知诸菩萨是不退转，谓有菩萨于深般若波罗蜜多，若闻、不闻能如实答先所请问，能如实行不退转地诸菩萨行，由此因缘知彼菩萨是不退转。」

具寿善现复白佛言：「以何因缘，有多菩萨求学无上正等菩提，少有能作如实答者？」

佛告善现：「虽多菩萨求学无上正等菩提，而少菩萨得受如是不退转地微妙慧记。若有得受如是记者，皆能于此作如实答。善现当知！是诸菩萨善根明净智慧深广，世间天、人、阿素洛等不能破坏，必证无上正等菩提。」

「复次，善现！若诸菩萨乃至梦中，亦不爱乐三界诸法，亦不称赞一切声闻、独觉地法，虽观诸法如梦所见，而于实际不证不取，当知是为不退转地诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦见如来、应、正等觉坐师子座，有无数量百千俱胝苾刍众等恭敬围绕而为说法，或见自身有如是事，当知是为不退转地诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦见如来、应、正等觉，三十二相、八十随好圆满庄严，常光一寻周匝照曜，与无量众踊在虚空现大神通说正法要，化作化士令往他方无边佛土施作佛事，或见自身有如是事，当知是为不退转地诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见师子、虎狼、猛兽、毒蛇、恶蝎欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母、妻子、眷属临当命终，或见自身有余苦事欲相逼迫；虽见此等诸怖畏事，而不惊惧亦不忧恼，从梦觉已即能思惟：『三界非真皆如梦见，我得无上正等觉时，当为有情说三界法一切虚妄皆如梦境。』当知是为不退转地诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：『我当精勤修诸菩萨摩訶萨行，速趣无上正等菩提，我佛土中得无地狱、傍生、鬼界恶趣及名。』从梦觉已亦作是念。善现当知！是诸菩萨当作佛时国土清净，定无恶趣及恶趣名，当知是为不退转地诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑聚落，便发誓愿：『我若已受不退转记当证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』若此菩萨作是愿已，梦中见火即时顿灭，当知已受不退转记；若此菩萨作是愿已，梦中见火不即顿灭，当知未受不退转记。

「复次，善现！若诸菩萨觉时现见大火卒起，烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相，未审虚实？若我所见是实有者，愿此大火即时顿灭变为清凉。』善现当知！若此菩萨作是誓愿发诚谛言，尔时大火即为顿灭，当知已受不退转记；若此菩萨作是誓愿发诚谛言，火不顿灭，当知未受不退转记。

「复次，善现！若诸菩萨觉时见火烧诸城邑或烧聚落，便作是念：『我在梦中或在觉位，曾见自有不退转地诸行、状、相。若我所见定是实有，必证无上正等菩提，愿此大火即时顿灭变为清凉。』善现当知！此诸菩萨发是誓愿诚谛言已，尔时大火不为顿灭，然烧一家越置一家复烧一家，或烧一巷越置一巷复烧一巷，如是展转其火乃灭，是诸菩萨决定已受不退转记。然被烧者，由彼有情造作增长坏正法业，彼由此业先堕恶趣，无量劫中受正苦果，今生人趣受彼余殃，或由此业当堕恶趣，经无量劫受正苦果，今在人趣先现少殃，当知是为不退转地诸菩萨相。

「复次，善现！更有所余诸行、状、相，知是不退转菩萨摩訶萨，吾当为汝分别解说，汝应谛听，极善思惟。」

善现答言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛告善现：「若诸菩萨见有男子、或有女人、或有童男、或有童女现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：『若诸如来、应、正等觉知我已得清净意乐，授我无上正等菩提不退转记；若我久发清净意乐，求证无上正等菩提，远离声闻、独觉作意，不以声闻、独觉作意求证无上正等菩提；若我当来必得无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类；若十方界现在实有无量如来、应、正等觉说正法要饶益有情，彼诸如来、应、正等觉无所不见、无所不知、无所不解、无所不证，现知见觉一切有情意乐差别，愿垂照察我心所念及诚谛言：若我实能修菩萨行，必证无上正等菩提救拔有情生死苦者，愿是男子、或此女人、或此童男、或此童女不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。』是诸菩萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未受不退转记。若彼非人即为去者，当知已受不退转记。

「复次，善现！有诸菩萨未具修行一切佛法，未入菩萨正性离生，未免恶魔之所扰乱，于诸魔事未能觉知，未受菩提不退转记，不能自审善根厚薄，于少所修起增上慢，学诸菩萨发诚谛言，便为恶魔之所诳惑。谓彼菩萨见有男子、或有女人、或有童男、或有童女现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：『我若已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，令此男子或女人等不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。』是诸菩萨作此语已，尔时恶魔为诳惑故，即便驱迫非人令去。所以者何？恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。时，彼菩萨见此事已，欢喜踊跃作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿即便放此诸男女等，无别缘故。』是诸菩萨不能觉知恶魔所作，谓是己力妄生欢喜，恃此轻弄诸余菩萨言：『我已从过去诸佛受得无上正等菩提不退转记，所发誓愿皆不唐捐。汝等未蒙诸佛授记，不应相学发诚谛言，设有要期必空无果。』是诸菩萨轻弄毁蔑余菩萨故，妄恃少能于诸功德生长多种增上慢故，远离无上正等菩提，不能证得一切智智。是诸菩萨以无方便善巧力故，生长多种增上慢故，毁誉轻蔑余菩萨故，虽勤精进而堕声闻或独觉地。是诸菩萨薄福德故，所作善业发诚谛言皆动魔事。是诸菩萨不能亲

近、供养恭敬、尊重赞叹真善知识，不能请问得不退转菩萨行相，不能咨受诸恶魔军所作事业，由斯魔缚转复坚固。所以者何？是诸菩萨不久修行六到彼岸，远离般若波罗蜜多方便善巧，故为恶魔之所诳惑。是故，菩萨应善觉知诸恶魔事，勤修善业。

「复次，善现！有诸菩萨未久修行六到彼岸，远离般若波罗蜜多方便善巧，故为恶魔之所诳惑。谓有恶魔为诳惑故，方便化作种种形像，至菩萨所作如是言：『咄！善男子！汝自知耶？过去诸佛已曾授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。汝身父母、兄弟、姊妹、亲友、眷属乃至七世名字差别我悉善知，汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。』如是恶魔若见菩萨稟性柔软、诸根昧钝，便诈记言：『汝于先世所稟根性已曾如是。』若见菩萨稟性刚强、诸根明利，便诈记言：『汝于先世所稟根性亦曾如是。』若见菩萨居阿练若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一钵食，或居家间，或居露地，或居树下，或粪扫衣，或但三衣，或常坐不卧，或如旧敷具，或少欲，或喜足，或乐远离，或乐寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利养，或不贵名誉，或好廉俭不涂其足，或省睡眠，或离掉举，或好少言，或乐软语。如是恶魔见此菩萨种种行已，便诈记言：『汝于先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊胜功德，世间同见，先世定应亦有如是殊胜功德，应自庆慰勿得自轻。』

「时，彼菩萨闻此恶魔说其过去、当来功德，及说现在亲友自身名等功德，兼叹种种殊胜善根，欢喜踊跃起增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。尔时，恶魔知其闇钝，生增上慢凌蔑他人，复告之言：『汝定成就殊胜功德，过去如来已授汝记，汝于无上正等菩提定当证得不复退转，已有如是瑞相现前。』尔时，恶魔为扰乱故，或矫现作出家形像，或矫现作在家形像，或矫现作父母、兄弟、姊妹、亲友、梵志、师主、天、龙、药叉、人非人等种种形像，至此菩萨所居之处，作如是言：『过去如来久已授汝大菩提记，汝于无上正等菩提决定当得不复退转。所以者何？不退转地菩萨行相汝皆具有，应自尊重莫生疑惑。』时，此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固。

「善现当知！如我所说不退转地诸行、状、相，是诸菩萨实皆未有。善现当知！是诸菩萨魔所执持，为魔所娆不得自在。所以者何？是诸菩萨于不退转诸行、状、相实皆非有，但闻恶魔诈说其德及名字等，生增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。是故，善现！若诸菩萨欲得无上正等菩提，应善觉知诸恶魔事。

「复次，善现！有诸菩萨魔所执持、为魔所魅，但闻名字妄生执著。所以者何？是诸菩萨未善修行六到彼岸及余无量无边佛法，由此因缘令魔得便。是诸菩萨不能了知四魔行相，由此因缘令魔得便。是诸菩萨不能了知五取蕴等无量法门，亦不了知有情诸法名字实相，由此因缘令魔得便，方便化作种种形像，告菩萨言：『汝所修行愿行已满，当得无上正等菩提，汝成佛时当得如是功德名号。』谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：『我成佛时当得如是功德名号。』随其思愿而记说之。

「时，此菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，闻魔记说，作是念言：『此人奇哉！为我记说当得成佛功德名号，与我长夜思愿相应。由此故知，过去诸佛必已授我大菩提记，我于无上正等菩提决定当得不复退转，我成佛时必定当得如是功德尊贵名号。』是诸菩萨如是（别本有作「如」者）恶魔、或魔眷属、或魔所执诸沙门等记说当来成佛名号，如是如是憍慢转增：『我于未来定当作佛，获得如是功德名号，诸余菩萨无与我等。』

「善现当知！如我所说不退转地诸行、状、相，此诸菩萨皆未成就，但闻魔说成佛虚名，便生憍慢轻弄、毁蔑余菩萨众。由此因缘，是诸菩萨远离无上正等菩提。是诸菩萨远离般若波罗蜜多方

便善巧，弃舍善友，为恶知识所摄受故，当堕声闻或独觉地。

「善现当知！是诸菩萨或有此身，还得正念，至诚悔过，舍憍慢心，亲近供养真净善友；彼虽流转生死多时，而后复依甚深般若波罗蜜多渐次修学，当证无上正等菩提。善现当知！是诸菩萨若有此身，不得正念，不能悔过，不舍慢心，不乐亲承真净善友；彼定流转生死多时，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。譬如苾刍求声闻果，于四重罪若随犯一，便非沙门、非释迦子，彼于现在定不能得预流等果。妄执虚名菩萨亦尔，但闻魔说成佛空名，便起慢心轻弄、毁蔑余菩萨众，当知此罪过彼苾刍所犯四重无边倍数。置彼苾刍所犯四重，此菩萨罪过五无间亦无量倍。所以者何？是诸菩萨实不成就殊胜功德，闻恶魔说成佛虚名，便自憍慢轻余菩萨，是故此罪过五无间无量倍数。

「由此当知，若诸菩萨欲证无上正等菩提，应善觉知如是记说虚名号等微细魔事。

「复次，善现！有诸菩萨修远离行，谓隐山林、空泽、旷野，居阿练若宴坐思惟。时，有恶魔来至其所，恭敬赞叹远离功德，谓作是言：『善哉！大士！能修如是真远离行。此远离行一切如来、应、正等觉共所称赞，天帝释等诸天神仙皆共守护、供养尊重，应常住此勿往余处。』善现当知！我不称叹诸菩萨众常乐寂静，居阿练若、旷野、山林宴坐思惟修远离行。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨众应修何等真远离行？而佛世尊今作是说：『我不称叹诸菩萨众常乐寂静，居阿练若、旷野、山林宴坐思惟修远离行。』」

佛告善现：「若诸菩萨或居山林、空泽、旷野、阿练若处，或住城邑、聚落、王都、喧杂之处，但能远离烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，行深般若波罗蜜多方便善巧，及修诸余殊胜功德，是名菩萨真远离行。此远离行，一切如来、应、正等觉共所称叹，诸佛世尊皆共开许。诸菩萨众常应修学，若昼若夜应正思惟，精进修学此远离法，是名菩萨修远离行。此远离行不杂声闻、独觉作意，不杂一切烦恼恶业，离诸喧杂毕竟清净，令诸菩萨疾证无上正等菩提，能尽未来度有情众。

「善现当知！魔所称赞隐于山林、空泽、旷野、阿练若处，弃胜卧具宴坐思惟，非诸菩萨真远离行。所以者何？彼远离行犹有喧杂，谓彼或杂恶业烦恼，或杂声闻、独觉作意，于深般若波罗蜜多方便善巧不能精进信受修学，不能圆满一切智智。

「善现当知！有诸菩萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而起憍慢不清净心，轻蔑毁谤诸余菩萨摩诃萨众。谓有菩萨摩诃萨众虽居城邑、聚落、王都而心清净，不杂种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，精勤修学波罗蜜多及余无量菩提分法，成熟有情、严净佛土，虽居喧闹而心寂静，常乐修习真远离行。彼于如是真净菩萨摩诃萨众，心生憍慢轻弄、毁谤、诽谤、凌蔑。

「善现当知！是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，虽居旷野百逾缮那，其中绝无诸恶禽兽、蛇蝎、盗贼，唯有鬼神、罗刹娑等游止其中。彼居如是阿练若处，虽经一年，或五、或十、或复乃至百千俱胝若过是数修远离行，而不了知真远离行，谓诸菩萨虽居喧闹而心寂静，远离种种烦恼恶业及诸声闻、独觉作意，发趣无上正等菩提。

「善现当知！是诸菩萨虽居旷野经历多时，而杂声闻、独觉作意，于彼二地深生乐著，依二地法修远离行，复于此行深生耽染。彼虽如是修远离行，而不称顺诸佛之心。

「善现当知！我所称叹诸菩萨众真远离行，是诸菩萨都不成就。彼于真净远离行中，亦不见有相似行相。所以者何？彼于如是真远离行不生爱乐，但乐勤修声闻、独觉空远离行。」

「善现当知！是诸菩萨修不真净远离行时，魔来空中欢喜赞叹，告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真远离行。此远离行一切如来、应、正等觉共所称叹，汝于此行精勤修学，疾证无上正等菩提。』」

「善现当知！是诸菩萨执著如是二乘所修远离行法以为最胜，轻弄毁蔑住菩萨乘虽居愤闹而心寂静成调善法诸苾刍等言：『彼不能修远离行，身居愤闹心不寂静，无调善法。』」

「善现当知！是诸菩萨于佛所赞住真远离行菩萨摩訶萨轻弄毁訾，谓居愤闹心不寂静，不能勤修真远离行。于诸如来所不称赞住真喧杂行菩萨摩訶萨尊重赞叹，谓不喧杂其心寂静，能正修行真远离行。」

「善现当知！是诸菩萨于应亲近、恭敬供养如世尊者，而不亲近、供养恭敬，反加轻蔑。于应远离，不应亲近、恭敬供养如恶友者，而反亲近、供养恭敬如事世尊。」

「善现当知！是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，妄起种种分别执著。所以者何？彼作是念：『我所修学是真远离，故为非人称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念、称赞、敬重？』是诸菩萨由此因缘心多憍慢，轻蔑毁訾诸余菩萨，烦恼恶业昼夜增长。」

「善现当知！是诸菩萨于余菩萨为旃荼罗，秽污菩萨摩訶萨众，虽似菩萨摩訶萨相，而是天上、人中大贼，诳惑天、人、阿素洛等，其身虽服沙门法衣，而心常怀盗贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近、供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。所以者何？此诸人等怀增上慢，外似菩萨内多烦恼。是故，善现！若菩萨摩訶萨真实不舍一切智智，不弃无上正等菩提，深心欣求一切智智，欲得无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近、供养恭敬、尊重赞叹如是恶人。」

「善现当知！诸菩萨摩訶萨常应精进修自事业，厌离生死不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发心慈、悲、喜、舍，应作是念：『我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。』是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离、除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。」

「善现当知！如是学者，是为菩萨方便善巧，如实觉知诸恶魔事。」

第四分善友品第二十二之一

尔时，世尊复告善现：「若菩萨摩訶萨深心欲证无上菩提，常应亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友。」

具寿善现便白佛言：「何等名为诸菩萨摩訶萨真净善友？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉，是诸菩萨摩訶萨众真净善友；一切不退转菩萨摩訶萨，亦是菩萨摩訶萨众真净善友。若余菩萨及诸声闻并余善士，能为菩萨宣说开示甚深般若波罗蜜多相应法门，教诫教授诸菩萨众令种善根修菩萨行速圆满者，亦是菩萨摩訶萨众真净善友。甚深般若波罗蜜多相应经典，亦是菩萨摩訶萨众真净善友。」

「复次，善现！布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当知亦是诸菩萨众真净善友。善现当知！如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨师，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨导，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨明，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨照，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨舍，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨护，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨归，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨趣，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨洲，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨父，如是六种波罗蜜多亦是菩萨摩訶萨母，如是六种波罗蜜多，能令菩萨摩訶萨众得微妙智、生如实觉，疾证无上正等菩提。所以者何？一切菩萨摩訶萨众，皆因六种波罗蜜多，修习般若波罗蜜多究竟圆满。」

「善现当知！过去如来、应、正等觉，已证无上正等菩提、已般涅槃，彼佛世尊皆依六种波罗蜜多生一切智；未来如来、应、正等觉，当证无上正等菩提、当般涅槃，彼佛世尊亦依六种波罗蜜多生一切智；现在十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉，现证无上正等菩提，现为有情宣说正法，彼佛世尊亦依六种波罗蜜多生一切智。今我如来、应、正等觉，现证无上正等菩提，现为有情宣说正法，亦依六种波罗蜜多生一切智。何以故？如是六种波罗蜜多，普能摄受三十七种菩提分法，若四梵住，若四摄事，若余无量无边佛法，若诸佛智，若自然智、不思議智、无敌对智、一切智智，悉能（别本有作「皆」者）摄在如是六种波罗蜜多。是故我说如是六种波罗蜜多，是诸菩萨摩訶萨众真净善友，与诸菩萨摩訶萨众为师为导，为明为照，为舍为护，为归为趣，为洲、为父为母（「为父为母」别本或作「父母」），能令菩萨摩訶萨众得微妙智、生如实觉，疾证无上正等菩提，作诸有情不希报友。是故，善现！诸菩萨摩訶萨应学六种波罗蜜多。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨欲学六种波罗蜜多，应于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、观察义趣、请决所疑。所以者何？如是般若波罗蜜多，能与六种波罗蜜多，为尊、为导、能示、能转，为生养母。所以者何？若离般若波罗蜜多，则无前五波罗蜜多，虽有布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不名为能到彼岸。是故，善现！诸菩萨摩訶萨欲得不随他教行，欲住不随他教地，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，欲严净佛土，欲成熟有情，应学般若波罗蜜多。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深经中，广说菩萨摩訶萨众所应学法。一切菩萨摩訶萨众皆于其中应勤修学。若勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，定证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

尔时，善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多以何为相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多无著为相。」

具寿善现复白佛言：「颇有因缘，甚深般若波罗蜜多无著之相，余一切法可说亦有无著相耶？」

佛告善现：「如是！如是！有因缘故，甚深般若波罗蜜多无著之相，余一切法亦可说有此无著相。所以者何？以一切法无不皆如甚深般若波罗蜜多是空、远离。是故，善现！甚深般若波罗蜜多由无著相是空、远离，余一切法由无著相亦空、远离。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆空、远离，云何有情可得施设有染有净？世尊！非空、远离法可说有染有净。世尊！非空、远离能证无上正等菩提，非离空、远离有别法可得能证无上正等菩提。世尊！云何令我解佛所说甚深义趣？」

佛告善现：「于意云何？有情长夜有我、我所，心执我、我所不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情长夜有我、我所，心执著我、我所。」

佛告善现：「于意云何？有情所执我及我所空、远离不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情所执我及我所皆空、远离。」

佛告善现：「于意云何？岂不有情由我、我所执流转生死？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！诸有情类由我、我所执流转生死。」

佛告善现：「如是有情流转生死，施設杂染及清净者。由诸有情虚妄执著我及我所说有杂染，而于其中无杂染者；由诸有情不妄执著我及我所说有清净，而于其中无清净者。是故，善现！虽一切法皆空、远离，而诸有情亦可施設有染有净。善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行，名行般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！虽一切法皆空、远离，而诸有情有染有净。世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，则不行色，亦不行受、想、行、识。世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，世间天、人、阿素洛等皆不能伏。世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，便胜一切声闻、独觉所行之行至无胜处。所以者何？以诸佛性及如来性、自然觉性、一切智性皆不可胜。世尊！诸菩萨摩訶萨由此般若波罗蜜多相应作意，昼夜安住方便善巧，趣向无上正等菩提，疾证无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

「复次，善现！于意云何？假使于此瞻部洲中一切有情，非前非后皆得人身，得人身已皆发无上正等觉心，既发心已修诸菩萨摩訶萨行，皆证无上正等菩提。有善男子、善女人等尽其形寿，以诸世间上妙乐具，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。复持如是所集善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若善男子、善女人等，于大众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，施設、建立、分别、开示令其易解，及住如是甚深般若波罗蜜多相应作意。此善男子、善女人等，由是因缘所获功德甚多于前无量无数。」

「复次，善现！于意云何？假使于此瞻部洲中一切有情，非前非后皆得人身，得人身已皆发无上正等觉心，既发心已尽其形寿，以诸世间一切乐具，恭敬布施一切有情。复持如是布施善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。是诸菩萨摩訶萨众，由此因缘得福多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨下至一日安住般若波罗蜜多相应作意，所获功德甚多于前无量无数。所以者何？诸菩萨摩訶萨如如昼夜安住般若波罗蜜多相应作意，如是如是堪为一切有情福田。所以者何？是菩萨摩訶萨所起慈心，诸有情类无能及者，唯除如来、应、正等觉。何以故？一切如

来、应、正等觉无与等故，一切如来、应、正等觉无譬喻故，一切如来、应、正等觉所成就法不思議故。

「善现！云何是菩萨摩訶萨能引尔许殊胜功德？善现当知！是菩萨摩訶萨成就如是殊胜般若波罗蜜多，由此般若波罗蜜多，见诸有情受诸苦恼如被刑戮，起大悲心。复以天眼观诸世间，见有无边诸有情类，成无间业堕无暇处受诸剧苦，或为见网之所覆蔽不得正道；或复见有诸有情类，堕无暇处离诸有暇。见如是等诸有情已，生大厌怖，普缘一切有情世间，起大慈悲相应作意：『我当普为一切有情作大依护，我当解脱一切有情所受苦恼。』虽作是念，而不住此想亦不住余想。善现当知！是名菩萨摩訶萨众大慧光明，能证无上正等菩提。

「善现当知！是菩萨摩訶萨由住此住，能作一切世间福田，虽未证得一切智智，而于无上正等菩提得不退转，堪受施主衣服、饮食、卧具、医药及余资具。善现当知！是菩萨摩訶萨善住般若波罗蜜多故，能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲不虚受国王、大臣及诸有情所有信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大明照，欲脱有情生死牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。

「善现当知！若菩萨摩訶萨常住般若波罗蜜多相应作意，是菩萨摩訶萨于此作意恒时忆念，不令诸余作意暂起，所有言说亦与般若波罗蜜多理趣相应。善现当知！是菩萨摩訶萨昼夜精勤，恒住般若波罗蜜多相应作意无时暂舍。譬如有人先未曾有末尼宝珠，后时遇得欢喜自庆，遇缘还失生大忧恼，常怀叹惜未尝离念，思当何计还得此珠。彼人由是相应作意，缘此宝珠无时暂舍。诸菩萨摩訶萨亦复如是，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，若不安住甚深般若波罗蜜多相应作意，则为丧失一切智智相应作意。是故，善现！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多相应作意，应常安住无得暂舍。」

尔时，善现便白佛言：「若一切法及诸作意皆离自性，空无所有，云何菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多一切智智相应作意？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨知一切法及诸作意皆离自性，空无所有，是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多一切智智相应作意。所以者何？甚深般若波罗蜜多一切智智及诸作意皆离自性，空无所有，此中一切增减俱无，若正通达即名不离。」

具寿善现复白佛言：「若深般若波罗蜜多自性常空，无增无减，云何菩萨摩訶萨众修证般若波罗蜜多，便得无上正等菩提？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨修证般若波罗蜜多，于一切法无增无减，于菩萨摩訶萨亦无增减，如深般若波罗蜜多自性空故无增无减，诸佛（别本有作「法」者）菩萨亦复如是。若菩萨摩訶萨能如是知，是则名为修证般若波罗蜜多，由此因缘，能疾证得所求无上正等菩提。

「善现当知！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多无增减时，不惊、不怖、不沈、不没亦无犹豫，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多已到究竟，安住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提，能尽未来度有情众。」

大般若波罗蜜多经卷第五百五十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分善友品第二十二之二

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！为即般若波罗蜜多，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离般若波罗蜜多有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即般若波罗蜜多空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离般若波罗蜜多空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即般若波罗蜜多，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离般若波罗蜜多有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色空，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色空有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即受、想、行、识空，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离受、想、行、识空有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切法，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切法有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切法空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切法空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切法，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切法有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即一切法空，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离一切法空有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

尔时，善现便白佛言：「若尔，诸菩萨摩訶萨以何等法，能行般若波罗蜜多及能行空？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法能行般若波罗蜜多及能行空不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见有般若波罗蜜多及见有空是菩萨摩訶萨所行处不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝所不见法，是法可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？不可得法，有生灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「汝所不见、所不得法所有实相，即是菩萨无生法忍。若菩萨摩訶萨成就如是无生法忍，便于无上正等菩提堪得受记。善现当知！是菩萨摩訶萨于佛十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边殊胜功德，名能精进如实行者。若能如是精进修行，不得无上正等觉智、一切相智、大智、妙智、一切智智、大商主智，无有是处。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨摩訶萨为以一切法无生法性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法有生法性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法有生无生法性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！诸菩萨摩訶萨为以一切法非有生非无生法性，于佛无上正等菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

尔时，善现便白佛言：「若尔，云何诸菩萨摩訶萨于佛无上正等菩提堪得受记？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法于佛无上正等菩提得受记不？」

善现对曰：「不也！世尊！我不见法于佛无上正等菩提堪得受记，亦不见法于佛无上正等菩提有能证者，证时、证处及由此证若所证法皆亦不见。何以故？以一切法皆无所得，于一切法无所得中，能证、所证、证时、证处及由此证不可得故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念：『我于无上正等菩提当能证得，我用是法于如是时、于如是处证得无上正等菩提。』」

第四分天主品第二十三

尔时，天帝释白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多最为甚深难见难觉。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！如是般若波罗蜜多最为甚深，如是般若波罗蜜多难见难觉。憍尸迦！虚空甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深，虚空难见难觉故，如是般若波罗蜜多难见难觉。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多自性远离都无所有，如虚空故。」

时，天帝释复白佛言：「非少善根诸有情类，能于如是甚深难见难觉般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！非少善根诸有情类，能于如是甚深难见难觉般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或能书写广令流布，是诸有情功德无量。」

「憍尸迦！假使于此赡部洲中，一切有情悉皆成就十善业道。于意云何？是诸有情功德多不？」

天帝释曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或能书写广令流布，是善男子、善女人等所获福聚于前功德，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

尔时，会中有一苾刍告天帝释：「憍尸迦！若善男子、善女人等，于此般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或复书写广令流布，是善男子、善女人等所获福聚胜于仁者。」

天帝释言：「是善男子、善女人等初一发心尚胜于我，况于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、广为有情分别解说，或复书写广令流布！」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切世间天、人、阿素洛等所有功德。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，非唯普胜世间天、人、阿素洛等所有功德，亦胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，非唯普胜一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉所有功德，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，为大施主修行布施。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学清净尸罗、无缺尸罗、无隙尸罗、无杂尸罗、无秽尸罗、圆满戒蕴。」

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所

修学圆满安忍，圆满寂静、无嗔无恨乃至焦木亦无害心究竟安忍。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学勇猛精进，不舍善轭、无怠无下，身、语、意业圆满精进。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学可爱静虑、可乐静虑、勇猛（别本有作「健」者）静虑、安住静虑、自在静虑、圆满静虑。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨所获福聚，亦胜一切菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多方便善巧，常所修学诸余善根。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，有方便善巧故，皆胜一切世间天、人、阿素洛等，亦胜一切声闻、独觉，亦胜一切远离般若波罗蜜多方便善巧诸菩萨众。所以者何？是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多，于深般若波罗蜜多究竟随转。是菩萨摩訶萨能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛、菩萨、真净善友。是菩萨摩訶萨如是修行殊胜净行，常不远离妙菩提座，降伏众魔制诸外道。是菩萨摩訶萨如是学时方便善巧，常能济拔溺烦恼泥诸有情类。是菩萨摩訶萨如是学时方便善巧，常学菩萨摩訶萨众所应学法，不学声闻、独觉乘等所应学法。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多如是学时，诸天神众皆大欢喜，护世四王各领天众来至其所，供养恭敬、尊重赞叹，咸作是言：『善哉！大士！当勤精进学诸菩萨摩訶萨众所应学法，勿学声闻、独觉乘等所应学法，若如是学疾当安坐妙菩提座，速证无上正等菩提。如先如来、应、正等觉受四天王所奉四钵，汝亦当受；如昔护世四大天王奉上四钵，我亦当奉。』

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如是学时，我等天帝尚领天众来至其所，供养恭敬、尊重赞叹，况余天神不诣其所！

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如是学时，一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众，并诸天、龙、阿素洛等，常随护念。由此因缘，是菩萨摩訶萨一切世间险难、危厄、身心忧苦皆不侵害，世间所有四大相违种种疾病皆于身中永无所有，唯除重业转现轻受。

「苾刍当知！是菩萨摩訶萨如说修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，获如是等现世功德、后世功德无量无边。」

时，阿难陀窃作是念：「天主帝释为自辩才赞说如是甚深般若波罗蜜多及诸菩萨功德胜利，为是如来威神之力？」

时，天帝释承佛威神，知阿难陀心之所念，白言：「大德！我所赞说甚深般若波罗蜜多及诸菩萨功德胜利，皆是如来威神之力。」

尔时，佛告阿难陀言：「如是！如是！今天帝释赞说如是甚深般若波罗蜜多及诸菩萨功德胜利，当知皆是如来神力非自辩才。所以者何？甚深般若波罗蜜多及诸菩萨摩訶萨众功德胜利，定非一切世间天、人、阿素洛等所能赞说。」

第四分无杂无异品第二十四

尔时，佛告阿难陀言：「若时菩萨摩訶萨思惟般若波罗蜜多，习学般若波罗蜜多，修行般若波罗蜜多。是时，三千大千世界一切恶魔皆生犹豫，咸作是念：『此菩萨摩訶萨为于中间证于实际，退堕声闻或独觉地；为趣无上正等菩提，能尽未来利乐一切？』」

「复次，庆喜！若时菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，是时恶魔生大忧苦，身心战栗如中毒箭。

「复次，庆喜！若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，是时恶魔来到其所，化作种种可怖畏事，所谓刀剑、恶兽、毒蛇，猛火炽燃四方俱发，欲令菩萨身心惊惧，迷失无上正等觉心，于所修行心生退屈，乃至发起一念乱意，障碍无上正等菩提，是彼恶魔深心所愿。」

尔时，庆喜便白佛言：「为诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，为有扰乱不扰乱者？」

佛告庆喜：「非诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，皆为恶魔之所扰乱，然有扰乱不扰乱者。」

具寿庆喜复白佛言：「何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，为诸恶魔之所扰乱？何等菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱？」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨先世闻说甚深般若波罗蜜多，无信解心、毁誉、诽谤，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨先世闻说甚深般若波罗蜜多，有信解心、不起毁谤，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，疑惑犹豫为有若无、为实不实？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心都无疑惑犹豫、信定实有，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离善友，为诸恶友之所摄持，不闻般若波罗蜜多甚深义处，由不闻故不能解了，不解了故不能修习，不修习故不能请问：云何应修甚深般若波罗蜜多？云何应学甚深般若波罗蜜多？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近善友，不为恶友之所摄持，得闻般若波罗蜜多甚深义处，由得闻故便能解了，由解了故即能修习，由修习故便能请问：云何应修甚深般若波罗蜜多？云何应学甚深般若波罗蜜多？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，摄受、赞叹非真妙法，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，不摄、不赞非真妙法，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。」

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜多，于真妙法毁誉、诽谤。尔时，恶魔便作是念：『今此菩萨与我为伴，由彼毁谤真妙法故，便有无量初学大乘诸菩萨众于真妙法亦生毁谤，由此因缘我愿圆满。虽有无量新学大乘诸菩萨众与我为伴，然不能令我愿满足，今此菩萨与我为伴，令我所愿一切满足，故此菩萨是我真伴，我应摄受令增势力。』是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多，于真妙法赞叹信受，亦令无量新学大乘诸菩萨众于真妙法赞叹信受，由此恶魔愁忧惊怖，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之

所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多理趣甚深、难见、难觉，何用宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布？此经典为我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉！』时，有无量新学大乘诸菩萨等，闻其所说心皆惊怖，便退无上正等觉心，堕于声闻或独觉地。是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，作如是语：『如是般若波罗蜜多理趣甚深难见难觉，若不宣说、听闻、受持、读诵、思惟、精勤修学、书写流布，能证无上正等菩提必无是处。』时，有无量新学大乘诸菩萨等，闻其所说欢喜踊跃，便于般若波罗蜜多常乐听闻、受持、读诵、令善通利、如理思惟、精进修行、为他演说、书写流布，求趣无上正等菩提，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，谓作是言：『我能安住真远离行，汝等皆无。我能修习真远离行，汝等不能。』尔时，恶魔欢喜踊跃言：『此菩萨是吾伴侣，流转生死未有出期。所以者何？是诸菩萨恃己所有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，便远无上正等菩提，不能精勤空我境界。』是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有功德善根，轻余菩萨摩訶萨众，虽常精进修诸善法，而不执著诸善法相，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨自恃名姓及所修习杜多功德，轻蔑诸余修胜善法诸菩萨众，常自赞叹、毁訾他人，实无不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相而谓实有，起诸烦恼言：『汝等无菩萨名姓，唯我独有。』由增上慢轻余菩萨。尔时，恶魔便大欢喜，作如是念：『今此菩萨令我国土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。』是时，恶魔助其神力，令转增益威势辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见，同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛，心颠倒故，诸所发起身、语、意业皆能感得不可爱乐衰损苦果。由此因缘，增长地狱、傍生、鬼界，令魔宫殿国土充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨不恃己有虚妄姓名及所修习杜多功德，轻蔑诸余修胜善法诸菩萨众，于诸功德离增上慢，常不自赞亦不毁他，能善觉知诸恶魔事，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若时菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者更相毁蔑、斗争、诽谤，是时恶魔见此事已，便作是念：『今此菩萨虽远无上正等菩提而不极远，虽近地狱、傍生、鬼界而不甚近。』作是念已，虽生欢喜而不踊跃。若时菩萨摩訶萨与诸菩萨摩訶萨众更相毁蔑、斗争、诽谤，是时恶魔见此事已，便作是念：『此二菩萨极远无上正等菩提，甚近地狱、傍生、鬼界。』作是念已欢喜踊跃，增其威势，令二朋党斗争不息，使余无量无边有情皆于大乘深心厌离，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，便为恶魔之所扰乱。若菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不相毁蔑、斗争、诽谤，方便化导令趣大乘，或令勤修自乘胜善，与求无上正等菩提善男子等不相毁蔑、斗争、诽谤，更相教诲修胜善法，速趣无上正等菩提，转妙法轮度有情众，是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，不为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争、轻蔑、骂辱、诽谤，是菩萨摩訶萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还受尔所生死系缚。若不弃舍大菩提心，还尔所劫被弘誓铠，勤修胜行

时无间断，然后乃补所退功德。」

尔时，庆喜便白佛言：「是菩萨摩訶萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时，为于中间亦得出离？是菩萨摩訶萨所退胜行，为要精勤经尔所劫被弘誓铠，修诸胜行时无间断，然后乃补所退功德，为于中间有复本义？」

佛告庆喜：「我为菩萨、独觉、声闻说有出罪还补善法。」

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争、轻蔑、毁辱、诽谤，后无惭愧怀恶不舍，不能如法发露悔过。我说彼类于其中间无有出罪还补善义，要尔所劫流转生死，远离善友众苦所缚。若不弃舍大菩提心，要尔所劫被弘誓铠，勤修胜行时无间断，然后乃补所退功德。」

「若菩萨摩訶萨未得无上正等菩提不退转记，于得无上正等菩提不退转记诸菩萨摩訶萨起损害心，斗争、轻蔑、毁辱、诽谤，后生惭愧心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：『我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何容于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何容于中反生憍慢、毁辱、凌蔑？我应忍受一切有情捶打诃骂，何容于彼反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起勃恶语言与彼乖争？我应堪耐一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反加凌辱？我求无上正等菩提，为拔有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容反欲加之以苦？我应从今尽未来际，如痴、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别。假使斩截头足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、锯解一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，则便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。』庆喜当知！是菩萨摩訶萨我说之（别本有作「中」者）间亦有出罪还补善义，非要经于尔所劫数流转生死。恶魔于彼不能扰乱，疾证无上正等菩提。」

「复次，庆喜！诸菩萨摩訶萨与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论义决择。所以者何？若与彼类论义决择，或当发起忿恚等心，或复令生粗恶言说；然诸菩萨于有情类不应发起忿恚等心，亦不应生粗恶言说，设被斩斫首足身分亦不应起忿恚恶言。所以者何？诸菩萨摩訶萨应作是念：『我求无上正等菩提，为拔有情生死众苦，令得究竟利益安乐，何容于彼翻为恶事？』庆喜当知！若菩萨摩訶萨于有情类起忿恚心、发粗恶言，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，于诸有情不应忿恚，亦不应起粗恶言说。」

尔时，庆喜便白佛言：「诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨云何共住？」

佛告庆喜：「诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨共住相视应如大师。所以者何？诸菩萨摩訶萨与菩萨摩訶萨展转相视，应作是念：『彼是我等真善知识，与我为伴同乘一船（别本有作「舡」者）、同行一道、同一所趣、同一事业，我等与彼学时、学处及所学法、若由此学皆无有异。』复作是念：『彼诸菩萨为我等说大菩提道，即我良伴亦我导师。若彼菩萨摩訶萨住杂作意，远离一切智智相应作意，我当于中不同彼学。若彼菩萨摩訶萨离杂作意，不离一切智智相应作意，我当于中常同彼学。』庆喜当知！若菩萨摩訶萨能如是学，菩提资粮疾得圆满，速证无上正等菩提，于其中间无障无难。」

第四分迅速品第二十五之一

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨为尽故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为不生故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为灭故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为不起故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为非有故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为远离故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为离染故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为虚空故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为法界故学，是学一切智智不？若菩萨摩訶萨为涅槃故学，是学一切智智不？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨如是学时，非学一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何缘菩萨摩訶萨如是学时，非学一切智智？」

佛告善现：「于意云何？佛证真如极圆满故，说名如来、应、正等觉，如是真如可说为尽，乃至可说为涅槃不？」

善现对曰：「不也！世尊！所以者何？真如离相不可说尽，乃至不可说为涅槃。」

佛告善现：「是故菩萨摩訶萨如是学时，非学一切智智。善现当知！若菩萨摩訶萨不为尽故学，是学一切智智，乃至不为涅槃故学，是学一切智智。所以者何？佛证真如极圆满故，说名如来、应、正等觉，尔时证得一切智智真如非尽乃至涅槃。是故菩萨摩訶萨如是学时，是学一切智智。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多方便善巧，是学佛地，是学十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法及余无量无边佛法，即为已学一切智智。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，至一切学究竟彼岸。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，一切天、魔及诸外道皆不能伏。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，速得菩萨不退法性。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，速住菩萨不退转地。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，速当安坐妙菩提座。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，行自祖父如来行处。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，即为已学与诸有情为依护法，是学大慈、大悲性故。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学三转、十二行相无上法轮。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学安处百千俱胝诸有情界，令住涅槃毕竟安乐。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学不断如来种姓。」

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学诸佛开甘露门。

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学安立无量无数无边有情住三乘法。

「善现当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学示现一切有情究竟寂灭真无为界，是为修学一切智智。

「善现当知！如是学者，下劣有情所不能学。所以者何？如是学者，欲善拔济一切有情生死大苦，欲善安立一切有情广大胜事，欲与有情同受毕竟利益安乐，欲与有情同证无上正等菩提，欲与有情同学自利利他妙行，如太虚空无断无尽。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，决定不堕一切地狱、傍生、鬼界、阿素洛中，决定不生边地达絮蔑戾车中，决定不生旃荼罗家、补羯娑家及余种种贫穷、下贱、不律仪家，决定不生种种工巧、伎乐、商贾、杂秽之家。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处终不盲聋、喑哑、挛臂、根肢残缺、背偻、癩[病-丙+间]、痈疽、疥癩、痔漏、恶疮，不长不短亦不黧黑，及无种种秽恶疮病。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，生生常得眷属圆满、诸根圆满、肢体圆满，音声清亮、形貌端严，言词威肃众人爱敬。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，所生之处离害生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离粗恶语，离离间语，离杂秽（「杂秽」别本或作「秽恶」）语，亦离贪欲、嗔恚、邪见，终不摄受虚妄邪法，不以邪法而自活命，亦不摄受破戒、恶见、谤法有情以为亲友。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，终不生于耽乐少慧长寿天处。所以者何？是菩萨摩訶萨成就方便善巧势力，由此方便善巧势力，虽能数入静虑、无量及无色定，而不随彼势力受生。甚深般若波罗蜜多所摄受故，成就如是方便善巧，于诸定中虽常获得入出自在，而不随彼诸定势力生长寿天，废修菩萨摩訶萨行。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，得清净力、清净无畏、清净佛法。」

具寿善现便白佛言：「若一切法本性清净，云何菩萨摩訶萨众如是学时，复能证得清净诸力、清净无畏、清净佛法？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。诸法本来自性清净。是菩萨摩訶萨于一切法本性净中，精勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，如实通达心不沉没亦无滞碍，远离一切烦恼染著。故说菩萨如是学时，于一切法复得清净，由此因缘得清净力、清净无畏、清净佛法。

「复次，善现！虽一切法本性清净，而诸异生不知、见、觉。是菩萨摩訶萨为欲令彼知、见、觉故，发勤精进修行般若波罗蜜多方便善巧，作如是念：『我于诸法本性清净知、见、觉已，如实开悟一切有情，令于诸法本性清净亦知、见、觉。』是菩萨摩訶萨如是学时，得清净力、清净无畏、清净佛法。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，于诸有情心行差别皆能通达至极彼岸，方便善巧令诸

有情知一切法本性清淨，证得毕竟清淨（别本有作「凉」者）涅槃。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分迅速品第二十五之二

「善现当知！譬如大地少处出生金银等宝，多处出生碱卤等物，诸有情类亦复如是，少学般若波罗蜜多，多学声闻、独觉地法。善现当知！譬如人趣少分能作转轮王业，多分能作诸小王业，诸有情类亦复如是，少分能修一切智智道，多分能修声闻、独觉道。善现当知！譬如欲界地居天中，少分能造天帝释业，多分能造余天众业，诸有情类亦复如是，少求无上正等菩提，多求声闻、独觉乘果。善现当知！譬如色界初静虑中，少分能修大梵王业，多分能修梵天众业，诸有情类亦复如是，少于无上正等菩提得不退转，多于无上正等菩提犹有退转。

「是故，善现！诸有情类少分能发大菩提心，于中转少能修菩萨摩訶萨行，于中转少能学般若波罗蜜多，于中转少能于般若波罗蜜多方便善巧，于中极少能于无上正等菩提得不退转。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲堕极少有情数者，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，令于无上正等菩提得不退转，疾证无上正等菩提。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，不起栽弊俱行之心，不起疑惑俱行之心，不起慳吝俱行之心，不起犯戒俱行之心，不起忿恚俱行之心，不起懈怠俱行之心，不起散乱俱行之心，不起恶慧俱行之心。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能摄一切波罗蜜多，能集一切波罗蜜多，能导一切波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多中含容一切波罗蜜多故。善现当知！如伪身见普能摄受六十二见，甚深般若波罗蜜多亦复如是，含容一切波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能引一切波罗蜜多令渐增长。善现当知！譬如命根能持诸根，甚深般若波罗蜜多亦复如是，能持一切殊胜善法。所以者何？若菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多，普能摄持一切善法。善现当知！如命根灭诸根随灭，甚深般若波罗蜜多亦复如是。若菩萨摩訶萨退失如是甚深般若波罗蜜多，则为退失一切善法。若菩萨摩訶萨能正修学甚深般若波罗蜜多，普能灭除诸不善法。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲至一切波罗蜜多究竟彼岸，应勤修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于诸有情最上、最胜。所以者何？是菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多无上法故。

「复次，善现！于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？」

善现对曰：「瞻部洲中诸有情类尚多无数，何况三千大千世界诸有情类宁不为多！」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身。得人身已，非前非后皆发无上正等觉心，修诸菩萨摩訶萨行。修行满已，非前非后皆得无上

正等菩提。有菩萨摩訶萨尽其形寿，能以上妙衣服、饮食、房舍、卧具、病缘医药及诸资财，供养恭敬、尊重赞叹此诸如来、应、正等觉。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能修如是甚深般若波罗蜜多，经弹指顷所获功德，甚多于前无量无数。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能令菩萨摩訶萨众疾证无上正等菩提。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，欲为一切有情上首，欲普饶益一切有情，无救护者为作救护，无归依者为作归依，无投趣者为作投趣，无眼目者为作眼目，无光明者为作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨欲求（别本有作「行」者）诸佛所行境界，欲居诸佛大仙尊位，欲游戏佛所游戏处，欲作诸佛大师子吼，欲击诸佛无上法鼓，欲扣诸佛无上法钟（别本有作「钟」者），欲吹诸佛无上法螺，欲升诸佛无上法座，欲演诸佛无上法义，欲决一切有情疑网，欲入诸佛甘露法界，欲受诸佛微妙法乐，欲证诸佛圆净功德，欲以一音为三千界一切有情宣说正法，普令一切获大饶益，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，无有一切世、出世间功德胜利而不能得。所以者何？甚深般若波罗蜜多是一切种功德善根所依处故。善现当知！我曾不见有菩萨摩訶萨勤修如是甚深般若波罗蜜多，而不能得世、出世间功德胜利。」

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨修学如是甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？」

佛告善现：「声闻、独觉功德善根，此诸菩萨摩訶萨众亦皆能得，但于其中无住无著，以胜智见正观察已，超过声闻及独觉地，趣入菩萨正性离生故。此菩萨摩訶萨众无有一切功德善根而不能得。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨于一切种声闻、独觉功德善根皆应修学，虽于其中不求作证，而于一切欲善通达，为彼有情宣说开示。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，则为邻近一切智智，速证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真净福田，超诸世间沙门、梵志、声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨如是学时，随所生处，不舍如是甚深般若波罗蜜多，不离如是甚深般若波罗蜜多，常行如是甚深般若波罗蜜多。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨能行如是甚深般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，于一切法能正觉知，远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：『此是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处。我能修此甚深般若波罗蜜多，我由如是甚深般若波罗蜜多，弃舍如是所应舍法，当

能引发一切智智。』是菩萨摩訶萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波罗蜜多不作是念：『我是般若波罗蜜多，此是修时，此是修处，此是修者，此是般若波罗蜜多所远离法，此是般若波罗蜜多所照了法，此是般若波罗蜜多所证无上正等菩提。』若如是知，是行般若波罗蜜多。

「复次，善现！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，作如是念：『此非般若波罗蜜多，此非修时，此非修处，此非修者，非由般若波罗蜜多远离一切所应舍法，非由般若波罗蜜多能证无上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如无差别故。』善现当知！若菩萨摩訶萨于一切法都无分别、无所觉了，是行般若波罗蜜多。」

第四分幻喻品第二十六

时，天帝释作是念言：「若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，尚胜一切有情之类，况得无上正等菩提！若诸有情闻说一切智智名字深生信解，尚为获得人中善利，及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或能听闻甚深般若波罗蜜多！若诸有情能发无上正等觉心，听闻般若波罗蜜多甚深经典，诸余有情皆应愿乐，所获功德，世间天、人、阿素洛等皆不能及。」

尔时，世尊知天帝释心之所念，便告之言：「如是！如是！如汝所念。」

时，天帝释踊跃欢喜，化作天上微妙香花，捧散如来及诸菩萨，既散花已作是愿言：「若菩萨乘善男子等求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所愿殊胜功德速得圆满，令彼所求无上佛法速得圆满，令彼所求一切智智相应诸法速得圆满，令彼所求自然人法速得圆满，令彼所求无漏圣法速得圆满，令彼一切所欲闻法皆得如意。若求声闻、独觉乘者，亦令所愿疾得满足。」

作是愿已，便白佛言：「若菩萨乘善男子等已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心；我终不生一念异意，令诸菩萨摩訶萨众厌离无上正等菩提，退堕声闻、独觉等地；我终不起一念异心，令诸菩萨摩訶萨众退失大悲相应作意。若菩萨摩訶萨已于无上正等菩提深心乐欲，我愿彼心倍复增进，速证无上正等菩提；愿彼菩萨摩訶萨众见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：『我既自度生死大海，亦当精勤度未度者；我既自解生死系缚，亦当精勤解未解者；我于种种生死恐怖既自安隐，亦当精勤安未安者；我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得。』

「世尊！若有情类于初发心菩萨功德深心随喜，得几许福？于久发心修诸胜行菩萨功德深心随喜，得几许福？于不退转地菩萨功德深心随喜，得几许福？于一生所系菩萨功德深心随喜，得几许福？」

尔时，佛告天帝释言：「憍尸迦！妙高山王可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！四大洲界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！小千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！中千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！我此三千大千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界合为一海，有取一毛析为百分，持一分端沾（别本有作「沾」者）彼海尽可知滴数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。」

时，天帝释复白佛言：「若诸有情于诸菩萨从初发心乃至证得所求无上正等菩提，无量无边殊

胜功德不生随喜，或复于彼随喜俱心所生福德不闻、不知、不起忆念、不生随喜，当知皆是魔所执持、魔所魅著、魔之朋党、魔天界没来生此间。所以者何？若菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修诸菩萨摩訶萨行，若有发心于彼功德深生随喜，若有于彼随喜功德深心忆念生随喜者，皆能破坏一切魔军宫殿眷属，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。世尊！若诸有情深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛、闻法、遇僧，于诸菩萨摩訶萨众功德善根应深随喜，既随喜已回向无上正等菩提，而不应生二、不二想。若能如是，疾证无上正等菩提，饶益有情破魔军众。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若诸有情于诸菩萨摩訶萨众功德善根，深心随喜回向无上正等菩提，是诸有情速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。」

「若诸有情于诸菩萨摩訶萨众功德善根，深心随喜回向无上正等菩提，是诸有情具大威力，常能奉事一切如来、应、正等觉及善知识，恒闻般若波罗蜜多甚深经典，善知义趣。是诸有情成就如是随喜回向功德善根，随所生处，常为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬、尊重赞叹，不见恶色，不闻恶声，不嗅恶香，不尝恶味，不觉恶触，不思恶法，不堕恶趣，生天、人中恒受种种无染胜乐，常不远离诸佛世尊，从一佛国趣一佛国，亲近诸佛、种诸善根，成熟有情、严净佛土。何以故？憍尸迦！是诸有情能于无量诸菩萨众功德善根，深心随喜回向无上正等菩提，由此因缘善根增进，疾证无上正等菩提。既得无上正等菩提，能尽未来如实饶益无量无数无边有情，令住无余般涅槃界。」

「以是故，憍尸迦！住菩萨乘善男子等，于菩萨众功德善根，皆应随喜回向无上正等菩提，于生随喜及回向时，不应执著即心、离心随喜回向，不应执著即心修行、离心修行。若能如是无所执著随喜回向，修诸菩萨摩訶萨行，速证无上正等菩提，度诸天、人、阿素洛等，令脱生死得般涅槃。由此因缘，诸有情类于诸菩萨功德善根，皆应发生随喜回向，能令无量无边有情种诸善根获大利乐。」

尔时，善现便白佛言：「心皆如幻，云何菩萨摩訶萨能证无上正等菩提？」

佛告善现：「于意云何？汝为见有如幻心不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见幻不？」

善现对曰：「不也！世尊！我不见幻，亦不见有如幻之心。」

佛告善现：「于意云何？若汝不见幻，不见如幻心，若处无幻、无如幻心，汝见有是心能得无上正等菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！我都不见有处无幻、无如幻心，更有是心能得无上正等菩提！」

佛告善现：「于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能得无上正等菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！我都不见有处离幻、离如幻心，更有是法能得无上正等菩提。」

「世尊！我都不见即、离心法，说何等法是有是无？以一切法毕竟离故。若一切法毕竟离者，

不可施设有是是无；若法不可施设有无，则不可说能得无上正等菩提，非无所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆无所有，性不可得、无染无净，毕竟离法无所有故，不得无上正等菩提，是故般若波罗蜜多亦毕竟离。若法毕竟离，是法不应修，亦不应遣，亦复不应有所引发。

「世尊！甚深般若波罗蜜多既毕竟离，云何可说诸菩萨摩訶萨依深般若波罗蜜多证得无上正等菩提？世尊！诸佛无上正等菩提亦毕竟离，云何毕竟离法能得毕竟离法？是故般若波罗蜜多应不可说证得无上正等菩提。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多既毕竟离，诸佛无上正等菩提亦毕竟离。善现当知！甚深般若波罗蜜多毕竟离故，得毕竟离诸佛无上正等菩提。善现当知！若深般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多，以深般若波罗蜜多毕竟离故，得名般若波罗蜜多。是故，善现！诸菩萨摩訶萨非不依止甚深般若波罗蜜多证得无上正等菩提。善现当知！虽非离法能得离法，而得无上正等菩提非不依止甚深般若波罗蜜多，是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨所行义趣极为甚深。善现当知！诸菩萨摩訶萨能为难事，虽行如是甚深义趣，而于声闻、独觉地法能不作证。」

尔时，善现复白佛言：「如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨所作不难，不应说彼能为难事。所以者何？诸菩萨摩訶萨所证义趣都不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。世尊！若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。世尊！是菩萨摩訶萨如是行时，不见众相，不见我行，不见不行，不见般若波罗蜜多是我所行，不见无上正等菩提是我所证，亦复不见证处、时等。世尊！是菩萨摩訶萨于如是事亦复不见，是行般若波罗蜜多，便近无上正等菩提。世尊！是菩萨摩訶萨于如是事亦复不见，是行般若波罗蜜多，便远声闻、独觉等地。世尊！是菩萨摩訶萨于如是事亦不分别，虽行般若波罗蜜多，不作是念：『我行般若波罗蜜多，亲近无上正等菩提，远离声闻、独觉等地。』

「世尊！譬如虚空，不作是念：『我去彼事若远若近。』所以者何？虚空无动亦无分别，无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！譬如幻士，不作是念：『幻质、幻师去我为近，傍观众等去我为远。』所以者何？所幻化者无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！譬如影像，不作是念：『我因彼现去我为近，镜水等法去我为远。』所以者何？所现影像无分别故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉，于一切法无爱无憎。所以者何？如来永断一切分别爱憎等故。诸菩萨摩訶萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，于一切法无爱无憎。所以者何？如诸如来、应、正等觉，所得般若波罗蜜多永断一切妄想分别故，于诸法无爱无憎。诸菩萨摩訶萨所行般若波罗蜜

多，永伏一切妄想分别故，于诸法无爱无憎。

「世尊！如诸如来、应、正等觉所变化者，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？所变化者无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，不作是念：『我远声闻、独觉等地，我近无上正等菩提。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！如诸如来、应、正等觉欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：『我能造作如是事业。』所以者何？诸所化者于所作业无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，有所为故而勤修学，既修学已虽能成办所作事业，而于所作无所分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「世尊！譬如巧匠或彼弟子，有所为故造作机关或男、或女、或象、马等；此诸机关虽有所作，而于彼事都无分别。所以者何？机关法尔无分别故。行深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨亦复如是，有所为故而成立之，既成立已虽能成办种种事业，而于其中都无分别。所以者何？甚深般若波罗蜜多法尔于法无分别故。」

第四分坚固品第二十七之一

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，为行坚固法，为行不坚固法？」

善现答言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，行不坚固法，不行坚固法。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多及一切法，毕竟皆无坚固性故。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多时，于深般若波罗蜜多及一切法，尚不见有非坚固法可得，况见有坚固法可得！」

时，有无量欲界天子、色界天子，咸作是念：「若菩萨乘善男子等，能发无上正等觉心，虽行般若波罗蜜多甚深义趣，而于实际能不作证，不堕声闻及独觉地。由此因缘，是有情类甚为希有能为难事，应当敬礼。所以者何？是菩萨乘善男子等虽行法性，而于其中能不作证。」

尔时，善现知诸天子心之所念，便告之言：「此菩萨乘善男子等，不证实际，不堕声闻及独觉地，非甚希有亦未为难。若菩萨摩訶萨知一切法及诸有情毕竟非有皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲誓度无量无边有情，令入无余般涅槃界，是菩萨摩訶萨乃甚希有能为难事。天子当知！若菩萨摩訶萨虽知有情毕竟非有都不可得，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情类，如有为欲调伏虚空。何以故？诸天子！虚空离故，当知一切有情亦离；虚空空故，当知一切有情亦空；虚空不坚实故，当知一切有情亦不坚实；虚空无所有故，当知一切有情亦无所有。由此因缘，是菩萨摩訶萨乃甚希有能为难事。」

「天子当知！是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲调伏一切有情，而诸有情毕竟非有、都不可得，如有被铠与虚空战。天子当知！是菩萨摩訶萨被大愿铠，为欲饶益一切有情，而诸有情及大愿铠毕竟非有、俱不可得。何以故？诸天子！有情离故，此大愿铠当知亦离；有情空故，此大愿铠当知亦空；有情不坚实故，此大愿铠当知亦不坚实；有情无所有故，此大愿铠当知亦无所有。天子当知！是菩萨摩訶萨调伏饶益诸有情事亦不可得。何以故？诸天子！有情离故，此调伏饶益事当知亦离；有情空故，此调伏饶益事当知亦空；有情不坚实故，此调伏饶益事当知亦不坚实；有情无所有故，此调伏饶益事当知亦无所有。天子当知！诸菩萨摩訶萨亦无所有。何以故？诸天子！有情离故，诸菩萨摩訶萨当知亦离；有情空故，诸菩萨摩訶萨当知亦空；有情不坚实故，诸菩萨摩訶萨当知亦不

坚实；有情无所有故，诸菩萨摩訶萨当知亦无所有。

「天子当知！若菩萨摩訶萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。何以故？诸天子！有情离故，当知色蕴亦离，有情离故，当知受、想、行、识蕴亦离；有情离故，当知眼处亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意处亦离；有情离故，当知色处亦离，有情离故，当知声、香、味、触、法处亦离；有情离故，当知眼界亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意识界亦离；有情离故，当知色界亦离；有情离故，当知声、香、味、触、法界亦离；有情离故，当知眼识界亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意识界亦离；有情离故，当知眼触亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意触亦离；有情离故，当知眼触为缘所生诸受亦离，有情离故，当知耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦离；有情离故，当知地界亦离，有情离故，当知水、火、风、空、识界亦离；有情离故，当知因缘亦离，有情离故，当知等无间缘、所缘缘、增上缘亦离；有情离故，当知无明亦离，有情离故，当知行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦离；有情离故，当知布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多亦离；有情离故，当知内空乃至无性自性空亦离；有情离故，当知真如乃至不思議界亦离；有情离故，当知苦圣谛乃至道圣谛亦离；有情离故，当知四念住乃至八圣道支亦离；有情离故，当知四静虑、四无量、四无色定亦离；有情离故，当知空、无相、无愿解脱门亦离；有情离故，当知八解脱乃至十遍处亦离；有情离故，当知净观地乃至如来地亦离；有情离故，当知极喜地乃至法云地亦离；有情离故，当知一切陀罗尼门、三摩地门亦离；有情离故，当知五眼、六神通亦离；有情离故，当知如来十力乃至十八不共法亦离；有情离故，当知大慈、大悲、大喜、大舍亦离；有情离故，当知三十二相、八十随好亦离；有情离故，当知无忘失法、恒住舍性亦离；有情离故，当知一切智、道相智、一切相智亦离；有情离故，当知预流果乃至独觉菩提亦离；有情离故，当知一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提亦离；有情离故，当知一切智智亦离；有情离故，当知一切法亦离。

「天子当知！若菩萨摩訶萨闻说一切法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告善现曰：「何因缘故诸菩萨摩訶萨闻说一切法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没？」

具寿善现白言：「世尊！以一切法皆远离故，诸菩萨摩訶萨闻说一切法无不离时，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没。所以者何？诸菩萨摩訶萨于一切法，若能惊等、若所惊等、若惊等处、若惊等时、若惊等者、由此惊等皆无所得，以一切法不可得故。世尊！若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔，当知是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多。所以者何？是菩萨摩訶萨观一切法皆不可得，不可施設是能沈等、是所沈等、是沈等处、是沈等时、是沈等者、由此沈等，以是因缘，诸菩萨摩訶萨闻如是事，心不沉没亦不惊怖、不忧、不悔。

「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天帝释、大梵天王、世界主等皆共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、世界主等，皆共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹，是菩萨摩訶萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天、龙、阿素洛等，皆共敬礼、供养恭敬、尊重赞叹。是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，亦为十方无量无数无边世界一切如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨众常共护念。善现

当知！是菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，即令一切功德善根疾得圆满。善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，常为诸佛及诸菩萨并诸天、龙、阿素洛等守护忆念，当知行佛所应行处，亦正修行佛所行行，速证无上正等菩提。

「善现当知！是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转，一切魔军及诸外道恶知识等不能留难。所以者何？是菩萨摩訶萨其心坚固逾于金刚。假使三千大千世界诸有情类皆变为魔，是一一魔各复化作尔所恶魔，此恶魔众皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力，不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

「复次，善现！置一三千大千世界诸有情类皆变为魔。假使十方殑伽沙等诸佛世界，一切有情皆变为魔，是诸魔众各复化作尔所恶魔，此诸恶魔皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力，不能留难是菩萨摩訶萨，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。所以者何？是菩萨摩訶萨已得般若波罗蜜多方便善巧，知一切法不可得故。

「善现当知！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能留难，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。何等为二？一者、不舍一切有情。二者、观察诸法皆空。复次，善现！若菩萨摩訶萨成就二法，一切恶魔不能障碍，令不能行甚深般若波罗蜜多，及于无上正等菩提或有退转。何等为二？一者、如说悉皆能作。二者、常为诸佛护念。

「善现当知！若菩萨摩訶萨能如是行甚深般若波罗蜜多，诸天神等常来礼敬、亲近、供养、请问、劝发，作如是言：『善哉！大士！汝能如是行深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提，一切有情无依怙者能作依怙，无归依者能作归依，无救护者能作救护，无投趣者能作投趣，无舍宅者能作舍宅，无洲渚者能作洲渚，与闇冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？善男子！若能安住甚深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提，一切恶魔不能留难。』

大般若波罗蜜多经卷第五百五十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分坚固品第二十七之二

「善现当知！若菩萨摩訶萨能如是住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界现在如来、应、正等觉，苾刍等众前后围绕，宣说般若波罗蜜多，处大众中自然欢喜称扬赞叹是菩萨摩訶萨名字、种姓、色相功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。」

「善现当知！如我今者为众宣说甚深般若波罗蜜多，在大众中自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨摩訶萨等诸菩萨摩訶萨，及余现住不动佛所净修梵行住深般若波罗蜜多诸菩萨摩訶萨名字、种姓、色相功德，所谓安住甚深般若波罗蜜多真净功德。现在十方无量、无数、无边世界一切如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多，于彼亦有诸菩萨摩訶萨净修梵行，不离般若波罗蜜多。彼诸如来、应、正等觉，各于众中自然欢喜称扬赞叹彼菩萨摩訶萨名字、种姓、色相功德，所谓不离甚深般若波罗蜜多真净功德。」

尔时，善现便白佛言：「一切如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，皆在众中自然欢喜称扬赞叹一切菩萨摩訶萨众名字、种姓、色相功德耶？」

佛言：「不也！非诸如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，皆在众中自然欢喜称扬赞叹一切菩萨摩訶萨众名字、种姓、色相功德。善现当知！有菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转，行深般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。」

具寿善现复白佛言：「颇有菩萨摩訶萨众未于无上正等菩提得不退转，而蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德耶？」

佛言：「亦有！谓有菩萨摩訶萨众虽于无上正等菩提未得不退，而修般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩訶萨亦蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。」

具寿善现复白佛言：「此所说者是何菩萨摩訶萨耶？」

佛告善现：「有诸菩萨摩訶萨众随不动佛为菩萨时所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧。是菩萨摩訶萨虽于无上正等菩提未得不退，而蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。复有菩萨摩訶萨众随宝幢菩萨摩訶萨等所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩訶萨虽于无上正等菩提未得不退，而蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。」

「复次，善现！有菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中，虽深信解而未证得无生法忍，于一切法皆寂静性，虽深信解而未得入不退转地，是菩萨摩訶萨已住般若波罗蜜多方便善巧，亦蒙如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德。善现当知！若菩萨摩訶萨蒙诸如来、应、正等觉为众宣说甚深般若波罗蜜多时，在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相功德，是菩萨摩訶萨超诸声闻及独觉地，近得无上正等菩提不退转记。所以者何？是菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多方便善巧，必当安住不退转地，疾证无上正等菩提。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣深心信解，无惑、无疑、不迷、不闷，但作是念：『如佛所说甚深般若波罗蜜多，理趣必然，定非颠倒。』是菩萨摩訶萨应作是念：『我于般若波罗蜜多甚深义趣深生信解，决定已于或复当于不动如来、应、正等觉及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于深义趣深生信解，生（别本有作「既」者）信解已，勤修梵行，当得住于不退转地，住是地已，疾证无上正等菩提。』善现当知！若菩萨摩訶萨但闻如是甚深般若波罗蜜多，尚获无边功德胜利，况深信解、如说修行，系念思惟甚深义趣！是菩萨摩訶萨安住真如近一切智，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说法要。」

尔时，善现便白佛言：「法离真如无别可得，为说何法安住真如？复说谁能近一切智，疾证无上正等菩提？谁复为谁说何法要？」

佛告善现：「汝所问言『法离真如无别可得？为说何法安住真如？复说谁能近一切智，疾证无上正等菩提？谁复为谁说何法？』者，如是！如是！如汝所说。法离真如都不可得，如何可说法住真如？」

「善现！真如尚不可得，况别有法能住真如？岂复有能近一切智，疾证无上正等菩提？宁复有能为他说法？善现当知！真如不可自住真如，此中都无能、所住故；真如不能近一切智，此中都无能、所近故；真如不能证得无上正等菩提，此中都无能得、所得差别性故；真如不能为他说法，此中都无能、所说故。随世俗故，说有菩萨行深般若波罗蜜多，安住真如，近一切智，疾证无上正等菩提，为诸有情宣说法要。」

时，天帝释便白佛言：「如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解，诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情宣说法要，甚为难事。所以者何？定无有法能住真如，亦无有能近一切智、疾证无上正等菩提，亦无有能宣说法要，然诸菩萨闻如是事，心不沉没、无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，如是等事甚为希有。」

尔时，善现谓帝释言：「憍尸迦！如汝所说『诸菩萨众闻甚深法，心不沉没、无惑、无疑、不惊、不恐亦不迷闷，而求无上正等菩提，欲为有情宣说法要，极为难事甚希有！』者。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观法皆空、都无所有，谁沈？谁没？谁惑？谁疑？谁惊？谁恐？谁迷？谁闷？是故此事未为希有。然为有情愚痴颠倒，不能通达诸法皆空故，求菩提欲为宣说方便善巧，非极为难。」

天帝释言：「尊者善现！诸有所说无不依空，是故所言常无滞碍。如有以箭仰射虚空，若远若近俱无滞碍，尊者所说亦复如是，若深若浅一切依空，谁能于中敢作留难？」

时，天帝释便白佛言：「我与尊者善现所说，为顺如来实语、法语，于法随法，为正说耶？」

尔时，世尊告天帝释：「汝与善现诸有所言，皆顺如来实语、法语，于法随法，无颠倒说。何以故？憍尸迦！具寿善现所有辩才，无不依空而施設故。所以者何？具寿善现观一切法皆毕竟空，尚不得甚深般若波罗蜜多，况有能行甚深般若波罗蜜多者！尚不得诸佛无上正等菩提，况有能证诸佛无上正等菩提者！尚不得一切智，况有能得一切智者！尚不得真如，况有能得真如成如来者！尚不得无生性，况有能证无生性者！尚不得菩提，况有能证佛菩提者！尚不得十力，况有能成十力者！尚不得四无所畏，况有能成四无所畏者！尚不得诸法，况有能说法者！何以故？憍尸迦！具寿善现于一切法住远离住，于一切法住无所得住，观一切法毕竟皆空，所能行等不可得故。」

「憍尸迦！具寿善现于一切法住远离住、无所得住，比诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？憍尸迦！是诸菩萨摩訶萨众所住般若波罗蜜多微妙行住，除如来住，于余菩萨及诸声闻、独觉等住为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦！若菩萨摩訶萨欲于一切有情众中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上者，当住般若波罗蜜多微妙行住无得暂舍。」

第四分散花品第二十八

尔时，会中无量无数三十三天欢喜踊跃，各取天上微妙香花，奉散如来及诸菩萨。

是时，众内六千苾刍俱从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，向薄伽梵曲躬合掌。佛神力故，各于掌中微妙香花自然盈满。是苾刍众踊跃欢喜得未曾有，各以此花奉散佛上及诸菩萨，既散花已同发愿言：「我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，速趣无上正等菩提。」

尔时，世尊即便微笑。如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，傍照无边诸佛国土，上至梵世下彻风轮，渐复还来绕佛右转，经三匝已从顶上入。

时，阿难陀即从座起，礼佛合掌白言：「世尊！何因何缘现此微笑？诸佛现笑非无因缘，惟愿如来哀愍为说！」

尔时，佛告阿难陀言：「此诸苾刍于当来世星喻劫中皆得作佛，同名散花，十号具足，声闻僧数一切皆等，寿量亦等二十千劫。彼一一佛所演言教，理趣深广流布天、人，正法住世俱二万劫。彼诸佛土广博严净，人物炽盛安隐丰乐。彼诸如来各于自土，将诸弟子循环（别本有作「还」者）游历村城、聚落、国邑、王都，转妙法轮度天、人众，令获殊胜利益安乐。彼诸世尊往来住处，昼夜常雨五色妙花。由此因缘，故我微笑。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得安住最胜住者，当住般若波罗蜜多微妙行住。若菩萨摩訶萨欲得安住如来住者，当住般若波罗蜜多微妙行住。」

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨精勤修学甚深般若波罗蜜多令得究竟，是菩萨摩訶萨先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上来生人间。所以者何？彼于先世或在人中、或居天上，由曾广闻甚深般若波罗蜜多故，于今生能勤修学甚深般若波罗蜜多。庆喜当知！如来现见，若菩萨摩訶萨能勤修学甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾者，定于无上正等菩提得不退转。」

「复次，庆喜！若有情类爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、精勤修学、如

理思惟，为菩萨乘善男子等宣说、开示、教诫、教授。当知彼人是大菩萨，曾于过去亲从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，亦曾为他宣说、开示、教诫、教授甚深般若波罗蜜多故，于今生能办是事。庆喜当知！是有情类曾于过去无量佛所种诸善根故，于今生能作是事。此有情类应作是思：『我先非唯从声闻等闻说如是甚深般若波罗蜜多，定从如来、应、正等觉闻说如是甚深般若波罗蜜多；我先非唯于声闻等亲近、供养、种诸善根，定于如来、应、正等觉亲近、供养、种诸善根。由是因缘，今得闻此甚深般若波罗蜜多，爱乐、受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说无倦。』

「复次，庆喜！是（别本有作「若」者）有情类不惊不怖，爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、精勤修学、如理思惟，若法、若义、若文、若意皆善通达随顺修行，是诸有情则为现见我等如来、应、正等觉。庆喜当知！若有情类闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣，深信解、不生毁谤、不可沮坏。是诸有情已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友摄受。

「复次，庆喜！若诸有情能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满。庆喜当知！若菩萨摩訶萨能于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满，是菩萨摩訶萨不证无上正等菩提，而住声闻、独觉地者，必无是处。是故菩萨摩訶萨众欲得无上正等菩提，应于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满。

「是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，莫令忘失。庆喜当知！除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法，设有忘失其罪尚轻。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知！若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者获福无量。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所获重罪同前福量。是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说、分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，分别开示令其解了，是菩萨摩訶萨则为受持摄取过去、未来、现在诸佛世尊所证无上正等菩提生长之处。庆喜当知！若有情类起殷净心现于我所，欲持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹不懈倦者，当于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，分别开示令其解了，或复书写众宝庄严，常（别本有作「恒」者）以种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹不应懈怠。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为现前供养恭敬、尊重赞叹我及十方三世诸佛。庆喜当知！若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜多，起殷净心恭敬爱乐，即于过去、未来、现在一切如来、应、正等觉所证无上正等菩提，起殷净心恭敬爱乐。庆喜！汝若爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句勿令忘失。

「庆喜！我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，虽经无量百千大劫亦不可尽。举要言之，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，汝等天、人、阿素洛等敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜我以无量善巧方便，付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持勿令忘失。我今持此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝，应正受持勿令忘

失。

「庆喜！我今实言告汝，诸有净信欲不舍佛、欲不舍法、欲不舍僧，复欲不舍三世诸佛所证无上正等菩提，定不应舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

「庆喜当知！若善男子、善女人等爱乐听闻甚深般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟，以无量门广为他说，分别开示施設建立，令其解了精进修行；是善男子、善女人等疾证无上正等菩提，能速（别本有作「近」者）圆满一切智智。所以者何？诸佛无上正等菩提、一切智智皆依如是甚深般若波罗蜜多而得生故。庆喜当知！三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多，出生无上正等菩提。是故，庆喜！若菩萨摩訶萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，生诸菩萨摩訶萨故。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨勤学六种波罗蜜多，速证无上正等菩提。是故，庆喜！我以此六波罗蜜多更付嘱汝，当正受持无令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多是诸如来、应、正等觉无尽法藏，一切佛法从此生故。庆喜当知！十方三世诸佛世尊所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。庆喜当知！十方三世诸佛世尊，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，证得无上正等菩提。庆喜当知！十方三世诸佛世尊声闻弟子，皆依六种波罗蜜多无尽法藏精勤修学，已、正、当入无余涅槃。

「复次，庆喜！假使汝为声闻乘人说声闻法，由此法故，三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果，犹未为我作佛弟子所应作事。汝若能为菩萨乘人宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作佛弟子所应作事，我于此事深生随喜，胜汝教化三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果。

「复次，庆喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力，非前非后皆得人身，俱时证得阿罗汉果，是诸阿罗汉所有施性、戒性、修性诸福业事，于汝意云何？彼福业事宁为多不？」

庆喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼福业事无量无边。」

佛告庆喜：「若有声闻能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜，所获福聚甚多于彼。

「庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是声闻人能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸善根故。

「复次，庆喜！若菩萨摩訶萨为声闻人宣说种种声闻乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆证得阿罗汉果，皆具种种殊胜功德。于意云何？是菩萨摩訶萨由此因缘，所获福聚宁为多不？」

庆喜答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是菩萨摩訶萨所获福聚无量无边。」

佛告庆喜：「若菩萨摩訶萨为声闻乘善男子等，或独觉乘善男子等，或无上乘善男子等，宣说般若波罗蜜多相应之法，经一日夜，所获福聚甚多于前。

「庆喜当知！置一日夜但经一日，复置一日但经半日，复置半日但经一时，复置一时但经食顷，复置食顷但经须臾，复置须臾但经俄尔，复置俄尔经弹指顷，是菩萨摩訶萨能为三乘善男子等

宣说般若波罗蜜多相应之法，所获福聚甚多于前无量无数。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸善根故。所以者何？是菩萨摩訶萨自求无上正等菩提，亦以大乘相应之法示现、劝导、赞励、庆喜他诸有情，令于无上正等菩提得不退转。

「庆喜当知！是菩萨摩訶萨自修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多，亦教他修布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多；自住内空乃至无性自性空，亦教他住内空乃至无性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、灭、道圣谛，亦教他住苦、集、灭、道圣谛；自修四念住乃至八圣道支，亦教他修四念住乃至八圣道支；自修四静虑、四无量、四无色定，亦教他修四静虑、四无量、四无色定；自修空、无相、无愿解脱门，亦教他修空、无相、无愿解脱门；自修八解脱乃至十遍处，亦教他修八解脱乃至十遍处；自修极喜地乃至法云地，亦教他修极喜地乃至法云地；自修一切陀罗尼门、三摩地门，亦教他修一切陀罗尼门、三摩地门；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如来十力乃至十八不共法，亦教他修如来十力乃至十八不共法；自修三十二相、八十随好，亦教他修三十二相、八十随好；自修无忘失法、恒住舍性，亦教他修无忘失法、恒住舍性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修菩萨摩訶萨行，亦教他修菩萨摩訶萨行；自修无上正等菩提，亦教他修无上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由此因缘善根增长，疾证无上正等菩提。

「庆喜当知！是菩萨摩訶萨成就如是殊胜善根，忆念如是殊胜善根，若于无上正等菩提有退转者，无有是处。」

尔时，世尊四众围绕，赞说般若波罗蜜多，付阿难陀令受持已，复于一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等大众会前现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨、大众围绕，为海喻会宣说妙法，及见彼土严净之相；其声闻僧皆阿罗汉、诸漏已尽，无复烦恼、得真自在，心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作、已办所办，弃诸重担、逮得己利，尽诸有结、正知解脱，至心自在、第一究竟；其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量不可思议、不可称量微妙功德。佛摄神力，令此众会天、龙、药叉、健达缚等，不复见彼不动如来应正等觉、声闻、菩萨及余大众，并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土，皆非此土眼根所对。所以者何？佛摄神力，于彼远境不见缘故。

尔时，佛告阿难陀言：「不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？」

阿难陀言：「我不复见彼事，非此眼所行故。」

佛告具寿阿难陀言：「如彼如来众会国土非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界。庆喜当知！法不行法，法不见法，法不知法，法不证法。庆喜当知！一切法性无能行者、无能见者、无能知者、无能证者、无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取俱如虚空，性远离故；以一切法不可思议，能、所思议皆如幻土，性远离故；以一切法无作、受者，如光影等，不坚实故。

「庆喜当知！若菩萨摩訶萨能如是行，能如是见，能如是知，能如是证，是行般若波罗蜜多，亦不执著此诸法相。庆喜当知！若菩萨摩訶萨如是学时，是学般若波罗蜜多。庆喜当知！若菩萨摩訶萨欲得一切波罗蜜多速疾圆满，至一切法究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切世间，无依护者为作依

护，诸佛世尊开许称赞修学般若波罗蜜多。

「庆喜当知！诸佛、菩萨学此学已住此学中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方或还本处，其中有情不知不觉无损无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不可思议。过去未来现在诸佛及诸菩萨，学此般若波罗蜜多，于去、来、今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜！我说能学甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。庆喜当知！诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际，何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量无边际故。」

「庆喜当知！我终不说甚深般若波罗蜜多功德胜利，如名身等有量、边际。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非名身等能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。」

尔时，庆喜便白佛言：「何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？」

佛告庆喜：「甚深般若波罗蜜多性无尽故说为无量，性远离故说为无量，性寂静故说为无量，如实际故说为无量，如虚空故说为无量，功德多故说为无量，无边际故说为无量，不可量故说为无量。庆喜当知！三世诸佛皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无减尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多如太虚空不可尽故。庆喜当知！诸有欲尽甚深般若波罗蜜多，则为欲尽虚空边际。是故，庆喜！甚深般若波罗蜜多说为无尽，由无尽故说为无量。」

尔时，善现作是念言：「此处甚深，我当问佛。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波罗蜜多，何以（别本有作「故」者）如来说为无尽？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多如太虚空，不可尽故说为无尽。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨摩訶萨应引发般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨应观色无尽故，引发般若波罗蜜多，应观受、想、行、识无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼处无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意处无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色处无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法处无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼界无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色界无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无尽故，引发般若波罗蜜多；应观地界无尽故，引发般若波罗蜜多，应观水、火、风、空、识界无尽故，引发般若波罗蜜多；应观因缘无尽故，引发般若波罗蜜多，应观等无间缘、所缘缘、增上缘无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无明无尽故，引发般若波罗蜜多，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无尽故，引发般若波罗蜜多。」

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应观色如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观受、想、行、识

如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法处如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观色界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观声、香、味、触、法界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观地界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观水、火、风、空、识界如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观因缘如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观等无间缘、所缘缘、增上缘如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多；应观无明如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多，应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空无尽故，引发般若波罗蜜多。

「善现！诸菩萨摩訶萨应作如是，引发般若波罗蜜多。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起远离二边，诸菩萨摩訶萨如是观察十二缘起无中无边，是诸菩萨摩訶萨众不共妙观，谓要安坐妙菩提座，方能如是如实观察十二缘起理趣甚深，如太虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现当知！若菩萨摩訶萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。善现当知！诸菩萨摩訶萨若于无上正等菩提有退转者，皆由不依如是作意方便善巧，不如实知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，云何应以无尽行相引发般若波罗蜜多？云何应以无尽行相如实观察十二缘起？

「善现当知！诸菩萨摩訶萨若于无上正等菩提有退转者，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。善现当知！诸菩萨摩訶萨若于无上正等菩提不退转者，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧，是菩萨摩訶萨由依如是方便善巧行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相如实观察十二缘起。由此因缘，速能圆满甚深般若波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法性相常住，不见有法有作、受者。善现当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提。

「善现当知！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起。是时菩萨摩訶萨不见色蕴，不见受、想、行、识蕴；不见眼处，不见耳、鼻、舌、身、意处；不见色处，不见声、香、味、触、法处；不见眼界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见色界，不见声、香、味、触、法界；不见眼识界，不见耳、鼻、舌、身、意识界；不见眼触，不见耳、鼻、舌、身、意触；不见眼触为缘所生诸受，不见耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受；不见地界，不见水、火、风、空、识界；不见因缘，不见等无间缘、所缘缘、增上缘；不见无明，不见行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼；不见布施波罗蜜多，不见净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；不见内空乃至无性自性空；不见真如乃至不思議界；不见苦、集、灭、道圣谛；不见四念住乃至八圣道支；不见四静虑、四无量、四无色定；不见空、无相、无愿解脱门；不见八解脱乃至十遍处；不见净观地乃至如来地；不见极喜地乃至法云地；不见

一切陀罗尼门、三摩地门；不见五眼、六神通；不见如来十力乃至十八不共法；不见三十二相、八十随好；不见无忘失法、恒住舍性；不见一切智、道相智、一切相智；不见预流果乃至独觉菩提；不见一切菩萨摩訶萨行；不见诸佛无上正等菩提；不见一切智智；不见此佛世界，不见彼佛世界；不见有法能见此佛、彼佛世界。善现！若菩萨摩訶萨能如是行，是行般若波罗蜜多。

「善现当知！若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，是时恶魔极生忧恼如中毒箭。譬如有人父母卒丧身心苦痛，恶魔亦尔。」

具寿善现便白佛言：「为一恶魔，见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭？为多恶魔，为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？」

佛告善现：「遍满三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭，各于本座不能自安。所以者何？若菩萨摩訶萨住深般若波罗蜜多微妙行住，世间天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦复不能扰乱障碍。是故，善现！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多微妙行住。

「善现当知！若菩萨摩訶萨能勤安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。善现当知！若菩萨摩訶萨能正修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，便能具足修满一切波罗蜜多，留难事起皆能如实觉知远离。善现当知！若菩萨摩訶萨欲正摄受方便善巧，应行般若波罗蜜多，应修般若波罗蜜多。

「善现当知！若时菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，是时无量无数世界诸佛世尊现说法者皆悉护念。是菩萨摩訶萨应作是念：『彼诸如来、应、正等觉亦从般若波罗蜜多生一切智。』是菩萨摩訶萨作此念已，复应思惟：『如诸如来、应、正等觉所应证法，我亦当证。』如是，善现！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，作是思惟经弹指顷所生福聚，胜有所得诸菩萨众经如殍伽沙数大劫修行布施所获功德，何况能经一日、半日修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德！

「善现当知！若菩萨摩訶萨能经一日，或复乃至经弹指顷，修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德，是菩萨摩訶萨不久当住不退转地，是菩萨摩訶萨常为如来、应、正等觉共所护念。善现当知！若菩萨摩訶萨常为如来、应、正等觉所护念者，定证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地，是菩萨摩訶萨决定不复堕诸恶趣，决定不生诸无暇处，常生善趣不离诸佛。

「善现当知！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德经弹指顷，尚获无边功德胜利，况经一日若过一日，修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德！如香象菩萨摩訶萨常能修行般若波罗蜜多，引发般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德常不舍离，是菩萨摩訶萨今在不动如来、应、正等觉所修行梵行。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第四分随顺品第二十九

「复次，善现！诸菩萨摩訶萨应观诸法不和合故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无分别故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无杂坏故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无变异故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无表示故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法随觉慧故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法唯有假名所诠表故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法唯有言说假施設故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法唯假建立，无处、无时亦无实事可宣说故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法但有虚假性相用故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无限碍故，随顺般若波罗蜜多；应观色蕴无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观受、想、行、识蕴无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观色处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法处无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观色界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观地界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观水、火、风、空、识界无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观因缘无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观等无间缘、所缘缘、增上缘无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观无明无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无限量故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无相状故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法通达相故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法本性净故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无言说故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无生等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无灭等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法涅槃等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法真如等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无去来故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无自他故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法自他等故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法异生圣者本性净故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法弃舍重担无增益故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无方处故，随顺般若波罗蜜多。

「所以者何？色蕴本性无方无处，受、想、行、识蕴本性无方无处；眼处本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意处本性无方无处；色处本性无方无处，声、香、味、触、法处本性无方无处；眼界本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意识界本性无方无处；色界本性无方无处，声、香、味、触、法界本性无方无处；眼识界本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意识界本性无方无处；眼触本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意触本性无方无处；眼触为缘所生诸受本性无方无处，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受本性无方无处；地界本性无方无处，水、火、风、空、识界本性无方无处；因缘本性无方无处，等无间缘、所缘缘、增上缘本性无方无处；无明本性无方无处，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼本性无方无处。

「复次，善现！应观诸法寂灭安乐故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无爱、无离爱故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无染、无离染故，随顺般若波罗蜜多。所以者何？色蕴真性无染、无离染，受、想、行、识蕴真性无染、无离染；眼处真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意处真性无染、无离染；色处真性无染、无离染，声、香、味、触、法处真性无染、无离染；眼界真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意识界真性无染、无离染；色界真性无染、无离染，声、香、味、触、法界真性无染、无离染；眼识界真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意识界真性无染、无离染；眼触真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意触真性无染、无离染；眼触为缘所生诸受真性无染、无离染，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受真性无染、无离染；地界真性无染、无离染，水、火、风、空、识界真性无染、无离染；因缘真性无染、无离染，等无间缘、所缘缘、增上缘真性无染、无离染；无明真性无染、无离染，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼真性无染、无离染。

「复次，善现！应观诸法毕竟清净故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无著离著故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法觉悟菩提及佛智故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法空、无相、无愿故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法良药慈悲为上首故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法慈住、梵住、无过、无取故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法于诸有情无嗔无忿故，随顺般若波罗蜜多；应观大海无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观虚空无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观色蕴离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观受、想、行、识蕴离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观色处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法处离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观色界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观地界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观水、火、风、空、识界离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观因缘离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观等无间缘、所缘缘、增上缘离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观无明离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼离诸相故，随顺般若波罗蜜多；应观色蕴无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观受、想、行、识蕴无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观色处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法处无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观色界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观声、香、味、触、法界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触无边际故，随顺般若波罗蜜多，应观耳、鼻、舌、身、意触无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观眼触为缘所生诸受无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观地界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观水、火、风、空、识界无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观因缘无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观等无间缘、所缘缘、增上缘无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观无明无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦恼无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观日光轮照无边际故，随

顺般若波罗蜜多；应观一切音声无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切有情无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观积集善法无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法得定无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切佛法无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观诸法无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观空性无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观一切心及心所无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观心行无边际故，随顺般若波罗蜜多；应观善法无转变故，随顺般若波罗蜜多；应观不善法无量故，随顺般若波罗蜜多；应观一切法如师子吼故，随顺般若波罗蜜多。

「所以者何？色蕴如大海，受、想、行、识蕴如大海；眼处如大海，耳、鼻、舌、身、意处如大海；色处如大海，声、香、味、触、法处如大海；眼界如大海，耳、鼻、舌、身、意识界如大海；色界如大海，声、香、味、触、法界如大海；眼识界如大海，耳、鼻、舌、身、意识界如大海；眼触如大海，耳、鼻、舌、身、意触如大海；眼触为缘所生诸受如大海，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如大海；地界如大海，水、火、风、空、识界如大海；因缘如大海，等无间缘、所缘缘、增上缘如大海；无明如大海，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如大海。

「复次，善现！色蕴如虚空，受、想、行、识蕴如虚空；眼处如虚空，耳、鼻、舌、身、意处如虚空；色处如虚空，声、香、味、触、法处如虚空；眼界如虚空，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空；色界如虚空，声、香、味、触、法界如虚空；眼识界如虚空，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空；眼触如虚空，耳、鼻、舌、身、意触如虚空；眼触为缘所生诸受如虚空，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如虚空；地界如虚空，水、火、风、空、识界如虚空；因缘如虚空，等无间缘、所缘缘、增上缘如虚空；无明如虚空，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空。

「复次，善现！色如妙高山种种严饰，受、想、行、识如妙高山种种严饰；眼处如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意处如妙高山种种严饰；色处如妙高山种种严饰，声、香、味、触、法处如妙高山种种严饰；眼界如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意识界如妙高山种种严饰；色界如妙高山种种严饰，声、香、味、触、法界如妙高山种种严饰；眼识界如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意识界如妙高山种种严饰；眼触如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意触如妙高山种种严饰；眼触为缘所生诸受如妙高山种种严饰，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如妙高山种种严饰；地界如妙高山种种严饰，水、火、风、空、识界如妙高山种种严饰；因缘如妙高山种种严饰，等无间缘、所缘缘、增上缘如妙高山种种严饰；无明如妙高山种种严饰，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如妙高山种种严饰。

「复次，善现！色蕴如日轮生光，受、想、行、识蕴如日轮生光；眼处如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意处如日轮生光；色处如日轮生光，声、香、味、触、法处如日轮生光；眼界如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意识界如日轮生光；色界如日轮生光，声、香、味、触、法界如日轮生光；眼识界如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意识界如日轮生光；眼触如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意触如日轮生光；眼触为缘所生诸受如日轮生光，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如日轮生光；地界如日轮生光，水、火、风、空、识界如日轮生光；因缘如日轮生光，等无间缘、所缘缘、增上缘如日轮生光；无明如日轮生光，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如日轮生光。

「复次，善现！色蕴如声无边际，受、想、行、识蕴如声无边际；眼处如声无边际，耳、鼻、舌、身、意处如声无边际；色处如声无边际，声、香、味、触、法处如声无边际；眼界如声无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如声无边际；色界如声无边际，声、香、味、触、法界如声无边际；眼识界如声无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如声无边际；眼触如声无边际，耳、鼻、舌、身、意触如声无边际；眼触为缘所生诸受如声无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如声无边际；地界如声无边际，水、火、风、空、识界如声无边际；因缘如声无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如声无边际；无明如声无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如声无边际。

「复次，善现！色蕴如有情界无边际，受、想、行、识蕴如有情界无边际；眼处如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意处如有情界无边际；色处如有情界无边际，声、香、味、触、法处如有情界无边际；眼界如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如有情界无边际；色界如有情界无边际，声、香、味、触、法界如有情界无边际；眼识界如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如有情界无边际；眼触如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意触如有情界无边际；眼触为缘所生诸受如有情界无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如有情界无边际；地界如有情界无边际，水、火、风、空、识界如有情界无边际；因缘如有情界无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如有情界无边际；无明如有情界无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如有情界无边际。

「复次，善现！色蕴如地无边际，受、想、行、识蕴如地无边际；眼处如地无边际，耳、鼻、舌、身、意处如地无边际；色处如地无边际，声、香、味、触、法处如地无边际；眼界如地无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如地无边际；色界如地无边际，声、香、味、触、法界如地无边际；眼识界如地无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如地无边际；眼触如地无边际，耳、鼻、舌、身、意触如地无边际；眼触为缘所生诸受如地无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如地无边际；地界如地无边际，水、火、风、空、识界如地无边际；因缘如地无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如地无边际；无明如地无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如地无边际。

「复次，善现！色蕴如水无边际，受、想、行、识蕴如水无边际；眼处如水无边际，耳、鼻、舌、身、意处如水无边际；色处如水无边际，声、香、味、触、法处如水无边际；眼界如水无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如水无边际；色界如水无边际，声、香、味、触、法界如水无边际；眼识界如水无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如水无边际；眼触如水无边际，耳、鼻、舌、身、意触如水无边际；眼触为缘所生诸受如水无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如水无边际；地界如水无边际，水、火、风、空、识界如水无边际；因缘如水无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如水无边际；无明如水无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如水无边际。

「复次，善现！色蕴如火无边际，受、想、行、识蕴如火无边际；眼处如火无边际，耳、鼻、舌、身、意处如火无边际；色处如火无边际，声、香、味、触、法处如火无边际；眼界如火无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如火无边际；色界如火无边际，声、香、味、触、法界如火无边际；眼识界如火无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如火无边际；眼触如火无边际，耳、鼻、舌、身、意触如火无边际；眼触为缘所生诸受如火无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如火无边际；地

界如火无边际，水、火、风、空、识界如火无边际；因缘如火无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如火无边际；无明如火无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如火无边际。

「复次，善现！色蕴如风无边际，受、想、行、识蕴如风无边际；眼处如风无边际，耳、鼻、舌、身、意处如风无边际；色处如风无边际，声、香、味、触、法处如风无边际；眼界如风无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如风无边际；色界如风无边际，声、香、味、触、法界如风无边际；眼识界如风无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如风无边际；眼触如风无边际，耳、鼻、舌、身、意触如风无边际；眼触为缘所生诸受如风无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如风无边际；地界如风无边际，水、火、风、空、识界如风无边际；因缘如风无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如风无边际；无明如风无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如风无边际。

「复次，善现！色蕴如虚空无边际，受、想、行、识蕴如虚空无边际；眼处如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意处如虚空无边际；色处如虚空无边际，声、香、味、触、法处如虚空无边际；眼界如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无边际；色界如虚空无边际，声、香、味、触、法界如虚空无边际；眼识界如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如虚空无边际；眼触如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意触如虚空无边际；眼触为缘所生诸受如虚空无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如虚空无边际；地界如虚空无边际，水、火、风、空、识界如虚空无边际；因缘如虚空无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如虚空无边际；无明如虚空无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如虚空无边际。

「复次，善现！色蕴离集善相，受、想、行、识蕴离集善相；眼处离集善相，耳、鼻、舌、身、意处离集善相；色处离集善相，声、香、味、触、法处离集善相；眼界离集善相，耳、鼻、舌、身、意识界离集善相；色界离集善相，声、香、味、触、法界离集善相；眼识界离集善相，耳、鼻、舌、身、意识界离集善相；眼触离集善相，耳、鼻、舌、身、意触离集善相；眼触为缘所生诸受离集善相，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离集善相；地界离集善相，水、火、风、空、识界离集善相；因缘离集善相，等无间缘、所缘缘、增上缘离集善相；无明离集善相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离集善相。

「复次，善现！色蕴离集法相，受、想、行、识蕴离集法相；眼处离集法相，耳、鼻、舌、身、意处离集法相；色处离集法相，声、香、味、触、法处离集法相；眼界离集法相，耳、鼻、舌、身、意识界离集法相；色界离集法相，声、香、味、触、法界离集法相；眼识界离集法相，耳、鼻、舌、身、意识界离集法相；眼触离集法相，耳、鼻、舌、身、意触离集法相；眼触为缘所生诸受离集法相，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离集法相；地界离集法相，水、火、风、空、识界离集法相；因缘离集法相，等无间缘、所缘缘、增上缘离集法相；无明离集法相，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离集法相。

「复次，善现！色蕴如定无边际，受、想、行、识蕴如定无边际；眼处如定无边际，耳、鼻、舌、身、意处如定无边际；色处如定无边际，声、香、味、触、法处如定无边际；眼界如定无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如定无边际；色界如定无边际，声、香、味、触、法界如定无边际；眼识界如定无边际，耳、鼻、舌、身、意识界如定无边际；眼触如定无边际，耳、鼻、舌、身、意触

如定无边际；眼触为缘所生诸受如定无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如定无边际；地界如定无边际，水、火、风、空、识界如定无边际；因缘如定无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘如定无边际；无明如定无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如定无边际。

「复次，善现！色蕴离色蕴自性，色蕴真如是佛法；受、想、行、识蕴离受蕴等自性，受蕴等真如是佛法。眼处离眼处自性，眼处真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意处离耳处等自性，耳处等真如是佛法。色处离色处自性，色处真如是佛法；声、香、味、触、法处离声处等自性，声处等真如是佛法。眼界离眼界自性，眼界真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意界离耳界等自性，耳界等真如是佛法。色界离色界自性，色界真如是佛法；声、香、味、触、法界离声界等自性，声界等真如是佛法。眼识界离眼识界自性，眼识界真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意识界（别本或无「界」字）离耳识界等自性，耳识界等真如是佛法。眼触离眼触自性、眼触真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意触离耳触等自性，耳触等真如是佛法。眼触为缘所生诸受离眼触为缘所生诸受自性，眼触为缘所生诸受真如是佛法；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受离耳触为缘所生诸受等自性，耳触为缘所生诸受等真如是佛法。地界离地界自性，地界真如是佛法；水、火、风、空、识界离水界等自性，水界等真如是佛法。因缘离因缘自性，因缘真如是佛法；等无间缘、所缘缘、增上缘离等无间缘等自性，等无间缘等真如是佛法。无明离无明自性，无明真如是佛法；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼离行等自性，行等真如是佛法。

「复次，善现！色蕴法性无边际，受、想、行、识蕴法性无边际；眼处法性无边际，耳、鼻、舌、身、意处法性无边际；色处法性无边际，声、香、味、触、法处法性无边际；眼界法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界法性无边际；色界法性无边际，声、香、味、触、法界法性无边际；眼识界法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界法性无边际；眼触法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触法性无边际；眼触为缘所生诸受法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受法性无边际；地界法性无边际，水、火、风、空、识界法性无边际；因缘分法性无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘法性无边际；无明法性无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼法性无边际。

「复次，善现！色蕴空法性无边际，受、想、行、识蕴空法性无边际；眼处空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意处空法性无边际；色处空法性无边际，声、香、味、触、法处空法性无边际；眼界空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界空法性无边际；色界空法性无边际，声、香、味、触、法界空法性无边际；眼识界空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意识界空法性无边际；眼触空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触空法性无边际；眼触为缘所生诸受空法性无边际，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空法性无边际；地界空法性无边际，水、火、风、空、识界空法性无边际；因缘分空法性无边际，等无间缘、所缘缘、增上缘空法性无边际；无明空法性无边际，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼空法性无边际。

「复次，善现！色蕴心无边际，色蕴心行生故；受、想、行、识蕴心无边际，受蕴等心行生故。眼处心无边际，眼处心行生故；耳、鼻、舌、身、意处心无边际，耳处等心行生故。色处心无边际，色处心行生故；声、香、味、触、法处心无边际，声处等心行生故。眼界心无边际，眼界心行生故；耳、鼻、舌、身、意识界心无边际，耳界等心行生故。色界心无边际，色界心行生故；声、香、味、触、法界心无边际，声界等心行生故。眼识界心无边际，眼识界心行生故；耳、鼻、舌、

身、意识界心无边际，耳识界等心行生故。眼触心无边际，眼触心行生故；耳、鼻、舌、身、意触，心无边际，耳触等心行生故。眼触为缘所生诸受心无边际，眼触为缘所生诸受心行生故；耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受心无边际，耳触为缘所生诸受等心行生故。地界心无边际，地界心行生故；水、火、风、空、识界心无边际，水界等心行生故。因缘心无边际，因缘心行生故；等无间缘、所缘缘、增上缘心无边际，等无间缘等心行生故。无明心无边际，无明心行生故；行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼心无边际，行等心行生故。

「复次，善现！色蕴善、不善乃至不可得，受、想、行、识蕴善、不善乃至不可得；眼处善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意处善、不善乃至不可得；色处善、不善乃至不可得，声、香、味、触、法处善、不善乃至不可得；眼界善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意识界善、不善乃至不可得；色界善、不善乃至不可得，声、香、味、触、法界善、不善乃至不可得；眼识界善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意识界善、不善乃至不可得；眼触善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意触善、不善乃至不可得；眼触为缘所生诸受善、不善乃至不可得，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受善、不善乃至不可得；地界善、不善乃至不可得，水、火、风、空、识界善、不善乃至不可得；因缘善、不善乃至不可得，等无间缘、所缘缘、增上缘善、不善乃至不可得；无明善、不善乃至不可得，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼善、不善乃至不可得。

「复次，善现！色蕴无动，受、想、行、识蕴无动；眼处无动，耳、鼻、舌、身、意处无动；色处无动，声、香、味、触、法处无动；眼界无动，耳、鼻、舌、身、意识界无动；色界无动，声、香、味、触、法界无动；眼识界无动，耳、鼻、舌、身、意识界无动；眼触无动，耳、鼻、舌、身、意触无动；眼触为缘所生诸受无动，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受无动；地界无动，水、火、风、空、识界无动；因缘无动，等无间缘、所缘缘、增上缘无动；无明无动，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼无动。

「复次，善现！色蕴如师子吼，受、想、行、识蕴如师子吼；眼处如师子吼，耳、鼻、舌、身、意处如师子吼；色处如师子吼，声、香、味、触、法处如师子吼；眼界如师子吼，耳、鼻、舌、身、意识界如师子吼；色界如师子吼，声、香、味、触、法界如师子吼；眼识界如师子吼，耳、鼻、舌、身、意识界如师子吼；眼触如师子吼，耳、鼻、舌、身、意触如师子吼；眼触为缘所生诸受如师子吼，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受如师子吼；地界如师子吼，水、火、风、空、识界如师子吼；因缘如师子吼，等无间缘、所缘缘、增上缘如师子吼；无明如师子吼，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼如师子吼。

「善现当知！诸菩萨摩訶萨若能如是思惟观察觉悟蕴等，随顺般若波罗蜜多，便能远离诳谄作意，亦能远离憍慢作意，亦能远离自赞作意，亦能远离毁他作意，亦能远离我想作意，亦能远离名利作意，亦能远离五盖作意，亦能远离嫉慳作意，由此亦能圆满一切难得希有真净功德，亦能圆满严净佛土，亦能圆满无上佛法，所谓无上正等菩提。」

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众慈氏菩萨而为上首，具寿善现及舍利子、阿难陀等诸大声闻，并诸天、龙、阿素洛等，一切大众闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十五

大般若经第五会序

大般若经第五会序

西明寺沙门玄则制

盖闻：申申天天，宴居而欲流诲；愤愤悻悻，离座而思请益。况深慈之远鞠，遍知之委照，妙感之潜通，玄机之盛扣，其于说也，何能已乎！神运之来，亟谐景集，灵山之上，复动希声；良由心涂易芜，情霭难拂，滞识象之为识，昧空色之即空。岂知夫法体法如，不一不二；性相唯寂，言虑莫寻。既无一在而可舒，又无不在而可卷，谅非兆朕之可导，又非尘躅之可随。斯则行不行矣、住不住矣！

观无二之性，与二不二，则非一之名，在一恒一。故纷之则万舛，澄之则一如；一如无限而义区之，一义未易而名异之，一名未改而想贸之，一想未派而取乱之，过此已（别本有作「以」者）往其不涯矣！故正乘之与大心，回向之与随喜，忘之则戒定慧蕴，存之则想心见倒。夫见生死者三有，著涅槃者二乘；是故知生死空，斯出三界矣！知涅槃空，斯过二地矣！释五花之授记，乃证菩提；捭七宝之较量，方深福德。天供天护，加顶赞而徒殷；神咒神珠，语灵祥而不极。铺惟此会未传兹壤，凡二十四品，今译充十卷，其亶亶通韵，新新渴奉者，固当不以抵羽而轻积珍矣！

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分善现品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山顶，与大苾刍众万二千人俱，皆阿罗汉，具寿善现、舍利子等而为上首，除阿难陀独居学地。复有无量无数菩萨摩訶萨得无碍辩，慈氏菩萨、妙吉祥菩萨等而为上首。

尔时，世尊告善现曰：「汝以辩才应为菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多，令诸菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多速得成办。」

时，舍利子作是念言：「具寿善现为以自力为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多？为是如来威神之力？」

尔时，善现知舍利子心之所念，便告之言：「诸佛弟子有所宣示，皆是如来威神之力。何以故？舍利子！佛为弟子宣示法要，彼依佛教精勤修学，乃至证得诸法实性，证已为他有所宣示，若与法性能不相违，皆是如来威神所致，亦是所证法性等流，是故我当为诸菩萨宣示般若波罗蜜多，皆是如来威神之力。」

尔时，善现便白佛言：「世尊使（别本有作「便」者）我为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多，令诸菩萨众修行般若波罗蜜多速得成办。世尊！所言诸菩萨者，何法增语谓为菩萨？世尊！我不见有法可名菩萨摩訶萨，亦不见有法可名般若波罗蜜多。世尊！我于菩萨及菩萨法不见不得，亦复不见不得般若波罗蜜多，云何使我为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多？世尊！我教何等菩萨摩訶萨修行何等般若波罗蜜多令速成办？」

「世尊！菩萨摩訶萨闻说是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，如说而住修行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨应教（别本有作「有」者）般若波罗蜜多令速成办，若无所执即是别本或有「所执、即是」四字般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，应如是学，谓不执著是菩萨心。何以故？是心非心本性净故。」

时，舍利子问善现言：「为有是心非心性不？」

善现反问舍利子言：「心非心性若有若无为可得不？」

舍利子言：「不也！善现！」

善现便语舍利子言：「心非心性若有若无既不可得，如何可问为有是心非心性不？」

时，舍利子问善现言：「何等名为心非心性？」

善现答言：「若无变坏亦无分别，是则名为心非心性。」

时，舍利子赞善现言：「善哉！善哉！诚如所说。佛说仁者住无诤定最为第一，实如圣言。若菩萨摩訶萨闻说是语，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，如说而住修行般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨已于无上正等菩提得不退转。若菩萨摩訶萨如是观察心非心性，是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多。若诸有情欲勤修学或声闻地、或独觉地、或菩萨地，皆于般若波罗蜜多，应常听闻、受持、读诵、令善通利、如说修行。所以者何？于此般若波罗蜜多甚深教中，广说一切所应学法。诸菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多精勤修学，于一切处皆得善巧。」

尔时，善现复白佛言：「我于菩萨心不知亦不得，我于菩萨摩訶萨众及于般若波罗蜜多俱不见有实事可得，云何令我为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多？世尊！我观一切若生若灭、若染若净都不可得，而于其中说有菩萨、般若名等便有疑悔。世尊！菩萨等名俱无决定亦无住处。所以者何？菩萨名等都无所有，无所有法无定无住。若菩萨摩訶萨闻说是事，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨决定安住不退转地，以无所住而为方便住无所住。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识。所以者何？若住于色，便作色行，非行深般若波罗蜜多；若住受、想、行、识，便作受、想、行、识行，非行深般若波罗蜜多。所以者何？非作、行者能摄受般若波罗蜜多，若不能摄受般若波罗蜜多则不能修习般若波罗蜜多，若不能修习般若波罗蜜多则不能圆满般若波罗蜜多，若不能圆满般若波罗蜜多则不能成办一切智智，若不能成办一切智智便不能益所益有情。所以者何？色不应摄受，受、想、行、识，亦不应摄受，般若波罗蜜多亦不应摄受；色不可摄受故即非色，受、想、行、识亦不可摄受故即非受、想、行、识，般若波罗蜜多亦不可摄受故便非般若波罗蜜多。」

「诸菩萨摩訶萨应如是学甚深般若波罗蜜多，若如是学甚深般若波罗蜜多，是名菩萨无所摄受三摩地轮，广大资具无量无出，不为一切声闻、独觉之所引夺，亦不摄受一切智智。所以者何？是一切智智非取相修得，诸取相者皆是烦恼。若取修得一切智智者，则胜军梵志于一切智智不应信解，是胜军梵志虽由信解力归趣佛法，名随信行，而能以少分智观一切法性空，悟入一切智智。既悟入已不取色相，亦不取受、想、行、识相，不以喜乐观见此智，不以得闻观见此智，不以内色观见此智，不以外色观见此智，不以内外色观见此智，亦不离色观见此智；不以内受、想、行、识观见此智，不以外受、想、行、识观见此智，不以内外受、想、行、识观见此智，亦不离受、想、行、识观见此智。胜军梵志以如是等诸离相门，于一切智智深生信解，名随信行，于一切法皆无取著。如是梵志以离相门，于一切智智得信解已，于一切法皆不取相，亦不思惟无相诸法。如是梵志由胜解力，于一切法不取、不舍、无得、无证。时，彼梵志于自信解乃至涅槃亦不取著，以真法性为定量故。」

「世尊！是菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，不摄受色，亦不摄受受、想、行、识，虽于诸法无所摄受，若未圆满如来十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等，终不中道入般涅槃。当知如是诸菩萨摩訶萨甚深般若波罗蜜多，虽无取著而能成办一切智智，利益安乐一切有情。」

「复次，世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如是观：何谓般若波罗蜜多？是谁般若波罗蜜多？若法无所有、不可得，是般若波罗蜜多耶？无所有中无彼无此何所系属？世尊！若菩萨摩

诃萨于如是事审观察时，心不沉没亦无退屈、不惊、不怖，当知是菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故色离色性，受、想、行、识离受、想、行、识性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多性，而说菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多？」

善现答言：「如是！如是！色离色性，受、想、行、识离受、想、行、识性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多性。如是诸法，相亦离性，性亦离相，相亦离相，性亦离性，能相、所相俱不可得。若菩萨摩诃萨能如实知如是义者，不离般若波罗蜜多。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩诃萨于此中学，速能成办一切智智耶？」

善现答言：「如是！如是！若菩萨摩诃萨于此中学，速能成办一切智智。何以故？舍利子！是菩萨摩诃萨知一切法无生灭故。舍利子！若菩萨摩诃萨能如是行，则为邻近一切智智。」

「复次，舍利子！诸菩萨摩诃萨若行色为行相，若行色生为行相，若行色坏为行相，若行色灭为行相，若行色空为行相，若谓我能行，是行有所得。若行受、想、行、识为行相，若行受、想、行、识生为行相，若行受、想、行、识坏为行相，若行受、想、行、识灭为行相，若行受、想、行、识空为行相，若谓我能行，是行有所得。若菩萨摩诃萨作如是念：『我是菩萨，能行般若波罗蜜多。』是为行相。若菩萨摩诃萨作如是念：『能如是行者，是修行般若波罗蜜多。』亦为行相，当知是菩萨无方便善巧。」

时，舍利子问善现言：「诸菩萨摩诃萨当云何行，名行般若波罗蜜多？」

善现答言：「诸菩萨摩诃萨若不行色，不行色相，不行色生，不行色坏，不行色灭，不行色空，是行般若波罗蜜多。诸菩萨摩诃萨若不行受、想、行、识，不行受、想、行、识相，不行受、想、行、识生，不行受、想、行、识坏，不行受、想、行、识灭，不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨不取行，不取不行，不取亦行亦不行，不取非行非不行，于不取亦不取，是行般若波罗蜜多。何以故？舍利子！以一切法皆不可取，不可随行，不可执受，离性相故，如是名为诸菩萨摩诃萨于一切法无生定轮，广大资具无量无出，不共一切声闻、独觉。若菩萨摩诃萨安住此定，疾证无上正等菩提。」

尔时，善现承佛神力，复告大德舍利子言：「若菩萨摩诃萨虽安住此定，而不见此定亦不著此定，亦不念言：『我于此定已、当、正入。（「当、正入」别本或作「正当入」）』彼如是等思惟分别，由此定力一切不起，当知已为过去如来、应、正等觉授与无上正等菩提不退转记。」

时，舍利子问善现言：「若菩萨摩诃萨由住此定，已为过去诸佛世尊现前授记，是菩萨摩诃萨为能显示如是定不？」

善现答言：「不也！舍利子！何以故？是善男子于如是定无知无想。」

舍利子言：「具寿说彼诸善男子于如是定无知无想耶？」

善现报言：「我定说彼诸善男子于如是定无知无想。所以者何？如是诸定无所有故。彼善男子于如是定无知无想，如是诸定于一切法亦无知无想。所以者何？以一切法无所有故。」

时，薄伽梵赞善现言：「善哉！善哉！如汝所说。故我说汝住无诤定最为第一。诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多应如是学，若如是学名学般若波罗蜜多。」

时，舍利子便白佛言：「若菩萨摩訶萨能如是学，名真学般若波罗蜜多耶？」

佛告舍利子：「若菩萨摩訶萨能如是学，名真学般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，于何法学？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨如是学时，非于法学。何以故？舍利子！如诸愚夫异生所执，非一切法如是有故。」

时，舍利子复白佛言：「若尔，诸法如何而有？」

佛告舍利子：「如无所有如是而有。若于如是无所有法不能了达，说为无明。愚夫异生于一切法无所有性，无明贪爱增上势力分别执著断常二边，由此不知不见诸法无所有性分别诸法，由分别故便生执著，由执著故分别诸法无所有性，由此于法不见不知。以于诸法不见不知，分别过去未来现在，由分别故贪著名色，著名色故分别执著无所有法，于无所有法分别执著故，于如实道不知不见，不能出离三界生死，不信谛法，不觉实际，是故堕在愚夫数中。由斯，菩萨摩訶萨众于法性相都无执著。」

时，舍利子复白佛言：「诸菩萨摩訶萨如是学时，岂不求学一切智智？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨如是学时，亦不求学一切智智。然诸菩萨如是学时，虽无所学，而名真学一切智智，速能成办一切智智。」

（别本有一「故」字）尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！设有人来作如是问：『幻士若学一切智智，彼亦能成办一切智智不？』我得此问当云何答？」

佛告（别本有作「言」者）善现：「我还问汝，随汝意答。于意云何？幻异色、受、想、行、识不？」

善现答言：「幻不异色，色不异幻，幻即是色，色即是幻，受、想、行、识亦复如是。」

佛告善现：「于意云何？五取蕴中起想等想，施設言说假名菩萨摩訶萨不？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨求趣无上正等菩提，修学般若波罗蜜多，一切皆如幻士修学。何以故？幻士即是五取蕴故。所以者何？我说五蕴、眼等六根，皆如幻化都非实有。」

具寿善现复白佛言：「若菩萨摩訶萨新学大乘闻如是说，其心将无惊怖退屈？」

佛告善现：「若菩萨摩訶萨新学大乘亲近恶友，闻如是说心便惊怖则生退屈。若近善友，虽闻此说而不惊怖亦无退屈。」

具寿善现复白佛言：「何等名为菩萨恶友？」

佛告善现：「诸菩萨恶友者，谓教菩萨厌离般若波罗蜜多，舍菩提心取诸法相，令学取相世俗书典，令学声闻相应经法，又令习近众魔事业，此等名为菩萨恶友。」

具寿善现复白佛言：「何等名为菩萨善友？」

佛告善现：「诸菩萨善友者，谓教菩萨勤修般若波罗蜜多，乃至为说魔事、魔过，令其觉知方便弃舍，此菩萨（「菩萨」别本或作「等」字）名为新学菩萨大誓庄严真净善友。」

具寿善现复白佛言言：「菩萨者是何句义？」

佛告善现：「学一切法无著无碍，觉一切法无著无碍，求证菩提故名菩萨。」

具寿善现复白佛言：「此复何缘名摩诃萨？」

佛告善现：「以诸菩萨于大有情众中当为上首故，复名摩诃萨。」

时，舍利子便白佛言：「我今乐说摩诃萨义，唯愿听许！」

佛告舍利子：「随汝意说。」

舍利子言：「以诸菩萨方便善巧，为诸有情宣说法要，令断我见、有情见、命者见、补特伽罗见、有见、无见、断常见等，依如是义名摩诃萨。」

尔时，善现亦白佛言：「我今乐说摩诃萨义，唯愿听许！」

佛告善现：「随汝意说。」

善现白言：「以诸菩萨发菩提心、无等等心、声闻独觉不能引心，于如是心亦不执著。所以者何？一切智心是真无漏不堕三界，不应于中而生执著。依如是义名摩诃萨。」

时，舍利子问善现言：「何因缘故，于如是心亦不执著？」

善现答言：「如是诸心无心性故不应执著。」

时，满慈子亦白佛言：「我今乐说摩诃萨义，唯愿听许！」

佛告满慈子：「随汝意说。」

满慈子言：「以诸菩萨普为利乐一切有情被大愿铠故，发趣大乘故，乘大乘故，名摩诃萨。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说诸菩萨摩诃萨被大愿铠，齐何言诸菩萨摩诃萨被大愿铠？」

佛告善现：「诸菩萨摩诃萨作如是念：我应度脱无量无数无边有情入无余依般涅槃界。虽作是事，而无有法及诸有情得涅槃者。何以故？诸法实性法应尔故。譬如幻师或彼弟子，于四衢道化作大众互相加害，于意云何？此中有实相害事不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸菩萨摩訶萨亦复如是，虽现度脱无量无数无边有情入无余依般涅槃界，而无有法及诸有情得涅槃者。若菩萨摩訶萨闻如是事，不惊、不怖亦无退屈，当知是菩萨摩訶萨被大愿铠。」

尔时，善现便白佛言：「如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨不被大愿铠，当知是为被大愿铠。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？一切智智无造无作，一切有情亦无造无作，诸菩萨摩訶萨为欲饶益彼有情故被大愿铠。所以者何？色非造非不造，非作非不作，受、想、行、识亦非造非不造，非作非不作。何以故？色乃至识不可得故。」

具寿善现便（别本有作「复」者）白佛言：「如我解佛所说义者，色乃至识无染无净。所以者何？色无缚无脱，受、想、行、识亦无缚无脱。」

时，满慈子问善现言：「尊者说色无缚无脱，说受、想、行、识亦无缚无脱耶？」

善现答言：「如是！如是！」

满慈子言：「说何等色无缚无脱？说何等受、想、行、识亦无缚无脱耶？」

善现答言：「说如幻土色无缚无脱，说如幻土受、想、行、识亦无缚无脱。所以者何？色乃至识无所有故无缚无脱，远离故无缚无脱，寂静故无缚无脱，无生灭故无缚无脱，是名菩萨发趣大乘被大愿铠。」

时，满慈子闻如是说，欢喜信受默然而住。

尔时，善现便白佛言：「诸菩萨摩訶萨发趣大乘，云何大乘？云何菩萨发趣大乘？如是大乘从何处出至何处住？谁复乘是大乘而出？」

佛告善现：「言大乘者，即是无量无数增语，无边功德共所成故。云何菩萨发趣大乘者，谓诸菩萨勤修六种波罗蜜多，能从一地进趣一地，是名菩萨发趣大乘。如是大乘从何处出至何处住者，谓此大乘从三界中出、至一切智智中住，然以无二为方便故无出无住。谁复乘是大乘出者？都无乘是大乘出者。所以者何？能乘、所乘如是二法俱无所有，无所有中谁乘何法可名乘者？」

具寿善现复白佛言：「如是大乘普胜一切世间天、人、阿素洛等，如是大乘与虚空等。譬如虚空，普能容受无量无数无边有情，大乘亦尔，普能容受无量无数无边有情。又如虚空，无来无去、无住可见，大乘亦尔，无来无去、无住可见。又如虚空，前、后、中际皆不可得，大乘亦尔，前、后、中际皆不可得，三世平等故名大乘。」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。」

时，满慈子便白佛言：「世尊先教大德善现为诸菩萨摩訶萨众宣示般若波罗蜜多，而今何故乃说大乘？」

尔时，善现即白佛言：「我说大乘，将无违越所说般若波罗蜜多？」

佛告善现：「汝说大乘，皆顺般若波罗蜜多无所违越。」

具寿善现复白佛言：「我都不得前际后际中际菩萨。色无边故菩萨亦无边，受、想、行、识无边故菩萨亦无边；即色，离色，菩萨无所有不可得；即受、想、行、识，离受、想、行、识，菩萨亦无所有不可得。如是，世尊！我于此等一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨都无所见竟不可得，云何令我为诸菩萨宣示般若波罗蜜多？」

「复次，世尊！言菩萨者，但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔毕竟不生，但有假名都无自性。此中何等是色毕竟不生？若毕竟不生则不名色。何等是受、想、行、识毕竟不生？若毕竟不生则不名受、想、行、识。世尊！色是菩萨不可得，受、想、行、识是菩萨亦不可得，此不可得亦不可得。我于如是一切法，以一切种、一切处、一切时，求诸菩萨皆不可得，当教何等法？修何等法？于何等处、时证何等法？」

「复次，世尊！诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多，但有假名都无自性。如说我等毕竟不生，但有假名都无自性，诸法亦尔，但有假名都无自性。何等是色既不可取亦不可生？何等是受、想、行、识既不可取亦不可生？诸法自性既不可取亦不可生，若法无性亦不可生，此无生法亦不可生，我岂能以毕竟不生甚深般若波罗蜜多，教毕竟不生菩萨摩訶萨？世尊！离不生法无法可得，亦无菩萨能行无上正等菩提。」

「世尊！若菩萨摩訶萨闻说是语不惊、不怖，当知是菩萨摩訶萨能行深般若波罗蜜多。所以者何？若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察诸法，是时菩萨摩訶萨即不取色。所以者何？色无生即非色，色无灭亦非色，既（别本有作「即」者）无生无灭即无二无别；若说色，即入无二法数。若时菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多观察诸法，是时菩萨摩訶萨即不取受、想、行、识。所以者何？受、想、行、识无生即非受、想、行、识，受、想、行、识无灭亦非受、想、行、识，既无生无灭即无二无别。若说受、想、行、识，即入无二法数。」

时，舍利子谓善现言：「如我领解仁所说义，诸菩萨等毕竟不生，若尔，何缘有诸菩萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量生死大苦？」

善现报言：「非我于彼无生法中，许有菩萨为度无量无数有情，修多百千难行苦行，备受无量生死大苦，然诸菩萨虽为此事，而于其中无苦行想。何以故？舍利子！若于苦行作苦行想，不能饶益无边有情，是故菩萨于诸苦行作乐行想，于难行行作易行想，于诸有情作父母及己身想，为度彼故发菩提心，由此乃能作大饶益。尔时，菩萨作是思惟：『如我自性，于一切法，以一切种、一切处、时求不可得，内外诸法亦复如是，都无所有皆不可得。』若住此想便不见有难行苦行，由此能为无边有情修多百千难行苦行，与有情类作大饶益。」

时，舍利子问善现言：「是诸菩萨实无生不？」

善现答言：「如是！如是！一切菩萨皆实无生。」

舍利子言：「为但菩萨实是无生，为一切智亦实无生？」

善现答言：「此一切智亦实无生。」

舍利子言：「为但一切智实是无生，为诸异生类亦实无生？」

善现答言：「诸异生类亦实无生。」

舍利子言：「若诸菩萨皆实无生，诸菩萨法亦应无生；若一切智实是无生，一切智法亦应无生；若异生类实是无生，异生类法亦应无生。若尔，菩萨得一切智，应无生法能证无生。」

善现答言：「我意不许无生法中有得有证。何以故？无生法中证、得无故。」

舍利子言：「为许生法证生法，为许无生法证无生法耶？」

善现答言：「我意不许生法证生法，亦不许无生法证无生法。」

舍利子言：「为许生法证无生法，为许无生法证生法耶？」

善现答言：「我意不许生法证无生法，亦不许无生法证生法。」

舍利子言：「若如是者应无得、证。」

善现答言：「虽有得、证而非实有。」

舍利子言：「为许未生法生，为许已生法生耶？」

善现答言：「我意不许未生法生，亦不许已生法生。」

舍利子言：「为许生生，为许不生生耶？」

善现答言：「我意不许生生，亦不许不生生。」

舍利子言：「仁者于所说无生法，乐辩说无生相耶？」

善现答言：「我于所说无生法，亦不乐辩说无生相。」

舍利子言：「于无生法起无生言，此无生言亦无生不？」

善现答言：「于无生法起无生言，此法及言俱无生义，而随世俗说无生相。」

时，舍利子赞善现言：「说法人中仁为第一，除佛世尊无能及者。所以者何？随所问诘种种法门皆能酬答。」

善现报言：「诸佛弟子于一切法无依著者，法尔皆能随所问诘、一一酬答自在无畏。所以者何？以一切法无所依故。」

时，舍利子谓善现言：「善哉！善哉！若诸菩萨能作如是随问而答，为由何等波罗蜜多威力所办？」

善现报言：「此是般若波罗蜜多威力所办。所以者何？说一切法无所依止，要由般若波罗蜜多达一切法无所依故。舍利子！若菩萨摩訶萨闻如是语心不迷闷亦无疑惑，当知是菩萨能住如是住恒不舍离，亦常不离大悲作意。」

时，舍利子谓善现言：「若诸菩萨住如是住恒不舍离，亦常不离如是作意者，则一切有情应是菩萨。所以者何？以一切有情亦于此住及此作意常不舍离，般若大悲性平等故，则诸菩萨与诸有情应无差别。」

善现报曰：「善哉！善哉！虽似难我而成我义。何以故？舍利子！一切有情无自性故，当知如是住及作意亦无自性；一切有情性远离故，当知如是住及作意性亦远离；一切有情无觉知故，当知如是住及作意亦无觉知。由此因缘，是诸菩萨于如是住及此作意常不舍离，与诸有情亦无差别。若诸菩萨能如是知无所障碍，是行般若波罗蜜多，我意欲令一切菩萨以此作意，行深般若波罗蜜多。」

第五分天帝品第二

尔时，天帝释与四万天子俱来集会，护世四天王与二万天子俱来集会，索诃界主大梵天王与万梵众俱来集会，复有五千净居天众俱来集会，是诸天众业果身光，对佛威光皆悉不现。

时，天帝释白善现言：「今有无量诸天子等，欲闻大德宣示般若波罗蜜多，唯愿大德哀愍为说：云何菩萨应住般若波罗蜜多？」

尔时，善现告帝释言：「吾承佛力，为诸天众宣示般若波罗蜜多，如诸菩萨所应安住。汝诸天等，未发无上菩提心者今皆应发。诸有已入声闻、独觉正性离生，不复能发大菩提心。何以故？憍尸迦！彼于生死有限碍故。其中若有能发无上正等觉心，我亦随喜。何以故？憍尸迦！诸有胜人应求胜法，我终不碍他胜善品。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今善能劝诸菩萨。」

具寿善现便白佛言：「我既知恩云何不报！谓过去佛及诸弟子，教诸菩萨种种法要，方便趣入波罗蜜多。如来尔时亦于中学，今证无上正等菩提，转妙法轮饶益我等。故我今者应随佛教，摄受护念此诸菩萨，令疾证得无上菩提，转妙法轮利乐一切，是则名为报彼恩德。」

尔时，善现语帝释言：「汝等诸天皆应谛听，当为汝说诸菩萨众于深般若波罗蜜多所应住相。」

「憍尸迦！诸菩萨众大誓庄严发趣大乘，应以空相安住般若波罗蜜多，不应住色，亦不应住受、想、行、识；不应住预流果，亦不应住一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不应住此是色，亦不应住此是受、想、行、识；不应住此是预流果，亦不应住此是一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提；不应住色、受、想、行、识若常若无常、若乐若苦、若我若无我、若净若不净、若空若不空；不应住预流果乃至独觉菩提，皆是无为所显，是真福田，应受供养；不应住预流果，极七返有必入涅槃；不应住一来果，未至究竟，一来此间定尽众苦；不应住不还果，往彼灭度不复还来；不应住阿罗汉果，今世定入无余涅槃；不应住独觉果，超声闻地不至佛地，而般涅槃不应住佛，无为所显，是真福田，应受供养，超诸声闻、独觉等地，利乐无量无数有情，令入无余般涅槃界，假使一切有情界尽，亦入无余般涅槃界。」

时，舍利子作是念言：「若尔，菩萨当云何住？」

尔时，善现知舍利子心之所念，便谓之曰：「于意云何？如来之心为何所住？」

时，舍利子语善现言：「如来之心都无所住，以无所住故名如来，谓不住有为界，亦不住无为界，亦非不住。」

善现报言：「菩萨亦尔，如诸如来于一切法心无所住亦非不住，谓诸菩萨于深般若波罗蜜多，以无所得而为方便，应如是住、应如是学。」

尔时，众中有诸天子窃作是念：「诸药叉等言词咒句，种种差别虽复隐密，而我等辈犹可了知，大德善现于深般若波罗蜜多，虽以种种言词显示，而我等辈竟不能解。」

具寿善现知诸天子心之所念，便告彼言：「我于此中无说无示，汝亦不闻，当何所解？」

时，诸天子复作是念：「尊者善现于此义中欲令易解，而转深细难可测量。」

具寿善现知彼天子心之所念，复告之言：「诸有欲证欲住预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提、诸佛无上正等菩提，要依此忍乃能证住。」

时，诸天子作是念言：「大德善现于今欲为何等有情说何等法？」

具寿善现知诸天子心之所念，而告彼言：「吾今欲为如幻有情说如幻法，彼于所说无闻、无解、无所证故。」

时，诸天子复作是念：「为听法者及法如幻，为余有情预流果等亦皆如幻？」

善现知彼心之所念，便告之言：「余有情类若预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提、若佛无上正等菩提亦皆如幻。」

时，诸天子问善现言：「岂诸如来、应、正等觉所证无上正等菩提亦皆如幻？」

善现答言：「如是！如是！乃至涅槃亦复如幻。」

时，诸天子问善现言：「岂可涅槃亦复如幻？」

善现答言：「设更有法胜涅槃者亦复如幻，何况涅槃！何以故？诸天子！幻与有情及一切法乃至涅槃无二无别，皆不可得、不可说故。」

时，舍利子、执大藏、满慈子、大饮光等问庆喜言：「所说般若波罗蜜多如是甚深，谁能信受？」

庆喜答言：「有不退转诸菩萨众，于此所说甚深般若波罗蜜多能深信受，复有无量具足正见补特伽罗及愿圆满诸阿罗汉，于此所说甚深般若波罗蜜多亦能信受。」

尔时，善现作如是言：「如是所说甚深般若波罗蜜多无能信受。所以者何？此中无法可显可示

故，信受者亦不可得。」

时，天帝释作是念言：「尊者善现雨大法雨，我应化作微妙香花奉散供养。」作是念已，即便化作微妙香花散善现上。

尔时，善现作是念言：「今所散花，于诸天处未曾见有。是花微妙，定非水陆草木所生，应是诸天从心化出。」

时，天帝释既知善现心之所念，谓善现言：「此所散花，实非水陆草木所生，亦非诸天从心化出，以所散花无生性故。」

具寿善现语帝释言：「此花不生便无花性。」

时，天帝释作是念言：「尊者善现觉慧深广，不坏假名而说实义。」

作是念已，白善现言：「如是！如是！诚如尊教。诸菩萨众于诸法中，应随尊者所说而学。」

尔时，善现语帝释言：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨众于诸法中，皆应随我所说的而学。」

「憍尸迦！诸菩萨众随我所说的，于深般若波罗蜜多如是学时，不依预流果学，不依一来、不还、阿罗汉果学，不依独觉菩提学，若不依此诸地而学便学诸佛一切智智，若学诸佛一切智智则学无量无边佛法，若学无量无边佛法则不学色、受、想、行、识有增有减，若不学色、受、想、行、识有增有减则不学色、受、想、行、识有取有舍，若不学色、受、想、行、识有取有舍则不学一切法有可摄受及可灭坏，若不学一切法有可摄受及可灭坏则不学一切智智有可摄受及可灭坏。诸菩萨众如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智。」

时，舍利子问善现言：「若诸菩萨不学一切智智有可摄受及可灭坏，是诸菩萨如是学时，名为真学一切智智，速能证得一切智智耶？」

善现答言：「如是！如是！以无所得为方便故。」

尔时，天帝释问舍利子言：「菩萨所学甚深般若波罗蜜多，当于何求？」

舍利子言：「菩萨所学甚深般若波罗蜜多，当于善现所说中求。」

时，天帝释问善现言：「是谁神力为依持故，令舍利子作如是说？」

善现答言：「如来神力为依持故，令舍利子作如是说。」

天帝释言：「复谁神力为依持故，尊者能说甚深般若波罗蜜多？」

善现报言：「如来神力为依持故，令我能说甚深般若波罗蜜多。」

「憍尸迦！汝之所问『菩萨所学甚深般若波罗蜜多，当于何求？』者，憍尸迦！菩萨所学甚深般若波罗蜜多，不应即色求，不应离色求；不应即受、想、行、识求，不应离受、想、行、识求。何以故？色非般若波罗蜜多，亦非离色别有般若波罗蜜多；受、想、行、识非般若波罗蜜多，亦非

离受、想、行、识别有般若波罗蜜多。」

时，天帝释白善现言：「甚深般若波罗蜜多是大波罗蜜多，是无量波罗蜜多，是无边波罗蜜多。」

善现报言：「如是！如是！何以故？憍尸迦！色无边故，当知般若波罗蜜多亦无边，受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！云何所缘无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法前、中、后际皆不可得说为无边，法无边故所缘无边，由此般若波罗蜜多亦说无边。」

「复次，憍尸迦！一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！云何一切法无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？谓一切法边不可得。所以者何？色乃至识前、中、后边皆不可得，由此般若波罗蜜多前、中、后边亦不可得故说无边。」

「复次，憍尸迦！有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。憍尸迦！云何有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边？憍尸迦！非有情类其数甚多，计算其边不可得故说为无边。」

天帝释言：「为何义故作如是说？」

善现答言：「我今问汝，随汝意答。于意云何？言有情者何法增语？」

天帝释言：「言有情者非法增语，但是假立客名所摄、无事名所摄、无缘名所摄。」

善现复告天帝释言：「于意云何？此中颇有真实有情可显示不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现告言：「无实有情可显示故说为无边。憍尸迦！于意云何？假使如来、应、正等觉经如殍伽沙数大劫，以无边音说有情类无量名字，此中颇有真实有情有生灭不？」

天帝释言：「不也！大德！何以故？以诸有情本性净故。」

善现告言：「由此故说：有情无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。无性甚深，俱无边故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百五十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分窣堵波品第三

尔时，众中天帝释等，欲界诸天大梵王等，色界诸天及余神仙，欢喜踊跃，同时三返高声唱言：「奇哉！奇哉！法性深妙。如来出世以神通力加善现等宣说开示，若诸菩萨不离般若波罗蜜多，我等于彼恭敬供养如佛世尊。」尔时，佛告诸天等言：「如是！如是！若诸菩萨不离般若波罗蜜多，汝诸天等皆应供养如佛世尊。」天等当知！我于往昔然灯佛时，莲花王都四衢道首见然灯佛，献五茎花，布发掩泥闻正法要，不离般若波罗蜜多。时，彼如来与我授受记：『汝于来世过无数劫，当成如来，号为能寂，宣说般若波罗蜜多与诸有情作大饶益。』」时，诸天等俱白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波罗蜜多具大威神，令诸菩萨速能引摄一切智智。」尔时，世尊知诸天等四众云集同为明证，即便顾命天帝释言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，魔及眷属、人非人等伺求其短终不能得，灾横疾疫皆不能害。若诸天子已发无上正等觉心，未善听闻、受持、读诵甚深般若波罗蜜多，皆应来至是善男子、善女人所，至心听闻、受持、读诵，令极通利转为他说。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，若在空宅、旷野、险道及危难处，诸天善神常来拥护令无惊恐。」时，四天王及天帝释、梵天王等，合掌恭敬俱白佛言：「若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，我等眷属常随守护，不令一切灾横侵恼。」时，天帝释复白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是善男子、善女人等奉事般若波罗蜜多，摄受如是现法功德。世尊！若善男子、善女人等摄受般若波罗蜜多，则具摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。」尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，所获功德，汝应谛听，极善作意！当为汝说。」天帝释言：「唯然！愿说！我等乐闻。」佛言：「憍尸迦！若有诸恶外道梵志，若诸恶魔或魔眷属，若余暴恶增上慢者，欲作种种不饶益事，彼适兴心自遭殃祸，渐当殄灭不果所愿。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，法尔能令起恶心者自遭殃祸不果所愿。」憍尸迦！是善男子、善女人等奉事般若波罗蜜多，获如是等功德胜利。如有妙药名曰莫耆，是药威势能销众毒，如是妙药随所在处，诸毒虫类不能逼近。有大毒蛇饥行求食，遇见生类欲[虫+敖]啖之，其生怖死奔趣妙药，蛇闻药气寻便退走。何以故？憍尸迦！如是妙药具大威势，能益身命销伏众毒。当知般若波罗蜜多具大威势亦复如是，若善男子、善女人等，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，诸恶人等欲于其所作不饶益，必当殄灭无所能为，般若威神能摧彼故。」憍尸迦！是善男子、善女人等，四大天王及余天众并诸神仙常来拥护，不令一切灾横侵恼，诸佛、菩萨亦常护念，如法所求无不满足，言词威肃闻皆敬受，发言称量语不喧杂，坚事善友深知恩报，不为慳嫉、忿恨、覆恼、谄、诳、憍（别本有作「矫」者）等隐蔽其心。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等般若威力调伏身心，令其远离贪、嗔、痴等随眠、缠、结。是善

男子、善女人等具念正知慈、悲、喜、舍，常作是念：『我不应随慳贪、破戒、忿恚、懈怠、散乱、愚痴势力而转，若随彼转，则我布施、净戒、安忍、精进、静虑、妙慧不成，严净色身尚不能得，况得无上正等菩提！故我不应随彼力转。』是善男子、善女人等由此思惟常得正念，诸恶烦恼不蔽其心。　　「憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，或复为他书写、解说，获如是等功德胜利。」　　时，天帝释复白佛言：「如是般若波罗蜜多甚为希有，能调菩萨令离高心，回向所求一切智智。」　　尔时，佛告天帝释言：「云何般若波罗蜜多甚为希有，能调菩萨令离高心，回向所求一切智智？」　　天帝释言：「若诸菩萨不依般若波罗蜜多，无方便善巧故，虽修诸善而起高心，不能回向所（别本或无「向所」二字）求一切智智；若诸菩萨能依般若波罗蜜多，有方便善巧故，所修诸善能伏高心，回向所求一切智智。」　　尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。　　「憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵，不为一切灾横侵恼。若在军旅交战阵时，至心念诵如是般若波罗蜜多，于诸有情慈悲护念，不为刀仗之所伤杀，所对怨敌皆起慈心，设起恶心自然退败。是善男子、善女人等，若在军阵刀箭所伤失命丧身，终无是处。何以故？憍尸迦！如是般若波罗蜜多是大神咒、是无上咒，若能于此精勤修学，不为自害、不为他害、不为俱害，疾证无上正等菩提。由斯获得一切智智，观有情类心行差别，随宜为转无上法轮，令如说行得大饶益。　　「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，置清净处供养恭敬，或复精勤受持、读诵，人非人等欲求其短终不能得，唯除宿世恶业应受。憍尸迦！譬如有人或傍生类，入菩提树院或至彼院边，人非人等不能伤害。何以故？憍尸迦！三世诸佛皆坐此处得大菩提，施诸有情无恐、无怖、无怨、无害身心安乐。当知般若波罗蜜多随所住处亦复如是，一切天、龙、阿素洛等常来守护。当知是处即真制多，一切有情皆应敬礼，恭敬供养、尊重赞叹不应暂舍。何以故？憍尸迦！是诸有情归依处故。」　　时，天帝释复白佛言：「若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。有善男子、善女人等佛涅槃后起窣堵波七宝严饰，宝函盛（别本有作「成」者）贮佛舍利安置其中，供养恭敬、尊重赞叹，复以种种上妙花鬘乃至灯明而为供养。二所获福，何者为多？」　　尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，当随意答。于意云何？如来所得一切智智，所证无上正等菩提及所依身，依何等道修学而得？」　　天帝释言：「皆依般若波罗蜜多修学而得。」　　尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。　　「憍尸迦！非但获得相好身故说名如来、应、正等觉，要由证得一切智智乃名如来、应、正等觉。憍尸迦！如来所得一切智智，要由般若波罗蜜多为因故起，佛相好身但为依处，若不依止佛相好身无由而起，是故般若波罗蜜多，正为因生一切智智，欲令此智现前相续故，复修集佛相好身。由此缘故，我涅槃后，诸天、龙、神、人非人等，供养恭敬我舍利罗。　　「憍尸迦！若善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，种种庄严受持、读诵，复以种种上妙花鬘乃至灯明供养恭敬、尊重赞叹，则为供养一切智智及所依止佛相好身并涅槃后佛舍利罗。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并舍利罗，皆以般若波罗蜜多为根本故。以是故，憍尸迦！书此般若波罗蜜多，种种庄严供养恭敬所获福聚，胜以七宝起窣堵波，供养如来舍利罗福。何以故？憍尸迦！供养般若波罗蜜多，则为供养一切智智、佛相好身、舍利罗故。」　　时，天帝释便白佛言：「瞻部洲人于此般若波罗蜜多，不能书写、受持、读诵、恭敬供养，彼岂不知如是所说功德胜利？」　　尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，当随意答。于意云何？瞻部洲内有几许人成佛证净、成法证净、成僧证净？有几许人得预流果乃至阿罗汉果？有几许人发心定趣独觉菩提？有几许人发心定趣无上菩提？」　　天帝释言：「瞻部洲内有少许人成三证净，转少许人得预流果乃至阿罗汉果，转少许人发心定趣独觉菩提，转少许人发心定趣无上菩提。」　　佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所说。　　「憍尸迦！瞻部洲内极少分人发心定趣无上菩提，于中少分既发心已，精勤修学趣菩提行；于中少分精勤修学菩提

行时，于此般若波罗蜜多深信信受；于中少分深信受已，修行般若波罗蜜多；于中少分既修行已，渐次安住不退转地；于中少分住此地已，疾证无上正等菩提。『憍尸迦！若诸菩萨已得安住不退转地，求证无上正等菩提，乃能深信信受般若，受持、读诵、恭敬供养、书写、解说。憍尸迦！无量无边诸有情类发菩提心，于中若一、若二、若三得住菩萨不退转地，多分退住声闻、独觉，是故当知善男子等发菩提心修菩萨行，欲住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提无留难者，应于般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵、供养恭敬、为他演说。何以故？憍尸迦！是诸菩萨应作是念：

『如来昔住菩萨位时，常勤修学如是般若波罗蜜多，我等亦应精勤修学。如是般若波罗蜜多是我大师，我随彼学所愿当满。』憍尸迦！一切菩萨若佛住世若涅槃后，常应依止甚深般若波罗蜜多精勤修学。

『憍尸迦！若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，复持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？』天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹。是善男子、善女人等所获功德，甚多于前无量无数。」

『憍尸迦！置此一事。若善男子、善女人等于诸如来般涅槃后，为供养佛设利罗故，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是充满一赡部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或复三千大千世界，皆持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？』天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等所获福聚，甚多于前无量无数。憍尸迦！置如是事。假使三千大千世界诸有情类，非前非后皆得人身，此一一人为供养佛设利罗故，于诸如来般涅槃后，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰，如是一一各满三千大千世界，复持种种天妙花鬘乃至灯明，尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹。于意云何？是诸有情由此因缘获福多不？」天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等，书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，是善男子、善女人等，所获功德甚多于前无量无数。」时，天帝释便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等，供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，当知则为供养恭敬、尊重赞叹过去、未来、现在诸佛一切智智。世尊！且置是事。假使十方各如殑伽沙数世界一切有情，非前非后皆得人身，此一一人为供养佛设利罗故，各于如来般涅槃后，以妙七宝起窠堵波，种种珍奇间杂严饰。如是一一各满十方殑伽沙数诸佛世界，复持种种天妙花鬘乃至灯明，或经一劫或一劫余，供养恭敬、尊重赞叹。是诸有情由此因缘所获福聚虽复无量，而复有余善男子等，书此般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，所获功德甚多于前无量无数。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！是善男子、善女人等供养般若波罗蜜多，功德善根无量无数不可称计、不可思议。所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉一切智智，一切如来、应、正等觉一切智智，能生诸佛设利罗故。是故，憍尸迦！若善男子、善女人等能书般若波罗蜜多，众宝庄严受持、读诵，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，所获功德，于前所造诸窠堵波及供养福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

第五分神咒品第四

尔时，众中四万天子同声共白天帝释言：「大仙！于此甚深般若波罗蜜多，常应听闻、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若能于此甚深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹，则令一切恶法损减，善法增益。」尔时，佛告天帝释言：「汝应于此甚深

般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、供养恭敬、尊重赞叹。所以者何？若阿素洛及恶朋党起如是念：『我等当与三十三天共兴战争。』尔时，汝等应各至诚诵念如是甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹。时，阿素洛及彼朋党所起恶心自然熄灭。」时，天帝释便白佛言：「若如是者，甚深般若波罗蜜多是大神咒、是大明咒、是无上咒、是无等等咒。」尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。何以故？憍尸迦！三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多大神咒王，证得无上正等菩提，为诸有情说微妙法。憍尸迦！依深般若波罗蜜多世间便有十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通，若余无量无边佛法皆得出现。憍尸迦！依深般若波罗蜜多大神咒王，世间便有菩萨出现；依菩萨故，世间便有十善业道、若四静虑、若四无量、若四无色定、若五神通，若余无量无边佛法皆得出现。」憍尸迦！若诸如来、应、正等觉不出世时，唯有菩萨，由先所闻甚深般若波罗蜜多增上势力，为诸有情方便施設十善业道、四静虑等令勤修学。憍尸迦！譬如夜分，因满月轮光明照触，星宿、药等随其势力皆得增盛，如是如来、应、正等觉前已灭度，正法隐没后未出时，世间所有善行、正行，一切皆依菩萨出现。菩萨所有方便善巧，皆依般若波罗蜜多而得成办，是故般若波罗蜜多是诸殊胜善法根本。」复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵，当得现世种种饶益，谓诸毒药、水火、刀兵、灾横、疾疫皆不能害。若遭官事怨贼逼迫，至心诵念甚深般若波罗蜜多，若至其所终不为彼谴责加害，欲求其短皆不能得。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多，威神势力法令尔故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至国王、王子、大臣等处，至心诵念甚深般若波罗蜜多，定为王等欢喜问讯、供养恭敬、尊重赞叹。何以故？憍尸迦！甚深般若波罗蜜多，常于有情引发种种慈悲事故，由此因缘，诸求短者种种方便皆不能得。」时，有众多外道梵志欲求佛过来诣佛所。时，天帝释见已念言：「今此众多外道梵志，来趣法会伺求佛短，将非般若留难事耶？我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼邪徒复道而去。」念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是众多外道梵志遥申敬礼，右绕世尊复道而去。」时，舍利子见已念言：「彼有何缘适来还去？」佛知其意，告舍利子：「彼诸外道来求我失，由天帝释诵念般若波罗蜜多令彼还去。舍利子！我都不见彼诸外道有少白法，唯怀恶心为求我过来至我所。舍利子！我都不见一切世间有诸天魔及外道等有情之类，说般若时怀勃恶心来求得便，般若威力无能坏故。」尔时，恶魔窃作是念：「今佛四众恭敬围绕，欲、色界天皆来集会，宣说般若波罗蜜多。此中必有诸大菩萨，亲于佛前受菩提记，当得无上正等菩提，转妙法轮空我境界，我当往至破坏其眼。」作是念已，化作四军奋威勇锐来诣佛所。时，天帝释见已念言：「将非恶魔化作斯事，欲来恼佛并与般若波罗蜜多而作留难。何以故？如是四军严饰殊丽，诸王军众皆不能及，定是恶魔之所化作。恶魔长夜伺求佛短，坏诸有情所修善业，我当诵念从佛所受甚深般若波罗蜜多，令彼恶魔复道而去。」时，天帝释念已便诵甚深般若波罗蜜多，于是恶魔渐退而去，甚深般若波罗蜜多大神咒王威力逼故。」时，有无量三十三天俱时化作天妙香花，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「愿此般若波罗蜜多在赡部洲人中久住，乃至般若波罗蜜多在赡部洲人间流布。当知是处佛、法、僧宝常不灭没，饶益世间令获殊胜利益安乐。」时，彼诸天复各化作天妙香花而散佛上，重白佛言：「若诸有情修行般若波罗蜜多，一切恶魔及彼眷属伺求其短不能得便。」时，天帝释便白佛言：「若诸有情但闻般若波罗蜜多功德名字，当知如是诸有情类，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，多集善根能成是事，非从少小善根中来，况能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，转为有情书写、解说，供养恭敬、尊重赞叹！所以者何？欲求诸佛一切智智，应于般若波罗蜜多理趣中求，如有情类欲求大宝，应于大海方便勤求。」尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。诸佛所得一切智智，皆依般若波罗蜜多而得成办。」尔时，庆喜便白佛言：「如来何缘不赞布施乃至静虑波罗蜜多，唯赞般若波罗蜜多？」佛告庆喜：「由此般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多为尊为导，故我偏赞。」

「复次，庆喜！于意云何？若不回向一切智智，而修布施乃至般若，此可名为真修布施乃至般若波罗蜜多不？」庆喜对曰：「不也！世尊！」佛告庆喜：「于意云何？若离般若波罗蜜多能为真回向一切智智不？」庆喜对曰：「不也！世尊！」佛告庆喜：「由此因缘，我说般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多为尊为导，故我偏赞。」「庆喜当知！譬如大地以种散中，众缘和合便得生长，应知大地与种生长，为所依止、为能建立。如是般若波罗蜜多及所回向一切智智，与布施等波罗蜜多，为所依止、为能建立，令得生长故，说般若波罗蜜多能与前五波罗蜜多为尊为导，故我偏赞。庆喜当知！甚深般若波罗蜜多亦能摄受一切智智，故偏赞说。」时，天帝释便白佛言：「今者如来、应、正等觉，于深般若波罗蜜多功德胜利说犹未尽。何以故？我从世尊所受般若波罗蜜多功德胜利甚深、甚广、量无边际。善男子等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，复转为他书写、解说，或持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，所获功德亦无边际。」尔时，佛告天帝释言：「我不说此甚深般若波罗蜜多但有前说功德胜利，甚深般若波罗蜜多具足无边功德胜利，分别演说不可尽故。我亦不说于深般若波罗蜜多至心听闻乃至供养，善男子等但有如前所说功德，彼所获福无边际故。」时，天帝释即白佛言：「我等诸天常随守护是善男子、善女人等，不令一切人非人等种种恶缘之所损害。」尔时，佛告天帝释言：「若善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说开示。时，有无量百千天子，为听法故皆来集会，欢喜踊跃敬受如是甚深般若波罗蜜多。是诸天子以天威力，令说法师增益辩才宣扬无尽，不乐说者令其乐说，身心疲极令得康强。憍尸迦！是善男子、善女人等，受持、读诵甚深般若波罗蜜多，及广为他宣说开示，得如是等现法胜利。」「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，于四众中宣说如是甚深般若波罗蜜多，心无怯怖，不为一切论难所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波罗蜜多大神咒王所护持故，彼住法空都不见有能难、所难及所说故，亦不见有于深般若波罗蜜多能求短故，亦复不见甚深般若波罗蜜多有过失故。憍尸迦！是善男子、善女人等，为众宣说甚深般若波罗蜜多，得如是等现法胜利。」「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，及广为他书写、解说，是善男子、善女人等，心不沉没亦不忧悔、不恐、不怖。所以者何？是善男子、善女人等，不见有法可令沉没、忧悔、恐怖，于诸法中无所执著。憍尸迦！是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至解说，得如是等现法胜利。」「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，亦转为他书写、解说，复持种种上妙花鬘乃至灯明而为供养，是善男子、善女人等，恒为父母、师长、亲友、国王、大臣及诸沙门、婆罗门等之所敬爱，亦为十方诸佛、菩萨、声闻、独觉之所护念，复为世间诸天、魔、梵、人及非人之所守卫，一切灾横皆自消灭，外道异论皆不能伏。憍尸迦！是善男子、善女人等，由于般若波罗蜜多至心听闻乃至供养，得如是等现法胜利。」「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，书写如是甚深般若波罗蜜多，种种庄严置清净处，供养恭敬、尊重赞叹。时，此三千大千国土及余十方无边世界，所有四大王众天乃至广果天已发无上菩提心者，常来此处观礼、读诵，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。诸净居天亦常来此观礼、读诵，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。有大威德诸龙、药叉，广说乃至人非人等，亦常来此观礼、读诵，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去。」「憍尸迦！是善男子、善女人等应作是念：『今此三千大千国土及余十方无边世界一切天、龙，广说乃至人非人等，常来至此观礼、读诵我所书写甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，右绕礼拜合掌而去，此我则为已设法施。』作是念已欢喜踊跃，令所获福倍复增长。憍尸迦！是善男子、善女人等，由无边界天、龙、药叉、阿素洛等常随拥护，所住之处人非人等不能损害，唯除宿世定恶业因现在应熟，或转重恶现世轻受。」「憍尸迦！是善男子、善女人等，由深般若波罗蜜多大威神力，获如是等现法胜利。」时，天帝释便白佛言：「是善男子、善女人等，以何验知有此

三千大千国土及余十方无边世界天、龙、药叉、阿素洛等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念？」尔时，佛告天帝释言：「是善男子、善女人等，若见如是甚深般若波罗蜜多所在之处有妙光明，或闻其处异香氛郁，或复闻有微细乐音，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等，来至其处观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。」复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，修鲜净行严丽其处，至心供养甚深般若波罗蜜多，当知尔时有大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，观礼、读诵彼所书持甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹，合掌右绕欢喜护念。憍尸迦！随有如是具大神力威德炽盛诸天、龙等来至其处，此中所有恶鬼、邪神惊怖退散无敢住者。由此因缘，是善男子、善女人等，心便广大起净胜解，所修善业倍复增明，诸有所为皆无障碍。以是故，憍尸迦！甚深般若波罗蜜多随所在处，应当周匝除去粪秽，扫拭涂治香水散洒，敷设宝座而安置之，烧香散花而为供养。」复次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，决定当得身心无倦、身心安乐、身心调柔、身心轻利。系心般若波罗蜜多，夜寢息时无诸恶梦，唯得善梦，谓见如来、应、正等觉身真金色相好庄严，放大光明普照一切，声闻、菩萨恭敬围绕，身处众中闻佛为说布施等六波罗蜜多及余善根相应法义。或于梦中见菩提树，其量高广众宝庄严，有大菩萨往诣树下，结跏趺坐证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众。或于梦中见有无量无数菩萨论义决择种种法义。或于梦中见有无量无数菩萨修行六种波罗蜜多，成熟有情、严净佛土，回向摄受一切智智。或于梦中见十方界各有无量那庾多佛，亦闻其声，谓某世界有某如来、应、正等觉若干百千声闻、菩萨恭敬围绕说如是法。或于梦中见十方界各有无量那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃后，各有施主为供养佛设利罗故，以妙七宝各起无量大窣堵波，复于一一窣堵波所，各持无量上妙花鬘乃至灯明，经无量劫供养恭敬、尊重赞叹。」憍尸迦！是善男子、善女人等见如是类诸善梦相，若睡若觉身心安乐。诸天神等益其精气，令彼自觉身体轻便，由此因缘，不多贪著饮食、医药、衣服、卧具，于四供养其心轻微，如瑜伽师入胜妙定，由彼定力滋润身心，从定出已虽遇美膳而心轻微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千国土及余十方无边世界诸佛、菩萨、独觉、声闻、天、龙、药叉、阿素洛等慈悲护念，以妙精气冥澍身心，令其志勇体充盛故。」憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是现法胜利，于深般若波罗蜜多，应常听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示。憍尸迦！若善男子、善女人等，虽于般若波罗蜜多，不能听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情宣说开示，而为正法久住世间，利乐有情不灭没故，书写如是甚深般若波罗蜜多，众宝严饰，复持无量上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹，亦得如前所说胜利。

大般若波罗蜜多经卷第五百五十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分设利罗品第五

「复次，憍尸迦！假使充满此赡部洲佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多深妙法门复为一分，于斯二分，汝取何者？」

天帝释言：「我意宁取深妙般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信受供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多深妙法门而出世故，皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。」

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，为诸天众宣说正法时，有无量诸天子等，来至我所听我所说的，供养恭敬，右绕而去。我若不在彼法座时，诸天子等亦来其处，虽不见我如我在时供养恭敬，咸言：『此处是天帝释为诸天等说法之座，我等皆应如天主在，供养恭敬，右绕而去。』佛设利罗亦复如是，深妙般若波罗蜜多为因引生，一切智智之所依止故，为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。是故我说于二分中，我意宁取深妙般若波罗蜜多。」

「世尊！假使充满三千世界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多深妙法门复为一分，于斯二分，我意宁取深妙般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信受供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多深妙法门而出世故，皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。」

「世尊！如负债人怖畏债主，即便亲近奉事国王，依王势力得免怖畏，反为债主怖畏供养。所以者何？彼人依附国王势力，王所摄受具威势故。王喻般若波罗蜜多，佛设利罗喻依王者，由依般若波罗蜜多故，得世间供养恭敬。诸佛所得一切智智，亦依般若波罗蜜多而得成办故，我宁取深妙般若波罗蜜多。」

「世尊！譬如无价大宝神珠，具无量种胜妙威德，随所住处有此神珠，人非人等不能为害。设有男子或复女人，为鬼所执身心苦恼，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便舍去。诸有热病或风、或痰、或二、或三和合为病，若有系此神珠著身，如是诸病无不除愈。此珠在闇能作照明，热时能凉寒时能暖，随地方所有此神珠，时节调和和不寒不热。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒无敢停止。设有男子或复女人，为毒所中楚痛难忍，若有持此神珠令见，珠威势故毒即消灭。若诸有情身婴癩疾、恶疮、肿疱、目眩、翳等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、诸肢节病，带此神珠众病皆愈。若诸池沼泉井等中，其水浊秽或将枯竭，以珠投之水便盈满，香洁澄净具八功德。若以青黄赤白红紫碧绿杂绮种种色衣，裹此神珠投之于水，水随衣彩作种种色。如是无价大宝神珠，威德无边说不能尽，若置箱篋亦令其器具足成就无边威德。设空箱篋由曾置珠，其器仍为众人爱重。」

尔时，庆喜问帝释言：「如是神珠为天独有，人亦有耶？」

天帝释言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而轻；又人中珠相不具足，在天上者其相圆周；天上神珠威德殊胜，无量倍数过人所有。」

时，天帝释复白佛言：「深妙般若波罗蜜多亦复如是，为众德本能灭无量恶不善法，随所在处灭诸有情身心苦恼，人非人等不能为害。如来所得一切智智及余无量无边功德，皆因般若波罗蜜多。佛设利罗，由诸功德所薰修故，是诸功德所依器故，佛涅槃后堪受一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。是故我说于二分中，我意宁取深妙般若波罗蜜多。」

「世尊！假使充满十方各如殑伽沙界佛设利罗以为一分，有书般若波罗蜜多深妙法门复为一分，于斯二分，我意宁取深妙般若波罗蜜多。所以者何？我于诸佛设利罗所，非不信受供养恭敬，然诸佛身及设利罗，皆因般若波罗蜜多深妙法门而出世故，皆由般若波罗蜜多深妙法门功德威力所薰修故，乃为一切世间天、人、阿素洛等供养恭敬。」

「复次，世尊！深妙般若波罗蜜多能生如来一切智智，如来所得一切智智能生佛身及设利罗，是故供养如是般若波罗蜜多，则为供养三世诸佛一切智智及设利罗。」

「复次，世尊！若善男子、善女人等欲得常见十方诸佛，当行当修甚深般若波罗蜜多。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！过去未来现在诸佛，皆依般若波罗蜜多，证得无上正等菩提，是故如来供养恭敬。」

天帝释言：「如是般若波罗蜜多是大无上波罗蜜多，一切如来皆依般若波罗蜜多知诸有情心行差别。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！是故菩萨摩訶萨众长夜修行甚深般若波罗蜜多，为如实知诸有情类心行差别。」

时，天帝释复白佛言：「诸菩萨众为但应行般若波罗蜜多，为亦应行余五波罗蜜多？」

尔时，佛告天帝释言：「诸菩萨众应具行六波罗蜜多，然行布施、净戒、安忍、精进、静虑观诸法时，皆以般若波罗蜜多而为上首。憍尸迦！如瞻部洲所有诸树，枝条、茎干、花叶、果实，虽有种种形类不同，而其荫影都无差别。如是六种波罗蜜多虽各有异，而由般若波罗蜜多方便善巧，摄受回向一切智智，诸相差别都不可得。」

时，天帝释复白佛言：「甚深般若波罗蜜多成就广大圆满无量无边功德，若有书持如是般若波罗蜜多，众宝严饰，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹、守护不舍。复有书持如是般若波罗蜜多，众宝严饰，转施他人受持、读诵。此二福聚，何者为多？」

尔时，佛告天帝释言：「我还问汝，随汝意答。若诸有情从他请得佛设利罗，盛以宝函置清净处，复持种种上妙花鬘乃至灯明，供养恭敬、尊重赞叹、守护不舍。若复有人从他请得佛设利罗，分施与他令其供养。于意云何？此二福聚，何者为胜？」

天帝释言：「如我解佛所说义者，此二福聚，后者为胜。」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！如汝所说。憍尸迦！书持般若波罗蜜多，若自供养，若

转施他受持、读诵，此二福聚，后者为多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能以般若波罗蜜多甚深义趣，如实为他分别解说，所获福聚复胜施他多百千倍，敬此法师应如敬佛。」

第五分经典品第六

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类，皆令安住十善业道，展转乃至普教十方殑伽沙等诸佛世界诸有情类，皆令安住十善业道。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通，展转乃至普教十方殑伽沙等诸佛世界诸有情类，皆令安住四静虑、四无量、四无色定、五神通。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严自恒读诵，不如有人书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，不如有人于深般若波罗蜜多，善知义趣为他解说。」

时，天帝释便白佛言：「应为何等诸有情类，解说般若波罗蜜多甚深义趣？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，不知般若波罗蜜多甚深义趣，应为解说。何以故？憍尸迦！于当来世，有善男子、善女人等求趣无上正等菩提，闻他宣说相似般若波罗蜜多，心便迷谬退失中道。」

时，天帝释复白佛言：「何等名为相似般若波罗蜜多？」

佛言：「憍尸迦！于当来世有诸苾刍愚痴颠倒，虽欲宣说真实般若波罗蜜多，而颠倒说相似般若波罗蜜多。云何苾刍颠倒宣说相似般若波罗蜜多？谓彼苾刍为发无上菩提心者说：『色坏故名为无常，非常无故名为无常。』说：『受、想、行、识坏故名为无常，非常无故名为无常。』复作是说：『若如是求是行般若波罗蜜多。』憍尸迦！如是名为颠倒宣说相似般若波罗蜜多。憍尸迦！不应以色坏故观色无常，不应以受、想、行、识坏故观受、想、行、识无常，但应以常无故观色乃至识为无常。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等于深般若波罗蜜多，善知义趣为他解说，其福甚

多。

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令住预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，展转乃至普教十方各如殑伽沙数世界一切有情，皆令住预流果乃至独觉菩提。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施他读诵，教授教诫彼有情言：『汝应精勤修学般若波罗蜜多相应佛法，定当证得一切智智。』是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！一切预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提，皆是般若波罗蜜多所流出故。谓彼证得一切智智，教化无量无边有情，令成预流乃至独觉无边际故。」

「复次，憍尸迦！若贍部洲诸有情类，皆发无上正等觉心，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严转施与一已于无上正等菩提不退转者令勤修学，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。何以故？憍尸迦！如是菩萨修行般若波罗蜜多疾得圆满，令深般若波罗蜜多广行流布。」

「复次，憍尸迦！若贍部洲诸有情类，皆发无上正等觉心，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆发无上正等觉心。有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，复以巧妙文义解释。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，转施与一已于无上正等菩提不退转者令其读诵，复以巧妙文义解释，是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

「复次，憍尸迦！若贍部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：『我今欣乐疾证无上正等菩提，济拔有情生死众苦。』若善男子、善女人等为成彼事，书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，是善男子、善女人等，所获福聚甚多于前无量无数。」

「复次，憍尸迦！若贍部洲诸有情类，皆于无上正等菩提得不退转，展转乃至十方各如殑伽沙界一切有情，皆于无上正等菩提得不退转。有善男子、善女人等书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，复以巧妙文义解释。于意云何？是善男子、善女人等由此因缘得福多不？」

天帝释言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中，有一菩萨作如是言：『我今欣乐疾证无上正等菩提，济拔有情生死众苦。』若善男子、善女人等为成彼事，书持般若波罗蜜多，众宝庄严施令读诵，复以巧妙文义解释，是善男子、善女人等，所获福聚甚多于前无量无数。」

时，天帝释便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！世尊！如是（别本有作「如」者）菩萨摩訶萨转近无上正等菩提，如是如是应以般若波罗蜜多，转更殷勤教授教诫，应以上妙饮食、衣服、卧具、医药及余资具，供养恭敬令无乏少。若善男子、善女人等能以如是法施、财施，摄受供养彼菩萨摩訶萨，是善男子、善女人等由此因缘获福无量。所以者何？彼菩萨摩訶萨要由如是法施、财施摄受供养，疾证无上正等菩提，为诸有情作大饶益。」

尔时，善现赞帝释言：「善哉！善哉！善能摄受、劝励、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得所求无上正等菩提。」

「憍尸迦！汝今已作佛圣弟子所应作事。何以故？憍尸迦！一切如来诸圣弟子，为欲饶益诸有情故，法尔摄受、劝励、护助诸菩萨摩訶萨，令疾证得所求无上正等菩提。所以者何？一切如来、声闻、独觉世间胜事，皆由菩萨摩訶萨众而得出现。何以故？憍尸迦！若无菩萨摩訶萨发菩提心，则无菩萨摩訶萨能学六种波罗蜜多；若无菩萨摩訶萨修学六种波罗蜜多，则无菩萨摩訶萨能证无上正等菩提；若无菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，则无如来、声闻、独觉世间胜事。是故如来诸圣弟子，为欲利乐诸有情故，法应摄受、劝励、护助诸菩萨众，令学六种波罗蜜多，能疾证得一切智智，尽未来际利乐有情。」

第五分回向品第七

尔时，慈氏菩萨谓善现言：「菩萨随喜回向俱行诸福业事，于余有情施、戒、修等诸福业事为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

尔时，善现问慈氏菩萨言：「若诸菩萨所起随喜回向之心，普缘无量无数世界，一一世界无量无数已入涅槃诸佛世尊，从初发心乃至成佛，展转乃至入般涅槃，如是乃至法将灭尽，于其中间所有六种波罗蜜多相应善根，若诸弟子施、戒、修等诸福业事及学、无学无漏善根，若佛戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，若为利乐一切有情大慈大悲及余无量无边佛法，若说法要，若依法要学诸善根，若佛世尊般涅槃后，诸有情类所种善根，合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复以如是随喜俱行诸福业事，与诸有情平等共有回向无上正等菩提：『愿此善根共有情类，引发无上正等菩提。』于意云何？彼诸菩萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，为有如是所缘可得，如彼菩萨所取相不？」

慈氏菩萨答善现言：「彼诸菩萨缘如是事，起如是行相随喜回向心，实无如是所缘可得，如彼菩萨所取之相。」

具寿善现谓慈氏菩萨言：「若无如是所缘诸事，如彼菩萨所取相者，彼诸菩萨随喜回向，岂不皆成想心见倒？所以者何？如有执著无所有事，无常谓常，实苦谓乐，无我谓我，不净谓净，由斯发起想心见倒。如所缘事实无所有，菩提及心亦应如是。若尔，一切应无差别，此中何等是所缘事？何等是随喜心？何等是菩提？何等是回向？云何菩萨缘如是事，起随喜心回向无上正等菩

提？」

慈氏菩萨报善现言：「如是所起随喜回向，不应对彼新学大乘菩萨前说。所以者何？彼闻如是随喜回向，所有信乐恭敬之心皆当灭没。如是随喜回向之法，应为不退转菩萨摩訶萨，或曾供养无量诸佛、久发大愿、多植善根、为多善友所摄受者分别开示。所以者何？彼闻如是随喜回向，不惊、不怖、不退、不没。

「诸菩萨众应以如是随喜俱行诸福业事，回向所求一切智智。当于尔时应作是念：『所可用心随喜回向，此所用心尽、灭、离、变，此所缘事及诸善根，皆亦如心尽、灭、离、变。此中何等是所用心？复以何等为所缘事及诸善根，而说随喜回向无上正等菩提？是心于心理不应有随喜回向，以无二心俱时起故。心亦不可随喜回向，心自性故，是故随喜回向之心及所缘事皆不可得。』」

时，天帝释白善现言：「新学大乘诸菩萨众闻如是事其心将无惊、怖、退、没？云何菩萨于所缘事起随喜心？云何摄受随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提？」

尔时，具寿善现依慈氏菩萨作如是言：「诸菩萨众普缘十方一切如来、应、正等觉，断诸有路绝戏论道，殄诸云雾摧诸棘刺，舍诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，到心自在第一究竟，入无余依涅槃界者，从初发心乃至成佛，展转乃至入般涅槃，如是乃至法将灭没，于其中间所有功德，及诸弟子所种善根，合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心。复持如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。是诸菩萨云何不堕想心见倒？」

慈氏菩萨谓善现言：「若诸菩萨于自所起随喜回向心等诸法无心等想，则不堕于想心见倒；若诸菩萨于自所起随喜回向心等诸法有心等想，则便堕于想心见倒。又诸菩萨以如是心，念佛弟子功德善根而生随喜，正知此心尽、灭、离、变，非能随喜，正知彼法，其性亦然非所随喜；又正了达能回向心性亦尔，非能回向，及正了知所回向法其性亦尔，非所回向。若有能依如是所说随喜回向是正非邪，诸菩萨众皆应发起如是随喜回向无上正等菩提。

「又诸菩萨普缘过去、未来、现在诸佛世尊所有功德，若诸弟子所有善根，若异生类所有善根，若傍生趣听闻正法所有善根，若余天、龙广说乃至人、非人等听闻正法发菩提心，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜之心，既随喜已回向无上正等菩提。于如是时，若正解了诸能随喜回向之法尽、灭、离、变，诸所随喜回向之法其性亦然，虽（别本有作「离」者）如是知而能随喜回向无上正等菩提。复于是时，若正解了都无有法可能随喜回向于法，虽如是知而能随喜回向无上正等菩提，便不堕于想心见倒。所以者何？是诸菩萨于能随喜回向之心及所随喜回向之法不生执著，是名无上随喜回向。若诸菩萨于能随喜回向之法，起能随喜回向法想，于所随喜回向之法，起所随喜回向法想，而起随喜回向无上正等菩提，则便堕于想心见倒，所起随喜回向皆邪。

「菩萨应知方便远离。若诸菩萨于所修作诸福业事，如实了知远离寂静，于能随喜回向之心，亦如实知远离寂静，如实知己，行深般若波罗蜜多，于诸法中都无取著，而起随喜回向无上正等菩提，则不堕于想心见倒。若诸菩萨于所修作诸福业事，不如实知远离寂静，于能随喜回向之心，亦不能知远离寂静，于一切法执著诸相，而起随喜回向无上正等菩提，则便堕于想心见倒。

「若诸菩萨于已灭度诸佛世尊及诸弟子功德善根，欲正发起随喜回向，应作是念：『如佛世尊及诸弟子皆已灭度，自性非有，功德善根亦复如是。我所发起随喜回向及所回向无上菩提，性相亦

尔都不可得。』如实知己，于诸善根发生随喜回向无上正等菩提，便能不生想心见倒；不取相故，佛所听许，名正随喜回向菩提。若诸菩萨以取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，取相随喜回向菩提，是为非善随喜回向。若诸菩萨不取相为方便，行深般若波罗蜜多，于已灭度佛及弟子功德善根，离相随喜回向菩提，是名为善随喜回向。』

慈氏菩萨问善现言：「云何菩萨于佛及弟子功德善根等皆不取相，而能随喜回向菩提？」

善现答言：「应知菩萨所学般若波罗蜜多方便善巧，虽不取相而所作成，非离般若波罗蜜多，有能正起随喜回向，是故菩萨欲成所作，应学般若波罗蜜多。」

慈氏菩萨谓善现言：「莫作是说。所以者何？以甚深般若波罗蜜多中，佛及弟子功德善根都不可得，所起随喜回向菩提亦不可得。」

「此中菩萨应作是观：『过去如来及诸弟子功德善根性皆已灭，所起随喜回向之心及大菩提性皆寂灭。我若于彼取相分别，发生随喜回向之心，诸佛世尊皆所不许。所以者何？于已灭度佛弟子等取相分别随喜回向，是则名为大有所得，过去已灭无所有故，未来、现在佛弟子等，未至不住亦不可得，若不可得非取相境，若取其相发生随喜回向菩提便堕颠倒。』

「是故菩萨欲于如来及诸弟子功德善根，正发随喜回向菩提，不应于中起有所得取相分别随喜回向。若于其中起有所得取相分别随喜回向，佛不说彼有大义利。所以者何？如是随喜回向之心，妄想分别名杂毒故。如有饮食，虽具上妙色香美味而杂毒药，愚夫浅识贪取啖之，初虽适意后便大苦。如是一类补特伽罗，不善受持，不善观察甚深般若波罗蜜多，不善通达甚深义趣，而告大乘种性者曰：『来！善男子！汝于三世诸佛世尊戒等五蕴及余无量无边功德，若佛弟子所种善根，若佛世尊授诸菩萨、声闻、独觉三菩提记，彼有情类所种善根，若诸天、人、阿素洛等所种善根，如是一切合集称量，现前随喜回向菩提。』如是所说随喜回向，以有所得为方便故，譬如世间杂毒饮食，菩萨种性补特伽罗不应随彼所说而学。」

「是故，大德！应说云何住菩萨乘善男子等，应于三世十方诸佛及弟子等功德善根随喜回向可名无毒？」

善现答言：「若诸菩萨欲不谤佛而发随喜回向心者，应作是念：『如诸如来、应、正等觉如实通达功德善根，有如是性、有如是相、有如是法而可随喜。我今亦应如是随喜，如诸如来、应、正等觉如实通达，应以如是诸福业事回向菩提；我今亦应如是回向。』若作如是随喜回向，则不谤佛，不杂众毒，离诸过咎，善顺佛教。」

「复次，菩萨应作如是随喜回向，如戒蕴等不堕三界、非三世摄，随喜回向亦应如是。所以者何？如彼诸法自性空故，不堕三界非三世摄，随喜回向亦复如是。若能如是随喜回向，不杂众毒无所失坏；若不如是随喜回向，当知是邪随喜回向。若诸菩萨作如是念：『如诸如来、应、正等觉，如实通达诸功德等，有如是法，可依此法发生无倒随喜回向。我今亦应依如是法，发生随喜回向之心。』是为正发随喜回向。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨作大佛事。善现当知！假使三千大千世界诸有情类，一切皆得四静虑、四无量、四无色定、五神通等世、出世间有相功德。是一菩萨所起无倒随喜回向，于彼功德为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

「复次，善现！假使三千大千世界一切有情，皆发无上正等觉心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及余乐具，恭敬供养如殑伽沙世界有情常无间断。于意云何？是诸菩萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」

佛言：「善现！如是！如是！如汝所说。若一菩萨由深般若波罗蜜多所摄受故，发起无倒随喜回向所获功德于前菩萨有相福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

尔时，四大天王各与眷属二万天子俱，顶礼佛足，合掌恭敬，白言：「世尊！是诸菩萨所起无倒随喜回向，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大胜前所说有所得施多百千倍。」

时，天帝释乃至他化自在天王各与眷属十万天子俱，皆持种种天妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、众妙、珍奇，奏天乐音而供养佛，顶礼佛足，合掌白言：「是诸菩萨所起无倒随喜回向，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大胜前所说有所得施多百千倍。」

时，大梵王广说乃至色究竟天各与无量百千天众，前诣佛所，顶礼佛足，合掌恭敬俱发声言：「希有！世尊！是诸菩萨所起无倒随喜回向，甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，威力广大胜前所说有所得施多百千倍。」

尔时，佛告净居天等诸天众言：「且置三千大千世界一切有情皆发无上正等觉心。假使十方殑伽沙等诸佛世界，一切有情皆发无上正等觉心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及余乐具，恭敬供养如殑伽沙世界有情常无间断。若有菩萨普缘三世诸佛世尊所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴及余无量无边佛法，若诸弟子所有善根，若余有情所修善法，如是一切合集称量，现前发起最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事。复持如是随喜俱行诸福业事，回向无上正等菩提。如是所起随喜回向所获功德，胜前所说有相福聚无量无边不可称计。」

尔时，善现便白佛言：「如世尊说现前发起最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事。云何名为最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事？」

佛告善现：「若诸菩萨于三世法不取、不舍、不念、不得，知无有法已、正、当生，知无有法已、正、当灭，如法实性发生随喜回向无上正等菩提，如是名为最尊最胜、最上最妙随喜俱行诸福业事。」

「复次，善现！若诸菩萨欲于三世诸佛世尊及弟子等布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，及正解脱、解脱知见相应善根，发生无倒随喜回向，应作是念：『如真解脱，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若相应善根亦复如是；如真解脱，戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴相应善根亦复如是；如真解脱，所有胜解亦复如是；如真解脱，随喜回向亦复如是；如真解脱，一切过去已灭诸法亦复如是；如真解脱，一切未来未生诸法亦复如是；如真解脱，一切现在现转诸法亦复如是；如真解脱，过去无量无数世界诸佛世尊及弟子等亦复如是；如真解脱，未来无量无数世界诸佛世尊及弟子等亦复如是；如真解脱，现在无量无数世界诸佛世尊及弟子等亦复如是。如是诸法真如法性，无向无背、无缚无脱、无染无净。我于如是功德善根现前随喜，以无移转及无失坏、无相、无得而为方便，回向无上正等菩提，如是名为最尊最胜、最上最妙随喜回向。』

「善现当知！如是无倒随喜回向所获功德，于十方各如殑伽沙数世界一切有情，皆发无上正等觉心，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，皆持上妙衣服、饮食、卧具、医药及余乐具，恭敬供养十方各如殑伽沙界一切有情常无间断，所获施福，及于十方殑伽沙等诸佛世界一切有情，一一住如殑伽沙劫，以有所得而为方便，所修净戒、安忍、精进、静虑、般若相应善根，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

大般若波罗蜜多经卷第五百五十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百五十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分地狱品第八

时，舍利子便白佛言：「如是无倒随喜回向，皆由般若波罗蜜多威力成办。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多能作照明皆应敬礼，世间诸法不能染污，能除翳闇能发光明，能施利安能为导首，与诸盲者作净眼目，与涉闇徒作明灯炬，引失道者令入正路，显诸法性即萨婆若，示一切法无灭无生，是诸菩萨摩訶萨母，能令诸佛具转三转、十二行相无上法轮，无依护者为作依护，能除一切生死苦恼，开示诸法无性为性。世尊！诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应云何住？」

佛告舍利子：「诸菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜多应如佛住，敬事般若波罗蜜多应如敬事诸佛世尊。」

时，天帝释作是念言：「今舍利子何因何缘问佛斯事？」

念已便问舍利子言：「以何因缘而作是问？」

时，舍利子报帝释言：「前佛世尊说诸菩萨甚深般若波罗蜜多所摄受故，所起随喜回向俱行诸福业事，疾能证得一切智智，胜有所得菩萨所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若相应善根，是故我今作如是问。」

「憍尸迦！如生盲众若百若干，无净眼者方便引导，近尚不能趣入正道，况能远达丰乐大城！如是前五波罗蜜多诸生盲众，若无般若波罗蜜多净眼者导，尚不能趣菩萨正道，况能证入一切智城！憍尸迦！布施等五波罗蜜多，要由般若波罗蜜多，名有目者。复由般若波罗蜜多之所摄受，名到彼岸。」

时，舍利子复白佛言：「云何菩萨引发般若波罗蜜多？」

佛告舍利子：「若诸菩萨不引发色、受、想、行、识，亦不见色、受、想、行、识，是即名为引发般若波罗蜜多。」

时，舍利子复白佛言：「若诸菩萨引发般若波罗蜜多，为成何法？」

佛告舍利子：「若诸菩萨引发般若波罗蜜多，于一切法都无所成，无所成故得名般若波罗蜜多。」

时，天帝释便白佛言：「如是般若波罗蜜多岂不能成一切智智？」

佛言：「憍尸迦！如是般若波罗蜜多亦不能成一切智智。何以故？憍尸迦！如有所得，如有名想，如有造立，不能成故。」

时，天帝释复白佛言：「若尔，般若波罗蜜多云何说成一切智智？」

佛言：「憍尸迦！如是般若波罗蜜多于所引发一切智智，无所成故说名为成。」

时，天帝释便白佛言：「甚奇！世尊！如是般若波罗蜜多不为生灭一切法故，不为成坏一切法故出现世间，而与世间作饶益事。」

尔时，善现便白佛言：「若诸菩萨起如是想，则便舍远甚深般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！复有因缘舍远般若波罗蜜多，谓生是想：『甚深般若波罗蜜多空无所有。』即便舍远甚深般若波罗蜜多。所以者何？菩萨般若波罗蜜多非空非有、无所分别。」

具寿善现复白佛言：「佛说般若波罗蜜多为显何法？」

佛告善现：「我说般若波罗蜜多不为显色，亦不为显受、想、行、识；不为显预流果，亦不为显一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多。」

佛告善现：「何缘汝说甚深般若波罗蜜多即是广大波罗蜜多？」

善现答言：「甚深般若波罗蜜多于色不作大、不作小、不作集、不作散，于受、想、行、识亦不作大、不作小、不作集、不作散；于佛十力不作强、不作弱，于一切智不作广、不作狭。若诸菩萨起如是想，非行般若波罗蜜多。何以故？如是诸想，非深般若波罗蜜多等流果故。甚深般若波罗蜜多若起是想：『我当度脱若干有情入无余依般涅槃界。』是则名为大有所得，非有所得能有所办。何以故？世尊！有情无生故，当知般若波罗蜜多亦无生；有情无自性故、远离故、不可思议故、无灭坏故、无觉知故，当知般若波罗蜜多亦无自性，广说乃至亦无觉知。世尊！有情力积集故，当知如来力亦积集。」

时，舍利子便白佛言：「若诸菩萨于深般若波罗蜜多能生信解，无疑、无惑亦不迷谬，是诸菩萨从何处没来生此间？积行久如于深法义能随觉了？」

佛言：「舍利子！是诸菩萨从他方界所事诸佛法会中没来生此间。舍利子！是诸菩萨已多亲近诸佛世尊，曾问此中甚深法义已，经无量无数大劫，修集百千难行苦行，乘大愿力来生此土。于深般若波罗蜜多若见若闻生大欢喜，便作是念：『我今见佛，闻佛所说。』由此因缘恭敬信受。」

尔时，善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多可见闻耶？」

佛言：「不也！」

具寿善现复白佛言：「若诸菩萨于深般若波罗蜜多能勤修学，是诸菩萨积行久如？」

佛言：「善现！此应分别。有诸菩萨从初发心，遇真善友方便摄受，即能修学甚深般若波罗蜜

多，于深法门能生信解。有诸菩萨虽曾值遇多百千佛，于诸佛所勤修梵行，而有所得为方便故，于深般若波罗蜜多不能修学，闻说般若波罗蜜多不生信解即便舍去。善现当知！是诸菩萨过去佛所闻说般若波罗蜜多，无信敬心舍众而去，今闻般若波罗蜜多，无信敬心还复舍去。彼于般若波罗蜜多，若身若心皆不和合，不和合故，造作增长感恶慧业，由此业故，闻深般若波罗蜜多毁谤厌舍。

「善现当知！若诸菩萨毁谤厌舍甚深般若波罗蜜多，当知则为毁谤厌舍一切智智，若毁谤厌舍一切智智，即毁谤厌舍三世诸佛。由此因缘，造作增长害正法罪，由此罪故经历多时受诸重苦，谓彼所造罪极重故，多百千岁堕大地狱，此界、他方往还轮转，受诸重苦不得解脱，此界火、水、风劫起时移置他方大地狱内，他方火、水、风劫起时移置此界大地狱中，如是轮回经无数劫，受大地狱极难忍苦。彼害法罪业势稍微，从地狱出堕傍生趣，如前展转此界、他方，多劫轮回受诸剧苦。彼害法罪业势渐薄，脱傍生趣堕鬼趣中，此界、他方轮回展转，受诸重苦经无量劫。彼害法业余势将尽，免饿鬼趣来生人中，具受人间贫穷、下贱、顽愚、疾病、丑陋等苦，尚不闻有佛、法、僧名，况能精勤修诸善业！以诸恶业害正法故，受如是类圆满苦果。」

时，舍利子便白佛言：「害正法业与五无间，此二恶行为相似不？」

尔时，佛告舍利子言：「勿谓此业似五无间。所以者何？五无间业虽感重苦，而不可比毁谤正法，谓彼闻说甚深般若波罗蜜多，毁谤拒逆言：『此般若波罗蜜多，非真佛语，不应修学，非法、非律、非大师教。』由此因缘其罪极重，不可以比五无间业。」

「舍利子！此害法人自谤正法亦教他谤，自坏其身亦令他坏，自饮毒药亦令他饮，自失生天解脱乐果亦令他失，自持其身足地狱火亦令他足，自沈苦海亦令他溺，自不信解甚深般若波罗蜜多亦教他人令不信解迷谬颠倒。舍利子！我于般若波罗蜜多，尚不欲令害正法者闻其名字，况当为说！舍利子！害正法者，我尚不听住菩萨乘善男子等举目观视，况当共住！舍利子！害正法者，我尚不听被服袈裟，况受供养！何以故？舍利子！害正法者堕黑闇类，如臭烂粪，如秽蜗螺，如癡病人，甚可厌恶。诸有信用害法者言，亦受如前所说大苦。」

时，舍利子复白佛言：「何缘不说害正法者当来所受恶趣身量？」

尔时，佛告舍利子言：「止！不须说彼趣身量，忽（别本有作「勿」者）害法者闻已惊惶，心顿忧愁如中毒箭，身渐枯[卒+页]如被截苗。彼或闻之当呕热血，丧失身命或近死苦故，我不说彼趣身量。」

时，舍利子复重请言：「惟愿为说，作后明诚！」

尔时，佛告舍利子言：「我先说彼受苦多劫，足与后人作大明诚。当来自类善男子等，闻我前说害正法报，宁舍身命终不谤法，勿我当来长时受苦。」

尔时，善现便白佛言：「诸有聪明善男子等应善守护身、语、意业。彼岂不由语恶业故，恶趣人中长时受苦？」

佛言：「善现！如是！如是！于我正法毗奈耶中，当有愚痴诸出家者，彼虽称我为其大师，而于我说甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆。善现当知！若有毁谤甚深般若则为毁谤无上菩提，若有毁谤无上菩提则为毁谤三世诸佛，若有毁谤三世诸佛则为毁谤一切智智，若有毁谤一切智智则毁谤法，

若毁谤法则毁谤僧，若毁谤僧则便造作无量罪业，若有造作无量罪业则便摄受无边苦报。」

具寿善现复白佛言：「彼愚痴人几因缘故，毁谤、拒逆甚深般若？」

佛告善现：「由二因缘。一、为邪魔之所扇惑。二、于深法不能信解。」

「复次，善现！由四因缘毁谤、拒逆甚深般若。一、为恶友之所诱诳。二、为不能勤修善法。三、为怀恶喜求他过。四、为嫉妒自赞毁他。由具如是诸因缘故，彼愚痴人毁谤、拒逆甚深般若波罗蜜多，发起无边极重恶业。」

尔时，善现复白佛言：「彼愚痴人不勤精进，于佛所说甚深般若波罗蜜多实难信解。」

佛告善现：「如是！如是！」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多云何甚深极难信解？」

佛告善现：「色非缚非脱。何以故？色以无性为自性故。受、想、行、识非缚非脱。何以故？受、想、行、识皆以无性为自性故。复次，善现！色前、后、中际非缚非脱。何以故？色前、后、中际皆以无性为自性故。受、想、行、识前、后、中际非缚非脱。何以故？受、想、行、识前、后、中际皆以无性为自性故。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多若不精勤甚难信解。」

佛言：「善现！如是！如是！所以者何？色清净即果清净，色清净故果亦清净；受、想、行、识清净即果清净，受、想、行、识清净故果亦清净。复次，善现！色清净即一切智清净，一切智清净故色亦清净，是色清净与一切智清净，从本已来无二、无别、无断、无坏；受、想、行、识清净即一切智清净，一切智清净故受、想、行、识亦清净，是受、想、行、识清净与一切智清净，从本已来无二、无别、无断、无坏。」

第五分清净品第九

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是清净最为甚深。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是清净是大光明。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是清净无得、无现观。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是清净无所生起。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是清净不生三界。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是清净无知无解。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「如是清净于色无知，于受、想、行、识亦无知。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「甚深般若波罗蜜多极清净故，于一切智无损无益。」

佛言：「如是！极清净故。」

舍利子言：「甚深般若波罗蜜多极清净故，于一切法无取无舍。」

佛言：「如是！极清净故。」

尔时，善现便白佛言：「我清净故色、受、想、行识亦清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故果亦清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故一切智亦清净。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我清净故无得、无现观。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「我无边故色、受、想、行、识亦无边。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「若诸菩萨能如是觉，是为般若波罗蜜多。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多非此岸、非彼岸、非中间。」

佛言：「如是！毕竟净故。」

善现复言：「若诸菩萨起如是想，舍远般若波罗蜜多。」

佛言：「善哉！善哉！善现！是诸菩萨著名著相。」

具寿善现便白佛言：「希有！世尊！善为菩萨于深般若波罗蜜多，开示分别究竟著相。」

时，舍利子问善现言：「云何菩萨于深般若波罗蜜多所起著相？」

善现答言：「若诸菩萨于色谓空，是名为著；于受、想、行、识谓空，是名为著；于三世法谓三世法，是名为著，谓诸菩萨初发心时无量福生，是名为著。」

时，天帝释问善现言：「何缘如是亦名为著？」

善现答言：「执有心故，谓执此心能正回向无上菩提，故名为著。憍尸迦！心本性空不能回向。若诸菩萨欲教他人趣大菩提，应随实相示现、劝导、赞励、庆喜，于自无损亦不损他，诸佛世尊同所开许，远离一切分别执著。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝善能为诸菩萨说分别著相，令诸菩萨觉知远离。复有此余微细执著当为汝说，汝应谛听！」

善现白言：「唯然！愿说！」

佛告善现：「若菩萨乘善男子等，于诸佛所取相忆念随所取相，皆名执著；若于三世诸佛世尊无漏法中深生随喜，既随喜已共诸有情回向菩提，亦名执著。诸法实性非三世摄，不可取相、不可攀缘，亦无见闻觉知事故，于无上觉不可回向。」

尔时，善现便白佛言：「诸法实性最为甚深。」

佛言：「如是！本性离故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多皆应敬礼。」

佛言：「如是！法性无作、无觉知故。」

善现复言：「诸法本性无所造作、无觉知耶？」

佛言：「如是诸法本性唯一，无二、无造、无作，不可觉知、不可分别。若诸菩萨能如是知，即能远离一切执著。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多难可觉知。」

佛言：「如是！无知者故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「如是！非心、心所能了知故。」

善现复言：「如是般若波罗蜜多无所造作。」

佛言：「如是！以诸作者不可得故。」

善现复言：「云何菩萨应行般若波罗蜜多？」

佛言：「菩萨若不行色，亦复不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜多；若不行色空，亦复不行受、想、行、识空，是行般若波罗蜜多；若不行色不圆满相，亦复不行受、想、行、识不圆满相，是行般若波罗蜜多。所以者何？色不圆满即非色，受、想、行、识不圆满即非受、想、行、识，若不如是行，是行般若波罗蜜多。」

尔时，善现便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！能于执著说无著相。」

佛告善现：「若不行色、受、想、行、识无执著相，是行般若波罗蜜多。若诸菩萨能如是行，便于诸色、受、想、行、识不生执著，于预流果乃至无上正等菩提不生执著。所以者何？超一切著无障碍觉名萨婆若。如是，善现！若诸菩萨欲超诸著，应行般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「希有！世尊！甚深法性若说不说俱无增减。」

佛告善现：「如是！如是！譬如虚空，假使诸佛尽其寿量或赞或毁，而彼虚空无增无减，甚深法性亦复如是，若说不说俱无增减。譬如幻土，于赞毁时无喜无忧、不增不减，甚深法性亦复如是，若说不说如本无异。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨众行深般若波罗蜜多甚为难事，谓深般若波罗蜜多若修不修无增无减、无进无退。诸菩萨众修行般若波罗蜜多，如修虚空都无所有。诸菩萨众，我等有情皆应敬礼、尊重赞叹，所以者何？诸菩萨众为度有情被功德铠，如有欲与虚空战争被坚固铠；诸菩萨众为度有情被功德铠，如有健者欲拔虚空置高胜处。诸菩萨众为如虚空诸有情类，求趣无上正等菩提，名大勇猛，得大精进波罗蜜多。」

时，有苾刍作如是念：「应礼般若波罗蜜多，此中无诸法生灭。」

时，天帝释问善现言：「菩萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如何学？」

善现答言：「菩萨欲学甚深般若波罗蜜多，当如虚空精勤修学。」

时，天帝释便白佛言：「若诸有情能学般若波罗蜜多，云何守护？」

尔时，善现语帝释言：「汝见是法可守护不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现语言：「若诸菩萨如大般若波罗蜜多所说而行，即为守护。若离般若波罗蜜多，人非人等皆得其便。」

「憍尸迦！若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者，不异有人发勤精进守护虚空，唐设劬劳都无所益。憍尸迦！有能守护响声等不？」

天帝释言：「不也！大德！」

善现语言：「若欲守护行深般若波罗蜜多诸菩萨者亦复如是，唐设劬劳都无所益。」

「憍尸迦！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆如响等，而不观见亦不显示能如是住，是行般若波罗蜜多。」

尔时，世尊威神力故，令此三千大千世界四大天王，及天帝释、大梵王等一切天众来诣佛所，顶礼双足，却住一面。以佛神力，于十方界各见千佛宣说般若波罗蜜多，名字相状皆同于此，请说般若波罗蜜多苾刍众首皆名善现，问难般若波罗蜜多诸天众首皆名帝释。

尔时，世尊告善现曰：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，即以此名亦于此处宣说般若波罗蜜多。」

尔时，善现便白佛言：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，以何等名即于此处宣说般若波罗蜜多？」

佛告善现：「慈氏菩萨当证无上正等觉时，不说色空法，不说受、想、行、识空法；不说色缚脱法，不说受、想、行、识缚脱法。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多最为清净。」

佛告善现：「色清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空清净故，甚深般若波罗蜜多最为清净；色无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；受、想、行、识无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净；虚空无染故，甚深般若波罗蜜多最为清净。」

具寿善现复白佛言：「若诸有情受持、读诵甚深般若波罗蜜多，终不横死亦无横病及横殃祸，常为无量百千天神恭敬围绕随逐守护。若善男子、善女人等于黑白月各第八日、第十四日、第十五日，在在处处读诵讲说甚深般若波罗蜜多，当获无边功德胜利。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现当知！甚深般若波罗蜜多说、听等时多有留难。所以者何？甚深般若波罗蜜多是大珍宝多诸怨贼，于一切法无著无取。何以故？以一切法都无所有、不可得故。善现当知！甚深般若波罗蜜多，于一切法无所得故，非能染污非所染污。何以故？无法不能染无法故。以无染故说名无染波罗蜜多，由此般若波罗蜜多无染污故，余一切法亦无染污。若于如是亦不分别，是行般若波罗蜜多。善现当知！甚深般若波罗蜜多无分别故，于一切法无见不见、无取无舍。」

时，有无量百千天子住虚空中，欢喜踊跃互相庆慰，同声唱言：「我等今者于瞻部洲见佛第二转妙法轮。」

尔时，世尊告善现曰：「如是法轮非第一转亦非第二，甚深般若波罗蜜多无转还故。」

尔时，善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多是为广大波罗蜜多，于一切法无缚无著，虽证菩提而无所证，虽转法轮而无所转，无法可示、无法可显、无法可得、无法可转、无法可还，以一切法

毕竟不生亦复不灭，不生灭故无转无还。」

尔时，世尊告善现曰：「如是！如是！所以者何？以空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无性法中，若转若还俱不可得。若能如是宣说开示，是名善净宣说般若波罗蜜多，此中都说者、受者，亦无作证得涅槃者，亦无说法作福田者，福田无故福性亦空，表示名言皆不可得，故名广大波罗蜜多。」

尔时，善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多是为无边波罗蜜多，如太虚空无边际故；是为正等波罗蜜多，以一切法性平等故；是为远离波罗蜜多，以一切法毕竟空故；是为难伏波罗蜜多，以一切法不可得故；是为无迹波罗蜜多，以一切法无名体故；是为无行波罗蜜多，以一切法无往来故；是为无夺波罗蜜多，以一切法不可取故；是为无尽波罗蜜多，以一切法不可尽故；是为无生波罗蜜多，以一切法不可生故；是为无作波罗蜜多，以诸作者不可得故；是为无知波罗蜜多，以诸知者不可得故；是为无转波罗蜜多，诸死生者不可得故；是为无垢波罗蜜多，烦恼净故；是为无染波罗蜜多，以所依处不可得故；是为无坏波罗蜜多，离前际故；是为如幻波罗蜜多，以一切法皆不生故；是为如梦波罗蜜多，是诸意识平等性故；是无戏论波罗蜜多，觉诸戏论平等性故；是无思虑波罗蜜多，诸思虑法毕竟无故；是无动转波罗蜜多，住法界故；是为离染波罗蜜多，以一切法不虚妄故；是无作用波罗蜜多，于一切法无分别故；是为寂静波罗蜜多，一切法相不可得故；是为无烦恼波罗蜜多，离过失故；是为有情波罗蜜多，有情实际不可得故；是为无断波罗蜜多，以一切法无等起故；是无二边波罗蜜多，于一切法无执著故；是无取著波罗蜜多，于二乘地无分别故；是无分别波罗蜜多，觉诸分别平等性故；是为无量波罗蜜多，无量法故；是为无起波罗蜜多，离我法故；是为虚空波罗蜜多，于一切法皆无碍故；是为不生波罗蜜多，以一切法皆不起故；是为无常波罗蜜多，以一切法常无性故；是为名为苦波罗蜜多，是遍恼法平等性故；是为无我波罗蜜多，于一切法无执著故；是为名为空波罗蜜多，以一切法不可得故；是为无相波罗蜜多，以一切法离诸相故；是为无愿波罗蜜多，以一切法无所成故；是为名为力波罗蜜多，以一切法不可屈故；是为无量佛法波罗蜜多，过数量故；是为无所畏波罗蜜多，心无怯故；是为真如波罗蜜多，以一切法不虚妄故；是为自然波罗蜜多，以一切法无自性故。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

第五分不思議品第十之一

时，天帝释作是念言：「若有但闻甚深般若波罗蜜多，当知已曾供养诸佛、发弘誓愿，况能受持、读诵、书写、为他演说、如教修行！当知是人已于过去无量佛所，亲近供养、多种善根，曾闻般若波罗蜜多，闻已受持、读诵、书写、为他演说、如教修行，或于此经能问能答，由先福力今（别本有作「令」者）办此事。若诸有情已曾供养无量诸佛功德纯净，闻深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖。」

时，舍利子知天帝释心之所念，便白佛言：「若诸菩萨于深般若波罗蜜多能生信解，当知是人如不退转诸大菩萨。所以者何？如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解，若于前世不久修行甚深般若波罗蜜多，不于佛前请问听受，不于佛所多种善根，岂暂得闻即能信解？若有闻说甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆，当知是人先世已于甚深般若波罗蜜多毁谤、拒逆。所以者何？如是愚人善根少故，于深般若波罗蜜多不生净信；未曾请问佛及弟子甚深义故，闻说般若波罗蜜多甚深义趣毁谤、拒逆。」

尔时，天帝释谓舍利子言：「如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解，诸有未久信乐修行甚深般若波罗蜜多，闻说此中甚深义趣不生信解，未为希有。若人礼敬甚深般若波罗蜜多，即为礼敬一切智智。」

舍利子言：「如是！如是！如汝所说。何以故？憍尸迦！如来所得一切智智，皆从般若波罗蜜多而得生故，甚深般若波罗蜜多复由如来一切智智而得有故。憍尸迦！诸菩萨众应如是行、应如是住、应如是学甚深般若波罗蜜多。」

时，天帝释便白佛言：「诸菩萨众云何行深般若波罗蜜多，名住深般若波罗蜜多，名学深般若波罗蜜多？」

尔时，佛赞天帝释言：「善哉！善哉！汝承佛力，能问如来如是深义。」

「憍尸迦！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不住色，亦不住此是色，是为学色；若不住受、想、行、识，亦不住此是受、想、行、识，是为学受、想、行、识。复次，憍尸迦！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不学色，亦不学此是色，是不住色；若不学受、想、行、识，亦不学此是受、想、行、识，是不住受、想、行、识。憍尸迦！是名菩萨行深般若波罗蜜多，亦名住深般若波罗蜜多，亦名学深般若波罗蜜多。」

时，舍利子便白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，难可测量，难可执取，无有限量。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。舍利子！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不住色甚深性，亦不住此是色甚深性，是为学色甚深性；若不住受、想、行、识甚深性，亦不住此是受、想、行、识甚深性，是为学受、想、行、识甚深性。复次，舍利子！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，若不学色甚深性，亦不学此是色甚深性，是为不住色甚深性；若不学受、想、行、识甚深性，亦不学此是受、想、行、识甚深性，是为不住受、想、行、识甚深性。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多既最甚深，难可测量，难可执取，无有限量则难信解，但应为彼不退转位诸菩萨说，彼于此中无疑无惑不迷谬故。」

时，天帝释问舍利子言：「若为未受记诸菩萨说，当有何咎？」

舍利子言：「彼闻惊怖或生毁谤，由此因缘久受大苦，难得无上正等菩提。」

天帝释言：「颇有菩萨未得受记闻深般若波罗蜜多，心不惊怖，不生毁谤，深信解耶？」

舍利子言：「有！是菩萨久发无上正等觉心，久修菩萨摩訶萨行，虽未得受大菩提记，不过一佛或二佛所，定当得受大菩提记。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。舍利子！若诸菩萨未得受记，闻深般若波罗蜜多，心不惊怖，深生信解，当知久发大菩提心，多种善根，事多善友。」

时，舍利子便白佛言：「我今乐说少分譬喻，惟愿听许！」

尔时，佛告舍利子言：「随汝意说。」

时，舍利子白言：「世尊！如菩萨乘善男子等自梦见坐妙菩提座，当知是人近证无上正等菩提。若有得闻甚深般若波罗蜜多，心不惊怖，深生信解亦复如是。当知是人久发无上正等觉心善根成熟，或已得受大菩提记，或近当受大菩提记，疾证无上正等菩提。」

「世尊！譬如有人游行旷野，经过险道百逾缮那或二、或三乃至五百，见诸城邑王都前相，谓放牧人园林田等，见是相已便作是念：『城邑王都去此非远。』作是念已身意泰然，不畏恶兽恶贼饥渴。如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提，无堕声闻、独觉地畏。何以故？已得见闻恭敬信受甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

「世尊！譬如有人欲观大海，渐次往趣经历多时不见山林便作是念：『今观此相，大海非远。所以者何？近大海岸，地必渐下无诸山林。』彼人尔时虽未见海，而见近相欢喜踊跃。如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提。何以故？已得见闻甚深般若波罗蜜多无上菩提之前相故。」

「世尊！譬如春时花果树等，故叶已堕枝条滋润，众人见之咸作是念：『新花果叶当出非久。所以者何？此诸树等新花果叶先相现故。』如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提。时，众会中有诸天子，见已欢喜作是念言：『先诸菩萨得此相已，不久便受大菩提记，今此菩萨亦得是相，不久当受大菩提记。』

「世尊！譬如女人怀妊渐久，其身转重动止不安，饮食睡眠悉皆减少，不喜多语厌常所作，受苦痛故众事顿息，有异母人见是相已，即知此女不久产生。如是菩萨得闻般若波罗蜜多深心信敬，当知不久受菩提记，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！汝今善说菩萨譬喻，皆是如来威神之力。」

大般若波罗蜜多经卷第五百五十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分不思議品第十之二

尔时，善现便白佛言：「甚奇！世尊！于诸菩萨善能付嘱、善能护念。」

佛言：「善现！如是！如是！所以者何？诸菩萨众为欲长夜利乐多生哀愍世间诸众生（「诸众生」别本或作「大生众」）故，欲令天、人获大义利安乐事故，求证无上正等菩提，为诸有情宣说法要。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨众行深般若波罗蜜多，云何修习甚深般若波罗蜜多令速圆满？」

佛告善现：「若诸菩萨依深般若波罗蜜多，不见色增，不见色减而行般若波罗蜜多，不见受、想、行、识增，不见受、想、行、识减而行般若波罗蜜多，不见是法，不见非法而行般若波罗蜜多，是诸菩萨修习般若波罗蜜多速得圆满。」

具寿善现复白佛言：「如来所说不可思议。」

佛告善现：「如是！如是！色亦不可思议，受、想、行、识亦不可思议。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，于色不起不思議想而行般若波罗蜜多，于受、想、行、识亦复不起不思議想而行般若波罗蜜多，是诸菩萨修习般若波罗蜜多速得圆满。」

具寿善现复白佛言：「如是般若波罗蜜多义趣甚深，谁能信解？」

佛告善现：「若诸菩萨久修胜行，于深般若波罗蜜多能生信解。」

具寿善现复白佛言：「诸菩萨众云何得名久修胜行？」

佛告善现：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，不分别如来十力，不分别四无所畏，不分别十八佛不共法，不分别一切智。所以者何？如来十力不可思议乃至一切智亦不可思议，色亦不可思议，受、想、行、识亦不可思议，一切法亦不可思议。若诸菩萨如是行者都无行处，是行般若波罗蜜多，是诸菩萨乃可名为久修胜行。」

具寿善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多是珍宝聚、是清净聚，如净虚空离云烟等。奇哉！般若波罗蜜多义趣甚深多诸留难，而今广说留难不生。」

佛告善现：「如是！如是！佛神力故留难不生。是故大乘善男子等于深般若波罗蜜多，若欲书持、读诵、演说，乃至一岁必令总了。所以者何？甚深般若波罗蜜多大宝神珠多诸障碍。」

具寿善现复白佛言：「奇哉！恶魔常于如是甚深般若波罗蜜多大宝神珠欲作留难。」

佛告善现：「一切恶魔虽于般若波罗蜜多常欲留难，令诸菩萨所作不成，而愿不遂。」

时，舍利子便白佛言：「是谁神力，令彼恶魔于深般若不能留难？」

尔时，佛告舍利子言：「是佛神力亦是十方一切世界诸佛神力。舍利子！一切如来、应、正等觉皆共护念行深般若波罗蜜多诸菩萨众，令诸恶魔不能留难。何以故？舍利子！若诸菩萨行深般若波罗蜜多，法尔皆蒙十方无量无边世界一切如来、应、正等觉共所护念，若蒙如来、应、正等觉所护念者，恶魔法尔不能留难。又舍利子！若有净信善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说无障碍者，应作是念：『我今书写、受持、读诵、修习、思惟、演说般若波罗蜜多，皆是十方一切世界诸佛世尊神力护念令得成办。』」

时，舍利子便白佛言：「若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，皆是十方诸佛神力慈悲护念，令彼所作殊胜善业一切恶魔不能留难。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。」

时，舍利子复白佛言：「若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，十方世界诸佛世尊皆共识知欢喜护念。十方世界诸佛世尊，常以佛眼皆共观见慈悲护念，令彼所修无不成办。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，常为十方一切世界诸佛世尊佛眼观见识知护念，令诸恶魔不能烧恼，所作善业皆速成办。若菩萨乘善男子等，能于般若波罗蜜多书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知已近无上菩提，恶魔眷属不能留难。若菩萨乘善男子等能书般若波罗蜜多，种种庄严受持、读诵、供养恭敬，常为诸佛之所护念，由此因缘获大饶益。」

「复次，舍利子！如是般若波罗蜜多甚深经典，佛涅槃后流至南方渐当兴盛，后从南方流至北方渐当兴盛。非佛所得法毗奈耶无上正法有灭没相，如来所得法毗奈耶无上正法，即是般若波罗蜜多甚深经典。如是经典，住菩萨乘善男子等，书写、受持、读诵、修习、思惟、演说、恭敬供养。一切如来、应、正等觉，常以佛眼观见护念，称扬赞叹令无忧苦。」

时，舍利子便白佛言：「如是般若波罗蜜多甚深经典，后时、后分于东北方广行流布。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！舍利子！后时、后分彼东北方住菩萨乘善男子等，闻此般若波罗蜜多甚深经典，若能信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说、恭敬供养，当知彼人久发无上正等觉心、久修菩萨摩訶萨行。」

时，舍利子复白佛言：「彼东北方后时、后分，当有几许住菩萨乘善男子等，得闻般若波罗蜜多甚深经典，能生信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说、恭敬供养？」

尔时，佛告舍利子言：「彼东北方后时、后分，虽有无量住菩萨乘善男子等，而少得闻甚深般若波罗蜜多，深心信乐、书写、受持、读诵、供养；虽有无量住菩萨乘善男子等，闻深般若波罗蜜多，深心信乐、书写、受持、读诵、供养，而有少分修习思惟，若能为他宣说开示甚深义趣甚为难得。」

「舍利子！若菩萨乘善男子等闻说般若波罗蜜多，心不沉没、不惊、不怖，深生信乐、书写、受持、读诵、修习、思惟、演说，当知是人已曾亲近供养恭敬无量如来、应、正等觉及诸菩萨，请问般若波罗蜜多甚深义趣。是菩萨乘善男子等定当圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。何以故？舍利子！我常为彼住菩萨乘善男子等，说一切智相应之法，是人转身常能修集诸菩萨行，速趣无上正等菩提，为诸有情说微妙法，令趣无上正等菩提。是菩萨乘善男子等身心安定，诸恶魔王及彼眷属尚不能坏求趣无上正等觉心，何况其余乐行恶者！舍利子！住菩萨乘善男子等闻深般若波罗蜜多，心得广大清净喜乐，亦能安立无量有情无上菩提相应善法。」

「舍利子！是菩萨乘善男子等今于我所发弘誓愿：『定当安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心；修菩萨行示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。』我于彼类深生随喜。何以故？舍利子！我观彼人所发弘愿心语相称，彼于当来定能安立无量百千诸有情类，令发无上正等觉心，修菩萨行示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提乃至得受不退转记。是菩萨乘善男子等，亦于过去无量佛所发如是愿。过去如来、应、正等觉，亦于彼愿深生随喜，观彼心语定相称故。是菩萨乘善男子等，信解广大修广大行，愿生他方诸佛国土现有如来、应、正等觉宣说般若波罗蜜多甚深法处。彼闻般若波罗蜜多甚深法已，复能安立彼佛土中无量百千诸有情类，令发无上正等觉心；修菩萨行示现、劝导、赞励、庆喜，令于无上正等菩提得不退转。」

时，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！佛于过去、未来、现在所有诸法及诸有情心行差别，佛、菩萨等无不证知、无不觉了。世尊！若诸菩萨能于般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟、书写、解说、广令流布，是诸菩萨于当来世求深般若波罗蜜多精勤不息，彼于般若波罗蜜多为有得时、不得时不？」

尔时，佛告舍利子言：「是诸菩萨于深般若波罗蜜多常求不息，一切时得，无不得时，或有不求自然而得，诸佛菩萨常护念故。」

时，舍利子复白佛言：「是诸菩萨为于般若波罗蜜多相应经典，一切时得，无不得时，为于六种波罗蜜多相应经典亦能常得？」

尔时，佛告舍利子言：「若诸菩萨常于般若波罗蜜多相应经典，勇猛信求不顾身命，有时不得诸余经典，无有是处。何以故？舍利子！是诸菩萨为趣无上正等菩提，示现、劝导、赞励、庆喜诸有情类，令于般若波罗蜜多相应经典及余经典受持、读诵，亦自于中精勤修学，由斯福力，随所生处，法尔常遇甚深般若波罗蜜多相应经典，及余六种波罗蜜多相应经典恒不舍离。」

第五分魔事品第十一

尔时，具寿善现便白佛言：「世尊！所说住菩萨乘善男子等修善法时有诸魔事，云何名为菩萨魔事？」

佛告善现：「若诸菩萨欲说法要辩久乃生，菩萨当知是为魔事；或说法要辩乃卒生，菩萨当知是为魔事；或说法要辩过量生，菩萨当知是为魔事；或所欲说未尽便止，菩萨当知是为魔事；或说法要言词乱杂，菩萨当知是为魔事；或说法要言词间断，菩萨当知是为魔事；或说法时诸横事起，令所欲说不遂本心，菩萨当知是为魔事。」

「复次，善现！若诸菩萨于深般若波罗蜜多相应经典书写等时，或频申欠（别本有作「缺」

者) 喏，或更相嗤笑，或互相轻凌，或身心躁扰，或失念散乱，或文句颠倒，或迷惑义理，或不得滋味心生厌舍，或横事卒起，或互相乖诤，由斯等事所作不成，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！若诸菩萨闻说般若波罗蜜多相应经时，或作是念：『我于此中不得受记，何用听为？』或作是念：『此中不说我等名字，何用听为？』或作是念：『此中不说我等生处城邑聚落，何用听为？』由此等缘心不清净，即从座起厌舍而去，无顾恋心，菩萨当知是为魔事。善现当知！若诸菩萨闻说般若波罗蜜多相应经时，心不清净厌舍去者，随彼所起不清净心厌舍此经，举步多少，便减尔所劫数功德，获尔所劫障菩提罪。受彼罪已，更尔所时发勤精进修菩萨行方可复本，是故名为菩萨魔事。

「复次，善现！若诸菩萨弃舍能引一切智智甚深般若波罗蜜多相应经典，学不能引一切智智随顺二乘诸余经典，弃舍根本而攀枝叶，菩萨当知是为魔事。何以故？甚深般若波罗蜜多相应经典，能生菩萨世、出世间殊胜功德，由斯能引一切智智。若学般若波罗蜜多相应经典，即学菩萨世、出世间殊胜功德，速能引发一切智智。善现当知！如痴饿狗，弃舍主食，反从仆使而求觅之。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃本求末，终不能得一切智智。

「复次，善现！譬如有人欲观香象身量大小形类胜劣，得而不观反寻其迹，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃本寻末，终不能得一切智智。

「复次，善现！譬如有人为珍宝故求趣大海，既至海岸不入大海反观牛迹，作是念言：『大海中水其量深广岂及此耶？此中亦应有诸珍宝。』当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃本求末，终不能得一切智智。

「复次，善现！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝释殊胜殿量，见彼殿已而反规模日月宫殿，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃大求小，终不能得一切智智。

「复次，善现！如有欲见转轮圣王，见已不识舍至余处，见小国王观其形相，作如是念：『转轮圣王形相威德岂胜于此？』当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃胜求劣，终不能得一切智智。

「复次，善现！如有饥人，得百味美食，弃而求啖六十日谷饭，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类弃胜求劣，终不能得一切智智。

「复次，善现！如有贫人得无价宝，弃而翻取迦遮末尼，当知彼类甚为愚痴。如是当来有诸菩萨，弃深般若波罗蜜多，求学二乘相应经典，是愚痴类舍胜取劣，终不能得一切智智。

「复次，善现！有诸菩萨若正书写、受持、读诵、思惟、修习甚深般若波罗蜜多相应经时，众辩卒起，乐说种种差别法门，令书写等不得究竟，菩萨当知是为魔事。」

尔时，善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多可书写不？」

世尊告曰：「不也！善现！若菩萨乘善男子等，书写般若波罗蜜多相应经时，作如是念：『我

以文字书写般若波罗蜜多，如是文字即是般若波罗蜜多。』或依文字执有般若波罗蜜多，菩萨当知是为魔事。尔时，应诫彼菩萨言：『汝今不应执有文字能书般若波罗蜜多，若作是执是为魔事，若舍此执便舍魔事。』

「复次，善现！若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，或念国土、城邑、王都、方处、师友，或念父母、妻子、眷属、伴侣、王臣，或念盗贼、诸恶禽兽、恶人、恶鬼，或念众集、伎乐、游戏、报恩、报怨，或念饮（别本有作「饭」者）食、衣服、卧具及余资财，或念制造文颂书论，或念时节寒热丰俭，或念象、马、水、火等事，或念诸余所作事业，菩萨当知皆是魔事。

「复次，善现！若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，得大名利恭敬供养，彼由此缘废所作业，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，恶魔方便执持种种世俗书论，或复二乘相应经典，授与菩萨作如是言：『如是书典义味深奥，应勤修学舍所习经。』若此菩萨方便善巧，不应受著，彼不能引一切智智。若此菩萨受著恶魔所授书典舍所习经，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能听法者乐闻般若波罗蜜多，能说法者著乐懈怠不欲为说，或上相违，两不和合，不获说受，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能听法者具念慧力，乐闻般若波罗蜜多，能说法者欲往他方不获为说，或上相违，两不和合，不获说受，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能说法者爱重名利，能听法者不欲惠施，或上相违，两不和合，不获说受，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能听法者有信乐心，欲闻般若波罗蜜多，能说法者习诵不利不能为说，或能说法者习诵通利乐为他说，能听法者疑不通利不欲听受，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能说法者乐为他说甚深般若波罗蜜多，能听法者不欲听受，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能听法者乐闻般若波罗蜜多，能说法者身重疲极，眠睡（「眠睡」别本或作「睡眠」）所覆不能为说，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！若诸菩萨书写、受持、读诵、修习、思惟、演说甚深般若波罗蜜多相应经时，或有人来说三恶趣种种苦事，劝舍菩提，或有人来说人天趣种种乐事，皆是无常、苦、空、非我，劝入圆寂。彼由此言：『书写等事，不得究竟。』心怀愁恼，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能说法者好领徒众，乐营他事不忧自业，能听法者一身无累，专修己事不忧他业，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能说法者乐处喧杂，能听法者不乐喧杂，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。

「复次，善现！能说法者欲往他方危身命处，能听法者恐失身命不欲共往，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。」

「复次，善现！能说法者欲往他方多贼、疾疫、饥渴国土，能听法者虑彼艰辛不肯共往，或上相违，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。」

「复次，善现！能说法者欲往他方，所经道路旷野险阻，多诸贼难及桀荼罗、恶兽、猎师、毒蛇等怖。能听法者欲随其去，能说法者方便试言：『汝今何故无事随我，欲往如是诸险难处？宜善审思勿后忧悔。』能听法者闻已念言：『师应不欲令我随往，设固随往，何必闻法？』由此因缘不随其去，两不和合，不获说听，菩萨当知是为魔事。」

「复次，善现！能说法者多有施主数相追随，听法者来请说般若波罗蜜多，或请书写、受持、读诵、如说修行，彼多缘碍无暇教授，能听法者起嫌恨心，后虽教授而不听受，两不和合，不获教授、听受、书持、读诵、修习甚深般若波罗蜜多，菩萨当知是为魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔作种种形，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写、受持、读诵、修习、思惟、为他演说。是故，善现！住菩萨乘善男子等，于深般若波罗蜜多书写等时所有障碍，菩萨当知皆是魔事。」

具寿善现便白佛言：「何缘恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多能生如来一切智智，如来所有一切智智能生佛教，佛教能生有情妙慧，有情妙慧能证无边诸烦恼断，烦恼断者一切恶魔不得其便。彼诸恶魔不得便故，多生忧苦如箭入心：『勿我由斯甚深般若波罗蜜多境界空缺。』是故恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏，令于般若波罗蜜多相应经典不得书写乃至演说。」

具寿善现复白佛言：「云何恶魔作诸形像，至菩萨所方便破坏？」

佛告善现：「有诸恶魔作种种形，至菩萨所方便破坏，令其毁厌甚深般若波罗蜜多，谓作是言：『汝所习诵无相经典非真般若波罗蜜多，我所习诵有相经典是真般若波罗蜜多。』作是语时，有诸菩萨未得受记，便于般若波罗蜜多甚深经典心生疑惑，由疑惑故便于般若波罗蜜多而生毁厌，由毁厌故遂不书写乃至演说，菩萨当知是为魔事。」

「复次，善现！有诸恶魔作种种形，至菩萨所谓菩萨曰：『诸菩萨众行深般若波罗蜜多，唯证实际得声闻果，或能证得独觉菩提，决定不能证得佛果，何缘于此唐设劬劳？』菩萨当知是为魔事。」

第五分真如品第十二

「复次，善现！甚深般若波罗蜜多书写等时，多诸魔事为作留难。菩萨应觉，觉已精勤，正念正知，方便远离。」

尔时，善现便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波罗蜜多书写等时多诸留难，譬如无价大宝神珠，难得具能多诸怨贼。如是般若波罗蜜多理趣甚深具胜功德，诸菩萨众书写等时，

多有恶魔为作留难，虽有乐欲而不能成。所以者何？有愚痴者为魔所魅，新学大乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时为作留难。」

佛告善现：「如是！如是！有愚痴者福慧薄劣，于广大法心不信乐，新学大乘善男子等于深般若波罗蜜多书写等时为作留难。于当来世有愚痴者福慧薄劣，自于般若波罗蜜多不能信乐，见他于彼书写等时，承魔威力为作障碍，当知彼类获罪无边，多劫轮回受诸剧苦。」

「复次，善现！若诸菩萨于深般若波罗蜜多书写等时无魔事者，当知皆是佛威神力。所以者何？恶魔眷属虽勤方便，欲障般若波罗蜜多，而诸如来、应、正等觉亦勤方便，护念摄受，令书写等无诸留难。」

「复次，善现！譬如女人多有诸子，或五或十乃至百千，其母得病，诸子各别勤求医药，咸作是念：『云何令我母病除愈，令无障碍身名不灭，久住安乐苦受不生，诸妙乐具咸归我母？所以者何？生育我等，示世间事，甚大艰辛。』作是念已，竞设方便，求安隐事覆护母身，勿为蚊虻、蛇蝎、风雨、人非人等非爱所触，勤加修饰令离众病，六根清净无诸忧苦。复以种种上妙乐具，供养恭敬而作是言：『我母慈悲生育我等，诲示一切世间事业，我等岂得不报母恩？』如是如来、应、正等觉，常以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多。若有受持、读诵、修习、思惟、演说或书写者，如来亦以种种方便，勤加护念令无损恼。十方现在余世界中，一切如来、应、正等觉哀愍利乐诸有情者，亦以种种善巧方便，护念般若波罗蜜多，令诸恶魔不能毁灭，久住利乐一切世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相，一切智智亦从彼生。」

「善现当知！三世诸佛皆依如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学证得无上正等菩提。是故般若波罗蜜多能生如来、应、正等觉，能正显了一切智智，能示世间诸法实相。」

尔时，善现便白佛言：「云何般若波罗蜜多能示世间诸法实相？佛说何法名为世间？」

佛告善现：「佛说五蕴名为世间。甚深般若波罗蜜多能示世间色等五蕴无变坏相，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。所以者何？色等五蕴无自性故，说名为空、无相、无愿，即真法界，非空等法可有变坏，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，普能证知无量、无数、无边有情施設心行种种差别，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情，所有散心，由法性故，无散心性；所有略心，尽故、离故，无略心性；诸有贪心，由如实性，非有贪心；诸有嗔心，由如实性，非有嗔心；诸有痴心，由如实性，非有痴心；诸离贪心，离中非有；诸离嗔心，离中非有；诸离痴心，离中非有；所有广心，无增无减，亦非远离，已远离故，无广心性；所有大心，无来无去，亦无所住，无大心性；诸无量心，无生、无灭、无住、无异，无所依止，如太虚空，非无量心；诸无见心，无相可得故，离种种境故，非无见心；不可见心，非三眼境故，无心性故，非不可见心。由此等义，故说般若波罗蜜多能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没，谓如实知彼有情类心、心所法若出若没，皆依色、受、想、行、识生。谓诸有情心、心所法；

或有依色、受、想、行、识，执如来死后或有、或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或常、或无常、或亦常亦无常、或非常非无常，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执我及世间或有边、或无边、或亦有边亦无边、或非有边非无边，此是谛实余皆愚妄；或有依色、受、想、行、识，执命者即身或复异身，此是谛实余皆愚妄。如是，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没。

「复次，善现！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，如实证知无量无数无边有情若出若没，谓如实知诸所有色、受、想、行、识皆如真如无二无别。善现当知！如来真如即五蕴真如，五蕴真如即世间真如，世间真如即一切法真如，一切法真如即预流果真如，预流果真如即一来果真如，一来果真如即不还果真如，不还果真如即阿罗汉果真如，阿罗汉果真如即独觉菩提真如，独觉菩提真如即一切菩萨摩訶萨行真如，一切菩萨摩訶萨行真如即诸佛无上正等菩提真如，诸佛无上正等菩提真如即一切如来、应、正等觉真如，一切如来、应、正等觉真如即一切有情真如。善现当知！如是真如皆不相离，非一、非异、无尽、无二亦无二分、不可分别。」

「善现当知！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，证一切法真如究竟，方得无上正等菩提。由斯故说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，是如来母，能示如来、应、正等觉世间实相。善现当知！一切如来、应、正等觉皆依般若波罗蜜多，能如实觉诸法真如、不虚妄性、不变异性，由如实觉真如相故，说名如来、应、正等觉。」

具寿善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多所证真如、不虚妄性、不变异性，极为甚深难见难觉。一切如来、应、正等觉，皆用如是诸法真如、不虚妄性、不变异性，宣说、开示、分别、显了一切菩萨摩訶萨行、诸佛无上正等菩提。如是真如、不虚妄性、不变异性谁能信解？唯有不退转菩萨摩訶萨，及诸愿满大阿罗汉，并具正见善男子等，闻佛说此甚深真如、不虚妄性、不变异性能生信解。如来为彼，依自所证真如之相显示分别。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？真如无尽是故甚深，唯有如来现等正觉无尽真如甚深之相，为诸菩萨摩訶萨众宣说开示令生信解。」

「善现当知！色无尽故真如无尽，色甚深故真如甚深，色与真如无差别故；受、想、行、识无尽故真如无尽，受、想、行、识甚深故真如甚深，受、想、行、识与真如无差别故。」

「善现当知！眼处无尽故真如无尽，眼处甚深故真如甚深，眼处与真如无差别故；耳、鼻、舌、身、意处无尽故真如无尽，耳、鼻、舌、身、意处甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意处与真如无差别故。」

「善现当知！色处无尽故真如无尽，色处甚深故真如甚深，色处与真如无差别故；声、香、味、触、法处无尽故真如无尽，声、香、味、触、法处甚深故真如甚深，声、香、味、触、法处与真如无差别故。」

「善现当知！眼界无尽故真如无尽，眼界甚深故真如甚深，眼界与真如无差别故；耳、鼻、舌、身、意境无尽故真如无尽，耳、鼻、舌、身、意境甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意境与真如无差别故。」

「善现当知！色界无尽故真如无尽，色界甚深故真如甚深，色界与真如无差别故；声、香、味、触、法界无尽故真如无尽，声、香、味、触、法界甚深故真如甚深，声、香、味、触、法界与真如无差别故。」

「善现当知！眼识界无尽故真如无尽，眼识界甚深故真如甚深，眼识界与真如无差别故；耳、鼻、舌、身、意识界无尽故真如无尽，耳、鼻、舌、身、意识界甚深故真如甚深，耳、鼻、舌、身、意识界与真如无差别故。」

「善现当知！一切法无尽故真如无尽，一切法甚深故真如甚深，一切法与真如无差别故，是故真如极难信解。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分甚深相品第十三

尔时，欲界十千天子，天主帝释而为上首，复有梵世二万天子，大梵天王而为上首。俱诣佛所顶礼双足，却住一面同白佛言：「世尊！所说诸甚深法以何为相？」

尔时，佛告诸天众言：「我所宣说诸甚深法，以空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无所依止、无性为相。」

时，诸天众复白佛言：「佛所说法无所依止，譬如虚空不可表示。如来所说甚深法相，世间天、人、阿素洛等不能安立亦不能坏。何以故？世间天、人、阿素洛等皆是相故，诸有相者于无相相，不能安立亦不能坏。如来所说甚深法相，不堕色数，亦不堕受、想、行、识数，亦复不堕人非人数，人非人等不能成坏。」

尔时，佛告诸天众言：「设有人来作如是问：『虚空谁作、谁能坏耶？』汝谓彼人为正问不？」

诸天众曰：「不也！世尊！所以者何？虚空无体、无为、无相，宁可问言有成坏者？」

尔时，佛告诸天众言：「如是！如是！如汝所说。天众当知！我所宣说甚深法相亦复如是，不可安立、不可破坏，有佛、无法尔常住。佛于此相如实觉知，故名如来、应、正等觉。」

时，诸天众复白佛言：「如来所觉如是诸相，极为甚深难见难觉。如来现觉如是相故，于一切法智无滞碍。一切如来、应、正等觉住如是相，分别开示甚深般若波罗蜜多，为诸有情集诸法相方便开示，令于般若波罗蜜多得无碍智。甚深般若波罗蜜多是诸如来常所行处，佛行是处证萨婆若，为诸有情分别开示。」

尔时，佛告诸天众言：「如是！如是！如汝所说。天众当知！一切法相，如来如实觉为无相。由此因缘，我说诸佛得无碍智无能及者。」

尔时，世尊告善现曰：「甚深般若波罗蜜多是诸佛母，能示世间诸法实相，是故诸佛依法而住，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持所依住法，此法即是甚深般若波罗蜜多。一切如来、应、正等觉，无不依止甚深般若波罗蜜多，供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持，所以者何？甚深般若波罗蜜多，能生诸佛，能与诸佛作依止处，能示世间诸法实相。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉是知恩者，能报恩者。若有问言：『谁是知恩、能报恩者？』」应正答言：『佛是知恩、能报恩者。』何以故？一切世间知恩、报恩无过佛故。」

具寿善现便白佛言：「云何如来、应、正等觉知恩、报恩？」

佛告善现：「一切如来、应、正等觉乘如是乘，行如是道，来至无上正等菩提，得菩提已，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持是乘是道无时暂废，此乘此道，当知即是甚深般若波罗蜜多。是名如来、应、正等觉知恩、报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无实作用，以能作者无所有故；一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，觉一切法无所成办，以诸形质不可得故。善现当知！以诸如来、应、正等觉，知依如是甚深般若波罗蜜多，觉一切法皆无作用、无所成办，于一切时供养恭敬、尊重赞叹、摄受、护持曾无间断，故名真实知恩、报恩。」

「复次，善现！一切如来、应、正等觉无不皆依甚深般若波罗蜜多，于一切法无作、无成、无生智转，复能知此无转因缘，是故应知甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相。」

尔时，善现便白佛言：「如来常说一切法性无生、无起、无知、不见，如何可说甚深般若波罗蜜多，能生如来、应、正等觉，亦能如实示世间相？」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说，一切法性无生、无起、无知、不见。云何法性无生、无起、无知、不见？以一切法空无所有、无所依止、无所系属，由此因缘无生、无起、无知、不见。善现当知！甚深般若波罗蜜多虽能生佛示世间相，而无所生亦无所示。善现当知！甚深般若波罗蜜多不见色、受、想、行、识故，名示色、受、想、行、识相。」

具寿善现便白佛言：「云何般若波罗蜜多不见色、受、想、行、识故，名示色、受、想、行、识相？」

佛告善现：「由此般若波罗蜜多不缘诸色、受、想、行、识而起于识，名不见色、受、想、行、识，由不见故，名示色、受、想、行、识相。由如是义，甚深般若波罗蜜多能示世间诸法实相。复次，善现！甚深般若波罗蜜多能示如来、应、正等觉世间空故、离、净、寂故，说名能示世间实相，以诸世间无不皆以空、离、净、寂为实相故。」

尔时，善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间，为不可思议事故、不可称量事故、无数量事故、无等等事故出现世间。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。善现！云何甚深般若波罗蜜多为大事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉，皆以济拔一切有情无时暂舍而为大事，甚深般若波罗蜜多为此事故出现世间。」

「善现！云何甚深般若波罗蜜多为不可思议事故、不可称量事故、无数量事故、无等等事故出现世间？谓诸如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等，甚深般若波罗蜜多，为此事故出现世间。」

具寿善现复白佛言：「为但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，不可思议、不可称量、无数量、无等等；为色、受、想、行、识乃至一切法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等？」

佛告善现：「非但如来、应、正等觉所有佛性、如来性、自然觉性、一切智性，不可思议、不

可称量、无数量、无等等；色、受、想、行、识乃至一切法，亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。所以者何？于一切法真实性中，心及心所皆不可得。

「善现当知！诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可施設故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无自性故、不可得故、自性空故。复次，善现！诸所有色、受、想、行、识及一切法皆不可得故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。何以故？如是诸法无量故、无所有故、自性空故。复次，善现！诸所有色、受、想、行、识及一切法皆无量故，不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

具寿善现便白佛言：「何因缘故，诸所有色、受、想、行、识及一切法皆无量？」

佛告善现：「于意云何？虚空为有心、心所有（别本或无「有」字）法能限量不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「诸所有色、受、想、行、识及一切法亦复如是，自性空故，心、心所法不能限量。由此因缘，诸所有色、受、想、行、识及一切法无量故，皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。善现当知！以一切法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等故，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法亦不可思议、不可称量、无数量、无等等。」

「善现当知！如是诸法皆不可思议，思议灭故；不可称量，称量灭故；无数量，数量灭故；无等等，等等灭故。善现当知！如是诸法皆不可思议，过思议故；不可称量，过称量故；无数量，过数量故；无等等，过等等故。善现当知！不可思议、不可称量、无数量、无等等者，但有增语都无真实。善现当知！不可思议、不可称量、无数量、无等等者，皆如虚空都无所有。由此因缘，一切如来、应、正等觉所有佛法、如来法、自然觉法、一切智法皆不可思议、不可称量、无数量、无等等。声闻、独觉、世间天、人、阿素洛等，皆悉不能思议、称量、数量、等等此诸法故。」

如来说此不可思议、不可称量、无数量、无等等法时，会中有五百苾刍、二十苾刍尼，诸漏永尽心得解脱；复有六万邬波索迦、三万邬波斯迦，于诸法中远尘离垢生净法眼；复有二十菩萨摩訶萨得无生法忍，世尊记彼于贤劫中当得作佛度有情众。

尔时，善现复白佛言：「甚深般若波罗蜜多实为大事出世间不？」

佛告善现：「如是！如是！甚深般若波罗蜜多实为大事出于世间。所以者何？甚深般若波罗蜜多具能成办一切智地，若声闻地、若独觉地皆在此摄。」

「善现当知！如刹帝利灌顶大王，威德自在降伏一切，以诸国事付嘱大臣，端拱无为安隐受乐。如来亦尔，为大法王，威德自在降伏一切，以诸佛法、若独觉法、若声闻法，悉皆付嘱甚深般若波罗蜜多，普令成办。是故，善现！甚深般若波罗蜜多实为大事出于世间。」

「善现当知！甚深般若波罗蜜多不为摄受执著色故乃至识故出于世间，不为摄受执著预流果故乃至一切智智故出于世间。」

具寿善现便白佛言：「云何般若波罗蜜多亦不为摄受执著一切智智故出于世间？」

佛言：「善现！于意云何？汝颇见有阿罗汉果可摄受执著不？」

善现对曰：「不也！世尊！我不见有阿罗汉果可于其中摄受执著。」

佛言：「善现！善哉！善哉！我亦不见有如来法可于其中摄受执著。是故，善现！甚深般若波罗蜜多亦不为摄受执著一切智智故出于世间。」

尔时，欲界梵世天子俱白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深，难见难觉极难信解。若诸有情曾于过去无量佛所，发弘誓愿、多种善根乃能信解。假使三千大千世界诸有情类，一切皆成随信行等，彼有情类若经一劫若一劫余修自地行，不如有人一日于此甚深般若波罗蜜多忍乐、思惟、称量、观察，所获功德胜彼无量。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。天子当知！若善男子、善女人等闻甚（别本或无「甚」字）深般若波罗蜜多疾得涅槃，胜前所说随信行等若经一劫若一劫余修自地行，况忍乐等！」

时，诸天子闻佛所说，欢喜踊跃顶礼如来，右绕三匝辞退还宫，去众未远忽然不现，随所属界各住本宫，劝进诸天修殊胜行。

具寿善现便白佛言：「若诸菩萨能于般若波罗蜜多深生信解，从何处没来生此间？」

佛告善现：「若诸菩萨闻深般若波罗蜜多，能生信解不疑不闷，乐见、乐闻、忆念、思惟甚深义趣，常乐随逐能说法者，如犊随母曾无暂离，乃至未得甚深般若波罗蜜多相应义趣究竟通利能为他说，终不远离甚深般若波罗蜜多及说法师经须臾顷，是诸菩萨从人中没来生此间，依宿胜因能成是事。」

尔时，善现复白佛言：「颇有菩萨成就如是殊胜功德，承事供养他方佛已，从彼处没来生此耶？」

佛告善现：「有诸菩萨成就如是殊胜功德，承事供养他方佛已，从彼处没来生此间。」

「复次，善现！有诸菩萨成就如是殊胜功德，先世已于喜足天上，承事供养慈氏菩萨，闻深般若波罗蜜多，请问其中甚深义趣，从彼处没来生此间。」

「复次，善现！有诸菩萨先世虽闻甚深般若波罗蜜多，而于其中不能请问甚深义趣，今生人中，闻说般若波罗蜜多，疑惑、迷闷、难可开悟。所以者何？不了义者心多疑惑、迷闷、难喻。」

「复次，善现！有诸菩萨先世虽闻甚深般若波罗蜜多，亦曾请问其中义趣，或经一日乃至五日，而不精进如说修行。今生人中，闻说如是甚深般若波罗蜜多，虽经少时，其心坚固无能坏者，若离般若波罗蜜多及说法师请问深义，寻便退失。所以者何！此诸菩萨虽于前世得闻般若波罗蜜多，亦能请问甚深义趣，而不精进如说修行故，于今生于深般若波罗蜜多，或时乐闻或时不乐，或时坚固或时退失，其心轻动进退非恒，如堵罗绵随风飘转。如是菩萨新学大乘，虽有信心而不坚净，于深般若波罗蜜多不能长时信乐随转，于二乘地或当堕一。」

第五分船等喻品第十四

「复次，善现！譬如商侣游泛大海，其船卒破，于中诸人若能取木器物、浮囊、板片、死尸为所依附，当知彼类终不没死，得至安隐大海彼岸，无损无害受诸快乐。诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有胜解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多为所依附，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。」

「复次，善现！如有男子或诸女人，持烧熟瓶诣河取水，若池、若井、若泉、若渠，当知此瓶终不烂坏。何以故？是瓶善熟堪任盛水，极坚牢故。诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有信（别本有作「胜」者）解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。」

「复次，善现！如有商人具善巧智，先在海边固修船已，方牵入水知无穿穴，后持财物置上而行，当知彼船必不坏没，人物安隐达所至处。诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有胜解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。」

「复次，善现！譬如有人年百二十，老耄衰朽复加众病，谓风、热、痰或三杂病，是老病人欲从床座起往他处而自不能。有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所难，随意欲往，今我二人终不相弃，必达所趣安隐无损。』诸菩萨众亦复如是，若于大乘有信、有忍、有乐、有欲，有精进、有胜解，有不放逸、有胜意乐，有舍、有敬、有清净心，有于无上正等菩提不舍善轭，复能摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，当知此类终不中道退入声闻或独觉地，定证无上正等菩提。与上相违是名黑品。」

第五分如来品第十五之一

尔时，善现便白佛言：「新学菩萨云何应学甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「新学菩萨欲学般若波罗蜜多，先应亲近承事善友。若能宣说甚深般若波罗蜜多，教诫教授诸菩萨者，是名善友。谓作是言：『来！善男子！汝应勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。汝勤修时，应无所得而为方便，回向无上正等菩提。汝回向时，勿以色、受、想、行、识故而取菩提。所以者何？一切智智性非所取。汝善男子！于诸声闻独觉等地勿生贪著。』若能如是教诫教授新学菩萨，令其渐入甚深般若波罗蜜多，当知是为菩萨善友。」

具寿善现复白佛言：「是诸菩萨发菩提心，欲趣菩提甚为难事。」

佛告善现：「如是！如是！诸菩萨众所作甚难，谓为利乐诸世间故，发趣无上正等菩提，作是誓言：『我为济拔诸世间故，为诸世间作舍宅故，为诸世间作归依故，为诸世间作洲渚故，示诸世间究竟道故，为诸世间作导师故，为诸世间作所趣故，发勤精进趣大菩提。』善现！云何诸菩萨众誓为济拔诸世间故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨见诸世间没生死苦不能出离，发勤精进趣大菩提，为拔彼苦说正法要。善现！云何诸菩萨众为诸世间作舍宅故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨欲为世间说一切法皆不和合，发勤精进趣大菩提。」

善现白言：「云何菩萨欲为世间说一切法皆不和合？」

佛言：「善现！诸菩萨众欲为世间宣说五蕴及一切法皆不和合，无缚无解、无生无灭，由此便能覆护一切犹如舍宅。

「善现！云何诸菩萨众为诸世间作归依故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨欲令世间解脱一切生老病死愁叹忧苦，发勤精进趣大菩提，方便善巧说正法要。

「善现！云何诸菩萨众为诸世间作洲渚故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间说五取蕴前后际断，由此断故一切法断，此一切断即是寂灭微妙涅槃，亦是如实无颠倒性。譬如小大海河池中，高地可居说为洲渚，涅槃亦尔，安隐处故。

「善现！云何诸菩萨众示诸世间究竟道故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间说色究竟不名为色、受、想、行、识，余法亦尔，究竟法性非色等故。」

具寿善现白言：「世尊！若色等法究竟法性不名色等，应诸菩萨已得菩提，究竟性中无分别故。」

佛告善现：「如是！如是！究竟性中都无分别，而诸菩萨甚为难事，虽能如是观一切法，而不作证亦不沉没，作是念言：『我于此法现等觉已，为诸世间宣说开示，令知如是究竟道相。』

「善现！云何诸菩萨众为诸世间作导师故，发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间说色本性无生无灭，受、想、行、识亦复如是；欲为世间说预流果乃至无上正等菩提诸法本性无生无灭。

「善现！云何诸菩萨众为诸世间作所趣故？发勤精进趣大菩提？谓诸菩萨趣大菩提，欲为世间宣说开示色以虚空为所趣，受、想、行、识及一切法亦以虚空为所趣；欲为世间宣说开示色无所趣与虚空等，受、想、行、识及一切法亦无所趣与虚空等。如太虚空无来无去、无作无住、无生无灭，诸法亦尔，皆如虚空无所分别。何以故？诸色空故无来无去，受、想、行、识及一切法亦皆空故无来无去。所以者何？以一切法无不用空、无相、无愿、无造、无作、无生、无性、如梦、如幻、无我、无边、寂静、涅槃、无取、无舍、无来、无去、最极寂灭而为所趣，彼于是趣不可超越。」

尔时，善现便白佛言：「谁能信解如是深法？」

佛告善现：「若诸菩萨久修大行，已曾供养无量诸佛，于诸佛所发弘誓愿，所种善根皆已成熟，无量善友摄受护念，于此深法能生信解。」

具寿善现复白佛言：「是诸菩萨以何为性？」

佛告善现：「是诸菩萨调伏远离而为其性，由此性故，能知能了甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「是诸菩萨能知能了甚深般若波罗蜜多，当何所趣？」

佛告善现：「是诸菩萨趣一切智。」

具寿善现复白佛言：「若诸菩萨证是趣已，能为无量无边有情作所归趣。」

佛告善现：「如是！如是！若诸菩萨证得无上正等菩提，能为无量无边有情作所归趣。」

具寿善现复白佛言：「是诸菩萨能为难事，谓著如是坚固甲冑，欲度无量无边有情令入涅槃，而有情类都不可得。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

「复次，善现！是诸菩萨所著甲冑，不属诸色、受、想、行、识，不属声闻、独觉、菩萨、一切智智及一切法。所以者何？以一切法皆无所属。」

具寿善现复白佛言：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，不住声闻、独觉等地。」

佛告善现：「汝观何义作如是说？」

善现答言：「甚深般若波罗蜜多无所住著。若修般若波罗蜜多，于一切法都无所修，亦无修者，修时、修处及由此修皆不可得。世尊！甚深般若波罗蜜多无决定法，若修虚空、修一切法、修无边际、修无摄受，是修般若波罗蜜多。」

佛告善现：「如是！如是！如汝所说。」

「复次，善现！应依如是甚深般若波罗蜜多，观察不退转菩萨摩訶萨。谓诸菩萨若不贪著甚深般若波罗蜜多，不执他语及他教敕以为真要，非但信他而有所作，闻说如是甚深般若波罗蜜多，其心不惊、不恐、不怖、不沈、不没、无疑、无悔亦不迷闷，欢喜乐闻深心信受，是诸菩萨定不退转，如是菩萨先世已闻（别本有作「问」者）甚深般若波罗蜜多所有义趣，故今得闻心无惊等。」

具寿善现复白佛言：「若诸菩萨闻深般若波罗蜜多心无惊等，是诸菩萨云何观察甚深般若波罗蜜多？」

佛告善现：「是诸菩萨应以随顺一切智心，观察般若波罗蜜多。」

具寿善现复白佛言：「云何随顺一切智心，观察般若波罗蜜多？」

佛告善现：「若诸菩萨随顺虚空，观察般若波罗蜜多，是为随顺一切智心，观察般若波罗蜜多。所以者何？以一切智无量无边，若无量无边即非色亦非受、想、行、识，无得、无现观、无智、无识，无生、无灭、无修、无作，无所从来亦无所去，无方、无域亦无所住，唯可说为无量无边。善现当知！虚空无量无边故一切智亦无量无边，一切智无量无边故无能证者，非色能证乃至非识能证，非布施波罗蜜多能证乃至非般若波罗蜜多能证。所以者何？色乃至识即一切智，无二无别；布施波罗蜜多乃至般若波罗蜜多即一切智，无二无别。」

尔时，欲界梵世天子俱诣佛所，同白佛言：「如是般若波罗蜜多，极为甚深难见难觉。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。我观此义初成佛时，宴坐思惟不乐说法，谓作是念：『我法甚深，非诸世间卒能信受。』我所证法即是般若波罗蜜多，此法甚深，非能证、非所证、无证处、无证时，由此而证亦不可得。天子当知！虚空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚

深，一切法性无来去故此法甚深。」

时，诸天子复白佛言：「甚奇！世尊！佛所说法，一切世间极难信解；佛所说法无取无舍，世间有情行取舍故。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。」

具寿善现便白佛言：「佛所说法微妙甚深，于一切法皆能随顺，无所障碍与虚空等。佛所说法毕竟不生，一切生法不可得故；佛所说法都无处所，一切处所不可得故。」

佛言：「善现！如是！如是！」

时，诸天子便白佛言：「大德善现是真佛子，随如来生，诸有所说，一切皆与空相应故。」

尔时，善现语诸天子：「汝等说我随如来生，云何善现随如来生？谓随如来真如生故，一切生法不可得故。如来真如无来、无去、本性不生，善现真如亦无来去、本性不生，故说善现随如来生。如来真如即一切法真如，一切法真如即如来真如，如来（别本有作「是」者）真如无真如性，亦无不真如性，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无变异、无分别、遍一切处，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如常住为相而无所住，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无所挂碍，一切法真如亦无所挂碍，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如与一切法真如同一真如，无二、无别、无造、无作，如是真如常真如相，无时非真如相，是故真如无二无别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如于一切处无忆念、无分别，一切法真如于一切处亦无忆念、无分别，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如无别异不可得，一切法真如亦无别异不可得，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来真如不离诸法真如，诸法真如不离如来真如，如来真如常真如相，无时非真如相，善现真如亦复如是，故说善现随如来生。虽说随生而无所随生，以善现真如不异佛故。如来真如非去来，今一切法真如亦非去来，今善现真如亦复如是，故说善现随如来生。如来即是如来真如，如来真如随过去真如，过去真如随如来真如，如来真如随未来真如，未来真如随如来真如，如来真如随现在真如，现在真如随如来真如，如来真如随三世真如，三世真如随如来真如，如来真如与三世真如无二无别，一切法真如、善现真如亦无二无别，故说善现随如来生。菩萨真如即佛真如，诸菩萨众由真如故，得菩提时说名如来、应、正等觉。如来证得此真如时，三千世界六种变动。我于如是诸法真如深生信解，故说善现随如来生。」

「天子当知！然我善现不由色故乃至识故随如来生，亦不由预流果故乃至独觉菩提故随如来生，亦不由一切智故随如来生，但由真如故随如来生。天子当知！然我善现不随色、受、想、行、识生，不随预流果乃至独觉菩提生，故我善现随如来生。」

时，舍利子便白佛言：「如是如来甚深微妙。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。如是如来甚深微妙。」

当说如是如来相时，三千苾刍，诸漏永尽，心得解脱，成阿罗汉；五百苾刍尼，远尘离垢，生净法眼；五千天人，得无生法忍；六十菩萨，诸漏永尽，心得解脱。

尔时，佛告舍利子言：「今此众中六十菩萨，曾于过去五百佛所亲近供养，虽修布施、净戒、安忍、精进、静虑，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，起别异想修别异行，故于今时虽闻大法，而尽诸漏心得解脱故。舍利子！诸菩萨众虽有菩萨道空、无相、无愿，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。」

「舍利子！譬如有鸟，其身广大百逾缮那乃至五百，翅羽未成或已衰朽。是鸟从彼三十三天，投身而下趣赡部洲，于其中道歎作是念：『我今还上三十三天。』于汝意云何？是鸟能还三十三天不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「是鸟中路或作是愿：『至赡部洲当令我身无损无苦。』于意云何？是鸟所愿可得遂不？」

舍利子曰：「不也！世尊！是鸟至此赡部洲时，其身决定有损有苦，或复近死或致命终。何以故？是鸟身大，从远而堕，翅羽未成或衰朽故。」

佛告舍利子：「有菩萨乘善男子等亦复如是，虽发无上正等觉心，已经殍伽沙数大劫，勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑，亦修空、无相、无愿解脱门，而不摄受甚深般若波罗蜜多方便善巧，便证实际堕于声闻或独觉地。舍利子！是诸菩萨虽念三世诸佛戒蕴乃至解脱知见蕴而心取相，不如实知如是五蕴真实功德，但闻空声取相执著回向菩提，便堕声闻或独觉地。何以故？舍利子！是诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，法应尔故。」

时，舍利子便白佛言：「如我解佛所说义者，若诸菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，虽具无量福德资粮，而于菩提或得、不得。是故菩萨欲得菩提，决定不应远离般若波罗蜜多方便善巧。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分如来品第十五之二

尔时，欲界梵世天子，恭敬合掌俱白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深极难信解，诸佛无上正等菩提，亦最甚深极难信得。」

尔时，佛告诸天子言：「如是！如是！如汝所说。」

具寿善现便白佛言：「如我解佛所说义者，无上菩提非难信得。何以故？以一切法毕竟空故，空中无法信证余法。所以者何？以一切法自性皆空，若为永断如是法故说如是法，此法亦空。由此因缘，于佛无上正等菩提，能证、所证、能知、所知一切空寂，是故无上正等菩提非难信解、非难证得，以一切法无不皆空，如是信知便证得故。」

佛告善现：「无上菩提能信证者不可得故，无上菩提非实有故，无积集故，说难信得。」

时，舍利子语善现言：「以一切法毕竟空故，无上菩提极难信得。所以者何？以一切法都无自性皆如虚空。譬如虚空不作是念：『我当信得无上菩提。』诸法亦尔，是故无上正等菩提极难信得。」

「复次，善现！若佛菩提非难信得，则不应有如殑伽沙诸菩萨众发趣无上正等菩提后还退转，故佛菩提极难信得。」

善现对曰：「于意云何？色于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「受、想、行、识于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「离色，有法于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「离受、想、行、识，有法于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「色真如于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「受、想、行、识真如于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「离色真如，有法于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「离受、想、行、识真如，有法于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「真如于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「离真如于菩提有退转不？」

舍利子言：「不也！善现！」

时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法谛故、住故，都无所有皆不可得，说何等法可于无上正等菩提而有退转？」

舍利子言：「如汝所说实无有法，亦无有情可于菩提说有退转。若尔，何故佛说三种住菩萨乘，但应说一，又不立三乘有异，唯应有一正等觉乘。」

时，满慈子便白具寿舍利子言：「应问善现为许有一菩萨乘不？然后可难应无三乘建立差别，唯应有一正等觉乘。」

时，舍利子问善现言：「为许有一菩萨乘不？」

善现报言：「真如颇有三种菩萨及三乘耶？」

舍利子言：「不也！善现！」

「真如颇有一菩萨乘一佛乘不？」

舍利子言：「不也！善现！」

「真如颇有一法可见名一菩萨及一乘耶？」

舍利子言：「不也！善现！」

时，具寿善现谓舍利子言：「若一切法谛故、住故，都无所有皆不可得，菩萨三乘亦复如是，如何可责有一、有三。若诸菩萨闻说真如无差别相，不惊、不怖亦不沉没，是诸菩萨疾证菩提，定无退转。」

尔时，世尊赞善现曰：「善哉！善哉！汝今乃能为诸菩萨善说法要。汝之所说承佛威神，一切如来随喜汝说。若诸菩萨于法真如无差别相深生信解，闻说如是诸法真如，不惊、不怖亦不沉没，是诸菩萨疾证无上正等菩提，定无退转。」

时，舍利子便白佛言：「若诸菩萨成就此法，定证无上正等觉耶？」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！是诸菩萨决定不堕声闻等地。」

尔时，善现便白佛言：「若诸菩萨欲证菩提，应云何住？应云何学？」

佛告善现：「若诸菩萨欲证菩提，于诸有情应平等住，谓于彼类应起等心、慈心、悲心、喜心、舍心、不异心、谦下心、利益心、安乐心、无嗔恼心、如父母心，亦以此心应与其语。善现当知！若诸菩萨欲证菩提，应如是住、应如是学。」

第五分不退品第十六

尔时，善现便白佛言：「我等当以何行、状、相知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛告善现：「若诸菩萨能如实知异生、声闻、独觉、菩萨及如来地，虽说有异，而于诸法真如性中，无变异、无分别，皆无二、无二分。是诸菩萨虽实悟入诸法真如，而于真如无所分别；虽闻真如与一切法无二无别，而无疑滞；虽闻诸法种种异相，而于其中无所执著。是诸菩萨终不轻尔而发语言，诸有所说皆引义利，终不观他好恶长短，平等怜愍而为说法。若诸菩萨成就如是诸行、状、相，定于无上正等菩提不复退转。」

「复次，善现！是诸菩萨不观外道沙门梵志形相言说，谓彼于法实知实见，或能施設正见法门，无有是处，终不礼敬外道天神，亦不供养而求胜福。」

「复次，善现！是诸菩萨不堕恶趣，不受女身，亦不生于卑贱种族，除为度脱彼有情类示同类生方便摄受。」

「复次，善现！是诸菩萨常乐受行十善业道，亦能方便劝他受行，乃至梦中亦无所犯。」

「复次，善现！是诸菩萨诸所受持、思惟、读诵种种经典令极通利，皆为利乐一切有情。恒作是念：『我以此法为诸有情宣说开示，常（别本有作「当」者）令一切法愿满足。』复持如是法施善根，与诸有情平等共有回向所求一切智智。」

「复次，善现！是诸菩萨于佛所说甚深法门，决定不生疑惑、犹豫，亦不迷闷，欢喜信受；诸所发言皆（别本有作「法」者）为饶益，知量而说言词柔软；寢寐轻少烦恼不行，入出往来心不迷谬；恒时安住正念正知，进止威仪亦复如是；诸所游履必观其地，安详系念正视而行，运动语言常无卒暴；诸所受用卧具、衣服皆常香洁无诸臭秽，亦无垢腻虻虱等虫；恒乐清闲常无疾病，身中无有八万户虫。所以者何？是诸菩萨善根增上出过世间，如如善根渐渐增长，如是如是身心清净。」

尔时，善现便白佛言：「是菩萨心云何清净？」

佛告善现：「是诸菩萨如如善根渐渐增长，如是如是心中一切谄曲矫诳皆永不行。由此因缘，

一切烦恼及余不善皆永息灭，亦超声闻及独觉地，疾趣无上正等菩提，由此应知心常清净。

「复次，善现！是诸菩萨不重利养、不徇名誉，心离嫉慳、身无愆失，闻甚深法心不迷谬，智慧深固恭敬信受，随所听闻皆能会入甚深般若波罗蜜多，诸所造作世间事业亦依般若波罗蜜多方便善巧会入法性，不见一事出法性者，设有不与法性相应，亦能方便会入般若波罗蜜多甚深理趣，由斯不见出法性者。

「复次，善现！是诸菩萨设有恶魔现前化作八大地狱，一一狱中化作无量百千菩萨皆被猛焰交彻烧然，告菩萨言：『此诸菩萨皆由受得不退转记，故堕如是大地狱中，恒受如斯猛利大苦。汝等既受不退转记，当如此类受斯大苦。是故汝等应疾舍弃大菩提心，可脱斯苦当生天上或生人中，富贵自在受诸快乐。』时，诸菩萨见闻此事，其心不动亦不惊疑，但作是念：『若诸菩萨已受菩提不退转记，更堕恶趣受诸苦恼如愚异生，必无是处。今见闻者定是恶魔所作所说，皆非实有。』

「复次，善现！是诸菩萨设有恶魔作沙门像，来至其所说如是言：『汝先所闻、受持、读诵甚深般若波罗蜜多相应经典皆是邪说，应疾舍弃勿谓为真。汝等若能速疾舍弃，我当教汝真净佛法，令汝速证无上菩提。汝先所闻非真佛语，是文颂者虚诞撰集，我之所说是真佛语。』善现当知！若诸菩萨闻如是语心动惊疑，应知未受不退转记；若诸菩萨闻如是语心不惊疑，但随无作、无相、无生法性而住，应知已受不退转记，是诸菩萨诸有所作，不信他语，不随他教而便动转。如阿罗汉诸有所为，不信他语，现证法性无惑无疑，一切恶魔不能倾动，不退菩萨亦复如是，一切声闻、独觉、外道、诸恶魔等不能破坏，令于菩提而生退屈。

「复次，善现！是诸菩萨设有恶魔来诣其所，诈现亲友作如是言：『汝等所行是生死法非菩提行。汝等今应修尽苦道，速尽众苦得般涅槃，现在苦身尚应厌舍，况更乐受当来苦身！宜自审思舍先所信。』是诸菩萨闻彼语时心不惊疑，但作是念：『如是说者定是恶魔。』时，彼恶魔复语菩萨：『欲闻菩萨无益行耶？谓诸菩萨经如殍伽沙数大劫，以无量种上妙供具供养诸佛，复于殍伽沙等佛所修无量种难行梵行，亲近承事如殍伽沙诸佛世尊，请问无量无边菩萨所应修道云何应住？云何应行？云何应学？诸菩萨道，殍伽沙等诸佛世尊如所请问次第为说，彼诸菩萨如教而住、如教而行、如教而学，经无量劫尚不能证所求无上正等菩提，况今汝等可能证得！』是时，菩萨虽闻其言，而心不动亦无疑惑。

「时，彼恶魔复于是处，化作无量苾刍形像，告菩萨曰：『此诸苾刍皆于过去，经无数劫修无量种难行梵行，而不能得无上菩提，今皆退住阿罗汉果，云何汝等能证菩提？』是诸菩萨见闻此已，即作是念：『定是恶魔为扰乱我作如是事，定无菩萨修行般若波罗蜜多，至圆满位不证无上正等菩提，退住声闻、独觉等地。』复作是念：『若诸菩萨如佛所说修菩提行，不证无上正等菩提，必无是处，当知今者所见所闻，定是恶魔所作所说。』

「复次，善现！是诸菩萨设有恶魔作苾刍像，来至其所作如是言：『一切智智与虚空等，无性为性自相本空，诸法亦然都无所有，此中无法可名能证，亦无有法可名所证，证处、证时及由此证皆不可得。既一切法与虚空等，无性为性自相本空，汝等何缘唐受勤苦，求证无上正等菩提？汝先所闻诸菩萨众应求无上正等菩提，皆是魔说非真佛语。汝等应舍大菩提心，勿妄为他虚受勤苦。』是诸菩萨闻彼语时，能如实知：『是恶魔事欲退败我大菩提心，我今更应坚固其心，不应信受恶魔所说。』

「复次，善现！是诸菩萨若欲调心入四静虑，随意能入游观自在，为度有情还生欲界，虽生欲界而不染欲，亦不退失所修静虑。

「复次，善现！是诸菩萨不贵名声不著称誉，于有情类无恚恨心，常欲令其得胜利乐；往来入出无散乱心，进止威仪恒住正念；为有情故虽处居家，而于其中不生贪著；虽现受欲而常厌怖，如涉险路心恒惊恐；虽有所食惶惧不安，但念何时出斯险难；虽现受用种种珍财，而于其中不起贪爱；不以邪命非法自活，宁自殒歿不损于人。所以者何？是诸菩萨行深般若波罗蜜多，是人中尊、人中善士、人中龙象、人中莲花、人中调御、人中勇健，本为利乐一切有情，现处居家方便饶益，岂为自活侵损于人？所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧力所持故。

「复次，善现！是诸菩萨有执金刚药叉神主常随左右密为守护，不为一切人、非人等邪魔威力损害身心。由此因缘，是诸菩萨乃至无上正等菩提，身意泰然常不狂乱，具丈夫相诸根圆满，心行调善恒修净命，不行幻术、占相、吉凶、咒禁、鬼神、合和汤药、诱诳卑夫、结好贵人、侮傲圣贤、亲昵男女，不为名利自赞毁他，不以染心瞻顾戏笑，戒见清净志性淳质。

「复次，善现！是诸菩萨于诸世间文章技艺，虽得善巧而不爱著，达一切法不可得故，皆杂秽语邪命摄故；于诸世俗外道书论，虽亦善知而不乐著，达一切法本性空故。又诸世俗外道书论，所说理事多有增减，于菩萨道非随顺故。

「复次，善现！是诸菩萨复有所余诸行、状、相，吾当为汝分别解说。谓彼菩萨行深般若波罗蜜多，达诸法空，不乐观察论说众事、王事、贼事、军事、战事、城邑、聚落、象马车乘、衣服、饮食、卧具、花香、男女好丑、园林、池沼、山海等事，不乐观察论说药叉、罗刹娑等诸鬼神事，不乐观察论说街衢、市肆、楼阁、商贾等事，不乐观察论说歌舞、伎乐、俳優、戏谑等事，不乐观察论说洲渚、船[木+伐]、桥梁、珠宝等事，不乐观察论说星辰、寒热、风雨、吉凶等事，不乐观察论说种种法义相违、文颂等事，不乐观察论说异生、独觉、声闻相应之事，但乐观察论说般若波罗蜜多相应之事。是诸菩萨常不远离甚深般若波罗蜜多相应作意，常不远离一切智心，不好乖违、乐和诤讼，常悕（别本有作「希」者）正法、不爱非法，恒慕善友、不乐恶友，好出法言、离非法言，乐见如来、欣出家众；十方国土有佛世尊宣说法要，愿往生彼亲近供养听闻正法。是诸菩萨多从欲界、色界天歿，生赡部洲中国人趣，善于伎艺、咒术、经书、地理、天文及诸法义，或生边地大国大城，与诸有情作大饶益。

「复次，善现！是诸菩萨终不自疑，我为退转、为不退转？于自地法亦不生疑，为有、为无？于诸魔事善能觉了，如预流者于自地法终不生疑。设有恶魔，种种惑乱不能倾动。如有造作无间业者，彼无间心恒常随逐，乃至命尽不能舍离，设起余心不能遮伏，此诸菩萨亦复如是，不退转心恒常随逐，安住菩萨不退转地，世间天、人、阿素洛等不能动坏自所得法。于诸魔业善（别本有作「若」者）能觉知，所证法中常无疑惑，虽生他世亦不发起声闻、独觉相应之心，亦不自疑，我于来世能证无上佛菩提。不安住自地，不随他缘，于自地法无能坏者。

「所以者何？是诸菩萨成就无动无退转智，一切恶缘不能倾动，其心坚固逾于金刚。设有恶魔作佛形像，来至其所作如是言：『汝今应求阿罗汉果，永尽诸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提记，亦未证得无生法忍。汝今未有不退转地诸行、状、相，如来不应授汝无上大菩提记。』是诸菩萨闻彼语时，心无变动亦不退没、无惊、无怖，但作是念：『此定恶魔或魔眷属化作佛像，来至我所作如是说，若真佛说不应有异。』若诸菩萨闻彼语时，能作如是观察忆念：『定是恶魔化为佛像，令我

远离甚深般若，令我弃舍无上菩提，是故不应随彼所说。」时，魔惊怖即便隐没。是诸菩萨定已安住不退转地，过去诸佛久已授彼大菩提记。所以者何？是诸菩萨具不退地诸行、状、相，故能觉知恶魔事业，令彼隐没更不复现。

「复次，善现！是诸菩萨摄护正法不惜身命，况余珍财、朋友、眷属！为护正法勇猛精进，恒作是念：『如是正法即是诸佛清净法身，一切如来恭敬供养。我今摄护如是正法，即为摄护诸佛法身。』复作是念：『如是正法通属三世诸佛世尊，我亦堕在未来佛数。佛已授我大菩提记，诸佛正法即我所有，我今即为护自正法。我未来世得作佛时，亦为有情宣说此法。』是诸菩萨见斯义利，摄护如来所说正法、不惜身命、亲属、珍财，乃至菩提常无懈怠。

「复次，善现！是诸菩萨闻佛说法无惑无疑，闻已受持常不忘失。」

尔时，善现便白佛言：「是诸菩萨但闻佛语，无惑、无疑、常不忘失，为闻菩萨及声闻等所说正法，亦能如是。」

佛告善现：「是诸菩萨普闻一切有情言音、文字、义理皆能通达，无惑、无疑、常不忘失。所以者何？是诸菩萨于诸法中得无生忍，已善通达诸法实性，闻皆耳顺并无疑惑，又得闻持陀罗尼故，常能忆念终不忘失。善现当知！是为不退转菩萨摩訶萨诸行、状、相。」

第五分贪行品第十七之一

尔时，善现便白佛言：「希有！世尊！是诸菩萨成就如是大功德聚。世尊能如殑伽沙劫说不退转诸行、状、相，唯愿如来、应、正等觉复为宣说甚深般若波罗蜜多相应义处，令诸菩萨安住其中修菩提行疾得圆满！」

佛告善现：「善哉！善哉！汝今乃能问如是事。谛听！谛听！当为汝说。善现当知！甚深般若波罗蜜多相应义处，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭，非有寂静、离染、涅槃增语所显。」

具寿善现复白佛言：「为但此法名深般若波罗蜜多相应义处，为一切法皆得名为甚深般若波罗蜜多相应义处？」

佛告善现：「余一切法亦得名为甚深般若波罗蜜多相应义处。所以者何？谓一切色、受、想、行、识亦名甚深。」

「善现！云何色乃至识亦名甚深？谓真如甚深故，色乃至识亦名甚深。复次，善现！若处无色名色甚深，广说乃至若处无识名识甚深。」

尔时，善现复白佛言：「希有！世尊！微妙方便遮遣五蕴显示涅槃。」

佛告善现：「如是！如是！若诸菩萨能于如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察，作如是念：『我今应如甚深般若波罗蜜多所教而住，我今应如甚深般若波罗蜜多所说而学。』是诸菩萨由能如此依深般若波罗蜜多相应义处审谛观察，精进修行乃至一日，所获福聚无量无边。」

「如贪行人复多寻伺，与他美女共为邀契，彼女限碍不获赴期，此人欲心炽盛流注。善现！于意云何？其人欲心于何处转？」

「世尊！此人欲心于女处转，谓作是念：『彼何当来共会，于此欢娱戏乐？』」

「善现！于意云何？其人昼夜几欲念生？」

「世尊！此人昼夜欲念甚多。」

佛告善现：「若诸菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察，精进修行乃至一日，所超生死流转劫数，与贪行人经一昼夜所起欲念其数量等。」

「善现当知！是诸菩萨随依如是甚深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精进修行，随能解脱能碍无上正等菩提所有过失，是故菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精进修行无懈倦者，疾证无上正等菩提。」

「善现当知！若诸菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精勤修行，经一昼夜，所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫布施功德无量无边。」

「复次，善现！若诸菩萨依深般若波罗蜜多相应义处，审谛观察精进修行，经一昼夜，所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以诸供具供养预流、一来、不还、阿罗汉应果（「阿罗汉」别本或作「应果」）、独觉、菩萨、如来布施功德无量无边。」

「复次，善现！若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若所获功德无量无边。」

「复次，善现！若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，以微妙法施诸有情所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，以微妙法施诸有情所获功德无量无边。」

「复次，善现！若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修三十七菩提分法及余善根所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修三十七菩提分法及余善根所获功德无量无边。」

「复次，善现！若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，修行种种财施、法施，住空闲处系念思惟，先所修行种种福业回向无上正等菩提所获功德无量无边。」

「复次，善现！若诸菩萨依深般若波罗蜜多所说而住，经一昼夜，普缘三世佛及弟子功德善根，和合称量现前随喜，回向无上正等菩提所获功德，胜诸菩萨离深般若波罗蜜多，经如殍伽沙数大劫，普缘三世佛及弟子功德善根，和合称量现前随喜，回向无上正等菩提所获功德无量无边。」

尔时，善现便白佛言：「如来常说诸行皆是分别所作、都非实有。以何因缘，此诸菩萨所获功德无量无边？」

佛告善现：「是诸菩萨行深般若波罗蜜多，亦常观察所作善事空无所有、虚妄不实，如如观察所作善事空无所有、虚妄不实，如是如是便能不离甚深般若波罗蜜多，如如不离甚深般若波罗蜜多。」

多，如是如是所获功德无量无边。」

具寿善现便白佛言：「无量、无边义有何别？」

佛告善现：「言无量者，谓于此中其量永息；言无边者，谓于是处数不可尽。」

具寿善现复白佛言：「颇有因缘，色乃至识亦无量无边耶？」

佛告善现：「亦有因缘，色乃至识无量无边。」

具寿善现复白佛言：「何因缘故，色乃至识无量无边？」

佛告善现：「色乃至识皆性空故无量无边。」

具寿善现复白佛言：「为但色、受、想、行、识空，为一切法皆悉空耶？」

佛告善现：「我说诸法无不皆空。」

具寿善现复白佛言：「无量无边是何增语？」

佛告善现：「无量无边是空、无相、无愿增语。」

具寿善现复白佛言：「无量无边为但是空、无相、无愿，为更有余义耶？」

佛告善现：「于意云何？我岂不说一切法门无不皆空？」

善现答言：「如来常说一切法门无不皆空。」

佛告善现：「空即无尽，空即无量，空即无边，空即余义。是故，善现！一切法门虽有种种言说差别而义无异。」

「善现当知！诸法空理皆不可说，如来方便说为无尽，或说无量，或说无边，或说为空，或说无相，或说无愿，或说无作，或说无生，或说无灭，或说非有，或说寂静，或说离染，或说涅槃。诸如是等无量法门义实无异，皆是如来方便演说。」

尔时，善现便白佛言：「希有！世尊！方便善巧诸法实性皆不可说，而为有情方便显示。如我解佛所说义者，诸法实性皆不可说。」

佛告善现：「如是！如是！所以者何？一切法性皆毕竟空，无能宣说毕竟空者。」

具寿善现复白佛言：「不可说义有增减不？」

佛告善现：「不可说义无增无减。」

具寿善现复白佛言：「若不可说义无增无减者，即应布施乃至般若波罗蜜多亦无增减。若此六种波罗蜜多亦无增减，云何菩萨以无增减波罗蜜多，求证无上正等菩提，能近无上正等菩提？若诸菩萨增减六种波罗蜜多，便不能近无上菩提。」

佛告善现：「如是！如是！不可说义波罗蜜多皆无增减，然诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不作是念：『如是六种波罗蜜多有增有减。』但作是念：『唯有名相（别本有作「想」者），谓为布施乃至般若波罗蜜多。』是诸菩萨修行布施乃至般若波罗蜜多，持此六种俱行作意，并依此起心及善根，与诸有情平等共有回向无上正等菩提。如佛无上正等菩提，微妙甚深而起回向，由此回向方便善巧增上势力，能证无上正等菩提。」

尔时，善现便白佛言：「何谓无上正等菩提？」

佛告善现：「诸法真如是谓无上正等菩提。善现当知！诸法真如无增减故，诸佛无上正等菩提亦无增减。若诸菩萨数多安住如是真如相应作意，便近无上正等菩提。如是，善现！不可说义虽无增减，而不退失真如作意；波罗蜜多虽无增减，而不退失所求无上正等菩提。若诸菩萨安住如是真如作意，修行六种波罗蜜多，便近无上正等菩提。」

具寿善现便白佛言：「是诸菩萨为初心起能近菩提，为后心起能近菩提？若初心起能近菩提，初心起时后心未起，无和合义；若后心起能近菩提，后心起时前心已灭，无和合义。如是前后心、心所法，进退推征无和合义，如何可得积集善根？若诸善根不可积集，云何菩萨能近菩提？」

佛告善现：「于意云何？如燃灯时，为初焰能烧炷，为后焰能烧炷？」

善现答言：「如我意解，非初焰能烧炷亦不离初焰，非后焰能烧炷亦不离后焰。」

佛告善现：「于意云何？炷为烧不？」

善现答言：「世间现见其炷实烧。」

佛告善现：「菩萨亦尔，非初心起能近菩提亦不离初心，非后心起能近菩提亦不离后心，而诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸善根增长圆满能近菩提。」

具寿善现便白佛言：「如是缘起理趣甚深，非即前后诸心起故能近菩提，非离前后诸心起故能近菩提，而诸菩萨能近菩提。」

佛告善现：「于意云何？若心灭已，更可生不？」

善现对曰：「不也！世尊！是心已灭，不可更生。」

「于意云何？若心已生，有灭法不？」

「如是！世尊！若心已生，定有灭法。」

「于意云何？有灭法心，非当灭不？」

「不也！世尊！有灭法心，决定当灭。」

「于意云何？无灭法心，为可生不？」

「不也！世尊！无灭法心，无可生义。」

「于意云何？无生法心，为可灭不？」

「不也！世尊！无生法心，无可灭义。」

「于意云何？无生灭法，心为可生灭不？」

「不也！世尊！无生灭法，心无可生灭义。」

「于意云何？若法已灭，更可灭不？」

「不也！世尊！若法已灭，不可更灭。」

「于意云何？若法已生，更可生不？」

「不也！世尊！若法已生，不可更生。」

「于意云何？诸法实性，有生灭不？」

「不也！世尊！诸法实性无生无灭。」

「于意云何？心住为如心真如不？」

「如是！世尊！如心真如，心如是住。」

「于意云何？若心住如真如，是心为如真如、实际性常住不？」

「不也！世尊！是心非如真如、实际其性常住。」

「于意云何？诸法真如极甚深不？」

「如是！世尊！诸法真如极为甚深。」

「于意云何？即真如是心不？」

「不也！世尊！」

「于意云何？离真如有心不？」

「不也！世尊！」

「于意云何？即心是真如不？」

「不也！世尊！」

「于意云何？离心有真如不？」

「不也！世尊！」

「于意云何？真如为能见真如不？」

「不也！世尊！」

「于意云何？汝为见有实真如不？」

「不也！世尊！」

「于意云何？若诸菩萨能如是行，是行深般若波罗蜜多不？」

「如是！世尊！若诸菩萨能如是行，是行深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分贪行品第十七之二

佛告善现：「若诸菩萨能如是行，为行何处？」

善现白言：「若诸菩萨能如是行，都无行处。所以者何？诸现行法皆不转故。」

佛告善现：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，为行何（别本有一「义」字）谛？」

善现白言：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，行胜义谛。」

佛告善现：「于意云何？若诸菩萨行胜义谛，于胜义谛为取相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是诸菩萨于胜义谛，虽不取相而行相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是诸菩萨于胜义谛，既不行相为坏相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？是诸菩萨于胜义谛，虽不坏相而遣相不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「是诸菩萨于胜义相若不坏遣，云何能断取相想耶？」

善现白言：「是诸菩萨不作是念：『我今坏相、遣相、断想，亦未修学断想之道。』若诸菩萨精进修断行道者，未具佛法，应堕声闻或独觉地，是诸菩萨方便善巧，虽于诸相及取相想，深见过失而不坏遣，速断此想证于无相。何以故？一切佛法未圆满故。」

佛告善现：「如是！如是！」

时，舍利子语善现言：「若诸菩萨梦中修行三解脱门，于深般若波罗蜜多有增益不？若诸菩萨觉时修行三解脱门，于深般若波罗蜜多既有增益，彼梦中修亦应增益！何以故？佛说梦、觉无差别故。」

善现报言：「若诸菩萨觉时修行甚深般若波罗蜜多，既名安住甚深般若波罗蜜多，是诸菩萨梦中修行甚深般若波罗蜜多，亦名安住甚深般若波罗蜜多三解脱门。于深般若波罗蜜多能为增益亦复

如是，若梦、若觉义无别故。」

舍利子言：「梦中造业有增益不？佛说诸法不实如梦故，于梦中所造诸业应无增益，要至觉时忆想分别乃有增益。」

善现报曰：「若诸有情梦断他命，未至觉位忆想分别便自庆幸，彼所造业不增益耶？」

舍利子言：「无所缘事，若思若业俱不得生，要有所缘思业方起，梦中思业缘何而生？」

善现报言：「如是！如是！若梦若觉无所缘事思业不生，要有所缘思业方起。何以故？舍利子！要于见闻觉知诸相有觉慧转，由斯起染或复起净；若无见闻觉知诸相，无觉慧转亦无染净。由此故知若梦若觉有所缘事思业乃生，若无所缘思业不起。」

时，舍利子问善现言：「佛说所缘皆离自性，如何可说有所缘事思业乃生，若无所缘思业不起？」

善现答言：「虽诸思业及所缘事皆离自性，而由自心取相分别，世俗施設说有所缘起诸思业，非此所缘离心别有。」

时，舍利子问善现言：「若诸菩萨梦中行施，施已回向无上菩提，是诸菩萨为实以施回向无上佛菩提不？」

善现报言：「慈氏菩萨久已受得大菩提记，宜可请问，定当为答。」

时，舍利子如善现言，恭敬请问慈氏菩萨。

时，慈氏菩萨语舍利子言：「何等名为慈氏菩萨，而谓能答尊者所问？为色耶？为受、想、行、识耶？为色空耶？为受、想、行、识空耶？且色非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问；受、想、行、识非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问；色空非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问；受、想、行、识空非慈氏菩萨，亦不能答尊者所问。我都不见有法可名慈氏菩萨，亦都不见有法能答、有法所答，答处、答时及由此答皆亦不见。我都不见有法能记、有法所记，记处、记时及由此记皆亦不见。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，毕竟推征不可得故。」

时，舍利子问慈氏言：「仁者所说法为如所证不？」

慈氏答言：「我所说法非如所证。所以者何？我所证法不可说故。」

时，舍利子作是念言：「慈氏菩萨觉慧甚深，长夜修行甚深般若波罗蜜多能作是说。」

尔时，世尊知舍利子心之所念，即便告曰：「于意云何？汝由是法成阿罗汉，为见此法是可说不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」

佛言：「菩萨行深般若波罗蜜多，所证法性亦复如是不可宣说。是诸菩萨方便善巧，不作是念：『我由此法，于大菩提已得授记、今得授记、当得授记。』不作是念：『我由此法当证菩

提。』若诸菩萨能如是行，是行般若波罗蜜多，于得菩提亦无怖畏，决定自知我当证故，是诸菩萨行深般若波罗蜜多，闻甚深法不惊、不怖亦不沉没。

「是诸菩萨若在旷野有恶兽处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有，恒作是念：『诸恶兽等欲啖我身，我当施与令其充足。由此善根，令我布施波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切傍生饿鬼。』

「是诸菩萨若在旷野有恶贼处亦无怖畏。所以者何？是诸菩萨为欲饶益诸有情故，能舍一切内外所有乐修诸善，于身、命、财无所顾吝，恒作是念：『若诸有情竞来劫夺我诸资具，或有因斯害我身命，我当于彼不生嗔恨。由此因缘，令我安忍波罗蜜多速得圆满，疾证无上正等菩提。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无一切劫害怨贼，由我佛土极清净故，亦无余恶。』

「是诸菩萨若在旷野无水之处亦无怖畏，作是念言：『我当宣说无上妙法，断诸有情渴爱之病。设我由此渴乏命终，于诸有情必不舍离大悲作意施妙法水。奇哉！薄福！是诸有情居在如斯无水世界。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中得无如是一切焦渴乏水旷野；我当方便劝诸有情修胜福业，随所在处皆令具足八功德水。』

「是诸菩萨处饥馑土亦无怖畏，作是念言：『我当精进严净佛土，当证无上正等觉时，我佛土中得无如是一切饥馑，诸有情类具足快乐，随意所须应念即至，如诸天上所念皆得。我当发起坚猛精进，令诸有情法愿满足，一切时处一切有情于一切种资缘无乏。』若诸菩萨无斯怖畏，定证无上正等菩提。

「是诸菩萨遇疾疫时亦无怖畏。何以故？是诸菩萨恒审思惟：『无法名病亦无病者，一切皆空不应怖畏。我当如是勤修正行，证得无上正等觉时，我佛土中诸有情类等无三病，精进修行殊胜善法，如佛所说常无懈怠。』

「是诸菩萨若念菩提经久乃得亦无怖畏。所以者何？前际劫数虽有无量，而一念顷忆念分别积集所成，后际劫数应知亦尔，是故菩萨不应于中作久远想而生怖畏。何以故？前际、后际劫数短长，皆一刹那心相应故。如是菩萨于可畏事，能审思惟不生怖者，疾证无上正等菩提。」

第五分姊妹品第十八

尔时，会中有一天女，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我于此中亦无怖畏，愿当来世得作佛时，亦为有情说如斯法。」

作是语已，取妙金花，恭敬至诚散如来上。佛神力故，令此金花上踊虚空缤纷而住。

尔时，世尊即便微笑，从面门出金色光明，普照十方还从顶入。

时，阿难陀见闻是已，恭敬合掌白言：「世尊！何因何缘现此微笑，诸佛现笑非无因缘？」

尔时，世尊告庆喜曰：「今此天女于未来世当成如来、应、正等觉，劫名星喻，佛号金花。庆喜当知！今此天女即是最后所受女身，舍此身已便受男身，尽未来际不复为女。从此殁已生于东方不动佛国勤修梵行，此女彼界便字金花。从不动佛世界殁已，复生他方有佛世界，随所生处常不离

佛。如转轮王，从一台殿至一台殿，欢娱受乐乃至命终足不履地。此女亦尔，从一佛国至一佛国，随所生处常不远离诸佛世尊乃至菩提，恒修梵行。」

时，阿难陀窃作是念：「今此姊妹当作佛时，亦应如今菩萨众会。」

佛知其念，告庆喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩萨当作佛时，亦为众会宣说如是甚深般若波罗蜜多，彼会菩萨其数多少，亦如我今菩萨众会；声闻弟子其数难知，但可总说无量无数；彼佛世界恶兽、恶贼、饥渴、病等一切皆无，亦无诸余烦恼怖畏。」

尔时，庆喜复白佛言：「今此姊妹先于何佛初发无上正等觉心，种诸善根回向发愿？」

佛告庆喜：「此女过去然灯佛所初发大心，亦以金花散彼佛上回向发愿，今得值我。庆喜当知！我于过去然灯佛所，以五茎花奉散彼佛回向发愿。然灯如来、应、正等觉知我根熟，与我授记：『汝于来世当得作佛，号为能寂，界名堪忍，劫号为贤。』天女尔时闻佛授我大菩提记，欢喜踊跃，即以金（别本有作「天」者）花散彼佛上，回向发愿：『使我来世，于此菩萨得作佛时，亦如今佛现前授我大菩提记。』故我今者与彼授记。」

尔时，庆喜闻佛所说，欢喜踊跃白言：「世尊！今此姊妹久已修习大菩提心，回向发愿今得成熟。」

佛告庆喜：「如是！如是！如汝所说。」

尔时，善现便白佛言：「云何菩萨行深般若波罗蜜多现入空定？」

佛告善现：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，观诸色、受、想、行、识空，作此观时不令心乱，若心不乱则如实见法，虽如实见法而不作证。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨虽见空法而不作证？」

佛告善现：「是诸菩萨观法空时，先作是念：『我应观法诸相皆空，而于其中不应作证。我为学故观诸法空，不为证故观诸法空，今是学时非为证时。』是诸菩萨未入定位，摄心于境非入定时。菩萨尔时虽不退失菩提分法而不尽漏。所以者何？是诸菩萨成就广大智慧善根，能自审思：『我于空法，今时应学不应作证。我应摄受甚深般若波罗蜜多，观诸法空圆满一切菩提分法，不应今时证于实际，堕二乘地不得菩提。』

「譬如有人勇健威猛，所立坚固形貌端严，六十四能无不具足，于余技术学至究竟，具多最胜功德尸罗，聪慧巧言善能酬对，具慈具义有大势力，诸有所为皆能成办善事业故功少利多，由此众人无不敬爱。有因缘故，将其父母、妻子、眷属发趣他方，中路经过险难旷野，其中多有恶兽、怨贼，眷属小大（「小大」别本或作「大小」）无不惊惶。其人自恃多诸技术，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷属：『勿有忧惧，必令无苦。』疾度旷野至安隐处。彼人尔时化作种种勇锐兵仗，遇诸怨敌，令彼见之自然退散。故彼壮士于旷野中，恶兽、怨贼无伤害意，善权方便将诸眷属，疾度旷野至安乐处。诸菩萨众亦复如是，愍生死苦诸有情类，系念安住慈、悲、喜、舍，摄受般若波罗蜜多殊胜善根，方便善巧，如佛所许，持诸功德回向无上正等菩提，虽具修空而不作证，深心愍念一切有情，缘诸有情欲施安乐。是诸菩萨超烦恼品，亦超魔品及二乘地，虽住空定而不尽

漏，虽善习空而不作证。尔时，菩萨住空定中，虽于相不执而不证无相。

「如坚翅鸟飞腾虚空，自在翱翔久不堕落，虽依空戏而不住空，亦不为空之所拘碍，诸菩萨众亦复如是，虽学空、无相、无愿解脱门，而不住空、无相、无愿，乃至佛法未极圆满，终不依彼永尽诸漏。

「如有壮夫善闲射术，欲显己技仰射虚空，为令空中箭不堕地，复以后箭射前箭筈，如是展转经于多时，箭箭相承不令其堕，若欲令堕便止后箭，尔时诸箭方顿堕落，此诸菩萨亦复如是，行深般若波罗蜜多，摄受殊胜方便善巧，乃至善根未极成熟，终不中道证于实际，若时善根已极成熟，便证实得大菩提。

「是故菩萨行深般若波罗蜜多，方便善巧皆应如是，于深法性审谛观察，若诸佛法未极圆满不应作证。」

尔时，善现便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是诸菩萨能为难事，虽学深法而不作证。」

佛告善现：「如是！如是！此诸菩萨誓不舍弃一切有情能办斯事，谓诸菩萨发广大心，为脱有情生死苦故，虽数引发三解脱门，而于中道不证实实际。所以者何？所欲度脱不应舍故，方便善巧所护持故，不应中间证于实际。

「复次，善现！若诸菩萨于甚深处，欲以般若波罗蜜多审谛观察，谓空、无相、无愿等持三解脱门所行之处。

「是诸菩萨应作是念：『有情长夜起有情想，执有所得引生种种邪恶见趣，轮回生死受苦无穷。我为断彼邪恶见趣，应求无上正等菩提，为诸有情说深空法，令断彼执出生死苦。是故虽学空解脱门，而于中间不证实实际。』是诸菩萨由起此念方便善巧，虽于中间不证实实际，而不退失慈、悲、喜、舍四种胜定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

「复次，善现！是诸菩萨应作是念：『有情长夜行诸相中起种种执，由斯轮转受苦无穷。我为断彼诸相执故，应求无上正等菩提，为诸有情说无相法，令断相执出生死苦，由斯数入无相等持。』是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无相等持，而于中间不证实实际；虽于中间不证实实际，而不退失四无量定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

「复次，善现！是诸菩萨应作是念：『有情长夜其心常起常想、乐想、我想、净想，由此引生颠倒执著，轮转生死受苦无穷。我为断彼四颠倒故，应求无上正等菩提，为诸有情说无倒法，谓说生死无常、无乐、无我、无净，唯有涅槃微妙寂静，具足种种真实功德，由斯数入无愿等持。』是诸菩萨由先成就方便善巧及所起念，虽数现入无愿等持，而诸佛法未极圆满，终不中间证于实际；虽于中间不证实实际，而不退失四无量定。所以者何？是诸菩萨甚深般若波罗蜜多方便善巧所摄受故，倍增白法诸根渐利，力、觉、道支转复增益。

「复次，善现！是诸菩萨应作是念：『有情长夜先已行有所得今亦行有所得，先已行有相今亦

行有相，先已行颠倒今亦行颠倒，先已行和合想今亦行和合想，先已行虚妄想今亦行虚妄想，先已行邪见今亦行邪见，由斯轮转受苦无穷。我为断彼如是过失，应求无上正等菩提，为诸有情说甚深法，令彼过失皆永断除，不复轮回受生死苦，速证常乐真净涅槃。』是诸菩萨由深愍念一切有情，成就殊胜方便善巧，甚深般若波罗蜜多所摄受故，于深法性常乐观察，谓空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无性实际。是诸菩萨成就如是殊胜智见，若堕无相、无作之法或住三界，俱无是处。是诸菩萨成就如是殊胜功德，舍诸有情而趣圆寂，不证无上正等菩提饶益有情，亦无是处。

「复次，善现！若诸菩萨欲得无上正等菩提，应当请问诸余菩萨：『云何菩萨修习一切菩提分法？引发何心，能令菩萨学空、无相、无愿、无作、无生、无灭、无性实际而不作证，然修般若波罗蜜多？』若余菩萨得此问时，作如是答：『诸菩萨众但应思惟空、无相等不为显示，应念不舍一切有情，摄受殊胜方便善巧。』当知彼菩萨先未蒙诸佛授与无上正等菩提不退转记。所以者何？彼诸菩萨未能开示、分别、显了不退转地诸菩萨众不共法相，不如实知他所请问不退转地诸行、状、相，亦不能答。」

尔时，善现便白佛言：「颇有因缘知诸菩萨不退转不？」

佛告善现：「亦有因缘知诸菩萨是不退转，谓有菩萨于深般若波罗蜜多若闻、不闻，能如实答先所请问，能如实行不退转地诸菩萨行，由此因缘知彼菩萨是不退转。」

具寿善现复白佛言：「以何因缘，有多菩萨行菩提行，少有能作如实答者？」

佛告善现：「虽多菩萨行菩提行，而少菩萨得受如是不退转地微妙慧记，若有得受如是记者，皆于此中能如实答。善现当知！是诸菩萨善根明利智慧深广，世间天、人、阿素洛等皆不能坏大菩提心。」

第五分梦行品第十九

「复次，善现！若诸菩萨乃至梦中不著三界及二乘地亦不称誉，虽观诸法如梦所见，而于实际能不证受，是不退转诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦中见佛，无量百千大众围绕而为说法，或见自身有如是事，是不退转诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦中见佛，具诸相好，常光一寻周匝照曜，与无量众踊在虚空现大神通说正法要，化作化士令往他方无边佛国作诸佛事，或见自身有如是事，是不退转诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦见狂贼破坏村城，或见火起焚烧聚落，或见恶兽欲来害身，或见怨家欲斩其首，或见父母临当命终，或见自身众苦来逼；虽见此等诸怖畏事，而不惊惧亦无忧恼，从梦觉已能正思惟：『三界非真皆如梦见，我得无上正等觉时，当为有情说三界法一切虚妄皆如梦境。』是不退转诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨乃至梦中见有地狱、傍生、鬼界诸有情类，便作是念：『我当精勤修菩萨行，速趣无上正等菩提。我佛土中得无地狱、傍生、鬼界恶趣及名。』从梦觉已亦作是念。善现当知！是诸菩萨当作佛时，国土清净定无恶趣及彼名声，是不退转诸菩萨相。」

「复次，善现！若诸菩萨梦中见火烧地狱等诸有情类，或复见烧城邑聚落，便发愿言：『我若已受不退转记，愿此大火变为清凉。』若此菩萨作是愿时，梦中见火即为顿灭，当知已受不退转记；若此菩萨作是愿时，梦中见火不为顿灭，当知未受不退转记。觉时见火烧诸城邑，火随愿灭、不灭亦然。

「复次，善现！若诸菩萨觉时见火烧诸城邑，便作是念：『我若实有不退转相，愿此大火即为顿灭变作清凉。』念已发言，火不顿灭，燃烧一里越置一里，复烧一里或烧一家，越置一家复烧一家，如是展转其火乃灭，是诸菩萨当知亦已受不退记，然被烧者谤法余殃，或表当来谤法苦相。

「复次，善现！若诸菩萨见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，便作是念：『若诸如来知我已得清净意乐，知我已受不退转记，已离声闻、独觉等地，必得无上正等菩提，愿垂照察我心所念！我若实能修菩萨行，疾证无上正等菩提，济拔有情生死苦者，愿是男人（别本有作「子」者）或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语即当舍去。』是诸菩萨作此语时，若彼非人不为去者，当知未受不退转记；若彼非人即为去者，当知已受不退转记。

「复次，善现！有诸菩萨实未受得不退转记，见有男子或有女人，现为非人之所魅著，受诸苦恼不能远离，即便轻尔发诚谛言：『若我已得不退转记，令此男子或此女人，不为非人之所烦恼，彼随我语速当舍去。』尔时，恶魔为诳惑彼，即便驱逼非人令去。所以者何？恶魔威力胜彼非人，是故非人受魔教敕即便舍去。时，彼菩萨作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人随我所发誓愿，即便放舍男子、女人，无别缘故。』是诸菩萨既不觉知恶魔所作，谓是自力，轻余菩萨起增上慢，虽勤精进，终不能得无上菩提堕二乘地，数为恶魔之所诳惑，是故菩萨应善觉知诸恶魔事，修诸善业。

「复次，善现！有诸菩萨实未受得不退转记，远离般若波罗蜜多方便善巧，未免魔惑。谓有恶魔为诳惑故，方便化作种种形像，至菩萨所作如是言：『汝自知耶？过去诸佛已曾授汝大菩提记。汝身眷属乃至七世名字差别，我悉善知。汝身生在某方、某国、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某时、某宿相王中生。』如是恶魔若见菩萨禀性柔软诸根暗钝，便诈记言：『汝于先世所禀根性已曾如是。』若见菩萨禀性刚强诸根明利，便诈记言：『汝于先世亦曾如是。』若见菩萨具足种种多功德及余胜行，便诈记言：『汝于先世亦曾如是具诸功德，应自庆慰勿得自轻。』时，彼菩萨闻此恶魔说其过、现名等功德，欢喜踊跃起增上慢，凌蔑毁骂诸余菩萨。恶魔知己，复告之言：『汝定成就殊胜功德，佛已授汝大菩提记，已有殊胜瑞相现前。』尔时，恶魔为扰乱故，复矫化作种种形像，至菩萨所现亲爱言：『汝今已具不退转德，应自敬重勿辄尊人。』时，此菩萨闻彼语已，增上慢心转复坚固，令一切智远而更远。是故菩萨欲得菩提，应善觉知诸恶魔事。

「复次，善现！有诸菩萨不善了知名字实相，但闻名字妄生执著。谓有恶魔方便化作种种形像，来告之言：『汝所修行愿行已满，不久当证无上菩提。汝成佛时，当得如是殊胜功德、尊贵名号。』谓彼恶魔知此菩萨长夜思愿：『我成佛时当得如是尊贵名号。』随其思愿而记说之。时，此菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，闻魔记说，作是念言：『此人奇哉！为我记说当得成佛尊贵名号，与我长夜思愿相应，由此故知我定当得成佛，名号胜过余人。』如如恶魔记彼名号，如是如是憍慢转增，轻蔑诸余实德菩萨，由斯转远无上菩提，当堕声闻或独觉地。是诸菩萨或有此身亲近善友至诚悔过，虽经多时流转生死，而后当证无上菩提；若有此身不遇善友至诚悔过，彼定流转生死

多时，愚痴颠倒，后虽精进修诸善业，而堕声闻或独觉地。如是憍慢轻余菩萨，罪过四重及五无间无量倍数。是故菩萨应善觉知如是记说虚名号等微细魔事，不应憍慢轻余菩萨。

「复次，善现！有诸菩萨或居（「或居」别本或作「居山」）旷野修远离行，时，有恶魔来至其所恭敬赞叹，作如是言：『大士！能修真远离行，此远离行贤圣称誉，诸天、龙神皆共守护。』善现当知！我不称赞此远离行以为真实。」

善现白言：「此远离行若非真实，余复是何？」

佛告善现：「若诸菩萨或居城邑或居山野，但离烦恼二乘作意，行深般若波罗蜜多，是名菩萨真远离行。此远离行，诸佛世尊称赞开许，菩萨应学，令诸菩萨疾证菩提。善现当知！魔所称赞常居山野宴坐思惟，犹杂烦恼，二乘作意，离深般若波罗蜜多，不能圆满一切智智。有诸菩萨虽乐修行魔所称赞远离行法，而心轻蔑恒居村城修真远离诸余菩萨。善现当知！是诸菩萨远离般若波罗蜜多，虽经多时居深山野修远离行，而不了知真远离法，增长憍慢，于二乘地深生乐著，终不能得无上菩提，非佛世尊称赞开许，亦非菩萨所应修行。」

「善现当知！我所称赞诸菩萨众真净远离法，是诸菩萨都不成就，彼于真净远离行中，亦不见有相似行相。而诸恶魔为诳惑彼，令生憍慢轻余菩萨，来至空中殷勤赞劝言：『是真净远离行法。』善现当知！是诸菩萨虽居山野而心喧杂，不能修学真远离行。有诸菩萨虽居村城而心寂静，常能修学真远离行。善现当知！是诸菩萨，于常修学真远离行诸菩萨众，轻弄、毁誉如旃荼罗；于不能修真远离行诸菩萨众，供养、尊重如佛世尊。」

「善现当知！是诸菩萨远离般若波罗蜜多，发起种种分别执著，作是念言：『我所修学是真远离故，为非人来至我所称赞护念。居城邑者身心扰乱，谁当护念称赞敬重？』是诸菩萨心多憍慢，烦恼恶业昼夜增长。善现当知！是诸菩萨于菩萨众为旃荼罗，秽污菩萨摩訶萨众，亦是天上人中大大贼，诳惑天、人、阿素洛等；其身虽服沙门法衣，而心常怀怨贼意乐。诸有发趣菩萨乘者，不应亲近供养恭敬。所以者何？此诸人等怀增上慢，外似菩萨内多烦恼恶业增盛。是故，善现！若诸菩萨真实不舍一切智智，求证无上正等菩提，普为利乐诸有情者，不应亲近如是恶人。」

「善现当知！诸菩萨众常应精进修真事业，厌离生死不著三界，于彼恶贼旃荼罗人，常应发生慈、悲、喜、舍，应作是念：『我不应起如彼恶人所起过患，设当失念如彼暂起，即应觉知令速除灭。』是故菩萨欲证无上正等菩提，当善觉知诸恶魔事，应勤精进远离、除灭如彼菩萨所起过患，勤求无上正等菩提。若诸菩萨如是学者，是为善巧觉知魔事。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分胜意乐品第二十

「复次，善现！若诸菩萨以胜意乐，欲证无上正等菩提，常应亲近、供养恭敬、尊重赞叹真净善友。」

尔时，善现便白佛言：「何等名为菩萨善友？」

佛告善现：「诸佛皆名菩萨善友。若能宣说甚深般若波罗蜜多，教诫教授诸菩萨众，令于般若波罗蜜多甚深法门能悟入者，亦得名为菩萨善友。布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，当知亦名菩萨善友。如是六种波罗蜜多，与诸菩萨为师为导，为明为炬，为光为照，为舍为护，为归为趣，为洲为渚，为父为母。过去未来现在诸佛，皆依六种波罗蜜多，而得成办功德事业。所以者何？如是六种波罗蜜多，普能摄受一切佛法。是故，善现！若诸菩萨欲证无上正等菩提，应学六种波罗蜜多。」

「复次，善现！若诸菩萨欲学六种波罗蜜多，应于般若波罗蜜多甚深经典，至心听闻、受持、读诵，观察义趣请决所疑。所以者何？如是般若波罗蜜多甚深经典，能与六种波罗蜜多为尊为导、为生养母。善现当知！若诸菩萨欲得不随他教行，欲住不随他教地，欲断一切有情疑，欲满一切有情愿，应学如是甚深般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「甚深般若波罗蜜多以何为相？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多无碍为相。」

尔时，善现复白佛言：「颇有因缘，甚深般若波罗蜜多无碍之相，余一切法亦得有耶？」

佛告善现：「有因缘故，甚深般若波罗蜜多无碍之相，余一切法亦可说有。所以者何？以一切法无不皆如甚深般若波罗蜜多是空、远离。」

具寿善现复白佛言：「若一切法皆空、远离，云何有情有染有净？所以者何？非空、远离法可说有染净，非空、远离能证菩提，非离空、远离有别法可得，云何令我解如是义？」

佛告善现：「于意云何？有情长夜有我等心执我等不？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「于意云何？有情所执我及我所空、远离不？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「于意云何？岂不有情由我、我所流转生死？」

善现对曰：「如是！世尊！」

佛告善现：「如是有情流转生死，施設杂染及清净者。由诸有情虚妄执著我及我所说有杂染，而于其中无杂染者；由诸有情不妄执著我及我所说有清净，而于其中无清净者。是故，善现！虽一切法皆空、远离，而诸有情亦可施設有染有净，若诸菩萨能如是行，名行般若波罗蜜多。」

具寿善现便白佛言：「希有！世尊！虽一切法皆空、远离，而诸有情有染有净。若诸菩萨能如是行，则不行色、受、想、行、识，世间天、人、阿素洛等皆不能伏，普胜一切声闻、独觉所行之行至无胜处，是诸菩萨由此般若波罗蜜多相应作意，昼夜安住方便善巧，趣向无上正等菩提，疾证无上正等菩提。」

佛告善现：「如是！如是！复次，善现！于意云何？假使于此瞻部洲中一切有情，非前非后皆得人身，发菩提心尽寿布施，持此布施回向菩提，由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若有菩萨下至一日，安住般若波罗蜜多相应作意，所获功德甚多于前无量无数。所以者何？如是菩萨如安住甚深般若波罗蜜多相应作意，如是如是堪为一切有情福田，由此菩萨所起慈心，诸有情类无能及者，唯除如来、应、正等觉。」

「如是菩萨具胜妙慧，由胜妙慧，见诸有情受大苦恼如被刑戮，起大悲心。复以天眼，见有情类成无间业堕无暇处受诸苦恼，或为见网之所覆蔽不得正道，见已悲愍生大厌怖，普缘一切有情世间起大慈悲相应作意：『我当普为一切有情作大导师令脱众苦。』虽作是念而不住此想亦不住余想，是名菩萨大慧光明。由住此住，能作一切世间福田，虽未证得一切智智，而于菩提已不退转，堪受施主一切供养。」

「如是菩萨善住般若波罗蜜多，既能毕竟报施主恩，亦能亲近一切智智。是故菩萨欲不虚受世间信施，欲示有情真净道路，欲为有情作大饶益，欲为世间作大明照，欲脱有情生死牢狱，欲施有情清净法眼，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意。由此作意，所有言说皆与般若波罗蜜多理趣相应，诸余作意无容暂起。所以者何？如是菩萨，甚深般若波罗蜜多相应作意流注相续。譬如有人先未曾有末尼宝珠，后时遇得欢喜自庆，遇缘还失生大忧恼，常怀叹惜未曾离念，思当何计还得此珠？彼人由是相应作意，缘此宝珠无时暂舍。菩萨亦尔，应常安住甚深般若波罗蜜多相应作意，若不安住如是作意，则为丧失一切智智相应作意。」

尔时，善现便白佛言：「若一切法及诸作意皆离自性，云何菩萨不离般若一切智智相应作意？」

佛告善现：「若诸菩萨知一切法及诸作意皆离自性，是诸菩萨不离般若一切智智。所以者何？甚深般若一切智智及诸作意自性皆空、无增无减。」

具寿善现复白佛言：「若深般若波罗蜜多自性常空、无增无减，云何菩萨增长般若波罗蜜多能近菩提？」

佛告善现：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，知一切法无增无减，于深般若波罗蜜多亦无增减。若诸菩萨能如是知，闻一切法无增无减，不惊、不怖亦不沉没。是诸菩萨行深般若波罗蜜多已到究竟，安住菩萨不退转地，疾证无上正等菩提。」

具寿善现白言：「世尊！为即般若波罗蜜多，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离般若波罗蜜多有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即般若波罗蜜多空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离般若波罗蜜多空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空有法可得，能行般若波罗蜜多不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即空，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离空有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即般若波罗蜜多，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离般若波罗蜜多有法可得，能行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色、受、想、行、识等，能行般若波罗蜜多及行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色、受、想、行、识等有法可得，能行般若波罗蜜多及行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为即色、受、想、行、识等空，能行般若波罗蜜多及行空不？」

「不尔！善现！」

「世尊！为离色、受、想、行、识等空，能行般若波罗蜜多及行空不？」

「不尔！善现！」

尔时，善现便白佛言：「若尔，菩萨以何等法能行般若波罗蜜多及能行空？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法能行般若波罗蜜多及行空不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见有般若波罗蜜多及见有空，是诸菩萨所行处不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝所不见法，是法可得不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？不可得法颇有生不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「汝所不见、所不得法所有实相，即是菩萨无生法忍。菩萨成就如是忍者，便于无上正等菩提堪得受记，亦名如来无所畏道。若诸菩萨勤行此道，不得无上正等觉智、大智、妙智、自然（别本有一「人」字）智、一切智智及如来智，无有是处。」

具寿善现复白佛言：「菩萨为以诸法无生，于佛菩提得受记不？」

「不尔！善现！」

「世尊！若尔，菩萨云何受菩提记？」

佛告善现：「于意云何？汝见有法于佛菩提得受记不？」

善现对曰：「不也！世尊！我不见法于佛菩提堪得受记，亦不见法于佛菩提有能证者，证时、证处及由此证、若所证法皆亦不见。」

佛告善现：「以一切法不可得故，不应念言于佛菩提此是能证、此是所证。」

时，天帝释便白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深、难见、难觉，毕竟离故，非少善根诸有

情类，能于如是甚深般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！假使于此赡部洲中，一切有情悉皆成就十善业道，如是福聚于能书写、听闻、受持、读诵般若波罗蜜多甚深经典所获功德，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

时，有苾刍告天帝释：「有于般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵，所获功德胜于仁者？」

天帝释言：「彼有情类初发心时尚胜于我，况于般若波罗蜜多书写、听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟！」

「苾刍当知！彼有情类即是菩萨。如是菩萨所获福聚，普胜一切世间天、人、阿素洛等。如是菩萨所获福聚，亦胜预流、一来、不还、应果、独觉，亦胜菩萨远离般若波罗蜜多方便善巧，修行布施、净戒、安忍、精进、静虑波罗蜜多及余功德。苾刍当知！若诸菩萨如说修行甚深般若波罗蜜多方便善巧，是诸菩萨普胜一切世间天、人、阿素洛等，世间天、人、阿素洛等皆应供养。所以者何？是诸菩萨于深般若波罗蜜多，能如说行究竟随转。是诸菩萨能绍一切智智种性令不断绝，常不远离诸佛世尊，常不远离妙菩提座，常能济拔溺生死泥诸有情类。是诸菩萨如是学时，常学菩萨所应学法，不学二乘所应学法。诸天神等常随拥护，四大天王来至其所供养恭敬，咸作是言：『善哉！大士！当勤精进学菩萨众所应学法，疾当安坐妙菩提座，速证无上正等菩提。如昔天王所奉四钵，我亦当奉。』苾刍当知！是诸菩萨，我等天帝尚往其所供养恭敬，况余天神！苾刍当知！是诸菩萨如是学时，一切如来及诸菩萨、诸天龙等常随守护，由此因缘，世间危厄、身心忧苦皆不侵害，所有疾病亦复不起。苾刍当知！是诸菩萨获如是等现法胜利，后世功德无量无边。」

时，阿难陀窃作是念：「天主帝释为自辩才赞说如是菩萨功德，为是如来威神加被？」

时，天帝释承佛威神，知阿难陀心之所念，白言：「大德！非我辩才，皆是如来威神加被。」

尔时，佛告阿难陀言：「如是！如是！今天帝释承佛威神能如是说。庆喜当知！若时菩萨于深般若波罗蜜多思惟修学，三千世界一切恶魔皆生疑怖，咸作是念：『此诸菩萨为于中间便证实际，堕二乘地，为趣无上正等菩提转妙法轮，空我境界。』」

第五分修学品第二十一

「复次，庆喜！若时菩萨修学般若波罗蜜多，昼夜精勤常不舍离。时，魔眷属如箭入心，怖战忧惶不任自处。

「复次，庆喜！若时菩萨修学般若波罗蜜多，昼夜精勤将至究竟。时，魔眷属来至其所，化作种种可怖畏事，欲令菩萨身心惊惶，于大菩提暂退便足。

「复次，庆喜！非诸菩萨修学般若波罗蜜多，皆为恶魔之所扰乱。若诸菩萨先世闻此甚深般若波罗蜜多，无信解心毁誉诽谤，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若诸菩萨闻深般若波罗蜜多，疑惑犹豫为有有无，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若诸菩萨远离善友，恶友摄持，不闻般若波罗蜜多甚深义处，由不闻故不知不见，云何修学甚深般若波罗蜜多？是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若诸菩萨摄受邪法，尔时，恶魔便作是念：『今此菩萨与我为伴，令无量人舍弃正法满我所愿。』是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若诸菩萨闻说般若波罗蜜多甚深经时，告余菩萨：『如是般若波罗蜜多理趣甚深、难信难解，何用书写、受持、读诵？我尚不能得其源底，况余薄福浅智者哉！』是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若诸菩萨轻余菩萨，谓作是言：『我能安住真远离行，汝等皆无。』尔时，恶魔欢喜庆快，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若时菩萨自恃名姓及所修行杜多功德，轻蔑诸余修胜善法诸菩萨众，常自称赞毁訾他人，无不退转诸行、状、相而谓自有，起烦恼业。尔时，恶魔便大欢喜，作如是念：『今此菩萨令我境土宫殿不空，增益地狱、傍生、鬼界。』是时，恶魔助其神力，令转增益威力辩才，由此多人信受其语，因斯劝发同彼恶见，同恶见已随彼邪学，随邪学已烦恼炽盛。心颠倒故，所起三业皆能感得不可爱果，由此因缘增长恶趣，令魔宫殿转更充满，由此恶魔欢喜踊跃，诸有所作随意自在，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若时菩萨与求声闻、独觉乘者更相毁蔑、斗争、诽谤，尔时恶魔便作是念：『今此菩萨虽远菩提而不极远，虽近恶趣而不甚近。』若时菩萨与菩萨乘善男子等更相毁蔑、斗争、诽谤，尔时恶魔便作是念：『此二菩萨极远菩提甚近恶趣。』作是念已欢喜踊跃，增其威势，令二朋党斗争不息，使余无量无边有情皆于大乘深心厌离，是诸菩萨修学般若波罗蜜多，便为恶魔之所扰乱。

「复次，庆喜！若诸菩萨未得菩提不退转记，于得菩提不退转记诸菩萨所起损害心，斗争、轻蔑、骂辱、诽谤，是诸菩萨随起尔所念不饶益心，还退尔所劫曾修胜行，经尔所时远离善友，还尔所生死系缚。若不舍弃大菩提心，还尔所劫被弘誓铠勤修胜行时无间断，然后乃补尔所功德。」

尔时，庆喜便白佛言：「是诸菩萨所起恶心生死罪苦，为要流转经尔所时，为于中间亦得出离？是诸菩萨所退胜行，为要精勤经尔所劫时无间断然后乃补，为于中间有复本义？」

佛告庆喜：「我为菩萨、独觉、声闻，说有出罪还补善法。

「庆喜当知！若诸菩萨造此罪后，心无惭愧怀恶不舍，不能如法发露悔过。我说彼类，于其中间无出罪苦还补善义。

「若诸菩萨造此罪后，深生惭愧心不系恶，寻能如法发露悔过，作如是念：『我今已得难得人身，何容复起如是过恶失大善利？我应饶益一切有情，何乃于中反作衰损？我应恭敬一切有情如仆事主，何乃于中反生憍慢、毁辱、凌蔑？我应忍受一切有情捶打诃骂，何容于彼反以暴恶身语加报？我应和解一切有情令相敬爱，何容复起勃恶语言与彼乖诤？我应堪耐一切有情长时履践，犹如道路亦如桥梁，何容于彼反加凌辱？我求无上正等菩提，为拔有情生死大苦，令得究竟安乐涅槃，何容反欲加之以苦？我应从今尽未来际，如愚、如哑、如聋、如盲，于诸有情无所分别。假使斩截

头足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、锯解一切身分肢体，于彼有情终不起恶。若我起恶，即便退坏所发无上正等觉心，障碍所求一切智智，不能利益安乐有情。』庆喜当知！是诸菩萨，我说中间有出罪苦还补善义，非要经于尔所劫数，恶魔于彼不能扰乱，疾证无上正等菩提。

「复次，庆喜！诸菩萨众与求声闻、独觉乘者不应交涉，设与交涉不应共住，设与共住不应与彼论义决择，勿因此故起忿恚心，或令复（「令复」别本或作「复令」）生粗恶言说，便碍无上正等菩提，亦坏无边菩萨行法。若诸菩萨与菩萨乘善男子等共住相视，尊重敬事应如大师，复作是念：『彼是我等真净善友，同载一船、同一所趣、同行一道、同一事业，学时、学处及所学法、若由此学皆无有异。』复作是念：『若彼菩萨住杂作意，我当于中不同彼学；若彼菩萨离杂作意，我当于中常同彼学。』若诸菩萨如是学时，疾证所求一切智智。」

尔时，善现便白佛言：「若诸菩萨为尽故学，为不生故学，为离故学，为灭故学，是学一切智智不？」

佛告善现：「若诸菩萨如是学时，非学一切智智。」

具寿善现复白佛言：「何缘菩萨如是学时，非学一切智智？」

佛告善现：「于意云何？佛证真如极圆满故，说名如来、应、正等觉，如是真如可说为尽乃至灭不？」

善现对曰：「不也！世尊！何以故？真如无相，不可说尽乃至灭故。」

佛告善现：「是故菩萨如是学时，非学一切智智。若诸菩萨不为尽故学，乃至不为灭故学，如是学时，是学一切智智，亦学般若波罗蜜多，亦学佛地、力、无畏等无边佛法。善现当知！若诸菩萨如是学时，至一切学究竟彼岸，天魔外道皆不能伏，息除诸恶众善圆满，少分有情能如是学，是故菩萨欲堕极少有情数者，当勤修学甚深般若波罗蜜多方便善巧。」

第五分根栽品第二十二之一

「复次，善现！若诸菩萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，不起根栽俱行之心，不起慳吝、犯戒、嗔忿、懈怠、散动、恶慧、犹豫俱行之心。」

「复次，善现！若诸菩萨如是修学甚深般若波罗蜜多方便善巧，能摄一切波罗蜜多。譬如身见能具摄受六十二见，如是般若波罗蜜多摄受一切波罗蜜多：譬如命根遍能摄受所余诸根，命根灭时诸根随灭，如是般若波罗蜜多摄受一切波罗蜜多，若失般若波罗蜜多则失一切波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多能持一切殊胜善法，能灭一切恶不善法。是故，善现！若诸菩萨欲摄一切波罗蜜多，应学般若波罗蜜多。若诸菩萨能学般若波罗蜜多，于诸有情最尊最胜。」

「复次，善现！于意云何？于此三千大千世界诸有情类宁为多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！瞻部洲中诸有情类其数尚多，况三千界！」

佛告善现：「假使三千大千世界一切有情皆成菩萨，一一皆以上妙乐具，尽寿供养一切有情。于意云何？是诸菩萨由此因缘得福多不？」

善现对曰：「甚多！世尊！」

佛告善现：「若有菩萨修学般若波罗蜜多如弹指顷，其福胜彼无量无边。所以者何？甚深般若波罗蜜多具大义用，能摄无上正等菩提。是故，善现！若诸菩萨欲证无上正等菩提，欲为一切有情上首，欲普饶益一切有情，欲为一切有情依怙，欲证一切圆满佛法，欲行诸佛所行境界，欲游戏佛所游戏处，欲作诸佛大师子吼，欲以一音为三千界一切有情宣说正法普令一切获大饶益，当学般若波罗蜜多。善现当知！我曾不见有诸菩萨修学般若波罗蜜多，而不能得世、出世间功德胜利。」

尔时，善现便白佛言：「菩萨修学甚深般若波罗蜜多，岂亦能得声闻、独觉功德善根？」

佛告善现：「声闻、独觉功德善根，此菩萨众亦皆能得，但于其中心不乐住；以胜智见无倒观察，超过声闻及独觉地，为彼开示令皆证得。」

「复次，善现！若诸菩萨如是学时，则为一切世间天、人、阿素洛等真净福田，超诸世间声闻、独觉福田之上，疾能证得一切智智，常不舍离甚深般若波罗蜜多。菩萨若能修行般若波罗蜜多，当知已于一切智智得不退转，远离声闻、独觉等地，亲近无上正等菩提。」

「善现当知！若诸菩萨作如是念：『此是般若波罗蜜多，我由般若波罗蜜多，当能引发一切智智。』是诸菩萨非行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多不知不见。若诸菩萨不作是念：『此是般若波罗蜜多，我由般若波罗蜜多，当能引发一切智智。』是诸菩萨是行般若波罗蜜多，亦于般若波罗蜜多能知能见。」

「复次，善现！若诸菩萨不见般若波罗蜜多，不闻、不觉、不知般若波罗蜜多，于不见、闻、觉、知诸法亦不分别，是行般若波罗蜜多。」

时，天帝释作是念言：「若诸菩萨修行般若波罗蜜多，尚胜一切有情之类，况得无上正等菩提！若诸有情闻说一切智智名字深生信解，尚为获得人中善利及得世间最胜寿命，况发无上正等觉心，或能听闻甚深般若波罗蜜多！是诸有情世间敬爱，当能调御一切有情。」

作是念已，即便化作微妙香花，捧散如来及诸菩萨。既散花已，作是愿言：「若诸菩萨求趣无上正等菩提，以我所生善根功德，愿彼佛法速得圆满，愿彼所求一切智法及无漏法速得圆满。」

作是愿已，便白佛言：「若菩萨乘善男子等，已发无上正等觉心，我终不生一念异意，令其退转大菩提心；我终不生一念异意，令诸菩萨厌大菩提，退住声闻、独觉等地；我终不起一念异心，令诸菩萨退失大悲相应作意。若诸菩萨已发大心，我愿彼心倍复增进，愿彼菩萨见生死中种种苦已，为欲利乐世间天、人、阿素洛等，发起种种坚固大愿：『我既自度，亦当精勤度未度者；我既自脱，亦当精勤脱未脱者；我既自安，亦当精勤安未安者；我既自证究竟涅槃，亦当精勤令未证者皆同证得究竟涅槃。』」

「世尊！若有情类于初发心菩萨功德深心随喜，得几所福？于久发心修诸胜行菩萨功德、于不退转地菩萨功德、于一生所系菩萨功德深心随喜，得几所福？」

尔时，佛告天帝释言：「妙高山王可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量，乃至三千大千世界可知两数，此有情类随喜俱心所生福德不可知量。」

时，天帝释复白佛言：「若诸有情于诸菩萨从初发心乃至得佛功德善根不生随喜，或复于彼随喜功德不闻不知，当知皆是魔所执持、魔所魅著、魔之朋党，魔天界歿来生此间。所以者何？若诸菩萨发菩提心修菩萨行，得不退转至究竟位，有能于彼起随喜心，定能破坏众魔眷属，疾能证得一切智智。若诸有情深心敬爱佛、法、僧宝，随所生处常欲见佛、闻法、遇僧，于诸菩萨功德善根，应深随喜回向菩提不生执著。若能如是，疾证无上正等菩提，利乐有情破魔军众。」

尔时，佛告天帝释言：「如是！如是！如汝所说。憍尸迦！若诸有情于诸（别本或无「诸」字）菩萨功德善根，深心随喜回向菩提，速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。若诸有情于诸菩萨功德善根，深心随喜回向菩提，是诸有情具大势力，常能奉事诸佛世尊，于深经典善知义趣。随所生处，一切世间恭敬供养，不见恶色、不闻恶声、不嗅恶香、不尝恶味、不觉恶触、不思恶法、不堕恶趣，生人天中恒受胜乐。何以故？憍尸迦！是诸有情能于无量菩萨功德，深心随喜回向菩提，善根增进，疾能证得一切智智，饶益无量无数有情，令住无余般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩萨乘善男子等，于诸菩萨功德善根，皆应随喜回向菩提，利乐无边诸有情类。」

尔时，善现便白佛言：「心既如幻，云何菩萨能证无上正等菩提？」

佛告善现：「于意云何？汝为见有如幻心不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？汝见幻不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若汝不见幻、不见如幻心，若处无幻、无如幻心，汝见有是心能得菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！」

佛告善现：「于意云何？若处离幻、离如幻心，汝见有是法能得菩提不？」

善现对曰：「不也！世尊！我都不见即、离心法，说何等法若有若无？以一切法毕竟离故，不可施設是有是无。若法不可施設有无，则不可说能得菩提，非无所有法能得菩提故。由此般若波罗蜜多亦毕竟离，不应修遣，亦复不应有所引发，无上菩提亦毕竟离。云何可说诸菩萨众依深般若波罗蜜多能证菩提？是故般若波罗蜜多应不可说能证无上正等菩提，离法不得离法故？」

佛告善现：「善哉！善哉！如是！如是！甚深般若波罗蜜多、无上菩提俱毕竟离。甚深般若波罗蜜多毕竟离故，得毕竟离无上菩提，若深般若波罗蜜多非毕竟离，应非般若波罗蜜多。是故，善现！非不依止甚深般若波罗蜜多得大菩提，虽非离法能得离法，而得菩提非不依止甚深般若波罗蜜多。是故菩萨欲得无上正等菩提，应勤修学甚深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第五分根栽品第二十二之二

尔时，善现便白佛言：「此诸菩萨行甚深义。」

佛告善现：「如是！如是！此诸菩萨行甚深义。善现当知！此诸菩萨能为难事，谓所行义虽复甚深，而于声闻、独觉地法能不作证。」

具寿善现复白佛言：「如我解佛所说义者，此诸菩萨所作不难，不应说彼能为难事。所以者何？此诸菩萨所证深义既不可得，能证般若波罗蜜多亦不可得，证法、证者、证处、证时亦不可得。若诸菩萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。此诸菩萨如是行时不见众相，亦复不见我行般若波罗蜜多，而近无上正等菩提，远离声闻、独觉等地，此诸菩萨于如是事亦不分别。」

「譬如虚空，不作是念：『我去彼事若远若近。』所以者何？虚空无动、无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，不作是念：『声闻、独觉去我为远，无上菩提去我为近。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。」

「譬如幻士，不作是念：『幻质幻师去我为近，傍观众等去我为远。』所以者何？所幻化者无分别故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，不作是念：『声闻、独觉去我为远，无上菩提去我为近。』所以者何？甚深般若波罗蜜多于一切法无分别故。影、像等喻应知亦然。」

「譬如如来、应、正等觉于一切法无爱无憎。所以者何？如来永断一切分别爱憎等故。甚深般若波罗蜜多亦复如是，于一切法无爱无憎。所以者何？甚深般若波罗蜜多，一切分别皆永断故。」

「譬如如来所变化者，虽有所作而无分别，甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽能成办所作事业而无分别。」

「譬如巧匠造男女等种种机关，此诸机关虽有动作而无分别，甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽作种种所应作事而无分别。」

时，舍利子谓善现言：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，为行坚固法、为行不坚固法？」

善现报言：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，行不坚固法，不行坚固法。」

时，有无量欲界天子作是念言：「若诸菩萨能发无上正等觉心，虽行般若波罗蜜多甚深义趣，而于实际能不作证，不堕声闻及独觉地。由此因缘，甚为希有，能为难事，一切世间皆应敬礼。」

具寿善现知诸天子心之所念，便告之言：「若诸菩萨行深般若波罗蜜多，不证实际，不堕声闻

及独觉地，非甚希有，未为难事。若诸菩萨知一切法及诸有情毕竟非有皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲誓度无量、无边有情令入无余般涅槃界，乃甚希有，能为难事。

「天子当知！若诸菩萨虽知诸法及诸有情皆不可得，而发无上正等觉心，被精进甲为欲调伏诸有情类；如有为欲调伏虚空，被坚固铠与虚空战。何以故？诸天子！虚空离故有情亦离，有情离故铠甲亦离，有情离故饶益事亦离，有情离故五蕴亦离，有情离故一切法亦离。

「若诸菩萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖，是行般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告善现曰：「何因缘故，是诸菩萨闻如是语，心不沉没亦不忧悔、不惊、不怖？」

具寿善现白言：「世尊！以一切法皆远离故、无所有故。所以者何？是诸菩萨于一切法，若能沈等、若所沈等、若沈等处、若沈等时、若沈等者、由此沈等皆无所得，以一切法不可得故。若诸菩萨闻如是事，心不沉没亦不忧悔、不惊不怖，是行般若波罗蜜多。若诸菩萨如是行时，诸天帝释、大梵天王、世界主等皆共敬礼。」

佛告善现：「若诸菩萨能如是行甚深般若波罗蜜多，非但恒为诸天帝释、大梵天王、世界主等皆共敬礼。是诸菩萨亦为过此极光净天、若遍净天、若广果天、若净居天及余天、龙、阿素洛等皆共敬礼，亦为十方无量无数无边世界诸佛、菩萨皆共护念。善现当知！是诸菩萨常为诸佛、诸菩萨众及诸天、龙、阿素洛等忆念守护，功德善根念念增长，疾证无上正等菩提。善现当知！是诸菩萨已住菩萨不退转位。假使十方殑伽沙等诸佛世界一切有情皆变为魔，是诸魔众各复化作尔所恶魔，此诸恶魔皆有无量无数神力，是诸恶魔尽其神力，不能留难此诸菩萨，令其不行甚深般若波罗蜜多，及于菩提或有退转。

「善现当知！若诸菩萨成就二法，一切恶魔不能留难，何等为二？一者、观察一切法空。二者、不舍一切有情。复次，善现！若诸菩萨成就二法，一切恶魔不能障碍，何等为二？一者、如说皆悉能行。二者、常为诸佛护念。善现当知！若诸菩萨成就如是二种胜法，诸天神等常来礼敬，亲近供养请问劝发，作如是言：『善哉！大士！汝能如实行深般若波罗蜜多方便善巧，疾能安住诸佛智地，一切有情无依怙者能作依怙，无救护者能作救护，无舍宅者能作舍宅，无投趣者能作投趣，无洲渚者能作洲渚，无归依者为作归依，与闇冥者能作光明，与聋盲者能作耳目。何以故？善男子！若能安住甚深般若波罗蜜多方便善巧，疾证无上正等菩提，一切恶魔不能留难。』

「善现当知！若诸菩萨能善安住甚深般若波罗蜜多，则为十方无量、无数、无边世界诸佛世尊处大众中，自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德，如我今者在大众中自然欢喜称扬赞叹宝幢菩萨，及余现住不动佛所净修梵行住深般若波罗蜜多诸菩萨等名字、种姓、色相、功德。」

尔时，善现便白佛言：「一切如来、应、正等觉，皆于众中自然欢喜称扬赞叹一切菩萨名字、种姓、色相功德不？」

佛言：「不也！若诸菩萨已于无上正等菩提得不退转行深般若波罗蜜多方便善巧，是诸菩萨蒙诸如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。」

具寿善现复白佛言：「颇有菩萨未于无上正等菩提得不退转，而蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德不？」

佛言：「亦有！谓诸菩萨虽于无上正等菩提未得不退，而修般若波罗蜜多方便善巧，是诸菩萨亦蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。如有菩萨随不动佛为菩萨时所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧。复有菩萨随宝幢菩萨等所修而学、所行而住，修行般若波罗蜜多方便善巧。是诸菩萨虽于无上正等菩提未得不退，而蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。」

「复次，善现！有诸菩萨行深般若波罗蜜多，于一切法无生性中虽深信解，而未证得无生法忍；于一切法毕竟空性虽深信解，而于菩萨不退转地未得自在；虽住诸法皆寂静性，而未得入不退转地。是诸菩萨亦蒙如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德。」

「善现当知！若诸菩萨蒙诸如来、应、正等觉在大众中自然欢喜称扬赞叹名字、种姓、色相、功德，是诸菩萨超二乘地近大菩提，或已得受不退转记，或近当受不退转记。」

第五分付嘱品第二十三

「复次，善现！若诸菩萨闻说般若波罗蜜多所有义趣深生信解，无惑、无疑、不迷、不闷，但作是念：『如佛所说理趣，必然定非颠倒。』是诸菩萨决定当于不动佛所及诸菩萨摩訶萨所，广闻般若波罗蜜多，于深义趣能生信解，既信解已勤修梵行，当得住于不退转地，住是地已疾证菩提。善现当知！若诸菩萨但闻般若波罗蜜多，尚获无边功德胜利，况深信解如说修行！是诸菩萨近一切智，安住真如，疾证菩提宣说法要。」

尔时，善现便白佛言：「法离真如无别可得，为说何法近一切智，安住真如？谁证菩提？谁说法要？」

佛告善现：「如是！如是！法离真如都不可得，说何等法近一切智，能住真如，疾证菩提宣说法要？真如自性尚不可得，况有余法能有所作！随世俗故作如是说。」

时，天帝释便白佛言：「如是般若波罗蜜多理趣甚深极难信解。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，虽知诸法皆不可得，而求无上正等菩提，欲为有情宣说法要甚为难事。诸菩萨众闻说此语，心不沉没、无惑、无疑、不迷、不闷，如是等事甚为希有。」

尔时，善现谓帝释言：「如汝所说『诸菩萨众闻如是语，心不沉没、无惑、无疑、不迷、不闷，如是等事甚希有。』者，憍尸迦！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，观法皆空都无所有，谁沈、谁没、谁惑、谁疑、谁迷、谁闷？是故此事未为希有。然为有情愚痴颠倒，不能通达诸法皆空，故求菩提欲为宣说方便善巧，非极为难。」

天帝释言：「尊者善现诸有所说无不依空，是故所言常无滞碍，如有以箭仰射虚空，若近若远俱无滞碍。」

时，天帝释便白佛言：「我与尊者善现所说，为顺如来实语、法语，于法随法，为正说耶？」

尔时，世尊告天帝释：「汝与善现诸有所言，皆顺如来实语、法语，于法随法，皆为正说。何以故？憍尸迦！具寿善现所有辩才无不依空而施設故。所以者何？具寿善现观一切法皆毕竟空，尚不得般若波罗蜜多，况得能行般若波罗蜜多者！尚不得无上正等菩提，况得能证无上正等菩提者！」

尚不得一切智智，况得能证一切智智者！尚不得真如，况得能证真如成如来者！尚不得无生性，况得能证无生性者！尚不得菩萨，况得能证佛菩提者！尚不得十力、四无所畏，况得能成十力、四无所畏者！尚不得法，况得能说法者！

「憍尸迦！具寿善现于一切法住远离住、无所得住，比诸菩萨所住般若波罗蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀县分亦不及一。憍尸迦！是诸菩萨所住般若波罗蜜多微妙行住，除如来住，于余菩萨及诸声闻、独觉等住为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。以是故，憍尸迦！若诸菩萨欲于一切有情众中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上者，当住般若波罗蜜多。」

尔时，众中无量无数三十三天闻法欢喜，各取天上微妙音花，奉散世尊及诸菩萨。六百苾刍俱从座起，右膝著地向佛合掌。佛神力故，各于掌中微妙音花自然盈满。是苾刍众踊跃欢喜，各以此花奉散佛上，既散花已同发愿言：「我等用斯胜善根力，愿常安住甚深般若波罗蜜多微妙行住，速趣无上正等菩提。」

尔时，世尊即便微笑。如佛常法，从其面门放种种光，青黄赤白红紫碧绿金银颇胝，傍照无边诸佛国土，上至梵世下彻风轮，渐复还来绕佛右转，经三匝已从顶上入。

时，阿难陀即从座起，礼佛合掌白言：「世尊！何因何缘现此微笑？」

尔时，佛告阿难陀言：「此诸苾刍于当来世星喻劫中皆得作佛，同名散花，具足十号，声闻僧数一切皆等，佛寿亦等二十千劫，随所住处雨五色花，由此因缘故我微笑。若诸菩萨欲得安住最胜住者，当住般若波罗蜜多；若诸菩萨欲得安住如来住者，当住般若波罗蜜多。庆喜当知！若诸菩萨精进修行甚深般若波罗蜜多令究竟者，是诸菩萨先世或从人中没已还生此处，或从睹史多天上来生人间。所以者何？如是二处易行般若波罗蜜多，非余处故。庆喜当知！如来现见，若诸菩萨精进修行甚深般若波罗蜜多，于身、命、财无所顾者，定于无上正等菩提得不退转。」

「复次，庆喜！若诸菩萨听闻、受持、读诵、书写甚深般若波罗蜜多，示现、劝导、赞励、庆喜住菩萨乘善男子等，是诸菩萨曾于过去无量佛所种诸善根，非唯声闻、独觉等所。」

「复次，庆喜！若诸菩萨修学般若波罗蜜多，不惊不怖，受持、读诵、系念、思惟，若法、若义、若文、若意皆善通达随顺修行，是诸菩萨则为现见我如来、应、正等觉。」

「复次，庆喜！若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多所有义趣深生信解，不生毁谤，不可沮坏，是诸菩萨已曾供养无量诸佛，于诸佛所多种善根，亦为无量善友所摄。」

「复次，庆喜！若诸有情能于如来、应、正等觉胜福田所种诸善根，虽定当得或声闻果、或独觉果、或如来果，而证无上正等菩提，要于般若波罗蜜多甚深义趣善达无碍，精进修行诸菩萨行令极圆满。」

「是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典付嘱于汝，应正受持、读诵、通利，莫令忘失。庆喜当知！除此般若波罗蜜多甚深经典，受持诸余我所说法设有忘失，其罪尚轻。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。庆喜当知！若于般若波罗蜜多甚深经典，下至一句能善受持不忘失者，获福无量。若于般若波罗蜜多甚深经典不善受持，下至一句有忘失者，所

获重罪同前福量。是故，庆喜！我以般若波罗蜜多甚深经典殷勤付汝，当正受持、读诵、通利、如理思惟、广为他说，分别开示，令受持者究竟解了文义意趣。所以者何？若诸菩萨于深般若波罗蜜多受持、读诵、究竟通利、如理思惟、广为他说，分别开示令其易了，是诸菩萨则为受持过去、未来、现在诸佛甚深法藏，广为有情宣说开示。

「庆喜当知！若有情类起殷净心，现于我所欲持种种上妙供具供养恭敬无懈倦者，当于般若波罗蜜多至心听闻、受持、读诵、精勤修学、如理思惟，广为有情分别解说，或复书写种种庄严，供养恭敬勿得暂舍。庆喜当知！若诸菩萨供养恭敬、尊重赞叹甚深般若波罗蜜多，则为现前供养恭敬、尊重赞叹我及十方三世诸佛。庆喜当知！若诸菩萨闻深般若波罗蜜多，起殷净心恭敬爱乐，即于过去未来现在诸佛无上正等菩提，起殷净心恭敬爱乐。庆喜！汝若爱乐于我、不舍于我，亦当爱乐、不舍般若波罗蜜多甚深经典，下至一句勿令忘失。

「庆喜！我说如是般若波罗蜜多甚深经典付嘱因缘，设经一劫乃至殑伽沙数大劫亦不能尽。举要言之，如我既是汝等大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是汝等大师，如三世佛是诸天、人、阿素洛等无上大师，甚深般若波罗蜜多当知亦是世间天、人、阿素洛等无上大师。汝等天、人、阿素洛等敬重于我，亦当敬重甚深般若波罗蜜多。是故，庆喜！我以无量善巧方便付汝般若波罗蜜多甚深经典，汝当受持无令忘失。我今持此甚深般若波罗蜜多，对诸天、人、阿素洛等无量大众付嘱于汝，应正受持勿令忘失。庆喜！我今实言告汝，诸有净信善男子等，若欲不舍佛、法、僧宝、三世诸佛无上菩提，定不应舍甚深般若波罗蜜多，如是名为我等诸佛教诫教授诸弟子法。

「庆喜当知！若有爱乐听闻般若波罗蜜多，受持、读诵、究竟通利、如理思惟、书写、解说，疾证无上正等菩提。所以者何？诸佛无上正等菩提，皆依般若波罗蜜多而得生故。是故，庆喜！若诸菩萨欲得无上正等菩提，当勤精进修学般若波罗蜜多。所以者何？甚深般若波罗蜜多是诸菩萨摩訶萨母，能令菩萨疾证菩提。

「庆喜当知！若诸菩萨法欲灭时，护持般若波罗蜜多，则为护持三世诸佛一切智智，亦为护持三世诸佛无上法藏。

「庆喜当知！若诸菩萨勤学六种波罗蜜多，疾证无上正等菩提。是故，庆喜！我以六种波罗蜜多更付嘱汝，当正受持勿令忘失。所以者何？如是六种波罗蜜多是三世佛无尽法藏。庆喜当知！十方三世诸佛世尊所说法要，皆是六种波罗蜜多无尽法藏之所流出。十方三世佛及弟子，皆依如是无尽法藏精勤修学，已、正、当证无上菩提，已、正、当入无余涅槃。

「复次，庆喜！假使汝为声闻乘人说声闻法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿罗汉果，犹未为我作弟子事，我于汝事未甚随喜。汝若能为菩萨乘人宣说一句甚深般若波罗蜜多相应之法，即名为我作弟子事，我于此事深生随喜。

「复次，庆喜！假使三千大千世界一切有情俱时证得阿罗汉果，彼所成就施、戒、修性诸福业事。于意云何？宁为多不？」

庆喜对曰：「甚多！世尊！」

佛告庆喜：「若有声闻能为菩萨宣说般若波罗蜜多相应之法，经一昼夜展转乃至经弹指顷，是声闻人所获福聚甚多于前。何以故？此声闻人所获福聚，超过一切声闻、独觉诸善根故。

「复次，庆喜！若有菩萨为声闻人说声闻法，假使三千大千世界一切有情由此法故悉皆证得阿罗汉果。于意云何？如是菩萨所获福聚宁为多不？」

庆喜对曰：「甚多！世尊！」

佛告庆喜：「若有菩萨为诸有情宣说般若波罗蜜多相应之法，经一昼夜展转乃至经弹指顷，如是菩萨所获福聚甚多于前。何以故？甚深般若波罗蜜多相应法施，超过一切声闻、独觉相应法施及彼二乘诸善根故。庆喜当知！若诸菩萨成就忆念如是善根，复于无上正等菩提有退转者，无有是处。」

第五分见不动佛品第二十四

尔时，如来四众围绕，赞说般若波罗蜜多，付阿难陀令受持已，复于一切苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、天、龙、药叉、健达缚等大众会中现神通力，令众皆见不动如来、应、正等觉，声闻、菩萨大众围绕，为如大海不可动会宣说正法，及见彼土严净之相。其声闻僧皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，至心自在第一究竟。其菩萨僧一切皆是众望所识，得陀罗尼及无碍辩，成就无量不可思议、不可称量微妙功德。佛摄神力，令此四众、天、龙、药叉、健达缚等不复见彼不动如来、应、正等觉、声闻、菩萨及余大众并彼佛土严净之相。彼佛众会及严净土皆非此土眼根所照。所以者何？佛摄神力，于彼远境无见缘故。

尔时，佛告阿难陀言：「不动如来、应、正等觉国土众会，汝更见不？」

阿难陀言：「我不复见彼事，非此眼所行境故。」

时，佛复告阿难陀言：「如彼如来众会国土非此土眼所行境界，当知诸法亦复如是，非眼根等所行境界。庆喜当知！法不行法，法不见法，法不知法，法不证法。庆喜当知！一切法性无能行者、无能见者、无能知者、无能证者、无动、无作。所以者何？以一切法皆无作用，能取、所取俱如虚空，性远离故；以一切法不可思议，能、所思议皆如幻土，性远离故；以一切法无作、受者，如光影等，不坚实故。庆喜当知！若诸菩萨能如是行，名行般若波罗蜜多，于诸法相无所执著；若诸菩萨能如是学，名学般若波罗蜜多，于一切法无所取舍。

「庆喜当知！若诸菩萨欲得一切波罗蜜多，速疾圆满至一切法究竟彼岸，应学般若波罗蜜多。所以者何？如是学者于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，利益安乐一切世间。庆喜当知！若诸菩萨能如是学，无依怙者为作依怙，诸佛世尊开许称赞修学般若波罗蜜多。庆喜当知！诸佛菩萨学此学已安住此中，能以右手若右足指，举取三千大千世界，掷置他方或还本处，其中有情不知、不觉、无损、无怖。所以者何？甚深般若波罗蜜多功德威力不可思议。过去未来现在诸佛及诸菩萨，学此般若波罗蜜多，于去、来、今及无为法，悉皆获得无碍智见。是故，庆喜！我说能学甚深般若波罗蜜多，于诸学中为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。

「庆喜当知！诸有欲取甚深般若波罗蜜多量、边际者，如愚痴者欲取虚空量及边际。何以故？甚深般若波罗蜜多功德无量、无边际故。庆喜当知！我终不说甚深般若波罗蜜多，如名、身等有量、边际。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波罗蜜多功德胜利非有量法，非名、身等能量般若波罗蜜多功德胜利，亦非般若波罗蜜多功德胜利是彼所量。」

具寿庆喜便白佛言：「何因缘故，甚深般若波罗蜜多说为无量？」

佛告庆喜：「甚深般若波罗蜜多性无尽故、性远离故说为无量。庆喜当知！三世诸佛皆学般若波罗蜜多，究竟圆满证得无上正等菩提，为诸有情宣说开示，而此般若波罗蜜多常无减尽。所以者何？甚深般若波罗蜜多如太虚空不可尽故，诸有欲尽甚深般若波罗蜜多则为欲尽虚空边际。是故，庆喜！甚深般若波罗蜜多说为无尽，由无尽故说为无量。」

尔时，善现作是念言：「此处甚深，我当问佛。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波罗蜜多，如来何故说为无尽？」

佛告善现：「甚深般若波罗蜜多犹如虚空不可尽故。」

具寿善现复白佛言：「云何菩萨引发般若波罗蜜多？」

佛告善现：「诸菩萨众应观诸色、受、想、行、识皆无尽故，引发般若波罗蜜多，应观无明乃至老死皆无尽故，引发般若波罗蜜多。如是，善现！诸菩萨众应作如是引发般若波罗蜜多。善现当知！诸菩萨众如是观察十二缘起远离二边。如是观察十二缘起无中无边，是诸菩萨不共妙观，谓要安坐妙菩提座，方能如是如实观察十二缘起、理趣甚深如太虚空不可尽故，便能证得一切智智。善现当知！若诸菩萨以如虚空无尽行相，行深般若波罗蜜多，如实观察十二缘起，不堕声闻及独觉地，疾证无上正等菩提。」

「善现当知！诸菩萨众若于无上正等菩提有退转者，皆由不依如是作意方便善巧，不如实知诸菩萨众行深般若波罗蜜多，云何应以无尽行相引发般若波罗蜜多，如实观察十二缘起？善现当知！诸菩萨众若于无上正等菩提有退转者，皆由远离引发般若波罗蜜多方便善巧。善现当知！诸菩萨众若于无上正等菩提不退转者，一切皆依引发般若波罗蜜多方便善巧。是诸菩萨由依如是方便善巧，行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，如是观察缘起法时，不见有法无因而生，不见有法性相常住，不见有法有作受者。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，以如虚空无尽行相，如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多，能疾证得一切智智。」

「善现当知！若时菩萨如实观察十二缘起，引发般若波罗蜜多，是时菩萨都不见色、受、想、行、识，不见此佛世界，不见彼佛世界，不见有法能见此彼诸佛世界。若诸菩萨能如是行甚深般若波罗蜜多，是时恶魔极生忧恼如中毒箭，譬如有人父母卒丧身心苦痛，恶魔亦尔。」

具寿善现便白佛言：「为一恶魔见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭，为遍三千大千世界一切恶魔皆亦如是？」

佛告善现：「遍满三千大千世界一切恶魔，见诸菩萨行深般若波罗蜜多，极生忧恼如中毒箭，各于本座不能自安。所以者何？若诸菩萨住深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦复不能扰乱退坏。是故，善现！若诸菩萨欲证无上正等菩提，当勤安住甚深般若波罗蜜多。若诸菩萨能勤安住甚深般若波罗蜜多，则能修满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若诸菩萨能正修行甚深般若波罗蜜多，便能具足修满一切波罗蜜多方便善巧，诸魔事起皆能如实觉知远离。」

「是故，善现！若诸菩萨欲正摄受方便善巧，应正修行甚深般若波罗蜜多。若时菩萨修行引发甚深般若波罗蜜多，是时无量无边世界诸佛世尊皆共护念。是诸菩萨应作是念：『彼诸如来、应、正等觉亦从般若波罗蜜多生一切智。』作是念已，复应思惟：『如诸如来、应、正等觉所应证法，我亦当证。』」

「如是，善现！若诸菩萨修行引发甚深般若波罗蜜多，作是思惟经弹指顷所生福聚，胜有所得诸菩萨众经如殍伽沙数大劫修行布施所获功德，何况能于一日、半日！是诸菩萨不久当住不退转地，常为如来、应、正等觉共所护念。诸菩萨众若为诸佛所护念者，定证无上正等菩提，不堕声闻、独觉等地，于诸恶趣决定不生，常生天、人不离诸佛。若诸菩萨修行引发甚深般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德，经弹指顷，尚获无边功德胜利，况经一日若过一日，勇猛精进修行引发甚深般若波罗蜜多，忆念思惟诸佛功德！如香象等诸菩萨众，不动佛所常修梵行，不离般若波罗蜜多。」

时，薄伽梵说是经已，无量菩萨摩訶萨众，慈氏菩萨而为上首，具寿善现、舍利子等诸大声闻，并诸天、龙、健达缚等，一切大众闻佛所说，皆大欢喜信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百六十五

大般若经第六会序

大般若经第六会序

西明寺沙门玄奘撰

原（别本有作「源」者）夫控归涂以弥纶，践要极而端务，莫若警十度于一施，披六蔽于三檀。矧般若之大猷，固总领而高视，诚庶心之肩牖，积行之枢轴，故能范围真际，充塞尘区；泛之则无缘，绥之则无动，大悲抗其首，大舍维其末，恬五痛之苦修，倏三祇之遥序。愿无近远，遇物成资，善靡鸿纤，触涂必衍，凭无象而永日，辍有轮于长夜，穷幽尽妙，其般若之致乎？

粤有天王，是为最胜，捐乐宫而下拜，泛嘉名而上表，念兹在兹，爰究爰度。然以位悬道隔，非目击之能存，所以轨众谐辰，寄言提而取悟，即旧胜天王般若，今译成八卷一十七品。其发明弘旨，敞拔幽关，固已法宝骈映，义林交积，自性三种，郁无性以阡眠，果德万区，殷不德而辉焕。凡鼓篋之士，犹希取质，况乘杯之客，如何勿思！

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分缘起品第一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山顶，与大苾刍众四万二千人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽无复烦恼，得真自在心善解脱、慧善解脱，如调慧马亦如大龙，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正知解脱，到心自在第一究竟，除阿难陀独居学地得预流果，所谓具寿解僇陈那、大迦叶波、笈防钵底、褐丽筏多、大采菽氏、大迦多衍那、毕闍陀筏蹉、舍利子、满慈子、薄矩（别本有作「俱」者）罗、邬波离、罗怛罗、无灭、善现而为上首。

复有七万二千菩萨摩訶萨皆已通达甚深法性，调顺易化妙行平等，得无碍辩陀罗尼门，一切有情真净善友，能转不退微妙法轮，哀愍世间护持法藏，已曾供养无量如来，绍隆三宝能使不绝，通达诸佛甚深境界，一生所系法王真子，常能绍佛转正法轮，虽处世间而无所染，具如是等无量功德，从此佛国或从他方，为听法故来诣佛所，所谓宝相菩萨、宝手菩萨、宝印菩萨、宝髻菩萨、宝冠菩萨、宝峰菩萨、宝海菩萨、宝焰菩萨、宝幢菩萨、宝藏菩萨、金藏菩萨、净藏菩萨、德藏菩萨、定藏菩萨、智藏菩萨、日藏菩萨、月藏菩萨、如来藏菩萨、莲花藏菩萨、金刚藏菩萨、解脱月菩萨、普贤菩萨、普音菩萨、普戒菩萨、普行菩萨、普眼菩萨、广眼菩萨、莲花眼菩萨、智慧菩萨、上慧菩萨、胜慧菩萨、莲花慧菩萨、金刚慧菩萨、日光菩萨、月光菩萨、智光菩萨、智德菩萨、贤德菩萨、华德菩萨、日观菩萨、月观菩萨、无染菩萨、妙音菩萨、大音王菩萨、师子吼菩萨、师子游戏菩萨，贤首菩萨等十六贤菩萨，慈氏菩萨等贤劫诸菩萨，观自在菩萨、妙吉祥菩萨而为上首。

复有无量四大王众天，四大天王而为上首。复有无量三十三天，帝释天王而为上首。复有无量夜摩天，苏夜摩天王而为上首。复有无量睹史多天，珊睹史多天王而为上首。复有无量乐变化天，善化天王而为上首。复有无量他化自在天，自在天王而为上首。复有无量梵众等天，大梵天王而为上首。复有无量净居天，大自在天而为上首。如是天王将诸眷属，为听法故来诣佛所。复有无量阿素洛王，所谓具力阿素洛王、坚蕴阿素洛王、杂威阿素洛王、暴执阿素洛王而为上首，各领无量百千眷属，为听法故来诣佛所。复有无量大力龙王，所谓无热龙王、猛意龙王、海住龙王、工巧龙王而为上首，各领无量百千眷属，为听法故来诣佛所。复有无量药叉大神、人非人等并诸眷属，为听法故来诣佛所。

时，鹫峰山纵广四十逾缮那量大众充满，地及虚空靡有间隙。

尔时，世尊处师子座，无量大众前后围绕，供养尊重、恭敬赞叹，一心合掌瞻仰尊颜。于是如来现神通力，从面门出种种色光，普照十方无边世界，现希有事还至佛所，右绕三匝归于面门。

是时，东方去此佛土过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰庄严，佛号普光如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。时，现在彼安隐住持，为诸菩萨摩訶萨众，宣说一乘相应正法。彼佛世界，尚不闻有二乘之名，况有精勤修其法者；彼诸菩萨皆

于无上正等菩提得不退转；彼诸有情不假段食，但资解脱、静虑、等至；彼界不待日月等光，唯佛身光昼夜常照，其土无有毒刺、砾石、溪谷、山陵，地平如掌。彼有菩萨名曰离障，既见此光心怀犹豫，与诸菩萨摩诃萨众，前诣佛所，顶礼双足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！何因何缘而有此瑞？」

时，普光佛告离障言：「西方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰堪忍，佛号释迦牟尼，如来十号具足，现为菩萨摩诃萨众，说大般若波罗蜜多，由彼因缘故现斯瑞。」

离障菩萨闻已白言：「我今请往堪忍世界，观礼供养释迦如来听受正法，惟愿听许！」

时，普光佛告离障言：「今正是时，汝宜速往。」

离障蒙许欢喜踊跃，即与无量菩萨众，俱来至鹫峰山（别本或无「山」字），顶礼佛足，右绕三匝，退坐一面。

南方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名清净花，佛号日光，十号具足，彼有菩萨名曰日藏。西方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰宝花，佛号功德光明，十号具足，彼有菩萨名曰功德藏。北方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰清静，佛号自在王，彼有菩萨名曰广闻。东南方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰火焰，佛号甘露王，十号具足，彼有菩萨名不退转。西南方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名清静功德，佛号智炬，十号具足，彼有菩萨名曰大慧。西北方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰悦意，佛号妙音王，十号具足，彼有菩萨名曰功德聚。东北方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名慧庄严，佛号智上，十号具足，彼有菩萨名曰常喜。上方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名曰不动，佛号金刚相，十号具足，彼有菩萨名曰宝幢。下方去此过十殑伽沙数世界，有佛世界名月光明，佛号金刚宝庄严王，十号具足，彼有菩萨名曰宝信。如是一切皆如东方。

第六分通达品第二

时，有天王名曰最胜，从座而起，顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！我有少疑今欲问佛，若蒙开许乃敢陈请。」

于是佛告最胜天言：「天王！如来、应、正等觉随所疑问当为决之。」

时，最胜天既蒙佛许踊跃欢喜，便白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩诃萨修学一法，能通达一切法？」

佛告最胜：「善哉！善哉！能问如来如是深义，谛听！谛听！善思念之，如汝所疑当为开释。」

最胜天曰：「唯然！愿闻！」

尔时，世尊告最胜曰：「天王当知！诸菩萨摩诃萨修学一法，能通达一切法者，所谓般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨修学般若波罗蜜多，则能通达布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多。」

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达布施波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行妙法施波罗蜜多。谓以净心无所希愿，为他说法不求名利但为灭苦，不见我能为彼说法，不见彼听，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行无畏施波罗蜜多。谓观有情犹如父母、兄弟、亲戚，令一切众咸亲附我。何以故？无始时来流转六趣皆为亲戚，若诸有情在怖畏难，尚以身命而救拔之，况应于彼而加恼害！不见我能施彼无畏，不见彼受，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行资生施波罗蜜多。谓随有情所需资具种种布施，令其受行十善业道，不见我能施彼资具，不见彼受，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行亡报施波罗蜜多。谓行施时不望果报，菩萨法尔自应布施，不见我能行亡报施，不见施报，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行大悲施波罗蜜多。谓见有情贫穷老病无救济者，起大悲心而发誓愿：『我得无上正等觉时，为诸有情作归依处，为有情故，以少善根回向菩提，亦不分别我能救济受救济者，无二、无别、自性离故。』」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行恭敬施波罗蜜多。谓随有情所需之物，寻自敬奉不令疲倦，不见我能行恭敬施，不见彼受，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行尊重施波罗蜜多。谓于有情起师僧想或父母想尊重心施，若无财物惠以善言，不见我能行尊重施，不见彼受，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行供养施波罗蜜多。谓见制多、若僧住处，则应扫洒，以诸花香及灯明等而为供养，若见尊像正法毁缺，即应精勤修治供养，若见僧众，应以饮食、卧具、医药而供养之，不见我能行供养施，不见彼受，无二、无别、自性离故。」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行无依施波罗蜜多。谓行施时不作是念：『愿以此施得生天、人，作天、人王富贵受乐。』乃至无上正等菩提亦不取求，无所得故。」

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多、能通达布施波罗蜜多。」

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达净戒波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：『佛于净教毗奈耶中，说别解脱相应戒经，菩萨应学，不见戒相及能受持，不著戒见亦不著我，无二、无别、自性离故。』」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：『诸佛无上正等菩提，非唯受持净戒便得，要应遍学菩萨戒行，戒性清凉寂静不起，无二、无别、自性离故。』」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：『云何持戒能断烦恼？烦恼三种谓贪、嗔、痴，此又各三即上、中、下。断此烦恼应知对治：贪增上者，修不净观，具足观身三十六物；嗔增上者，修慈悲观；痴增上者，修缘起观。不见能观及所观法，无二、无别、自性离故。』」

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨作是思惟：『云何菩萨应正远离不正思惟？谓诸菩萨不起是心：「我行寂静，行离，行空，（别本有一「行」字）诸余沙门、婆罗门等皆处喧杂不乐空行。」见无二别知自性离，即能远离不正思惟。』

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨虽知诸法离而深畏众罪，如佛所说应持净戒，修诸福业乃至般若波罗蜜多，于少罪中应怀大惧不与同止，以世尊说：譬如毒药多少俱害。

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨常生怖畏信行相应，设空闲处独守无侣，有沙门等赍持金、银及吠琉璃、真珠等宝以寄菩萨，于中不起贪著取心，作是思惟：『世尊常说：宁当自割身肉啖之，而于他财不与弗取。』

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨持戒坚固，若诸恶魔及魔眷属，以妙色形逼试菩萨，菩萨于彼心不动摇，作是思惟：『世尊常说：色等诸法如梦、幻、化，无二、无别、自性离故。』

「若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行净戒波罗蜜多。谓诸菩萨虽勤持戒，而不希求人天王位，身离三过，语无四失，意免三愆，如是持戒，不见我持，不见戒相，无二、无别，自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达净戒波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达安忍波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行安忍波罗蜜多。谓诸菩萨常学内忍，忧悲苦恼皆悉不随，亦学外忍，若他打骂、欺夺、凌辱终不生嗔，亦学法忍，如世尊说甚深实性无法、无我、无生、寂静，即是涅槃，闻如是说心不惊怖，作是思惟：『不学是法，云何能得所求无上正等菩提，能尽未来利益安乐诸有情类？』审谛思惟贪、嗔、痴毒，如是一一于何处起？何因缘生？何因缘灭？如实观察都不见有能生、所生、能灭、所灭，如是忍心相续不断，昼夜诸位常（别本有作「尝」者）无间隙，于所忍境无拣（别本有作「简」者）择心，谓于国王、父母、师长我应修忍，余可加恶。菩萨行忍不为报恩、名利、仁义、怖畏、惭耻，菩萨法尔应行忍故；若他加害、挝打、骂辱、侵夺、欺凌，心不倾动。菩萨若处王臣等位，有贫贱人毁骂、耻辱，终不卒暴辄示威刑，谓我居尊法应诃罚，但作是念：『我于往昔佛世尊所发弘誓愿：一切有情我皆济拔，令得无上正等菩提，今若起嗔便违本愿。譬如良医发如是誓：世间盲[目+壹]我悉疗之，若自失明岂愈他疾？』如是菩萨为除他闇，自起嗔恚安能救彼？不见我能忍及可忍，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达安忍波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达精进波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行精进波罗蜜多。谓诸菩萨未灭令灭，未度令度，未脱令脱，未安令安，未觉令觉，菩萨如是行精进时，有诸恶魔为作留难，谓菩萨曰：『汝善男子！莫修此行空受勤苦。何以故？我于往昔曾修此行，未灭令灭，未度令度，未脱令脱，未安令安，未觉令觉，空受勤苦都无实利。我从昔来，多见菩萨修学此行并皆退转，汝可回心修二乘道，取二乘果而自灭度。』菩萨闻已即便觉知，告恶魔言：『汝复道去，我心坚固犹若金刚，非汝谬言所能退坏，汝固留难长

夜自苦。』魔闻此言便没不现。若余菩萨未得般若波罗蜜多，修前五种波罗蜜多经百千劫，菩萨如是行精进时，尚能超过，况二乘地！如是菩萨修行般若波罗蜜多，成就佛法众恶皆离，虽行精进不速不迟，而能发起殊胜大愿：『使我感身与如来等，顶上肉髻、眉间白毫，佛转法轮我亦如是。』譬如真金，众宝莹饰则为严净。菩萨精进亦复如是，离诸垢秽，谓离懒（别本有作「赖」者）惰、懈怠、疲极，不自知觉、不正思惟，由此便能获胜清净福德智慧而共庄严，身不疲劳、心无厌怠，一切障道恶不善法皆使灭除，所有助道向涅槃法悉令增长；少恶不起，何况其多！假使十方殍伽沙界，满中大火如无间狱，此世界外但一有情应可度者，菩萨为彼尚从中过，况多有情！此诸菩萨不作是念：『无上菩提不易可得，菩萨修行如救头然，要经百千那庾多劫，如斯重担实难荷负。』但作是思：『过、现诸佛皆修此行证大菩提，我亦如是正应修习，宁百千劫处地狱中，使诸有情皆得度脱，终不弃舍速趣涅槃。』菩萨如是行精进时，心不自高，于他不下，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达精进波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达静虑波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行静虑波罗蜜多。谓诸菩萨于大乘中深种善根，生生世世多修妙行，亲近善友，不生贫贱、邪见等家，常生婆罗门、刹帝利大姓，正信三宝增长善法，因宿善根作如是念：『有情长夜诸趣流转，苦轮不息皆由贪爱。』菩萨念已起厌离心，知从虚妄分别而有：『世尊经中种种方便，说欲过患如矛+肖（别本有作「槩」者）、如[矛+童]（别本有作「矛」者）、如刀、如蛇、如泡、如沫，臭秽不净转变无常，云何智人贪著此法？』即剃须发出家修道，未见为见，未得为得，未证为证，闻说受持若世俗谛、若胜义谛，如实修行，如法观察，谓正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，远离喧杂不徇（别本有作「徇」者）名誉，亦复不求供养恭敬，身心精进常无懈怠，思惟此心多行何境？为善、为恶、为无记耶？若行恶境速便止息，若行无记亦应舍之，若行善境即勤精进，策令增长殊胜善根。为欲对治恶不善法，引三十七妙菩提分。恶不善者谓贪、嗔、痴。贪复有三，谓上、中、下。上品贪者，闻欲境名举身踊跃，深心欢喜，不观欲过，厌离不生，非理追求，无有惭愧；无惭愧者，谓若独行，诸所经游恒思欲境，心心相续曾无暂舍，唯见妙好不知过患，父母师尊诃彼所欲，都无愧耻不觉起争，如是名为无惭愧者，此类命终当堕恶趣；中品贪者，离欲境时欲心不起；下品贪者，但共言笑欲情便歇。嗔亦有三：上品嗔者，愤恚若发心憎自（别本有作「目」者）乱，或造无间，或谤正法，或复造余诸重罪业过五无间多百千倍；中品嗔者，以嗔恚故，虽造诸恶寻即生悔；下品嗔者，心无嫌恨，但口诃毁即便追悔。痴亦三品，如理应知。虽作是观，而知诸法皆如幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化及寻香城，虚妄、不实、颠倒故，见灭外境界内心寂静，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达静虑波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达般若波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行般若波罗蜜多。谓诸菩萨正智观色、受、想、行、识，不见色生，不见色集，不见色灭，受、想、行、识亦复如是。何以故？自性皆空无有真实，但有虚假施設名字，而行般若波罗蜜多化诸有情，终不为说无业无果。虽知诸法皆如幻、梦、响、像、光影、阳焰、变化及寻香城，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，而常宣说有业有果。菩萨如是修行般若波罗蜜多，恶魔眷属不能得便。何以故？是诸菩萨亲近善友，成助菩提离世间法，于诸如来

甚深正法欢喜赞叹，诸天魔梵及余沙门、婆罗门等，除佛正智无能及者，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达般若波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达方便善巧波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行方便善巧波罗蜜多。谓诸菩萨方便善巧，回向无上正等菩提，若见世间胜妙花果，常持供养诸佛、菩萨，日夜六时曾无暂废，以斯胜善回向菩提，见花果树亦复如是。若闻如来契经中说甚深法义，欢喜信受，爱乐诵持，转为他说，以斯妙善回向菩提。若见如来制多形像，即持种种香花供养，愿有情类离破戒香，得净戒香犹如诸佛；扫洒涂地，愿诸有情威仪齐整；花盖覆罩，愿诸有情皆离热恼；入僧住处，愿诸有情皆入圆寂；出僧住处，愿诸有情皆出魔境；见开僧门，便作是愿：『以出世智为诸有情启未开门，皆令悟入。』若见关闭，愿为有情关闭三有或四恶趣；若得安坐，愿诸有情坐菩提座；若右胁卧，愿诸有情皆证圆寂；从坐卧起，愿诸有情离诸起惑；若时洗足，愿诸有情远离尘垢；若时礼佛右绕制多，愿诸有情皆当作佛，天人恭敬不以为喜。若有外道邪见难化，便作是念：『我为彼师，彼慢所持必不肯信，且作同学或为弟子；虽处彼众，戒行多闻胜诸外道，因以降伏尊事为师言必信受，毁其邪法说正涅槃，令入如来清净法教，精修梵行、静虑、等持，得胜神通广修妙善。』见多欲者，化作女人第一端正令其爱著，倏忽之顷示现无常，色变、[月+逢]胀、烂坏、臭处，令深憎恶起厌离心，即复本形为菩萨像，因而为说甚深法要，令发无上正等觉心，修行大乘成无上果。见大乘者离善知识，虽劝（别本有作「勤」者）精进学二乘道，而于其果不能证得，失于大乘无上法利；观彼根性为说大乘，令其回心入无上道，未发心者化令发心，若已发心劝令坚固。见持戒人犯少轻罪，不解陈悔，懈退愁忧，由此不能进修胜道；便为说法令速悔除，心离愁忧进修胜道。是诸菩萨摩訶萨众，少欲喜足专求法利，为有情说供养如来，由此便成六到彼岸：说法供养，是为布施波罗蜜多；行不违言，是为净戒波罗蜜多；诸天魔等不能坏故（别本有作「乱」者），是为安忍波罗蜜多；心心相续不觉劳倦，是为精进波罗蜜多；专心一念不缘异境，是为静虑波罗蜜多；说法供养离我、我所，是为般若波罗蜜多。不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达方便善巧波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达妙愿波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行妙愿波罗蜜多。谓诸菩萨诸有所愿不为世间所受快乐，亦不为己求出三界修二乘道证涅槃乐，但作是愿：『一切有情皆入无余般涅槃界，我身最后乃成正觉。未发心者化令发心，若已发心令修大行，已修大行令得菩提，已得菩提劝请说法，展转乃至般涅槃后，以妙七宝起窣堵波置设利罗而兴供养，令无量众获福无边。』复发愿言：『诸有世界佛成正觉，悉无天魔及诸外道而为扰乱；愿由自智发无上心，不假外缘虽发而退；又当愿我常处世间，成熟有情令获利乐；愿新发意诸菩萨等，若闻如来说甚深法，如实悟入心无惊怖；愿诸有情得大智慧，皆善通达无边佛道、无边佛境、无边大悲，饶益无边诸有情类。』是诸菩萨多愿自身恒处秽国不生净土。何以故？如有病者乃假医药，若无其疾医药无用。菩萨如是发妙愿时，不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达妙愿波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达力波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨

修学般若波罗蜜多，则能行力波罗蜜多。谓诸菩萨能伏天魔、摧诸外道，具足福德智慧力故，一切佛法无不修行，一切佛境无不证见。以神通力，用一毛端举赡部洲或四洲界或大千界乃至十方无量殑伽沙等世界，还置本处而无所损；或以神力，于虚空中取种种宝施有情类；能于十方无边世界，诸佛说法无不闻持。不见能行及所行法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达力波罗蜜多。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达智波罗蜜多？天王当知！若菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，则能行智波罗蜜多。谓诸菩萨观察五蕴生非实生，灭非实灭，思惟五蕴皆毕竟空，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗。愚夫颠倒虚妄执著，不如实知诸蕴非我，蕴中无我；不如实知我非诸蕴，我中无蕴，由斯诸趣生死轮回，如旋火轮愚夫妄执。然一切法自性本空、无生、无灭，缘合谓生，缘离谓灭，实无生灭，性非无故不可说生，性非有故不可说灭。是诸菩萨于一切境无有一法不通达者，修行此智波罗蜜多，二乘外道不能掩蔽，以智观察，从初发心乃至涅槃皆悉明了；能以一法知一切境，达一切境不离一法。所以者何？真如一故。是诸菩萨修此智时，不见能修及所修法，无二、无别、自性离故。

「天王！是名诸菩萨摩訶萨修学般若波罗蜜多，能通达智波罗蜜多，是名菩萨修学一法，能通达一切法。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分显相品第三

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！甚深般若波罗蜜多为何为相？」

于是世尊告最胜曰：「天王当知！如地、水、火、风、空等相，甚深般若波罗蜜多亦复如是。」

是时，最胜便白佛言：「世尊！云何甚深般若波罗蜜多如地、水、火、风、空等相？」

佛告最胜：「天王当知！普遍广大难可度量是为地相，甚深般若波罗蜜多亦复如是。何以故？诸法真如普遍广大难测量故。天王当知！一切药草依地生长；甚深般若波罗蜜多亦复如是，普能生长一切善法。天王当知！譬如大地，增之不喜，减之不忧，离我、我所，无二相故；甚深般若波罗蜜多亦复如是，赞叹不增，毁訾不减，离我、我所，无二相故。又如大地，世间往来举足、下足无不依之；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若求善趣、若向涅槃无不依止。又如大地，出种种宝；甚深般若波罗蜜多亦复如是，出生世间种种功德。又如大地，虫、蚁、蚊、虻种种苦事不能倾动；甚深般若波罗蜜多亦复如是，离我、我所都无分别不可倾动。又如大地，若闻师子、龙、象等声终无惊怖；甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切天魔及外道等不能恐惧。何以故？不见有我，不见有法，自性空故。」

「天王当知！譬如水大，从高赴下，水族所归；甚深般若波罗蜜多亦复如是，从真法界流趣世间，一切善法之所依止。又如水大，能润草木生于花果；甚深般若波罗蜜多亦复如是，润诸等持生助道法，成一切智得佛法果，利益安乐一切有情。又如水大，渍草木根，能使倾拔随流而去；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能灭一切见、趣、烦恼、习气根本永不复生。又如水大，性本清洁无垢无浊；甚深般若波罗蜜多亦复如是，体无烦恼故名清洁，能离诸惑故名无垢，一相非异故名无浊。如人夏热，遇水清凉；热恼有情得闻如是甚深般若波罗蜜多，必获清凉离诸热恼。如人患渴，得水乃止；求出世法，得深般若波罗蜜多思愿便止。又如泉池甚深难入，如是般若波罗蜜多诸佛境界甚深难入。又如世间坑陷之处水皆平等；甚深般若波罗蜜多亦复如是，于诸独觉、声闻、异生皆悉平等。又如净水洗除垢秽令得清净，如是菩萨通达般若波罗蜜多离诸烦恼即得清净。何以故？甚深般若波罗蜜多自性清净，离诸惑故。」

「天王当知！譬如火大，虽烧一切树木药草，而不念言：『我能烧物。』甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽能永灭一切烦恼及诸习气，而不念言：『我能永灭。』又如火大，悉能成熟一切物类，甚深般若波罗蜜多亦复如是，皆能成熟一切佛法。又如火大，悉能枯竭诸湿物类；甚深般若波罗蜜多亦复如是，皆能枯竭诸漏瀑流令永不起。又如火聚在雪山顶，虽能远照一逾缮那，乃至能照十逾缮那，而无是念：『我能照远。』甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽照声闻、独觉、菩萨，而亦不念：『我能照彼。』又如禽兽，夜见火光恐怖远避，薄福异生、声闻、独觉，若闻般若波罗蜜多恐

惧舍离。甚深般若波罗蜜多闻名尚难，况能修学！如夜远涉迷失正路，若见火光生大欢喜，知有聚落疾往趣之，至便安隐永无怖畏，生死旷夜有福德人，若闻般若波罗蜜多，生大欢喜受持、读诵，永离烦恼心得安乐。如世间火，贵贱皆同；甚深般若波罗蜜多亦复如是，圣者、异生平等皆有，如婆罗门及刹帝利咸供养火，诸佛、菩萨咸皆供养甚深般若波罗蜜多。又如小火，能烧三千大千世界；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若闻一句则能焚烧无量烦恼。

「天王当知！譬如风大，能令一切物类增长；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能令一切世、出世间善法增长。又如风大，若增盛时，普能摧灭一切物类；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若修增盛，遍能摧灭生死烦恼。又如风大，能令熨（别本有作「郁」者）热皆得清凉；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能令烦恼飘（别本有作「郁」者）热有情证得清凉涅槃常乐。又如风大，飘飏不停；甚深般若波罗蜜多亦复如是，于一切法都无所住。

「天王当知！甚深般若波罗蜜多离垢、无著、寂静、无量、无边智慧，平等通达诸法实性，如太虚空性无所住，离境界相，超寻伺等，心及心所都无分别、无生、无灭，自性离故。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，利乐有情世间希有，犹如日月一切受用。谓如凉月，能除热恼；甚深般若波罗蜜多亦复如是，能除一切烦恼热毒。又如明月，世间乐见；甚深般若波罗蜜多亦复如是，一切圣贤之所乐见。又如白月，日日增长，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，从初发心乃至证得所求无上正等菩提渐渐增长。又如黑月，日日减尽，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，烦恼、随眠渐渐减尽。又如满月，诸婆罗门、刹帝利等咸所赞叹，若善男子、善女人等行深般若波罗蜜多，世间天、人、阿素洛等皆所赞叹。又如月行遍四洲界；甚深般若波罗蜜多亦复如是，于色、心等无处不遍。又如净月，常自庄严；甚深般若波罗蜜多亦复如是，性本清净恒自庄严。何以故？本性离染、无生、无灭、遍一切法，自性离故。譬如盛日，虽破众闇，而不念言：『我能破彼。』甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽破无始一切随眠，而不念言：『我能破彼。』又如烈日，虽开莲花，而不念言：『我能开彼。』甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽开菩萨摩訶萨心，而不念言：『我能开彼。』又如丽日，虽照十方，而不念言：『我能遍照。』甚深般若波罗蜜多亦复如是，虽照无边而无照相。如见东方赤明相现，则知（别本有作「是」者）不久日轮当出，若闻般若波罗蜜多，当知是人去佛不远。如瞻部洲诸善士女，若见日出生大忻庆，若时世间有深般若波罗蜜多名字出现，一切圣贤皆大欢喜。又如日出，月及星光皆悉不现，若诸菩萨行深般若波罗蜜多，外道二乘所有功德皆悉不现。又如日出，方见坑坎高下之处，若诸菩萨行深般若波罗蜜多，世间乃知邪正之道。何以故？甚深般若波罗蜜多自相平等，无生无灭，性远离故。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，多修空行无所住著，修习明道灭除闇障，远离恶友亲近诸佛，心心相续念佛无断，通达平等随顺法界。虽神通游戏遍十方国，而身住本土都不动摇。观诸佛法犹如现见。虽在世间世法不染，犹淤泥处所出莲花。如是菩萨虽处生死，甚深般若波罗蜜多巧便力故而不染著。何以故？甚深般若波罗蜜多无生、无灭、自相平等、不见、不著，性远离故。又如莲花，不停水滴，如是菩萨行深般若波罗蜜多，乃至少恶亦不暂住。又如莲花，随所在处香气[香+分]馥，如是菩萨行深般若波罗蜜多，若在人间或居天上，城邑、聚落悉具戒香。又如莲花，禀性清洁，婆罗门等咸所宝爱，如是菩萨行深般若波罗蜜多，天、龙、药叉、健达缚等、菩萨、诸佛咸所爱敬。又如莲花，初欲开发能悦众心，如是菩萨行深般若波罗蜜多，含笑先言，远离颯颯，令众欢喜。又如莲花，梦中见者亦是吉相，诸人、天等乃至梦中闻见菩萨行深般若波罗蜜多亦是吉祥，况真闻见！又如莲花，初始生位，人非人等咸所爱护，如是菩萨始学般若波罗蜜多，诸

佛、菩萨、释梵天等共所卫护。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，兴如是心：『我当如理通达一切波罗蜜多，教化有情圆满佛法；菩提树下坐金刚座，证得无上正等菩提，转妙法轮，具十二种微妙行相，世间沙门、婆罗门等，天、魔、释、梵所不能转；化度十方无量无数无边世界一切有情，从生死海平等济拔；安置般若波罗蜜多，无归依者为作归依，无救护者为作救护，欲见佛者令得见佛；作师子吼游戏神通，叹佛功德令众渴仰；其心清净终不动摇，意无谄曲远离邪念，所谓不念二乘之法；尽诸随眠，无复烦恼；身无伪行，离邪威仪；口无谗言，如实而说；受恩常感，轻恩重报；心不怀憾，口恒软语。』如是修习清净之心，不见能行（别本有作「污」者）及所行（别本有作「污」者）法，无二、无别、自性离故。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，信解如来三种清净。谓诸菩萨作是思惟：『契经中说如来身净，所谓法身、最寂静身、无等等身、无量身、不共身、金刚身，于此决定心无疑惑。』是名信解如来身净。复次思惟：『契经中说如来语净，如为异生受记作佛，亦为菩萨受作佛记，信如是语理不相违。所以者何？如来永离一切过失，尽诸随眠，无复烦恼，寂静清净；若天、魔、梵及诸沙门、婆罗门等，能得如来语业失者，无有是处。』是名信解如来语净。复次思惟：『契经中说如来意净，诸佛世尊心所思法，声闻、独觉、菩萨、天、人及余有情无能知者。何以故？如来之心甚深难入，离诸寻伺非思量境，无量无边同虚空界，如是信知心不疑惑。』是名信解如来意净。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：『如佛所说诸菩萨摩訶萨为诸有情荷负重担，坚固无退、不怖、不疲，次第修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多，成就佛法，无障、无碍、无边、无等、不共之法；所言决定，其性勇猛，成就如来广大事业。』是诸菩萨（别本或有「摩訶萨」三字）于彼事中，无惑、无疑、深心信受。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：『如佛所说诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，究竟安坐妙菩提座，能得无碍清净天眼、天耳、他心、宿住、随念、漏尽智通，于一念顷，以平等智通达三世，如实观察一切世间，如是有情具身恶行、语恶行、意恶行，毁谤圣贤，由邪见造邪业，身坏命终当堕恶趣；如是有情具身妙行、语妙行、意妙行，称赞圣贤，由正见造正业，身坏命终当生善趣。如实观察有情界已，作是念言：我昔发愿行菩萨道，自觉、觉他此愿应满。』是诸菩萨于彼事中，无惑、无疑、如实信受。天王当知！诸菩萨摩訶萨成佛之所名为觉处，能自觉故名为正觉，能觉有情名正遍觉。天王当知！是诸菩萨行深般若波罗蜜多，信知如来出兴于世，利益安乐一切有情。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，闻说一乘能深信受。何以故？诸佛所说真实不虚，种种余乘皆佛乘出，如瞻部洲虽有种种城邑、聚落并属此洲，如是诸乘虽有种种名相差别皆属佛乘。此诸菩萨复作是念：『诸佛世尊方便善巧，种种说法皆实不虚。何以故？诸佛说法随众根性，虽说三乘而实一道。』此诸菩萨复作是念：『诸佛世尊凡所说法，音声深远真实不虚。何以故？释梵天等有少功德，尚复能出深远音声，何况如来无量亿劫积集功德声不深远！』此诸菩萨复作是念：『如来说法不违众根，上、中、下品皆使成就，有情各谓独为我说，而佛本来无说无示。』此诸菩萨于如是事，无惑、无疑、深心信解。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得微细心，作如是念：『世间常有大火炽然，

谓贪、嗔、痴为火烟闇，云何当使一切有情，从此世间皆得出离？若能通达诸法平等，无染著心名为出离，如实知法如幻梦等，善观因缘而不分别。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：『诸法无本而有业果，诸佛、菩萨凡所发言我应知意，既知意已即思量义，思量义已即见真实，见真实已济度有情。』

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，方便善巧为众说法，谓说诸法无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者，如是诸法空、无所有、非自在性、虚妄分别，因缘合故无生似生。天王当知！若说诸法无我、有情乃至见者，为称理说；若说诸法空、无所有乃至似生，亦称理说。天王当知！夫其说法随顺法相，是名称理。若诸所说不违法相与法相应，能入平等显现义理，名巧便说。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得无碍辩，谓若无著辩、若无尽辩、若相续辩、若不断辩、不怯弱辩、不惊怖辩、不共余辩、无边际辩、一切天人所爱重辩。天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得清净辩，谓不嘶喝辩、不迷乱辩、不怖畏辩、不憍慢辩、义具足辩、味具足辩、不拙涩辩、应时分辩。

「天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，远离大众威德畏故，辩不嘶喝；坚住明了不怯智故，辩不迷乱；菩萨处众如师子王无恐惧故，辩不怖畏；离烦恼故，辩不憍慢；不说无义契法相故，辩义具足；善解书论知文字故，辩味具足；多劫积习巧便语故，辩不拙涩。如是说法善顺三时，谓热、雨、寒，说无差乱；亦顺三分，谓初、中、后，说不交杂，由斯故说辩应时分。

「天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所得诸辩令众欢悦，谓随所化多为爱语，含笑先言远离鬻鬻，发词有义能称如实，诸有所说不欺侮人，所言决定种种乐说，以柔软语令众欢悦，容色宽和使他亲附，随义而说闻者悟解，为利益故称法相说，平等为说心无偏党，离虚妄言作决定说，种种乐说随众根性，由此因缘令众欢悦。

「天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多成大威德。所以者何？非法器者不得闻故。」

尔时，最胜便白佛言：「是诸菩萨其心平等，云何不为非器者说？」

佛言：「天王！甚深般若波罗蜜多本性平等，不见是器，不见非器，不见能说，不见所说，有情虚妄见器非器，见说不说。所以者何？甚深般若波罗蜜多无生、无灭、无分别相，犹如虚空一切遍满；有情亦尔，无生、无灭；声闻、独觉、菩萨、如来亦复如是，无名字法假立名字，谓是有情，谓是般若，谓有能说，谓有所说，谓有听者及所听法，胜义谛中皆同一相，所谓无相，都无差别。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，威德重故，虽常乐说，非器不闻。

「天王当知！甚深般若波罗蜜多，不为非器诸有情说，不为外道恶见者说，不为憍慢不信者说，不为求法贸易者说，不为贪爱名利者说，不为嫉妒秘吝者说，不为生盲聋哑者说。所以者何？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心无悭吝不秘深法，于有情类非无慈悲，亦不弃舍诸有情类，然有情类宿植善根，得见如来及闻正法，如来于法本无说心，亦不作意为此、为彼，但障重者虽近如来而不见闻，菩萨亦尔。」

尔时，最胜复白佛言：「何等有情堪闻诸佛菩萨说法？」

佛言：「天王！若具正信根性纯熟堪为法器，于过去佛曾种善根，心无谄曲威仪齐整，不求名利亲近善友，利根聪明说文知义，为法精进不违圣旨，此等有情堪闻诸佛菩萨说法。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨能作法师善巧说法，云何巧说？谓为饶益诸有情故，虽说佛法，而说佛法竟不可得；虽说一切波罗蜜多，而说一切波罗蜜多竟不可得；虽说菩提，而说菩提竟不可得；虽说断烦恼，而说烦恼竟不可得；虽说证涅槃，而说涅槃竟不可得；虽说声闻四向、四果，而说声闻四向、四果竟不可得；虽说独觉若向、若果，而说独觉若向、若果竟不可得；虽说断我见，而说我见竟不可得；虽说有业果，而说业果竟不可得。所以者何？名字所得皆非实法，法非名字、非言境界，法不可思议，非心所量故。名字非法，法非名字，但以世俗虚妄假名而有所说，无名字法说为名字，名字是空，空无所有，无所有者非真胜义，非胜义者即是虚妄愚夫之法。天王当知！是名菩萨善巧说法。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以方便力得无碍辩，随众根性，宣说如是甚深般若波罗蜜多，令诸有情如实悟入。」

第六分法界品第四之一

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩訶萨学深般若波罗蜜多通达法界？」

于是佛告最胜天言：「善哉！善哉！谛听！谛听！极善作意，吾当为汝分别解说。」

最胜天言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨学深般若波罗蜜多，有妙慧故亲近善友，发勤精进离诸障惑，心得清净恭敬尊重，乐习空行远离诸见，修如实道通达法界。天王当知！是诸菩萨有妙慧故亲近善友，欢喜敬事如真佛想，以亲近故离诸懈怠，灭除一切恶不善法生长善根，既灭烦恼远离障法，身、语、意业皆得清净，由清净故便生敬重，以敬重心修习空行，修空行故远离诸见，离诸见故修行正道，修正道故能见法界。」

尔时，最胜复白佛言：「世尊！云何名为法界？」

佛告最胜：「天王当知！法界即是不虚妄性。」

「世尊！云何不虚妄性？」

「天王！即是不变异性。」

「世尊！云何不变异性？」

「天王！即是诸法真如。」

「世尊！何谓诸法真如？」

「天王当知！真如深妙，但可智知非言能说。何以故？诸法真如，过诸文字离语言境，一切语业不能行故；离诸戏论，绝诸分别；无此无彼，离相无相；远离寻伺，过寻伺境；无想无相，超过二境；远离愚夫，过愚夫境；超诸魔事，离诸障惑；非识所了，住无所住寂静圣智及无分别后得智

境，无我、我所；求不可得，无取无舍；无染无著，清净离垢；最胜第一，性常不变，若佛出世、若不出世性相常住。天王当知！是为法界。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修证法界，多百千种难行苦行，令诸有情皆得通达。天王！是名实相般若波罗蜜多、真如、实际、无分别相、不思議界，亦名真空及一切智、一切相智、不二法界。」

尔时，最胜便白佛言：「世尊！云何能证、能得如是法界？」

佛告最胜：「天王当知！出世般若波罗蜜多及后所得无分别智能证、能得。」

「世尊！证、得义有何异？」

「天王当知！出世般若波罗蜜多能如实见故名为证，后智通达故名为得。」

尔时，最胜复白佛言：「如佛所说闻、思、修慧，岂不通达实相般若波罗蜜多，而复说有出世般若波罗蜜多及后所得无分别智能证、能得？」

佛言：「不尔！所以者何？实相般若波罗蜜多甚深微妙，闻慧粗浅不能得见；是胜义故思不能量，出世法故修不能行。」

「天王当知！实相般若波罗蜜多甚深微妙，异生二乘所不能见。何以故？彼如生盲不见众色。婴儿七日不见日轮，尚不能见，况能证得！天王！譬如夏热，有人西行在于旷野，复有一人从西而至，问前人曰：『我今热渴，知何处有清水、树荫，可见忧济？』彼人答曰：『从此东行当有二路，一左二右宜从右路，渐次前行有清泉池及凉荫树。』天王！于意云何？彼热渴者虽闻如是泉及树名，思惟往趣即除热渴得清凉不？」

「不也！世尊！彼至入池洗饮、息树，方离热渴乃得清凉。」

佛言：「天王！如是！如是！闻、思、修慧不能通达实相般若波罗蜜多。天王当知！所言旷野即喻生死，人喻有情，热喻众惑，渴喻贪爱，东来入者喻诸菩萨，左路即喻非正直道，右路喻于一切智道，诸菩萨众行深般若波罗蜜多，善知生死正直之路；泉喻般若波罗蜜多，树喻大悲，诸菩萨摩訶萨行二法故，远离异生及二乘道。天王当知！甚深般若波罗蜜多虽无形相，而巧说故，令诸有情能证、能得。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能如实知力、无所畏、不共法空，亦如实知诸戒、定、慧、解脱、解脱知见蕴空，亦如实知内空、外空及内外空、空空、大空、胜义等空，虽知诸法无不皆空，而知空相亦不可得，不取空相，不起空见，不执空相，不依止空，菩萨如是不取著故于空不堕。天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多远离诸相，谓都不见内外诸相，离戏论相，离分别相，离寻求相，离贪著相，离境界相，离攀缘相，离诸能知及所知相。」

尔时，最胜便白佛言：「若诸菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多，能如是观诸法无相，佛薄伽梵复云何观？」

佛言：「天王！诸佛境界不可思议。何以故？离境界故。一切有情思量佛境，心则狂乱不知此彼。何以故？同虚空性不可思量，求不可得离寻伺境。诸菩萨众行深般若波罗蜜多，尚不见有异生境界等可得思量，况佛境界！亦不依止一切妙愿，虽行种种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波

罗蜜多，而于彼果都无所著。于诸功德乃至涅槃亦不依著。何以故？离我、我所，无二无别，自性离故。」

佛说如是甚深般若波罗蜜多大法门时，令此三千大千世界六种变动，妙高山王、目真邻陀山、大目真邻陀山、金刚轮围山、大金刚轮围山、香山、宝山、黑山、大黑山皆悉振动。无量百千诸菩萨众，皆脱上服为佛敷座，其座高广如妙高山。无量百千释、梵、护世诸天王等，合掌恭敬散众妙花，谓妙音花、大妙音花，及吉祥花、大吉祥花、青黄赤白红紫莲花。

时，鹫峰山纵广四十逾缮那量，积华遍满至如来膝。无量天子住虚空中，奏诸天乐唱如是言：「再睹佛兴世，再闻转法轮。善哉！瞻部洲一切有情类，勤修功德多种善根，得闻如是甚深般若波罗蜜多，况复当来有能信者！当知如是一切有情，悉行诸佛如来境界。」

复有无量百千龙王，即以神力普兴大云，降澍香雨洒鹫峰山，遍及三千大千世界，诸听法者唯觉香润不见沾濡，无量龙女悉于佛前合掌赞叹。复有无量健达缚神，以妙乐音而供养佛；诸药叉众，散诸妙花；阿素洛等，供养恭敬。十方无量无边佛土无数如来、应、正等觉，眉间毫相皆放光明照此三千大千世界，幽暗之处无不大明，遍鹫峰山其光赫奕；作斯事已各还本界，右绕三匝入佛顶中。无量百千婆罗门众及刹帝利长者居士，各以种种涂香、末香、幢盖、幡华而供养佛。尔时，会中七十二亿菩萨摩訶萨得无生法忍，无量百千诸有情类远尘离垢生净法眼，无量百千诸有情类皆发无上正等觉心。

尔时，最胜复白佛言：「甚深般若波罗蜜多既绝语言离诸文字，云何菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为诸有情说如是法？」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为诸有情说如是法，为修习佛法，而诸佛法毕竟不可得；为成熟诸波罗蜜多，而诸波罗蜜多毕竟不可得；为清净佛菩提，而佛菩提毕竟不可得；为离灭涅槃，而离灭涅槃毕竟不可得；为四沙门果，而四沙门果毕竟不可得；为独觉菩提，而独觉菩提毕竟不可得；为断除我取，而我及取毕竟不可得。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心不分别一切法相，我能分别及所分别皆不可得，随顺般若波罗蜜多不违生死，虽在生死不违般若波罗蜜多随顺法相。」

尔时，最胜便白佛言：「诸菩萨摩訶萨云何随顺甚深法相不违世俗？」

佛言：「天王！菩萨随顺甚深般若波罗蜜多，不远离色、受、想、行、识，不远离欲界、色界、无色界，不远离法而无取著，随顺般若波罗蜜多不远离道。何以故？具大方便善巧力故。」

于是最胜复白佛言：「何谓菩萨方便善巧？」

佛言：「天王！谓四无量，诸菩萨摩訶萨具大慈、悲、喜、舍心故，常能利乐所化有情，是为菩萨方便善巧。」

「世尊！云何此四名大？」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，具无边慈、无分别慈、诸法性慈、不休息慈、无恼害慈、广饶益慈、平等性慈、遍利乐慈、出世间慈，如是等类名为大慈。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，见诸有情具种种苦无归依处，为欲济拔发菩提心勤求正法；既自得已为有情说，诸慳贪者教行布施，无戒、破戒教受持戒，性暴恶者教行忍辱，懒惰懈怠教行精进，散乱心者教行静虑，诸愚痴者教学妙慧，为度有情虽遭种种极苦难事，终不舍离大菩提心，如是等类名为大悲。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：『三界炽火，我已出离，故生欢喜；久相缠系生死之绳，我已断截，故生欢喜；于生死海寻伺取相，我已永出，故生欢喜；无始所竖懦弱之幢，我已摧折，故生欢喜；以金刚智破烦恼山，令永散灭，故生欢喜。我自安隐，复安隐他。愚痴、黑暗、贪、嗔、慢等烦恼系缚，久寐世间今始得觉，故生欢喜；我今已免一切恶趣，复能济拔恶趣有情令得出离，故生欢喜；有情久于生死迷乱不知出道，我今济拔开示正路，皆令得至一切智城毕竟安乐，故生欢喜。』如是等类名为大喜。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，普于一切眼所见色，耳所闻声，鼻所嗅香，舌所尝味，身所觉触，意所了法，不著不离而起舍心，如是等类名为大舍。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就如是四大无量，由此名为方便善巧。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分法界品第四之二

尔时，最胜复白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为度有情示现诸相？」

佛告最胜：「天王当知！甚深般若波罗蜜多相不可得，诸菩萨相亦不可得，但由方便善巧威力，为有情类示现入胎乃至涅槃种种化相。何以故？诸天计常谓无堕落，是故菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为破彼执示现入胎，因令彼天起无常念：『世间最胜、最高、无等，于欲不染尚有堕落，况余天众而得常耶？是故皆应勿复放逸，勤加精进系念修道，如见日轮尚有隐没，即知萤火不得久住。』复有诸天放逸著乐，不修正法恣情游戏，虽与菩萨同处天宫，不往礼拜不咨受法，各作是念：『今且受乐，明诣菩萨当受法要。』共相谓言：『我与菩萨常此同住，修行何晚？』是故菩萨行深般若波罗蜜多，勤修精进如救头然，破放逸行示现堕落。如是示现有二因缘：一、令诸天离放逸故。二、令有情咸得见故。世间复有下劣有情，善根少故，不堪见佛成无上觉转妙法轮，菩萨为彼示现婴儿及作童子后宫游戏；菩萨若作余像说法，后宫女人则不信乐，是故示现婴儿、童子。有高行人常能离俗，菩萨为彼示现出家。复有天人作如是念：『端坐受乐不得圣道。』菩萨为彼示现苦行；亦为降伏苦行外道，示现种种难行苦行。复有天人长夜发愿：『菩萨行诣菩提座时，我等天人常献供养。』菩萨为彼诣菩提座。无量天人既供养已，一切获得菩提因缘。复有天人作如是念：『恶魔外道障碍正法，愿得菩萨坐菩提座，降伏恶魔及诸外道，有正信者皆令见法。』是故菩萨成正觉已，三千世界遍虚空中，种种音声而赞叹曰：『佛日出世，萤光隐没。』诸天人等咸作是言：『愿我未来成无上觉，如今菩萨所证菩提。』为此有情坐菩提座。有天人等作如是言：『愿见大师成一切智、一切相智、无师智、自然智。』是诸有情虽不求出离，而根性纯熟是深法器。为是有情示现三转十二行相无上法轮。复有天人乐闻圆寂，菩萨为彼示现涅槃。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能现如是种种化相。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，终不生于无暇之处。何以故？无福德人不闻般若波罗蜜多胜名字故。是诸菩萨又复常离一切恶业，终不毁犯佛所说戒，心无嫉妒，身语无失，已于过去无量佛所多种善根，具胜福德智慧方便，成就大愿心乐寂静，勤行精进离诸懈怠。

「天王当知！是诸菩萨无有恶业堕地狱趣，十善业道常现行故；是诸菩萨无有破戒堕傍生趣，常能护持所受戒故；是诸菩萨无有嫉妒，不堕饿鬼趣，不生邪见家，常值善友，远离恶友。何以故？已于过去无量佛所深种善根，是故生处富贵自在皆具正见。是诸菩萨随所受身，不缺诸根成佛法器。何以故？于过去世供养诸佛、听闻正法、礼敬大众，是故生处常具诸根，形相端严成佛法器。是诸菩萨不生边地，根钝愚痴，不知善恶，语言义趣非佛法器，不识沙门、婆罗门等。何以故？菩萨受生必在中国，利根智慧言辞辩了，善知语义是佛法器，善知沙门、婆罗门等。何以故？菩萨宿世具胜福德智慧力故。菩萨终不生长寿天，不能利他不见佛故；是诸菩萨多生欲界，示现出世利乐有情。何以故？具胜方便善巧力故。菩萨不生无佛世界，此处无佛、无说法者，不闻正法、

不供养僧。所以者何？菩萨生处必具三宝，宿愿强故。是诸菩萨闻恶世界深生厌离，修行寂静心不懈怠，精进炽然以一切善灭诸恶法。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以如是等种种因缘，终不生于无暇之处。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，乃至梦中尚不忘失大菩提心，况于觉时当有忘失！何以故？一切善法生于此心，即是无上正等觉心，若无此心则无有佛，无佛无法，无法无僧；由此心故得有三宝，及有人天（「人天」别本或作「天人」）者）修善受乐。是诸菩萨常离谄诈，质直柔和，其心清净，于诸佛法不生犹豫，欲听受者不秘深义，离诸嫉妒远三涂业，于初、中、后无变易相，行不违言护大乘法，见同学者深生恭敬，劝勤修习称赞大乘，于说法师常生佛想，亲近善友，远离恶友。是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，成就如是菩提之心，依因此心得宿住智。何以故？已曾供养无量诸佛，护持正法修清净戒，远离恶业障碍永无，心常欢喜、心勤修学，心不散乱、心智不失。所以者何？是诸菩萨由曾供养无量诸佛则重正法，由重法故广为他说，为护正法不惜身命，身、语、意业悉皆清净，业清净已得离障碍，离障碍故心常欢喜，心欢喜故则勤精进，心性正直念智圆满，由念智故知过去生一、十、百、千乃至无数。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实了知过去生处；既了宿世，亲近善友；由善友故，于诸佛所三事不失，谓闻、见、念。常乐听法、供养僧宝，于一切时曾无空过。佛、菩萨所常深恭敬、礼拜、供养，时无暂舍，行住坐卧不离多闻。

「天王当知！是诸菩萨持净戒故，常闻般若波罗蜜多功德名字，常勤修习助菩提分，曾不远离三解脱门，于一切时修四无量，常闻无上一切智名。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由此因缘亲近善友。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，乃至梦中不近恶友，况于觉时而亲近彼！所以者何？诸菩萨摩訶萨于破戒人、著邪见人、不律仪人、行邪命人、无义语人、住懒惰人、乐生死人、背菩提人、爱俗务人，虽常怜愍而不共住。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，由如是法远离恶友。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能得如来十身差别。云何为十？一、平等身。二、清净身。三、无尽身。四、善修身。五、法性身。六、离寻伺身。七、不思議身。八、寂静身。九、虚空身。十、妙智身。」

尔时，最胜便白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，何位能得如来十身？」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于初地中得平等身。何以故？通达法性，离诸邪曲，见平等故。第二地中得清净身。何以故？离犯戒失，戒清净故。第三地中得无尽身。何以故？离欲贪嗔得胜定故。第四地中得善修身。何以故？常勤修习菩提分故。第五地中得法性身。何以故？观诸谛理证法性故。第六地中得离寻伺身。何以故？观缘起理离寻伺故。第七地中得不思議身。何以故？方便善巧智行满故。第八地中得寂静身。何以故？离诸烦恼戏论事故。第九地中得虚空身。何以故？身相无尽遍一切故。第十地中得妙智身。何以故？一切种智修圆满故。」

于是最胜复白佛言：「佛、菩萨身岂无差别？」

佛告最胜：「天王当知！身无差别，功德有异。其义云何？谓佛、菩萨身无差别。所以者何？以一切法同一性相；功德异者，谓如来身具诸功德，菩萨不尔。吾当为汝略说譬喻：譬如宝珠，若具庄饰、不具庄饰其珠无异；佛、菩萨身亦复如是，功德有异，法性无别。所以者何？如来功德一切圆满，尽于十方遍有情界，清净离垢障碍永无；菩萨之身功德未满，有余障故。譬如月轮（「月轮」别本或作「白月」）有满、未满，月性无异；二身亦然，如是诸身悉皆坚固，不可破坏犹如金刚。所以者何？三毒不破、世法不染，恶趣、人、天苦不能逼，悉皆远离生老病死，能伏外道、超魔境界，不趣独觉及声闻乘，以是因缘不可破坏。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善能奖（别本有作「将」者）导世间，天、人、阿素洛等咸皆信用。譬如有人善为奖导，若诸国王、若与王等长者居士咸信用之；此诸菩萨亦复如是，声闻、独觉、菩萨、如来皆悉共许为善奖导。如善奖导，国王、大臣、婆罗门等咸共尊敬；此诸菩萨亦复如是，天、龙、药叉、阿素洛等有学、无学之所供养。如险旷野行人疲倦，遇善奖导能令安隐；此诸菩萨亦复如是，以巧便力奖导有情，令于生死安隐得出。如诸贫人，依富长者方出险难，一切外道及婆罗门，于生死中依此菩萨乃得出离。如大长者无量资财，为一切人之所受用；此诸菩萨亦复如是，生死有情共所受用。如大长者欲过险难必假多伴，饮食资粮皆悉具足，尔乃能度；此诸菩萨亦复如是，欲出世间生死险难，必以福慧摄诸有情，方度世间至一切智。如人远行多费宝物，为得利故；此诸菩萨亦复如是，从生死海趣一切智，要广修集福慧珍财，为速证得一切智故。如世间人求财无厌；此诸菩萨亦复如是，乐求胜法曾无厌心。如奖导者四事胜他：财富、位高、技能、言信；此诸菩萨亦复如是，富诸功德处位尊高，于法自在所言无异。如人善导至于大城；此诸菩萨亦复如是，奖导有情至一切智。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善知可行、不可行路，所谓邪正、曲直、安危，有水无水（「有水无水」别本或作「有水无水」）若有留难或出离道皆善通达。是诸菩萨知无倒路，凡所示导不违众根，为大乘人说无上道，不说独觉及声闻道；为独觉人说独觉道，不说菩萨及声闻道；为声闻人说声闻道，不说独觉及菩萨道；为著我者说无我道，为著法者说法空道，著二边者为说中道，为迷乱者说止观道令不迷乱，为戏论者说真如道令不戏论，著生死者说涅槃道令出世间，为迷涂者说正直道令远邪路。天王！是名诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知邪正路，奖导有情令得出离。」

第六分念住品第五

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能如是知路、非路者心缘何住？」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多心正无乱。所以者何？是诸菩萨善修身、受、心、法念住，凡所游行城邑、聚落，闻说利养心不贪染，如佛世尊戒经中说，善自忆念离诸烦恼。」

「天王！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修身念住？谓此菩萨以如实智，远离一切与身相应恶不善法，观察此身，从足至顶唯有种种不净过失，无我、无乐、无常败坏，腥臊臭秽筋脉连持，如斯恶色谁当喜见？如是观已，身中贪欲、执身我见皆不复生，由此便能顺诸善法。」

「天王！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修受念住？谓此菩萨作是思惟：『诸受皆苦，有

情颠倒妄起乐想，异生愚痴谓苦为乐，圣者但说一切皆苦；为断灭苦应修精进，亦当劝余勤修此法。』作是观已，恒住受念不随受行，修行断受亦令他学。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修心念住？谓此菩萨作是思惟：『此心无常，愚谓常住，实苦谓乐，无我谓我，不净谓净；此心不住，速疾转易，随眠根本，诸恶趣门、烦恼因缘，坏灭善趣，是不可信贪、嗔、痴主；于一切法心为前导，若善知心悉解众法；种种世法皆由心造，心不自见种种过失，若善若恶皆由心起；心性速转如旋火轮，飘忽不停如风野马，如水暴（别本有作「瀑」者）起，如火能烧。』作如是观令念不动，令心随已不随心行，若能伏心则伏众法。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多修法念住？谓此菩萨能如实知世间所有恶不善法，谓贪、嗔、痴及余烦恼，于诸烦恼应修对治，谓修贪欲、嗔恚、愚痴及余烦恼对治差别。如实知已即回起念，不行彼法亦令他离。

「天王！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多于境起念？谓此菩萨若遇色、声、香、味、触境便作是念：『云何于此不真实法而生贪爱？此乃异生愚痴所著，即是不善。如世尊说：「爱即生著，著即迷谬。』由此不知善法、恶法，以是因缘堕于恶趣。』菩萨如是自不漏失，不著境界，令他亦尔。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多念阿练若，谓此菩萨作是思惟：『阿练若处是无诤人之所居止寂静住处，天、龙、药叉、他心智者悉能知我心、心所法，不应住此起邪思惟。』由此思惟即得舍离，于法正念勤修行之。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：『城邑、聚落多诸喧杂，非出家人所可行处，则不应往，所谓酤酒、淫女、王宫、博奕、歌舞，如是等处皆远离之。』

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，闻利养名起正忆念，谓作是念：『为生彼福应受此财，不由贪爱；受已吝惜养育妻子，不言我有如是财物，而普周给一切贫穷，如是行者人所赞叹，终不计著我及我所。』复作是念：『人皆称我惠施名闻。世间无常须臾磨灭，云何智人无常、无实、不恒、无主，随彼而行执我、我所？』

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，念佛世尊所说禁戒，谓作是念：『三世诸佛皆学此戒，成无上觉证大涅槃。』如是知已精勤修学。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为化有情及自修习，少欲喜足著粪扫衣，心常清洁信力坚固，宁失身命于戒不犯；心离憍慢游行城邑，虽服弊衣而不生耻；远离懈怠常修精进，所作未办终不中止；于粪扫衣不见过患，朽故弊坏终无轻鄙，但取其德；夫离欲者乃服此衣，如来所赞息慳贪著；亦不自赞我能服此，于他不服终无毁言。如此行人诸天礼敬，佛所赞叹，菩萨护持，婆罗门等恭敬供养。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能修如是清净妙行。」

尔时，最胜便白佛言：「高行菩萨行深般若波罗蜜多，何用著此粪扫衣耶？」

佛言：「天王！诸大菩萨护世间故著粪扫衣。所以者何？世间若见著此衣服灭恶生善。

「天王！于意云何？菩萨高行何如世尊？」

最胜白言：「百千万亿乃至邬波尼杀县分亦不及（别本有一「一」字）。何以故？佛是法王具一切智，无有一法不能照故。」

「天王！于意云何？佛对一切天、龙、药叉、人非人等示现苦行，及常赞叹杜多功德，此何所为？」

最胜白言：「世尊！为欲教化可度诸有情类及初发心诸菩萨等，未断烦恼为说对治。」

佛言：「如是！如是！天王！高行菩萨著粪扫衣亦复如是，是故菩萨行深般若波罗蜜多，方便善巧饶益有情。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为世间故但畜三衣。何以故？心喜足故更不多求即是少欲，不求乞故无所聚积，不聚积故则无丧失，无丧失故则不忧苦，无忧苦故则离烦恼，离烦恼故则无所著，无所著故则为漏尽。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，为欲饶益诸有情故，入诸城邑持钵乞食。何以故？是诸菩萨大悲熏心，观诸有情多有穷苦，欲令富乐受彼供养；入城邑时威仪齐整，心正不乱善摄诸根，徐步而行前视六肘，不顾左右如法乞食，次第而往不越贫家，称量取食终不长受，于所得中更开一分，拟施贫乏供养福田。何以故？信施难消，为生福故。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，但一坐食而不移动。何以故？菩萨一坐妙菩提座，魔来娆乱亦不移动，于出世定慧智法空、实际、真如、如理圣道、一切种智皆不移动。何以故？一切智法一坐得故。是故菩萨行深般若波罗蜜多但一坐食。天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为诸有情示现乞食。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，常勤修学阿练若行。谓修梵行，于诸根中不起过失，乐多闻力，堪修正行，离我怖畏，不计著身，常行寂静。是诸菩萨于正法中常乐出家，持三轮戒善知法相，如来所说为少、壮、老三种人戒悉能了达；不缘外境专念自心，诃毁世法赞叹出世，调伏诸根不取恶（别本有作「慧」者）境；于阿练若居无难处，城邑乞食不远不近，有清泉水盥洗便易；丰花果林无恶禽兽，岩穴寂静空闲罕人，如是胜处而为居止；所曾闻法昼夜三时，勤加赞诵声离高下，心不缘外专念忆持；婆罗门等来至其处，顾命令坐欢喜慰问，观其根性为说正法，令得欢喜信受修行。如是具足方便善巧远离我心，以无我故于阿练若不生怖畏，离怖畏故乐行寂静；菩萨如是巧方便力，示现修行阿练若行。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善观诸行，作是思惟：『一切饮食清净香洁，身火触之即成不净烂坏臭处；愚夫无智爱著此身及诸饮食，若依圣智如实观察，即生厌恶不起乐著。』」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作是思惟：『多行嗔忿便起恶业，我今当离嗔心趣道，真实思惟非徒口说。』」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，作如是念：『若法有生即是因缘，因缘之法又

从缘起，云何智者于此虚妄因缘生法而作罪愆？』菩萨身中有障善法即自除断，若不能断他障善法，心便生舍不起无明。

「云何名为障善之法？谓不恭敬佛、法、僧宝及清净戒，不敬同学，老少幼小自高凌彼；趣向五欲，背舍涅槃，而起我见或有情见乃至知者见、见者见；执空起断见，执有起常见；远离贤圣，亲近愚夫；舍持戒人，依破戒者；亲附恶友，远离善友；闻甚深法，便生毁谤；身恶威仪，语无善说，心具谄曲；烦恼所覆，贪著利养；五慢具生：一、姓贵慢，二、种族慢，三、见胜慢，四、国土慢，五、徒众慢；见恶便助，遇善而舍；赞美女、童稚外道，不乐修习阿练若行；不解节食，远离师长；虽复读诵，不知时节；见善不重，见恶不怖；如象无钩、马无辔勒，放逸不制喜生嗔忿；心无慈念，见苦不愍；遇疾不瞻，于死不怖；处大火聚，都不求出；应作不作，非作反作；不思而思，应思不思；非望而求，不出谓出；非路谓路，未得谓得；乐习重恶，远离大善；毁誉大乘及大乘人，赞叹小道及学小者；多乐斗乱，好粗恶言；心无慈悲，令他怖畏；出言粗鄙，语无一实；乐著戏论，而不能舍。如是等事名障善法。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修习空行灭戏论法，作是思惟：『所观境界皆悉空无，能观之心亦复非有，无能、所观二种差别，诸法一相，所谓无相。』如是思惟遣内外相，不见身心亦不见法，次第相续修学止观：观谓如实见法，止谓一心不乱。菩萨如是修观行已即得净戒，戒清净故行亦清净，是名菩萨行深般若波罗蜜多观行清净。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，护持如来无上法藏听受正法，为护法故，不为利养；为三宝种不断绝故，不为恭敬；为欲守护大乘行故，不为名誉；无归依者令得归依，无救济者令得救济，无安乐者令得安乐，无慧眼者令得慧眼；修小乘者示声闻道，学中乘者示独觉道，行大乘者示无上道，如是听法为无上智，终不为得下劣之乘。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善知种种毗奈耶法，谓毗奈耶、毗奈耶行、毗奈耶甚深、毗奈耶微细、净与不净、有失无失、别解脱本、声闻毗奈耶、菩萨毗奈耶。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，于如是等毗奈耶法皆悉善知。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，善知一切威仪戒行，善学声闻、独觉、菩萨所受持戒。既修戒行，若见威仪不称众意，则应舍离，非处不行；若有沙门威仪戒行具足清白，即亲近之；若婆罗门异学余行，则劝舍离修毗奈耶。修习如是戒行成满，心无巧伪嫉妒便灭，自行布施亦劝他行，赞叹布施令他修学，见他布施心生随喜，不作是念：『施我非余。』但应思惟：『诸有情类多有贫乏饥寒困苦，愿彼得财现世安乐，闻正法故后世安乐。我应今世精勤修道，愿与有情同得出离。』是名菩萨无嫉妒心，于诸有情皆得平等。若行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若乃至一切相智，普为有情其心无二。何以故？所修之法与有情共念为境界令速得道，于生死火自既得出，亦愿有情同得出离。

「天王！譬如长者六子幼稚，并皆爱念无偏党心。长者在外其宅火起，于意云何？尔时，长者颇有是念：『于其六子先后救不？』」

「不也！世尊！何以故？其父于子心平等故。」

「天王当知！菩萨亦尔。愚夫贪著处在六趣，生死火宅不知出离；是诸菩萨以平等心，种种方

便诱化令出，皆悉安置圆寂界中。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，于法亦等，为护正法供养如来，种种供具供养如来，如实修行供养如来，利益安乐一切有情，守护一切有情善法，随顺有情善能化导，行菩萨道行不违言，心无疲倦求无上觉。若能如是，乃得名为供养诸佛不以资财而为供养。何以故？法是佛身，若供养法即供养佛。诸佛世尊皆从如实修行而来，悉为利益安乐有情，护其善法随顺有情，若不尔者违本誓愿，懒惰懈怠不能成就菩提之心。何以故？菩萨所趣无上菩提与有情共，若无有情，云何能得无上菩提？」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修行正法供养如来名真供养。如是供养拔除我慢，远离俗务剃落须发，于其父母、兄弟、亲戚不相关预犹如已死，形状衣服并异于常，执持应器游入城邑；若至亲里旃荼罗家，亦摧我慢下意乞食，谓作是念：『我命属他，由彼施食我命存济，以是因缘能除我慢。』复作是念：『我今应取师友等意令生欢喜，昔未闻法为得闻故；若见他人嗔忿斗争，即应忍辱下意避之。』菩萨如是拔除我慢。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，生坚正信。何以故？多诸功德，宿世所种善根力强；善因具足，正见成就；不信外缘、内心清净；不依余师，心行调直；远离谄诈，诸根聪利；具足般若波罗蜜多，离诸盖、障，其心清净；远离恶友，亲近善友；寻求善言不生懈怠，闻所说法知佛功德。」

尔时，最胜便白佛言：「唯愿大慈哀愍！为说如来功德大威神相！」

佛告最胜：「天王！汝今谛听！善思！吾当为汝说佛功德威神少分。」

最胜白言：「唯然！愿说！我等乐闻。」

佛言：「天王！如来具足无边大慈遍照有情，有情界摄，乃至十方尽虚空界亦皆遍照不可测量。如来大悲声闻、独觉及诸菩萨皆所无有。何以故？不共法故，十方世界无一有情如来大悲所不能照。如来说法究竟无尽，普为十方诸有情类，经无量劫种种因缘，说诸法要亦不可尽；若有情界种种言词一切句义难问，如来一弹指顷，一一有情各为分别无能坏者。如来所得无碍静虑境界甚深无测量者，假使一切世界有情，皆得住于菩萨十地，多百千劫入胜等持，不能测量如来定境。如来之身量无边际。何以故？随所乐见，于一念顷能现无边异类身故。如来天眼最胜清净，一切世界一切有情色相差别，及余物类种种不同，如来皆见，如观掌中阿摩洛果，诸人、天眼所不能及。如来天耳最胜清净，一切有情音声差别，及余物类所有音声，一念悉闻解了其义。如来复有净他心智，一切世界一切有情一一思惟作业受果无边差别，佛四威仪于一念顷皆悉了知。何以故？佛常在定无散乱故。」

「天王当知！佛无失念，心不散乱，根无异缘。何以故？离烦恼习，最为清净，寂静无垢；有烦恼者，失念散乱，根有异缘；如来世尊无漏离垢，得一切法自在平等，常在等持及等至故。如来但住一种威仪，游一等持乃至圆寂，诸人、天等尚不能知，况复如来经无量劫，修习无量无边等持，而有人、天能了知者！何以故？如来功德不可度量、不可思议、不可观故。」

尔时，最胜便白佛言：「我闻如来三无数劫修行成佛，云何今说无量劫修？」

佛言：「天王！其义不尔。何以故？菩萨所趣无上菩提，无量功德（别本有作「力」者）乃得成办，非不经于尔许劫数，而能证入法平等理，修至究竟乃称成佛。」

于是最胜白言：「世尊！善哉！善哉！快说法要，善能劝发一切有情种植善根，远离业障，欣乐佛果，修菩萨行。若有情类得闻如来功德威神，心生欢喜信受赞叹，当知不久成佛功德威神法器，况复有能受持、读诵、书写、供养、为他解说，彼所获福不可思议！」

佛言：「天王！如是！如是！彼有情类如来护持，已种善根经多劫数，若于过去供养多佛，乃得闻佛功德威神。天王当知！若善男子、善女人等心无疑惑，于七日中澡浴清净，著新净衣，花香供养，一心正念如前所说如来功德及大威神，尔时，如来慈悲护念，现身令见使愿满足。若有阙少花香等事，但一心念功德威神，将命终时必得见佛。」

尔时，最胜复白佛言：「颇有有情闻说如是如来功德及大威神，不起信心而毁谤不？」

佛言：「亦有！谓有有情闻说如是如来功德威神法门，起不善心嗔忿毁谤，于说法师生恶友想，彼后舍命必堕地狱多劫受苦。若诸有情闻说如是如来功德及大威神，欢喜信受赞叹忆念，于说法师生善友想；彼后舍命定升人、天，展转胜进乃至成佛。」

尔时，世尊出广长舌相自覆面轮，次覆头顶，次覆遍身，次覆师子座，次覆菩萨众，次覆声闻众，然后乃覆释、梵、护世、人非人等一切大众，还收舌相告大众言：「如来世尊有是舌相，岂当妄语？汝等大众于我所说皆应信受，长夜获安。」

说是法时，众中八万四千菩萨得无生忍，无量有情远尘离垢生净法眼，无数有情皆发无上正等觉心。

大般若波罗蜜多经卷第五百六十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百六十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分法性品第六

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「希有！世尊！若（别本有作「善」者）说诸佛微妙功德及大威神，诸佛如来因何得此微妙功德及大威神？惟愿世尊分别解说！」

佛告最胜：「天王当知！如来所行及所得果，甚深微妙不可思议。」

最胜白言：「佛行何法说为深妙不可思议？」

佛言：「如来法性因果甚深微妙不可思议，功德威神及所说法利乐他事亦复如是。」

最胜复言：「云何法性甚深微妙不可思议？」

佛言：「天王！如来法性在有情类蕴、界、处中，从无始来展转相续，烦恼不染本性清净，诸心、意、识不能缘起，余寻伺等不能分别，邪念思惟不能缘虑，远离邪念无明不生，是故不从十二缘起说名无相，非所作法、无生、无灭、无边、无尽、自相常住。天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能知法性清净如是，无染无著远离垢秽，从诸烦恼超然解脱。此性即名诸佛法本，福德智慧因之而起，本性明净不可思议。天王！我今当说譬喻，汝应谛听！善思念之。」

王言：「世尊！唯然！愿说！」

佛告最胜：「天王当知！譬如无价如意宝珠，装饰莹治皎洁可爱，体极圆净无有垢浊，堕在淤泥经时已久，有人拾得欢喜取之，勤加守护不令堕落；法性亦然，虽在烦恼不为所染，后复显现。天王！诸佛悉知有情本性清净，客尘烦恼之所覆蔽不能悟入。是故菩萨行深般若波罗蜜多，应作是念：『我当精勤为有情说甚深般若波罗蜜多，除其烦恼令得悟入。一切有情本性皆净，当起尊敬不应轻凌，应同大师如法供养。』此诸菩萨由作是念，便能生起般若大悲；菩萨如是行深般若波罗蜜多，即能证入不退转地。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，复作是念：『此诸烦恼无力、无能、自体虚妄、违清净法。何以故？背一切智顺生死故。清净法性为诸法本，自性本无（「本无」别本或作「无本」），虚妄烦恼皆从邪念颠倒而生。』

「天王当知！譬如四大依虚空立，虚空无依；烦恼亦尔，依于法性，法性无依。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实观知不起违逆，以随顺故烦恼不生。是诸菩萨观察烦恼不生染著，谓作是念：『若自染著，云何说法令他出离？』是故菩萨断灭著心，如实说教解有情缚。是诸菩萨复作是念：『若生死中有一烦恼能益有情，我则摄受，然无是事，故应断灭。』是诸菩萨复作是念：『如昔诸佛行深般若波罗蜜多断诸烦恼，我亦应尔。何以故？诸佛如来昔在因地，亦如是学成菩提故。』是诸菩萨由此二缘，方便善巧观知法性；如是法性无量无边，为诸烦恼之所隐覆，随生死流沉没六

趣，长夜轮转随有情故名有情性。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，起厌离心除五境欲，灭诸分别修无上道，是时此性名为出离，超一切苦故名寂静，是究竟法世所乐求，一切种智常住微妙，因此法性能得自在受法王位。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，初、中、后位观察法性，一切平等本来寂静，不为诸法之所挂碍，犹如虚空不为色碍。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实观知诸佛所说，一切妙行如量修行，法性功德不可具说，无有二相过一异境，平等一相寻伺不行。菩萨如是行深般若波罗蜜多，能除二相：我相、法相。一切异生为执所缚，不识、不见、不得法性。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，则能通达如是法性在诸有情无二、无别。何以故？诸法真如无异相故。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，依此法性修习（别本有作「诸」者）善根，来入三有饶益有情，虽现无常而非真实。何以故？是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如实观知真法性故，具足方便大悲愿力不舍有情；二乘异生既无如是大悲愿力，是故不见圆净法性，不能如实饶益有情。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，能如是观真净法性。一切圣者如实悟入，无能修者、无所修法，无能行者、无所行法，无心、无心所，无业、无异熟，无苦、无乐。如是观者名得平等，无异远离随顺广大，无我、我所、无高、无下，真实无尽常住明净。所以者何？一切圣法由此成就，因是性故显现圣者，诸佛如来无边功德不共之法从此性生、由是性出，一切圣者戒、定、慧品从此性生，诸佛菩萨甚深般若波罗蜜多从此性出。是性寂静过诸名相，性是真实远离颠倒，性不变异故称真如，是圣智境故名胜义，非有非无、非常非断、非生死非涅槃、非染非净、离一离异、无相无名。

「天王当知！此诸菩萨复作是念：『法性离相，诸法离相无二无别。』何以故？诸法离相即法性离相，法性离相即有情离相，有情离相即法界离相，法界离相即诸法离相，如是离相求不可得。法性真如、有情真如无二无别，有情真如、法性真如无二无别，法性真如、诸法真如无二无别，诸法真如、诸佛真如无二无别，法性真如、三世真如不相违逆，过去真如、未来真如不相违逆，未来真如、现在真如不相违逆，现在真如、过去真如不相违逆，三世真如即蕴、界、处真如，蕴、界、处真如即染净真如，染净真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。

「天王当知！真如名为无异、无变、无生、无灭（别本有作「诤」者），自性真实，以无诤故说名真如；如实知见诸法不生，诸法虽生真如不动，真如虽生诸法而真如不生，是名法身。清净不变如虚空无等等，一切三界无有一法所能及者，遍有情身无与等者；清净离垢本来不染，自性明净、自性不生、自性不起，在心意识非心意识，性即是空、无相、无愿；遍虚空界诸有情处一切平等，无量、无边、不异、不别；非色、受、想、行、识，不离色、受、想、行、识，非地、水、火、风大，不离地、水、火、风大；无生，不离生；虽逆生死，不顺涅槃；眼不能见，耳不能闻，鼻不能嗅，舌不能尝，身不能觉，意不能知；不在心意识，不离心意识。

「天王当知！是名法性。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，以能通达此法性故修行清净，能于三千大千世界诸赡部洲城邑聚落示现色身；所现身者非色非相而现色相，虽非六根所行境界，而化有情常无休息，为说此身无常、无我、是苦、非净，知诸有情有寂静性故，为示现无量种身，方便

善巧令彼受化，知一切身都无作者亦无受者如木石等，而为有情说清净行。菩萨如是行深般若波罗蜜多，通达法性即得自在，无有移动而起智业，游戏神通种种示现，安住自在而能示现种种威仪，自在能趣一切相智，皆悉通达一切法性。

「天王当知！甚深般若波罗蜜多如是自在是无尽相，遍一切处无色现色，自在遍观诸有情心见如空心性，自在忆念无边无数劫，相续不断自在变化，住解脱相自在漏尽，为有情故不证漏尽自在出世，是圣智境自在甚深，声闻、独觉不能测量，自在坚牢魔不能坏，坐菩提座成就佛法最为第一，自在随顺转妙法轮，自在调化一切有情，自在受位得法自在。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如实通达甚深法性，得是自在，修是自在，即得一切静虑、解脱、等持、等至，不系三界。所以者何？远离一切虚妄分别、烦恼系缚、颠倒执相。若欲受生，于生自在，远离系缚；若欲现灭，于灭自在，随其生处，恒摄大乘成熟佛法；能于十方推求佛法竟不可得，知一切法同一佛法非常非断。何以故？推求此法不可得故，以如实理求不可得。此法不可说有说无，亦无名相过此境界，若离名相即是平等，若法平等即无执著，无可执著是法真实，若著真实即是虚妄，以不著故即非虚妄，无所滞著心即无碍，无碍即无障，无障即无诤，若法无诤即同虚空不系三界。若一切处无所系属，是法无色、无相、无形，若法无色、无相、无形，应知是法随彼境界而离能知亦离所知。何以故？是中无有少法可觉、少法能觉，是名菩萨行深般若波罗蜜多通达平等。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，观察发起大慈、大悲、大喜、大舍，都不见我，不见有情，乃至不见知者、见者，虽行布施而无所舍，虽持净戒而离戒相，虽修安忍而心无尽，虽修精进而离其相，虽修静虑而无所寂，虽修般若而无所缘，虽修念住而无所取，虽修正断而心平等，虽修神足而离戏论，虽修根、力而不分别有情诸根及离愆失，虽修觉支而无分别，虽修道支而无功用，虽修净信而无所著，自然智慧忆念诸法平等智心，修诸妙定无分别心，观察妙慧无止息心，修奢摩他无所见心，修毗钵舍那无所念心，修佛随念通达法界平等之心，修法随念无所住心，修僧随念本心清净，教化有情不起分别；法界之心摄一切法，如虚空心严净佛土，无所得心得无生忍，无进退心得不退转，远离相心不见有相，三界平等心庄严菩提座，无所觉心知一切法，虽转法轮不见说、听，虽现涅槃而知生死本性平等。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，如是观法，不见能观，不见所观，即时能得游戏自在。何以故？自心清净能见一切有情净故。天王当知！譬如虚空遍满一切，是诸菩萨行深般若波罗蜜多心亦如是。」

说此法时，众中八万四千天人俱发无上正等觉心，三万二千菩萨得无生法忍，八万四千有情远尘离垢生净法眼，一万二千苾刍诸漏永尽。

尔时，佛告最胜天言：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心得清净深如大海，福德智慧不可测量，能现出世诸功德宝，有情用之乃至菩提无有竭尽，菩萨福德亦复不减；犹如大海多出众宝，菩萨智慧甚深难入，声闻、独觉无能涉者，亦如大海小兽不入，菩萨智慧广大无边。何以故？无著、无住、无色、无相。菩萨智慧从初至后次第转深，初菩提心、后一切智。菩萨法尔不与烦恼恶友共住，世间智慧若入菩萨智慧海中，一相、一味所谓无相，趣一切智无分别味。菩萨智慧观一切法不见增减。何以故？通达平等深法性故。菩萨所有大慈悲力不违本愿，一切圣者之所依处，为诸有情永劫说法无有穷尽。天王！菩萨行深般若波罗蜜多，通达如是甚深法性。

「天王！菩萨善能通达世俗谛法，虽说诸色而非实有，推求此色终不取著，受、想、行、识亦复如是；虽说地界而非实有，推求地界终不取著，水、火、风、空、识界亦复如是；虽说眼处而非实有，推求眼处终不取著，耳、鼻、舌、身、意处亦复如是；虽说色处而非实有，推求色处终不取著，声、香、味、触、法处亦复如是；虽复说我而非实有，推求此我终不取著，有情乃至知者见者亦复如是；虽说世间而非实有，推求世间终不取著；虽说世法而非实有，推求世法终不取著；虽说佛法而非实有，推求佛法终不取著；虽说菩提而非实有，推求菩提终不取著。

「天王当知！凡有言说名世俗谛，此非真实，若无世俗即不可说有胜义谛。是诸菩萨通达世俗谛不违胜义谛，由通达故，知一切法无生无灭、无成无坏、无此无彼，远离语言文字戏论。

「天王当知！胜义谛者离言寂静，圣智境界无变坏法，若佛出世、若不出世性相常住，是名菩萨通达胜义。」

尔时，最胜便白佛言：「若一切法无生无灭，自性空离，云何有佛出现世间及转法轮？云何菩萨于无生法而见有生？」

佛告最胜：「天王当知！诸法无灭是故无生。何以故？性不变故，但由世俗见有生灭，皆是虚妄非真实有。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，方便善巧见因缘故，知世俗谛空无所有，不见坚实，非有似有，如幻、如梦、如响、如像、如光影、如阳焰、如变化事、如寻香城，摇动不安从因缘起，是诸菩萨以妙般若观诸法空，广说乃至从因缘起，作是思惟：『此等诸法今见有生、有住、有灭，何因缘生？何因缘灭？』既思惟已，即如实知无明因缘故生诸行，依行生识，广说乃至由有故生，生即有老，老故有死及愁叹苦忧恼。是故修行为断无明，无明若断余十一支展转随灭，如身若断命等随灭。

「天王当知！邪见外道为求解脱，但欲断死不知断生，若法不生即无有灭。譬如有人块掷师子，师子逐人而块自息，菩萨亦尔，但断其生而死自灭；犬唯逐块不知逐人，块终不息，外道亦尔，不知断生终不离死。菩萨如是行深般若波罗蜜多，善知因缘诸法生灭。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，知缘生法空无所有，不起我慢；生富贵家，不起豪富、尊贵二慢；生贫贱家，自知宿业不甚清净得果下劣，心起厌离便求出家，作如是念：『如我此身杂业所得，更修净业令自清净，使他亦尔；自既求度亦复度他，自求出离亦解他缚。』以是因缘，便起精进远离懈怠，障道恶法皆应断除，助道善法皆应增长，勤修精进作是思惟：『我负重担，应当自灭一切烦恼，度脱有情不应懈怠。』

「是诸菩萨亲近师长，多闻、少闻、有智、无智、持戒、破戒俱生佛想恭敬同学，思惟：『我今依师学习，修善未满足令满足，烦恼未尽应断令尽，守护善法舍离不善，具一切智怜愍世间，大悲福田烦恼寂静。天人师者是我大师，善得胜利，一切天、人皆事法主以为大师。』是诸菩萨作是思惟：『佛说净戒，设为身命亦不毁犯。如世尊说：随顺佛教，即供养佛、婆罗门等。种种饮食、信心施与，如法受用，不令彼人空无果报，食者、施者俱得利益。婆罗门等以沙门名，而于菩萨作福田想。』菩萨应当如理如量修行正法，即令显现沙门功德、福田功德。菩萨如是自行化他未尝休废。

「是诸菩萨行深般若波罗蜜多，如是修行则能随顺一切世间，见嗔忿者生下劣心，见憍慢者起

无我想，见邪曲者起正直想，见诳语者起如实言，于恶言者常说爱语，见刚强者示现柔和，见殍毒者则生慈忍，见邪法者则生大慈，见苦恼者则生大悲，见慳嫉者则行布施。此诸菩萨行深般若波罗蜜多，如是随顺世间智故生净佛土。何以故？持戒无缺，离诸杂秽，修平等心，于有情所具大善根，不著名利，有清净信无所希望，勤行精进不生懈怠，修诸静虑离散乱法，以微妙慧而习多闻，诸根无缺具足利智，常修大慈远离嗔恼，以是因缘生净佛土。」

尔时，最胜便白佛言：「如佛所说修戒等法生净佛土，为要备修，为随修一生净佛土？」

佛告最胜：「天王当知！若有菩萨于前所说种种法中，净修一行即备众法，如是一行亦生净土。何以故？一一行中具众行故。」

「是诸菩萨生净佛土不为胎污。何以故？是诸菩萨造作佛像修营僧园，佛制多前香泥涂地烧香供养，或布妙花，或以香汤灌洗佛像，于僧园内扫洒泥涂，父母师僧慈心供侍，同学善友及诸沙门以平等心恭敬供养，持此善根与有情共回向无上正等菩提，令诸有情皆得清净，菩萨如是即得离欲。何以故？心无取著不染朋党，背诸境界远离爱缘，于妙欲境心不爱染，佛所说戒如实修行，于四供养少欲喜足，趣得支身心常怖畏，恒乐寂静远离之法。」

「如是菩萨不著俗事，即得净命，无伪威仪欺诈语意，谓施主前终不伪现，安庠徐步视前六肘，不顾左右邪命威仪，无施主时即便纵诞；又对施主不为利养，出顺彼意细语美言，无施主时语便粗鄙；见他行施心实起贪，而言不须，不得便恼；语现少欲，心多贪利。」

「是诸菩萨无如是等求利之相，若见施主终不发言：『三衣弊坏，什物阙少，或须医药。』又对施主终不发言：『某甲施主施我此物，彼人谓我持戒、多闻、大悲心净，虽尔赞叹我无此德，唯勤修善报施主恩。』」

「是诸菩萨不对白衣自赞毁他而求名利，见施余人不生嗔恼，终不谄曲而以取财，不诈亲善害他取物，不希他辱戏弄取财。施主拟施若所赞人、或说法者、或复大众，或未别拟，或施未决，菩萨终不入中取分。若受施财终不执著：『此是我物，此是我有。』寻当回施诸余沙门或婆罗门、师僧、父母及余贫乏平等受用。若财物尽不以为忧，少日不得心无苦恼。」

「是诸菩萨若受他施、若回施他二俱清净，行清净故心不疲劳。何以故？是诸菩萨为利有情久处生死而不厌患，若有魔事众苦逼切，心无退转；若人欲行二乘之道，即为说法不惮劬劳，菩萨自修菩提分法终无厌倦。」

「此诸菩萨如是精进，则能随顺佛正教行。何以故？此诸菩萨远离放逸，心常谨慎，善自摄身不造诸恶，语、意亦尔。虽处现在恒惧未来，断诸恶法令永不起，言必附理，常说法教非法不言，弃杂秽业修纯净行，不毁佛教，远离烦恼不净之法，是则护持如来正教，诸恶不善皆断离之。」

「此诸菩萨如是随顺清净佛教，若见有情舒颜含笑远离鬻鬻。所以者何？心离秽浊诸根清净，离嗔恚垢内无恨结。菩萨如是，即得多闻观察生死，能如实知贪、嗔、痴火烧然迷乱，亦如实觉有为无常，一切行苦，诸法无我，世间有情耽著戏论，又如实觉一切法中唯有涅槃最为寂静，闻他说法，即能思义传以授人，发大慈悲起坚固念，若不闻法即无思修。是故闻慧如众字本，一切智慧因之而生。」

「既得多闻则护正法。若未来世正法灭时，有诸有情乐勤修行，不值法炬，无人为说甚深法要；菩萨尔时即为宣畅甚深般若波罗蜜多，令诸有情修戒、定、慧，因而赞曰：『汝善男子！能于如是正法灭时，发菩提心求无上觉，为欲利乐一切有情，如是般若波罗蜜多甚深经典，三世诸佛之所行处，汝若勤修大觉非远。何以故？甚深般若波罗蜜多与大菩提不相离故。如人种谷其苗已秀，当知是人获果不久，菩萨亦尔，求大菩提得闻般若波罗蜜多，当知去佛决定非远。善男子等！若有舍离甚深般若波罗蜜多，更依余经求无上觉，若能证得，必无是处。譬如王子舍其父王，更就余人求为太子，决不可得；菩萨亦尔，求一切智必因般若波罗蜜多，若依余经定不能得。譬如犊子若欲须乳必依其母，若就余牛则不可得；菩萨亦尔，求大菩提要依般若波罗蜜多，若依余法必不能证。』」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨亲近般若波罗蜜多为法王子，相好严身诸根无缺，行佛行处，觉佛所觉，救护一切苦恼有情，善能通达佛所说教，常修梵行远离染浊，守护诸佛一切智城，是诸菩萨为法王子，释、梵、护世皆共尊重。何以故？行菩萨道已得不退，一切恶魔不能倾动，安住佛法，通达一切空平等理，不信外缘。如是安住佛法智慧，不与声闻、独觉等共，超过世间住无生忍。」

「是诸菩萨能如实知一切有情贪、嗔、痴品上、中、下异，亦如实知善及坚固心品差别。如实知己，各各为说诸对治门，如是善能化有情类。是诸菩萨，若有有情应见佛身而得度者，即现佛身而为说法；见菩萨身而得度者，现菩萨身而为说法；见独觉身而得度者，现独觉身而为说法；见声闻身而得度者，现声闻身而为说法；若见释、梵、婆罗门、刹帝利、长者、居士等身而得度者，即皆现之而为说法。菩萨如是行深般若波罗蜜多方便善巧，化诸有情令得度脱。」

「是诸菩萨心性慈和正直软善，无诸谄曲嫉妒垢秽，心常清净离粗恶语，多行忍辱亲狎有情。菩萨如是行深般若波罗蜜多，在处安乐。所以者何？具足正见及清净见、清净之行，所行境界与心相应，若心相违恶不善法境界，秽处斯则不行。」

「是诸菩萨见同学人深心欢喜，若财若法皆共受用，唯行佛道，唯佛为师。菩萨如是在处安乐，具诸摄法而摄有情，以利益施，若安乐施、若无尽施摄诸有情，以利益语，若有义语、若如法语、若不异语摄诸有情，以财利益平等，若身利益平等、若命利益平等、若资具利益平等摄诸有情。」

「天王当知！利益施者即是法施，安乐施者即是财施，无尽施者即示正道；利益语者令生善法，有义语者令见正理，如法语者随顺佛教，不异语者说如实法；财利益平等者谓可饮食及衣服等，身利益平等者如以摄卫利益己身令他亦尔，命利益平等者谓诸珍宝名为外命，资具利益平等者谓象马等一切净财。是诸菩萨行深般若波罗蜜多，自行与他皆悉同等。」

「是诸菩萨受生端正，常能修习寂静威仪、不伪威仪、清净威仪，众所乐见内外温善，观者无厌能悦人意，一切有情咸所爱重，其有见者皆发善心，嗔忿者见心则和解。此诸菩萨如是端正堪为依止，等护有情令烦恼灭，能引有情出离生死，无边旷野能度有情，世间险难无眷属者为作亲友，烦恼病者为作良医，无救护者为作救护，无皈依者为作皈依，无明有情为作法炬。」

「如是菩萨为诸有情作所依止，善疗众病如药树王。如有树王名为善见，根茎枝叶及诸花果色、香、味、触皆能疗病；此诸菩萨亦复如是，从初发心乃至究竟，常为有情疗烦恼疾。菩萨多有福德智慧，诸有见闻众病皆愈。」

「是诸菩萨功德相应，随力所堪供养三宝，有疾病者皆施医药，若见饥渴即施饮食，若寒冻者即施衣服，亲教轨范尽心承事，同学法人合掌恭敬，造僧住处给施园田，随有资财时时施与，所有仆隶（别本有作「吏」者）如法料（别本有作「料」者）理，闻有名德、梵志、沙门、修正行者时时咨覲。

「此诸菩萨能生众善，有巧方便化度有情，住此佛土身不动摇，而游无边诸佛世界佛、菩萨所咨受正法，或现供养无量如来，或现修习助菩提分，或现供养初成佛者，或现自身成等正觉，或现为众转妙法轮，或现涅槃作大饶益，或应度者为现化身，皆令得见获得利乐；虽作如是种种佛事，而不作意亦无分别。」

尔时，最胜便白佛言：「世尊！云何此诸菩萨作种种化无分别心？」

佛言：「天王！譬如日月虽照一切而不分别：『我发光明能有所照。』然有情类自业势力，感得日月昼夜巡照；此诸菩萨亦复如是，虽现化身而无分别。何以故？有情各有宿世善业，菩萨昔发度有情愿，由此愿力，随彼所念即现化身，故无分别。此诸菩萨方便善巧，能作如是化有情事，速趣无上正等菩提。何以故？此诸菩萨布施圆满，持戒清净无穿缺杂，戒品清净过诸声闻及独觉等，具足安忍、精进、静虑、般若、巧便、妙愿、力、智及诸如来不共功德，超诸声闻、独觉地故。

「天王当知！菩萨初地乃至十地行深般若波罗蜜多，修如是行能证无上正等菩提。」

说是法时，二万天子远尘离垢生净法眼，三万菩萨得无生忍，八万四千诸天及人俱发无上正等觉心，无量百千诸健达缚及紧捺洛绕鹫峰山欢喜合掌赞叹如来，无量百千诸药叉众绕鹫峰山欢喜合掌雨众妙花而供养佛。

十方无量殑伽沙等诸佛世界，各有无量菩萨来集赞叹：「如来世尊善为诸菩萨说甚深般若波罗蜜多。因是般若波罗蜜多，得有人天四向、四果，及有独觉道与菩提，亦有菩萨十地、十度，如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法、一切相智、一切智等无边佛法皆由般若波罗蜜多而得成办。如世间事皆依虚空，虚空无依；甚深般若波罗蜜多亦复如是，为众法本，而自无依。愿令我等于当来世，为诸菩萨摩訶萨等宣说般若波罗蜜多，如今世尊所说无异。」作是语已，持诸香花奉散如来及诸众会。

时，有无量鹫峰山中旧住天神及余集者，空中赞曰：「希有！世尊！我等忆念无量诸佛已曾于此鹫峰山中，为诸大众宣说般若波罗蜜多，如今无异。」

尔时，最胜便白佛言：「空中天神宁有智慧知佛境界久近差别，言无量佛已曾于此宣说般若波罗蜜多？」

佛言：「天王！此天神众皆是安住不可思议解脱菩萨，是故能知过去佛境久近差别。天王！我昔为菩萨时，亦曾生彼天神趣中，见无量佛证得无上正等菩提，为诸众会宣说妙法乃至涅槃，我常敬礼合掌赞叹。何以故？彼天神趣寿量长远，见闻往昔无边事故。」

尔时，众中有一天子名曰光德，即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！诸佛菩萨应居净土，云何世尊出现于此秽恶充满堪忍世界？」

佛告光德：「天子当知！诸佛如来所居之处，皆无杂秽即是净土。」

于是如来以神通力，令此三千大千世界，地平如掌琉璃所成，无诸山陵、堆阜、荆棘，处处皆有宝聚、香花、软草、泉池、八功德水、七宝阶陛、花果草木，咸说：「菩萨不退法轮无诸异生、声闻、独觉。虽有菩萨从十方来，不闻余声，唯常闻说甚深般若波罗蜜多。」

处处莲花如车轮量，青红赤白众宝庄严；诸花台中皆有菩萨结跏趺坐思惟大乘，见此如来处大集会为菩萨众说甚深法，无量百千释、梵、护世供养、赞叹、恭敬围绕。

尔时，光德见斯事已踊跃欢喜，赞叹佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如来所说真实不虚，诸佛如来所居之处，皆无杂秽即是净土。如佛所说其义无二，有情薄福见净为秽。世尊！若善男子、善女人等，得闻般若波罗蜜多功德名字，甚为希有！况能书写、受持、读诵、为他演说！」

佛告光德：「天子当知！若善男子、善女人等无量劫以无碍心，施诸有情种种财物。有善男子、善女人等以清净信书写此经，转施他人受持、读诵，所获功德甚多于前。何以故？财施有竭，法施无穷。何以故？财施但能得世间果，人、天乐果曾得还失，今虽暂得而后必退；若以法施得未曾得，所谓涅槃，定无退义。」

「设有教化三千大千世界有情，皆令安住十善业道。若善男子、善女人等，以净信心受持、读诵甚深般若波罗蜜多，为他演说，功德胜彼无量无边。何以故？一切善法皆由般若波罗蜜多而得生故。设有教化三千大千世界有情，皆令证得四向、四果、独觉菩提。若善男子、善女人等，以净信心受持、读诵、书写般若波罗蜜多，功德胜前无量无数。何以故？声闻、独觉皆由般若波罗蜜多而得生故。诸菩萨法皆从般若波罗蜜多而得出现，因此般若波罗蜜多有佛出世；是故般若波罗蜜多随所在处，当知即是妙菩提座，亦是如来转法轮处。善男子等！应念此处常有如来、应、正等觉。何以故？一切诸佛皆由般若波罗蜜多而得生故。若人供养如来形像所获功德，不如供养甚深般若波罗蜜多。何以故？三世诸佛皆因般若波罗蜜多而得有故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百六十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分平等品第七

尔时，最胜复从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如世尊说法性平等，何谓平等？等何法故名为平等？」

佛告最胜：「天王当知！等观诸法自性寂静、不生不灭，故名平等；一切烦恼虚妄分别自性寂静、不生不灭，故名平等；名相分别自性寂静、不生不灭，故名平等；灭诸颠倒不起攀缘，故名平等；能缘心灭，无明、有、爱即俱寂静，痴爱灭故不复执著我及我所，故名平等；我、我所执永灭除故名色寂静，故名平等；名色灭故边见不生，故名平等；断常灭故身见寂静，故名平等。天王当知！能执、所执一切烦恼障善法者依身见生，若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧能灭身见，一切随眠及诸烦恼皆永寂静，作愿亦息。譬如大树拔除根株，枝、条、叶等无不枯死；如人无首，命根等绝。随眠烦恼亦复如是，若断身见余皆永灭。若人能观诸法无我，能执、所执皆永寂灭。」

尔时，最胜便白佛言：「云何我见起障真理？」

佛告最胜：「天王当知！于五取蕴妄谓有我即起我见，真实之法自性平等，无能、所执，我见相违是故为障。天王当知！如是我见不在内不在外不在两间，都无所住名为寂静，即是平等；远离我见，通达平等，名真实空；观察此空、无相、无愿自性寂静、不生不灭、不取不著，远离我见，故名平等。天王当知！所言我者无来无去、无有真实、虚妄分别，法从妄生亦是虚妄。若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，观如是法远离虚妄，是故名为寂静平等。」

「天王当知！能执、所执名为炽然，离名寂静；诸烦恼障名为炽然，离名寂静。若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，能如实知能执、所执诸烦恼灭为增善法，断能、所执及诸烦恼，不见可生，不见可灭，故名平等；修一切种波罗蜜多远离魔障，不见可修，不见可离，故名平等。菩萨常缘菩提分法，不起声闻、独觉作意，于菩提分声闻、独觉不见异相，故名平等；缘一切智，心不休息常修空行，由大悲力不舍有情，故名平等。」

「天王当知！若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一切法心缘自在；心缘无相而修菩提，不见无相及菩提异，故名平等；心缘无愿不舍三界，不见无愿及三界异，故名平等；观身不净，心住清净；观行无常，心缘生死而不厌舍；观有情苦，住涅槃乐；观法无我，于有情类起大悲心，常为有情说不净药，不见贪病；常说大慈，不见嗔病；常说缘起，不见痴病；为等病者说无常药，不见等病及无常异。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一切法心缘自在；缘离贪法，为化声闻；缘离嗔法，为化独觉；缘离痴法，为化菩萨；缘一切色，愿得如来清净妙色无所得故；缘一切声，为得诸佛微妙音声无所得故；缘一切香，愿得诸佛清净戒香无所得故；缘一切味，愿得如来味中第一大士夫相无所得故；缘一切触，愿得如来柔软手掌无所得故；缘一切法，愿得如来寂静之心无所得故；缘诸布施，为得成就佛相好身；缘诸净戒，为得圆满严净佛土；缘诸安忍，愿得诸佛大梵音声及得诸佛净光明身；缘诸精进，为度有情常无间断；缘诸静虑，为欲成就广大神通；缘诸般

若，为断一切妄见烦恼；缘诸大慈平等无碍，为诸有情皆得安乐；缘诸大悲，为护正法救拔有情生死大苦；缘诸大喜，为得说法无碍自在悦乐有情；缘诸大舍，为不执见有情烦恼、结、缚、随眠。

「天王当知！若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不见二事名平等行；缘四摄法，为化有情；缘慳嫉过，为舍资财修行布施；缘破戒失，为住净戒；缘嗔忿失，为得安忍；缘懈怠失，为成如来大精进力；缘散乱失，为得如来寂静胜定；缘恶慧失，为成如来无碍智慧；缘二乘法，为欲成就无上大乘；缘诸恶趣，为欲济拔一切有情；缘诸善趣，为欲令知诸人、天果皆当败坏；缘诸有情，为令了达都无坚实唯有虚妄；缘佛随念，为得成就助道胜定；缘法随念，为得通达诸法秘藏；缘僧随念，为和合众心无退转；缘舍随念，为无爱著；缘戒随念，为得净戒；缘天随念，为成菩提诸天赞叹；缘自身相，为得佛身；缘自语相，为得佛语；缘自意相，为得诸佛平等之心；缘有为法，为成佛智，缘无为法，为得寂静。

「天王当知！若诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，无有一心一行空过而不回向一切智者。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽遍缘法而能不著，是故名为方便善巧观一切法，无不趣向大菩提者。

「譬如三千大千世界所出诸物，无不皆为有情受用；如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧所缘境界，无不饶益趣向菩提。譬如众色无有不因四大种者；如是菩萨所缘境界，无有一法不趣菩提。何以故？菩萨修行皆因外缘而得成立，谓诸菩萨因慳嫉者，成就布施波罗蜜多；因背恩者，成就净戒波罗蜜多；因恶性者，成就安忍波罗蜜多；因懈怠者，成就精进波罗蜜多；因散乱者，成就静虑波罗蜜多；因愚痴者，成就般若波罗蜜多；若诸有情损恼菩萨，菩萨因彼伏断嗔恚。

「菩萨若见修行善法向菩提者，生己子心。如是菩萨赞不生喜，毁不生嗔；见无乐者，起大慈心；见有苦者，起大悲心；见有乐者，起大喜心；见无苦者，起大舍心；因难化者，发奢摩他；因易化者，发毗钵舍那；因信行者，起知恩智；若见有情外恶缘胜、外善缘劣，则勤守护；若见因力有强胜者，种种方便令受教法；若见智慧开悟有情，则为宣说甚深法要；若见有情广说乃悟，则为次第宣说诸法；若诸有情执著文字，为说句义令得开晓；若已学止，为说妙观；若已学观，为说寂止；若执持戒，为说地狱；持戒无执，则不说之；若执闻慧，为说思修；若执等持，为说般若；若有爱乐阿练若者，即为彼说心远离法；若有乐闻佛功德者，即为彼说无上圣智；为贪欲者，说不净法；为嗔恚者，说慈悲法；为愚痴者，说缘起法；为等分者，说种种法，或说不净，或说慈悲，或说缘起；已调伏者，为说净戒、胜定、妙慧；应入佛乘而受化者，为次第说波罗蜜多；应以抑挫而受化者，先折其词后为说法；应种种言而受化者，即为彼说因缘、譬喻令得开解；应以深法而受化者，为说般若波罗蜜多方便善巧无我、无法；著诸见者，为说法空；多寻伺者，为说无相；著有为者，为说无愿；著诸蕴者，为说如幻；著诸界者，为说无性；著诸处者，为说如梦；著欲界者，为说炽然；著色界者，为说行苦；著无色界者，为说诸行无常；难化有情，为赞圣种；易化有情，为说静虑及无量心；若闻生天而受化者，为说快乐；因声闻法而受化者，为说圣谛；因独觉法而受化者，为说缘起；因菩萨法而受化者，为说净心大慈悲法；修行菩萨，为说福慧；不退菩萨，为说净土；一生所系菩萨，为说严菩提座；应以佛说而受化者，为其相续次第而说。

「天王当知！如是菩萨修行清净甚深般若波罗蜜多，方便善巧得诸自在，说法利益无有空过。」

说是菩萨自在法时，三万天人俱发无上正等觉心，五千菩萨得无生忍。

尔时，世尊即便微笑。诸佛法尔现微笑时，种种色光从面门出，青黄赤白紫颇胝迦普照十方无边世界，现希有事还至佛所，右绕三匝入佛顶中。

时，舍利子睹斯瑞相，心怀犹豫，即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！以（别本有作「有」者）何因缘现此瑞相？」

尔时，佛告舍利子言：「此最胜天已曾过去无量无数无边大劫，于诸佛所修行一切波罗蜜多，为诸菩萨守护般若波罗蜜多，由此因缘，今得值我咨受般若波罗蜜多；于未来世复经无量无数大劫，修习无上菩提资粮，然后证得所求无上正等菩提，十号具足，佛名功德庄严，土名最极严净，劫名清净。

「其土丰乐人众炽盛，纯菩萨僧无声闻众。彼土大地七宝合成，众宝庄严平坦如掌，香花、软草而严饰之，无诸山陵、堆阜、荆棘、幢幡、花盖种种庄严。有大都城名为难伏，七宝罗网弥覆其上，金绳交络角悬金铃，昼夜六时空天奏乐，及散种种天妙香花。其土人众欢娱受乐，胜妙超彼他化天宫；人、天往来不相隔碍，无三恶趣及二乘名。彼土有情唯求佛智，其佛恒为诸大菩萨宣说种种清净法要；无量无边菩萨眷属无邪见执、破戒、邪命，亦无盲聋、喑哑、背偻及根缺等诸丑恶事，二十八相庄严其身。彼土如来寿八小劫，诸人、天众无中天者。佛有如是无量功德，若欲说法先放光明，诸菩萨众遇斯光已，即知世尊将欲说法，我等今者宜应往听。时，天为佛敷师子座，其量高广百逾缮那，种种庄严无量供养。世尊升座为众说法，彼诸菩萨聪明利根，一闻领悟离我、我所，资具、饮食应念即至。」

佛说最胜受记法时，五万天人深心欢喜，俱发无上正等觉心，皆愿未来生彼佛土。

尔时，最胜闻佛所说，欢喜踊跃得未曾有，上升虚空七多罗树。时，三千界六种变动，诸天伎乐不鼓自鸣，散众天花以供养佛及大菩萨、最胜天王。时，彼天王从空而下，礼佛双足退坐一面。

第六分现相品第八

时，舍利子问最胜言：「菩萨修行甚深般若波罗蜜多，方便善巧通达法性，尔时即应坐菩提座，证得无上正等菩提，转妙法轮度有情众，何缘先现苦行六年、降伏天魔，后成正觉？」

最胜答曰：「大德当知！菩萨修行甚深般若波罗蜜多，方便善巧通达法性，实无苦行，为伏外道故示现之，而彼天魔是欲界主，禀性调善实不应坏，为化有情故示降伏。

「谓诸外道自称能修苦行第一，是故菩萨示现能修过彼苦行，谓诸有情或见菩萨屈一膝立；或见菩萨举两手立；或见菩萨视日而立；或见菩萨五热炙身；或见菩萨倒悬其身；或见菩萨卧于棘刺，或卧牛粪，或卧（别本有作「坐」者）于石，或复卧地，或卧其板，或卧杵上，或卧灰土；或见菩萨唯著板衣，或著芒衣，或著草衣，或著树皮，或著茅衣，或复露形，或面向日随日而转；或见菩萨唯食稗子，或复食麦，或食草根，或食树叶，或花或果，或食薯蕷、或芋、或藕、或豆、或谷、或麻、或米，或六日一食，或饮水度日，或于一日食一滴酥、或一滴蜜、或一滴乳，或无所食，或恒熟眠。现如是等种种苦行，经于六年一无亏失；然实菩萨无斯苦行，应度有情而自见有，菩萨如是现苦行时，有六十那庾多诸天入众，因见此事安住三乘；复有天人宿善根力深乐大乘，则见菩萨坐七宝台，身心不动舒颜含笑入胜等持，时经六年方从定起；有天人众深乐大乘欲听闻者，则见菩萨端坐说法经于六年。

「大德当知！如是菩萨方便善巧行深般若波罗蜜多，能降天魔，伏诸外道，大悲化度一切有情，既经六年从定而起，随顺世法诣无垢河，洗浴出已于河边立。有牧牛女〔〔声-耳〕/牛〕（别本有作「构」者）百乳牛以饮一牛，〔〔声-耳〕/牛〕此牛乳用作乳糜奉献菩萨。复有六亿天、龙、药叉、健达缚等，各持种种香美饮食而来奉献，咸作是言：『大士！正士！惟愿受我饮食供养。』菩萨愍之皆悉为受。时，牧牛女、天、龙、药叉、健达缚等互不相见，各见菩萨独受其供。时，有无量诸天、人等，因见受供咸得悟道，是故菩萨为示现之。菩萨尔时实不洗浴，亦不受彼人、天等供。」

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现行诣菩提座。时，有地居天名曰妙地，与天神众周遍扫饰，洒以香水，散以妙花。时，此三千大千世界四大天王领自天众，雨天妙花供养菩萨。天主帝释、时分天王领自天众，住虚空中奏天乐音赞叹菩萨。喜足天王领自天众，持七宝网弥覆世界，其网四角悬紫金铃，皆雨众宝供养菩萨。善化天王领自天众，持紫金网弥覆世界，作诸天乐雨种种花供养菩萨。自在天王领自天众，诸龙、药叉、健达缚等，各持种种上妙供具供养菩萨。」

「堪忍界主大梵天王既见菩萨诣菩提座，即告一切梵天众言：『汝等当知！今此菩萨坚固甲冑而自庄严，不违本誓心无厌怠，诸菩萨行皆已满足，通达无量化有情法，诸菩萨地皆得自在，于诸有情其心清净，善知一切根性差别，通达如来甚深秘藏，超觉一切魔之事业，集诸善本不待外缘，一切如来共所护念，普为含识开解脱门，大将导师摧魔军敌，于大千界独称勇猛，善施法药为大医王，解脱灌顶受法王位，放智慧光普照一切，八法不染譬如莲花，诸总持门无不通达，深广难测犹如大海，安固不动如妙高山，智慧清净无诸垢浊，内外皎洁如末尼珠，于诸法相皆得自在，梵行清白已到究竟。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为度有情诣菩提座，结跏趺坐降伏魔怨，为成十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等无量无边诸佛功德，转大法轮作狮子吼，以法普施一切有情，各随所宜皆令满足，为诸有情法眼清净，以无上法降伏外道，欲示诸佛本愿成就，于一切法而得自在。汝等可往供养菩萨。』」

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现行诣菩提座时，于双足下千辐轮相各放无量微妙光明，普照地狱、傍生、鬼界，其中有情遇斯光者，即皆离苦身心安乐。时，龙宫内有龙王名迦履迦，遇斯光已生大欢喜，告诸龙言：『此妙光明来照我等，令我等辈身心安乐。我于往昔曾见此光，时有如来出兴于世，今既有此微妙光明，定知世间有佛出现，宜共严办种种香花、众妙、珍财、幢幡、花盖，作诸伎乐往诣供养。』于是龙王将诸眷属赍持供具，普兴大云降洒香雨，往诣菩萨作诸伎乐施設供养，右绕菩萨而赞叹言：『微妙光明普令欢乐，决定最胜佛出无疑；种种奇珍庄严大地，所生草木悉变成宝，江河皆静无风浪声，准此定知佛出于世；释、梵、日、月光明不现，恶趣清净，佛出无疑。譬如有人少失父母，年既长大忽然还得，欢喜踊跃不能自胜；一切世间睹佛出现，各共欢喜亦复如是。我等过去曾供养诸佛，今值法王人中师子，是则我等生不空过。』」

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，菩提树下受草敷座，右绕七匝正念端坐。下劣有情见如是相。诸大菩萨见有八万四千天子各别敷一大师子座。诸师子座众宝合成，七宝罗网弥覆其上，各于四角悬妙金铃，幢幡、缯盖处处罗列。菩萨遍此八万四千师子座上俱各安坐，而诸天子互不相见，各谓：『菩萨独坐我座证得无上正等菩提。』以是因缘深生欢喜，于无上觉皆得不退。」

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，眉间毫相放大光明，普照三千大千世界，诸魔宫殿皆失威光。时，诸魔王咸作是念：『以何缘故，有此光明映蔽我等威光宫殿，诘非菩萨坐菩提座将证无上正等菩提？』念已共观，方见菩萨菩提树下坐金刚座。见已惊怖，召集魔军，无量百千种种形貌，持种种伎、种种幢幡，出种种声，能令闻者窍穴毛孔普皆流血。菩萨尔时以大悲力，令魔军众不能出声，是名菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧。

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，忆念过去无量亿劫，精进修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、慈、悲、喜、舍、念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、寂止、妙观、三明、八解皆悉圆满。念已即伸金色右手，自摩其顶乃至遍身，作如是言：『我欲济拔有情众苦而起大悲。』时，诸魔王及彼眷属，闻菩萨语即皆颠仆。菩萨尔时以大悲力，令诸魔众闻空中声：『汝可归依能施无畏救护一切净戒大仙。』魔及眷属闻此声已，犹伏在地作如是言：『惟愿大仙救济我命。』是时，菩萨依深般若波罗蜜多方便善巧放大光明，其有遇者皆离怖畏；魔及眷属睹斯神变，恐怖、欢喜二事交怀。

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，令诸有情所见各别，谓：或有见如是降魔，或有有情不见斯事；或见菩萨但居草座；或见菩萨处师子台；或见菩萨在地而坐；或见空中坐师子座。见菩提树其相亦别，谓或见是[木+毕]钵罗树；或有见是天圆彩树；或见此树众宝合成；或见此树高七多罗；或见此树八万四千逾缮那量，有师子座四万二千逾缮那量，在此树下菩萨坐之；或见菩萨游戏空中；或见坐于菩提树下。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现种种神通变化度诸有情。

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界无量、无数、无边菩萨皆悉来集，住虚空中发种种声安慰菩萨，令身安乐心生欢喜：『善哉！大士！勇猛精进，速疾成办广大吉祥，心如金刚勿生怖惧，神通游戏利乐有情，能一刹那证一切智。』如是菩萨处菩提座，魔来扰乱都不生嗔，一刹那心方便善巧能与般若波罗蜜多理趣相应，已至究竟通达一切所知见觉。

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界所有诸佛异口同音赞言：『善哉！善哉！大士！乃能通达自然智、无碍智、平等智、无师智，大悲庄严。』

「大德当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，能作如是种种示现。诸有情类或见菩萨今得菩提，或见菩萨久已成佛，或有但见一世界中四大天王各奉献钵，或复有见十方各如殑伽沙界四大天王各奉献钵，尔时菩萨为有情故，总受众钵重叠掌中，以手按之令合成一；诸四天王各不相见，皆谓世尊独受我钵。尔时，便有六万天子乘宿愿力先来献供，彼于过去作是愿言：『若此菩萨当成佛时，愿受我等最初供养。』说是法时，三万菩萨得无生忍，复有三万六千菩萨皆于无上正等菩提得不退转，八万人、天远尘离垢生净法眼，无量无边诸有情类俱发无上正等觉心。

「大德当知！尔时菩萨依深般若波罗蜜多方便善巧，将欲示现转大法轮。堪忍界主、持髻梵王应时便与六十八万诸梵天众，来至佛所顶礼双足，合掌恭敬右绕七匝，而三请言：『惟愿大悲哀愍我等转大法轮！唯愿大悲哀愍我等转大法轮！唯愿大悲哀愍我等转大法轮！』既三请已，即便化作大师子座，其座高广四万二千逾缮那量，种种庄严坚固安隐。时，十方界各有无量天主帝释，皆为如来敷师子座，量及庄严亦复如是。

「菩萨尔时现神通力，令彼诸天各见菩萨坐其座上而转法轮。菩萨既坐此师子座，入无边境三摩地门，放大光明照十方面各如殑伽沙等世界。复令彼界六种变动，其中有情众苦暂息身心安乐，亦暂远离贪、嗔、痴等恶不善法，慈心相向犹如母子。

「时，此三千大千世界靡有间隙如一毛孔，天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等充满其中。若诸有情应闻苦法而受化者闻佛说苦，应闻无我、寂静、远离、无常、空法而受化者亦复如是；应闻如幻而受化者闻说如幻，应闻如梦、响、像、光影、阳焰、变化、寻香城法而受化者亦复如是；应闻空、无相、无愿解脱门而受化者闻佛说空、无相、无愿。时，有情类或闻如来说一切法从因缘生，或闻说蕴，或闻说界，或闻说处，或闻说苦，或闻说集，或闻说灭，或闻说道，或有闻说念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，或有闻说寂止、妙观，或有闻说诸声闻法，或有闻说诸独觉法，或有闻说诸菩萨法。

「如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，示现种种转法轮相，随诸有情根性差别，各得利乐深心欢喜。」

时，舍利子谓最胜言：「天王！菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，所有境界极为甚深，难思、难议、难知、难入。」

最胜报言：「大德！菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，功德胜事无量无边。我今所说百分、千分乃至邬波尼杀昙分不得其一，唯有如来乃能尽说。我今所说彼少分者，皆承如来威神之力。何以故？诸佛境界不可思议，一生所系诸菩萨众说其功德尚不能尽，况余菩萨！

「大德当知！诸佛境界寂静离说，无分别智及后所得之所能了。大德当知！若菩萨摩訶萨欲得证入诸佛境界，应学般若波罗蜜多方便善巧，究竟通达健行三摩地、如幻三摩地、金刚喻三摩地、金刚轮三摩地、无动慧三摩地、遍通达三摩地、不缘境界三摩地、师子自在三摩地、三摩地王三摩地、功德庄严三摩地、寂静慧三摩地、普超越三摩地、无染著三摩地、慧庄严王三摩地、无等等三摩地、等觉三摩地、正觉三摩地、悦意三摩地、欢喜三摩地、清净三摩地、火焰三摩地、光明三摩地、难胜三摩地、常现前三摩地、不合和三摩地、无生三摩地、通达三摩地、最胜三摩地、超过魔境三摩地、一切智慧三摩地、幢相三摩地、大悲三摩地、安乐三摩地、爱念三摩地及不见法三摩地等。

「大德当知！若菩萨摩訶萨能学般若波罗蜜多方便善巧，便能究竟通达此等无量无边殑伽沙数三摩地门，乃能证入诸佛境界，其心安隐无所怖畏，如师子王不畏禽兽。何以故？若菩萨摩訶萨修如是等诸三摩地，凡有所行皆无怖畏，不见其前有一怨敌。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，心无所缘亦无所住。譬如有人生无色界，八万大劫唯有一识，无有住处亦无所缘；如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，心无所缘亦无所住。何以故？是诸菩萨心不行无行处，心不想无想处，心不缘无缘处，心不著无著处，心不乱无乱处，心无高下，心无违顺、无忧、无喜、无分别、离分别，离奢摩他、毗钵舍那，心不随智，心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住，不依色住，不依声、香、味、触、法住，心不在内亦不在外不在两间；心不缘法亦不缘智，不住三世，不住离三（别本或无「三」字）世。

「大德当知！是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不取一法，而于诸法智见无碍心行净故，见一切法皆悉无垢，不取见相，见无分别，离诸戏论。

「大德当知！是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不与一切肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼相应非不相应，亦复不与一切天耳、他心、宿住、神境、漏尽诸智相应非不相应。

「大德当知！甚深般若波罗蜜多方便善巧，与一切法皆非相应非不相应。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一切法得平等智，能观一切有情心行，一切染净皆如实知，于佛十力、四无所畏、四无碍解及十八不共法等无量无边诸佛功德皆不失念。是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，无功用心达一切法，无心意识常在寂定，不起寂定教诸（别本有作「化」者）有情，施作佛事常不休息，于诸佛法得无碍智心无染著。譬如化佛化作如来，所化如来无心、意、识，无身、无身业，无语、无语业，无意、无意业，而能施作一切佛事饶益有情。何以故？佛神力故。如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧之所化作无身、无身业，无语、无语业，无意、无意业，无功用心常作佛事饶益有情。何以故？舍利子！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，通达诸法皆如幻等心无分别，而诸有情恒闻佛（别本有作「说」者）法。

「大德当知！是诸菩萨所有智慧，不住有为，不住无为，不住诸蕴及诸界、处，不住内外及两中间，不住善恶及世、出世，不住染净、有漏无漏、有为无为，不住三世及离三世，不住虚空择非择灭。是诸菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，虽常如是心无所住，而能通达诸法性相，以无碍智无功用心，为诸有情宣说诸法常在寂静，而教化事无有休息。是诸菩萨宿愿力强，无功用心为他说法。是诸菩萨由深般若波罗蜜多方便善巧，常无怖畏。何以故？执金刚神若行、若立、若坐、若卧恒常随逐而守卫故。

「大德当知！若菩萨摩訶萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊怖、无惑、无疑，当知已得受菩提记。何以故？信受般若波罗蜜多方便善巧，近佛境界，以此一心即能通达一切佛法。达佛法故利乐有情，不见有情与佛法异。何以故？有情、佛法理无二故。」

大般若波罗蜜多经卷第五百七十

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分无所得品第九

尔时，会中有菩萨摩訶萨名为善思，问最胜曰：「佛授天王菩提记耶？」

最胜答曰：「我虽授记而犹梦等。」

尔时，善思复问最胜：「天王授记为何所得？」

最胜答言：「我虽授记而无所得。」

善思复言：「无所得者不得何法？」

最胜报言：「无所得者谓不得我，不得有情，乃至不得知者、见者，不得诸蕴及诸界、处，若善非善、若杂染若清净、若有漏若无漏、若世间若出世间、若有为若无为、若生死若涅槃，于如是等皆无所得。」

善思又问：「若无所得用授记为？」

最胜答言：「以无所得故得授记。」

善思复问：「若如天王所说义者，便有二智：一、无所得。二、得授记。」

最胜答言：「若有二者则无授记。所以者何？佛智无二，诸佛世尊以不二智授菩萨记。」

善思又言：「若智不二，云何而有授记、授记？」

最胜答言：「授记、授记际际无二。」

善思复言：「无二际者云何有记？」

最胜答言：「达无二际即为有记。」

善思复问：「天王今者住何际中而得授记？」

最胜答言：「我住我际、住有情际乃至知者、见者际中而得授记。」

善思复问：「此我际等当于何求？」

最胜答言：「当于诸佛解脱际求。」

善思又问：「佛解脱际复于何求？」

最胜答曰：「当于无明有爱际求。」

善思又问：「无明有爱复于何求？」

最胜答曰：「当于毕竟不生际求。」

善思又问：「此不生际复于何求？」

最胜答曰：「此际当于无知际求。」

善思又问：「无知际者即无所知，云何此际当于彼求？」

最胜答曰：「若有所知求不可得，以无知故于彼际求。」

善思又问：「此际离言云何可求？」

最胜答曰：「以语言断是故可求。」

善思又问：「此语言云何断？」

最胜答曰：「诸法依义不依语故。」

善思又问：「云何依义？」

最胜答曰：「不见义相。」

善思又问：「云何不见？」

最胜答曰：「不起分别：『义是所依，我为能依。』无此二事故名不见。」

善思又问：「若不见义，此何所求？」

最胜答曰：「无见无取故名为求。」

善思又问：「法可求者即为有求？」

最胜答曰：「是义不然，未求法者实无所求。何以故？若实可求即为非法。」

善思又问：「何者是法？」

最胜答曰：「法无文字亦离语言。」

善思又问：「离文言中何者是法？」

最胜答曰：「性离文言心行处灭，是名为法。一切法性皆不可说，其不可说亦不可说，若有所说即是虚妄，虚妄法中都无实法。」

善思又问：「诸佛菩萨常有言说皆虚妄耶？」

最胜答曰：「诸佛菩萨从始至终不说一字，云何虚妄？」

善思又问：「若有所说当有何咎？」

最胜答曰：「有语言咎。」

善思又问：「语言何咎？」

最胜答曰：「有思议咎。」

善思又问：「何法无咎？」

最胜答曰：「有说、无说，不见二相是则无咎。」

善思又问：「咎何为本？」

最胜答曰：「能执为本。」

善思又问：「执何为本？」

最胜答曰：「著心为本。」

善思又问：「著何为本？」

最胜答曰：「虚妄分别为本。」

善思又问：「虚妄分别以何为本？」

最胜答曰：「攀缘为本。」

善思又问：「何所攀缘？」

最胜答曰：「攀缘色、声、香、味、触、法。」

善思又问：「云何无缘？」

最胜答曰：「若离爱取则无所缘，以是义故，如来常说诸法平等不可攀缘。」

说此法时，五千苾刍远尘离垢生净法眼，复有一万二千菩萨得无生忍，无量无边诸有情类俱发无上正等觉心。

尔时，最胜即从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「诸善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，云何未发菩提心者即能发心，皆悉成就得不退转，行常胜进而无退堕？」

佛言：「天王！谛听！谛听！极善作意，当为汝说。」

最胜白言：「善哉！大圣！唯然！愿说！我等乐闻。」

佛告最胜：「天王当知！若善男子、善女人等闻深般若波罗蜜多，以纯净意发菩提心，正信具足亲近贤圣，乐闻正法远离嫉慳，常修寂静好行惠施，心无限碍离诸秽浊，正信业果心不犹豫，如实了知黑白业果，设为身命终不作恶；是善男子、善女人等，如是修行甚深般若波罗蜜多，则能远离十恶业道，心常系念十善业道；是善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多方便善巧，若见沙门、婆罗门等正行精进、戒品清洁、多闻解义，常起正念心性调柔，寂静无乱恒为爱语，勤修诸善远离众恶，于自不高于他不蔑，离粗恶语远无义言，不舍念住其心调直，能断暴流善拔毒箭，于诸重担悉能弃舍，超出无暇越度后有；是善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多方便善巧，见此菩萨则应亲附依为善友。」

「时，此菩萨方便善巧，随其所宜而为说法：『汝等当知！能行施者当得富乐，受持净戒尊贵生天，听闻正法获大智慧。』复告之言：『此是布施，此布施果；此是慳吝，此慳吝果；此是净戒，此净戒果；此是犯戒，此犯戒果；此是安忍，此安忍果；此是忿恚，此忿恚果；此是精进，此精进果；此是懈怠，此懈怠果；此是静虑，此静虑果；此是散乱，此散乱果；此是妙慧，此妙慧果；此是愚痴，此愚痴果；此身善业，此身善业果；此身恶业，此身恶业果；此语善业，此语善业果；此语恶业，此语恶业果；此意善业，此意善业果；此意恶业，此意恶业果；此法应作，此法不应作；若如是修感长夜乐，不如是修获长夜苦。』是善男子、善女人等，行深般若波罗蜜多方便善巧，亲近善友得闻如是次第说法。」

「时，此菩萨知是法器，则为宣说甚深般若波罗蜜多，谓：『空、无相、无愿、无作、无生、无灭，无我、有情广说乃至知者、见者。』复为宣说甚深缘起，谓：『因此法有彼法生，此法灭时彼法随灭，所谓无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死愁叹苦忧恼；若无明灭则行灭，乃至生灭则老死愁叹苦忧恼灭。』」

「时，此菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，复作是说：『真实理中无有一法可生可灭。何以故？世间诸法皆因缘生，无我、有情、作者、受者，因缘和合说诸法生，因缘离散说诸法灭，无一实法受生灭者。虚妄分别于三界中但有假名，随业烦恼受果异熟，若以般若波罗蜜多如实观察，则一切法无生无灭、无作无受。若法无作是亦无行，则于诸法心无所著，谓：不著色、受、想、行、识，不著眼处乃至意处，不著色处乃至法处，不著眼界乃至意界，不著色界乃至法界，不著眼识界乃至意识界。』」

「时，此菩萨复作是说：『诸法自性皆毕竟空，寂静、远离、无取、无著。』」

「是善男子、善女人等因如是说，行常胜进而无退堕。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，乐见诸佛，乐闻正法，不堕卑贱，在所生处不离见佛听受正法，供养众僧，常见诸佛，勇猛精进志求正法，不著有为；妻子、仆使，于资生具亦不贪著，不染诸欲，常依正教修佛随念，舍俗出家如教修行转为他说，虽为他说而不求报，见听法众常起大慈，于有情类恒起大悲，广学多闻不惜身命，常乐远离少欲喜足，但采义理不滞言词，说法修行不专为己，为有情类得无上乐，谓佛菩提大涅槃界。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如是修行远离放逸，勇猛精进摄护诸根，若眼见色不著色相，如实观察此色过患，耳声、鼻香、舌味、身触、意法亦尔，若纵诸根名为放逸，若能摄护名不放逸。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，调伏自心，将护他意，名不

放逸。远离贪欲，心顺善法，寻伺、嗔痴、不善根本、身语恶业及二邪命，一切不善皆悉远离，名不放逸。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心常正念，名不放逸。是菩萨摩訶萨知一切法信为上首，正信之人不堕恶趣，心不行恶贤圣所赞。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如法修行，随所生处常得值佛，远离二乘安住正道，得大自在成就大事，谓诸如来正智解脱。是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，欲求安乐，常勤随顺一切智道。

「天王当知！今此大众得闻如是甚深般若波罗蜜多，已于过去无量劫供养诸佛修集善根，是故应当勤加精进勿令退失。若天、人等能制诸根不著五欲，远离世间常修出世，三业清净习助道法，名不放逸。诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，正信具足心不放逸，勤修精进令得胜法，名不放逸。诸菩萨摩訶萨欲具正信、心不放逸、精进正念，当学般若波罗蜜多，因是念智能疾证得所求无上正等菩提。

「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，具足正信心不放逸，勤修精进即得正念，用是念智知有、知无。云何有、无？若修正行得正解脱，是名为有；若修邪行得正解脱，是名为无。眼等六根、色等六境，世俗为有，胜义为无。精进菩萨能得菩提，是名为有；懈怠菩萨得菩提者，是名为无。说五取蕴皆从虚妄分别而生，是名为有；说世俗法不由因缘自然而起，是名为无。说色无常、苦、败坏法，是名为有；若言常乐非败坏法，是名为无。受、想、行、识亦复如是。无明缘行，是名为有；若离无明而行生者，是名为无。乃至生缘老死愁叹苦忧恼亦复如是。施得大富，是名为有；得贫穷者，是名为无。受持净戒得生善趣，是名为有；生恶趣者，是名为无。乃至修慧能得成圣，是名为有；作愚夫者，是名为无。若修多闻能得大智，是名为有；得愚痴者，是名为无。若修正念能得出离，是名为有；不得为无。若行邪念不得出离，是名为有；能得为无。离我、我所能得解脱，是名为有；执我、我所能得解脱，是名为无。若言虚空遍一切处，是名为有；言五蕴中有真实我，是名为无。如实修智能得解脱，是名为有；若著邪智能得解脱，是名为无。离我等见能得空智，是名为有；著我等见能得空智，是名为无。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，知世有、无能修平等，了达诸法从因缘生，世俗故有，不起常见；知因缘法本性皆空，不生断见，于诸佛教如实通达。

「天王当知！佛为菩萨略说四法，谓世沙门、婆罗门等及长寿天多起常见，为破彼执说行无常；有诸天人多贪著乐，为破彼故说一切苦；外道邪见执身有我，为破彼执说身无我；增上慢者谤真涅槃，是故为说涅槃寂静。说无常者，令其志求究竟之法；为说苦者，令于生死远离愿求；说无我者，为显空门令其了达；说寂静者，令达无相离诸相执。

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如是修学，于诸善法终无退堕，速成无上正等菩提。」

尔时，最胜复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等行护持正法？」

佛告最胜：「天王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，行不违言，尊重师长，随顺正法，心行调柔，志性纯质，诸根寂静，远离一切恶不善法，修胜善根，名护正法。天王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修身、语、意三业慈悲，不徇利誉，持戒清净，远离诸见，名护正法。天

王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，心不随爱、恚、痴、怖行，名护正法；修习惭愧，名护正法；说法修行皆如所闻，名护正法。

「天王当知！三世诸佛为护正法，说陀罗尼拥护天王及人王等，令护正法久住世间，与诸有情作大饶益。陀罗尼曰：

咀侄他 阿虎洛 屈洛罚底（丁履反，下悉同） 虎刺拿莎（去声呼，下悉同） 窣茶者遮 者遮折（支热反） 尼阿奔（去声呼） 若刹多 刹多 刹延多 刹也莎诃 陕末尼 羯洛 鄂鲁 鄂鲁罚 底迦逻 跋底迦 阿鞞奢底尼 莎刺尼 祛（别本有作「祛」者） 闍祛 闍末底阿罚始尼 罚尸（别本有作「尼」者） 罚多罚多奴娑理尼 部多奴悉没栗底提罚多奴悉 没栗底 莎诃（九十七字）

「天王当知！此大神咒，能令一切天、龙、药叉、健]达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切有情皆得安乐。此大神咒，三世诸佛为护正法及护天王并人王等令得安乐，以方便力而宣说之。是故天王及人王等，为令正法久住世故，自身眷属得安乐故，国土有情无灾难故，各应精勤至诚诵念，如是则令怨敌、灾难、魔事、法障皆悉消灭，由斯正法久住世间，与诸有情作大饶益。」

说是般若波罗蜜多大神咒时，诸天宫殿、山海、大地皆悉振动，有八十千诸有情类俱发无上正等觉心。

时，最胜天（别本有作「王」者）踊跃欢喜，以七宝网弥覆佛上，合掌恭敬复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等法，能于无上正等菩提心不移动？」

佛告最胜：「天王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，精勤修习无碍大慈、无厌大悲成办大事，勤加精进学空等持，亦能精勤修平等智方便善巧，如实通达清净大智，明了三世平等妙理无有障碍，履三世佛所行正道。天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修如是法，能于无上正等菩提心不移动。」

尔时，最胜复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等法，闻诸如来不思議事，不惊、不怖亦不忧恼？」

佛告最胜：「天王当知！若菩萨摩訶萨具足修行妙慧妙智，亲近善友乐闻深法，了知诸法皆如幻等，悟世无常生必归灭，心无住著犹如（别本有作「若」者）虚空。天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修如是法，闻诸如来不思議事，不惊、不怖亦不忧恼。」

尔时，最胜复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修何等法，于一切处能得自在？」

佛告最胜：「天王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修五神通、具足无碍诸解脱门、静虑、无量方便般若波罗蜜多，于一切处能得自在。」

尔时，最胜复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得何等门？」

佛告最胜：「天王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得妙智门，则能悟入一切有情诸根利钝；得妙慧门，则能分别诸法句义；得总持门，了达一切语言音声；得无碍门，能说诸法毕竟无

尽。天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得如是门。」

尔时，最胜复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多得何等力？」

佛告最胜：「天王当知！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得寂静力，成就大悲故；得精进力，成就不退故；得多闻力，成就大智故；得信乐力，成就解脱故；得修行力，成就出离故；得安忍力，爱护有情故；得菩提心力，断除我见故；得大悲力，化导有情故；得无生忍力，成就十力故。天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得如是等种种胜力。」

说是法时，五百菩萨得无生忍，八千天子得不退转，一万二千诸天子众远尘离垢生净法眼，四万天人俱发无上正等觉心。

第六分证劝品第十

佛告最胜：「天王当知！过去无量不可思议无数大劫，有佛名曰功德宝王，十号圆满，国名宝严，劫名善观。其土丰乐无诸疾恼，人、天往来不相阻碍，地平如掌，无诸山陵、堆阜、瓦砾、荆棘、毒刺；遍生细草，柔软紺青如孔雀毛，量才四指，下足便摩举步随升；瞻博迦花、悦意花等及余软草周遍庄严，不暑不寒四序调适，吠琉璃宝以成其地。时，诸有情心性调善，三毒烦恼制伏不行。彼佛世尊声闻弟子一万二千那庾多数，菩萨弟子六十二亿。时，人极寿三十六亿那庾多岁，无（别本有作「或」者）复中天。

「有城名曰无垢庄严，其城南北百二十八逾缮那量，东西八十逾缮那量，城厚十六逾缮那量；门堞楼观皆七宝成，十千园苑以为严饰，十千小城周匝围绕；有四园苑妙花庄严，悦意功德孔雀游戏，于四时中欢娱适乐；有四大池七宝为岸，纵广正等半逾缮那，纯以紫金而为阶道，其底遍布妙好金沙，池中有水具八功德，宝花氛馥间列其中，鳧雁、鸳鸯众鸟游集，岸列诸树白檀、赤檀、尸利沙等，上有鸚鵡、舍利众鸟翔集游戏。

「有转轮王名曰治世，七宝具足王四大洲，已曾供养无量诸佛，于诸佛所深植善根，大菩提心得不退转，内宫眷属七十千人，形貌端严，承事宝女咸发无上正等觉心。彼转轮王具有千子，大力勇健能摧怨敌，具二十八大丈夫相，亦发无上正等觉心。

「尔时，功德宝王如来，将诸声闻及菩萨众，复与无量天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，前后围绕将入无垢庄严大城。时，彼轮王七宝导从，与其千子内宫眷属，出城奉迎礼敬请入，施設种种微妙供养。尔时，世尊及诸眷属受供养已欲还本处。治世轮王与七宝等，出城奉送寻即还宫。

「时，转轮王忽自叹曰：『人身无常，富贵如梦，诸根不缺正信尚难，况值如来得闻妙法，不为希有如优昙花！』

「时，彼千子知其父王恋仰世尊乐闻正法，即为营造牛头栴檀广大妙台七宝严饰，其檀一两直瞻部洲；此台南北长十三逾缮那，东西复广十逾缮那，众宝庄严四角大柱，于其台下有千宝轮。成已共持奉献其父。

「时，王受已而赞之言：『善哉！善哉！快知我意欲诣佛所听受正法。』

「千子尔时复于台内造师子座安处父王，令诸宫人前后围绕。其台周匝垂妙金铃，悬缯、幡盖，覆七宝网，复散种种珍异香花，烧无价香，香泥涂饰。时，王千子各捧一轮，犹若鹅王腾空诣佛，安详置地往如来所，到已顶礼世尊双足，右绕七匝退立一面。时，彼轮王内宫眷属从宝台下，王去宝冠，及内眷属皆脱宝履，前诣佛所顶礼双足，右绕七匝退坐一面。」

「尔时，功德宝王如来告治世言：『大王！今者为闻正法来至此耶？』」

「时，转轮王即从座起，整理裳服白言：『世尊！何等名为所闻正法？』」

「佛赞王曰：『善哉！善哉！汝今乃能为天、人众得利乐故闻深正法，谛听！谛听！善思念之，当为大王分别解说。』」

「治世白佛：『唯然！愿闻！』」

「尔时，世尊告彼王曰：『大王！当知诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，所达一切平等法性名为正法，谓四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、空、无相、无愿等，所达一切平等法性名为正法。』」

「尔时，治世复白佛言：『世尊！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于大乘中恒得胜进而不退堕？』」

「佛告治世：『大王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，因正信力而得胜进。何者正信？谓知诸法不生不灭，本性寂静，常能亲近正行之人，不应作法终不造作，心离散乱听受正法，不见彼说、不见我听，勤修正行疾得神通，有所堪能化有情类，而终不见我有神通，能化有情，彼受我化。何以故？诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，都不见我、不见有情，二处平等则得胜进而不退堕。』」

「『大王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，摄护诸根不令取著，于资生具起无常想，知法寂静命如假借。』」

「『大王当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多，于大乘中心不放逸。』」

「『大王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于其梦中尚不忘失菩提之心，化诸有情令修佛道，持诸善根施有情类，回向无上正等菩提，见佛神力欢喜赞叹。』」

「『大王当知！如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，速成无上正等菩提。是故，大王！当勤精进，处尊贵位莫生放逸。若菩萨摩訶萨欲求法者勿著五欲。何以故？一切异生于欲无厌，得圣智者则能舍之。人身无常，寿量短促，大王！今者应善了知，厌离世间求出世道。大王！应以供养如来所获善根回向四事：一者、自在无尽。二者、正法无尽。三者、妙智无尽。四者、辩才无尽。此四回向与深般若波罗蜜多同皆无尽。』」

「『大王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，应净修持身、语、意戒。何以故？为欲引发闻、思、修故。以方便力化诸有情，以般若力降伏众魔，成就愿力行不违言。』」

「时，转轮王闻佛所说甚深般若波罗蜜多，欢喜踊跃得未曾有，即取宝冠、自解瓔珞，长跪擎

（别本有作「敬」者）捧供养如来，舍四大洲皆以奉佛，愿以此福常修梵行，学深般若波罗蜜多，以决定心为有情类趣向无上正等菩提。王宫女人闻佛说法，皆生欢喜发菩提心，各脱上衣、解宝璎珞，奉施功德宝王如来。王以宝台、师子座等，又奉上佛而求出家。

「时，彼如来赞治世曰：『王能如是甚为善哉！今者所行不违昔愿，应勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若。过去诸佛修此法故，得成无上正等菩提，未来诸佛亦复如是。』」

「尔时，治世复白佛言：『诸菩萨摩訶萨修行布施，与深般若波罗蜜多为异不异？』」

「佛告治世：『夫布施者若无般若波罗蜜多，但得施名非到彼岸，要由般若波罗蜜多乃得名为施到彼岸，净戒、忍辱、精进、静虑、般若亦尔。何以故？甚深般若波罗蜜多性平等故。』」

「彼佛说此甚深法时，王便证得无生法忍。」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应如彼王勤求正法。时，彼轮王即然灯佛，千子即是贤劫千佛。」

尔时，最胜便白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，修行速成大菩提道？」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，修慈等心，于诸有情不为损恼，勤行一切波罗蜜多及四摄事、四无量心菩提分法，修学神通方便善巧，一切善法无不修满。若诸菩萨如是修行，则能速成大菩提道；菩提道者，所谓信心及清净心、离谄曲心、行平等心、施无畏心，令诸有情咸悉亲附，勤行布施果报无尽，受持净戒而无障碍，修行安忍离诸忿恚，勤加精进修行易成，有胜静虑不起散乱，具足般若善通达，有大慈故饶益有情，有大悲故终无退转，有大喜故能悦彼心，有大舍故不起分别，无三毒故离诸荆棘，不著色、声、香、味、触故灭诸戏论，无烦恼故远离怨敌，舍二乘念其心广大，具一切智能出众宝。天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，如是修行则能速成大菩提道。」

尔时，最胜复白佛言：「诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，现何色像化有情类？」

佛告最胜：「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，所现色像无决定相。何以故？随诸有情心之所乐，菩萨即现如是色像，或现金色，或现银色，或现颇胝迦色，或现吠琉璃色，或现石藏色，或现杵藏色，或现真珠色，或现青、黄、赤、白色，或现日、月、火焰色，或现帝释色，或现梵王色，或现霜雪色，或现雌黄色，或现朱丹色，或现雨花色，或现瞻博迦花色，或现苏末那花色，或现唵钵罗花色，或现钵特摩花色，或现拘某陀花色，或现奔荼利花色，或现功德天色，或现鹅孔雀色，或现珊瑚宝色，或现如意珠色，或现虚空界色，随人、天等各现彼类。」

「天王当知！是菩萨摩訶萨随十方面殑伽沙等诸世界中一切有情色像差别悉能示现。何以故？是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，遍能摄化一切有情，乃至不舍一切有情故。何以故？一切有情心行各别，是故菩萨种种示现。所以者何？是菩萨摩訶萨于过去世有大愿力，随诸有情乐见受化，即为示现所欲见身。如明镜中本无影像，随质好丑种种悉现，然此明镜亦不分别：『我体明净能现众色。』如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，无功用心随乐示现，而不分别我能现身。」

「天王当知！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，于一坐中，随诸听众心所乐见说法之

身，菩萨即能示现为说，谓或见佛，或见菩萨，或见独觉，或见声闻，或见梵王，或见帝释，或见大自在，或见毗瑟拏，或见护世，或见轮王，或见沙门，或见异道，或见婆罗门，或见刹帝利，或见吠舍，或见戌达罗，或见长者，或见居士，或见坐宝台中，或见坐莲花上，或见在地，或见腾空，或见说法，或见寂定。

「天王当知！是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多方便善巧，为度有情，无一形类及一威仪而不能现。甚深般若波罗蜜多犹如虚空无形无相，遍十方界无处不有，又如虚空离诸戏论，甚深般若波罗蜜多亦复如是，过诸语言；又如虚空世所受用，甚深般若波罗蜜多一切圣凡皆共受用；又如虚空离诸分别，甚深般若波罗蜜多亦复如是，无分别心；又如虚空容受众色，甚深般若波罗蜜多亦能容受一切佛法；又如虚空能现众色，甚深般若波罗蜜多亦复能现一切佛法；又如虚空，一切草木、众药、花实依之增长；甚深般若波罗蜜多，一切善根依之增长；又如虚空非常、非断、非语言法，甚深般若波罗蜜多亦复如是，非常、非断、离诸语言。世间沙门、婆罗门等乃至释、梵，不能思测甚深般若波罗蜜多。

「天王当知！甚深般若波罗蜜多无有一法可为譬喻。若善男子、善女人等，信受般若波罗蜜多，所获功德不可思议，若此功德有色形者，太虚空界所不能容。何以故？甚深般若波罗蜜多生世、出世一切善法。若天、人众，若天、人王，四向、四果，及诸独觉，菩萨十地波罗蜜多，诸佛无上正等菩提，一切种智、力、无所畏并十八不共法等，无不皆依甚深般若波罗蜜多而得成办。」

说是法时，五万菩萨得不退转，一万五千诸天子众得无生忍，一万二千诸天、人众远尘离垢生净法眼，殑伽沙等诸有情类俱发无上正等觉心。诸天空中作众伎乐，复散种种天妙香花，供养如来及深般若；复有无量天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，亦散种种花及宝物，供养如来及深般若。

时，天、龙等异口同音，合掌恭敬俱赞佛曰：「善哉！善哉！快说如是甚深般若波罗蜜多。」

大般若波罗蜜多经卷第五百七十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分显德品第十一

尔时，曼殊室利菩萨摩訶萨从座而起，顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！诸菩萨摩訶萨经几劫数行深般若波罗蜜多，供养几佛，而能对扬如来所说甚深般若波罗蜜多如最胜天王者？」

佛告曼殊室利菩萨摩訶萨言：「善男子！如此之事不可思议，若非无量百千大劫修集众行种诸善根，则不得闻甚深般若波罗蜜多功德名字。善男子！十方各如殑伽沙界，其中所有诸殑伽沙尚可知数，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，所经劫数、供养几佛俱不可知。

「善男子！过去无量无数无边难思议劫，有佛出世名曰多闻，十号具足，劫名增上，国名日光。多闻如来为诸菩萨摩訶萨说清净法门言：『善男子！汝应精勤修诸善法，勿顾身命。』

「时，彼会中有一菩萨名精进力，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：『世尊所说：汝应精勤修诸善法，勿顾身命。如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨宜应懈怠不修善法，乃能速证无上菩提。所以者何？若诸菩萨勤修众善，是则不能久住生死利乐有情；然诸菩萨行深般若波罗蜜多，伏断烦恼久住生死，终不自为速证涅槃，但为利乐诸有情故。菩萨以处生死为乐，不以涅槃而为乐也！何以故？诸菩萨摩訶萨以化有情而为乐故。谓随所乐方便善巧，说授法门令得安乐；若勤修善便速尽漏，不能利乐一切有情。是故菩萨观察生死多诸苦恼，起大悲心不舍有情成就本愿。

「『世尊！诸菩萨摩訶萨具方便力久住生死，得见无量无边如来，听受无量无边正法，化导无量无边有情，是故菩萨为如是事不厌生死、不乐涅槃。世尊！诸菩萨摩訶萨若观生死而起厌怖、欣乐涅槃则堕非道，不能利乐一切有情，通达如来甚深境界。云何非道？谓乐声闻及独觉地，于有情类无大悲心。所以者何？声闻、独觉所行之道，非诸菩萨摩訶萨道。何以故？声闻、独觉厌怖生死、欣乐涅槃，不能具足福德智慧，以是义故非菩萨道。』

「时，多闻佛即便赞叹精进力言：『善哉！善哉！如汝所说。诸菩萨摩訶萨应修自行，勿习非道。』

「时，精进力白言：『世尊！何谓菩萨自所行道？』

「多闻佛言：『菩萨成就一切福慧，以大悲力不舍有情，远离声闻及独觉地，得无生忍不舍三界，无所希望生长善根，方便善巧修行一切波罗蜜多，以智慧力无分别心生长善根，成就尽智无量功德；虽知诸法无一可生，而方便现生；虽知有情无一实有，而方便化导，知一切法皆离自性；观诸佛土犹如虚空，而能巧便严净佛土；知一切佛法身无像，方便示现相好庄严；随诸有情心所好乐，即能方便而授与之。菩萨身心虽常寂静，而说诸法化导有情，亦以巧便远离喧杂，修诸寂定知

自性空，悉能通达甚深智慧，能以方便为他说法，不证声闻、独觉乘果，勤求如来所证解脱，不舍菩萨一切道行。善男子！是名菩萨自所行道。」

「曼殊室利！时，精进力从彼如来闻说菩萨所行境界，得未曾有，寻即复白多闻佛言：『希有！世尊！如我解佛所说义者，菩萨具足方便善巧，观一切法无非是道。譬如虚空含容众色，如是菩萨具大方便，所行之道摄一切法。又如虚空，一切草木、花果、香树因之生长，如是诸物于虚空界不能染净、不含（别本有作「令」者）嗔喜，如是菩萨具大方便甚深般若波罗蜜多，观一切法皆悉是道，谓异生法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法。何以故？是诸菩萨所通达故。』

「『譬如大火若遇草木必无退还，是诸草木皆顺益火发其光明，如是诸法无不皆顺菩萨道，故名菩萨道。譬如金刚自体坚密，刀不能斫，火不能烧，水不能烂，毒不能损，如是菩萨方便智慧，独觉、声闻及诸外道一切烦恼所不能坏。如水清珠能清浊水，如是菩萨甚深般若波罗蜜多，能使有情一切烦恼悉得清净。譬如良药、妙宝神珠，毒不共居能销（别本有作「消」者）众毒，如是菩萨行深般若波罗蜜多方便善巧，不与一切烦恼共居，而能断灭一切烦恼。以是因缘，所有诸法皆是菩萨摩訶萨道。』

「曼殊室利！彼精进力说是法时，八千菩萨俱发无上正等觉心，二百菩萨得无生忍。曼殊室利！彼精进力即是今者最胜天王。」

尔时，曼殊室利菩萨复白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得坚固力护持正法？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！若菩萨摩訶萨宁弃身命不舍正法，于他谦下不起憍慢，卑贱耻辱其心能忍，饥渴有情施好饮食，在危难者能施无畏，于诸疾病如法疗治，贫匮有情令丰财宝，诸佛灵庙修建严饰，恶事掩遏善事光扬，忧苦有情则施安乐，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，得坚固力护持正法。」

曼殊室利复白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，不预他事先思后行，心性调直离谄曲行，不自矜高意常柔软，是菩萨摩訶萨能调伏心。」

曼殊室利复白佛言：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心，当生何趣？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心，或生天上，或生人中；若生天上，则为帝释，或作梵王堪忍界主；若生人趣，作转轮王，或作余王、长者、居士。天上、人中常得值佛，是菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多能调伏心，生如是趣。」

曼殊室利复白佛言：「世尊！正信流出何法？」

佛告曼殊室利菩萨：「正信流出得真善友。」

「世尊！多闻流出何法？」

佛言：「多闻流出妙慧。」

「世尊！布施流出何法？」

佛言：「布施流出大富。」

「世尊！净戒流出何法？」

佛言：「净戒流出善趣。」

「世尊！安忍流出何法？」

佛言：「安忍流出容受一切有情。」

「世尊！精进流出何法？」

佛言：「精进流出能办一切佛法。」

「世尊！静虑流出何法？」

佛言：「静虑流出远离一切散动。」

「世尊！般若流出何法？」

佛言：「般若流出远离一切烦恼。」

「世尊！听法流出何法？」

佛言：「听法流出远离一切疑网。」

「世尊！正问流出何法？」

佛言：「正问流出于法决定妙智。」

「世尊！居静流出何法？」

佛言：「居静流出胜定及诸神通。」

「世尊！正修流出何法？」

佛言：「正修流出厌道。」

「世尊！无常声流出何法？」

佛言：「无常声流出于境无所摄护。」

「世尊！苦声流出何法？」

佛言：「苦声流出无生。」

「世尊！无我声流出何法？」

佛言：「无我声流出灭除我、我所执。」

「世尊！空声流出何法？」

佛言：「空声流出寂静。」

「世尊！正念流出何法？」

佛言：「正念流出圣见。」

「世尊！身心远离流出何法？」

佛言：「身心远离流出一切妙定神通。」

「世尊！圣道流出何法？」

佛言：「圣道流出圣果。」

「世尊！胜解流出何法？」

佛言：「胜解流出成就一切解脱。」

「世尊！佛生流出何法？」

佛言：「佛生流出一切菩提分法。」

尔时，最胜前白佛言：「云何佛生？」

佛告最胜：「如发无上正等觉心。」

「世尊！云何而发无上正等觉心？」

佛言：「天王！如生大悲。」

「世尊！云何而生大悲？」

佛言：「不舍一切有情。」

「世尊！云何不舍有情？」

佛言：「应如不舍三宝。」

「世尊！谁能不舍三宝？」

佛言：「一切无烦恼者。」

尔时，最胜便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛秘密甚深微妙，虽说法空、无生、无灭、本来寂静，而不破坏善恶业果，远离断常。世尊！颇有有情闻如是法，不起敬信、生毁谤不？」

佛言：「亦有。」

「世尊！如是有情因过去世修行善业得受人身，由近恶友于是深法不能敬信、生毁谤心，则为辜负过去善业。诸佛恩德实为深重，假使有人以己血肉，供养诸佛亦不能报。以佛恩故，我等今者增长善根，得大法乐，住大自在，天、人恭敬。世尊！诸菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，应知佛恩，亲近善友，当修佛行证佛菩提。」

说是法时，众中二万五千菩萨得无生忍，四万五千诸人、天众俱发无上正等觉心，一万二千诸天子众远尘离垢生净法眼。

第六分现化品第十二

尔时，善思菩萨白最胜天王言：「佛所化身更能化不？」

最胜答曰：「今对世尊以为明证，佛所化身更能化作殑伽沙数无量化佛，种种色像、神通、说法利乐有情。所以者何？诸佛往昔愿力清净故能如是。」

善思菩萨复作是言：「天王善能说甚深法，谓佛往昔愿力清净。惟愿天王请佛神力，令深般若波罗蜜多久住世间常无隐灭。」

最胜报曰：「善思当知！甚深般若波罗蜜多一切如来常共守护。何以故？文字宣说甚深般若波罗蜜多，如是文字不起、不尽，常无隐灭，其所显义亦不起尽，常无隐灭，由此诸佛甚深般若波罗蜜多亦无隐灭。何以故？法不生故。若法无生亦则无灭，即是诸佛秘密之教；如是妙理，如来出世若不出世性相湛然，名曰真如，亦名法界，亦名实际。随顺因缘而不违逆，是为正法，其性常住永无隐灭。」

善思菩萨复问天王：「更何等人能护正法？」

最胜答言：「若不违逆一切法者能护正法。所以者何？不违正理，常无诤论名护正法。」

善思复问：「云何名为不违正理，常无诤论名护正法？」

最胜答曰：「若顺文字不违正理，常无诤论名护正法。何以故？世间愚夫皆著诸见，顺正理者则常说空，是故世间共兴诤论，如是愚夫爱重有法，顺正理者于有则轻。世间说有常、乐、我、净，顺正理者说无常、苦、无我、不净，是故世间共兴诤论；诸愚夫类顺世间流，顺正理者逆世间流，是故世间共兴诤论。世间愚夫著蕴、界、处，顺正理者都无所著，是故世间共兴诤论；顺世愚夫不行正理，顺正理者与世相违，故常无诤名护正法。」

善思菩萨复问最胜：「今者天王为何所取？」

最胜答曰：「善思当知！我不取我亦不取法。」

善思又问：「云何不取？」

最胜答言：「我自性离，有情及法自性亦离，如是诸离亦不可得；过去自性离，未来、现在自性亦离，如是诸离亦不可得；诸佛自性非离，诸佛自性非不离；诸佛土自性非离，诸佛土自性非不离；诸法自性非离，诸法自性非不离。善思当知！如是之行名顺正理，无取、不取能护正法。」

尔时，善思菩萨赞最胜天王言：「善哉！善哉！大士！正士！能如是说甚深般若波罗蜜多，无取、无著、无文、无字，灭诸戏论，离能分别及所分别。」

尔时，众中有一天子名曰贤德，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！最胜天王所说无分别者为是何法？」

佛告贤德：「天子当知！无分别者是寂静法。所以者何？能取、所取俱不可得，不生、不灭、离我、我所，如是名为无分别法。若菩萨摩訶萨如是观者能护正法，不见能护及所护法。」

说此法时，十千苾刍心得解脱，一千天子远尘离垢生净法眼。

尔时，善思菩萨问最胜天王言：「何等辩才能说如是甚深之法？」

最胜答言：「一切烦恼习气无者所得辩才，能说如是甚深之法；过语言道不可思量胜义妙智，如是辩才能说如是甚深之法。」

善思菩萨问贤德天子言：「云何无生法中以辩才说？」

贤德天子答善思言：「若菩萨摩訶萨不住无生无灭法者，则无辩才说甚深法。何以故？远离戏论，不见所缘，不见能缘，心无所住，是故能说。不住我法，不住此彼，唯住清净胜义谛中，是故能说。」

善思菩萨即白佛言：「甚奇！世尊！贤德天子实为希有！乃能通达甚深之法辩才无尽。」

佛告善思：「贤德天子从妙喜界不动佛所，而来至此堪忍世界听深般若波罗蜜多。汝等当知！贤德天子已于无量百千亿劫，修习希有陀罗尼门，经劫说法亦不穷尽。」

善思菩萨复白佛言：「何谓希有陀罗尼门？」

佛言：「善思！此希有者名众法不入陀罗尼门，此陀罗尼门过诸文字，言不能入，心不能量，内外法中皆不可得。」

「善思当知！无有少法能入此者，是故名为众法不入陀罗尼门。所以者何？此法平等，无高无下、无入无出，无一文字从外而入，无一文字从内而出，无一文字住此法中，亦无文字共相见者，亦不分别法非、法异。是诸文字说亦无减、不说无增，从本际来都无起作及坏灭者。如诸文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法离言语亦离思量，从本际来无生无灭故无入出，由此名为众法不入陀罗尼门。若能通达此法门者辩才无尽。所以者何？通达不断无尽法故。若有人能入虚空者，则能入此陀罗尼门。」

「善思当知！若菩萨摩訶萨能通达此陀罗尼门，心得清净，身、语亦尔；所行顺理，般若坚

固；诸恶魔军无能烧者，一切外道不敢对扬；诸烦恼业莫之能坏，身力坚固心离怯弱；凡所演说辩才无尽，能宣深妙诸圣谛门；智慧多闻犹如大海，安住寂定喻妙高山，如师子王处众无畏，世法不染犹净莲花，饶益有情譬之大地，洗除垢秽喻如大水，成熟世间方诸大火，增长善法同彼大风，清凉悦意类之朗月，能破众暗其犹烈日，摧烦恼怨如威勇士，心性调伏犹大象王，能震法雷大龙为喻，普雨众法譬之大云，如大良医除烦恼病，犹大国主善御世间，如四天王护有情类及护正法，如天帝释于人天中富贵最胜心得自在，如大梵王于堪忍界主领自在身得无碍，如揭路荼示教有情，如世间父能流法宝，如毗沙门能出世间种种珍宝；福德智慧之所庄严，有情见者无不蒙益，诸佛世尊之所称赞，天、龙等众咸拥护之。

「善思当知！诸菩萨摩訶萨若得如是陀罗尼门，即能自在饶益有情，方便说法而不穷尽，心无疲倦不徇利誉，法施平等无有慳嫉，受持净戒三业无愆，安忍清净离诸恚恼，精进清净所作成立，静虑清净善调伏心，般若清净永无疑惑，具四无量如大梵王，能善修行等持、等至，入出自在胜诸世间，修大觉因具诸福慧，受灌顶位得大自在。」

佛说如是总持门时，众中六万四千菩萨得不退转，三万菩萨得无生忍，二万天人远尘离垢生净法眼，无量无边人、天等众俱发无上正等觉心。

第六分陀罗尼品第十三

尔时，曼殊室利菩萨摩訶萨即从座起顶礼佛足，遍覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「甚奇！世尊！如来所说：诸菩萨摩訶萨若得如是众法不入陀罗尼门，成就无量无边功德。」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！如是功德，假使如来百千年说亦未能尽。」

尔时，众中有一菩萨名寂静慧，即白曼殊室利菩萨摩訶萨言：「若菩萨摩訶萨证得如是陀罗尼门，为佛世尊之所称叹，如是菩萨善得大利，自行化彼皆悉不空。」

时，曼殊室利菩萨报寂静慧菩萨言：「善男子！胜义谛中无法可赞无色无相，无色相者有何可赞？无可赞故于何欢喜？」

时，寂静慧复作是言：「我闻如来契经中说：诸法自性无我、我所，无能令喜亦无令嗔；此法平等菩萨应学。譬如大地依止水轮，若凿井池得水受用，其不凿者无由致之；如是圣智法平等境遍一切法，若有勤修般若巧便即便证得，其不修者云何得之？是故菩萨欲求无上正等菩提不应懈怠，若勤精进，如是所说法平等境则现在前。」

「如生盲人不能见色，如是烦恼所盲有情，于平等法不能得见。如人有眼无外光明，不能睹见所有色像，如是行人虽有智慧，若无善友不能见法。如有天眼不假外明自能见色，如是菩萨预法流者自然胜进。譬如世间处胎藏者，虽渐增长而不自见；如是菩萨勤精进者，众行渐增亦不自见，而能成办一切佛法。如雪山中有妙药树，枝条、茎干]不枯不折；如是菩萨勤修精进，所有胜行不退不失。」

「如转轮王出现于世具七财宝，如是菩萨发菩提心具七法宝，所谓布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、巧便。如转轮王游四洲界，于有情类其心平等，如是菩萨以四摄事饶益有情，心常平等。如转轮王随所在处则无诤讼，如是菩萨如实说法亦无诤论。譬如三千大千世界初成，即有妙高

山王及以大海，如是菩萨初发无上正等觉心，即有般若及以大悲。譬如日出，诸山高者其光先照，如是菩萨得般若炬，诸有高行根熟菩萨先蒙光照。譬如大地普能荷负，一切草木、花果、药树皆悉平等，如是菩萨证得如是陀罗尼门，于诸有情其心平等。」

尔时，佛赞寂静慧言：「善哉！善哉！如汝所说。诸菩萨摩訶萨若得如是陀罗尼门，诸有所说一文一字无非佛语，如是所说远离色、声、香、味、触、法。何以故？此所说法非世俗故无尽无边，能引一切身心轻利。假使百千佛前，说者亦不怯弱。所以者何？是菩萨摩訶萨佛加持故心无所著，谓不著我，不著有情，不著诸法，由此证得清净真如、清净法界、清净实际，得法无尽、文字无尽、辩说无尽，尔时即生殊胜欢喜，得妙慧故，得妙智故，无疑网故。」

当佛说此总持门时，八千菩萨俱得如是众法不入陀罗尼门，复有一万二千菩萨得不退转，五千菩萨得无生忍，一万六千诸天子众远尘离垢生净法眼，无量无边诸有情类俱发无上正等觉心。

尔时，佛告寂静慧言：「此陀罗尼能伏魔众、摧诸外道、坏嫉法人。然般若灯灭烦恼火，护说法者令至涅槃，调伏内心、善化外众，容仪整肃见者欢喜，为正行人平等说法，如实观察有情根性，授法应时非前非后。」

佛说如是诸功德时，于此三千大千世界，一切大海、妙高山王、大地、诸山皆悉振动。尔时，天雨微妙音花、大微妙音花、妙灵瑞花、大妙灵瑞花、喞钵罗花、拘某陀花、钵特摩花、奔荼利花、迦末罗花，诸天空中作众伎乐。

世尊复告寂静慧言：「善男子！过去无量无数无边难思议劫，有佛出世名为宝月，十号具足，国名无毁，劫名喜赞，声闻弟子三十二亿，菩萨弟子无量无边，然彼如来先无苦行及降魔事而证菩提。时，彼众中有一菩萨名宝功德，具妙辩才，能为有情种种说法。时，诸大众请彼如来不入涅槃久住于世。」

「时，宝功德告大众言：『诸佛世尊无生无灭，何用劝请不入涅槃？若太虚空入涅槃者，如来乃可入般涅槃；若有真如、法界、实际、不思議界入涅槃者，如来乃可入般涅槃。所以者何？如来之法无成无坏、无染无净，非世间非出世间、非有为非无为、非常非断。假令一口而有十舌，是一一舌复生百舌，是一一舌复生千舌，亦不能说如来成坏，乃至不能说有常断，云何大众劝请如来不入涅槃久住于世？』」

「彼宝功德说此法时，八万六千诸菩萨众得不退转，七千菩萨摩訶萨众俱得无边功德陀罗尼门、悦意陀罗尼门、无碍陀罗尼门、欢喜陀罗尼门、大悲陀罗尼门、月爱陀罗尼门、月光陀罗尼门、日爱陀罗尼门、日光陀罗尼门、妙高山王陀罗尼门、深广大海陀罗尼门、功德宝王陀罗尼门，三万六千人、天大众远尘离垢生净法眼。」

世尊复告寂静慧言：「昔宝功德今汝身是，由此因缘，汝能说是陀罗尼门种种功德。」

时，曼殊室利菩萨摩訶萨而说颂言：

总持犹妙药，能疗众惑病，

亦如天甘露，服者常安乐。

时，功德花王菩萨摩訶萨复说颂言：

总持无文字，文字显总持，

由般若大悲，离言以言说。

尔时，珊睹史多天王即从座起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「诸佛功德不可思议，诸佛所说不可思议，诸大菩萨所行胜行所说妙法不可思议。我等诸天宿世所植善根深厚，得值如来闻说如是甚深妙法。」即以无量天妙花香奉散如来而为供养。

尔时，佛告彼天王言：「天王当知！诸欲供养佛世尊者，当修三法：一者、发菩提心。二者、护持正法。三者、如教修行。天王当知！若能修学此三法者，乃得名为真供养佛。假使如来一劫住世，说此供养所获功德亦不能尽。是故，天王！若欲供养佛世尊者，具此三法名真供养。天王当知！若有护佛一四句颂，则为拥护过去未来现在诸佛所证无上正等菩提。何以故？诸佛世尊所证无上正等菩提从法生故。法供养者名真供养，诸供养中最为第一，资财供养所不能比。天王当知！我念过去无量无数难思议劫精勤修学菩萨道时，闻虚空中天说颂曰：

二人远离王贼等，所不能侵大宝藏，

百千万劫法难闻，得闻不持不施等。

大菩提心护正法，如教修行心寂静，

自利利他心平等，是则名真供养佛。

「天王当知！我于过去初闻此颂即为他说，时有八千诸有情类俱发无上正等觉心。是故，天王！以法供养最为第一。何以故？诸佛无上正等菩提从法生故。」

第六分劝诫品第十四之一

尔时，曼殊室利菩萨复从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如来所说甚深般若波罗蜜多，颇有有情于当来世正法将灭时分转时能信受不？若善男子、善女人等闻说是经信受不谤，如此人等成何功德？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！于当来世正法将灭时分转时，有善男子、善女人等，曾于无量无边佛所修行净戒、静虑、般若，是佛真子能信此经，所致功德不可称计。诸胜善法从般若生，若有人能信受不谤，我（别本有作「吾」者）今为汝略以喻说。

「曼殊室利！此赡部洲周匝七千逾缮那量，北广南狭形如车箱，其中人面亦复如是。假使充满此赡部洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养。般涅槃后各收驮都，起窳堵波严饰供养，或以七宝满赡部洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利！于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩萨：「若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

「曼殊室利！东胜身洲周匝八千逾缮那量，形如半月，人面亦尔。假使充满东胜身洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养。般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养，或以七宝满胜身洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利！于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩萨：「若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

「曼殊室利！西牛货洲周匝九千逾缮那量，形如满月，人面亦尔。假使充满西牛货洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养。般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养，或以七宝满牛货洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利！于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩萨：「若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

「曼殊室利！北俱卢洲周匝十千逾缮那量，其形方正，人面亦尔。假使充满北俱卢洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养。般涅槃后各收驮都，起窣堵波严饰供养，或以七宝满俱卢洲积至梵宫，于诸圣众各别奉施尔所七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利！于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告曼殊室利菩萨：「若善男子、善女人等能于此经信受不谤，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

大般若波罗蜜多经卷第五百七十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第六分劝诫品第十四之二

佛告曼殊室利菩萨：「假使碎此三千大千堪忍世界悉为极微，一一极微为一圣者。有善男子、善女人等尽彼圣众寿量短长，以诸世间上妙饮食、衣服、卧具及医药等，起殷净心奉施供养。般涅槃后各收驮都，起窳堵波严饰供养，或以七宝满如前说尔所极微大千世界，上复积至色究竟天，于彼圣者各别奉施尔所大千世界七宝，毕自寿量昼夜三十牟呼栗多相续不断。曼殊室利！于意云何？是善男子、善女人等由此因缘获福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！前说施福尚难思议，何况于此所获福量！」

佛告曼殊室利菩萨：「若善男子、善女人等受持此经流通演说，所获福聚于前施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

「曼殊室利！如是功德若不回求佛菩提者，应经尔所极微数劫当作他化自在天王，复经尔所极微数劫当作乐变化天王，复经尔所极微数劫当作睹史多天王，复经尔所极微数劫当作夜摩天王，复经尔所极微数劫作天帝释，况转轮王！以彼回求一切智故，能得成办甚深般若波罗蜜多方便善巧，当证无上正等菩提。」

「曼殊室利！假使充满此赡部洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极嗔恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利！于意云何？彼人由斯获罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。」

佛告曼殊室利菩萨：「若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。」

「曼殊室利！假使充满东胜身洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极嗔恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利！于意云何？彼人由斯获罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。」

佛告曼殊室利菩萨：「若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。」

「曼殊室利！假使充满西牛货洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极嗔恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利！于意云何？彼人由

斯获罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。」

佛告曼殊室利菩萨：「若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

「曼殊室利！假使充满北俱卢洲预流、一来、不还、阿罗汉、独觉，如粟、稻、麻、竹、荻、芦苇、甘蔗林等中无间隙。有暴恶人起极嗔恚，皆悉杀害尔所圣者。曼殊室利！于意云何？彼人由斯获罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！杀一圣者尚堕无间大地狱中一劫受苦，何况杀害尔所圣者！彼所获罪不可称计。」

佛告曼殊室利菩萨：「若有毁谤此经典者，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

「曼殊室利！假使碎此四大洲界悉为极微，一一极微各为一佛。有一极恶邪见众生，起毒害心杀尔所佛，劫夺一切法财、资财，破灭世间法王、法药。曼殊室利！于意云何？彼恶众生获罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所获罪无量无边不可思议、不可称计，我于彼事尚不忍闻，况能说其获罪多少！若害一佛犹堕无间大地狱中多劫受苦，况杀尔所诸佛世尊！如是众生定受无间大地狱苦无有出期。」

佛告曼殊室利菩萨：「若有毁谤障碍此经，不令演说、流通、供养，其罪过前百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。

「曼殊室利！假使三千大千世界一切有情，各经百千无数大劫，备修种种诸菩萨行，皆证无上正等菩提。彼恶众生罪业重故，犹未能出大地狱苦。曼殊室利！彼恶众生于十方界无间地狱，无一不经多劫受苦，况余地狱、傍生、鬼界！何以故？彼愚痴者毁坏十方三世诸佛法身母故。设彼经前极微数劫受重苦已，出三恶趣来生人中，得大恶疾，一切医药所不能救。复经尔所极微数劫，生便无舌或无手等，各经尔所极微数劫。曼殊室利！我以神力住世一劫或一劫余，说彼众生毁谤、障碍此经罪报亦不能尽。曼殊室利！诸有智者欲得现在、未来安乐，勿于此经毁谤、障碍。」

第六分二行品第十五

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，宜应成就前后般若波罗蜜多。何以故？诸菩萨摩訶萨有二种行：成就般若、化导有情。」

尔时，曼殊室利菩萨便白佛言：「世尊！云何诸菩萨摩訶萨成就般若、化导有情？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！若菩萨摩訶萨从初般若乃至后际，离功用心说法无尽中无间隙，为脱有情恶趣三有令住善趣，或令证得三乘圣果。曼殊室利！是名菩萨摩訶萨众行深般若波罗蜜多化导有情。曼殊室利！若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多，成就无边无为般若，是名菩萨摩訶萨众自行般若。何以故？此能圆满一切德故。」

曼殊室利复白佛言：「诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，修何法行能与一切智相应？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！若菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，修一切智真实之法，远离思议、微妙、无相甚深理趣，不可观察极难通达，常住寂静清凉遍满，无有分别无著无碍，随顺正理不可执取，极静大寂，一切法中无上无等。曼殊室利！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，修此法行能与一切智相应。」

曼殊室利复白佛言：「诸菩萨摩诃萨于何境界行深般若波罗蜜多？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！诸菩萨摩诃萨决定应于甚深境界、广大境界、功德境界行深般若波罗蜜多。曼殊室利！甚深境者，体是无为，不著二边亦不相离，自性清净诸障解脱，不可思议、不可称计，不共一切声闻、独觉。曼殊室利！广大境者，诸佛如来一切功德，大悲、般若二法为性，离分别相无功用心，利乐有情无时暂舍，诸所说法皆称彼意。曼殊室利！功德境者，诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，所与相应一切功德、三十二相、八十随好。随诸有情根欲性行，所乐种种形相差别，佛威神力悉能示现，所谓或现升睹史多，或现从天下生瞻部，或现处胎，或现初生，或现童子，或现游戏，或现出家，或现苦行，或现往诣菩提树下，或现证得无上菩提，或现转法轮，或现般涅槃，如是示现诸相差别，皆为有情解脱生死。曼殊室利！如是名为诸菩萨摩诃萨甚深般若波罗蜜多所行境界。」

曼殊室利便白佛言：「希有！世尊！菩萨如是甚深般若波罗蜜多，是佛境界不可思议。」

佛告曼殊室利菩萨：「如是！如是！如汝所说。甚深般若波罗蜜多是不共法、不可思议。何以故？一切异生、声闻、独觉不能通达，非其境故，除佛世尊无能得者。何以故？诸法真如义甚深故。自在不动无漏界摄，令有情类利乐圆满，是故名为诸佛境界过语言道胜义谛摄，远离寻伺分别思议，非世间法所能比喻，一切法中最为上品，不在生死、不住涅槃。」

「曼殊室利！诸菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多，凡有五事不可思议：一者、自性。二者、方处。三者、诸住。四者、一异。五者、利乐。」

「曼殊室利！云何自性不可思议？即色真如求不可得，离色真如求不可得，受、想、行、识亦复如是；即眼真如求不可得，离眼真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意亦（别本有一「复」字）如是；即色真如求不可得，离色真如求不可得，声、香、味、触、法亦（别本有一「复」字）如是；即眼识真如求不可得，离眼识真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意识亦尔；即地界真如求不可得，离地界真如求不可得，水、火、风、空、识界亦尔；有法真如求不可得，无法真如求不可得，是故自性不可思议。」

「曼殊室利！云何方处不可思议？如是真如若在欲界不可思议，若离欲界不可思议，色、无色界亦复如是；若在东方不可思议，若离东方不可思议，南西北方、四维、上下亦复如是，是故方处不可思议。」

「曼殊室利！云何诸住不可思议？若安乐住不可思议，若寂静住不可思议，若有心住不可思议，若无心住不可思议，是故诸住不可思议。」

「曼殊室利！云何一异不可思议？三世如来同在一处，自性清净无漏界摄，若一、若异不可思议。」

议，是故一异不可思议。

「曼殊室利！云何利乐不可思议？智慧神力同一法界，般若、方便二相平等，能作有情无量利乐不可宣说、过语言境，而顺有情根性差别作种种说、种种示现；三十二相、八十随好，随有情心皆能示现。」

曼殊室利白言：「世尊！何等名为三十二相、八十随好？」

佛告曼殊室利菩萨言：「善男子！如来相好无量无边，我若广说不可穷尽，但随世间所乐，略说三十二相、八十随好。

「曼殊室利！云何名为三十二相？如来足下有平满相，妙善安住犹如奁底，地虽高下，随足所蹈皆悉坦然无不等触，是为第一。如来足下千辐轮文，辘轳众相无不圆满，是为第二。如来手足悉皆柔软，如睹罗绵胜过一切，是为第三。如来手足指皆纤长，圆妙过人以表长寿，是为第四。如来手足一一指间，犹如雁王咸有鞞网，金色交络文同绮画，是为第五。如来足跟广长圆满，与趺相称胜余有情，是为第六。如来足趺修高充满，柔软妙好与跟相称，是为第七。如来双[月+耑]渐次纤圆，如医（别本有作「鬣」者）泥耶仙鹿王[月+耑]，是为第八。如来双臂修直[月+庸]圆，如象王鼻平立摩膝，是为第九。如来阴相势峰藏密，其犹龙马亦如象王，是为第十。如来毛孔各一毛生，柔润、紺青、右旋宛转，是第十一。如来发毛端皆上靡，右旋宛转、柔润、紺青，严金色身甚可爱乐，是第十二。如来身皮细薄润滑，尘垢、水等皆所不住，是第十三。如来身皮皆真金色，光洁晃耀（别本有作「曜」者）如妙金台，众宝庄严众所乐见，是第十四。如来两足、二手、掌中、颈及双肩七处充满，光净柔软甚可爱乐，是第十五。如来肩项圆满殊妙，是第十六。如来髀腋悉皆充实，是第十七。如来容仪洪满端直，是第十八。如来身相修广端严，是第十九。如来体相纵广量等，周匝圆满如诺瞿陀，是第二十。如来颌臆并身上半，威容广大如师子王，是二十一。如来身光面各一寻，是二十二。如来齿相四十齐平，净密、根深、白逾珂雪，是二十三。如来四牙鲜白锋利，是二十四。如来常得味中上味，喉脉直故，能引身中千肢节脉所有上味，是二十五。如来舌相薄净广长，能覆面轮至耳毛际，是二十六。如来梵音词韵宏（别本有作「和」者）雅，随众多少无不等闻，其声洪震犹如天鼓，发言婉约如频迦音，是二十七。如来眼睫犹若牛王，紺青、齐整、不相杂乱，是二十八。如来眼睛紺青鲜白，红环间饰皎洁分明，是二十九。如来面轮其犹（别本有作「由」者）满月，眉相皎净如天帝弓，是第三十。如来眉间有白毫相，右旋柔软如睹罗绵，鲜白光净逾珂雪等，是三十一。如来顶上乌瑟膩沙，高显周圆犹如天盖，是三十二。是名如来三十二相。

「曼殊室利！云何名为八十随好？如来指爪狭长薄润，光洁鲜净如花赤铜，是为第一。如来手足指圆纤长，[月+庸]直柔软节骨不现，是为第二。如来手足各等无差，于诸指间悉皆充密，是为第三。如来手足圆满如意，软净光泽色如莲花，是为第四。如来筋脉盘结坚固、深隐不现，是为第五。如来两踝俱隐不现，是为第六。如来行步直进庠审如龙象王，是为第七。如来行步威容齐肃如师子王，是为第八。如来行步安平庠序不过不减犹若牛王，是为第九。如来行步进止威仪譬如鹅王，是为第十。如来回顾必皆右旋，如龙象王举身随转，是第十一。如来肢节渐次[月+庸]圆、妙善安布，是第十二。如来骨节交结无隙犹若龙盘，是第十三。如来膝轮妙善安布、坚固圆满，是第十四。如来隐处其文妙好，威势具足圆满清静，是第十五。如来身肢润滑柔软，光悦鲜净尘垢不著，是第十六。如来身容敦肃无畏常不怯弱，是第十七。如来身肢坚固稠密善相属著，是第十八。如来身肢安定敦重，常不掉动圆满无坏，是第十九。如来身相犹若仙王，周匝端严光净离翳，是第

二十。如来身有周匝圆光，于行等时恒自照曜，是二十一。如来腹形方正无欠，柔软不现众相庄严，是二十二。如来脐深、右旋圆妙、清净光泽（别本有作「洁」者），是二十三。如来脐厚、不凹不凸、周匝妙好，是二十四。如来皮肤远离疥癣，亦无麤点、疣赘等过，是二十五。如来自掌充满柔软，足下安平，是二十六。如来自文深长、明直、润泽、无断，是二十七。如来自唇色光润丹晖，如频婆果上下相称，是二十八。如来自面门不长不短、不大不小，如量端严，是二十九。如来自舌相软薄广长如赤铜色，是第三十。如来自发声威震深远，如象王吼明朗清彻，是三十一。如来自音韵美妙具足如深谷响，是三十二。如来自鼻高修而且直，其孔不现，是三十三。如来自诸齿方整鲜白，是三十四。如来自诸牙圆白光洁渐次锋利，是三十五。如来自目净青白分明，是三十六。如来自眼相修广，譬如青莲花叶甚可爱乐，是三十七。如来自眼睫上下齐整、稠密不白，是三十八。如来自双眉长而不白、致而细软，是三十九。如来自双眉绮靡，顺次紺琉璃色，是第四十。如来自双眉高显光润形如初月，是四十一。如来自耳厚、广大、修长、轮埤成就，是四十二。如来自两耳绮丽齐平离诸过失，是四十三。如来自容仪能令见者无损无染皆生爱敬，是四十四。如来自额广、圆满、平正、形相殊妙，是四十五。如来自身分上半圆满，如师子王威严无对，是四十六。如来自首发修长、紺青、稠密不白，是四十七。如来自首发香洁、细软、润泽、旋转，是四十八。如来自首发齐整无乱亦不交杂，是四十九。如来自首发坚固不断永无阤落，是第五十。如来自首发光滑殊妙、尘垢不著，是五十一。如来自身分坚固充实逾那罗延，是五十二。如来自身体长大端直，是五十三。如来自众窍清净圆好，是五十四。如来自身肢势力殊胜无与等者，是五十五。如来自身相众所乐观常无厌足，是五十六。如来自面轮修广得所，皎洁光净如秋满月，是五十七。如来自颜色舒泰光显，含笑先言有向无背，是五十八。如来自面貌光泽熙怡，远离颯蹙、青赤等过，是五十九。如来自身肢清净无垢、常无臭秽，是第六十。如来自所有诸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。如来自面门常出最上殊胜之香，是六十二。如来自首相圆周妙好，如末达那亦犹天盖，是六十三。如来自身毛紺青光净，如孔雀项红辉绮饰，色类赤铜，是六十四。如来自法音，随众大小不增不减应理无著（别本有作「差」者），是六十五。如来自顶相无能见者，是六十六。如来自手足指约分明，庄严妙好如赤铜色，是六十七。如来自行时，其足去地如四指量而现印文，是六十八。如来自持不待他侍，身无倾动亦不逶迤，是六十九。如来自威德远震一切，恶心闻喜、恐怖见安，是第七十。如来自音声不高不下，随众生意和悦与言，是七十一。如来自能随诸有情类言音意乐而为说法，是七十二。如来自一音演说正法，随有情类各令得解，是七十三。如来自说法咸依次第必有因缘，言无不善，是七十四。如来自等观诸有情类，赞善毁恶而无爱憎，是七十五。如来自所为先观后作，轨范具足令识善净，是七十六。如来自相好，一切有情无能观尽，是七十七。如来自顶骨坚实圆满，是七十八。如来自颜容常少不老、好巡旧处，是七十九。如来自手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同绮画、色类朱丹，是第八十。是名如来八十随好。」

第六分赞叹品第十六

尔时，曼殊室利菩萨即从座起顶礼佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如来功德希有、无等、不可思议，过去未来现在诸佛皆无有异。若见如来或闻功德，此有情类亦难思议。今重见佛转大法轮，得未曾有欢喜踊跃。」

作是语已，即升虚空七多罗树，合掌赞曰：

一切有情类，唯佛最为尊，

尚无有等者，况复当有胜！

我法二俱空，妙理无等等，
唯我佛世尊，能等无等等。
烦恼并习气，俱尽永无余，
能知一切法，无不皆明了。
若智若说法，无能及佛者，
三千大千界，唯佛独为尊。
十力无畏等，定有非虚妄，
帝释与梵王，咸所不能得。
世尊大恩德，普洽诸有情，
此事难思议，定无能及者。
能以微妙慧，及方便善巧，
化导诸有情，皆令得利乐。

尔时，会中有一天子名曰妙色，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以颂赞曰：

有说世间等佛者，彼言非实为虚诳；
若说法王最极尊，此言非妄为谛语。
人天之俦正问难，无有能折我大师；
善逝降魔伏外道，将导世间至解脱。
清净四辩无穷说，甘露妙药施有情，
遍观诸法智无碍，一切刹那不减失。
大悲平等视有情，清净之心世不染，
善能了知根欲性，随所乐闻而应说。
烦恼差别非一种，为示无量对治门，
唯佛巧说彼因缘，专为利乐有情故。
值佛闻法不得圣，如是有情度极难；

如来大名应渴仰，若得见者无限益。
佛智能令心清净，得闻正教出生死；
闻佛名号大吉祥，常念世尊恒喜乐。
发心诣佛生慧解，如教勤修成种智，
戒品清净无垢浊，静虑第一心澄（别本有作「澄」者）明。
智慧最胜难倾动，法海清净如甘露；
一切有情喜放逸，诸佛专精离世间。
等慈有情如一子，恩德深厚无能报，
先说能破结贼法，久摧天魔幻化军。
世尊已说三有过，广示涅槃无量德，
百千大劫甚难闻，故我至诚今赞礼。

尔时，会中有一天子名曰善名，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以颂赞言：

如来平等行大慈，设可度智与他者，
尚令天授最前得，况复其余有情类！
我今不惬为空过，修持大行报佛恩。
有唯自证无漏灭，彼于佛恩未为报；
若有修行佛深教，乃得名为佛真子。
佛久勤苦为有情，无上大恩罕能报；
大慈开显真妙法，令众修行兼化他。
若佛不出于世间，一切有情受大苦，
则无人天唯恶趣，但闻种种苦音声。
诸趣受苦无能免，烦恼系缚有情故，
佛欲解他诸毒结，翻为大悲之所萦。
如来是世大福田，依教正修离恶趣，

若违佛教不修行，彼定不得生人天。
有于佛所起恶心，或复不乐闻深法，
是等有情甚可愍，决定永当处黑暗。
如佛世尊自知智，其等如来乃能了，
佛智非我所测量。稽首敬礼十方佛，
无畏智力不共法，唯佛世尊独圆备。
相好庄严微妙香，观者无厌超众色；
三种开敷不暂息，清净佛花我今礼。
唯佛善知无上觉，能永出离诸险难；
佛为第一最无上，稽首归命两足尊。
佛以功德正法水，普能洗除诸垢秽；
世尊本来内外净，我今顶礼真净身。

尔时，堪忍界主大梵天王，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以颂赞言：

如来具足胜福慧，利乐有情无暂息，
常雨甘露济饥渴，我今稽首能利他。
世间最胜可敬者，彼类犹来供养佛，
诸恶斯尽众善备，我今稽首无等尊。
普为济拔诸有情，靡有一行不修学，
令度生死得安乐，我今稽首救世师。
稽首微妙金色身，稽首所说甘露法，
稽首清净无垢智，稽首一切功德林。

尔时，佛告大梵天言：「善哉！善哉！如汝所赞。如来此事是实非虚。何以故？诸佛世尊于无量劫，修集种种福德智慧，由斯果位无不备足。所以者何？如来具足布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，身、语、意三无不清净，故能通达真如、实际，住实际故所言不虚。」

时，大梵王顶礼佛足，合掌恭敬复白佛言：「唯愿世尊以神通力，令此般若波罗蜜多久住世间利乐一切！」

尔时，佛告大梵天王：「十方三世一切如来以大神通，咸共护念甚深般若波罗蜜多久住世间利乐一切，天魔、梵志、外道、沙门，皆无有能灭坏障碍。何以故？我念过去有佛名曰宝月如来，十号圆满，国名无毁，劫名喜赞。彼佛有二苾刍弟子，作大法师善说深法，一名智盛、二名谛授，常随彼佛转正法轮，经一劫中宣说如是甚深般若波罗蜜多，三千大千百亿魔众悉皆受化发菩提心。是故此经，诸天魔等皆无有力灭坏障碍。」

尔时，寂静慧菩萨摩訶萨即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「宝月如来住在何所？为犹住世？为已涅槃？」

尔时，世尊告寂静慧言：「善男子！东方去此过十千亿诸佛世界，曾有世界名曰无毁，其中如来寿十千劫。彼佛世界常说如是甚深般若波罗蜜多，彼诸天魔及外道等，于此经典不能障碍，皆发无上正等觉心。智盛苾刍即是今者曼殊室利，谛授苾刍即是今者最胜天王，此二菩萨方便善巧，种种拥护甚深般若波罗蜜多令久住世。十方佛国若说如是甚深般若波罗蜜多，此二菩萨即往听受，如我今者说是法门放大光明，寻光来集。」

第六分付嘱品第十七

尔时，佛告阿难陀言：「汝可受持甚深般若波罗蜜多，勿令忘失！」

时，阿难陀即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「云何受持如是经典？」

于是佛告阿难陀言：「受持此经有十种法：一者、书写。二者、供养。三者、施他。四者、谛听。五者、披读。六者、受持。七者、广说。八者、讽诵。九者、思惟。十者、修习。依斯十法受持此经。譬如世间一切草、木、花、果、药等皆依大地；如是一切殊胜善法皆依般若波罗蜜多。如转轮王若住在世七宝常现；甚深般若波罗蜜多亦复如是，若住在世三宝不灭。」

尔时，大众瞻仰尊颜，异口同音俱伤叹曰：「如来灭后，谁能荷担如是世尊大法重担，谓于无量无边大劫修集所得无上菩提？」

尔时，众中便有一万二千菩萨为护此法，即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

我等舍身命，不求未来福，

护持佛所说，此甚深法要。

尔时，众中五百天子贤王为首，复从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

为度诸有情，成大悲愿力，

护持佛所说，此甚深法要。

时，天帝释、持髻梵王、毗沙门王，皆从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说

颂言：

能疗一切病，世尊今所说，

般若微妙药，我等顶戴持。

执金刚神亦从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而说颂言：

法本无名字，佛以名字说，

大悲真教法，我今顶戴持。

尔时，佛告持髻梵言：「梵天当知！佛赞三事最为无上，何等为三？一者、发菩提心。二者、护持正法。三者、如教修行。如是三法最为无上，能修行者真供养佛。我若住世一劫或一劫余，说此功德亦不能尽。护持如来一四句颂，所获功德尚不可尽，况能护持三世佛母甚深般若波罗蜜多！何以故？三世诸佛皆因般若波罗蜜多而得生故。以法供养真供养佛，若以资财非真供养，故法供养最为第一。若有护持佛正法者，当知彼类三（别本有作「二」者）世安乐。是故，梵天！常应拥护甚深般若波罗蜜多，汝由护法，已当得见贤劫千佛悉为请主。梵天当知！于此秽土护持正法须臾之间，胜净土中若经一劫或一劫余所获功德，故应精勤护持正法。」

世尊复告天帝释言：「憍尸迦！甚深般若波罗蜜多随所在处，当知即是如来生处、得菩提处、转法轮处、入涅槃处。何以故？憍尸迦！一切菩萨、一切善法、一切如来皆从此生。若有法师宣说如是甚深般若波罗蜜多，此地即为佛所行处；诸有情类于法师所，当生善友、尊重佛心恭敬、欢喜、供养、赞叹。若我住世一劫或一劫余，说此法师流传此经所获功德亦不能尽。憍尸迦！若此法师所行之处，善男子等有能刺血洒地供养，未足为多。何以故？无上法轮难受持故。」

时，天帝释白言：「世尊！未来世中说此经处，我及眷属皆当拥护彼地方所及说法师，若见此经所在之处，即生前说四种处心。」

尔时，世尊赞天帝释：「汝能如是，善哉！善哉！吾以此经付嘱于汝，宜于来世拥护流通。」

时，天帝释即白佛言：「我等诸天得生善趣，皆由般若波罗蜜多，发菩提心亦复由此，是故我等不顾身命拥护世尊如是深法。」

时，佛复赞天帝释言：「善哉！善哉！如说能作。」

时，薄伽梵说是经已，最胜天王及十方界诸大菩萨、一切声闻、天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十三

大般若经第七会曼殊室利分序

大般若经第七会曼殊室利分序

西明寺沙门玄奘撰

闻夫即相无睹，挺真如之壮观；即虑无知，成种智之默识。但二尘且落，时逐见以轻浓；五翳将披，复因疑而聚散。是以骤明空道，给孤总旋憩之场；历选时徒，妙吉升对扬之重。忽无覲以瞻仰，俄不聆以餐悟，既泯修而造修，亦绝学而趋（别本有作「趋」者）学。状其区别，则菩提万流；断其混茫，则涅槃一相。一相则不见生死，万流则无非佛法，不坏假名之繁总，而开实相之沉寥。正明如来法无，况菩萨法；菩萨法无，况二乘法；二乘法无，况凡夫法！法尚不有，何有菩提！尚无菩提，云何可趣！尚无可趣，何有证得！尚无证得，何有证者！是故有之斯殊，无之斯贯，洞之斯远，沮之斯局。豁尔夷荡而无懈，炽然翘励而不精；恼褻与慈澹分华，剑林将玉毫比色。皆其所也，何以易诸？观其假言路以便便，仰真宗而止止，奕奕珠转，泠泠玉振，起予圣旨，莫尚于兹，晞体法王，不亦宜矣！然则探其义也，发秘藏之玄扃，味其谈也，包（别本有作「苞」者）密语之殊辙；词婉（别本有作「宛」者）而旨密，即旧文殊般若矣！虽双轴成部，而警策备彰，庶七众所归，较然无远！

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第七曼殊室利分之一

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住逝（别本有作「誓」者）多林给孤独园，与大苾刍众百千人俱，皆阿罗汉，唯阿难陀犹居学地，舍利子等而为上首。复与菩萨摩訶萨众十千人俱，皆不退转功德甲冑而自庄严，慈氏菩萨、妙吉祥菩萨、无碍辩菩萨、不舍善轭菩萨而为上首。

曼殊室利童子菩萨明相现时出自住处，诣如来所，在外而立。具寿舍利子、大伽多衍那、大迦叶波、大采菽氏、满慈子、执大藏，如是一切大声闻僧，亦于此时各从住处，诣如来所，在外而立。

尔时，世尊知诸大众皆来集已，从住处出，敷如常座结跏趺坐，告舍利子：「汝今何故于晨朝时在门外立？」

时，舍利子白言：「世尊！曼殊室利童子菩萨先来住此，我等后来。」

尔时，世尊知而故问曼殊室利言：「善男子！汝实先来至此住处，为欲观礼亲近佛耶？」

曼殊室利前白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！何以故？我于如来观礼亲近常（别本有作「尝」者）无厌足，为欲利乐诸有情故实先来此。世尊！我今来至此处亲近礼敬观如来者，专为利乐一切有情，非为证得佛菩提故，非为乐观如来身故，非为扰动真法界故，非为分别诸法性故，亦不为余种种事故。我观如来即真如相无动无作、无所分别无异分别、非即方处非离方处、非有非无、非常非断、非即三世非离三世、无生无灭、无去无来、无染不染、无二不二，心言路绝。若以此等真如之相观于如来，名真见佛，亦名礼敬亲近如来，实于有情为利乐故（「为利乐故」别本或作「能为利乐」）。」

佛告曼殊室利童子：「汝作是观为何所见？」

曼殊室利白言：「世尊！我作是观都无所见，于诸法相亦无所取。」

佛言：「善哉！善哉！童子！汝能如是观于如来，于一切法心无所取亦无不取，非集非散。」

时，舍利子谓曼殊室利言：「仁能如是亲近礼敬观于如来，甚为希有！虽常慈愍一切有情，而于有情都无所得；虽能化导一切有情令趣涅槃，而无所执；虽为利乐诸有情故擐大甲冑，而于其中不起积集、散坏方便。」

时，曼殊室利白舍利子言：「如是！如是！如尊所说，我为利乐诸有情故，擐大甲冑令趣涅槃，实于有情及涅槃界所化、所证无得无执。又，舍利子！非我实欲利乐有情擐大甲冑。所以者何？诸有情界无增无减。假使于此一佛土中，有如殍伽沙数诸佛，一一皆住尔所大劫，昼夜常说尔

所法门，一一法门各能度脱尔所佛土诸有情类，悉皆令入无余涅槃。如此佛土有如是事，余十方世界各如殑伽沙等世界亦复如是。虽有尔所诸佛世尊，经尔所时说尔所法，度脱尔所诸有情类，皆令证入无余涅槃，而有情界亦无增减。何以故？以诸有情自性离故、无边际故不可增减。」

舍利子言：「曼殊室利！若诸有情自性离故、无边际故无增减者，何缘菩萨求大菩提欲为有情常说妙法？」

曼殊室利言：「舍利子！我说有情都不可得，何有菩萨求大菩提欲为有情常说妙法？何以故？舍利子！诸法毕竟不可得故。」

佛告曼殊室利童子：「若诸有情都不可得，云何施設诸有情界？」

曼殊室利白言：「世尊！有情界者但假施設。」

「曼殊室利！设有问汝：有情界者为有几何？汝得彼问当云何答？」

「世尊！我当作如是答：如佛法数，彼界亦尔。」

「曼殊室利！设复问汝：有情界者其量云何？汝得彼问复云何答？」

「世尊！我当作如是答：有情界量如诸佛境。」

「曼殊室利！设有问言：诸有情界为何所属？汝得彼问复云何答？」

「世尊！我当作如是答：彼界所属如佛难思。」

「曼殊室利！设有问言：有情界者为何所住？汝得彼问复云何答？」

「世尊！我当作如是答：若离染际所应住法，即有情界所应住法。」

「曼殊室利！汝修般若波罗蜜多为何所住？」

「世尊！我修甚深般若波罗蜜多都无所住。」

「曼殊室利！无所住者云何能修甚深般若波罗蜜多？」

「世尊！我由无所住故能修般若波罗蜜多。」

「曼殊室利！汝修般若波罗蜜多，于善、于恶何增何减？」

「世尊！我修甚深般若波罗蜜多，于善、于恶无增无减。世尊！我修甚深般若波罗蜜多，于一切法亦无增减。世尊！般若波罗蜜多出现世间，不为增减一切法故。世尊！修学甚深般若波罗蜜多，不为舍弃异生等法，不为摄受一切佛法。所以者何？甚深般若波罗蜜多不为舍法、得法故起。世尊！修学甚深般若波罗蜜多，不为厌离生死过失，不为欣乐涅槃功德。所以者何？修此法者不见生死，况有厌离！不见涅槃，况有欣乐！世尊！修学甚深般若波罗蜜多，不见诸法有劣有胜、有失有得、可舍可取。世尊！修学甚深般若波罗蜜多，不得诸法可增可减。所以者何？非真法界有增有

减。世尊！若能如是修者，名真修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若修般若波罗蜜多，于一切法不增不减，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，于一切法不生不灭，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，于一切法不见增减，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，于一切法不见生灭，名真修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若修般若波罗蜜多，于一切法无所思惟，若多若少俱无希愿，能、所希愿及希愿者皆不取著，名真修学甚深般若波罗蜜多；若修般若波罗蜜多，不见诸法有好有丑、有高有下，名真修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！善男子等若修般若波罗蜜多，于诸法中不得胜劣，谓都不见此胜此劣，是真般若波罗蜜多。所以者何？真如、法界、法性、实际无胜无劣。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。」

佛告曼殊室利童子：「诸佛妙法岂亦不胜？」

曼殊室利白言：「世尊！诸佛妙法不可取故，亦不可言是胜是劣，如来岂不证诸法空？」

世尊答言：「如是！童子！」

曼殊室利复白佛言：「诸法空中何有胜劣？」

世尊赞曰：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。曼殊室利！佛法岂不是无上耶？」

「如是！世尊！一切佛法虽实无上，而于其中无法可得，故不可说佛法无上。

「复次，世尊！善男子等若修般若波罗蜜多，不欲任（别本有作「住」者）持一切佛法，不欲调伏异生法等；甚深般若波罗蜜多，于诸佛法、异生法等，不欲增长及调伏故，于一切法无分别故。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！善男子等若修般若波罗蜜多，不见诸法有可思惟、可分别者。」

「曼殊室利！汝于佛法岂不思惟？」

「不也！世尊！我若见有真实佛法应可思惟，然我不见。

「世尊！般若波罗蜜多不为分别诸法故起，谓不分别是异生法、是声闻法、是独觉法、是菩萨法、是如来法。善男子等精勤修学甚深般若波罗蜜多，于诸法中都无所得亦无所说，谓不说有异生法性，亦不说有声闻乃至如来法性。所以者何？此诸法性皆毕竟空、不可见故。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！善男子等勤修般若波罗蜜多，不作是念：『此是欲界，此是色界，此无色界，此是灭界。』所以者何？甚深般若波罗蜜多不见有法是可灭者。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若修般若波罗蜜多，于一切法不作恩怨。何以故？甚深般若波罗蜜多不为任（别本有作「住」者）持一切佛法，不为弃舍异生等法。所以者何？善男子等勤修般若波罗蜜多，于佛法中不欲证得、不欲灭坏异生等法，达一切法性平等故。若如是修，名真修学甚深般若波罗蜜多。」

尔时，世尊即便赞曰：「曼殊室利！善哉！善哉！汝今乃能说甚深法，与诸菩萨摩訶萨众作真法印，亦与声闻及独觉等增上慢者作大法印，令如实知先所通达非真究竟。曼殊室利！若善男子、善女人等闻是深法，心不沉没亦不惊怖，当知是人非于一佛乃至千佛种诸善根，定于无量无边佛所种诸善根，乃能闻是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖。」

尔时，曼殊室利童子合掌恭敬，复白佛言：「我欲更说甚深般若波罗蜜多，唯愿开许！」

佛告曼殊室利童子：「汝欲说者，随汝意说。」

曼殊室利便白佛言：「世尊！若修甚深般若波罗蜜多，于法不得是可住者，亦复不得是不可住，当知如是甚深般若波罗蜜多不缘法住。何以故？以一切法无所缘故。世尊！若能如是修者，名真修学甚深般若波罗蜜多，于一切法不取相故。」

「复次，世尊！应观如是甚深般若波罗蜜多，不现前观诸法性相，谓于佛法尚不现观，况菩萨法！于菩萨法尚不现观，况独觉法！于独觉法尚不现观，况声闻法！于声闻法尚不现观，况异生法！何以故？以一切法性相离故。」

「复次，世尊！依修如是甚深般若波罗蜜多，于诸法中无所分别，谓不分别是可思议、不可思议法性差别，当知菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，于诸法中都无分别。」

「复次，世尊！依修如是甚深般若波罗蜜多，一切法中都不见有此是佛法、此非佛法，此可思议、此不可思议，以一切法无差别性故。若诸有情能修如是甚深般若波罗蜜多，观一切法皆是佛法，顺菩提故；观一切法皆不思议，毕竟空故，是诸有情已曾亲近、供养恭敬多百千佛种诸善根，乃能如是修行般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，当知过去已曾亲近、供养恭敬多百千佛种诸善根乃能如是。」

「复次，世尊！应观如是甚深般若波罗蜜多，若能勤修，则于诸法不见杂染不见清净；虽无所见，而能勤修甚深般若波罗蜜多，于一切时心无厌倦。」

「复次，世尊！若修如是甚深般若波罗蜜多，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无差别想，了此等法毕竟空故。若能如是，名真修学甚深般若波罗蜜多。」

佛告曼殊室利童子：「汝已亲近、供养几佛？」

曼殊室利白言：「世尊！我已亲近、供养佛数量同幻土心、心所法，以一切法皆如幻故。」

「曼殊室利！汝于佛法岂不趣求？」

「世尊！我今不见有法非佛法者，何所趣求？」

「曼殊室利！汝于佛法已成就耶？」

「世尊！我今都不见法可名佛法，何所成就？」

「曼殊室利！汝岂不得无著性耶？」

「世尊！我今即无著性，岂无著性复得无著？」

「曼殊室利！汝不当坐菩提座耶？」

「世尊！诸佛于菩提座尚无坐义，况我能坐！何以故？以一切法皆用实际为定量故，于实际中座及坐者俱不可得。」

「曼殊室利！言实际者，是何增语？」

「世尊！实际当知即是伪身增语。」

「曼殊室利！云何伪身可名实际？」

「世尊！实际无去无来、非真非伪，身非身相俱不可得，伪身亦尔，是故伪身即是实际。」

时，舍利子便白佛言：「若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸菩萨定趣菩提不复退转。」

慈氏菩萨复白佛言：「若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸菩萨已近无上正等菩提。何以故？是诸菩萨现觉法性离一切分别如大菩提故。」

曼殊室利亦白佛言：「若诸菩萨闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸菩萨如佛世尊堪受世间供养恭敬。何以故？于一切法觉实性故。」

时，有女人名无缘虑，合掌恭敬白言：「世尊！若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是诸有情于异生法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法皆无缘虑。所以者何？达一切法都无所有，能、所缘虑俱不可得。」

尔时，佛告舍利子等：「如是！如是！如汝所说。若善男子、善女人等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，是善男子、善女人等当知已住不退转地，定趣菩提不复退转。舍利子等！若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没亦不惊怖，欢喜、信乐、听闻、受持，转为他说心无厌倦；是诸有情能为一切真实广大殊胜施主，能施一切无上财宝，具足布施波罗蜜多；是诸有情净戒圆满，具真净戒、具胜净戒，净戒功德皆已圆满，具足净戒波罗蜜多；是诸有情安忍圆满，具真安忍、具胜安忍，安忍功德皆已圆满，具足安忍波罗蜜多；是诸有情精进圆满，具真精进、具胜精进，精进功德皆已圆满，具足精进波罗蜜多；是诸有情静虑圆满，具真静虑、具胜静虑，静虑功德皆已圆满，具足静虑波罗蜜多；是诸有情般若圆满，具真般若、具胜般若，般若功德皆已圆满，具足般若波罗蜜多；是诸有情成就真胜慈、悲、喜、舍，亦能为他宣说、开示甚深般若波罗蜜多。」

佛告曼殊室利童子：「汝观何义，欲证无上正等菩提？」

曼殊室利白言：「世尊！我于无上正等菩提尚无住心，况当欲证！我于菩提无求趣意。所以者何？菩提即我，我即菩提，如何求趣？」

佛言：「善哉！善哉！童子！汝能巧说甚深义处。汝于先佛多植善根，久发大愿，能依无得修行种种清净梵行。」

曼殊室利便白佛言：「若于诸法有所得者，可依无得修净梵行。我都不见有法可及无所得，如何可言能依无得修净梵行？」

佛告曼殊室利童子：「汝今见我声闻德耶？」

「世尊！我见！」

佛言：「童子！汝云何见？」

「世尊！今我见诸声闻，非异生、非圣者，非有学、非无学，非可见、非不可见，非见者、非不见者，非多、非少，非小、非大，非已调伏、非未调伏，我如是见而无见想。」

时，舍利子便问彼言：「于声闻乘既如是见，复云何见正等觉乘？」

「大德！我今不见菩萨，亦复不见诸菩萨法。不见菩提，亦复不见趣菩提法，亦不见有趣菩提行，亦不见有证菩提法，不见有能证菩提者。我如是见正等觉乘，谓于其中都无所见。」

时，舍利子复问彼言：「汝于如来当云何见？」

「大德！止！止！勿于如来大龙象王而兴言论。」

「曼殊室利！所言佛者，是何增语？」

「今问大德：所言我者，复何增语？」

舍利子言：「我者但有假立名字，是空增语。」

「大德当知！佛之增语即我增语，我之与佛俱毕竟空，但随世间假立名字。菩提名字亦是假立，不可寻此求实菩提，菩提相空不可表示。何以故？名字、菩提二俱空故。名字空故言说亦空，不可以空表示空法；菩提空故佛亦是空，故所言佛是空增语。」

「复次，大德！所言佛者，无来无去、无生无灭，无所证得、无所成就，无名、无相不可分别，无言、无说不可表示，唯微妙智自内证知，谓诸如来觉一切法毕竟空寂证大菩提，随顺世间假立名字，故称为佛非为实有，若有若无不可得故。」

「复次，大德！如来所证微妙智慧说名菩提，成就菩提故名为佛；菩提空故佛亦是空，由此佛名是空增语。」

时，舍利子便白佛言：「曼殊室利所说深法，非初学者所能了知。」

尔时，曼殊室利童子即白具寿舍利子言：「我所说者，非唯初学不能解了，所作已办阿罗汉等亦不能知，非我所说有能知者。所以者何？菩提之相非识所识，无见无闻、无得无念、无生无灭，不可说示、不可听受。如是菩提性相空寂，诸大菩萨尚未能知，何况二乘所知解了！菩提性相尚不可得，况当有实证菩提者！」

舍利子言：「曼殊室利！佛于法界岂不证耶？」

「不也！大德！所以者何？佛即法界，法界即佛，法界不应还证法界。」

「又，舍利子！一切法空说为法界，即此法界说为菩提，法界、菩提俱离性相，由斯故说一切法空。一切法空、菩提、法界，皆是佛境无二无别，无二无别故不可了知，不可了知故则无言说，无言说故不可施设有为无为、有非有等。」

「又，舍利子！一切法性亦无二无别，无二无别故不可了知，不可了知故则无言说，无言说故不可施设。所以者何？诸法本性都无所有，不可施设在此在彼、此物彼物。」

「又，舍利子！若造无间，当知即造不可思议亦造实际。何以故？舍利子！不可思议与五无间，俱即实际性无差别。既无有能造实际者，是故无间、不可思议亦不可造。由斯理趣，造无间者非堕地狱，不思议者非得生天；造无间者亦非长夜沉沦生死，不思议者亦非究竟能证涅槃。何以故？舍利子！不可思议与五无间皆住实际，性无差别，无生无灭、无去无来、非因非果、非善非恶、非招恶趣非感人天、非证涅槃非没生死。何以故？以真法界非善非恶、非高非下，无前后故。」

「又，舍利子！犯重苾刍非堕地狱，净持戒者非得生天；犯重苾刍非沉生死，净持戒者非证涅槃；犯重苾刍非应毁誉，净持戒者非应赞叹；犯重苾刍非应轻蔑，净持戒者非应恭敬；犯重苾刍非应乖诤，净持戒者非应和合；犯重苾刍非应远离，净持戒者非应亲近；犯重苾刍非应损减，净持戒者非应增益；犯重苾刍非不应供，净持戒者非定应供；犯重苾刍非增长漏，净持戒者非损减漏；犯重苾刍非不清净，净持戒者非定清净；犯重苾刍非无净信，净持戒者非有净信；犯重苾刍非不应受清净信施，净持戒者非定应受清净信施。何以故？舍利子！真法界中若持若犯其性平等，无差别故。」

「又，舍利子！诸异生类名和合者，漏尽苾刍名不和合。」

「曼殊室利！汝依何义作如是说？」

「大德！异生与生因合，名和合者，诸阿罗汉无如是义，名不和合。我依此义作如是说。」

「又，舍利子！诸异生类名超怖者，漏尽苾刍名不超怖。」

「曼殊室利！汝依何义作如是说？」

「大德！异生于可怖法不生怖畏，名超怖者，诸阿罗汉知可怖法实无所有、无怖可超。我依此义作如是说。」

「又，舍利子！诸异生类得无灭忍，诸菩萨众得无生忍。」

「曼殊室利！汝依何义作如是说？」

「大德！异生不乐寂灭，名得无灭忍，诸菩萨众不见法生，名得无生忍。我依此义作如是说。」

「又，舍利子！诸异生类名调伏者，漏尽苾刍名不调伏。」

「曼殊室利！汝依何义作如是说？」

「大德！异生未调伏故应可调伏，名调伏者，诸阿罗汉漏结已尽不复须调，名不调伏。我依此义作如是说。」

「又，舍利子！诸异生类名增上心超越行者，漏尽苾刍名心下劣非超越行。」

「曼殊室利！汝依何义作如是说？」

「大德！异生其心高举行违法界，名增上心超越行者，诸阿罗汉其心谦下行顺法界，名心下劣非超越行。我依此义作如是说。」

时，舍利子赞曼殊室利言：「善哉！善哉！善能为我解密语义。」

曼殊室利报言：「如是！如是！大德！我非但能解密语义，我亦即是一切漏尽真阿罗汉。何以故？我于声闻、独觉乐欲皆永不起故，名漏尽真阿罗汉。」

佛告曼殊室利童子：「颇有因缘，可说菩萨坐菩提座不证无上正等菩提？」

曼殊室利白言：「世尊！亦有因缘，可说菩萨坐菩提座不证无上正等菩提，谓菩提中无有少法可名无上正等菩提，然真菩提性无差别，非坐可得、不坐便舍。由此因缘，可说菩萨坐菩提座不证菩提，无相菩提不可证故。」

曼殊室利复白佛言：「无上菩提即五无间，彼五无间即此菩提。所以者何？菩提、无间俱假施設，非真实有菩提之性，非可证得，非可修习，非可现见，彼五无间亦复如是。又一切法本性毕竟不可现见，于中无觉、无觉者，无见、无见者，无知、无知者，无分别、无分别者、离相平等名为菩提，五无间性亦复如是。由此菩提非可证得，言可证得、修习、现见大菩提者是增上慢。」

佛告曼殊室利童子：「汝今谓我是如来耶？」

「不也！世尊！不也！善逝！我不谓佛是实如来。所以者何？夫如来者以微妙智证会真如，妙智、真如二俱离相，真如离相非谓真如，妙智亦然非谓妙智，既无妙智及无真如，是故如来亦非真实。何以故？真如、妙智但假施設，如来亦尔，非二、不二。是故妙智、真如、如来，但有假名而无一实，故不谓佛是实如来。」

佛告曼殊室利童子：「汝非疑惑于如来耶？」

「不也！世尊！不也！善逝！何以故？我观如来实不可得、无生无灭，故无所疑。」

佛告曼殊室利童子：「如来岂不出现世间？」

「不也！世尊！不也！善逝！若真法界出现世间，可言如来出现于世，非真法界出现世间，是故如来亦不出现。」

「曼殊室利！汝谓殑伽沙数诸佛入涅槃不？」

「世尊！岂不（别本有一「见」字）诸佛如来同不思議一境界相？」

「曼殊室利！如是！如是！如汝所说。诸佛如来同不思議一境界相。」

曼殊室利复白佛言：「今佛世尊现住世不？」

佛言：「如是！」

曼殊室利便白佛言：「若佛世尊现住世者，殑伽沙等诸佛世尊亦应住世。何以故？一切如来同不思議一境相故。不思議相无生无灭，如何诸佛有入涅槃？是故，世尊！若未来佛当有出世，一切如来皆当出世；若过去佛已入涅槃，一切如来皆已灭度；若现在佛现证菩提，一切如来皆应现证。何以故？不思議中去、来、现在所有诸佛无差别故。然诸世间迷谬执著种种戏论，谓佛世尊有生有灭，有证菩提。」

佛告曼殊室利童子：「汝所说法，唯有如来、不退菩萨、大阿罗汉所能解了，余不能知。何以故？唯如来等闻是深法，如实了达不赞不毁，知心、非心不可得故。所以者何？一切法性皆悉平等，心及非心俱不可得，由此于法无赞无毁。」

曼殊室利即白佛言：「于是深法谁当赞毁？」

佛言：「童子！愚夫异生彼如是心非实心性，同佛心性不可思議。」

曼殊室利复白佛言：「愚夫异生心、非心性，同佛心性不思議耶？」

佛告曼殊室利童子：「如是！如是！如汝所说。何以故？佛、有情心及一切法，皆悉平等、不思議故。」

曼殊室利复白佛言：「佛、有情心及一切法，若皆平等、不可思議；今诸圣贤求涅槃者，勤行精进岂不唐捐？所以者何？不思議性与涅槃性既无差别，何用更求？若有说言此异生法、此圣者法有差别相，当知彼人未曾亲近真净善友，作如是说，令诸有情执二法异，沉沦生死不得涅槃。」

佛告曼殊室利童子：「汝愿如来于有情类最为胜不？」

「世尊！若有真实有情，我愿如来于彼最胜，然有情类实不可得。」

佛告曼殊室利童子：「汝愿佛成就不思議法耶？」

「世尊！若有不思議法实可成就，我愿如来成就彼法，然无是事。」

佛告曼殊室利童子：「汝愿如来说法调伏弟子众不？」

「世尊！若有说法调伏真如法界，我愿如来说法调伏诸弟子众，然佛世尊出现于世，于有情类都无恩德。所以者何？诸有情类皆住无杂真如法界，于此界中异生、圣者、能说、能受俱不可得。」

佛告曼殊室利童子：「汝愿如来是世无上真福田不？」

曼殊室利白言：「世尊！若诸福田是实有者，我亦愿佛于彼无上，然诸福田实不可得，是故诸佛皆非福田、非非福田，以福、非福及一切法性平等故。然世间田能无尽者，世共说彼名无上田，诸佛世尊证无尽福，是故可说无上福田。又世间田无转变者，世共说彼名无上田，诸佛世尊证无变福，是故可说无上福田。又世间田用难思者，世共说彼名无上田，诸佛世尊证难思福，是故可说无上福田。诸佛福田虽实无上，而植福者无减无增。」

佛告曼殊室利童子：「汝依何义作如是说？」

曼殊室利白言：「世尊！佛福田相不可思议，若有于中而植福者，即便能了平等法性，达一切法无减无增，故佛福田最为无上。」

尔时，大地以佛世尊神力、法力六返变动。时，众会中有十六亿大苾刍众，诸漏永尽心得解脱；七百苾刍尼、三千邬波索迦、四万邬波斯迦、六十俱胝那庾多数欲界天众，远尘离垢生净法眼。

时，阿难陀即从座起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何缘，今此大地六返变动？」

尔时，佛告阿难陀言：「由妙吉祥说福田相，我今印许故现斯瑞。过去诸佛亦于此处说福田相令大地动，故于今时现如是事。」

大般若波罗蜜多经卷第五百七十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第七曼殊室利分之二

尔时，舍利子白佛言：「世尊！曼殊室利不可思议。所以者何？曼殊室利所说法相不可思议。」

佛告曼殊室利童子：「汝之所说实难思议，诚如具寿舍利子说。」

曼殊室利即白佛言：「我所说法不可说可思议，亦不可说不可思议。所以者何？不可思议、可思议性俱无所有，但有音声，一切音声亦不可说不可思议、可思议性，以一切法自性离故。作是说者，乃名为说不可思议。」

佛告曼殊室利童子：「汝今现入不可思议三摩地耶？」

曼殊室利白言：「世尊！我不现入此三摩地。所以者何？我都不见此三摩地性异于我，不见有心能思惟我及此定故。不可思议三摩地者，心、非心性俱不能入，云何可言我入此定？」

「复次，世尊！我昔初学作意现入此三摩地，非于今时复更作意现入此定。如善射夫初学射业，注心粗的方乃发箭，久习成就射毛端，不复注心在彼粗的，随所欲射发箭便中；如是我先初学定位，要先系念在不思议，然后乃能现入此定，久习成就，于此定中不复系心任运能住。所以者何？我于诸定已得善巧，任运入出不复作意。」

时，舍利子便白佛言：「观此曼殊室利童子未可保信。所以者何？于此定中似不恒住，然无余定微妙寂静同此定者。」

曼殊室利便白具寿舍利子言：「大德！宁知更无余定寂静同此？」

舍利子言：「岂更有定寂静同此？」

曼殊室利报言：「大德！若此可得，可言余定寂静同此，然不可得。」

舍利子言：「曼殊室利！岂今此定亦不可得？」

「大德！此定实不可得。所以者何？谓一切定，可思议者有相可得，不思议者无相可得，此定既曰不可思议，是故定应实不可得。又，舍利子！不思议定，一切有情无不得者。所以者何？一切心性皆离心性，离心性者皆即名为不思议定，故有情类无不得者。」

佛赞曼殊室利童子：「善哉！善哉！曼殊室利！汝于过去无量佛所多植善根、久发大愿，所修梵行皆依无得，发言皆说甚深义处。曼殊室利！汝岂不以住深般若波罗蜜多能一切时说甚深义？」

曼殊室利即白佛言：「若我由住甚深般若波罗蜜多能如是说，便住我想及住有想能如是说，若住我想及住有想能如是说，则深般若波罗蜜多亦有所住，若深般若波罗蜜多有所住者，则深般若波罗蜜多亦以我想及以有想为所住处，然深般若波罗蜜多远离二想、住无所住。如诸佛住微妙寂静，无起、无作、无动、无转以为所住；甚深般若波罗蜜多不住有法、不住无法，故此所住不可思议。甚深般若波罗蜜多于一切法皆不现行，甚深般若波罗蜜多当知即是不思议界，不思议界即是法界，法界即是不现行界，不现行界当知即是不思议界，不思议界当知即是甚深般若波罗蜜多。甚深般若波罗蜜多、我界、法界无二无别，无二无别即是法界，法界即是不现行界，不现行界当知即是甚深般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多当知即是不思议界，不思议界当知即是不现行界，不现行界当知即是无所有界，无所有界当知即是无生灭界，无生灭界当知即是不思议界，不思议界与如来界、我界、法界无二无别。

「是故，世尊！若能如是修行般若波罗蜜多，于大菩提更不求证。何以故？甚深般若波罗蜜多即菩提故。世尊！若有实知我界即知无著，若知无著即知无法，若知无法即是佛智，佛智即是不思议智，当知佛智无法可知，名不知法。所以者何？此智自性都无所有，无所有法云何能于真法界转？此智自性既无所有即无所著，若无所著即体非智，若体非智即无境界，若无境界即无所依，若无所依即无所住，若无所住即无生灭，若无生灭即不可得，若不可得即无所趣，既无所趣，此智不能作诸功德，亦复不能作非功德。所以者何？此无思虑我作功德、作非功德。无思虑智不可思议，不可思议即是佛智，是故此智于一切法无取不取，亦非前际中际后际、非先已生非先未生，无出无没、非常非断，更无余智类此智者。由是此智不可思议，同于虚空不可比类，无此无彼、非好非丑；既无余智类此可得，是故此智无等、不等，由此故名无等等智；又无余智对此可得，是故此智无对、不对，由此故名无对对智。」

佛告曼殊室利童子：「如是妙智不可动耶？」

曼殊室利白言：「世尊！如是妙智性不可动。如锻金师烧炼金璞，既得精熟秤量无动；此智亦尔，久修成熟，无作无证、无生无尽、无起无没，安固不动。」

佛告曼殊室利童子：「谁能信解如是妙智？」

曼殊室利白言：「世尊！若能不行般涅槃法，于生死法亦能不行，于萨迦耶行寂灭行，于般涅槃行不动行。不断贪欲、嗔恚、愚痴，亦非不断。所以者何？如是三毒自性远离，非尽不尽；有生死法不起（别本有作「超」者）不堕，于诸圣道不离不修。彼于此智能深信解。」

佛赞曼殊室利童子：「善哉！善哉！善说此事。」

尔时，具寿大迦叶波前白佛言：「当来之世，谁能于此法毗奈耶甚深义趣信解修学？」

佛告具寿大迦叶波：「今此会中苾刍等众，当来之世，于此所说法毗奈耶甚深义趣，能生信解听受修学，亦能为他演说流布。如大长者失无价珠，苦恼缠心愁忧不乐，后时还得踊跃欢喜。今此会中苾刍等众亦复如是，闻深般若波罗蜜多，信解修学；后不闻说如是法门，苦恼缠心愁忧不乐，咸作是念：『我等何时当更得闻如是深法？』后时若得闻此法门，踊跃欢喜复作是念：『我今得闻如是经典，即为见佛亲近供养。』如圆彩树胞初出时，三十三天踊跃欢喜：『此树不久花必开敷、香气氛氲，我等游集。』苾刍等众亦复如是，闻深般若波罗蜜多，信受修行应生欢喜，一切佛法不

久开敷。

「饮光当知！未来之世苾刍等众若闻如是甚深般若波罗蜜多，信解修行心不沉没，必于此会已得听闻，欢喜受持、演说流布，当知彼类由闻是法，欢喜踊跃信受修行，不久开敷一切佛法。如来灭后，若有受持、演说、流布此经典者，当知皆是佛威神力之所加护令彼事成。」

「饮光当知！若有闻是甚深般若波罗蜜多欢喜受持，彼于过去无量佛所多植善根，已得听闻，非适今也！如穿珠者，忽然遇得无价末尼，生大欢喜，当知彼类曾见此珠，故生欢喜，非今创见。如是当来诸苾刍等，深心爱乐听闻正法，忽遇般若波罗蜜多，欢喜听闻、信受、修学，当知彼类已于往昔无量佛所曾闻是经，非于今时创闻能尔。」

「饮光当知！若善男子、善女人等，闻妙吉祥所说般若波罗蜜多，欢喜踊跃、乐闻无厌，数复殷勤重请演说，是善男子、善女人等，过去已从曼殊室利闻说般若波罗蜜多欢喜受持、信解、修学，亦曾亲近曼殊室利供养恭敬，故能如是。譬如有人遇入城邑，其中一切园林、池沼、舍宅、人物无不悉见；后至余处，闻人赞说此城邑中所有胜事，深生欢喜请其重说，若更得闻倍复欢喜，彼由往昔皆曾见故。如是当来诸善男子、善女人等，闻妙吉祥所说般若波罗蜜多，欢喜乐闻尝无厌足，殷勤固请重说深义，闻已赞叹倍生欢喜，当知此等皆由往昔已曾亲近曼殊室利，供养恭敬听受斯法，故于今时能成是事。」

尔时，具寿大迦叶波便白佛言：「如来善说现在、当来善男子等闻深般若波罗蜜多，信解修行诸行、状、相。」

佛言：「如是！如汝所说。我已善说彼行、状、相。」

曼殊室利即白佛言：「现在、当来善男子等闻是深法诸行、状、相，当知即非诸行、状、相，以所闻法微妙寂静，诸行、状、相皆不可得，云何如来作如是说：我已善说彼行、状、相？」

佛告曼殊室利童子：「如是！如是！如汝所说。现在、当来善男子等闻是深法诸行、状、相，彼实皆非诸行、状、相，以所闻法微妙寂静，诸行、状、相皆不可得。然彼闻说甚深法时，欢喜受持、信解、修学，必于过去已曾得闻欢喜受行，故能如是，此行、状、相依世俗说，非胜义中有如是事。曼殊室利当知！显了甚深般若波罗蜜多，即为显了一切佛法，通达真实不思议事。曼殊室利！我本修学菩萨行时所集善根，皆由修学甚深般若波罗蜜多方得成满。欲住菩萨不退转地，欲证无上正等菩提，亦由修学甚深般若波罗蜜多乃得（别本有作「能」者）成办。」

「曼殊室利！若善男子、善女人等欲集菩萨所集善根，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等欲住菩萨不退转地，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等欲证无上正等菩提，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲善通达一切法界平等之相，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲善了知一切有情心行平等，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲疾证得一切佛法，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

「曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛说如来不能现觉诸法秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？所觉诸法及能觉者不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛说如来不能证诸佛法秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？所证佛法及能证者不可得故。曼殊

室利！若善男子、善女人等，欲知佛说如来不能证得无上正等菩提相好威仪无不具足秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？所证无上正等菩提相好威仪及能证者不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知佛说如来不成一切功德不能化导一切有情秘密义趣，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？一切功德所化有情及诸如来不可得故。曼殊室利！若善男子、善女人等欲于诸法得无碍解，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？甚深般若波罗蜜多不见诸法有少真实若净若染，生灭等故。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲知诸法非去、来、今及无为相，当学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？以真法界非去、来、今及无为故，诸法皆入真法界故。

「曼殊室利！若善男子、善女人等欲于诸法得无疑惑，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲能三转、十二行相无上法轮，及于其中都无执著，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等欲得慈心普覆一切，而于其中无有情想，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲与世间同入法性无诸争论，而于世间及诸争论都无所得，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲遍了达处、非处境都无挂碍，当学如是甚深般若波罗蜜多。曼殊室利！若善男子、善女人等，欲得如来力、无畏等无边佛法，当学如是甚深般若波罗蜜多。」

尔时，曼殊室利童子即白佛言：「我观如是甚深般若波罗蜜多，无相、无为，无诸功德，无生、无灭，无力、无能，无去、无来，无入、无出，无损、无益，无知、不见，无体、无用，非造作者，亦不能令诸法生灭，不令诸法为一、为异，无成、无坏，非慧、非境，非异生法、非声闻法、非独觉法、非菩萨法、非如来法，非证、不证，非得、不得，非尽、不尽，不入生死、不出生死，不入涅槃、不出涅槃，于诸佛法不成、不坏，于一切法非作、不作，非可思议、不可思议，离诸分别、绝诸戏论。如是般若波罗蜜多都无功德，云何如来劝有情类精勤修学？」

佛告曼殊室利童子：「如是所说即是般若波罗蜜多真实功德，善男子等若如是知，此即名为真实修学甚深般若波罗蜜多。」

「复次，曼殊室利童子！若菩萨摩訶萨欲学菩萨胜三摩地，欲成菩萨胜三摩地，欲住如是三摩地中，见一切佛，知佛名字，及见如是诸佛世界，能证、能说诸法实相无障、无碍，当学如是甚深般若波罗蜜多，昼夜精勤勿生厌倦。」

曼殊室利即白佛言：「何故名为甚深般若波罗蜜多？」

佛告曼殊室利童子：「甚深般若波罗蜜多，无相、无名，无边、无际，无归依处，非思量境，非罪、非福，非暗、非明，如净虚空等真法界，分齐、数量都不可得。由如是等种种因缘，是故名为甚深般若波罗蜜多。」

「复次，曼殊室利童子！甚深般若波罗蜜多是诸菩萨甚深行处，若诸菩萨能行是处，于诸境界悉能通达，如是行处非一切乘之所行处。所以者何？如是行处无名、无相、非所分别，是故名为非所行处。」

曼殊室利复白佛言：「诸菩萨摩訶萨修行何法，疾证无上正等菩提？」

佛告曼殊室利童子：「若菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜多心无懈倦，疾证无上正等菩提。」

「复次，曼殊室利童子！若菩萨摩訶萨能正修行一相庄严三摩地者，疾证无上正等菩提。」

曼殊室利复白佛言：「云何名为一相庄严三摩地？诸菩萨众云何修行？」

佛告曼殊室利童子：「此三摩地以法界相而为庄严，是故名为一相庄严三摩地。若菩萨摩訶萨欲入如是胜三摩地，先应听闻、请问、修学甚深般若波罗蜜多，然后能入此三摩地。曼殊室利！若菩萨摩訶萨不动法界，知真法界不应动摇、不可思议、不可戏论，如是能入一相庄严三摩地。曼殊室利！若善男子、善女人等欲入如是三摩地者，应处空闲离诸諠杂，结跏趺坐不思众相，为欲利乐一切有情，于一如来专心系念，审取名字、善想容仪，随所在方端身正向。相续系念此一如来，即为普观三世诸佛。所以者何？曼殊室利！一佛所有无量无边功德、辩才等一切佛，三世诸佛乘一真如证大菩提无差别故。」

「曼殊室利！若善男子、善女人等精勤修学，得入如是一相庄严三摩地者，普能了达无量无边殑伽沙等诸佛法界无差别相，亦能总持无量无数殑伽沙等诸佛、菩萨已转、未转无上法轮。如阿难陀多闻智慧，于诸佛教得念总持，声闻众中虽最为胜，而所持教犹有分限。若得如是一相庄严三摩地者，多闻智慧、念总持力不可思议，普能受持无量无数殑伽沙等诸佛、菩萨无上法轮，一一法门皆能了达甚深义趣，宣说、开示，辩才无尽，胜阿难陀多百千倍。」

曼殊室利即白佛言：「彼菩萨乘善男子等，云何得此三摩地时便获无边功德胜利？」

佛言：「童子！彼菩萨乘善男子等，精勤修学一相庄严三摩地者，常作是念：『我当云何能普通达诸佛法界，受持一切无上法轮，与诸有情作大饶益？』由斯得此三摩地时，便获无边功德胜利。曼殊室利！彼菩萨乘善男子等，先闻如是一相庄严三摩地（别本有一「功」字）德，发勤精进系念思惟，如如思惟此定功德，如是如是功德相现；既见此相如先所闻，深生欢喜转勤修习，渐次得入此三摩地，功德胜利不可思议。若诸有情毁谤正法，不信善恶、业障重者，彼于此定不能证得。」

「曼殊室利！譬如有人遇得宝珠，示治宝者言：『我此宝价直无量，然其形色未甚光鲜，汝当为我如法磨莹，但令鲜净勿坏形色。』其治宝者随彼所言，依法专心如如磨莹，如是如是光色渐发，乃至究竟映彻表里，既修治已价直无量。曼殊室利！彼菩萨乘善男子等，渐次修学此三摩地亦复如是，乃至得此三摩地时，便获无边功德胜利。曼殊室利！譬如日轮普放光明作大饶益，如是若得一相庄严三摩地时，普照法界，亦能了达一切法门，为诸有情作大饶益，功德胜利不可思议。」

「曼殊室利！如我所说种种法门皆同一味，谓远离味、解脱味、寂灭味，无所乖违。彼菩萨乘善男子等，若得如是三摩地时，所演法门亦同一味，谓远离味、解脱味、寂灭味，无所乖违。彼菩萨乘善男子等，若得如是三摩地时，随演法门辩说无尽，速能成满菩提分法。是故，曼殊室利童子！若菩萨摩訶萨能正修行一相庄严三摩地者，疾证无上正等菩提。」

「复次，曼殊室利童子！若菩萨摩訶萨不见法界种种差别及一相者，疾证无上正等菩提。若菩萨乘善男子等忍菩萨法不应修行，忍大菩提不应求趣，达一切法本性空故，彼由此忍疾证无上正等菩提。若菩萨乘善男子等信一切法皆是佛法，闻一切空心不惊疑，由此因故疾证无上正等菩提。若菩萨乘善男子等闻说诸法无不皆空，心不迷闷亦无疑惑，彼于佛法常不舍离，疾证无上正等菩提。」

尔时，曼殊室利童子闻是语已即白佛言：「诸佛无上正等菩提，定由因缘而证得不？」

佛言：「不尔！」

曼殊室利复白佛言：「诸佛无上正等菩提，不由因缘而证得不？」

佛言：「不尔！所以者何？不思議界不由因缘及非因缘而可证得，诸佛无上正等菩提当知即是不思議界。」

「曼殊室利！若善男子、善女人等闻如是说心不惊怖；我说彼于无量佛所，已发大愿、多种善根，是故苾刍、苾刍尼等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊疑亦不迷闷，彼为真实随佛出家。若近事男、近事女等，闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不惊疑亦不迷闷，彼为真实归佛、法、僧。若菩萨乘善男子等，不学如是甚深般若波罗蜜多，彼不名为真实修学菩萨乘者。曼殊室利！譬如世间卉木、丛林、药物、种子，一切皆依大地生长；如是菩萨世、出世间一切善根及余胜事，无不皆依甚深般若波罗蜜多而得生长。当知如是甚深般若波罗蜜多所摄受法，皆于无上正等菩提随顺证得无所乖诤。」

尔时，曼殊室利童子闻佛所说，便白佛言：「此赡部洲当来之世，于何城邑聚落处所演说、开示甚深般若波罗蜜多人多信受？」

佛告曼殊室利童子：「今此众中善男子等闻说般若波罗蜜多，信受修行，欢喜发愿：『愿我当来随所生处，常闻般若波罗蜜多。』随彼当来所生之处，宿愿力故，即有如是甚深般若波罗蜜多演说、开示人多信受。曼殊室利！善男子等闻说般若波罗蜜多，欢喜踊跃深信受者，我说彼类久植善根，乘宿愿力乃能如是。曼殊室利！有欲听受甚深般若波罗蜜多，汝应告言：『善男子等！随意听受勿生惊怖，疑惑、不信反增谤毁。』今此般若波罗蜜多甚深经中不显有法，谓不显有若异生法、若声闻法、若独觉法、若菩萨法、若如来法成坏可得。」

曼殊室利即白佛言：「若有苾刍、苾刍尼等来至我所，作是问言：『云何如来为众宣说甚深般若波罗蜜多？』我当答言：『佛说诸法无违诤相。所以者何？都无有法能与法诤，亦无有情于佛所说能生信解。所以者何？诸有情类都不可得。』

「复次，世尊！我当告彼：『如来常说诸法实际。所以者何？诸法平等，无不皆是实际所摄，此中不说阿罗汉等能逮胜法。所以者何？阿罗汉等所证得法与异生法无差别相。』

「复次，世尊！我当告彼：『佛所说法，不令有情于般涅槃已、正、当得。何以故？以诸有情毕竟空故。』

「复次，世尊！善男子等来至我所，作是问言：『仁与如来尝所谈论甚深般若波罗蜜多，请为说之，今希听受！』我当告彼：『汝等欲闻，勿起听心，勿专系念，当起如幻如化等心，如是乃能解我所说。汝等若欲听我法者，当起是心：『今所闻法如空鸟迹、如石女儿。』如是乃能听我所说。汝等若欲闻我法者，勿起二想。所以者何？我所说法远离二想。汝等今应不坏我想、不起诸见，于诸佛法无所希求，异生法中不乐迁动。何以故？二法相空，无取舍故。』

「世尊！诸有请我宣说甚深般若波罗蜜多，我先如是教诫教授，以无相印印定诸法，令求听者

离取著心，然后为说甚深般若波罗蜜多相应之法。」

佛赞曼殊室利童子：「善哉，善哉！汝能善说我所说法及说方便。」

「曼殊室利！若善男子、善女人等欲见如来，欲亲近佛供养恭敬，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情欲请诸佛为大师者，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情欲证无上正等菩提，或不欲证，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情于一切定欲得善巧，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情于一切定欲自在起，应学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？诸三摩地要知诸法无生无灭、无作无为方自在起。何以故？达诸法空无挂碍故。若诸有情欲达诸法皆有出离，无有一法无出离者，应学如是甚深般若波罗蜜多。若诸有情欲达诸法但假施設无真实者，应学如是甚深般若波罗蜜多。若欲了知诸有情类虽趣无上正等菩提，而无有情趣菩提者亦无退没，应学如是甚深般若波罗蜜多。何以故？达一切法即菩提故。若欲了达一切有情行菩提行，无不行者亦无退没，应学如是甚深般若波罗蜜多。所以者何？菩提即是诸法实性，一切有情皆行诸法，无舍法者，诸行皆空，故无退没。若欲了达一切法性即是菩提，一切菩提即是法界，此即实际，实际即空，心无退没，应学如是甚深般若波罗蜜多。」

「曼殊室利！甚深般若波罗蜜多，显示诸佛难思作用饶益有情，亦是如来所游戏处。所以者何？甚深般若波罗蜜多不可示现，不可宣说，是无堕法；唯有如来如实觉了，方便善巧为有情说。」

「曼殊室利！若有苾刍、苾刍尼等于深般若波罗蜜多，下至受持一四句颂为他演说，定趣菩提住佛境界，况能如说而修行者！当知是人堕恶趣，疾证无上正等菩提。」

「曼殊室利！若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，心不沉没，亦不惊怖，欢喜信受，当知此辈于诸佛法定当证得，一切如来皆所印可，开许领受为弟子众。」

「曼殊室利！若善男子、善女人等，信受如来无上法印，谓深般若波罗蜜多，获无量福。如是法印，一切如来、应、正等觉共所护念，诸阿罗汉、菩萨、智者及诸天神皆共守卫。若菩萨乘善男子等此印所印，超诸恶趣、声闻、独觉，定当证得无上菩提。」

时，天帝释即与无量三十三天诸天子等，各取种种天妙花香、嗚钵罗花、拘某陀花、钵特摩花、奔荼利花、微妙音花、妙灵瑞花、栴檀香末，供养般若波罗蜜多，奉散如来、曼殊室利、一切菩萨及声闻等；复奏种种天诸音乐，歌赞妙法而为供养；复发愿言：「愿我等辈常闻如是甚深般若波罗蜜多无上法印！」

时，天帝释复发愿言：「愿瞻部洲诸有情类，常闻般若波罗蜜多，欢喜受持、成办佛法！我等天众常卫护之，令受持者无诸留难。诸有情类少用功力而得听闻、受持、读诵，当知皆是诸天威力。」

尔时，佛赞天帝释言：「天主！汝今能发是愿，若有闻此欢喜受持，于诸佛法定能成办，疾趣无上正等菩提。」

曼殊室利即白佛言：「唯愿如来以神通力，护持般若波罗蜜多久住世间饶益一切。」

佛时即现大神通力，令此三千大千世界诸山、大地六反震动；复现微笑，放大光明普照三千大

千世界。

曼殊室利便白佛言：「此即如来现神通力护持般若波罗蜜多久住世间饶益之相。」

佛言：「如是！如汝所说。我以神力护持般若波罗蜜多无上法印，令久住世饶益有情。诸佛世尊说胜法已，法尔皆起大神通力，护持此法令住世间，使诸天魔不能得便，诸恶人辈不能谤毁，一切外道深心怖畏。若有精勤学此法者，一切障难无不殄灭。」

时，薄伽梵说是经已，一切菩萨摩訶萨众，曼殊室利而为上首，及苾刍等四部大众，天、龙、药叉、阿素洛等一切众会，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十五

大般若经第八会那伽室利分序

大般若经第八会那伽室利分序

西明寺沙门玄奘撰

载惟清规外涤，乃照晋于襟灵；神理内康，俄发挥于事业。若不讯诸动寂，将或谬以随迎。是故妙祥资舍卫之禀，龙祥扣分卫之节，挫举下而迂足，措屈伸而矫手；虑不虑以思惟，行无行以发趣。食夫幻食，反类悬匏；资以无资，翻同冽井。俄而纵观空术，澄襟海定，孕生灵为水性，罄功德为珍府，晏六动而不摇，走三乘以终驻。无宰不宰，黜心王而利见；无亲不亲，恢善友而遥集。是令近事取钵，骇循（别本有作「修」者）臂之不存；应供投襟，兀抚心其已灭。譬蜃楼切景，知积气以忘躋；鸾镜含姿，悟唯空而辍揽。故能自近而鉴远，由真以立俗，识危生之露集，知幻质之泡浮，电倏青紫之辉，云空轩盖之影。文约理贍，昔秘今传；虽一轴且单译，而三复固多重味矣！

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第八那伽室利分

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，为诸大众宣扬正法。

尔时，妙吉祥菩萨摩訶萨于日初分著衣持钵，渐次将入室罗筏城。

时，有菩萨名龙吉祥，见已问言：「尊者（别本或无「者」字）何所往？」

妙吉祥曰：「我欲入此室罗筏城巡行乞食，为欲利乐多众生故，哀愍世间大众生故，利益安乐诸天、人故。」

龙吉祥言：「唯然！尊者！今于食想犹未破耶？」

妙吉祥曰：「吾于食想都不见有，知何所破？所以者何？以一切法本性空寂，犹若虚空无坏无断，我何能破？诸天、魔、梵，世间沙门、婆罗门等亦不能破。所以者何？诸法自性等虚空界，毕竟皆空，不可动摇，无能破者。又一切法如太虚空，无有天、魔、梵、沙门等诸有情类可能摄受。所以者何？以一切法性远离故非所摄受。」

龙吉祥言：「若如所说，云何菩萨与魔战争？」

妙吉祥曰：「菩萨未尝与击大鼓魔军战争，菩萨尔时亦不见法有少真实可依入定。所以者何？菩萨见彼虽击鼓等而无怖畏。譬如幻师幻作怨敌，虽现烦恼而不生怖；如是菩萨知法性空皆如幻等，都无怖畏。若时菩萨有怖畏者，非天、人等所应供养，然诸菩萨解空无怖，堪为一切真净福田。」

龙吉祥言：「颇有能证菩提者不？」

妙吉祥曰：「亦有能证。」

龙吉祥言：「谁为证者？」

妙吉祥曰：「若无名姓、施設、语言，彼为能证。」

龙吉祥言：「彼既如是，云何能证？」

妙吉祥曰：「彼心无生，不念菩提及菩提座，亦不愍念一切有情，以无表心、无见心等能证无上正等菩提。」

龙吉祥言：「若尔，尊者以何心等当得菩提？」

妙吉祥曰：「我无所趣亦非能趣，都无所学。非我当来诣菩提树，坐金刚座证大菩提，转妙法轮拔济生死。所以者何？诸法无动，不可破坏，不可摄受，毕竟空寂。我以如是非趣心等当得菩提。」

龙吉祥言：「尊者所说皆依胜义，令诸有情信解是法解脱烦恼。若诸有情烦恼解脱，便能毕竟破魔胃网。」

妙吉祥曰：「魔之胃网不可破坏。所以者何？魔者不异菩提增语。何以故？魔及魔军性俱非有都不可得，是故我说魔者不异菩提增语。」

龙吉祥言：「菩提何谓？」

妙吉祥曰：「言菩提者，遍诸时处一切法中。譬如虚空都无障碍，于时处法无所不在，菩提亦尔，无障碍故遍在一切时处法中。如是菩提最为无上，仁今欲证何等菩提？」

龙吉祥言：「欲证无上。」

妙吉祥曰：「汝今应止！无上菩提非可证法，汝欲证者便行戏论。何以故？无上菩提离相寂灭，仁今欲取，成戏论故。譬如有人作如是说：『我令幻士坐菩提座，证幻无上正等菩提。』如所言极成戏论，以诸幻士尚不可得，岂令能证幻大菩提！幻于幻法，非合非散，无取无舍，自性俱空。诸佛世尊说一切法不可分别皆如幻事，汝今欲证无上菩提，岂不便成分别幻法？然一切法皆不可取亦不可舍，无成无坏。非法于法能有造作及有灭坏，无法于法能有和合及有别离。所以者何？以一切法非合非散，自性皆空，离我、我所，等虚空界，无说无示、无赞无毁、无高无下、无损无益、不可想像、不可戏论，本性虚寂，皆毕竟空，如幻如梦，无对无比，宁可于彼起分别心？」

龙吉祥言：「善哉！尊者！我今由此定得菩提，何以故？由尊为我说深法故。」

妙吉祥曰：「吾于今者，曾未为汝有所宣说若显若密、若深若浅，云何令汝能得菩提？所以者何？诸法自性皆不可说，汝谓我说甚深法者，为行戏论；然我实非能说法者，诸法自性亦不可说。如有人言：『我能辩说幻士识相，谓诸幻士识有如是如是差别。』彼由此说害自实言。所以者何？夫幻士者尚非所识，况有识相！汝今谓我说甚深法，令汝证得无上菩提，亦复如是。以一切法皆如幻事，毕竟性空尚不可知，况有宣说！」

尔时，无能胜菩萨摩訶萨来至其所，闻已赞言：「善哉！善哉！正士！大士！能共辩说甚深法门。」

时，妙吉祥诘无能胜言：「正士、大士为说何法？夫为菩萨不作是念：『我是菩萨正士、大士，能为有情说甚深法。』作是念者便行戏论。又，无能胜！颇有谷响，自性实有能发语言，众（别本或无「众」字）生闻者识诠诸法不？」

时，无能胜答曰：「不也！」

妙吉祥言：「如是诸法一切非实，皆如谷响无名、无相、无所取著，于斯有执便行戏论，若行戏论流转生死。彼于如响一切法中不如实知，起诸乖诤，乖诤起故心则动摇，心动摇时多诸迷谬，迷谬增故诸趣轮回。是故世尊亲于昼夜教诫教授诸苾刍言：『汝等苾刍勿行戏论，于我所说寂灭法

中，常应思惟、审谛观察、精勤修习无得法忍。』如是能寂大圣法王说诸法空本性寂静，无染、无得、无所依住。能如实知解脱生死，定当证得菩提涅槃。」

时，龙吉祥闻是语已，因即复问妙吉祥言：「尊者从何生死解脱？」

妙吉祥曰：「仁谓如来从何生死而得解脱？十力世尊常说过去未来现在为生死法。」

龙吉祥言：「世尊！岂不说一切法皆如幻化，既尔，有情应本已证无上菩提，宁有生死？所以者何？尊者亦说诸法非实皆如幻化。」

妙吉祥曰：「我从昔来于法性相曾未宣说，亦不分别，取著造作。所以者何？诸法性相不可表示、不可分别、不可取著、不可造作。」

「一切有情设能如实了达诸法皆如幻化，应本已证无上菩提；然由有情于一切法，不能通达皆如幻化故，于诸趣生死轮回。如工幻师随依何物，幻作种种所幻化事，所谓世间天、魔、梵、释、沙门、梵志、诸龙、药叉、阿素洛等人非人众，诸愚痴类迷执实有，智者幻师知无实性，但有种种虚妄相现。如是诸法虽如幻化，而有情类愚痴不了，非有计（别本有作「谓」者）有、无常计常，于诸法中种种分别，或分别色或分别心，有为无为、有漏无漏如是等类种种分别，由此分别于诸法中，不如实知皆如幻化，由不知故生死轮回。设诸有情于一切法如实了知皆如幻化，则于佛法不复增长。所以者何？诸有情类本来皆有，诸佛妙法一切已有，无退佛智故。」

「诸有情咸可安立于佛妙法觉慧无动，知法性空，无名无相、无依无住、无取无执、无碍无著、犹如虚空，无阿赖耶、无尼延底，无上寂静、最极寂静，无生无灭、无染无净、无成无坏、非有非无。由此于中成甚深忍，常不远离诸佛妙法。所以者何？诸佛妙法离性离相，不可施設、不可宣说、不可表示，遍有情类犹若虚空。」

时，龙吉祥闻甚深法欢喜踊跃，赞妙吉祥：「善哉！善哉！尊者所说，甚深微妙不可思议，说诸有情常不远离诸佛妙法，谁能信解？」

妙吉祥曰：「诸佛真子皆能信解，谓随信行、若随法行、若第八、若预流、若一来、若不还、若阿罗汉、若诸独觉、若诸菩萨已得不退，于诸白法无动无转，已善安住毕竟空法无所得法，能深信解。所以者何？是诸菩萨妙菩提座已现在前，能对世间天、魔、梵、释、沙门、梵志、阿素洛等人非人前大师子吼：『我于此座结跏趺坐，乃至未得无上菩提，终不中间暂解斯坐。』何以故？是诸菩萨已善安住毕竟空法无所得法，不可动故。譬如帝杙极善安固，诸牛王等不能动摇；如是菩萨已善安住毕竟空法无所得法，一切有情不能倾动，令离觉所觉及菩提座处。」

龙吉祥言：「觉所觉处、菩提座处何所谓耶？」

时，妙吉祥还诘彼曰：「云何名为如来变化？云何如来变化之处？云何如来变化所依？云何如来变化证法，由此说为如来变化说法示导？」

龙吉祥言：「我尚不见有实如来，况当见有如来变化及变化处、变化所依、变化证法，由此可说如来变化说法示导！」

妙吉祥曰：「善哉！善哉！所说所知甚为如理，汝已起证于一切法无所得忍能作是说，觉所觉

等应知亦然。」

龙吉祥言：「非一切法无所得忍有起有坏。所以者何？以一切法空无自性，自相亦空。如是诸法无相、无对、无色、无见，与虚空等，云何得起于一切法无所得忍？若一切法无所得忍有可起义，则若响忍、若光影忍、若聚沫忍、若浮泡忍、若阳焰忍、若芭蕉忍、若幻事忍、若梦境忍、若变化忍、若镜像忍、若寻香城忍、若虚空界忍应有起义。所以者何？虚空等忍有起义者必无是处。若菩萨摩訶萨闻如是法，不惊、不怖、无惑、无疑、心不沉没，即是菩萨无上法忍。」

妙吉祥言：「诸菩萨众无得法忍岂无差别？」

龙吉祥曰：「若菩萨众于少分法有执著者，是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我于甚深悉（别本有作「皆」者）能解了。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我是成就甚深忍者。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我于甚深悉能信受。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我于诸义悉能解了。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我于诸法悉能觉了。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能解了诸法本性。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能修行诸菩萨道。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能严净种种佛土。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能成熟诸有情类。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我于菩提决定当证。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我定能转无上法轮。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能济拔诸有情类。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我有所行、我有所证。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能修行四念住等三十七种菩提分法。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能修行静虑、无量、等持、等至、陀罗尼门。』是则名为行有所得。若诸菩萨作是念言：『我能趣证如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍并十八不共法等无量无边诸佛妙法。』是则名为行有所得。菩萨不行有所得故，无得法忍非有差别。」

妙吉祥言：「若尔，菩萨云何修学趣菩提行？」

龙吉祥曰：「若菩萨众于诸法中无所取著，是为修学趣菩提行；若菩萨众于诸法中无所恃怙，是为修学趣菩提行；若菩萨众现观诸法依托众缘、空无自性、离我、我所，是为修学趣菩提行；若菩萨众虽有所行而无行想，是为修学趣菩提行。」

妙吉祥言：「如是！如是！诚如所说。如人梦中虽谓游止种种方所，而无去、来、行、住、坐、卧，亦无真实游止处所。菩萨亦尔，虽住寤时，有所修行而无行想，观所行行本性皆空，于诸法中无所取著，达一切法无状、无相、无阿赖耶、无尼延底，与虚空等本性空寂。若诸菩萨能如是行，无所执取、离诸戏论，是天、人等真净福田，堪受世间恭敬供养。」

尔时，龙吉祥菩萨摩訶萨闻是语已，欢喜踊跃而作是言：「唯然！尊者！我今欲往室罗筏城，为有情故巡行乞食。」

妙吉祥曰：「随汝意往，然于行时，勿得举足，勿得下足，勿屈、勿伸，勿起于心，勿兴戏论，勿生路想，勿生城邑、聚落之想，勿生小大、男女之想，勿生街巷、园林、舍宅、户牖等想。所以者何？菩提远离诸所有想，无高无下、无卷无舒，心绝动摇，言亡戏论，无有数量，是为菩萨

所趣菩提。仁今若能如是行者，随意所往而行乞食。」

时，龙吉祥既承教授教诫威力入海喻定。譬如大海其水广深，盈满湛然丰诸珍宝，含育种种水族生命。如是此定威力广深、神用难思、三业安静，具功德宝摄养含识。

时，有菩萨名曰善思，为欲令彼速出定故，设大加行触动其身，虽令三千大千世界诸山、大地六反变动，而龙吉祥身心宴寂，安固不动如妙高山。所以者何？彼由此定，令身、语、意安住无动。后从定起，雨诸香花，向誓多林曲躬合掌，至诚恭敬而作是言：「归命如来、应、正等觉，所证所说无不甚深，自性皆空无染无得，能令闻者获斯胜定。」

善思菩萨便问彼言：「仁在定中觉地动不？」

龙吉祥曰：「善思当知！若诸身心有动转者，见大地等亦有倾摇。诸佛世尊、不退菩萨及大独觉、大阿罗汉，身心安静远离动摇，于诸法中不见不觉有动、有转、有倾、有摇。所以者何？以常安住无动、无转、无倾摇法，谓空、无相、无愿、寂静，证相本空、性远离法，由住此法身心无动。」

时，妙吉祥见闻此已，欢喜赞叹龙吉祥言：「善哉！善哉！能成是事，今者随意入城乞食。」

龙吉祥曰：「我今已证海喻胜定无上法食，于诸段食不复希求。我今唯求布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若、方便善巧、妙愿、力、智波罗蜜多及余无边菩萨胜行，疾证无上正等菩提，转妙法轮拔有情类生死大苦，令住究竟清净涅槃。我今欣求舍弃诸行，不欲资养杂秽身心。今我由尊真净善友哀愍我力证获胜定，我今顶礼殊妙吉祥、无边吉祥、勇猛吉祥、广大吉祥、妙法吉祥、胜慧吉祥、难思吉祥、大仙善友、真净善友。」

妙吉祥言：「善哉！仁者！能得如是海喻胜定，了达诸法如响、如像、如梦、如幻、如阳焰、如光影、如变化事、如寻香城。汝今应求如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍并十八不共法等无量无边无上法食，用自资益解脱法身。一切如来、应、正等觉皆由此食，能经无量、无数、无边不可思议殍伽沙等大劫而住。所以者何？如是法食无漏无系，能永解脱执著世间不出离法，亦能永灭一切憍慢，无阿赖耶、无尼延底，无诸戏论本性空寂。一切菩萨摩訶萨众皆希此食，汝亦当求，勿求世间下劣法食。」

龙吉祥曰：「我今听尊所赞如斯无上法食已为充足，况得食耶！我若当来得斯法食，即以无食而为方便，自充足已，复持充足一切有情。」

妙吉祥言：「汝能充足虚空界不？」

答曰：「不能！」

妙吉祥言：「汝能充足响、像、梦幻、阳焰、光影、诸变化事、寻香城不？」

答曰：「不能！」

妙吉祥言：「汝颇能以众流充足诸大海不？」

答曰：「不能！」

妙吉祥言：「诸法亦尔，云何汝欲充足一切？汝欲一切皆充足者，则欲充足太虚空界，亦欲充足响、像、梦等，亦欲充足一切大海，亦欲充足一切法空、无相、无愿、无造、无作、无生、无灭，亦欲充足远离、寂静、离染、涅槃、毕竟、解脱，亦欲充足无色、不见、无对、一相与虚空等不可执取真如、法界。」

龙吉祥言：「如尊所说食及食者无不皆空，则诸有情应不资食。」

妙吉祥曰：「如是！如是！一切有情皆不资食。设佛化为殍伽沙等诸有情类无不须食，汝令谁造尔所食耶？」

龙吉祥言：「化无所食，何假为造？」

妙吉祥曰：「法及有情皆如幻化，是故一切无资食者。若诸有情不能如实了达诸法皆如幻化，则于诸趣生死轮回，虚妄执为有所资持，然彼资持都不可得。如实观察法及有情，自性俱空无少真实，则于诸食无所资持。」

龙吉祥言：「我今欲住断除饥渴。」

妙吉祥曰：「饥渴尚无，何有能断？譬如幻士作如是言：『我今欲求阳焰中水断除饥渴。』汝今亦然。所以者何？以一切法皆如阳焰，一切有情皆如幻士，云何欲住断除饥渴？虚妄分别所作法中，能断、所断俱不可得，既无饥渴，除断者谁？诸法本来自性充足都无饥渴，何所除断？愚夫于此不如实知，谓我饥渴欲求除断；诸有智者能如实知饥渴本无不求除断，既能了达诸法性空，不复轮回生死诸趣，远离戏论无所分别，于一切法住无所住，无依、无染，无入、无出，毕竟解脱，分别永无。」

龙吉祥言：「如如尊者说诸法要，如是如是法界出现。」

妙吉祥曰：「非真法界有出、有没、有屈、有伸。所以者何？真法界者，离相寂然，无出、无没，不可分别、不可戏论，无依、无住，无取、无舍，无动、无转，无染、无净。如虚空界，无动、无转，无取、无舍，无依、无住，不可戏论、不可分别，无出、无没；诸法亦尔，自相本空，性亦非有，相不可得。若诸法相有可得者，已般涅槃佛应可得故。」

「一切法无阿赖耶、无尼延底，无色、不见、无对、无相，本来寂灭。是故诸佛如殍伽沙，虽已般涅槃而无一法灭，谓无色蕴灭及受、想、行、识蕴灭，亦无眼处灭及耳、鼻、舌、身、意处灭，亦无色处灭及声、香、味、触、法处灭，亦无眼界灭及耳、鼻、舌、身、意识界灭，亦无色界灭及声、香、味、触、法界灭，亦无眼识界灭及耳、鼻、舌、身、意识界灭，亦无眼触灭及耳、鼻、舌、身、意触灭，亦无眼触为缘所生诸受灭及耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受灭，亦无地界灭及水、火、风、空、识界灭。如是诸佛虽般涅槃，而无一法般涅槃者。诸有欲令般涅槃位有法灭者，则为欲令太虚空界彼位亦灭。所以者何？一切法性本来寂灭，自性寂静，最极寂静，不可更灭。」

「诸愚夫类不如实知，般涅槃时方起灭想，谓：『我、我所今时乃灭。』彼由执著我及有情广

说乃至知者、见者，及由执有、无自性法般涅槃时一切永灭，我说彼类皆不能解脱生老病死愁叹苦忧恼。所以者何？彼愚痴类于法本性不知不觉，由不知不觉法本性故，与佛世尊及大弟子不退菩萨于甚深法有深信解，恒乐受行无所得行，于过去佛多种善根，有大神通具大势力，真净商主、无上天仙常有违诤。以违诤故，彼诸愚夫长夜沉沦不净臭秽，一切贤圣咸远避之，智者共诃鄙恶生死。如近城邑村落粪壤，如如昼夜人畜往来，如是如是增长不净、可恶、臭秽便利等物；如是愚夫于法本性不能觉了，增长极恶、生臭、烂臭、不净生死，圣贤诃毁，智者远离，我说彼类不能解脱生老病等种种过患。」

时，龙吉祥问言：「尊者！云何于法能如实知？」

妙吉祥曰：「诸有能以无分别心随顺远离、趣向远离、临至远离，如是于法能如实知。」

龙吉祥言：「谁于幻事而能远离？」

妙吉祥曰：「即此能于幻事远离。」

尔时，善现来到其所，言：「二大士何所谈论？」

时，妙吉祥诘言：「大德！今说何法名为大士？我等不见有少实法可名大士而共谈论，大圣法王亦未曾说有少实法名大士者。诸法如响皆非真实，其响岂能有所谈论？」

具寿善现闻是语已，入无所得三摩地门，经须臾间还从定起，合掌恭敬向誓多林作如是言：「我今归佛所证所说，无不甚深、微妙、寂静，难见、难觉，非所寻思、超寻思境，永害执取，断诸缠、缚，如是妙法不可思议，令诸有情闻获利乐。若诸菩萨已得不退，曼殊室利而为上首，乃至或有最初发心趣大菩提诸菩萨众，皆共于此甚深法中，展转相亲作斯谈论。」

妙吉祥曰：「大德！当知此中无亲、无不亲者，亦无迷谬、不迷谬者，又无展转共谈论事。所以者何？无有少法能与少法为亲怨等。何以故？以一切法无所有故。」

具寿善现复言：「向者见二大士共论深法，云何而言无谈论事？」

妙吉祥曰：「大德！颇闻幻土、梦境、响、像、阳焰、光影、变化及寻香城展转共论深法义不？」

答言：「不也！」

妙吉祥言：「诸法如幻、梦境、响等，云何可言见共谈论？岂有幻土闻化佛说甚深法义，信解、受持、取相思惟名身等事？」

尔时，善现闻是语已，于此方所便入灭定。

时，舍利子来至其处，问妙吉祥：「大士！颇知善现今者入何等定？」

妙吉祥言：「唯！舍利子！大德善现不违少法，由此常入不违法定、无所住定、无所（别本有作「依」者）法定、无执藏定、害执藏定。非住此中，有言有说，有来有往，有住有卧。何以故？大德善现信解诸法自性皆空、不可得故。」

时，舍利子复问：「诸法以何为性？」

妙吉祥言：「诸法皆以无性为性，如是无性亦不可得。」

善现尔时便从定起。

妙吉祥曰：「食时将至，宜速入城巡行乞食。」

善现对曰：「大士当知！我今不复入城乞食。所以者何？我已远离一切城邑、村落等想，亦已远离诸色、声、香、味、触、法想。」

妙吉祥曰：「大德善现！若已远离一切想者，云何现有游履往来？」

善现诘言：「如来变化，云何现有色、受、想、行、识等诸法，云何现有游履往来、屈伸、顾视？」

妙吉祥曰：「善哉！善哉！大德善现！佛之真子，是故如来常说：『善现得无诤住最为第一。』」

复言：「大德！且止斯事，我欲入城巡行乞食，饭食事讫诣如来所。我当奉请令诸大德，设希有食令获善利。」

舍利子言：「大士！今者欲为我辈设何等食？」

妙吉祥曰：「大德！我今所设食者，不可分段，不可吞咽，非香、味、触、非三界摄，亦非不系。大德当知！如是妙食是如来食，非余食也！」

舍利子言：「今我等辈闻大士说希有食名悉已饱满，况当得食！」

妙吉祥曰：「我此食者，肉、天、慧眼皆不能见。」

尔时，善现及舍利子闻如是语俱入灭定。

时，善思菩萨问妙吉祥言：「今二上人食何等食、入何等定？」

妙吉祥言：「此二尊者食无漏食，入无所依、无杂染定。诸食此食、住此定者，毕竟不复食三界食。」

尔时，善现及舍利子俱从定起，与妙吉祥及诸菩萨、声闻等众互相庆慰，各各入城，随意所往巡行乞食。

具寿善现随入一家空静之所默然而住，有近事女见已问言：「大德！住斯为何所欲？」

善现报曰：「姊妹当知！为乞食故，我来住此。」

近事女言：「圣者善现！今于食想未遍知耶？」

善现报言：「我从本际所有食想皆已遍知。所以者何？一切食想前、中、后际皆自然空。」

近事女言：「唯然！圣者！应自伸手，我当奉食。」

具寿善现便伸其手。

近事女言：「圣者善现！阿罗汉手今此是耶？」

善现报言：「阿罗汉手非所能见，亦不可伸。譬如幻士问幻士曰：『何等名为幻士之手，吾今欲见请为伸之。』姊妹当知！彼幻士手颇有能见及可伸耶？」

近事女言：「不也！大德！」

善现报曰：「如是！姊妹！佛说一切如幻皆空故，不可言阿罗汉手实有可见及有可伸。」

时，彼女人闻如是说，寻即不见善现之手，遂经淹久不得施食，欲置钵中，钵复不现。彼近事女绕善现身，循环觅手竟不能得，瞬息之间身亦不现，即便恭敬赞善现言：「善哉！善哉！圣者！圣者！乃能如是身亦不住、相亦不现，实为希有，是故如来常说：『善现得无诤住最为第一。』」

时，近事女即于是处，永断我见获预流果。

具寿善现便现其身，赞言：「善哉！善哉！姊妹！遂能如是成丈夫业。」

尔时，女人踊跃欢喜，以所持食奉施善现，善现受已出还食之。

时，妙吉祥与诸菩萨、声闻等众，各饭食已，俱诣佛所，顶礼双足，右绕三匝，退坐一面，以如上事具白世尊。

尔时，如来闻其所述，即便赞曰：「善哉！善哉！汝等乃能成斯胜事，当知皆是佛之神力。」

具寿善现亦以所经化近事女得初果事以白于佛，尔时，世尊亦赞叹彼善巧方便。

时，妙吉祥谓善现曰：「彼近事女所断我见即非我见，是故如来说名我见。如是，大德！诸有发趣菩萨乘者，于一切法应知、应见、应深信解。云何信解？谓如其法不住于想。所以者何？大德善现！夫法想者即非法想，是故如来说名法想。大德当知！若菩萨摩訶萨无数世界成满七宝，持用布施，有善男子、善女人等于此般若波罗蜜多，乃至受持一四句颂，为他开示无开示想。是善男子、善女人等所获福聚甚多于前。」

尔时，世尊而说颂曰：

如星翳灯幻，露泡梦电云，

于一切有为，应作如是观。

时，薄伽梵说是经已，一切菩萨及诸苾刍，世间天、人、阿素洛等一切众会，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十六

大般若经第九会能断金刚分序

大般若经第九会能断金刚分序

西明寺沙门玄奘撰

窃寻浩汗其源者，必总灵怪之储；纷纠其峰者，自动郁冥之观。况冲照倬存，逸韵遐举，规真附体，纽玄立极。根大衍于初会，革小成于后心，蓄灵蕴福，信哉！宜矣！故其承闲语要，三问桀其标（别本有作「標」者）；节理情涂，两如肃其致。穷非想以布想，弘不济之大勋，摄众度以檀度，励无行之广德。愿侔皞日，格（别本有作「格」者）虚空而未量；信异随风，泛声香而不住。忘法身于相好，岂见如来；分刹土于微尘，谁为世界！河沙数非多之多福，山王比非大之大身。法性绝言，谓有说而便谤；菩提离取，知无授而乃成。皆所以拂霭疑津，剪萌心径（别本有作「迳」者），赏触类而不极，吝缘情而必尽。

然金刚之锐，赏（别本有作「偿」者）二物之可销；对除之猛，虽一念其无挂。词必举凡，故率言每约，理好钩躒，故属意多迷。前圣由之著论，后贤所以殷学，非直有缘震旦，实亦见重昌期。广略二本，前后五译，无新无故，逾炼（别本有作「练」者）逾明，然经卷所在，则为有佛，故受持之迹，其验若神，传之物听，具如别录。尔其刷荡二边，彰明九观，云飘丝鬢，愁含变灭之影；电转珠目，荣迁倏忽之光。星夜编而晓落，则邪见难保，露阴兹而阳晞，则色（别本有作「危」者）蕴方促。以有为之若此，加无相之如彼，宁不荷付嘱之遥恩，躬受行之美证矣！

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第九能断金刚分

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。尔时，世尊于日初分，整理裳服执持衣钵，入室罗筏大城乞食。时，薄伽梵于其城中行乞食已出还本处，饭食讫，收衣钵洗足已，于食后时，敷如常座结跏趺坐，端身正愿住对面念。

时，诸苾刍来诣佛所，到已顶礼世尊双足，右绕三匝退坐一面，具寿善现亦于如是众会中坐。

尔时，众中具寿善现从座而起，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有！世尊！乃至如来、应、正等觉，能以最胜摄受，摄受诸菩萨摩訶萨，乃至如来、应、正等觉，能以最胜付嘱，付嘱诸菩萨摩訶萨。世尊！诸有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？」

作是语已，尔时，世尊告具寿善现曰：「善哉！善哉！善现！如是！如是！如汝所说。乃至如来、应、正等觉，能以最胜摄受，摄受诸菩萨摩訶萨，乃至如来、应、正等觉，能以最胜付嘱，付嘱诸菩萨摩訶萨。是故，善现！汝应谛听，极善作意，吾当为汝分别解说，诸有发趣菩萨乘者，应如是住，如是修行，如是摄伏其心。」

具寿善现白佛言：「如是！（「如是！」别本或为「如是！如是！」）世尊！愿乐欲闻！」

佛言：「善现！诸有发趣菩萨乘者，应当发起（别本有作「趣」者）如是之心：『所有诸有情，有情摄所摄；若卵生、若胎生、若湿生、若化生，若有色、若无色，若有想、若无想，若非有想非无想，乃至有情界施設所施設。如是一切，我当皆令于无余依妙涅槃界而般涅槃，虽度如是无量有情令灭度已，而无有情得灭度者。』何以故？善现！若诸菩萨摩訶萨有情想转，不应说名菩萨摩訶萨。所以者何？善现！若诸菩萨摩訶萨不应说言有情想转。如是命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想转，当知亦尔。何以故？善现！无有少法名为发趣菩萨乘者。」

「复次，善现！（别本有一「若」字）菩萨摩訶萨不住于事应行布施，都无所住应行布施；不住于色应行布施，不住声、香、味、触、法应行布施。善现！如是菩萨摩訶萨如不住相想应行布施。何以故？善现！若菩萨摩訶萨都无所住而行布施，其福德聚不可取量。」

佛告善现：「于汝意云何？东方虚空可取量不？」

善现答言：「不也！世尊！」

「善现！如是南西北方、四维上下，周遍十方一切世界虚空可取量不？」

善现答言：「不也！世尊！」

佛言：「善现！如是！如是！若菩萨摩訶萨都无所住而行布施，其福德聚不可取量，亦复如是。善现！菩萨如是如不住相相应行布施。」

佛告善现：「于汝意云何？可以诸相具足观如来不？」

善现答言：「不也！世尊！不应以诸相具足观于如来。何以故？如来说诸相具足即非诸相具足。」

说是语已，佛复告具寿善现言：「善现！乃至诸相具足皆是虚妄，乃至非相具足皆非虚妄，如是以相非相应观如来。」

说是语已，具寿善现复白佛言：「世尊！颇有有情于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，闻说如是色经典句生实想不？」

佛告善现：「勿作是说：『颇有有情于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，闻说如是色经典句生实想不？』然复，善现！有菩萨摩訶萨于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，具足尸罗、具德、具慧。」

「复次，善现！彼菩萨摩訶萨非于一佛所承事供养，非于一佛所种诸善根。然复，善现！彼菩萨摩訶萨于其非一、百、千佛所承事供养，于其非一、百、千佛所种诸善根，乃能闻说如是色经典句，当得一净信心。善现！如来以其佛智悉已知彼，如来以其佛眼悉已见彼。善现！如来悉已觉彼一切有情，当生无量无数福聚，当摄无量无数福聚。何以故？善现！彼菩萨摩訶萨无我想转，无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想转。善现！彼菩萨摩訶萨无法想转、无非法想转，无想转亦无非想转。所以者何？善现！若菩萨摩訶萨有法想转，彼即应有我执、有情执、命者执、补特伽罗等执。若有非法想转，彼亦应有我执、有情执、命者执、补特伽罗等执。何以故？善现！不应取法，不应取非法，是故如来密意而说筏喻法门。诸有智者法尚应断，何况非法！」

佛复告具寿善现言：「善现！于汝意云何？颇有少法，如来、应、正等觉证得阿耨多罗三藐三菩提耶？颇有少法，如来、应、正等觉是所说耶？」

善现答言：「世尊！如我解佛所说义者，无有少法，如来、应、正等觉证得阿耨多罗三藐三菩提，亦无有少法，是如来、应、正等觉所说。何以故？世尊！如来、应、正等觉所证、所说、所思惟法皆不可取，不可宣说，非法非非法。何以故？以诸贤圣补特伽罗皆是无为之所显故。」

佛告善现：「于汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝持用布施，是善男子或善女人，由此因缘所生福聚宁为多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。何以故？世尊！福德聚福德聚者，如来说为非福德聚，是故如来说名福德聚福德聚。」

佛复告善现言：「善现！若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝持用布施。若善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，由是因缘所生福聚，甚多于前无量无数。何以故？一切如来、应、正等觉阿耨多罗三藐三菩提皆从此

经出，诸佛世尊皆从此经生。所以者何？善现！诸佛法诸佛法者，如来说为非诸佛法，是故如来说名诸佛法诸佛法。」

佛告善现：「于汝意云何？诸预流者颇作是念：我能证得预流果不？」

善现答言：「不也！世尊！诸预流者不作是念：我能证得预流之果。何以故？世尊！诸预流者无少所预，故名预流；不预色、声、香、味、触、法，故名预流。世尊！若预流者作如是念：我能证得预流之果，即为执我、有情、命者、士夫、补特伽罗等。」

佛告善现：「于汝意云何？诸一来者颇作是念：我能证得一来果不？」

善现答言：「不也！世尊！诸一来者不作是念：我能证得一来之果。何以故？世尊！以无少法证一来性，故名一来。」

佛告善现：「于汝意云何？诸不还者颇作是念：我能证得不还果不？」

善现答言：「不也！世尊！诸不还者不作是念：我能证得不还之果。何以故？世尊！以无少法证不还性，故名不还。」

佛告善现：「于汝意云何？诸阿罗汉颇作是念：我能证得阿罗汉不？」

善现答言：「不也！世尊！诸阿罗汉不作是念：我能证得阿罗汉性。何以故？世尊！以无少法名阿罗汉，由是因缘名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作如是念：我能证得阿罗汉性，即为执我、有情、命者、士夫、补特伽罗等。所以者何？世尊！如来、应、正等觉说我得无诤住最为第一，世尊！我虽是阿罗汉永离贪欲，而我未曾作如是念：我得阿罗汉永离贪欲。世尊！我若作如是念：我得阿罗汉永离贪欲者，如来不应记说我言：善现善男子得无诤住最为第一。以都无所住，是故如来说名无诤住无诤住。」

佛告善现：「于汝意云何？如来昔在然灯如来、应、正等觉所，颇于少法有所取不？」

善现答言：「不也！世尊！如来昔在然灯如来、应、正等觉所，都无少法而有所取。」

佛告善现：「若有菩萨作如是言：『我当成办佛土功德庄严。』如是菩萨非真实语。何以故？善现！佛土功德庄严佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说名佛土功德庄严佛土功德庄严。是故，善现！菩萨如是都无所住应生其心，不住于色应生其心，不住非色应生其心，不住声、香、味、触、法应生其心，不住非声、香、味、触、法应生其心，都无所住应生其心。」

佛告善现：「如有士夫具身大身，其色自体假使譬如妙高山王。善现！于汝意云何？彼之自体为广大不？」

善现答言：「彼之自体广大！世尊！广大！善逝！何以故？世尊！彼之自体，如来说非彼体故名自体，非以彼体故名自体。」

佛告善现：「于汝意云何？乃至殑伽河中所有沙数，假使有如是沙等殑伽河，是诸殑伽河沙宁为多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！诸殍伽河尚多无数，何况其沙！」

佛言：「善现！吾今告汝，开觉于汝，假使若善男子或善女人，以妙七宝盛满尔所殍伽河沙等世界，奉施如来、应、正等觉。善现！于汝意云何？是善男子或善女人，由此因缘所生福聚宁为多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！是善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。」

佛复告善现：「若以七宝盛满尔所沙等世界，奉施如来、应、正等觉。若善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。」

「复次，善现！若地方所于此法门乃至为他宣说、开示四句伽陀，此地方所尚为世间诸天及人、阿素洛等之所供养如佛灵庙，何况有能于此法门具足究竟、书写、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意！如是有情成就最胜希有功德。此地方所大师所住，或随一一尊重处所若诸有智、同梵行者。」说是语已。

具寿善现复白佛言：「世尊！当何名此法门？我当云何奉持？」

作是语已，佛告善现言：「具寿！今此法门名为能断金刚般若波罗蜜多，如是名字汝当奉持。何以故？善现！如是般若波罗蜜多，如来说为非般若波罗蜜多，是故如来说名般若波罗蜜多。」

佛告善现：「于汝意云何？颇有少法如来可说不？」

善现答言：「不也！世尊！无有少法如来可说。」

佛告善现：「乃至三千大千世界大地微尘宁为多不？」

善现答言：「此地微尘甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！大地微尘，如来说非微尘，是故如来说名大地微尘；诸世界，如来说非世界，是故如来说名世界。」

佛告善现：「于汝意云何？应以三十二大士夫相观于如来、应、正等觉不？」

善现答言：「不也！世尊！不应以三十二大士夫相观于如来、应、正等觉。何以故？世尊！三十二大士夫相，如来说为非相，是故如来说名三十二大士夫相。」

佛复告善现言：「假使若有善男子或善女人，于日日分舍施殍伽河沙等自体，如是经殍伽河沙等劫数舍施自体。复有善男子或善女人，于此法门乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，由是因缘所生福聚，甚多于前无量无数。」

尔时，具寿善现闻法威力悲泣堕泪，俯仰扞泪而白佛言：「甚奇希有！世尊！最极希有！善逝！如来今者所说法门，普为发趣最上乘者作诸义利，普为发趣最胜乘者作诸义利。世尊！我昔生智以来，未曾得闻如是法门。世尊！若诸有情闻说如是甚深经典生真实想，当知成就最胜希有。何以故？世尊！诸真实想真实想者，如来说为非想，是故如来说名真实想真实想。世尊！我今闻说如

是法门，领悟、信解未为希有。若诸有情于当来世，后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，当于如是甚深法门，领悟、信解、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，当知成就最胜希有。何以故？世尊！彼诸有情无我想转，无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想转。所以者何？世尊！诸我想即是非想，诸有情想、命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想即是非想。何以故？诸佛世尊离一切想。」作是语已。

尔时，世尊告具寿善现言：「如是！如是！善现！若诸有情闻说如是甚深经典，不惊、不惧、无有怖畏，当知成就最胜希有。何以故？善现！如来说最胜波罗蜜多，谓般若波罗蜜多。善现！如来所说最胜波罗蜜多，无量诸佛世尊所共宣说，故名最胜波罗蜜多。如来说最胜波罗蜜多即非波罗蜜多，是故如来说名最胜波罗蜜多。

「复次，善现！如来说忍辱波罗蜜多即非波罗蜜多，是故如来说名忍辱波罗蜜多。何以故？善现！我昔过去世曾为羯利王断肢节肉，我于尔时都无我想、或有情想、或命者想、或士夫想、或补特伽罗想、或意生想、或摩纳婆想、或作者想、或受者想，我于尔时都无有想亦非无想。何以故？善现！我于尔时若有我想，即于尔时应有恚想；我于尔时若有有情想、命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想，即于尔时应有恚想。何以故？善现！我忆过去五百生中，曾为自号忍辱仙人，我于尔时都无我想、无有情想、无命者想、无士夫想、无补特伽罗想、无意生想、无摩纳婆想、无作者想、无受者想，我于尔时都无有想亦非无想。是故，善现！菩萨摩訶萨远离一切想，应发阿耨多罗三藐三菩提心，不住于色应生其心，不住非色应生其心，不住声、香、味、触、法应生其心，不住非声、香、味、触、法应生其心，都无所住应生其心。何以故？善现！诸有所住则为非住。是故如来说诸菩萨应无所住而行布施，不应住色、声、香、味、触、法而行布施。

「复次，善现！菩萨摩訶萨为诸有情作义利故，应当如是弃舍布施。何以故？善现！诸有情想即是非想；一切有情，如来即说为非有情。善现！如来是实语者、谛语者、如语者、不异语者。

「复次，善现！如来现前等所证法、或所说法、或所思法，即于其中非谛非妄。善现！譬如士夫入于暗室，都无所见，当知菩萨若堕于事，谓堕于事而行布施，亦复如是。善现！譬如明眼士夫过夜晓已，日光出时见种种色，当知菩萨不堕于事，谓不堕事而行布施，亦复如是。

「复次，善现！若善男子或善女人于此法门受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，则为如来以其佛智悉知是人，则为如来以其佛眼悉见是人，则为如来悉觉是人。如是有情一切当生无量福聚。

「复次，善现！假使善男子或善女人，日初时分以殍伽河沙等自体布施，日中时分复以殍伽河沙等自体布施，日后时分亦以殍伽河沙等自体布施，由此法（别本有作「异」者）门，经于俱胝那庾多百千劫以自体布施。若有闻说如是法门不生诽谤，由此因缘所生福聚，尚多于前无量无数，何况能于如是法门具足毕竟、书写、受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意！

「复次，善现！如是法门不可思议、不可称量，应当希冀不可思议所感异熟。善现！如来宣说如是法门，为欲饶益趣最上乘诸有情故，为欲饶益趣最胜乘诸有情故。善现！若有于此法门受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，即为如来以其佛智悉知是人，即为如来以其佛

眼悉见是人，则为如来悉觉是人。如是有情一切成就无量福聚，皆当成就不可思议、不可称量无边福聚。善现！如是一切有情，其肩荷担如来无上正等菩提。何以故？善现！如是法门非诸下劣信解有情所能听闻，非诸我见、非诸有情见、非诸命者见、非诸士夫见、非诸补特伽罗见、非诸意生见、非诸摩纳婆见、非诸作者见、非诸受者见所能听闻。此等若能受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，无有是处。

「复次，善现！若地方所开此经典，此地方所当为世间诸天及人、阿素洛等之所供养、礼敬、右绕如佛灵庙。

「复次，善现！若善男子或善女人于此经典受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意，若遭轻毁、极遭轻毁。所以者何？善现！是诸有情宿生所造诸不净业应感恶趣，以现法中遭轻毁故，宿生所造诸不净业皆悉消尽，当得无上正等菩提。何以故？善现！我忆过去于无数劫复过无数，于然灯如来、应、正等觉先复过先，曾值八十四俱胝那庾多百千诸佛我皆承事，既承事已皆无违犯。善现！我于如是诸佛世尊皆得承事，既承事已皆无违犯。若诸有情后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，于此经典受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意。善现！我先福聚于此福聚，百分计之所不能及，如是千分、若百千分、若俱胝百千分、若俱胝那庾多百千分、若数分、若计分、若算分、若喻分、若邬波尼杀县分亦不能及。善现！我若具说当于尔时是善男子或善女人所生福聚，乃至是善男子是善女人所摄福聚，有诸有情则便迷闷心惑狂乱。是故，善现！如来宣说如是法门不可思议、不可称量，应当希冀不可思议所感异熟。」

尔时，具寿善现复白佛言：「世尊！诸有发趣菩萨乘者，应云何住？云何修行？云何摄伏其心？」

佛告善现：「诸有发趣菩萨乘者，应当发起如是之心：『我当皆令一切有情于无余依妙涅槃界而般涅槃，虽度如是一切有情令灭度已，而无有情得灭度者。』何以故？善现！若诸菩萨摩訶萨有情想转，不应说名菩萨摩訶萨。所以者何？若诸菩萨摩訶萨不应说言有情想转。如是命者想、士夫想、补特伽罗想、意生想、摩纳婆想、作者想、受者想转，当知亦尔。何以故？善现！无有少法名为发趣菩萨乘者。」

佛告善现：「于汝意云何？如来昔于然灯如来、应、正等觉所，颇有少法能证阿耨多罗三藐三菩提不？」作是语已。

具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，如来昔于然灯如来、应、正等觉所，无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提。」说是语已。

佛告具寿善现言：「如是！如是！善现！如来昔于然灯如来、应、正等觉所，无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？善现！如来昔于然灯如来、应、正等觉所，若有少法能证阿耨多罗三藐三菩提者，然灯如来、应、正等觉不应授我记言：『汝摩纳婆于当来世名释迦牟尼如来、应、正等觉。』善现！以如来无有少法能证阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯如来、应、正等觉授我记言：『汝摩纳婆于当来世名释迦牟尼如来、应、正等觉。』所以者何？善现！言如来者，即是真实真如增语；言如来者，即是无生法性增语；言如来者，即是永断道路增语；言如来者，即是毕竟不生增语。何以故？善现！若实无生即最胜义。」

「善现！若如是说如来、应、正等觉能证阿耨多罗三藐三菩提者，当知此言为不真实。所以者何？善现！由彼谤我起不实执。何以故？善现！无有少法，如来、应、正等觉能证阿耨多罗三藐三菩提。善现！如来现前等所证法，或所说法、或所思法，即于其中非谛非妄，是故如来说一切法皆是佛法。善现！一切法一切法者，如来说非一切法，是故如来说名一切法一切法。」

佛告善现：「譬如士夫具身大身。」

具寿善现即白佛言：「世尊！如来所说士夫具身大身，如来说为非身，是故说名具身大身。」

佛言：「善现！如是，如是！若诸菩萨作如是言：『我当灭度无量有情。』是则不应说名菩萨。何以故？善现！颇有少法名菩萨不？」

善现答言：「不也！世尊！无有少法名为菩萨。」

佛告善现：「有情有情者，如来说非有情故名有情，是故如来说一切法无有有情、无有命者、无有士夫、无有补特伽罗等。善现！若诸菩萨作如是言：『我当成办佛土功德庄严。』亦如是说。何以故？善现！佛土功德庄严佛土功德庄严者，如来说非庄严，是故如来说名佛土功德庄严佛土功德庄严。善现！若诸菩萨于无我法无我法深信解者，如来、应、正等觉说为菩萨菩萨。」

佛告善现：「于汝意云何？如来等现有肉眼不？」

善现答言：「如是！世尊！如来等现有肉眼。」

佛言：「善现！于汝意云何？如来等现有天眼不？」

善现答言：「如是！世尊！如来等现有天眼。」

佛言：「善现！于汝意云何？如来等现有慧眼不？」

善现答言：「如是！世尊！如来等现有慧眼。」

佛言：「善现！于汝意云何？如来等现有法眼不？」

善现答言：「如是！世尊！如来等现有法眼。」

佛言：「善现！于汝意云何？如来等现有佛眼不？」

善现答言：「如是！世尊！如来等现有佛眼。」

佛告善现：「于汝意云何？乃至殑伽河中所有诸沙，如来说是沙不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！如来说是沙。」

佛言：「善现！于汝意云何？乃至殑伽河中所有沙数，假使有如是等殑伽河，乃至是诸殑伽河中所有沙数，假使有如是等世界。是诸世界宁为多不？」

善现答言：「如是！世尊！如是！善逝！是诸世界其数甚多。」

佛言：「善现！乃至尔所诸世界中所有有情，彼诸有情各有种种，其心流注我悉能知。何以故？善现！心流注心流注者，如来说非流注，是故如来说名心流注心流注。所以者何？善现！过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。」

佛告善现：「于汝意云何？若善男子或善女人，以此三千大千世界盛满七宝奉施如来、应、正等觉，是善男子或善女人，由是因缘所生福聚宁为多不？」

善现答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善现！如是！如是！彼善男子或善女人，由此因缘所生福聚其量甚多。何以故？善现！若有福聚，如来说福聚福聚。」

佛告善现：「于汝意云何？可以色身圆实观如来不？」

善现答言：「不也！世尊！不可以色身圆实观于如来。何以故？世尊！色身圆实色身圆实者，如来说非圆实，是故如来说名色身圆实色身圆实。」

佛告善现：「于汝意云何？可以诸相具足观如来不？」

善现答言：「不也！世尊！不可以诸相具足观于如来。何以故？世尊！诸相具足诸相具足者，如来说为非相具足，是故如来说名诸相具足诸相具足。」

佛告善现：「于汝意云何？如来颇作是念：我当有所说法耶？善现！汝今勿当作如是观。何以故？善现！若言如来有所说法，即为谤我，为非善取。何以故？善现！说法说法者，无法可得故名说法。」

尔时，具寿善现白佛言：「世尊！于当来世后时、后分、后五百岁，正法将灭时分转时，颇有有情闻说如是色类法已能深信不？」

佛言：「善现！彼非有情、非不有情。何以故？善现！一切有情者，如来说非有情，故名一切有情。」

佛告善现：「于汝意云何？颇有少法，如来、应、正等觉现证无上正等菩提耶？」

具寿善现白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，无有少法，如来、应、正等觉现证无上正等菩提。」

佛言：「善现！如是！如是！于中少法无有无得，故名无上正等菩提。」

「复次，善现！是法平等，于其中间无不平等，故名无上正等菩提。以无我性、无有情性、无命者性、无士夫性、无补特伽罗等性平等，故名无上正等菩提。一切善法无不现证、一切善法无不妙觉。善现！善法善法者，如来一切说为非法，是故如来说名善法善法。」

「复次，善现！若善男子或善女人集七宝聚，量等三千大千世界其中所有妙高山王，持用布施。若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利，及广为他宣说、开示、如理作意。善现！前说福聚于此福聚，百分计之所不能及，如是千分、若百千分、若

俱抵百千分、若俱抵那庾多百千分、若数分、若计分、若算分、若喻分、若邬波尼杀县分亦不能及。」

佛告善现：「于汝意云何？如来颇作是念：我当度脱诸有情耶？善现！汝今勿当作如是观。何以故？善现！无少有情如来度者。善现！若有有情如来度者，如来即应有其我执、有有情执、有命者执、有士夫执、有补特伽罗等执。善现！我等执者，如来说为非执，故名我等执，而诸愚夫异生强有此执。善现！愚夫异生者，如来说为非生，故名愚夫异生。」

佛告善现：「于汝意云何？可以诸相具足观如来不？」

善现答言：「如我解佛所说义者，不应以诸相具足观于如来。」

佛言：「善现！善哉！善哉！如是！如是！如汝所说。不应以诸相具足观于如来。善现！若以诸相具足观如来者，转轮圣王应是如来，是故不应以诸相具足观于如来，如是应以诸相非相观于如来。」

尔时，世尊而说颂曰：

诸以色观我，以音声寻我，

彼生履邪断，不能当见我。

应观佛法性，即导师法身；

法性非所识，故彼不能了。

佛告善现：「于汝意云何？如来、应、正等觉以诸相具足现证无上正等觉耶？善现！汝今勿当作如是观。何以故？善现！如来、应、正等觉不以诸相具足现证无上正等菩提。」

「复次，善现！如是发趣菩萨乘者，颇施設少法若坏若断耶？善现！汝今勿当作如是观。诸有发趣菩萨乘者，终不施設少法若坏若断。」

「复次，善现！若善男子或善女人，以殍伽河沙等世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉，若有菩萨于诸无我无生法中获得堪忍，由是因缘所生福聚甚多于彼。」

「复次，善现！菩萨不应摄受福聚。」

具寿善现即白佛言：「世尊！云何菩萨不应摄受福聚？」

佛言：「善现！所应摄受不应摄受，是故说名所应摄受。」

「复次，善现！若有说言如来若去、若来、若住、若坐、若卧，是不解我所说义。何以故？善现！言如来者即是真实、真如增语，都无所去、无所从来，故名如来、应、正等觉。」

「复次，善现！若善男子或善女人，乃至三千大千世界大地极微尘量等世界，即以如是无数世界色像为量（别本有作「墨」者）如极微聚。善现！于汝意云何？是极微聚宁为多不？」

善现答言：「是极微聚甚多！世尊！甚多！善逝！何以故？世尊！若极微聚是实有者，佛不应说为极微聚。所以者何？如来说极微聚即为非聚，故名极微聚。如来说三千大千世界即非世界，故名三千大千世界。何以故？世尊！若世界是实有者，即为一合执，如来说一合执即为非执，故名一合执。」

佛言：「善现！此一合执不可言说、不可戏论，然彼一切愚夫异生强执是法。何以故？善现！若作是言：『如来宣说我见、有情见、命者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、摩纳婆见、作者见、受者见。』于汝意云何？如是所说为正语不？」

善现答言：「不也！世尊！不也！善逝！如是所说非为正语。所以者何？如来所说我见、有情见、命者见、士夫见、补特伽罗见、意生见、摩纳婆见、作者见、受者见即为非见，故名我见乃至受者见。」

佛告善现：「诸有发趣菩萨乘者，于一切法应如是知、应如是见、应如是信解，如是不住法想。何以故？善现！法想法想者，如来说为非想，是故如来说名法想法想。」

「复次，善现！若菩萨摩訶萨以无量无数世界盛满七宝，奉施如来、应、正等觉。若善男子或善女人，于此般若波罗蜜多经中乃至四句伽陀，受持、读诵、究竟通利、如理作意，及广为他宣说、开示，由此因缘所生福聚，甚多于前无量无数。云何为他宣说、开示？如不为他宣说、开示，故名为他宣说、开示。」

尔时，世尊而说颂曰：

诸和合所为，如星翳灯幻，

露泡梦电云，应作如是观。

时，薄伽梵说是经已，尊者善现及诸苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦，并诸世间天、人、阿素洛、健达缚等，闻薄伽梵所说经已，皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十七

大般若经第十会般若理趣分序

大般若经第十会般若理趣分序

西明寺沙门玄奘撰

般若理趣分者，盖乃核诸会之旨归，绌积篇之宗绪；眇词筌而动眷，烛意象以兴言。是以瞬（别本有作「瞬」者）德宝之所丛，则金刚之慧为极，睇观照之攸炫，则圆镜之智居尊。所以上集天宫，因自在而为心表；傍开宝殿，寄摩尼而作说标。明般若之胜规，乃庶行之渊府。故能长驱大地，抗（别本有作「枕」者）策上乘，既得一以仪真，且吹万以甄俗。行位兼积，耸德山而秀峙；句义毕圆，吞教海而澄廓。尔其摄真净器，入广大轮，性印磊以成文，智冠疑以腾质。然后即灌顶位，披总持门，以寂灭心，住平等性，涤除戏论，说无所说，绝弃妄想，思不可思。足使愉忿共情，亲怨等观。名字斯假，同法界之甚深，障漏未销，均菩提之远离。信乎！心凝旨夤，义皎词明，言理则理邃环中，谈趣则趣冲垓表。虽一轴单译，而具该诸分，若不留连此旨，咀咏斯文，何能指[目+吾]迷（别本有作「遥」者）津，搜奇密藏矣！

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十般若理趣分

如是我闻：一时，薄伽梵妙善成就一切如来金刚住持平等性智种种希有殊胜功德，已能善获一切如来灌顶宝冠超过三界，已能善得一切如来遍金刚智大观自在，已得圆满一切如来决定诸法大妙智印，已善圆证一切如来毕竟空寂平等性印；于诸能作、所作事业，皆得善巧成办无余；一切有情种种希愿，随其无罪皆能满足，已善安住三世平等，常无断尽；广大遍照身语心性，犹若金刚等诸如来，无动无坏。

是薄伽梵住欲界顶他化自在天王宫中一切如来常所游处、咸共称美大宝藏殿。其殿无价末尼所成，种种珍奇间杂严饰，众色交映放大光明；宝铎、金铃处处悬列，微风吹动出和雅音；绮盖、缯幡、花幢、彩拂、宝珠、瓔珞、半月等，种种杂饰而用庄严，贤圣、天仙之所爱乐。与八十亿大菩萨俱，一切皆具陀罗尼门、三摩地门无碍妙辩，如是等类无量功德，设经多劫赞不能尽，其名曰金刚手菩萨摩訶萨、观自在菩萨摩訶萨、虚空藏菩萨摩訶萨、金刚拳菩萨摩訶萨、妙吉祥菩萨摩訶萨、大空藏菩萨摩訶萨、发心即转法轮菩萨摩訶萨、摧伏一切魔怨菩萨摩訶萨。如是上首有八百万大菩萨众前后围绕，宣说正法，初、中、后善，文义巧妙，纯一圆满，清白梵行。

尔时，世尊为诸菩萨说一切法甚深微妙般若理趣清净法门，此门即是菩萨句义。云何名为菩萨句义？谓：

「极妙乐清净句义是菩萨句义；诸见永寂清净句义是菩萨句义；微妙适悦清净句义是菩萨句义；渴爱永息清净句义是菩萨句义；胎藏超越清净句义是菩萨句义；众德庄严清净句义是菩萨句义；意极猗适清净句义是菩萨句义；得大光明清净句义是菩萨句义；身善安乐清净句义是菩萨句义，语善安乐清净句义是菩萨句义，意善安乐清净句义是菩萨句义；色蕴空寂清净句义是菩萨句义，受、想、行、识蕴空寂清净句义是菩萨句义；眼处空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意处空寂清净句义是菩萨句义；色处空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法处空寂清净句义是菩萨句义；眼界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意识界空寂清净句义是菩萨句义；色界空寂清净句义是菩萨句义，声、香、味、触、法界空寂清净句义是菩萨句义；眼识界空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意识界空寂清净句义是菩萨句义；眼触空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触空寂清净句义是菩萨句义；眼触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义，耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空寂清净句义是菩萨句义；地界空寂清净句义是菩萨句义，水、火、风、空、识界空寂清净句义是菩萨句义；苦圣谛空寂清净句义是菩萨句义，集、灭、道圣谛空寂清净句义是菩萨句义；因缘空寂清净句义是菩萨句义，等无间缘、所缘缘、增上缘空寂清净句义是菩萨句义；无明空寂清净句义是菩萨句义，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空寂清净句义是菩萨句义；布施波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义，净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多空寂清净句义是菩萨句义；真如空寂清净句义是菩萨句义，法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界空寂清净句义是菩

萨句义；四静虑空寂清净句义是菩萨句义；四无量、四无色定空寂清净句义是菩萨句义；四念住空寂清净句义是菩萨句义，四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支空寂清净句义是菩萨句义；空解脱门空寂清净句义是菩萨句义，无相、无愿解脱门空寂清净句义是菩萨句义；八解脱空寂清净句义是菩萨句义，八胜处、九次第定、十遍处空寂清净句义是菩萨句义；极喜地空寂清净句义是菩萨句义，离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地空寂清净句义是菩萨句义；净观地空寂清净句义是菩萨句义，种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地空寂清净句义是菩萨句义；一切陀罗尼门空寂清净句义是菩萨句义，一切三摩地门空寂清净句义是菩萨句义；五眼空寂清净句义是菩萨句义，六神通空寂清净句义是菩萨句义；如来十力空寂清净句义是菩萨句义，四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法空寂清净句义是菩萨句义；三十二相空寂清净句义是菩萨句义，八十随好空寂清净句义是菩萨句义；无忘失法空寂清净句义是菩萨句义，恒住舍性空寂清净句义是菩萨句义；一切智空寂清净句义是菩萨句义，道相智、一切相智空寂清净句义是菩萨句义；一切菩萨摩訶萨行空寂清净句义是菩萨句义，诸佛无上正等菩提空寂清净句义是菩萨句义；一切异生法空寂清净句义是菩萨句义，一切预流、一来、不还、阿罗汉、独觉、菩萨、如来法空寂清净句义是菩萨句义；一切善非善法空寂清净句义是菩萨句义，一切有记无记法、有漏无漏法（别本或无「法」字）、有为无为法、世间出世间法空寂清净句义是菩萨句义。

「所以者何？以一切法自性空故自性远离，由远离故自性寂静，由寂静故自性清净，由清净故甚深般若波罗蜜多最胜清净。如是般若波罗蜜多，当知即是菩萨句义，诸菩萨众皆应修学。」

佛说如是菩萨句义般若理趣清净法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻此一切法甚深微妙般若理趣清净法门深信受者，乃至当坐妙菩提座，一切障盖皆不能染，谓烦恼障、业障、法（别本有作「报」者）障，虽多积集而不能染；虽造种种极重恶业而易消灭，不堕恶趣。若能受持日日读诵，精勤无间，如理思惟，彼于此生，定得一切法平等性金刚等持，于一切法皆得自在，恒受一切胜妙喜乐，当经十六大菩萨生，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来寂静法性甚深理趣现等觉门，谓：「金刚平等性现等觉门，以大菩提坚实难坏如金刚故；义平等性现等觉门，以大菩提其一故；法平等性现等觉门，以大菩提自性净故；一切法平等性现等觉门，以大菩提于一切法无分别故。」

佛说如是寂静法性般若理趣现等觉已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是四种般若理趣现等觉门信解、受持、读诵、修习，乃至当坐妙菩提座，虽造一切极重恶业，而能超越一切恶趣，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依调伏一切恶法释迦牟尼如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多摄受一切法平等性甚深理趣普胜法门，谓：「贪欲性无戏论故，嗔恚性亦无戏论；嗔恚性无戏论故，愚痴性亦无戏论；愚痴性无戏论故，犹豫性亦无戏论；犹豫性无戏论故，诸见性亦无戏论；诸见性无戏论故，憍慢性亦无戏论；憍慢性无戏论故，诸缠性亦无戏论；诸缠性无戏论故，烦恼垢性亦无戏论；烦恼垢性无戏论故，诸恶业性亦无戏论；诸恶业性无戏论故，诸果报性亦无戏论；诸果报性无戏论故，杂染法性亦无戏论；杂染法性无戏论故，清净法性亦无戏论；清净法性无戏论故，一切法性亦无戏论；一切法性无戏论故，当知般若波罗蜜多亦无戏论。」

佛说如是调伏众恶般若理趣普胜法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是般若波罗蜜多甚深理趣信解、受持、读诵、修习，假使杀害三界所摄一切有情，而不由斯（别本有一「复」字）堕于地狱、傍生、鬼界，以能调伏一切烦恼及随烦恼恶业等故；常生善趣受胜妙乐，修诸菩萨摩訶萨行，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依性净如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切法平等性观自在妙智印甚深理趣清净法门，谓：「一切贪欲本性清净极照明故，能令世间嗔恚清净；一切嗔恚本性清净极照明故，能令世间愚痴清净；一切愚痴本性清净极照明故，能令世间疑惑清净；一切疑惑本性清净极照明故，能令世间见趣清净；一切见趣本性清净极照明故，能令世间憍慢清净；一切憍慢本性清净极照明故，能令世间缠结清净；一切缠结本性清净极照明故，能令世间垢秽清净；一切垢秽本性清净极照明故，能令世间恶法清净；一切恶法本性清净极照明故，能令世间生死清净；一切生死本性清净极照明故，能令世间诸法清净；以一切法本性清净极照明故，能令世间有情清净；一切有情本性清净极照明故，能令世间一切智清净；以一切智本性清净极照明故，能令世间甚深般若波罗蜜多最胜清净。」

佛说如是平等智印般若理趣清净法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是般若波罗蜜多清净理趣信解、受持、读诵、修习，虽住一切贪、嗔、痴等客尘、烦恼、垢秽聚中，而犹莲花不为一切客尘、垢秽、过失所染，常能修习菩萨胜行，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切三界胜主如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来和合灌顶甚深理趣智藏法门，谓：「以世间灌顶位施，当得三界法王位果；以出世间无上义施，当得一切希愿满足；以出世间无上法施，于一切法当得自在；若以世间财食等施，当得一切身、语、心乐；若以种种财法等施，能令布施波罗蜜多速得圆满；受持种种清净禁戒，能令净戒波罗蜜多速得圆满；于一切事修学安忍，能令安忍波罗蜜多速得圆满；于一切时修习精进，能令精进波罗蜜多速得圆满；于一切境修行静虑，能令静虑波罗蜜多速得圆满；于一切法常修妙慧，能令般若波罗蜜多速得圆满。」

佛说如是灌顶法门般若理趣智藏法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是灌顶甚深理趣智藏法门信解、受持、读诵、修习，速能满足诸菩萨行，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切如来智印持一切佛秘密法门如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切如来住持智印甚深理趣金刚法门，谓：「具摄受一切如来金刚身印，当证一切如来法身；若具摄受一切如来金刚语印，于一切法当得自在；若具摄受一切如来金刚心印，于一切定当得自在；若具摄受一切如来金刚智印，能得最上妙身、语、心，犹若金刚无动无坏。」

佛说如是如来智印般若理趣金刚法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是智印甚深理趣金刚法门信解、受持、读诵、修习，一切事业皆能成办，常与一切胜事和合，所欲修行一切胜智，诸胜福业皆速圆满，当获最胜净身、语、心，犹若金刚不可破坏，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切无戏论法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多甚深理趣轮字法门，谓：「一切法空，无自性故；一切法无相，离众相故；一切法无愿，无所愿故；一切法远离，无所著故；一切法寂静，永寂灭故；一切法无常，性常无故；一切法无乐，非可乐故；一切法无我，不自在故；一切法无净，离净相故；一切法不可得，推寻其性不可得故；一切法不思议，思议其性无所

有故；一切法无所有，众缘和合假施設故；一切法无戏论，本性空寂离言说故；一切法本性净，甚深般若波罗蜜多本性净故。」

佛说如是离诸戏论般若理趣轮字法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻此无戏论般若理趣轮字法门信解、受持、读诵、修习，于一切法得无碍智，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切如来轮摄如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多入广大轮甚深理趣平等性门，谓：「入金刚平等性，能入一切如来性轮故；入义平等性，能入一切菩萨性轮故；入法平等性，能入一切法性轮故；入蕴平等性，能入一切蕴性轮故；入处平等性，能入一切处性轮故；入界平等性，能入一切界性轮故；入谛平等性，能入一切谛性轮故；入缘起平等性，能入一切缘起性轮故；入宝平等性，能入一切宝性轮故；入食平等性，能入一切食性轮故；入善法平等性，能入一切善法性轮故；入非善法平等性，能入一切非善法性轮故；入有记法平等性，能入一切有记法性轮故；入无记法平等性，能入一切无记法性轮故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性轮故；入无漏法平等性，能入一切无漏法性轮故；入有为法平等性，能入一切有为法性轮故；入无为法平等性，能入一切无为法性轮故；入世间法平等性，能入一切世间法性轮故；入出世间法平等性，能入一切出世间法性轮故；入异生法平等性，能入一切异生法性轮故，入声闻法平等性，能入一切声闻法性轮故；入独觉法平等性，能入一切独觉法性轮故；入菩萨法平等性，能入一切菩萨法性轮故；入如来法平等性，能入一切如来法性轮故；入有情平等性，能入一切有情性轮故；入一切平等性，能入一切性轮故。」

佛说如是入广大轮般若理趣平等性已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是轮性甚深理趣平等性门信解、受持、读诵、修习，能善悟入诸平等性，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切广受供养真净器田如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切供养甚深理趣无上法门，谓：「发无上正等觉心，于诸如来广设供养；摄护正法，于诸如来广设供养；修行一切波罗蜜多，于诸如来广设供养；修行一切菩提分法，于诸如来广设供养；修行一切总持、等持，于诸如来广设供养；修行一切五眼、六通，于诸如来广设供养；修行一切静虑、解脱，于诸如来广设供养；修行一切慈、悲、喜、舍，于诸如来广设供养；修行一切佛不共法，于诸如来广设供养；观一切法若常、若无常皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若乐、若苦皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若我、若无我皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若净、若不净皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若空、若不空皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有相、若无相皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若有愿、若无愿皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若远离、若不远离皆不可得，于诸如来广设供养；观一切法若寂静、若不寂静皆不可得，于诸如来广设供养；于深般若波罗蜜多，书写、听闻、受持、读诵、思惟、修习，广为有情宣说流布，或自供养或转施他，于诸如来广设供养。」

佛说如是真净供养甚深理趣无上法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是供养般若理趣无上法门信解、受持、读诵、修习，速能圆满诸菩萨行，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切能善调伏如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多摄受智密调伏有情甚深理趣智藏法门，谓：「一切有情平等性即忿平等性，一切有情调伏性即忿调伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情离生性即忿离生性，一切有情实际性即忿实际性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情无相性即忿无相性，一切

有情无愿性即忿无愿性，一切有情远离性即忿远离性，一切有情寂静性即忿寂静性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情无所有性即忿无所有性，一切有情难思议性即忿难思议性，一切有情无戏论性即忿无戏论性，一切有情如金刚性即忿如金刚性。所以者何？一切有情真调伏性即是无上正等菩提，亦是般若波罗蜜多，亦是诸佛一切智智。」

佛说如是能善调伏甚深理趣智藏法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是调伏般若理趣智藏法门信解、受持、读诵、修习，能自调伏忿恚等过，亦能调伏一切有情，常生善趣受诸妙乐，现世怨敌皆起慈心，能善修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切能善建立性平等法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切法性甚深理趣最胜法门，谓：「一切有情性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波罗蜜多亦性平等；一切有情性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切法性调伏故，甚深般若波罗蜜多亦性调伏；一切有情有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切法有实义故，甚深般若波罗蜜多亦有实义；一切有情即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波罗蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波罗蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波罗蜜多亦即法性；一切有情即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切法即实际故，甚深般若波罗蜜多亦即实际；一切有情即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波罗蜜多亦即本空；一切有情即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切法即无相故，甚深般若波罗蜜多亦即无相；一切有情即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切法即无愿故，甚深般若波罗蜜多亦即无愿；一切有情即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切法即远离故，甚深般若波罗蜜多亦即远离；一切有情即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切法即寂静故，甚深般若波罗蜜多亦即寂静；一切有情不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波罗蜜多亦不可得；一切有情无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切法无所有故，甚深般若波罗蜜多亦无所有；一切有情不思议故，甚深般若波罗蜜多亦不思议；一切法不思议故，甚深般若波罗蜜多亦不思议；一切有情无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切法无戏论故，甚深般若波罗蜜多亦无戏论；一切有情无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切法无边际故，甚深般若波罗蜜多亦无边际；一切有情有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用；一切法有业用故，当知般若波罗蜜多亦有业用。」

佛说如是性平等性甚深理趣最胜法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是平等般若理趣最胜法门信解、受持、读诵、修习，则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多，于诸（别本有作「法」者）有情心无挂碍，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依一切住持藏法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多一切有情住持遍满甚深理趣胜藏法门，谓：「一切有情皆如来藏，普贤菩萨自体遍故；一切有情皆金刚藏，以金刚藏所灌洒故；一切有情皆正法藏，一切皆随正语转故；一切有情皆妙业藏，一切事业加行依故。」

佛说如是有情住持甚深理趣胜藏法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是遍满般若理趣胜藏法门信解、受持、读诵、修习，则能通达胜藏法性，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依究竟无边际法如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多究竟住持法义平等金刚法门，谓：「甚深般若波罗蜜多无边故，一切如来亦无边；甚深般若波罗蜜多无际故，一切如来亦无

际；甚深般若波罗蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波罗蜜多究竟故，一切法亦究竟。」

佛说如是无边无际究竟理趣金刚法已，告金刚手菩萨等言：「若有得闻如是究竟般若理趣金刚法门信解、受持、读诵、修习，一切障法皆悉消除，定得如来执金刚性，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊复依遍照如来之相，为诸菩萨宣说般若波罗蜜多得诸如来秘密法性及一切法无戏论性、大乐金刚不空神咒金刚法门（别本有作「性」者）初、中、后位最胜第一甚深理趣无上法门，谓：「大贪等最胜成就，令大菩萨大乐最胜成就；大乐最胜成就，令大菩萨一切如来大觉最胜成就；一切如来大觉最胜成就，令大菩萨降伏一切大魔最胜成就；降伏一切大魔最胜成就，令大菩萨普大三界自在最胜成就；普大三界自在最胜成就，令大菩萨能无遗余拔有情界，利益安乐一切有情，毕竟大乐最胜成就所以者何？乃至生死流转住处，有胜智者齐此常能以无等法，饶益有情不入寂灭；又以般若波罗蜜多方便善巧成立胜智，善办一切清净事业，能令诸有皆得清净；又以贪等调伏世间，普遍恒时乃至诸有，皆令清净自然调伏；又如莲花形色光净，不为一切秽物所染。如是贪等饶益世间，住过有过常不能染。又大贪等能得清净、大乐、大财、三界自在，常能坚固饶益有情。」

尔时，如来即说神咒：

「纳慕薄伽筏帝（一） 钵刺壤波啰弭多曳（二） 薄底（丁履反，下同）筏擦（七葛反）罗曳（三） 罽跋履弭多窣拏曳（四） 萨缚但他揭多跋履布视多曳（五） 萨缚但他揭多奴壤多奴壤多邨壤多曳（六） 但侄他（七） 钵刺[口+兮]（一第反，下同）钵刺[口+兮]（八） 莫诃钵刺[口+兮]（九） 钵刺壤婆娑羯[口+丽]（十） 钵刺壤路迦羯[口+丽]（十一） 案驮迦啰毗谈末泥（十二） 悉递（十三） 苏悉递（十四） 悉殿都漫薄伽筏底（十五） 萨防伽孙达[口+丽]（十六） 薄底筏擦（十七） 钵刺娑履多喝悉帝（十八） 参磨湿[口+缚]婆羯娑[口+丽]（十九） 勃[口+陀]勃[口+他]（二十） 悉[口+陀]悉陀（二十一） 剑波剑波（二十二） 浙罗浙罗（二十三） 曷遛[口+缚]曷遛[口+缚]（二十四） 阿揭车阿揭车（二十五） 薄伽筏底（二十六） 么毗滥婆（二十七） 莎诃（二十八）」

「如是神咒，三世诸佛皆共宣说、同所护念，能受持者一切障灭，随心所欲无不成办，疾证无上正等菩提。」

尔时，如来复说神咒：

「纳慕薄伽筏帝（一） 钵刺壤波啰弭多曳（二） 但侄他（三） 牟尼达继[（四） 僧揭洛诃达继（五） 遏奴揭洛诃达继（六） 毗目底达继（七） 萨驮奴揭洛诃达继（八） 吠室洛末拏达继（九） 参漫多奴跋履筏刺但那达继（十） 窣拏僧揭洛诃达继（十一） 萨缚迦罗跋履波刺那达继（十二） 莎诃（十三）」

「如是神咒是诸佛母，能诵持者一切罪灭，常见诸佛得宿住智，疾证无上正等菩提。」

尔时，如来复说神咒：

「纳慕薄伽筏帝（一） 钵刺壤波啰弭多曳（二） 但侄他（三） 室[口+丽]曳（四） 室[口+丽]曳（五） 室[口+丽]曳（六） 室[口+丽]曳细（七） 莎诃（八）」

「如是神咒具大威力，能受持者业障消除，所闻正法总持不忘，疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊说是咒已，告金刚手菩萨等言：「若诸有情于每日旦，至心听诵如是般若波罗蜜多甚深理趣最胜法门无间断者，诸恶业障皆得消灭，诸胜喜乐常现在前，大乐金刚不空神咒现身必得，究竟成满一切如来金刚秘密最胜成就，不久当得大执金刚及如来性。若有情类未多佛所植众善根、久发大愿，于此般若波罗蜜多甚深理趣最胜法门，不能听闻、书写、读诵、供养恭敬、思惟、修习；要多佛所植众善根、久发大愿，乃能于此甚深理趣最胜法门，下至听闻一句一字，况能具足读诵、受持！若诸有情供养恭敬、尊重赞叹八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足闻此般若波罗蜜多甚深理趣。若地方所流行此经，一切天、人、阿素洛等皆应供养如佛制多。有置此经在身或手，诸天、人等皆应礼敬。若有情类受持此经多俱胝劫，得宿住智，常勤精进修诸善法，恶魔外道不能稽留；四大天王及余天众，常随拥卫未曾暂舍，终不横死枉（别本有作「拄」者）遭衰患；诸佛菩萨常共护持，令一切时善增恶减（别本有作「灭」者）；于诸佛土随愿往生，乃至菩提不堕恶趣。诸有情类受持此经，定获无边胜利功德，我今略说如是少分。」

时，薄伽梵说是经已，金刚手等诸大菩萨及余天众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十八

大般若经第十一会施波罗蜜多分序

大般若经第十一会施波罗蜜多分序

西明寺沙门玄奘撰

盖万德相照，统之者三身；万行相资，都之者六度。若冲虚之六翮，伺尘之六情矣！故每因别会，各彰其分焉。至如利物之基，舍著之渐，详其要也，无出施乎！但施有沦升，良资诱折（别本有作「析」者），所以室罗复集，檀那肇唱。欲令三坚失守，十度成津，即当躡四誓之修期，排七空之秘键，辄二乘而（别本有作「之」者）直上，摧三轮以遐鹜。纠以唯识，何国城之可依？斥以假名，岂头目之为我？推之以随喜，则不植而自滋矣；终（别本有作「终」者）之以回向，则不劝而自覃矣；控之以菩提，则不迂而自致矣；权之以方便，则不念而自融矣。故不患物之少也，患夫用心之不弘；不患施之难也，患夫忘取之不易。其有严心以为净，是未臻其严矣；趣寂以为真，是未会其寂矣。又况名誉福乐之求，王贼水火之虑，其于致极，不亦弥远。

然则大觉之士，弘愿所归。其财施也，毕生品以充足；其法施也，罄含识而出离。然后忘其所以为之，失其所以利之，泊乎无感矣！巍乎有成矣！惟斯文之允被，欣此念之方恢。虽卢至之不拔，卜商之难假，亦冀慈音渐染，鄙吝推移，自此而还，孰能无变！其文句贍溢，诲喻殷明，凡勒成五卷，非重译矣。

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百七十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十一布施波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二（别本有作「三」者）百人俱。

尔时，世尊告舍利子：「诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多时，经久如方得圆满？」

时，舍利子便白佛言：「无上正法，佛为根本，佛为导首，佛为所依。唯愿世尊宣说开示，令苾刍众闻已受持！」

世尊尔时再三命劝舍利子言：「汝今应为诸菩萨摩訶萨宣说布施波罗蜜多。」

尔时，具寿舍利子蒙佛再三殷勤命劝，承佛神力，先以布施波罗蜜多教诫教授诸菩萨摩訶萨言：「若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应缘一切智智，以大悲为上首，修行布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨缘一切智智，大悲为上首，修行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨则能摄受一切智智，疾证无上正等菩提。复次，诸菩萨摩訶萨宁以无记心行于布施或不布施，终不以回向二乘地心而行布施。何以故？诸菩萨摩訶萨应怖声闻、独觉地故。」

尔时，满慈子问舍利子言：「何因何缘，诸菩萨摩訶萨应怖声闻及独觉地？」

舍利子言：「勿谓（别本有作「诸」者）菩萨摩訶萨众谓一切智与二乘等，故我令怖。」

时，满慈子复问具寿舍利子言：「诸菩萨施与声闻施有何差别？」

舍利子言：「声闻行施回向涅槃、阿罗汉果，菩萨行施回向菩提、一切智智，是谓差别。」

「又，满慈子！如有二人俱行布施。一缘王位而求胜果，彼行施时作如是念：『愿我由此作大国王，统领八方皆得自在。』彼随此愿后得为王，匡化世间自在安乐。一缘臣位而求胜果，彼行施时作如是念：『愿我由此得作大臣，王所爱念委任驱策，随王所欲皆能成办。』彼由此愿，终不为王。虽此二人俱行布施，而随所愿果有胜劣。菩萨、声闻行施亦尔，谓诸菩萨行布施时，缘一切智智，大悲为上首，以所修行与有情共回向无上正等菩提，由此能得一切智智。若声闻众行布施时，缘声闻果自求解脱，不求无上正等菩提。菩萨、声闻虽俱行施，而随意愿果有胜劣，一由施故得一切智智，一由施故得声闻果，是谓差别。」

「又，满慈子！譬如有人修行布施，求作长者或作居士。复有一人修行布施，愿为长者、居士、僮仆，当知菩萨、声闻行施胜劣意愿亦复如是。」

尔时，满慈子赞舍利子言：「所说譬喻甚为希有！善能开显二施差别，我亦当说二施譬喻。谓

如有人持百千宝诣巨富者，作如是言：『今以此物奉上仁者，愿相摄受作亲僮仆，所有事业我皆能办。』诸声闻众行施亦然，愿作如来亲近弟子，菩萨不尔，是谓差别。又，舍利子！如有女人舍王宫乐，持百千宝窃诣长者或商家，而语彼言：『今奉此宝，愿相纳受以为妻室，毕身承事终不亏违。』如是声闻修行布施，但欲求作如来弟子，菩萨不然，是谓差别。」

时，舍利子便赞具寿满慈子言：「善能辩说二施譬喻甚为希有！谓诸声闻无巧方便，所行布施取声闻果；若诸菩萨有巧方便，所行布施普为摄受一切有情，得一切智。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，一切行中应先行施，作如是念：『我今所造此惠施业，施十方界一切有情，令永解脱恶趣生死，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。』如是菩萨思惟外境不离内心，摄诸善根令其渐次皆得增长。是诸菩萨若时若时摄受善根护令不退，此诸菩萨尔时尔时展转邻近一切智智，是诸菩萨若时若时渐得邻近一切智智，此诸菩萨尔时尔时善根圆满，趣向无上正等菩提，能尽未来利乐一切。

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨修行布施，作是思惟：『若诸有情眼所照处，愿彼一切皆得如是我所惠舍饮食等物。若诸有情受我所施饮食等物，随己所须少分受用，持余转施他诸有情。彼诸有情少分受用，复持转施诸余有情。如是展转，尽有情界皆同受用我所施物。我由如是布施因缘，摄受善根量无边际。复持如是无量善根，普施十方诸有情类，皆永解脱恶趣生死，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。』是诸菩萨若时若时摄受善根展转增长，此诸菩萨尔时尔时摄受一切波罗蜜多，是诸菩萨若时若时摄受一切波罗蜜多，此诸菩萨尔时尔时展转邻近一切智智。当知如是诸菩萨众方便善巧，虽施少物而获无量布施善根。何以故？满慈子！以布施心境无分限，回向证得一切智故。

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨修行布施，生如是心：『我施善根勿招余果，唯证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。如是回向无上菩提非余果者，乃名布施波罗蜜多，普令一切波罗蜜多皆得圆满。若无后心缘一切智回向无上正等菩提，虽行布施而非布施波罗蜜多，亦不能令余所修习波罗蜜多速得圆满，亦不能得一切智智。』

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨虽少布施，若能回向无上菩提，当知彼施其量深广，定能证得一切智故。诸菩萨摩訶萨虽多布施，若不回向无上菩提，当知彼施其量浅狭，不能证得一切智故。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨修行布施，不起后心回向无上正等菩提，亦不缘于一切智智，是菩萨摩訶萨虽行布施，而非布施波罗蜜多，能招生死非一切智。若菩萨摩訶萨修行布施，能起后心回向无上正等菩提，亦复缘于一切智智，是菩萨摩訶萨所行布施，名为布施波罗蜜多，不招生死得一切智。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨虽行布施而不执著，虽能回向无上菩提亦不执著，虽能缘于一切智智亦不执著，是菩萨摩訶萨方便善巧，修行布施波罗蜜多速得圆满，亦令一切波罗蜜多究竟圆满，疾证无上正等菩提，能尽未来利乐一切。」

尔时，满慈子问舍利子言：「尊者所说如是法要，为自辩才，为承佛力？」

舍利子言：「我承佛力说是法要，非自辩才。」

时，舍利子复告具寿满慈子言：「假使十方无量无数无边世界一切有情，为欲证得阿罗汉果，经如殍伽沙数大劫，以诸财物，或施无量无数异生，或施无量无数声闻，或施无量无数独觉，彼所获福无量无数不可思议。有菩萨摩訶萨缘彼布施，作是念言：『彼诸有情所获福聚我皆随喜。』是菩萨摩訶萨复持如是随喜俱行诸福业事所有善根，普施十方诸有情类，愿彼一切皆永解脱恶趣生死，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。是菩萨摩訶萨由此随喜回向善根，一切智智速得圆满。是菩萨摩訶萨所有随喜回向善根，于前有情布施福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。如是菩萨所有随喜回向之心，超胜世间诸有情类所行施福，是为菩萨方便善巧，虽少用功而福无量。」

「又，满慈子！假使十方无量无数无边世界一切有情，住如殍伽沙数大劫，恒以无量无边供具奉施诸佛及苾刍僧，彼由此缘获福无量。有菩萨摩訶萨缘彼福聚深心随喜，作是念言：『彼十方界诸有情类，能于如是真净福田，恭敬供养身心无倦，善哉！善哉！我于彼福深生随喜。』是菩萨摩訶萨因随喜心所生福聚，于十方界一切有情施佛及僧所有功德，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。如是菩萨随喜之心，超诸世间所行施福。如四洲界所有珠宝、火药等光虽能照耀，而彼一切皆为月轮所发光明之所映夺，如是十方诸有情类所行施福虽量无边，而为菩萨随喜之心所引善根之所映夺。如四洲界所有光明，皆为日光之所映夺，如是十方诸有情类所行施福，皆为菩萨随喜善根之所映夺。」

「又，满慈子！如多百千迦遮末尼聚在一处，虽有种种杂色光明，若有持一吠琉璃宝置其聚上，令彼一切杂色光明悉皆隐没。如是十方诸有情类，虽住无量殍伽沙劫，恒以种种上妙乐具，施有情类或施佛、僧，而一菩萨于彼福聚起随喜心，所获功德胜彼福聚百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。」

「又，满慈子！如多百千世间凡马集在一处，轮王马宝若入其中，令彼一切威光隐没。如是十方诸有情类，虽住无量殍伽沙劫，修行布施集诸善根，而一菩萨于彼善根，深心随喜所获功德，胜彼善根百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。」

「如是菩萨随喜俱心，映夺世间施福业事，是故菩萨欲证无上正等菩提，于诸有情所作功德应深随喜。」

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨应持所起随喜心俱诸福业事，施十方界一切有情，愿彼十方诸有情类，皆永解脱恶趣生死，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智；是诸菩萨若时若时舍诸善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时展转邻近一切智智；是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，此诸菩萨尔时尔时能以善根回施有情，愿皆离苦得永安乐；是诸菩萨若时若时舍己善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时虽不修习菩提资粮，而能邻近一切智智；是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，施十方界一切有情，愿皆离苦得永安乐，此诸菩萨尔时尔时善根增进，邻近无上正等菩提，能疾证得一切智智；是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，此诸菩萨尔时尔时摄受无量殊胜善根。何以故？满慈子！此菩萨心境无分限，回向证得一切智故。」

「如是菩萨随喜俱心方便善巧，虽持随喜所引善根回施有情，而于善根及有情类都无所执；虽愿有情解脱恶趣及生死苦，而于恶趣及生死苦都无所执；虽愿摄受诸有情类，令发无上正等觉心，而于发心都无所执；虽愿摄受诸有情类，令于无上正等菩提永不退转，而于此位都无所执；虽愿摄

受诸有情类，令菩萨行速得圆满，疾能证得一切智智，而于此位都无所执；虽愿自得一切智智，而于此智亦无所执。如是菩萨无所执见，当知是为方便善巧。如是菩萨随喜回向俱行之心，皆有方便善巧力故，能普任持诸余菩萨摩訶萨众，令获殊胜利益安乐，及自摄受一切智智，疾证无上正等菩提。

「又，满慈子！设十方界一切有情，住如殒伽沙数大劫，恒以种种上妙供具，奉施诸佛及苾刍僧，供养恭敬、尊重赞叹修诸福业。有一菩萨持一钵饭施佛及僧，其福胜彼百倍、千倍乃至邬波尼杀昙倍。所以者何？以此菩萨不见施者，不见受者，不见施物，虽观诸法本性皆空，而行施时常不远离回向发愿，谓持施福与有情共回向无上正等菩提，愿同证得一切智智。是故菩萨行布施时，于诸有情所行施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜，由斯定证无上菩提，利益安乐诸有情类。

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨修行布施，应起是心：『我今惠舍如是财物，诸所引发殊胜善根，普施十方诸有情类，在地狱者，速出地狱；住傍生者，速脱傍生；居鬼界者，速离鬼界；人、天趣中有忧苦者，愿彼一切忧苦永息；厌生死者，速出三界；十方无量无边有情未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。』是诸菩萨若时若时舍诸善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时摄受布施波罗蜜多；是诸菩萨若时若时摄受布施波罗蜜多，此诸菩萨尔时尔时增长一切波罗蜜多；是诸菩萨若时若时增长一切波罗蜜多，此诸菩萨尔时尔时摄受无量殊胜善根；是诸菩萨若时若时摄受无量殊胜善根，此诸菩萨尔时尔时展转亲近一切智智。如是菩萨方便善巧，虽少用功而获多福。是故菩萨欲证无上正等菩提，常应勤修方便善巧。

「又，满慈子！是诸菩萨若时若时于己善根不执我所，此诸菩萨尔时尔时摄受无量无边善根。所以者何？此诸菩萨欲令无量无边有情，咸疾证得一切智智。如是菩萨能舍一切，于他善根尚能回舍施余无量无边有情，况自善根而不能舍！尚能惠舍所有善根，况余珍财而不能舍！如是菩萨能舍一切色、非色物，能舍一切自他所有殊胜善根，乃至能舍一切智智，施诸有情令同证得。

「如是菩萨大师子吼：『我于诸法都无所见，我于一切有色无色内外诸物亦无所见，虽无所见而皆能舍。』如是菩萨作是念言：『我都不见若法若物，而不能舍施诸有情。』如是菩萨当证无上正等觉时，以所证得一切智智观察世间，大师子吼：『我于诸法都无所见，我于一切有色无色内外诸物亦无所见，虽无所见而皆能舍，谓不见有若法若物，于诸有情而不能施。』如是菩萨常作是念：『我当证得无上觉时，于一切法都无所见，虽无所见而于诸法无不现证、无不遍知。』由诸菩萨能舍一切，是故证得无上觉时，于一切法能究竟舍；由舍究竟，于一切法无不现证、无不遍知。如如于法无所不舍，如是如是都不见法；如如于法都无所见，如是如是于一切法无不现证、无不遍知。如是菩萨若内若外皆悉能舍，于内外法悉能舍故都无所见，由于诸法无所见故，证得无上正等觉时，于一切法无不现证、无不遍知，能尽未来利乐一切。

「又，满慈子！诸菩萨众应如是学清净布施波罗蜜多，若诸菩萨能如是学清净布施波罗蜜多；乃得名为真净菩萨，常不远离一切智心。若时菩萨常不远离一切智心，是时菩萨一切恶魔尚不得便，况余药叉、毕舍遮等能得其便！若诸有情能得如是菩萨便者，必无是处。所以者何？若地方所有诸菩萨修行布施波罗蜜多，作意思惟一切智智时无暂舍，此地方所人及非人皆不得便。何以故？满慈子！若常思惟一切智智，如是作意不可思议、广大、甚深、世间希有，以一切智不可思议、广

大、甚深、难测量故。

「又，满慈子！若诸菩萨能如是学大菩提行，于诸有情有大恩德，能善养育一切有情，谓令世间诸有情类，无诸灾难断恶修善。由此因缘，诸菩萨众在菩萨位，常能利乐一切异生、声闻、独觉。若诸菩萨当证无上正等觉时，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情，谓说正法令断烦恼，由斯无量无边有情皆得涅槃毕竟安乐。

「是故菩萨当证无上正等觉时，普于异生、声闻、独觉为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等；般涅槃后，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情，谓于如来宰堵波所供养恭敬、尊重赞叹，奉施种种上妙花鬘、涂散等香、衣服、瓔珞、宝幢、幡盖、伎乐、灯明，由此因缘，彼有情类种植无量殊胜善根，或闻如来涅槃法要，精勤修学证般涅槃；若于如来宰堵波所，下至奉献一香一花，世尊记彼皆当离欲，多有毕竟得般涅槃。如是菩萨住菩萨位，于诸有情有大恩德，能善养育一切有情。证得无上正等觉时，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情。般涅槃后，亦于有情有大恩德，能善养育一切有情。以诸菩萨常于有情有大恩德，能善养育一切有情故，于世间最尊、最胜，唯除诸佛无能及者。

「又，满慈子！若诸菩萨成就如是殊胜功德，是诸菩萨常于有情作大饶益。譬如真金常能饶益一切有情，谓未烧炼、或已烧炼，未作严具、已作严具，若未转易、或已转易，常能饶益一切有情。如是菩萨修菩提行，住菩萨位，能于有情作大饶益，证得无上正等觉时，亦于有情作大饶益，般涅槃后，亦于有情作大饶益。

「又，满慈子！如日月轮巡四洲界，与诸有情作大饶益，谓四洲界一切有情，由日月轮光明照触作诸事业，又能了知若昼、若夜、半月、满月、时、年等异。又诸花果、苗稼、草木，因日月轮光明照故，生长成熟资养有情。如是菩萨修菩提行，住菩萨位，于诸有情作大饶益，证得无上正等觉时，亦于有情作大饶益，般涅槃后，亦于有情作大饶益。

「又，满慈子！诸菩萨众成就如是广大功德，常与有情作大饶益。譬如商主多有珍财，能令百千商侣眷属，皆得充足诸资生具，乃至死后，诸有情类由彼珍财亦得丰乐。如是菩萨行菩提行，住菩萨位，尚能利乐无量有情，况得菩提、般涅槃后具大势力，而不能令诸弟子等利益安乐。

「又，满慈子！如是菩萨常能利乐一切有情，谓菩萨位、若成正觉、若般涅槃，常于有情作大饶益未曾有（别本有作「暂」者）舍。如有善士具善士相，能自安乐，亦能安乐诸余有情，善摄珍财，善能分布，故名善士。如是菩萨善摄种种功德珍财，在菩萨位，善能利乐无量有情，证得无上正等觉时，亦善利乐无量有情，般涅槃后，亦善利乐无量有情，谓涅槃后功德势力亦善利乐诸弟子等。

「又，满慈子！如是菩萨若菩萨位、若得菩提、若涅槃后，常能利乐一切有情无时暂舍。如彼善士具善士相，能令自他俱得安乐，远离种种不如意事，诸菩萨众亦复如是，能令自他常得安乐，远离种种恶业烦恼，不堕恶趣生死轮回，得般涅槃毕竟安乐，或成正觉饶益一切。

「又，满慈子！如刹帝利灌顶王种堪绍王位，若为太子、若作王时，安乐一切沙门、梵志及余有情。若命终后，亦能安乐国土有情令无衰恼，谓由彼王功德余势，国土丰乐无怨贼等。如是菩萨行菩提行、住菩萨位，已能安乐一切有情，证得无上正等觉时，亦能安乐一切有情，般涅槃后，亦

能安乐一切有情，谓涅槃后无量有情，于（别本有作「有」者）宰堵波供养恭敬、尊重赞叹获无量福，听闻正法、受持、读诵、如理思惟、为他演说亦得无边功德胜利。诸有情类于佛世尊般涅槃后，若念如来所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，彼有情类，由此因缘不堕恶趣，生天人中恒受快乐，或有证得三乘涅槃，能令自他毕竟安乐。彼有情类于现身中，人非人等不能为害，诸怖畏事不能侵恼。何以故？满慈子！念佛功德能灭世间人非人等怖畏事故。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！如汝所说。若有情类能念如来所有戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱知见蕴，彼有情类能灭世间人非人等诸怖畏事。」

时，舍利子便白佛言：「希有！世尊！如来成就如是清净广大妙法。」

尔时，世尊告舍利子：「应知菩萨亦有成就如是清净广大妙法。」

舍利子言：「何谓菩萨所成清净广大妙法？」

佛言：「菩萨所成清净广大妙法，谓发无上正等觉心不复退转。何以故？舍利子！最极清净广大妙法，谓如来性、自然觉性、无上正等菩提之性。若诸菩萨已发无上正等觉心不复退转，定当成就如是清净广大妙法。」

时，舍利子复告具寿满慈子言：「诸菩萨众应起是心：『若诸有情来至我所，求索种种资生之具；我当发起决定施心，不应发起无资具心。设我现无所索资具，要当方便求觅施与，终不发起如是之心：我既现无所索资具，不应方便为彼求觅。若余有情自施彼者，我当随喜；若不欲施，我当种种方便劝发，要令求者所愿满足。』如是菩萨或施有情所需资具，或自供侍师长、病者，所作福业皆与有情平等共有回向无上正等菩提，欲尽未来利乐一切，令脱恶趣或生死苦，令得涅槃或一切智。若诸有情自行布施修余福业，菩萨劝彼回向无上正等菩提。如是菩萨所获福聚，于余有情布施福业，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。所以者何？菩萨劝发回向之心，能令自身及有情类俱证无上正等菩提。」

「又，满慈子！诸菩萨众修行布施波罗蜜多，先应修习方便善巧；随所修习方便善巧，修行布施；随所修行布施福业，回向无上正等菩提，愿诸有情皆同证得一切智智。如是菩萨方便善巧，能令自他俱获胜利。若诸菩萨修行布施，不先修习方便善巧，设经殍伽沙数劫住修行布施，不能发心与有情共回向菩提，不能摄受所修布施波罗蜜多，不能证得本所希求一切智智。」

「又，满慈子！设诸有情持广大器，量等三千大千世界，至菩萨所语菩萨言：『我等今须满此器物，愿疾施与。』菩萨于彼不起异心，但起是心：『定当施与。』谓终不起嗔恨之心：『如是有情轻触于我。』亦复不起不施与心，谓：『我如何施彼多物。』亦复不起无财宝心，谓：『我云何能办尔许种种财宝，满彼有情所持量等大千世界器。』但作是念：『我今为彼修胜神通，种种方便集诸财宝，必令求者所愿满足。』菩萨尔时炽然精进，作大加行求胜神通，欲集珍财施来求者，摄受精进波罗蜜多；既得神通多集财宝，施来求者令满所愿，摄受布施波罗蜜多。如是名为诸菩萨众修行布施波罗蜜多，发广大心常无厌倦；由斯疾证无上菩提，能尽未来利乐一切。」

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨应愍有情而行布施，应住慈心与有情乐而行布施，应住悲心拔有情苦而行布施，应住喜心庆有情类离苦得乐而行布施，应住舍心于有情类平等饶益而行布施。如是

施已应生是心：『我所作福及所作善，普施十方诸有情类，令永解脱恶趣生死，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。』是诸菩萨若时若时舍福善根施有情类，此诸菩萨尔时尔时善根增长。是诸菩萨若时若时以所修善，与有情共回向无上正等菩提，愿同证得一切智智，此诸菩萨尔时尔时善根增益。

「又，满慈子！譬如真金，若时若时镕炼烧打，尔时尔时光色转盛；若时若时光色转盛，尔时尔时展转调柔堪为器具。如是菩萨若时若时以所作善，与有情共回向无上正等菩提，愿同证得一切智智，尔时尔时善根转盛；若时若时善根转盛，尔时尔时展转邻近一切智智。

「又，满慈子！如有女人磨莹镜面，若时若时加功磨莹，尔时尔时镜转明净，若时若时镜转明净，尔时尔时镜面无垢众像皆现。如是菩萨若时若时以所作福及所作善，决定回向一切智智，尔时尔时能普施与十方世界一切有情，令永解脱恶趣生死，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。此诸菩萨若时若时舍己善根施有情类，尔时尔时善根转盛；若时若时善根转盛，尔时尔时展转邻近一切智智。如是菩萨方便善巧，回向所求一切智智，令诸功德渐渐增长，疾证无上正等菩提，能尽未来饶益一切。

「又，满慈子！云何菩萨多行布施摄受少福？云何菩萨少行布施摄受多福？云何菩萨少行布施摄受少福？云何菩萨多行布施摄受多福？若诸菩萨虽经殑伽沙数大劫，恒舍无量无数珍财，普施十方诸有情类，而不回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨多行布施摄受少福。若诸菩萨虽经少时，施有情类少分财物，而能回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨少行布施摄受多福。若诸菩萨经于少时，施有情类少分财物，不能回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨少行布施摄受少福。若诸菩萨经于殑伽沙数大劫，恒舍无量无数珍财，普施十方诸有情类，复能回向无上菩提，愿与有情皆同证得一切智智，如是菩萨多行布施摄受多福。是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应以善根与有情共回向无上正等菩提，愿与有情皆同证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨欲能摄受无量福蕴，与诸有情作大饶益，疾能证得一切智智，常应不离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多。若菩萨摩訶萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多，是菩萨摩訶萨便能摄受无量福蕴，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。何以故？满慈子！若诸菩萨常不远离一切智智相应作意，修行布施波罗蜜多，是诸菩萨刹那刹那功德善根渐渐增长，由斯疾证无上菩提，能尽未来利乐一切。是故菩萨欲与有情常作利益安乐事者，一切行中常勤修习方便善巧，回向无上正等菩提，愿与有情作大饶益。

大般若波罗蜜多经卷第五百七十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十一布施波罗蜜多分之二

「复次，满慈子！菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，一切行中最初应学无染布施波罗蜜多。何以故？满慈子！若学布施波罗蜜多，无始世来所习慳垢即便远离，身心相续渐能亲近一切智智。是故菩萨若时若时一切智智相应作意相续现前，尔时尔时渐次能近一切智智；若时若时渐次能近一切智智，尔时尔时渐远声闻及独觉地；若时若时渐远声闻及独觉地，尔时尔时渐复邻近一切智智。

「又，满慈子！如天雨时，置瓮回（「瓮回」别本或作「瓮[迦-加+向]」）处承水渐满，如是满时由诸雨滴（别本有作「沛」者）长时连注，匪唯初、后。如是菩萨求一切智，非初心起即能证得，亦非后时坐菩提座最后心起独能证得，然由初心相续乃至坐菩提座最后心起，展转相资得一切智。求一切智，初、中、后心无不皆能引一切智，证得无上正等菩提，要由诸心展转相续伏断障法，方成办故。

「又，满慈子！若诸菩萨欲疾证得无上菩提，不应令心有所间杂。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「齐何名为诸菩萨众心无间杂？」

舍利子言：「若诸菩萨非理作意现在前时，能正观察：『此能随顺一切智智，非为违逆。』此诸菩萨能如实知：『我今所起非理作意，于一切智能为助伴，谓我所起非理作意，能引有身，令于生死相续久住，饶益有情。我身若无非理作意资引令住，即便断灭，尚不能令自行圆满，岂能饶益他诸有情！』齐此名为诸菩萨众心无间杂。

「又，满慈子！若诸菩萨能观诸法若顺若违，皆能助引一切智智。此诸菩萨方便善巧观一切法，皆能随顺所求无上正等菩提，不为顺违心所间杂，能于违境心不生嗔，于顺境中心不起爱，若违若顺皆能正知为资助缘引一切智，如是菩萨于一切时一切境中心无间杂。

「又，满慈子！譬如有人为他囚执将诣杀处，其人惶怖更无余想，唯作是念：『我今不久定当为他之所杀害。』诸菩萨众亦复如是，若常思惟一切智智，无余作意于中间起，是诸菩萨于一切时，不为余心之所间杂。

「又，满慈子！譬如有人多赍珍财入于旷野，其中多有凶暴劫贼；彼人尔时更无余想，唯作是念：『我于何时，当出如斯险难之处，得至丰乐安隐国土？』诸菩萨众亦复如是，若常思惟一切智智，诸余作意无容得起，是诸菩萨身意清净，不为余心之所间杂。

「又，满慈子！譬如有人曾行劫盗王所访括，其人惶恐窃入市〔缠-系〕+〔郊-交〕（别本有作「厘」者），于杂闹处欲自藏隐，正值其中摇铃声鼓，宣王教令欲相擒（别本有作「掩」者）捉，彼人尔时更无余想，唯作是念：『勿我今时为他识知而见擒繫。』诸菩萨众亦复如是，欲证无上正

等菩提，若常思惟一切智智，诸余作意无容间起，是诸菩萨于修行时，不为余心之所间杂。

「又，满慈子！譬如金师，有持百金来授其手语言：『此物王遣付汝，令造种种妙庄严具，宜急用意一月使成，如期不成或复粗恶，当斩汝首定不相赦。』金师闻已身心战怖，昼夜精勤，竭思营造，未曾暂起诸余作意，唯作是念：『我当云何如王所期严具成办。』其人乃至严具未成，中间虽有饮食等事，而都不作饮食等想，但于金所心心相续，思构变易作庄严具。何以故？满慈子！彼极爱重自身命故。于是金师如期成办妙庄严具，持至王所而白王言：『王所遣作妙庄严具，今已总成。』王见欢喜慰喻彼言：『汝大勤劳能随我敕。应十二月营构乃成，汝一月中即能总办。』遂以多物而赏赐之。诸菩萨众亦复如是，从初发心乃至最后金刚喻定将现在前，中间曾无异心间杂，唯求引发一切智智。如彼金师惜身命故，乃至严具未得总成，于其中间曾无异想间杂营造庄严具心；菩萨亦然，重菩提故，乃至未证无上菩提，心常思惟一切智智，无余作意于中间起，齐此名为心无间杂。

「若诸菩萨求一切智，能如是住无间杂心，精进修行趣菩提行，能速圆满菩提资粮。余菩萨众经无数劫，有间杂心修菩萨行，乃得无上正等菩提资粮圆满，此菩萨众不经百劫即能圆满。何以故？满慈子！是诸菩萨求一切智，诸余作意无容暂起于中间杂大菩提心，故无杂心修菩萨行，不经百劫即能圆满，证得无上菩提资粮。有间杂心多时相续，不能成办菩提资粮；无间杂心少时相续，即能成办菩提资粮，刹那刹那常增进故。如是菩萨欲求无上正等菩提，能引资粮速圆满者，应勤方便无倒引发无间杂心，若得此心则易证得一切智智。」

尔时，满慈子问舍利子言：「无间杂心以何为性？何等作意能间杂心，由彼此心名有间杂？诸菩萨众云何避之？」

舍利子言：「若诸菩萨方便善巧求一切智，无余作意于中间杂，无间杂心以此为性。若声闻乘相应作意。若独觉乘相应作意，皆能间杂大菩提心，俱名菩萨非理作意。所以者何？二乘作意违害无上正等菩提，若起彼心现在前者，不能圆满菩提资粮，欣乐涅槃、厌背生死。菩萨于彼应远避之，作是思惟：『二乘作意违一切智顺般涅槃，我心不应为彼间杂。』

「是故菩萨应作是念：『贪、嗔、痴等相应之心，于大菩提虽为障碍，而能随顺菩提资粮，于菩萨心非极间杂，如求独觉、声闻地心。所以者何？贪、嗔、痴等能令生死诸有相续，助诸菩萨引一切智。谓菩萨众方便善巧，起诸烦恼受后有身，与诸有情作大饶益，依之修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多令得圆满，依之修学四静虑、四无量、四无色定令得圆满，依之修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支令得圆满，依之修学空、无相、无愿解脱门令得圆满，依之修学陀罗尼门、三摩地门令得圆满，依之修学诸菩萨地五眼、六神通令得圆满，依之修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八不共法等无量无边诸佛功德令得圆满。如是烦恼能助菩萨，令证无上正等菩提，非诸声闻、独觉作意，由彼作意障大菩提，亦碍资粮令不圆满。』

「是故菩萨摩訶萨众起彼作意间杂心时，无上菩提则为更远。是故间杂诸菩萨心，无如声闻、独觉作意，诸菩萨众求大菩提应远避之，无令暂起。烦恼作意顺诸有身，于菩萨心非极间杂。何以故？满慈子！诸菩萨众求大菩提，为度有情被精进铠，久住生死作大饶益，不应速断烦恼作意。由此作意现在前时，令诸有身长时相续，依之引摄布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法皆得圆满。如是烦恼相应作意顺后有身，助诸菩萨引发无上正等菩提，未证菩提，

不应求断，乃至未坐妙菩提座，于此作意不应永灭。

「是故菩萨摩訶萨众若起烦恼现在前时，不应于中极生厌恶。何以故？满慈子！诸菩萨众于诸烦恼起有恩想，作是思惟：『我由彼故，引发种种菩提资粮令速圆满，故彼于我有大恩德。所以者何？如余善法于我有益，应爱重之；烦恼亦然，不应厌恶。』如是菩萨方便善巧，于诸烦恼及彼（别本有作「反」者）境界，亦深爱敬如佛世尊。所以者何？是诸菩萨方便善巧，作是思惟：『由诸有结未永断故，我能修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法皆得圆满，因斯引发一切智智。若时若时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法修渐圆满，尔时尔时令诸有结展转微薄乃至都尽，便证无上正等菩提。』」

「譬如商人以车重载种种财宝远趣大城，若时若时其车运转渐渐前进，尔时尔时轂辘轴等渐渐[金+化]锐，如是展转得入大城，车遂一时众分散坏，所为既办主无顾惜。如是菩萨方便善巧，以结摄受所依有身，若时若时由结摄受有身相续，尔时尔时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐次圆满；若时若时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐次圆满，尔时尔时令诸有结渐次衰减；若时若时令诸有结渐次衰减，尔时尔时渐得邻近一切智智；若时菩萨证大菩提，尔时所依身结俱尽，所作已办不须身结，如已入城车无复用。如是烦恼于大菩提虽为障碍，而于能引菩提资粮有能助力。」

「是故菩萨乃至未坐妙菩提座不永灭除，若得菩提一切顿断。若有情类至菩萨所，先极诃毁后，乞财法，菩萨尔时欢喜施与，作如是念：『今此有情来至我所施大恩德，令我成就布施、安忍，由斯证得一切智智。我缘彼故发增上心，趣大菩提胜余境界。』由是菩萨诸作意中，唯除二乘相应作意，诸余作意皆不厌舍，以于证得一切智智，无不皆有助伴之力。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「岂不二乘于一切智亦有助力？谓诸声闻亦能教授教诫菩萨，令勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，若诸独觉亦为福田，诸菩萨众施彼衣食，疾能证得一切智智。云何可言声闻、独觉相应作意，于一切智及此资粮无能助力？」

时，舍利子即报具寿满慈子言：「如是！如是！声闻、独觉于一切智及此资粮俱有助力，谓诸声闻亦能教授教诫菩萨，令勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；亦能教授教诫菩萨，令勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空；亦能教授教诫菩萨，令勤修学四静虑、四无量、四无色定；亦能教授教诫菩萨，令勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支；亦能教授教诫菩萨，令勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处；亦能教授教诫菩萨，令勤修学空、无相、无愿解脱门；亦能教授教诫菩萨，令勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地；亦能教授教诫菩萨，令勤修学净观地、种性地、第八地具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地；亦能教授教诫菩萨，令勤修学陀罗尼门、三摩地门；亦能教授教诫菩萨，令勤修学五眼、六神通；亦能教授教诫菩萨，令勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法；亦能教授教诫菩萨，令勤修学三十二大士相、八十随好；亦能教授教诫菩萨，令勤修学无忘失法、恒住舍性；亦能教授教诫菩萨，令勤修学一切智、道相智、一切相智；亦能教授教诫菩萨，令勤修学一切菩萨摩訶萨行；亦能教授教诫菩萨，令勤修学诸

佛无上正等菩提。是故声闻于一切智及此资粮亦有助力。

「若诸独觉，能为福田受菩萨施，谓诸菩萨缘彼福田施资身具，回向无上正等菩提，是故独觉于一切智及此资粮亦有助力。

「然诸声闻、独觉作意，于一切智及此资粮俱无助力。所以者何？声闻、独觉相应作意，于二乘地有胜助力，于诸菩萨所求无上正等菩提及此资粮极不随顺，谓厌生死、欣般涅槃，舍大菩提及有情类。故制菩萨定不应起独觉、声闻相应作意，由彼作意于诸菩萨所求佛果、所益有情俱不随顺。

「又，满慈子！诸声闻乘于诸菩萨摩訶萨众所求无上正等菩提有大恩德，谓为菩萨摩訶萨众宣说一切波罗蜜多及余胜行相应教法教授教诫，令勤修学速得圆满，亦与菩萨作净福田，受菩萨施，令诸菩萨疾得圆满菩提资粮。由此声闻于诸菩萨有大恩德，是故菩萨方便善巧，观诸有情及一切法，于一切智及此资粮，无不皆有随顺恩德。

「诸阿罗汉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓若无彼则无所遮，云何可言诸菩萨众不应发起阿罗汉心，亦不应修阿罗汉智？由遮彼故，菩萨引发菩提资粮速得圆满，疾能证得一切智智。故阿罗汉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓令菩萨得一切智，穷未来际利乐有情。一切独觉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓若无彼则无所遮，云何可言诸菩萨众不应发起独觉乘心，亦不应修独觉乘智？由遮彼故，菩萨引发菩提资粮速得圆满，疾能证得一切智智。故诸独觉若智若心，于菩萨乘亦有恩德，谓令菩萨得一切智，穷未来际利乐有情。

「又观二乘心智下劣，菩萨修学增上心智；若无二乘下劣心智，菩萨不应修增上者。如诸（别本有作「说」者）菩萨若心若智有漏、无漏，唯除如来、应、正等觉若心若智，于余一切，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上、无等等。是故一切声闻、独觉若智若心，于一切智亦有少分随顺势力。如是菩萨方便善巧，观诸有情及一切法，于一切智及此资粮无不皆有随顺势力，故于一切心无厌舍。

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨修行布施波罗蜜多，虽有弃舍珍财等事，而于彼事无取相想，谓若弃舍一切法相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，便能证得一切智智；若不舍相回向菩提，欲为有情作大饶益，终不能得一切智智。

「若诸菩萨能获种种金银等宝，虽名得利，而未名为能得大利。若诸菩萨能舍种种金银等宝，乃可名为能得大利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

「若诸菩萨作转轮王，统四洲界得大自在，虽名得利，而未名为能得大利。若诸菩萨舍四洲界转轮王位，乃可名为能得大利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

「若诸菩萨作欲界王，统摄欲界得大自在，虽名得利，而未名为能得大利。若诸菩萨能舍欲界自在王位，乃可名为能得大利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

「若诸有情弃舍众相，得预流果、或一来果、或不还果、或阿罗汉果、或独觉菩提，虽名得利，而未名为能得大利。若诸有情弃舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。

「若得无上正等菩提，于诸利中，最上、最胜，无能及者。所以者何？诸菩萨众所求无上正等菩提，能为有情作大饶益，声闻、独觉及诸异生无此事故。

「若诸菩萨普缘十方一切如来、应、正等觉及弟子众想，作种种上妙饮食、衣服、卧具、病缘医药、房舍、资财、花、香等物奉施供养，虽名得利，而未名为得无上利。若诸菩萨能舍众相，回向无上正等菩提，欲为有情作大饶益，乃名能得无上善利。所以者何？饮食等物皆有众相，诸有相法皆有数量，有数量法有分限故，缘彼不能证无分限一切智智。

「若诸菩萨方便善巧，缘十方界一切如来、应、正等觉及弟子众，具无量种希有功德而不取相；虽想无边上妙饮食、衣服、卧具、病缘医药、房舍、资财、花、香等物奉施供养而不取相；虽能回向无上菩提，欲为有情作大饶益而不取相；由此证得一切智智，穷未来际饶益有情，当知名为得无上利，于一切利最为第一。若诸菩萨能作如是方便善巧，修行布施乃得名为居顶菩萨，决定当得一切智智。所以者何？一切智智甚难可得，如是菩萨能舍内外一切种相，心无所著求证如是一切智智，于诸菩萨最为上首，当得如顶无上菩提。过去未来现在菩萨已、当、现得一切智智，无不皆由如是所起方便善巧而能证得。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「云何菩萨得入居顶诸菩萨数？」

舍利子言：「若诸菩萨方便善巧不取法相，是诸菩萨得入居顶诸菩萨数。」

满慈子言：「是诸菩萨于何等法不取何相？」

舍利子言：「是诸菩萨于色蕴不取常无常相，于受、想、行、识蕴亦不取常无常相；于色蕴不取乐无乐相，于受、想、行、识蕴亦不取乐无乐相；于色蕴不取我无我相，于受、想、行、识蕴亦不取我无我相；于色蕴不取净不净相，于受、想、行、识蕴亦不取净不净相；于色蕴不取远离不远离相，于受、想、行、识蕴亦不取远离不远离相；于色蕴不取寂静不寂静相，于受、想、行、识蕴亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于眼处不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取常无常相；于眼处不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取乐无乐相；于眼处不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取我无我相；于眼处不取净不净相；于耳、鼻、舌、身、意处亦不取净不净相；于眼处不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取远离不远离相；于眼处不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意处亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于色处不取常无常相，于声、香、味、触、法处亦不取常无常相；于色处不取乐无乐相，于声、香、味、触、法处亦不取乐无乐相；于色处不取我无我相，于声、香、味、触、法处亦不取我无我相；于色处不取净不净相，于声、香、味、触、法处亦不取净不净相；于色处不取远离不远离相，于声、香、味、触、法处亦不取远离不远离相；于色处不取寂静不寂静相，于声、香、味、触、法处亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于眼界不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、业界亦不取常无常相；于眼界不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、业界亦不取乐无乐相；于眼界不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、业界亦不取我无我相；于眼界不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、业界亦不取净不净相；于眼界不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、业界亦不取远离不远离相；于眼界不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、业界亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于色界不取常无常相，于声、香、味、触、法界亦不取常无常相；于色界不取乐无乐相，于声、香、味、触、法界亦不取乐无乐相；于色界不取我无我相，于声、香、味、触、法界亦不取我无我相；于色界不取净不净相，于声、香、味、触、法界亦不取净不净相；于色界不取远离不远离相，于声、香、味、触、法界亦不取远离不远离相；于色界不取寂静不寂静相，于声、香、味、触、法界亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于眼识界不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取常无常相；于眼识界不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取乐无乐相；于眼识界不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取我无我相；于眼识界不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取净不净相；于眼识界不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取远离不远离相；于眼识界不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意识界亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于眼触不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取常无常相；于眼触不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取乐无乐相；于眼触不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取我无我相；于眼触不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取净不净相；于眼触不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取远离不远离相；于眼触不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意触亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于眼触为缘所生诸受不取常无常相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取常无常相；于眼触为缘所生诸受不取乐无乐相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取乐无乐相；于眼触为缘所生诸受不取我无我相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取我无我相；于眼触为缘所生诸受不取净不净相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取净不净相；于眼触为缘所生诸受不取远离不远离相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取远离不远离相；于眼触为缘所生诸受不取寂静不寂静相，于耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于地界不取常无常相，于水、火、风、空、识界亦不取常无常相；于地界不取乐无乐相，于水、火、风、空、识界亦不取乐无乐相；于地界不取我无我相，于水、火、风、空、识界亦不取我无我相；于地界不取净不净相，于水、火、风、空、识界亦不取净不净相；于地界不取远离不远离相，于水、火、风、空、识界亦不取远离不远离相；于地界不取寂静不寂静相，于水、火、风、空、识界亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于因缘不取常无常相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取常无常相；于因缘不取乐无乐相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取乐无乐相；于因缘不取我无我相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取我无我相；于因缘不取净不净相，于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取净不净相；于因缘不取远离不远离相，于等无间缘所缘缘、增上缘亦不取远离不远离相；于因缘不取寂静不寂静相、于等无间缘、所缘缘、增上缘亦不取寂静不寂静相。

「是诸菩萨于无明不取常无常相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取常无常相；于无明不取乐无乐相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取乐无乐相；于无明不取我无我相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取我无我相；于无明不取净不净相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取净不净相；于无明不取远离不远离相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取远离不远离相；于无明不取寂静不寂静相，于行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死亦不取寂静不寂静相。」

「是诸菩萨于欲界不取常无常相，于色、无色界亦不取常无常相；于欲界不取乐无乐相，于色、无色界亦不取乐无乐相；于欲界不取我无我相，于色、无色界亦不取我无我相；于欲界不取净不净相，于色、无色界亦不取净不净相；于欲界不取远离不远离相，于色、无色界亦不取远离不远离相；于欲界不取寂静不寂静相，于色、无色界亦不取寂静不寂静相。」

「若诸菩萨能作如是方便善巧，不取法相修行布施波罗蜜多，是诸菩萨得入居顶诸菩萨数，能得如顶一切智智。」

「又，满慈子！若诸菩萨知一切法皆非实有，远离众相，而行布施波罗蜜多，是诸菩萨得入居顶诸菩萨数，能得如顶一切智智，亦能教化一切有情，令依如是一切智智，发愿趣求亦能证得。」

「又，满慈子！若诸有情于无相法不起胜解，则不能发一切智心，若不能发一切智心，则不能修诸菩萨行，若不能修诸菩萨行，则不能得一切智智。若诸有情于无相法能起胜解，则能发起一切智心，若能发起一切智心，则能修行诸菩萨行，若能修行诸菩萨行，则能证得一切智智。」

「又，满慈子！若诸菩萨发心趣求一切智已，随所舍事，皆能了知空无所有，而行布施波罗蜜多，谓如实知诸所舍事皆如幻化，非如我等无始时来所取诸相。由能知故，于诸所有皆能弃舍不取诸相。诸有情类不如实知诸法非有皆如幻化故，于诸事起坚执著，由坚执著不能弃舍，由不弃舍摄受慳吝，由慳吝故，身坏命终堕诸恶趣受贫穷苦。随有所得不能弃舍，复于其中增长慳吝，由斯复堕诸恶趣中受种种苦，如是受苦皆由取相。」

「若诸菩萨方便善巧，知法非有皆如幻化，既如幻化皆应弃舍，幻化非我及我所故，于一切事皆能弃舍。所以者何？我、我所事既不可得不执著，无执著故皆能弃舍。由能弃舍，于佛世尊所说正法深生爱乐，谓作是念：『希有！世尊！善说诸法皆如幻化，我依佛教一切能舍，谓能弃舍如幻化法，令我当得如幻无相无上菩提。』是诸菩萨作如是念：『诸佛世尊能作难作，谓教菩萨如实现了知诸法非有、皆如幻化，由了知故不生执著，少用功力能舍一切，疾证无上正等菩提。』是故菩萨欲证无上正等菩提，应如是知诸法非有、皆如幻化，舍离众相，以无相心勤求如顶一切智智。」

「汝满慈子勿谓我说如是法要是自辩才，此皆如来威神之力。」

尔时，佛告阿难陀言：「今舍利子诸有所说皆佛神力，汝应受持，我涅槃后当广流布。」

大般若波罗蜜多经卷第五百八十

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十一布施波罗蜜多分之三

尔时，满慈子白佛言：「世尊！若一切法皆非实有，诸菩萨众行布施时为何所舍？」

佛言：「菩萨行布施时都无所舍。」

时，满慈子复白佛言：「若诸菩萨行布施时都无所舍，是诸菩萨当证无上正等觉时为何所得？」

佛言：「菩萨如布施时，于一切法都无所舍，当证无上正等觉时，于一切法亦无所得。如菩萨众行布施时，于一切法都无所损，如是菩萨当证无上正等觉时，于一切法亦无所益，损、益二门相待立故。」

「又，满慈子！如诸菩萨行布施时，知一切法皆如幻化无实可舍，如是菩萨当证无上正等觉时，知一切法亦如幻化无实可得。若诸菩萨行布施时，于一切法实有所舍，是诸菩萨当证无上正等觉时，亦应于法实有所得。然诸菩萨行布施时，于一切法实无所舍，是故菩萨当证无上正等觉时，于一切法实无所得。」

「又，满慈子！如二幻师戏为交易，一幻价直，一化美团，此中二事俱非实有。如是菩萨行布施时，舍如幻化非实有物，当证无上正等觉时，得如幻化非实有法。是诸菩萨如布施时实无所损，当证无上正等觉时亦无实益。是诸菩萨行布施时，虽似有损而实无损，当证无上正等觉时，虽似有益而实无益。如彼幻师舍幻价直，虽似有损而实无损，如是菩萨行布施时舍非实物，虽似有损而实无损。如彼幻师得化美团，虽似有益而实无益，如是菩萨当证无上正等觉时，虽似有益而实无益。如是法喻因果相称，诸有智者应正了知。」

「又，满慈子！如巧幻师或彼弟子，在四衢道化作女人，忽现怀孕寻见生子，其子俄尔便复命终。于意云何？彼女子于子生时有喜、死有忧耶？」

满慈子言：「彼女及子俱是幻有，实无死生，谁复于谁可生忧喜？」

佛言：「如是！如汝所说。诸菩萨众亦复如是，行布施时无舍无损，当证无上正等觉时无得无益。是故菩萨行布施时，虽有所舍而不生忧，当证无上正等觉时，虽有所得而亦无喜，知所舍、得如幻化故。」

「又，满慈子！于意云何？汝谓如来于诸善法有大欲不？」

满慈子言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？如来所证诸法皆空，如来能证诸法亦空，空中都无欲、所欲故。」

佛言：「如是！如汝所说。如来观见一切法空故，善法中亦无大欲，如我今者于一切法都无欲心。昔菩萨时虽行布施，而于诸法都无所舍，了达诸法毕竟空故。诸佛世尊于一切法无爱无恚。所以者何？通达诸法皆非实有，本性空寂、爱恚断故。」

时，满慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！诸菩萨摩訶萨如如于法能有所舍，如是如是了达皆空，虚妄不实，性不坚固，无自在用，无所执著。」

「如我解佛所说义者，诸菩萨摩訶萨虽以殍伽沙数世界盛满珍宝施诸有情，而于其中不作是念：『我能舍施尔所珍宝。』虽于其中无所执著，而令布施波罗蜜多疾得圆满。如是菩萨能以布施所集善根，与有情共回向无上正等菩提，作是事已起如是念：『菩萨法应一切皆舍，我今虽舍所应舍物，而所舍物皆如幻化。』若菩萨摩訶萨能如是知，是菩萨摩訶萨入菩萨数，虽舍一切而无所舍，虽得一切而无所得。若诸菩萨不能如是如实了知非真菩萨，于诸财法不能舍施，于大菩提不能证得。」

尔时，舍利子问满慈子言：「诸菩萨摩訶萨以何等心应行布施？」

满慈子言：「唯！舍利子！先为我等解说是义，我于此义亦当少说。」

时，舍利子便谓具寿满慈子言：「若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，是菩萨摩訶萨先应思惟一切法性毕竟空寂，次应思惟一切智智具胜功德，后应愍念一切有情贫乏珍财、受诸苦恼，作是念已，便舍一切。若有执受、若无执受、若内、若外所有珍财，施诸有情心无所著，亦以正法施诸有情，亦以无边上妙供具恭敬供养佛、法、僧宝。如是菩萨摩訶萨众行布施时，缘一切智心无所著应行布施。如是布施随顺菩提，疾能证得一切智智，与诸有情作大饶益。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提应观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情而行布施心无所著。若能如是修行布施，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。又，舍利子！汝今欲见十方世界菩萨施不？」

舍利子言：「唯然，欲见！」

时，舍利子及诸大众承佛神力，便见东方过百世界，大蕴如来、应、正等觉，声闻菩萨大众围绕，宣说布施波罗蜜多具胜功德能获大果。彼有菩萨名曰无碍，虽处居家而无所著，舍诸所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

时，舍利子及诸大众，一切复见无碍菩萨七宝庄饰百千金车，是一一车载一女宝，形貌端正种种庄严，一一女宝百女侍从，各乘一车众宝严饰，一一车上置百千金，及诸资缘无不具足，置于市肆高声唱言：「谁有须者随意将去。」如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方无碍菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？无碍菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！无碍菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方无碍菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方百千世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方百千世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方百千世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方殑伽沙等诸佛世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方殑伽沙等诸佛世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方殑伽沙等诸佛世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方如十殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方如十殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施

不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方如十殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方如百殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方如百殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方如百殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方如千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方如千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方如千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦

复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方百千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方百千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方百千殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东方无数殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方无数殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东方无数殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见南方百千世界，如是乃至复见南方无数殍伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见南方百千世界，如是乃至无数殍伽沙数世界，一一世界无量菩

萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见西方百千世界，如是乃至复见西方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时佛告舍利子言：「汝见西方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼西方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见北方百千世界，如是乃至复见北方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东南方百千世界，如是乃至复见东南方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见西南方百千世界，如是乃至复见西南方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见西南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼西南方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见西北方百千世界，如是乃至复见西北方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食

等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见西北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼西北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见东北方百千世界，如是乃至复见东北方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼东北方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀县倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见下方百千世界，如是乃至复见下方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见下方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心无染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼下方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

时，舍利子及诸大众承佛神力，复见上方百千世界，如是乃至复见上方无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，各舍所有布施一切，积珍宝聚其量如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。如是积集衣服、卧具、饮食等物量各如山，随诸有情所须皆施，劝有情类自受用已复转施他，心无所碍，如是行施无所染著，昼夜精勤常无厌倦。

尔时，佛告舍利子言：「汝见上方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨，心不染著而行施不？」

时，舍利子便白佛言：「见已！世尊！见已！善逝！」

佛言：「菩萨求大菩提，皆应如是修行布施。又，舍利子！于意云何？彼诸菩萨施广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！彼诸菩萨布施善根量无边际。」

佛言：「如是！如汝所说。若有菩萨能观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情随有所施，于彼上方百千世界，如是乃至无数殑伽沙数世界，一一世界无量菩萨所获施福，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨欲疾证得一切智智，穷未来际利乐有情，应观法空，缘一切智具胜功德，愍念有情受贫匮苦，应行布施波罗蜜多，持此善根普施一切，令脱恶趣生死众苦，作是愿言：『十方世界诸有情类，由我善根功德威力，未发无上菩提心者，令速发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。』」

大般若波罗蜜多经卷第五百八十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十一布施波罗蜜多分之四

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨最初发心？云何菩萨第二发心？云何菩萨住不退地？云何菩萨坐菩提座？惟愿世尊哀愍为说！」

尔时，佛告舍利子言：「若诸菩萨最初发心，超阿罗汉，应受一切世间天、人、阿素洛等妙供养故。若诸菩萨第二发心，超独觉地，普觉一切我空、法空所显平等真法界故。若诸菩萨住不退地，超未受记不定菩萨定，当证得大菩提故，不为烦恼间杂心故。若诸菩萨坐菩提座不起，定得一切智智，以诸菩萨坐菩提座，若未证得一切智智，无处无容起斯座故。又，舍利子！过去未来现在菩萨坐菩提座，定无未得一切智智，于其中间起兹座者。又，舍利子！汝等应知：若时菩萨坐菩提座，即是如来坐菩提座。所以者何？如是菩萨定证无上正等菩提，号为如来、应、正等觉，如实利乐诸有情故。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，即见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，无数菩萨证大菩提，无数菩萨以正信心出趣非家修菩萨行，无数菩萨以无染心现处居家修菩萨行。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨能舍种种难舍珍宝施诸有情，无数菩萨斩自身首施诸有情，无数菩萨割鼻、割耳施诸有情，无数菩萨刖足、截手施诸有情，无数菩萨刺身出血施诸有情，无数菩萨析骨出髓施诸有情，无数菩萨分解肢节施诸有情，无数菩萨舍爱妻子施诸有情，无数菩萨舍上田宅施诸有情，无数菩萨舍象、马等种种禽兽施诸有情，无数菩萨舍诸奴婢、僮仆作使施诸有情，无数菩萨舍妙饮食、衣服、卧具、种种财物施诸有情。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨作转轮王行菩萨道，无数菩萨作天帝释行菩萨道，无数菩萨生睹史多天为诸天众说种种妙法，无数菩萨从彼天没来入母胎化有情类，无数菩萨初生即能为诸有情说微妙法，无数菩萨为欲拔济诸有情故受种种苦。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令渐受持十善业道。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼归依佛、法、僧宝。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令渐受持八近住戒。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令渐受持五近事戒。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼受持诸出家戒。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至

其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼发心趣声闻果，精勤修学声闻乘行。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼发心趣独觉果，精勤修学独觉乘行。无数菩萨为欲化度少分有情，以足履地百逾缮那，或足履地二百、三百、四百、五百，或复乃至千逾缮那，若复过此；随至其所，种种方便殷勤劝诲少分有情，令彼发心趣无上果，精勤修学无上乘行。佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、随喜，令勤修学或四静虑、或四无量、或四无色定。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或四念住、或四正断、或四神足、或五根、或五力、或七等觉支、或八圣道支。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学空、无相、无愿解脱门。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或八解脱、或八胜处、或九次第定、或十遍处。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或五眼或六神通。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或陀罗尼门或三摩地门。无数菩萨为欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或万，乃至或往无量世界；随至其所，种种方便示现、教导、赞励、庆喜，令勤修学或如来十力、或四无所畏、或四无碍解、或大慈、大悲、大喜、大舍、或十八不共法、或三十二大士相、或八十随好、或无忘失法、或恒住舍性、或余无量无边佛法。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨外道法中出家修行，不闻不见波罗蜜多相应法故，多百千劫流转生死，不能证得一切智智；无数菩萨于佛法中出家修行，数闻数见波罗蜜多相应法故，受持、读诵、如理思惟、为他演说，疾能证得一切智智。无数菩萨虽勤精进无间访求波罗蜜多相应之法，无方便故而不能得；无数菩萨精进访求波罗蜜多相应之法，有方便故，虽少用功而便获得。无数菩萨修行种种难行苦行，无数菩萨舍弃苦行修学中道，无数菩萨诣菩提树，无数菩萨坐金刚座，无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已证得无上正等菩提。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得；宣说色蕴乐无乐相不可得，宣说受、想、行、识蕴乐无乐相亦不可得；宣说色蕴我无我相不可得，宣说受、想、行、识蕴我无我相亦不可得；宣说色蕴净不净相不可得，宣说受、想、行、识蕴净不净相亦不可得；宣说色蕴远离不远离相不可得，宣说受、想、行、识蕴远离不远离相亦不可得；宣说色蕴寂静不寂静相不可得，宣说受、想、行、识蕴寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼处常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处常无常相亦不可得；宣说眼处乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处乐无乐相（别本有一「亦」字）不可得；宣说眼处我无我相不可得；宣说耳、鼻、舌、身、意处我、无我相亦不可得；宣说眼处净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处净不净相亦不可得；宣说眼处远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处远离不远离相亦不可得；宣说眼处寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色处常无常相不可得，宣说声、香、味、触、法处常无常相（别本有一「亦」字）不可得；宣说色处乐无乐相不可得，宣说声、香、味、触、法处乐无乐相亦不可得；宣说色处我无我相不可得，宣说声、香、味、触、法处我无我相亦不可得；宣说色处净不净相不可得，宣说声、香、味、触、法处净不净相亦不可得；宣说色处远离不远离相不可得，宣说声、香、味、触、法处远离不远离相亦不可得；宣说色处寂静不寂静相不可得，宣说声、香、味、触、法处寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼界常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常相亦不可得；宣说眼界乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐相亦不可得；宣说眼界我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界我无我相亦不可得；宣说眼界净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界净不净相亦不可得；宣说眼界远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离相亦不可得；宣说眼界寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色界常无常相不可得，宣说声、香、味、触、法界常无常相亦不可得；宣说色界乐无乐相不可得，宣说声、香、味、触、法界乐无乐相亦不可得；宣说色界我无我相不可得，宣说声、香、味、触、法界我无我相亦不可得；宣说色界净不净相不可得，宣说声、香、味、触、法界净不净相亦不可得；宣说色界远离不远离相不可得，宣说声、香、味、触、法界远离不远离相亦不可得；宣说色界寂静不寂静相不可得，宣说声、香、味、触、法界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼识界常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常相亦不可得；宣说眼识界乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐相亦不可得；宣说眼识界我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界我无我相亦不可得；宣说眼识界净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界净不净相亦不可得；宣说眼识界远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离相亦不可得；宣说眼识界寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼触常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触常无常相亦不可得；宣说眼触乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触乐无乐相亦不可得；宣说眼触我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触我无我相亦不可得；宣说眼触净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触净不净相亦不可得；宣说眼触远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触远离不远离相亦不可得；宣说眼触寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说眼触为缘所生诸受常无常相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受乐无乐相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐无乐相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受我无我相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所

生诸受我无我相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受净不净相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受远离不远离相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离相亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受寂静不寂静相不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩诃萨众，宣说地界常无常相不可得，宣说水、火、风、空、识界常无常相亦不可得；宣说地界乐无乐相不可得，宣说水、火、风、空、识界乐无乐相亦不可得；宣说地界我无我相不可得，宣说水、火、风、空、识界我无我相亦不可得；宣说地界净不净相不可得，宣说水、火、风、空、识界净不净相亦不可得；宣说地界远离不远离相不可得，宣说水、火、风、空、识界远离不远离相亦不可得；宣说地界寂静不寂静相不可得，宣说水、火、风、空、识界寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩诃萨众，宣说因缘常无常相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘常无常相亦不可得；宣说因缘乐无乐相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘乐无乐相亦不可得；宣说因缘我无我相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘我无我相亦不可得；宣说因缘净不净相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘净不净相亦不可得；宣说因缘远离不远离相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘远离不远离相亦不可得；宣说因缘寂静不寂静相不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩诃萨众，宣说无明常无常相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死常无常相亦不可得；宣说无明乐无乐相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死乐无乐相亦不可得；宣说无明我无我相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死我无我相亦不可得；宣说无明净不净相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死净不净相亦不可得；宣说无明远离不远离相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死远离不远离相亦不可得；宣说无明寂静不寂静相不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死寂静不寂静相亦不可得。无数如来、应、正等觉为诸大众，宣说种种有无有等差别法门。

佛神力故，复见东方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为欲饶益诸菩萨故，多俱抵劫不般涅槃，未发无上菩提心者，令其发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令其圆满一切智智。无数如来、应、正等觉为欲饶益诸声闻故，经多劫住方便成熟，未发心者化令发心，已发心者令勤修行，已修行者令其证得阿罗汉果。无数如来、应、正等觉为欲饶益诸独觉故，经多劫住方便成熟，未发心者化令发心，已发心者令勤修行，已修行者令其证得独觉菩提。无数如来、应、正等觉为欲饶益诸有情故，经多劫住方便成熟，或令无量殑伽沙等诸有情类，随其种姓得般涅槃；或令无量殑伽沙等诸有情类，脱恶趣苦得人、天乐。无数如来、应、正等觉以神通力往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见东方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩诃萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至

无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见南方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见西方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见西方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见西方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见北方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见东南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见东南方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、

识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见东南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见西南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见西南方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见西南方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见西北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见西北方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见西北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见东北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见东北方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见东北方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见下方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见下方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见下方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满，疾能证得一切智智。」

时，舍利子及诸大众，佛神力故，复见上方无量殑伽沙等世界，无数菩萨坐菩提座，广说乃至无数菩萨降伏无量天魔怨敌，令退散已，证得无上正等菩提。佛神力故，复见上方无量殑伽沙等世界，无数如来、应、正等觉为诸菩萨摩訶萨众，宣说色蕴常无常相不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常相亦不可得，广说乃至无数如来、应、正等觉以神通力，往余无量无边世界，方便善巧利益安乐无量有情。

时，舍利子见如是事欢喜踊跃，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得见上方无量殑伽沙等世界，无数菩萨摩訶萨众行菩萨行种种差别，无数如来、应、正等觉种种方便饶益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。诸佛成就广大妙法，能令菩萨发心趣求诸佛所成广大妙法，所谓无上正等菩提；由此能修资粮圆满、疾能证得一切智智。」

时，舍利子便白佛言：「若有欲得人趣增上无动转者，应修感彼殊胜善业如转轮王；若有欲得天趣增上无动转者，应修感彼殊胜善根如天帝释；若有欲摄寿量长远无动转者，应修能感彼殊胜定如生非想非非想处。如是菩萨摩訶萨众，若有欲作世间第一真净福田，及作三千大千世界最大法师，亦作如来、应、正等觉无动转者，应定发心求一切智。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若定发心求一切智，彼必当作世间第一真净福田，及作三千大千世界最大法师，亦作如来、应、正等觉，利益安乐一切有情。」

大般若波罗蜜多经卷第五百八十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十一布施波罗蜜多分之五

尔时，舍利子白佛言：「世尊！颇有初心胜后心不？」

世尊告曰：「善哉！善哉！能问如来如是深义。汝应谛听，当为汝说，亦有初心胜后心义，谓阿罗汉诸无漏心，虽离自身一切烦恼，而不能化无量有情，皆令发心舍诸烦恼；菩萨初发大菩提心，虽于自身烦恼未断，而能普化无量有情，皆令发心舍诸烦恼，展转饶益无量有情；是谓初心胜后心义。复有独觉诸无漏心，虽离自身一切烦恼，而不能化无量有情，皆令发心舍诸烦恼；菩萨初发大菩提心，虽于自身烦恼未断，而能普化无量有情，皆令发心舍诸烦恼，展转饶益无量有情，是谓初心胜后心义。」

「又，舍利子！菩萨所发大菩提心，若习、若修、若多所作，能具引发布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，疾能证得一切智智，由斯化度无量有情，令得声闻、独觉乘果，或证无上正等菩提，或修人、天殊胜善业，得人、天乐舍恶趣苦；声闻、独觉诸无漏心，虽令自身证涅槃乐，而不能引布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，亦不能得一切智智，不能化度无量有情，令得声闻、独觉乘果，或证无上正等菩提，或修人、天殊胜善业，得人、天乐，舍恶趣苦，是谓初心胜后心义。」

「又，舍利子！菩萨所发大菩提心威力殊胜，若善修习疾证无上正等菩提，能授有情无颠倒记，谓记：『如是如是有情于当来世经尔所劫，流转生死修菩萨行，当证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。』或记：『如是如是有情于当来世经尔所劫，流转生死修独觉行，于人、天中遇缘证得独觉菩提，具六神通自在安乐。』或记：『如是如是有情于当来世经尔所劫，流转生死修声闻行，于人、天中得声闻果。』或记：『如是如是有情于当来世作善恶业，经尔所劫（别本有作「时」者），生人、天趣，或堕恶趣生死流转。』非诸独觉能授有情无颠倒记，谓不能记诸菩萨言：『汝于未来经尔所劫，当得作佛，号某名等。』亦不能记：『如是有情于当来世经尔所劫，决定当得独觉菩提、或声闻果，或善恶趣受诸苦乐。』亦非声闻能授他记，设有能记皆从佛闻，是谓初心胜后心义。」

「又，舍利子！菩萨既发大菩提心，欲尽未来饶益一切。尔时，大地、诸山、大海六返变动，魔王惊怖，诸天、龙神皆大欢喜，咸言：『菩萨当证无上正等菩提，拔济我等生死大苦令得安乐。』声闻、独觉安住最后无漏心时无如是事，是谓初心胜后心义。」

「又，舍利子！假使教化一切有情，皆住独觉、阿罗汉果，不能摄受波罗蜜多及一切智；若有教授教诫菩萨令发无上正等觉心，即能摄受布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及一切智。所以者何？声闻、独觉不能成办无上菩提，以所发心极羸劣故，要诸菩萨乃能成办无上菩提，是谓初心胜后心义。是故欲证无上菩提，皆应发心求一切智。」

时，舍利子复白佛言：「云何应知诸菩萨相？修何等行得菩萨名？」

尔时，世尊告舍利子：「若有能发大菩提心，精进修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多心无厌倦，虽遇种种恶友退缘而不退屈，是菩萨相，具此相者名为菩萨。又，舍利子！若诸有情修诸善法心无厌倦，受持净戒终不毁犯，常乐利乐一切有情，虽遇苦缘而无怯弱，随所修学愿与有情同证菩提毕竟安乐，是为菩萨摩訶萨相，具此相者名为菩萨。」

时，舍利子复白佛言：「云何解佛所说深义，谓菩萨心胜诸独觉及阿罗汉无漏之心？惟愿世尊为解斯义，令我等解无倒受持！」

尔时，世尊告舍利子：「汝谓菩萨心尚有贪、有嗔、有痴及有慢等随烦恼不？」

舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我谓菩萨心尚有贪、有嗔、有痴及有慢等诸随烦恼。」

世尊复告舍利子言：「汝谓独觉及阿罗汉心已离贪、离嗔、离痴及离慢等随烦恼不？」

舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我谓独觉及阿罗汉心已离贪、离嗔、离痴及离慢等诸随烦恼。」

世尊复告舍利子言：「汝谓独觉及阿罗汉诸漏永尽，有时能入慈悲无量，普缘无量无边有情，欲令得乐及离众苦，彼颇能令诸有情类真实得乐及离苦不？」

舍利子言：「不尔！世尊！不尔！善逝！彼诸独觉及阿罗汉，其心都无方便善巧，云何能入慈悲无量，普缘无量无边有情，实令有情得乐离苦？唯暂假想作如是观。诸菩萨众发菩提心，决定趣求一切智智，为欲利乐一切有情，穷未来际常无间断，是故菩萨入慈悲定，欲令无量无边有情皆得安乐及离众苦，无重障者即此刹那，实皆得乐及离众苦，况得无上正等觉时，而不能令诸有情类实皆得乐及离众苦！由此因缘，若言菩萨实能利乐一切有情常无间断，斯有是处；若言独觉及阿罗汉，满瞻部洲具八解脱，同时现入慈无量定，欲令无量无边有情皆得安乐，于中有一实得乐者，无有是处。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。由此缘故，诸菩萨心于诸独觉及阿罗汉无漏之心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。又，舍利子！假使十方一切有情皆尽诸漏成阿罗汉，具六神通、八解脱等种种功德，一一化作百亿魔军，此诸魔军宁为多不？」

舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！诸阿罗汉其数尚多，况彼一一复能化作百亿魔军！是诸魔军宁可知量。」

世尊复告舍利子言：「如是无边诸阿罗汉所化无量无数魔军颇有力，能暂时令一不退菩萨心转变不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！如是无量无数魔军，不能令一不退菩萨心有转变。」

世尊复告舍利子言：「于意云何？如是一切永尽诸漏阿罗汉心，与一不退菩萨之心，威神势力何者为胜？」

舍利子言：「如我解佛所说义者，不退菩萨心力为胜，非无数量阿罗汉心。」

佛言：「如是！如汝所说。汝今应观如是无量永离贪欲、嗔恚、愚痴及憍慢等诸阿罗汉无漏之心，一一复能化作百亿勇健魔军，此诸魔军尽其神力，不能令一有贪、嗔、痴、慢等烦恼菩萨心变。由此应知菩萨心力胜诸漏尽阿罗汉心。」

「又，舍利子！于意云何？谁于如是离贪、嗔、痴、慢等烦恼阿罗汉心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？」

舍利子言：「诸不退转菩萨之心，虽有贪欲、嗔恚、愚痴、慢等烦恼，而于无漏阿罗汉心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。所以者何？如是无漏无量无边阿罗汉心及所化者尽其神力，不能令一具贪、嗔、痴、慢等烦恼不退菩萨心转变故。」

尔时，佛告舍利子言：「我今问汝，随汝意答。于意云何？若有积聚迦遮末尼，其中置一吠琉璃宝，迦遮末尼光彩价直，颇能映夺吠琉璃不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！一吠琉璃光彩价直，普能映夺大迦遮聚。所以者何？吠琉璃宝内外明净，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝光彩润泽，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝本色紺青，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝族类殊胜，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝威德广大，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝价直无量，迦遮末尼则不如是；吠琉璃宝尊贵有情业增上力生大海渚，迦遮末尼若贵若贱同所受用工业所造。故吠琉璃光彩价直，映夺一切迦遮末尼。」

尔时，世尊告舍利子：「不退菩萨摩訶萨心亦复如是，普能映夺一切独觉声闻之心，如吠琉璃映迦遮聚。我观此义作如是说：不退菩萨摩訶萨心，于诸声闻及诸独觉永离烦恼无漏之心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。不退菩萨慈悲俱心，能使有情得乐离苦；声闻、独觉慈悲俱心，但有假想而无实用。」

「又，舍利子！有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，能以神力掷此世界置于余方，而不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子！有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，能以神力涸大海水，而不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子！有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，能以神力吹碎（别本有作「坏」者）殑伽沙数世界，其中一切妙高山王皆如灰粉，而不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子！有阿罗汉永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，以神通力能吹殑伽沙数世界，大劫火聚猛焰炽然皆令顿灭，而不能令不退菩萨心有转变。由此缘故我作是说：不退菩萨摩訶萨心，于诸声闻及诸独觉永离烦恼无漏之心，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

时，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！不退菩萨摩訶萨心具足如是大威神力，声闻、独觉不能转变。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。何以故？舍利子！诸佛世尊其言无二，佛所说义皆实不虚，汝应受持广为他说。」

「又，舍利子！十方世界诸有情类无量无边，假使十方无量无数殑伽沙等诸世界中诸殑伽沙，一一皆变，复为尔所诸有情类；假使十方无量无边无数（「无边无数」别本或作「无数无边」）世

界地、水、火、风碎为极微，一一皆变，复为尔所诸有情类，是诸有情宁为多不？」

舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「如是一切有情，假使一时成阿罗汉，永尽诸漏，具六神通、八解脱等种种功德，成就广大自在神通，一切皆如大采菽氏。如是一一大阿罗汉，皆能化作尔所恶魔，一一恶魔复能化作尔所勇健象军、马军、车军、步军，如是诸军可知数不？」

舍利子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「假使有善男子或善女人量等三千大千世界，能知其数，以神通力破诸魔军皆令退散。于意云何？此善男子或善女人神通威力为广大不？」

舍利子曰：「广大！世尊！广大！善逝！此善男子或善女人神通威力不可当敌、不可思议。」

佛言：「假使如是所说男子、女人，如前所说诸有情数，如是一一男子、女人各如十方无量、无数、无边世界殒伽沙等大劫而住，念念化作如前所说无量恶魔，一一恶魔各复化作如前所说无量勇健象、马军等，亦不能令不退菩萨心有转变。又，舍利子！于意云何？尔所有情成阿罗汉，一一化作尔所恶魔，一一恶魔具大神力，如是神力与不退转一菩萨心所有神力何者为胜？」

舍利子言：「不退菩萨摩訶萨心所有神力于彼为胜。所以者何？不退菩萨摩訶萨心所有神力，无量无数不可思议、不可宣说。」

世尊复告舍利子言：「于意云何？不退菩萨摩訶萨心所有神力，于前所说无量无边具大神通诸阿罗汉所有神力，谁能说彼为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上？」

舍利子言：「如我解佛所说义者，唯佛世尊乃能说彼不退菩萨摩訶萨心所有神力，于前所说无量无边具大神通诸阿罗汉所有神力，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。所以者何？不退菩萨摩訶萨心所有神力，除一切智相应之心，所有神力无能及者。由此因缘，不退菩萨摩訶萨心所有神力，唯佛能知、唯佛能说于余神力，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。何以故？舍利子！不退菩萨摩訶萨心，无余有情能令转变，亦无如实知者、说者，唯有如来、应、正等觉，知彼菩萨不退转心，为诸有情如实宣说。」

尔时，满慈子问舍利子言：「何因缘故不退菩萨摩訶萨心不可转变？」

舍利子言：「如诸菩萨行布施时，无不皆缘一切智智，其心坚固不可倾动。如是证得不退转时，心不随缘而有转变。」

「又，满慈子！譬如有人善解断事，曾于无量长者、居士、商贾众中数数断事。有匮乏故，频于长者、居士等所借使（别本有作「便」者）财物，恐他来索无力酬还，遂依附王冀免拘繫。时，诸债主畏怖（「畏怖」别本或作「怖畏」）王故，不敢牵掣挫辱彼人。所以者何？彼所依附王力甚大难可当敌。如是菩萨若初发心若不退转，皆由依附一切智智有大神力，一切独觉及阿罗汉皆不能令心有变动。又，满慈子！如人依王，虽极贫匮而不被辱；如是菩萨依一切智智，二乘恶魔不能倾

动，而能降伏一切恶魔，于彼二乘为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。是故菩萨欲不退转，常应依止一切智智修菩萨行，勿乐余乘。」

满慈子言：「何等菩萨为诸独觉、声闻所胜？」

舍利子言：「若诸菩萨闻说独觉、声闻胜事，心生欣慕作是念言：『我当云何得如是法？』亦深乐著赞二乘法，是诸菩萨由起如斯非理作意，便为一切独觉、声闻之所胜伏。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「何缘说此菩萨作意名非理耶？」

舍利子言：「此能障碍一切智智，令能引发一切智心渐微渐远故，名菩萨非理作意。如瑜伽师欲证实际，欣乐趣入正性离生，若贪、嗔、痴遇缘现起，令能引发阿罗汉心，有障有碍渐微渐远，是故说为非理作意。如是菩萨求大菩提，若起二乘相应作意，障一切智损菩提心，是故名为非理作意。若诸菩萨有此作意，便为二乘之所胜伏。」

时，满慈子便白具寿舍利子言：「若诸菩萨发起二乘相应作意，便为二乘之所胜伏，当知不入诸菩萨数。何以故？舍利子！夫为菩萨唯求无上正等菩提，若起二乘相应作意，违本所欲，不能证得一切智故。如预流者烦恼现行，便违所求若智若断勤求智断故名预流，非烦恼行有勤求义。何以故？舍利子！夫预流者求二遍知：一智遍知，二断遍知。烦恼现行，二求俱坏，故预流者常应精勤求智遍知灭诸烦恼。如是菩萨若起二乘相应作意，便违菩萨本所希求一切智智。」

「若诸菩萨远离希求一切智智心及心所，则不名为真实菩萨。何以故？舍利子！夫菩萨者要常希求一切智智心无间断。若诸菩萨住菩萨心，二乘恶魔不能胜伏，而能胜伏二乘恶魔。如善射夫住所习处，不为一切怨敌所伏，能伏怨敌离诸怖畏；如是菩萨住菩萨心，一切恶缘所不能坏，能坏一切众魔事业。若闻宣说二乘法教，便作是念：『我当证得无上菩提，为诸有情亦当宣说如是法教。如今世尊、能寂、如来、应、正等觉，为诸独觉、声闻种性补特伽罗，宣说二乘相应法教。我未来世得作佛时，亦为如是诸有情类，说如是教令获利乐。』

「如是菩萨方便善巧住菩萨心，虽闻二乘相应法教而无所损，谓虽闻彼相应法教，而于二乘无所贪染。如是菩萨住菩萨心，不为二乘恶魔胜伏，而能胜伏二乘恶魔。如瑜伽师于境及定俱得善巧不可胜伏。所以者何？心于境定已善修治得自在故。如是菩萨住菩萨心，二乘恶魔不能胜伏。所以者何？是诸菩萨于菩萨心常不离故。」

尔时，舍利子问满慈子言：「一切菩萨若初发心、若已得不退、若坐菩提座，皆不可胜伏耶？」

满慈子言：「一切菩萨若初发心、若已得不退、若坐菩提座，当知一切不可胜伏。何以故？舍利子！是诸菩萨一切恶缘不能令舍本誓愿故，谓诸菩萨发菩提心，于诸有情欲常饶益，如是二事誓愿坚牢一切恶缘不能倾动，若诸菩萨安住此心，二乘恶魔不能胜伏。又，舍利子！如诸如来若初成佛，若已成佛住百千岁，俱不舍离一切智心，于一切时成一切智。如是菩萨若初发心、若已得不退、若坐菩提座，于一切时缘一切智，求证作意未尝暂舍。」

舍利子言：「若如是者，菩萨诸位有何差别？」

满慈子言：「菩萨诸位心无差别，但有成佛迟速不同。谓菩萨心初、中、后位，皆求引发无上菩提，安住此心常无退转。又，舍利子！如阿罗汉终不退失阿罗汉心，谓无漏心必无退转；菩萨亦尔，终不退失大菩提心。」

「又，舍利子！于意云何？若阿罗汉心有退失，彼是真实阿罗汉不？」

舍利子言：「不也！具寿！若阿罗汉心有退失，当知彼为增上慢者，决定未得阿罗汉果。」

满慈子言：「菩萨亦尔，若有菩萨退菩提心，当知彼先自称菩萨非真菩萨，是增上慢污菩萨众，如秽蜗螺污澄清水不堪饮用。」

舍利子言：「如是！如是！当知彼类无知蔽心自称菩萨，实未得入真菩萨数但有虚名。譬如丈夫男根成就，有根缺者自称丈夫，彼有虚言而无实义，菩萨亦尔，退菩提心，但有虚名非真菩萨。如缺根者名半择迦，退菩提心名伪菩萨。是故菩萨初、中、后位，决定不退大菩提心，若退此心便非菩萨。」

尔时，满慈子问舍利子言：「若诸菩萨欲证无上正等菩提，当起何等相应作意？」

舍利子言：「若诸菩萨欲证无上正等菩提，应正发起一切智智相应作意，一切菩萨法应安住如是作意。若诸菩萨住此作意修行布施，是诸菩萨即能回向一切智智。若诸菩萨如是回向一切智智，是诸菩萨摄受布施波罗蜜多；若诸菩萨不能回向一切智智，是诸菩萨所行布施，不名布施波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨行布施时，作是思惟：『我舍少分、不舍少分，我施此物、不舍此物，我施彼类、不施彼类。』是诸菩萨由此思惟障一切智，经久乃能得一切智，多时布施波罗蜜多乃得圆满。是故菩萨欲不障碍一切智智，欲疾证得一切智智，欲令布施波罗蜜多疾得圆满，应离如是分别思惟，应舍一切分，应施一切物，于一切类应平等施。又，满慈子！若诸菩萨欲证无上正等菩提，应住布施波罗蜜多，应于布施波罗蜜多如是而住。」

「若诸菩萨于日初分，能以种种上妙饮食，供养殍伽沙数有情，既供养已，复施上妙黄金色衣；于日中分，亦以种种上妙饮食，供养殍伽沙数有情，既供养已，复施上妙黄金色衣；于日后分，亦以种种上妙饮食，供养殍伽沙数有情，既供养已，复施上妙黄金色衣；于夜三分，亦复如是。如是布施，经于殍伽沙数大劫常无间断，是诸菩萨如是施已，若不回求一切智智，虽名布施而非布施波罗蜜多；若能回求一切智智，乃名布施波罗蜜多。谓布施时不作分限，随多随少发广大心，普缘有情总施一切。」

「如是菩萨行布施时，虽不舍多布施一切，而成布施波罗蜜多。所以者何？为欲证得无量佛法而行布施波罗蜜多，若布施时心有限量，定不能证无量佛法。若诸菩萨心有限量而行布施，是诸菩萨定不能证一切智智，定于布施波罗蜜多不能圆满，是故菩萨欲证无量一切智智，应当发起无量心而行布施。若诸菩萨有限量心而行布施，是诸菩萨摄受悭吝不能永舍，不能摄受一切智智，与此相违乃能证得一切智智，圆满布施波罗蜜多。」

「又，满慈子！诸菩萨众欲行布施，应起是心：『我当修行无量施，乃至未证无上菩提，于诸有情且行财施；若证无上正等菩提，于诸有情当行法施。』谓若未证无上菩提，且于有情以财摄

受，令离贫苦得世间乐；若证无上正等菩提，当于有情以法摄受，令离烦恼得出世乐。如人事王，先得衣食养活妻子，后得王意多获珍财，自身、妻子俱受富贵安隐快乐；如是菩萨求证无上正等菩提，修多百千难行苦行，先以财施摄受有情，令离世间诸贫穷苦，后证无上正等觉时，以无染法教诫教授诸有情类，令其解脱生死众苦。

「又，满慈子！如多百千诸有情类奉事王子昼夜精勤，王子尔时随分资给衣服、饮食、卧具等事，后登王位，随昔勤劳量所堪任重赐爵禄，或主事业，或主川原，或主大城，或主关防，或主村邑，或主军戎；如是菩萨求一切智，未证无上正等觉时，先以资财摄有情类，后证无上正等觉时，随诸有情觉慧差别，以无上法教诫教授，令其安住阿罗汉果、或不还果、或一来果、或预流果、或十善业道、或菩萨胜位。

「又，满慈子！是诸菩萨求大菩提行菩萨行，未证无上正等觉时，于诸有情作大饶益；若证无上正等觉时，亦于有情作大饶益；般涅槃后，亦于无量无边有情作大饶益。譬如王子未绍王位，与诸有情作大饶益；若绍王位，亦与有情作大饶益；若命终后，亦与有情作大饶益。

「又，满慈子！如人事王如如精勤经时渐久，如是如是爵禄渐增；如是菩萨求一切智，如如精勤经时渐久，如是如是功德渐增。

「又，满慈子！是诸菩萨未证无上正等觉时，于诸有情以财摄受，谓以种种衣服、饮食、卧具、医药及余资财，方便善巧摄受饶益。若证无上正等觉时，于诸有情以法摄受，谓以种种布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法摄受饶益，或以种种念住、正断、神足、根、力、觉支、道支及余无量无边佛法摄受饶益，或以种种施福业事、戒福业事、修福业事及余无量世间善法摄受饶益。般涅槃后，亦于无量无边有情作大饶益，谓供养佛设利罗故，或于如来无上正法受持、读诵、如说修行，皆得无边广大饶益，谓人、天乐、或般涅槃、或大菩提究竟安乐。」

尔时，满慈子谓舍利子言：「如是！如是！诚如所说。仁者所说无不如义，是故如来、应、正等觉常说仁者声闻众中智慧、辩才最为第一。

「又，舍利子！譬如真金常与有情作大饶益，谓未出矿，若出矿时，若转变成诸庄严具，若复出卖转买余物，皆与无量无边有情随其所应作大饶益。如是菩萨修菩萨行，未证无上正等觉时，与诸有情作大饶益，谓以财、法随其所应，方便善巧摄受饶益。若证无上正等觉时，转妙法轮作大饶益，谓宣说色蕴常无常等不可得，宣说受、想、行、识蕴常无常等亦不可得；宣说眼处常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意处常无常等亦不可得；宣说色处常无常等不可得，宣说声、香、味、触、法处常无常等亦不可得；宣说眼界常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常等亦不可得；宣说色界常无常等不可得，宣说声、香、味、触、法界常无常等亦不可得；宣说眼识界常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意识界常无常等亦不可得；宣说眼触常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触常无常等亦不可得；宣说眼触为缘所生诸受常无常等不可得，宣说耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常等亦不可得；宣说地界常无常等不可得，宣说水、火、风、空、识界常无常等亦不可得；宣说因缘常无常等不可得，宣说等无间缘、所缘缘、增上缘常无常等亦不可得；宣说无明常无常等不可得，宣说行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死常无常等亦不可得；宣说我常无常等不可得，宣说有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者常无常等亦不可得；宣说欲界常无常等不可得，宣说色、无色

界常无常等亦不可得。如是宣说种种法门，与诸有情作大饶益。般涅槃后，正法、像法及设利罗，与诸有情作大饶益。声闻、独觉无如是事。是故菩萨摩訶萨众修菩萨行，常与有情作大饶益，由斯故说：诸菩萨众于彼二乘，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝应受持舍利子等所说：『菩萨摩訶萨众被大愿铠趣大菩提，具胜善巧增上意乐，修行布施波罗蜜多，舍法、舍财无染无著。』」

时，薄伽梵说是经已，具寿舍利子、具寿满慈子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余世间天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十三

大般若经第十二会戒波罗蜜多分序

大般若经第十二会戒波罗蜜多分序

西明寺沙门玄奘撰

夫欲储净法，先涤身器，将越爱流，前鸠行楫，居其选也，持（别本有作「特」者）有戒焉。所以复指名区，更申玄集，切身口而流训，则一言一行，斯佛事矣！因动静以研机，则举足下足，斯道场矣。诚险道之夷[阿-可+登]（别本有作「蹬」者），闇室之凝缸（别本有作「缸」者），度疾（别本有作「疫」者）之仙丸，出苦之神驭，鉴德者之明镜，严心者之宝鬘，涉象季之大师，处尘俗之善友。虽目之无朕（别本有作「朕」者），转之不触，而芬郁布写，类迷迭之盈空，洁映澄华，比醍醐之洞色。含灵所以埏植（别本有作「埴」者），法界所以弥纶。善逝法王，抗之以为明足；具寿尊者，养之而为净命。但简以行处，或非处而难遵，格以正乘，或他乘而致爽。十七群之喧俗（别本有作「浴」者），尚动王讥；五百生之掉影，仍贻佛诫。矧复嗅莲馥而为盗，分钏响以成淫！涅槃为求，保专精而尚犯；菩提入愿，受欲乐而犹持。轻嫌与重性同科，意防与身遮共品。谛故住故，能行所行，导以随喜，融以法性。岂止草系情殷、木叉义远、毒龙卷毒、怖鸽忘怖，将被之黎蠹，栖之常乐，使八寒流煦，五热浮凉，薜荔失其炎河，轮围发其闇渚。行门允备，种智克圆。其五轴单译，一如施分，凡息心之士，岂不谏焉。

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十二净戒波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，世尊告具寿舍利子：「汝今应为欲证无上正等菩提诸菩萨摩訶萨，宣说净戒波罗蜜多。」

时，舍利子蒙佛教敕，承佛神力，先以净戒波罗蜜多，教诫教授诸菩萨摩訶萨。

时，满慈子便问具寿舍利子言：「云何应知菩萨持戒？云何应知菩萨犯戒？云何菩萨所应行处？云何菩萨非所行处？」

时，舍利子便答具寿满慈子言：「若诸菩萨安住声闻、独觉作意，是名菩萨非所行处，若诸菩萨安住此处，应知是为菩萨犯戒。若诸菩萨行于非处，是诸菩萨决定不能摄受净戒波罗蜜多，若诸菩萨决定不能摄受净戒波罗蜜多，是诸菩萨舍本誓愿，若诸菩萨舍本誓愿，应知是为菩萨犯戒。」

「又，满慈子！若诸菩萨修行布施，回向声闻或独觉地，是名菩萨行于非处，若诸菩萨行于非处，应知是为菩萨犯戒。若诸菩萨安住居家受妙五欲，应知非为菩萨犯戒。若诸菩萨行布施时，回向声闻或独觉地，不求无上正等菩提，应知是为菩萨犯戒。譬如王子应受父王所有教令，应学王子所应学法，谓诸王子皆应善学诸工巧处及事业处，所为乘象、乘马、乘车，及善持御弓弩、排槊、刀矛+肖、钩轮、奔走、跳踰、书印、算数、声因论等，及余种种工巧事业。若诸王子能勤习学如是等类顺益王法，虽受五欲种种嬉戏，而不为王之所诃责。如是菩萨勤求无上正等菩提，虽处居家受妙五欲种种嬉戏，而不违逆一切智智。若诸菩萨行布施时，回向声闻或独觉地，是诸菩萨行于非处，于一切智便为非田。若时若时于一切智已成非田，尔时尔时不能摄受菩萨净戒波罗蜜多；若时若时不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，尔时尔时远离所求一切智智；若时若时远离所求一切智智，尔时尔时行于非处；若时若时行于非处，尔时尔时犯菩萨戒。」

「又，满慈子！若诸菩萨虽复出家受持净戒，而不回向无上菩提，是诸菩萨定不成就菩萨净戒。若诸菩萨定不成就菩萨净戒，是诸菩萨但有虚名都无实义，应知彼类不名菩萨。若诸菩萨虽处居家，而受三归深信三宝，回向无上正等菩提，是诸菩萨虽复受用五欲乐具，而于菩萨所行净戒波罗蜜多常不远离，亦名真实持净戒者，亦名安住菩萨净戒。若诸菩萨住菩萨戒，是诸菩萨常不远离菩萨净戒波罗蜜多，若诸菩萨常不远离菩萨净戒波罗蜜多，是诸菩萨常不远离一切智智。若诸菩萨虽多发起五欲相应非理作意，而起一念无上菩提相应之心即能摧灭。如多积集迦遮末尼，一吠琉璃能总映夺；吠琉璃宝光彩价直，映夺一切迦遮末尼。如是菩萨虽多发起五欲相应非理作意，若起一念无上菩提相应之心普能摧灭；如迦遮聚，一吠琉璃普能映夺令失光彩。」

「又，满慈子！若诸菩萨执著诸相而行布施，是诸菩萨行于非处，若诸菩萨行于非处，是诸菩

萨应知名为犯菩萨戒。菩萨不应执著诸相而行布施，亦复不应执著无上正等菩提而行布施。何以故？满慈子！诸佛无上正等菩提远离众相。所以者何？如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八佛不共法等无量无边诸佛妙法皆离众相，如是菩萨于所行施不应执著。若诸菩萨于所行施能无执著，是诸菩萨则能摄受菩萨净戒波罗蜜多，疾能证得一切智智。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「若诸菩萨求一切智智而修行布施，是诸菩萨岂不执著一切智智？若诸菩萨起心执著一切智智，成戒禁取，云何名为持菩萨戒？」

舍利子言：「一切智智远离众相，非方处摄。一切智智非色蕴，不离色蕴；非受想、行、识蕴，不离受、想、行、识蕴。一切智智非眼处，不离眼处；非耳、鼻、舌、身、意处，不离耳、鼻、舌、身、意处。一切智智非色处，不离色处；非声、香、味、触、法处，不离声、香、味、触、法处。一切智智非眼界，不离眼界；非耳、鼻、舌、身、意识界，不离耳、鼻、舌、身、意识界。一切智智非眼识界，不离眼识界；非耳、鼻、舌、身、意识界，不离耳、鼻、舌、身、意识界。一切智智非眼触，不离眼触；非耳、鼻、舌、身、意触，不离耳、鼻、舌、身、意触。一切智智非眼触为缘所生诸受，不离眼触为缘所生诸受；一切智智（别本或无「一切智智」四字）非耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受，不离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受。一切智智非地界，不离地界；非水、火、风、空识界，不离水、火、风、空、识界。一切智智非因缘，不离因缘；非等无间缘、所缘缘、增上缘，不离等无间缘、所缘缘、增上缘。一切智智非无明，不离无明；非行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，不离行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。一切智智非布施波罗蜜多，不离布施波罗蜜多；非净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，不离净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。一切智智非内空，不离内空；非外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，不离外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空。一切智智非真如，不离真如；非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界，不非法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界。一切智智非苦圣谛，不离苦圣谛；非集、灭、道圣谛，不离集、灭、道圣谛。一切智智非四静虑，不离四静虑；非四无量、四无色定，不离四无量、四无色定。一切智智非四念住，不离四念住；非四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，不离四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。一切智智非空解脱门，不离空解脱门；非无相、无愿解脱门，不离无相、无愿解脱门。一切智智非八解脱，不离八解脱；非八胜处、九次第定、十遍处，不离八胜处、九次第定、十遍处。一切智智非陀罗尼门，不离陀罗尼门；非三摩地门，不离三摩地门。一切智智非净观地，不离净观地；非种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，不离种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地。一切智智非极喜地，不离极喜地；非离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，不离离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。一切智智非五眼，不离五眼；非六神通，不离六神通。一切智智非佛十力，不离佛十力；非四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，不离四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法。一切智智非三十二大士相，不离三十二大士相；非八十随好，不离八十随好。一切智智非无忘失法，不离无忘失法；非恒住舍性，不离恒住舍性。一切智智非一切智，不离一切智；非道相智、一切相智，不离道相智、一切相智。一切智智非预流果，不离预流果；非一来

果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提，不离一来果、不还果、阿罗汉果、独觉菩提。一切智智非诸菩萨摩訶萨行，不离诸菩萨摩訶萨行；非诸佛无上正等菩提，不离诸佛无上正等菩提。一切智智非有色法，不离有色法；非无色法，不离无色法。一切智智非有见法，不离有见法；非无见法，不离无见法。一切智智非有对法，不离有对法；非无对法，不离无对法。一切智智非有漏法，不离有漏法；非无漏法，不离无漏法。一切智智非有为法，不离有为法；非无为法，不离无为法。一切智智非有量法，不离有量法；非无量法，不离无量法。一切智智非过去法，不离过去法；非未来、现在法，不离未来、现在法。一切智智非善有记法，不离善有记法；非不善无记法，不离不善无记法。一切智智非欲界系法，不离欲界系法；非色、无色界系法，不离色、无色界系法。一切智智非见所断法，不离见所断法；非修所断、无断法，不离修所断、无断法。一切智智非学法，不离学法；非无学、非学非无学法，不离无学、非学非无学法。一切智智远离如是诸法相故不可执取。

「一切智智远离众相无法可得，无所得故不可执取；一切智智既非有法亦非无法，由此因缘不可执取。是故菩萨修行布施、受持净戒，回向无上正等菩提，虽求证得一切智智，而不名为戒禁取摄。若诸菩萨修行布施、受持净戒，回向声闻或独觉地执取净戒，是诸菩萨失菩萨戒，应知名为犯戒菩萨。」

尔时，满慈子问舍利子言：「若诸菩萨修行布施、受持净戒，回向声闻或独觉地，违犯菩萨所受戒已，是诸菩萨为有因缘可还净不？」

舍利子言：「若彼菩萨回向声闻独觉地已，未见圣谛、未证实际，或有因缘易可还净；若见圣谛、证实际已，异见深重难可还净。」

时，满慈子复问具寿舍利子言：「若诸菩萨求证无上正等菩提，不应令彼证实际耶？」

舍利子言：「如是！如是！若诸菩萨求证无上正等菩提，不应令彼证于实际。」

满慈子言：「何因缘故，若诸菩萨求证无上正等菩提，不应令彼证于实际？」

舍利子言：「有诸菩萨求证无上正等菩提，若速令彼证于实际，是诸菩萨或遇因缘，住于声闻或独觉地，难可令起一切智心。若遇如来正法隐没，不求证得一切智智，尔时便证独觉菩提，入无余依般涅槃界，毕竟不证无上菩提。由此因缘，若诸菩萨求趣无上正等菩提，不应令彼速证实际，乃至未坐妙菩提座，不应令彼证于实际。若时已坐妙菩提座，将证无上正等菩提，乃可令其证于实际，断一切障证大菩提。」

「又，满慈子！若诸菩萨修行净戒波罗蜜多，不应受持二乘净戒。由彼净戒不能摄受一切智智，不能引发一切智智，不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。又，满慈子！若诸菩萨心作分限饶益有情，修行布施、受持净戒，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。何以故？满慈子！菩萨净戒波罗蜜多无分限故。若诸菩萨心无分限饶益有情，修行布施、受持净戒，是诸菩萨乃能摄受菩萨净戒波罗蜜多，亦能圆满菩萨净戒波罗蜜多，是诸菩萨由此因缘名为成就菩萨净戒。」

尔时，满慈子问舍利子言：「云何名为菩萨持戒？」

舍利子言：「若诸菩萨随所行施，一切回向无上菩提，与诸有情作大饶益，穷未来际无间无

断，应知是为菩萨持戒。若诸菩萨随所护戒，一切回向无上菩提，与诸有情作大饶益，穷未来际无间无断，应知是为菩萨持戒。若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，修行净戒令得圆满，而不回向无上菩提，与诸有情作大饶益，穷未来际无间无断，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，修行净戒令得圆满，而心回向声闻、独觉，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多，不能圆满菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨虽不受持二乘净戒，而不名为犯净戒者；若诸菩萨回向声闻或独觉地，虽多受持二乘净戒，而可名为犯净戒者。何以故？满慈子！若诸菩萨回向声闻或独觉地，应知名为行于非处。言非处者即二乘地，非诸菩萨所行处故。」

尔时，满慈子问舍利子言：「云何名为菩萨行处？」舍利子言：「布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！菩萨所学四静虑、四无量、四无色定相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！菩萨所学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！菩萨所学空、无相、无愿解脱门相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！菩萨所学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！一切陀罗尼门、一切三摩地门相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！菩萨所学五眼、六神通相应作意，应知是为菩萨行处。」

「又，满慈子！如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法乃至一切智智相应作意，应知是为菩萨行处。若诸菩萨谛故、住故行此行处，应知是为菩萨持戒。」

「又，满慈子！若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫，安处居家受妙五欲，而不发起趣向声闻、独觉地心，是诸菩萨应知不名犯菩萨戒。何以故？满慈子！是诸菩萨增上意乐无退坏故。何等名为增上意乐？谓定趣求一切智智。譬如有人于他财物实不劫盗，枉禁圜虽经多时，而胜意乐常无退坏；于他财物无劫盗心，虽与恶人同禁圜而不名贼。如是菩萨虽处居家，经于殍伽沙数大劫受妙五欲，而胜意乐常不退坏，谓常趣求一切智智，曾不发起二乘之心，是故不名犯菩萨戒。若诸菩萨虽经殍伽沙数大劫修行梵行，而起回向二乘地心，应知不名持净戒者。何以故？满慈子！彼舍净戒波罗蜜多安住声闻、独觉乘戒。若诸菩萨安住声闻、独觉乘戒，不名菩萨。所以者何？是诸菩萨远离净戒波罗蜜多，无心趣求一切智智，定不能证无上菩提。」

「又，满慈子！若诸菩萨起如是心：『我当精勤经尔所劫流转生死，定当引起一切智智。』是诸菩萨由起此心，不能证得一切智智。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「若诸菩萨心作分限：『我当精勤经尔所劫，定当证得一切智智。』如是期心有何过失，而不能得一切智智？」

舍利子言：「是诸菩萨厌怖生死速求菩提，由心速故，便作分限，由作分限，不能成熟殊胜善根，由怖生死，或求声闻、独觉乘果。非作分限，而能饶益无量有情；非作分限，而能圆满无量布施波罗蜜多，非不圆满无量布施波罗蜜多，而能证得一切智智。若诸菩萨心作分限，设经殍伽沙数大劫，修行布施波罗蜜多，而亦不能圆满布施波罗蜜多，菩萨布施波罗蜜多无边际故，一切智智亦无边际。若不圆满菩萨布施波罗蜜多，而能证得一切智智，无有是处。是故菩萨欲求无上正等菩提，不应起心定作分限，速求证得一切智智。」

「又，满慈子！若诸菩萨求证无上正等菩提，是诸菩萨决定不应心作分限。修行布施乃至般若波罗蜜多，若时若时久处生死修菩萨行，尔时尔时所修布施乃至般若波罗蜜多渐善成熟，堪能证得一切智智。如新瓦器盛满清水，置于日中，如如多时水所滋润，如是如是器转坚牢。如是菩萨若时若时久处生死修菩萨行，尔时尔时所修布施乃至般若波罗蜜多渐善成熟，堪能证得一切智智。」

「又，满慈子！如新瓦瓶盛满酥油，如如经久，如是如是津昵渐润，由斯坚密有所堪能。如是菩萨若时若时久处生死修菩萨行，尔时尔时渐遇多佛及佛弟子信敬供养；若时若时渐遇多佛及佛弟子信敬供养，尔时尔时渐蒙多佛及佛弟子教诫教授；若时若时渐蒙多佛及佛弟子教诫教授，尔时尔时渐得闻说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若时若时渐得闻说布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔时尔时渐能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若时若时渐能修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔时尔时渐复圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多；若时若时渐复圆满布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，尔时尔时渐得邻近一切智智；若时若时渐得邻近一切智智，尔时尔时渐断诸障证得无上正等菩提。」

「又，满慈子！诸菩萨摩诃萨若时若时起一切智相应之心，尔时尔时无容间起缘余境心；若时若时无容间起缘余境心，尔时尔时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多薰心相续渐得圆满。由心相续渐圆满故，名能引发一切智心，此心相续无间无断，乃至证得一切智智。如贮酥瓶如如经久，如是如是酥气薰遍，不受余气之所薰著。如是菩萨摩诃萨众起一切智相应之心，缘余境心不能间杂，由无间杂布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多薰习圆满，诸恶魔军欲伺其便终不能得。何以故？满慈子！若于此境魔伺其便，是诸菩萨即于此境起一切智相应之心，由此恶魔不能得便。」

「如是菩萨若时若时久处生死，修行布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时渐事多佛及诸弟子；若时若时渐事多佛及诸弟子，尔时尔时闻说布施乃至般若波罗蜜多；若时若时闻说布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时能勤精进如理思惟所说布施乃至般若波罗蜜多；若时若时能勤精进如理思惟，所说布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时能勤精进无倒修习所说布施乃至般若波罗蜜多；若时若时能勤精进无倒修习所说布施乃至般若波罗蜜多，尔时尔时于心相续布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多渐得圆满；若时若时于心相续布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多渐得圆满，尔时尔时渐得邻近一切智智，由斯速证无上菩提，与诸有情作大饶益。」

「又，满慈子！若诸菩萨欲劝导他受持净戒，是诸菩萨先应自起净戒相应心、心所法，然后劝他受持净戒，既劝导他受持戒已，复令回向一切智智。如是菩萨自修善根回向所求一切智智，复能劝导他诸有情起清净心受持净戒，受持戒已，复令回向一切智智，乃可名为于善男子、善女人等能善化导。若诸菩萨教诫教授趣声闻乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是诸菩萨胜声闻乘补特伽罗。若声闻人教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是声闻人不胜菩萨补特伽罗，乃为菩萨转胜于彼。

「如有男子负真金人远适他国，此真金人光彩颜貌胜彼男子。如是设有殍伽沙数声闻乘人，教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，此一菩萨胜彼一切声闻乘人。又如男子负颇胝迦人远适他国，此颇胝迦人光彩颜貌胜彼男子。如是三千大千世界殍伽沙数声闻乘人，教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，此一菩萨胜彼一切声闻乘人。何以故？满慈子！诸声闻人若时若时教诫教授，此一菩萨尔时尔时转胜一切声闻乘人。设经殍伽沙数劫住诸声闻人，教诫教授此一菩萨，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，此一菩萨功德善根昼夜增长。

「又，满慈子！譬如真金数数烧炼，光色转盛。菩萨亦尔，若时若时诸声闻众教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多转得明净；若时若时菩萨净戒波罗蜜多转得明净，尔时尔时转胜一切声闻乘人所有功德，由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，满慈子！如吠琉璃若时若时匠者莹拭，尔时尔时光色转净。如是菩萨若时若时诸声闻众教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多转得明净；若时若时菩萨净戒波罗蜜多转得明净，尔时尔时转胜一切声闻乘人所有功德，由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，满慈子！如巧画师以众彩色画作人像，如如先以一色作模，于后后时填布众彩，若时若时以众彩色渐次填布，尔时尔时容貌形色展转殊妙，胜彼画师百千万倍。如是菩萨若时若时诸声闻众教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多转得明净；若时若时菩萨净戒波罗蜜多转得明净，尔时尔时转胜一切声闻乘人所有功德，由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智，而此菩萨由诸声闻教诫教授，所修种种功德善根昼夜增长。

「又，满慈子！如人种树随时溉灌守护修理，若时若时溉灌此树守护修理，尔时尔时其树增长量渐高大。如是菩萨无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，而此菩萨若时若时无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多渐次增长；若时若时菩萨净戒波罗蜜多渐次增长，尔时尔时普胜一切声闻、独觉。菩萨净戒波罗蜜多转明转盛，渐次邻近本所愿求一切智智，由斯普胜声闻、独觉。

「又，满慈子！譬如有人持小火[火+曹]烧干草木，若时若时火依草木，尔时尔时火渐增长；若时若时火渐增长，尔时尔时火焰转大，展转能照多逾缮那多百多千乃至无量。如是菩萨无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，而此菩萨若时若时无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多渐次明盛；若时若时菩萨净戒波罗蜜多渐次明盛，尔时尔时胜彼无量教诫教授声闻乘人所有功德，由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，满慈子！譬如有人销矿出金出已转卖，所得价直贵卖彼人多百千倍。如是菩萨若时若时无量声闻教诫教授，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多胜彼声闻所有功德多百千倍，由彼功德回向涅槃，不能趣求一切智智；菩萨净戒波罗蜜多决定趣求一切智智，与有情类作大饶益。」

尔时，满慈子白舍利子言：「菩萨成就广大妙法，谓诸菩萨教诫教授趣声闻乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是诸菩萨胜声闻乘补特伽罗。若声闻人教诫教授趣菩萨乘补特伽罗，令勤修学菩萨净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，是声闻人不胜菩萨补特伽罗，乃为菩萨转胜于彼。」

时，舍利子便印具寿满慈子言：「如是！如是！菩萨成就广大妙法，普胜独觉及诸声闻。」

大般若波罗蜜多经卷第五百八十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十二净戒波罗蜜多分之二

时，舍利子复告具寿满慈子言：「若诸菩萨修行净戒波罗蜜多，见有少法名为作者，当知虽住菩萨法中，而名弃舍诸菩萨法，是为菩萨非理作意。若起如是非理作意，应知名为犯戒菩萨。」时，满慈子便白具寿舍利子言：「若诸菩萨不见少法名为作者，是诸菩萨受持净戒波罗蜜多无所违犯。何法于此菩萨净戒波罗蜜多为益为损？」舍利子言：「无法于此菩萨净戒波罗蜜多为益为损，若见少法于此净戒波罗蜜多为益为损，当知执取菩萨净戒。若诸菩萨见有少法于此净戒波罗蜜多为益为损，是诸菩萨不能摄受菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨不见少法名为作者，是诸菩萨能正摄受菩萨净戒波罗蜜多。若诸菩萨受持净戒，回向趣求一切智智，乃名净戒波罗蜜多。若诸菩萨受持净戒，不能回求一切智智，应知此戒虽得戒名，而非净戒波罗蜜多，或求二乘、世间果故。

「又，满慈子！若诸菩萨随所行施，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。」

「又，满慈子！若诸菩萨随所护戒，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知名为具戒菩萨。」

「又，满慈子！若诸菩萨于诸有情若打若骂、诽谤、凌辱、轻弄等事，随所修忍，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。」

「又，满慈子！若诸菩萨为欲拔济一切有情恶趣生死种种苦恼，随行精进，无不皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。」

「又，满慈子！若诸菩萨随起静虑，作是思惟：『我应引发殊胜静虑，由斯发起殊胜神通，知诸有情心行差别说授法药，令脱恶趣生死众苦；又为调伏自身烦恼，与有情类作净福田，堪任引发一切智智。』如是思惟随修静虑，一切皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨。」

「又，满慈子！若诸菩萨随所修行甚深妙慧，皆为于法远离颠倒、得诸善巧，谓蕴善巧、若界善巧、若处善巧、若谛善巧、若缘起善巧、若是处非处善巧。」

「云何名为于蕴善巧？谓诸菩萨如如实了知所有色蕴种种自相，如如实了知所有受、想、行、识蕴种种自相，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴种种自相皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴种种自相皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴种种共相，如如实了知所有受、想、行、识蕴种种共相，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴种种共相皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴种种共相皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若常若无常皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若常若无常皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若乐若苦皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若乐若苦皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若我若无我皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若我若无我皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若净若不净皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若净若不净皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若空若不空皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若空若不空皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若有相若无相皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若有相若无相皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若有愿若无愿皆不可得，如如实了知所有受、想、行、识蕴若有愿若无愿皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如如实了知所有色蕴若寂静若不寂静皆不可

得，如实了知所有受、想、行、识蕴若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于蕴善巧。又诸菩萨如实了知所有色蕴若远离若不远离皆不可得，如实了知所有受、想、行、识蕴若远离若不远离皆不可得，如是名为于蕴善巧。」「云何名为于界善巧？谓诸菩萨如实了知所有眼界种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、眼界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。」「又诸菩萨如实了知所有色界种种自相，如实了知所有声、香、味、触、法界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界种种自相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界种种共相，如实了知所有声、香、味、触、法界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界种种共相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若常若无常皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若乐若苦皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若我若无我皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若净若不净皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若空若不空皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若有相若无相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有色界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。」「又诸菩萨如实了知所有眼识界种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、

舌、身、意识界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼识界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意识界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。」「又诸菩萨如实了知所有眼触种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。」「又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩

萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有眼触为缘所生诸受若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种自相，如实了知所有水、火、风、空、识界种种自相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种自相皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界种种自相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种共相，如实了知所有水、火、风、空、识界种种共相，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界种种共相皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界种种共相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若常若无常皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若常若无常皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若乐若苦皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若乐若苦皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若我若无我皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若我若无我皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若净若不净皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若净若不净皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若空若不空皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若空若不空皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若有相若无相皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若有相若无相皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若有愿若无愿皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于界善巧。又诸菩萨如实了知所有地界若远离若不远离皆不可得，如实了知所有水、火、风、空、识界若远离若不远离皆不可得，如是名为于界善巧。云何名为于处善巧？谓诸菩萨如实了知所有眼处种种自相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种自相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处种种自相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种自相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处种种共相，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种共相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处种种共相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处种种共相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若常若无常皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若常若无常皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若乐若苦皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若我若无我皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若我若无我皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若净若不净皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若净若不净皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若空若不空皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若空若不空皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若有相若无相皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若有相若无相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若有愿若无愿皆不

可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有眼处若远离若不远离皆不可得，如实了知所有耳、鼻、舌、身、意处若远离若不远离皆不可得，如是名为于处善巧。『又诸菩萨如实了知所有色处种种自相，如实了知所有声、香、味、触、法处种种自相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处种种自相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处种种自相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处种种共相，如实了知所有声、香、味、触、法处种种共相，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处种种共相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处种种共相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若常若无常皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若常若无常皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若乐若苦皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若乐若苦皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若我若无我皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若我若无我皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若净若不净皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若净若不净皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若空若不空皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若空若不空皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若有相若无相皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若有相若无相皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若有愿若无愿皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于处善巧。又诸菩萨如实了知所有色处若远离若不远离皆不可得，如实了知所有声、香、味、触、法处若远离若不远离皆不可得，如是名为于处善巧。』云何名为于谛善巧？谓诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种自相，如实了知所有集、灭、道圣谛种种自相，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种自相皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛种种自相皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种共相，如实了知所有集、灭、道圣谛种种共相，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛种种共相皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛种种共相皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若常若无常皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若常若无常皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若乐若苦皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若乐若苦皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若我若无我皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若我若无我皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若净若不净皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若净若不净皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若空若不空皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若空若不空皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若有相若无相皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若有相若无相皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若有愿若无愿皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若寂静若不寂静皆不可得，如是名为于谛善巧。又诸菩萨如实了知所有苦圣谛若远离若不远离皆不可得，如实了知所有集、灭、道圣谛若远离若不远离皆不可得，如是名为于谛善巧。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十二净戒波罗蜜多分之三

「云何名为缘起善巧？谓诸菩萨如实了知所有因缘种种自相，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种自相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘种种自相皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种自相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘种种共相，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种共相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘种种共相皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法种种共相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若常若无常皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若常若无常皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若乐若苦皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若乐若苦皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若我若无我皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若我若无我皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若净若不净皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若净若不净皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若空若不空皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若空若不空皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若有相若无相皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若有相若无相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若有愿若无愿皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若寂静若不寂静皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有因缘若远离若不远离皆不可得，如实了知所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法若远离若不远离皆不可得，如是名为缘起善巧。

「又诸菩萨如实了知所有无明种种自相，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种自相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明种种自相皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种自相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明种种共相，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种共相，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明种种共相皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死种种共相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若常若无常皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若常若无常皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若乐若苦皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若乐若苦皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若我若无我皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若我若无我皆不可得，如是名为缘起

善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若净若不净皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若净若不净皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若空若不空皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若空若不空皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若有相若无相皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若有相若无相皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若有愿若无愿皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若寂静若不寂静皆不可得，如是名为缘起善巧。又诸菩萨如实了知所有无明若远离若不远离皆不可得，如实了知所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死若远离若不远离皆不可得，如是名为缘起善巧。

「云何名为是处非处善巧？谓诸菩萨如实了知所有是处种种自相，如实了知所有非处种种自相，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处种种自相皆不可得，如实了知所有非处种种自相皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处种种共相，如实了知所有非处种种共相，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处种种共相皆不可得，如实了知所有非处种种共相皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若常若无常皆不可得，如实了知所有非处若常若无常皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若乐若苦皆不可得，如实了知所有非处若乐若苦皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若我若无我皆不可得，如实了知所有非处若我若无我皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若净若不净皆不可得，如实了知所有非处若净若不净皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若空若不空皆不可得，如实了知所有非处若空若不空皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若有相若无相皆不可得，如实了知所有非处若有相若无相皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若有愿若无愿皆不可得，如实了知所有非处若有愿若无愿皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若寂静若不寂静皆不可得，如实了知所有非处若寂静若不寂静皆不可得，如是名为是处非处善巧。又诸菩萨如实了知所有是处若远离若不远离皆不可得，如实了知所有非处若远离若不远离皆不可得，如是名为是处非处善巧。

「如是菩萨于诸蕴等应修善巧，由善巧故，为诸有情如应说法，令永断灭有情想等。菩萨如是起殊胜心，为利自他修诸妙慧，一切皆用大悲为首，常能发起随顺回向一切智智相应之心，应知是名具戒菩萨，当知具足无上净戒。若诸菩萨欲求无上正等菩提，应勤修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，回向趣求一切智智。若诸菩萨以此六种波罗蜜多，回向趣求一切智智，是诸菩萨由此净戒，普胜一切声闻、独觉。

「又，满慈子！初发无上正等觉心一菩萨戒，一切有情皆所成就十善业道，此戒于彼，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具成就十善业道；彼所有戒，于发无上正等觉心，诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具成就前五神通；彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨

众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具安住慈、悲、喜、舍；彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具成就随顺空忍；彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具成就顺无相忍；彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具成就顺无愿忍；彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。

「又，满慈子！假使世间一切有情，皆具成就第八者法；彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

尔时，满慈子白舍利子言：「我今欲问尊者第八所有义趣，颇见开许为我解释此义趣耶？」

舍利子言：「随意发问，我既闻已当为解释。」

满慈子言：「为即色蕴是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离色蕴有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即受、想、行、识蕴是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离受、想、行、识蕴有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即眼处是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离眼处有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即耳、鼻、舌、身、意处是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离耳、鼻、舌、身、意处有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即色处是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离色处有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即声、香、味、触、法处是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离声、香、味、触、法处有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即眼界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离眼界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即耳、鼻、舌、身、意界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离耳、鼻、舌、身、意界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即色界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离色界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即声、香、味、触、法界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离声、香、味、触、法界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即眼识界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离眼识界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即耳、鼻、舌、身、意识界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离耳、鼻、舌、身、意识界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即眼触是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离眼触有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即耳、鼻、舌、身、意触是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离耳、鼻、舌、身、意触有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即眼触为缘所生诸受是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离眼触为缘所生诸受有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即地界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离地界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为即水、火、风、空、识界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「为离水、火、风、空、识界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具寿！」

满慈子言：「若尔，尊者说何等法名为第八？云何令我了知尊者所说义趣如理受持？」

舍利子言：「若于诸法平等性中，以如实智知平等性、证平等性，由此智故所作已息。我于此中不见第八，亦复不见知平等智，此中无我、无我所故，云何于中可相征诘？」

满慈子言：「云何尊者前后所说非互相违？谓前说言：『一切第八所有净戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。』今复说言：『我于此中都不见有第八及智。』」

舍利子言：「我先所说，为初学者，不为已入平等性者；我先所说，欲使有情趣入正法，不为已入平等性者；我先所说，欲使有情知大乘行出过二（别本有作「三」者）乘，不说诸法平等实性；我先所说，欲使有情如实觉了佛乘、大乘净戒殊胜，故作是说：假使世间一切有情皆具成就第八者法，彼所有戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。不说诸法平等实性离我、我所，何所相违？」

「又，满慈子！一切预流、一来、不还及阿罗汉、独觉净戒，于发无上正等觉心诸菩萨众初发心时一菩萨戒，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。」

「具寿当知！诸有欲令声闻、独觉所有净戒胜菩萨戒，彼为欲令声闻、独觉所有净戒胜如来戒，当知彼类欲与如来共诤胜劣。譬如有人与王子诤，当知彼人欲与王诤；如是若有欲令声闻、独觉净戒胜菩萨戒，则为欲令声闻、独觉所有净戒胜如来戒，当知彼类欲与如来共诤胜劣。何以故？满慈子！诸菩萨法不可胜故，菩萨是真法王子故。」

「又，满慈子！譬如有人无手无足，而作是说：『我能渡至大海彼岸。』彼有虚言而无实义，」

由增上慢作如是说。如是若有声闻、独觉作如是言：『我所有戒胜菩萨戒。』当知彼言都无实义。何以故？满慈子！菩萨功德如大海故。如彼愚人实无手足，而言：『我能越渡大海。』如是有趣二乘之人，实无菩萨殊胜功德，而言：『我胜菩萨净戒。』无有是处。何以故？满慈子！菩萨净戒无边际故。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「何缘故说菩萨净戒无边际耶？」

舍利子言：「菩萨净戒普能解脱无量有情犯戒恶故，普能安立无量有情清净戒故。」

时，满慈子复问具寿舍利子言：「尊者所说犯戒恶者是何增语？」

舍利子言：「我、我所执及余烦恼名犯戒恶，谓任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若养者想、若士夫想、若补特伽罗想、若有想、若无想，如是诸想及余烦恼，是犯戒恶增语。所显菩萨净戒，普能解脱无量有情如是所说犯戒恶故，量无边际；又诸菩萨所有净戒，普能安立无量有情令住净戒，是故菩萨安住大乘所得净戒量无边际，声闻、独觉所不能及，普胜声闻、独觉净戒。又，满慈子！诸菩萨名普胜一切声闻、独觉，谓修净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智。」

尔时，满慈子问舍利子言：「云何菩萨有漏净戒，能胜二乘无漏净戒？」

舍利子言：「声闻、独觉无漏净戒，唯求自利回向涅槃，菩萨净戒普为度脱无量有情，回向无上正等菩提，是故菩萨所有净戒，能胜二乘无漏净戒。」

「又，满慈子！若诸菩萨心作分限饶益有情引发净戒，是诸菩萨所起净戒，不胜二乘无漏净戒，不名净戒波罗蜜多。然诸菩萨心无分限，普为度脱无量有情，求大菩提引发净戒，是故菩萨所起净戒，能胜二乘无漏净戒，名为净戒波罗蜜多。」

「又，满慈子！如日轮出放大光明，萤火等光悉皆隐没；如是菩萨修行净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，普胜一切声闻、独觉回向涅槃所有净戒。」

「又，满慈子！如月轮出放大光明，一切星光皆被映夺；如是菩萨修行净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，普胜一切声闻、独觉回向涅槃所有净戒。」

「又，满慈子！若时菩萨随念如来，回向趣求一切智智，由起殊胜相应心力，引得净戒波罗蜜多，尔时名为行自行处，普胜一切声闻、独觉。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「若时菩萨不现发起一切智心，尔时菩萨为名何等？」

舍利子言：「若时菩萨不现发起一切智心，尔时菩萨名无记心相续而住，是时菩萨应知犹名具戒菩萨，于菩萨戒未名毁犯，不名舍弃菩萨净戒。若时菩萨不现发起一切智心，尔时菩萨回向声闻或独觉地，是时菩萨舍菩萨地失自行处。若诸菩萨随尔所时回向声闻或独觉地，是诸菩萨即尔所时于无上乘应知名死，虽非实死而得死名。如工幻师或彼弟子，执小儿手引上高梯，幻解身肢分分堕落；时彼眷属咸谓命终，伤叹悲号生大苦恼：『如何此子倏忽灭亡，我等亲族无由重见！』菩萨亦尔，舍大菩提退住声闻或独觉地，失一切智应知如死，如彼小儿虽不失命，而彼亲属起于死想。」

「又，满慈子！于意云何？菩萨净戒与诸异生、声闻、独觉所有净戒有何差别？」

满慈子言：「如是诸戒真如法性实无差别。」

舍利子言：「如是诸戒真如法性虽无差别，而亦可说有差别相，此差别相应说云何？」

满慈子言：「如诸菩萨求证无上正等菩提，异生、声闻、独觉不尔；如是菩萨所有净戒，与彼诸戒说有差别。」

舍利子言：「由此菩萨所有净戒，胜诸异生、声闻、独觉所有净戒，谓菩萨戒回向趣求一切智智，名为净戒波罗蜜多，余戒不尔，是谓差别。何以故？满慈子！菩萨净戒普胜三千大千世界及余无量无边有情，除佛世尊所有净戒，于余净戒最胜第一。所以者何？菩萨净戒能引无量无边有情，解脱生死及诸恶趣。由此因缘，菩萨净戒于诸异生、声闻、独觉所有净戒为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

「又，满慈子！如雪山王具山王德，余山不具；若具德者得山王名，若不具德不立王号。如是菩萨所有净戒，回向无上正等菩提，不离趣求一切智智故，名净戒波罗蜜多；独觉、声闻、异生净戒不欲回向无上菩提，远离所求一切智智，不名净戒波罗蜜多。」

「又，满慈子！诸菩萨众所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「何缘菩萨摩訶萨众所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒？」

舍利子言：「菩萨净戒普为利乐一切有情，回向趣求一切智智，异生、声闻、独觉不尔，是故菩萨所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒。」

时，满慈子便赞具寿舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！诚如所说。如是赞说菩萨净戒，令菩萨众转复精勤，受持菩萨所有净戒。尊者定应承佛神力说，诸菩萨所有净戒，普胜异生、声闻、独觉所有净戒。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝应受持诸菩萨众所有净戒波罗蜜多相应法教，如舍利子与满慈子共所演说，如是演说定不虚妄。假使有取妙高山王，上升梵世投之于下；彼适投已，发诚谛言：『若菩萨戒普胜异生、声闻、独觉诸净戒者，令此山王虚空中住。』言已便住，必不堕落。何以故？阿难陀！诸菩萨戒，除如来戒，于余净戒若有漏、若无漏为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。」

时，舍利子，佛神力故，便见东方有一佛土，去此佛土过百千界，其中如来现为无量人、天等众宣说正法。

尔时，佛告舍利子言：「汝见东方过百千界有一佛土，现有如来为无量众说正法不？」

舍利子言：「唯然！已见！未知彼界、彼佛何名？」

尔时，世尊告舍利子：「彼佛世界名曰明灯，其中如来、应、正等觉现说法者，号为月光。彼佛有一声闻弟子，名为有顶，神通第一，以神通力往余世界，右手拔取妙高山王，上升梵世投之于下；彼适投已发诚谛言：『若菩萨戒，除如来戒，于余净戒若有漏、若无漏为最为胜、为尊为高、

为妙为微妙、为上为无上，如是所说不虚妄者，令此山王虚空中住。」言已便住更不复下。」

尔时，世尊告舍利子：「汝复见彼妙高山王住虚空中更不下不？」

时，舍利子白言：「已见！世尊！」

复告舍利子言：「今彼山王住虚空者，由依菩萨所有净戒，除如来戒，发诚谛言普胜异生、声闻等戒，是故我说决定不虚。彼佛众中声闻弟子，以神通力往余世界，右手拔取妙高山王，上升梵世投之于下，投已复发诚谛之言，言已山王住虚空者，为证我说定不虚妄。时，彼如来声闻弟子，依菩萨戒发诚谛言，令彼山王还住本处。」

时，舍利子见已赞言：「甚奇！世尊！所言诚谛。诸菩萨戒威力难思，一切世间无能及者。」

时，舍利子便白佛言：「若有欲胜菩萨戒者，当知彼欲胜如来戒。所以者何？除如来戒，定无能胜菩萨戒者。若修菩萨净戒圆满，即名如来、应、正等觉，是故菩萨戒不可胜。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「有退菩萨所有净戒岂难胜耶？」

舍利子言：「定无菩萨住菩萨心有退转者，若有退转便非菩萨。如善射师箭不中的，应知彼类非善射师；菩萨亦尔，若不能发一切智智相应之心，虽复勤修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而不回向一切智智，当知彼非具戒菩萨。又，满慈子！若有菩萨修诸功德，不解云何菩萨回向一切智智？而缘声闻或独觉地所有功德，谓是所求一切智智。当知彼类犹得名为具戒菩萨。何以故？满慈子！彼无菩萨方便善巧，不解回向（别本有作「求」者）一切智智，缘二乘地所有功德，谓是所求一切智智，意乐不坏故，亦名为具戒菩萨。持菩萨戒由有回向一切智智（别本有作「心」者）故，得名为持菩萨戒，摄受净戒波罗蜜多。彼于后时若遇善友，能缘真实一切智智，回向无上正等菩提，定当证得一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第五百八十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十二净戒波罗蜜多分之四

「又，满慈子！有二菩萨俱证无上正等菩提：一、有菩萨有方便善巧故，疾证无上正等菩提。二、有菩萨无方便善巧故，迟证无上正等菩提。具寿当知！宁为菩萨迟证无上正等菩提，不堕声闻或独觉地。若诸菩萨速求无上正等菩提，应知此中容有二事：一者、若无方便善巧，便证实际堕二乘地。二者、若有方便善巧，疾证无上正等菩提。如火宅中有众宝聚，有人求宝入此宅中，其人尔时容有二事：一者、若无方便善巧，死于火宅。二者、若有方便善巧，持宝而出。如是菩萨速求无上正等菩提，应知此中容有二事：一者、若无方便善巧，便证实际堕二乘地如死火宅。二者、若有方便善巧，疾证无上正等菩提如持宝出。是故当知宁为菩萨迟证无上正等菩提，不为速求堕二乘地。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「速证实际岂非菩萨方便善巧？」

舍利子言：「速证实际非为菩萨方便善巧。所以者何？堕二乘地非为方便善巧等流，乃是无方便善巧等流果，退失所求大菩提故。夫为菩萨求大菩提，饶益有情不求实际，故证实际非巧便果。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能行施，非余菩萨。』是（别本有一「诸」字）菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名布施波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能护戒，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名净戒波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修忍，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名安忍波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能精进，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名精进波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修定，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名静虑波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修慧，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不名般若波罗蜜多。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能行内空，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟行于内空。」

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能行外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、

无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟行于外空乃至无性自性空。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能观无明，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观于无明。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能观行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观行乃至老死。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能观苦圣谛，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观苦圣谛。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能观集、灭、道圣谛，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能究竟观集、灭、道圣谛。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行四静虑，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四静虑。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行四无量、四无色定，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四无量、四无色定。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行四念住，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四念住。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四正断乃至八圣道支。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行空解脱门，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修空解脱门。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行无相、无愿解脱门，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修无相、无愿解脱门。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行八解脱，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修八解脱。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行八胜处、九次第定、十遍处，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修八胜处、九次第定、十遍处。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行净观地智，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修净观地智。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地智，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆

满修种性地智乃至如来地智。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行极喜地，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修极喜地。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修离垢地乃至法云地。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行一切陀罗尼门，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切陀罗尼门。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行一切三摩地门，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切三摩地门。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行五眼，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修于五眼。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行六神通，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修六神通。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行如来十力，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修如来十力。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修四无所畏乃至十八佛不共法。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行三十二相，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修三十二相。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行八十随好，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修八十随好。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行无忘失法，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修无忘失法。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行恒住舍性，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修恒住舍性。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行一切智，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切智。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行道相智、一切相智，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修道相智、一切相智。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行一切菩萨摩訶萨行，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修一切菩萨摩訶萨行。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行诸佛无上正等菩提，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修诸佛无上正等菩提。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能严净佛土，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满严净佛土。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能成熟有情，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满成熟有情。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能随喜他诸功德，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满随喜他诸功德。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能回向一切智智，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满回向一切智智。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能以一食施所获功德，胜余菩萨住经殍伽沙数大劫舍转轮王上妙饮食布施一切所获功德。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修行布施。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能一心集诸功德，胜余菩萨住经殍伽沙数大劫集诸功德。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满集诸功德。

「又，满慈子！若诸菩萨作是思惟：『我能修行方便善巧，非余菩萨。』是诸菩萨行于非处，行非处故戒有毁缺，不能圆满修方便善巧。

「具寿当知！若诸菩萨方便善巧修诸功德，若起如是种种思惟，应知彼非方便善巧。何以故？满慈子！菩萨不应欲胜菩萨，菩萨不应轻慢菩萨，菩萨不应降伏菩萨；菩萨于余诸菩萨所供养恭敬，应如供养恭敬如来。」

尔时，满慈子问舍利子言：「菩萨为但应恭敬菩萨，为亦应恭敬诸余有情？」

舍利子言：「诸菩萨众应普恭敬一切有情，谓诸菩萨如敬如来，如是亦应敬余菩萨；如敬菩萨，如是亦应敬余有情，心无差别。何以故？满慈子！诸菩萨众于诸有情心应谦下，应深恭敬，应与自在，应离憍慢。如是菩萨于诸有情，深心恭敬如佛菩萨。如是菩萨应作是念：『我证无上正等觉时，当为有情说深法要，令断烦恼得般涅槃，或得菩提究竟安乐，或令解脱诸恶趣苦。』

「又，满慈子！如是菩萨于有情类应起慈心，于诸有情心离憍慢，作如是念：『我当修学方便善巧，令诸有情一切皆得最第一性。所以者何？第一性者所谓佛性，我当方便令诸有情皆得成佛。』如是菩萨于有情类皆起慈心，欲使有情一切皆得居法王位，此法王位最胜最尊，于法有情俱得自在，是故菩萨摩訶萨众应普恭敬一切有情，慈心遍满无拣别故，如来法身遍一切故（别本有作「法」者）。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「云何菩萨作如是念：『我当恭敬一切有情，我证无上正等觉已，教诫教授一切有情，皆令证得最第一性，一切皆得居法王位。』如工幻师或彼弟子，于四衢道幻作大王及四种军勇健难敌，此中幻王不作是念：『我今具有四种勇军势力难敌。』四种幻军不作是念：『我等一切皆属大王，随王意转。』何以故？舍利子！此中一切若王、若军、皆非实有、都无自性，实有自性皆所不摄。如世尊说诸法如幻，一切有情亦复如是，既皆如幻谁恭敬谁？谁复令谁得第一性？居法王位说何等法？」

舍利子言：「如是！如是！有情及法一切如幻。当知此中如幻菩萨恭敬一切如幻有情，方便善巧教诫教授，令得第一如幻佛性，居法王位说如幻法。然诸菩萨虽作是念，而于其中都无所执。若诸菩萨于诸法中少有所见，是诸菩萨非行般若波罗蜜多，若时菩萨于诸法中都无所见，是时菩萨不离般若波罗蜜多。如是菩萨方便善巧，虽行精进波罗蜜多，教化有情令得成佛，而于诸法都无所见，谓不见有少分法性，实能令他得第一性，亦不见有少分法性，实能令他居法王位，虽无所见而不退转。当知菩萨能著广大精进甲冑都无所执，谓诸菩萨知法王位虽皆如幻都非实有，而能精勤求趣不退，虽勤精进求趣佛果，而于诸法都无所见，虽无所见，而不退转。如是菩萨虽知天、人、阿素洛等皆悉败坏，而于其中无败坏想，达一切种皆如幻故。如是菩萨方便善巧，求证无上正等菩提，欲为有情说寂静法，谓虽种种名句、文身方便宣说一切法性，而法本性皆不可说。

「又，满慈子！一切法性不可显示、不可宣说。菩萨证得大菩提时，虽为有情说诸法性，而作是念：『我于菩提都无所得，亦常于法不为有情有所宣说。我虽证得无上菩提，而此菩提实不可证；我虽宣说一切法性，而诸法性实不可说。能说、所说俱无自性，能证、所证亦不可得。』是故菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，于诸法中不应执著，虽无执著而不退转，由无退转心不沉没，由不沉没摄受精进，是为精进波罗蜜多。复以精进波罗蜜多，回向趣求一切智智，圆满净戒波罗蜜多。复以净戒波罗蜜多，回向趣求一切智智，令此净戒波罗蜜多转胜、转增、转明、转净。如是菩萨修学净戒波罗蜜多，速得圆满增、胜、明、净，皆由菩萨回向趣求一切智智。」

时，满慈子便问具寿舍利子言：「若一切法皆如幻事都非实有，云何菩萨回向趣求一切智智而得成立？」

舍利子言：「若一切法少分实有非如幻事，则诸菩萨毕竟不能回向趣求一切智智；以一切法无少实有非如幻事故，诸菩萨回向趣求一切智智。如是菩萨有所堪能回向趣求一切智智精勤无倦，皆由了达诸法非实、如幻、如化有所堪能，当知即是菩萨精进波罗蜜多。」

满慈子言：「如是菩萨有所堪能回向趣求一切智智精勤无倦，是何法业而说堪能？即是精进如何修学如是堪能？」

舍利子言：「堪能即是方便善巧之所作业。菩萨要依方便善巧，知一切法皆如幻事。菩萨安住方便善巧，不怖法空、不堕实际。譬如有人住高山顶，两手坚执轻固伞盖，临山峰仞（别本有作「刃」者）翘足引颈，俯观岩下险绝深坑；伞盖承风力所持御，虽临险岸而不堕落；如是菩萨方便善巧大悲般若力所任持，虽如实观诸法如幻虚妄显现本性空寂，而心都无下劣怖畏，于法实际亦不证入。何以故？满慈子！是诸菩萨方便善巧，大悲般若力所任持，不怖法空、不证实实际。如持伞盖俯峻峰岩，观险绝坑无怖无堕；如是菩萨摩訶萨众被戴坚固甲冑，摄受方便善巧，成就第一圆满净戒波罗蜜多为所依止，虽求无上正等菩提，而不见法已正、当证。应知如是菩萨净戒波罗蜜多，一切皆由方便善巧所摄受故，能至无上正等菩提。如是菩萨方便善巧所摄受故，常不远离所学六种波

罗蜜多，是诸菩萨由不远离所学六种波罗蜜多，渐次邻近一切智智，超胜一切声闻、独觉，何以故？满慈子！是诸菩萨专意趣求如无价宝一切智故。

「又，满慈子！如有二人作大方便，入深山窟求无价宝。彼入未久便见两边有诸少价金银等宝，俱见不取渐次前行；复见两边有多价宝，一见贪著荷负而还，一见不取更复前进，至极胜处获无价宝，恣意持还多所饶益。如是菩萨作大方便，求证无上正觉菩提，欲为有情作大饶益，趣入佛法略有二种：一、有菩萨无方便善巧故，虽闻世间种种善法心不贪染，而闻二乘所有功德心便爱味，由爱味故精勤摄受，远离所求一切智智，退失无上正等觉心；如彼初人见少价宝虽不贪著，而见多价贪著持还失无价宝。二、有菩萨有方便善巧故，初闻世间种种善法心不贪染，次闻二乘所有功德亦不爱味，由不爱味便不思惟，由不思惟便不修习，既不修习方便厌舍。所以者何？此诸菩萨知世善法多诸过患，不能究竟自利利他，障碍所求一切智智；声闻、独觉功德善根，虽出世间而但自利，不能普利一切有情，亦障所求一切智智，故不爱味亦不思惟，于彼善根不乐修习。由斯超越彼二乘地，勤求无上正等菩提，渐次证得一切智智；如彼后人见少价宝及多价宝俱不贪著，渐次深入至极胜处，获无价宝恣意持还，与诸有情作大饶益。」

「如是菩萨方便善巧，既不贪染世间善法，于二乘法亦不爱味，由斯渐次趣大菩提，修多百千难行苦行，供养恭敬无量如来，成熟有情、严净佛土，至极圆满得一切智，利益安乐无量有情，如无价宝多所饶益。如是菩萨方便善巧，虽闻二乘种种功德，而能了达皆非究竟，虽能取证而深厌舍，虽深厌舍而能巧说，方便饶益彼类有情，令善修行证涅槃乐。如是菩萨方便善巧，能不摄受二乘功德，精进修行诸菩萨行，趣证无上正等菩提，作诸有情利益安乐。」

尔时，满慈子问舍利子言：「若诸菩萨住不退位，于何等行不应味著？」

舍利子言：「彼于六种波罗蜜多不应味著。何以故？满慈子！若深味著布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于六种波罗蜜多，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著种种空观。何以故？满慈子！若深味著内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是种种空观，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著真如等观。何以故？满慈子！若深味著诸法真如、法界、法性，不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是真如等观，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著诸缘起观。何以故？满慈子！若深味著，无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，无明灭故行灭，乃至生灭故老死灭观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是诸缘起观，虽应精勤勇猛修习，时

无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著诸圣谛观。何以故？满慈子！若深味著苦、集、灭、道四圣谛观，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是诸圣谛观，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著助菩提分。何以故？满慈子！若深味著四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是助菩提分，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著三解脱门。何以故？满慈子！若深味著空、无相、无愿解脱门，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是三解脱门，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著陀罗尼门、三摩地门。何以故？满慈子！若深味著陀罗尼门、三摩地门，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是陀罗尼门、三摩地门，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著静虑、无量、等至、解脱。何以故？满慈子！若深味著静虑、无量、等至、解脱，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是静虑、无量、等至、解脱，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著胜处、遍处、九次第定。何以故？满慈子！若深味著胜处、遍处、九次第定，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是胜处、遍处、九次第定，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著修诸地智。何以故？满慈子！若深味著修诸地智，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是修诸地智，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著五眼、六神通。何以故？满慈子！若深味著五眼、六神通，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是五眼、六神通，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著如来十力、四无所畏、四无碍解。何以故？满慈子！若深味著如来十力、四无所畏、四无碍解，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是如来十力、四无所畏、四无碍解，虽

应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著大慈、大悲、大喜、大舍。何以故？满慈子！若深味著大慈、大悲、大喜、大舍，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是大慈、大悲、大喜、大舍，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著十八佛不共法。何以故？满慈子！若深味著十八佛不共法，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是十八佛不共法，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著无忘失法、恒住舍性。何以故？满慈子！若深味著无忘失法、恒住舍性，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是无忘失法、恒住舍性，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！彼诸菩萨不应味著一切智、道相智、一切相智。何以故？满慈子！若深味著一切智、道相智、一切相智，心便杂染，不能如实利乐有情，亦复不能严净佛土，由斯经久乃能证得所求无上正等菩提，故彼菩萨应作是念：『我于如是一切智、道相智、一切相智，虽应精勤勇猛修习，时无间断如救头然，而于其中不应味著。』」

「又，满慈子！若诸菩萨欲证无上正等菩提，不应现行如是分别：『我由如是菩萨净戒，摄受诸相及诸随好。』若诸菩萨现行如是分别心者，应知名为犯菩萨戒。是故菩萨不应贪求诸相随好，求趣无上正等菩提。若诸菩萨取著相好受持净戒，应知名为取著净戒有所毁犯；若诸菩萨取著净戒有所毁犯，定不能证所求无上正等菩提。」

大般若波罗蜜多经卷第五百八十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十二净戒波罗蜜多分之五

尔时，世尊告舍利子：「汝能如是安住妙智，谓如实知如是菩萨取著净戒有所毁犯，如是菩萨不取著戒无所毁犯。」

时，舍利子便白佛言：「我信如来、应、正等觉所说妙法起如是智，非我自能作如是说。如我解佛所说义者，诸菩萨众若暂起心，欣赞声闻或独觉地，应知毁犯菩萨净戒；诸菩萨众若暂起心，厌毁声闻或独觉地，应知毁犯菩萨净戒。所以者何？若诸菩萨欣赞声闻或独觉地，便于彼地心生爱著，不能趣求一切智智，于菩萨戒有所毁犯；若诸菩萨厌毁声闻或独觉地，便于彼地心生轻蔑，即障所求一切智智，于菩萨戒有所毁犯，是故菩萨于二乘地，不应欣赞亦不厌毁。若诸菩萨于二乘地，心不恭敬或生爱著，当知皆是行于非处。若诸菩萨行于非处，当（别本有作「应」者）知名为犯戒菩萨，亦名取著净戒相者，不能证得一切智智，是故菩萨于二乘地，但应远离、不应赞毁。若诸菩萨于二乘地不远离者，定不能得所求无上正等菩提。」

「复次，世尊！若诸菩萨缘五欲境起味著心，虽复名为非理作意，而不甚碍其（「甚碍」别本或为「碍其」）无上菩提。所以者何？非理作意堕烦恼数，由彼烦恼令诸菩萨受彼彼生，若时若时诸菩萨众于彼彼趣受彼彼身，尔时尔时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐学圆满；若时若时布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法渐学圆满，尔时尔时是诸菩萨渐得邻近一切智智。是故，世尊！我谓烦恼于诸菩萨有大恩德，谓能随顺一切智智。若诸菩萨能观烦恼能助引发一切智智，于菩萨众有大恩德，是诸菩萨应知已证于一切事方便善巧，如是菩萨应知安住菩萨净戒波罗蜜多。应知如是诸菩萨众，于菩萨戒无所毁犯，亦不取著菩萨净戒。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！汝能善说诸菩萨众有于净戒有所取著、有所毁犯，有于净戒无所取著、无所毁犯。汝显如来是实语者，是法语者，是善记说法随法者。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，作是思惟：『十方无量无边世界无量有情，由我所住菩萨净戒波罗蜜多增上威力，无净戒者皆得净戒，有恶戒者皆得远离；由我所学菩萨净戒波罗蜜多增上威力，摄受如是诸有情类，皆得殊胜利益安乐。』是菩萨摩訶萨当知成就方便善巧，若时若时以自净戒波罗蜜多，回施无量无边世界无量有情，尔时尔时所住净戒波罗蜜多渐次增长；若时若时所住净戒波罗蜜多渐次增长，尔时尔时复能摄受无量净戒波罗蜜多；若时若时复能摄受无量净戒波罗蜜多，尔时尔时复能摄受无量无数微妙佛法，由斯疾得一切智智。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，作是思惟：『十方无量无边世界无量有情，由我所住菩萨净戒波罗蜜多增上威力，未发无上菩提心者，皆能发心；已发无上菩提心者，皆永不退；若于无上正等觉心已不退者，速能圆满一切智智。』是菩萨摩訶萨方便善巧，缘诸菩萨回施净戒波罗蜜多，若时若时回施净戒波罗蜜多，尔时尔时能不远离一切智心；若时若时能不远离一切智

心，尔时尔时渐次邻近一切智智。是菩萨摩訶萨由此善根增上威力，复能摄受无量净戒波罗蜜多令渐增广，亦能摄受无量无数微妙佛法令渐圆满。

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，以自所住菩萨净戒波罗蜜多施一菩萨所获福聚，胜施殍伽沙数世界犯戒有情皆令圆满受持净戒。若菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，以自所住菩萨净戒波罗蜜多，回施十方诸有情类，令住净戒远离毁犯，所获福聚无量无边。有菩萨摩訶萨安住净戒波罗蜜多，以自所住菩萨净戒波罗蜜多施一菩萨所获福聚，于前菩萨所获福聚，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。何以故？舍利子！是菩萨摩訶萨以自所住菩萨净戒波罗蜜多施一菩萨，令其摄受一切智智，亦令任持一切智智。此一菩萨既能摄受一切智智，复能任持一切智智，则能摄受、任持无量无边世界无量有情，皆令安住所有净戒离诸毁犯，如是展转多所饶益。

「譬如大舍一柱十间，无量众生于中止住，共相嬉戏欢娱受乐。有暴恶人欲伐其柱，时，有善士告恶人言：『今此舍中多诸族类，共相嬉戏欢娱受乐，若伐此柱其舍崩摧，损害此中无量生命。』如是善士为欲利乐其中止住无量有情，遮彼恶人不令伐柱。时，有男子赞善士言：『善哉！善哉！汝今已施无量生类寿命安乐。』如是菩萨欲证无上正等菩提，应以大乘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法教诫教授，令证无上正等菩提，与诸有情作大饶益；若以独觉及声闻乘功德善根教诫教授，便障无量无边有情、阿罗汉等殊胜功德。

「若有菩萨欲证无上正等菩提，能以大乘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法教诫教授，令其摄受一切智智，亦令任持一切智智。既令摄受一切智智，亦令任持一切智智，即施无量无边有情、阿罗汉等殊胜功德。如是菩萨欲证无上正等菩提，能以大乘布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法教诫教授，即为教诫教授无量无边有情，令行种种安乐妙行。如是菩萨安住净戒波罗蜜多，作是思惟：『由我所住菩萨净戒波罗蜜多，愿诸有情皆具净戒远离毁犯。愿以如是回施善根，一切有情皆得正念，由正念故皆生喜乐。』彼诸有情闻此语已，心离毁犯受持净戒。

「复有菩萨安住净戒波罗蜜多，能起一心以所住戒施一菩萨，于前功德，百倍为胜，千倍为胜，乃至邬波尼杀昙倍亦复为胜。如是菩萨若时若时为有情故，以所住戒回施菩萨，尔时尔时菩萨净戒波罗蜜多渐次增长，疾能证得一切智智。

「如是菩萨安住净戒波罗蜜多，回施有情所获福聚种种差别。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！如是菩萨云何应知如是菩萨经几劫数当得出离？如是菩萨发趣大乘已经久如？」

尔时，佛告舍利子言：「应知如是菩萨能以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，教诫教授诸有情类，令发无上正等觉心，无倒修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。应知如是菩萨能以布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，为诸有情回向愿得一切智智，谓作是念：『愿我回此所修布施波罗蜜多施诸有情，令悭贪者皆能布施；愿我回此所修净戒波罗蜜多施诸有情，令犯戒者皆得净戒；愿我回此所修安忍波罗蜜多施诸有情，令嗔忿者皆得安忍；愿我回此所修精进波罗蜜多施诸有情，令懈怠者皆得精进；愿我回此所修静虑波罗蜜多施诸有情，令乱心者皆得静虑；愿我回此所修般若波罗蜜多施诸有情，令恶慧者皆得妙慧。』」

时，舍利子复白佛言：「如是菩萨回己善根施有情类，经几劫数修行大乘当得出离？」

尔时，佛告舍利子言：「如是菩萨回己善根施有情类，五百大劫修行大乘当得出离。」

「又，舍利子！如是菩萨或有成就方便善巧，欲疾证得一切智智；彼即于此贤劫之中，愿成如来、应、正等觉，堕千佛数，证得无上正等菩提。如慈氏佛空诸恶趣，初会说法百千俱胝诸声闻众成阿罗汉；如是菩萨我说已于二千劫中修菩提行，求证无上正等菩提，欲为有情作大饶益。诸余菩萨若具如前诸行、状、相，当知彼经五百大劫修学大乘当得出离，如是菩萨当知已住不退转位。」

时，舍利子复白佛言：「若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教应生欢喜。所以者何？若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教生欢喜者，定不舍离诸佛世尊，诸佛世尊亦不舍彼。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教，经一昼夜深心欢喜相续住者，是诸菩萨当知已久发趣大乘；若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教，经二昼夜深心欢喜相续住者，是诸菩萨当知复久发趣大乘；若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教，经三昼夜展转乃至经七昼夜，深心欢喜相续住者，是诸菩萨当知更久乃至甚久发趣大乘。」

时，舍利子便白佛言：「如我解佛所说义者，是诸菩萨发趣大乘，已经百劫、或二百劫、或三百劫，展转乃至或七百劫。是诸菩萨修行大乘，经七百劫当得出离。是诸菩萨由此因缘，功德善根渐次增长。是诸菩萨方便善巧闻说如是波罗蜜多相应法教，虽深欢喜而无染著。是诸菩萨本性清净，闻说大乘深心欢喜。」

尔时，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。汝承佛力能说如是波罗蜜多相应法教。若诸菩萨摩诃萨众具如前说诸行、状、相，当知已久发趣大乘，如是菩萨摩诃萨众已于菩提心不退转。若诸菩萨闻说如是波罗蜜多相应法教不生欢喜，是诸菩萨发趣大乘当知未久。我于如是新趣大乘诸菩萨众，亦为宣说波罗蜜多相应法教，令勤修学渐当证得一切智智。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如来、应、正等觉于诸菩萨皆不弃舍。」

尔时，佛告舍利子言：「汝谓如来、应、正等觉唯不弃舍诸菩萨耶？汝今不应作如是见。何以故？舍利子！一切如来、应、正等觉皆不弃舍一切有情，一切如来、应、正等觉皆深愍念一切有情，于诸有情常作是念：『以何方便，令彼有情于生死苦速得解脱？』」

「又，舍利子！汝等当知！诸佛世尊其心平等，如于佛所起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，如是愍念一切有情，平等欲令离苦得乐。」

「又，舍利子！若诸如来、应、正等觉，于诸佛所住别异心，于诸菩萨住别异心，于诸独觉住别异心，于阿罗汉住别异心，于不还者住别异心，于一来者住别异心，于预流者住别异心，于随法行住别异心，于随信行住别异心，于外五通住别异心，于诸成就别解脱戒住别异心，于诸成就十善业道住别异心，于诸成就十恶业道住别异心，于旃荼罗、补羯娑等住别异心，则诸如来、应、正等觉心有差别、随欲而行，应非如来、应、正等觉。」

「又舍利子！然诸如来、应、正等觉，如于佛所起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于菩萨所亦复如是。如于菩萨起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于独觉所亦复如是。如于独觉起纯净心，安住慈悲

与乐拔苦，于阿罗汉亦复如是。如于阿罗汉起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于不还者亦复如是。如于不还者起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于一来者亦复如是。如于一来者起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于预流者亦复如是。如于预流者起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于随法行亦复如是。如于随法行起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于随信行亦复如是。如于随信行起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于外五通亦复如是。如于外五通起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于诸成就别解脱戒亦复如是。如于成就别解脱戒起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于诸成就十善业道亦复如是。如于成就十善业道起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于诸成就十恶业道亦复如是。如于成就十恶业道起纯净心，安住慈悲与乐拔苦，于旃荼罗、补羯娑等亦复如是。由此如来、应、正等觉心无差别、不随欲行故，名如来、应、正等觉。是故诸佛具大悲慧、住一切法平等性中，于诸有情皆不弃舍。

「又，舍利子！我都不见诸佛世尊于所缘境及于少事起爱恚者，若诸如来、应、正等觉于所缘事起爱恚等，无有是处。何以故？舍利子！诸佛世尊于爱恚等一切烦恼皆永断故。」

「又，舍利子！然诸如来、应、正等觉于诸菩萨最不弃舍。何以故？舍利子！以诸如来、应、正等觉般涅槃后，有诸菩萨精进修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多渐次圆满；精勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空，无颠倒智渐次圆满；精勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界无颠倒智渐次圆满；精勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死无颠倒智渐次圆满；精勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死灭无颠倒智渐次圆满；精勤修学苦、集、灭、道圣谛无颠倒智渐次圆满；精勤修学四静虑、四无量、四无色定渐次圆满；精勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支渐次圆满；精勤修学空、无相、无愿解脱门渐次圆满；精勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处渐次圆满；精勤修学净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地无颠倒智渐次圆满；精勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地渐次圆满；精勤修学一切陀罗尼门、一切三摩地门渐次圆满；精勤修学五眼、六神通渐次圆满；精勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法渐次圆满；精勤修学三十二大士相、八十随好渐次圆满；精勤修学无忘失法、恒住舍性渐次圆满；精勤修学一切智、道相智、一切相智渐次圆满；精勤修学预流向、预流果、一来向、一来果、不还向、不还果、阿罗汉向、阿罗汉果、独觉因道、独觉菩提无颠倒智渐次圆满；精勤修学一切菩萨摩訶萨行渐次圆满；精勤修学诸佛无上正等菩提渐次圆满；精勤修学离断生命、离不与取、离欲邪行、离虚诳语、离粗恶语、离离间语、离杂秽语、离贪欲、离嗔恚、离邪见业道渐次圆满；精勤修学施設种种法门妙智渐次圆满。与诸世间作法明照，度脱无量无边有情，离生死苦证涅槃乐。」

「诸佛世尊观如是义，教诫教授如是菩萨，由此因缘最不弃舍诸菩萨众。以诸菩萨于诸如来、应、正等觉般涅槃后，证得无上正等菩提，与诸世间作法明照，令修正行获大饶益，故于菩萨最不弃舍。」

时，舍利子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！诚如圣教。于诸如来般涅槃后，十方世界有菩萨摩訶萨证得无上正等菩提，与诸世间作法明照。譬如大树多诸果叶，枯灭之后小树续生，

茎、干、枝、条渐高渐广，周匝荫影一逾缮那，无量众生止息于下，得免风雨寒热等难，采摘果、叶而受用之，诸有智人咸共称赞。如是大树果、叶、荫影，利乐有情不异于昔，唯诸愚者不解依趣。

「如是菩萨于佛世尊般涅槃后，渐次修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边诸佛妙法渐次圆满，各于三千大千世界，证得无上正等菩提，绍先如来、应、正等觉，如实利乐无量有情，种种佛事令不断绝。谓为无边诸有情类，方便宣说十善业道、施、戒、修等种种法门令勤修学，脱恶趣苦生天、人中受诸快乐。或为无边诸有情类，方便宣说蕴、处、界等，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者，令勤精进，无倒观察苦、集、灭、道四种圣谛，修四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支、三解脱门及余善法，断诸烦恼得般涅槃。

「或为无边诸有情类，方便宣说所有色蕴常无常性皆不可得，所有受、想、行、识蕴常无常性亦不可得；方便宣说所有色蕴乐无乐性皆不可得，所有受、想、行、识蕴乐无乐性亦不可得；方便宣说所有色蕴我无我性皆不可得，所有受、想、行、识蕴我无我性亦不可得；方便宣说所有色蕴净不净性皆不可得，所有受、想、行、识蕴净不净性亦不可得；方便宣说所有色蕴寂静不寂静性皆不可得，所有受、想、行、识蕴寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有色蕴远离不远离性皆不可得，所有受、想、行、识蕴远离不远离性亦不可得。

「方便宣说所有眼处常无常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处常无常性亦不可得；方便宣说所有眼处乐无乐性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处乐无乐性亦不可得；方便宣说所有眼处我无我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处我无我性亦不可得；方便宣说所有眼处净不净性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处净不净性亦不可得；方便宣说所有眼处寂静不寂静性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有眼处远离不远离性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意处远离不远离性亦不可得。

「方便宣说所有色处常无常性皆不可得，所有声、香、味、触、法处常无常性亦不可得；方便宣说所有色处乐无乐性皆不可得，所有声、香、味、触、法处乐无乐性亦不可得；方便宣说所有色处我无我性皆不可得，所有声、香、味、触、法处我无我性亦不可得；方便宣说所有色处净不净性皆不可得，所有声、香、味、触、法处净不净性亦不可得；方便宣说所有色处寂静不寂静性皆不可得，所有声、香、味、触、法处寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有色处远离不远离性皆不可得，所有声、香、味、触、法处远离不远离性亦不可得。

「方便宣说所有眼界常无常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意境常无常性亦不可得；方便宣说所有眼界乐无乐性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意境乐无乐性亦不可得；方便宣说所有眼界我无我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意境我无我性亦不可得；方便宣说所有眼界净不净性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意境净不净性亦不可得；方便宣说所有眼界寂静不寂静性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意境寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有眼界远离不远离性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意境远离不远离性亦不可得。

「方便宣说所有色界常无常性皆不可得，所有声、香、味、触、法界常无常性亦不可得；方便宣说所有色界乐无乐性皆不可得，所有声、香、味、触、法界乐无乐性亦不可得；方便宣说所有色界我无我性皆不可得，所有声、香、味、触、法界我无我性亦不可得；方便宣说所有色界净不净性

皆不可得，所有声、香、味、触、法界净不净性亦不可得；方便宣说所有色界寂静不寂静性皆不可得，所有声、香、味、触、法界寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有色界远离不远离性皆不可得，所有声、香、味、触、法界远离不远离性亦不可得。

「方便宣说所有眼识界常无常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界常无常性亦不可得；方便宣说所有眼识界乐无乐性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐性亦不可得；方便宣说所有眼识界我无我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界我无我性亦不可得；方便宣说所有眼识界净不净性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界净不净性亦不可得；方便宣说所有眼识界寂静不寂静性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有眼识界远离不远离性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离性亦不可得。

「方便宣说所有苦圣谛常无常性皆不可得，所有集、灭、道圣谛常无常性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛乐无乐性皆不可得，所有集、灭、道圣谛乐无乐性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛我无我性皆不可得，所有集、灭、道圣谛我无我性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛净不净性皆不可得，所有集、灭、道圣谛净不净性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛寂静不寂静性皆不可得，所有集、灭、道圣谛寂静不寂静性亦不可得；方便宣说所有苦圣谛远离不远离性皆不可得，所有集、灭、道圣谛远离不远离性亦不可得。

「方便宣说如是等类无量法门令勤精进，方便善巧无倒观察离诸戏论，方便修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无量无边佛法，究竟证得一切智智。诸有情类有觉慧者，闻如是法精进修行，随其所应得甘露味，或暂或永利益安乐，唯有愚痴诸外道等，不能听受，沉沦诸趣。诸佛世尊观如是义，偏于菩萨教诫教授。以诸菩萨于诸如来、应、正等觉般涅槃后，修菩萨行渐次圆满，证得无上正等菩提，与诸世间作法明照。譬如大树多所荫影，利益安乐无量有情。」

时，舍利子复白佛言：「如我解佛所说义者，教诫教授声闻乘人，若百若干乃至无数，皆令安住阿罗汉果，不如为一菩萨乘人方便善巧说深法要，所谓六种波罗蜜多相应之法，令彼闻已，发起一念与一切智相应之心。如是法要于前教法，为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上，以所发心于声闻等所有功德最为胜故。」

尔时，佛赞舍利子言：「善哉！善哉！如汝所说。汝能为佛作真弟子，聪睿明了，谓（别本有作「调」者）善无畏教诫教授菩萨乘人，令勤修行诸菩萨行，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝应受持如舍利子所说菩萨摩訶萨众所修净戒波罗蜜多，勿令忘失！」

阿难陀曰：「唯然！世尊！我已受持如舍利子所说菩萨摩訶萨众所修净戒波罗蜜多，必不忘失！令诸菩萨未发无上菩提心者，速能（别本有作「令」者）发心；已发无上菩提心者，令永不退；若于无上正等菩提已不退者，令速圆满一切智智。」

时，薄伽梵说是经已，具寿舍利子、具寿满慈子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、人非人等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十八

大般若经第十三会忍波罗蜜多分序

大般若经第十三会忍波罗蜜多分序

西明寺沙门玄奘撰

惟夫擅等觉之灵根，膺广慈之奥主，冯闾海而利往，笼苍品以遐征，则忍波罗蜜，为无与竞！是以玄朋踵萃，神谟继阐，将夷道梗，为沮心怨，播亲亲于蠢徒，辟荡荡于情路。虽毁甚矛箭，害穷齏粉，必当内蠲我想，外抵人相。目邻虚之有间，投刃曷伤；念机关之无主，触舟奚若。我无自我，物复谁物！譬夫大浸稽空，而空无溺惧，积洿归泽，而泽无垢忿。况已谢之声，毁誉一贯；既迁之色，损益同科。大欲饶之以乐，岂复加之以苦，不有来损，则摄受之路无从，不有往慈，则菩提之行无主，翻为善友，更领深恩。闻罽剧丝竹之娱，得捶逾捧戴之悦，太子之二目兼丧，曾靡二心，仙人之七分支解，方酬七觉。其感通也，则百矛集体，百福之相开，万恼婴（别本有作「萦」者）身，万德之基立；其致用也，则远契无生，俯远坐于证净，遥资大舍，均左涂于右割。比惭愧而为衣，则龙袞不侔其丽；御烦恼而成铠，则犀渠有谢其坚。语其大力，则拔山无以喻；谈其无畏，则贾勇弗之伦。始即事而为三，卒阶行而成五，莫不具依方便，斯著圆音。词旨殷勤，理义详核，一轴单译，比于勤分，规弼之美，不其要欤！

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百八十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十三安忍波罗蜜多分

如是我闻：一时，薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，世尊告具寿满慈子：「汝今应为欲证无上正等菩提诸菩萨摩訶萨宣说安忍波罗蜜多。」

时，满慈子蒙佛教敕，承佛神力便白佛言：「若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于他有情种种诃骂、毁谤、言说应深忍受，不应发起忿恚恨心，应起慈悲报彼恩德。如是菩萨应于安忍波罗蜜多深心信乐，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，是菩萨摩訶萨能住安忍波罗蜜多。」

时，舍利子便问具寿满慈子言：「诸菩萨众所修安忍，与声闻众所修安忍，有何差别？」

满慈子言：「诸声闻众所修安忍，名为少分行相，所缘非极圆满；诸菩萨众所修安忍，名为具分行相，所缘最极圆满。谓诸菩萨安忍无量，为欲利乐无量有情，被安忍铠作是誓言：『我当度脱无量有情，皆令离苦，证涅槃乐。』是故菩萨安忍无量。声闻安忍唯为舍弃自身烦恼，非为有情，是故名为少分安忍，非如菩萨摩訶萨众安忍无量。以诸菩萨不离安忍波罗蜜多，是故名为具分安忍。若于菩萨起不清净，不能含忍损害之心，当知彼人获无量罪，非于声闻、独觉乘等，是故菩萨安忍最胜。」

「又，舍利子！诸菩萨摩訶萨如为如来、应、正等觉之所诃责，心无忿恨；如是若为或旃荼罗、或补羯娑、或余下贱诸有情类诃骂、谤毁，亦不应起忿恚、嫌恨、加报之心经刹那顷。如是菩萨摄受安忍波罗蜜多疾得圆满，不久证得一切智智。如是菩萨修学安忍波罗蜜多渐次究竟，疾证无上正等菩提。若菩萨摩訶萨如是安住摄受安忍波罗蜜多，堪受他人诃骂、谤毁，其心不动如妙高山，功德善根增长难坏，速证无上正等菩提，普为世间作大饶益。」

时，舍利子复问具寿满慈子言：「若菩萨摩訶萨修安忍时，有二人来至菩萨所：一善心故以旃檀涂，一恶心故以火烧身。菩萨于彼应起何心？」

满慈子言：「是菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于第一人不应起爱，于第二人不应起恚，应于彼二起平等心，俱欲毕竟利益安乐；如是菩萨摩訶萨众能行安忍波罗蜜多，能住安忍波罗蜜多。若菩萨摩訶萨能行安忍波罗蜜多，能住安忍波罗蜜多，是菩萨摩訶萨能无倒行菩萨行处，能无倒住菩萨净土。如是菩萨摩訶萨众于有情类，不应发起忿恚之心，不应发起嫌恨之心，不应发起报怨之心。如是菩萨摩訶萨众于有情类，安忍圆满、称赞圆满、柔和圆满、意乐圆满，无忿无恨，于一切处皆起慈心。如是菩萨摩訶萨众，他诸有情来至其所，起怨害心，欲打、欲缚、毁辱、诃责，皆能安忍无心加报。如是菩萨摩訶萨众，他诸有情来至其所，欲兴斗争作不饶益，菩萨于彼起和好心，软言愧谢令毒心息。」

「尔时，菩萨作是思惟：『如是有情来至我所，欲兴斗争作不饶益。我证无上正等觉时，当为宣扬甚深空法，令永息灭一切斗争，谓为宣扬所有色蕴皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有受、想、行、识蕴皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有眼处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有色处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有声、香、味、触、法处皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有眼界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有色界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有声、香、味、触、法界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有眼识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有眼触皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意触皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有眼触为缘所生诸受皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。』

「『或为宣扬所有地界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有水、火、风、空、识界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有因缘皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有等无间缘、所缘缘、增上缘及从诸缘所生诸法皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有无明皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。或为宣扬所有欲界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息，亦为宣扬所有色界、若无色界、若无漏界皆如幻化毕竟性空，毕竟空中无所诤竞，令彼闻已斗争心息。』

「如是菩萨作是思惟：『我证无上正等觉时，为诸有情说如是法，令其永灭一切斗争，其心平等犹若虚空，不相伺求种种瑕隙，由斯感得大士夫相所庄严身，一切有情见者欢喜互相饶益，乃至证得清凉（别本有作「净」者）涅槃，离诸戏论毕竟安乐。』」

尔时，舍利子问满慈子言：「菩萨、声闻二种安忍，应知何者广大、微妙、清净、殊胜？」

时，满慈子便谓具寿舍利子言：「今以现事诘问尊者，随意为答。」

舍利子言：「随意诘问，我当为答。」

满慈子言：「世间铧铁与赡部金二种光彩，应知何者广大、微妙、清净、殊胜？」

舍利子言：「世间铧铁所有光彩，难可方比赡部真金，谓赡部金所有光彩广大、微妙、清净、殊胜。」

满慈子言：「声闻安忍如世铧铁所有光彩，菩萨安忍如赡部金所有光彩，应知二种安忍胜劣差

别之相。何以故？舍利子！声闻乘人所有安忍，唯观色蕴乃至识蕴，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观色蕴乃至识蕴，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼处乃至意处，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼处乃至意处，都无自性，无生无灭、无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观色处乃至法处，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观色处乃至法处，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼界乃至意界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼界乃至意界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观色界乃至法界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观色界乃至法界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼识界乃至意识界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼识界乃至意识界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼触乃至意触，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼触乃至意触，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观眼触为缘所生诸受乃至意触为缘所生诸受，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观地界乃至识界，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观地界乃至识界，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。声闻乘人所有安忍，唯观无明乃至老死，无我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者之所引发；菩萨乘人所有安忍，亦观无明乃至老死，都无自性，无生无灭，无染无净，无增无减，本来寂静之所引发，是故菩萨所有安忍广大、微妙、清净、殊胜，过诸声闻所有安忍。

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，若怨贼来解身肢节，是菩萨摩訶萨应作是念：『殍伽河沙可知数量，身之数量难得知。若所解身、若能解者，俱色摄故分数难知；所解身肢分数极少，如何缘此应生忿恚？』是菩萨摩訶萨观如是义，虽遭怨贼解身肢节而能忍受，都无嗔忿、怨恨之心。是诸菩萨摩訶萨众，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，摄受安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众，应知安忍波罗蜜多，能一切时常不舍离。

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，若有人来捶打、诃骂，是菩萨摩訶萨应作是

念：『殍伽河沙可知数量，我身过患难可得知，谓无始来发起种种烦恼恶业违害理事，诸佛贤圣共所诃毁。今此人来捶打、诃骂，百分、千分乃至邬波尼杀县分未得其一，如何缘此应生忿恚？』是菩萨摩訶萨观如是义，虽有人来捶打、诃骂而能忍受，都无嗔忿、怨恨之心。是诸菩萨摩訶萨众，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，摄受安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众，应知安忍波罗蜜多，能一切时常不舍离。

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，若怨贼来劫夺财宝，是菩萨摩訶萨应作是念：『如是财宝本性皆空无所系属，如何缘此应生忿恚？』是菩萨摩訶萨观如是义，虽遭怨贼劫夺财宝，而心都无嗔忿、怨恨。是诸菩萨摩訶萨众，随所发起安忍之心，回向趣求一切智智，摄受安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众，应知安忍波罗蜜多，能一切时常不舍离。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应修其心令与地、水、火、风、空等。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令与地、水、火、风、空等？」

满慈子言：「若诸菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大地、大水、大火、大风、虚空无所分别。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大地无所分别？」

满慈子言：「譬如大地，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如大地平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大地无所分别。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大水无所分别？」

满慈子言：「譬如大水，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如大水平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大水无所分别。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大火无所分别？」

满慈子言：「譬如大火，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如大火平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大火无所分别。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大风无所分别？」

满慈子言：「譬如大风，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如大风平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如大风无所分别。」

舍利子言：「云何菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如虚空无所分别？」

满慈子言：「譬如虚空，虽以可爱色、香、味、触掷置其中，而都不生高欣喜爱；虽以非爱色、香、味、触掷置其中，而都不生下戚忧恚。如是菩萨摩訶萨众虽遇种种可爱所缘，而不应生高欣喜爱；虽遇种种不可爱缘，而不应生下戚忧恚。安忍净信常现在前，犹如虚空平等而转，故说菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，应修其心令如虚空无所分别。」

时，舍利子便问具寿满慈子言：「虚空无为，诸菩萨众岂无为摄？」

满慈子言：「非菩萨众是无为摄。然诸菩萨修行般若波罗蜜多方便善巧，观察身心与虚空等，令于境界无所分别，堪修安忍波罗蜜多，谓诸菩萨摩訶萨众方便善巧，观察身心无性、无碍与虚空等，堪受种种刀杖等触。如是菩萨摩訶萨众方便善巧，依止般若波罗蜜多，观察身心与虚空等，摄受安忍波罗蜜多，假使恒时地狱猛火、地狱刀杖及余苦具逼迫其身，亦能忍受，其心平等无动无变。如是菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，摄受般若波罗蜜多，观察身心与虚空等，堪受众苦无动无变，如是菩萨摩訶萨众堪受众苦无动无变，即是安忍波罗蜜多。如是菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，重苦触时便作是念：『我从无始生死已来，虽受身心猛利众苦，而由此苦尚不能得若预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，况由此苦能证无上正等菩提！今我身心所受众苦，既为利益诸有情故，定证无上正等菩提，是故我今应欢喜受。』如是菩萨摩訶萨众观此义故，虽受众苦而能发生增上猛利欢喜忍受。」

「又，舍利子！譬如有人食百味食，身心适悦生胜欢喜。如是菩萨见乞者来或求资财、或求身分，或因舍施受种种苦，欢喜忍受身心适悦，过前适悦多百千倍。又舍利子！如阿罗汉若见如来、应、正等觉，虽漏已尽而生殊胜信敬喜心。如是菩萨摩訶萨众见来求者或乞资财、或乞身分，心生殊胜信敬欢喜，能深忍受彼所加害、诃骂、毁谤种种重苦，随所发起安忍心时，回向趣求一切智智。如是菩萨摩訶萨众由随发起安忍心时，回向趣求一切智智，常不远离所修安忍波罗蜜多，与诸有情作大饶益恒无间断。」

「又，舍利子！诸菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，于诸有情应修安忍，打不报打，骂不报骂，谤不报谤，嗔不报嗔，诃不报诃，忿不报忿，怒（别本有作「恐」者）不报怒（别本有作「恐」者），害不报害，于诸恶事皆能忍受。何以故？舍利子！是诸菩萨摩訶萨众恒不舍离一切智心，于诸有情欲饶益故。若诸菩萨摩訶萨众恒不舍离一切智心，于诸有情欲作饶益，假使身受百千铍，而无一念报害之心，于彼常生净信安忍。如是菩萨摩訶萨众修行安忍波罗蜜多，于诸有情欲作饶益，定当获得真金色身，相好庄严见者欢喜。」

「是故，舍利子！菩萨摩訶萨皆应精勤修安忍力，忍受一切加害等苦。若菩萨摩訶萨修安忍力忍受众苦，摄受安忍波罗蜜多，是菩萨摩訶萨远离生死近一切智，能与有情作大饶益。若菩萨摩訶萨爱乐声闻或独觉地，是菩萨摩訶萨当知退失菩萨安忍波罗蜜多。所以者何？诸菩萨摩訶萨宁以自身具受生死无边大苦，而不爱著声闻、独觉自利众善。何以故？舍利子！若菩萨摩訶萨爱著声闻或独觉地，是菩萨摩訶萨当知退失自所行处，行他行处。」

时，舍利子便问具寿满慈子言：「云何菩萨摩訶萨行他行处？」

满慈子言：「若菩萨摩訶萨住声闻地或独觉地，是菩萨摩訶萨行他行处；若菩萨摩訶萨起声闻

作意或独觉作意，是菩萨摩訶萨行他行处；若菩萨摩訶萨乐著声闻相应法教，或乐独觉相应言论，是菩萨摩訶萨行他行处。

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨乐观色蕴若常若无常，乐观受、想、行、识蕴若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色蕴若乐若苦，乐观受、想、行、识蕴若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色蕴若我若无我，乐观受、想、行、识蕴若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色蕴若净若不净，乐观受、想、行、识蕴若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨乐观眼处若常若无常，乐观耳、鼻、舌、身、意处若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼处若乐若苦，乐观耳、鼻、舌、身、意处若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼处若我若无我，乐观耳、鼻、舌、身、意处若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼处若净若不净，乐观耳、鼻、舌、身、意处若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨乐观色处若常若无常，乐观声、香、味、触、法处若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色处若乐若苦，乐观声、香、味、触、法处若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色处若我若无我，乐观声、香、味、触、法处若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色处若净若不净，乐观声、香、味、触、法处若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨乐观眼界若常若无常，乐观耳、鼻、舌、身、眼界若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼界若乐若苦，乐观耳、鼻、舌、身、眼界若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼界若我若无我，乐观耳、鼻、舌、身、眼界若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼界若净若不净，乐观耳、鼻、舌、身、眼界若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨乐观色界若常若无常，乐观声、香、味、触、法界若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色界若乐若苦，乐观声、香、味、触、法界若乐、若苦是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色界若我若无我，乐观声、香、味、触、法界若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观色界若净若不净，乐观声、香、味、触、法界若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。」

「又，舍利子！若菩萨摩訶萨乐观眼识界若常若无常，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若常若无常，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼识界若乐若苦，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若乐若苦，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼识界若我若无我，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若我若无我，是菩萨摩訶萨行他行处。若菩萨摩訶萨乐观眼识界若净若不净，乐观耳、鼻、舌、身、意识界若净若不净，是菩萨摩訶萨行他行处。」

时，舍利子复问具寿满慈子言：「云何菩萨摩訶萨行自行处？」

满慈子言：「若菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，一切智智相应作意，是菩萨摩訶萨行自行处。若菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，一切恶魔不能得便。譬如野干于诸龟、鳖不能得便，不得便故所

行自在。如是菩萨摩訶萨众修行六种波罗蜜多，一切恶魔不能得便，不得便故所行自在。

「又，舍利子！假使恶魔普化三千大千世界诸有情类皆为恶魔，一一恶魔各有尔所魔军眷属，前后围绕来至菩萨摩訶萨所。是菩萨摩訶萨修行六种波罗蜜多，彼诸恶魔不能得便，不得便故所行自在。譬如野干于诸龟、鳖不能得便，不得便故所行自在。

「是故，舍利子！菩萨摩訶萨应如是学：『我心不应远离六种波罗蜜多。』若心不离如是六种波罗蜜多，一切恶魔不能得便，不得便故所行自在。」

时，舍利子复问具寿满慈子言：「云何菩萨摩訶萨于诸魔事应如实知？」

满慈子言：「若菩萨摩訶萨不乐听闻波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子！若菩萨摩訶萨不乐受持波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子！若菩萨摩訶萨不乐读诵波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子！若菩萨摩訶萨不乐思惟波罗蜜多相应法教，当知是为诸恶魔事。又，舍利子！若菩萨摩訶萨不乐修行波罗蜜多相应法行，当知是为诸恶魔事。诸菩萨摩訶萨觉此事已，作是思惟：『定是恶魔方便障碍我心所求一切智智，我今不应随彼所欲，应勤修学波罗蜜多。』是菩萨摩訶萨于彼恶魔不应忿恚，亦不应起不堪忍心，若如是行即为安忍波罗蜜多。此菩萨摩訶萨应作是念：『我证无上正等觉时，当为有情说能永断贪、嗔、痴法，是故今者于彼恶魔不应忿恚。』若时菩萨摩訶萨得如是念，尔时菩萨摩訶萨胜诸恶魔，自在修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多。若时菩萨摩訶萨一切智智相应作意不现在前，是时菩萨摩訶萨应作是念：『我于今者勿行非处，令我不忆一切智智。』如是菩萨应自责心：『我于今者虚费时日。』」

时，舍利子便问具寿满慈子言：「齐何名为虚费时日？」

满慈子言：「若菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多随一现行，不能忆念一切智智，不能回向一切智智，是菩萨摩訶萨虚费时日，损时日果。若菩萨摩訶萨于此六种波罗蜜多随一现行，或第二日或第三日，乃至（别本有作「能」者）忆念一切智智，及能回向一切智智，是菩萨摩訶萨虽有所犯，而得名为有时日果。」

尔时，舍利子问满慈子言：「菩萨安忍与阿罗汉所有安忍有何差别？」

满慈子言：「今问尊者：妙高山王与小芥子，大小、高下、轻重何别？」

舍利子言：「无量差别。」

满慈子言：「菩萨安忍与阿罗汉所有安忍亦复如是，不应为问。又，舍利子！于意云何？大海中水、一毛端水，何者为多？」

舍利子言：「大海中水、一毛端水，百分、千分乃至邬波尼杀昙分亦未能比其量多少。」

满慈子言：「菩萨安忍与阿罗汉所有安忍亦复如是，百分、千分乃至邬波尼杀昙分亦未能比其量多少，是故不应作如是问。」

尔时，佛赞满慈子言：「善哉！善哉！如汝所说。汝承佛力善说安忍波罗蜜多。若取菩萨摩訶

萨忍其量大小、较量声闻、独觉忍者，则为欲取如来之忍其量大小，较量声闻、独觉等忍。所以者何？诸菩萨众所成就忍其量无边，不应较量声闻等忍。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝应受持如满慈子所说菩萨摩訶萨众所修安忍波罗蜜多，勿令忘失！」

阿难陀曰：「唯然！世尊！我已受持如满慈子所说菩萨摩訶萨众所修安忍波罗蜜多，必不忘失！」

时，薄伽梵说是经已，具寿满慈子、具寿舍利子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、阿素洛等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百八十九

大般若经第十四会勤波罗蜜多分序

大般若经第十四会勤波罗蜜多分序

西明寺沙门玄奘撰

观夫至运无动，妙警伊寂，梵轮冥退转之规，慈航虚下济之影。斯进德所以为贵，勤音所由而作也。其有揭情区而远荷，指觉地以高骧，比擐甲之精坚，同策駟之遄夙，则必任善以为轭，引之无穷之路，委身而作肆（别本有作「隶」者），驱之罔（别本有作「纲」者）极之期。微五欲之宴安，乃三涂之酖毒，从四修之劳悴，寔万德之光敷。

惟夫浅溜穿石，小滴盈器，钻燧之勤，断干之渐，皆积微不已。故在著可观，蚓弱质而饮泉，蟹壮容而寄穴，骅骝怠矣，驺驾先之，矧乎摩诃衍心，波罗蜜行。其于勉刻，岂忘动静，故能千界如毁，询一句以投之，万流方割，拯一命而淤（别本有作「游」者）之。假使驻补处以三祇，终竞勇于初发，虽复澹即空于万行，乃均炽于昔耽，不端倪其所欲行，不翘伫其所当证，抚尘劫之修如瞬，仍如渴日，视砂界之赴若邻，犹殷夙夜。故精进之于诸度也，若衔（别本有作「衔」者）捶之在群馭焉；正勤之于道品也，若盐梅之资列鼎焉。正法源底，由之而至！圣人能事，于兹而毕！然后闻舍利之谈觉支，则辍赏无地；忆底沙之流赞颂，则勃兴斯在。三练之业允该，六意之修奚极，缅惟景躅，岂遑宁处！载咏玄章，益荷昭趣。文乃单卷，事非重译，庶将贸寸阴以尺璧，甘夕死于朝闻矣！

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十四精进波罗蜜多分

如是我闻：一时薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，具寿满慈子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何方便安住精进波罗蜜多？」

尔时，世尊告满慈子：「若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，初发心时应作是念：『我诸所有若身若心，先应为他作饶益事，当令一切所愿满足。』譬如僮仆应作是念：『行住坐卧皆当任主，不应自在而有所作；欲从其舍往市〔缠-糸〕+〔郊-交〕等，先咨问主然后方出；所需饮食许乃受用，诸有所为皆随主欲。』如是菩萨摩訶萨众欲证无上正等菩提，最初发心应作是念：『我之所有若身若心，皆不应令自在而转，随他所有饶益事业，一切皆当为其成办。』如是菩萨摩訶萨众依止精进波罗蜜多，不离精进波罗蜜多，誓为有情作所应作，诸菩萨摩訶萨皆于精进波罗蜜多应如是住。譬如马宝若人乘御便作是念：『我今不应令乘御人身肢摇动、疲倦劳苦、或损严具，盘回去住迟速任人，将护其人，不令缘我起嗔忿等种种过失。』如是菩萨摩訶萨众，欲行精进波罗蜜多，不随主（别本有作「己」者）心而有所作，随他意乐为作饶益，仍将护彼，令于我身不起一切烦恼恶业。彼于菩萨摩訶萨众虽先无恩，而诸菩萨摩訶萨众作报恩想，为彼成办种种事业。如是菩萨摩訶萨众为成精进波罗蜜多，将护他心随他意转，为作种种利益安乐。如是菩萨摩訶萨众摄受精进波罗蜜多，作诸有情利益安乐，如己事业常无厌倦，是为菩萨摩訶萨众安住精进波罗蜜多。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死愁叹苦忧恼观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学无明灭故行灭，行灭故识

灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死愁叹苦忧恼灭观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学若苦、若无常、若空、若无我，苦圣谛观，若因、若集、若生、若缘，集圣谛观，若灭、若静、若妙、若离，灭圣谛观，若道、若如、若行、若出，道圣谛观，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学四静虑、四无量、四无色定，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学空、无相、无愿解脱门，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学一切陀罗尼门、一切三摩地门，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地智，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学若胜解行地、若极喜地、若离垢地、若发光地、若焰慧地、若极难胜地、若现前地、若远行地、若不动地、若善慧地、若法云地、若等觉地，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学清净五眼、六胜神通，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为疾证得一切智智，与诸有情作大饶益，常勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍及十八佛不共法等无边佛法，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨为令佛土最极严净，久处生死修诸功德，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为多成熟诸有情类，久处生死修诸功德，心无退转，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨初发无上正等觉心，假使三千大千世界诸有情类，皆成菩萨或一生所系，或二

生所系，或三生所系，或四生所系当得成佛，作如是言：『汝应精勤修菩萨行，先证无上正等菩提，然后我当证无上觉。』尔时，菩萨随彼所言，精勤勇猛心无怯惧，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨或一生所系，或二生所系，或三生所系，或四生所系当得成佛，假使三千大千世界诸有情类，初发无上正等觉心，作如是言：『汝当待我先证无上正等菩提，然后乃应证无上觉。』尔时，菩萨随彼所言，久住生死心无退屈，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨见乞者来有所求索，面不顰蹙、眼无嗔相，但作是念：『如是有情顺我所求一切智智，速作方便勤求施与。』是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨为一有情得安乐故，或经一劫或一劫余，大地狱中受诸剧苦，身无动转心不退屈，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨假使昼夜量同大劫，积此昼夜复成大劫，设经如是殍伽沙数大劫时分，处大地狱受诸剧苦，由受斯苦令一有情得出地狱生于善趣，菩萨尔时欢喜为受，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨闻说是事踊跃欢喜，誓能为受心无退屈，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨闻如是事其心怯弱，不生欢喜欲受行心，当知名为懈怠菩萨。

「若菩萨摩訶萨闻诸善事，心心相续爱乐受行，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨闻诸善事，不能系念相续受行，当知名为懈怠菩萨。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨假使于此瞻部洲地，从一处扫渐至余方，周匝扫已还至本处，若生是念：『我久离此。』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨为此事已，作是念言：『我极速疾还来至此。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨于窣堵波营构修理经一日已，作是念言：『云何此日时极长久？』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨为此事已，作是念言：『云何此日如弹指顷？』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨于僧伽蓝营构修理经一日已，作是念言：『云何此日时极长久？』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨为此事已，作是念言：『云何此日如弹指顷？』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨观经半年所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经半年所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨观经一年所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经一年所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨观经半劫所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经半劫所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「若菩萨摩訶萨观经一劫所作事业生长久想，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨观经一劫所作事业，谓如一日所作事业，当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多。

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨修菩提行，不应思惟劫数多少，谓我经于尔所劫数，当证无上正等菩提。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，精勤勇猛修菩提行，求证无上正等菩提，当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，精进勇猛修菩提行，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈，勤求无上正等菩提。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，修行精进波罗蜜多，令速圆满远离生死，疾能证得一切智智，与诸有情作大饶益。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学内空乃至无性自性空智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学诸法真如乃至不思議界智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学无明缘行乃至生缘老死智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死灭智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学无明灭故行灭乃至生灭故老死灭智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学若苦、若无常、若无空、若无我苦圣谛

智，若因、若集、若生、若缘集圣谛智，若灭、若静、若妙、若离灭圣谛智，若道、若如、若行、若出道圣谛智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学若苦、若无常、若空、若无我苦圣谛智，乃至若道、若如、若行、若出道圣谛智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学四静虑、四无量、四无色定，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学四静虑、四无量、四无色定乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学四念住乃至八圣道支乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学三解脱门，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学三解脱门乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学八解脱乃至十遍处乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学陀罗尼门、三摩地门，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学陀罗尼门、三摩地门乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学诸菩萨地及诸地智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学诸菩萨地及诸地智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学清净五眼、六胜神通，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极精进，常勤修学清净五眼、六胜神通乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住

精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学大慈、大悲、大喜、大舍、十八佛不共法乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学无忘失法、恒住舍性，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学无忘失法、恒住舍性乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』常（别本有作「当」者）知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学一切智、道相智、一切相智，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学一切智、道相智、一切相智乃得圆满，方证无上正等菩提，我定不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「若菩萨摩訶萨思惟劫数而作分限，虽极勇猛，常勤修学一切菩萨摩訶萨行，而亦名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『设经无量无边大劫，最极勇猛，常勤修学一切菩萨摩訶萨行乃得圆满，方证无上正等菩提，我亦不应心生退屈。』当知名为精进菩萨安住精进波罗蜜多，疾能证得一切智智。

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨有劝请言：『汝当为我一日析破妙高山王。』若反问言：『山王何量？汝遣我析为几分耶？』当知名为懈怠菩萨。若作是念：『妙高山王随量大小，我能一日为汝析破，量同芥子或如极微。』虽经多时乃能析破，而彼意谓如弹指顷，当知名为精进菩萨。

「若菩萨摩訶萨作是思惟：『假使殍伽沙数大劫为一昼夜，积此昼夜复成大劫，设经如是无量大劫修菩萨行，乃证无上正等菩提。我于此中心尚无退，况无是事而不勤求！』当知名为精进菩萨。

「若菩萨摩訶萨闻说如是精进相时，欢喜踊跃心无怯惧，当知名为精进菩萨。若菩萨摩訶萨闻说如是精进相时，其心退没深生恐怖，当知名为懈怠菩萨，不能疾得一切智智。

「若菩萨摩訶萨闻说精进波罗蜜多，作是思惟：『何时成就如是难证殊胜功德？』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨闻说精进波罗蜜多，作是思惟：『如是功德我皆具有，我定应修令至彼岸。』当知名为精进菩萨。

「若菩萨摩訶萨有来乞手、或足、或头，便作是念：『我若施彼，便为无手、无足、无头。』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨有来乞手、或足、或头，便作是念：『我舍与彼，当得天、人、阿素洛等无上微妙手、足及头。』当知名为精进菩萨。

「若菩萨摩訶萨有乞眼、耳，便作是念：『我施与之便无眼、耳。』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨有乞眼、耳，便作是念：『我施与彼，当得天、人、阿素洛等无上眼、耳犹如胜智。』当知名为精进菩萨，远离二乘近一切智。

「若菩萨摩訶萨有乞身分种种肢节，便作是念：『我若施彼，便阙身分种种肢节。』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨有乞身分种种肢节，便作是念：『我若施彼，当得天、人、阿素洛等无上佛法、一切智法身分肢节。』当知名为精进菩萨。」

「若菩萨摩訶萨诸乞者来种种求索，便作是念：『乞者甚多，如何皆令意愿满足。』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨诸乞者来种种求索，便作是念：『此未为多，假使殄伽沙数世界诸有情类，于一日中俱至我所种种求索，我当方便求觅珍财，普施与之皆令满足，况今尔许而不能施！』当知名为精进菩萨。」

「所以者何？诸菩萨摩訶萨为欲引显无量佛法、一切智法，非以有量精进布施可能引显无量佛法、一切智法，要被无量精进布施广大甲冑，乃能引显无量佛法、一切智法。譬如有人欲度大海，要先备办多逾缮那、多百逾缮那、多千逾缮那、多百千逾缮那种种资粮，然后能度。如是菩萨摩訶萨众，欲证无上正等菩提，要经无量百千俱胝那庾多劫修集资粮，然后乃证。若菩萨摩訶萨作是思惟：『我当有量无边大劫求证无上正等菩提。』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作是思惟：『我当无量无边大劫求证无上正等菩提。』当知名为精进菩萨。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨如是精进岂名为难？」

世尊告言：「汝谓菩萨摩訶萨众如是精进非为难耶？」

满慈子言：「诸菩萨摩訶萨如是精进我谓非难。所以者何？佛说诸法皆如幻事，乐受、苦受及助受法既如幻事，菩萨已能通达如是诸法实性，精进何难？」

尔时，世尊告满慈子：「当知菩萨摩訶萨众虽知诸法皆如幻事，而能发起身心精进，安住精进波罗蜜多，求大菩提常无萎歇，由此菩萨摩訶萨众如是精进最为难。」

时，满慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善说菩萨摩訶萨众精进甚难。当知菩萨摩訶萨众能为难事，虽知诸法都无所有，而求无上正等菩提，欲为无边诸有情类说能永断无智正法。然诸无智实无所有，亦无实法能令无智取之为我及为我所，亦无有情能作是念：『此是真实我及我所。』如是无智缘合故生而实无生，缘离故灭而实无灭。」

「若菩萨摩訶萨虽如是知而心无退，是菩萨摩訶萨安住精进波罗蜜多，当知名为精进菩萨。若菩萨摩訶萨作如是念：『诸法皆空，我今何为发起精进波罗蜜多？』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作如是念：『以一切法毕竟空故，我求无上正等菩提，觉诸法空为有情说，令脱五趣生死众苦。』当知名为精进菩萨。」

「若菩萨摩訶萨作如是念：『生死无际，我岂能令皆得灭度？』当知名为懈怠菩萨。若菩萨摩訶萨作如是念：『生死无始而容有终，我宁不能皆令灭度。假使精进求大菩提，如无始来所经劫数，然后乃证，我尚应求，况当不经尔所劫数！』复作是念：『若诸菩萨爱乐修习一切智智相应作意，如发心顷，已度昼夜、半月、一月、时、年、双等不觉不知；若诸菩萨爱乐修习布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，令心清净都不作意，觉尔所时已度昼夜、半月、一月、时、年、双等，是故菩提求甚易得，不应怖畏精进长时。』当知名为精进菩萨。」

「譬如长者求多珍财，昼夜精勤思惟方便，常作是念：『我于何时多获珍财遂本所愿。』由斯

无暇求诸饮食。如是菩萨摩訶萨众，欲令六种波罗蜜多心得清净，精勤修习一切智智相应作意，如发心顷，已度昼夜、半月、一月、时、年、双等，常作是念：『何时当得一切智宝饶益有情？』」

时，满慈子便白佛言：「诸菩萨众能被如是大精进甲，勤求无上佛功德宝饶益有情，实如世尊常所宣说，一切菩萨能为难事。」

尔时，佛告满慈子言：「我观世间天、人等众，无有成就希有功德如诸菩萨摩訶萨众，唯除如来、应、正等觉。」

时，满慈子便从座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬作如是言：「东南西北四维上下无边世界，住菩萨乘诸有情类，未发无上菩提心者，愿速发心；已发无上菩提心者，愿永不退；若于无上正等菩提已不退者，愿速圆满一切智智。」

尔时，佛告满慈子言：「汝观何义，愿诸菩萨速当圆满一切智智？」

满慈子言：「若无菩萨则无诸佛出现世间，若无诸佛出现世间则无菩萨及声闻众。要有菩萨修菩萨行，乃有诸佛出现世间；以有诸佛出现世间，便有菩萨及声闻众。譬如大树由有根茎便有枝叶，由有枝叶便有花果，由有花果复生大树。如是世间由有菩萨，便有诸佛出现世间；由有诸佛出现世间，便有菩萨及声闻众；由有菩萨修菩萨行，复有如来、应、正等觉出现世间作大饶益。」

尔时，佛赞满慈子言：「善哉！善哉！如汝所说。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝应受持诸菩萨众被精进甲所修精进波罗蜜多，勿令忘失！」

阿难陀曰：「唯然！世尊！我已受持诸菩萨众被精进甲所修精进波罗蜜多，必不忘失！」

时，薄伽梵说是经已，具寿满慈子、具寿舍利子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、阿素洛等，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十

大般若经第十五会静虑波罗蜜多分序

大般若经第十五会静虑波罗蜜多分序

西明寺沙门玄奘撰

夫心之用也，其大矣哉！动之则（别本有一「舛」字）竞聿兴，静之则众变几息，大之则充乎法界，细之则入于邻虚。故海岳寰区，心之影也；形骸耳目，心之候也；生死遭回，心之迷也；菩提昭旷，心之悟也。三界唯此，寔曰难调，一处制之，斯无不办。所以仍给孤之胜集，开等持之妙门，明夫定品克迁，心源允晏，沉掉双岸（别本有作「斥」者），止观两澄。朋栖欲界之表，孤蹇有顶之外，境焰灭而逾明，因枝翦而更肃。湛乎累尽，动与德会。

故统之则一如，权之则二相，敝之则三脱，依之则四神，行之则五印，检之则六念，聚之则七善，流之则八解，阶之则九次，肆之则十遍。其余四念、四等之俦，五根、五力之类，莫不恒诸禅地。茜藁乎根本，储之定澍，磊砢乎边际，譬泥之在均、金之在锻，唯所用耳，岂有限哉！故能力味精通，神妙挥忽，日月上掩，川岳下摇，身遍十方，声覃六趣，水火交质，金土易形，殫变化之涂，出思议之表。具微妙定，不受快己之胜生，关恶趣门，而甘利他之狱苦。至有八禅分用，三昧异名，日旋星光，月爱花德，游戏奋迅，清净照明，或百或千，难阶难极，咸资说力。具启词（别本有作「嗣」者）编。凡勒成两卷，亦未经再译，挂入禅秘，其谁舍诸。

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十一

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十五静虑波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城鹫峰山中，与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时，具寿舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，云何方便安住静虑波罗蜜多？」

尔时，世尊告舍利子：「若菩萨摩訶萨欲证无上正等菩提，应先入初静虑。既入如是初静虑已，应作是念：『我从无际生死已（别本有作「以」者）来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。』次复应入第二静虑。既入如是第二静虑已，应作是念：『我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。』次复应入第三静虑。既入如是第三静虑已，应作是念：『我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。』次复应入第四静虑。既入如是第四静虑已，应作是念：『我从无际生死已来，数数曾入如是静虑，作所应作，身心寂静，故此静虑于我有恩；今复应入，作所应作，此为一切功德所依。』

「此菩萨摩訶萨既入如是四静虑已，复应思惟：『此四静虑于诸菩萨摩訶萨众有大恩德，与诸菩萨摩訶萨众为所依止，谓诸菩萨摩訶萨众将得无上正等觉时，皆渐次入此四静虑，既入如是四静虑已，依第四静虑引发五神通，降伏魔军成无上觉。』此菩萨摩訶萨应作是念：『往昔菩萨摩訶萨众皆修静虑波罗蜜多，我亦应修；往昔菩萨摩訶萨众皆学静虑波罗蜜多，我亦应学；往昔菩萨摩訶萨众皆依静虑波罗蜜多，随意所乐引发般若波罗蜜多，我亦应依如是静虑波罗蜜多，随意所乐引发般若波罗蜜多。』

「又，舍利子！一切菩萨摩訶萨众无不皆依第四静虑，方便趣入正性离生，证会真如舍异生性；一切菩萨摩訶萨众无不皆依第四静虑，方便引发金刚喻定，永尽诸漏证如来智，是故当知第四静虑于诸菩萨摩訶萨众有大恩德，能令菩萨摩訶萨众最初趣入正性离生，证会真如舍异生性，最后证得所求无上正等菩提。由此菩萨摩訶萨众应数现入第四静虑，如是菩萨摩訶萨众虽能现入此四静虑，而不味著四静虑乐及此等流胜妙生处。

「又，舍利子！一切菩萨摩訶萨众安住如是四种静虑，为胜方便引诸功德。如是菩萨摩訶萨众依第四静虑，起空无边处想，引空无边处定。如是菩萨摩訶萨众依空无边处定，起识无边处想，引识无边处定。如是菩萨摩訶萨众依识无边处定，起无所有处想，引无所有处定。如是菩萨摩訶萨众依无所有处定，起非有想、非无想处想，引非想、非非想处定。如是菩萨摩訶萨众虽能现入四无色定，而不味著四无色定及此所得胜妙生处。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨观何义故，虽能现入灭受想定而不现入？」

尔时，佛告舍利子言：「诸菩萨摩訶萨怖堕声闻及独觉地故，不现入灭受想定，勿著此定寂灭安乐，便欣证入阿罗汉果或独觉果入般涅槃。诸菩萨摩訶萨观如是义，虽能现入灭受想定而不现入。」

时，舍利子便白佛言：「诸菩萨摩訶萨甚为希有能为难事，谓虽现入如是诸定，而于诸定不生味著，又虽现入如是诸定能起胜用，而不离染。」

佛言：「如是！如汝所说。诸菩萨摩訶萨甚为希有、能为难事。又，舍利子！诸菩萨摩訶萨最极希有，谓虽现入四种静虑、四无色定寂静安乐，而不味著亦不离染。我今为汝略说譬喻，令于此义得圆满解。

「如有生此瞻部洲人，虽于欲界未得离染，而或得往北俱卢洲，因见彼洲女无系属形容端正游戏自在，又见彼洲衣服严具鲜净殊妙皆依树生，又见彼洲有香粳米其味甘美不种自生，又见彼洲触处皆有种种珍宝甚可爱玩，见彼洲人于如是类随意受用无定系属，正受用时非极耽染，既受用已舍而无恋。瞻部洲人虽未离染，具观见彼种种胜事，而不贪著舍弃还归，当知是人甚为希有。

「如是菩萨摩訶萨众，虽复现入四种静虑、四无色定寂静安乐，历观其中所起种种微妙寂静殊胜功德，而不味著还入欲界，方便善巧依欲界身，精勤修学布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，精勤修学内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空观，精勤修学诸法真如、法界、法性、不虚妄性、不变异性、平等性、离生性、法定、法住、实际、虚空界、不思議界观，精勤修学无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有、有缘生，生缘老死观，精勤修学无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死灭观；精勤修学若苦、若无常、若空、若无我苦圣谛观，精勤修学若因、若集、若生、若缘集圣谛观，精勤修学若灭、若静、若妙、若离灭圣谛观，精勤修学若道、若如、若行、若出道圣谛观，精勤修学慈、悲、喜、舍四无量观，精勤修学四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，精勤修学八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，精勤修学空、无相、无愿解脱门，精勤修学净观地、种性地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地智，精勤修学极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，精勤修学陀罗尼门、三摩地门，精勤修学清净五眼、六胜神通，精勤修学如来十力、四无所畏、四无碍解，精勤修学大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，精勤修学三十二大士相、八十随好，精勤修学无忘失法、恒住舍性，精勤修学一切智、道相智、一切相智，精勤修学分别预流、一来、不还、阿罗汉果、独觉菩提诸善巧智，精勤修学一切菩萨摩訶萨行，精勤修学诸佛无上正等菩提，亦劝有情修诸善法，如是等事甚为希有。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！何缘如来、应、正等觉，许诸菩萨摩訶萨众，舍胜定地寂静安乐，还受下劣欲界之身？」

尔时，世尊告舍利子：「诸佛法尔，不许菩萨摩訶萨众生长寿夭。何以故？舍利子！勿谓菩萨摩訶萨众生长寿夭，远离所修布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，由斯迟证所求无上正等菩提。是故如来、应、正等觉，许诸菩萨摩訶萨众，舍胜定地寂静安乐，还受下劣欲界之身，不许菩萨摩訶萨众生长寿夭失本所愿。」

时，舍利子便白佛言：「诸菩萨摩訶萨甚为希有、能为难事，谓舍胜定寂静安乐，还取下劣杂秽地身。譬如有人未离欲染，遇见女宝在空林中，形貌端严甚可爱乐，虽具观见种种身肢，而能制心不行放逸；后于余处遇见女人，形貌粗丑鄙秽下贱，返往（别本有作「生」者）贪爱遂行放逸。如是菩萨摩訶萨众，虽数安住微妙寂静四种静虑及四无色，而能弃舍，还受欲界种种杂秽下劣之身，故甚希有、能为难事。」

尔时，佛告舍利子言：「如是菩萨摩訶萨众弃舍胜地受欲界身，当知是为方便善巧。何以故？舍利子！是诸菩萨摩訶萨众，勤求无上正等菩提，舍胜地身还生欲界，起胜作意方便善巧。」

「虽观色蕴常无常性都不可得，及观受、想、行、识蕴常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴乐无乐性都不可得，及观受、想、行、识蕴乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴我无我性都不可得，及观受、想、行、识蕴我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴净不净性都不可得，及观受、想、行、识蕴净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴空不空性都不可得，及观受、想、行、识蕴空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴相无相性都不可得，及观受、想、行、识蕴相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴愿无愿性都不可得，及观受、想、行、识蕴愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴远离不远离性都不可得，及观受、想、行、识蕴远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色蕴寂静不寂静性都不可得，及观受、想、行、识蕴寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。」

「虽观眼处常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼处寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意处寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。」

「虽观色处常无常性都不可得，及观声、香、味、触、法处常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处乐无乐性都不可得，及观声、香、味、触、法处乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处我无我性都不可得，及观声、香、味、触、法处我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处净不净性都不可得，及观声、香、味、触、法处净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处空不空性都不可得，及观声、香、味、触、法处空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处相无相性都不可得，及观声、香、味、触、法处相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处愿无愿性都不可得，及观声、香、味、触、法处愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处远离不远离性都不可得，及观声、香、味、触、法处远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色处寂静不寂静性都不可得，及观声、香、味、触、法处寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。」

「虽观眼界常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意界常无常性亦不可得，而不弃舍一切

智智。虽观眼界乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼界寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、眼界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

「虽观色界常无常性都不可得，及观声、香、味、触、法界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界乐无乐性都不可得，及观声、香、味、触、法界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界我无我性都不可得，及观声、香、味、触、法界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界净不净性都不可得，及观声、香、味、触、法界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界空不空性都不可得，及观声、香、味、触、法界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界相无相性都不可得，及观声、香、味、触、法界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界愿无愿性都不可得，及观声、香、味、触、法界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界远离不远离性都不可得，及观声、香、味、触、法界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观色界寂静不寂静性都不可得，及观声、香、味、触、法界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

「虽观眼识界常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼识界寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意识界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

「虽观眼触常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。

「虽观眼触为缘所生诸受常无常性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受乐无乐性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受我无我性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受净不净性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受空不空性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受相无相性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受愿无愿性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受远离不远离性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观眼触为缘所生诸受寂静不寂静性都不可得，及观耳、鼻、舌、身、意触为缘所生诸受寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。」

「虽观地界常无常性都不可得，及观水、火、风、空、识界常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界乐无乐性都不可得，及观水、火、风、空、识界乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界我无我性都不可得，及观水、火、风、空、识界我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界净不净性都不可得，及观水、火、风、空、识界净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界空不空性都不可得，及观水、火、风、空、识界空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界相无相性都不可得，及观水、火、风、空、识界相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界愿无愿性都不可得，及观水、火、风、空、识界愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界远离不远离性都不可得，及观水、火、风、空、识界远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观地界寂静不寂静性都不可得，及观水、火、风、空、识界寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。」

「虽观因缘常无常性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法常无常性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘乐无乐性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法乐无乐性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘我无我性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法我无我性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘净不净性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法净不净性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘空不空性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法空不空性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘相无相性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法相无相性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘愿无愿性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法愿无愿性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘远离不远离性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法远离不远离性亦不可得，而不弃舍一切智智。虽观因缘寂静不寂静性都不可得，及观等无间缘、所缘缘、增上缘并从缘所生法寂静不寂静性亦不可得，而不弃舍一切智智。」

尔时，满慈子问舍利子言：「何缘如来、应、正等觉，许诸菩萨摩訶萨众入四静虑、四无色定，不许菩萨摩訶萨众久住其中心生染著？」

舍利子言：「勿谓（别本有作「诸」者）菩萨摩訶萨众，于四静虑、四无色定，心生染著生长寿夭。是故如来、应、正等觉，不许菩萨摩訶萨众，于四静虑、四无色定，心生染著久住其中。何以故？满慈子！若生欲界速能圆满一切智智，生色、无色无斯用故。」

时，满慈子便白具寿舍利子言：「诸菩萨众甚为希有、能为难事，谓诸菩萨住胜定已，还弃舍之受下劣法。譬如有人遇见伏藏，手执珍宝还弃舍之；彼于后时见贝珠等，伸手执取持入舍中。如是菩萨摩訶萨众入四静虑、四无色定，寂静安乐随意游止；后弃舍之还生欲界，摄受种种下劣身心，依之修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法。佛观此义，不（别本有作「应」者）许菩萨摩訶萨众生长寿天，长时修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，由斯疾得一切智智。」

时，满慈子便白佛言：「我对世尊作如是说，岂不显佛是实语者、是法语者、能正宣说法随法者？」

尔时，佛告满慈子言：「汝今对我作如是说，非显如来是实语者、是法语者、能正宣说法随法者。何以故？满慈子！若诸菩萨生长寿天，不能修行如是功德，不能疾得一切智智。」

「又，满慈子！若诸菩萨入四静虑、四无色定寂静安乐，是诸菩萨不作是念：『我由此定生色、无色。』亦不思惟：『我由静虑及无色定超色、无色。』是诸菩萨入四静虑、四无色定寂静安乐，但欲引发自在神通，与诸有情作大饶益，亦欲调伏粗重身心，令有堪能修诸功德。是诸菩萨摩訶萨众入诸胜定寂静安乐，方便善巧受欲界身，于诸胜定亦无退失。是故菩萨摩訶萨众不超三界亦不染著，方便善巧受欲界身，饶益有情亲近诸佛，疾能证得一切智智。」

时，满慈子复白佛言：「岂不如来、应、正等觉一切智智超过三界？」

佛言：「如是！如汝所说。如来所得一切智智超过三界，非三界摄。一切如来、应、正等觉，不许菩萨摩訶萨众安住静虑波罗蜜多，于三界法究竟出离。」

时，满慈子便白佛言：「一切如来、应、正等觉观何义故，许诸菩萨摩訶萨众求证无上正等菩提，安住静虑波罗蜜多，不许菩萨摩訶萨众于三界法究竟出离？」

尔时，佛告满慈子言：「若菩萨摩訶萨求证无上正等菩提，安住静虑波罗蜜多，如来若许超过三界，彼便退失菩萨誓愿，安住声闻或独觉地。一切如来、应、正等觉，观如是义，许诸菩萨摩訶萨众求证无上正等菩提，安住静虑波罗蜜多，不许菩萨摩訶萨众于三界法究竟出离；勿舍菩萨本所誓愿，退住声闻或独觉地。」

「又，满慈子！若时菩萨摩訶萨众坐菩提座众行圆满，尔时菩萨摩訶萨众方乃究竟舍三界法，由斯证得一切智智，是故我说一切智智超过三界非三界摄。」

「又，满慈子！若菩萨摩訶萨随所生起布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，随所观察内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、无变异空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、无性空、自性空、无性自性空及真如等甚深理趣，一一皆发不染著心，回向趣求一切智智，是菩萨摩訶萨由此因缘，于三界法渐舍渐远，展转邻近一切智智。」

大般若波罗蜜多经卷第五百九十一

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十二

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十二

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十五静虑波罗蜜多分之二

尔时，满慈子白佛言：「世尊！云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受般若波罗蜜多，于诸静虑及静虑支不生味著亦无退转，于诸静虑及静虑支不起我想分别执著，复持如是相应善根，回向趣求一切智智？」

尔时，佛告满慈子言：「若诸菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，于诸静虑及静虑支，发起无著无常想等，复持如是相应善根，回向趣求一切智智，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受般若波罗蜜多，于诸静虑及静虑支不生味著亦无退转。」

时，满慈子复白佛言：「云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受精进波罗蜜多？」

尔时，佛告满慈子言：「若诸菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，超过欲界诸杂染法，方便趣入四种静虑、四无色定寂静安乐，还复弃舍，受欲界身，精进修行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多及余无边菩提分法，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受精进波罗蜜多。」

时，满慈子复白佛言：「云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受安忍波罗蜜多？」

尔时，佛告满慈子言：「若诸菩萨摩诃萨众修学成就大慈、大悲，于诸有情欲作饶益，安住静虑波罗蜜多，遇诸违缘心无杂秽，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受安忍波罗蜜多。」

时，满慈子复白佛言：「云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受净戒波罗蜜多？」

尔时，佛告满慈子言：「若诸菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，于诸声闻及独觉地不生取著，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受净戒波罗蜜多。」

时，满慈子复白佛言：「云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受布施波罗蜜多？」

尔时，佛告满慈子言：「若诸菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，于诸有情起大悲念，誓不弃舍一切有情，欲令解脱生死苦故，求证无上正等菩提，作是念言：『我当决定以大法施摄受有情，常为有情宣说永断一切烦恼真净法要。』如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，摄受布施波罗蜜多。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！若菩萨摩诃萨成就如是方便善巧，是菩萨摩诃萨应知名为何等菩萨？」

尔时，佛告满慈子言：「是菩萨摩诃萨应知名为不退菩萨。」

时，满慈子便白佛言：「如是菩萨摩诃萨众甚为希有，能为难事，已住如是诸胜定中寂静安

乐，复能弃舍，还受欲界相应劣法，方便善巧饶益有情。」

尔时，世尊告满慈子：「如是！如是！如汝所说。如是菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事。应知如是诸菩萨众为度无量无边有情，被戴坚牢大愿甲冑，恒作是念：『我当度脱无量无数无边有情，令入无余般涅槃界。我当令佛清净法眼常无间断，利益安乐一切有情，虽作是事而无执著，谓无有情得涅槃者，或得无上正等菩提。所以者何？诸法无我亦无我所。众苦生时，唯有苦生，无能生者；众苦灭时，唯有苦灭，无能灭者。当知亦无能证、能得清净法者。』由此因缘，应知菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事。」

时，满慈子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！当知菩萨摩訶萨众甚为希有，能为难事。所以者何？虽实无法有生有灭、或般涅槃、或证无上正等菩提，而诸菩萨摩訶萨众为度无量无边有情，精进修行诸菩萨行，求证无上正等菩提，欲为有情宣说永断贪、嗔、痴法，令勤修学得般涅槃；或为有情宣说菩萨摩訶萨道，令勤修学疾证无上正等菩提。」

尔时，世尊告满慈子：「若菩萨摩訶萨心无散乱，相续安住一切智智相应作意，是菩萨摩訶萨应知名为安住静虑波罗蜜多。若菩萨摩訶萨住声闻地相应作意或独觉地相应作意，是菩萨摩訶萨应知名为心常散乱。何以故？满慈子！若菩萨摩訶萨修学二乘相应作意，障碍无上正等菩提，令菩提心恒散乱故。」

「又，满慈子！诸菩萨摩訶萨虽缘色、声、香、味、触境，发起种种非理作意，扰乱菩萨布施等心，而不障碍菩萨所求一切智智。若法不能障碍菩萨一切智智，虽现在前，而于菩萨摩訶萨众所修静虑波罗蜜多，应知不名极违逆法，非永退失菩萨定地。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！一切如来、应、正等觉观何义故，赞诸菩萨摩訶萨众所有功德，不赞声闻？」

尔时，世尊告满慈子：「我今问汝，随汝意答。于意云何？日轮与此瞻部洲人作光明事，萤能作不？」

满慈子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「如是！如汝所说。一切菩萨摩訶萨众所能作事亦复如是，非诸声闻所能成办。」

时，满慈子复白佛言：「云何应知唯诸菩萨摩訶萨众能作是念：我当度脱无量无数无边有情，令入无余般涅槃界；我当令佛清净法眼无间无断，利益安乐一切有情？云何应知唯诸菩萨摩訶萨众能作如是殊胜事业，非诸声闻？」

尔时，世尊告满慈子：「汝今观此声闻众中，有一苾刍能如菩萨摩訶萨众作如是念、办斯事不？」

满慈子曰：「不也！世尊！不也！善逝！我今观此声闻众中，无一苾刍能如菩萨摩訶萨众作如是念，亦无能办此事业者。」

尔时，佛告满慈子言：「是故如来、应、正等觉唯赞菩萨不赞声闻。观此众中诸阿罗汉无如是念，亦不能成如是事业，当知一切声闻乘人无如菩萨摩訶萨众所作事业。是故我说：『譬如日轮与

瞻部洲作光明事，萤不能办。』所谓日轮放无量光，普照瞻部诸有情类，萤光唯照自身非余。如是菩萨摩訶萨众调伏自身烦恼恶业，亦能度脱无量有情，令离一切烦恼恶业，入无余依般涅槃界，或证无上正等菩提；声闻乘人唯能调伏自身所有烦恼恶业，不能饶益无量有情，故声闻人非如菩萨所有事业皆悉殊胜。

「又，满慈子！如善射夫于所学法已作加行，身手、弓仗皆善调习，学诸武伎已至究竟，已百千岁食王封禄。王与怨敌欲战争时，象马等军及诸兵仗，皆悉委任令其指麾（别本有作「挥」者），冀殄凶徒无所损失。如是菩萨摩訶萨众已发无上正等觉心，已修菩萨摩訶萨行，于能调伏诸有情类贪、嗔、痴行已得善巧。是故如来、应、正等觉偏赞菩萨摩訶萨众，教诫教授令勤修习，能正引发菩提资粮，令速圆满所发大愿，疾证无上正等菩提，为诸有情说能永断贪、嗔、痴等清净法要。是故菩萨摩訶萨众被戴甲冑所作事业，声闻、独觉俱不能为，由此如来应、正、等觉赞励菩萨、非诸声闻。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！如我解佛所说义者，应知菩萨摩訶萨众诸有所作无不定心，谓诸菩萨摩訶萨众若住布施波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住净戒波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住安忍波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住精进波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住静虑波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住般若波罗蜜多，当知尔时心亦在定；若住诸余菩提分法，当知尔时心亦在定。如吠琉璃随所在处，于自宝色终不弃舍，谓彼若在金器、银器、颇胝迦器、铜、铁、瓦等，常不弃舍吠琉璃色；如是菩萨摩訶萨众若住布施波罗蜜多，若住净戒波罗蜜多，若住安忍波罗蜜多，若住精进波罗蜜多，若住静虑波罗蜜多，若住般若波罗蜜多，若住诸余菩提分法，当知尔时心常在定，我如是解佛所说义。」

尔时，佛赞满慈子言：「善哉！善哉！如是！如是！又，满慈子！若诸菩萨摩訶萨众离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住。安住如是初静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非定地心。」

「又，满慈子！若诸菩萨摩訶萨众寻伺寂静，内等净，心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住。安住如是第二静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非定地心。」

「又，满慈子！若诸菩萨摩訶萨众离喜住舍，具念正知，受身受乐，唯诸圣者能说能舍，具念乐住，第三静虑具足住。安住如是第三静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非定地心。」

「又，满慈子！若诸菩萨摩訶萨众断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足住。安住如是第四静虑已，若乐声闻或独觉地，当知名为乱心菩萨，当知彼住非定地心。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！齐何应知菩萨心定？」

尔时，佛告满慈子言：「若诸菩萨摩訶萨众随见彼彼诸有情时，便作是念：『我当精勤修菩萨行，证得无上正等觉时，决定当令彼有情类入无余依般涅槃界，或证无上正等菩提。』齐此应知菩萨心定。」

「又，满慈子！若诸菩萨摩訶萨众劝有情类受持三归，彼诸有情住三归已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。」

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众劝有情类受持五戒，彼诸有情住五戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众劝有情类受持八戒，彼诸有情住八戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众劝有情类受持十戒，彼诸有情住十戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众劝有情类受持十善业道，彼诸有情住十善业道已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众劝有情类受持具戒，彼诸有情住具戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众劝有情类受持菩萨戒，彼诸有情住菩萨戒已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行布施波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住布施波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行净戒波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住净戒波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行安忍波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住安忍波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行精进波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住精进波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行静虑波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住静虑波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行般若波罗蜜多，彼善男子、善女人等安住般若波罗蜜多已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行四静虑、四无量、四无色定，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行四念住、四正断、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行八解脱、八胜处、九次第定、十遍处，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩

萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行空、无相、无愿解脱门，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行一切陀罗尼门、三摩地门，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行净观地、种姓地、第八地、具见地、薄地、离欲地、已办地、独觉地、菩萨地、如来地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行极喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行五眼及六神通，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行如来十力、四无所畏、四无碍解，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行无忘失法、恒住舍性，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行一切智、道相智、一切相智，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行预流果、若一来果、若不还果、若阿罗汉果、若独觉菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行一切菩萨摩诃萨行，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等修行诸佛无上正等菩提，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众方便劝导诸善男子、善女人等严净佛土、成熟有情，彼善男子、善女人等安住此已，即持如是所集善根，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。

「又，满慈子！若诸菩萨摩诃萨众于他所修布施等善深心随喜，回向趣求一切智智，齐此应知菩萨心定。若诸菩萨摩诃萨众于一切处心得定已，应知名为安住静虑波罗蜜多。何以故？满慈子！是诸菩萨摩诃萨众，常不远离一切智智胜作意故。若诸菩萨摩诃萨众常不远离一切智智胜作者，应知名为安住静虑波罗蜜多，如是菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多，引发无边殊胜功德，疾证无上正等菩提。」

「应知如来、应、正等觉安住不动第四静虑，舍诸寿行，现入无余般涅槃界。是故静虑波罗蜜多，于诸菩萨摩诃萨众所求无上正等菩提有大恩德。是故菩萨摩诃萨众所住静虑波罗蜜多，除如来定，于诸余定为最为胜、为尊为高、为妙为微妙、为上为无上。何以故？满慈子！菩萨静虑波罗蜜多常不远离一切智智相应作意，二乘静虑决定远离一切智智相应作意，故于菩萨静虑为劣，菩萨静虑于彼为胜。」

时，满慈子便白佛言：「若诸声闻住此静虑，证得法性成声闻果；即诸菩萨住此静虑，证得法性离诸执著得成如来、应、正等觉。云何可说声闻静虑决定远离一切智智相应作意，菩萨静虑常不远离一切智智相应作意？」

尔时，世尊告满慈子：「我今问汝，随汝意答。于意云何？诸声闻人住此静虑，证得法性成声闻果；即诸菩萨住此静虑，证得法性离诸执著得成如来、应、正等觉。彼声闻人名如来不？」

满慈子曰：「不也！世尊！」

尔时，世尊告满慈子：「吾当为汝更说譬喻，诸有智者因斯譬喻，于甚深义易得解了。譬如凡人辄升王座，其人即得名为王不？」

满慈子曰：「不也！世尊！所以者何？彼人无福、无王相故。」

佛言：「如是诸声闻人虽能现入四种静虑、四无色定，证得法性成声闻果，而无如来力、无畏等殊胜功德及诸相好不名如来，由斯远离一切智智相应作意。由无佛德说名声闻。不尔如何彼不名佛？」

「又，满慈子！诸声闻人所住静虑，无胜德故其性下劣，于诸菩萨所住静虑，百分不及一，千分不及一，乃至邬波尼杀昙分亦不及一。何以故？满慈子！菩萨静虑波罗蜜多，常不远离一切智智，严净佛土、成熟有情，引发无边殊胜功德；由斯菩萨所住胜定，声闻、独觉皆不能知。」

时，满慈子便白佛言：「何等名为菩萨胜定？如是胜定复有何名？」

尔时，世尊告满慈子：「菩萨胜定名不思议。何以故？满慈子！如是胜定威力难思，速能证得一切智故。如是胜定亦名利乐一切世间诸有情类。何以故？满慈子！诸菩萨摩诃萨为欲利乐无量有情，方便善巧入此定故。如是胜定若现在前，能引无边微妙胜定，疾证无上正等菩提，与诸有情作大饶益；如是胜定若现在前，引发无边方便善巧，教诫教授无量有情，皆令引发无漏静虑，证真法性断诸烦恼，入无余依般涅槃界，或证无上正等菩提。由此因缘，菩萨胜定亦名利乐一切世间诸有情类，是故菩萨摩诃萨众欲证无上正等菩提，应学静虑波罗蜜多；若学静虑波罗蜜多，速能引发一切智智。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！我谓声闻所得诸定胜菩萨定。所以者何？声闻具得九次第定，菩萨于中唯得前八，菩萨不得灭受想定，故声闻定胜诸菩萨。」

尔时，世尊告满慈子：「菩萨亦得灭受想定，谓于此定已得自在但不现入。所以者何？如来不许诸菩萨众现入此定，勿由现入退堕声闻或独觉地。」

「又，满慈子！吾当为汝更说譬喻，诸有智者由譬喻故，于甚深义易得解了。如转轮王虽于边地诸小国邑皆得自在，而不自往彼国邑中。岂转轮王不往彼处，说于彼处不得自在？如是菩萨摩诃萨众虽不现入灭受想定，而于此定已得自在，由自在故亦名为得。」

「又，满慈子！非诸菩萨常不现入灭受想定，乃至未坐妙菩提座，诸佛世尊不许现入；若时得坐妙菩提座，诸佛世尊亦许现入。何以故？满慈子！勿诸菩萨由入此定，便堕声闻或独觉地，或谓诸佛与二乘等故，佛世尊不许现入。」

「又，满慈子！如刹帝利灌顶大王，欲入市中饮凡人酒。时，有智臣谏大王曰：『今此时处，王不应饮。若须饮者，待至宫中。』于意云何？王于市酒岂不能饮？而彼智臣殷勤谏诤不令王饮，然刹帝利灌顶大王非处非时法不应饮，虽不应饮，而于市中酒等诸物皆得自在。所以者何？王于一切国土、城邑、所有人物皆自在故。如是菩萨有殊胜智，由此智故能数现入灭受想定，但佛不许故不现入。所以者何？菩萨若入灭受想定便非时、处；若时菩萨坐菩提座，永害一切虚妄相想证甘露界，尔时方入灭受想定，后证无上正等菩提转妙法轮，具三十二相利益安乐无量有情。」

尔时，满慈子白佛言：「世尊！诸菩萨摩诃萨甚为希有，能作难作，谓虽有力引漏尽智，而为有情不证漏尽。所以者何？以诸菩萨于有情所，长夜思惟利益安乐，增上意乐恒现在前。」

尔时，世尊告满慈子：「如是！如是！如汝所说。是诸菩萨于有情所，长夜思惟利益安乐，增上意乐恒现在前。」

「又，满慈子！是诸菩萨观此义利，虽能具入九次第定而不具入。所以者何？是诸菩萨方便善巧，于一切定虽得自在而能不入。」

「又，满慈子！一切菩萨若初发心、若已不退，皆应安住如是静虑波罗蜜多。若诸菩萨常能安住如是静虑波罗蜜多，于诸有情能作饶益，速能引发一切智智。」

时，满慈子便白佛言：「当知菩萨摩诃萨众具大势力，能为有情作饶益事，亦能引发一切智智，疾证无上正等菩提。」

佛言：「如是！如汝所说。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩诃萨众安住静虑波罗蜜多？云何方便还从定起？」

尔时，世尊告舍利子：「诸菩萨摩诃萨离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，入初静虑，乃至非想非非想处具足而住，于色、无色、静虑、等至，顺逆次第超越串习，极善纯熟游戏自在，复入欲界非等引心。所以者何？勿由定力生色、无色长寿天故。勿色、无色、静虑、等至引起彼地续生之心，为护彼心令不现起，还入欲界非等引心。由起此心还生欲界，亲近供养诸佛世尊，引发无边菩提分法；生色、无色无如是能，上二界生身心钝故。由斯菩萨方便善巧，先习上定令善纯熟，后

起下心还生欲界，修集无量菩提资粮，至圆满已超过三界，证得无上正等菩提。

「譬如有人作如是念：『设何方便得入王宫，与王后妃窃为戏乐，令王不觉，身命得存？』作是念已求诸妙药，服使男形或隐或显，得斯药已方便事王。王既识知，便服隐药，遂白王曰：『我今无形，请为大王守禁宫室。』王令检已委任中宫。其人尔时入王宫内，与诸妃后恣意交通；荏苒时经一、二、三月，恐王知觉丧失身命，便服显药而白王言：『我今男形欻然复现，请从今去不入中宫。』时王赞言：『此真善士，自能进退不违我法。』厚赐爵禄委任外事。当知是人方便善巧，能满己愿，身命得存，复蒙彼王厚赐财位。如是菩萨方便善巧，入四静虑及四无色，次第超越得善巧已，复起下心还生欲界，亲近供养诸佛世尊，引发无边菩提分法，乃至未满足实际。何以故？舍利子！是诸菩萨方便善巧，不舍有情一切智故，如是菩萨方便善巧，修行静虑波罗蜜多，于实际中能不作证，亦不现入灭受想定，乃至未满足菩提资粮，受欲界身修菩萨行。」

尔时，佛告阿难陀言：「汝应受持诸菩萨众所学静虑波罗蜜多，勿令忘失！」

阿难陀曰：「唯然！世尊！我已受持诸菩萨众所学静虑波罗蜜多，必无忘失！」

时，薄伽梵说是经已，具寿舍利子、具寿满慈子、具寿阿难陀，及余声闻、诸菩萨众，并余一切天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十二

大般若经第十六会般若波罗蜜多分序

大般若经第十六会般若波罗蜜多分序

西明寺沙门玄奘撰

寻夫理殊湊以司方，坦一归而揆务，何尝不镕想真际，弭执幻尘。虽檀戒之崇严，忍进之调锐，卒怙宠于实慧，假道于真诠，将开象触之迷，复有鹭池之会。所以光导五之迹，升第一之乘。甄陶二边，洞希微而[耳+卷]（别本有作「卷」者）睇，拟议（别本有作「仪」者）四句，仰涔寂以韬音。翦（别本有作「剪」者）诸见之萌，则翳药（别本有作「蕊」者）星落，褰积疑之网，则障谷（别本有作「穀」者）云披。了性空而常修，悟生假而恒利，四魔由之乱辙，六度因而汇征。施以之不捐，而难舍能舍；戒以之不检，而难护能护；忍以之无受，而堪于不堪；进以之无行，而发于不发；定以之亡静，而三相不相；慧以之亡照，而三轮不轮。故体之则动而逾寂，谬之则寂而弥动。法不即离于非法，行岂一异于无行。其觉证也，真心混而一观；其出生也，法宝骈而万区。故有二智焉、三身焉、四辩焉、五眼焉、六通焉、七觉焉、八正焉、九定焉、十力焉，加十八不共、八十随相、十二缘智、二十空心，皆挺（别本有作「挺」者）以呬多成之罗，若聚以玉毫之表，流之金吻之诲，勒成八卷，元非再译，则以不敏谬齿译徒，缅诸会之昌筵，嗟既往而莫奉；眷言殊奖，载表遗音，本慈吹以纷腾，因圣期而顶戴；将使家传妙宝，人握灵珠，洗客尘于八区，霈玄滋于万叶。福庇宸极，帝后延龄，庆洽黎蒸，法教增阐。庶狭中之士，摆疑于惊怖之辰；上慢之宾，辍谤于充诎之际。自非恒沙历奉，宿代累闻，何能启篇投吝，忘言入赏者哉！悲夫！

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十三

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之一

如是我闻：一时，薄伽梵住王舍城竹林园中白鹭池侧，与大苾刍众千二百五十人俱。菩萨摩訶萨无量无数，从种种佛土俱来集会，皆是一生所系菩萨。尔时，世尊多百千众恭敬围绕而为说法。

时，大众中有菩萨摩訶萨名善勇猛，从座而起顶礼佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「欲问如来、应、正等觉少分深义，唯愿世尊哀愍我等许问垂答！」

于是佛告善勇猛言：「如来今者恣汝所问，随问而答令汝心喜。」

尔时，善勇猛菩萨摩訶萨便白佛言：「世尊处处为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，何谓般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多令速圆满？云何菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，一切恶魔不能得便，所有魔事皆能觉知？云何菩萨摩訶萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智法？」

尔时，世尊赞善勇猛菩萨摩訶萨言：「善哉！善哉！善男子！汝今乃能请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。汝为菩萨摩訶萨众得义利故，欲令众生得利益故，亦为众生得安乐故，哀愍世间大生众（「生众」别本或作「众生」故，利益安乐诸天、人故，欲为现在未来菩萨摩訶萨等作照明故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。」

世尊于时知而复问善勇猛菩萨摩訶萨言：「善男子！汝观何义，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多？」

善勇猛菩萨摩訶萨言：「我今哀愍一切有情，为作利益安乐事故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。何以故？甚深般若波罗蜜多通摄声闻、独觉、菩萨及正等觉一切法故。唯愿世尊哀愍我等，为具宣说如来境智！若有情类于声闻乘性决定者，闻此法已，速能证得自无漏地；若有情类于独觉乘性决定者，闻此法已，速依自乘而得出离；若有情类于无上乘性决定者，闻此法已，速证无上正等菩提；若有情类虽未已入正性离生，而于三乘性不定者，闻此法已，皆发无上正等觉心。唯愿如来、应、正等觉为答所问甚深般若波罗蜜多，令诸有情善根生长！」

「复次，世尊！我今不为下劣信解诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为守贫穷心诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为成贫穷乘诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为懈怠懒堕诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为怠堕所蔽诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为陷恶见泥诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为魔胃所繫诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为无惭无愧诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为性不廉俭诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为

忘失正念诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为心常迷乱诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为没欲淤泥诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为多行谄曲诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为多行诳惑诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为不知报恩诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为成就恶欲诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为乐行恶行诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为毁坏尸罗诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为戒不清净诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为毁坏正见诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为乐行魔境诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为好自称誉诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为好讥毁他诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为爱重利养诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为贪著衣钵诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为潜行矫诈诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为好绮谬语诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为诈现异相诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为激磨求索诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；亦复不为以利规利诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。世尊！我今不为此等种种秽恶诸有情故，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。

「复次，世尊！若诸有情深心欣乐一切智智、无著智、自然智、无等等智、无上智，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情于自所有尚无所，况自称誉！我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情于他所有尚无所，况讥毁他！我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情摧伏憍慢如折角兽，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情求拔种种烦恼毒箭，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情其心谦下如旃荼罗子，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若诸有情其心平等如四大虚空，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于一切法尚无所亦无执著，况于非法！我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨意乐清净、无谄、无诳、其性质直，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨其心平等，哀愍利乐一切有情，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨常于善法示现、劝导、赞励、庆喜一切有情，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨能荷大担、能乘大乘、能建大事，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨以慈悲心引发一切有情利乐，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于诸有情能为引导、胜导、遍导，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于一切法无所依住，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于诸生处无所希求，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨解脱一切恶魔胃网，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨有大乐欲，具大精进常无放逸，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲到诸法究竟彼岸，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨欲善断灭一切疑网，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨于证佛智尚无憍慢、无执、无著，况于余智！我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨超越一切憍慢执著，能住正道、能行正道、能说正道，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；若菩萨摩訶萨恒为饶益一切有情，能为利益、能为安乐、能令安隐，我今为彼请问如来、应、正等觉甚深般若波

罗蜜多。

「复次，世尊！我为普施一切有情无染安乐、无上安乐、无胜安乐、涅槃安乐、诸佛安乐、无为安乐，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；我为永断一切有情种种疑网、烦恼、缠结，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多；我为自断种种疑网、烦恼、缠结，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。若我疑网、烦恼、缠结自永断者，乃能如实为诸有情说断疑网、烦恼、缠结种种法要。所以者何？一切有情皆欣安乐并厌危苦，一切有情皆设方便追求安乐，我都不见有余少分安乐可求，唯除般若波罗蜜多；我都不见有余少分安乐可求，唯除菩萨摩訶萨乘；我都不见有余少分安乐可求，唯除大乘。

「我今观见如是义利，欲施有情微妙安乐，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多。我今观见一切菩萨摩訶萨众如是义利，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，唯愿世尊哀愍为答！」

尔时，世尊告善勇猛菩萨摩訶萨言：「善哉！善哉！善男子！汝能哀愍大生等众，请问如来、应、正等觉甚深般若波罗蜜多，汝由此缘功德无量。汝应谛听！极善思惟，吾当为汝分别解说。」

善勇猛言：「善哉！世尊！唯愿为说！我等乐闻。」

佛告善勇猛菩萨摩訶萨：「汝先所问『世尊处处为诸菩萨摩訶萨众宣说般若波罗蜜多，何谓般若波罗蜜多？』者，汝等当知！实无少法可名般若波罗蜜多，甚深般若波罗蜜多超过一切名言道故。何以故？善勇猛！甚深般若波罗蜜多实不可说此是般若波罗蜜多，亦不可说属彼般若波罗蜜多，亦不可说由彼般若波罗蜜多，亦不可说从彼般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！慧能远达诸法实性，故名般若波罗蜜多；如来智慧尚不可得，况得般若波罗蜜多！」

「善勇猛！般若者谓解诸法及知诸法，故名般若。善勇猛！云何般若解知诸法？谓诸法异，名言亦异；然一切法不离名言，若解诸法、若知诸法俱不可说，然顺有情所知而说，故名般若。善勇猛！般若者谓假施設，由假施設说为般若。然一切法不可施設、不可动转、不可宣说、不可示现，如是知者名如实知。善勇猛！般若者非知、非不知，非此、非余处，故名般若。」

「复次，善勇猛！般若者谓智所行、非智所行，非非智境亦非智境，以智远离一切境故。若智是境即应非智，不从非智而得有智，亦不从智而有非智；不从非智而有非智，亦不从智而得有智；不由非智说名为智，亦不由智说名非智；不由非智说名非智，亦不由智说名为智。然即非智说名为智，由斯即智说名非智。此中智者不可示现此名为智，不可示现此智所属，不可示现此智所由，不可示现此智所从，是故智中无实智性，亦无实智住智性中，智与智性俱不可得。非智与性亦复如是，决定不由非智名智，若由非智说名智者，一切愚夫皆应有智。若有如实于智非智俱无所得，于智非智如实遍知，是名为智。然智实性非如所说。所以者何？以智实性离名言故。智非智境非非智境，以智超过一切境故，不可说是智非智境。善勇猛！是名如实宣说智相。如是智相实不可说、不可示现，然顺有情所知说示；其能知者亦不可说，智境尚无，况有智者！若能如是如实了知如实随觉，是名般若。」

「复次，善勇猛！若能如是现观作证，是则名为出世般若，如是所说出世般若亦不可说。所以者何？世尚非有，况有出世！所出尚无，况有能出！由斯出世般若亦无。所以者何？以都不得世及出世能出、所出故，得说名出世般若，若有所得则不名为出世般若。此般若性亦不可得，离有、无

等可得性故。

「又，善勇猛！世名假立，非假立世实有可出，然出诸假故名出世，又出世者非实于世有出、不出。所以者何？此中都无所出、能出少法可得，故名出世。又出世者，无世无出世、无出无不出，故名出世。若能如是如实了知，是则名为出世般若。如是般若非如所说。所以者何？出世般若超过一切名言道故。虽名出世而无所出，虽名般若而无所知，所出、所知不可得故，能出、能知亦不可得，如是如实知名出世般若。由此般若无所不出，是故名为出世般若。

「复次，善勇猛！此亦名为通达般若。如是般若何所通达？谓此般若无所通达。若此般若有所通达即是假立，若是假立则不名为通达般若，谓于此中都无所有，无此、无彼亦无中间，无能通达、无所通达，无通达处、无通达时、无通达者，故名通达；又于此中都无所有，无能行者、无所行处，无此、无彼亦无中间，故名通达。又通达慧名通达者，此通达慧都无所有，无上无下，无迟无速，无进无退，无往无来，故名通达。

「又，善勇猛！通达慧者何所通达？谓有所见皆悉通达。由何通达？谓由般若。如是般若云何通达？谓假立相而有通达。诸假立相一切非相，如是非相名假立相。

「又，善勇猛！诸有成就如是般若，即能如实通达三界。云何如实通达三界？谓非三界说名三界。所以者何？此中无界而可通达，通达三界即为非界。由能如是通达三界，故名成就通达般若。云何成就通达般若？谓无少事不善通达，于一切事皆善通达，是故名为通达般若，如是般若于一切事皆悉超越。若有成就如是般若，诸所见闻、嗅尝、觉了皆悉通达。云何通达？谓无常故、苦故、痛故、病故、箭故、空故、碍故、害故、他故、坏故、坏法故、动故、速灭故、无我故、无生故、无灭故、无相故，如是等。善勇猛！若能通达，是则名为清凉离箭，如有良药名曰离箭，随所著处众箭皆除，毒药于中无得住者，此药威力所逼遣故。如是若有诸苾刍等，成就此法清凉离箭，所谓成就通达般若，具六恒住通达般若，远离一切三界染著，超越一切恶魔罗网。

「又，善勇猛！譬如金刚为钻物故，随所钻处无不通达。如是若有诸苾刍等金刚喻定，由通达慧之所摄受，随所观法无不通达；此通达慧金刚喻定之所摄受，随所观法无不通达。若有成就此通达慧，能出世间正尽众苦，趣众苦尽无所染著，此通达慧亦名三明。善勇猛！言明者谓永息灭无明增语，即此亦说无明遍知，亦名能息苦蕴增语。譬如良医聪明博达，随有所作皆善观察，成就观察微妙慧故，善识诸药、善达病因，善知病相能救众苦，随所疗疾无不除愈。所以者何？彼善通达药、病、因、相和合等方，是故能除一切病苦。如是若有成第三明，能灭诸无明，能息一切苦，能除一切生老病死及诸愁叹苦忧恼法，是名出世通达般若。

「复次，善勇猛！我依此义密意说言：一切世间慧为最胜，谓能通达诸法实性，由此正知令有生尽。有生尽者是何增语？谓善通达出没增语。云何名为通达出没？谓善通达诸有集法皆有灭法，如是名为通达出没。善勇猛！出者谓生增语，没者谓灭增语，虽作是说，而不如说有出有没。

「又，善勇猛！诸所有集非实出法。何以故？善勇猛！集谓等出，非等有出，亦非有没，等随起故，说名为集。等随起者，非于此中有出有没。如是自体自然破坏，即名为灭，此中无物说名为灭，谓无间灭；非于此生即于此灭，说名为灭；即无生故，说名为灭。如是通达若出若没无生无灭，故名通达若出若没。

「复次，善勇猛！言通达者，谓能遍知所有缘起。由诸缘故诸法得起，故名缘起。如是缘起都无所有，如是名为通达缘起，即此名为遍知缘起，谓能显示如实无起。以无起故说名缘起，平等无起故名缘起，谓于是处起尚非有，况当有灭！随觉缘起，若顺若违皆不可得，无等起故说名缘起。若无等起则无有生，若无有生则无过去亦无已生，若无过去亦无已生则无有灭，若无有灭即无生智，由无生智更不复生亦不证灭。由无生故即亦无灭，由有生故施设有灭，既无有生是故无灭。于一切法如是知见、通达、作证，说名尽智。

「善勇猛！尽智者，谓尽无知故名尽智。由何名尽？谓由无尽故名为尽，不见有法可名为尽。然离无知说名尽智，即尽无知说名尽智。遍知一切无知法故名尽无知，由尽无知说名尽智。非无知法有尽、不尽，然离无知故名尽智。如实遍知此无知法都无所有故名为离，由如是智知无知法无别可得名离无知。然无知法实不可得，智尚非有，况有无知！若能于尽得解脱者，名为尽智。虽作是说而不如说，所有尽智都不可说，但假名说名尽无知，亦名尽智。若以如是无尽尽智观察诸法，尽智亦无，若如是知便离尽智至无尽际，此无尽际即是无际亦涅槃际；虽作是说而不如说，以一切法皆是无际亦涅槃际，诸际永断名涅槃际；虽作是说而不如说，以涅槃际永离名言，一切名言于中永灭。

「又，善勇猛！如来虽说有涅槃界，而不如说，以涅槃界都不可说超一切说，涅槃界中诸说永断。若如是说涅槃界相，即名为说出世通达般若之相。又，善勇猛！非涅槃界可说方处在此在彼，是故涅槃实不可说。

「复次，善勇猛！此中何谓甚深般若波罗蜜多？善勇猛！非此般若波罗蜜多有远彼岸少分可得。善勇猛！若此般若波罗蜜多有远彼岸少分可得，如来应说甚深般若波罗蜜多有远彼岸。善勇猛！非此般若波罗蜜多有远可得，是故不说此有彼岸。

「又，善勇猛！此名般若波罗蜜多者，谓妙智作业到一切法究竟彼岸，故名般若波罗蜜多，虽作是说而不如说。所以者何？非语非业能至般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！甚深般若波罗蜜多不可说故。

「又，善勇猛！甚深般若波罗蜜多随觉诸法，若能随觉即违觉悟。所以者何？此中无物可名随觉，随觉无故觉悟亦无，即于诸法无通达义。随觉通达平等法性是菩提故，随觉诸法故名菩提。云何此能随觉诸法？此中无物可名菩提，故于此中亦无随觉。何以故？善勇猛！若有菩提少分可得，即菩提内应得菩提；然菩提中菩提非有，应作如是现证菩提，非随觉故，非通达故说名觉悟。虽作是说而不如说，以一切法不可随觉、不可通达，又法、非法俱无自性，由觉此理故名菩提。何以故？善勇猛！非诸如来、应、正等觉能得菩提；非诸如来、应、正等觉能了菩提，如实菩提不可了故，不可表故；非诸如来、应、正等觉生起菩提，菩提无生无起性故。

「又，善勇猛！言菩提者无所系属，非菩提内有少有情、有情施設。于菩提内既无有情、有情施設，云何可说此是菩提所有萨埵，此是菩提萨埵般若波罗蜜多？

「又，善勇猛！非菩提中菩提可得，非菩提中萨埵可得。何以故？善勇猛！菩提超越、菩提无生、菩提无起、菩提无相，非菩提中有萨埵性，非菩提中萨埵可得，非由萨埵施設菩提，非由菩提施設萨埵，随觉萨埵无自性故说名菩提。知菩提中实无萨埵，是故说名菩提萨埵。何以故？善勇猛！菩提萨埵非萨埵想之所显示，除萨埵想故名菩萨，虽作是说而不如说。所以者何？菩提萨埵离

名言故。菩提萨埵离萨埵性，菩提萨埵离萨埵想，知菩提故说名菩萨。

「云何菩萨能知菩提？谓知菩提超越一切，菩提无作、菩提无生、菩提无灭，非菩提性能了菩提，亦非菩提是所显了，不可显了、不可施設、不可引转故名菩提。若能无倒随觉通达，无所分别，分别永断，是故说名菩提萨埵，虽作是说而不如说。何以故？善勇猛！菩提萨埵不可得故。若有菩提萨埵可得，即应可得此是菩提、此属菩提、此是萨埵、此属萨埵；然不可说此是菩提、此属菩提，亦不可说此是萨埵、此属萨埵，以能随觉实无萨埵，无萨埵性、离萨埵性故名菩萨，由无萨埵除萨埵想故名菩萨。

「何以故？善勇猛！有情界者即是无实有情增语，非有情中有有情性，有情无故名有情界；若有情中有有情性，则不应说为有情界。有情界者即显无界，以有情界无界性故。若有情界即界性有，则应实有命者即身；若有情界离界性有，则应实有命者异身；然有情界无实界性，但由世俗假说为界。非有情界中可有界性，亦非界性中有有情界；非即界性是有情界，非离界性有情界，以一切法无界性故。

「复次，善勇猛！我依此义密意说言：诸有情界不可施設有减有满。所以者何？以有情界非有性故，诸有情界离有性故。如有情界不可施設有减有满，诸法亦尔，不可施設有减有满，以一切法皆无实性故，不可言有减有满；若能如是随觉诸法，是则名为随觉佛法。我依此义密意说言：如有情界不可施設有减有满，诸法亦尔，不可施設有减有满；若一切法无减无满，以无真实而为方便，即是佛法无减无满。如是随觉一切法故，即名佛法无减无满，以一切法无减满故说名佛法。佛法即非佛法增语，非诸佛法有物能令或减或满。所以者何？以即随觉一切法故，若能随觉一切法性，此中无法或减或满。一切法者当知即是法界增语，非彼法界有减有满。所以者何？以彼法界无边际故。非有情界及彼法界差别可得，非有情界及彼法界或减、或满、或得、或有，如是随觉即名菩提。由此故言：非诸佛法可得施設有减有满。

「又，善勇猛！无减满性若能如实无分别者，当知名为如实见者，非于此中能有取舍，如是随觉说名菩提。

「善勇猛！菩提者即是佛相，云何佛相？谓一切相毕竟无相即是佛相。何以故？善勇猛！毕竟无相与菩提相自性离故。如是随觉说名菩提，虽作是说而不如说。何以故？善勇猛！要能随觉如是法故说名菩萨。若有菩萨实不了知如是法性，而谓：『我能如实随觉。』自称菩萨，当知彼类远菩萨地、远菩萨法，以菩萨名诳惑天、人、阿素洛等。

「又，善勇猛！若但虚言自称菩萨成菩萨者，则一切有情皆应是菩萨。又，善勇猛！非但虚言入菩萨地，得菩萨法，非由语故；能证无上正等菩提，非由语业自称名故便得菩提，亦非由语自称名故入菩萨地得菩萨法。

「又，善勇猛！一切有情行菩提行，不知不觉诸法实性，不名菩萨。所以者何？不知有情非有情故。若知有情非有情性，行菩提行应成菩萨；然诸有情由颠倒故，不能觉了自行、自境、自所行处，若于自行如实了知，则不复行有分别行；由分别行，一切愚夫缘虚妄境起颠倒行，亦缘菩提而起慢执。彼缘妄境起倒慢行、分别行故，尚不能得诸菩萨法，况得菩提！若不了知如是法者，则不复起缘虚妄行，亦不复缘诸法起慢，是名菩萨行于无行。菩萨不应由分别故起分别行，若于是处无所分别，非于此处而有所行；若于是处不起分别，非于此处复有所行。诸佛、菩萨于一切行，无所

分别而修行故，一切憍慢毕竟不起。菩萨如是知一切法，于一切法不复攀缘，不复分别、不游、不履，如是名为真菩萨行，以无所行为方便故。若诸菩萨能如是行，是则名为真菩萨行。何以故？善勇猛！以能如是随觉诸法、通达诸法名菩萨故。

「复次，善勇猛！无有情者当知即是菩萨增语，以能遣除一切想故。所以者何？以能了达一切有情非实有情，一切有情皆非有情，一切有情皆是颠倒执著有情，一切有情皆是遍计所执有情，一切有情皆是虚妄所缘有情，一切有情皆是败坏自行有情，一切有情皆是无明缘行有情。何以故？善勇猛！若法、一切有情，非有诸有情类造作彼法，是名无明缘行有情。何法非有？谓所执我、所执我所，我、我所执所执所恃，彼法非有。若有彼法，一切有情皆执为我、执为我所，我、我所执所执、所恃皆应实有，不名虚妄；以无彼法，而诸有情妄执为我、执为我所，我、我所执所执、所恃皆非实有，皆是虚妄，故作是说：一切有情非实有情，一切有情皆是无明缘行有情。

「又，善勇猛！非有情名有少实法，可执为我，或为我所，或为二执所执、所恃；以无实法，是故可说一切有情非实有情。非有情者，当知即是非实增语；言非实者，当知即非有情增语。又如非实有情想中，一切有情妄执为实，故作是说：一切有情非实有情。

「又，善勇猛！言非实者，谓于此中无实无起，以一切法皆无真实亦无起故。此中有情虚妄执著而自缠系，是故可说一切有情皆是虚妄所缘有情。彼于自行不能了知，是故可说非实有情即是于中无遍觉义。若于诸行有遍觉者，当知彼类可名菩萨。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十三

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十四

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之二

「复次，善勇猛！菩萨摩訶萨若能于法如是觉知，乃可名为真实菩萨。言菩萨者，谓能随觉有情无实无生增语。又菩萨者，于一切法亦能如实如佛而知。云何菩萨如佛而知？谓如实知一切法性无实无生亦无虚妄。又诸菩萨于诸法性，非如愚夫异生所执，非如愚夫异生所得，如实而知故名菩萨。何以故？善勇猛！夫菩提者，无所执著、无所分别、无所积集、无所得故。

「又，善勇猛！非诸如来、应、正等觉于菩提性少有所得，以一切法不可得故，于法无得说名菩提。诸佛菩提应如是说而不如说，离诸相故。

「又，善勇猛！若诸菩萨发菩提心，作如是念：『我于今者发菩提心。此是菩提，我今为趣此菩提故发修行心。』是诸菩萨有所得故不名菩萨，但可名为狂乱萨埵。何以故？善勇猛！由彼菩萨决定执有发起性故，决定执有所发心故，决定执有菩提性故。若诸菩萨发菩提心有所执著，但可名为于菩提心有执萨埵，不名真净发心菩萨。彼由造作发菩提心，是故复名造作萨埵，不名菩萨；彼由加行发菩提心，是故复名加行萨埵，不名菩萨。何以故？善勇猛！彼诸菩萨由有所取发菩提心，但可名为发心萨埵，不名菩萨。

「又，善勇猛！无实能发菩提心者，以菩提心不可发故，菩提无生亦无心故。彼诸菩萨唯执发心，不了菩提无生心义。

「又，善勇猛！若生平等性即实平等性，若实平等性即心平等性，若心平等性即是菩提。若于此中有如实性，即于此中无所分别；若有分别心及菩提，彼便执著心及菩提，由此二种发菩提心，当知不名真发心者。

「又，善勇猛！菩提与心非各有异，非于心内有实菩提，非菩提内得有实心，菩提与心如实如理俱不可说是觉、是心。由如实觉，菩提与心俱不可得、无生不生，故名菩萨，亦名摩訶萨及如实有情。所以者何？以如实知非实有性。如实知谁非实有性？谓诸世间皆非实有，非实所摄，非实有生，但假安立。云何世间非实有生，但假安立？非实有者无实生故。以无实生及非实有故，说诸法无实无性。由如实（别本有作「是」者）知非实有性故，亦可说如实有情；于实有中亦不执实有故，复可说随如实有情。虽作是说而不如说。所以者何？非如实理有少有情或摩訶萨，何以故？善勇猛！以证入大乘名摩訶萨故。

「复次，善勇猛！何谓大乘？谓一切智说名大乘。云何一切智？谓诸所有智，若有为智、若无为智、若世间智、若出世（别本有一「间」字）智，若能证入如是等智名摩訶萨。所以者何？以能远离大有情想名摩訶萨，又能远离大无明蕴名摩訶萨，又能远离大诸行蕴名摩訶萨，又能远离大无知蕴名摩訶萨，又能远离大众苦蕴名摩訶萨。

「又，善勇猛！若能远离大有情想名摩诃萨。彼于一切心及心所法虽无所得，而能了知心之本性。彼于菩提及菩提分法虽无所得，而能了知菩提本性。彼由此智，非于心内见有菩提，亦非离心见有菩提，非于菩提内见有实心，亦非离菩提见有实心。如是除遣无所修习、无所除遣，于所修习及所除遣俱无所得、无所恃怙、无所执著，虽不见有菩提心性，而能发起大菩提心。若能如是发菩提心，乃可名为真实菩萨。彼虽如是发菩提心，而于菩提无所引发。何以故？善勇猛！彼已安住大菩提故。若能如是无所执著，都不见有心及菩提生灭差别，亦不见有发心趣向大菩提者，无见无执、无所分别，当知已住无上菩提。若能如是无所执著，发起胜解及解脱心，当知名为真实菩萨。」

「又，善勇猛！若诸菩萨不离心想及菩萨想发菩提心，彼远菩提非近菩提。」

「又，善勇猛！若诸菩萨不见菩提有远有近，当知彼近无上菩提，亦名真发菩提心者。我依此义密意说言：若能自知无二相者，彼如实知一切佛法。所以者何？彼能证会我及有情俱无自性，即能遍知诸法无二，由能遍知诸法无二，定能了达我及有情与一切法，皆以无性而为自性，理无差别。若能了知诸法无二，即能了知一切佛法；若能遍知诸法无二，即能遍知一切佛法。若能遍知我，即遍知三界。」

「又，善勇猛！若遍知我，彼便能到诸法彼岸。云何名为诸法彼岸？谓一切法平等实性。若不得此亦不执此，若不得彼岸亦不执彼岸，彼名遍知到彼岸者，虽作是说而不如说。」

「又，善勇猛！诸菩萨众应如是趣诸菩萨地，应如是证诸菩萨地，当知即是菩萨般若波罗蜜多，谓于此中无有少法可趣可证，以于此中不可施设有往来故。」

尔时，庆喜便白佛言：「诸增上慢行有相者，于佛所说勿怀恐怖。」

时，舍利子语庆喜言：「非增上慢行有相者所行之境，彼何恐怖？所以者何？怀恐怖者离增上慢，恶友所摄，闻甚深法不能测量，恐失所求便生恐怖。」

「复次，庆喜！诸有为欲断增上慢行正行者，容有怖畏，诸有为欲断增上慢勤精进者，亦有怖畏。所以者何？彼既能了增上慢失，求无慢性及求断慢，闻甚深法不能测量，恐失所求便生怖畏。」

「复次，庆喜！若有于慢不得见、无恃无执，彼于诸法无恐无怖。复次，庆喜！如来不为增上慢者说如是法，故彼无容于此恐怖。诸有为欲断增上慢勤修行者，闻如是法能正了知亦无恐怖。」

「复次，庆喜！增上慢名当知显示增益胜法，若有现行增上慢者，彼必现行增益胜法，以行增益非平等行。彼设乐行平等行者，于此深法心怀犹豫、不生恐怖亦不信受。」

「复次，庆喜！若于平等、不平等中俱无所得，若于平等、不平等中俱无所恃，若于平等、不平等中俱无所执，彼于诸法不惊、不恐、不怖、不畏。」

「复次，庆喜！此甚深法非诸愚夫异生行处，此甚深法非诸愚夫异生境界，此甚深法非诸愚夫异生所了，超过一切愚夫异生所行、所摄、所觉事故。诸有趣向声闻乘者，虽行深法，而此深法非彼所行。诸有趣向独觉乘者，虽行深法，而此深法非彼所行。诸有趣向菩萨乘者，若行有相，远离善友，恶友所摄，彼于如是无染著法亦不能行，非彼境故。庆喜当知！唯除见谛求大菩提声闻乘等，及菩萨乘善友所摄，于此深法能生信解，于此深法能随顺行，于此深法能深证会。」

「复次，庆喜！若诸菩萨远离众相，安住无相，行无差别，于甚深法毕竟出离种种疑网分别执著，随其所欲皆能成办，于心菩提俱无所得，于诸法性无差别解，亦复不起差别之行，随有所趣皆能悟入。彼于如是甚深法门，皆能受持心无疑惑。所以者何？彼于诸法皆随顺住无所违逆，若有于法起彼彼问，皆能随顺作彼彼答，和会此彼令不相违。佛为彼故说此深法。」

尔时，佛告具寿庆喜：「汝应受持舍利子说，彼如是说与我无异。」

「庆喜当知！增上慢者于此法教不能悟入，以非彼境、非彼地故。庆喜当知！如是法教顺诸法性，顺佛菩提，于佛菩提能为助伴。下劣信解诸有情类，于此甚深广大佛法，心不悟入，不能受行。庆喜当知！下劣信解增上慢者，于佛菩提及甚深法违逆而住，诸有所为随增上慢，不能信受此甚深法。」

「庆喜当知！今此众会，最胜清净远离杂染，曾多佛所发弘誓愿，种植无量殊胜善根，奉事无边过去诸佛，于甚深法久生信解，于甚深行已熟修行。故今如来、应、正等觉委信此众无所猜疑，所说法门皆悉明了，无所护惜为说法要。庆喜当知！今此众会，坚固清净，无如瓦砾、碱卤等者，已曾供养多百千佛，于诸佛法坚固安住。庆喜当知！如瓦砾者，即是愚夫异生增语，于甚深法无容纳义；碱卤等者，当知显示诸增上慢有情增语，不能生长甚深行故。庆喜当知！今此众会，离增上慢，广大善根之所集起，是深法器。」

「复次，庆喜！譬如无热大池龙王，有因缘故，生大欢喜，于自宫中受五欲乐，以欢喜故，复于自宫降澍大雨具八功德。时，彼诸子各往自宫，亦复欢娱受五欲乐，和合游戏降大甘雨。如是如来、应、正等觉，为诸众会降大法雨。时，有无量长子菩萨摩訶萨众闻已结集，或即于此堪忍界中，对自如来、应、正等觉，为诸众会雨大法雨，或往彼彼自佛土中，对诸如来、应、正等觉，各于自众雨大法雨。复次，庆喜！如海龙王有时欢悦，于自宫内降澍大雨。宫中所有旧住诸龙，随所降澍皆欢喜受，于此大雨善知分齐。彼诸龙子亦各欢悦，堪受父王所降大雨。所以者何？有余龙等，于所降雨不知分齐，亦复不能欢喜忍受。如是如来、应、正等觉，处大众会雨深法宝。有佛长子大菩萨众，久植无量殊胜善根，甚深法门之所生长，成就种种广大意乐，堪受如来大法门雨，闻已欢喜善知分齐。为此义故，今者如来清净众中大师子吼，雨大法雨作大饶益。」

「复次，庆喜！如转轮王多有诸子，母族清净形貌端严。其王有时多集宝藏，总命诸子分布与之，其心都无诳惑偏党。时，诸王子既获众珍，倍于父王深生敬爱，各作是念：『我等今者审知父王与我同利。』如是如来、应、正等觉是大法主为大法王，自然召集诸佛真子，以大法藏分布与之，其心都无诳惑偏党。时，诸佛子既获妙法，倍于如来深生敬爱，各作是念：『我等今者审知如来与我同利，我等今应炽然精进，绍隆佛种令不断绝。』」

「复次，庆喜！如是法宝微妙甚深，非余有情所能信受。劣信解者、增上慢者、行恶见者、行有相者、行有所得者、我慢所坏者、为贪嗔痴所摧伏者、越路行者，诸如是等名余有情，于此法门不能信受。庆喜当知！下劣信解诸有情类，不能敬爱轮王财宝，要轮王子方生敬爱。庆喜当知！贫穷下劣诸有情类、岂贪轮王所有轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏臣宝、主兵将宝，及余种种上妙衣服、末尼、真珠、金、银、珊瑚、吠琉璃等多价财宝？彼贫穷人设遇获得，自怀惭耻不能受用，设复转卖不知价直，所索至微随酬便与，或由于宝无鉴别故，心便厌贱而弃舍之。庆喜当知！彼贫穷者非唯不了宝之价直，亦复不知宝之名字。」

「如是，欢喜！唯有如来、应、正等觉法身之子，或已见谛求大菩提诸声闻等，或诸菩萨真净善友之所摄持，乃能信受此法宝藏。彼深敬爱不可得空相应法宝，亦能受用真净佛法相应理教，亦能修行于一切法无执无著诸菩萨行。欢喜当知！贫穷下劣诸有情类，谓阙正闻、坏正闻者愚痴无眼，岂能希求正法宝藏？设遇获得不知敬重，于他有情轻而炫卖，或心厌贱而弃舍之。」

「复次，欢喜！若旃荼罗、若补羯娑、若诸工匠、若余贫贱恶活命者，终不能求多价珍宝，设遇获得不自受用，随得少价即卖与他，或复厌之而便弃舍。欢喜当知！旃荼罗等即是一切外道增语，亦是外道诸弟子众；诸余贫贱恶活命者，即诸愚夫异生增语，彼常陷没恶见淤泥，于一切时行有所得，乐相缚著行有相行，诸有所趣越路而行，不能欣求圣法财宝，设遇获得不能受用，或深厌弃或贱与他。欢喜当知！若诸佛子行佛行处，为欲住持如来十力、四无畏等无边佛法令不断尽，求得如是深法宝藏。彼于如是深法宝藏，起真宝想深心爱重善能受用，精勤守护令不坏失。」

「欢喜当知！非师子吼野干能学，要师子王所生之子能学斯吼。欢喜当知！言野干者，喻诸邪见愚夫异生，彼定不能精勤方便学正等觉大师子吼，要诸佛子从正等觉自然智生，乃能精勤学正等觉大师子吼，如是佛子于正等觉无上法财善能受用。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如来、应、正等觉能集如是清净众会。希有！如来、应、正等觉能集如是最胜众会、自然众会、难伏众会、犹若金刚无动无转无扰众会，为说般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告舍利子：「汝善能赞众会功德。」

时，舍利子便白佛言：「众会功德非我能赞。所以者何？今此众会成就无量无边功德，如妙高山赞不能尽。」

于是佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所说。今此众会成就无边清净、希有、殊胜功德，诸佛世尊称扬赞叹尚不能尽，况余有情！又，舍利子！今此众会非佛世尊力所令集，亦非如来于此众会有所欣（别本有作「欲」者）乐而令其集，但由此众自善根力得闻我名而来集会。又此大众非为佛来，亦非如来神通召命，但由此众自善根力之所觉发而来至此。又法应尔，若佛世尊欲说如斯甚深妙法，定有如是诸大菩萨从诸佛国而来集会。又，舍利子！诸佛世尊若去来今、若十方界，将欲开示断一切疑微妙甚深菩萨藏法，必有如是无量无边最胜清净功德众集。若有如是无量无边最胜清净功德众集，必说如是断一切疑微妙甚深菩萨藏法。」

尔时，世尊告善勇猛菩萨摩訶萨言：「我于处处为诸菩萨摩訶萨众，宣说般若波罗蜜多令勤修学。云何菩萨摩訶萨众所学般若波罗蜜多？若能远达诸法实性，是谓般若波罗蜜多。如是般若波罗蜜多，微妙甚深实不可说。今随汝等所知境界世俗文句，方便演说甚深般若波罗蜜多，令诸菩萨摩訶萨众闻已方便精勤修学。」

「善勇猛！即色蕴非般若波罗蜜多，即受、想、行、识蕴亦非般若波罗蜜多；离色蕴非般若波罗蜜多，离受、想、行、识蕴亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！色蕴彼岸非即色蕴，受、想、行、识蕴彼岸亦非即受、想、行、识蕴。如色蕴彼岸，色蕴亦尔；如受、想、行、识蕴彼岸，受、想、行、识蕴亦尔。善勇猛！此中色蕴彼岸非即色蕴者，说色蕴离系；受、想、行、识蕴彼岸亦非即受、想、行、识蕴者，说受、想、行、识蕴离系。如色蕴彼岸，色蕴亦尔者，说色蕴自性如是，

即说色蕴如所有性本性不可得；如受、想、行、识蕴彼岸，受、想、行、识蕴亦尔者，说受、想、行、识蕴自性如是，即说受、想、行、识蕴如所有性本性不可得。如色蕴如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如受、想、行、识蕴如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「善勇猛！即眼处非般若波罗蜜多，即耳、鼻、舌、身、意处亦非般若波罗蜜多；离眼处非般若波罗蜜多，离耳、鼻、舌、身、意处亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！眼处彼岸非即眼处，耳、鼻、舌、身、意处彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意处。如眼处彼岸，眼处亦尔；如耳、鼻、舌、身、意处彼岸，耳、鼻、舌、身、意处亦尔，善勇猛！此中眼处彼岸非即眼处者，说眼处离系；耳、鼻、舌、身、意处彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意处者，说耳、鼻、舌、身、意处离系。如眼处彼岸，眼处亦尔者，说眼处自性如是，即说眼处如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意处彼岸，耳、鼻、舌、身、意处亦尔者，说耳、鼻、舌、身、意处自性如是，即说耳、鼻、舌、身、意处如所有性本性不可得。如眼处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如耳、鼻、舌、身、意处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「善勇猛！即色处非般若波罗蜜多，即声、香、味、触、法处亦非般若波罗蜜多；离色处非般若波罗蜜多，离声、香、味、触、法处亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！色处彼岸非即色处，声、香、味、触、法处彼岸亦非即声、香、味、触、法处。如色处彼岸，色处亦尔；如声、香、味、触、法处彼岸，声、香、味、触、法处亦尔。善勇猛！此中色处彼岸非即色处者，说色处离系；声、香、味、触、法处彼岸亦非即声、香、味、触、法处者，说声、香、味、触、法处离系。如色处彼岸，色处亦尔者，说色处自性如是，即说色处如所有性本性不可得；如声、香、味、触、法处彼岸，声、香、味、触、法处亦尔者，说声、香、味、触、法处自性如是，即说声、香、味、触、法处如所有性本性不可得。如色处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如声、香、味、触、法处如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「善勇猛！即眼界非般若波罗蜜多，即耳、鼻、舌、身、意境亦非般若波罗蜜多；离眼界非般若波罗蜜多，离耳、鼻、舌、身、意境亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！眼界彼岸非即眼界，耳、鼻、舌、身、意境彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意境。如眼界彼岸，眼界亦尔；如耳、鼻、舌、身、意境彼岸，耳、鼻、舌、身、意境亦尔。善勇猛！此中眼界彼岸非即眼界者，说眼界离系；耳、鼻、舌、身、意境彼岸非即耳、鼻、舌、身、意境者，说耳、鼻、舌、身、意境离系。如眼界彼岸，眼界亦尔者，说眼界自性如是，即说眼界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意境彼岸，耳、鼻、舌、身、意境亦尔者，说耳、鼻、舌、身、意境自性如是，即说耳、鼻、舌、身、意境如所有性本性不可得。如眼界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如耳、鼻、舌、身、意境如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「善勇猛！即色界非般若波罗蜜多，即声、香、味、触、法界亦非般若波罗蜜多；离色界非般若波罗蜜多，离声、香、味、触、法界亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！色界彼岸非即色界，声、香、味、触、法界彼岸亦非即声、香、味、触、法界。如色界彼岸，色界亦尔；如声、香、味、触、法界彼岸，声、香、味、触、法界亦尔。善勇猛！此中色界彼岸非即色界者，说色界离系；声、香、味、触、法界彼岸非即声、香、味、触、法界者，说声、香、味、触、法界离系。如色界彼岸，色界亦尔者，说色界自性如是，即说色界如所有性本性不可得；如声、香、味、触、法界彼岸，声、香、味、触、法界亦尔者，说声、香、味、触、法界自性如是，即说声、香、味、

触、法界如所有性本性不可得。如色界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如声、香、味、触、法界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「善勇猛！即眼识界非般若波罗蜜多，即耳、鼻、舌、身、意识界亦非般若波罗蜜多；离眼识界非般若波罗蜜多，离耳、鼻、舌、身、意识界亦非般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！眼识界彼岸非即眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界彼岸亦非即耳、鼻、舌、身、意识界。如眼识界彼岸，眼识界亦尔；如耳、鼻、舌、身、意识界彼岸，耳、鼻、舌、身、意识界亦尔。善勇猛！此中眼识界彼岸非即眼识界者，说眼识界离系；耳、鼻、舌、身、意识界彼岸非即耳、鼻、舌、身、意识界者，说耳、鼻、舌、身、意识界离系。如眼识界彼岸，眼识界亦尔者，说眼识界自性如是，即说眼识界如所有性本性不可得；如耳、鼻、舌、身、意识界彼岸，耳、鼻、舌、身、意识界亦尔者，说耳、鼻、舌、身、意识界自性如是，即说耳、鼻、舌、身、意识界如所有性本性不可得。如眼识界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是；如耳、鼻、舌、身、意识界如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「善勇猛！即一切法非般若波罗蜜多，离一切法亦非般若波罗蜜多，何以故？善勇猛！一切法彼岸非即一切法。如一切法彼岸，一切法亦尔。善勇猛！此中一切法彼岸非即一切法者，说一切法离系；如一切法彼岸，一切法亦尔者，说一切法自性如是，即说一切法如所有性本性不可得。如一切法如所有性本性不可得，当知般若波罗蜜多亦复如是。

「复次，善勇猛！如是般若波罗蜜多，不依色蕴，亦不依受、想、行、识蕴；如是般若波罗蜜多，不依眼处，亦不依耳、鼻、舌、身、意处；如是般若波罗蜜多，不依色处，亦不依声、香、味、触、法处；如是般若波罗蜜多，不依眼界，亦不依耳、鼻、舌、身、意界；如是般若波罗蜜多，不依色界，亦不依声、香、味、触、法界；如是般若波罗蜜多，不依眼识界，亦不依耳、鼻、舌、身、意识界。如是般若波罗蜜多，于一切法都无所依。

「复次，善勇猛！如是般若波罗蜜多，不在色蕴内，不在色蕴外，不在两间，远离而住；亦不在受、想、行、识蕴内，不在受、想、行、识蕴外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在眼处内，不在眼处外，不在两间，远离而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意处内，不在耳、鼻、舌、身、意处外、不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在色处内、不在色处外，不在两间，远离而住；亦不在声、香、味、触、法处内，不在声、香、味、触、法处外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在眼界内，不在眼界外，不在两间，远离而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意界内，不在耳、鼻、舌、身、意界外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在色界内，不在色界外，不在两间，远离而住；亦不在声、香、味、触、法界内，不在声、香、味、触、法界外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在眼识界内，不在眼识界外，不在两间，远离而住；亦不在耳、鼻、舌、身、意识界内，不在耳、鼻、舌、身、意识界外，不在两间，远离而住。如是般若波罗蜜多，不在一切法内，不在一切法外，不在两间，远离而住。

「复次，善勇猛！如是般若波罗蜜多，与色蕴非相应非不相应，与受、想、行、识蕴亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与眼处非相应非不相应，与耳、鼻、舌、身、意处亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与色处非相应非不相应，与声、香、味、触、法处亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与眼界非相应非不相应，与耳、鼻、舌、身、意界亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与色界非相应非不相应，与声、香、味、触、法界亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜

多，与眼识界非相应非不相应，与耳、鼻、舌、身、意识界亦非相应非不相应。如是般若波罗蜜多，与一切法非相应非不相应。

「复次，善勇猛！色蕴真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；受、想、行、识蕴真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。眼处真如不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。色处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；声、香、味、触、法处真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。眼界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意识界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。色界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；声、香、味、触、法界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。眼识界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多；耳、鼻、舌、身、意识界真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。一切法真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴者离色蕴性，所以者何？非色蕴中有色蕴性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。受、想、行、识蕴者离受、想、行、识蕴性，所以者何？非受、想、行、识蕴中有受、想、行、识蕴性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。眼处者离眼处性，所以者何？非眼处中有眼处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。耳、鼻、舌、身、意处者离耳、鼻、舌、身、意处性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意处中有耳、鼻、舌、身、意处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。色处者离色处性，所以者何？非色处中有色处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。声、香、味、触、法处者离声、香、味、触、法处性，所以者何？非声、香、味、触、法处中有声、香、味、触、法处性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。眼界者离眼界性，所以者何？非眼界中有眼界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。耳、鼻、舌、身、意识界者离耳、鼻、舌、身、意识界性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意识界中有耳、鼻、舌、身、意识界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。色界者离色界性，所以者何？非色界中有色界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。声、香、味、触、法界者离声、香、味、触、法界性，所以者何？非声、香、味、触、法界中有声、香、味、触、法界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。眼识界者离眼识界性，所以者何？非眼识界中有眼识界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。耳、鼻、舌、身、意识界者离耳、鼻、舌、身、意识界性，所以者何？非耳、鼻、舌、身、意识界中有耳、鼻、舌、身、意识界性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。一切法者离一切法性，所以者何？非一切法中有一切法性。此无所有，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴自性离色蕴，受、想、行、识蕴自性离受、想、行、识蕴；此离自性，是谓般若波罗蜜多。眼处自性离眼处，耳、鼻、舌、身、意处自性离耳、鼻、舌、身、意处；此离自性，是谓般若波罗蜜多。色处自性离色处，声、香、味、触、法处自性离声、香、味、触、法处；此离自性，是谓般若波罗蜜多。眼界自性离眼界，耳、鼻、舌、身、意识界自性离耳、鼻、舌、身、意识界；此离自性，是谓般若波罗蜜多。色界自性离色界，声、香、味、触、法界自性离声、香、味、触、法界；此离自性，是谓般若波罗蜜多。眼识界自性离眼识界，耳、鼻、舌、身、意识界自性离耳、鼻、舌、身、意识界；此离自性，是谓般若波罗蜜多。一切法自性离一切法，此离自性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴无色蕴自性，受、想、行、识蕴无受、想、行、识蕴自性；此无自性，

是谓般若波罗蜜多。眼处无眼处自性，耳、鼻、舌、身、意处无耳、鼻、舌、身、意处自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。色处无色处自性，声、香、味、触、法处无声、香、味、触、法处自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。眼界无眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界无耳、鼻、舌、身、意界自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。色界无色界自性，声、香、味、触、法界无声、香、味、触、法界自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。眼识界无眼识界自性，耳、鼻、舌、身、意识界无耳、鼻、舌、身、意识界自性；此无自性，是谓般若波罗蜜多。一切法无一切法自性，此无自性，是谓般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十四

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十五

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之三

「复次，善勇猛！色蕴非色蕴所行，受、想、行、识蕴亦非受、想、行、识蕴所行。善勇猛！色蕴非色蕴所行，故无知不见，若于色蕴无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！受、想、行、识蕴亦非受、想、行、识蕴所行，故无知不见，若于受、想、行、识蕴无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非眼处所行，耳、鼻、舌、身、意处亦非耳、鼻、舌、身、意处所行。善勇猛！眼处非眼处所行，故无知不见，若于眼处无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意处亦非耳、鼻、舌、身、意处所行，故无知不见，若于耳、鼻、舌、身、意处无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非色处所行，声、香、味、触、法处亦非声、香、味、触、法处所行。善勇猛！色处非色处所行，故无知不见，若于色处无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！声、香、味、触、法处亦非声、香、味、触、法处所行，故无知不见，若于声、香、味、触、法处无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非眼界所行，耳、鼻、舌、身、意识界亦非耳、鼻、舌、身、意识界所行。善勇猛！眼界非眼界所行，故无知不见，若于眼界无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意识界亦非耳、鼻、舌、身、意识界所行，故无知不见，若于耳、鼻、舌、身、意识界无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非色界所行，声、香、味、触、法界亦非声、香、味、触、法界所行。善勇猛！色界非色界所行，故无知不见，若于色界无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！声、香、味、触、法界亦非声、香、味、触、法界所行，故无知不见，若于声、香、味、触、法界无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非眼识界所行，耳、鼻、舌、身、意识界亦非耳、鼻、舌、身、意识界所行。善勇猛！眼识界非眼识界所行，故无知不见，若于眼识界无知不见，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意识界亦非耳、鼻、舌、身、意识界所行，故无知不见，若于耳、鼻、舌、身、意识界无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非一切法所行。善勇猛！一切法非一切法所行，故无知不见，若于一切法无知不见，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴不舍色蕴自性，受、想、行、识蕴亦不舍受、想、行、识蕴自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处不舍眼处自性，耳、鼻、舌、身、意处亦不舍耳、鼻、舌、身、意处自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处不舍色处自性，声、香、味、触、法处亦不舍声、香、味、触、法处自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界不舍眼界自性，耳、鼻、舌、身、意界亦不舍耳、鼻、舌、身、意界自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界不舍色界自性，声、香、味、触、法界亦不舍声、香、味、触、法界自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界不舍眼识界自性，耳、鼻、舌、身、意识界亦不舍耳、鼻、舌、身、意识界自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法不舍一切法自性，若于自性如是遍知，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴与色蕴非合非离，受、想、行、识蕴与受、想、行、识蕴亦非合非离。如是色蕴非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是受、想、行、识蕴亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处与眼处非合非离，耳、鼻、舌、身、意处与耳、鼻、舌、身、意处亦非合非离。如是眼处非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意处亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处与色处非合非离，声、香、味、触、法处与声、香、味、触、法处亦非合非离。如是色处非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法处亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界与眼界非合非离，耳、鼻、舌、身、意界与耳、鼻、舌、身、意界亦非合非离。如是眼界非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界与色界非合非离，声、香、味、触、法界与声、香、味、触、法界亦非合非离。如是色界非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法界亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界与眼识界非合非离，耳、鼻、舌、身、意识界与耳、鼻、舌、身、意识界亦非合非离。如是眼识界非合非离，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法与一切法非合非离。如是一切法非合非离，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非减非增，受、想、行、识蕴亦非减非增。如是色蕴非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是受、想、行、识蕴亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非减非增，耳、鼻、舌、身、意处亦非减非增。如是眼处非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意处亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非减非增，声、香、味、触、法处亦非减非增。如是色处非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法处亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非减非增，耳、鼻、舌、身、意界亦非减非增。如是眼界非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非减非增，声、香、味、触、法界亦非减非增。如是色界非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法界亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非减非增，耳、鼻、舌、身、意识界亦非减非增。如是眼识界非减非增，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非减非增。如是一切法非减非增，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非染非净，受、想、行、识蕴亦非染非净。如是色蕴非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是受、想、行、识蕴亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非染非净，耳、鼻、舌、身、意处亦非染非净。如是眼处非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意处亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非染非净，声、香、味、触、法处亦非染非净。如是色处非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法处亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非染非净，耳、鼻、舌、身、意界亦非染非净。如是眼界非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非染非净，声、香、味、触、法界亦非染非净。如是色界非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是声、香、味、触、法界亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非染非净，耳、鼻、舌、身、意识界亦非染非净。如是眼识界非染非净，是谓般若波罗蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意识界亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非染非净。如是一切法非染非净，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非有净法、非有不净法，受、想、行、识蕴亦非有净法、非有不净法。如是五蕴非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非有净法、非有不净法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有净法、非有不净法。如是内六处非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非有净法、非有不净法，声、香、味、触、法处亦非有净法、非有不净法。如是外六处非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非有净法、非有不净法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有净法、非有不净法。如是内六界非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非有净法、非有不净法，声、香、味、触、法界亦非有净法、非有不净法。如是外六界非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非有净法、非有不净法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有净法、非有不净法。如是六识界非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非有净法、非有不净法。如是一切法非有净法、非有不净法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非移转非趣入，受、想、行、识蕴亦非移转非趣入。如是五蕴非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非移转非趣入，耳、鼻、舌、身、意处亦非移转非趣入。如是内六处非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非移转非趣入，声、香、味、触、法处亦非移转非趣入。如是外六处非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非移转非趣入，耳、鼻、舌、身、意界亦非移转非趣入。如是内六界非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非移转非趣入，声、香、味、触、法界亦非移转非趣入。如是外六界非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非移转非趣入，耳、鼻、舌、身、意识界亦非移转非趣入。如是六识界非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非移转非趣入。如是一切法非移转非趣入，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非系非离系，受、想、行、识蕴亦非系、非离系。如是五蕴非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非系非离系，耳、鼻、舌、身、意处亦非系、非离系。如是内六处非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非系非离系，声、香、味、触、法处亦非系、非离系。如是外六处非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非系非离系，耳、鼻、舌、身、意界亦非系、非离系。如是内六界非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非系非离系，声、香、味、触、法界亦非系、非离系。如是外六界非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非系非离系，耳、鼻、舌、身、意识界亦非系非离系。如是六识界非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非系非离系。如是一切法非系非离系，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非死非生，受、想、行、识蕴亦非死非生。如是五蕴非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非死非生，耳、鼻、舌、身、意处亦非死非生。如是内六处非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非死非生，声、香、味、触、法处亦非死非生。如是外六处非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非死非生，耳、鼻、舌、身、意识界亦非死非生。如是内六界非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非死非生，声、香、味、触、法界亦非死非生。如是外六界非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非死非生，耳、鼻、舌、身、意识界亦非死非生。如是六识界非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非死非生。如是一切法非死非生，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非生非死，受、想、行、识蕴亦非生非死。如是五蕴非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非生非死，耳、鼻、舌、身、意处亦非生非死。如是内六处非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非生非死，声、香、味、触、法处亦非生非死。如是外六处非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非生非死，耳、鼻、舌、身、意识界亦非生非死。如是内六界非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非生非死，声、香、味、触、法界亦非生非死。如是外六界非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非生非死，耳、鼻、舌、身、意识界亦非生非死。如是六识界非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非生非死。如是一切法非生非死，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非流转、非有流转法，受、想、行、识蕴亦非流转、非有流转法。如是

五蕴非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非流转、非有流转法，耳、鼻、舌、身、意处亦非流转、非有流转法。如是内六处非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非流转、非有流转法，声、香、味、触、法处亦非流转、非有流转法。如是外六处非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非流转、非有流转法，耳、鼻、舌、身、意界亦非流转、非有流转法。如是内六界非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非流转、非有流转法，声、香、味、触、法界亦非流转、非有流转法。如是外六界非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非流转、非有流转法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非流转、非有流转法。如是六识界非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非流转、非有流转法。如是一切法非流转、非有流转法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非尽、非有尽法，受、想、行、识蕴亦非尽、非有尽法。如是五蕴非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非尽、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意处亦非尽、非有尽法。如是内六处非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非尽、非有尽法，声、香、味、触、法处亦非尽、非有尽法。如是外六处非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非尽、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意界亦非尽、非有尽法。如是内六界非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非尽、非有尽法，声、香、味、触、法界亦非尽、非有尽法。如是外六界非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非尽、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非尽、非有尽法。如是六识界非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非尽、非有尽法。如是一切法非尽、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非有集法、非有灭法，受、想、行、识蕴亦非有集法、非有灭法。如是五蕴非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非有集法、非有灭法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有集法、非有灭法。如是内六处非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非有集法、非有灭法、声、香、味、触、法处亦非有集法、非有灭法。如是外六处非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非有集法、非有灭法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有集法、非有灭法。如是内六界非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非有集法、非有灭法，声、香、味、触、法界亦非有集法、非有灭法。如是外六界非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非有集法、非有灭法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有集法、非有灭法。如是六识界非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非有集法、非有灭法。如是一切法非有集法、非有灭法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非有起法、非有尽法，受、想、行、识蕴亦非有起法、非有尽法。如是五蕴非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非有起法、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有起法、非有尽法。如是内六处非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非有起法、非有尽法，声、香、味、触、法处亦非有起法、非有尽法。如是外六处非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非有起法、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有起法、非有尽法。如是内六界非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非有起法、非有尽法，声、香、味、触、法界亦非有起法、非有尽法。如是外六界非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非有起法、非有尽法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有起法、非有尽法。如是六识界非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非有起法、非有尽法。如是一切法非有起法、非有尽法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非有变坏法、非无变坏法，受、想、行、识蕴亦非有变坏法、非无变坏法。如是五蕴非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非有变坏法、非无变坏法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有变坏法、非无变坏法。如是内六处非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非有变坏法、非无变坏法，声、香、味、触、法处亦非有变坏法、非无变坏法。如是外六处非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非有变坏法、非无变坏法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有变坏法、非无变坏

法。如是内六界非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非有变坏法、非无变坏法，声、香、味、触、法界亦非有变坏法、非无变坏法。如是外六界非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非有变坏法、非无变坏法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有变坏法、非无变坏法。如是六识界非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非有变坏法、非无变坏法。如是一切法非有变坏法、非无变坏法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，受、想、行、识蕴亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是五蕴非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，耳、鼻、舌、身、意处亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是内六处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，声、香、味、触、法处亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是外六处非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，耳、鼻、舌、身、意界亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是内六界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，声、香、味、触、法界亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是外六界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，耳、鼻、舌、身、意识界亦非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是六识界非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净。如是一切法非常非无常、非乐非苦、非我非无我、非净非不净，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，受、想、行、识蕴亦非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是五蕴非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，耳、鼻、舌、身、意处亦非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是内六处非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，声、香、味、触、法处亦非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是外六处非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是内六界非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，声、香、味、触、法界亦非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是外六界非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，耳、鼻、舌、身、意识界亦非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是六识界非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法。如是一切法非有贪、嗔、痴法、非离贪、嗔、痴法，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；受、想、行、识蕴亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是五蕴非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；耳、鼻、舌、身、意处亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是内六处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；声、香、味、触、法处亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是外六处非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；耳、鼻、舌、身、意界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是内六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；声、香、味、触、法界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是外六界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者；耳、鼻、舌、身、意识界亦非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是六识界非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者。如是一切法非作者、非使作者，非起者、非等起者，非了者、非使了者，非受者、非使受者，非知、见者，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非断非常、非有边非无边，受、想、行、识蕴亦非断非常、非有边非无边。如是五蕴非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非断非常、非有边非无边，耳、鼻、舌、身、意处亦非断非常、非有边非无边。如是内六处非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非断非常、非有边非无边，声、香、味、触、法处亦非断非常、非有边非无边。如是外六处非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非断非常、非有边非无边，耳、鼻、舌、身、意识界亦非断非常、非有边非无边。如是内六界非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非断非常、非有边非无边，声、香、味、触、法界亦非断非常、非有边非无边。如是外六界非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非断非常、非有边非无边，耳、鼻、舌、身、意识界亦非断非常、非有边非无边。如是六识界非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非断非常，非有边非无边。如是一切法非断非常、非有边非无边，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；受、想、行、识蕴亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是五蕴非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；耳、鼻、舌、身、意处亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是内六处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；声、香、味、触、法处亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是外六处非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；耳、鼻、舌、身、意识界亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是内六界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；声、香、味、触、法界亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是外六界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断；耳、鼻、舌、身、意识界亦非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是六识界非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非见趣、非见趣断，非爱、非爱断。如是一切法非见趣、非见趣断，非爱、非爱断，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！色蕴非善、非非善，受、想、行、识蕴亦非善、非非善。如是五蕴非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼处非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意处亦非善、非非善。如是内六处非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色处非善、非非善，声、香、味、触、法处亦非善、非非善。如是外六处非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意识界亦非善、非非善。如是内六界非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！色界非善、非非善，声、香、味、触、法界亦非善、非非善。如是外六界非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！眼识界非善、非非善，耳、鼻、舌、身、意识界亦非善、非非善。如是六识界非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

「善勇猛！一切法非善、非非善。如是一切法非善、非非善，是谓般若波罗蜜多。

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十五

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十六

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之四

「复次，善勇猛！五蕴不可施设有去、有来，有住、有不住，十二处、十八界等亦不可施设有去、有来，有住、有不住。如是蕴、处、界等无去、无来，无住、无不住，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴不可施设有远、有彼岸，十二处、十八界等亦不可施设有远、有彼岸。如是蕴、处、界等无远、无彼岸，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴不可施设有爱、有恚、有怖、有痴，十二处、十八界等亦不可施设有爱、有恚、有怖、有痴。如是蕴、处、界等无爱、无恚、无怖、无痴，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无与、无取，无持戒、无犯戒，无忍、无不忍，无精进、无懈怠，无等持、无心乱，无妙慧、无恶慧，十二处、十八界等亦无与、无取，无持戒、无犯戒，无忍、无不忍，无精进、无懈怠，无等持、无心乱，无妙慧、无恶慧。如是蕴、处、界等无与、无取，无持戒、无犯戒，无忍、无不忍，无精进、无懈怠，无等持、无心乱，无妙慧、无恶慧，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无颠倒、无不颠倒，十二处、十八界等亦无颠倒、无不颠倒。如是蕴、处、界等无颠倒、无不颠倒，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，十二处、十八界等亦无念住、正断、神足、根、力、觉支、道支。如是蕴、处、界等无念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无明、无解脱，十二处、十八界等亦无明、无解脱。如是蕴、处、界等无明、无解脱，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无静虑、解脱、等持、等至，十二处、十八界等亦无静虑、解脱、等持、等至。如是蕴、处、界等无静虑、解脱、等持、等至，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无有量、无无量，无神通、无非神通，十二处、十八界等亦无有量、无无量，无神通、无非神通。如是蕴、处、界等无有量、无无量，无神通、无非神通，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无空、无不空，无有相、无无相，无有愿、无无愿，十二处、十八界等亦无空、无不空，无有相、无无相，无有愿、无无愿。如是蕴、处、界等无空、无不空，无有相、无无相，无有愿、无无愿，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴非有为、非无为，非有漏、非无漏，非世间、非出世间，非有系、非离系，十二处、十八界等亦非有为、非无为，非有漏、非无漏，非世间、非出世间，非有系、非离系。如是蕴、处、界等非有为、非无为，非有漏、非无漏，非世间、非出世间，非有系、非离系，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴非有著、非无著，非有智、非无智，十二处、十八界等亦非有著、非无著，非有智、非无智。如是蕴、处、界等非有著、非无著，非有智、非无智，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴无执持、无动摇、无戏论，十二处、十八界等亦无执持、无动摇、无戏论。如是蕴、处、界等无执持、无动摇、无戏论，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴非有想、非无想，十二处、十八界等亦非有想、非无想。如是蕴、处、界等非有想、非无想，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴非寂静非不寂静，十二处、十八界等亦非寂静非不寂静。如是蕴、处、界等非寂静非不寂静，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！五蕴非涅槃、非不涅槃，十二处、十八界等亦非涅槃、非不涅槃。如是蕴、处、界等非涅槃、非不涅槃，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说五蕴生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说五蕴生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。所说十二处、十八界等生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说十二处、十八界等生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说缘起生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说缘起生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说颠倒生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说颠倒生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说诸盖生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说诸盖生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说三十六爱行生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说三十六爱行生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说六十二见趣生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说六十二见趣生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说静虑、解脱、等持、等至，非谓般若波罗蜜多。所说静虑、解脱、等持、等至所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说四无量、五神通，非谓般若波罗蜜多。所说四无量、五神通所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说有为所摄世间一切善根等法生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说有为所摄世间一切善根等法生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说念住、正断、神足、根、力、觉支、道支生起所摄，非谓般若波罗蜜多。所说念住、正断、神足、根、力、觉支、道支生起所摄所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说苦、集、灭、道圣谛，非谓般若波罗蜜多。所说苦、集、灭、道圣谛所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说戒、定、慧、解脱、解脱知见清净，非谓般若波罗蜜多。所说戒、定、慧、解脱、解脱知见清净所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说无为所摄出世间无依无漏法，非谓般若波罗蜜多。所说无为所摄出世间无依无漏法所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说空、无相、无愿、无生、无作法，非谓般若波罗蜜多。所说空、无相、无愿、无生、无作法所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！所说明解脱、离灭、涅槃，非谓般若波罗蜜多。所说明解脱、离灭、涅槃所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！如是般若波罗蜜多，非色蕴摄，亦非受、想、行、识蕴摄；非眼处摄，亦非耳、鼻、舌、身、意处摄；非色处摄，亦非声、香、味、触、法处摄；非眼界摄，亦非耳、鼻、舌、身、意识界摄；非色界摄，亦非声、香、味、触、法界摄；非眼识界摄，亦非耳、鼻、舌、身、意识界摄；非地界摄，亦非水、火、风、空、识界摄；非欲界摄，亦非色、无色界摄；非有为摄，亦非无为摄；非世间摄，亦非出世间摄；非有漏摄，亦非无漏摄；非善法摄，亦非非善法摄；非有情界摄，亦非非有情界摄。亦非远离如是等法，别有般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！甚深般若波罗蜜多非如是等诸法所摄，亦非不摄。如是所摄、所不摄法所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，是谓般若波罗蜜多。善勇猛！真如者是何增语？善勇猛！真如者谓诸法性，非如愚夫异生所得亦非异彼。然诸法性如诸如来及佛弟子、菩萨所见，如是法性理趣真实常无变易故名真如，即此真如说为菩萨甚深般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！如是般若波罗蜜多于一切法无增、无减，非合、非离，非缺、非满，非益、非损，非移转、非趣入，非生、非灭，非染、非净，非流转、非还灭，非集起、非隐没，非有相、非无相，非平等、非不平等，非世俗、非胜义，非乐、非苦，非常、非无常，非净、非不净，非我、非无我，非谛实、非虚妄，非作者、非作具，非容受、非不容受，非信解、非不信解，非自性、非不自性，非死、非生，非生、非死，非出、非没，非续、非断，非和合、非不和合，非有贪、非离贪，非有嗔、非离嗔，非有痴、非离痴，非颠倒、非不颠倒，非有所缘、非无所缘，非有尽、非无尽，非有智、非无智，非下性、非高性，非有恩、非无恩，非往去、非还来，非有性、非无性，非爱、非恚，非明、非闇，非懈怠、非精进，非空、非不空，非有相、非无相，非有愿、非无愿，非造作、非不造作，非隐没、非不隐没，非无明、非解脱，非寂静、非不寂静，非涅槃、非不涅槃，非如理、非不如理，非遍知、非不遍知，非出离、非不出离，非调伏、非不调伏，非持

戒、非犯戒，非散乱、非不散乱，非妙慧、非恶慧，非识、非不识，非住、非不住，非同分、非异分，非有、非无有，非得、非不得，非现观、非不现观，非作证、非不作证，非通达、非不通达。甚深般若波罗蜜多于一切法，不为此等种种事故而现在前。

「复次，善勇猛！如人梦中说梦所见种种自性，如是所说梦境自性都无所有。何以故？善勇猛！梦尚非有，况有梦境自性可说！如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛！如梦不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

「复次，善勇猛！譬如幻士说幻所见种种自性，如是所说幻境自性都无所有。何以故？善勇猛！幻尚非有，况有幻境自性可说！如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛！如幻不为生起诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。

「复次，善勇猛！如光影人宣说光影种种自性，如是所说光影自性都无所有。何以故？善勇猛！影尚非有，况有光影自性可说！如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛！如影不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

「复次，善勇猛！如阳焰人宣说阳焰种种自性，如是所说阳焰自性都无所有。何以故？善勇猛！焰尚非有，况有阳焰自性可说！如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛！如焰不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

「复次，善勇猛！如人住在山谷等中，闻谷响声都无所见，若时自语复闻其声。如是般若波罗蜜多虽有所闻种种文句，而所闻法都无自性，唯除说时可有闻解。复次，善勇猛！如响不为显示诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为显示诸法而现在前。

「复次，善勇猛！譬如有人见诸聚沫，便说种种聚沫自性；如是所说聚沫自性，若内若外都不可得。何以故？善勇猛！所说聚沫尚非实有，况有自性而可宣说！如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛！如沫不为生起诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。

「复次，善勇猛！譬如有人见浮泡起，便说种种浮泡自性，如是所说浮泡自性都无所有。何以故？善勇猛！所说浮泡尚非实有，况有自性而可宣说！如是般若波罗蜜多虽假说有种种自性，而此般若波罗蜜多实无自性可得宣说。复次，善勇猛！如泡不为生起诸法而现在前，如是般若波罗蜜多亦复不为生起诸法而现在前。

「复次，善勇猛！如人披求芭蕉茎，实虽不可得而有叶用，如是般若波罗蜜多虽无真实而有说用。

「复次，善勇猛！譬如有人为欲显示太虚空故，虽有所说，而太虚空不可显示。如是为欲显示般若波罗蜜多，虽有所说，而此般若波罗蜜多不可显示。

「复次，善勇猛！如太虚空虽以种种言说显示，而太虚空无真实法可得显示。如是虽以种种言说显示般若波罗蜜多，而此般若波罗蜜多无真实法可得显示。

「复次，善勇猛！譬如影光虽可显说，而无实法可令执取，虽无可执取而有所显照。如是般若波罗蜜多虽假文句种种显说，而无实法可令执取，虽无可执取而显照诸法。

「复次，善勇猛！如末尼宝虽有大光明，而此光明无内外可得。如是般若波罗蜜多虽能照烛一切法性，而此内外都不可得。

「复次，善勇猛！譬如灯光虽不暂住而能照了，令有目者睹见众色。如是般若波罗蜜多虽于诸法都无所住而能照了，令诸圣者见法实性。」

尔时，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如来、应、正等觉虽说般若波罗蜜多，而说般若波罗蜜多非圆成实。」

尔时，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所说。我说般若波罗蜜多非圆成实。何以故？

「舍利子！五蕴非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实，十二处、十八界亦非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！无明非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实，行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死愁叹苦忧恼亦非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！常无常、乐苦、我无我、净不净、寂静不寂静、颠倒非颠倒、诸盖见行、增益损减、生灭、住异、集起隐没非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！谛实、虚妄、往去、还来、有见、未见、内、外等法非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！地、水、火、风、空、识界，欲、色、无色界，有情界、法界非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！业异熟果、因缘断常、三世三际非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！布施、悭吝、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧、心意识、无间死生、杂染、清净非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、苦、集、灭、道、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通、空、无相、无愿非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！善非善、有漏无漏、世间出世间、有罪无罪、有为无为、有记无记、黑白、黑白相违所摄劣中妙贪、嗔、痴非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！见闻觉知、恃执、安住、寻伺、所缘、诳谄、嫉慳、和合二相、无生、无作、止观、明解、尽离、染灭、弃舍、诸依世俗胜义非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！声闻地法、独觉地法、一切智智、无著智、自然智、无等等智、菩萨大愿、声闻圆满、独觉圆满、无量无边无等等一切法智、一切法如实不见一切法智见非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！清凉、真实、寂静、极寂静、最极寂静非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！成熟有情、严净佛土、相好圆满、诸力无畏、十八不共法等非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！涅槃乃至一切法若善若非善等非圆成实故，我说般若波罗蜜多非圆成实。

「舍利子！如太虚空无色、不见、无对、无性非圆成实，如是般若波罗蜜多无色、不见、无对、无性非圆成实。

「舍利子！譬如虹霓虽有种种妙色显现，而无一实，如是般若波罗蜜多虽假种种言相显示，而所显示无性可得。

「舍利子！譬如虚空虽以种种寸尺量度，而未曾见有五指许是圆成实，如是般若波罗蜜多虽假种种言相显示，而未曾见有少自体是圆成实。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多甚为难见。」

佛言：「如是！以能见者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多甚为难觉。」

佛言：「如是！以能觉者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不可显示。」

佛言：「如是！能显示法不可得故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无所显示。」

佛言：「如是！非为显法现在前故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无性为性。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多以蕴、处、界缘起无性为自性故，以诸颠倒、诸盖、见趣、爱行无性为自性故，以我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者无性为自性故，以地、水、火、风、空、识界无性为自性故，以有情界、法界无性为自性故，以欲、色、无色界无性为自性故，以布施、悭吝、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧无性为自性故，以

菩提分法、圣谛、止观、无量、神通、静虑、解脱、等持、等至、明脱无性为自性故，以尽离、染灭无性为自性故，以无生智、灭智、涅槃无性为自性故，以声闻地、独觉地、佛地、世俗智见、胜义智见及无著智、一切智智等法无性为自性故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为成办、灭坏法故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不为成办生起法故，不为灭坏无我法故而现在前。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为缘法为方便故而现在前。」

佛言：「如是！以一切法非所缘故，无如是法可为所缘发起般若波罗蜜多。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多于一切法不为增减而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可增减故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为超越一切法故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可超越故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为损益一切法故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可损益故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为合离一切法故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可合离故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法持去调伏而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可得持去而调伏故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法作恩怨故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法而可于彼作恩怨故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有起、不起而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法而可生起、不生起故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有少相应、不相应故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可与相应、不相应故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有少共住、不共住故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可与共住、不共住故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所生起、不生起故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可令生起、不生起故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所流转、不流转故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可令流转、不流转故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为少法作用、作具而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见少法而可为彼作用、作具现在前故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法证平等性、不平等性而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见少法可证平等、不平等故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有取舍故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可取舍故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所作故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法而可于彼有所作故。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多最为甚深。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！诸蕴、处、界甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；诸缘起支甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；颠倒、五盖、见趣、爱行甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；我、有情等甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；戏论、不戏论甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；布施、悭吝、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；苦、集、灭、道、解脱、解脱知见甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；过去、未来、现在三世平等甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；诸力、无畏、十八不共法等甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；无量、神通甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；三世无著知一切佛法尽智、无生智、灭智、无作智、离染智甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深；弃诸盖智甚深故，如是般若波罗蜜多最为甚深。」

「复次，舍利子！譬如大海深广无量，如是般若波罗蜜多深广无量。言深广者，无边功德之所证故。」

「复次，舍利子！譬如大海无量无边，大宝、众宝之所积集，如是般若波罗蜜多无量无边，大法、众法珍宝积集。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为显示一切法故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见少法可显示故而现在前。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有智、无智而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见少法可名有智及无智故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有护藏故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可护藏故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所摄受而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可摄受故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所依止而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可为依止。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有执藏故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可执藏故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所执故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可生执故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所著故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可生著故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有所住故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可共住故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有续有断而现在前？」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可续断故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法起贪嗔痴、离贪嗔痴故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法起贪嗔痴、离贪嗔痴故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法起能知者及使知者而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法起能知者、使知者故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法了知本性、非本性故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可知本性、非本性故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不为于法有清净故而现在前。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可清净故。」

时，舍利子复白佛言：「甚深般若波罗蜜多本性清净。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！诸蕴、处、界本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；缘起、颠倒、见趣、爱行、贪、恚、痴等本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；我及有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、见者本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；断、常、边、无边本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、慈、悲、喜、舍本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；诸无颠倒、苦、集、灭、道、神通、圣道、声闻地、独觉地、佛地、佛法僧宝、声闻乘法、独觉乘法、菩萨乘法、解脱、解脱知见、涅槃本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；过去未来现在法、无著智见、十八佛不共法等本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净；欲色无色界、地水火风空识界、有情界、法界本性清净故，如是般若波罗蜜多本性清净。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无色、不见、无所对碍。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见少法有色、有见、有所对碍。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无所造作。」

佛言：「如是！能造作者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无所趣向。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可趣向故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多不可施設。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可施設故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多即是不共。」

佛言：「如是！甚深般若波罗蜜多不见有法可与共故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多即是无相。」

佛言：「如是！以诸法相不可得故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多无所照了。」

佛言：「如是！能、所照了不可得故。」

舍利子言：「如是般若波罗蜜多即是无边。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！诸蕴、处、界无边故，般若波罗蜜多亦无边；缘起、颠倒、见趣、爱行、贪、嗔、痴等无边故，般若波罗蜜多亦无边；断、常、前际、后际、中际无边故，般若波罗蜜多亦无边；布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若无边故，般若波罗蜜多亦无边；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、无颠倒无边故，般若波罗蜜多亦无边；静虑、解脱、等持、等至、所缘、解脱、解脱知见无边故，般若波罗蜜多亦无边；声闻地、独觉地、佛地、佛法僧宝、声闻乘法、独觉乘法、菩萨乘法无边故，般若波罗蜜多亦无边；我有情等、欲色无色界、无量、神通、诸盖、过去未来现在智见、无著智见、地水火风空识界、有情界、法界等无边故，般若波罗蜜多亦无边。」

「舍利子！甚深般若波罗蜜多初、中、后边皆不可得，于一切法亦无所得。舍利子！甚深般若波罗蜜多无边无际。舍利子！如太虚空边际不可得，如是般若波罗蜜多边际亦不可得。舍利子！如地、水、火、风、空、识界边际不可得，如是般若波罗蜜多边际亦不可得。舍利子当知！般若波罗蜜多初、中、后位皆无边际亦无方域。」

「舍利子！诸蕴、处、界，缘起、颠倒、诸盖、见趣、爱行、贪、嗔、痴，我、有情等，布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若，菩提分法，静虑、解脱、等持、等至，苦、集、灭、道，无量、神通、明、解脱、解脱知见，诸异生法、声闻、独觉、菩萨、佛法及余法门无边际故，当知般若波罗蜜多亦无边际。舍利子！甚深般若波罗蜜多，边不可得故名无边，际不可得故名无际。舍利子！甚深般若波罗蜜多，以无边故说名无际，以无际故说名无边。舍利子！甚深般若波罗蜜多，我性、取性不可得故，当知说名无边无际。舍利子！以一切法无边际故，当知般若波罗蜜多亦无边际。以太虚空无边际故，当知诸法亦无边际。」

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十六

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十七

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之五

尔时，舍利子白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨众依如是法行诸境相？」

于是佛告舍利子言：「是诸菩萨摩訶萨众尚不得法，何况非法！尚不得道，何况非道！于净尸罗尚无所得亦无所执，何况犯戒！是诸菩萨不堕三界，亦复不堕诸趣死生、不著身命，何况外境！于生死流已作边际，已度大海，已超大难。

「又，舍利子！是诸菩萨摩訶萨众依如是法行诸境相，知一切境皆无境性。由此因缘，是诸善士于一切境皆无住著。如师子王不著众境，是诸善士于诸境界无染、无杂，超一切境。如大商主无能障碍，是诸善士依如是法行诸境相无所执著。

「又，舍利子！我都不见此大众中有一菩萨，于如是法不深信解，于如是法疑惑、犹豫。又，舍利子！今此众中一切菩萨于如是法疑惑、犹豫皆已永断。此诸善士于如是法自无犹豫，亦能永断一切有情所有疑惑。是诸善士由此因缘，于一切法皆不犹豫，能为有情决定宣说一切法性都无所无。

「复次，舍利子！于当来世若有得闻如是法者，于一切法亦得断除疑惑、犹豫，亦能永断一切有情所有疑惑，谓为宣说如我今者所说法要。

「又，舍利子！我终不说薄少善根诸有情类，能于此法深生信解；薄少善根诸有情类，非于此法有所容受，如是法财非彼能用。又，舍利子！薄少善根诸有情类，于如是法尚不闻名，况能受持、思惟、修习！若有得闻如是法者，我定记彼当得佛法，彼当来世于诸佛法能师子吼，如我今者于大众中作师子吼、无所畏吼、大丈夫吼、自然智吼。

「又，舍利子！若有得闻如是所说甚深法要，下至能起一信乐心不生诽谤，我亦记彼当得无上正等菩提。何以故？舍利子！若诸有情闻甚深法欢喜信受，极难得故。又，舍利子！若诸有情闻甚深法深生信乐，能发无上正等觉心，是诸有情复甚难得，我说成就广大善根，具大资粮著大甲冑，疾证无上正等菩提。若诸有情闻说如是甚深般若波罗蜜多，欢喜信乐数数听受，彼所获福无量无边，况能受持、转为他说！设未、已入正性离生，若于二乘不决定者，我皆记彼当得无上正等菩提，利乐有情，穷未来际常无断尽。

「复次，舍利子！若诸有情成下劣法，我不见彼于广大法有容受义，广大法者谓佛菩提。又，舍利子！诸有情类多有成就下劣法者，所有信解亦皆下劣，不能种植广大善根，彼于如是甚深广大无染正法不能信受。

「又，舍利子！若诸有情成广大法，所有信解亦皆广大，发趣大乘，善办事业，善著甲冑，善

能思择甚深义理，善行大道无险正直，远离稠林其相平等，无诸荆棘、瓦砾、坑坎，清净无秽、不邪不曲，利益世间、安乐世间、哀愍世间，与诸天、人作广大义利益安乐，与诸有情作大明照坚固梯蹬，具大慈悲哀愍一切，于诸有情欲作利益、欲与安乐、欲令安稳，普施有情诸安乐具，如是有情即是菩萨。是摩诃萨善能受用大法财宝，是摩诃萨善能寻求大法财宝，最胜财宝属彼非余。所以者何？若有情类不近善友、未种善根，薄福德故下劣信解，彼于如是广大、甚深、无染正法不能信受。我依如是诸有情类有差别故，密意说言：诸有情界种种差别，随类胜劣各相爱乐。下劣信解诸有情类，还乐下劣信解有情；广大信解诸有情类，还乐广大信解有情。」

尔时、舍利子白佛言：「世尊！如是般若波罗蜜多，以何等法为所行境？」

于是佛告舍利子言：「如是般若波罗蜜多，以无边法为所行境，譬如风界，行无边境；如是般若波罗蜜多，以无边法为所行境，如虚空界，行无边境；如是般若波罗蜜多，以无边法为所行境，又如风界，以太虚空为所行境；如是般若波罗蜜多，以诸法空为所行境。」

「又，舍利子！如虚空界及如风界，俱无处所而可见者，亦复不为生起法相而现在前。如是般若波罗蜜多，于法都无可显示者，亦复不为生起法相而现在前。又，舍利子！如虚空界及如风界俱不可执，非圆成实亦无色相而可算数。如是般若波罗蜜多都不可执，非圆成实、非色等相算数可知。又，舍利子！如虚空界及如风界，无有少法是圆成实而可示现。如是般若波罗蜜多，无有少法是圆成实而可示现。」

时，舍利子复白佛言：「如是般若波罗蜜多以何为相？」

于是佛告舍利子言：「如是般若波罗蜜多都无有相。又，舍利子！如虚空界及如风界，无有少法是圆成实可示其相。如是般若波罗蜜多，无有少法是圆成实可示其相。何以故？舍利子！如是般若波罗蜜多远离众相，无有少相而可得者。又，舍利子！如虚空界无碍著处，如是般若波罗蜜多无碍著处，由斯故说甚深般若波罗蜜多无著为相。」

「又，舍利子！非无著法有相可得，然随世间名言理趣作如是说：甚深般若波罗蜜多无著为相。又，舍利子！虽说般若波罗蜜多无著为相，而此般若波罗蜜多无相可得故，不可说无著为相，以无著法无相状故。又，舍利子！言无著者，谓著遍知、著不可得、著如实性。遍知一切颠倒执著故名无著，非诸著中有著可得，由斯故说著如实性、著不可得。又，舍利子！言无著者，即是般若波罗蜜多，此即说为无著相智。」

「又，舍利子！诸法皆以无著为相，以诸法相不可得故名无著相。无有少法为起相故而现在前，以于此中无相可得故名无相，以无相故说名无著。若一切法有少相者，应于此中有著可得，以一切法众相都无，是故此中无著可得，故说诸法无著为相。虽作是说而不如说，以无著相不可说故。所以者何？以无著相无所有故、性远离故、不可得故。」

「又，舍利子！法无著相不可示现、无能显了，然为有情方便示现，此无著相故不应执。」

「又，舍利子！诸杂染相即是无相，非杂染法为起相故而现在前。」

「又，舍利子！诸杂染法颠倒现前，诸颠倒者皆是无相，诸无相者皆不可说，故有相法即是无相。又，舍利子！诸清净法亦无有相。所以者何？诸杂染法尚无有相。况清净法而可有相！」

「又，舍利子！若能遍知诸杂染法如实性者，彼诸杂染皆不可得，然诸有情由颠倒故起诸杂染。诸颠倒者皆非真实，若非真实，则无实体亦无实相，若能如是如实遍知即名清净。诸杂染相尚不可得，况清净相而有可得！是故杂染、清净二法，俱非有相、非圆成实。

「又，舍利子！诸法无相、非圆成实说名无著，故说诸法无著为相。以一切法无著相故说名无著，愚夫异生著无著相。又，舍利子！如是名为说一切法无著为相。此无著相当知即是智所行处，亦是般若波罗蜜多所行之处。此无著相智所行处亦名般若波罗蜜多，故说般若波罗蜜多行无边境，诸无著性当知说名行无边境。

「又，舍利子！所行处者，当知此显非所行处，甚深般若波罗蜜多非行处相可能显示。

「又，舍利子！所行境者，当知显示非所行境，以一切法如实之性，如所有性皆不可得故。一切法非所行境，以一切法无境性故。若能如是遍知诸法，是则名为行一切境，虽作是说而不如说。若能如是遍知诸法都无所著，名无著相。由斯理趣，故说般若波罗蜜多无著为相。

「复次，舍利子！如是所说如来智境甚深法要，若欲宣说、分别、开示，助伴甚少。此中助伴，唯有见谛趣大菩提诸声闻等，及已不退转菩萨摩訶萨，并见具足补特伽罗，于无上乘不复退者。彼见具足补特伽罗，亦于如是甚深法要，能正修行远离疑惑，身证菩萨已得净忍，于斯法要定无疑惑。

「又，舍利子！愚夫异生，如是妙法非彼行地。

「又，舍利子！如是所说甚深般若波罗蜜多相应法教甚为难得，终不堕于下劣信解诸有情手。若诸有情曾事多佛，成就最胜清净善根，信解广大，如是所说甚深般若波罗蜜多相应法教乃堕其手。当知如是诸有情类，已植无量广大善根，成就调柔清净意乐，已于过去无量佛所，植菩提种，发弘誓愿，行菩萨行，乘佛所乘，亲近如来、应、正等觉，于甚深法如理请问，故此般若波罗蜜多相应法教堕在其手。当知如是诸有情类，或已证得无生法忍，或近当证无生法忍，故此般若波罗蜜多相应法教堕在其手。当知如是诸有情类，疾证无上正等菩提，除悲愿力不求速证。当知如是诸有情类，于诸佛所已得受记，或复不久当得受记。当知如是诸有情类，设未得佛现前受记，如已得佛现前记者。

「又，舍利子！若诸有情善根未熟，薄福德故，尚不得闻如是般若波罗蜜多经典名字，况得手执读诵、受持、书写、供养、为他广说！彼能如是，无有是处。若诸有情善根已熟，宿愿力故，得遇此经听闻、受持、书写、读诵、恭敬、供养、为他广说。

「又，舍利子！若诸有情善根增盛意乐调善，如是般若波罗蜜多相应法教乃堕其手。我记说，彼诸善男子、善女人等，或菩萨乘或声闻乘，由得此法深心爱乐，先虽懈怠，多乐睡眠，起不正知，不住正念，或心散乱，或耽饮食，或爱珍财，或好粗语，或喜暴恶，或怀傲慢，或根闇钝无所了知；彼由如是善根力故，前所说过一切皆转。由得如是甚深法要，设是声闻转成菩萨，于甚深法倍生爱乐，于诸境界能不放逸，于诸善法爱乐修行，勇猛正勤离诸懈怠，一心摄念守护诸根，不出粗言不行暴恶，恒修恭敬乐习多闻，精进炽然无所贪染，善能简择甚深法义。若欲圆满如是功德，当勤修学甚深法要。

「复次，舍利子！若诸菩萨或声闻乘，闻斯法要获殊胜果，谓闻如是甚深法要，决定不复行诸

放逸，于诸恶法不生保信，善欲精进俱无退减，于所修行不生慢缓，于外邪法不乐思求，于贪、恚、痴不多现起。如是等果无量无边，皆由得闻此深法要。

「又，舍利子！甚深法要非但耳闻即名为果，要不放逸精进修行，如实了知远离众恶，自他俱利乃名为果。又闻法者，谓于法要如实了知精勤修学，非于正法起异解行；若于正法起异解行，当知彼类不名闻法。

「又，舍利子！汝等皆应于所闻义方便善巧，起无倒解安住正行。若于法义起颠倒解不正修行，当知彼类于佛正法定无顺忍。又舍利子！于我正法毗奈耶中如说行者乃得顺忍。言顺忍者，谓于正法无倒简择发起正行。又，舍利子！顺忍具足补特伽罗安住正行，当知决定不堕地狱、傍生、饿鬼诸恶趣中，疾能证得正法胜果。

「又，舍利子！诸有情类不应保信微少善根，谓彼即能脱诸恶趣。勤行精进亦不可保，乃至于法未具正见，于诸恶趣犹有堕落。

「又，舍利子！若于正法圆满修学得顺忍已，能不复造感恶趣业，不复懈怠起顺退分，于下劣位不恐退堕，于所修行心不慢缓。何以故？舍利子！彼于杂染清净分中能正遍知，得如实见达一切法，颠倒所起虚妄心现不生执著。彼于正法甚深义趣，已得正见具足顺忍，聪敏调柔住清净戒；律仪正行、轨则所行，由得顺忍无不具足。天、龙、药叉、阿素洛等尚恭敬彼，何况诸人！天、龙、药叉、阿素洛等一切于彼尚应爱念、归趣、供养、守护、围绕，不令恶缘损坏身命及所修行，何况诸人！故应勤修正法顺忍，若得顺忍，天、龙、药叉、阿素洛等常随守护、恭敬供养曾无暂舍。」

时，舍利子告善现言：「云何具寿默然无说？云何不说甚深般若波罗蜜多？今者如来、应、正等觉现前为证，今此大众于深般若波罗蜜多是真法器，意乐清净愿闻深法。」

善现答言：「唯！舍利子！我于诸法都无所见，是故我今默无所说。

「又，舍利子！我都不见甚深般若波罗蜜多，亦不见有诸菩萨众；不见能说，不见所说，亦复不见由此、为此、因此、属此、依此而说。我于此中既无所见，云何令我为诸菩萨宣说般若波罗蜜多？设我欲说？谁是能说，谁是所说？亦复不知何由、何为、何因、何属、何依而说？我当云何宣说如是甚深般若波罗蜜多？

「又，舍利子！甚深般若波罗蜜多不可宣说、不可显示、不可戏论。

「又，舍利子！甚深般若波罗蜜多无能宣说、无能显示、无能戏论。若能如是方便表示，即显般若波罗蜜多。

「又，舍利子！甚深般若波罗蜜多非过去、非未来、非现在。又，舍利子！甚深般若波罗蜜多不可以过去相说，不可以未来相说，不可以现在相说。又，舍利子！甚深般若波罗蜜多无相、无说。又，舍利子！我都不见甚深般若波罗蜜多有如是相，可以此相宣说般若波罗蜜多。

「又，舍利子！蕴、处、界等三世之相非深般若波罗蜜多，蕴、处、界等三世之相所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性是深般若波罗蜜多。又，舍利子！蕴、处、界等三世之相所有真如、不虚妄性、不变异性、如所有性，不可施設、不可显示、不可戏论，非语业等所能诠表。

「又，舍利子！甚深般若波罗蜜多，不由说示诸法相故而现在前，不由说示蕴、处、界相故而现在前，不由说示行、非行相故而现在前，不由说示缘起相故而现在前，不由说示名色相故而现在前，不由说示我、有情等相故而现在前，不由说示法界相故而现在前，不由说示有系、离系相故而现在前，不由说示因缘相故而现在前，不由说示苦乐相故而现在前，不由说示安立、非安立相故而现在前，不由说示生灭相故而现在前，不由说示染净相故而现在前，不由说示本性、非本性相故而现在前，不由说示世俗、胜义相故而现在前，不由说示谛实、虚妄相故而现在前，不由说示移转、趣入相故而现在前。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多离众相故，不可显示此是般若波罗蜜多、在此般若波罗蜜多、由此般若波罗蜜多、为此般若波罗蜜多、因此般若波罗蜜多、属此般若波罗蜜多、依此般若波罗蜜多。

「又，舍利子！我不见法，由此法故说示般若波罗蜜多。又，舍利子！无有少法能显能取甚深般若波罗蜜多。又，舍利子！非深般若波罗蜜多能显能取诸蕴、处、界、缘起、明脱。又，舍利子！诸出世间妙慧通达亦复不能显取般若波罗蜜多。又，舍利子！如法不能显取诸法，如何显说甚深般若波罗蜜多？然舍利子！若能了知如是诸法真实理趣，即能了知宣说般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！甚深般若波罗蜜多，不由显示所有法故而现在前。又，舍利子！甚深般若波罗蜜多，不由显示蕴、处、界故而现在前，不由显示名及色故而现在前，不由显示染净法故而现在前，不由显示诸缘起故而现在前，不由显示诸颠倒故而现在前，不由显示我、有情界等故而现在前，不由显示地、水、火、风、空、识界故而现在前，不由显示欲、色、无色界故而现在前，不由显示布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧故而现在前，不由显示念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通故而现在前，不由显示诸谛道果故而现在前，不由显示声闻、独觉、菩萨、佛地法故而现在前，不由显示所有法智及非智故而现在前，不由显示尽无生智及灭智故而现在前，不由显示涅槃法故而现在前。

「又，舍利子！如无有法由显示法而现在前，我当云何宣说如是甚深般若波罗蜜多？然，舍利子！若能了知如是所说甚深般若波罗蜜多，不由显示所有法故而现在前，即能了知甚深般若波罗蜜多，亦能宣说甚深般若波罗蜜多。

「又，舍利子！甚深般若波罗蜜多不为诸法有合有散而现在前。何以故？舍利子！甚深般若波罗蜜多不为诸蕴、诸处、诸界有合有散，不为诸行有合有散，不为缘起有合有散，不为颠倒有合有散，不为欲、色、无色界有合有散，不为地、水、火、风、空、识界有合有散，不为我、有情界等有合有散，不为法界有合有散，不为布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧有合有散，不为念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通有合有散，不为诸谛道及道果有合有散，不为声闻、独觉、菩萨、佛地及法有合有散，不为过去、未来、现在三世平等有合有散，不为无著、尽无生智有合有散，不为涅槃有合有散而现在前。

「又，舍利子！如无有法为法合散而现在前，我当云何宣说如是甚深般若波罗蜜多？然，舍利子！我观此义作如是说：甚深般若波罗蜜多不可说示。又，舍利子！我都不见有如是法，可名能说，可名所说，可名由此、为此、因此、属此、依此而有所说，云何令我为诸菩萨宣说般若波罗蜜多？」

尔时，世尊告善勇猛菩萨摩訶萨言：「善男子！诸菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多，于一切法都

无所行。何以故？善勇猛！以一切法皆是颠倒之所等起，非实非有邪伪虚妄。又，善勇猛！譬如于法有所行者，皆行颠倒，皆行不实；如是菩萨若有所行，应行颠倒，应行不实。非诸菩萨应（别本有作「是」者）颠倒行及不实行之所显了，亦非菩萨行颠倒行及不实行能行般若波罗蜜多。又，善勇猛！颠倒、不实则非所行，是故菩萨不于中行。

「又，善勇猛！言颠倒者即是虚妄、愚夫异生之所执著。如是诸法不如有，如是所执不如其相，是故说名颠倒、不实。故诸菩萨不行颠倒、不行不实，由此菩萨名实语者，亦得说名无倒行者。若实无倒则无所行，故说菩萨行无所行、一切行断名菩萨行。此菩萨行不可显示是此、由此、在此、从此，非诸菩萨行所显了。何以故？善勇猛！以诸菩萨息一切行行菩萨行，谓息异生、声闻、独觉有取著行行菩萨行。

「又，善勇猛！如是菩萨于诸佛法亦复不行，亦不执著此是佛法、由此佛法、在此佛法、属此佛法。如是菩萨亦复不行一切分别、异分别行，谓诸菩萨不行分别及异分别。一切分别、异分别断、名菩萨行。善勇猛！分别者谓于诸法分别自性，异分别者谓于诸法分别差别，非一切法可得分别及异分别。以一切法不可分别、异分别故，若分别法则于诸法作异分别，然一切法远离分别及异分别。

「又，善勇猛！言分别者是谓一边，异分别者是第二边，非诸菩萨行边、无边。若诸菩萨于边、无边俱无所行，是诸菩萨亦不见中，若见中者则行于中，若行中者则行于边，非中有行、有显、有示、离行相故。又，善勇猛！所言中者，当知即是八支圣道。如是圣道于一切法都无所得而现在前，如是圣道于一切法都无所见而现在前。

「又，善勇猛！若时于法无修无遣，尔时名为止息之道。此止息道于一切法无修、无遣、超过修遣，证一切法平等实性。由证诸法平等实性，道相（别本有作「想」者）尚无，况见有道！又，善勇猛！止息道者，谓阿罗汉漏尽苾刍。何以故？善勇猛！彼遣道故，非（别本有作「所」者）修非遣故名遣，彼遣亦无故名为遣，以遣修故说名为遣。

「又，善勇猛！若有修遣应有所得不名为遣，此中遣者谓遣修性，此中无修故名为遣，以修无故遣亦非有，虽作是说而不如说。何以故？善勇猛！遣不可说，离遣性故。复何所离？谓颠倒法不复等起，及不实法不复等起。

「又，善勇猛！非诸颠倒能起颠倒。夫颠倒者无实所起，非于此中有实起故；若于此中有实所起不名颠倒，以无实起故名颠倒。

「又，善勇猛！诸菩萨众随觉诸法离诸颠倒。所以者何？诸菩萨众了知颠倒皆非实有，谓颠倒中无颠倒性。由知颠倒实无所有，非颠倒中有颠倒性故，说菩萨随觉诸法离诸颠倒。由觉诸法离诸颠倒，不复于法更生颠倒；若于此中无复颠倒，则于此法亦无所行。何以故？善勇猛！一切颠倒皆有所行，由有所行则有等起，所行、等起皆由颠倒虚妄分别。诸菩萨众于所行法，皆无分别亦无等起，是故说名远离颠倒；由无颠倒则无所行，由无所行则无所起，故说菩萨行无所行。无所行者谓于诸法都无所行，亦不观察亦不示现有所行相，故说菩萨行无所行。若能如是行无所行，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘色行，是行般若波罗蜜多；不缘受、想、行、识行，是行

般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨知诸所缘性远离故。若知所缘其性远离，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘眼行，是行般若波罗蜜多；不缘耳、鼻、舌、身、意行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨知诸所缘性非实故。若知所缘其性非实，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘色行，是行般若波罗蜜多；不缘声、香、味、触、法行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨知诸所缘颠倒所起，若颠倒起则非真实。若知所缘颠倒所起性非真实，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘眼识行，是行般若波罗蜜多；不缘耳、鼻、舌、身、意识行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨知诸所缘皆是虚妄。若知所缘皆是虚妄，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘名色行，是行般若波罗蜜多，何以故？善勇猛！是诸菩萨觉诸所缘无所缘性。若觉所缘无所缘性，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘我、有情等行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨如实知我、有情等想性非真实。若能知我、有情等想性非真实，则于诸行都无所行；若于诸行都无所行，则离诸行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不行我想、有情想乃至知者想、见者想，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨遣一切想。若能遣除一切想者，则于诸想都无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不行颠倒、见趣、诸盖，是行般若波罗蜜多；不缘颠倒、见趣、盖行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨知诸颠倒、见、盖所缘都非实有。若知颠倒、见、盖所行都非实有，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘缘起行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨遍知缘起及彼所缘。若诸菩萨遍知缘起及彼所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘欲、色、无色界行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣三界所缘。若诸菩萨普能除遣三界所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨遍知布施、悭贪乃至般若、恶慧所缘。若诸菩萨遍知如是一切所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘无倒念住、正断、神足、根、力、觉支、道支、静虑、解脱、等持、等至、无量、神通等行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨于诸所缘自在觉了亦能除遣。若诸菩萨于诸所缘自在觉了亦能除遣，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘苦、集、灭、道谛行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨除遣苦、集、灭、道所缘。若能除遣四谛所缘，则无所遣亦无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘明脱行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣明脱所缘。若能除遣明脱所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘尽、无生、无造作行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣尽、无生、无造所缘。若能除遣此诸所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘地、水、火、风、空、识界行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣地、水、火、风、空、识界所缘。若能除遣此诸所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘声闻、独觉、菩萨、佛地行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛地所缘。若诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛地所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘声闻、独觉、菩萨、佛法行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛法所缘。若诸菩萨普能除遣声闻、独觉、菩萨、佛法所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘涅槃行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨遍知涅槃所缘。若诸菩萨遍知涅槃所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘相好清净行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣相好清净所缘。若诸菩萨普能除遣相好清净所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘佛土清净行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣佛土清净所缘。若诸菩萨普能除遣佛土清净所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘声闻圆满功德行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣声闻圆满功德所缘。若诸菩萨普能除遣声闻圆满功德所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若菩萨摩訶萨不缘菩萨圆满功德行，是行般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！是诸菩萨普能除遣菩萨圆满功德所缘。若诸菩萨普能除遣菩萨圆满功德所缘，则无所行，故说菩萨行无所行。

「善勇猛！若（别本有一「诸」字）菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。若诸菩萨能行般若波罗蜜多，遍知一切所缘而行，除遣一切所缘而行。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十七

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十八

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之六

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘色清净而行，亦不缘受、想、行、识清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知色乃至识所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘眼清净而行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知眼乃至意所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘色清净而行，亦不缘声、香、味、触、法清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知色乃至法所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘眼识清净而行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意识清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知眼识乃至意识所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘名色清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知名色所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘我清净而行，亦不缘有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知我乃至使见者所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘颠倒清净而行，亦不缘见趣、诸盖清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知颠倒、见趣、诸盖所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘缘起清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知缘起所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘欲、色、无色界清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知欲、色、无色界所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘布施、悭贪清净而行，亦不缘持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知布施、

慳贪乃至般若、恶慧所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘地界清净而行，亦不缘水、火、风、空、识界清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知地界乃至识界所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘过去、未来、现在清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知过去、未来、现在所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘无著清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知无著所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘念住清净而行，亦不缘正断、神足、根、力、觉支、道支、无量、神通清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知念住乃至神通所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘静虑、解脱、等持、等至清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知静虑、解脱、等持、等至所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘明及解脱清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知明及解脱所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘尽智、无生智、一切智清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知尽智、无生智、一切智所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘一切有情诸法清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨已能遍知一切有情诸法所缘本性清净故。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘一切清净而行。何以故？善勇猛！是诸菩萨通达一切所缘本性清净故。若诸菩萨通达一切所缘本性清净，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不见此是色乃至识、此由色乃至识、此属色乃至识、此从色乃至识，是诸菩萨不如是见色等法故，便于色等不举不下、不生不灭、不行不观，于色等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不见此是眼乃至意、此由眼乃至意、此属眼乃至意、此从眼乃至意，是诸菩萨不如是见眼等法故，便于眼等不举不下、不生不灭、不行不观，于眼等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不见此是色乃至法、此由色乃至法、此属色乃至法、此从色乃至法，是诸菩萨不如是见色等法故，便于色等不举不下、不生不灭、不行不观，于色等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不见此是眼识乃至意识、此由眼识乃至意识、此属眼识乃至

意识、此从眼识乃至意识，是诸菩萨不如是见眼识等法故，便于眼识等不举不下、不生不灭、不行不观，于眼识等所缘亦不行不观。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不行色是过去未来现在，亦不行受、想、行、识是过去未来现在；则不行眼是过去未来现在、亦不行耳、鼻、舌、身、意是过去未来现在；则不行色是过去未来现在，亦不行声、香、味、触、法是过去未来现在；则不行眼识是过去未来现在，亦不行耳、鼻、舌、身、意识是过去未来现在。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不行色是我、我所，亦不行受、想、行、识是我、我所；则不行眼是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意是我、我所；则不行色是我、我所，亦不行声、香、味、触、法是我、我所；则不行眼识是我、我所，亦不行耳、鼻、舌、身、意识是我、我所。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不行色是乐是苦等，亦不行受、想、行、识是乐是苦等；则不行眼是乐是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意是乐是苦等；则不行色是乐是苦等，亦不行声、香、味、触法是乐是苦等；则不行眼识是乐是苦等，亦不行耳、鼻、舌、身、意识是乐是苦等。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不行色属我非余，亦不行受、想、行、识属我非余；则不行眼属我非余，亦不行耳、鼻、舌、身、意属我非余；则不行色属我非余，亦不行声、香、味、触、法属我非余；则不行眼识属我非余，亦不行耳、鼻、舌、身、意识属我非余。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，于色乃至识，不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作；于眼乃至意，亦不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作；于色乃至法，亦不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作；于眼识乃至意识，亦不行集、不行灭，不行深、不行浅，不行空、不行不空，不行有相、不行无相，不行有愿、不行无愿，不行有造作、不行无造作。何以故？善勇猛！如是诸法一切皆有恃执、动转、戏论、爱趣，谓我能行如是动转，我于此行如是戏论，我由此行如是爱趣，我依此行如是恃执。此中菩萨了知一切恃执、动转、戏论、爱趣害诸无知无所恃执，无恃执故，都无所行亦无执藏；无执藏故，无所系缚亦无离系，无所发起亦无等起。如是菩萨害诸恃执，修行般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，于色乃至识，不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响；于眼乃至意，亦不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响，于色乃至法，亦不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响；于眼识乃至意识，亦不行常、无常，不行乐、无乐，不行我、无我，不行净、不净，不行空、不空，不行如幻，不行如梦，不行如光影，不行如谷响。何以故？善勇猛！如是诸法有寻、有伺、有行、有观。此中菩萨了知一切有寻、有伺、有行、有观害一切行，遍知诸行修行般若波罗蜜多，是为宣说诸菩萨行。」

尔时，善勇猛菩萨摩訶萨便白佛言：「世尊！菩萨修行甚深般若波罗蜜多不可思议。」

于是佛告善勇猛言：「如是！如是！如汝所说。善勇猛！色乃至识不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；眼乃至意不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；色乃至法不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；眼识乃至意识不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；名色不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；缘起不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；杂染不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；业果不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；颠倒、见趣、诸盖不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；欲、色、无色界不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；地、水、火、风、空识界不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；有情界、法界不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；贪、嗔、痴不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；念住、正断、神足、根、力、觉支、道支不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；无量、神通不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；静虑、解脱、等持、等至不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；苦、集、灭、道不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；明及解脱不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；尽智、无生智、无造作智不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；声闻、独觉、菩萨、佛地不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；声闻、独觉、菩萨、佛法不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；过去未来现在智不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；无著智不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；涅槃不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议；佛、法、僧宝不可思议故，菩萨修行甚深般若波罗蜜多亦不可思议。何以故？善勇猛！菩萨修行甚深般若波罗蜜多，非心所生故名不可思议，亦不生心故名不可思议。」

「复次，善勇猛！若谓心生是为颠倒，谓心不生亦是颠倒，若能通达心及心所俱无所有则非颠倒。善勇猛！非心本性有生、有起、有尽、有灭。善勇猛！颠倒相应，谓心、心所有生、有起、有尽、有灭。善勇猛当知！此中心可开示，由颠倒起亦可开示。」

「善勇猛！愚夫异生不能觉了心可开示，及不觉了从颠倒起亦可开示。由不觉了可开示故，于心远离不能正知，亦不正知所缘远离，由斯执著心即是我、心是我所、心依于我、心从我生。彼执心已，复执为善，或执非善，或执为乐，或执为苦，或执为断，或执为常，或执见趣，或执诸盖，或执颠倒，或执布施、悭贪，或执持戒、犯戒，或执安忍、忿恚，或执精进、懈怠，或执静虑、散乱，或执般若、恶慧，或执三界，或执缘起，或执名色，或执贪、嗔、痴，或执嫉恚等，或执我慢等，或执苦、集、灭、道，或执四大、空、识，或执有情、法界，或执念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，或执静虑、解脱、等持、等至，或执无量、神通，或执明及解脱，或执尽、无生智，或执无造作智，或执佛、法、僧宝，或执声闻、独觉、菩萨、佛地，或执声闻、独觉、菩萨、佛法，或执无著智，或执般涅槃，或执佛智，或执相好，或执佛土，或执声闻圆满，或执菩萨圆满，或执诸余杂染、清净。」

「善勇猛！诸菩萨众于如是等种种法门不生执著，知见有情所起颠倒心、心所法，于一切处终

不发起颠倒之心，亦不依心起诸颠倒。何以故？善勇猛！诸菩萨众修行般若波罗蜜多，远离颠倒心、心所法，证心本性清净明白，于中都无心、心法起。善勇猛！愚夫异生依所缘境，起心、心所执有所缘，执有一切心及心所。诸菩萨众知彼所缘及彼所起心、心所法都无所有，是故不生心、心所法。

「菩萨如是观察一切心、心所法本性清净、本性明白，愚夫颠倒妄生杂染，复作是念：『由所缘境心、心所生，了知所缘无所有故，心、心所法皆不得生，既不得生亦无住、灭。心、心所法本性明净，离诸杂染清白可乐。心性不生亦无住、灭，亦不令法有生、住等，但诸愚夫妄执斯事。』如是菩萨知心、心所本性不生亦不住、灭，修行般若波罗蜜多。若诸菩萨能如是行，为行般若波罗蜜多。如是行时，不作是念：『我行般若波罗蜜多，我今依此而行般若波罗蜜多，我今由此而行般若波罗蜜多，我今从此而行般若波罗蜜多。』若诸菩萨作如是念：『此是般若波罗蜜多，此由般若波罗蜜多，此依般若波罗蜜多，此属般若波罗蜜多。』彼由此念，非行般若波罗蜜多。若诸菩萨于诸般若波罗蜜多，无见无得而行般若波罗蜜多，是行般若波罗蜜多。」

尔时，善勇猛白佛言：「世尊！菩萨如是行深般若波罗蜜多是无上行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是清净行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是明白行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是无生行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是无灭行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是超出行，菩萨如是行深般若波罗蜜多是难伏行，谓诸恶魔若魔眷属，若余有相，有所得行，若我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者，所有诸见、若断常见、若诸蕴见、若诸处见、若诸界见、若诸佛见、若诸法见、若诸僧见、若涅槃见、若证得想；若增上慢，若贪、嗔、痴行，若颠倒、盖行，若越道路而发趣者，皆不能伏。是故菩萨行深般若波罗蜜多，超诸世间、无能及者、最尊最胜。」

尔时，世尊告善勇猛：「如是！如是！如汝所说。如是菩萨行深般若波罗蜜多，超诸世间、无能及者、最尊最胜。一切恶魔若魔天子、眷属、军众皆不能伏，乃至执著涅槃相性所有诸见亦不能伏，一切愚夫异生等行，于此菩萨所行之行皆不能伏。善勇猛！此菩萨行，愚夫异生皆所非有；有学、无学、独觉、声闻亦所非有。善勇猛！声闻、独觉若有此行，应不说名声闻、独觉，应名菩萨，当得如来四无畏等无边功德。善勇猛！声闻、独觉无此行故不名菩萨，不得如来四无畏等无边功德。」

「善勇猛！菩萨所行甚深般若波罗蜜多，是诸如来、应、正等觉四无畏等功德之地。诸菩萨众行深般若波罗蜜多，以能证得四无畏等为所作业。若诸菩萨行深般若波罗蜜多，疾能证得四无畏等如来功德。善勇猛！若诸菩萨未证无上正等菩提，由大愿力或诸如来护持之力，行深般若波罗蜜多，速能摄受四无畏等无边功德。善勇猛！声闻、独觉不能愿求四无畏等诸佛功德，诸佛世尊亦不护念令彼证得四无畏等。」

「善勇猛！诸菩萨众由大愿力及诸如来护持之力，当能证得四无畏等，何以故？善勇猛！诸菩萨众行深般若波罗蜜多，定能获得四无碍解。何等名为四无碍解？义无碍解、法无碍解、词无碍解、辩无碍解，如是名为四无碍解。诸菩萨众成就如是四无碍解，虽未证得所求无上正等菩提，由大愿力，即能摄受四无畏等诸佛功德。诸佛世尊知彼成就四无碍解胜善根故，知彼已得甚深般若波罗蜜多功德地故，以神通力勤加护念，令彼摄受四无畏等诸佛功德，是故菩萨欲求证得四无碍解，欲求摄受四无畏等功德善根，应学般若波罗蜜多，应行般若波罗蜜多，勿生执著。」

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，通达诸法若因、若集、若没、若灭，无有少法不合般若波罗蜜多，是诸菩萨如实了知诸法因、集、灭、道之相，知法因、集、灭、道相已，于色不修不遣，于受、想、行、识亦不修不遣，于眼不修不遣，于耳、鼻、舌、身、意亦不修不遣，于色不修不遣，于声、香、味、触、法亦不修不遣，于眼识不修不遣，于耳、鼻、舌、身、意识亦不修不遣，于名、色不修不遣，于染、净不修不遣，于缘起不修不遣，于颠倒、见趣、诸盖、爱行不修不遣，于贪、嗔、痴不修不遣，于欲、色、无色界不修不遣，于地、水、火、风、空、识界不修不遣，于有情界、法界不修不遣，于我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者不修不遣，于断、常见不修不遣，于布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧不修不遣，于念住、正断、神足、根、力、觉支、道支不修不遣，于静虑、解脱、等持、等至不修不遣，于断颠倒不修不遣，于苦、集、灭、道不修不遣，于无量、神通不修不遣，于尽智、无生智、无造作智不修不遣，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛地不修不遣，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛法不修不遣，于止、观不修不遣，于涅槃不修不遣，于过去未来现在智见不修不遣，于无著智不修不遣，于佛智不修不遣，于无畏等诸佛功德不修不遣。

「何以故？善勇猛！色无自性不可修遣，受、想、行、识亦无自性不可修遣，眼无自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意亦无自性不可修遣，色无自性不可修遣，声、香、味、触、法亦无自性不可修遣，眼识无自性不可修遣，耳、鼻、舌、身、意识亦无自性不可修遣，名、色无自性不可修遣，染、净无自性不可修遣，缘起无自性不可修遣，颠倒、见趣、诸盖、爱行无自性不可修遣，贪、嗔、痴无自性不可修遣，欲、色、无色界无自性不可修遣，地、水、火、风、空、识界无自性不可修遣，有情界、法界无自性不可修遣，我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者无自性不可修遣，断、常见无自性不可修遣，布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧无自性不可修遣，念住、正断、神足、根、力、觉支、道支无自性不可修遣，静虑、解脱、等持、等至无自性不可修遣，断颠倒无自性不可修遣，苦、集、灭、道无自性不可修遣，无量、神通无自性不可修遣，尽智、无生智、无造作智无自性不可修遣，异生、声闻、独觉、菩萨、佛地无自性不可修遣，异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无自性不可修遣，止、观无自性不可修遣，涅槃无自性不可修遣，过去未来现在智见无自性不可修遣，无著智无自性不可修遣，佛智无自性不可修遣，无畏等诸佛功德无自性不可修遣。

「何以故？善勇猛！无少法性是圆成实，一切皆是世俗假立，非于此中有少自性。无自性故皆非实有，诸法皆以无性为性，是故诸法无实无生。何以故？善勇猛！诸颠倒法皆非实有，诸法皆从颠倒而起，诸颠倒者皆无实性。何以故？善勇猛！以一切法皆离自性，寻求自性都不可得，是故皆以无性为性。

「善勇猛！无性者无实无生故名无性。此则显示性非实有故名无性，若性非有，则不可修亦不可遣。颠倒所起非实有故，既不可修亦不可遣，何以故？善勇猛！以一切法无性为性，远离自性则非实物，非实物故无修无遣。

「善勇猛！若诸（别本有作「时」者）菩萨摩訶萨众于诸法中住如实见，修行般若波罗蜜多，于一切法无修无遣，名修般若波罗蜜多。善勇猛！若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满。

「复次，善勇猛！若诸菩萨摩訶萨众修行般若波罗蜜多，不起色相应相心，亦不起受、想、行、识相应相心；不起眼相应相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意相应相心；不起眼识相应相心，亦不起耳、鼻、舌、身、意识相应相心；不起色相应相心，亦不起声、香、味、触、法相应相心；不起栽槃俱行之心，不起嗔恚俱行之心，不起悭贪俱行之心，不起烦恼俱行之心，不起忿恚俱行之心，不起懈怠俱行之心，不起散乱俱行之心，不起恶慧俱行之心，不起欲结俱行之心，不起缘色执俱行之心，不起无色执俱行之心，不起贪欲俱行之心，不起离间俱行之心，不起邪见俱行之心，不起执著财位俱行之心，不起执著富贵俱行之心，不起执著大财胜族俱行之心，不起执著生天俱行之心，不起执著欲界俱行之心，不起执著色、无色界俱行之心，不起声闻地心，不起独觉地心，不起执著诸菩萨行俱行之心，乃至不起执涅槃见俱行之心。

「是诸菩萨摩訶萨众成就如是清净心故，于诸有情虽起遍满慈、悲、喜、舍，而能遣除诸有情想；于有情想无执而住，于四梵住亦无执著，成就妙慧方便善巧。彼由成就如是法故能无执著，修行般若波罗蜜多速得圆满。

「是诸菩萨修行般若波罗蜜多速圆满故，便于诸色无取无执，于受、想、行、识亦无取无执；于眼无取无执，于耳、鼻、舌、身、意亦无取无执；于色无取无执，于声、香、味、触、法亦无取无执；于眼识无取无执，于耳、鼻、舌、身、意识亦无取无执，于名、色无取无执，于染、净无取无执，于缘起无取无执，于颠倒、见趣、诸盖、爱行无取无执，于贪、嗔、痴无取无执，于欲、色、无色界无取无执，于地、水、火、风、空、识界无取无执，于有情界、法界无取无执，于我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者无取无执，于断、常见无取无执，于布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧无取无执，于念住、正断、神足、根、力、觉支、道支无取无执，于静虑、解脱、等持、等至无取无执，于苦、集、灭、道无取无执，于无量、神通无取无执，于尽智、无生智、无造作智无取无执，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛地无取无执，于异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无取无执，于奢摩他、毗钵舍那无取无执，于涅槃界无取无执，于过去、未来、现在智见无取无执，于无著智无取无执，于佛智、力、无畏等无边佛法无取无执，于断颠倒、见趣、盖等无取无执。

「何以故？善勇猛！以一切法不可随取、不可执受、无能随取、无能执受。何以故？善勇猛！无有少法应可执受，亦无少法能有执受。所以者何？若能执受、若所执受俱不可得。何以故？善勇猛！以一切法皆不坚实，如幻事故；以一切法皆不自在，坚实之性不可得故；以一切法皆如光影，不可取故；以一切法皆悉虚伪，无自性故；以一切法皆如聚沫，不可撮摩故；以一切法皆如浮泡，起已速灭故；以一切法皆如阳焰，颠倒所起故；以一切法皆如芭蕉，中无坚实故；以一切法皆如水月，不可执取故；以一切法皆如虹霓，虚妄分别故；以一切法皆无作用，不能发起故；以一切法皆如空拳，无实性相故。

「善勇猛！诸菩萨如是观察一切法已，于一切法无取、无执、无住、无著。善勇猛！诸菩萨于一切法不深保信、不起取著、不生固执，无所贪爱而行般若波罗蜜多。善勇猛！若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满。

「复次，善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于色学，不为超越色故学；不于受、想、行、识学，不为超越受、想、行、识故学。不于色生学，不于色灭学；不于受、想、行、识生学，不于受、想、行、识灭学。不为调伏色故学，不为不调伏色故学；不为调伏受、想、行、识故学，不为不调

伏受、想、行、识故学。不为摄伏、移转色故学，不为趣入、安住色故学；不为摄伏、移转受、想、行、识故学，不为趣入、安住受、想、行、识故学。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于眼学，不为超越眼故学；不于耳、鼻、舌、身、意学，不为超越耳、鼻、舌、身；意故学。不于眼生学，不于眼灭学；不于耳、鼻、舌、身、意生学，不于耳、鼻、舌、身、意灭学。不为调伏眼故学，不为不调伏眼故学；不为调伏耳、鼻、舌、身、意故学，不为不调伏耳、鼻、舌、身、意故学。不为摄伏、移转眼故学，不为趣入、安住眼故学；不为摄伏、移转耳、鼻、舌、身、意故学，不为趣入、安住耳、鼻、舌、身、意故学。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于色学，不为超越色故学；不于声、香、味、触、法学，不为超越声、香、味、触、法故学。不于色生学，不于色灭学；不于声、香、味、触、法生学，不于声、香、味、触、法灭学。不为调伏色故学，不为不调伏色故学；不为调伏声、香、味、触、法故学，不为不调伏声、香、味、触、法故学。不为摄伏、移转色故学，不为趣入、安住色故学；不为摄伏、移转声、香、味、触、法故学，不为趣入、安住声、香、味、触、法故学。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于眼识学，不为超越眼识故学；不于耳、鼻、舌、身、意识学，不为超越耳、鼻、舌、身、意识故学。不于眼识生学，不于眼识灭学；不于耳、鼻、舌、身、意识生学，不于耳、鼻、舌、身、意识灭学。不为调伏眼识故学，不为不调伏眼识故学；不为调伏耳、鼻、舌、身、意识故学，不为不调伏耳、鼻、舌、身、意识故学。不为摄伏、移转眼识故学，不为趣入、安住眼识故学；不为摄伏、移转耳、鼻、舌、身、意识故学，不为趣入、安住耳、鼻、舌、身、意识故学。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十八

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第五百九十九

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之七

「复次，善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于色学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于受、想、行、识学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于眼学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于耳、鼻、舌、身、意学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于色学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于声、香、味、触、法学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不于眼识学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我，亦不于耳、鼻、舌、身、意识学若常若无常、若乐若苦、若空若不空、若我若无我。

「复次，善勇猛！若诸菩萨如是学时，不缘色若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘受、想、行、识若过去行、若未来行、若现在行。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不缘眼若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意若过去行、若未来行、若现在行。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不缘色若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘声、香、味、触、法若过去行、若未来行、若现在行。

「善勇猛！若诸菩萨如是学时，不缘眼识若过去行、若未来行、若现在行，亦不缘耳、鼻、舌、身、意识若过去行、若未来行、若现在行。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，虽以空、寂静、无我行相观察过去，而不以空、寂静、无我行于过去；虽以空、寂静、无我行相观察未来，而不以空、寂静、无我行于未来；虽以空、寂静、无我行相观察现在，而不以空、寂静、无我行于现在。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，虽观过去空、无我、无我所、无常、无恒、无久，安住不变易法，而不如是行于过去；虽观未来空、无我、无我所、无常、无恒、无久，安住不变易法，而不如是行于未来；虽观现在空、无我、无我所、无常、无恒、无久，安住不变易法，而不如是行于现在。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满。善勇猛！若诸菩萨能如是行，一切恶魔不能得便。若诸菩萨能如是行，普能觉知一切魔事，非诸魔事所能引夺。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不缘色，亦不缘受、想、行、识；不缘眼，亦不缘耳、鼻、舌、身、意；不缘色，亦不缘声、香、味、触、法；不缘眼识，亦不缘耳、鼻、舌、身、意识；不缘名、色，不缘染、净，不缘颠倒、见盖、爱行，不缘贪、嗔、痴，不缘我、有情等，不缘断、常，不缘边、无边，不缘欲、色、无色界，不缘缘起，不缘地、水、火、风、空、识界，不缘有情界、法界，不缘谛实、虚妄，不缘有系、离系，不缘贪、嗔、痴断，不缘布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧，不缘念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，不缘颠倒等断，不缘静虑、解脱、等持、等至，不缘慈、悲、喜、舍，不缘苦、集、灭、道，不缘尽智、无生智、无造作智，不缘无著智，不缘异生、声闻、独觉、菩萨佛地，不缘异生、声闻、独觉、菩萨、佛法，不缘神通、智见，不缘解脱，不缘解脱知见，不缘涅槃，不缘过去未来现在智见，不缘佛智、力、无畏等，不缘佛土清净，不缘相好清净，不缘声闻圆满，不缘独觉圆满，不缘菩萨圆满。何以故？善勇猛！以一切法非所缘故，以一切法非能缘故，非一切法有所取故，而可于彼说有所缘。

「善勇猛！若有所缘即有动作、计著、执取，若有执取即有忧苦，猛利愁箭、悲恼叹生。善勇猛！若有所缘即有系缚，无出离道，由斯一切忧苦增长。善勇猛！若有所缘即有恃执、动转、戏论，若有所缘即有种种斗讼、违诤，若有所缘即有种种无明、痴闇，若有所缘即有恐怖，若有所缘即有魔胃及有魔缚，若有所缘即有苦逼及求安乐。善勇猛！菩萨观见有如是等种种过患，不缘诸法，无所缘故，于一切法则无所取，无所取故，于一切法无执而住。如是菩萨虽无所缘，而于境界得定自在，虽于境界得定自在，而无恃执亦无所住。善勇猛！若诸菩萨能如是行，于一切法能不攀缘，无所执著、无所诤论，于一切法无染而住。善勇猛！是诸菩萨普于一切所缘境法皆得离系，修行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满，一切恶魔不能障碍，魔军眷属不能摄持，欲求其短终不能得，亦复不能方便扰乱；而能降伏魔及魔军，普能觉知一切魔事，不随魔事自在而行，震动焚烧诸魔宫殿；亦能降伏一切外道，不为外道之所降伏；亦能摧灭一切他论，不为他论之所摧灭。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能如是行，则于色不住分别、无异分别，于受、想、行、识亦不住分别、无异分别；于眼不住分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意亦不住分别、无异分别；于色不住分别、无异分别，于声、香、味、触、法亦不住分别、无异分别；于眼识不住分别、无异分别，于耳、鼻、舌、身、意识亦不住分别、无异分别。由此因缘，是诸菩萨于诸名、色不起分别、无异分别；于诸染、净不起分别、无异分别，于诸缘起不起分别、无异分别；于诸颠倒、见盖、爱行不起分别、无异分别，于诸断、常不起分别、无异分别；于欲、色、无色界不起分别、无异分别；于有情界、法界不起分别、无异分别，于贪、嗔、痴不起分别、无异分别；于谛实、虚妄不起分别、无异分别；于地、水、火、风、空、识界不起分别、无异分别；于有系、离系不起分别、无异分别；于我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者及彼诸想起分别、无异分别；于布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧不起分别、无异分别；于念住、正断、神足、根、力、觉支、道支不起分别、无异分别；于颠倒等断不起分别、无异分别；于静虑、解脱、等持、等至不起分别、无异分别；于苦、集、灭、道不起分别、无异分别，于慈、悲、喜、舍不起分别、无异分别；于尽智、无生智、无造作智不起分别、无异分别；于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛地不起分别、无异分别，于诸异生、声闻、独觉、菩萨、佛法不起分别、无异分别；于神通、智见不起分别、无异分别，于过去未

来现在智见不起分别、无异分别；于无著智见不起分别、无异分别；于明、解脱不起分别、无异分别；于解脱及解脱知见不起分别、无异分别；于诸佛智、力、无畏（别本有作「异」者）等不起分别、无异分别；于相好清净不起分别、无异分别；于佛土清净不起分别、无异分别；于声闻圆满不起分别、无异分别；于独觉圆满不起分别、无异分别；于菩萨圆满不起分别、无异分别。

「何以故？善勇猛！若有分别则异分别，若于是处无有分别则于是处无异分别。愚夫异生一切皆是分别所起，彼想皆从异分别起，是故菩萨不起分别、无异分别。

「善勇猛！言分别者是第一边，异分别是第二边，若于是处不起分别、无异分别，则于是处远离二边亦无有中。善勇猛！若谓有中亦是分别，分别中者亦谓有边。若于是处有分别者，则于是处有异分别，由此因缘、无断分别、异分别义；若于是处无分别者，则于是处无异分别，由此因缘、有断分别、异分别义。善勇猛！断分别者，谓于此中都无所断。何以故？善勇猛！由无所有、虚妄、分别异分别力发起颠倒，彼寂静故颠倒亦无，颠倒无故都无所断。善勇猛！无所断者当知显示苦断增语，谓于此中无少苦断故名苦断。若苦自性少有真实可有所断，然苦自性无少真实故无所断，但见苦无说名苦断，谓遍知苦都无自性少分可得故名苦断。诸有于苦都无分别、无异分别名苦寂静，即是令苦不生起义。善勇猛！若诸菩萨能如是见，则于诸法不起分别、无异分别。善勇猛！是名菩萨遍知分别、异分别性，修行般若波罗蜜多。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行、能如是住，修行般若波罗蜜多速得圆满，一切恶魔不能障碍，诸魔军众所起事业皆能觉知，诸有所为不随魔事自在而转，令诸恶魔自然退散，摧彼军众令其渐少，身意泰然离诸怖畏，恶魔军众不能扰恼。止息一切往恶趣因，断塞世间众邪迳路。离诸黑闇，越渡瀑流，于一切法得清净眼。与有情类作大光明，绍隆佛种令不断绝。证得真道道平等性，哀愍有情起净法眼；具足精进离诸懈怠，获得安忍远忿恚心，入胜静虑无所依止，得真般若成通达慧，遣除恶作远离盖缠，出恶魔网断诸爱网，安住正念无所忘失。得净尸罗至净戒岸。安住功德离诸过患。得定慧力不可动摇，一切他论不能摧伏。得诸法净永无退失，宣说诸法得无所畏。入诸大众心无怯弱，施诸妙法无所秘吝。以平等道净诸道路，誓离邪道修所应修。以清净法薰所应薰，以清净慧净所应净。器度深广犹如大海，湛然不动难可测量，法海无边过诸数量。善勇猛！若诸菩萨能如是行，成此及余无边功德，如是功德难测其岸，除佛世尊无能知者。

「复次，善勇猛！菩萨如是修行般若波罗蜜多，妙色无减，财位无减，眷属无减，种类无减，家族无减，国土无减；不生边地，不遇无暇，不与秽恶有情共居，亦不邻近不净事业；自心无退，智慧无减；从他听受种种法门，皆能会入平等法性；绍隆佛种一切智智，令常兴盛无有断绝；于诸佛法已得光明，已得邻近一切智智。若有恶魔来至其所欲为恼乱，则令彼魔及诸眷属皆成灰烬，辩才顿丧网网俱绝；假使俱抵魔及军众俱来娆恼，心不动摇。于是恶魔及诸军众惊怖退散，作是念言：『今此菩萨已超我境，彼于我境不复当行、不复当住、不复耽著，令余有情于我境界皆得出离萧然解脱。』时，诸恶魔作是念已，愁忧悲叹共相谓言：『今此菩萨损我等辈眷属、朋党，令无势力。』言已各生忧苦悔恨。

「复次，善勇猛！若时菩萨行深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，会深般若波罗蜜多。时，魔宫殿皆失威光，处处渐生烟焰之相，恶魔惊怖愁忧苦恼，如刀伤心、如中毒箭，咸共伤叹作如是言：『今此菩萨当令有情不受我等之所征发，今此菩萨当令有情出我等境，今此菩萨当令有情脱我等界，今此菩萨当令有情不住我境，今此菩萨当令有情断灭我界，今此菩萨当令有情毁我网网，今

此菩萨当拔有情令其永出诸欲淤泥，今此菩萨当令有情脱诸见网，今此菩萨当令有情出盖邪路，今此菩萨安立有情令住正道，今此菩萨引诸有情令其永出诸见稠林。』

「善勇猛！彼诸恶魔见此菩萨有如是等诸胜义利，愁忧苦恼如箭入心。譬如有人失大宝藏，成就广大愁忧苦恼；如是恶魔深心悔恨，如中毒箭愁忧苦恼，昼夜惊惶不乐本座。

「复次，善勇猛！若时菩萨行深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，会深般若波罗蜜多。时，诸恶魔共集一处，思惟方便欲坏菩萨，互相谓言：『我等今者当设何计、作何事业坏此菩萨所修正行？』时，恶魔众心怀疑惑，愁忧不乐如中毒箭，共相劝励往菩萨所，伺求其短现怖畏事。由此菩萨修行般若波罗蜜多威神力故，诸恶魔众尽其神力，尚不能动菩萨毛端，况令菩萨身心变异。时，诸恶魔觉知菩萨远离惊恐、毛竖等事，更设方便种种魅惑，心神俱劣怀怖畏故，诸魅惑事皆不能成。时，恶魔王便作是念：『我尚不能坏此菩萨，况我眷属或余能坏！』念已惊怖力尽计穷，还归自宫愁忧而住。如是菩萨修行般若波罗蜜多具大威力，恶魔眷属尚不能令如弹指顷心有迷惑，何况能为余障碍事！

「善勇猛！如是菩萨修行般若波罗蜜多，成就如是功德智慧大威神力。假使三千大千世界诸有情类皆变为魔，一一皆将尔所魔众，为扰乱故往菩萨所，尽其神力亦不能障所修般若波罗蜜多。何以故？善勇猛！尔时，菩萨成就如是甚深般若刀剑力故，亦复成就不可思议、不可测量及无等等般若力故，不为一切暴恶魔军之所降伏。善勇猛！夫大刀者，谓般若刀；夫大剑者，谓般若剑；夫大力者，谓般若力。是故般若波罗蜜多非诸恶魔所行境地。

「复次，善勇猛！诸有外仙得四静虑、四无色定，超欲魔境生诸梵天、四无色地。彼于菩萨常所成就世间妙慧尚非行境，况实般若波罗蜜多！何况恶魔能行此境！彼于获得色、无色定外仙妙慧尚非行境，况于般若波罗蜜多！善勇猛！若诸（别本有作「时」者）菩萨成就般若波罗蜜多，尔时菩萨名为成就大威力者；若有成就般若威力，即名成就利慧刀者；若有成就般若利刀，即名成就利慧剑者。诸恶魔军不能降伏，而能降伏一切魔军。

「复次，善勇猛！若诸菩萨成就般若波罗蜜多利慧刀剑具大势力，是诸菩萨于一切处无所依止，诸有所作亦无所依。何以故？善勇猛！若有所依则有移转，若有移转则有动摇，若有动摇则有戏论。善勇猛！若诸有情有依、有转动摇戏论，是诸有情随魔力行未脱魔境。善勇猛！若诸有情虽复乃至上生有顶有所依止，系属所依依所、依处，彼必还堕魔境界中，未脱恶魔所有胃网，恶魔索缕常所随逐。如猛喜子及阿逻茶迦逻摩子，并余一切依止无色，系属所依依所、依处诸仙外道。善勇猛！若诸菩萨行深般若波罗蜜多，修深般若波罗蜜多，会深般若波罗蜜多。是诸菩萨于一切处无所依止，诸有所作亦无所依。

「善勇猛！若诸菩萨勇猛精进修行般若波罗蜜多随顺安住，尔时菩萨不依止色，亦不依止受、想、行、识；不依止眼，亦不依止耳、鼻、舌、身、意；不依止色，亦不依止声、香、味、触、法；不依止眼识，亦不依止耳、鼻、舌、身、意识；不依止名、色，不依止颠倒、见趣、诸盖及诸爱行，不依止缘起，不依止欲、色、无色界，不依止我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想，不依止地、水、火、风、空、识界，不依止有情界、法界，不依止初静虑乃至非想非非想处，不依止有爱，不依止无有爱，不依止断、常，不依止有性，不依止无性，不依止布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧，不依止念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，不依止断颠倒等，不依止静

虑、解脱、等持、等至，不依止苦、集、灭、道，不依止尽智、无生智、无造作智，不依止无著智见，不依止明及解脱，不依止解脱知见，不依止异生、声闻、独觉、菩萨、佛地，不依止异生、声闻、独觉、菩萨、佛法，不依止涅槃，不依止过去未来现在智见，不依止三世平等性，不依止佛智、力、无畏等，不依止一切智智，不依止相好圆满，不依止佛土圆满，不依止声闻众圆满，不依止菩萨众圆满，不依止一切法，不依止移转，不依止动摇，不依止戏论。由无依止除遣一切，亦不执著无依止道，于无依止亦不恃执，亦复不得此是依止，亦复不得在此依止，亦复不得属此依止，亦复不得依此依止，于所依止亦无恃执。如是菩萨于诸依止，无恃无得，无执无取，无说无欣，无著而住，不为一切依止所染，于诸依止亦无滞碍，证得一切依止净法。

「善勇猛！此诸菩萨依一切法，依止清净微妙智见，修行般若波罗蜜多，由此恶魔不能得便，恶魔军众不能降伏，而能降伏一切魔军。

「复次，善勇猛！若诸菩萨未发无上正等觉心，先应积集无量无数善根资粮，多供养佛、事多善友，于多佛所请问法要，发弘誓愿意乐具足，于诸有情乐行布施，于清净戒尊重护持，忍辱柔和悉皆具足，勇猛精进离诸懈怠，尊重修行鲜白静虑，于清净慧恭敬修学。是诸菩萨既发无上正等觉心，复应精勤修学般若波罗蜜多，以智慧力伏诸魔众。恒作是念：『勿为恶魔伺求我短作扰乱事。』由斯力故，令诸恶魔不能得便障所修学，亦令魔众不起是心：『我当伺求此菩萨便，为扰乱事障碍所修。』设起是心即令自觉：『我作斯事必遭大苦。』由斯发起大恐怖心：『勿我今时丧失身命故，应息此扰乱之心。』于是魔军恶心隐没。善勇猛！由此因缘，恶魔军众不能障碍菩萨所学甚深般若波罗蜜多。

「复次，善勇猛！若诸菩萨闻说般若波罗蜜多，起纯净欲增上意乐，深心尊重，称赞功德，起大师想；闻说六种波罗蜜多相应法教，亦不发起犹豫疑惑；闻甚深法心不迷谬，亦复不起犹豫疑惑；终不造作感匮法业，亦不发起感匮法心；劝导无量无边有情，信受修学甚深般若波罗蜜多；赞励无量无边有情，亦令信受修学六种波罗蜜多。是诸菩萨先意乐净，一切意乐皆无杂染，诸恶魔军不能障碍，伺求其便亦不能得，众魔事业皆能觉知，一切恶魔不能引夺，不随魔力自在而行。善勇猛！由此因缘，是诸菩萨恶魔眷属不能扰乱。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色合相，不行色离相，不行受、想、行、识合相，不行受、想、行、识离相；不行眼合相，不行眼离相，不行耳、鼻、舌、身、意合相，不行耳、鼻、舌、身、意离相；不行色合相，不行色离相，不行声、香、味、触、法合相，不行声、香、味、触、法离相；不行眼识合相，不行眼识离相，不行耳、鼻、舌、身、意识合相，不行耳、鼻、舌、身、意识离相；不行色相合、离相，不行受、想、行、识相合、离相；不行眼相合、离相，不行耳、鼻、舌、身、意相合、离相；不行色相合、离相，不行声、香、味、触、法相合、离相；不行眼识相合、离相，不行耳、鼻、舌、身、意识相合、离相。

「不行色清净、不清净相，不行受、想、行、识清净、不清净相；不行眼清净、不清净相，不行耳、鼻、舌、身、意清净、不清净相；不行色清净、不清净相，不行声、香、味、触、法清净、不清净相；不行眼识清净、不清净相，不行耳、鼻、舌、身、意识清净、不清净相；不行缘色清净、不清净相，不行缘受、想、行、识清净、不清净相；不行缘眼清净、不清净相，不行缘耳、鼻、舌、身、意清净、不清净相；不行缘色清净、不清净相，不行缘声、香、味、触、法清净、不清净相；不行缘眼识清净、不清净相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识清净、不清净相。

「不行起色清净不清净、合离相，不行起受、想、行、识清净不清净、合离相；不行起眼清净不清净、合离相，不行起耳、鼻、舌、身、意清净不清净、合离相；不行起色清净不清净、合离相，不行起声、香、味、触、法清净不清净、合离相；不行起眼识清净不清净、合离相，不行起耳、鼻、舌、身、意识清净不清净、合离相。

「不行缘色自性清净不清净、合离相，不行缘受、想、行、识自性清净不清净、合离相；不行缘眼自性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意自性清净不清净、合离相；不行缘色自性清净不清净、合离相，不行缘声、香、味、触、法自性清净不清净、合离相；不行缘眼识自性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识自性清净不清净、合离相。

「不行色本性清净不清净、合离相，不行受、想、行、识本性清净不清净、合离相；不行眼本性清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意本性清净不清净、合离相；不行色本性清净不清净、合离相，不行声、香、味、触、法本性清净不清净、合离相；不行眼识本性清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意识本性清净不清净、合离相；不行缘色本性清净不清净、合离相，不行缘受、想、行、识本性清净不清净、合离相；不行缘眼本性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意本性清净不清净、合离相；不行缘色本性清净不清净、合离相，不行缘声、香、味、触、法本性清净不清净、合离相；不行缘眼识本性清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识本性清净不清净、合离相。

「不行色过去未来现在清净不清净、合离相，不行受、想、行、识过去未来现在清净不清净、合离相；不行眼过去未来现在清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意过去未来现在清净不清净、合离相；不行色过去未来现在清净不清净、合离相，不行声、香、味、触、法过去未来现在清净不清净、合离相；不行眼识过去未来现在清净不清净、合离相，不行耳、鼻、舌、身、意识过去未来现在清净不清净、合离相；不行缘色过去未来现在清净不清净、合离相，不行缘受、想、行、识过去未来现在清净不清净、合离相；不行缘眼过去未来现在清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意过去未来现在清净不清净、合离相；不行缘色过去未来现在清净不清净、合离相，不行缘声、香、味、触、法过去未来现在清净不清净、合离相；不行缘眼识过去未来现在清净不清净、合离相，不行缘耳、鼻、舌、身、意识过去未来现在清净不清净、合离相。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则不与色若合若离，亦不与受、想、行、识若合若离；不与眼若合若离，亦不与耳、鼻、舌、身、意若合若离；不与色若合若离，亦不与声、香、味、触、法若合若离；不与眼识若合若离，亦不与耳、鼻、舌、身、意识若合若离；不与名、色若合若离，不与颠倒、见趣、诸盖及诸爱行若合若离，不与欲、色、无色界若合若离，不与贪、嗔、痴若合若离，不与我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、婴童、作者、受者、知者、见者、有无有想若合若离，不与断、常若合若离，不与界、处若合若离，不与有情界、法界若合若离，不与地、水、火、风、空、识界若合若离，不与缘起若合若离，不与五妙欲若合若离，不与杂染、清净若合若离，不与布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧若合若离，不与念住、正断、神足、根、力、觉支、道支若合若离，不与断颠倒等若合若离，不与静虑、解脱、等持、等至若合若离，不与苦、集、灭、道若合若离，不与止、观若合若离，不与明及解脱若合若离，不与解脱知见若合若离，不与无量、神通若合若离，不与异生、声闻、独觉、菩萨、佛地若合若离，不与异生、声闻、独觉、菩萨、佛法若合若离，不与尽智、无生智、无造作智、无著智若合若离，不与生死、涅槃若合若离，不与佛智、力、无畏等若合若离，不与相好圆满

若合若离，不与庄严佛土若合若离，不与声闻圆满若合若离，不与独觉圆满若合若离，不与菩萨圆满若合若离，何以故？善勇猛！以一切法无合离故。

「善勇猛！非一切法为合、离故而现在前，善勇猛！合者谓常，离者谓断。善勇猛！一切法性不由觉察有合有离。善勇猛！一切法性不为合故、离故现前。善勇猛！若诸法性为合、为离现在前者，则应诸法可得作者、使作者、起者、使（别本有作「等」者）起者、受者、使受者、知者、使知者、见者、使见者、合者、使合者、离者、使离者，如来亦应施設诸法此是作者、使作者乃至离者、使离者。善勇猛！以诸法性不为合、离现在前故，诸法无有作者、使作者乃至离者、使离者少分可得、不可得故，佛不施設。善勇猛！诸法皆由颠倒所起，非诸颠倒有合、有离，何以故？善勇猛！诸颠倒事无少可得，亦不可得实生起性，何以故？善勇猛！颠倒非实、虚妄、诳诈、空、无所有，非于此中有少实法可名颠倒。

「善勇猛！夫颠倒者惑乱有情、施诳（别本有作「设」者）有情，诸有情类虚妄分别之所显现，令诸有情妄生恃执、动转、戏论。善勇猛！如以空拳诳惑童竖，彼无知故谓有实物。愚夫异生亦复如是，虚妄颠倒之所诳惑，于一切法非合离性妄见合离谓为实有。愚痴颠倒于无实中起有实想难可解脱，是故一切愚夫异生妄见合离，颠倒系缚驰流生死，谓合得、合住、合见、合执。有合故便执有离，谓除遣合而得离故。善勇猛！若处有合是处有离，若于合中无得、无恃、不起执著，亦不见离。善勇猛！若于离中有得、有恃、起执著者，彼便有合，与生死苦未可别离。善勇猛！是诸菩萨观此义故，与诸法性非合非离，亦不为法若合若离，而有所作或有修学。

「善勇猛！是诸菩萨遍知合、离，修行般若波罗蜜多。善勇猛！如是菩萨安住般若波罗蜜多，速能圆满一切智法。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色著、无著，不行受、想、行、识著、无著；不行眼著、无著，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著；不行色著、无著，不行声、香、味、触、法著、无著；不行眼识著、无著，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著。

「不行色著、无著清静，不行受、想、行、识著、无著清静；不行眼著、无著清静，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著清静；不行色著、无著清静，不行声、香、味、触、法著、无著清静；不行眼识著、无著清静，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著清静。

「不行色著、无著所缘，不行受、想、行、识著、无著所缘；不行眼著、无著所缘，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著所缘；不行色著、无著所缘，不行声、香、味、触、法著、无著所缘；不行眼识著、无著所缘，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著所缘。

「不行色著、无著合、离，不行受、想、行、识著、无著合、离；不行眼著、无著合、离，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著合、离；不行色著、无著合、离，不行声、香、味、触、法著、无著合、离；不行眼识著、无著合、离，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著合、离。

「不行色著、无著清静、合、离，不行受、想、行、识著、无著清静、合、离；不行眼著、无著清静、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意著、无著清静、合、离；不行色著、无著清静、合、离，不行声、香、味、触、法著、无著清静、合、离；不行眼识著、无著清静、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意识著、无著清静、合、离。

「不行色所缘清净、合、离，不行受、想、行、识所缘清净、合、离；不行眼所缘清净、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意所缘清净、合、离；不行色所缘清净、合、离，不行声、香、味、触、法所缘清净、合、离；不行眼识所缘清净、合、离，不行耳、鼻、舌、身、意识所缘清净、合、离。

「何以故？善勇猛！如是一切皆有移转、恃执、动摇、若行、若观，菩萨遍知如是一切，不复于中若行、若观。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色过去未来现在著无著，不行受、想、行、识过去未来现在著无著；不行眼过去未来现在著无著，不行耳、鼻、舌、身、意过去未来现在著无著；不行色过去未来现在著无著，不行声、香、味、触、法过去未来现在著无著；不行眼识过去未来现在著无著，不行耳、鼻、舌、身、意识过去未来现在著无著。

「不行色过去未来现在清净不清净，不行受、想、行、识过去未来现在清净不清净；不行眼过去未来现在清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意过去未来现在清净不清净；不行色过去未来现在清净不清净，不行声、香、味、触、法过去未来现在清净不清净；不行眼识过去未来现在清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意识过去未来现在清净不清净。

「不行色过去未来现在著无著，所缘清净不清净，不行受、想、行、识过去未来现在著无著，所缘清净不清净；不行眼过去未来现在著无著，所缘清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意过去未来现在著无著，所缘清净不清净；不行色过去未来现在著无著，所缘清净不清净，不行声、香、味、触、法过去未来现在著无著，所缘清净不清净；不行眼识过去未来现在著无著，所缘清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意识过去未来现在著无著，所缘清净不清净。

「何以故？善勇猛！是诸菩萨修行般若波罗蜜多，都不见行及不行法。

「善勇猛！是诸菩萨都无所行，善能悟入遍知诸行，修行般若波罗蜜多。善勇猛！若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法。

大般若波罗蜜多经卷第五百九十九

大般若波罗蜜多经 卷第六百

大般若波罗蜜多经 卷第六百

大唐三藏法师玄奘奉 诏译

第十六般若波罗蜜多分之八

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不行色开显不开显，不行受、想、行、识开显不开显；不行眼开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意开显不开显；不行色开显不开显，不行声、香、味、触、法开显不开显；不行眼识开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意识开显不开显。不行色寂静不寂静，不行受、想、行、识寂静不寂静；不行眼寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意寂静不寂静；不行色寂静不寂静，不行声、香、味、触、法寂静不寂静；不行眼识寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意识寂静不寂静。

「不行色本性清净不清净，不行受、想、行、识本性清净不清净；不行眼本性清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意本性清净不清净；不行色本性清净不清净，不行声、香、味、触、法本性清净不清净；不行眼识本性清净不清净，不行耳、鼻、舌、身、意识本性清净不清净。不行色本性开显不开显，不行受、想、行、识本性开显不开显；不行眼本性开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意本性开显不开显；不行色本性开显不开显，不行声、香、味、触、法本性开显不开显；不行眼识本性开显不开显，不行耳、鼻、舌、身、意识本性开显不开显。不行色本性寂静不寂静，不行受、想、行、识本性寂静不寂静；不行眼本性寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意本性寂静不寂静；不行色本性寂静不寂静，不行声、香、味、触、法本性寂静不寂静；不行眼识本性寂静不寂静，不行耳、鼻、舌、身、意识本性寂静不寂静。不行色本性远离不远离，不行受、想、行、识本性远离不远离；不行眼本性远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意本性远离不远离；不行色本性远离不远离，不行声、香、味、触、法本性远离不远离；不行眼识本性远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意识本性远离不远离。

「不行色过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行受、想、行、识过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离；不行眼过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离；不行色过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行声、香、味、触、法过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离；不行眼识过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离，不行耳、鼻、舌、身、意识过去未来现在本性清净不清净、开显不开显、寂静不寂静、远离不远离。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不特执色，不特执受、想、行、识；不特执眼，不特执耳、鼻、舌、身、意；不特执色，不特执声、香、味、触、法；不特执眼识，不特执耳、鼻、舌、身、意识；不特执色清净，不特执受、想、行、识清净；不特执眼清净，不特执耳、

鼻、舌、身、意清净；不恃执色清净，不恃执声、香、味、触、法清净；不恃执眼识清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意识清净；不恃执色所缘清净，不恃执受、想、行、识所缘清净；不恃执眼所缘清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意所缘清净；不恃执色所缘清净，不恃执声、香、味、触、法所缘清净；不恃执眼识所缘清净，不恃执耳、鼻、舌、身、意识所缘清净。

「复次，善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多，不执著色，不执著受、想、行、识；不执著眼，不执著耳、鼻、舌、身、意；不执著色，不执著声、香、味、触、法；不执著眼识，不执著耳、鼻、舌、身、意识；不执著色清净，不执著受、想、行、识清净；不执著眼清净，不执著耳、鼻、舌、身、意清净；不执著色清净，不执著声、香、味、触、法清净；不执著眼识清净，不执著耳、鼻、舌、身、意识清净；不执著色所缘清净，不执著受、想、行、识所缘清净；不执著眼所缘清净，不执著耳、鼻、舌、身、意所缘清净；不执著色所缘清净，不执著声、香、味、触、法所缘清净；不执著眼识所缘清净，不执著耳、鼻、舌、身、意识所缘清净。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则为邻近如来十力、四无所畏、四无碍解、大慈、大悲、大喜、大舍、十八不共法。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则为邻近三十二大士相、八十随好，身真金色，无边光明，如龙象视，无能可见。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，则为邻近过去未来现在无著无碍智见，亦为邻近如来教授、教诫、示导，亦为邻近过去未来现在无著无碍智见，决定受记。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，速证一切佛法清净，速能证得佛土清净，速能摄受声闻众圆满，速能摄受菩萨众圆满。

「善勇猛！若诸菩萨能如是行，不住色，不住受、想、行、识；不住眼，不住耳、鼻、舌、身、意；不住色，不住声、香、味、触、法；不住眼识，不住耳、鼻、舌、身、意识；不住名、色，不住颠倒、见、盖、爱行，不住欲、色、无色界，不住有情界、法界，不住地、水、火、风、空、识界，不住我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想，不住断、常，不住染、净，不住缘起，不住布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、妙慧、恶慧，不住念住、正断、神足、根、力、觉支、道支，不住颠倒等断，不住静虑、解脱、等持、等至，不住明及解脱、解脱知见，不住尽智、无生智、无造作智及无著智，不住止、观，不住无量、神通，不住苦、集、灭、道，不住异生、声闻、独觉、菩萨、佛地，不住异生、声闻、独觉、菩萨、佛法，不住生死、涅槃，不住佛智、力、无畏等，不住过去未来现在智见，不住佛土圆满，不住声闻众圆满，不住菩萨众圆满。何以故？善勇猛！以一切法不可住故。

「善勇猛！非一切法有可住义。所以者何？以一切法皆无执藏，无执藏故无可住者。善勇猛！若一切法有可住者，应可示现此可执藏、此法常住，如来亦应安住诸法，示现诸法此可执藏、此可积集。善勇猛！以一切法不可安住、不可执藏、不可积集，是故无法是常住者。由此如来不安住法，亦不示现此可执藏、此可积集。善勇猛！无有少法是实可生，以无少法实可生故都无所住，故

说诸法无可住义。善勇猛！以无所住及无不住为方便故，说一切法都无所住。

「善勇猛！无有少法可说住者，如四大河无热池出，未入大海终无住义。如是诸法乃至无造，诸行未尽终无住义。善勇猛！无造行者，谓于此中无住不住、无留难者，一切皆依俗数而说，实无有住、无留难者、无究竟者亦无不住。善勇猛！无造行者依俗数说，如诸有情世俗所见，非实有住或留难者、或究竟者亦无不住。非无造行有实住者，是故可言依俗数说，故一切法皆无住义。

「善勇猛！如是菩萨摩訶萨众，依一切法无住方便，修行般若波罗蜜多。善勇猛！若诸菩萨能如是行，速能圆满一切智法，邻近无上正等菩提，疾能安坐妙菩提座，疾能证得一切智智，疾能圆满三世智见，疾能圆满一切有情心行差别，遍知妙智故。

「善勇猛！若诸菩萨摩訶萨众，欲普饶益一切有情，欲以财施一切有情皆令充足，欲以法施一切有情皆令愿满，欲能破坏一切有情无明卵[谷-禾+卵]，欲普授与一切有情大智佛智，欲普哀愍一切有情，欲普利乐一切有情，欲令一切有情丰足财施、法施，欲令一切有情丰足清净尸罗，欲令一切有情丰足安忍柔和，欲令一切有情丰足勇猛精进，欲令一切有情丰足清白静虑，欲令一切有情丰足微妙般若，欲令一切有情丰足究竟解脱，欲令一切有情丰足解脱知见，欲令一切有情丰足生诸善趣，欲令一切有情丰足明及解脱，欲令一切有情丰足毕竟涅槃，欲令一切有情丰足诸佛妙法，欲令一切有情丰足圆满众德，欲转无上微妙法轮，一切世间沙门、梵志、天、魔、外道，皆无有能如法转者。欲于世间宣说妙法，欲能如实记诸佛地，欲能如实记菩萨地，欲能如实记独觉地，欲能如实记声闻地，欲能觉发诸有情类本愿善根，应学如是甚深般若波罗蜜多勇猛正勤常无间断，应依如是甚深般若波罗蜜多精勤修学无所顾恋。

「善勇猛！我都不见有诸余法，能令菩萨速疾圆满所求无上诸佛妙法，如此所说甚深般若波罗蜜多。若诸菩萨安住如是甚深般若波罗蜜多，精勤修学时无暂舍，速能圆满一切智法。善勇猛！若诸菩萨修行般若波罗蜜多能至究竟，是诸菩萨邻近无上正等菩提定无疑惑。善勇猛！若善男子、善女人等闻此般若波罗蜜多，欢喜信受生实想者，我说彼类能引无上正等菩提，殊胜善根速至究竟。是善男子、善女人等摄受善根，定能积集大慧资粮。善勇猛！若诸菩萨手执如是甚深般若波罗蜜多方便善巧相应法教，是诸菩萨设不现前蒙佛受记，当知已近蒙佛受记，或复不久当蒙诸佛现前受记。

「善勇猛！譬如有人精勤受学十善业道已至究竟，当知彼人善根成熟，已得邻近北俱卢生；如是菩萨若手执此甚深般若波罗蜜多，当知邻近所求无上正等菩提定无疑惑。

「善勇猛！譬如有人乐行惠舍，于诸财宝无所顾吝，于诸有情常以布施、爱语、利行、同事摄受，持戒、修忍摧伏憍慢，修如是行至究竟时，速获大财生于高族；如是菩萨若手得此甚深般若波罗蜜多，当知邻近不退转位。

「善勇猛！譬如有人乐修施、戒尸罗、安忍无不具足，慈愍有情劝持净戒，复能造作感增上业，当知速获转轮王位；如是菩萨若手得此甚深般若波罗蜜多，当知速坐妙菩提座。

「善勇猛！如转轮王将登大位，于白半月十五日晨，沐浴受斋至大殿上，升师子座面东而坐，有大轮宝从空而来，当知彼王受转轮位，不久当得具足七宝；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，当知速获一切智智。

「善勇猛！如有情类成胜善根，常乐修行清白之行，信解广大，厌患人身，具净尸罗，乐营众事，其心长夜思愿生天，与四洲人常为覆护，当知彼类不久得为四大天王护四洲界；如是菩萨若以般若波罗蜜多相应法教，施有情类心无吝惜，当知不久得为法王，于一切法皆得自在。

「善勇猛！如有情类成胜善根，清净过前所成就者，所获财宝先惠施他后自受用，所营事务先为有情后方为己，常自守护不为非法不平等贪之所染污，其心长夜愿为天主，于所修善其心坚固，当知彼类不久定生三十三天作天帝释；如是菩萨若以般若波罗蜜多相应法要，施有情类无顾吝者，当知不久定作法王，于一切法得大自在。

「善勇猛！譬如有人得四梵住，当知不久生于梵天；如是菩萨若以般若波罗蜜多相应法要，施有情类无顾吝者，当知不久转妙法轮，施诸有情利益安乐。

「善勇猛！譬如大地至雨际时，见上空中密云含润，天将昏闇渐降大雨，陂湖池沼处处充溢，大地原隰上下俱润，密云垂覆甘雨普洽，令诸药物、卉木、丛林、枝叶、花果悉皆茂盛，水陆山川香气芬馥，处处皆有花果泉池，大地于时甚可爱乐，人非人类见已欢娱，采摘花果嗅香尝味；如是菩萨现得般若波罗蜜多精勤修学，是诸菩萨当知不久一切智智之所润沃，善能趣入一切智智，当能开显一切智智，由斯润洽一切有情，分别开示无上法宝。

「善勇猛！譬如无热龙王宫内，有情生已出四大河，各趣一方充满大海；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，复能于中精勤修学，彼皆能出大法流注，以大法施充足有情。

「善勇猛！如众鸟等依妙高山，形类虽殊而同一色；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，信受修行皆同一趣，谓趣如来一切智趣。

「善勇猛！譬如大海诸水依持，常为众流之所归趣；如是菩萨手中得此甚深般若波罗蜜多，精勤修学令极通利，不久当作一切法海，速疾当成一切法器，常为诸法之所归趣，世俗诸法不能扰动。

「善勇猛！如日轮举蔽诸光明；如是菩萨所学般若波罗蜜多出现世间，一切外道悉皆隐没。善勇猛！若诸菩萨所学般若波罗蜜多出现世间，与有情类作法明照。善勇猛！若诸菩萨出现世间，作诸有情善根明照，与有情类作净福田；一切有情皆应供养，一切有情皆应归趣，一切有情皆应称赞。

「复次，善勇猛！若诸菩萨能学般若波罗蜜多，于诸学中是最胜学，如是学者普为有情净涅槃路。何以故？善勇猛！若学般若波罗蜜多，于诸学中最胜第一，为妙为微妙、为上为无上、无等等。善勇猛！若诸菩萨能学般若波罗蜜多，令一切学皆至究竟，普能受持一切所学，于一切学皆能开示，摧伏一切他论邪学。善勇猛！若诸菩萨能学般若波罗蜜多，则能修行三世诸佛、诸菩萨行。善勇猛！诸佛世尊于此所学甚深般若波罗蜜多，已、正、当学极善安住，为诸有情已、正、当说如是无上清净学法。善勇猛！如是所学甚深般若波罗蜜多，超过一切世间所学最尊、最胜。善勇猛！如是所学甚深般若波罗蜜多，是自然学，一切世间无能及者。

「善勇猛！若学般若波罗蜜多，于诸法中都无所学，谓若世间、若出世间，若有为、若无为，若有漏、若无漏，若有罪、若无罪，于如是等一切法门不生执著，于一切法无著而住，为诸有情无倒开示无上清净所学之法。何以故？善勇猛！以一切法无著无缚，无有少法为著为缚而现在前，由

此亦无得解脱义。

「善勇猛！色无著无缚亦无解脱，受、想、行、识无著无缚亦无解脱，眼无著无缚亦无解脱，耳、鼻、舌、身、意无著无缚亦无解脱，色无著无缚亦无解脱，声、香、味、触、法无著无缚亦无解脱，眼识无著无缚亦无解脱，耳、鼻、舌、身、意识无著无缚亦无解脱，名、色无著无缚亦无解脱，颠倒、见趣、诸盖、爱行无著无缚亦无解脱，贪、嗔、痴无著无缚亦无解脱，欲、色、无色界无著无缚亦无解脱，有情界、法界无著无缚亦无解脱，我、有情、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗、意生、儒童、作者、受者、知者、见者及彼诸想无著无缚亦无解脱，地、水、火、风、空、识界无著无缚亦无解脱，缘起、染、净无著无缚亦无解脱，布施、悭贪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精进、懈怠、静虑、散乱、般若、恶慧无著无缚亦无解脱，苦、集、灭、道无著无缚亦无解脱，念住、正断、神足、根、力、觉支、道支无著无缚亦无解脱，颠倒等断无著无缚亦无解脱，静虑、解脱、等持、等至无著无缚亦无解脱，无量、神通无著无缚亦无解脱，尽智、无生智、无造作智及无著智无著无缚亦无解脱，明及解脱、解脱知见无著无缚亦无解脱，异生、声闻、独觉、菩萨、佛地无著无缚亦无解脱，异生、声闻、独觉、菩萨、佛法无著无缚亦无解脱，生死、涅槃无著无缚亦无解脱，佛智、力、无畏等无著无缚亦无解脱，过去未来现在智见无著无缚亦无解脱。何以故？善勇猛！以一切法著不可得、缚不可得，著、缚既无，从彼解脱亦不可得。

「善勇猛！言著缚者，谓于法性执著系缚。法性既无，故不可说有著有缚。言解脱者，谓脱著、缚，彼二既无故无解脱。善勇猛！无解脱者，谓于诸法都无有能得解脱性，若于诸法能如是见，即说名为无著智见。善勇猛！言无著者，谓于此中著不可得。著无著性，著无实性，故名无著。以于此中能著、所著、由此、为此、因此、属此皆不可得，故名无著。善勇猛！言无缚者，谓于此中缚不可得。缚无缚性，缚无实性，故名无缚。以于此中能缚、所缚、由此、为此、因此、属此皆不可得，故名无缚。

「善勇猛！若于诸法无著无缚，如何于法可说解脱？善勇猛！无著无缚亦无解脱，离系清凉名真解脱。善勇猛！若于诸法无执著者则无系缚，若于诸法无系著者则无解脱，远离三事离系清凉名真解脱。善勇猛！如是菩萨悟入诸法无著无缚亦无解脱，得真智见修行般若波罗蜜多。善勇猛！若诸菩萨能如是行，邻近无上正等菩提，速能证得一切智智。

「善勇猛！我以如是甚深般若波罗蜜多微妙法印，印诸菩萨摩訶萨众，令断疑网，精勤修学甚深般若波罗蜜多速至究竟。善勇猛！我今自持如是法印，令久住世利乐有情。所以者何？我声闻众无胜神力，能持般若波罗蜜多微妙法印，至我灭后后时、后分、后五百岁，饶益有情。」

尔时，世尊告贤守菩萨、导师菩萨等五百上首菩萨及善勇猛菩萨摩訶萨言：「善男子！汝等应学如是如来无量无数百千俱胝那庾多劫，曾所修集甚深般若波罗蜜多而为上首。甚深般若波罗蜜多之所流出，甚深般若波罗蜜多之所建立无上法藏，汝等应持如是法藏，我涅槃后后时、后分、后五百岁，无上正法将欲坏灭时、分转时，广为有情宣说开示，令彼闻已获大利乐。」

时，诸菩萨闻佛语已，皆从座起顶礼佛足，合掌恭敬俱白佛言：「世尊！我等当学如是如来无量无数百千俱胝那庾多劫，曾所修集甚深般若波罗蜜多而为上首。甚深般若波罗蜜多之所流出，甚深般若波罗蜜多之所建立无上法藏，我等当持如是法藏，佛涅槃后后时、后分、后五百岁，无上正法将欲坏灭时、分转时，广为有情宣说开示，令彼闻已获大利乐。」

「世尊！当于彼时，有大恐怖、有大险难、有大暴恶。当于彼时，诸有情类多分成就感匱法业，心多贪欲，不平等贪及非法贪之所染污，慳吝、嫉妒缠缚其心，多忿、凶勃、好粗恶语，谄曲、矫诳、乐行非法，多怀轻蔑、斗讼相违，住不律仪、耽嗜所蔽，懈怠增上、精进下劣，忘失正念、住不正知，口强喙长、偃蹇憍傲，喜行恶业，隐覆内心，贪恚痴增、善根薄少，为无明[谷-禾+卯]之所闇蔽，诸有所行皆顺魔党，与深法律恒作怨害，于法宝藏常为大贼，稟性弊恶难可亲附。

「世尊！我等今者决定能持如是如来无量无数百千俱胝那庾多劫善根所集无上法藏，与彼有情作大饶益。世尊！彼时当有少分有情，于斯法藏勤求乐学，彼性质直无谄无诳，宁舍身命不作法怨，于法亦无诽谤厌背。我与彼类当作饶益，于此深法示现、劝导、赞励、庆喜，令勤修学。」

尔时，世尊即以神力，护持般若波罗蜜多微妙甚深无上法藏，令恶魔众不能坏灭。复以威力，护能受持精进修行此法藏者，令断魔胃萧然解脱，于所修行速至究竟。

佛时微笑放大光明，普照三千大千世界。人中、天上处（别本有作「两」者）处有情，因佛光明互得相见。

时，此众会天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽及余神众、皆持种种天妙花香，奉散世尊而为供养，复发广大赞咏声言：「甚奇！如来！大威神力！护持法藏及修行者，令恶魔军不能坏灭，断诸魔胃得大自在，于所修行速至究竟。若有净信诸善男子、善女人等，于此法门受持、读诵、为他广说，不复怖畏诸恶魔军。若诸菩萨于此法门受持、读诵、为他广说，便能降伏诸恶魔军，一切恶魔不能留难。」

尔时，佛告善勇猛言：「如是！如是！如天等说。善勇猛！如来于此无上法门，为诸恶魔已结疆界，令恶魔众所有胃网于此法门不能为碍。善勇猛！如来今者依此法门，摧诸恶魔所有势力。善勇猛！如来今者护此法门，制诸恶魔令不侵损。善勇猛！若有净信诸善男子、善女人等，于此法门受持、读诵、广为他说，一切恶魔不能扰乱，而能降伏诸恶魔怨。若诸菩萨于此法门受持、读诵、广为他说，普能降伏一切魔军，施诸有情利益安乐。」

「善勇猛！如是法门非诸杂染弊有情类手所能得。善勇猛！如是法门非魔胃网所拘繫者之所行地。善勇猛！如是法门是性调柔极聪慧者之所行地。」

「善勇猛！如极调柔聪慧象马，非小王等之所乘御，亦非出现于弊恶时，唯为轮王之所受用；由斯出现于彼世时，如是调柔极聪慧者，方能受用此深法门故，此法门乃堕其手。」

「善勇猛！譬如斋戒龙王、善住龙王、哀罗筏拏龙王，彼不为人之所受用及为见故而现在前，亦复不为诸余天众所受用故而现在前，唯为调柔聪慧天众所受用故而现前也！如如帝释思与天众往游戏处严饰之时，如是如是彼龙现作如是相状来现其前，为天帝等所受用故。如是若有善士人帝乃能受用此深法门，谓能听闻、受持、读诵，为有情类宣示分别。彼于此法为大庄严，能大流通，作大法照，成大法喜，受大法乐。」

「善勇猛！若于般若波罗蜜多甚深法门，受持一句，尚获无量无边功德，况有于此大般若经，能具受持、转读、书写、供养、流布、广为他说、彼所获福不可思议！善勇猛！唯性调柔极聪慧者，乃能摄受如是法门，若不调柔极聪慧者，此甚深法非其境界。善勇猛！我为有情断诸疑惑，故

说如是大般若经。」

说此法时，无量无数菩萨摩訶萨得无生法忍，复有无边诸有情类皆发无上正等觉心。尔时，如来记彼决定当证无上正等菩提。

时，薄伽梵说是经已，善勇猛等诸大菩萨及余四众，天、龙、药叉、健达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大众，闻佛所说皆大欢喜、信受奉行。

大般若波罗蜜多经卷第六百

摩诃般若波罗蜜经释论序

摩诃般若波罗蜜经释论序

长安释僧睿述

夫万有本于生生，而生生者无生；变化兆于物始，而始始者无始。然则无生无始，物之性也；生始不动于性，而万有陈于外；悔吝生于内者，其唯邪思乎？正觉有以见邪思之自起，故阿含为之作；知滞有之由惑，故般若为之照。然而照本希夷，津涯浩汗；理超文表，趣绝思境。以言求之，则乖其深；以智测之，则失其旨！二乘所以颠沛于三藏；杂学所以曝鳞于龙门者，不其然乎？是以马鸣起于正法之余，龙树生于像法之末。正余易宏，故直振其遗风，莹拂而已；像末多端，故乃寄迹凡夫，示悟物以渐。又假照龙宫，以朗搜玄之慧；托闻幽秘，以穷微言之妙。尔乃宪章智典，作兹释论。其开夷路也，则令大乘之驾，方轨而直入；其辩实相也，则使妄见之惑，不远而自复。其为论也，初辞拟之，必标众异以尽美；卒成之终，则举无执以尽善。释所不尽，则立论以明之；论其未辩，则寄折中以定之。使灵篇无难喻之章，千载悟作者之旨，信若人之功矣！有鸠摩罗耆婆法师者，少播聪慧之闻，长集奇拔之誉；才举则亢标万里，言发则英辩荣枯；常杖兹论焉（「焉」字疑是「为」字之讹）渊镜，凭高志以明宗。以秦弘始三年，岁次星纪，十二月二十日，自姑臧至长安。秦王虚襟，既已蕴在昔见之心，岂徒则悦而已！晤言相对，则淹留终日；研微造尽，则穷年忘倦。又以晤言之功虽深，而恨独得之心不旷；造尽之要虽玄，而惜津梁之势未普。遂以莫逆之怀，相与宏兼忘之慧。乃集京师义业沙门，命公卿赏契之士，五百余人，集于渭滨逍遥园堂。銮舆伫驾于洪浚，禁御息警于林间。躬览玄章，考正名于梵本；咨通津要，坦夷路于来践。经本既定，乃出此释论。论之略本，有十万偈，偈有三十二字，并三百二十万言。梵夏既乖，又有烦简之异；三分除二，得此百卷；于大智三十万言，玄章婉旨，朗然可见。归途直达，无复惑趣之疑，以文求之，无间然矣。故天竺传云：像正之末，微马鸣、龙树，道学之门，其沦胥溺丧矣！其故何耶？寔由二末契微，邪法用盛；虚言与实教并兴，险径与夷路争辙。始进者化之而流离，向道者惑之而播越，非二匠其孰与正之！是以天竺诸国，为之立庙，宗之若佛。又称而咏之曰：「智慧日已颓，斯人令再曜；世昏寢已久，斯人悟令觉！」若然者，真可谓功格十地，道侔补处者矣。传而称之，不亦宜乎？幸哉！此中鄙之外，忽得全有此论；梵文委曲，皆如初品。法师以秦人好简，故裁而略之；若备译其文，将近千有余卷。法师于秦语大格，唯译一往；方言殊好，犹隔而未通。苟言不相喻，则情无由比；不比之情，则不可以托悟怀于文表；不喻之言，亦何得委殊于一致？理固然矣！进欲停笔争是，则交竞终日，卒无所成；退欲简而便之，则负伤于穿凿之讥。以二三唯案译而书，都不备饰；幸冀明悟之贤，略其文而挹其玄也。

大智度论卷第一

大智度论卷第一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

缘起论

智度大道佛善来，智度大海佛穷底，智度相义佛无碍，稽首智度无等佛。

有无二见灭无余，诸法实相佛所说，常住不坏净烦恼，稽首佛所尊重法。

圣众大海行福田，学无学人以庄严，后有爱种永已尽，我所既灭根已除；

已舍世间诸事业，种种功德所住处，一切众中最为上，稽首真净大德僧。

一心恭敬三宝已，及诸救世弥勒等；智慧第一舍利弗，无诤空行须菩提。

我今如力欲演说，大智彼岸实相义，愿诸大德圣智人，一心善顺听我说！

问曰：佛以何因缘故，说摩诃般若波罗蜜经？诸佛法不以无事及小因缘而自发言，譬如须弥山王，不以无事及小因缘而动。今有何等大因缘故，佛说摩诃般若波罗蜜经？答曰：佛于三藏中，广引种种诸喻，为声闻说法，不说菩萨道。唯中阿含本末经中，佛记弥勒菩萨：汝当来世，当得作佛，号字弥勒；亦不说种种菩萨行。佛今欲为弥勒等，广说诸菩萨行，是故说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有菩萨修念佛三昧，佛为彼等欲令于此三昧得增益故，说般若波罗蜜经。如般若波罗蜜初品中说：佛现神足，放金色光明，遍照十方如恒河沙等世界，示现大身，清净光明，种种妙色满虚空中。佛在众中，端正殊妙，无能及者。譬如须弥山王，处于大海。诸菩萨见佛神变，于念佛三昧倍复增益，以是事故，说摩诃般若波罗蜜经。

复次，菩萨初生时，放大光明，普遍十方，行至七步，观察四方，作师子吼而说偈言：

我生胎分尽，是最最后身；我已得解脱，当复度众生。

作是誓已，身渐长大，欲舍亲属，出家修道。中夜起观，见诸妓直后妃彩女，状若臭尸。即命车匿，令鞞白马，夜半逾城，行十二由旬，到跋伽婆仙人所住林中，以刀剃发，持上妙宝衣，贸粗布僧伽梨。于尼连禅河侧，六年苦行，日食一麻，或食一米等。而自念言：是处非道！尔时，菩萨舍苦行处，到菩提树下，坐金刚处。魔王将十八亿万众来坏菩萨，菩萨以智慧功德力故，降魔众已，即得阿耨多罗三藐三菩提。是时三千大千世界主梵天王，名式弃，及色界诸天等，释提桓因及欲界诸天等，并四天王，皆诣佛所，劝请世尊初转法轮。亦是菩萨念本所愿，及大慈大悲故，受请说法。诸法甚深者，般若波罗蜜是；是故佛说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有人疑佛不得一切智，所以者何？诸法无量无数，云何一人能知一切法？佛住实相清净

如虚空，无量无数，般若波罗蜜法中，自发诚言：我是一切智人，欲断一切众生疑；以是故说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有众生应得度者，以佛大功德智慧无量，难知难解故，为恶师所惑，心没邪法，不入正道。为是辈人起大慈心，以大悲手拔之，令入佛道；是故自现最妙功德，出大神力。如般若波罗蜜初品中说：佛入三昧王三昧，从三昧起，以天眼观十方世界，举身毛孔皆笑，从其足下千辐轮相，放六百千万亿种种色光明，从足指上至肉髻，处处各放六百千万亿种种色光明，普照十方无量无数如恒河沙等诸佛世界，皆令大明。佛欲宣示一切诸法实相，断一切众生疑结故，说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有恶邪人，怀嫉妒意，诽谤言：佛智慧不出于人，但以幻术惑世。断彼贡高邪慢意故，现无量神力，无量智慧力，于般若波罗蜜中，自说我神德无量，三界特尊，为一切覆护；若一发恶念，获罪无量；发一净信，受人天乐，必得涅槃果。

复次，欲令人信受法故，言我是大师，有十力、四无所畏，安立圣主住处，心得自在，能师子吼，转妙法轮，于一切世界最尊最上。

复次，佛世尊欲令众生欢喜故，说是般若波罗蜜经言：汝等应生大喜！何以故？一切众生入邪见网，为异学恶师所惑，我于一切恶师邪网中得出。十力大师，难可值见，汝今已遇，我随时开发三十七品等诸深法藏，恣汝采取。

复次，一切众生为结使病所烦恼，自有生死已来，无人能治此病者，常为外道恶师所误。我今出世为大医王，集诸法药，汝等当服，是故佛说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有人念言：佛与人同，亦有生死，实受饥渴、寒热、老病。佛欲断彼意故，说是摩诃般若波罗蜜经。示言：我身不可思议，梵天王等诸天祖父，于恒河沙等劫中，欲思量我身，寻究我声，不能测度，况我智慧三昧？如偈说：

诸法实相中，诸梵天王等，一切天地主，迷惑不能了！

此法甚深妙，无能测量者，佛出悉开解，其明如日照。

又如佛初转法轮时，应持菩萨从他方来，欲量佛身，上过虚空无量佛刹，到华上世界，见佛身如故。而说偈言：

虚空无有边，佛功德亦尔；设欲量佛身，唐劳不能尽！

上过虚空界，无量诸佛土，见释师子身，如故而不异！

佛身如金山，演出大光明，相好自庄严，犹如春华敷。

如佛身无量，光明、音响亦复无量，戒、定、慧等诸佛功德，皆悉无量。如密迹经中三密，此中应广说。

复次，佛初生时，堕地行七步，口自发言，言竟便默，如诸婴孩，不行不语，乳哺三年，诸母

养育，渐次长大。然佛身无数，过诸世间，为众生故，现如凡人。凡人生时，身分诸根及其意识未成就故，身四威仪：坐、卧、行、住，言谈语默，种种人法，皆悉未了；日月岁过，渐渐习学，能具人法。今佛云何生便能语能行，后更不能？此事可怪！当知，但以方便力故，现行人法，如人威仪，令诸众生信于深法。若菩萨生时，便能行能语，世人当作是念：今见此人，世未曾有，必是天、龙、鬼、神，其所学法，必非我等所及。何以故？我等生死肉身，为结使业所牵，不得自在，如此深法，谁能及之？以此自绝，不得成贤圣法器。为是人故，于岚毗尼园中生。虽即能至菩提树下成佛，以方便力故，而现作孩童、幼稚、少年、成人；于诸时中，次第而受嬉戏、术艺、服御、五欲，具足人法。渐见老、病、死苦，生厌患心，于夜中半，逾城出家，到郁特伽阿罗罗仙人所，现作弟子而不行其法。虽以常用神通，自念宿命，迦叶佛时持戒行道，而今现修苦行六年求道。菩萨虽主三千大千世界，而现破魔军，成无上道。随顺世法故，现是众变。今于般若波罗蜜中，现大神通智慧力故。诸人当知佛身无数，过诸世间。

复次，有人应可度者，或堕二边；或以无智故，但求身乐；或有为道故，修著苦行。如是人等，于第一义中，失涅槃正道。佛欲拔此二边，令入中道，故说摩诃般若波罗蜜经。

复次，分别生身、法身，供养果报故说，摩诃般若波罗蜜经，如舍利塔品中说。

复次，欲说阿鞞跋致，阿鞞跋致相故。

复次，欲说魔幻、魔伪、魔事故。

复次，为当来世人，供养般若波罗蜜因缘故；又欲授三乘记莳故，说是般若波罗蜜经。如佛告阿难：我般涅槃后，此般若波罗蜜当至南方，从南方至西方，后五百岁当至北方。是中多有信法善男子、善女人，种种华香、缨络，幢幡、伎乐，灯明、珍宝，以财物供养。若自书，若教人书，若读诵、听说，正忆念、修行，以法供养。是人以是因缘故，受种种世间乐；末后世时，得三乘，入无余涅槃。如是等观诸品中因缘事故，说般若波罗蜜经。

复次，佛欲说第一义悉檀相故，说是般若波罗蜜经。有四种悉檀：一者、世界悉檀；二者、各各为人悉檀；三者、对治悉檀；四者、第一义悉檀。四悉檀中，总摄一切十二部经，八万四千法藏，皆是实，无相违背。佛法中实，有以世界悉檀故实，有以各各为人悉檀故实，有以对治悉檀故实，有以第一义悉檀故实。云何名世界悉檀？有法从因缘和合故有，无别性。譬如车，辕、辐、轴、辘等和合故有，无别车也。人亦如是，五众和合故有，无别人也。

问曰：如佛说：我以清净天眼，见诸众生死此生彼，随善恶业受果报：善业者生天人中，恶业者堕三恶道。

复次，经言：一人出世，多人蒙庆，福乐饶益，佛世尊也。如法句中说：神自能救神，他人安能救！神自行善智，是最能自救。如瓶沙王迎经中佛说：凡人不闻法，凡人著于我。又佛二夜经中说：佛从得道夜，至般涅槃夜，是二夜中间所说经教，一切皆实不颠倒。若实无人者，佛云何说人等？答曰：人等世界故有，第一义故无。如：如、法性、实际，世界故有，第一义故有。人等亦如是，第一义故无，世界故有。所以者何，五众因缘有故有人。譬如乳，色、香、味、触因缘有故有；若乳实无，乳因缘亦应无。今乳因缘实有故，乳亦应有；非如一人第二头、第三手，无因缘而有假名。如是等相，名为世界悉檀相。云何名各各为人悉檀？观人心行而为说法，于一事中，或听

或不听。如经中所说：杂报业故，杂生世间，得杂触，得杂受。更有破群那经中说：无人得触，无人得受。

问曰：此二经云何通？答曰：以有人疑后世，不信罪福，作不善行，堕断灭见；欲断彼疑，舍彼恶行，欲拔彼断见故，说杂生世间，得杂触，得杂受。是破群那计有我有神，堕计常中。破群那问佛言：大德！谁受？若佛说某甲某甲受，便堕计常中，其人我见倍复牢固，不可移转，是以不说有受者、触者。如是等相，名为各各为人悉檀。云何名对治悉檀？有法，对治则有，实性则无。譬如重、热、腻、酢、咸药草饮食等，于风病中名为药，于余病非药；若轻、冷、甘、苦、涩药草饮食等，于热病名为药，于余病非药；若轻、辛、苦、涩、热药草饮食等，于冷病中名为药，于余病非药。佛法中治心病亦如是：不净观思惟，于贪欲病中，名为善对治法；于嗔恚病中，不名为善，非对治法。所以者何？观身过失，名不净观；若嗔恚人观过失者，则增益嗔恚火故。思惟慈心，于嗔恚病中，名为善对治法；于贪欲病中，不名为善，非对治法。所以者何？慈心于众生中求好事，观功德；若贪欲人求好事，观功德者，则增益贪欲故。因缘观法，于愚痴病中，名为善对治法；于贪欲、嗔恚病中，不名为善，非对治法。所以者何？先邪观故生邪见，邪见即是愚痴。

问曰：佛法中说十二因缘甚深，如说：佛告阿难：是因缘法甚深，难见难解，难觉难观，细心巧慧人乃能解。愚痴人于浅近法，犹尚难解，何况甚深因缘？今云何言愚痴人应观因缘法？答曰：愚痴人者，非谓如牛羊等愚痴；是人欲求实道，邪心观故生种种邪见。如是愚痴人，当观因缘，是名为善对治法。若行嗔恚、贪欲人，欲求乐，欲恼他，于此人中，非善非对治法。不净、慈心思惟，是二人中，是善是对治法。何以故？是二观能拔嗔恚、贪欲毒刺故。

复次，著常颠倒众生，不知诸法相似相续有；如是人观无常，是对治悉檀法，非第一义。何以故？一切诸法自性空故。如偈说言：

无常见有常，是名为颠倒；空中无无常，何处见有常？

问曰：一切有为法，皆无常相应，是第一义。所以者何？一切有为法，生、住、灭相，前生、次住、后灭故，云何言无常非实？答曰：有为法不应有三相。何以故？三相不实故。若诸法生、住、灭是有为相者，今生中亦应有三相，生是有为法故；如是一一处亦应有三相，是则无穷，住、灭亦如是。若诸生、住、灭各更无生、住、灭者，不应名有为法。何以故？有为法相无故。以是故，诸法无常，非第一义悉檀。

复次，若一切实性无常，则无行业报。何以故？无常名生灭失故，譬如腐种子不生果。如是则无行业，无行业云何有果报？今一切贤圣法有果报，善智之人所可信受，不应言无。以是故，诸法非无常性。如是等无量因缘说，不得言诸法无常性。一切有为法无常，苦、无我等亦如是。如是等相，名为对治悉檀。云何名第一义悉檀？一切法性，一切论议语言，一切是法非法，一一可分别破散；诸佛、辟支佛、阿罗汉所行真实法，不可破，不可散。上三悉檀中所不通者，此中则通。

问曰：云何通？答曰：所谓通者，离一切过失，不可变易，不可胜。何以故？

除第一义悉檀，诸余论议，诸余悉檀，皆可破故。如众义经中偈说：

各各自依见，戏论起争竞，知此为知实，不知为谤法。

不受他法故，是则无智人；诸有戏论者，悉皆是无智。

若依自见法，而生诸戏论，若是为净智，无非净智者。

于此三偈中，佛说第一义悉檀相。所谓世间众生自依见，自依法，自依论议，而生诤竞；戏论即诤竞本，戏论依诸见生。如偈说：

有受法故有诸论，若无有受何所论？有受无受诸见等，是人于此悉已除。

行者能如实知此者，于一切法，一切戏论，不受不著，不见是实，不共诤竞，能知佛法甘露味。若不尔者，则谤法。若不受他法，不知不取，是无智人。如是则诸有戏论者，皆是无智。何以故？各各不相受法故。所谓有人自谓法第一实净，余人法妄语不净。譬如世间治法，刑罚杀戮，种种不净，世间人信受行之，以为真净；于余出家善圣人中，是最为不净。外道出家人法，五热中一脚立，拔发等，尼犍子辈以为妙慧，余人说此为痴法。如是等种种外道出家、白衣婆罗门法，各各自以为好，余皆妄语。是佛法中亦有犍子比丘说：如四大和合有眼法，如是五众和合有人法。犍子阿毗昙中说：五众不离人，人不离五众，不可说五众是人，离五众是人，人是第五不可说法藏中所摄。说一切有道人辈言：神人、一切种、一切时、一切法门中求不可得；譬如兔角龟毛常无。

复次，十八界，十二入，五众实有自性，而人此中不摄。更有佛法中方广道人言：一切法不生不灭，空无所有，譬如兔角龟毛常无。如是等一切论议师辈，自守其法，不受余法，此是实，余者妄语。若自受其法，自法供养，自法修行，他法不受、不供养为作过失。若以是为清净得第一义利者，则一切无非清净。何以故？彼一切自受法故。

问曰：若诸见皆有过失者，第一义悉檀何者是？答曰：一切语言道断，心行处灭，遍无所依，不示诸法，无初、无中、无后，不尽、不坏，是名第一义悉檀。如摩诃衍义偈中说：

语言尽竟，心行亦讫；不生不灭，法如涅槃。

说诸行处，名世界法；说不行处，名第一义。

一切实一切非实，及一切实亦非实；一切非实非不实，是名诸法之实相。

如是等处处经中说第一义悉檀。是义甚深，难见难解；佛欲说是义故，说摩诃般若波罗蜜经。

复次，欲令长爪梵志等大论议师，于佛法中生信故，说是摩诃般若波罗蜜经。有梵志号名长爪，更有名先尼、婆蹉、衢多罗，更有名萨遮加、摩提提等。是阎浮提大论议师辈言：一切论可破，一切语可坏，一切执可转故，无有实法可信可恭敬者。如舍利弗本末经中说：舍利弗舅摩诃俱絺罗，与姊舍利论议不如。俱絺罗思惟念言：非姊力也，必怀智人，寄言母口。未生乃尔，及生长大，当如之何？思惟是已，生憍慢心，为广论议故，出家作梵志。入南天竺国，始读经书。诸人问言：汝志何求？学习何经？长爪答言：十八种大经，尽欲读之。诸人语言：尽汝寿命，犹不能知一，何况能尽？长爪自念：昔作憍慢，为姊所胜，今此诸人复见轻辱。为是二事故，自作誓言：我不翦爪，要读十八种经尽；人见爪长，因号为长爪梵志。是人以种种经书智慧力，种种讥刺是法是非法是应是不应，是实是不实，是有是无，破他论议。譬如大力狂象，搪[抨-平+突]蹴蹋，无能制者。如是长爪梵志以论议力，摧伏诸论师已，还至摩伽陀国王舍城那罗聚落，至本生处，问人言：

我姊生子，今在何处？有人语言：汝姊子者，适生八岁，读一切经书尽；至年十六，论议胜一切人；有释种道人姓瞿昙，与作弟子。长爪闻之，即起憍慢，生不信心，而作是言：如我姊子聪明如是，彼以何术，诱诳剃头作弟子？说是语已，直向佛所。尔时，舍利弗初受戒半月，佛边侍立，以扇扇佛。长爪梵志见佛，问讯讫，一面坐。作是念：一切论可破，一切语可坏，一切执可转，是中何者是诸法实相？何者是第一义？何者性？何者相？不颠倒？如是思惟，譬如大海水，欲尽其涯底，求之既久，不得一法实可以入心者。彼以何论议道而得我姊子？作是思惟已，而语佛言：瞿昙！我一切法不受。佛问长爪：汝一切法不受，是见受不？佛所质义，汝已饮邪见毒，今出是毒气，言一切法不受，是见毒汝受不？尔时，长爪梵志，如好马见鞭影即觉，便著正道；长爪梵志亦如是，得佛语鞭影入心，即弃捐贡高，惭愧低头。如是思惟：佛置我著二处负门中：若我说是见我受，是负处门粗，故多人知，云何自言一切法不受，今言是见我受？此现前妄语，是粗负处门，多人所知。第二负处门细，我不受之，以不多人知故。作是念已，答佛言：瞿昙！一切法不受；是见亦不受。佛语梵志：汝不受一切法，是见亦不受，则无所受，与众人无异，何用贡高而生憍慢？如是长爪梵志不能得答，自知堕负处，即于佛一切智中起恭敬，生信心。自思惟：我堕负处，世尊不彰我负，不言是非，不以为意；佛心柔软，是第一清净处；一切语论处灭，得大甚深法，是可恭敬处；心净第一，无过佛者。佛说法断其邪见故，即于坐处得远坐离垢，于诸法中得法眼净。是时，舍利弗闻是语，得阿罗汉。是长爪梵志便出家作沙门，得大力阿罗汉。若长爪梵志不闻般若波罗蜜气分，离四句第一义相应法，小信尚不得，何况得出家道果？如欲导引如是等大论议师利根人故，说是般若波罗蜜经。

复次，诸佛有二种说法：一者、观人心随可度；二者、观诸法相。今佛欲说诸法实相故，说摩诃般若波罗蜜经。如说相不相品中，诸天子问佛：是般若波罗蜜甚深，云何作相？佛告诸天子：空则是相，无相、无作相、无生灭相、无行之相，常不生、如性相、寂灭相等。

复次，有二种说法：一者、诤处；二者、不诤处。诤处，如余经中已说；今欲说无诤处故，说般若波罗蜜经。有相、无相，有物、无物，有依、无依，有对、无对，有上、无上，世界、非世界，如是等二种法门亦如是。

问曰：佛大慈悲心，但应说无诤法，何以说诤法，答曰：无诤法皆是无相，常寂灭不可说；今说布施等，及无常苦空等诸法，皆为寂灭无戏论故。利根者知佛意，不起诤；钝根者不知佛意，取相著心起诤，故名诤。此般若波罗蜜，诸法毕竟空故，无诤处；若毕竟空可得可诤者，不名毕竟空。毕竟空，有无二事皆灭故。是故般若波罗蜜名无诤处。

复次，余经中多以三种门说诸法：所谓善门，不善门，无记门；今欲说非善门、非不善门、非无记门诸法相故，说摩诃般若波罗蜜经。学法、无学法、非学非无学法；见谛断法、思惟断法、无断法；可见有对，不可见有对、不可见无对；上、中、下法；小、大、无量法；如是等三法门亦如是。

复次，余经中随声闻法说四念处，于是比丘观内身三十六物，除欲贪病；如是观外身，观内外身。今欲以异法门说四念处故，说般若波罗蜜经。如所说：菩萨观内身，于身不生觉观，不得身，以无所得故。如是观外身，观内外身，于身不生觉观，不得身，以无所得故。于身念处中观身而不生觉观，是事甚难。三念处亦如是。四正勤、四如意足、四禅、四谛、如是等种种四法门，亦是。

复次，余经中佛说五众，无常、苦、空、无我相；今欲以异法门说五众故，说般若波罗蜜经。如佛告须菩提：菩萨色是常行，不行般若波罗蜜；受、想、行、识是常行，不行般若波罗蜜；色无常行，不行般若波罗蜜；受、想、行、识无常行，不行般若波罗蜜。五受众、五道，如是等种种五法亦如是。余六、七、八、等，乃至无量门等种种法门亦如是。如摩诃般若波罗蜜无量无边，说般若波罗蜜因缘，亦无量无边。是事广故，今略说摩诃般若波罗蜜因缘竟。

释初品中如是我闻一时

〔经〕如是我闻、一时，

〔论〕问曰：诸佛经何以故初称如是语？答曰：佛法大海，信为能入，智为能度。如是者，即是信也。若人心中有信清净，是人能入佛法；若无信，是人不能入佛法。不信者言是事不如是，信者言是事如是。譬如牛皮未柔，不可屈折，无信人亦如。是譬如牛皮已柔，随用可作，有信人亦如是。

复次，经中说信为手，如人有手，入宝山中，自在能取；若无手，不能有所取。有信人亦如是，入佛法无漏根、力、觉、道、禅定宝山中，自在所取。无信如无手，无手人入宝山中，则不能有所取。无信亦如是，入佛法宝山，都无所得。佛自念言：若人有信，是人能入我大法海中，能得沙门果，不空剃头染衣。若无信，是人不能入我法海中，如枯树不生华实，不得沙门果，虽剃头染衣，读种种经，能难能答，于佛法中空无所得。以是故，如是义在佛法初，善信相故。

复次，佛法深远，更有佛乃能知。人有信，虽未作佛，以信力故能入佛法。如梵天王请佛初转法轮，以偈请曰：

阎浮提先出，多诸不净法；愿开甘露门，说诸清净道！

佛以偈答：

我法甚难得，能断诸结使；三有爱著心，是人不能解！

梵天王白佛：大德！世界中智，有上、中、下。善软直心者，易可得度，是人若不闻法者，退堕诸恶难中。譬如水中莲华，有生有熟，有水中未出者，若不得日光则不开。佛亦如是，佛以大慈悲怜愍众生，故为说法。佛念过去、未来、现在三世诸佛法，皆度众生为说法，我亦应尔。如是思惟竟，受梵天王等诸天请说法，以偈答曰：

我今开甘露味门，若有信者得欢喜；于诸人说妙法，非恼他故而为说。

佛此偈中，不说布施人得欢喜，亦不说多闻、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧人得欢喜，独说信人。佛意：如是法第一甚深微妙，无量无数不可思议，不动不倚不著，无所得法，非一切智人则不能解。是故佛法中信力为初，信力能入，非布施、持戒等能初入佛法。如偈曰：

世间人心动，爱著福果报；而不好福因，求有不求灭。

先闻邪见法，心著而深入；我是甚深法，无信云何解？

如提婆达大弟子俱迦离等，无信法故堕恶道中。是人无信，于佛法自以智慧求不能得。何以故？佛法甚深故。如梵天王教俱迦离说偈：

欲量无量法，智者岂应量？无量法欲量，此人自覆没！

复次，如是义者，若人心善直信，是人可听法，若无是相则不解。如所说：

专视听法如渴饮，一心入于语义中；踊跃闻法心悲喜，如是之人应为说。

复次，如是义在佛法初，现世利、后世利、涅槃利，诸利根本，信为大力。

复次，一切诸外道出家，心念我法微妙，第一清净。如是人自叹所行法，毁訾他人法，是故现世斗争相打，后世堕地狱，受种种无量苦。如偈说：

自法爱染故，毁訾他人法；虽持戒行人，不脱地狱苦！

是佛法中，弃舍一切爱，一切见，一切吾我憍慢，悉断不著。如筏喻经言：汝等若解我筏喻法，是时善法应弃舍，何况不善法？佛自于般若波罗蜜，不念不倚，何况余法有倚著者？以是故，佛法初称如是。佛意如是：我弟子无爱法，无染法，无朋党，但求离苦解脱，不戏论诸法相。如说阿陀婆耆经摩提提难偈言：

决定诸法中，横生种种想，悉舍内外灭，云何当得道？

佛答曰：

非见闻觉知，非持戒所得，亦非不见闻，非不持戒得。

如是论悉舍，亦舍我我所，不取诸法相，如是可得道。

摩提提

问曰：

若不见闻等，非持戒所得，亦非不见闻，非不持戒得，如我心观察，持哑法得道！

佛答曰：

汝依邪见门，我知汝痴道；汝不见妄想，汝尔时自哑！

复次，我法真实，余法妄语，我法第一，余法不实，是为斗争本。今如是义，示人无诤法，闻他所说，说人无咎。以是故，诸佛经初称如是。略说如是义竟。

我者，今当说。

问曰：若佛法中言一切法空，一切无有吾我，云何佛经初言如是我闻？答曰：佛弟子等虽知无我，随俗法说我，非实我也。譬如以金钱买铜钱，人无笑者。何以故？卖买法应尔故。言我者亦是，于无我法中而说我，随世俗故不应难。如天问经中偈说：

阿罗汉比丘，诸漏已永尽，于最后边身，能言吾我不？

佛答曰：

阿罗汉比丘，诸漏已永尽，于最后边身，能言有吾我。

世界法中说我，非第一义。以是故，诸法空无我而说我，无咎。

复次，世界语言有三根本：一者邪，二者慢，三者名字。是中二种不净，一种净。一切凡人三种语：邪、慢、名字；见道学人二种语：慢、名字；诸漏尽人用一种语，名字。内心虽不违实法，而随世界人共传是语故，除世邪见，顺俗无诤。

复次，若人著无我相言是实，余妄语，是人应难：汝一切法实相无我，云何言如是我闻？今诸佛弟子，于一切法空无所有，是中心不著，亦不著诸法实相，何况无我法中心著？以是故，不应难言何以说我。如中论中偈说：

若有所不空，应当有所空，不空尚不得，何况得于空？

凡人见不空，亦复见于空，不见见无见，是实名涅槃。

不二安隐门，能破诸邪见；诸佛所行处，是名无我法。略说我义竟。

闻者，今当说。

问曰：闻者云何闻？用耳根闻耶？用耳识闻耶？用意识闻耶？若耳根闻，耳根无觉知故不应闻。若耳识闻，耳识一念不能分别，亦不应闻。若意识闻，意识亦不能闻。何以故？先五识识五尘，然后意识识；意识不能识现在五尘，唯识过去未来五尘。若意识能识现在五尘者，盲聋人亦应识声色。何以故意识不破故。答曰：非耳根能闻声，亦非耳识，亦非意识。是闻声事，从多因缘和合故得闻声，不得言一法能闻声。何以故？耳根无觉故，不应闻声；识无色无对无处故，亦不应闻声；声无觉亦无根故，不能知声。尔时，耳根不破，声在可闻处，意欲闻。情、尘、意和合故耳识生，随耳识即生意识，能分别种种因缘得闻声。以是故，不应作是难。虽闻声，佛法中亦无有一法能作、能见、能知。如偈说：

有业亦有果，无作业果者，此第一甚深，是法佛所说。

虽空亦不断，相续亦不常，罪福亦不失，如是法佛说。略说闻法竟。

一者，今当说。

问曰：佛法中数、时等法实无，阴、入、界所不摄故，何以言一时？答曰：随世俗故有一时，无有咎。如画泥木等作天像，念天故礼拜无咎。说一时亦如是，虽实无一时，随俗说一时无咎。

问曰：不应无一时。佛自说言：一人出世，多人得乐，是者何人？佛世尊也。亦如偈说：

我行无师保，志一无等侣，积一行得佛，自然通圣道。

如是等佛处处说一，应当有一。

复次，一法和合故，物名为一。若实无一法，何以故一物中一心生，非二非三？二物中二心生，非一非三？三物中三心生，非二非一？若实无诸数，一物中应二心生，二物中应一心生；如是等三、四、五、六、皆尔。以是故，定知一物中有一法，是法和合故，一物中一心生。答曰：若一与物一，若一与物异，二俱有过。

问曰：若一有何过？答曰：若一、瓶、是一义，如因提梨、释迦、亦是一义。若尔者，在在有一，处处应皆是瓶；譬如在在有因提梨，亦应处处有释迦。今衣等诸物皆应是瓶，一、瓶、一故。如是处处一，皆是瓶。如瓶、衣等悉是一物，无有分别。

复次，一、是数法，瓶、亦应是数法。瓶体有五法，一亦应有五法。瓶、有色有对，一、亦应有色有对。若在在一，不名为瓶，今不应瓶、一、一！若说一不摄瓶，若说瓶亦应不摄一瓶、一、不异故。又复欲说一，应说瓶，欲说瓶，应说一，如是则错乱。

问曰：一中过如是，异中有何咎？答曰：若一与瓶异，瓶则非一；若瓶与一异，一则非瓶。若瓶与一合，瓶名一者，今一与瓶合，何以不名一为瓶？是故不得言瓶异一。

问曰：虽瓶与一合故，瓶为一，然一不作瓶。答曰：诸数初一，一与瓶异；以是故瓶不作一，一无故多亦无。何以故？先一后多故。如是异中，一亦不可得。以是故，二门中求一法不可得，不可得故，云何阴、界、入摄？但佛弟子随俗语名为一，心实不著，知数法名字有。以是故，佛法中言一时、一人、一师、不堕邪见咎。略说一竟。

时者，今当说。

问曰：天竺说时名有二种：一名迦罗；二名三摩耶。佛何以不言迦罗而言三摩耶？答曰：若言迦罗，俱亦有疑。

问曰：轻易说故，应言迦罗，迦罗二字，三摩耶三字，重语难故。答曰：除邪见故，说三摩耶，不言迦罗。有人言：一切天地好丑皆以时为因，如时经中偈说：

时来众生熟，时至则催促，时能觉悟人，是故时为因。

世界如车轮，时变如轮转，人亦如车轮，或上而或下。

更有人言：虽天地好丑一切物非时所作，然时是不变因，是实有。时法细故，不可见、不可知，以华实等果故可知有时。往年今年，久近迟疾，见此相，虽不见时，可知有时。何以故？见果知有因故。以是故有时法，时法不坏故常。答曰：如泥丸是现在时，尘土是过去时，瓶是未来时。时相常故，过去时不作未来时；汝经书法，时是一物，以是故，过去时不作未来时，亦不作现在时，杂过故。过去时中亦无未来时，以是故无未来时；现在时亦如是。

问曰：汝受过去尘土时，若有过去时，必应有未来时，以是故实有时法。答曰：汝不闻我先说，未来时瓶，过去时尘土。未来时不作过去时，未来时相中是未来时，云何名过去时？以是故，过去时亦无。

问曰：何以故无时？必应有时。现在有现在相，过去有过去相，未来有未来相。答曰：若尔，一切三世时有自相，应尽是现在时，无过去、未来时。若有未来，不名未来，应名已来。以是故，是语不然！

问曰：过去时、未来时非现在相行，过去时过去相行，未来时未来相行。以是故，各各法相有时。答曰：若过去过去，则破过去相；若过去不过去，则无过去相。未来时亦如是。以是故，时法不实，云何能生天地好丑及华果等诸物？

如是等种种除邪见故，不说迦罗时，说三摩耶。见阴界入生灭，假名为时，无别时。所谓方、时、离、合，一、异、长、短等名字，出凡人心著，谓是实有法；以是故，除舍世界名字语言法。

问曰：若无时，云何听时食、遮非时食是戒？答曰：我先已说世界名字法有，时非实法，汝不应难！亦是毗尼中结戒法，是世界中实；非第一实法相，吾我法相实不可得故；亦为众人嗔诃故，亦欲护佛法使久存，定弟子礼法故；诸佛世尊结诸戒，是中不应求：有何实？有何名字等！何者相应？何者不相应？何者是法如是相？何者是法不如是相？以是故，是事不应难！

问曰：若非时食、时药、时衣，何以不言三摩耶而说迦罗？答曰：此毗尼中说，白衣不得闻，外道何由得闻而生邪见！余经通皆得闻，故说三摩耶。三摩耶者假名，令其不生邪见。又佛法中多说三摩耶，少说迦罗，少故不应难。略说如是、我闻、一时，五字别义竟。

大智度论卷第二

大智度论卷第二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中总说如是我闻

如是我闻，今当总说。

问曰：若诸佛一切智人，自然无师，不随他教，不受他法，不用他道，不从他闻而说法，何以言如是我闻？答曰：如汝所言，佛一切智人，自然无师，不应从他闻法而说。佛法非但佛口说者是，一切世间真实善语，微妙好语，皆出佛法中。如佛毗尼中说：何者是佛法？佛法有五种人说：一者、佛自口说，二者、佛弟子说，三者、仙人说，四者、诸天说，五者、化人说。

复次，如释提桓因得道经，佛告憍尸迦：世间真实善语，微妙好语，皆出我法。如赞佛偈中说：

诸世善语，皆出佛法，善说无失，无过佛语。

余处虽有，善无过语，一切皆是，佛法之余。

诸外道中，设有好语，如虫食木，偶得成字。

初中下法，自共相破，如铁出金，谁当信者？

如伊兰中，牛头栴檀；如苦种中，生甘美果。

设能信此，是人则信，外经书中，自出好语。

诸好实语，皆从佛出，如栴檀香，出摩梨山，

除摩梨山，无出栴檀。如是除佛，无出实语。

复次，如是我闻，是阿难等佛大弟子辈说，入佛法相故，名为佛法。如佛般涅槃时，于俱夷那竭国萨罗双树间，北首卧，将入涅槃。尔时，阿难亲属爱未除，未离欲故，心没忧海，不能自出。尔时，长老阿尼卢豆语阿难：汝守佛法藏人，不应如凡人自没忧海！一切有为法，是无常相，汝莫愁忧！又佛手付汝法，汝今愁闷，失所受事。汝当问佛：佛涅槃后，我曹云何行道？谁当作师？恶口车匿，云何共住？佛经初首作何等语？如是种种未来事，应问佛。阿难闻是事，闷心小醒，得念道力助，于佛末后卧床边，以此事问佛。佛告阿难：若今现前，若我过去后，自依止，法依止，不余依止。云何比丘自依止、法依止、不余依止？于是比丘观内身，常念一心智慧，勤修精进，除世间贪爱；外身、内外身观，亦如是；受、心、法念处，亦复如是。是名比丘自依止、法依止、不余依止。从今日，解脱戒经即是大师；如解脱戒经说身业、口业，应如是行。车匿比丘，我涅槃后，

如梵法治；若心濡伏者，应教删陀迦旃延经，即可得道。我三阿僧祇劫所集法宝藏，是藏初应作是说：如是、我闻、一时、佛在某方某国土、某处林中。何以故？过去诸佛经初皆称是语，未来诸佛经初亦称是语，现在诸佛末后般涅槃时亦教称是语。今我般涅槃后，经初亦应称如是、我闻，一时。是故当知是佛所教，非佛自言如是我闻。佛一切智人、自然无师故，不应言我闻。若佛自说如是我闻，有所不知者，可有此难。阿难问佛，佛教是语，是弟子所言如是我闻，我无有咎。

复次，欲令佛法久住世间故，长老摩诃迦叶等诸阿罗汉问阿难：佛初何处说法？说何等法？阿难答：如是、我闻、一时，佛在波罗奈国仙人鹿林中，为五比丘说是苦圣谛。我本不从他闻，法中正忆念，得眼智明觉。是经，是中应广说。如集法经中说：佛入涅槃时，地六种动，诸河反流；疾风暴发，黑云四起，恶雷掣电，雷雨骤堕，处处星流；师子恶兽哮吼唤呼；诸天、世人皆大号啣。诸天、人等皆发是言：佛取涅槃，一何疾哉！世间眼灭！当是时间，一切草木药树，华叶一时剖裂；诸须弥山王尽皆倾摇，海水波扬，地大震动，山崖崩落；诸树摧折，四面烟起，甚大可畏。陂池江河尽皆扰浊；彗星昼出。诸人啼哭，诸天忧愁，诸天女等[口+郁]哽咽，涕泪交流。诸学人等默然不乐，诸无学人念有为诸法一切无常。如是天、人、夜叉、罗刹、捷闼婆、甄陀罗、摩睺罗伽及诸龙等，皆大忧愁。诸阿罗汉度老病死海，心念言：

已度凡人恩爱河，老病死券已裂破；见身筐中四大蛇，今入无余灭涅槃！

诸大阿罗汉各各随意，于诸山林流泉溪谷，处处舍身而般涅槃；更有诸阿罗汉于虚空中飞腾而去。譬如雁王现种种神力，令众人心信清净，然后般涅槃。六欲天乃至遍净天等，见诸阿罗汉皆取灭度，各心念言：佛日既没，种种禅定解脱智慧弟子，先亦灭度。是诸众生有种种淫怒痴病，是法药师辈今疾灭度，谁当治者？无量智慧大海中生弟子莲华，今已干枯；法树摧折，法云散灭，大智象王既逝，象子亦随去，法商人过去，从谁求法宝？如偈说：

佛已永寂入涅槃，诸灭结众亦过去；世界如是空无智，痴冥道增智灯灭！

尔时，诸天礼摩诃迦叶足说偈言：

耆年欲恚慢已除，其形譬如紫金柱；上下端严妙无比，目明清净如莲华！

如是赞已，白大迦叶言：大德迦叶！仁者知不？佛法船欲破，法城欲颓，法海欲竭，法幢欲倒，法灯欲灭；说法人欲去，行道者渐少，恶人力转盛，当以大慈建立佛法！尔时大迦叶心如大海，澄静不动，良久而答：汝等善说！实如所言，世间不久无智盲冥。于是大迦叶默然受请。尔时，诸天礼大迦叶足，忽然不现，各自还去。是时，大迦叶思惟：我今云何使是三阿僧祇劫难得佛法而得久住！如是思惟竟，我知是法可使久住，应当结集修妒路、阿毗昙、毗尼，作三法藏。如是佛法可得久住，未来世人可得受行。所以者何？佛世世勤苦慈愍众生故，学得是法，为人演说；我曹亦应承用佛教，宣扬开化。是时，大迦叶作是语竟，往须弥山顶，挝铜捷椎，说此偈言：

佛诸弟子！若念于佛，当报佛恩，莫入涅槃！

是捷椎音，大迦叶语声，遍至三千大千世界，皆悉闻知。诸有弟子得神力者，皆来集会大迦叶所。尔时，大迦叶告诸会者：佛法欲灭，佛从三阿僧祇劫种种勤苦，慈愍众生，学得是法。佛般涅槃已，诸弟子知法、持法、诵法者，皆亦随佛灭度；法今欲灭，未来众生甚可怜愍，失智慧眼，愚痴盲冥；佛大慈悲愍伤众生，我曹应当承用佛教，须待结集经藏竟，随意灭度。诸来众会，皆受教

住。尔时，大迦叶选得千人，除去阿难，尽皆阿罗汉，得六神通，得共解脱，无疑解脱；悉得三明，禅定自在，能逆顺行诸三昧，皆悉无碍。诵读三藏，知内外经书，诸外道家十八种大经，尽亦读知；皆能论议，降伏异学。

问曰：是时，有如是等无数阿罗汉，何以止选取千人，不多取耶？答曰：频婆娑罗王得道，八万四千官属亦各得道。是时，王教敕宫中，常设饭食，供养千人；阿闍世王不断是法。尔时大迦叶思惟言：若我等常乞食者，当有外道强来难问，废阙法事；今王舍城常设饭食，供给千人，是中可住结集经藏。以是故，选取千人，不得多取。是时，大迦叶与千人俱，到王舍城耆闍崛山中。告语阿闍世王：给我等食，日日送来，今我等结集经藏，不得他行。是中夏安居三月，初十五日说戒时，集和合僧。大迦叶入禅定，以天眼观，今是众中，谁有烦恼未尽应逐出者！唯有阿难一人不尽，余九百九十九人诸漏已尽，清净无垢。大迦叶从禅定起，众中手牵阿难出，言：今清净众中结集经藏，汝结未尽，不应住此！是时，阿难惭耻悲泣，而自念言：我二十五年随侍世尊，供给左右，未曾得如是苦恼；佛实大德，慈悲含忍。念已，白大迦叶言：我能有力，久可得道；但诸佛法，阿罗汉者不得供给左右使令；以是故，我留残结不尽断耳。大迦叶言：汝更有罪！佛意不欲听女人出家，以汝殷勤劝请，佛听为道；以是故，佛之正法，五百岁而衰微，是汝突吉罗罪！阿难言：我怜愍瞿昙弥，又三世诸佛法皆有四部众，我释迦文佛云何独无！大迦叶复言：佛欲涅槃时，近俱夷那竭城，背痛，四叠沓多罗僧敷卧。语汝言：我须水，汝不供给，是汝突吉罗罪！阿难答言：是时，五百乘车，截流而渡，令水浑浊，以是故不取。大迦叶复言：正使水浊，佛有大神力，能令大海浊水清净，汝何以故不与？是汝之罪，汝去作突吉罗忏悔！大迦叶复言：佛问汝：若有人四神足好修，可住寿一劫，若减一劫；佛四神足好修，欲住寿一劫，若减一劫。汝默然不答。问汝至三，汝故默然。汝若答佛：佛四神足好修，应住一劫，若减一劫。由汝故，令佛世尊早入涅槃，是汝突吉罗罪！阿难言：魔蔽我心，是故无言；我非恶心而不答佛。大迦叶复言：汝与佛叠僧伽梨衣，以足蹈上，是汝突吉罗罪。阿难言：尔时，有大风起，无人助我捉衣，时风吹来堕我脚下，非不恭敬，故蹈佛衣。大迦叶复言：佛阴藏相，般涅槃后以示女人，是何可耻？是汝突吉罗罪！阿难言：尔时，我思惟，若诸女人见佛阴藏相者，便自羞耻女人形，欲得男子身，修行佛相，种福德根；以是故，我示女人，不为无耻而故破戒。大迦叶言：汝有六种突吉罗罪，尽应僧中悔过！阿难言：诺！随长老大迦叶及僧所教！是时，阿难长跪合手，遍袒右肩，脱革屣，六种突吉罗罪忏悔。大迦叶于僧中，手牵阿难出，语阿难言：断汝漏尽，然后来入；残结未尽，汝勿来也！如是语竟，便自闭门。尔时，诸阿罗汉议言：谁能结集毗尼法藏者？长老阿泥卢豆言：舍利弗是第二佛，有好弟子，字憍梵钵提，柔软和雅，常处闲居，住心寂宴，能知毗尼法藏；今在天上尸利沙树园中住，遣使请来。大迦叶语下座比丘：汝次应僧使。下座比丘言：僧有何使？大迦叶言：僧使汝至天上尸利沙树园中，憍梵钵提阿罗汉住处。是比丘欢喜踊跃受僧敕命，白大迦叶言：我到憍梵钵提阿罗汉所，陈说何事？大迦叶言：到已，语憍梵钵提：大迦叶等漏尽阿罗汉，皆会阎浮提，僧有大法事，汝可疾来！是下座比丘头面礼僧，右绕三匝；如金翅鸟，飞腾虚空，往到憍梵钵提所，头面作礼，语憍梵钵提言：软善大德！少欲知足，常在禅定！大迦叶问讯有语：今僧有大法事，可疾下来，观众宝聚。是时，憍梵钵提心疑，语是比丘言：僧将无斗争事唤我耶？无有破僧者不？佛日灭度耶？是比丘言：实如所言，大师佛已灭度。憍梵钵提言：佛灭度太疾，世间眼灭！能逐佛转法轮将，我和尚舍利弗今在何所？答曰：先入涅槃。憍梵钵提言：大师法将，各自别离，当可奈何！摩诃目伽连今在何所？是比丘言：是亦灭度。憍梵钵提言：佛法欲散，大人过去，众生可愍。问：长老阿难今何所作？是比丘言：长老阿难，佛灭度后忧愁啼哭，迷闷不能自喻。憍梵钵提言：阿难懊恼，由有爱结，别离生苦。罗睺罗复云何？答言：罗睺罗得阿罗汉故，无忧无愁，但观诸法无常相。憍梵

钵提言：难断爱已断，是以无忧愁。憍梵钵提言：我失离欲大师，于是尸利沙树园中住，亦何所为！我和尚大师皆已灭度，我今不能复下阎浮提，住此般涅槃。说是言已，入禅定中，踊在虚空，身放光明，又出水火，手摩日月，现种种神变；自心出火烧身，身中出水四道，流下至大迦叶所。水中有声，说此偈言：

憍梵钵提稽首礼，妙众第一大德僧；闻佛灭度我随去，如大象去象子随！

尔时，下座比丘持衣钵还僧。是时中间，阿难思惟诸法，求尽残漏；其夜坐禅经行，殷勤求道。是阿难智慧多，定力少，是故不即得道；定智等者，乃可速得。后夜欲过，疲极偃息，却卧就枕；头未至枕，廓然得悟，如电光出，暗者见道。阿难如是入金刚定，破一切诸烦恼山；得三明、六神通、共解脱，作大力阿罗汉。即夜到僧堂门，敲门而唤。大迦叶问言：敲门者谁？答言：我是阿难。大迦叶言：汝何以来？阿难言：我今夜得尽诸漏。大迦叶言：不与汝开门，汝从门钥孔中来！阿难答言：可尔！即以神力从门钥孔中入，礼拜僧足忏悔，大迦叶莫复见责！大迦叶手摩阿难头言：我故为汝，使汝得道；汝无嫌恨，我亦如是，以汝自证。譬如手画虚空，无所染著，阿罗汉心亦如是，一切法中得无所著；复汝本坐。是时，僧复议言：憍梵钵提已取灭度，更有谁能结集经藏？长老阿尼卢豆言：是长老阿难，于佛弟子中，常侍近佛，闻经能持，佛常叹誉；是阿难能结集经藏。是时，长老大迦叶摩阿难头言：佛嘱累汝，令持法藏，汝应报佛恩！佛在何处最初说法？佛诸大弟子能守护法藏者，皆以灭度，唯汝一人在。汝今应随佛心，怜愍众生故，集佛法藏。是时，阿难礼僧已，坐师子座。时大迦叶说此偈言：

佛圣师子王，阿难是佛子，师子座处坐，观众无有佛。

如是大德众，无佛失威神，如空无月时，有宿而不严。

汝大智人说，汝佛子当演，何处佛初说，今汝当布现！

是时，长老阿难一心合掌，向佛涅槃方如是说：

佛初说法时，尔时我不见；如是展转闻，佛在波罗柰，

佛为五比丘，初开甘露门；说四真谛法，苦集灭道谛。

阿若憍陈如，最初得见道；八万诸天众，皆亦入道迹！

是千阿罗汉闻是语已，上升虚空，高七多罗树。皆言无常力大，如我等眼见佛说法，今乃言我闻！便说偈言：

我见佛身相，犹如紫金山，妙相众德灭，唯有名独存。

是故当方便，求出于三界，勤集诸善根，涅槃最为乐！

尔时，长老阿尼卢豆说此偈言：

咄世间无常！如水月芭蕉，功德满三界，无常风所坏！

尔时，大迦叶复说此偈：

无常力甚大，愚智贫富贵，得道及未得，一切无能免！

非巧言妙宝，非欺诳力争，如火烧万物，无常相法尔。

大迦叶语阿难：从转法轮经至大般涅槃，集作四阿含：增一阿含，中阿含，长阿含，相应阿含。是名修妒路法藏。诸阿罗汉更问谁能明了集毗尼法藏，皆言长老忧波利，于五百阿罗汉中持律第一，我等今请。即请言：起，就师子座处坐！佛在何处初说毗尼结戒？忧波利受僧教，师子座处坐，说：如是我闻，一时佛在毗舍离。尔时，须邻那迦兰陀长者子初作淫欲，以是因缘故，结初大罪。二百五十戒义作三部，七法、八法、比丘尼、毗尼、增一、忧波利问、杂部、善部；如是等八十部，作毗尼藏。诸阿罗汉等复思惟：谁能明了集阿毗昙藏？念言：长老阿难，于五百阿罗汉中，解修妒路义第一，我等今请。即请言：起，就师子座处！坐佛在何处初说阿毗昙？阿难受僧教，师子座处坐，说：如是我闻，一时佛在舍婆提城。尔时，佛告诸比丘：诸有五怖、五罪、五怨，不除不灭，是因缘故，此生中身、心受无量苦；复后世堕恶道中。诸有无此五怖、五罪、五怨，是因缘故，今生种种身、心受乐；后世生天上乐处。何等五怖应远？一者杀生，二者盗，三者邪淫，四者妄语，五者饮酒。如是等名为阿毗昙藏。三法藏集竟，诸天、鬼神、诸龙、天女，种种供养，雨天华香、幢盖、天衣，供养法故。于是说偈：

怜愍世界故，集结三法藏；十力一切智，说智无明灯！

问曰：八千度阿毗昙、六分阿毗昙等，从何处出？答曰：佛在世时，法无违错；佛灭度后，初集法时，亦如佛在。佛后百年，阿输迦王作般闍于瑟大会，诸大法师论议异故，有别部名字。从是以来，展转至姓迦旃延婆罗门道人，智慧利根，尽读三藏内外经书，欲解佛法故，作发智经八千度，初品是世间第一法。后诸弟子，为后人不能尽解八千度故，作鞞婆沙。有人言：六分阿毗昙中，分别世处分（此是楼炭经作六分中第三分），是目捷连作；六分中初分八品，四品是婆须蜜菩萨作，四品是罽宾阿罗汉作；余五分是诸论议师所作。有人言：佛在世时，舍利弗解佛语故作阿毗昙；后犍子道人等读诵，乃至今名为舍利弗阿毗昙。摩诃迦旃延，佛在世时，解佛语作[虫+昆]勒（[虫+昆]勒此言箠藏也），乃至今行于南天竺。诸论议师，皆是广解佛语故。如说五戒：五戒几有色，几无色？几可见，几不可见？几有对，几无对？几有漏，几无漏？几有为，几无为？几有报，几无报？几善，几不善？几有记，几无记？七使：欲染使，嗔恚使，有爱使，憍慢使，无明使，见使，疑使。是七使几欲界系，几色界系，几无色界系？几见谛断，几思惟断？几见苦断，几见集断，几见尽断，几见道断？几遍使，几不遍使？十智：法智，比智，世智，他心智，苦智，集智，灭智，道智，尽智，无生智。是十智几有漏，几无漏？几有为，几无为？几有漏缘，几无漏缘？几有为缘，几无为缘？几欲界缘，几色界缘，几无色界缘？几不系缘？几无碍道中修，几解脱道中修？四果：得时、几得几失？如是等分别一切法，亦名阿毗昙。为阿毗昙三种：一者、阿毗昙身及义，略说三十二万言。二者、六分，略说三十二万言。三者、[虫+昆]勒，略说三十二万言。是为阿毗昙。略说如是我闻总义竟。

释初品中婆伽婆

〔经〕婆伽婆、

〔论〕释曰：云何名婆伽婆？婆伽婆者，婆伽言德，婆言有，是名有德。

复次，婆伽名分别，婆名巧，巧分别诸法总相别相，故名婆伽婆。

复次，婆伽名名声，婆名有，是名有名声，无有得名声如佛者。转轮圣王、释、梵、护世者，无有及佛，何况诸余凡庶！所以者何？转轮圣王与结相应，佛已离结；转轮圣王没在生、老、病、死泥中，佛已得度；转轮圣王为恩爱奴仆，佛已永离；转轮圣王处在世间旷野灾患，佛已得离；转轮圣王处在无明暗中，佛处第一明中；转轮圣王若极多领四天下，佛领无量诸世界；转轮圣王财自在，佛心自在；转轮圣王贪求天乐，佛乃至有顶乐亦不贪著；转轮圣王从他求乐，佛内心自乐。以是因缘，佛胜转轮圣王。诸余释、梵、护世者，亦复如是，但于转轮圣王小胜。

复次，婆伽名破，婆名能，是人能破淫怒痴故，称为婆伽婆。

问曰：如阿罗汉、辟支佛，亦破淫怒痴，与佛何异？答曰：阿罗汉、辟支佛虽破三毒，气分不尽；譬如香在器中，香虽去，余气故在。又如草木薪火烧烟出，炭灰不尽，火力薄故；佛三毒永尽无余，譬如劫尽火烧须弥山，一切地都尽，无烟无炭。如舍利弗嗔恚余习，难陀淫欲余习，毕陵伽婆蹉慢余习。譬如人被锁，初脱时行犹不便。时佛从禅起经行，罗睺罗从佛经行，佛问罗睺罗何以羸瘦？罗睺罗说偈答佛：

若人食油则得力，若食酥者得好色，食麻滓菜无色力，大德世尊自当知！

佛问罗睺罗：是众中谁为上座？罗睺罗答：和尚舍利弗。佛言：舍利弗食不净食。尔时，舍利弗转闻是语，即时吐食，自作誓言：从今日不复受人请。是时，波斯匿王、长者须达多等，来诣舍利弗所，语舍利弗：佛不以无事而受人请；大德舍利弗复不受请，我等白衣云何当得大信清净？舍利弗言：我大师佛言，舍利弗食不净食，今不得受人请。于是波斯匿等至佛所，白佛言：佛不常受人请，舍利弗复不受请，我等云何心得大信？愿佛敕舍利弗还受人请！佛言：此人心坚，不可移转。佛尔时，引本生因缘：昔有一国王为毒蛇所啮，王时欲死，呼诸良医令治蛇毒。时诸医言：还令蛇[口+数]，毒气乃尽。是时诸医各设咒术，所啮王蛇即来王所。诸医积薪然火，敕蛇还[口+数]汝毒，若不尔者，当入此火！毒蛇思惟：我既吐毒，云何还[口+数]？此事剧死！思惟定心，即时入火。尔时毒蛇，舍利弗是。世世心坚，不可动也。

复次，长老毕陵伽婆蹉常患眼痛，是人乞食，常渡恒水，到恒水边弹指言：小婢住莫流！水即两断，得过乞食。是恒神到佛所白佛：佛弟子毕陵伽婆蹉，常骂我言小婢住莫流！佛言：毕陵伽婆蹉忏悔恒神，毕陵伽婆蹉即时合手语恒神言：小婢莫嗔！今忏悔汝！是时，大众笑之，云何忏悔而复骂耶？佛语恒神：汝见毕陵伽婆蹉合手忏悔不？忏悔无慢而有此言，当知非恶。此人五百世来，常生婆罗门家，常自憍贵，轻贱余人，本来所习，口言而已，心无憍也。如是诸阿罗汉虽断结使，犹有余气。如诸佛世尊，若人以刀割一臂，若人以栴檀香泥一臂，如左右眼，心无憎爱，是以永无习气。栴檀婆罗门女带盂谤佛，于大众中言：汝使我有身，何以不忧？与我衣食，为尔无羞，诳惑余人！是时五百婆罗门师等，皆举手唱言：是！是！我曹知此事。是时，佛无异色，亦无惭色。此事即时彰露，地为大动，诸天供养，散众名华，赞叹佛德，佛无喜色。

复次，佛食马麦，亦无忧戚；天王献食，百味具足，不以为悦，一心无二。如是等种种饮食、衣服、卧具，赞词、轻敬等种种事中，心无异也。譬如真金，烧锻打磨，都无增损。以是故，阿罗汉虽断结得道，犹有习气，不得称婆伽婆。

问曰：婆伽婆止有此一名，更有余名？答曰：佛功德无量，名号亦无量；此名取其大者，以人多识故。复有名多陀阿伽陀，云何名多陀阿伽陀？如法相解；如法相说；如诸佛安隐道来，佛亦如是来，更不去至后有中，是故名多陀阿伽陀。复名阿罗诃，云何名阿罗诃？阿罗名贼，诃名杀，是名杀贼。如偈说：

佛以忍为铠，精进为钢甲，持戒为大马，禅定为良弓，

智慧为好箭，外破魔王军，内灭烦恼贼，是名阿罗诃。

复次，阿名不，罗诃名生，是名不生。佛心种子，后世田中不生无明糠脱故。

复次，阿罗诃名应受供养，佛诸结使除尽，得一切智慧故，应受一切天地众生供养，以是故，佛名阿罗诃。复名三藐三佛陀，云何名三藐三佛陀？三藐名正，三名遍，佛名知，是言正遍知一切法。

问曰：云何正遍知？答曰：

知苦如苦相，知集如集相，知灭如灭相，知道如道相。

是名三藐三佛陀。

复次，知一切诸法实不坏相，不增不减。云何名不坏相？心行处灭，言语道断，过诸法如涅槃相不动。以是故，名三藐三佛陀。

复次，一切十方诸世界名号，六道所摄众生名号；众生先世因缘，未来世生处；一切十方众生成心相，诸结使，诸善根，诸出要；如是等一切诸法悉知，是名三藐三佛陀。复名鞞修遮罗那三般那，秦言明行足。云何名明行足？宿命、天眼、漏尽，名为三明。

问曰：神通、明有何等异？答曰：直知过去宿命事，是名通；知过去因缘行业，是名明。直知死此生彼，是名通；知行因缘，际会不失，是名明。直尽结使，不知更生不生，是名通；若知漏尽，更不复生，是名明。是三明，大阿罗汉、大辟支佛所得。

问曰：若尔者，与佛有何等异？答曰：彼虽得三明，明不满足，佛悉满足，是为异。

问曰：云何不满足？云何满足？答曰：诸阿罗汉、辟支佛宿命智，知自身及他人，亦不能遍；有阿罗汉知一世，或二世、三世，十、百、千、万劫，乃至八万劫，过是以往不能复知，是故不满。天眼明未来世亦如是。佛一念中生、住、灭时，诸结使分，生时如是，住时如是，灭时如是。苦法忍、苦法智中所断结使，悉觉了知如是结使解脱，得尔所有为法解脱，得尔所无为法解脱，乃至道比忍见谛道十五心中。诸声闻、辟支佛所不觉知，时少疾故。如是知过去众生、因缘、漏尽，未来、现在亦如是。行名身业、口业，唯佛身、口业具足；余皆有失，是故名明行足。复名修伽陀：修秦言好，伽陀或言去，或言说，是名好去好说。好去者，于种种诸深三摩提，无量诸大智慧中去，如偈说：

佛一切智为大车，八正道行入涅槃。

是名好去。好说者，如诸法实相说，不著法爱说。观弟子智慧力：是人正使一切方便神通智力化之亦无如之何；是人可度，是疾、是迟；是人应是处度；是人应说布施，或说持戒，或说涅槃；是人应说五众、十二因缘、四谛等诸法，则能入道。如是等种种知弟子智力而为说法，是名好说。复名路迦意：路迦秦言世，意名知，是名知世间。

问曰：云何知世间？答曰：知二种世间：一众生，二非众生。及如实相知世间、世间因、世间灭、出世间道。

复次，知世间，非如世俗知，亦非外道知；知世间无常故苦，苦故无我。

复次，知世间非有常非无常，非有边非无边，非去非不去，如是相亦不著，清净常不坏相如虚空，是名知世间。复名阿耨多罗，秦言无上。

问曰：云何无上？答曰：涅槃法无上，佛自知是涅槃，不从他闻；亦将导众生令至涅槃。如诸法中涅槃无上，众生中佛亦无上。

复次，持戒、禅定、智慧，教化众生，一切无有与等者，何况能过？故言无上。

复次，阿名无，耨多罗名答。一切外道法、可答可破，非实清净故；佛法不可答、不可破，出一切语言道，亦实清净故。以是故名无答。复名富楼沙县藐婆罗提：富楼沙秦言丈夫，县藐秦言可化，婆罗提言调御师，是名可化丈夫调御师。佛以大慈大智故，有时软美语，有时苦切语，有时杂语，以此调御令不失道。如偈说：

佛法为车弟子马，实法宝主佛调御，若马出道失正辙，如是当治令调伏。

若小不调轻法治，好善成立为上道，若不可治便弃舍，以是调御为无上。

复次，调御师有五种：初父母兄弟亲里，中官法，下师法，今世三种法治；后世阎罗王治；佛以今世乐、后世乐及涅槃乐利益，故名师。上四种法治人，不久毕坏，不能常实成就。佛成人以三种道，常随道不失，如火自相不舍乃至灭。佛令人得善法，亦如是至死不舍。以是故，佛名可化丈夫调御师。

问曰：女人，佛亦化令得道，何以独言丈夫？答曰：男尊女卑故，女从男故，男为事业主故。

复次，女人有五碍：不得作转轮王，释天王，魔天王，梵天王，佛；佛以是故不说。

复次，若言佛为女人调御师，为不尊重。若说丈夫，一切都摄。譬如王来，不应独来，必有侍从。如是说丈夫，二根、无根及女尽摄，以是故，说丈夫。用是因缘故，佛名可化丈夫调御师。复名舍多提婆魔[少/兔]舍喃：舍多秦言教师，提婆言天，魔[少/兔]舍喃言人，是名天人教师。云何名天人教师？佛示导是应作，是不应作，是善是不善。是人随教行，不舍道法，得烦恼解脱报，是名天人师。

问曰：佛能度龙、鬼、神等堕余道中生者，何以独言天人师？答曰：度余道中生者少，度天人中生者多。如白色人，虽有黑麤子，不名黑人，黑少故。

复次，人中结使薄，厌心易得，天中智慧利。以是故，二处易得道，余道中不尔。

复次，言天则摄一切天，言人则摄一切地上生者。何以故？天上则天大，地上则人大，是故说天则天上尽摄，说人则地上尽摄。

复次，人中得受戒律仪，见谛道、思惟道及诸道果。或有人言：余道中不得。或有人言：多少得。天人中易得多得，以是故，佛为天人师。

复次，人行乐因多，天中乐报多；善法是乐因，乐是善法报。余道中因报少，以是故，佛为天人师。复名佛陀，秦言知者。知何等法？知过去、未来、现在，众生数、非众生数，有常、无常等一切诸法。菩提树下了了觉知，故名为佛陀。

问曰：余人亦知一切诸法，如摩醯首罗天，秦言大自在，八臂，三眼，骑白牛。如韦纽天，秦言遍闻，四臂，捉贝持轮，骑金翅鸟。如鸠摩罗天，秦言童子，是天擎鸡持铃，捉赤幡，骑孔雀；皆是诸天大将。如是等诸天，各各言大，皆称一切智：有人作弟子，学其经书，亦受其法，言是一切智。答曰：此不应一切智，何以故？嗔恚憍慢心著故。如偈说：

若彩画像及泥像，闻经中天及赞天，如是四种诸天等，各各手执诸兵仗。

若力不如畏怖他，若心不善恐怖他，此天定必若怖他，若少力故畏于他。

是天一切常怖畏，不能除却诸衰苦。有人奉事恭敬者，现世不免没忧海。

有人不敬不供养，现世不妨受福乐。当知虚诞无实事，是故智人不属天。

若世间中诸众生，业因缘故如循环，福德缘故生天上，杂业因缘生人中。

世间行业属因缘，是故智者不依天！

复次，是三天，爱之则欲令得一切愿，恶之则欲令七世灭。佛不尔，菩萨时，若怨家贼来欲杀，尚自以身肉、头目、髓脑而供养之，何况得佛？佛不惜身时，以是故，独佛应当受佛名字；应当归命佛，以佛为师，不应事天。

复次，佛有二事：一者、大功德神通力；二者、第一净心，诸结使灭。诸天虽有福德神力，诸结使不灭故，心不清净，心不清净故，神力亦少；声闻、辟支佛虽结使灭，心善清净，福德薄故力势少。佛二法满足，故胜一切人；余人不胜一切人。婆伽婆名有德，先已说。复名阿娑摩，秦言无等。复名阿娑摩娑摩，秦言无等等。复名路迦那他，秦言世尊。复名波罗伽，秦言度彼岸。复名婆檀陀，秦言大德。复名尸梨伽那，秦言厚德。如是等无量名号。父母名字悉达陀，秦言成利。得道时，知一切诸法，是名为佛，应受诸天世人供养。如是得名大德、厚德。如是种种，随德立名。

问曰：汝爱刹利种净饭王子，字悉达陀，以是故汝而大称赞言一切智，一切智人无也！答曰：不尔！汝恶邪故妒嗔佛，作妄语，实有一切智人。何以故？佛一切众生中，身色颜貌，端正无比，相德明具，胜一切人。小人见佛身相，亦知是一切智人，何况大人？如放牛譬喻经中说：摩伽陀国王频婆娑罗，请佛三月及五百弟子。王须新乳酪酥，供养佛及比丘僧。语诸放牛人，来近处住，日日送新乳酪酥。竟三月，王怜愍此放牛人，语言：汝往见佛，还出放牛。诸放牛人往诣佛所，于道

中自共论言：我等闻人说佛是一切智人，我等是下劣小人，何能别知实有一切智人！诸婆罗门好喜酥酪，常常来往诸放牛人所作亲厚，放牛人由是闻婆罗门种种经书名字。故言四韦陀经中治病法，斗战法，星宿法，祠天法，歌舞、论议难问法，是等六十四种世间技艺，净饭王子广学多闻，若知此事不足为难。其从生以来不放牛，我等以放牛秘法问之，若能解者，实是一切智人。作是论已，前入竹园，见佛光明照于林间。进前觅佛，见坐树下，状似金山，如酥投火，焰焕大明，有似镕金，散竹林间上，紫金光色，视之无厌，心大欢喜，自相谓言：

今此释师子，一切智有无，见之无不喜，此事亦已足。光明第一照，颜貌甚贵重，身相威德备，与佛名相称。相相皆分明，威神亦满足。福德自缠络，见者无不爱；圆光身处中，观者无厌足！若有一切智，必有是功德。一切诸彩画，宝饰庄严像，欲比此妙身，不可以为喻！能满诸观者，令得第一乐，见之发净信，必是一切智！

如是思惟已，礼佛而坐。问佛言：放牛人有几法成就，能令牛群蕃息？有几法不成就，令牛群不增，不得安隐？佛答言：有十一法，放牛人能令牛群蕃息。何等十一？知色，知相，知刮刷，知覆疮，知作烟，知好道，知牛所宜处，知好度济，知安隐处，知留乳，知养牛主。若放牛人知此十一法，能令牛群蕃息。比丘亦如是，知十一法，能增长善法。云何知色？知黑、白、杂色。比丘亦如是，知一切色皆是四大，四大造。云何知相？牛吉不吉相，与他群合，因相则识。比丘亦如是，见善业相，知是智人；见恶业相，知是愚人。云何刮刷？为诸虫饮血，则增长诸疮；刮刷则除害，则悦泽。比丘亦如是，恶邪觉观虫饮善根血，增长心疮；除则安隐。云何覆疮？若衣草叶以防蚊虻恶刺。比丘亦如是，以正观法，覆六情疮，不令烦恼贪欲、嗔恚恶虫刺棘所伤。云何知作烟？除诸蚊虻，牛遥见烟，则来趣向屋舍。比丘亦如是，所闻而说，除诸结使蚊虻，以说法烟，引众生入于无我实相空舍中。云何知道？知牛所行来去好恶道。比丘亦如是，知八圣道能至涅槃，离断常恶道。云何知牛所宜处？能令牛蕃息少病。比丘亦如是，说法时，得清净法喜，诸善根增盛。云何知度济？知易入易渡，无波浪恶虫处。比丘亦如是，能至多闻比丘所问法；说法者知前人心利钝，烦恼轻重，令人好济，安隐得度。云何知安隐处？知所住处无虎狼、师子，恶虫、毒兽。比丘亦如是，知四念处，安隐无烦恼恶魔毒兽；比丘入此，则安隐无患。云何留乳？犊母爱念犊子故与乳，以留残乳故犊母欢喜，则续有不竭，牛主及放牛人，日日有益。比丘亦如是，居士白衣给施衣食，当知节量，不令罄竭，则檀越欢喜，信心不绝，受者无乏。云何知养牛主？护大特牛，能守牛群故，应养护不令羸瘦，饮以麻油，饰以纓络，标以铁角，摩刷称嗟等。比丘亦如是，众僧中有威德大人，护益佛法，摧伏外道，能令八众得种诸善根；随其所宜恭敬供养等。放牛人闻此语已，如是思惟：我等放牛人所知不过三四事，放牛师辈远不过五六事，今闻此说，叹未曾有！若知此事，余亦皆尔，实是一切智人，无复疑也。是经，此中应广说。以是故，知有一切智人。

问曰：世间不应有一切智人，何以故？不见一切智人者。答曰：不尔！不见有二种，不可以不见故便言无。一者、事实有，以因缘覆故不见。譬如人姓族初，及雪山斤两，恒水边沙数，有而不可知。二者、实无故不见，譬如第二头第三手，无因缘覆而不可见。如是一切智人，因缘覆故汝不见，非无一切智人。何等是覆因缘？未得四信，心著恶邪，汝以是因缘覆故，不见一切智人。

问曰：所知处无量故，无一切智人。诸法无量无边，多人和合尚不能知，何况一人？以是故，无一切智人！答曰：如诸法无量，智慧亦无量无数无边，如函大盖亦大，函小盖亦小。

问曰：佛自说佛法，不说余经。若药方、星宿、算经、世典，如是等法；若是一切智人，何以

不说？以是故，知非一切智人。答曰：虽知一切法，用故说，不用故不说；有人问故说，不问故不说。

复次，一切法略说有三种：一者、有为法；二者、无为法；三者、不可说法；此三已摄一切法。

问曰：十四难不答故，知非一切智人。何等十四难？世界及我常；世界及我无常；世界及我亦有常亦无常；世界及我亦非有常亦非无常；世界及我有边；无边；亦有边亦无边；亦非有边亦非无边；死后有神去后世；无神去后世；亦有神去亦无神去；死后亦非有神去亦非无神去后世；是身是神；身异神异。若佛一切智人，此十四难何以不答？答曰：此事无实故不答。诸法有常，无此理；诸法断，亦无此理；以是故，佛不答。譬如人问构牛角得几斗乳，是为非问，不应答。

复次，世界无穷，如车轮无初无后。

复次，答此无利有失，堕恶邪中。佛知十四难，常覆四谛诸法实相。如度处有恶虫，不应将人度；安隐无患处，可示人令度。

复次，有人言：是事非一切智人不能解，以人不能知，故佛不答。

复次，若人无言有，有言无，是名非一切智人；一切智人有言有，无言无。佛有不言无，无不言有，但说诸法实相，云何不名一切智人？譬如日不作高下，亦不作平地，等一而照。佛亦如是，非有作无，非无作有，常说实智慧光照诸法。如一道人问佛言：大德！十二因缘，佛作耶？他作耶？佛言：我不作十二因缘，余人亦不作。有佛无佛，生因缘老死，是法常定住。佛能说是生因缘老死，乃至无明因缘诸行。

复次，十四难中若答有过罪。若人问：石女黄门儿，长短好丑何类？此不应答，以无儿故。

复次，此十四难，邪见非实，佛常以真实，以是故，置不答。

复次，置不答，是为答。有四种答：一、决定答，如佛第一涅槃安隐；二、解义答；三、反问答；四、置答。此中佛以置答。汝言无一切智人，有是言而无义，是大妄语。实有一切智人，何以故？得十力：知处非处故，知因缘业报故，知诸禅定解脱故，知众生根善恶故，知种种欲解故，知种种世间无量性故，知一切住处道故，先世行处忆念知故，天眼分明得故，知一切漏尽故。净不净分别知故，说一切世界中上法故，得甘露味故，得中道，故知一切法若有为若无为实相故，永离三界欲故。如是种种因缘故，佛为一切智人。

问曰：有一切智人，何等人是？答曰：是第一大人，三界尊，名曰佛。如赞佛偈说：

顶生转轮王，若日月灯明；释迦贵族种，净饭王太子。

生时动三千，须弥山海水；为破老病死，哀愍故生世。

生时行七步，光明满十方；四观发大音，我生胎分尽。

成佛说妙法，大音振法鼓；以此觉众生，世间无明睡。

如是等种种，希有事已出；诸天及世人，见之皆欢喜！
佛相庄严身，大光满月面；一切诸男女，视之无厌足！
生身乳哺力，胜万亿香象；神足力无上，智慧力无量。
佛身大光明，照耀佛身表；佛在光明中，如月在光里。
种种恶毁佛，佛亦无恶想；种种称誉佛，佛亦无喜想。
大慈视一切，怨亲等无异；一切有识类，咸皆知此事。
忍辱慈悲力，故能胜一切；为度众生故，世世受勤苦。
其心常一定，为众作利益；智慧力有十，无畏力有四。
不共有十八，无量功德藏；如是等无数，希有功德力。
如师子无畏，破诸外道法；转无上梵轮，度脱诸三界。
是名为婆伽婆。婆伽婆义无量，若广说则废余事，以是故略说。

大智度论卷第三

大智度论卷第三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中住王舍城

〔经〕住王舍城

〔论〕问曰：何以不直说般若波罗蜜法，而说佛住王舍城？答曰：说方、时、人，令人心生信故。云何名住？四种身仪：坐、卧、行、住，是名住王舍城。又以怖魔军众，自令弟子欢喜入种种诸禅定故，在是中住。

复次，三种住：天住、梵住、圣住。六欲天住法，是为天住；梵天等乃至非有想非无想天住法，是名梵住；诸佛、辟支佛、阿罗汉住法，是名圣住。是三住法中住圣住法。怜愍众生故，住王舍城。

复次，布施、持戒、善心三事故名天住；慈、悲、喜、舍四无量心故名梵住；空、无相、无作，是三三昧名圣住。圣住法，佛于中住。

复次，四种住：天住、梵住、圣住、佛住。三住如前说。佛住者，首楞严等诸佛无量三昧，十力、四无所畏、十八不共法，一切智等种种诸慧，及八万四千法藏度人门。如是等种种诸佛功德，是佛所住处，佛于中住。略说住竟。

王舍城者，

问曰：如舍婆提、迦毗罗、波罗柰大城，皆有诸王舍，何以故独名此城为王舍？答曰：有人言：是摩伽陀国王有子，一头、两面、四臂，时人以为不祥，王即裂其身首，弃之旷野；罗刹女鬼名阎罗，还合其身而乳养之。后大成人，力能并兼诸国，王有天下；取诸国王万八千人，置此五山中，以大力势治阎浮提，阎浮提人因名此山为王舍城。

复次，有人言：摩伽陀王先所住城，城中失火，一烧一作，如是至七，国人疲役。王大忧怖，集诸智人问其意故。有言应易处，王即更求住处，见此五山周匝如城，即作宫殿于中止住，以是故名王舍城。

复次，往古世时，此国有王名婆藪，心厌世法，出家作仙人。是时，居家婆罗门，与诸出家仙人共论议。居家婆罗门言：经书云：天祀中应杀生啖肉。诸出家仙人言：不应天祀中杀生啖肉。共诤云云。诸出家婆罗门言：此有大王出家作仙人，汝等信不？诸居家婆罗门言：信。诸出家仙人言：我以此人为证，后日当问。诸居家婆罗门即以其夜，先到婆藪仙人所，种种问已，语婆藪仙人：明日论议，汝当助我。如是明旦论时，诸出家仙人问婆藪仙人：天祀中应杀生啖肉不？婆藪仙人言：婆罗门法，天祀中应杀生啖肉。诸出家仙人言：于汝实心云何？应杀生啖肉不？婆藪仙人

言：为天祀故，应杀生啖肉；此生在天祀中死故，得生天上。诸出家仙人言：汝大不是！汝大妄语！即唾之言：罪人灭去！是时，婆藪仙人寻陷入地没踝，是初开大罪门故。诸出家仙人言：汝应实语，若故妄语者，汝身当陷入地中。婆藪仙人言：我知为天故杀生啖肉无罪。即复陷入地至膝，如是渐渐稍没，至腰至颈。诸出家仙人言：汝今妄语，得现世报！更以实语者，虽入地下，我能出汝，令得免罪。尔时，婆藪仙人自思惟言：我贵重人，不应两种语。又婆罗门四韦陀法中，种种因缘赞祀天法。我一人死，当何足计！一心言：应天祀中杀生啖肉无罪。诸出家仙人言：汝重罪人，摧去不用见汝！于是举身没地中。从是以来，乃至今日，常用婆藪仙人王法，于天祀中杀生。当下刀时言：婆藪杀汝！婆藪之子名曰广车，嗣位为王，后亦厌世法，而复不能出家。如是思惟：我父先王出家，生入地中，若治天下，复作大罪，我今当何以自处？如是思惟时，闻空中声言：汝若行见难值希有处，汝应是中作舍住！作是语已，便不复闻声。未经几时，王出田猎，见有一鹿走疾如风，王便逐之而不可及；遂逐不止，百官侍从无能及者。转前见有五山周匝峻固，其地平正，生草细软，好华遍地，种种林木，华果茂盛，温泉浴池，皆悉清净。其地庄严，处处有散天华、天香，闻天伎乐。尔时，乾闥婆伎适见王来，各自还去。是处希有，未曾所见，今我正当在是中作舍住。如是思惟已，群臣百官寻迹而到。王告诸臣：我前所闻空中声言：汝行若见希有难值之处，汝应是中作舍住！我今见此希有之处，我应是中作舍住。即舍本城，于此山中住。是王初始在是中住，从是已后，次第止住。是王先起造立宫舍，故名王舍城。略说王舍城竟。

〔经〕耆闍崛山中。

〔论〕耆闍名鹞，崛名头。

问曰：何以名鹞头山？答曰：是山顶似鹞，王舍城人见其似鹞故，共传言鹞头山，因名之为鹞头山。

复次，王舍城南尸陀林中，多诸死人，诸鹞常来啖之，还在山头，时人便名鹞头山。是山五山中最高大，多好林水，圣人住处。

问曰：已知耆闍崛山义，佛何以故住王舍城？诸佛法普慈一切，如日照万物，无不蒙明。如洹只尼大城，富楼那跋檀大城，阿蓝车多罗大城，弗迦罗婆多大城，如是等大城，多人丰乐而不住；何故多住王舍城、舍婆提大城？波罗柰、迦毗罗婆、瞻婆、婆（婆字应作娑字）翅多、拘睢鞞、鸠楼城等，虽有住时；多住王舍城、舍婆提。云何知多住二处？见佛诸经多在二城说，少在余城。答曰：佛虽大慈等及，以洹只尼等诸大城，是边国故不住；又弥离车地，弊恶人多，善根未熟故。如偈说：

如日光等照，华熟则时开，若华未应敷，则亦不强开。

佛亦复如是，等心而说法，善根熟则敷，未熟则不开。

以是故世尊，住三种人中，利智善根熟，结使烦恼薄。

复次，知恩故，多住王舍城，舍婆提城。

问曰：云何知恩故多住二城？答曰：憍萨罗国是佛所生地。如佛答频婆娑罗王偈说：

有妙好国土，在于雪山边，丰乐多异宝，名曰憍萨罗。

日种释诸子，我在是中生，心厌老病死，出家求佛道。

又是憍萨罗国主波斯匿王，住舍婆提大城中；佛为法主，亦住此城，二主应住一处故，多住舍婆提。

复次，是憍萨罗国，佛生身地，知恩故，多住舍婆提。

问曰：若知恩故多住舍婆提者，迦毗罗婆城近佛生处，何不多住？答曰：佛诸结尽，无复余习，近诸亲属，亦无异想；然释种弟子多未离欲，若近亲属，则染著心生。

问曰：何以不护舍婆提弟子，而多住舍婆提？答曰：迦毗罗婆弟子多。佛初还国，迦叶兄弟千比丘，本修婆罗门法，苦行山间，形容憔悴。父王见之，以此诸比丘不足光饰世尊，即选诸释贵入子弟，兼人少壮，户遣一人，强令出家。其中有善心乐道，有不乐者，此诸比丘不应令还本生处。舍婆提弟子辈不尔，以是故，佛多住舍婆提，不多住迦毗罗婆。

复次，出家法，应不近亲属，亲属心著，如火如蛇。居家婆罗门子为学问故，尚不应在生处，何况出家沙门！

复次，舍婆提城大，迦毗罗婆不尔。舍婆提城九亿家，是中若少时住者，不得度多人，以是故多住。

复次，迦毗罗婆城中佛生处，是中人已久习行，善根熟，利智慧，是中佛少时说法，不须久住，度已而去。舍婆提人，或初习行，或久习行；或善根熟，或善根未熟；或利根，或不利根。多学种种经书故，研心令利，入种种邪见网中，事种种师，属种种天。杂行人多，以是故佛住此久。如治痈师，知痈已熟，破出脓，与药而去；若痈未熟，是则久住涂熨。佛亦如是，若弟子善根熟，教化已更至余处；若可度弟子善根未熟，则须久住。佛出世间，正为欲度众生，著涅槃境界安隐乐处，是故多住舍婆提，不多住迦毗罗婆。佛于摩伽陀国尼连禅河侧，沤楼频螺聚落，得阿耨多罗三藐三菩提，成就法身故，多住王舍城。

问曰：已知多住王舍城、舍婆提因缘，于此二城，何以多住王舍城？答曰：以报生地恩故，多住舍婆提，一切众生皆念生地。如偈说：

一切论议师，自爱所知法，如人念生地，虽出家犹争。

以报法身地恩故，多住王舍城，诸佛皆爱法身。如偈说：

过去未来，现在诸佛，皆供养法，师敬尊重。

法身于生身胜故，二城中多住王舍城。

复次，以坐禅精舍多故，余处无有。如竹园、鞞婆罗跋恕、萨多般那求呵、因陀世罗求呵、萨簸怒魂、直迦钵婆罗。耆闍崛五山中有五精舍，竹园在平地，余国无此多精舍。舍婆提一处，只桓精舍；更有一处，摩伽罗母堂，更无第三处。波罗奈斯国一处，鹿林中精舍，名梨师槃陀那。毗耶

离二处；一名摩诃槃。二名猕猴池岸楼舍。鸠唎弥一处，名劬师罗园。如是诸国，或一处有精舍，或空树林；以王舍城多精舍，坐禅人所宜，故多住此。

复次，是中有富那罗等六师，自言我是一切智人，与佛为对；及长爪梵志，婆蹉姓、拘迦那大等，皆外道大论议师；及长者尸利崛多，提婆达多、阿闍世等，是佛怨家，不信佛法，各怀妒嫉！有是人辈故，佛多住此。譬如毒草生处，近边必有良药。又如偈说：

譬如师子，百兽之王；为小虫吼，为众所笑。

若在虎狼，猛兽之中，奋迅大吼，智人所可。

诸论议师如猛虎，在此众中无所畏；大智慧人多见闻，在此众中最第一。

以是大智多闻人皆在王舍城故，佛多住王舍城。

复次，频婆娑罗王到伽耶祀舍中迎佛，及余结发千阿罗汉。是中佛为王说法，得须陀洹道，即请佛言：愿佛及僧就我王舍城，尽形寿受衣被、饭食、卧具、医药，给所当得。佛即受请，是故多住王舍城。

复次，阎浮提四方中，东方为数始，以日出故：次第南方、西方、北方。东方之中，摩伽陀国最胜。摩伽陀国中，王舍城最胜，是中有十二亿家。佛涅槃后，阿闍世王以人民转少故，舍王舍大城。其边更作一小城，广长一由旬，名波罗利弗多罗，犹尚于诸城中最大，何况本王舍城！

复次，是中人多聪明，皆广学多识，余国无此。

复次，佛豫知有人应得度者，待时、待处、待人乃能得道。是释提桓因及八万诸天，应在摩伽陀石室中得道。是故佛多住王舍城。

复次，摩伽陀国丰乐，乞食易得，余国不如。以三因缘故：一者、频婆娑罗王约敕宫中常作千比丘食；二者、树提伽虽人中生，常受天乐，又多富贵诸优婆塞；三者、阿波罗罗龙王善心受化，作佛弟子，除世饥馑故，常降好雨，是故国丰。如佛涅槃后，长老摩诃迦叶欲集法，思惟何国丰乐，乞食易得，疾得集法。如是思惟已，忆王舍城中，频婆娑罗王约敕常设千比丘食。频婆娑罗王虽死，此法不断，是中食易得，易可集法，余处无如是常供。若行乞食时，诸外道来共论议，若共论议，集法事废；若不共论，便言诸沙门不如我。如是思惟，择取最上千阿罗汉，将就耆闍崛山，集结经藏。如阿含及毗尼中说，言毗耶离国，时亦有饥饿。如降难陀婆难陀龙王经中说，舍婆提国饥饿；余诸国亦时时有饥饿；摩伽陀国中无是事，以是故知摩伽陀国丰乐，乞食易得。

复次，王舍城在山中闲静，余国精舍平地故，多杂人入出，来往易故不闲静。又此山中多精舍，诸坐禅人、诸圣人皆乐闲静，多得住山；佛是圣人、坐禅人主，是故多住王舍城。

问曰：若住王舍城，可尔。何以不多住竹园，而多住耆闍崛山？答曰：我已答，圣人、坐禅人乐闲静处。

问曰：余更有四山，鞞婆罗跋恕等，何以不多住而多在耆闍崛山？答曰：耆闍崛山于五山中最近故。云何胜？耆闍崛山精舍近城，而山难上，以是故杂人不来；近城故，乞食不疲。以是故，佛

多在耆闍崛山中，不在余处。

复次，长老摩诃迦叶，于耆闍崛山集三法藏，可度众生。度竟，欲随佛入涅槃；清朝著衣持钵，入王舍城乞食已，上耆闍崛山，语诸弟子：我今日入无余涅槃。如是语已，入房结跏趺坐，诸无漏禅定自熏身。摩诃迦叶诸弟子入王舍城，语诸贵人：知不？尊者摩诃迦叶，今日入无余涅槃。诸贵人闻是语，皆大愁忧言：佛已灭度，摩诃迦叶持护佛法，今日复欲入无余涅槃！诸贵人、诸比丘，晡时皆共集耆闍崛山。长老摩诃迦叶晡时从禅起，入众中坐，赞说无常。说一切有为法，因缘生故无常；本无今有，已有还无故无常。因缘生故无常，无常故苦，苦故无我，无我故，有智者不应著我我所；若著我我所，得无量忧愁苦恼。一切世界中，心应厌求离欲。如是种种说世界中苦，开导其心，令入涅槃。说此语竟，即著从佛所得僧伽梨，持衣钵捉杖，如金翅鸟现，上升虚空，四种身仪：坐、卧、行、住，一身现无量身，满东方世界，于无量身还为一身：身上出火，身下出水；身上出水，身下出火。南、西、北方亦如是。众心厌世，皆欢喜已，于耆闍崛山头，与衣钵俱，作是愿言：令我身不坏，弥勒成佛，我是骨身还出，以此因缘度众生。如是思惟已，直入耆闍崛山石头中，如入软泥；入已，山还合。后人寿八万四千岁，身长八十尺时，弥勒佛出；佛身长百六十尺，佛面二十四尺，圆光十里。是时众生闻弥勒佛出，无量人逐佛出家。佛在大众中，初说法时，九十九亿人得阿罗汉道，六通具足；第二大会，九十六亿人得阿罗汉道；第三大会，九十三亿人得阿罗汉道。自是已后，度无数人。尔时，人民久后懈怠。弥勒佛见众人如是，以足指扣开耆闍崛山。是时长老摩诃迦叶骨身，著僧伽梨而出，礼弥勒足；上升虚空，现变如前，即于空中灭身而般涅槃。尔时，弥勒佛诸弟子怪而问言：此是何人？似人而小，身著法衣，能作变化！弥勒佛言：此人是过去释迦牟尼佛弟子，名摩诃迦叶，行阿兰若，少欲知足，行头陀，比丘中第一，得六神通、共解脱大阿罗汉。彼时人寿百年，少出多减，以是小身能办如是大事。汝等大身利根，云何不作如是功德？是时诸弟子皆惭愧，发大厌心；弥勒佛随众生心，为说种种法。有人得阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹；有种辟支佛善根；有得无生法忍，不退菩萨；有得生天人中受种种福乐。以是故，知是耆闍崛山福德吉处，诸圣人喜住处。佛为诸圣人主，是故佛多住耆闍崛山。

复次，耆闍崛山，是过去、未来、现在诸佛住处；如富楼那经中说：佛语富楼那：若使三千大千世界劫烧若更生，我常在此山中住。一切众生以结使缠缚，不作见佛功德，以是故不见我。

复次，耆闍崛山清净鲜洁处，三世佛及诸菩萨更无是处，是故多住耆闍崛山。

复次，诸摩诃衍经，多在耆闍崛山中说，余处说少。何以故？是中清净有福德闲静故；一切三世诸佛行处，十方诸菩萨亦赞叹恭敬此处；诸天、龙、夜叉、阿修罗、迦留罗、乾闥婆、甄陀罗、摩睺罗伽等大力众神，守护供养恭敬是处。如偈说：

是耆闍崛山，诸佛所住处，圣人所止息，覆荫一切故。

众苦得解脱，唯有真法存。

复次，是中十方无量智慧福德力大菩萨，常来见释迦牟尼佛，礼拜恭敬听法故，佛说诸摩诃衍经，多在耆闍崛山。诸摩诃衍经，般若为大，云何不住耆闍崛山？略说耆闍崛山竟。

释初品中共摩诃比丘僧

〔经〕共摩诃比丘僧

〔论〕共名一处、一时、一心、一戒、一见、一道、一解脱，是名为共摩诃比丘僧。摩诃秦言大，或多，或胜。云何大？一切众中上故，一切障碍断故，天王等大人恭敬故，是名为大。云何多？数至五千，故名为多。云何胜？一切九十六种外道论议，能破故名胜。

云何名比丘？比丘名乞士，清净活命故，名为乞士。如经中说：舍利弗入城乞食，得已，向壁坐食。是时有梵志女，名净目，来见舍利弗，问舍利弗言：沙门汝食耶？答言：食。净目言：汝沙门下口食耶？答言：不！仰口食耶？不！方口食耶？不！四维口食耶？不！净目言：食法有四种，我问汝，汝言不；我不解，汝当说。舍利弗言：有出家人，合药、种穀、植树等不净活命者，是名下口食。有出家人观视星宿、日月、风雨、雷电、霹雳，不净活命者，是名仰口食。有出家人曲媚豪势，通使四方，巧言多求，不净活命者，是名方口食。有出家人学种种咒术，卜算吉凶，如是等种种不净活命者，是名四维口食。姊！我不堕是四不净食中，我用清净乞食活命。是时净目闻说清净法食，欢喜信解。舍利弗因为说法，得须陀洹道。如是清净乞食活命，故名乞士。

复次，比名破，丘名烦恼，能破烦恼，故名比丘。

复次，出家人名比丘，譬如胡、汉、羌、虏，各有名字。

复次，受戒时自言：我是某甲比丘，尽形寿持戒，故名比丘。

复次，比名怖，丘名能，怖魔王及魔人民。当出家剃头著染衣受戒，是时魔怖。何以故怖？魔王言：是人必得入涅槃；如佛说：有人能剃头著染衣，一心受戒，是人渐渐断结，离苦入涅槃。云何名僧伽？僧伽秦言众，多比丘一处和合，是名僧伽。譬如大树丛聚，是名为林；一一树不名为林，除一一树亦无林。如是一一比丘不名为僧，除一一比丘亦无僧，诸比丘和合故僧名生。是僧四种：有羞僧，无羞僧，哑羊僧，实僧。云何名有羞僧？持戒不破，身、口清净，能别好丑，未得道，是名有羞僧。云何名无羞僧？破戒，身、口不净，无恶不作，是名无羞僧。云何名哑羊僧？虽不破戒，钝根无慧，不别好丑，不知轻重，不知有罪无罪；若有僧事，二人共诤，不能断决，默然无言。譬如白羊，乃至人杀，不能作声，是名哑羊僧。云何名实僧？若学人，若无学人，住四果中，行四向道，是名实僧。是中二种僧，可共百一羯磨，说戒、受岁，种种得作。是中实声闻僧六千五百。菩萨僧二种：有羞僧，实僧；声闻一种，谓实僧。以是实僧故，余皆得名僧，以是故名僧。

〔经〕大数五千分

〔论〕云何名大数？少过少减，是名为大数。云何名分？多众边取一分，是名分。是诸比丘，千万众中取一分五千人，以是故名五千分。

〔经〕皆是阿罗汉论云何名阿罗汉？阿罗名贼，汉名破，一切烦恼贼破，是名阿罗汉。

复次，阿罗汉一切漏尽，故应得一切世间诸天供养。

复次，阿名不，罗汉名生，后世中更不生，是名阿罗汉。

〔经〕诸漏已尽，

〔论〕三界中三种漏已尽无余，故言漏尽也。

〔经〕无复烦恼，

〔论〕一切结、使、流、爱、扼、缚、盖、见、缠等断除故，名无烦恼也。

〔经〕心得好解脱，慧得好解脱。

〔论〕问曰：何以说心得好解脱，慧得好解脱？答曰：外道离欲人，一处一道心得解脱，非于一切障法得解脱。以是故，阿罗汉名心得好解脱，慧得好解脱。

复次，诸阿罗汉二道心得解脱：见谛道，思惟道；以是故名心得好解脱。学人心虽得解脱，非好解脱。何以故？有残结使故。

复次，诸外道等助道法不满，若行一功德，若行二功德，求道不能得。如人但布施求清净；如人祀天，言能脱忧衰，能得常乐国中生；亦更有言八清净道：一、自觉，二、闻，三、读经，四、畏内苦，五、畏大众生苦，六、畏人、天苦，七、得好师，八、布施；但说第八名清净道。

复次，有外道但布施、持戒说清净，有但布施、禅定说清净，有但布施、求智慧说清净。如是等种种道不具足，若无功德，若少功德说清净。是人虽一处心得解脱，不名好解脱，涅槃道不满足故。如偈说：

无功德人不能渡，生老病死之大海；少功德人亦不渡，善行道法佛所说。

是中应说须跋陀梵志经：须跋陀梵志，年百二十岁，得五神通，阿那跋达多池边住。夜梦见一切人失眠，裸形，冥中立，日堕、地破，大海水竭，大风起吹须弥山破散。觉已恐怖，思惟言：何以故尔？我命欲尽？若天地主欲堕？犹豫不能自了，以有此恶梦故。先世有善知识天，从上来下，语须跋陀言：汝莫恐怖！有一切智人名佛，后夜半当入无余涅槃，是故汝梦不为汝身。是时，须跋陀明日到拘夷那竭国，树林中见阿难经行，语阿难言：我闻汝师说新涅槃道，今日夜半当取灭度！我心有疑，请欲见佛，决我所疑。阿难答言：世尊身极，汝若难问，劳扰世尊。须跋陀如是重请至三，阿难答如初。佛遥闻之，敕语阿难：听须跋陀梵志来前，自在难问，是吾末后共谈，最后得道弟子。是时须跋陀得前见佛，问讯世尊已，于一面坐。如是念：诸外道辈，舍恩爱财宝出家，皆不得道，独瞿昙沙门得道。如是念竟，即问佛言：是阎浮提地六师辈，各自称言我是一切智人，是语实不？尔时世尊以偈答曰：

我始年十九，出家学佛道，我出家已来，已过五十岁。

净戒禅智慧，外道无一分，少分尚无有，何况一切智？

若无八正道，是中无第一果，第二、第三、第四果；若有八正道，是中有第一果，第二、第三、第四果。须跋陀！是我法中有八正道，是中有第一道果，第二、第三、第四道果。余外道法皆空，无道、无果、无沙门，无婆罗门。如是我大众中，实作师子吼！须跋陀梵志闻是法，得阿罗汉道。思惟言：我不应佛后般涅槃。如是思惟竟，在佛前结跏趺坐，自以神力，身中出火烧身而取灭度。以是故，佛言无功德、少功德，是助道法不满，皆不得度。佛说一切功德具足故，能度弟子。譬如小药师，以一种药、二种药，不具足故，不能差重病；大药师辈，具足众药，能差诸病。

问曰：若一切三界烦恼离故，心得解脱，何以故佛言染爱离，心得解脱？答曰：爱能系闭心有

大力，以是故说；不说余烦恼，爱断余则断。

复次，若人言王来，知必有将从，染爱亦如是。又如捉巾一头，余则尽随，爱染亦如是，爱断则知余烦恼皆已断。

复次，诸结使皆属爱、见：属爱烦恼覆心；属见烦恼覆慧。如是爱离故，属爱结使亦离，得心解脱。如是无明离故，属见结使亦离，得慧解脱。

复次，是五千阿罗汉，应不退法，得无生智，以是故言心得好解脱，慧得好解脱，不退故。退法阿罗汉得时解脱，如劬提迦等，虽得解脱，非好解脱，以退法故。

〔经〕心调柔软。

〔论〕若有恭敬供养，嗔恚骂詈挝打者，心等无异；若得珍宝、瓦石，视之一等；若有持刀斫截手足，有持梅檀涂身，亦等无异。

复次，淫欲、嗔恚、憍、慢、疑、见，根本已断故，是谓心调柔软。

复次，是诸阿罗汉，欲染处不染，应嗔处不嗔，痴处不痴，守护六情，以是故名心调柔软。如偈说：

人守护六情，如好马善调；如是实智人，诸天所敬视。

诸余凡人辈，不能守护六情，欲、嗔、慢、痴、疑者不断故，不名调柔，如恶弊马。以是故，诸阿罗汉名心调柔软。

〔经〕摩诃那伽。

〔论〕摩诃言大，那名无，伽名罪。阿罗汉诸烦恼断，以是故名大无罪。

复次，那伽或名龙，或名象。是五千阿罗汉，诸阿罗汉中最大力，以是故言如龙如象。水行中龙力大，陆行中象力大。

复次，如善调象王，能破大军，直入不回，不畏刀杖，不难水火，不走不退，死至不避。诸阿罗汉亦复如是，修禅定智慧故，能破魔军及诸结使贼。骂詈、挝打、不悔、不恚；老死水火，不畏不难。

复次，如大龙王从大海出，起于大云，遍覆虚空，放大电光，明照天地，注大洪雨，润泽万物。诸阿罗汉亦复如是，禅定智慧大海水中出，起慈悲云，润及可度，现大光明，种种变化，说实法相，雨弟子心，令生善根。

〔经〕所作、已办。

〔论〕问曰：云何名所作？云何名已办？答曰：信、戒、定、舍等诸善法得故，名为所作；智慧、精进、解脱等诸善法得故，是名已办。二法具足满故，名所作已办。

复次，诸烦恼有二种：一种属爱，一种属见。属爱烦恼断故名所作；属见烦恼断故名已办。

复次，色法善见故名所作；无色法善见故名已办。可见、不可见，有对、无对等二法亦如是。

复次，不善、无记法断故名所作；善法思惟故名已办。闻、思慧成就故名所作；修慧成就故名已办。种种三法亦如是。

复次，暖法、顶法、忍法、世间第一法得故名所作；苦法忍等诸无漏善根得故名已办。见谛道得故名所作；思惟道得故名已办。学道得故名所作；无学道得故名已办。心解脱得故名所作；慧解脱得故名已办。漏尽故名所作；得共解脱故名已办。一切结使除故名所作；得非时解脱故名已办。自益利竟故名所作；利益他人故名已办。如是等所作已办义，自在说。

〔经〕弃担能担。

〔论〕五众粗重常恼故，名为担。如佛所说：何谓担？五众是担。诸阿罗汉此担已除，以是故言弃担。能担者，是佛法中二种功德担应担：一种自利益，二种利益他。一切诸漏尽、不悔解脱等诸功德，是名自利益；信、戒、舍、定、慧等诸功德能与他人，是名利益他人。是诸阿罗汉，自担、他担能担，故名能担。

复次，譬如大牛壮力，能胜重载。此诸阿罗汉亦复如是，得无漏根、力、觉、道，能担佛法大事担，以是故诸阿罗汉名能担。

〔经〕逮得己利。

〔论〕云何名己利？云何非己利？行诸善法，是名己利；诸余非法，是名非己利。

复次，信、戒、舍、定、慧等诸功德，一切财宝胜故，今世后世常得乐故，能到甘露城故，三因缘故是名己利。如信品中偈说：

若人得信慧，是宝最第一；诸余世财利，不及是法宝！

复次，若人今世得乐，后世得乐，及得涅槃常乐，是名己利，余非己利。如偈说：

世知种种无道法，与诸禽兽等无异。当求正智要道法，得脱老死入涅槃！

复次，八正道及沙门果，是名诸阿罗汉己利。是五千阿罗汉得道及果，二事俱得，故名己利，以是故言逮得己利。

〔经〕尽诸有结。

〔论〕三种有：欲有、色有、无色有。云何欲有？欲界系业取因缘，后世能生，亦是业报，是名欲有。色有、无色有亦如是，是名为有。结尽者，结有九结：爱结、恚结、慢结、痴结、疑结、见结、取结、悭结、嫉结。是结使尽及有，是有尽及结使，以是故名有结尽。

问曰：诸阿罗汉结使应永尽，得一切烦恼离故；有不应尽。何以故？阿罗汉未灭度时，眼根等五阴、十二入、十八界诸有成就故。答曰：无所防！是果中说因。如佛语檀越施食时，与五事：

命、色、力、乐、辩。食不能令人得五事，有人大得饮食而死；有人得少许食而活食。为五事因，是故佛言施食与五事。如偈说：

断食死无疑，食者死未定；以是故佛说，施食与五事。

亦如人食百斤金，金不可食，金是食因，故言食金。佛言女人为戒垢，女人非戒垢，是戒垢因故，言女人为戒垢。如人从高处堕未至地，言此人死，虽未死，知必死故，言此人死。如是诸阿罗汉结使已尽，知有必当尽故，言有结尽。

〔经〕以正智得解脱。

〔论〕如摩提提梵志弟子，举其尸著床上，舁行城市中多人处，唱言：若有眼见摩提提尸者，是人皆得清净道，何况礼拜供养者？多有人信其言。诸比丘闻是语，白佛言：世尊！是事云何？佛说偈言：

小人眼见求清净，如是无智无实道，诸结烦恼满心中，云何眼见得净道？

若有眼见得清净，何用智慧功德宝？眼见求净无是事，智慧功德乃为净。

以是故，言正智得解脱。

问曰：诸阿罗汉所作已办，更不求进，何以故？常在佛边，不余处度众生？答曰：一切十方众生，虽尽应供养佛，阿罗汉受恩重故，应倍供养。所以者何？是阿罗汉从佛得成，受无量功德，知结使断，信心转多，是故诸大德阿罗汉，佛边受功德乐味，供养恭敬，报佛恩故，在佛边住。诸阿罗汉围绕佛故，佛德益尊。如梵天人绕梵天王；如三十三天绕释提桓因；如诸鬼神绕毗沙门王；如诸小王绕转轮圣王；如病人病愈住大医边。如是诸阿罗汉住在佛边，诸阿罗汉围绕供养故，佛德益尊。

问曰：若诸阿罗汉所作已办，逮得己利，不须听法，何以故说般若波罗蜜时，共五千阿罗汉？答曰：诸阿罗汉虽所作已办，佛欲以甚深智慧法试。如佛问舍利弗，如波罗延经阿耨陀难中偈说：

种种诸学人，及诸数法人，是人所行法，愿为如实说！

是中，云何学人？云何数法人？尔时，舍利弗默然。如三问，三默。佛示义端，告舍利弗：有生不？舍利弗答：大德！有生。有生者，欲为灭有为生法故，名学人；以智慧得无生法故，名数法人。是经，此中应广说。

复次，若有漏，若无漏，诸禅定未得故欲得，已得欲令坚深故，诸阿罗汉佛边听法。

复次，现前乐故，如难陀迦经中说：以今世乐故听法。

复次，诸阿罗汉在佛边听法，心无厌足，如〔虫+昆〕卢提迦经中说：舍利弗语〔虫+昆〕卢提迦：我法中听法无厌。

复次，如佛大师，自一心从弟子边听法，不应难言阿罗汉所作已办，何以听法？譬如饱满人得好食，犹尚更食，云何饥渴人而言不应食！以是故，诸阿罗汉虽所作已办，常在佛边听法。

复次，佛住解脱法中，诸阿罗汉亦住解脱法中，住法相应，眷属庄严。如梅檀譬喻经中说：有梅檀林，伊兰围之；有伊兰林，梅檀围之，有梅檀，梅檀以为丛林；有伊兰，伊兰自相围绕。佛诸阿罗汉，亦复如是。佛住善法解脱中，诸阿罗汉亦住善法解脱中，住法相应，眷属庄严。佛以大众围绕，如须弥山王，十宝山围绕；如白香象王，白香象围绕；如狮子王，狮子众围绕。佛亦如是，佛为世间无上福田，与诸弟子围绕共住。

〔经〕唯除阿难在学地，得须陀洹。

〔论〕问曰：何以言唯除阿难？答曰：上所赞诸阿罗汉，阿难不在其数。何以故？以在学地，未离欲故。

问曰：大德阿难第三师，大众法将，种涅槃种已无量劫，常近佛，持法藏，大德利根，何以至今未离欲作学人？答曰：大德阿难本愿如是：我于多闻众中最第一，亦以诸佛法，阿罗汉所作已办，不应作供给供养人；以其于佛法中能办大事，烦恼贼破，共佛在解脱床上坐故。

复次，长老阿难种种诸经，听、持、诵利、观故智慧多，摄心少；二功德等者，可得漏尽道。以是故，长老阿难是学人须陀洹。

复次，贪供给世尊故，是阿难为佛作供给人；如是念：若我早取漏尽道，便远世尊，不得作供给人。以是故，阿难虽能得阿罗汉道，自制不取。

复次，处、时、人未合故。何等处？能集法千阿罗汉未在耆闍崛山，是为处。世尊过去时未到。长老婆耆子不在。以是故，长老阿难漏不尽。要在世尊过去，集法众合，婆耆子说法讥谏；三事合故，得漏尽道。

复次，大德阿难厌世法少，不如余人。是阿难世世王者种，端正无比，福德无量；世尊近亲，常侍从佛，必有此念：我佛近侍，知法宝藏，漏尽道法，我不畏失。以是事故，不大殷勤尽漏。

问曰：大德阿难名，以何因缘？是先世因缘？是父母作字？是依因缘立名？答曰：先世因缘，亦父母作名，亦依因缘立字。

问曰：云何先世因缘？答曰：释迦文佛先世作瓦师，名大光明。尔时有佛名释迦文，弟子名舍利弗、目犍连、阿难，佛与弟子俱到瓦师舍一宿。尔时，瓦师布施草坐，灯明，石蜜浆，三事供养佛及比丘僧。便发愿言：我于当来老、病、死、恼五恶之世作佛，如今佛名释迦文；我弟子名字，亦如今佛弟子。以佛愿故，得字阿难。

复次，阿难世世立愿，我在释迦文佛弟子多闻众中，愿最第一，字阿难。

复次，阿难世世忍辱除嗔，以是因缘故，生便端正。父母以其端正，见者皆欢喜故，字阿难。阿难者，秦言欢喜，是为先世因缘字。云何父母作字？昔有日种王名师子颊，其王有四子：其第一名净饭，二名白饭，三名斛饭，四名甘露饭。有一女，名甘露味。净饭王有二子：悉达陀，难陀。白饭王有二子：跋提、提沙。斛饭王有二子：提婆达多、阿难。甘露饭王有二子：摩诃男、阿泥卢豆。甘露味女有一子，名施婆罗。是中悉达多菩萨渐渐长大，弃转轮圣王位，夜半出家，往洹楼鞞罗国中尼连禅河边，六年苦行。是时净饭王爱念子故，常遣使问讯，欲知消息：我子得道不？若

病？若死？使来白王：菩萨唯有皮骨筋相连持，身命甚微弱！若今日、若明日，不复久也。王闻其言，甚大愁念，没忧恼海。我子既不作转轮王，又不得作佛，一何衰苦，无所得而死！如是忧恼，荒迷愤塞。是时菩萨弃苦行处，食百味乳糜，身体充满；于尼连禅水中洗浴已，至菩提树下，坐金刚处而自誓言：要不破此结跏趺坐，成一切智；不得一切智，终不起也。是时，魔王将十八亿众到菩萨所，敢与菩萨决其得失。菩萨智慧力故，大破魔军，魔不如而退。自念菩萨叵胜，当恼其父。至净饭王所，诡言：汝子今日后夜已了。王闻此语，惊怖堕床，如热沙中鱼。王哭而言：

阿夷陀虚言，瑞应亦无验，得利之吉名，一切无所获！

是时，菩提树神大欢喜，持天曼陀罗华，至净饭王所，说偈言：

汝子已得道，魔众已破散；光明如日出，普照十方土！

欢喜得大利，解脱一切苦；今得转法轮，无所不清净！

王言：前有天来言汝子已死；汝今来言坏魔得道；二语相违，谁可信者？树神又言：实不妄语。前天者诡言已死，是魔怀嫉，故来相恼。今日诸天、龙神华香供养，空中悬缯；汝子身出光明，遍照天地。王闻其言，于一切苦恼心得解脱。王言：我子虽舍转轮圣王，今得法转轮王，定得大利，无所失也。心大欢喜。是时斛饭王家使来，白净饭王言：贵弟生男。王心欢喜言：今日大吉，是欢喜日！语来使言：是儿当字为阿难。是为父母作字。云何依因缘立名？阿难端正清静，如好明镜，老少好丑，容貌颜状，皆于身中现。其身明净，女人见之，欲心即动，是故佛听阿难著覆肩衣。是阿难能令他人见者心眼欢喜，故名阿难。于是造论者赞言：

面如净满月，眼若青莲华；佛法大海水，流入阿难心！能令人心眼，见者心欢喜；诸来求见佛，通现不失宜！

如是阿难虽能得阿罗汉道，以供养佛故，自不尽漏。以此大功德故，虽非无学、在无学数中，虽未离欲、在离欲数中，以是故数为五千，以实未是阿罗汉故，言唯除阿难。

别释初品中三众义

〔经〕复有五百比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆见圣谛。

〔论〕问曰：何以诸比丘五千，余三众各五百？答曰：女人多短智慧，烦恼垢重，但求喜乐；爱行多故，少能断结使，得解脱证。如佛说是因缘起法，第一甚深难得：一切烦恼尽、离欲得涅槃，倍复难见。以是故，女人不能多得，不如比丘。优婆塞、优婆夷，有居家故心不净，不能尽漏，正可得四圣谛，作学人。如偈说：

孔雀虽有色严身，不如鸿雁能远飞；白衣虽有富贵力，不如出家功德胜！

以是故，诸比丘尼虽出家弃世业，智慧短，是故有五百阿罗汉比丘尼。白衣二众，居家事遽故，得道者少。亦各五百。

问曰：如五千阿罗汉皆赞，三众何以不赞？答曰：大众已赞，则知余亦赞。

复次，若别赞，外道辈当诃言：何以赞比丘尼！生诽谤故。若赞白衣，当言为供养故，以是故不赞。

问曰：诸余摩诃衍经，佛与大比丘众俱，或八千人，或六万十万人俱。是摩诃般若波罗蜜经，诸经中第一大。如嘱累品中说：余经悉忘失，其罪少少，失般若波罗蜜一句，其罪大多。以是故，知般若波罗蜜经第一大。是第一经中当第一大会，何以故声闻众数少，止有比丘五千、比丘尼、优婆塞、优婆夷各五百？答曰：以是大经甚深难解故，声闻众少。譬如王有真宝，不示凡人，示大人信爱者。如王谋议时，与诸大臣信爱智人共论，诸余小臣则不得入。

复次，是六千五百人尽得道，虽不尽解甚深般若波罗蜜，皆能信，得无漏四信故。余经声闻众虽大多杂，不尽得道。

复次，是中先赞千万阿罗汉中，择取最胜五千人；比丘尼、优婆塞、优婆夷亦尔。胜者难得，故不多。

大智度论卷第四

大智度论卷第四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中菩萨

〔经〕复有菩萨摩訶萨。

〔论〕问曰：若从上数，应先菩萨，次第比丘，比丘尼、优婆塞、优婆夷，菩萨次佛故，若从下数，应先优婆夷，次第优婆塞、比丘尼、比丘、菩萨。今何以先说比丘，次三众，后说菩萨？答曰：菩萨虽应次佛，以诸烦恼未尽故，先说阿罗汉。诸阿罗汉智慧虽少而已成熟，诸菩萨智慧虽多而烦恼未尽，是故先说阿罗汉。佛法有二种：一、秘密，二、显示。显示中，佛、辟支佛、阿罗汉，皆是福田，以其烦恼尽无余故。秘密中，说诸菩萨得无生法忍，烦恼已断，具六神通，利益众生。以显示法故，前说阿罗汉，后说菩萨。

复次，菩萨以方便力，现入五道，受五欲，引导众生；若在阿罗汉上，诸天世人当生疑怪，是故后说。

问曰：在阿罗汉后可尔，何以反在优婆塞、优婆夷后？答曰：四众虽漏未尽，尽在不久故，通名声闻众。若于四众中间说菩萨者，则不便。如比丘尼得无量律仪故，应次比丘后，在沙弥前；佛以仪法不便故，在沙弥后。此诸菩萨亦如是，虽应在学人三众上，以不便故，在后说。

复次，有人言：菩萨功德智慧超殊阿罗汉、辟支佛，是故别说。

问曰：声闻经中但说四众，此中何以别说菩萨众？答曰：有二种道：一、声闻道，二、菩提萨埵道。比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，若说四众，当知是求声闻道者；若别说菩萨摩訶萨众，当知是求佛道者。以是故声闻法中，经初无佛在某处某处住，尔所菩萨俱；但言佛某处某处住，与尔所比丘俱。如说：佛在波罗柰，与五比丘俱；佛在伽耶国中，与千比丘俱；佛在舍婆提，与五百比丘俱。如是种种经初，不说与菩萨若干人俱。

问曰：诸菩萨二种：若出家，若在家。在家菩萨，总说在优婆塞、优婆夷中；出家菩萨，总说在比丘、比丘尼中；今何以故别说？答曰：虽总在四众中，应当别说。何以故？是菩萨必堕四众中，有四众不堕菩萨中。何者是？有声闻人，辟支佛人，有求生天人，有求乐自活人，此四种人不堕菩萨中。何以故？是人不发心言我当作佛故。

复次，菩萨得无生法忍故，一切名字生死相断，出三界不堕众生数中。何以故？声闻人得阿罗汉道，灭度已尚不堕众生数中，何况菩萨？如波罗延经优波尸难中偈说：

已灭无处更出不？若已永灭不出不？既入涅槃常住不？唯愿大智说其实！

佛答：

灭者即是不可量，破坏因缘及名相，一切言语道已过，一时都尽如火灭。

如阿罗汉一切名字尚断，何况菩萨能破一切诸法，知实相、得法身而不断耶？以是故，摩诃衍四众中，别说菩萨。

问曰：何以故大乘经初，菩萨众、声闻众两说，声闻经独说比丘众，不说菩萨众？答曰：欲辩二乘义故，佛乘及声闻乘。声闻乘狭小，佛乘广大；声闻乘自利自为，佛乘益一切。

复次，声闻乘多说众生空，佛乘说众生空、法空。如是等种种分别三乘，分别说是二道故，摩诃衍经声闻众、菩萨众两说。如赞摩诃衍偈中说：

得此大乘人，能与一切乐，利益以实法，令得无上道！

得此大乘人，慈悲一切故，头目以布施，舍之如草木！

得此大乘人，护持清净戒，如牝牛爱尾，不惜身寿命！

得此大乘人，能得无上忍，若有割截身，视之如断草！

得此大乘人，精进无厌倦，力行不休息，如抒大海者！

得此大乘人，广修无量定，神通圣道力，清净得自在！

得此大乘人，分别诸法相，无坏实智慧，是中已具足！

不可思议智，无量悲心力，不入二法中，等观一切法。

驴马驼象乘，虽同不相匹；菩萨及声闻，大小亦如是。

大慈悲为轴，智慧为两轮，精进为快马，戒定以为衔，

忍辱心为铠，总持为辔勒，摩诃衍人乘，能度于一切！

问曰：如声闻经初但说比丘众，摩诃衍经初何以不但说菩萨众？答曰：摩诃衍广大，诸乘诸道皆入摩诃衍；声闻乘狭小，不受摩诃衍。譬如恒河不受大海，以其狭小故；大海能受众流，以其广大故。摩诃衍法亦如是，如偈说：

摩诃衍如海，小乘牛迹水；小故不受大，其喻亦如是。

以是故，小乘众不受菩萨。

问曰：何等名菩提？何等名萨埵？答曰：菩提名诸佛道，萨埵名或众生，或大心。是人诸佛道功德尽欲得，其心不可断不可破，如金刚山，是名大心。如偈说：

一切诸佛法，智慧及戒定，能利益一切，是名为菩提。

其心不可动，能忍成道事，不断亦不破，是心名萨埵。

复次，称赞好法名为萨，好法体相名为埵。菩萨心自利利他故，度一切众生故，知一切法实性故，行阿耨多罗三藐三菩提道故，为一切贤圣之所称赞故，是名菩提萨埵。所以者何？一切诸法中，佛法最第一；是人欲取是法故，为贤圣所赞叹。

复次，如是人为一切众生脱生、老、死、故索佛道，是名菩提萨埵。

复次，三种道皆是菩提：一者、佛道，二者、声闻道，三者、辟支佛道。辟支佛道、声闻道虽得菩提，而不称为菩提；佛功德中菩提称为菩提，是名菩提萨埵。

问曰：齐何来名菩提萨埵？答曰：有大誓愿，心不可动，精进不退；以是三事，名为菩提萨埵。

复次，有人言：初发心作愿，我当作佛度一切众生；从是已来，名菩提萨埵。如偈说：

若初发心时，誓愿当作佛，已过诸世间，应受世供养。

从初发心到第九无碍，入金刚三昧中，是中间名为菩提萨埵。是菩提萨埵有两种：有鞞跋致，有阿鞞跋致；如退法、不退法阿罗汉。阿鞞跋致菩提萨埵，是名实菩萨；以是实菩萨故，诸余退转菩萨皆名菩萨。譬如得四道人，是名实僧；以实僧故，诸未得道者皆得名僧。

问曰：云何知是菩萨鞞跋致、阿鞞跋致？答曰：般若波罗蜜阿鞞跋致品中，佛自说阿鞞跋致相，如是相是退转，如是相是不退转。

复次，若菩萨一法得好修好念，是名阿鞞跋致菩萨。何等一法？常一心集诸善法。如说：诸佛一心集诸善法故，得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，有菩萨得一法，是阿鞞跋致相。何等一法？正直精进。如佛问阿难：阿难！汝说精进？如是，世尊！阿难！汝赞精进？如是，善逝！阿难！常行、常修、常念精进，乃至令人得阿耨多罗三藐三菩提，如经广说。

复次，若得二法，是时是阿鞞跋致相。何等二法？一切法实知空；亦念不舍一切众生；如是人名为阿鞞跋致菩萨。

复次，得三法：一者、若一心作愿欲成佛道，如金刚不可动不可破；二者、于一切众生，悲心彻入骨髓；三者、得般舟三昧，能见现在诸佛，是时名阿鞞跋致。

复次，阿毗昙中，迦旃延尼子弟子辈言：何名菩萨？自觉复能觉他，是名菩萨。必当作佛，是名菩萨。菩提名漏尽人智慧，是人从智慧生，智慧人所护，智慧人所养故，是名菩萨。又言：发阿鞞跋致心，从是已后名菩萨。又言：若离五法得五法，是名菩萨。何谓五法？离三恶道，常生天上、人间；离贫穷下贱，常得尊贵；离非男法，常得男子身；离诸形残缺陋，诸根具足；离舍喜忘，常忆宿命，得是宿命智慧，常离一切恶法，远舍恶人，常求道法，摄取弟子；如是名为菩萨。又言：从种三十二相业已来，是名菩萨。

问曰：何时种三十二相业因缘？答曰：过三阿僧祇劫，然后种三十二相业因缘。

问曰：几时名阿僧祇？答曰：天人中能知算数法；极数不能知，是名一阿僧祇。如一一名二，二二名四，三三名九，十十名百，十百名千，十千名万，千万名亿，千万亿名那由他，千万那由他名频婆，千万频婆名迦他，过迦他名阿僧祇。如是数三阿僧祇：若行一阿僧祇满，行第二阿僧祇；第二阿僧祇满，行第三阿僧祇。譬如算数法，算一乃至算百，百算竟，还至一。如是菩萨一阿僧祇过，还从一起。初阿僧祇中，心不自知我当作佛不作佛；二阿僧祇中，心虽能知我必作佛，而口不称我当作佛；三阿僧祇中，心了了自知得作佛，口自发言，无所畏难，我于来世当作佛。释迦文佛从过去释迦文佛，到鬬那尸弃佛，为初阿僧祇；是中菩萨永离女人身。从鬬那尸弃佛至然灯佛，为二阿僧祇；是中菩萨七枚青莲华供养然灯佛，敷鹿皮衣，布发掩泥，是时然灯佛便授其记，汝当来世作佛名释迦牟尼。从然灯佛至毗婆尸佛，为第三阿僧祇；若过三阿僧祇劫，是时菩萨种三十二相业因缘。

问曰：三十二相业，何处可种？答曰：欲界中，非色、无色界；于欲界五道，在入道中种；于四天下，阎浮提中种，非拘耶尼、郁怛罗越、弗婆提。唯在阎浮提，于男子身种，非女人；佛出世时种，佛不出世不得种；缘佛身得种，缘余不得种。

问曰：是三十二相业，于身业、口业、意业，何业种？答曰：意业种，非身、口业。何以故？是意业利故。

问曰：意业有六识，是三十二相业，为是意识种？是五识种？答曰：是意识，非五识。何以故？五识不能分别，以是故意识种。

问曰：何相初种？答曰：有人言：足安立相先种，何以故？先安立，然后能种余相。有人言：紺青眼相初种，得此眼相大慈观众生。虽有是语，不必尔也。若相因缘和合时，便是初种。

问曰：一思种？为多思种？答曰：三十二思种三十二相，一一思种一一相，一一相百福德庄严。问曰：几许名一福德？答曰：有人言：业报转轮圣王，于四天下受福乐得自在，是名一福德。如是百福成一相。复有人言：作释提桓因，于二天中得自在，是名一福。复有人言：作他化自在天王，于欲界中得自在，是名一福。复有人言：除补处菩萨，余一切众生所得福报，是名一福。复有人言：天地劫尽，一切众生共福德故，三千大千世界报立，是名一福。复有人言：是福不可量，（不）可以譬喻知：如三千大千世界一切众生，皆盲无目，有一人能治令差，是为一福。一切人皆被毒药，一人能治令差；一切人应死，一人能救之令脱；一切人破戒，破正见，一人能教令得净戒、正见；如是等为一福。复有人言：是福不可量，不可譬喻。是菩萨入第三阿僧祇中，心思大行，种是三十二相因缘。以是故，是福无能量，唯佛能知。

问曰：菩萨几时能种三十二相？答曰：极迟百劫，极疾九十一劫。释迦牟尼菩萨九十一大劫行办三十二相。如经中言：过去久远，有佛名弗沙。时有二菩萨：一名释迦牟尼，一名弥勒。弗沙佛欲观释迦牟尼菩萨心纯淑未？即观见之，知其心未纯淑，而诸弟子心皆纯淑。又弥勒菩萨心已纯淑，而弟子未纯淑。是时弗沙佛如是思惟：一人之心易可速化，众人之心，难可疾治。如是思惟竟，弗沙佛欲使释迦牟尼菩萨疾得成佛，上雪山上，于宝窟中入火定。是时，释迦牟尼菩萨作外道仙人，上山采药。见弗沙佛坐宝窟中，入火定，放光明。见已，心欢喜信敬，翘一脚立，叉手向佛，一心而观，目未曾眴，七日七夜，以一偈赞佛：

天上天下无如佛，十方世界亦无比，世界所有我尽见，一切无有如佛者！

七日七夜谛观世尊，目未曾眴，超越九劫，于九十一劫中得阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：若释迦牟尼菩萨聪明多识，能作种种好偈，何以故七日七夜一偈赞佛？答曰：释迦牟尼菩萨贵其心思，不贵多言。若更以余偈赞佛，心或散乱，是故七日七夜以一偈赞佛。

问曰：释迦牟尼菩萨，何以心未纯淑而弟子纯淑？弥勒菩萨心纯淑，而弟子未纯淑？答曰：释迦牟尼菩萨，饶益众生心多，自为身少故；弥勒菩萨多为己身，少为众生故。

从鞞婆尸佛至迦叶佛，于其中间九十一大劫，种三十二相业因缘竟，六波罗蜜满。何等六？檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜。

问曰：檀波罗蜜云何满？答曰：一切能施，无所遮碍，乃至以身施时，心无所惜。譬如尸毗王以身施鸽。释迦牟尼佛本身作王，名尸毗。是王得归命救护陀罗尼，大精进，有慈悲心，视一切众生，如母爱子。时世无佛，释提桓因命欲终，自念言：何处有佛一切智人？处处问难，不能断疑，知尽非佛，即还天上，愁忧而坐。巧变化师毗首羯磨天

问曰：天主何以愁忧？答曰：我求一切智人不可得，以是故愁忧。毗首羯磨言：有大菩萨，布施、持戒、禅定、智慧具足，不久当作佛。帝释以偈答曰：

菩萨发大心，鱼子庵树华，三事因时多，成果时甚少！

毗首羯磨答曰：是优尸那种尸毗王，持戒、精进、大慈、大悲，禅定、智慧，不久作佛。释提桓因语毗首羯磨：当往试之，知有菩萨相不？汝作鸽，我作鹰，汝便佯怖入王腋下，我当逐汝。毗首羯磨言：此大菩萨，云何以此事恼！释提桓因说偈言：

我亦非恶心，如真金应试；以此试菩萨，知其心定不。

说此偈竟，毗首羯磨即自变身作一赤眼赤足鸽，释提桓因自变身作一鹰；急飞逐鸽，鸽直来入王腋底，举身战怖，动眼促声。

是时众多人，相与而语曰：是王大慈仁，一切宜保护。

如是鸽小鸟，归之如入舍；菩萨相如是，作佛必不久。

是时鹰在近树上，语尸毗王；还与我鸽，此我所受！王时语鹰：我前受此，非是汝受；我初发意时受此，一切众生皆欲度之。鹰言：王欲度一切众生，我非一切耶？何以独不见愍而夺我今日食？王答言：汝须何食？我作誓愿，其有众生来归我者，必救护之。汝须何食，亦当相给。鹰言：我须新杀热肉。王念言：如此难得，自非杀生，何由得也！我当云何杀一与一！思惟心定，即自说偈：

是我此身肉，恒属老病死，不久当臭烂，彼须我当与。

如是思惟已，呼人持刀，自割股肉与鹰。鹰语王言：王虽以热肉与我，当用道理，令肉轻重得与鸽等，勿见欺也！王言持称来！以肉对鸽，鸽身转重，王肉转轻。王令人割二股，亦轻不足；次

割两端、两臑、两乳、颈、脊、举身肉尽，鸽身犹重，王肉故轻。是时近臣内戚，安施帐幔，却诸看人；王今如此，无可观也！尸毗王言：勿遮诸人，听令入看！而说偈言：

天人阿修罗，一切来观我！大心无上志，以求成佛道。

若有求佛道，当忍此大苦；不能坚固心，则当息其意。

是时，菩萨以血涂手，攀称欲上，定心以身尽以对鸽。鹰言：大王！此事难办，何用如此？以鸽还我！王言：鸽来归我，终不与汝。我丧身无量，于物无益，今欲以身求易佛道。以手攀称，尔时，菩萨肉尽筋断，不能自制，欲上而堕。自责心言：汝当自坚，勿得迷闷！一切众生堕忧苦大海，汝一人立誓欲渡一切，何以怠闷！此苦甚少，地狱苦多，以此相比，于十六分犹不及一，我今有智慧、精进、持戒、禅定，犹患此苦，何况地狱中人无智慧者？是时菩萨一心欲上，复更攀称，语人扶我，是时菩萨心定无悔。诸天、龙王、阿修罗、鬼、神、人民皆大赞言：为小鸟乃尔，是事希有！即时天地为六种震动，大海波扬，枯树生华，天降香雨及散名华，天女歌赞必得成佛。是时四方神仙皆来赞言：是真菩萨，必早成佛！鹰语鸽言：众试如此，不惜身命，是真菩萨！即说偈言：

慈悲地中生，一切智树牙，我曹当供养，不应施忧恼！

毗首羯磨语释提桓因言：天主！汝有神力，可令此王身得平复。释提桓因言：不须我也。此王自作誓愿，大心欢喜，不惜身命，感发一切令求佛道。帝释语人王言：汝割肉辛苦，心不恼没耶？王言：我心欢喜，不恼不没。帝释言：谁当信汝心不没者？是时菩萨作实誓愿：我割肉血流，不嗔不恼，一心不闷以求佛道者，我身当即平复如故。即出语时，身复如本。人天见之，皆大悲喜，叹未曾有。此大菩萨必当作佛，我曹应当尽一心供养。愿令早成佛道，当念我等！是时释提桓因、毗首羯磨，各还天上。如是等种种相，是檀波罗蜜满。

问曰：尸罗波罗蜜云何满？答曰：不惜身命，护持净戒，如须陀须摩王，以劫磨沙波陀大王故，乃至舍命不犯禁戒。昔有须陀须摩王，是王精进持戒，常依实语。晨朝乘车，将诸彩女入园游戏。出城门时，有一婆罗门来乞，语王言：王是大福德人，我身贫穷，当见愍念，赐[(句-口)@亡]少多！王语言：诺！敬如来告，当相布施，须我出还。作此语已，入园澡浴嬉戏。时有两翅王，名曰鹿足，空中飞来，于彩女中捉王将去，譬如金翅鸟海中取龙。诸女啼哭，号恸一园；惊城内外，搔扰悲惶。鹿足负王，腾跃虚空，至所住山，置九十九诸王中。须陀须摩王涕零如雨，鹿足语言：大刹利王！汝何以啼如小儿？人生有死，合会有离。须陀须摩王答言：我不畏死，自恨失信。我从生已来，初不妄语。今日晨朝出门时，有一婆罗门来从我乞，我时许言还当布施。不虑无常，孤负彼心，自招欺罪，是故啼耳！鹿足王言：汝意欲尔，畏此妄语，听汝还去七日，布施婆罗门乞便来还。若过七日不还，我有翅力，取汝不难。须陀须摩王得还本国，恣意布施，立太子为王，大会人民忏悔之言：我智不周物，治多不如法，当见忠恕！如我今日身非己有，正尔还去。举国人民及诸亲戚，叩头留之。愿王留意，慈荫此国，勿以鹿足鬼王为虑也！当设铁舍奇兵，鹿足虽神，不畏之也！王言：不得尔也！而说偈言：

实语第一戒，实语升天梯，实语为大人，妄语入地狱。

我今守实语，宁弃身寿命，心无有悔恨。

如是思惟已，王即发去，到鹿足王所。鹿足遥见，欢喜而言：汝是实语人，不失信要。一切人皆惜身命，汝从死得脱，还来赴信，汝是大人！尔时、须陀须摩王赞实语：实语是为人，非实语非人。如是种种赞实语，诃妄语。鹿足闻之，信心清净。语须陀须摩王言：汝好说此，今相放舍，汝得解脱。九十九王亦布施汝，随意各还本国。如是语已，百王各得还去。如是等种种相，是为尸罗波罗蜜满。

问曰：麤提波罗蜜云何满？答曰：若人来骂，挝捶割剥，支解夺命，心不起嗔。如麤提比丘为迦梨王截其手、足、耳、鼻，心坚不动。

问曰：毗梨耶波罗蜜云何满？答曰：若有大心勤力，如大施菩萨为一切故；以此一身，誓抒大海，令其干尽，定心不懈。亦如赞弗沙佛，七日七夜翘一脚，目不眴。

问曰：禅波罗蜜云何满？答曰：如一切外道禅定中得自在。又如尚闍梨仙人，坐禅时无出入息，鸟于螺髻中生子，不动不摇，乃至鸟子飞去。

问曰：般若波罗蜜云何满？答曰：菩萨大心思惟分别，如劬嫫陀婆罗门大臣，分闍浮提大地作七分。若干大城、小城、聚落村民，尽作七分。般若波罗蜜如是。

是菩萨六波罗蜜满，在迦叶佛所作弟子，持净戒，行功德，生兜率天上。

问曰：菩萨何以生兜率天上，而不在上生、不在下生；是大有福德，应自在生？答曰：有人言：因缘业熟，应在是中生。

复次，下地中结使厚浊，上地中结使利，兜率天上结使不厚不利，智慧安隐故。

复次，不欲过佛出世时故；若于下地生命短，寿终时佛未出世；若于上地生命长，寿未尽复过佛出时；兜率天寿，与佛出时会故。

复次，佛常居中道故。兜率天于六天及梵之中，上三下三；于彼天下生中国，中夜降神，中夜出迦毗罗婆国，行中道得阿耨多罗三藐三菩提；中道为人说法，中夜入无余涅槃。好中法故，中天生。如是菩萨兜率天上生竟。以四种观人间：一者、观时，二者、观土地，三者、观种姓，四者、观生处。云何观时？时有八种，佛出其中：第一、人长寿八万四千岁时；第二、人寿七万岁；第三、人寿六万岁；第四、人寿五万岁；第五、人寿四万岁；第六、人寿三万岁；第七、人寿二万岁；第八、人寿百余岁。菩萨如是念：人寿百岁，佛出时到；是名观时。云何观土地？诸佛常在中国生，多金银宝物，饮食丰美，其土清净。云何观种姓？佛生二种姓中，若刹利，若婆罗门。刹利种势力大故，婆罗门种智慧大故。随时所贵者，佛于中生。云何观生处？何等母人能怀那罗延力菩萨？亦能自护净戒？如是观竟，唯中国迦毗罗婆净饭王后能怀菩萨。如是思惟已，于兜率天下，不失正慧入于母胎。

问曰：何以故一切菩萨末后身从天上来，不从人中来？答曰：乘上道故，六道之中天道最上。

复次，天上下时，种种瑞应未曾所有；若从人道，人道不能有此。

复次，人敬重天故。

问曰：一切人以垢心有相续入母胎，一切邪慧相应，云何名菩萨正慧入母胎？答曰：有人言：有相续时，一切众生邪慧心入母胎，菩萨忆念不失故，名正慧入母胎。中阴中住则知中阴住，入胎时知入胎，歌罗逻时知住歌罗逻（受胎七日赤白精和合时也），頞浮陀（二七时如茧胞状也）时知住頞浮陀，伽那时知住伽那（三七日时如凝酪名也），五疱时知住五疱，出生时知出生；是中忆念不失，是名正慧入母胎。

复次，余人在中阴住时，若男子于母生欲染心，此女人与我从事，于父生嗔恚；若女，于父生染欲心，此男子与我从事，于母生嗔恚。如是嗔恚心、染欲心，菩萨无此。菩萨先已了知是父，是母，是父母能长养我身，我依父母生身，得阿耨多罗三藐三菩提。是净心念父母相续入胎，是名正慧入母胎。是菩萨满十月，正慧不失念。出胎，行七步，发口言：是我末后身。乃至将示相师，汝观我子实有三十二大人相不？若有三十二相具足者，是应有二法：若在家当为转轮圣王，若出家当成佛。诸相师言：地天太子实有三十二大人相，若在家者当作转轮王；若出家者当成佛。王言：何等三十二？相师答言：一者、足下安平立相：足下一切著地，间无所受，不容一针。二者、足下二轮相：千辐辘毂，三事具足，自然成就，不待人工，诸天工师毗首羯磨，不能化作如是妙相。

问曰：何以故不能？答曰：是毗首羯磨诸天工师，不隐没智慧，是轮相善业报；天工师生报得智慧，是轮相行善根智慧得；是毗首羯磨一世得是智慧，是轮相从无量劫智慧生。以是故，毗首羯磨不能化作，何况余工师？三者、长指相：指纤长端直，次第[月+庸]好，指节参差。四者、足跟广平相。五者、手足指缦网相：如雁王张指则现，不张则不现。六者、手足柔软相：如细劫波毳，胜余身分。七者、足趺高满相：以足蹈地，不广不狭。足下色如赤莲华，足指间网及足边色如真珊瑚，指爪如净赤铜，足趺上真金色，足趺上毛青毗琉璃色。其足严好，譬如杂宝履，种种庄饰。八者、伊泥延[月+崙]相：如伊泥延鹿王[月+崙]，随次[月+庸]纤。九者、正立手摩膝相：不俯不仰，以掌摩膝。十者、阴藏相：譬如调善象宝、马宝。

问曰：若菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，诸弟子何因缘见阴藏相？答曰：为度众人决众疑故，示阴藏相。复有人言：佛化作马宝、象宝，示诸弟子言：我阴藏相亦如是。十一者、身广长等相：如尼拘卢陀树，菩萨身脐为中，四边量等。十二者、毛上向相：身有诸毛，生皆上向而靡。十三者、一一孔一毛生相：毛不乱，青琉璃色，毛右旋上向。十四者、金色相。

问曰：何等金色？答曰：若铁在金边则不现，今现在金比佛在时金则不现，佛在时金比阎浮那金则不现，阎浮那金比大海中转轮圣王道中金沙则不现，金沙比金山则不现，金山比须弥山金则不现，须弥山金比三十三诸天纒络金则不现，三十三诸天纒络金比炎摩天金则不现，炎摩天金比兜率陀天金则不现，兜率陀天金比化自在天金则不现，化自在天金比他化自在天金则不现，他化自在天金比菩萨身色则不现。如是色，是名金色相。十五者、丈光相：四边皆有一丈光，佛在是光中端严第一，如诸天诸王宝光明净。十六者、细薄皮相：尘土不著身，如莲华叶不受尘水。若菩萨在干土山中经行，土不著足；随蓝风来，吹破土山令散为尘，乃至一尘不著佛身。十七者、七处平满相：两手、两足、两肩、项中，七处皆平满端正，色净胜余身体。十八者、两腋下平满相：不高不深。十九者、上身如师子相。二十者、大身直身相：于一切人中，身最大而直。二十一者、肩圆好相：一切治肩无如是者。二十二者、四十齿相：不多不少，余人三十二齿，身三百余骨，头骨有九；菩萨四十齿，头有一骨。菩萨齿骨多，头骨少；余人齿骨少，头骨多。以是故，异于人身。二十三者、齿齐相：诸齿等，无粗无细，不出不入。齿密相，人不知者，谓为一齿，齿间不容一毫。二十四者、牙白相：乃至胜雪山王光。二十五者、师子颊相：如师子兽中王平广颊。二十六者、味中得

上味相。有人言：佛以食著口中，一切食皆作最上味。何以故？是一切食中有最上味因故。无是相人，不能发其因故，不得最上味。复有人言：若菩萨举食著口中，是时咽喉边两处流注甘露，和合诸味，是味清净故，名味中得上味。二十七者，大舌相：是菩萨大舌，从口中出，覆一切面分乃至发际；若还入口，口亦不满。二十八者、梵声相：如梵天王五种声，从口出：一、甚深如雷；二、清彻远闻，闻者悦乐；三、入心敬爱；四、谛了易解；五、听者无厌。菩萨声音亦如是，五种声从口中：出迦陵毗伽声相，如迦陵毗伽鸟声可爱；鼓声相，如大鼓音深远。二十九者、真青眼相：如好青莲华。三十者、牛眼[目+妾]相：如牛王眼[目+妾]，长好不乱。三十一者、顶髻相：菩萨有骨髻，如拳等，在顶上。三十二者、白毛相：白毛眉间生，不高不下，白净右旋，舒长五尺。相师言：地天太子三十二大人相如是，菩萨具有此相。

问曰：转轮圣王有三十二相，菩萨亦有三十二相，有何差别？答曰：菩萨相者，有七事胜转轮圣王相。菩萨相者：一、净好；二、分明；三、不失处；四、具足；五、深入；六、随智慧行，不随世间；七、随远离。转轮圣王相不尔。

问曰：云何名相？答曰：易知故名相，如水异火，以相故知。

问曰：菩萨何以故三十二相不多不少？答曰：有人言：佛以三十二相庄严身者，端正不乱故。若少者身不端正，若多者佛身相乱；是三十二相端正不乱，不可益，不可减，犹如佛法不可增、不可减，身相亦如是。

问曰：菩萨何以故以相严身？答曰：有人见佛身相，心得净信，以是故以相严身。

复次，诸佛以一切事胜故，身色、威力，种姓、家属，智慧、禅定、解脱，众事皆胜；若佛不庄严身相，是事便少。

复次，有人言：阿耨多罗三藐三菩提住是身中，若身相不端严，阿耨多罗三藐三菩提不住此身中。譬如人欲取豪贵家女，其女遣使语彼人言：若欲娶我者，当先庄严房室，除却污秽，涂治香熏，安施床榻，被褥綉縠，帟帐幄幔，幡盖华香，必令严饰，然后我当到汝舍。阿耨多罗三藐三菩提亦复如是，遣智慧使，未来世中到菩萨所言：若欲得我，先修相好以自庄严，然后我当住汝身中；若不庄严身者，我不住也。以是故，菩萨修三十二相自庄严身，为得阿耨多罗三藐三菩提故。

是时，菩萨渐渐长大，见老病死苦，厌患心生，夜半出家，六年苦行，食难陀婆罗门女益身十六功德石蜜乳糜。食竟，菩提树下破万八千亿鬼兵魔众已，得阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：得何功德故名为佛？答曰：得尽智，无生智故，名为佛。复有人言：得佛十力、四无所畏、十八不共法、三达无碍，三意止；一者、受教敬重，佛无喜；二者、不受教不敬重，佛无忧；三者、敬重不敬重，心无异。大慈、大悲、三十七道品，一切诸法总相别相悉知故，故名为佛。

问曰：何以故未得佛道名为菩萨，得佛道不名为菩萨？答曰：未得佛道，心爱著求，欲取阿耨多罗三藐三菩提，以是故名菩萨；已成佛道，更得佛种种异大功德故，更有异名名为佛。譬如王子未作王，名为王子；已作王，不复名王子。既为王，虽是王子，不名王子；菩萨亦如是，未得佛道，名为菩萨，已得佛道，名为佛。声闻法中，迦旃延尼子弟子辈，说菩萨相义如是。

摩诃衍人言：是迦旃延尼子弟子辈，是生死人，不诵不读摩诃衍经，非大菩萨！不知诸法实

相，自以利根智，于佛法中作论议，诸结使、智、定、根等于中作义，尚处处有失，何况欲作菩萨论议？譬如少力人，跳小渠尚不能过，何况大河？于大河中则知没失。

问曰：云何失？答曰：上言三阿僧祇劫过名为菩萨。三阿僧祇中，头、目、髓、脑布施，心无有悔，是阿罗汉、辟支佛所不能及。如昔菩萨为大萨陀婆，渡大海水，恶风坏船。语众贾人：捉我头发手足，当渡汝等。众人捉已，以刀自杀。大海水法不停死尸，即时疾风吹至岸边。大慈如是而言非者，谁是菩萨？第二阿僧祇劫行满，未入第三阿僧祇时，于然灯佛所受记为佛，即时上升虚空，见十方佛，于虚空中立，赞叹灯佛。然灯佛言：汝过一阿僧祇劫，当得作佛，名释迦牟尼。得记如是，而言尔时未是菩萨，岂非大失！迦旃延尼子弟子辈言：三阿僧祇劫中未有佛相，亦无种佛相因缘，云何当知是菩萨？一切法先有相，然后可知其实，若无相则不知。摩诃衍人言：受记为佛，上升虚空，见十方佛，此非大相耶？为佛所记当得作佛，得作佛者此是大相，舍此大相而取三十二相！三十二相，转轮圣王亦有，诸天魔王亦能化作此相。难陀、提婆达等皆有三十相；婆跋隶婆罗门有三相，摩诃迦叶妇有金色相；乃至今世人亦各各有一相、二相：若青眼、长臂、上身如狮子；如是等种种或多或少，汝何以重此相？何经中言三阿僧祇劫中菩萨不种相因缘？如难陀澡浴鞞婆尸佛，愿得清净端正；于辟支佛塔，青黛涂壁，作辟支佛像，因而作愿，愿我恒得金色身相；又作迦叶佛塔中级；以此三福因缘，世世受乐，处处所生，恒得端严。是福之余，生迦毗罗婆释种中，为佛弟子，得三十大人相，清净端正，出家得阿罗汉道。佛说于五百弟子中，难陀比丘端正第一。此相易得，云何言于九十一大劫中种，余一生中得？是为大失！汝言初阿僧祇劫中，不知当作佛，不作佛；二阿僧祇劫中，知当作佛，不自称说；三阿僧祇劫中，知得作佛，能为人说，佛何处说是语？何经中有是语？若声闻法三藏中说？若摩诃衍中说？迦旃延尼子弟子辈言：虽佛口三藏中不说，义理应尔，阿毗昙鞞婆沙菩萨品中如是说。答曰：摩诃衍中说：初发心是时知我当作佛。如阿遮罗菩萨于长手佛边初发心时，乃至金刚坐处成佛道，于其中间，颠倒不净心不生。如首楞严三昧中四种菩萨，四种受记：有未发心而授记；有适发心而授记；有于前授记，他人尽知，己身不知；有于前授记，他人己身尽知。汝云何言于二阿僧祇劫，知受记而不自称说？

复次，佛言无量阿僧祇劫作功德，欲度众生，何以故言于三阿僧祇劫？三阿僧祇劫有量有限。

问曰：摩诃衍中虽有此语，我亦不都信。答曰：是为大失！是佛真法，佛口所说，汝无反复！汝从摩诃衍中出生，云何言我不都信？

复次，摩诃衍论议，此中应广说。

复次，说是三十二相业因缘，欲界中种，非色、无色界中种。无色界以无身无色，是三十二相是身庄严故，无色界中不得种可尔，色界中何以不得种？色界中大有诸梵王，常请佛初转法轮，是智慧清净，能求佛道，何以言不得种三十二相因缘？又言人中得种非余道，如婆伽度龙王十住菩萨，阿那婆达龙王七住菩萨，罗睺阿修罗王亦是大菩萨，复何以言余道不得种三十二相因缘？汝言人中阎浮提种，郁怛罗越不可种，有义，彼中人无吾我，著乐不利根故。钵陀尼、弗婆提二处，福德、智慧、寿命胜阎浮提，何以不得种？

复次，汝言一思种一相，是心弹指顷六十生灭，一心中不住，是一心中无力不住，不能分别，云何能种大人相？此大人相不应不了心得种，以是故，多思和合能种一相。如重物一人不能担，必须多人力。如是种相，要得大心多思和合，尔乃得种。以是故，名百福相。百大心思种，是名百福相，不应一思种一相。余事尚不得一思种一事，何况百福相！何以故言释迦文尼菩萨心未纯淑，弟

子心纯淑；弥勒菩萨心纯淑，弟子心未纯淑？是语何处说？三藏中、摩诃衍中无是事，此言自出汝心。汝但见释迦文尼菩萨于宝窟中见弗沙佛，七日七夜以一偈赞：弥勒菩萨亦种种赞弗沙佛，但阿波陀经中不说，汝所不知。无因缘故，汝便谓弥勒弟子心未纯淑，如是皆为违失！汝言菩萨一切物能施，无所爱惜，如尸毗王为鸽故，割肉与鹰，心不悔恨。如以财宝布施，是名下布施；以身布施，是名中布施；种种施中心不著，是为上布施。汝何以赞中布施为檀波罗蜜满？此施虽心大多慈悲，有知智慧，有不知智慧。如人为父母亲属不惜身，或为主不惜身，以是故，知为鸽不惜身，是中布施。

问曰：菩萨为一切众生，为父为主者，为一切人故，以是故非直不惜身为檀波罗蜜满。答曰：虽为一切众生，是心不清净，不知己身无吾我；不知取者无人无主；不知所施物实性，不可说一，不可说异。于是三事心著，是为不清净，于世界中得福报，不能直至佛道。如说般若波罗蜜中三事不可得，亦不著，是为具足檀波罗蜜满。如是乃至般若波罗蜜能分大地、城郭、聚落作七分，是为般若波罗蜜满。是般若波罗蜜无量无边，如大海水，诸天、圣人、阿罗汉、辟支佛，乃至初行菩萨，尚不能知其边涯，十地住菩萨乃能知，云何汝言能分大地、城郭、聚落作七分，是名般若波罗蜜满？是事是算数法，能分地是世俗般若波罗蜜中少许分，譬如大海水中一涸两涸。实般若波罗蜜名三世诸佛母，能示一切法实相。是般若波罗蜜无来处，无去处，一切处求不可得。如幻、如响、如水中月，见便失。诸圣人怜愍故，虽一相，以种种名字，说是般若波罗蜜诸佛智慧宝藏，汝言大失！汝言四种观：观时、观土地、观种族、观生处。人寿八万岁佛出，七、六、五、四、三、二万岁中佛出，世人寿百岁是佛出时。若诸佛常怜愍众生，何以止八种时中出世，余时不出？佛法不待时，如好药服时便差病，佛法亦如是不待时。

问曰：虽菩萨怜愍众生，诸佛不待时，过八万岁人长寿、多乐，染爱等结使厚，根钝，非可化时。若百岁后，人短寿，苦多，嗔恚等诸结使更厚。此乐时、苦时，非得道时，以是故佛不出世。答曰：诸天寿出千万岁，有先世因缘，虽多乐，染爱厚，能得道，何况人中不大乐？三十六种不净，易可教化，以是故，人寿过八万岁佛应出。是中人无病心乐故，人皆利根福德；福德利根故，应易得道。

复次，师子鼓音王佛时，人寿十万岁；明王佛时，人寿七百阿僧祇劫；阿弥陀佛国，人寿无量阿僧祇劫，汝云何言过八万岁佛不出世？

问曰：摩诃衍经有此事，我法中无十方佛，唯过去释迦文尼、拘陈若等一百佛，未来弥勒等五百佛。答曰：摩诃衍论中，种种因缘说三世十方佛。何以故？十方世界有老、病、死，淫、怒、痴等，以是故佛应出其国。如经中说：无老、病、死、烦恼者，诸佛则不出世。

复次，多病人应有多药师。汝等声闻法，长阿含中毗沙门王以偈白佛：稽首去、来、现在诸佛，亦复归命释迦文佛。汝经说过去、未来、现在诸佛，言稽首；释迦文尼佛，言归命。以此故知现在有余佛。若无余国佛，何以故前稽首三世佛，后别归命释迦文尼佛？此王未离欲，在释迦文尼佛所得道，敬爱心重故归命，于余佛所直稽首。

问曰：佛口说一世间无一时二佛出，亦不得一时二转轮王出，以是故，不应现在有余佛。答曰：虽有此言，汝不解其义。佛说一三千大千世界中，无一时二佛出，非谓十方世界无现在佛也。如四天下世界中，无一时二转轮圣王出，此大福德人，无怨敌共世故，以是故四天下转轮圣王。佛亦如是，于三千大千世界中，亦无二佛出。佛及转轮圣王，经说一种，汝何以信余四天下更有转

轮圣王，而不信余三千大千世界中更有佛？

复次，一佛不能得度一切众生，若一佛能度一切众生者，可不须余佛，但一佛出。如诸佛法，度可度众生已而灭，如烛尽火灭，有为法无常性空故；以是故，现在应更有余佛。

复次，众生无量，苦亦无量，是故应有大心菩萨出，亦应有无量佛出世度诸众生。

问曰：如经中说：无量岁中佛时时出，譬如沔县婆罗树华时时一出。若十方佛充满，佛便易出易得，不名为难值！答曰：不尔！为一大千世界中，佛无量岁时时出，不言一切十方世界中难。亦为罪人不知恭敬，不勤精进求道，以是故语言：佛无量岁时时一出。又此众生众多罪报故，堕恶道中，无量劫尚不闻佛，何况见佛？以是人故，言佛出世难。

问曰：若现在十方多有诸佛菩萨，今一切众生罪恶苦恼，何以不来度之？答曰：众生无量阿僧祇劫罪垢深厚，虽有种种余福，未见佛功德故不见佛。如偈说：

好福报未近，衰罪未除却，现前不能见，大德有力人。

大德诸圣人，心亦无分别，慈悲一切人，一时欲令度。

众生福德熟，智慧根亦利，若为现度缘，即时得解脱。

譬如大龙王，随愿雨众雨，罪福随本行，各各如所受。

问曰：若自有福德，自有智慧，如是人佛能度；若无福德、智慧，佛不度。若尔者，自有福德、智慧，不待佛度！答曰：此福德、智慧，从佛因缘出。若佛不出世，诸菩萨以十善因缘，四无量意，后世罪福报，种种因缘教导。若无菩萨，有种种经中说：人得此法，行福德因缘。

复次，人虽有福德、智慧，若佛不出世，是世界中受报，不能得道；若佛出世，乃能得道，是为大益。譬如人虽有目，日不出时，不能有所见，要须日明，得有所见，不得言我有眼，何用日为！如佛说内外因缘，能生正见：一、从他闻法；二、内自如法思惟。福德事故能生善心，利根智慧故，能如法思惟，以是知从佛得度。如是等种种，多有违错！欲作般若波罗蜜论议故，不能复广论余事。

大智度论卷第五

大智度论卷第五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中摩诃萨埵

〔经〕摩诃萨埵。

〔论〕问曰：云何名摩诃萨埵？答曰：摩诃名大，萨埵名众生，或名勇心，此人心能为大事，不退不还大勇心故，名为摩诃萨埵。

复次，摩诃萨埵者，于多众生中最为上首故，名为摩诃萨埵。

复次，多众生中起大慈大悲，成立大乘，能行大道，得最大处故，名摩诃萨埵。

复次，大人相成就故，名摩诃萨埵。摩诃萨埵相者，如赞佛偈中说：

唯佛一人独第一，三界父母一切智，于一切等无与等，稽首世尊希有比！

凡人行惠为己利，求报以财而给施，佛大慈仁无此事，怨亲憎爱以等利！

复次，必能说法破一切众生及己身大邪见、大爱慢、大我心等诸烦恼故，名为摩诃萨埵。

复次，众生如大海，无初、无中、无后；有明知算师，于无量岁计算，不能尽竟。如佛语无尽意菩萨：譬如十方一切世界，乃至虚空边际，合为一水，令无数无量众生，共持一发取一涸而去，更有无央数众生，如前共持一发取一涸而去，如是令彼大水悉尽无余，众生故不尽。以是众生等无边、无量、不可数、不可思议，尽能救济，令离苦恼，著于无为安隐乐中。有此大心，欲度多众生故，名摩诃萨埵。如不可思议经中，沤舍那优婆夷语须达那菩萨言：诸菩萨摩诃萨辈，不为度一人故发，阿耨多罗三藐三菩提心，亦非为二、三乃至十人故，非百、非千、非万、非十万、非百万，非一亿十百千万乃至亿亿。非为阿由他亿众生故发心，非那由他亿，非阿耶陀众生故，非频婆罗，非歌罗，非阿歌罗，非簸婆罗，非摩婆罗，非波陀，非多婆，非鞞婆呵，非怖摩，非念摩，非阿婆迦，非摩伽婆，非毗罗伽，非僧伽摩，非毗萨罗，非谓阎婆，非鞞阎迦，非鞞卢呵，非鞞跋帝，非鞞迦多，非兜罗，非阿婆罗那，非他婆罗，非鞞婆那婆，非藐写，非钝那耶写，非醯婆罗，非鞞婆罗，非萨遮多，非阿跋伽陀，非鞞施陀，非泥婆罗，非醯梨浮陀，非波摩陀夜，非比初婆，非阿犁浮陀，非阿犁萨写，非醯云迦，非度于多，非呵楼那，非摩楼陀，非叉夜，非乌罗多，非末殊夜摩，非三摩陀，非毗摩陀，非波摩陀，非阿满陀罗，非婆满多罗，非摩多罗，非醯兜末多罗，非鞞摩多罗，非波罗多罗，非尸婆多罗，非醯罗，非为罗，非提罗，非伎罗，非翹罗，非尸罗，非斯罗，非波罗，非弥罗，非婆罗罗，非迷楼，非企卢，非摩屠罗，非三牟罗，非阿婆夜，非剑摩罗，非摩摩罗，非阿达多，非醯楼，非鞞楼婆，非迦罗跋，非呵婆跋，非鞞婆跋，非婆婆，非阿罗婆，非娑婆婆罗，非迷罗浮罗，非摩遮罗，非陀摩罗，非婆摩陀，非尼伽摩，非阿跋多，非泥提舍，非

阿叉夜，非三浮陀，非婆摩摩，非阿婆陀，非沤波罗，非波头摩，非僧佉，非伽提，非沤波伽摩，非阿僧祇，非阿僧祇阿僧祇，非无量，非无量无量，非无边，非无边无边，非无等，非无等无等，非无数，非无数无数，非不可计，非不可计不可计，非不可思议，非不可思议不可思议，非不可说，非不可说不可说，非为一国土微尘等众生故发心，非为二、三至十百千万亿千万亿阿由他、那由他，乃至不可说不可说国土微尘等众生故发心。非为一阎浮提微尘等众生故发心，非为拘陀尼，郁怛罗越，弗婆提微尘等众生故发心。非为小千世界、中千世界、大千世界微尘等众生故发心，非为二、三至十百千万亿阿由他、那由他、乃至不可说不可说三千大千世界微尘等众生故发心。非为供养供给一佛故发心，乃至非为供养供给不可说不可说诸佛故发心；非为供养供给一国土微尘等诸佛故发心，乃至非为供养供给不可说不可说三千大千世界微尘等诸佛故发心。非为净一佛土故发心，乃至非为净不可说不可说三千大千世界微尘等佛土故发心。非为受持一佛法故发心，乃至非为受持不可说不可说三千大千世界微尘等佛法故发心。非为令一三千大千世界中佛种不断故发心，乃至非为令不可说不可说三千大千世界微尘等三千大千世界中佛种不断故发心。非为分别知一佛愿故发心，乃至非为分别知不可说不可说三千大千世界微尘等佛愿故发心。非为庄严一佛土故发心，乃至非为庄严不可说不可说三千大千世界微尘等佛土故发心。非为分别知一佛会弟子众故发心，乃至非为分别知不可说不可说三千大千世界微尘等佛会弟子众故发心。非为持一佛法轮故发心，乃至非为持不可说不可说三千大千世界微尘等佛法轮故发心。非为知一人诸心故，非为知一人诸根故，非为知一三千大千世界中诸劫次第相续故，非为分别断一人诸烦恼故发心；乃至非为分别断不可说不可说三千大千世界微尘等人诸烦恼故发心。是诸菩萨摩訶萨愿言：尽教化一切十方众生，尽供养供给一切十方诸佛，愿令一切十方诸佛土清净，心坚受持一切十方诸佛法，分别知一切诸佛土故，尽知一切诸佛弟子众故；分别知一切众生诸心故，知断一切众生诸烦恼故，尽知一切众生诸根故，诸菩萨发心住阿耨多罗三藐三菩提。如是等十门为首，乃至百千万亿阿僧祇门，是为道法门，菩萨应知、应入！略说如是诸菩萨实道。一切诸法皆入皆知，智慧知故，一切佛土菩萨道中庄严故。沤舍那言：善男子！我愿如是：自有世界已来一切众生尽清净，一切烦恼悉断。须达那言：是何解脱？沤舍那答言：是名无忧安隐幢。我知此一解脱门，不知诸菩萨大心如大海水，一切诸佛法能持能受。诸菩萨心不动，如须弥山；诸菩萨如药王，能除一切诸烦恼；诸菩萨如日，能除一切暗；诸菩萨如地，能含受一切众生；诸菩萨如风，能益一切众生；诸菩萨如火，能烧一切外道诸烦恼；诸菩萨如云，能雨法水；诸菩萨如月，福德光明能照一切；诸菩萨如释提桓因，守护一切众生。是菩萨道法甚深，我云何能尽知！以是诸菩萨生大愿，欲得大事，欲至大处故，名摩訶萨埵。

复次，是般若波罗蜜经中，摩訶萨埵相，佛自说如是如是相，是摩訶萨埵相。舍利弗、须菩提、富楼那等诸大弟子各各说。彼品，此中应广说。

释初品中菩萨功德

〔经〕皆得陀罗尼及诸三昧，行空、无相、无作，已得等忍。

〔论〕问曰：何以故以此三事次第赞菩萨摩訶萨？答曰：欲出诸菩萨实功德故，应赞则赞，应信则信；以一切众生所不能信甚深清净法赞菩萨。

复次，先说菩萨摩訶萨名字，未说所以为菩萨摩訶萨，以得诸陀罗尼，三昧及忍等诸功德故，名为菩萨摩訶萨。

问曰：已知次第义，何以名陀罗尼？云何陀罗尼？答曰：陀罗尼，秦言能持，或言能遮。能持

者，集种种善法，能持令不散不失。譬如完器盛水，水不漏散。能遮者，恶不善根心生，能遮令不生；若欲作恶罪，持令不作，是名陀罗尼。是陀罗尼，或心相应，或心不相应；或有漏，或无漏；无色不可见无对；一持、一入、一阴摄；（法持法入行阴）九智知；（除尽智）一识识；（一意识）阿毗昙法陀罗尼义如是。

复次，得陀罗尼菩萨，一切所闻法，以念力故，能持不失。

复次，是陀罗尼法，常逐菩萨，譬如间日疟病；是陀罗尼不离菩萨，譬如鬼著；是陀罗尼常随菩萨，如善不善律仪。

复次，是陀罗尼持菩萨，不令堕二地坑。譬如慈父爱子，子欲堕坑，持令不堕。

复次，菩萨得陀罗尼力故，一切魔王、魔民、魔人无能动，无能破，无能胜。譬如须弥山，凡人口吹不能令动。

问曰：是陀罗尼有几种？答曰：是陀罗尼甚多。有闻持陀罗尼，得是陀罗尼者，一切语言诸法，耳所闻者，皆不忘失。复有分别知陀罗尼，得是陀罗尼者，诸众生、诸法，大小好丑，分别悉知。如偈说：

诸象马金，木石诸衣，男女及水，种种不同。

诸物名一，贵贱理殊，得此总持，悉能分别。

复有入音声陀罗尼，菩萨得此陀罗尼者，闻一切语言音，不喜不嗔。若一切众生如恒河沙等劫，恶言骂詈，心不憎恨。

问曰：菩萨诸漏未尽，云何能如恒河沙等劫忍此诸恶？答曰：我先言：得此陀罗尼力故能尔。

复次，是菩萨虽未尽漏，大智利根，能思惟除遣嗔心。作是念：若耳根不到声边，恶声著谁？又如骂声，闻便直过，若不分别，谁当嗔者？凡人心著吾我，分别是非而生恚恨。

复次，若人能知语言随生随灭，前后不俱，则无嗔恚。亦知诸法内无有主，谁骂谁嗔？若有人闻殊方异语，此言为好，彼以为恶，好恶无定，虽骂不嗔。若有人知语声无定，则无嗔喜。如亲爱骂之，虽骂不恨；非亲恶言，闻则生恚。如遭风雨，则入舍持盖；如地有刺，则著靴鞋；大寒然火，热时求水；如是诸患，但求遮法而不嗔之。骂詈诸恶，亦复如是，但以慈悲息此诸恶，不生嗔心。

复次，菩萨知诸法不生不灭，其性皆空。若人嗔恚骂詈，若打若杀，如梦如化，谁嗔谁骂？

复次，若有人如恒河沙等劫众生，赞叹供养，衣食、卧具、医药、华香、缨络，得忍菩萨其心不动，不喜不著。

问曰：已知菩萨种种不嗔因缘，未知实赞功德而亦不喜？答曰：知种种供养恭敬，是皆无常；今有因缘故，来赞叹供养；后更有异因缘则嗔恚，若打若杀，是故不喜。

复次，以我有功德智慧故，来赞叹供养，是为赞叹功德，非赞我也，我何以喜？

复次，是人自求果报故，于我所作因缘，供养我作功德。譬如人种穀，溉灌修理，地亦不喜。

复次，若人供养我，我若喜受者，我福则薄，于他亦少，是故不喜。

复次，菩萨观一切法如梦如响，谁赞谁喜？我于三界中未得脱，诸漏未尽，未得佛道，云何得赞而喜？若应喜者，唯佛一人；何以故？一切功德都已满故。是故菩萨得种种赞叹、供养、供给，心不生喜。如是等相，名为入音声陀罗尼。复有名寂灭陀罗尼，无边旋陀罗尼，随地观陀罗尼，威德陀罗尼，华严陀罗尼，净音陀罗尼，虚空藏陀罗尼，海藏陀罗尼，分别诸法地陀罗尼，明诸法义陀罗尼。如是等略说五百陀罗尼门，若广说则无量。以是故，言诸菩萨皆得陀罗尼。

诸三昧者，三三昧：空、无作、无相。有人言：观五阴无我、无我所，是名为空；住是空三昧，不为后世故起三毒，是名无作；缘离十相法：五尘、男、女、生、住、灭故，是名无相。有人言：住是三昧中，知一切诸法实相，所谓毕竟空，是名空三昧。知是空已无作，云何无作？不观诸法若空若不空，若有若无等。如佛说法句中偈：

见有则恐怖，见无亦恐怖；是故不著有，亦复不著无。

是名无作三昧。云何无相三昧？一切法无有相，一切法不受不著，是名无相三昧。如偈说：

言语已息，心行亦灭，不生不灭，如涅槃相。

复次，十八空，是名空三昧；种种（五道：生有、本有、死有、中有、业）有中心不求，是名无作三昧；一切诸相破坏不忆念，是名无相三昧。

问曰：有种种禅定法，何以故独称此三三昧？答曰：是三三昧中，思惟近涅槃故，令人心不高不下，平等不动，余处不尔。以是故，独称是三三昧。余定中或爱多，或慢多，或见多；是三三昧中第一实义实利，能得涅槃门。以是故，诸禅定法中，以是三定法为三解脱门。亦名为三三昧，是三三昧实三昧故，余定亦得名定。

复次，除四根本禅，从未到地乃至有顶地，名为定，亦名三昧，非禅；四禅亦名定，亦名禅，亦名三昧；诸余定亦名定，亦名三昧：如四无量、四辩、六通、八背舍、八胜处、九次第定、十一一切处等诸定法。复有人言：一切三昧法有二十三种。有言：六十五种。有言：五百种。摩诃衍最大故，无量三昧，所谓遍法性庄严三昧，能照一切三世法三昧，不分别知观法性底三昧，入无底佛法三昧，如虚空无底无边照三昧，如来力行观三昧，佛无畏庄严力颯呻三昧，法性门旋藏三昧，一切世界无碍疾遍月三昧，遍庄严法云光三昧；菩萨得如是等无量三昧。

复次，般若波罗蜜摩诃衍义品中，略说则有一百八三昧：初名首楞严三昧，乃至虚空、不著不染三昧；广说则无量三昧。以是故，说诸菩萨得诸三昧，行空、无相、无作者。问曰：：前言菩萨得诸三昧，何以故复言行空、无相、无作？答曰：前说三昧名，未说相，今欲说相，是故言行空、无作、无相。若有人行空、无相、无作，是名得实相三昧。如偈说：

若持戒清净，是名实比丘；若有能观空，是名得三昧。

若有能精进，是名行道者；若有得涅槃，是名为实乐。

已得等忍者，

问曰：云何等？云何忍？答曰：有二种等：众生等，法等。忍亦二种：众生忍，法忍。云何众生等？一切众生中，等心、等念、等爱、等利，是名众生等。

问曰：慈悲力故，于一切众生中应等念，不应等观。何以故？菩萨行实道，不颠倒，如法相；云何于善人、不善人、大人、小人及畜生，一等观？不善人中实有不善相，善人中实有善相，大人、小人，人及畜生亦尔。如牛相牛中住，马相马中住，牛相非马中，马相非牛中，马不作牛故。众生各各相，云何一等观而不堕颠倒？答曰：若善相不善相是实，菩萨应堕颠倒；何以故？破诸法故。以诸法非实善相、非实不善相，非多相、非少相，非人、非畜生，非一、非异；以是故，汝难非也。如说诸法相偈：

不生不灭，不断不常，不一不异，不去不来；

因缘生法，灭诸戏论，佛能说是，我今当说。

复次，一切众生中，不著种种相，众生相，空相，一等无异；如是观，是名众生等。若人是中心等无碍，直入不退，是名得等忍。得等忍菩萨，于一切众生不嗔不恼，如慈母爱子。如偈说：

观声如呼响，身行如镜像；如此得观人，云何而不忍？

是名众生等忍。云何名法等忍？善法、不善法，有漏、无漏，有为、无为等法，如是诸法入不二法门，入实法相门，如是入竟。是中深入诸法实相时，心忍直入，无诤无碍，是名法等忍。如偈说：

诸法不生不灭，非不生非不灭，亦不生灭，非不生灭，亦非不生灭，非非不生灭。（此二行偈旧刻分开为四句）

已得解脱（于邪见得离故言解脱），空、非空（于空不取故言非）是等悉舍，灭诸戏论，言语道断，深入佛法，心通无碍，不动不退，名无生忍，是助佛道初门。以是故，说已得等忍。

〔经〕得无碍陀罗尼。

〔论〕问曰：前已说诸菩萨得陀罗尼，今何以复说得无碍陀罗尼？答曰：无碍陀罗尼最大故。如一切三昧中，三昧王三昧最大，如人中之王；如诸解脱中无碍解脱；如是一切诸陀罗尼中，无碍陀罗尼大，以是故重说。

复次，先说诸菩萨得陀罗尼，不知是何等陀罗尼。有小陀罗尼，如转轮圣王、仙人等所得；闻持陀罗尼，分别众生陀罗尼，归命救护不舍陀罗尼；如是等小陀罗尼，余人亦有。是无碍陀罗尼，外道、声闻、辟支佛、新学菩萨皆悉不得；唯无量福德智慧大力诸菩萨，独有是陀罗尼，以是故别说。

复次，是菩萨辈自利已具足，但欲益彼，说法教化无尽，以无碍陀罗尼为根本。以是故，诸菩萨常行无碍陀罗尼。

〔经〕悉是五通。

〔论〕如意、天眼、天耳、他心智、自识宿命。云何如意？如意通有三种：能到、转变、圣如意。能到有四种：一者、身能飞行，如鸟无碍；二者、移远令近，不往而到；三者、此没彼出；四者、一念能至。转变者，大能作小，小能作大，一能作多，多能作一，种种诸物皆能转变。外道辈转变，极久不过七日；诸佛及弟子转变自在，无有久近。圣如意者，外六尘中不可爱不净物，能观令净；可爱净物，能观令不净；是圣如意法，唯佛独有。是如意通，从四如意足生；是如意足通等，色缘故次第生，不可一时得。天眼通者，于眼得色界四大造清净色，是名天眼。天眼所见，自地及下地六道中众生诸物，若近若远，若粗若细诸色，无不能照。是天眼有二种：一者、从报得；二者、从修得。是五通中天眼从修得，非报得；何以故？常忆念种种光明得故。有人言：是诸菩萨辈得无生法忍力故，六道中不摄，但为教化众生故，以法身现于十方三界中；未得法身菩萨，或修得，或报得。

问曰：是诸菩萨功德，胜阿罗汉、辟支佛，何以故赞凡夫所共小功德天眼，不赞诸菩萨慧眼、法眼、佛眼？答曰：有三种天：一、假号天；二、生天；三、清净天。转轮圣王、诸余大王等，是名假号天；从四天王天，乃至有顶生处，是名生天；诸佛、法身菩萨、辟支佛、阿罗汉，是名清净天。是清净天修得天眼，是谓天眼通；佛、法身菩萨清净天眼，一切离欲五通凡夫所不能得；声闻、辟支佛亦所不得。所以者何？小阿罗汉小用心，见一千世界；大用心，见二千世界。大阿罗汉小用心，见二千世界；大用心，见三千大千世界。辟支佛亦尔。是名天眼通。云何名天耳通？于耳得色界四大造清净色，能闻一切声：天声、人声、三恶道声。云何得天耳通修得？常忆念种种声，是名天耳通。云何识宿命通？本事常忆念：日月年岁至胎中，乃至过去世中，一世、十世、百世、千万亿世，乃至大阿罗汉、辟支佛知八万大劫；诸大菩萨及佛知无量劫，是名识宿命通。云何名知他心通？知他心若有垢，若无垢；自观心生、住、灭时，常忆念故得。

复次，观他人喜相、嗔相、怖相、畏相，见此相已，然后知心，是为他心智初门。是五通略说。

〔经〕言必信受。

〔论〕天、人、龙、阿修罗等，及一切大人，皆信受其语，是不绮语报故。诸绮语报者，虽有实语，一切人皆不信受。如偈说：

有堕饿鬼中，火焰从口出，四向发大声，是为口过报！

虽复多闻见，在大众说法，以不诚信业，人皆不信受。

若欲广多闻，为人所信受，是故当至诚，不应作绮语！

〔经〕无复懈怠。

〔论〕懈怠，破在家人财利、福利，破出家人生天乐、涅槃乐。在家、出家名声俱灭，大失大贼，无过懈怠。如偈说：

懈怠没善心，痴暗破智明，妙愿皆为灭，大业亦已失！

以是故，说无复懈怠。

〔经〕已舍利养、名闻。

〔论〕是利养法如贼，坏功德本。譬如天雹，伤害五穀，利养、名闻亦复如是，坏功德苗，令不增长。如佛说譬喻：如毛绳缚人，断肤截骨；贪利养人断功德本，亦复如是。如偈说：

得入梅檀林，而但取其叶；既入七宝山，而更取水精；

有人入佛法，不求涅槃乐，反求利供养，是辈为自欺！

是故佛弟子，欲得甘露味，当弃舍杂毒，勤求涅槃乐！

譬如恶雹雨，伤害于五穀；若著利供养，破惭愧头陀。

今世烧善根，后世堕地狱；如提婆达多，为利养自没。

以是故，言已舍利养、名闻。

〔经〕说法无所希望。

〔论〕大慈怜愍，为众说法，不为衣食、名声、势力故说；大慈悲故，心清净故，得无生法忍故。如偈说：

多闻辩慧巧言语，美说诸法转人心，自不如法行不正，譬如云雷而不雨。

博学多闻有智慧，讷口拙言无巧便，不能显发法宝藏，譬如无雷而小雨。

不广学问无智慧，不能说法无好行，是弊法师无惭愧，譬如小云无雷雨。

多闻广智美言语，巧说诸法转人心，行法心正无所畏，如大云雷澍洪雨。

法之大将持法镜，照明佛法智慧藏，持诵广宣振法铃，如海中船渡一切。

亦如蜂王集诸味，说如佛言随佛意，助佛明法度众生，如是法师甚难值！

〔经〕度甚深法忍。

〔论〕云何甚深法？十二因缘，是名甚深法。如佛告阿难：是十二因缘法甚深，难解难知！

复次，依过去，未来世生六十二邪见网永离，是名甚深法。如佛语比丘：凡夫无闻，若欲赞佛，所赞甚少，所谓若赞戒清净，若赞离诸欲。若能赞是甚深难解难知法，是为实赞佛。是中，梵网经应广说。

复次，三解脱门，是名甚深法。如佛说般若波罗蜜中，诸天赞言：世尊！是法甚深！佛言：甚深法者，空则是义，无作、无相则是义。

复次，解一切诸法相实，不可破不可动，是名甚深法。

复次，除内心想智力，但定心诸法清净实相中住。譬如热气盛，非黄见黄；心想智力故，于诸法转观，是名浅法。譬如人眼清净无热气，如实见黄是黄；如是除内心想智力，慧眼清净，见诸法实相。譬如真水精，黄物著中则随作黄色，青、赤、白色皆随色变。心亦如是，凡夫人内心想智力故，见诸法异相。观诸法实相，非空非不空，不有非不有；是法中深入不转，无所挂碍，是名度深法忍。度名得甚深法，具足满，无所碍，得度彼岸，是名为度。

〔经〕得无畏力。

〔论〕诸菩萨四无所畏力成就，

问曰：如菩萨所作未办，未得一切智，何以故说得四无所畏？答曰：无所畏有二种：菩萨无所畏，佛无所畏。是诸菩萨虽未得佛无所畏，得菩萨无所畏，是故名为得无畏力。

问曰：何等为菩萨四无所畏？答曰：一者、一切闻能持故，得诸陀罗尼故，常忆念不忘故，众中说法无所畏。二者、知一切众生欲解脱因缘，诸根利钝，随其所应而为说法故，菩萨在大众中说法无所畏。三者、不见若东方、南、西、北方，四维、上下，有来难问，令我不能如法答者：不见如是少许相故，于众中说法无所畏。四者一切众生听受问难；随意如法答，能巧断一切众生疑故。菩萨在大众中说法无所畏。

〔经〕过诸魔事。

〔论〕魔有四种：一者、烦恼魔；二者、阴魔；三者、死魔；四者、他化自在天子魔。是诸菩萨得菩萨道故，破烦恼魔；得法性身故，破阴魔；得道、得法性身故，破死魔；常一心故，一切处心不著故，入不动三昧故，破他化自在天子魔。以是故，说过诸魔事。

复次，是般若波罗蜜觉魔品中，佛自说魔业、魔事，是魔业、魔事尽已过故，是名已过魔事。

复次，除诸法实相，余残一切法，尽名为魔；如诸烦恼、结、使，欲、缚、取、缠，阴、界、入，魔王、魔民、魔人，如是等尽名为魔。

问曰：何处说欲缚等诸结使名魔？答曰：杂藏经中，佛说偈语魔王：

欲是汝初军，忧愁军第二，饥渴军第三，爱军在第四，

第五眠睡军，怖畏军第六，疑为第七军，含毒军第八，

第九军利养，著虚妄名闻，第十军自高，轻慢于他人。

汝军等如是，一切世间人，及诸一切天，无能破之者。

我以智慧箭，修定智慧力，摧破汝魔军，如坏瓶没水。

一心修智慧，以度于一切；我弟子精进，常念修智慧，

随顺如法行，必得至涅槃。汝虽不欲放，到汝不到处！

是时魔王闻，愁忧即灭去；是魔恶部党，亦复没不现！

是名诸结使魔。

问曰：五众、十八界、十二入，何处说是魔？答曰：莫拘罗山中，佛教弟子罗陀：色众是魔，受、想、行、识亦如是。

复次，若欲作未来世作色身，是为动处；若欲作无色身，是亦为动处；若欲作有想、无想、非有想非无想身，是为一切动处。动是魔缚，不动则不缚，从恶得脱。此中说众、界、入，是魔；自在天子魔，魔民、魔人即是魔，不须说。

问曰：何以名魔？答曰：夺慧命，坏道法功德善本，是故名为魔。诸外道人辈言：是名欲主，亦名华箭，亦名五箭，破种种善事。佛法中名为魔罗，是业是事，名为魔事。是何等魔事？如觉魔品中说。

复次，人展转世间受苦乐，结使因缘，亦魔王力因缘；是魔名诸佛怨仇，一切圣人贼，破一切逆流人事，不喜涅槃，是名魔。是魔有三事：戏笑语言，歌舞邪视，如是等从爱生；缚打鞭拷，刺割斫截，如是等从嗔生；炙身、自冻，拔发、自饿，入火、赴渊、投岩，如是等从愚痴生。又大过失不净，染著世间，皆是魔事。憎恶利益，不用涅槃及涅槃道，亦是魔事。没大苦海，不自觉知。如是等无量，皆是魔事。已弃已舍，是为过诸魔事。

〔经〕一切业障悉得解脱。

〔论〕一切恶业得解脱，是名业障得解脱，

问曰：若三种障：烦恼障、业障、报障；何以舍二障，但说业障？答曰：三障中业力最大故；积集诸业，乃至百千万劫中，不失、不烧、不坏，与果报合时不亡。是诸业能久住，和合时与果报；如穀草子在地中，得时节而生，不失不坏。是诸佛一切智，第一尊重，如须弥山王，尚不能转是诸业，何况凡人！如偈说：

生死轮载人，诸烦恼结业，大力自在转，无人能禁止。

先世业自作，转为种种形，业力为最大，世界中无比！

先世业自在，将人受果报，业力故轮转，生死海中回。

大海水干竭，须弥山地尽，先世因缘业，不烧亦不尽。

诸业久和集，造者自逐去，譬如债物主，追逐人不置。

是诸业果报，无有能转者，亦无逃避处，非求哀可免。

三界中众生，追之不暂离，如珂梨罗刺，是业佛所说。

如风不入实，水流不仰行，虚空不受害，无业亦如是。

诸业无量力，不逐非造者；果报时节来，不亡亦不失。

从地飞上天，从天入雪山，从雪山入海，一切处不离。

常恒随逐我，无一时相舍，直至无失时，如星流趣月。

以是故，说一切诸业障悉得解脱。

〔经〕巧说因缘法。

〔论〕十二因缘生法，种种法门能巧说烦恼、业、事，次第展转相续生，是名十二因缘。是中无明、爱、取三事，名烦恼；行、有二事，名业；余七分，名事。是十二因缘，初二过去世摄，后二未来世摄，中八现前世摄。是略说三事：烦恼，业，苦；是三事展转更互为因缘：是烦恼业因缘，业苦因缘，苦苦因缘，苦烦恼因缘，烦恼业因缘，业苦因缘，苦苦因缘，是名展转更互为因缘。过去世一切烦恼，是名无明。从无明生业，能作世界果，故名为行。从行生垢心，初身因，如犊子识母，自相识故，名为识。是识共生无色四阴，及是所住色，是名名色。是名色中生眼等六情，是名六入。情、尘、识合，是名为触。从触生受。受中心著，是名渴爱。渴爱因缘求，是名取。从取后世因业，是名有。从有还受后世五众，是名生。从生五众熟坏，是名老死。老死生忧、悲、哭、泣，种种愁恼，众苦和合集。若一心观诸法实相清净，则无明尽，无明尽故行尽，乃至众苦和合集皆尽。是十二因缘相，如是能方便不著邪见，为人演说，是名为巧。

复次，是十二因缘观中，断法爱，心不著，知实相，是名为巧。如说般若波罗蜜不可尽品中，佛告须菩提：痴如虚空不可尽，行如虚空不可尽，乃至众苦和合集如虚空不可尽。菩萨当作是知！作是知者，为舍痴际，应无所入。作是观十二因缘起者，则为坐道场，得萨婆若。

〔经〕从阿僧祇劫已来，发大誓愿。

〔论〕阿僧祇义，菩萨义品中已说。劫义，佛譬喻说：四十里石山，有长寿人百岁过，持细软衣一来拂拭，令是大石山尽，劫故未尽。四十里大城，满中芥子，不〔既/木〕令平；有长寿人百岁过，一来取一芥子，芥子尽，劫故不尽。菩萨如是无量劫，发大正愿度脱众生。愿名大心要誓，必度一切众生，断诸结使，成阿耨多罗三藐三菩提，是名为愿。

〔经〕颜色和悦，常先问讯，所语不粗。

〔论〕嗔恚本拔故，嫉妒除故，常修大慈、大悲、大喜、大舍故，四种邪语断故，得颜色和悦。如偈说：

若见乞道人，能以四种待；初见好眼视，迎逆敬问讯，

床座好供养，充满施所欲；布施心如是，佛道如在掌。

若能除四邪，口过妄语毒，两舌恶绮语，得大美果报。

善软人求道，欲度诸众生，除四邪口业，譬如马有辔！

〔经〕于大众中得无所畏。

〔论〕大德故，坚实功德智慧故，得最上辩陀罗尼故，于大众中得无所畏。如偈说：

内心智德薄，外善以美言；譬如竹无内，但示有其外。

内心智德厚，外善以法言；譬如妙金刚，中外力具足。

复次，无畏法成就故，端正、贵族、大力，持戒、禅定、智慧、语议等皆成就，是故无所畏。以是故，于大众中无所畏。如偈说：

少德无智慧，不应处高座，如豺见师子，窜伏不敢出。

大智无所畏，应处师子座，譬如师子吼，众兽皆怖畏！

无量无边智慧福德力集，故无所畏。如偈说：

若人灭众恶，乃至无小罪，如是大德人，无愿而不满。

是人大智慧，世界中无恼，是故如此人，生死涅槃一。

复次，独得菩萨无所畏故，如毗那婆那王经中说。菩萨独得四无所畏，如先说。

〔经〕无数亿劫说法巧出。

〔论〕不放逸等诸善根，自身好修。是诸菩萨，非一世、二、三世，乃至无量阿僧祇劫集功德智慧。如偈说：

为众生故发大心，若有不敬而慢者，其罪甚大不可说，何况而复加恶者！

复次，是菩萨无数无量劫中，修身、修戒、修心、修慧；生灭缚解中，自了了知诸法实相。有三种解：闻解，义解，得解。种种说法门中，无所挂碍，皆得说法方便、智慧波罗蜜。是诸菩萨所说，如圣人语，皆应信受。如偈说：

有慧无多闻，是不知实相；譬如大暗中，有目无所见。

多闻无智慧，亦不知实相；譬如大明中，有灯而无目。

多闻利智慧，是所说应受；无闻亦无智，是名人身牛。

问曰：应言无数亿劫巧说法，复何以言出？答曰：于无智人中，及弟子中说法易；若多闻利智善论议人中说法难。若小智法师，是中退缩；若大学多闻，问难中大胆欣豫，一切众中有大威德。如天会经中偈说：

面目齿光明，普照于大会；映夺诸天光，种种皆不现。

以是故，名为无数亿劫巧说法中能得出。

大智度论卷第六

大智度论卷第六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中十喻

〔经〕解了诸法：如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如揅闼婆城、如梦、如影、如镜中像、如化。

〔论〕是十喻，为解空法故。

问曰：若一切诸法空如幻，何以故诸法有可见、可闻、可嗅、可尝、可触、可识者？若实无所有，不应有可见乃至可识。

复次，若无而妄见者，何以不见声、闻色？若皆一等空无所有，何以有可见、不可见者？如一指第一甲无，第二甲亦无，何以不见第二甲，独见第一甲？以是故，知第一甲实有，故可见，第二甲实无，故不可见。答曰：诸法相虽空，亦有分别可见、不可见。譬如幻化象、马及种种诸物，虽知无实，然色可见，声可闻，与六情相对，不相错乱。诸法亦如是，虽空而可见、可闻，不相错乱。如德女经说：德女白佛言：世尊！如无明内有不？佛言：不！外有不？佛言：不！内外有不？佛言：不！世尊！是无明从先世来不？佛言：不！从此世至后世不？佛言：不！是无明有生者灭者不？佛言：不！有一法定实性，是名无明不？佛言：不！尔时，德女复白佛言：若无明无内，无外，亦无内外，不从先世至今世，今世至后世，亦无真实性者，云何从无明缘行乃至众苦集？世尊！譬如有树，若无根者，云何得生茎节枝叶花果？佛言：诸法相虽空，凡夫无闻无智故，而于中生种种烦恼，烦恼因缘，作身、口、意业，业因缘作后身，身因缘受苦受乐。是中无有实作烦恼，亦无身、口、意业，亦无有受苦乐者。譬如幻师，幻作种种事，于汝意云何？是幻所作内有不？答言：不！外有不？答言：不！内外有不？答言：不！从先世至今世，今世至后世不？答言：不！幻所作有生者灭者不？答言：不！实有一法是幻所作不？答言：不！佛言：汝颇见颇闻幻所作伎乐不？答言：我亦闻亦见。佛问德女：若幻空，欺诳无实，云何从幻能作伎乐？德女白佛言：世尊！是幻相法尔，虽无根本而可闻见。佛言：无明亦如是，虽不内有，不外有，不内外有；不先世至今世，今世至后世；亦无实性，无有生者、灭者，而无明因缘诸行生，乃至众苦集。如幻息，幻所作亦息；无明亦尔，无明尽，行亦尽，乃至众苦集皆尽。

复次，是幻譬喻示众生，一切有为法空不坚固；如说：一切诸行如幻，欺诳小儿，属因缘，不自在，不久住。是故说诸菩萨知诸法如幻。如焰者，焰以日光风动尘故，旷野中如野马，无智人初见谓为水。男相、女相亦如是，结使烦恼日光诸行尘，邪忆念风，生死旷野中转，无智慧者谓为一相，为男、为女，是名如焰。

复次，若远见焰，想为水，近则无水相。无智人亦如是，若远圣法，不知无我，不知诸法空，于阴、界、入性空法中，生人相、男相、女相；近圣法，则知诸法实相，是时虚诳种种妄想尽除。

以是故，说诸菩萨知诸法如焰。

如水中月者，月在虚空中，影现于水；实法相月，在如、法性、实际虚空中；凡人心水中有我、我所相现。以是故，名如水中月。

复次，如小儿见水中月，欢喜欲取，大人见之则笑。无智人亦如是，身见故，见有吾我；无实智故，见种种法；见已欢喜，欲取诸相；男相、女相等；诸得道圣人笑之。如偈说：

如水中月焰中水，梦中得财死求生；有人于此实欲得，是人痴惑圣所笑！

复次，譬如静水中见月影，扰水则不见。无明心静水中，见吾我、憍慢诸结使影；实智慧杖扰心水，则不见吾我等诸结使影。以是故，说诸菩萨知诸法如水中月。

如虚空者，但有名而无实法；虚空非可见法，远视故，眼光转见缥色。诸法亦如是，空无所有，人远无漏实智慧故，弃实相，见彼我、男女，屋舍，城郭等种种杂物心著。如小儿仰视青天，谓有实色，有人飞上极远而无所见，以远视故，谓为青色。诸法亦如是，以是故，说如虚空。

复次，如虚空性常清净，人谓阴曠为不净。诸法亦如是，性常清净，淫欲、嗔恚等曠故，人谓为不净。如偈说：

如夏月天雷电雨，阴云覆曠不清净；凡夫无智亦如是，种种烦恼常覆心。

如冬天日时一出，常为昏气雪阴曠；虽得初果第二道，犹为欲染之所蔽。

若如春天日欲出，时为阴云所覆曠；虽离欲染第三果，余残痴慢犹覆心。

若如秋日无云曠，亦如大海水清净；所作已办无漏心，罗汉如是得清净。

复次，虚空无初、无中、无后，诸法亦如是。

复次，如摩诃衍中，佛语须菩提：虚空无前世，亦无中世，亦无后世，诸法亦如是。彼经，此中应广说。是故说诸法如虚空。

问曰：虚空实有法，何以故？若虚空无实法者，若举若下，若来若往，若屈若申，若出若入等，有所作应无有，以无动处故。答曰：若虚空法实有，虚空应有住处，何以故？无住处则无法；若虚空在孔中住，是为虚空在虚空中住，以是故，不应孔中住；若在实中住，是实非空，则不得住，无所受故。

复次，汝言住处是虚空，如石壁实中无有住处，若无住处则无虚空，以虚空无住处，故无虚空。

复次，无相故无虚空；诸法各各有相，相有故知有法。如地坚相，水湿相，火热相，风动相，识相，慧解相，世间生死相，涅槃永灭相，是虚空无相故无。

问曰：虚空有相，汝不知故言无，无色处是虚空相。答曰：不尔！无色是名破色，更无异法，如灯灭。以是故，无有虚空相。

复次，是虚空法无，何以故？汝因色故，以无色处是虚空相。若尔者，色未生时，则无虚空相。

复次，汝谓色是无常法，虚空是有常法；色未有时，应先有虚空法，以有常故。若色未有，则无无色处；若无无色处，则无虚空相；若无相则无法，以是故虚空但有名而无实。诸法亦如是，但有假名而无实，以是故，诸菩萨知诸法如虚空。

如响者，若深山狭谷中，若深绝涧中，若空大舍中；若语声，若打声，从声有声，名为响。无智人谓为有人语声，智者心念是声无人作，但以声触故名为响；响事空，能诳耳根。如人欲语时，口中风名忧陀那，还入至脐，触脐响出，响出时触七处退，是名语言。如偈说：

风名忧陀那，触脐而上去；是风七处触，项及断齿唇，

舌咽及以胸，是中语言生。愚人不解此，惑著起嗔痴；

中人有智慧，不嗔亦不著，亦复不愚痴，但随诸法相。

曲直及屈伸，去来现语言，都无有作者。是事是幻耶？

为机关木人？为是梦中事？我为热气闷，有是为无是？

是事谁能知？是骨人筋缠，能作言语声，如镕金投水。

以是故，言诸菩萨知诸法如响。

如捷闼婆城者，日初出时，见城门楼橹宫殿，行人出入，日转高转灭；此城但可眼见而无有实，是名捷闼婆城。有人初不见捷闼婆城，晨朝东向见之，意谓实乐；疾行趣之，转近转失，日高转灭；饥渴闷极，见热气如野马，谓之有水，疾走趣之，转近转灭；疲极困厄，至穷山狭谷中，大唤啼哭，闻有响应，谓有居民，求之疲极而无所见；思惟自悟，渴愿心息。无智人亦如是，空众、界、入中，见吾我及诸法，淫嗔心著，四方狂走，求乐自满，颠倒欺诳，穷极懊恼；若以智慧知无我无实法者，是时颠倒愿息。

复次，捷闼婆城非城，人心想为城；凡夫亦如是，非身想为身，非心想为心。

问曰：一事可知，何以多喻？答曰：我先已答，是摩诃衍如大海水，一切法尽摄；摩诃衍多因缘故，多譬喻无咎。

复次，是菩萨甚深利智故，种种法门，种种因缘，种种喻，坏诸法；为人解故，应多引喻。

复次，一切声闻法中，无捷闼婆城喻，有种种余无常喻：色如聚沫，受如泡，想如野马，行如芭蕉，识如幻；及幻网经中空譬喻。以是捷闼婆城喻异故，此中说。

问曰：声闻法中以城喻身，此中何以说捷闼婆城喻？答曰：声闻法中，城喻众缘实有，但城是假名；捷闼婆城众缘亦无，如旋火轮，但惑人目。声闻法中为破吾我故，以城为喻；此中菩萨利根深入诸法空中故，以捷闼婆城为喻。以是故说如捷闼婆城。如梦者，如梦中无实事，谓之有实，觉已知无而还自笑。人亦如是，诸结使眠中，实无而著，得道觉时，乃知无实，亦复自笑；以是故言

如梦。

复次，梦者眠力故，无法而见；人亦如是，无明眠力故，种种无而见有，所谓我、我所，男、女等。

复次，梦中无喜事而喜，无嗔事而嗔，无怖事而怖；三界众生亦如是，无明眠故，不应嗔而嗔，不应喜而喜，不应怖而怖。

复次，梦有五种：若身中不调，若热气多，则多梦见火，见黄、见赤；若冷气多，则多见水、见白；若风气多，则多见飞、见黑；又复所闻见事多思惟念故，则梦见；或天与梦，欲令知未来事故。是五种梦，皆无实事而妄见。人亦如是，五道中众生，身见力因缘故，见四种我：色阴是我，色是我所，我中色，色中我。如色，受、想、行、识亦如是：四五二十，得道实智慧觉已，知无实。

问曰：不应言梦无实，何以故？识心得因缘便生；梦中识有种种缘，若无此缘，云何生识？答曰：无也！不应见而见，梦中见人头有角，或梦见身飞虚空，人实无角，身亦不飞，是故无实。

问曰：实有人头，余处亦实有角，以心惑故，见人头有角。实有虚空，亦实有飞者，以心惑故，自见身飞，非无实也。答曰：虽实有人头，虽实有角，但人头生角者，是妄见。

问曰：世界广大，先世因缘，种种不同；或有余国，人头生角，或一手一足，有一尺人，有九尺人，人有角何所怪？答曰：若余国人有角可尔，但梦见此国所识人有角，则不可得。

复次，若人梦见虚空边、方边、时边，是事云何有实？何处无虚空、无方、无时？以是故，梦中无而见有。汝先言无缘云何生识？虽无五尘缘，自思惟念力转故，法缘生。若人言有二头，因语生想，梦中无而见有，亦复如是。诸法亦尔，诸法虽无而可见、可闻、可知。如偈说：

如梦如幻，如撻闍婆；一切诸法，亦复如是。

以是故，说诸菩萨知诸法如梦。

如影者，影但可见而不可捉；诸法亦如是，眼情等见闻觉知，实不可得。如偈说：

是实智慧，四边叵捉；如大火聚，亦不可触；法不可受，亦不应受。

复次，如影映光则现，不映则无；诸结烦恼遮正见光，则有我相、法相影。

复次，如影人去则去，人动则动，人住则住。善恶业影亦如是，后世去时亦去，今世住时亦住，报不断故，罪福熟时则出。如偈说：

空中亦逐去，山石中亦逐，地底亦随去，海水中亦入！

处处常随逐，业影不相离。以是故，说诸法如影。

复次，如影空无，求实不可得；一切法亦如是，空无有实。

问曰：影空无有实，是事不然！何以故？阿毗昙说：云何名色入？青、黄、赤、白、黑、缥、紫、光、明、影等，及身业三种作色，是名可见色入；汝云何言无？

复次，实有影，有因缘故：因为树，缘为明，是二事合有影生，云何言无？若无影，余法因缘有者，亦皆应无！

复次，是影色，可见长短、大小、粗细、曲直，形动影亦动，是事皆可见，以是故应有。答曰：影实空无，汝言阿毗昙中说者，是释阿毗昙义人所作；说一种法门，人不体其意，执以为实。如鞞婆沙中说：微尘至细，不可破，不可烧，是则常有！复有三世中法，未来中出至现在，从现在入过去，无所失，是则为常！又言诸有为法，新新生灭不住。若尔者，是则为断灭相！何以故？先有今无故。如是等种种异说，违背佛语，不可以此为证。影今异于色法，色法生必有香、味、触等，影则不尔，是为非有。如瓶二根知：眼根、身根；影若有，亦应二根知，而无是事。以是故，影非有实物，但是诳眼法，如捉火[火+曹]，疾转成轮，非实。若影是有物，应可破可灭；影终不坏，以是故空。

复次，影属形，不自在故空，虽空而心生眼见。以是故，说诸法如影。

如镜中像者，如镜中像非镜作，非面作，非执镜者作，亦非自然作，亦非无因缘。何以非镜作？若面未到，镜则无像，以是故非镜作。何以非面作？无镜则无像。何以非执镜者作？无镜、无面则无像。何以非自然作？若未有镜，未有面，则无像；像待镜、待面然后有。以是故非自然作。何以非无因缘？若无因缘应常有；若常有，若除镜、除面、亦应自出；以是故非无因缘。诸法亦如是，非自作，非彼作，非共作，非无因缘。云何非自作？我不可得故，一切因生法不自在故，诸法属因缘故，是以非自作。亦非他作者，自无故他亦无，若他作则失罪福力。他作有二种：若善、若不善；若善应与一切乐，若不善应与一切苦。若苦乐杂，以何因缘故与乐？以何因缘故与苦？若共，有二过故，自过、他过。若无因缘生苦乐，人应常乐，离一切苦；若无因缘，人不应作乐因，除苦因；一切诸法必有因缘，愚痴故不知。譬如人从木求火，从地求水，从扇求风；如是等种种各有因缘。是苦乐，和合因缘生：先世业因，今世若好行、若邪行缘，从是得苦乐；是苦乐种种因缘，以实求之，无人作，无人受，空五众作，空五众受。无智人得乐，淫心爱著，得苦生嗔恚；是乐灭时，更欲求得。如小儿见镜中像，心乐爱著，失已破镜求索，智人笑之；失乐更求，亦复如是，亦为得道圣人所笑。以是故，说诸法如镜中像。

复次，如镜像实空，不生不灭，诳惑人眼；一切诸法亦复如是空不实，不生不灭，诳惑凡夫人眼。

问曰：镜中像从因缘生，有面、有镜、有持镜人、有明，是事和合故像生；因是像生忧喜，亦作因，亦作果，云何言实空不生不灭？答曰：从因缘生，不自在故空；若法实有，是不应从因缘生。何以故？若因缘中先有，因缘无所用；若因缘中先无，因缘亦无所用。譬如乳中若先有酪，是乳非酪，因酪先有故；若先无酪，如水中无酪，是乳亦非因；若无因而有酪者，水中何以不生酪？若乳是酪因缘，乳亦不自在，亦从因缘生；乳从牛有，牛从水草有，如是无边，皆有因缘。以是故因缘中果，不得言有，不得言无，不得言有无，不得言非有非无。诸法从因缘生，无自性，如镜中像。如偈说：

若法因缘生，是法性实空；若此法不空，不从因缘有。

譬如镜中像，非镜亦非面，亦非持镜人，非自非无因。

非有亦非无，亦复非有无，此语亦不受，如是名中道。

以是故，说诸法如镜中像。

如化者，十四变化心：初禅二：欲界、初禅；二禅三：欲界、初禅、二禅；三禅四：欲界、初禅、二禅、三禅；四禅五：欲界、初禅、二禅、三禅、四禅。是十四变化心，作八种变化：一者、能作小乃至微尘；二者、能作大乃至满虚空；三者、能作轻乃至如鸿毛；四者、能作自在：能以大为小，以长为短，如是种种；五者、能有主力（有大力人无数下，故言有主力）；六者、能远到；七者、能动地；八者、随意所欲尽能得：一身能作多，多身能作一；石壁皆过，履水蹈虚，手扞日月；能转四大：地作水，水作地，火作风，风作火，石作金，金作石。是变化复有四种：欲界药草、宝物、幻术能变化诸物；诸神通人力故，能变化诸物；天龙鬼神辈得生报力故，能变化诸物；色界生报、修定力故，能变化诸物。如化人无生、老、病、死，无苦无乐，亦异于人生；以是故空无实。一切诸法亦如是，皆无生、住、灭，以是故，说诸法如化。

复次，化生先无定物，但以心生，便有所作，皆无有实；人身亦如是，本无所因，但从先世心，生今世身，皆无有实。以是故，说诸法如化。如变化心灭则化灭；诸法亦如是，因缘灭果亦灭，不自在；如化事虽实空，能令众生生忧苦、嗔恚，喜乐、痴惑；诸法亦如是，虽空无实，能令众生起欢喜、嗔恚、忧怖等。以是故，说诸法如化。

复次，如变化生法，无初、无中、无后，诸法亦如是，如变化，生时无所从来，灭亦无所去，诸法亦如是。

复次，如变化相，清净如虚空，无所染著，不为罪福所污；诸法亦如是，如法性，如如，如真际，自然常净。譬如阎浮提四大河，一河有五百小河属，是水种种不净，入大海中皆清净。

问曰：不应言变化事空。何以故？变化心亦从修定得，从此心作种种变化，若人若法；是化有因有果，云何空？答曰：如影中已答，今当更答：此因缘虽有，变化果空。如口言无所有，虽心生口言，不可以心口有故，所言无所有便是有：若言有第二头，第三手，虽从心口生，不可言有头、有手。如佛说：观无生，从有生得脱；依无为，从有为得脱；虽观无生法无，而可作因缘，无为亦尔；变化虽空，亦能生心因缘。譬如幻、焰等九譬喻虽无，能生种种心。

复次，化事于六因、四缘中求不可得，是中六因、四缘不相应故空。

复次，空不以不见为空，以其无实用故言空。以是故，言诸法如化。

问曰：若诸法十譬喻皆空无异者，何以但以十事为喻，不以山河石壁等为喻？答曰：诸法虽空而有分别，有难解空，有易解空，今以易解空喻难解空。

复次，诸法有二种：有心著处，有心不著处，以心不著处解心著处。

问曰：此十譬喻，何以是心不著处？答曰：是十事不久住，易生易灭，以是故，是心不著处。

复次，有人知十喻，诳惑耳目法，不知诸法空，故以此喻诸法。若有人于十譬喻中心著，不解

种种难论，以此为有，是十譬喻不为其用，应更为说余法门。

问曰：若诸法都空，不生不灭，是十譬喻等种种譬喻，种种因缘论议，我已悉知为空；若诸法都空，不应说是喻；若说是喻，是为不空。答曰：我说空，破诸法有；今所说者，若说有，先已破；若说无，不应难！譬如执事比丘举手唱言：众皆寂静；是为以声遮声，非求声也。以是故，虽说诸法空，不生不灭，愍念众生故，虽说非有也。以是故，说诸法如化。（上八字是衍文应删。）

〔经〕得无碍无所畏。

〔论〕种种众、界、入因缘中，心无碍无尽无灭，是为无碍无所畏。

问曰：如先说诸菩萨于无量众中无所畏，今何以更说无碍无所畏？答曰：先说无所畏因，今说无所畏果。于诸大众乃至菩萨众中，说法无尽，论议无减，心无疑难，已得无碍无所畏故。

复次，如先说于无量众中无所畏，不知以何等力故无畏，以是故，更说无所畏，以得无碍力故。

问曰：若诸菩萨亦有无碍无所畏，佛与菩萨有何等异？答曰：如我先说，诸菩萨自有无所畏力故，于诸法中无所畏，非佛无所畏。

复次，无碍法有二种：一者、一切处；二者、非一切处。非一切处者，如入一经书，乃至百千经书中无碍；若入一众、若入百千众中无所畏。诸菩萨亦如是，自智慧中无碍，非佛智慧。如佛放钵时，五百阿罗汉及弥勒等诸菩萨皆不能取。诸菩萨亦如是，自力中无碍，佛智慧力中有碍。以是故，说诸菩萨得无碍无所畏。

〔经〕悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之。

〔论〕问曰：云何悉知众生心行？答曰：知众生心种种法中处处行，如日光遍照，菩萨悉知众生心行有所趣向而教之。言一切众生趣，有二种：一者、心常求乐；二者、智慧分别，能知好恶。汝莫随著心，当随智慧，当自责心；汝无数劫来，集诸杂业而无厌足，而但驰逐世乐，不觉为苦。汝不见世间贪乐致患，五道受生，皆心所为，谁使尔者？汝如狂象蹈踏残害，无所拘制，谁调汝者！若得善调，则离世患。当知处胎不净，苦厄犹如地狱；既生在世，老病死苦，忧悲万端；若生天上，当复堕落；三界无安，汝何以乐著？如是种种诃责其心，誓不随汝，是为菩萨知众生心行。

问曰：云何名以微妙慧而度脱之？是中云何名微妙慧？云何名粗智慧？答曰：世界巧慧，是名粗智慧；行施、戒、定，是名微妙慧。

复次，布施智是为粗慧，戒，定智是名微妙慧。

复次，施戒智是为粗慧，禅，定智是名微妙慧。

复次，禅定智是为粗慧，无猗禅是名微妙慧。

复次，取诸法相是为粗慧，于诸法相不取不舍，是名微妙慧。

复次，破无明等诸烦恼，得诸法相，是名粗慧；入如法相者，譬如真金不损不失，亦如金刚不

破不坏；又如虚空无染无著，是名微妙慧。如是等无量微妙慧，菩萨自得，复教众生。以是故，说诸菩萨悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之。

〔经〕意无挂碍。

〔论〕云何名意无挂碍？菩萨于一切怨、亲、非怨非亲人中，等心无有碍。

复次，一切世界众生中，若来侵害，心不恚恨；若种种恭敬，亦不喜悦。如偈说：

诸佛菩萨，心不爱著；外道恶人，心不憎恚。

如是清净心，名为意无挂碍。

复次，于诸法中心无碍。

问曰：是菩萨未得佛道，未得一切智，云何于诸法中心无碍？答曰：是菩萨得无量清净智慧故，于诸法中心无碍。

问曰：诸菩萨未得佛道故，不应有无量智；有残结故，不应有清净智。答曰：是诸菩萨，非三界中结业肉身，皆得法身自在，过老病死；怜愍众生故，在世界中行；为庄严佛土，教化众生；已得自在，欲成佛能成。

问曰：如法身菩萨，则与佛无异，何以名为菩萨？何以礼佛听法？若与佛异，云何有无量清净智？答曰：是菩萨虽为法身，无老病死，与佛小异。譬如月十四日，众人生疑，若满若不满；菩萨亦如是，虽能作佛，能说法，然未实成佛。佛如月十五日，满足无疑。

复次，无量清净有二种：一者、实有量，于不能量者谓之无量。譬如海水，如恒河沙等，人不能量，名为无量；于诸佛菩萨，非为无量。菩萨无量清净智亦复如是，于诸天及声闻、辟支佛所不能量，名为无量智；菩萨得无生道时，诸结使断故，得清净智。

问曰：若尔时已断诸结，成佛时复何所断？答曰：是清净有二种：一者、得佛时余结都尽，得实清净；二者、菩萨舍肉身得法身时，断诸结清净。譬如一灯能除诸暗，得有所作，更有大灯，倍复明了。佛及菩萨断诸结使，亦复如是；菩萨所断，虽曰已断，于佛所断犹为未尽。是名得无量清净智故，于诸法中意无挂碍。

〔经〕大忍成就。

〔论〕问曰：先已说等忍、法忍，今何以故复说大忍成就？答曰：此二忍增长，名为大忍。

复次，等忍在众生中一切能忍；柔顺法忍于深法中忍。此二忍增长作证，得无生忍；最后肉身，悉见十方诸佛化现在前于空中坐，是名大忍成就。譬如声闻法中：暖法增长名为顶法，顶法增长名为忍法，更无异法增长为异。等忍、大忍，亦复如是。

复次，有二种忍：生忍、法忍。生忍名众生中忍，如恒河沙劫等众生种种加恶，心不嗔恚；种种恭敬供养，心不欢喜。

复次，观众生无初，若有初则无因缘，若有因缘则无初；若无初亦应无后，何以故？初后相待故；若无初、后，中亦应无。如是观时，不堕常、断二边，用安隐道观众生，不生邪见，是名生忍。甚深法中心无挂碍，是名法忍。

问曰：何等甚深法？答曰：如先甚深法忍中说。

复次，甚深法者，于十二因缘中展转生果，因中非有果，亦非无果，从是中出，是名甚深法。

复次，入三解脱门：空、无相、无作，则得涅槃常乐故，是名甚深法。

复次，观一切法：非空非不空，非有相非无相，非有作非无作；如是观中，心亦不著，是名甚深法。如偈说：

因缘生法，是名空相，亦名假名，亦说中道。

若法实有，不应还无，今无先有，是名为断。

不常不断，亦不有无，心识处灭，言说亦尽。

于此深法信心无碍，不悔不没，是名大忍成就。

〔经〕如实巧度。

〔论〕有外道法，虽度众生，不如实度；何以故？种种邪见结使残故。二乘虽有所度，不如所应度；何以故？无一切智，方便心薄故。唯有菩萨能如实巧度。譬如渡师，一人以浮囊草〔木+伐〕渡之，一人以方舟而渡，二渡之中相降悬殊；菩萨巧度众生亦如是。

复次，譬如治病，苦药针灸，痛而得差；如有妙药名苏陀扇陀，病人眼见，众疾皆愈；除病虽同，优劣法异。声闻、菩萨教化度人，亦复如是：苦行头陀，初、中、后夜，勤心坐禅，观苦而得道，声闻教也。观诸法相，无缚无解，心得清净，菩萨教也。如文殊师利本缘：文殊师利白佛：大德！昔我先世过无量阿僧祇劫，尔时有佛名师子音王，佛及众生寿十万亿那由他岁，佛以三乘而度众生。国名千光明，其国中诸树皆七宝成，树出无量清净法音：空、无相、无作，不生、不灭无所有之音，众生闻之，心解得道。时师子音王佛初会说法，九十九亿人得阿罗汉道，菩萨众亦复如是。是诸菩萨，一切皆得无生法忍，入种种法门，见无量诸佛，恭敬供养，能度无量无数众生，得无量陀罗尼门，能得无量种种三昧。初发心新入道门菩萨，不可称数。是佛土无量庄严，说不可尽。时佛教化已讫，入无余涅槃；法住六万岁，诸树法音亦不复出。尔时，有二菩萨比丘：一名喜根，二名胜意。是喜根法师，容仪质直，不舍世法，亦不分别善恶。喜根弟子聪明乐法，好闻深义；其师不赞少欲知足，不赞戒行头陀，但说诸法实相清净。语诸弟子：一切诸法淫欲相、嗔恚相、愚痴相，此诸法相即是诸法实相，无所挂碍；以是方便，教诸弟子入一相智。时诸弟子于诸人中无嗔无悔，心不悔故得生忍，得生忍故得法忍，于实法中不动如山。胜意法师持戒清净，行十二头陀，得四禅、四无色定。胜意诸弟子钝根多求，为分别是净是不净，心即动转。胜意异时入聚落中，至喜根弟子家，于坐处坐：赞说持戒、少欲、知足，行头陀行，闲处禅寂。譬毁喜根言：是人说法教人入邪见中，是说淫欲、嗔恚、愚痴，无所挂碍相，是杂行人，非纯清净。是弟子利根得法忍，问胜意言：大德！是淫欲法，名何等相？答言：淫欲是烦恼相。问言：是淫欲烦恼，在内耶？

在外耶？答言：是淫欲烦恼不在内，不在外；若在内，不应待外因缘生；若在外，于我无事，不应恼我。居士言：若淫欲烦恼非内、非外，非东、西、南、北、四维、上、下来，遍求实相不可得，是法即不生不灭；若无生灭，空无所有，云何能作烦恼？胜意闻是语已，其心不悦，不能加答，从座而起。说如是言：喜根多谤众人著邪道中。是胜意菩萨未学音声陀罗尼，闻佛说便欢喜，闻外道语便嗔恚；闻三不善则不欢悦，闻三善则大欢喜；闻说生死则忧，闻涅槃则喜。从居士家至林树间，入精舍中，语诸比丘：当知喜根菩萨虚谤，多令人入恶邪中。何以故？其言淫、恚、痴相及一切诸法，皆无碍相。是时，喜根作是念：此人大嗔，为恶业所覆，当堕大罪！我今当为说甚深法，虽今无所得，为作后世佛道因缘。是时喜根集僧，一心说偈：

淫欲即是道，恚痴亦如是；如此三事中，无量诸佛道。

若有人分别，淫怒痴及道，是人去佛远，譬如天与地。

道及淫怒痴，是一法平等；若人闻怖畏，去佛道甚远。

淫法不生灭，不能令心恼，若人计吾我，淫将入恶道。

见有无法异，是不离有无；若知有无等，超胜成佛道。

说如是等七十余偈时，三万诸天子得无生法忍，万八千声闻人，不著一切法故皆得解脱。是时，胜意菩萨身即陷入地狱，受无量千万亿岁苦！出生人中，七十四万世常被诽谤，无量劫中不闻佛名。是罪渐薄，得闻佛法，出家为道而复舍戒，如是六万二千世常舍戒；无量世中作沙门，虽不舍戒，诸根暗钝。是喜根菩萨于今东方过十万亿佛土作佛，其土号宝严，佛号光逾日明王。尔时，胜意比丘，我身是也。我观尔时受是无量苦。文殊师利复白佛：若有人求三乘道，不欲受诸苦者，不应破诸法相而怀嗔恚。佛问文殊师利：汝闻诸偈，得何等利？答言：我闻此偈，得毕众苦，世世得利根智慧，能解深法，巧说深义，于诸菩萨中最为第一。如是等，名巧说诸法相，是名如实巧度。

大智度论卷第七

大智度论卷第七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中佛世界愿

〔经〕愿受无量诸佛世界。

〔论〕诸菩萨见诸佛世界无量严净，发种种愿。有佛世界都无众苦，乃至无三恶之名者；菩萨见已，自发愿言：我作佛时，世界无众苦，乃至无三恶之名，亦当如是。有佛世界七宝庄严，昼夜常有清净光明，无有日月；便发愿言：我作佛时，世界常有严净光明，亦当如是。有佛世界一切众生皆行十善，有大智慧，衣被饮食，应念而至；便发愿言：我作佛时，世界中众生，衣被饮食，亦当如是。有佛世界纯诸菩萨，如佛色身三十二相，光明彻照，乃至无有声闻、辟支佛名，亦无女人；一切皆行深妙佛道，游至十方，教化一切；便发愿言：我作佛时，世界中众生，亦当如是。如是等无量佛世界种种严净，愿皆得之；以是故，名愿受无量诸佛世界。

问曰：诸菩萨行业清净，自得净报，何以要须立愿然后得之？譬如田家得穀，岂复待愿？答曰：作福无愿，无所标立，愿为导御，能有所成。譬如销金，随师而作，金无定也。如佛所说：有人修少施福，修少戒福，不知禅法；闻人中有富乐人，心常念著，愿乐不舍，命终之后，生富乐人中。复有人修少施福，修少戒福，不知禅法；闻有四天王天处三十三天，夜摩天、兜率陀天、化乐天（专念色欲，化来从已）、他化自在天（此天他化色欲，与之行欲，展转如是，故名他化自在），心常愿乐，命终之后，各生其中；此皆愿力所得。菩萨亦如是、修净世界愿，然后得之。以是故知，因愿受胜果。

复次，庄严佛界事大，独行功德不能成故，要须愿力。譬如牛力虽能挽车，要须御者，能有所至；净世界愿，亦复如是，福德如牛，愿如御者。

问曰：若不作愿，不得福耶？答曰：虽得不如有愿，愿能助福，常念所行，福德增长。

问曰：若作愿得报，如人作十恶，不愿地狱，亦不应得地狱报？答曰：罪福虽有定报，但作愿者修少福，有愿力故得大果报。如先说罪中报苦，一切众生皆愿得乐，无愿苦者，是故不愿地狱。以是故，福有无量报，罪报有量。有人言：最大罪在阿鼻地狱，一劫受报；最大福在非有想非无想处，受八万大劫报。诸菩萨净世界愿，亦无量劫，入道得涅槃，是为常乐。

问曰：如泥梨品中，谤般若波罗蜜罪，此间劫尽，复至他方泥梨中。何以言最大罪受地狱中一劫报？答曰：佛法为众生故，有二道教化：一者、佛道；二者、声闻道。声闻道中作五逆罪人，佛说受地狱一劫；菩萨道中破佛法人，说此间劫尽复至他方受无量罪。声闻法最第一福，受八万劫；菩萨道中大福，受无量阿僧祇劫。以是故福德须愿，是名愿受无量诸佛世界。

〔经〕念无量佛土，诸佛三昧，常现在前。

〔论〕无量佛土，名十方诸佛土。念佛三昧，名十方三世诸佛，常以心眼见，如现在前。

问曰：云何为念佛三昧？答曰：念佛三昧有二种：一者、声闻法中，于一佛身，心眼见满十方。二者、菩萨道，于无量佛土中，念三世十方诸佛。以是故言，念无量佛土，诸佛三昧，常现在前。

问曰：如菩萨三昧种种无量，何以故赞是菩萨念佛三昧常现在前？答曰：是菩萨念佛故，得入佛道中，以是故，念佛三昧常现在前。

复次，念佛三昧能除种种烦恼及先世罪；余诸三昧，有能除淫不能除嗔，有能除嗔不能除淫，有能除痴不能除淫、恚，有能除三毒不能除先世罪。是念佛三昧，能除种种烦恼、种种罪。

复次，念佛三昧有大福德，能度众生；是诸菩萨欲度众生，诸余三昧无如此念佛三昧福德，能速灭诸罪者。如说昔有五百估客，入海采宝；值摩伽罗鱼王开口，海水入中，船去驶疾。船师问楼上人：汝见何等？答言：见三日出，白山罗列，水流奔趣，如入大坑。船师言：是摩伽罗鱼王开口，一是实日，两日是鱼眼，白山是鱼齿，水流奔趣是入其口。我曹了矣！各各求诸天神以自救济！是时诸人各各求其所事，都无所益。中有五戒优婆塞，语众人言：吾等当共称南无佛，佛为无上，能救苦厄！众人一心同声，称南无佛。是鱼先世是佛破戒弟子，得宿命智，闻称佛声，心自悔悟，即便合口，船人得脱。以念佛故，能除重罪，济诸苦厄，何况念佛三昧。

复次，佛为法王，菩萨为法将，所尊所重，唯佛世尊，是故应常念佛。

复次，常念佛，得种种功德利。譬如大臣，特蒙恩宠，常念其主；菩萨亦如是，知种种功德、无量智慧，皆从佛得，知恩重故，常念佛。汝言云何常念佛，不行余三昧者，今言常念，亦不言不行余三昧，行念佛三昧多故言常念。

复次，先虽说空、无相、无作三昧，未说念佛三昧，是故今说。

〔经〕能请无量诸佛。

〔论〕请有二种：一者、佛初成道，菩萨夜三、昼三，六时礼请；遍袒右肩，合掌言：十方佛土无量诸佛初成道时，未转法轮；我某甲请一切诸佛，为众生转法轮，度脱一切。二者、诸佛欲舍无量寿命入涅槃时，菩萨亦夜三时、昼三时、遍袒右肩，合掌言：十方佛土无量诸佛；我某甲请令久住世间，无央数劫，度脱一切，利益众生。是名能请无量诸佛。

问曰：诸佛之法，必应说法广度众生，其法自应尔，何以须请？若于目前面请诸佛则可，今十方无量佛土诸佛，亦不目见，云何可请？答曰：诸佛虽必应说法，不待人请，请者亦应得福。如大国王虽多美膳，有人请者，必得恩福，录其心故。又如慈心，念诸众生，令得快乐，众生虽无所得，念者大得其福。请佛说法，亦复如是。

复次，有诸佛无人请者，便入涅槃而不说法。如法华经中多宝世尊，无人请故，便入涅槃。后化佛身及七宝塔，证说法华经故，一时出现。亦如须扇多佛，弟子本行未熟，便舍入涅槃，留化佛一劫以度众生。今是释迦文尼佛，得道后五十七日，寂不说法；自言：我法甚深，难解难知！一切

众生缚著世法，无能解者；不如默然入涅槃乐。是时，诸菩萨及释提桓因、梵天王诸天，合掌敬礼，请佛为诸众生初转法轮。佛时默然受请，后到波罗柰鹿林中转法轮。如是，云何言请无所益！

复次，佛法等视众生，无贵无贱，无轻无重；有人请者，为其请故便为说法。虽众生不见佛，佛常见其心，亦闻彼请；假令诸佛不闻不见，请佛亦有福德，何况佛悉闻见而无所益？

问曰：既知请佛有益，何以正以二事请？答曰：余不须请，此二事要必须请；若不请而说，有外道辈言：体道常定，何以著法，多言多事？以是故，须请而说。若有人言：若知诸法相，不应贪寿，久住世间而不早入涅槃，以是故须请。若不请而说，人当谓佛爱著于法，欲令人知。以是故，要待人请而转法轮。诸外道辈自著于法，若请若不请而自为人说。佛于诸法不著不爱，为怜愍众生故，有请佛说者，佛便为说，诸佛不以无请而初转法轮。如偈说：

诸佛说何实，何者是不实，实之与不实，二事不可得。

如是真实相，不戏于诸法，怜愍众生故，方便转法轮。

复次，佛若无请而自说法者，是为自显自执法，应必答十四难。今诸天请佛说法，但为断老、病、死无戏论处，是故不答十四难无咎。以是因缘，须请而转法轮。

复次，佛在人中生，用大人法故，虽有大悲，不请不说；若不请而说，外道所讥。以是故，初要须请。又复外道宗事梵天，梵天自请，则外道心伏。

复次，菩萨法，昼三时，夜三时，常行三事：一者、清旦遍袒右肩，合掌礼十方佛；言我某甲若今世，若过世无量劫，身、口、意恶业罪，于十方现在佛前忏悔，愿令灭除，不复更作。中、暮，夜三亦如是。二者、念十方三世诸佛所行功德，及弟子众所有功德，随喜劝助。三者、劝请现在十方诸佛初转法轮，及请诸佛久住世间无量劫，度脱一切。菩萨行此三事，功德无量，转近得佛，以是故须请。

〔经〕能断种种见、缠及诸烦恼。

〔论〕见有二种：一者常；二者断。常见者，见五众常，心忍乐；断见者，见五众灭，心忍乐。一切众生，多堕此二见中。菩萨自断此二，亦能除一切众生二见，令处中道。复有二种见：有见、不见。复有三种见：一切法忍，一切法不忍，一切法亦忍亦不忍。复有四种见：世间常，世间无常，世间亦常亦无常，世间亦非常亦非无常。我及世间有边、无边，亦如是。有死后如去，有死后不如去，有死后如去不如去，有死后亦不如去亦不不如去。复有五种见：身见、边见、邪见、见取、戒取。如是等种种诸见，乃至六十二见断。如是诸见，种种因缘生，种种智门观，种种师边闻；如是种种相，能为种种结使作因，能与众生种种苦，是名种种见。见义，后当广说。缠者，十缠：嗔缠，覆罪缠、睡缠、眠缠、戏缠、掉缠、无惭缠、无愧缠、慳缠、嫉缠。

复次，一切烦恼结绕心故，尽名为缠。烦恼者，能令心烦，能作恼故，名为烦恼。烦恼有二种：内著，外著。内著者，五见、疑、慢等；外著者，淫、嗔等；无明内外共。复有二种结：一、属爱；二、属见。复有三种：属淫，属嗔，属痴。是名烦恼。缠者，有人言十缠，有人言五百缠。烦恼名一切结使：结有九，使有七，合为九十八结。如迦旃延子阿毗昙义中说：十缠，九十八结，为百八烦恼。犍子儿阿毗昙中，结使亦同：缠有五百。如是诸烦恼，菩萨能种种方便自断，亦能巧

方便断他人诸烦恼。如佛在时，三人为伯、仲、季；闻毗耶离国淫女人，名庵罗婆利；舍婆提有淫女人，名须蔓那；王舍城淫女人，名优钵罗槃那。有三人各各闻人赞三女人端正无比，昼夜专念，心著不舍，便于梦中梦与从事。觉已心念：彼女不来，我亦不往，而淫事得办。因是而悟：一切诸法皆如是耶？于是往到[风+(拔-手)]陀婆罗菩萨所，问是事。[风+(拔-手)]陀婆罗答言：诸法实尔，皆从念生。如是种种为此三人方便巧说诸法空，是时三人即得阿鞞跋致。是诸菩萨亦复如是，为诸众生种种巧说法，断诸见、缠、烦恼。是名能断种种见、缠及诸烦恼。

〔经〕游戏出生百千三昧。

〔论〕诸菩萨禅定心调，清净智慧方便力故，能生种种诸三昧。何等为三昧？善心一处住不动，是名三昧。复有三种三昧：有觉有观，无觉有观，无觉无观三昧。复有四种三昧：欲界系三昧，色界系三昧，无色界系三昧，不系三昧。是中所用菩萨三昧，如先说于佛三昧中未满，勤行勤修故，言能出生。

问曰：诸菩萨何以故，出生游戏是百千种三昧？答曰：众生无量，心行不同，有利有钝；于诸结使，有厚有薄；是故菩萨行百千种三昧，断其尘劳。譬如为诸贫人欲令大富，当备种种财物，一切备具，然后乃能济诸贫者。又复如人欲广治诸病，当备种种众药，然后能治。菩萨亦如是，欲广度众生故，行种种百千三昧。

问曰：但当出生此三昧，何以故复游戏其中？答曰：菩萨心生诸三昧，欣乐出入自在，名之为戏，非结爱戏也。戏名自在，如师子在鹿中，自在无畏故，名为戏。是诸菩萨于诸三昧有自在力，能出能入，亦复如是。余人于三昧中，能自在入，不能自在住，自在出；有自在住，不能自在入、自在出；有自在出，不能自在住、自在入；有自在入、自在住，不能自在出；有自在住、自在出，不能自在入。是诸菩萨能三种自在故，言游戏出生百千三昧。

〔经〕诸菩萨如是等种种无量功德成就。

〔论〕诸菩萨如是等无量功德成就者，是诸菩萨共佛住，欲赞其功德，无量亿劫不可得尽。以是故，言无量功德成就。

〔经〕其名曰：[风+(拔-手)]陀婆罗菩萨（秦言善守），刺那那伽罗菩萨（秦言宝积），导师菩萨，那罗达菩萨，星得菩萨，水天菩萨，主天菩萨，大意菩萨，益意菩萨，增意菩萨，不虚见菩萨，善进菩萨，势胜菩萨，常勤菩萨，不舍精进菩萨，日藏菩萨，不缺意菩萨，观世音菩萨，文殊尸利菩萨（秦言妙德），执宝印菩萨，常举手菩萨，弥勒菩萨。如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩訶萨，皆是补处绍尊位者。

〔论〕如是等诸菩萨，共佛住王舍城耆闍崛山中。

问曰：如是菩萨众多，何以独说二十二菩萨名？答曰：诸菩萨无量千万亿，说不可尽，若都说者，文字所不能载。

复次，是中二种菩萨：居家、出家。善守等十六菩萨，是居家菩萨；[风+(拔-手)]陀婆罗居士菩萨，是王舍城旧人；宝积王子菩萨，是毗耶离国人；星得长者子菩萨，是瞻波国人；导师居士菩萨，是舍婆提国人；那罗达婆罗门菩萨，是弥梯罗国人；水天优婆塞菩萨。慈氏，妙德菩萨等，是

出家菩萨。观世音菩萨等，从他方佛土来。若说居家，摄一切居家菩萨；出家、他方亦如是。

问曰：善守菩萨有何殊胜，最在前说？若最大在前，应说遍吉、观世音、得大势菩萨等；若最小在前，应说肉身初发意菩萨等。答曰：不以大，不以小，以善守菩萨是王舍城旧人，白衣菩萨中最大。佛在王舍城欲说般若波罗蜜，以是故最在前说。

复次，是善守菩萨，无量种种功德，如般舟三昧中，佛自现前赞其功德。

问曰：若弥勒菩萨应称补处，诸余菩萨何以复言绍尊位者？答曰：是诸菩萨，于十方佛土，皆补佛处。

释初品中三昧

〔经〕尔时，世尊自敷师子座，结跏趺坐，直身系念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

〔论〕问曰：佛有侍者及诸菩萨，何以故自敷师子座？答曰：此是佛所化成，欲以可适大众，以是故，阿难不能得敷。

复次，佛心化作，故言自敷。

问曰：何以名师子座？为佛化作师子，为实师子来，为金银木石作师子耶？又师子非善兽故，佛所不须，亦无因缘，故不应来！答曰：是号名师子，非实师子也。佛为人中师子，佛所坐处，若床若地，皆名师子座。譬如今者国王坐处，亦名师子座。

复次，王呼健人，亦名人师子；人称国王，亦名人师子。又如师子，四足兽中，独步无畏，能伏一切。佛亦如是，于九十六种道中，一切降伏无畏故，名人师子。

问曰：多有坐法，佛何以故唯用结跏趺坐？答曰：诸坐法中，结跏趺坐最安隐，不疲极；此是坐禅人坐法，摄持手足，心亦不散。又于一切四种身仪中，最安隐。此是禅坐，取道法坐，魔王见之，其心忧怖。如此坐者，出家人法，在林树下结跏趺坐，众人见之皆大欢喜，知此道人必当取道。如偈说：

若结跏趺坐，身安入三昧；威德人敬仰，如日照天下。

除睡懒覆心，身轻不疲懈；觉悟亦轻便，安坐如龙蟠。

见画跏趺坐，魔王亦愁怖，何况入道人，安坐不倾动。

以是故，结跏趺坐。

复次，佛教弟子应如是坐，有外道辈，或常翘足求道，或常立，或荷足，如是狂狷，心没邪海，形不安隐；以是故，佛教弟子结跏趺直身坐。何以故直身？心易正故，其身直坐，则心不懒；端心正意，系念在前，若心驰散，摄之令还。欲入三昧故，种种驰念皆亦摄之；如此系念，入三昧王三昧。云何名三昧王三昧？是三昧于诸三昧中最第一自在，能缘无量诸法；如诸人中王第一，王中转轮圣王第一；一切天上天下佛第一。此三昧亦如是，于诸三昧中最第一。

问曰：若以佛力故，一切三昧皆应第一，何以故独称三昧王为第一？答曰：虽应以佛神力故，佛所行诸三昧皆第一，然诸法中应有差降。如转轮圣王众宝，虽胜一切诸王宝，然此珍宝中自有差别，贵贱悬殊。是三昧王三昧，何定摄？何等相？有人言：三昧王三昧名为自在相，善五众摄，在第四禅中。何以故？一切诸佛于第四禅中行见谛道，得阿那含，即时十八心中得佛道；在第四禅中舍寿，于第四禅中起，入无余涅槃。第四禅中有八生住处，背舍，胜处，一切入，多在第四禅中；第四禅名不动，无遮禅定法。欲界中诸欲遮禅定心，初禅中觉观心动，二禅中大喜动，三禅中大乐动，四禅中无动。

复次，初禅火所烧，二禅水所及，三禅风所至，四禅无此三患；无出入息，舍念清净。以是故，王三昧应在第四禅中，如好宝物，置之好藏。更有人言：佛三昧谁能知其相？一切诸佛法，一相无相，无量无数，不可思议。诸余三昧尚不可量，不可数，不可思议，何况三昧王三昧！如此三昧，唯佛能知。如佛神足、持戒，尚不可知，何况三昧王三昧！

复次，三昧王三昧，一切诸三昧皆入其中故，名三昧王三昧。譬如阎浮提，众川万流皆入大海；亦如一切人民皆属国王。

问曰：佛一切智无所不知，何以故入此三昧王三昧，然后能知？答曰：欲明智慧从因缘生故，止外道六师辈言：我等智慧一切时常有常知故。以是故，言佛入王三昧故知，不入则不知。

问曰：若如是者，佛力减劣！答曰：入是三昧王三昧时，不以为难，应念即得；非如声闻、辟支佛、诸小菩萨，方便求入。

复次，入是三昧王三昧中，令六神通通彻十方，无限无量。

复次，佛入三昧王三昧，种种变化，现大神力。若不入三昧王三昧而现神力者，有人心念：佛用幻力、咒术力，或是大力龙神，或是天，非是人。何以故？一身出无量身，种种光明变化故，谓为非人。断此疑故，佛入三昧王三昧。

复次，佛若入余三昧中，诸天、声闻、辟支佛或能测知；虽言佛神力大而犹可知，敬心不重。以是故，入三昧王三昧中，一切诸众圣，乃至十住菩萨不能测知；不知佛心何所依，何所缘。以是故，佛入三昧王三昧。

复次，佛有时放大光明，现大神力；如生时，得道时，初转法轮时，诸天圣人大集和合时，若破外道时，皆放大光明。今欲现其殊特故，放大光明，令十方一切天人众生，及诸阿罗汉、辟支佛、菩萨皆得见知。以是故，入三昧王三昧。

复次，光明神力，有下、中、上；咒术、幻术能作光明变化，下也；诸天龙神报得光明神力，中也；入诸三昧，以今世功德心力，放大光明，现大神力，上也。以是故，佛入三昧王三昧。

问曰：如诸三昧各各相，云何一切三昧悉入其中？答曰：得是三昧王三昧时，一切三昧悉得故，言悉入其中。是三昧力故。一切诸三昧皆得，无量无数，不可思议。以是故，名为入。

复次，入是三昧王三昧中，一切三昧欲入即入。

复次，入是三昧王三昧，能观一切三昧相，如山上观下。

复次，佛入是三昧王三昧中，能观一切十方世界，亦能观一切众生。以是故，入三昧王三昧。

〔经〕尔时，世尊从三昧安详而起，以天眼观视世界，举身微笑。

〔论〕问曰：云何世尊入三昧王三昧，无所施作，而从定起，观视世界？答曰：佛入是三昧王三昧，一切佛法宝藏，悉开悉看。是三昧王三昧中观已，自念：我此法藏无量无数，不可思议；然后从三昧安详而起，以天眼观众生，知众生贫苦。此法藏者从因缘得，一切众生皆亦可得，但坐痴冥，不求不索。以是故，举身微笑。

问曰：佛有佛眼、慧眼、法眼，胜于天眼，何以用天眼观视世界？答曰：肉眼所见不遍故；慧眼知诸法实相；法眼见是人以何方便，行何法得道；佛眼名一切法现前了了知。今天眼缘世界及众生，无障无碍，余眼不尔。慧眼、法眼、佛眼虽胜，非见众生法；欲见众生，唯以二眼：肉眼、天眼。以肉眼不遍，有所障故，用天眼观。

问曰：今是眼在佛，何以名为天眼？答曰：此眼多在天中，天眼所见，不碍山壁树木。若人精进、持戒、禅定行力得，非是生分。以是故，名为天眼。

复次，人多贵天，以天为主，佛随人心，以是故名为天眼。

复次，天有三种：名天、生天、净天。名天，天王、天子是也。生天，释、梵诸天是也。净天，佛、辟支佛、阿罗汉是也。净天中尊者，是佛；今言天眼，亦无咎也。天眼观视世界者，以世界众生，常求安乐而更得苦；心著吾我，是中实无吾我。众生常畏苦而常行苦，如盲人求好道，反堕深坑。如是等种种观已，举身微笑。

问曰：笑从口出，或时眼笑，今云何言一切身笑？答曰：佛，世界中尊得自在，能令一切身如口、如眼，故皆能笑。

复次，一切毛孔皆开，故名为笑；由口笑欢喜故，一切毛孔皆开。

问曰：佛至尊重，何以故笑？答曰：如大地，不以无事及小因缘而动；佛亦如是，若无事及小因缘，则不笑，今大因缘故，一切身笑。云何为大？佛欲说摩诃般若波罗蜜，无央数众生当续佛种，是为大因缘。

复次，佛言：我前世曾作小虫、恶人，渐渐集诸善本，得大智慧；今自致作佛，神力无量，最上最大。一切众生亦可得尔，云何空受勤苦而堕小处，以是故笑。

复次，有小因大果，小缘大报。如求佛道，赞一偈，一称南无佛，烧一捻香，必得作佛；何况闻知诸法实：不生不灭、不不生不灭，而行因缘业亦不失！以是事故笑。

复次，般若波罗蜜相，清净如虚空，不可与，不可取。佛种种方便，光明神德，欲教化一切众生，令心调柔，然后能信受般若波罗蜜。以是故，因笑放光。笑有种种因缘；有人欢喜而笑，有人嗔恚而笑，有轻人而笑，有见异事而笑，有见可羞耻事而笑，有见殊方异俗而笑，有见希有难事而笑。今是第一希有难事：诸法相不生不灭，真空无字无名，无言无说；而欲作名立字，为众生说，令得解脱，是第一难事。譬如百由旬大火聚，有人负干草，入火中过，不烧一叶，是为甚难。佛亦如是，持八万法众名字草，入诸法实相中，不为染著火所烧，直过无碍，是为甚难，以是难事故

笑。如是种种希有难事，故举身微笑。

释初品中放光

〔经〕从足下千辐相轮中，放六百万亿光明。

〔论〕问曰：佛何以故先放身光？答曰：上笑因缘中已答，今当更说：有人见佛无量身，放大光明，心信清净恭敬故，知非常人。

复次，佛欲现智慧光明初相故，先出身光，众生知佛身光既现，智慧光明亦应当出。

复次，一切众生常著欲乐，五欲中第一者色；见此妙光，心必爱著，舍本所乐；令其心渐离欲，然后为说智慧。

问曰：其余天人亦能放光，佛放光明，有何等异？答曰：诸天人虽能放光，有限有量；日月所照，唯四天下；佛放光明，满三千大千世界，三千大千世界中出，遍至下方。余人光明，唯能令人欢喜而已；佛放光明，能令一切闻法得度，以是为异。

问曰：如一身中，头为最上，何以故先从足下放光？答曰：身得住处，皆由于足。

复次，一身中虽头贵而足贱，佛不自贵光，不为利养，以是故于贱处放光。

复次，诸龙、大蛇、鬼神，从口中出光，毒害前物，若佛口放光明，众生怖畏，是何大光！复恐被害，是故从足下放光。

问曰：足下六百万亿光明，乃至肉髻，是皆可数；三千大千世界尚不可满，何况十方？答曰：此身光是诸光之本，从本支流无量无数。譬如迦罗求罗虫，其身微细，得风转大，乃至能吞食一切。光明亦如是，得可度众生，转增无限。

〔经〕足十指、两踝、两●、两膝、两髀、腰、脊、腹、背、脐、心、胸德字、肩、臂、手十指、项、口、四十齿、鼻两孔、两眼、两耳、白毫相、肉髻。各各放六百万亿光明。

〔论〕问曰：足下光明能照三千大千及十方世界，何用身分各各放六百万亿光明？答曰：我先言足下光明照下方，余方不满，是故更放身分光明。有人言：一切身分，足为立处故最大，余不尔；是故佛初放足下六百万亿光明以示众生。如三十二相中，初种足下安住相；一切身分皆有神力。

问曰：依何三昧，依何神通，依何禅定中放此光明？答曰：三昧王三昧中放此光明；六通中如意通，四禅中第四禅，放此光明。第四禅中火胜处，火一切入，此中放光明。

复次，佛初生时，初成佛时，初转法轮时，皆放无量光明满十方；何况说摩诃般若波罗蜜时而不放光？譬如转轮圣王珠宝，常有光明照王军众，四边各一由旬。佛亦如是，众生缘故，若不入三昧，恒放常光。何以故？佛众法宝成故。经从是诸光，出大光明，遍照三千大千世界。界从三千大千世界，遍照东方如恒河沙等诸世界，南、西、北方，四维、上下，亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

〔论〕问曰：如火相上焰，水相下润，风相旁行；是光明火气应当上去，云何遍满三千大千世界

及十方世界？答曰：光明有二种：一者、火气，二者、水气。日珠火气，月珠水气；火相虽焰上，而人身中火，上下遍到。日火亦尔，是故夏月地水尽热。以是故，知火不皆上。

复次，是光明佛力故，遍至十方。譬如强弓遣箭，随所向至。

问曰：何以先照东方，南、西、北后？答曰：以日出东方为上故，佛随众生意，先照东方。

复次，俱有一难，若先照南方，当言何以不先照东、西、北方？若先照西方、北方，亦尔。

问曰：光明几时当灭？答曰：佛用神力，欲住便住，舍神力便灭。佛光如灯，神力如脂，若佛不舍神力，光不灭也。

〔经〕光明出过东方如恒河沙等世界，乃至十方，亦复如是。（依论意此经文应接前段。）

〔论〕问曰：云何为三千大千世界？答曰：佛杂阿含中分别说：千日，千月，千阎浮提，千瞿陀尼，千郁怛罗越，千弗婆提；千须弥山，千四天王天处，千三十三天，千夜摩天，千兜率陀天，千化自在天，千他化自在天，千梵世天，千大梵天，是名小大千世界；名周利。以周利千世界为一，一数至千，名二千中世界。以二千中世界为一，一数至千，名三千大千世界。初千小，二千中，第三名大千。千千重数，故名大千；二过复千，故言三千；是合集名。百亿日月乃至百亿大梵天，是名三千大千世界一时生、一时灭。有人言：住时一劫，灭时一劫，还生时一劫。是三千大千世界，大劫亦三种破：水、火、风；小劫亦三种破：刀、病、饥。此三千大千世界在虚空中：风上水，水上地，地上人。须弥山有二天处：四天王处，三十三天处。余残夜摩天等，福德因缘七宝地，风举空中；乃至大梵天，皆七宝地，皆在风上。是三千大千世界光明遍照，照竟，余光过出，照东方如恒河沙等诸世界；南、西、北方，四维、上下，亦复如是。

问曰：是光远照，云何不灭？答曰：光明以佛神力为本，本在故不灭。譬如龙泉，龙力故水不竭。是诸光明，以佛心力故，遍照十方，中间不灭。

问曰：如阎浮提中种种大河，亦有过恒河者，何以常言恒河沙等？答曰：恒河沙多，余河不尔。

复次，是恒河，是佛生处，游行处，弟子眼见，故以为喻。

复次，佛出阎浮提，阎浮提四大河，北边出，入四方大海中。北边雪山中，有阿那婆达多池；是池中有金色七宝莲华，大如车盖。阿那婆达多龙王，是七住大菩萨。是池四边有四水流：东方象头，南方牛头，西方马头，北方师子头。东方象头出恒河，底有金沙；南方牛头出辛头河，底亦有金沙；西方马头出婆叉河，底亦有金沙；北方师子头出私陀河，底亦有金沙。是四河皆出北山：恒河出北山入东海，辛头河出北山入南海，婆叉河出北山入西海，私陀河出北山入北海。是四河中，恒河最大；四远诸人经书，皆以恒河为福德吉河，若入中洗者，诸罪垢恶皆悉除尽。以人敬事此河，皆共识知故，以恒河沙为喻。

复次，余河名字喜转，此恒河世世不转。以是故，以恒河沙为喻，不取余河。

问曰：恒河中沙，为有几许？答曰：一切算数所不能知，唯有佛及法身菩萨能知其数。佛及法身菩萨，一切阎浮提中微尘生灭多少，皆能数知，何况恒河沙？如佛在只桓外林中树下坐，有一婆

罗门来到佛所问佛：此树林有几叶？佛即时便答：有若干数。婆罗门心疑，谁证知者？婆罗门去至一树边，取一树上少叶藏还，问佛：此树林定有几叶？即答：今少若干叶；如其所取语之。婆罗门知己，心大敬信，求佛出家，后得阿罗汉道。以是故，知佛能知恒河沙数。

问曰：有几许人值佛光明，必得阿耨多罗三藐三菩提？若值光明便得道者，佛有大慈，何以不常放光明，令一切得道？何须持戒、禅定、智慧，然后得道？答曰：众生种种因缘得度不同：有禅定得度者，有持戒说法得度者，有光明触身而得度者。譬如城有多门入处，各各至处不异。有人光明触身而得度者，有若见光明，若触身不得度者。

〔经〕尔时，世尊举身毛孔，皆亦微笑而放诸光，遍照三千大千世界，复至十方如恒河沙等世界。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

〔论〕问曰：上已举身微笑，今何以故复一切毛孔皆笑？答曰：举身微笑是粗分，今一切毛孔皆笑是细分。

复次，先举身微笑，光明有数，今一切毛孔皆笑，有光明而无数。

复次，先举身光明所未度者，今值毛孔光明，即便得度。譬如摇树取果，熟者前堕；若未熟者，更复后摇。又如捕鱼，前网不尽，后网乃得。笑因缘，如上说。

大智度论卷第八

大智度论卷第八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中放光之余

〔经〕尔时世尊以常光明遍照三千大千世界，亦至东方如恒河沙等诸佛世界，乃至十方亦复如是，若有众生遇斯光者。必得阿耨多罗三藐三菩提，

〔论〕问曰：上已举身微笑及放毛孔光明：今何以复放常光而照十方？答曰：有人见异光明，谓非佛光，见佛常光转大。心则欢喜，此实佛光，便必至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：云何为常光？答曰：佛身四边各一丈光明，菩萨生便有此，是三十二相之一，名为丈光相。

问曰：佛何以故光常一丈而不多？答曰：一切诸佛常光无量，常照十方世界，释迦牟尼佛神通身光无量。或一丈、百丈、千丈、万亿、乃至满三千大千世界；乃至十方，如诸佛常法。但于五浊世，为众生少德，少智故，受一丈光明；若受多光，今众生薄福钝根，目不堪其明。如人见天身，眼则失明，以光盛眼微故，若众生利根福重，佛则为之现无量光明。

复次，有人见佛常光，欢喜得度。譬如国王以常食之余，赐诸群下，得者大喜。佛亦如是，有人见佛种种余光，心不欢喜，见佛常光，必至阿耨多罗三藐三菩提。

〔经〕尔时，世尊出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。从其舌根出无量千万亿光，是一一光化成千叶金色宝华。是诸华上，皆有化佛结跏趺坐，说六波罗蜜；众生闻者，必得阿耨多罗三藐三菩提，复至十方如恒河沙等诸佛世界，皆亦如是。

〔论〕问曰：如佛世尊大德尊重，何以故出广长舌，似如轻相？答曰：上三种放光，照十方众生令得度脱。今欲口说摩诃般若波罗蜜；摩诃般若波罗蜜甚深，难解难知，难可信受；是故出广长舌为证。舌相如是，语必真实。如昔一时，佛于舍婆提国受岁竟，阿难从佛游行诸国，欲到婆罗门城。婆罗门城王知佛神德，能化众生，感动群心，今来到此，谁复乐我？便作制限：若有与佛食、听佛语者，输五百金钱。作制限后，佛到其国；将阿难持钵入城乞食，城中众人皆闭门不应，佛空钵而出。是时，一家有一老使人，持破瓦器，盛臭泔淀，出门弃之。见佛世尊空钵而来，老使人见佛相好，金色白毫，肉髻丈光，钵空无食。见已思惟；如此神人，应食天厨，今自降身持钵行乞，必是大慈愍一切故；信心清净，欲好供养，无由如愿。惭愧白佛：思欲设供，更不能得，今此弊食，佛须者可取！佛知其心信敬清净，伸手以钵受其施食；佛时即笑，出五色光，普照天地，还从眉间相入。阿难合掌长跪白佛：唯然！世尊！今笑因缘，愿闻其意！佛告阿难：汝见老女人信心施佛食不？阿难言：见。佛言：是老女人施佛食故，十五劫中天上人间受福快乐，不堕恶道；后得男子身，出家学道，成辟支佛，入无余涅槃。尔时，佛边有一婆罗门立，说偈言：

汝是日种刹利姓，净饭国王之太子，而以食故大妄语，如此臭食报何重？

是时，佛出广长舌，覆面上至发际。语婆罗门言：汝见经书颇有如此舌人而作妄语不？婆罗门言：若人舌能覆鼻，言无虚妄，何况乃至发际？我心信佛，必不妄语；不解小施，报多如是！佛告婆罗门：汝颇曾见世所希有难见事不？婆罗门言：见！我曾共婆罗门道中行，见一尼拘卢陀树，荫覆贾客五百乘车，荫犹不尽，是谓希有难见事也！佛言：此树种子，其形大小？答言：大如芥子三分之一。佛言：谁当信汝言者，树大乃尔，而种子甚小！婆罗门言：实尔！世尊！我眼见之，非虚妄也。佛言：我亦如是，见老女人净信心施，得大果报，亦如此树，因少报多；又是如来福田良美之所致也。婆罗门心开意解，五体投地，悔过向佛：我心无状，愚不信佛。佛为种种说法，得初道果；即时举手大发声言：一切众人，甘露门开，如何不出！城中一切诸婆罗门，皆送五百金钱与王，迎佛供养；皆言得甘露味，谁当惜此五百金钱！众人皆去，制限法破。是婆罗门王，亦共臣民归命佛法，城中人一切皆得净信。如是佛出广长舌相，为不信者故。

问曰：如为婆罗门出舌相覆面，今舌相光明，何以乃至三千大千世界？答曰：覆面发际，为小信故；今为般若波罗蜜大事兴故，广长舌相覆三千大千世界。

问曰：是一城中人，尽得见此覆面舌相，犹尚为难；何况今说摩诃般若波罗蜜，一切大会，此及他方无量众集而得尽见？又以人目所睹，不过数里，今言遍三千大千世界，无乃大而难信！答曰：佛以方便借其神力，能令一切皆见舌相覆此三千大千世界。若不加神力，虽复十住亦不知佛心；若加神力，乃至畜生能知佛心。如般若波罗蜜后品中说：一切众人皆见阿閼佛会，与眼作对。亦如佛说阿弥陀佛世界种种严净，阿难言：唯愿欲见！佛时即令一切众会，皆见无量寿佛世界严净。见佛舌相，亦复如是。佛以广长舌相遍覆三千大千世界已，然后便笑。笑因缘，如上说。

问曰：前已出舌相光明，今何以故舌根复放光明？答曰：欲令一切得重信故；又以舌相色如珊瑚，金光明净，共相发起，故复放光。

复次，是诸光明，变成千叶金色宝华；从舌相出此千叶金色宝华，光明彻照，如日初出。

问曰：何以故光明中变化作此宝华？答曰：佛欲坐故。

问曰：诸床可坐，何必莲华？答曰：床为世界白衣坐法。又以莲华软净，欲现神力，能坐其上令不坏故；又以庄严妙法座故；又以诸华皆小，无如此华香净大者。人中莲华，大不过尺；漫陀耆尼池，及阿那婆达多池中莲华，大如车盖；天上宝莲华，复大于此，是则可容结跏趺坐。佛所坐华，复胜于此百千万倍；又如此莲华台，严净香妙可坐。

复次，劫尽烧时，一切皆空；众生福德因缘力故，十方风至，相对相触，能持大水；水上有一千头人，二千手足，名为韦纽；是人脐中出千叶金色妙宝莲华，其光大明，如万日俱照；华中有人结跏趺坐，此人复有无量光明，名曰梵天王；此梵天王心生八子、八子生天地人民；是梵天王于诸淫嗔已尽无余。以是故言：若有人修禅净行，断除淫欲。名为行梵道，佛转法轮，或名法轮，或名梵轮。是梵天王坐莲华上，是故诸佛随世俗故，于宝华上结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：释迦文尼佛，化作无量千万亿诸佛，云何一时能说法耶？如阿毗昙说：一时无二心，若化佛语时，化主应默；化主语时，化亦应默；云何一时皆说六波罗蜜？答曰：如此说者，外道及声

闻变化法耳。如佛变化，无量三昧力不可思议，是故佛自语时，无量千万亿化佛亦一时皆语。又诸外道及声闻化，不能作化；如佛世尊化复作化，诸外道及声闻，灭后不能留化；如佛世尊身灭度后，复能留化如佛无异。

复次，阿毗昙中，一时无二心；今佛亦如是，当化语时，亦不有心；佛心念化，欲令化语，即便皆语。

问曰：佛今欲说般若波罗蜜，何以令化佛说六波罗蜜？答曰：是六波罗蜜及般若波罗蜜，一法无异。是五波罗蜜，不得般若波罗蜜，不名波罗蜜。如檀波罗蜜不得般若波罗蜜，没在世界有尽法中，或得阿罗汉，辟支佛道般涅槃。若得般若波罗蜜共合，是名波罗蜜，能至佛道。以是故，般若波罗蜜与六波罗蜜，一法无异，般若波罗蜜有二种：一者、庄严，二者、未庄严。如人著好纓络庄严其身，有人不著，名未庄严。亦如国王将诸营从，是名王来；若无营从，是名独身。如是东方如恒河沙等世界，乃至十方亦尔。

问曰：若佛有如是大神力，无数千万亿化佛，乃至十方说六波罗蜜，度脱一切，应尽得度，不应有残！答曰：有三障：三恶道中众生，不能解知；人中天上，若大小，若大老，若大病；及上无色、无想天，皆不能闻、不能知。

问曰：诸能闻、能知者，何以不皆得道？答曰：是亦不应尽得道。何以故？结使业障故：有人于结使重，常为结使覆心，以是故不尽得道。

问曰：当今十方诸佛，亦应遣化说六波罗蜜，我等亦无三障，何以不闻？答曰：当今众生，生在恶世，则入三障中！生在佛后，不善业报，或有世界恶罪业障，或有厚重结使障。堕在佛后，人多为厚重结使所障：或淫欲薄而嗔恚厚，嗔恚薄而淫欲厚，淫欲薄而愚痴厚，愚痴薄而嗔恚厚；如是等展转互有厚薄。是结使障故，不闻不知化佛说法，不见诸佛光明，何况得道！譬如日出，盲人不见，便谓世间无有日月，日有何咎！又如雷电震地，聋人不闻声，声有何过！今十方诸佛常说经法，常遣化佛至十方世界说六波罗蜜，罪业盲聋故，不闻法声；以是故不尽闻见。虽复圣人大慈心，不能令皆闻皆见。若罪欲灭，福将生者，是时乃得见佛闻法。

〔经〕尔时，世尊故在师子座，入师子游戏三昧，以神通力感动三千大千世界，六种震动。

〔论〕问曰：此三昧何以名师子游戏？答曰：譬如师子搏鹿，自在戏乐；佛亦如是，入此三昧，能种种回转此地，令六反震动。

复次，师子游戏，譬如师子戏日，诸兽安隐；佛亦如是，入是三昧时，震动三千大千世界，能令三恶众生一时得息，皆得安隐。

复次，佛名人师子，师子游戏三昧，是佛戏三昧也。入此三昧时，令此大地六种震动，一切地狱恶道众生，皆蒙解脱，得生天上，是名为戏。

问曰：佛何以入此三昧？答曰：欲动三千大千世界，出三恶道众生，著二善道中故。

复次，上三种变化，出自佛身，人或信心不深；今动大地，欲令众生知佛神力无量，能令外物皆动，信净心喜，皆得离苦。

问曰：有诸阿罗汉及诸天亦能动地，何以独言是佛神力？答曰：诸阿罗汉及诸天，不能具足动，唯佛世尊能令大地六种震动。

问曰：佛何以故震动三千大千世界？答曰：欲令众生知一切皆空无常故。有诸人言：大地及日月、须弥、大海，是皆有常；是以世尊六种动地，示此因缘，令知无常。

复次，如人欲染衣，先去尘土；佛亦如是，先令三千世界众生见佛神力，敬心柔软，然后说法，是故六种动地。云何六种动？

〔经〕东涌西没，西涌东没；南涌北没，北涌南没；边涌中没，中涌边没。

〔论〕问曰：何以故正有六种动？答曰：地动有上、中、下。下者、二种动：或东涌西没，或南北，或边中。中者、有四：或东、西、南、北，或东、西、边、中，或南、北、边、中。上者、六种动。有种种因缘令地大动，如佛告阿难：八因八缘，令地震动，如别说。

复次，有人言：四种地动：火动，龙动，金翅鸟动，天王动。二十八宿，月月一周绕：若月至昴宿、张宿、氏宿、娄宿、室宿、胃宿，是六种宿中，尔时地动若崩，是动属火神；是时无雨，江河枯竭，年不宜麦，天子凶，大臣受殃。若柳宿、尾宿、箕宿、壁宿、奎宿、危宿，是六种宿中，尔时，地动若崩，是动属龙神；是时无雨，江河枯竭，年不宜麦，天子凶，大臣受殃。若参宿、鬼宿、星宿、轸宿、亢宿、翼宿、是六种宿中，尔时，若地动若崩，是动属金翅鸟；是时无雨，江河枯竭，年不宜麦，天子凶，大臣受殃。若心宿、角宿、房宿、女宿、虚宿、井宿、毕宿、觜宿、斗宿，是九种宿中，尔时地动若崩，是动属天帝；是时安隐风雨，宜五穀，天子吉，大臣受福，万民安隐。

复次，地动因缘有小有大，有动一阎浮提，有动四天下，一千、二千、三千大千世界。小动以小因缘故：若福德人若生若死，一国地动，是为小动。大动大因缘故：如佛初生时，初成佛时，将灭度时，三千大千世界皆为震动，是为大动。今佛欲大集众生故，令此地六动震动。

复次，般若波罗蜜中授诸菩萨记，当得作佛；佛为天地大主，是时地神大喜，我今得主，是故地动。譬如国主初立，臣民喜庆，皆称万岁，踊跃歌舞。

复次，三千大千世界众生福德因缘故，有此大地山河树木一切众物，而众生不知无常！是故佛以福德智慧大力，动此世界众生福德，令知微薄，一切磨灭，皆归无常。（四种地动中，二十八宿，只有二十七，少一「牛」宿。）

〔经〕地皆柔软，令众生和悦。

〔论〕问曰：地动，云何能令众生心得和悦？答曰：心随身故，身得乐事，心则欣悦。悦者，共住之人及便身之具，能令心悦。今以是三千大千世界杂恶众生，其心粗犷，无有善事；是故世尊动此大地，令皆柔软，心得利益。譬如三十三天王欢乐园中，诸天入者，心皆柔软，欢乐和悦，粗心不生；若阿修罗起兵来时，都无斗心。是时释提婆那民，将诸天众入粗涩园中；以此园中树木华实，气不和悦，粗涩恶故，诸天人众斗心即生。佛亦如是，以此大地粗涩弊恶故，变令柔软，使一切众生心得喜悦。又如咒术药草熏人鼻时，恚心便生，即时斗争。复有咒术药草令人心和悦欢喜，敬心相向咒术草药尚能如此，何况三千大千世界地皆柔软？

〔经〕是三千大千世界中地狱饿鬼、畜生及八难处，即时解脱，得生天上，从四天王天处乃至他化自在天。

〔论〕问曰：若佛入师子游戏三昧，能令地狱、饿鬼、畜生及余八难皆得解脱，生四天处乃至他化自在天者，复何用修福行善，乃得果报？答曰：此如上说，福德多者，见光得度；罪垢深者，地动乃度。譬如日出照莲华池，熟者先开，生者未敷。佛亦如是，先放光明，福熟智利，先得解脱；其福未熟，智心不利，是故未得。佛大慈悲，等度一切，无憎爱也。亦如树果，人动其树，熟者先堕；佛亦如是，是三千大千世界如树，动之者佛；先度者果熟，未度者果生。

问曰：何以故善心因缘生欲界天，不生色界及无色界？答曰：佛欲度此众生令得道证；无色界中以无身故，不可为说法；色界中则无厌心，难可得道，禅乐多故，慧心则钝。

复次，佛以神通感，动令此三千大千世界地皆柔软，众生心信得欢喜故，生欲界天；不得四禅及四空定故，不得生色、无色界。

问曰：五阴，无常、空、无我，云何生天人中？谁死谁生者？答曰：是事，赞菩萨品中已广说，今当略答：汝言五众无常、空、无我者，是般若波罗蜜中五阴，无有常无常、有空无空、有我无我。若如外道求索实我，是不可得；但有假名，种种因缘和合而有有，此名字。譬如幻人相杀，人见其死；幻术令起，人见其生；生死名字，有而无实。世界法中实有生死，实相法中无有生死。

复次，生死人有生死，不生死人无生死。何以故？不生死人以大智慧能破生相。如偈说：

佛法相虽空，亦复不断灭；虽生亦非常，诸行业不失。

诸法如芭蕉，一切从心生；若知法无实，是心亦复空。

若有人念空，是则非道行；诸法不生灭，念有故失相。

有念堕魔网，无念则得出；心动故非道，不动是法印。

〔经〕是诸天人自识宿命，皆大欢喜，来诣佛所，头面礼佛足，却住一面。

〔论〕问曰：诸天生时，有三事自知：知所来处，知所修福田处，知本所作福德。是人生时，无此三事，云何识宿命？答曰：人道不定，或有识者，或不识者。

复次，假佛神力，则识宿命。

问曰：诸天有报五神通，自识宿命，能到佛所；人虽蒙佛神力，得知宿命，所住处远，云何能至佛所？答曰：或有人生报得神通，如转轮王、圣人等，或有人假佛神力。

问曰：人生十月，三年乳哺，十岁后能自出。今蒙佛威神，三恶、八难皆得解脱，生天、人中，即至佛所。天则可尔，人法未成，云何得来？答曰：五道生法，各各不同：诸天、地狱皆化生；饿鬼二种生；若胎、若化生；人道、畜生四种生；卵生、湿生、化生、胎生。卵生者，如毗舍佉、弥伽罗母三十二子；（毗舍佉母人，生三十二卵，卵剖生三十二男，皆为力士；弥伽罗大儿字也，此母人得三道。）如是等名卵生人。湿生者，如掩罗婆利淫女，顶生转轮圣王；如是等名湿

生。化生者，如佛与四众游行，比丘尼众中，有比丘尼名阿罗婆，地中化生；及劫初生时，人皆化生；如是等名为化生。胎生者，如常人生。化生人即时长大，能到佛所。有人报得神通故，能到佛所。

复次，佛借神力故，能到佛所。

〔经〕如是十方如恒河沙等世界，地皆六种震动；一切地狱、饿鬼、畜生及余八难处，即时解脱，得生天上，齐第六天。

〔论〕问曰：三千大千世界无量无数，众生甚多，何以复及十方如恒河沙等世界众生？答曰：佛力无量，虽度三千大千世界众生，犹以为少，以是故复及十方。

问曰：若释迦牟尼佛以大神力广度十方，复何须余佛？答曰：众生无量，不一时熟故。又众生因缘各各不同，如声闻法中说：舍利弗因缘弟子，除舍利弗，诸佛尚不能度，何况余人？

复次，今但说东方一恒河沙等，不说若二、三、四乃至千万亿恒河沙等诸世界。又以世界无边无量，若有边有量，众生可尽。以是故，十方无量世界，诸佛应度。

〔经〕尔时，三千大千世界众生，盲者得视，聋者得听，哑者能言，狂者得正，乱者得定，裸者得衣，饥渴者得饱满，病者得愈，形残者得具足。

〔论〕问曰：众生苦患有百千种，若佛神力，何以不遍令得解脱？答曰：一切皆救，今但略说粗者；如种种结使，略说为三毒。

问曰：但言盲者得视则足，何以故言生盲？答曰：生盲者，先世重罪故；重罪者，犹尚能令得视，何况轻者？

问曰：云何先世重罪而令生盲？答曰：若破众生眼，若出众生眼；若破正见眼，言无罪福，是人死堕地狱，罪毕为人，从生而盲。若复盗佛塔中火珠，及诸灯明；若阿罗汉、辟支佛塔珠及灯明；若余福田中夺取光明。如是等种种先世业因缘故失明。今世若病、若打故失明，是今世因缘。

复次，九十六种眼病，阎那迦药王所不能治者，唯佛世尊能令得视。

复次，先令得视，复令得智慧眼。聋者得听，亦如是。

问曰：若有生盲，何以不说生聋？答曰：多有生盲，生聋者少，是故不说。

问曰：以何因缘故聋？答曰：聋者是先世因缘：师父教训，不受不行而反嗔恚，以是罪故聋。

复次，截众生耳，若破众生耳；若盗佛塔、僧塔、诸善人福田中撻椎、铃、贝及鼓，故得此罪。如是等种种先世业因缘。今世因缘，若病、若打，如是等是今世因缘得聋。

问曰：哑者不能言，作何等罪故哑？答曰：先世截他舌，或塞其口，或与恶药令不得语；或闻师教、父母教敕，断其语，非其教；或作恶邪人，不信罪福破正语；受地狱罪出，生世为人，哑不能言。如是种种因缘故哑。

问曰：狂者得正，云何为狂？答曰：先世作罪，破他坐禅，破坐禅舍，以诸咒术咒人令嗔斗诤淫欲；今世诸结使厚重。如婆罗门失其稻田，其妇复死，即时狂发，裸形而走。又如翅舍伽憍昙比丘尼，本白衣时，七子皆死，大忧愁故，失心发狂。有人大嗔不能自制，成大痴狂；有愚痴人恶邪故，以灰涂身，拔发裸形，狂痴食粪；有人若风病、若热病，病重成狂；有人恶鬼所著；或有人痴，饮雨水而狂。如是失心，如是种种名为狂。得见佛故，狂即得正。

问曰：乱者得定，狂则是乱，以何事别？答曰：有人不狂而心多散乱，志如猕猴，不能专住，是名乱心。复有遽务[匆/心][匆/心]，心著众事，则失心力，不堪受道。

问曰：乱心有何因缘？答曰：善心转薄，随逐不善，是名心乱。

复次，是人观无常，不观死相，不观世空；爱著寿命，计念事务，种种驰散，是故心乱。

复次，不得佛法中内乐，外求乐事，随逐乐因，是故心乱。如是乱人得见佛故，其心得定。

问曰：先言狂者得正，今言裸者得衣，除狂云何更有裸？答曰：狂有二种：一者、人皆知狂；二者、恶邪故自裸，人不知狂。如说：南天竺国中有法师，高座说五戒义，是众中多有外道来听。是时国王难曰：若如所说，有人施酒及自饮酒，得狂愚报，当今世人应狂者多，正者少；而今狂者更少，不狂者多，何以故尔？是时诸外道辈言：善哉！斯难甚深！是秃高座，必不能答，以王利智故。是时法师以指指诸外道，而更说余事，王时即解。诸外道语王言：王难甚深，是不知答，耻所不知，而但举指更说余事。王语外道：高座法师指答已讫，将护汝故，不以言说；向者指汝，言汝等是狂，狂不少也。汝等以灰涂身，裸形无耻，以人髑髅盛粪而食；拔头发，卧刺上，倒悬熏鼻；冬则入水，夏则火炙。如是种种所行非道，皆是狂相。

复次，汝等法以卖肉卖盐，即时失婆罗门法；于天祠中得牛布施，即时卖之，自言得法；牛则是肉，是诳惑人，岂非失耶！又言：入吉河水中，罪垢皆除，是为罪福无因无缘。卖肉、卖盐此有何罪？入吉河水中言能除罪，若能除罪，亦能除福，谁有吉者？如此诸事，无因无缘，强为因缘，是则为狂。如是种种狂相，皆是汝等；法师将护汝故，指而不说。是名为裸形狂。

复次，有人贫穷无衣，或弊衣褴褛，以佛力故，令其得衣。

问曰：饥者得饱，渴者得饮，云何饥渴？答曰：福德薄故，先世无因，今世无缘，是故饥渴。

复次，是人先世夺佛、阿罗汉、辟支佛食，及父母所亲食；虽值佛世，犹故饥渴，以罪重故。

问曰：今有恶世生人得好饮食，值佛世生而更饥渴；若罪人不应生值佛世，若福人不应生恶世，何以故尔？答曰：业报因缘，各各不同。或有人有见佛因缘，无饮食因缘；或有饮食因缘，未见佛因缘。譬如黑蛇而抱摩尼珠卧；有阿罗汉人乞食不得。又如迦叶佛时，有兄弟二人出家求道；一人持戒、诵经、坐禅；一人广求檀越，修诸福业。至释迦文佛出世；一人生长者家，一人作大白象，力能破贼。长者子出家学道，得六神通阿罗汉，而以薄福，乞食难得。他日持钵入城乞食，遍不能得；到白象厩，见王供象种种丰足。语此象言：我之与汝，俱有罪过。象即感结，三日不食。守象人怖，求觅道人，见而问言：汝作何咒，令王白象病不能食？答言：此象是我先身时弟，共于迦叶佛时出家学道。我但持戒、诵经、坐禅，不行布施；弟但广求檀越作诸布施，不持戒，不学问。以其不持戒、诵经、坐禅故，今作此象；大修布施故，饮食备具，种种丰足。我但行道，不修

布施故，今虽得道，乞食不能得。以是事故，因缘不同，虽值佛世，犹故饥渴。

问曰：此诸众生云何饱满？答曰：有人言：佛以神力变作食，令得饱满。复有人言：佛光触身，令不饥渴。譬如：如意摩尼珠，有人心念，则不饥渴，何况值佛！病者得愈，病有二种：先世行业报故，得种种病。今世冷热风发故，亦得种种病。今世病有二种：一者、内病，五脏不调，结坚宿疾。二者、外病，奔车逸马，堆压坠落，兵刃刀仗，种种诸病。

问曰：以何因缘得病？答曰：先世好行鞭杖、拷掠、闭系，种种恼故，今世得病。现世病，不知将身，饮食不节，卧起无常；以是事故，得种种诸病。如是有四百四病，以佛神力故，令病者得愈。如说：佛在舍婆提国，有一居士请佛及僧于舍饭食，佛住精舍迎食。有五因缘：一者、欲入定，二者、欲为诸天说法，三者、欲游行观诸比丘房，四者、看诸病比丘，五者、若未结戒欲为诸比丘结戒。是时佛持户排，入诸比丘房，见一比丘病苦，无人瞻视，卧大小便，不能起居。佛问比丘：汝何所苦？独无人看！比丘答言：大德！我性懒，他人有病，初不看视，是故我病，他亦不看！佛言：善男子！我当看汝。时释提婆那民盥水，佛以手摩其身。摩其身时，一切苦痛即皆除愈，身心安隐。是时，世尊安徐扶此病比丘起，将出房澡洗著衣，安徐将入，更与敷蓐令坐。佛语病比丘：汝久来不勤求未得事令得，未到事令到，未识事令识，受诸苦患，如是方当更有大苦痛！比丘闻已，心自思念：佛恩无量，神力无数，以手摩我，苦痛即除，身心快乐！以是故，佛以神力令病者得愈。形残者得具足，云何名形残？若有人先世破他身，截其头，斩其手足，破种种身分；或坏佛像，毁佛像鼻，及诸贤圣形像；或破父母形像。以是罪故，受形多不具足。

复次，不善法报，受身丑陋。若今世被贼，或被刑戮，种种因缘，以致残毁。或风寒热病，身生恶疮，体分烂坏，是名形残！蒙佛大恩，皆得具足。譬如只桓中奴，字犍抵（犍抵，此言续）是波斯匿王兄子；端正勇健，心性和善。王大夫人见之心著，即微呼之，欲令从己。犍抵不从，夫人大怒，向王谗之，反状其罪。王闻，即节节解之，弃于冢间；命未绝顷，其夜虎、狼、罗刹来欲食之。时佛到其边，光明照之，身即平复，其心大喜，佛为说法，即得三道；佛牵其手将至只桓。是人言：我身已破已弃，佛续我身，今当尽此形寿，以身布施佛及比丘僧。明日波斯匿王闻如是事，来至只桓，语犍抵言：向汝悔过！汝实无罪，枉相刑害，今当与汝分国半治。犍抵言：我已厌矣，王亦无罪！我宿世殃咎，罪报应尔！我今以身施佛及僧，不复还也。如是若有众生形残不具足者，蒙佛光明即时平复。是故言：乃至形残皆得具足，蒙佛光明，即时平复。

〔经〕一切众生皆得等心相视：如父如母、如兄如弟、如姊如妹、亦如亲亲及善知识。是时，众生等行十善业道，净修梵行，无诸瑕秽，恬然快乐。譬如比丘入第三禅；皆得好慧，持戒自守，不烧众生。

〔论〕问曰：是诸众生未离欲，无禅定，不得四无量心，云何得等心？答曰：是等，非禅中等，是于一切众生中无怨无恚；以此等故，善心相视。

复次，等心者，经中有言：云何等心？相视如父如母，是名等心。

问曰：视一切众生便是父母、兄弟、姊妹不？答曰：不也！见老者如父母，长者如兄，少者如弟，姊妹亦尔。等心力故，皆如亲亲。

问曰：云何非父母言父母？乃至非亲亲言亲亲？不堕妄语耶！答曰：一切众生无量世中，无非

父母、兄弟、姊妹、亲亲者。

复次，实相法中，无父母、兄弟；人著吾我，颠倒计故，名为父母、兄弟。今以善心力故，相视如父如母，非妄语也。

复次，如人以义相亲，非父事之为父，非母事之为母，兄弟、儿子亦复如是。如人有子行恶，黜而弃之；他姓善行，养以为子，如是相视，则为等心。如说偈：

视他妇如母，见他财如火，一切如亲亲，如是名等见。

是时，众生等行十善业道者，身业道三种：不杀、不盗、不邪淫；口业道四种：不妄语、不两舌、不恶口、不绮语；意业道三种：不贪、不恼害、不邪见。自不杀生，不教他杀，赞不杀者，见人不杀代其欢喜；乃至邪见亦有四种。

问曰：后三业道非业，前七业道亦业，云何言十善业道？答曰：没少从多故，通名业道。后三虽非业，能起业，又复为业故生，是故总名业道。净修梵行，无诸瑕秽者。

问曰：上说行十善业道，此理已足，今何以复言净修梵行？答曰：有人行十善业道，不断淫；今更赞此行梵天行，断除淫欲故，言净修梵行。无诸瑕秽者，行淫之人，身恶名臭，以是故赞断淫人，言无诸瑕秽。恬然快乐者，

问曰：此何等乐？答曰：是乐二种：内乐，涅槃乐。是乐不从五尘生，譬如石泉，水自中出，不从外来。心乐亦如是，行等心，修梵行，得十善业道，清净无秽，是名内乐。

问曰：此乐何界系？欲界系、色界、无色界系耶？答曰：是乐欲界系，亦不系；非色、无色界系。今言譬如比丘入第三禅；若是色界系，不应言譬如比丘得第三禅；以是事故，知非色界系。此欲界心生喜乐，一切满身；譬如暖苏渍身，柔软和乐。不系者，得般若波罗蜜相，观诸法不生不灭，得实智慧，心无所著，无相之乐，是为不系。

问曰：佛言涅槃第一乐，何以言第三禅乐？答曰：二种乐：有受乐，有受尽乐。受尽乐，一切五阴尽更不生，是无余涅槃乐。能除忧愁烦恼，心中欢喜，是名乐受；如是乐受满足，在第三禅中。以是故言，譬如第三禅乐。

问曰：初禅、二禅亦有乐受，何以故但言第三禅？答曰：乐有上、中、下：下者初禅，中者二禅，上者三禅。初禅有二种：乐根、喜根。五识相应乐根，意识相应喜根。二禅中意识相应喜根。三禅意识相应乐根。一切三界中，除三禅，更无意识相应乐根。是五识不能分别，不知名字相，眼识生如弹指顷，意识已生。以是故，五识相应乐根不能满足乐，意识相应乐根能满足乐，以是故，三禅中诸功德少，乐多故，无背舍、胜处、一切入。过是三禅更无乐，以是故言，譬如比丘入第三禅。一切众生皆得好慧，持戒自守，不娆众生者。

问曰：何以故次乐后，言皆得好慧？答曰：人未得乐，能作功德；既得乐已，心著乐多故，不作功德！是故乐后次第心得好慧。好慧者，持戒自守，不娆众生。

问曰：持戒是名自守，亦名不娆众生，何以故复言自守不娆众生耶？答曰：身口善，是名持戒；检心就善，是名自守，亦名不娆众生。一切诸功德，皆戒身、定身、慧身所摄。言好持戒，是

戒身摄；好自守，是定身摄；不饶众生，禅中慈等诸功德，是慧身摄。

问曰：亦无有人言不好持戒者，今何以言好持戒？答曰：有如婆罗门著世界法者言：舍家好持戒。是为断种人。又以自力得财，广作功德，如是有福。出家乞食，自身不给，何能作诸功德？如是为诃好持戒。亦有著世界治道人，诃好自守者言：人当以法治世，赏善罚恶，法不可犯，不舍尊亲，立法济世，所益者大，何用独善其身，自守无事？世乱而不理，人急而不救！如是名为诃好自守。亦有人诃好不饶众生者言：有怨不能报，有贼不能击，恶人不能治，有罪无以肃，不能却患救难，默然无益，何用此为！如是为诃好不饶众生。如偈说：

人而无勇健，何用生世间？亲难而不救，如木人在地！

如是等种种不善语，名为诃不饶众生。是诸天人皆得好慧，持戒自守，不饶众生，行是善法，身心安隐，无所畏难，无热无恼，有好名善誉，人所爱敬，是为向涅槃门。命欲终时，见福心喜，无忧无悔。若未得涅槃，生诸佛世界，若生天上，以是故言：得好慧，持戒自守，不饶众生。

大智度论卷第九

大智度论卷第九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中现普身

〔经〕尔时，世尊在师子座上坐，于三千大千世界中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等诸佛世界。譬如须弥山王，光色殊特，众山无能及者。

〔论〕问曰：佛以何力故，于一切众生中，其德特尊，光明威德巍巍，乃如是耶？如转轮圣王、诸天、圣人，亦有大力光明威德，何以独言佛德特尊？答曰：此诸贤圣虽有光明威德，有量有限。譬如众星，日光既出，则没不现。佛从无量阿僧祇劫，集大功德，一切具足；因缘大故，果报亦大，余人无此。

复次，佛世世修诸苦行，无量无数头目、髓脑常施众生，岂唯国财、妻子而已！一切种种戒，种种忍，种种精进，种种禅定，及无比清净，不可坏不可尽智慧，世世修行，已具足满。此果力故，得不可称量殊特威神。以是故，言因缘大故，果报亦大。

问曰：若佛神力无量，威德巍巍，不可称说，何以故受九罪报：一者、梵志女孙陀利谤，五百阿罗汉亦被谤；二者、旃遮婆罗门女，系木盂作腹谤佛；三者、提婆达推山压佛，伤足大指；四者、进木刺脚；五者、毗楼璃王兴兵杀诸释子，佛时头痛；六者、受阿耆达多婆罗门请而食马麦；七者、冷风动故脊痛；八者、六年苦行；九者、入婆罗门聚落乞食不得，空钵而还。复有冬至前后八夜，寒风破竹，索三衣御寒；又复患热，阿难在后扇佛。如是等世界小事，佛皆受之。若佛神力无量，三千大千世界，乃至东方恒河沙等诸世界，南、西、北方、四维、上下，光明色像，威德巍巍，何以故受诸罪报？答曰：佛在人中生，有父母，受人身力，一指节力，胜千万亿那由他白象力；神通力无量无数，不可思议。是净饭王子，厌老病死苦，出家得佛道，是人岂受罪报，为寒热等所困？如佛神力不可思议，不可思议法中，何有寒热诸患？

复次，佛有二种身：一者、法性身，二者、父母生身。是法性身满十方虚空，无量无边，色像端正，相好庄严，无量光明，无量音声，听法众亦满虚空。此众亦是法性身，非生死人所得见。常出种种身，种种名号，种种生处，种种方便度众生；常度一切，无须臾息时。如是法性身佛，能度十方众生。受诸罪报者，是生身佛；生身佛，次第说法如人法。以有二种佛故，受诸罪无咎。

复次，佛即得道时，一切不善法尽断，一切善法皆成就，云何今实有不善法报可受？但怜愍未来世众生故，现方便受此诸罪。

复次，如阿泥卢豆，与一辟支佛食故，受无量世乐，心念饮食，应意即得。何况佛世世割肉出髓以施众生，而乞食不得，空钵而还？以是事故，知佛方便，为度众生故，受此诸罪。云何方便怜愍未来世？五众佛弟子施福薄故，乞种种自活之具不能得。诸白衣言：汝衣食不能得，有病不能

除，何能得道以益于人？是五众当答：我等虽无活身小事，有行道福德。我等今日众苦，是先身罪报；今之功德，利在将来。我等大师佛入婆罗门聚落乞食，尚亦不得，空钵而还。佛亦有诸病，释子毕罪时，佛亦头痛，何况我等薄福下人？诸白衣闻已，嗔心则息，便以四种供养供给比丘，身得安隐，坐禅得道。是为方便故，非实受罪。如毗摩罗诘经中说：佛在毗耶离国，是时佛语阿难：我身中热风气发，当用牛乳，汝持我钵乞牛乳来！阿难持佛钵，晨朝入毗耶离，至一居士门下立。是时毗摩罗诘在是中行，见阿难持佛钵而立，问阿难：汝何以晨朝持钵立此？阿难答曰：佛身小疾，当用牛乳，故我到此。毗摩罗诘言：止！止！阿难！勿谤如来！佛为世尊，已过一切诸不善法，当有何病？勿使外道闻此粗语，彼当轻佛！便言佛自疾不能救，安能救人？阿难言：此非我意，面受佛敕，当须牛乳！毗摩罗诘言：此虽佛敕，是为方便，以今五恶之世故，以是像度脱一切。若未来世有诸病比丘，当从白衣求诸汤药。白衣言：汝自疾不能救，安能救余人？诸比丘言：我等大师犹尚有病，况我等身如草芥，能不病耶？以是事故，诸白衣等以诸汤药供给比丘，使得安隐，坐禅行道，有外道仙人，能以药草、咒术除他人病，何况如来一切智德，自身有病而不能除？汝且默然！持钵取乳，勿令余人异学得闻知也。以是故，知佛为方便，非实病也。诸罪因缘，皆亦如是。以是故，言佛其德特尊，光明色像，威德巍巍。

〔经〕尔时，世尊以常身，示此三千大千世界一切众生。是时，首陀会天，梵众天（应为梵世天），他化自在天，化乐天，兜率陀天，夜摩天，三十三天，四天王天及三千大千世界，人与非人，以诸天华、天缨络、天泽香、天末香、天青莲华、赤莲华、白莲华、红莲华、天树叶香、持诣佛所。

〔论〕问曰：佛何以故以常身示此三千大千世界中一切众生？答曰：佛欲说摩诃般若波罗蜜，入三昧王三昧，从足下相轮光明，上至肉髻光炎大明。譬如劫尽烧时，诸须弥山王随次燃尽。是光明遍满三千大千世界，乃至十方恒河沙等诸佛世界，皆悉大明。众生见者，毕至阿耨多罗三藐三菩提，是佛欲说般若波罗蜜初神力。第二、一切毛孔皆悉微笑。第三、放常光明，面各一丈。第四、舌相遍覆三千大千世界而笑。第五、入师子游戏三昧，三千大千世界六反震动。第六、佛坐师子座，现最胜身，光明色像，威德巍巍。以此神力，感动众生。其有信者，皆至阿耨多罗三藐三菩提。其中疑者，示常身，便得信解而各说言：今所见者，是佛真身。以佛力故，此三千大千世界中人，见佛常身，远近无碍。是时，三千大千世界众生，皆大欢喜言：此真是佛身！佛初生时，初成佛时，初转法轮时，皆以此身；如是思惟，此真是佛身。

问曰：何以故名为净居天、梵世天？答曰：四禅有八种：五种是阿那含住处，是名净居；三种凡夫圣人共住。过是八处，有十住菩萨住处，亦名净居，号大自在天王。梵世天者，生处有三种：一者、梵众天，诸小梵生处；二者、梵辅天，贵梵生处；三者、大梵天，是名中间禅生处。

问曰：离欲是同，何以故有贵贱异处？答曰：初禅三种：下、中、上。若修下禅，生梵众；若修中禅，生梵辅；若修上禅，生大梵。慈行亦如是。如妙眼师念言：我为众人说法，皆生梵天中；我今不应与弟子同处，当修上慈，修上慈故，生大梵天中。

复次，第一清净心故，生大梵天中。

问曰：何以故于四禅中但说初、后，不说中间？答曰：初门离欲难故，最后微妙难得故，中间易入故不说。

复次，言梵世已摄色界，以第四禅第一妙故别说。

复次，以人多识梵天，不识余天，是故但说梵天。以净居天常怜愍众生，常劝请佛故。

复次，佛说法声至梵天；佛得道时，诸天展转唱告，乃至净居天。以是故，说初、后，不说中。

复次，梵天近欲界故应闻，净居天是色界主，是故应闻。譬如守门人识客；客至其主，主则识之，中间无事故不说。

复次，二禅大喜，三禅大乐，喜、乐放逸，是故不说。

问曰：何以名他化自在？答曰：此天夺他所化而自娱乐，故言他化自在。化自乐者，自化五尘而自娱乐，故言化自乐。兜率名知足天，夜摩名善分天，第二名三十三天，最下天是四天王诸天。须弥山高八万四千由旬，上有三十三天城。须弥山边有山，名由提陀罗，高四万二千由旬；此山有四头，头各有城，四天王各居一城。夜摩等诸天，七宝地在虚空中，有风持之令住；乃至净居亦复如是。如是诸天见佛身清净，大光明净，持诸供具水陆诸华。陆地生华，须曼提为第一；水中生华，青莲华为第一。若树生华，若蔓生华，是诸名华，种种异色，种种香薰，各持天华来诣佛所。以此诸华，色好多香，柔软细滑，是故以此为供养具。云何为天华？天华芬薰，香气逆风。诸天缨络，悬在佛上。天泽香以途佛地，天末香以散佛上。天莲华青、赤、红、白，何以无黄？黄属火，火非水华所宜故。天宝莲华，琉璃为茎，金刚为台，阎浮那陀金为叶，柔软且香；并天树叶香，持诣佛所。

问曰：若诸天供养，应持天华，人及非人，云何得天华？答曰：佛以神足放大光明，地六种震动，诸天雨种种妙华，满三千大千世界，以供养佛；是人非人，或取此华而以供养。

复次，天竺国法，名诸好物，皆名天物。是人华、非人华，虽非天上华，以其妙好故，名为天华。是故言人非人持诸天华，是则无咎。

〔经〕是诸天华乃至天树叶香，以散佛上。

〔论〕问曰：何以以华散佛身上？答曰：恭敬供养故。又佛光照，皆遥见佛，心大欢喜。供养佛故，皆以诸华而散佛上。

复次，佛于三界第一福田，以是故华散佛上。

〔经〕所散宝华，于此三千大千世界上，在虚空中，化成大台。

〔论〕问曰：何以化作此台在虚空中？答曰：所散华少而化为大台，以示众生因少果多。

问曰：何以故台在虚空中住而不堕落？答曰：佛以神力欲示众生，令知佛为福田，得报不失，乃至成佛，其福不灭。

〔经〕是华台四边，垂诸缨络，杂色华盖，五色缤纷。是诸华盖、缨络，遍满三千大千世界。

〔论〕问曰：若佛自有神力，何以因所散华而变为台？答曰：欲令人心信清净故，是人见所供养

变成此台，心大欢喜，因欢喜故，大得福德。

〔经〕以是华盖、纓络严饰故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恒河沙等诸佛世界，皆亦如是。

〔论〕有人言：转轮圣王四世界主，梵天王千世界主，佛三千大千世界主。是语非实，以是故佛所变化，乃至十方恒河沙等诸佛世界。

〔经〕尔时，三千大千世界及十方众生，各各自念：佛独为我说法，不为余人。

〔论〕问曰：佛以一身示三千大千世界及十方，今诸众生何以各各见佛在前说法？答曰：佛有二种神力：一者、一处坐说法，令诸众生远处皆见，远处皆闻；二者、佛在一处说法，能令一一众生，各自见佛在前说法；譬如日出影现众水。

复次，众生不同：有人见佛身遍三千大千世界而得净信；有人各各见佛在前说法，得心清净，信乐欢喜。以是故，佛今各各在前而为说法。

〔经〕尔时，世尊在师子座，熙怡而笑，笑光遍照三千大千世界。以此光故，此间三千大千世界中众生，皆见东方如恒河沙诸佛及僧；彼间如恒河沙等世界中众生，皆见此间三千大千世界中释迦牟尼佛及诸大众。南、西、北方、四维、上下，亦复如是。

〔论〕问曰：佛上已多放光明，今以何故复放斯光？答曰：先放光明，各各有事，如先说。今以彼此众会，两未相见故，以光明神力，令彼此世界一切大会，两得相见。

问曰：如弟子中天眼第一，大阿罗汉长老阿泥卢豆，暂观见小千世界，谛观见二千世界；大辟支佛暂观见二千世界，谛观见三千大千世界。今一切人，云何能见东方恒河沙等诸佛世界？答曰：是佛神力令彼得见，非众生力也。设阿罗汉及余处辟支佛等，亦以佛力故，所见无限。譬如转轮圣王飞行，一切营从及诸象马众畜，皆亦随去。今佛神力故，众生虽在远处，亦得相见。又如般舟三昧力故，虽不得天眼，而见十方佛，眼耳（耳乃见字之形误）无碍。亦如劫尽烧时，一切众生自然皆得禅定、得天眼、天耳。佛以神力令一切众生皆得远见，亦复如是。尔时，世尊在师子座而笑，笑如先说，余未说者今当说。

问曰：此间众生远见彼方，是佛神力，彼间众生亦见此方，是谁力耶？答曰：是释迦牟尼佛力，令彼得见此间三千大千世界，及见释迦牟尼佛，并一切众会。南、西、北方、四维、上下，亦复如是。

释初品中十方诸菩萨来

〔经〕是时，东方过如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名多宝，佛号宝积，今现在为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。

〔论〕问曰：如佛所说一切世界，无量无边，云何言其世界最在边？最在边者，是堕有边相；若世界有边，众生应尽。何以故？无量诸佛，一一佛度无量阿僧祇众生，令入无余涅槃，更无新众生，故者应尽！答曰：佛经虽言世界无量，此方便说，非是实教。如实无神，方便故说言有神。此十四难，世界有边，无边，俱为邪见。若无边，佛不应有一切智。何以故？智慧普知，无物不尽，

是名一切智。若世界无边，是有所不尽；若有边，如先说咎。此二俱邪见，何以故？依无边以破有边故。是多宝世界，非一切世界边，是释迦牟尼佛因缘众生可应度者最在边。譬如一国中最在边，不言一阎浮提最在边。若无边，佛不应一切知者。如上佛义中答，佛智无量故应知，譬如函大故盖亦大。

问曰：世界名多宝，宝有二种：财宝、法宝。何等宝多，名为多宝世界？答曰：二种皆有。又多菩萨照法性等诸宝，言此宝大菩萨所有，以为宝冠。宝冠中皆见诸佛，又了达一切诸法之性。多故名多宝。是中有佛名宝积，以无漏根、力、觉、道等法宝集故，名为宝积。

问曰：若尔者，一切佛皆应号宝积，何以独称彼佛为宝积？答曰：虽一切诸佛皆有此宝，但彼佛即以此宝为名；如弥勒名为慈氏，诸佛虽皆有慈，但弥勒即以慈为名。

复次，如宝华佛生时，一切身边有种种华色光明故，名宝华太子。如然灯佛生时，一切身边如灯故，名然灯太子，作佛亦名然灯。旧名锭光佛。宝积佛亦如是，应当初生时，亦多诸宝物生，或地生，或天雨种种宝集，故名为宝积。

问曰：唯有释迦牟尼一佛，无十方佛。何以故？是释迦牟尼佛无量威力，无量神通，能度一切众生，更无余佛。如说：阿难一心思惟过去诸佛，宝华、然灯等皆生好世，寿命极长，能度一切众生。今释迦牟尼佛恶世生，寿命短，将无不能度一切弟子耶？如是心疑，佛时即知阿难心之所念，即以日出时，入日出三昧。尔时，佛身一切毛孔出诸光明，亦如日边出诸光明，其光遍照阎浮提内；其明满已，照四天下；照四天下满已，照三千大千世界；三千大千世界满已，照十方无量世界。尔时，世尊从脐边出诸宝莲华，如偈说：

青光琉璃茎，千叶黄金色，金刚为华台，琥珀为华饰。

茎软不粗曲，其高十余丈，真青琉璃茎，在佛脐中立。

其叶广而长，白光间妙色，无量宝庄严，其华有千叶。

妙华色如是，从佛脐中出。是四华台上，宝座曜天日，

一一诸宝座，座各有坐佛。如金山四首，光曜等如一。

从四佛脐中，各出妙宝华；华上有宝座，其座各有佛。

从是佛脐中，展转出宝华，华华皆有座，座座各有佛。

如是展转化，乃至净居天，若欲知近远，当以譬喻说。

有一大方石，纵广如大山，从上放令下，直过无所碍。

万八千三百，八十有三岁，如是年岁数，尔乃得到地。

于是两中间，化佛满其中，其光大盛明，逾于火日月。

有佛身出水，亦有身出火，或复现经行，有时静默坐，

有佛行乞食，以此福众生。或复说经法，有时放光明，
或到三恶趣，冰暗火地狱。和气济寒冰，光明照暗狱，
热处施凉风，随事救其苦，安之以无患，度之以法乐！

如是种种方便，一时顿能度十方无量众生；度众生已，还入本处住佛脐中。尔时，世尊从日出三昧起，问阿难言：汝见此三昧神通力不？阿难白佛：唯然！已见！重白佛言：若佛住世，一日之中所度弟子、可满虚空，何况在世八十余年！以是故，言一佛功德神力无量，现化十方，无异佛也。

复次，如佛所言，女人不得作转轮圣王，不得作天帝释，魔天王、梵天王，不得作佛。转轮圣王不得一处并治，十力世尊亦无一世二佛。又佛说言：佛言不虚，世无二佛，一法难值，佛世尊也。无量亿劫时时一有：是九十一劫中，三劫有佛。贤劫之前九十一劫，初有佛名鞞婆尸。（此言种种见。）第三十一劫中有二佛：一名尸弃，（此言火。）二名鞞怒婆附。（此言一切胜。）是贤劫中有四佛：一名迦罗鸠飡陀，二名迦那伽牟尼，莫此言金仙人也。）三名迦叶，四名释迦牟尼。除此余劫皆空无佛，甚可怜愍，若有十方佛，何以故言余劫无佛，甚可怜愍？答曰：虽释迦牟尼佛有无量神力，能变化作佛在十方说法，放光明度众生，亦不能尽度一切众生，堕有边故，则无未来世佛故。然众生不尽，以是故应更有余佛。

复次，汝言佛自说女人不得作五事，二转轮圣王不得同时出世，佛亦如是。同时一世亦无二佛，汝不解此义。佛经有二义：有易了义，有深远难解义。如佛欲入涅槃时，语诸比丘：从今日，应依法不依人，应依义不依语，应依智不依识，应依了义经不依未了义。依法者，法有十二部，应随此法，不应随人。依义者，义中无诤好恶、罪福、虚实故，语以得义，义非语也。如人以指指月，以示惑者，惑者视指而不视月。人语之言：我以指指月，令汝知之，汝何看指而不视月？此亦如是，语为义指，语非义也。以是故，不应依语。依智者，智能筹量分别善恶，识常求乐，不入正要，是故言不应依识。依了义经者，有一切智人，佛第一；一切诸经书中，佛法第一；一切众中，比丘僧第一；布施得大富，持戒得生天，如是等是了义经。如说法师说法有五种利：一者、大富，二者、人所爱，三者、端正，四者、名声，五者、后得涅槃，是为未了义。云何未了？施得大富，是为了了可解。说法无财施而言得富，得富者说法人种种赞施，破人悭心，亦自除悭，以是因缘得富，是故言未了。是多持经方便说，非实义。是经中佛虽言世无二佛俱出，不言一切十方世界；虽言世无二转轮圣王，亦不言一切三千大千世界无，但言四天下世界中无二转轮圣王。作福清净故，独王一世，无诸怨敌；若有二王，不名清净。虽佛无嫉妒心，然以行业世世清净故，亦不一世界有二佛出。百亿须弥山，百亿日月，名为三千大千世界。如是十方恒河沙三千大千世界，是名为一佛世界，是中更无余佛，实一释迦牟尼佛。是一佛世界中常化作诸佛，种种法门，种种身，种种因缘，种种方便，以度众生。以是故，多持经中一时一世界无二佛，不言十方无佛。

复次，如汝言：佛言一事难值，是佛世尊。又言九十一劫，三劫有佛，余劫皆空无佛，甚可怜愍。佛为此重罪不种见佛善根人，说言佛世难值，如优昙波罗树华，时时一有。如是罪人，轮转三恶道，或在人天中，佛出世时，其人不见。如说舍卫城中九亿家；三亿家眼见佛，三亿家耳闻，有佛而眼不见；三亿家不闻、不见。佛在舍卫二十五年，而此众生不闻、不见，何况远者？

复次，佛与阿难入舍卫城乞食，是时有一贫老母立出道头，阿难白佛：此人可愍，佛应当度！

佛语阿难：是无因缘！阿难言：佛往近之，此人见佛相好光明，发欢喜心，为作因缘。佛往近之，回身背佛；佛从四边往，便四向背佛，仰面上向；佛从上来，低头下向；佛从地出，两手覆眼不肯视佛。佛语阿难：复欲作何因缘？有如是人，无度因缘，不得见佛。以是故佛言：阿难！佛难得值，如优昙波罗树华。譬如水雨虽多，处处易得，饿鬼常渴，不能得饮。汝言九十一劫，三劫有佛，为一佛世界故，不为一切余诸世界。是处劫空无有佛出，甚可怜愍者，亦是此间一佛世界，非为一一切余诸世界也。以是故，知有十方佛。

复次，声闻法中有十方佛，汝自不解，如杂阿含经中说：譬如大雨连注，沛沛无间，不可知数，诸世界亦如是。我见东方无量世界，有成、有住、有坏，其数甚多，不可分别；如是乃至十方。是十方世界中无量众生，有三种身苦：老、病、死；三种心苦：淫、嗔、痴；三种后世苦：地狱、饿鬼、畜生。一切世界皆有三种人：下、中、上。下人，著现世乐；中人，求后世乐；上人，求道，有慈悲心，怜愍众生。有因缘，云何无果报？佛言：若无老、病、死，佛不出世。是人见老、病、死苦恼众生，心中作愿：我当作佛，以度脱之，拔其心病，济后世苦。如是十方世界皆有佛出因缘，何以故独言此间有佛，余处无耶？譬如有人言：有木无火，有湿地而无水，是不可信。佛亦如是，众生身有老、病、死苦，心有淫、嗔、痴病。佛为断此三苦，令得三乘故出世。一切世界中皆有此苦，云何无佛？

复次，盲人无量，而言唯须一医，此亦不然。以是故，应更有十方佛。

复次，长阿含中有经言：有鬼神王守北方，与众多百千万鬼神后夜到佛所，头面礼佛足，一面住，放清净光，普照只桓，皆令大明；合掌赞佛，说此二偈：

大精进人我归命！佛二足中尊最上，智慧眼人能知见，诸天不解此慧事。

过去未来今诸佛，一切我皆稽首礼！如是我今归命佛，亦如恭敬三世尊。

如是偈中有十方佛，鬼神王稽首三世佛，然后别归命释迦牟尼佛。若无十方现在佛，当应但归命释迦牟尼佛，不应言过去、未来、现在诸佛！是故知有十方佛。

复次，过去世，有无量佛；未来世，亦有无量佛；以是故，现在亦应有无量佛。

复次，若佛于声闻法中，言有十方无数无量佛，众生当言佛易可遇，不勤求脱。若不值此佛，当遇彼佛，如是懈怠不勤求度。譬如鹿未被箭时，不知怖畏，既被箭已，蹕围而出。人亦如是，有老、病、死苦，闻唯有一佛，甚难可遇，心便怖畏，勤行精进，疾得度苦。以是故，佛于声闻法中不言有十方佛，亦不言无。若有十方佛，汝言无，得无限罪。若无十方佛而我言有，生无量佛想，得恭敬福。所以者何？善心因缘福德力大故，譬如慈心三昧力，观一切众生皆见受乐，虽无实益，以慈观，故是人得无量福。十方佛想，亦复如是。若实有十方佛而言无，得破十方佛无量重罪。何以故？破实事故。肉眼人虽俱不知，但心信言有，其福无量，若实有佛而意谓无，其罪甚重！人自用心，尚应信有，何况佛自说摩诃衍中言实有十方佛而不信耶？

问曰：若有十方无量诸佛及诸菩萨，今此众生多堕三恶道中，何以不来？答曰：众生罪重故，诸佛菩萨虽来不见。又法身佛常放光明，常说法，而以罪故不见、不闻。譬如日出，盲者不见；雷霆震地，聋者不闻。如是法身常放光明，常说法，众生有无量劫罪垢厚重，不见、不闻。如明镜净水，照面则见，垢翳不净，则无所见。如是众生心清净则见佛，若心不净，则不见佛。今虽实有十

方佛及诸菩萨来度众生，而不得见。

复次，如释迦牟尼佛在阎浮提中，生在迦毗罗国，多游行东天竺六大城。有时飞到南天竺，亿耳居士舍，受供养；有时暂来北天竺月氏国，降阿波罗罗龙王；又至月氏国西，降女罗刹；佛在彼石窟中一宿，于今佛影犹在，有人就内看之则不见，出孔遥观光明相如佛；有时暂飞至罽宾隶跋陀仙人山上，住虚空中，降此仙人。仙人言，我乐住此中，愿佛与我佛发、佛爪，起塔供养，塔于今现存。（此山下有离越寺，离越应云隶跋陀也。）人与佛同国而生，犹不遍见，何况异处？以是故，不可以不见十方佛故而言无也。

复次，弥勒菩萨有大慈悲，而在天宫，不来此间；可以不来故，便谓无弥勒耶？弥勒近而不来，不以为怪，十方佛远，何足怪也！

复次，十方佛不来者，以众生罪垢深重，不种见佛功德，是故不来。

复次，佛知一切众生善根熟，结使薄，然后来度。如偈说：

诸佛先观知有人，一切方便不可度，或有难度或易化，或复有迟或有疾。

或以光明或神足，种种因缘度众生；有欲作逆佛愆除，或欲作逆佛不遮。

刚强难化用粗言，心柔易度用软言；虽有慈悲平等心，知时智慧用方便。

以是故，十方佛虽不来，不应言无。

复次，佛智慧、力、方便、神通，舍利弗等大阿罗汉，大菩萨弥勒等尚不能知，何况凡人？

复次，诸佛大菩萨，有时众生恐惧急难，一心念，或时来度之。如大月氏西，佛肉髻住处国，一佛图中，有人癫风病，来至遍吉菩萨像边，一心自归，念遍吉菩萨功德，愿除此病！是时遍吉菩萨像，即以右手宝渠光明摩其身，病即除愈。复一国中有一阿兰若比丘，大读摩诃衍，其国王常布发令蹈上而过。有比丘语王言：此人摩诃罗，不多读经，何以大供养如是？王言：我一日夜半欲见此比丘，即往到其住处，见此比丘在窟中读法华经，见一金色光明人，骑白象，合掌供养，我转近便灭。我即问大德，以我来故，金色光明人灭。比丘言：此即遍吉菩萨。遍吉菩萨自言：若有人读诵法华经者，我当乘白象来教导之。我诵法华经故，遍吉自来。（遍吉法华经名为普贤。）复一国有一比丘，诵阿弥陀佛经，及摩诃般若波罗蜜。是人欲死时，语弟子言：阿弥陀佛与彼大众俱来。即时动身自归，须臾命终。命终之后，弟子积薪烧之，明日灰中见舌不烧。诵阿弥陀佛经故，见佛自来；诵般若波罗蜜故，舌不可烧。此皆今世现事，如经中说诸佛菩萨来者甚多。如是处处，有人罪垢结薄，一心念佛，信净不疑，必得见佛，终不虚也。以是诸因缘故，知实有十方佛。

〔经〕尔时，彼世界有菩萨，名曰普明。

〔论〕菩萨义，如赞菩萨品中已说。

问曰：云何名普明？答曰：其明常照一切世界，是故名普明。

〔经〕见此大光，见地大动，又见佛身；到宝积佛所白佛言：「世尊！今何因缘有此光明照于世

间，地大震动，又见佛身？」

〔论〕地动，佛身光明，如先说。

问曰：是普明菩萨，于诸菩萨中最尊第一、应自知因缘，何以问佛？答曰：是普明菩萨虽大，不能知诸佛智慧、神力，譬如月光虽大，日出则灭，以是故问佛。

复次，菩萨常欲见佛，心无厌足，无因缘尚欲见佛，何况有大因缘？

复次，是事不应疑！譬如犊子随母，未足怪也。又如小王朝宗大王，法应尔故。诸大菩萨亦如是，得利大故，常欲随佛。是菩萨见是事，心即觉知，是必大事；见无数无量世界，皆得相见，以是故问。

复次，有人言：是菩萨自有神力能知，亦是释迦牟尼佛力令知，但为诸小菩萨不知故问佛；诸小菩萨怖难未除，不能问佛，是故为之发问。是普明菩萨发其世界，与诸小男子、小女人俱，以是故知不能问佛。譬如大象能蹙大树，令诸小象得食枝叶，是故问佛：大德！何因何缘有此大光明，大地震动，又见佛身？

大智度论卷第十

大智度论卷第十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中十方诸菩萨来之余

〔经〕宝积佛报普明言：「善男子！西方度如恒河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，号释迦牟尼，今现在欲为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，是其神力」。

〔论〕问曰：佛譬如须弥山，不为大海水波所动，今何以答普明？是则动相。摄心则无语，散心则有说。说法从觉观生，觉观粗事，佛不应有此粗事！答曰：佛虽入深禅定，不为世事所动，今以大慈悲心怜愍众生，为之说法断疑。如须弥山王，小风则不能动，若随岚风至则大动散。佛亦如是，有大慈悲风来，怜愍心动，散身无数，入五道教化众生，或作天身乃至畜生。

复次，佛实不动，常入禅定，先世福德因缘故，身遍出声，应物如响。如天伎乐，自然发声。又如摩尼珠，随人所欲，种种与之；若欲衣被、饮食、医药，自恣所需，自然皆得。佛亦如是，从其身边诸毛孔中自然有声，随心说法，是中佛无忆想，亦无分别。如说密迹金刚经中，佛有三密：身密、语密、意密。一切诸天人皆不解、不知。有一会众生，或见佛身黄金色，白银色，诸杂宝色；有人见佛身一丈六尺，或见一里、十里、百千万亿，乃至无边无量遍虚空中，如是等名身密。语密者，有人闻佛声一里，有闻十里，百千万亿无数无量遍虚空中；有一会中，或闻说布施，或有闻说持戒，或闻说忍辱、精进、禅定、智慧，如是乃至十二部经、八万法聚，各各随心所闻，是名语密。是时目连心念，欲知佛声近远，即时以己神足力，去无量千万亿佛世界而息，闻佛音声如近不异。所息世界，其佛与大众方食。彼土人见目连立其钵缘，彼佛弟子问其佛言：此人头虫从何所来？著沙门被服而行！其佛报言：勿轻此人！此是东方过无量佛界，有佛名释迦牟尼，此是彼佛神足弟子。彼佛问：目度伽略子！汝何以来此？目连答言：我寻佛音声故来至此。彼佛告目连：汝寻佛声，过无量亿劫，不能得其边际。

复次，佛出世，为断众生疑故为说法，此不应难！汝不应问：日何以除暗？佛亦如是，不应问佛何以故答。

问曰：诸佛等故，名为等觉，今何以称言是彼神力？答曰：示无吾我，彼此灭嫉慢故。

复次，世界有天，常求尊胜，憍慢法故，自言天地、人物，是我化作。如梵天王谓诸梵言：我作汝等。毗纽天言：世间有大富贵名闻人，皆是我身威德力分，我能成就世间，亦能破坏世间，世间威德皆是我作。有如是天破因缘法相；诸佛实语不坏因缘法相故，言是彼佛神力。

〔经〕是时，普明菩萨白宝积佛言：「世尊！我今当往见释迦牟尼佛，礼拜、供养；及见彼诸菩萨摩訶萨绍尊位者，皆得陀罗尼及诸三昧，于诸三昧中而得自在」。

〔论〕问曰：若诸佛持戒、禅定、智慧、度人皆等，是普明菩萨何以欲来见释迦牟尼佛？答曰：诸菩萨常欲见佛无厌足，听法无厌足，见诸菩萨僧无厌足；诸菩萨于世间法皆以厌患，于上三事心无厌足。如手居士从净居天来欲见佛，其身微细没失，譬如消苏，不得立地。佛语手居士：汝化作粗身，观此地相！居士即如佛言，化作粗身，观念地相，头面礼佛足，一面立。佛问居士：汝几事无厌生净居天？答言：我三事无厌生净居天：一、见佛供养无厌；二、听法无厌；三、供给僧无厌。如佛在阎浮提，四部众常随逐佛，听法、问法；是我净居诸天，亦常从我听法、问法。声闻犹尚听法无厌足，何况法性身菩萨？以是故，普明菩萨来见释迦牟尼佛，及见此间诸菩萨摩诃萨绍尊位者。皆得陀罗尼及诸三昧，如先赞菩萨品中说。于诸三昧而得自在者，

问曰：如佛一人，一切三昧中得自在，何以言菩萨亦一切三昧中得自在？答曰：有二种三昧：一者、佛三昧；二者、菩萨三昧。是诸菩萨于菩萨三昧中得自在，非佛三昧中。如说诸佛要集经中，文殊尸利欲见佛集，不能得到。诸佛各还本处，文殊尸利到诸佛集处，有一女人近彼佛坐入三昧，文殊尸利入，礼佛足已，白佛言：云何此女人得近佛坐而我不得？佛告文殊尸利：汝觉此女人，令从三昧起，汝自问之。文殊尸利即弹指觉之而不可觉，以大声唤亦不可觉，捉手牵亦不可觉，又以神足动三千大千世界犹亦不觉。文殊尸利白佛言：世尊！我不能令觉。是时，佛放大光明照下方世界，是中有一菩萨名弃诸盖，即时从下方出，来到佛所，头面礼佛足，一面立。佛告弃诸盖菩萨：汝觉此女人！即时弹指，此女从三昧起。文殊尸利白佛：以何因缘，我动三千大千世界不能令此女起？弃诸盖菩萨一弹指，便从三昧起？佛告文殊尸利：汝因此女人初发阿耨多罗三藐三菩提意，是女人因弃诸盖菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提意。以是故，汝不能令觉。汝于诸佛三昧中功德未满。是诸菩萨三昧中得自在，佛三昧中少多入，而未得自在故耳。

〔经〕佛告普明：「欲往随意，宜知是时。」尔时，宝积佛以千叶金色莲华，与普明菩萨而告之曰：「善男子！汝以此华散释迦牟尼佛上。生彼娑婆世界诸菩萨，难胜难及，汝当一心游彼世界！」

〔论〕问曰：佛何以言欲往随意，宜知是时？答曰：佛于弟子爱断故，于弟子中心不著故。

复次，是菩萨未得一切智，未得佛眼故，心中少多有疑。谓释迦牟尼佛功德大，所益或胜，是故语言欲往随意。

复次，是菩萨遥见释迦牟尼佛身小，心生小慢，言彼佛不如。是故佛语：汝往莫观佛身，勿念世界，但听佛说法！

复次，是世界离娑婆世界极远，最在东边。是菩萨闻释迦牟尼佛所说诸法相，与宝积佛说诸法相正同；便言世界虽远，法相不异，增益大信，心转坚固。

复次，先世因缘故，虽远处生，应来听法。譬如绳系雀脚，虽复远飞，摄之则还。

复次，是娑婆世界中菩萨，见普明远来听法，便作是念：彼从远来，况我生此世界中而不听法？如是种种因缘，是故佛言欲往随意，宜知是时。

问曰：诸佛力等，更不求福，何故以华为信？答曰：随世间法行故。如二国王力势虽同，亦相赠遗。

复次，示善软心故，以华为信。世间法中，使从远来，必应有信；佛随世法，是故致信。

复次，诸佛恭敬法故，供养于法，以法为师。何以故？三世诸佛，皆以诸法实相为师。

问曰：何以不自供养身中法，而供养他法？答曰：随世间法，如比丘欲供养法宝，不自供养身中法，而供养余持法、知法、解法者。佛亦如是，虽身中有法，而供养余佛法。

问曰：如佛不求福德，何以故供养？答曰：佛从无量阿僧祇劫中修诸功德，常行诸善，不但求报，敬功德故而作供养。如佛在时，有一盲比丘，眼无所见而以手缝衣，时针衽脱，便言：谁爱福德？为我衽针！是时佛到其所，语比丘：我是爱福德人，为汝衽来！是比丘识佛声，疾起著衣礼佛足，白佛言：佛功德已满，云何言爱福德？佛报言：我虽功德已满，我深知功德因，功德果报，功德力，今我于一切众生中得最第一。由此功德，是故我爱。佛为此比丘赞功德已，次为随意说法。是比丘得法眼净，肉眼更明。

复次，佛虽功德已满，更无所须，为教化弟子故，语之言：我尚作功德，汝云何不作？如技家百岁老公而舞，有人诃之言：老公年已百岁，何用是舞？公答：我不须舞，但欲教子孙故耳。佛亦如是，功德虽满，为教弟子作功德故而作供养。

问曰：若尔者，佛何以不自遥散释迦牟尼佛上，而遣人供养？答曰：为此间诸菩萨信普明故。

复次，佛所遣使，水、火、兵、毒，百千种害，终不能伤；道里悬远，欲令安隐故。

问曰：何故不以好宝深经，若佛菩萨宝言此宝诸天所不见能出种种妙物，如摩尼珠，故名佛宝也。为信，而以莲华？莲华小物，何足为信？答曰：佛不须物，佛宝、天宝尚亦不须，何况人宝？以不须故不遣，亦以佛自等有故不遣。深经亦尔。

复次，诸经于佛则无甚深，甚深之称，出自凡人，凡人所疑，于佛无碍；凡人所难，佛皆易之。

复次，华香清妙，宜为供养。如人献赠，必以异物。

问曰：何故正以莲华，不以余物？答曰：供养唯以华香、幡盖；华有二事，有色、有香。

问曰：余华亦有香、有色，何故唯以莲华供养？答曰：如华手经中说：十方佛皆以华供养释迦文佛。

复次，莲华有三种：一者、人华，二者、天华，三者、菩萨华。人华，大莲华十余叶；天华百叶；菩萨华千叶。彼世界中多有金色光明千叶莲华；娑婆世界中虽有化华千叶，无水生者，以是故遣。是莲华千叶金色，如上舌相中说。

问曰：佛何以令普明以华散佛上？答曰：供养法，华香、幡盖：幡盖应上，干香应烧，湿香应涂地，末香及华应散。

问曰：何以不供奉而已，而自散上？答曰：自手供养是身业，软言问讯是口业，能起身、口业是意业。是三业得功德牢固，与佛道作因缘。

问曰：何以言汝当一心敬慎，娑婆世界中诸菩萨难及难胜？答曰：佛、辟支佛、阿罗汉一切诸贤圣，皆一心敬慎。魔若魔民，及内身结使，种种先世罪报，皆是贼；近此诸贼故，应一心敬慎。譬如入贼中行，不自慎护，为贼所得。以是故，言一心敬慎以游彼界。

复次，以人心多散，如狂如醉；一心敬慎，则是诸功德初门。摄心得禅，便得实智慧，得实智慧，便得解脱，得解脱便得尽苦。如是事，皆从一心得。如佛般涅槃后一百岁，有一比丘，名忧波[毛@窠]，得六神通阿罗汉，当尔时世为阎浮提大导师。彼时有一比丘尼，年百二十岁，此比丘尼年少时见佛。忧波[毛@窠]来入其舍，欲问佛容仪，先遣弟子。弟子语比丘尼：我大师忧波[毛@窠]，欲来见汝，问佛容仪。是时，比丘尼以钵盛满麻油，著户扇下试之，知其威仪详审以不？忧波[毛@窠]入，徐排户扇，麻油小弃。坐已，问比丘尼：汝见佛不？容貌何似？为我说之！比丘尼答：我尔时年少，见佛来入聚落，众人言佛来，我亦随众人出，见光明便礼。头上金钗堕地，在大暗林下，佛光明照之，幽隐皆见，即时得钗。我自是后，乃作比丘尼，忧波[毛@窠]更问：佛在世时，比丘威仪礼法何如？答曰：佛在时，六群比丘，无羞无耻，最是弊恶；威仪法则，胜汝今日。何以知之？六群比丘入户，不令油弃。此虽弊恶，如比丘仪法，行、住、坐、卧，不失法则；汝虽是六神通阿罗汉，不如彼也。忧波[毛@窠]闻是语，大自惭愧！以是故，言一心敬慎。一心敬慎，善人相也。

复次，何以故言一心敬慎？是菩萨难胜难及，难破难近？譬如大师子王，难胜难破；亦如白象王及龙王，如大火炎，皆难可近。是菩萨大福德智慧力故，若人欲胜欲破，是不可得，正可自破，是故言难近。

问曰：一切大菩萨皆大功德，智慧利根，一切难近，何以独言娑婆世界中菩萨难近？答曰：实如所言。但以多宝世界中菩萨远来，见此世界不如，石沙秽恶，菩萨身小，一切众事皆亦不如，必生轻慢，是故佛言一心敬慎，彼诸菩萨难近。

复次，乐处生人多不勇猛，不聪明，少智慧。如郁怛罗越人，以大乐故，无出家，无受戒；诸天中亦尔。是娑婆世界中，是乐因缘少，有三恶道，老、病、死，土地自活法难，以是故，易得厌心。见老、病、死至，心大厌患；见贫穷人，知先世因缘所致，心生大厌，以是故智慧利根。彼间菩萨，七宝世界，种种宝树，心念饮食，应意即得，如是生厌心难，是故智慧不能大利。譬如利刀，著好饮食中，刀便生垢，饮食虽好而与刀不相宜；若以石磨之，脂灰莹治，垢除刀利。是菩萨亦如是，生杂世界中，利智难近。如人少小勤苦，多有所能，亦多有所堪；又如养马不乘，则无所任。

复次，是娑婆世界中菩萨，多方便故难近，余处不尔。如佛说：我自忆念宿世，一日施人千命。度众生故，虽诸功德、六波罗蜜、一切佛事具足，而不作佛，恒以方便度脱众生。以是事故，是娑婆世界中菩萨难近。

〔经〕尔时，普明菩萨从宝积佛受千叶金色莲华，与无数出家、在家菩萨，及诸童男、童女，俱共发引。

〔论〕问曰：是普明菩萨大力神通故应能来，是出家、在家菩萨及诸童男、童女，云何自致？多宝世界最在东边，道里悠远，是自用力行？为宝积佛力？是普明菩萨力耶？为释迦牟尼佛力？答曰：尽是四种人力。是出家、居家菩萨，或是不退五通成就菩萨，四如意足好修，先世释迦牟尼佛

因缘，亦自用己力，亦是普明菩萨力。何以故？是中力势薄者，是普明菩萨力故得来。如转轮圣王飞上天时，四种兵及诸宫观、畜兽，一切皆飞；转轮圣王功德大故，能令一切随而飞从。此亦如是，力势薄者，以普明菩萨力故皆亦得来。亦是宝积佛力，及释迦牟尼光明照之。若自无力，但释迦牟尼佛光明照之，亦应能来，何况有三？

问曰：是普明菩萨，何不独来而多将众人？答曰：翼从所宜故。譬如国王出时，必有营从。

复次，是普明菩萨，及释迦牟尼佛因缘人故。所以者何？彼大众中二众共来，是故知有因缘者来，无因缘者住。

问曰：是菩萨何以故与诸居家、出家，童男、童女俱来？答曰：佛弟子七众：比丘、比丘尼、学戒尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷。优婆塞、优婆夷是居家，余五众是出家。出家、在家中更有二种：若大、若小；小者童男、童女，余者为大。

问曰：大者应行，小者何以能来？答曰：在功德，不在大、小，若失功德利，行不善法，虽老而小；若有功德利，行善法，虽小而大。

复次，见此小者远来，人见则叹：小而能尔，为法远来！亦显佛法小、大皆得奉行。外道法中，婆罗门得行其法，非婆罗门不得行；佛法无大、无小，无内、无外，一切皆得修行。譬如服药，以除病为主，不择贵贱大小。

〔经〕皆供养、恭敬、尊重、赞叹东方诸佛。

〔论〕问曰：若皆供养东方诸佛，诸佛甚多，何时当讫，得来此间？答曰：是诸菩萨非作人、天法供养，自行菩萨供养法。菩萨供养法，身入禅定，其身直进，从其身边出无量身，化作种种供养之物，满诸佛世界。譬如龙王行时，从身出水，普雨天下。

问曰：此诸菩萨欲诣释迦牟尼佛，何以中道供养诸佛？答曰：诸佛第一福田，若供养者得大果报。譬如人广修田业，为多得穀故。诸菩萨见诸佛供养，得佛果报，是故供养。

复次，菩萨常敬重于佛，如人敬重父母。诸菩萨蒙佛说法，得种种三昧，种种陀罗尼，种种神力，知恩故广供养。如法华经中药王菩萨，从佛得一切变现色身三昧，作是思惟：我当云何供养佛及法华三昧？即时飞到天上，以三昧力，雨七宝、华香。幡盖，供养于佛。出三昧已，意犹不足。于千二百岁，服食众香，饮诸香油，然后以天白毡缠身而烧。自作誓言：使我身光明，照八十恒河沙等佛世界！是八十恒河沙等世界中诸佛赞言：善哉！善哉！善男子！以身供养，是为第一！胜以国财妻子供养百千万倍，不可以譬喻为比。于千二百岁，身然不灭。

复次，是供养佛，得无量名闻福德利益，诸不善事皆悉灭除，诸善根得增长，今世后世常得供养报，久后得成佛。如是供养佛，得种种无量利，以是故，诸菩萨供养佛。

〔经〕持诸华香、缨络、末香、泽香、烧香、涂香、衣服、幢盖，向释迦牟尼佛所。到已，头面礼佛足，一面立。

〔论〕问曰：应言礼，何以名头面礼足？答曰：人身中第一贵者头，五情所著而最在上故：足第一贱，履不净处，最在下故。是故以所贵礼所贱，贵重供养故。

复次，有下、中、上礼：下者揖，中者跪，上者稽首；头面礼足，是上供养。以是故佛毗尼中，下座比丘两手捉上座两足，以头面礼。

问曰：四种身仪：若坐、若立、若行、若卧。何以故一面立？答曰：为来故不应行，为恭敬供养故不应卧。此事易明，何足问耶？应问或坐、或立。坐者于供养不重，立者恭敬供养法重。

复次，佛法中，诸外道出家及一切白衣，来到佛所皆坐。外道他法，轻佛故坐；白衣如客，是故坐；一切五众身、心属佛，是故立。若得道诸阿罗汉，如舍利弗、目连、须菩提等，所作已办，是故听坐，余虽得三道，亦不听坐，大事未办，结贼未破故。譬如王臣，大有功勋故得坐。是诸菩萨中，虽有白衣，以从远来供养佛故立。

〔经〕白佛言：「宝积如来致问世尊：少恼、少患、兴居轻利，气力安乐不？又以此千叶金色莲华，供养世尊」。

〔论〕问曰：宝积佛一切智，何以方问讯释迦牟尼佛，少恼、少患，兴居轻利，气力安乐不？答曰：诸佛法尔，知而故问。如毗尼中，达贰迦比丘作赤色瓦窟，佛见已知而故问：阿难！此作何物？阿难白佛：是陶家子出家，字达贰迦，作小草舍，常为放牛人所坏，三作三破，是故作此瓦舍。佛语阿难：破此瓦窟！何以故？外道辈当言，佛大师在时，漏处法出！如是等处处知而故问。

复次，佛虽一切智，随世界法，世人问讯，佛亦问讯，佛人中生，受人法，寒热、生死与人等，问讯法亦应等。

复次，世界中大贵、大贱，不应相问讯；佛力等故，应相问讯。

复次，是多宝世界清净庄严，佛身色像光明亦大，若不问讯，人谓轻慢。又复欲示佛世界身色光明，种种虽胜，智慧、神力俱等无异，是故问讯。

问曰：何以问少恼、少病不？答曰：有二种病：一者、外因缘病；二者、内因缘病。外者，寒热、饥渴、兵刃、刀杖，堕落、推压，如是等种种外患，名为恼。内者，饮食不节，卧起无常，四百四病，如是等种种，名为内病。如此二病，有身皆苦，是故问少恼、少患不？

问曰：何以不问无恼、无病，而问少恼、少患？答曰：圣人实知身为苦本，无不病时。何以故？是四大合而为身，地、水、火、风，性不相宜，各各相害。譬如疽疮，无不痛时，若以药涂，可得少瘥而不可得愈。人身亦如是，常病常治，治故得活，不治则死。以是故，不得问无恼、无病。外患，常有风雨、寒热为恼。复有身四仪：坐、卧、行、住，久坐则极恼，久卧、久住、久行皆恼。以是故，问少恼、少患。

问曰：问少恼、少患则足，何以复言兴居轻利？答曰：人虽病瘥，未得平复，以是故，问兴居轻利。

问曰：何以故言气力安乐不？答曰：有人病瘥，虽能行步坐起，气力未足，不能造事施为，携轻举重，故问气力。有人虽病得瘥，能举重携轻，而未受安乐，是故问安乐不！

问曰：若无病有力，何以未受安乐？答曰：有人贫穷、恐怖、忧愁，不得安乐，以是故，问得安乐不。

复次，有二种问讯法：问讯身，问讯心。若言少恼、少患，兴居轻利，气力，是问讯身。若言安乐不，是问讯心。种种内、外诸病，名为身病；淫欲、嗔恚、嫉妒、悭贪、忧愁、怖畏等种种烦恼，九十八结，五百缠，种种欲愿等，名为心病。是二病问讯故，言少恼、少病，兴居轻利，气力安乐不。

问曰：人问讯则应尔，诸天尚不应如此问讯，何况于佛？答曰：佛身二种：一、神通变化身，二、父母生身。父母生身，受人法故，不如天，是故应如人法问讯。

问曰：一切贤圣，心无所著，不贪身，不惜寿，不恶死，不悦生，若如是者，何用问讯？答曰：随世界法故，受人法问讯。遣问讯，亦以人法。千叶金色莲华，如上说。

〔经〕尔时，释迦牟尼佛受是千叶金色莲华已，散东方如恒河沙等诸世界中佛。

〔论〕问曰：佛无胜如，今何以故向东方诸佛散华供养？如佛初得道时，自念人无所尊，则事业不成，今十方天地谁可尊事者？我欲师而事之！是时，梵天王等诸天白佛：佛为无上，无过佛者。佛亦自以天眼观三世十方天地中无胜佛者。心自念言：我行摩诃般若波罗蜜，今自致作佛，是我所尊，即是我师，我当恭敬供养尊事是法。譬如有树名为好坚，是树在地中百岁，枝叶具足，一日出生高百丈，是树出已，欲求大树以荫其身。是时林中有神，语好坚树言：世中无大汝者，诸树皆当在汝荫中。佛亦如是，无量阿僧祇劫，在菩萨地中生，一日于菩提树下金刚座处坐，实知一切诸法相，得成佛道。是时自念：谁可尊事以为师者，我当承事恭敬供养。时梵天王等诸天白佛言：佛为无上，无过佛者。今何以故复供养东方诸佛？答曰：佛虽无上，三世十方天地中无过佛者，而行供养。供养有上、中、下；下于己者而供养之，是下供养；供养胜己，是上供养；供养与己等者，是中供养。诸佛供养，是中供养。如大爱道比丘尼，与五百阿罗汉比丘尼，一日中一时入涅槃，是时，诸得三道优婆塞，举五百床；四天王举佛乳母大爱道床；佛自在前擎香罍，烧香供养。佛语比丘：汝等助我供养乳母身！尔时，诸阿罗汉比丘，各各以神力，到摩梨山上，取牛头栴檀香薪，助佛作〔甘/积〕，是为下供养。以是故，虽不求果而行等供养。

复次，唯佛应供养佛，余人不知佛德。如偈说：

智人能敬智，智论则智喜；智人能知智，如蛇知蛇足！

以是故，诸佛一切智，能供养一切智。

复次，是十方佛，世世劝助释迦牟尼佛。如七住菩萨，观诸法空无所有，不生不灭。如是观已，于一切世界中心不著，欲放舍六波罗蜜入涅槃。譬如人梦中作〔木+伐〕，渡大河水，手足疲劳，生患厌想。在中流中梦觉，自念言：何许有河而可渡者？是时，勤心都放。菩萨亦如是，立七住中，得无生法忍，心行皆止，欲入涅槃。尔时，十方诸佛皆放光明，照菩萨身，以右手摩其头，语言：善男子！勿生此心！汝当念汝本愿，欲度众生。汝虽知空，众生不解，汝当集诸功德，教化众生，莫入涅槃！汝未得金色身，三十二相，八十种随形好，无量光明，三十二业。汝今始得一无生法门，莫便大喜！是时，菩萨闻诸佛教诲，还生本心，行六波罗蜜以度众生。如是等初得佛道时，得是佐助。又佛初得道时，心自思惟：是法甚深，众生愚蒙薄福，我亦五恶世生，念当云何？念已，我当于一法中作三分，分为三乘以度众生。作是思惟时，十方诸佛皆现光明，赞言：善哉！善哉！我等亦在五恶世中，分一法作三分以度众生。是时，佛闻十方诸佛语声，即大欢喜，称言：

南无佛！如是十方佛处处劝助为作大利，知恩重故，以华供养十方佛。最上福德，无过此德。何以故？是华宝积佛功德力所生，非是水生华。普明是十住法身菩萨，送此华来，上释迦牟尼佛。释迦牟尼佛知十方佛是第一福田，故以供养，是福倍多。何以故？佛自供养佛故。佛法中有四种布施：一、施者清净，受者不净；二、施者不净，受者清净；三、施者清净，受者亦净；四、施者不净，受者不净。今施东方诸佛，是为二俱清净，是福最大。以是故，佛自供养十方佛。

问曰：一切圣人不受报果，后更不生，云何言是施福最大？答曰：是福虽无人受，其相自大；若有人受者，其报无量。诸圣人知有为法，皆无常、空故，舍入涅槃，是福亦舍。譬如烧金丸，虽眼见其好，不可以手触，烧人手故。

复次，如人有疮，则须药涂，若无疮者，药无所施。人有身亦如是，常为饥渴、寒热所逼，亦如疮发；以衣被、饮食、温暖将适，如药涂疮。如愚痴人，为贪药故，不用涂疮；若其无疮，药亦无用。诸佛以身为疮，舍放身疮故，亦不受报药。以是故，虽有大福，亦不受报。

〔经〕所散莲华，满东方如恒河沙等诸佛世界。

〔论〕问曰：华少而世界多，云何满？答曰：佛神通力故，如上八种自恣变化法：大能令小，小能令大，轻能令重，重能令轻，自在无碍，随意所到，能动大地，所愿能办。诸大圣人皆得是八种自在，是故佛能以少华，满东方如恒河沙等世界。又复以示众生未来福报，如此少华，满东方世界。又劝东方菩萨，言植福于佛田中，所得果报，亦如此华弥漫无量；汝虽远来，应当欢喜！遇此大福田，果报无量！

〔经〕一一华上，皆有菩萨结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。

〔论〕问曰：上佛以舌相光明，化作千叶宝华，一一华上皆有坐佛；今何以故一一华上，皆有坐菩萨？答曰：上是佛所化华，故有坐佛。此是普明菩萨所供养华，是故有坐菩萨。

复次，上诸众生应见坐佛得度，今此众生应见坐菩萨得度，结跏趺坐，说六波罗蜜，闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提，如先说。

〔经〕诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，头面礼释迦牟尼佛足，各以供养具，供养恭敬，尊重赞叹释迦牟尼佛。是诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，各各以善根福德力故，得供养释迦牟尼多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。

〔论〕如说偈：

诸圣所来道，佛亦如是来；实相及所去，佛亦尔无异；

诸圣如实语，佛亦如实说：以是故名佛，多陀阿伽度。

忍铠心坚固，精进弓力强，智慧箭劲利，破憍慢诸贼。

应受天世人，一切诸供养，以是故名佛，以为阿罗诃。

正知苦实相，亦实知苦集，知苦灭实相，亦知苦灭道。

真正解四谛，定实不可变，是故十方中，号三藐三佛。

得微妙三明，清净行亦具，是故号世尊，鞞闍遮罗那。

解知一切法，自得妙道去，或时方便说，愍念一切故。

灭除老病死，令到安隐处，以是故名佛，以为修伽陀。

知世所从来，亦知世灭道，以是故名佛，为路迦鞞陀。

禅戒智等眼，无及况出上，以是故名佛，为阿耨多罗。

大悲度众生，软善教调御，以是故名佛，富楼沙昙藐。

智慧无烦恼，说最上解脱，以是故名佛，提婆摩菟舍。

三世动不动，尽及不尽法，道树下悉知，是故名为佛。

〔经〕南方度如恒沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名离一切忧，佛号无忧德，菩萨名离忧。西方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名灭恶，佛号宝山，菩萨名义意。北方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名胜，佛号胜王，菩萨名得胜。下方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名善，佛号善德，菩萨名华上。上方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名喜，佛号喜德，菩萨名德喜。如是一切，皆如东方。

〔论〕问曰：如佛法中，实无诸方名。何以故？诸五众，十二入、十八界中所不摄，四法藏中亦无，说方是实法，因缘求亦不可得，今何以故此中说十方诸佛、十方菩萨来？答曰：随世俗法所传，故说方，求方实不可得。

问曰：何以言无方？汝四法藏中不说，我六法藏中说。汝众、入、界中不摄，我陀罗骠中摄。是方法，常相故，有相故，亦有亦常。如经中说：日出处是东方，日没处是西方，日行处是南方，日不行处是北方。日有三分合：若前合，若今合，若后合。随方日分，初合是东方，南方、西方亦如是。日不行处是无分。彼问此，此问彼，是方相；若无方，无彼、此，彼、此是方相而非方。答曰：不然！须弥山在四域之中，日绕须弥，照四天下：郁怛罗越日中，是弗婆提日出，于弗婆提人是东方；弗婆提日中，是阎浮提日出，于阎浮提人是东方。是实无初，何以故？一切方皆东方，皆南方，皆西方，皆北方。汝言日出处是东方，日行处是南方，日没处是西方，日不行处是北方，是事不然！

复次，有处日不合，是为非方，无方相故。

问曰：我说一国中方相，汝以四国为难，以是故，东方非无初。答曰：若一国中日与东方合，是为有边，有边故无常，无常故是不遍，以是故，方但有名而无实。

〔经〕尔时，是三千大千世界，皆成为宝，华遍覆地，悬缯幡盖，香树华树，皆悉庄严。

〔论〕问曰：此谁神力令地为宝？答曰：是佛无量神力变化所为。有人咒术，幻法，及诸鬼神、龙王、诸天等能变少物；令三千大千世界皆为珍宝，余人及梵天王皆所不能。佛入四禅中十四变化

心，能令三千大千世界华香树木，一切土地，皆悉庄严；一切众生皆悉和同，心转为善。何以故？庄严此世界，为说般若波罗蜜故。亦为十方诸菩萨客来，及诸天世人故庄严。如人请贵客，若一家请则庄严一家，一国主则庄严一国，转轮圣王则庄严四天下，梵天王庄严三千大千世界。佛为十方无量恒河沙等诸世界中主，是诸他方菩萨及诸天世人客来故。亦为此彼众人见此变化庄严，则生大心，生清净欢喜心，从大心发大业，从大业得大报，受大报时更生大心，如是展转增益，得成阿耨多罗三藐三菩提。以是故，变此世界皆悉为宝。云何名宝？宝有四种：金、银、毗琉璃、玻璃。更有七种宝：金、银、毗琉璃、玻璃、砗磲、玛瑙、赤真珠。（此珠极贵，非珊瑚也。）更复有宝：摩罗伽陀（此珠金翅鸟口边出绿色，能辟一切毒也。）因陀尼罗，（天青珠。）摩诃尼罗，（大青珠。）钵摩罗伽，（赤光珠。）越阇，（金刚。）龙珠，如意珠，玉贝，珊瑚，琥珀等，种种名为宝。是宝有三种：有人宝、天宝、菩萨宝。人宝力少，唯有清净光色，除毒、除鬼、除暗，亦除饥渴、寒热种种苦事。天宝亦大、亦胜常，随逐天身，可使令，可共语，轻而不重。菩萨宝胜于天宝，能兼有人宝、天宝事，又能令一切众生知死此生彼因缘本末，譬如明镜见其面像。

复次，菩萨宝能出种种法音；若为首饰宝冠，则雨十方无量世界诸佛上：幢幡、华盖种种供养之具以供养佛。又雨衣被、卧具、生活之物，种种众事，随众生所须，皆悉雨之，给施众生：如是等种种众宝，以除众生贫穷苦厄。

问曰：是诸珍宝从何处出？答曰：金出山石沙赤铜中，真珠出鱼腹中、竹中、蛇脑中，龙珠出龙脑中，珊瑚出海中石树，玉贝出虫甲中，银出烧石，余琉璃、玻璃等，皆出山窟中，如意珠出自佛舍利。若法没尽时，诸舍利皆变为如意珠。譬如过千岁冰，化为玻璃珠。如是等诸宝，是人中常宝。佛所庄严一切世界，是最殊胜，诸天所不能得。何以故？是从大功德所生。种种华幡，如先说。香树者，名阿伽楼，（蜜香树。）多伽楼，（木香树。）栴檀，如是等种种香树。华树名瞻卜，（黄华树。）阿输迦，（无忧华树。）婆诃迦罗，（赤华树。）如是等种种华树。

〔经〕譬如华积世界，普华世界，妙德菩萨，善住意菩萨，及余大威神诸菩萨，皆在彼住。

〔论〕问曰：何以言譬如华积世界？答曰：彼世界常有净华，此世界变化一时，故以喻也。譬喻法，以小喻大。如人面好，譬如满月。

问曰：更有十方诸清净世界，如阿弥陀佛安乐世界等，何故但以普华世界为喻？答曰：阿弥陀佛世界，不如华积世界。何以故？法积比丘，佛虽将至十方观清净世界，功德力薄，不能得见上妙清净世界，以是故，世界不如。

复次，当佛变化此世界时，正与华积世界相似。以是故，言譬如华积世界。

问曰：更有余大菩萨，如毗摩罗鞞、观世音、遍吉菩萨等，何以不言此诸菩萨在彼住，而但言文殊尸利、善住意菩萨，答曰：是遍吉菩萨，一一毛孔常出诸佛世界及诸佛菩萨，遍满十方以化众生，无适住处。文殊尸利分身变化入五道中，或作声闻，或作缘觉，或作佛身，如首楞严三昧经中说。文殊尸利菩萨，过去世作龙种尊佛，七十二亿世作辟支迦佛，是可言可说。遍吉菩萨不可量，不可说，住处不可知；若住应在一切世界中住，是故不说。

复次，及诸大威神菩萨，亦应总说遍吉等诸大菩萨。

〔经〕尔时，佛知一切世界，若天世界，若魔世界，若梵世界；若沙门、婆罗门，若天、若提阇

婆、人、阿修罗等，及诸菩萨摩訶萨绍尊位者一切皆集。

〔论〕问曰：佛神力无量，一切十方众生，若尽来在会者，一切世界应空；若不来者，佛无量神力有所不能！答曰：不应尽来，何以故？诸佛世界无边无量，若尽来者，便为有边。又复十方各各有佛，亦说般若波罗蜜。如般若波罗蜜四十三品中，十方面各千佛现，皆说般若波罗蜜。以是故不应尽来。

问曰：若有十方诸佛，皆说般若波罗蜜，十方诸菩萨何以故来？答曰：如普明菩萨来章中已说，与释迦牟尼佛因缘故来。

复次，是诸菩萨本愿故，若有说般若波罗蜜处，我当听受、供养，是以远来。欲以身力积功德故；亦以示诸众生，我从远来供养法故，云何汝在此世界而不供养？

问曰：佛于法不著，何以故七现神力而令众生大集？答曰：是般若波罗蜜甚深，难知难解，不可思议，是故广集诸大菩萨，令新发意者心得信乐。譬如小人所语，不为人信，贵重大人，人必信受。

问曰：何以故言若天世界，若魔世界，若梵世界？但应言天世界，人世界则足。何以故？十号中言天、人师，以是故应言天、人而已。答曰：诸天有天眼、天耳，利根智慧多，自知来，以是故言天世界。

问曰：若天世界，已摄魔、梵，何以别说若魔、若梵？答曰：天中有三大主：释提婆那民二处天主，魔王六欲天主，梵世界中梵天王为主。

问曰：如夜摩天、兜率陀天、化乐天皆有主，何以但有三主？答曰：释提婆那民依地住，佛亦依地住，常来佛所，大有名称，人多识故。魔王常来烧佛；又是一切欲界中主，夜摩天、兜率陀天、化乐天，皆属魔王。

复次，天世界，则三界天皆摄是天中；一切欲界魔为主，是故别说。

复次，魔常烧佛，今来听般若波罗蜜，余人增益信故。

问曰：色界中大有天，何以但言梵世界集？答曰：上诸天无觉观，不喜散心，又难闻故。梵世界有四识，易闻故，又梵世界近故。

复次，梵名离欲清净，今言梵世界，已总说色界诸天。

复次，余天未有人民，劫初生时，梵天王独在梵宫，寂寞无人。其心不悦而自生念：此间何以不生人民？是时光音天命尽者，应念来生。梵王便自生念：此诸天先无，随我念故生，我能生此诸天。诸天是时亦各自念：我从梵王生，梵王是我父也。以是故，但说梵世界。

复次，二禅、三禅、四禅天，于欲界见佛听法，若劝助菩萨，眼识、耳识、身识，皆在梵世界中取。以是故，别说梵世界。

问曰：何以故独说诸沙门、婆罗门，不说国王及长者诸余人众？答曰：智慧人有二分：沙门、

婆罗门。出家名沙门，在家名婆罗门。余人心存世乐，是故不说。婆罗门多学智慧求福，出家人一切求道，是故但说沙门，婆罗门。在家中七世清净，生满六岁皆受戒，名婆罗门。是沙门、婆罗门中，有道德智慧，以是故说。

问曰：先以说天世界，今何以复说天？答曰：天世界是四天王、忉利天；魔是他化自在天；梵是色界。今说天，是欲界中夜摩、兜率陀、化乐、爱身天等。爱身在六天上，形色绝妙，故言爱身。

问曰：何以但说提阇婆，不说诸余鬼神及龙王？答曰：是提阇婆是诸天伎人，随逐诸天，其心柔软，福德力小减诸天。诸鬼神，鬼神道中摄；龙王，畜生道中摄。甄陀罗亦是天伎，皆属天，与天同住共坐，饮食伎乐皆与天同。是提阇婆王名童笼磨。此言树。是提阇婆、甄陀罗，恒在二处住，常所居止在十宝山间；有时天上为诸天作乐，此二种常番休上下，人在四天下生，生有四种，极长寿乃至无量岁，极短寿乃至十岁。阿修罗恶心斗争而不破戒，大修施福，生在大海边住，亦有城郭宫殿。是阿修罗王，名毗摩质多婆梨罗睺罗，如是等名阿修罗王。如说：一时，罗睺罗阿修罗王欲啖月，月天子怖，疾到佛所，说偈：

大智精进佛世尊，我今归命稽首礼！是罗睺罗恼乱我，愿佛怜愍见救护！

佛与罗睺罗而说偈言：

月能照暗而清凉，是虚空中天灯明，其色白净有千光，汝莫吞月疾放去！

是时，罗睺罗怖懅流汗，即疾放月。波梨阿修罗王见罗睺罗惶怖放月，说偈

问曰：

汝罗睺罗何以故，惶怖战栗疾放月？汝身流汗如病人，心怖不安乃如是！

罗睺罗尔时说偈答曰：

世尊以偈而敕我，我不放月头七分，设得生活不安隐，以故我今放此月！

波梨阿修罗王说此偈言：

诸佛甚难值，久远乃出世，说此清净偈，罗睺即放月。

问曰：何以不说地狱、畜生、饿鬼？答曰：地狱大苦，心乱不能受法；畜生愚痴覆心，不能受化；饿鬼为饥渴火烧身故，不得受法。

复次，畜生、饿鬼中，少多有来听法者，生福德心而已，不堪受道，是故不说。

问曰：若尔者，提阇婆，阿修罗亦不应说，何以故？鬼神道中已摄故。答曰：佛不说摄，今何以言摄？此是迦旃延子等说。如阿修罗力与天等，或时战斗胜天。提阇婆是诸天伎，与天同受福乐，有智慧能别好丑，何以故不得受道法？如杂阿含天品中说：富那婆藪鬼神母，佛游行宿其处。尔时，世尊说上妙法甘露，女男二人啼泣，母为说偈止之：

汝郁怛罗勿作声，富那婆藪亦莫啼！我今闻法得道证，汝亦当得必如我。

以是事故，知鬼神中有得道者。

复次，摩诃衍中密迹金刚力士，于诸菩萨中胜，何况余人？如屯仑摩甄陀罗王，揅闼婆王，至佛所弹琴赞佛，三千世界皆为震动，乃至摩诃迦叶不安其坐。如此人等，云何不能得道？如诸阿修罗王、龙王，皆到佛所，问佛深法，佛随其问而答深义，何以言不能得道？

问曰：于五道众生中，佛是天人师，不说三恶道，以其无福，无受道分故。是诸龙、鬼，皆堕恶道中。答曰：佛亦不分明说五道，说五道者，是一切有部僧所说。婆蹉佛妒路部僧说有六道。

复次，应有六道，何以故？三恶道一向是罪处，若福多罪少，是名阿修罗、揅闼婆等，生处应别。以是故，应言六趣。

复次，三恶道亦有受道福，少故言无。及诸菩萨绍尊位者，如先说。

大智度论卷第十一

大智度论卷第十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中舍利弗因缘

〔经〕佛告舍利弗

〔论〕问曰：般若波罗蜜，是菩萨摩訶萨法，佛何以故告舍利弗而不告菩萨？答曰：舍利弗于一切弟子中，智慧最第一，如佛偈说：

一切众生智，唯除佛世尊，欲比舍利弗，智慧及多闻，

于十六分中，犹尚不及一。

复次，舍利弗智慧多闻，有大功德。年始八岁，诵十八部经，通解一切经书义理。是时摩伽陀国有龙王兄弟：一名、媯利，二名、阿伽和罗。降雨以时，国无荒年，人民感之，常以仲春之月，一切大集至龙住处，为设大会，作乐谈义，终此一日。自古及今，斯集未替，遂以龙名以名此会。此日常法，敷四高座：一为国王，二为太子，三为大臣，四为论士。尔时，舍利弗以八岁之身，问众人言：此四高座，为谁敷之？众人答曰：为国王、太子、大臣、论士。是时，舍利弗观察时人婆罗门等，神情瞻向，无胜己者，便升论床，结跏趺坐。众人疑怪，或谓愚小无知，或谓智量过人。虽复嘉其神异，而犹各怀自矜，耻其年小，不自与语，皆遣年少弟子传言问之。其答酬旨趣，辞理超绝！时诸论师叹未曾有，愚智大小一切皆伏。王大欢喜，即命有司封一聚落，常以给之。王乘象舆，振铃告言，宣示一切，十六大国，六大城中无不庆悦。是时，吉占师子，名拘律陀，姓大目犍连，舍利弗友而亲之。舍利弗才明见贵，目犍连豪爽取重。此二人者，才智相比，德行互同；行则俱游，住则同止；少长缱绻，结要终始。后俱厌世，出家学道，作梵志弟子。精求道门，久而无征，以问于师。师名删闍耶，而答之言：自我求道，弥历年岁，不知为道果无耶？我非其人耶？而亦不得！他日其师寝疾，舍利弗在头边立，大目连在足边立，喘喘然其命将终，乃愨尔而笑。二人同心，俱问笑意。师答之言：世俗无眼，为恩爱所侵。我见金地国王死，其大夫人自投火〔廿/积〕，求同一处，而此二人行报各异，生处殊绝。是时二人笔受师意，欲以验其虚实。后有金地商人，远来摩伽陀国，二人以疏验之，果如师语。乃恍然叹曰：我等非其人耶？为是师隐我耶？二人相与誓曰：若先得甘露，要必同味。是时，佛度迦叶兄弟千人，次游诸国，到王舍城，顿止竹园。二梵志师闻佛出世，俱入王舍城，欲知消息。尔时，有一比丘，名阿说示，（五人之一）著衣持钵，入城乞食。舍利弗见其仪服异容，诸根静默，就而问言：汝谁弟子？师是何人？答言：释种太子厌老、病、死、苦，出家学道，得阿耨多罗三藐三菩提，是我师也。舍利弗言：汝师教授为我说之！即答偈曰：

我年既幼稚，受戒日初浅，岂能演至真，广说如来义！

舍利弗言：略说其要！尔时，阿说示比丘说此偈言：

诸法因缘生，是法说因缘，是法因缘尽，大师如是言。

舍利弗闻此偈已，即得初道，还报目连。目连见其颜色和悦，迎谓之言：汝得甘露味耶？为我说之！舍利弗即为其说向所闻偈。目连言：更为重说！即复为说，亦得初道。二师与二百五十弟子，俱到佛所。佛遥见二人与弟子俱来，告诸比丘：汝等见此二人，在诸梵志前者不？诸比丘言：已见！佛言：是二人者，是我弟子中，智慧第一、神足第一弟子。大众俱来，以渐近佛，既到稽首，在一面立。俱白佛言：世尊！我等于佛法中欲出家受戒！佛言：善来比丘！即时须发自落，法服著身，衣钵具足，受成就戒。过半月后，佛为长爪梵志说法时，舍利弗得阿罗汉道。所以半月后得道者，是人当作逐佛转法轮师，应在学地，现前自入诸法，种种具知，是故半月后得阿罗汉道。如是等种种功德甚多，是故舍利弗虽是阿罗汉，佛以是般若波罗蜜甚深法，为舍利弗说。

问曰：若尔者，何以初少为舍利弗说？后多为须菩提说？若以智慧第一故应为多说，复何以为须菩提说？答曰：舍利弗佛弟子中智慧第一，须菩提于弟子中，得无诤三昧最第一。无诤三昧相，常观众生不令心恼，多行怜愍。诸菩萨者，弘大誓愿以度众生，怜愍相同，是故命说。

复次，是须菩提好行空三昧，如佛在忉利天，夏安居受岁已，还下阎浮提。尔时，须菩提于石窟中住，自思惟：佛从忉利天来下，我当至佛所耶？不至佛所耶？又念言：佛常说：若人以智慧眼观佛法身，则为见佛中最。是时，以佛从忉利天下故，阎浮提中四部众集，诸天见人，人亦见天。坐中有佛，及转轮圣王、诸天大众，众会庄严，先未曾有！须菩提心念：今此大众，虽复殊特，势不久停，磨灭之法，皆归无常。因此无常观之初门，悉知诸法空无有实；作是观时，即得道证。尔时，一切众人，皆欲求先见佛，礼敬供养。有华色比丘尼，欲除女名之恶，便化为转轮圣王及七宝千子，众人见之，皆避坐起去。化王到佛所已，还复本身，为比丘尼最初礼佛。是时，佛告比丘尼：非汝初礼，须菩提最初礼我。所以者何？须菩提观诸法空，是为见佛法身，得真供养，供养中最，非以致敬生身为供养也。以是故，言须菩提常行空三昧，与般若波罗蜜空相相应，是故佛命令说般若波罗蜜。

复次，佛以众生信敬阿罗汉诸漏已尽，命之为说，众得净信故。诸菩萨漏未尽，若以为说，诸人不信。以是故，与舍利弗、须菩提，共说般若波罗蜜。

问曰：何以名舍利弗？为是父母所作字？为是依行功德立名？答曰：是父母所作名字。于阎浮提中第一安乐，有摩伽陀国，是中有大城名王舍，王名频婆娑罗，有婆罗门论议师，名摩陀罗，王以其人善能论故，赐封一邑，去城不远。是摩陀罗遂有居家，妇生一女，眼似舍利鸟眼，即名此女为舍利。次生一男，膝骨粗大，名拘絺罗（拘絺罗此言大膝）是婆罗门既有居家，畜养男女，所学经书，皆已陈故，不复业新。是时，南天竺有一婆罗门大论议师，字提舍，于十八种大经，皆悉通利。是人入王舍城，头上戴火，以铁鍱鍱腹。人问其故，便言：我所学经书甚多，恐腹破裂，是故鍱之。又问头上何以戴火？答言：以大闇故。众人言：日出照明，何以言闇？答言：闇有二种：一曰、日光不照，二者、愚痴闇蔽。今虽有日明、而愚痴犹黑。众人言：汝但未见婆罗门摩陀罗，汝若见者，腹当缩，明当闇。是婆罗门径至鼓边，打论议鼓。国王闻之，问是何人？众臣答言：南天竺有一婆罗门，名提舍，大论议师，欲求论处，故打论鼓。王大欢喜，即集众人而告之曰：有能难者，与之论议！摩陀罗闻之自疑，我以陈故，不复业新，不知我今能与论不？僂俯而来。于道中见二特牛，方相抵触，心中作想：此牛是我，彼牛是彼，以此为占，知谁得胜？此牛不如，便大愁忧

而自念言：如此相者，我将不如，欲入众时，见有母人，挟一瓶水，正在其前，蹶地破瓶。复作是念：是亦不吉，甚大不乐。既入众中，见彼论师颜貌意色，胜相具足，自知不如。事不获已，与共论议。论议既交，便堕负处。王大欢喜，大智明人远入我国，复欲为之封一聚落。诸臣议言：一聪明人来，便封一邑，功臣不赏，但宠语论，恐非安国全家之道！今摩陀罗论议不如，应夺其封以与胜者；若更有胜人，复以与之。王用其言，即夺与后人。是时摩陀罗语提舍言：汝是聪明人，我以女妻汝，男儿相累；今欲远出他国，以求本志。提舍纳其女为妇，其妇怀妊，梦见一人，身披甲冑，手执金刚，摧破诸山，而在大山边立。觉已白其夫言，我梦如是。提舍言：汝当生男，摧伏一切诸论议师。唯不胜一人，当与作弟子。舍利怀妊，以其子故，母亦聪明，大能论议。其弟拘絺罗，与姊谈论，每屈不如；知姊所怀子，必大智慧，未生如是，何况出生？即舍家学问，至南天竺，不暇剪爪，读十八种经书，皆令通利，是故时人名为长爪梵志。姊子既生，七日之后，裹以白毡，以示其父。其父思惟：我名提舍，逐我名字，字为忧波提舍。（忧波此言逐提舍星名）是为父母作字。众人以其舍利所生，皆共名之为舍利弗。（弗者秦言子也）

复次，舍利弗世世本愿，于释迦文尼佛所作智慧第一弟子，字舍利弗。是为本愿因缘名字，以是故名舍利弗。

问曰：若尔者，何以不言忧波提舍，而但言舍利弗？答曰：时人贵重其母，于众女人中聪明第一，以是因缘故称舍利弗。

〔经〕「菩萨摩訶萨，欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜。」

〔论〕菩萨摩訶萨义，如先赞菩萨品中说。

问曰：云何名一切种？云何名一切法？答曰：智慧门名为种。有人以一智慧门观，有人以二、三、十、百、千、万乃至恒河沙等阿僧祇智慧门观诸法。今以一切智慧门入一切种，观一切法，是名一切种。如凡夫人三种观，欲、离欲、离色故：观欲色界粗恶、诳惑、浊重。佛弟子八种观：无常、苦、空、无我、如病、如痛、如箭入体、恼患。是八种圣观，入四圣谛中，为十六行之四。十六者，观苦四种：无常、苦、空、无我。观苦因四种：集、因、缘、生。观苦尽四种：尽、灭、妙、出。观道四种：道、正、行、迹。出入息中复有十六行：一、观入息，二、观出息，三、观息长息短，四、观息遍身，五、除诸身行，六、受喜，七、受乐，八者、受诸心行，九、作喜，十、心作摄，十一、心作解脱，十二、观无常，十三、观散坏，十四、观离欲，十五、观灭，十六、观弃舍。复有六种念：念佛者，佛是多陀阿伽度、阿罗呵、三藐三佛陀，如是等十号。五念如后说。世智、出世智，阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛智，如是等智慧知诸法，名为一切种。一切法者，识所缘法，是一切法。所谓眼识缘色，耳识缘声，鼻识缘香，舌识缘味，身识缘触，意识缘法；缘眼、缘色、缘眼识，乃至缘意、缘法、缘意识；是名一切法，是为识所缘法。

复次，智所缘法，是一切法。所谓苦智知苦，集智知集，尽智知尽，道智知道，世智知苦、集、尽、道及虚空、非数缘灭，是为智所缘法。

复次，二法摄一切法：色法、无色法；可见法、不可见法；有对法、无对法；有漏、无漏；有为、无为；心相应、心不相应；业相应、业不相应；（心法中除思余尽相应业即是思故除）近法、远法等，如是种种二法，摄一切法。（现在及无为是为近法未来过去是名远法）

复次，三种法摄一切法：善、不善、无记；学、无学、非学非无学；见谛断、思惟断、不断。复有三种法：五众、十二入、十八界，持如是等种种三法，摄一切法复有四种法：过去、未来、现在法，非过去未来现在法；欲界系法，色界系法，无色界系法，不系法；从善因法、从不善因法、从无记因法、从非善非不善无记因法；缘缘法、缘不缘法、缘缘不缘法、非缘缘非缘不缘法。如是等四种法，摄一切法。有五种法：色、心、心相应、心不相应、无为法。如是等种种五法，摄一切法。有六种法：见苦断法、见集、尽、道断法、思惟断法、不断法。如是等种种六法，乃至无量法摄一切法，是为一切法。

问曰：诸法甚深微妙不可思议，一切众生尚不能得知，何况一人欲尽知一切法？譬如有人欲量大地，及数大海水滂，欲称须弥山，欲知虚空边际，如是等皆不可知，云何欲以一切种知一切法？答曰：愚痴闇蔽甚大苦，智慧光明最为乐！一切众生皆不用苦，但欲求乐。是故菩萨求一切第一大智慧，观一切种，欲知一切法。是菩萨发大心，普为一切众生求大智慧，是故欲知一切种一切法。如医为一人、二人，用一种、二种药则足；若欲治一切众生病者，当须一切种药。菩萨亦如是，欲度一切众生故，欲知一切种一切法。如诸法甚深微妙无量，菩萨智慧亦甚深微妙无量，先答破一切智人中已广说，如函大盖亦大。

复次，若不以理求一切法，则不可得，若以理求之，则无不得。譬如钻火以木，则火可得，析薪求火，火不可得。如大地有边际，非一切智人，无大神力，则不能知；若神通力大，则知三千大千世界地边际。今此大地在金刚上，三千大千世界四边则虚空，如是名地边。欲称须弥山，亦如是。欲量虚空，非不能量，虚空无法，故不可量。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，云何欲以一切种知一切法，当习行般若波罗蜜？」

〔论〕问曰：佛欲说般若波罗蜜故，种种现神变，现已应即说，何以故令舍利弗问而后说？答曰：问而后答，佛法应尔。

复次，舍利弗知般若波罗蜜甚深，微妙无相之法，难解难知。自以智力种种思惟，若观诸法无常，是般若波罗蜜耶？不是耶？不能自了，以是故问。

复次，舍利弗非一切智，于佛智慧中譬如小儿。如说阿婆檀那经中：佛在祇洹住，晡时经行，舍利弗从佛经行。是时，有鹰逐鸽，鸽飞来佛边住，佛经行过之，影覆鸽上，鸽身安稳，怖畏即除，不复作声。后舍利弗影到，鸽便作声，颤怖如初。舍利弗白佛言：佛及我身，俱无三毒，以何因缘，佛影覆鸽，鸽便无声，不复恐怖？我影覆上，鸽便作声，颤栗如初？佛言：汝三毒习气未尽，以是故，汝影覆时恐怖不除。汝观此鸽宿世因缘，几世作鸽？舍利弗即时入宿命智三昧，观见此鸽从鸽中来，如是一、二、三世，乃至八万大劫，常作鸽身；过是已往，不能复见。舍利弗从三昧起，白佛言：是鸽八万大劫中，常作鸽身；过是已前，不能复知。佛言：汝若不能尽知过去世，试观未来世，此鸽何时当脱？舍利弗即入愿智三昧，观见此鸽，一、二、三世，乃至八万大劫，未脱鸽身；过是已往，亦不能知。从三昧起白佛言：我见此鸽从一世、二世、乃至八万大劫，未免鸽身；过此已往，不复能知！我不知过去、未来齐限，不审此鸽何时当脱？佛告舍利弗：此鸽除诸声闻、辟支佛所知齐限，复于恒河沙等大劫中常作鸽身，罪讫得出。轮转五道中，后得为人，经五百世中，乃得利根。是时有佛，度无量阿僧祇众生，然后入无余涅槃。遗法在世，是人作五戒优婆塞，从比丘闻赞佛功德，于是初发心，愿欲作佛。然后于三阿僧祇劫，行六波罗蜜，十地具足，得作佛，度无量众生已而入涅槃。是时，舍利弗向佛忏悔，白佛言：我于一鸟，尚不能知其本末，何

况诸法？我若知佛智慧如是者，为佛智慧故，宁入阿鼻地狱受无量劫苦，不以为难。如是等，于诸法中不了故问。

释初品中檀波罗蜜义

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨，以不住法住般若波罗蜜中。以无所舍法应具足檀波罗蜜，施者、受者、及财物不可得故。」

〔论〕问曰：般若波罗蜜是何等法？答曰：有人言：无漏慧根是般若波罗蜜相，何以故？一切慧中第一慧，是名般若波罗蜜；无漏慧根是第一，以是故，无漏慧根名般若波罗蜜。

问曰：若菩萨未断结，云何得行无漏慧？答曰：菩萨虽未断结，行相似无漏般若波罗蜜，是故得名行无漏般若波罗蜜。譬如声闻人行暖法、顶法、忍法、世间第一法，先行相似无漏法，后易得生苦法智忍。有人言：菩萨有二种：有断结使清净，有未断结不清净。断结清净菩萨，能行无漏般若波罗蜜。问曰若菩萨断结清净，复何以行般若波罗蜜？答曰：虽断结使，十地未满，未庄严佛土，未教化众生，是故行般若波罗蜜。

复次，断结有二种：一者、断三毒心，不著人天中五欲；二者、虽不著人天中五欲，于菩萨功德果报五欲，未能舍离；如是菩萨，应行般若波罗蜜。譬如长老阿泥卢豆，在林中坐禅时，净爱天女等，以净妙之身来试阿泥卢豆。阿泥卢豆言：诸姊作青色来，不用杂色。欲观不净，不能得观；黄、赤、白色，亦复如是。时阿泥卢豆闭目不视，语言：诸姊远去！是时天女即灭不现。天福报形，犹尚如是，何况菩萨无量功德果报五欲？又如甄陀罗王，与八万四千甄陀罗来到佛所，弹琴歌颂，以供养佛。尔时，须弥山王及诸山树木、人民、禽兽，一切皆舞。佛边大众，乃至大迦叶，皆于座上不能自安。是时，天须菩萨问长老迦叶：耆年旧宿，行十二头陀法之第一，何以在座不能自安？大迦叶言：三界五欲，不能动我，是菩萨神通功德果报力故，令我如是，非我有心不能自安也。譬如须弥山，四边风起，不能令动；至大劫尽时，毗蓝风起，如吹烂草。以是事故，知二种结中一种未断；如是菩萨等，应行般若波罗蜜。是阿毗昙中说：复有人言：般若波罗蜜是有漏慧，何以故？菩萨至道树下乃断结；先虽有大智慧，有无量功德，而诸烦恼未断。是故言菩萨般若波罗蜜，是有漏智慧。复有人言：从初发意乃至道树下，于其中间所有智慧，是名般若波罗蜜。成佛时，是般若波罗蜜，转名萨婆若。复有人言：菩萨有漏、无漏智慧，总名般若波罗蜜。何以故？菩萨观涅槃，行佛道，以是事故，菩萨智慧应是无漏；以未断结使，事未成办故，应名有漏。复有人言：菩萨般若波罗蜜，无漏无为，不可见无对。复有人言：是般若波罗蜜，不可得相，若有若无，若常若无常，若空若实。是般若波罗蜜，非阴界入所摄，非有为、非无为，非法、非非法，无取无舍，不生不灭，出有无四句，适无所著。譬如火焰，四边不可触，以烧手故。般若波罗蜜相，亦如是不可触，以邪见火烧故。

问曰：上种种人说般若波罗蜜，何者为实？答曰：有人言：各各有理，皆是实。如经说五百比丘，各各说二边及中道义，佛言皆有道理。有人言：末后答者为实，所以者何？不可破、不可坏故。若有法如毫厘许者，皆有过失可破，若言无亦可破。此般若中，有亦无，无亦无，非有非无亦无，如是言说亦无；是名寂灭无量无戏论法。是故不可破、不可坏，是名真实般若波罗蜜，最胜无过者。如转轮圣王，降伏诸敌而不自高，般若波罗蜜亦如是，能破一切语言戏论，亦不有所破。

复次，从此已后，品品中种种义门，说般若波罗蜜，皆是实相。如是不住法住般若波罗蜜中，

能具足六波罗蜜。

问曰：云何名不住法住般若波罗蜜中，能具足六波罗蜜？答曰：如是菩萨观一切法，非常非无常，非苦非乐，非空非实，非我非无我，非生灭非不生灭；如是住甚深般若波罗蜜中，于般若波罗蜜相亦不取，是名不住法住。若取般若波罗蜜相，是为住法住。

问曰：若不取般若波罗蜜相，心无所著，如佛所言：一切诸法，欲为其本，若不取者，云何得具足六波罗蜜？答曰：菩萨怜愍众生故，先立誓愿，我必当度脱一切众生。以精进波罗蜜力故，虽知诸法不生不灭如涅槃相，复行诸功德，具足六波罗蜜。所以者何？不住法住般若波罗蜜中故。是名不住法住般若波罗蜜。

释初品中赞檀波罗蜜义

问曰：檀有何等利益故，菩萨住般若波罗蜜中，檀波罗蜜具足满？答曰：檀有种种利益：檀为宝藏，常随逐人；檀为破苦，能与人乐；檀为善御，开示天道；檀为善符，摄诸善人；（施摄善人与为因缘故言摄）檀为安隐，临命终时心不怖畏；檀为慈相，能济一切；檀为集乐，能破苦贼；檀为大将，能伏慳敌；檀为妙果，天人所爱；檀为净道，贤圣所游；檀为积善福德之门；檀为立事聚众之缘；檀为善行受果之种；檀为福业善人之相；檀破贫穷、断三恶道；檀能全获福乐之果；檀为涅槃之初缘，入善人聚中之要法，称誉赞叹之渊府，入众无难之功德，心不悔恨之窟宅，善法道行之根本，种种欢乐之林藪，富贵安隐之福田，得道涅槃之津梁，圣人大士智者之所行，余人俭德寡识之所效。

复次，譬如失火之家，黠慧之人，明识形势，及火未至，急出财物；舍虽烧尽，财物悉在，更修室宅。好施之人，亦复如是，知身危脆，财物无常，修福及时，如火中出物；后世受乐，亦如彼人更修宅业，福庆自慰。愚惑之人，但知惜屋，[匆/心][匆/心]营救，狂愚失智，不量火势，猛风绝焰，土石为焦，翕响之间，荡然夷灭。屋既不救，财物亦尽，饥寒冻饿，忧苦毕世。慳惜之人，亦复如是，不知身命无常，须臾叵保，而更聚敛守护爱惜，死至无期，忽焉逝没，形与土木同流，财与委物俱弃，亦如愚人忧苦失计。

复次，大慧之人，有心之士，乃能觉悟，知身如幻，财不可保，万物无常，唯福可恃，将人出苦，津通大道。

复次，大人小心，能大布施，能自利己；小人小心，不能益他，亦不自厚。

复次，譬如勇士见敌，必期吞灭；智人慧心，深得悟理，慳贼虽强，亦能挫之，必令如意。遇良福田，值好时节，（时应施之时也遇而不作是名失时）觉事应心，能大布施。

复次，好施之人，为人所敬，如月初出，无不爱者；好名善誉，周闻天下，人所归仰，一切皆信。好施之人，贵人所念，贱人所敬；命欲终时，其心不怖，如是果报，今世所得，譬如树华；大果无量，后世福也。生死轮转，往来五道，无亲可恃，唯有布施。若生天上、人中，得清净果，皆由布施；象、马、畜生得好枥养，亦是布施之所得也。布施之德，富贵欢乐；持戒之人，得生天上；禅智心净，无所染著，得涅槃道。布施之福，是涅槃道之资粮也；念施故欢喜，欢喜故一心，观生灭无常故得道。如人求荫故种树，或求华、或求果故种树；布施求报亦复如是，今世、后世乐如求荫，声闻、辟支佛道如华，成佛如果。是为檀种种功德。

释初品中檀相义

问曰：云何名檀？答曰：檀名布施，心相应善思，是名为檀。有人言：从善思起身、口业，亦名为檀。有人言：有信、有福田、有财物，三事和合时，心生舍法，能破悭贪，是名为檀。譬如慈法，观众生无乐，心生慈；布施心数法，亦复如是，三事和合，心生舍法，能破悭贪。檀有三种：或欲界系，或色界系，或不系。（圣人行施故名不系）心相应法，随心行，共心生，非色法，能作缘，非业，业相应，随业行，共业生，非先世业报生。二种修应修：行修、得修。二种证：身证、慧证。若思惟断，若不断，二见断。（欲界色界尽断）有觉有观法，凡夫圣人共行，如是等，阿毗昙中广分别说。

复次，施有二种：有净，有不净。不净施者，愚痴施无所分别。或有为求财故施，或愧人故施，或为嫌责故施，或畏惧故施，或欲求他意故施，或畏死故施，或诳人令喜故施，或自以富贵故应施，或争胜故施，或妒嗔故施，或憍慢自高故施，或为名誉故施，或为咒愿故施，或解除衰求吉故施，或为聚众故施，或轻贱不敬施；如是等种种，名为不净施。净施者与上相违，名为净施。

复次，为道故施，清净心生，无诸结使，不求今世后世报，恭敬怜愍故，是名净施。净施是趣涅槃道之资粮，是故言为道故施。若未得涅槃，时施是人天报乐之因。如华缨络，初成未坏，香洁鲜明；为涅槃净施，得果报香，亦复如是。如佛说：世有二人难得：一者、出家中非时解脱比丘；二者、在家白衣能清净布施。是净施相，乃至无量世，世世不失，譬如券要，终无失时。是布施果，因缘和合时便有。譬如树得时节会，便有华叶果实；若时节未至，有因而无果。是布施法，若以求道，能与人道。何以故？结使灭名涅槃。当布施时，诸烦恼薄故，能助涅槃。于所施物中不惜故除悭，敬念受者故除嫉妒，直心布施故除谄曲，一心施故除掉，深思惟施故除悔，观受者功德故除不恭敬，自摄心故除不惭，知人好功德故除不愧，不著财物故除爱，慈愍受者故除嗔，恭敬受者故除憍慢，知行善法故除无明，信有果报故除邪见，知决定有报故除疑。如是等种种不善诸烦恼。布施时悉皆薄，种种善法悉皆得。布施时六根清净，善欲心生，善欲心生故内心清净；观果报功德故信心生，身心柔软故喜乐生，喜乐生故得一心，得一心故实智慧生。如是等诸善法悉皆得。

复次，布施时心中生相似八正道：信布施果故得正见；正见中思惟不乱故得正思惟；清净说故得正语；净身行故得正业；不求报故得正命；勤心施故得正方便；念施不废故得正念；心住不散故得正定。如是等相似三十七品善法，心中生。

复次，有人布施，是三十二相因缘。所以者何？施时与心坚固，得足下安立相；布施时五事围绕，受者是眷属业因缘故，得足下轮相；大勇猛力施故，得足跟广平相；施摄人故，得手足缦网相；美味饮食施故，得手足柔软、七处满相；施以益命故，得长指、身不曲、大直相；施时言我当相与，施心转增故、得足趺高、毛上向相；施时受者求之，一心好听，殷勤约敕，令必疾得故，得伊泥延膊相；不嗔不轻求者故，得臂长过膝相；如求者意施，不待言故，得阴藏相；好衣服、卧具、金银、珍宝施故得，金色身相、薄皮相；布施时适可前人意，起自在业因缘故，得一一孔一毛生、眉间白毫相；乞者求之，即言当与，以是业故得上身如师子肩圆相；病者施药；饥渴者与饮食，起少病业因缘故，得两腋下满相、最上味相；施时劝人行施而安慰之，开布施道故，得肉髻相、身圆如尼拘卢相；有乞求者，意欲与时，柔软实语，必与不虚故，得广长舌相、梵音声相、如迦陵毗伽鸟声相；施时如实语，利益语故，得师子颊相；施时供养受者，心清净故，得牙白齿齐相；施时实语、和合语故，得齿密相、四十齿相；施时不嗔不著，等心视彼故，得青眼相、眼[目+

妾]如牛王相。是为种三十二相因缘。

复次，以七宝、人民、车乘、金银、灯烛、房舍、香华布施故，得作转轮王，七宝具足。

复次，施得时故，报亦增多。如佛说：施远行人，远来人，病人，看病人，风寒众难时施，是为时施。

复次，布施时随土地所须施故，得报增多。

复次，旷路中施故，得福增多；常施不废故，得报增多；如求者所欲施故，得福增多；施物重故，得福增多，如以精舍、园林、浴池等；若施善人故，得报增多；若施僧故，得报增多；若施者、受者俱有德故，得报增多；种种将迎恭敬受者故，得福增多；难得物施故，得福增多；随所有物尽能布施故，得福增多。譬如大月氏弗迦罗城中，有一画师，名千那。到东方多利陀罗国，客画十二年，得三十两金，持还本国。于弗迦罗城中，闻打鼓作大会声，往见众僧，信心清净。即问维那：此众中几许物，得作一日食？维那答曰：三十两金，足得一日食。即以所有三十两金付维那，为我作一日食，我明日当来。空手而归，其妇

问曰：十二年作得何等物？答言：我得三十两金。即问：三十两金今在何所？答言：已在福田中种。妇言：何等福田？答言：施与众僧。妇便缚夫送官治罪，断事大官问以何事故？妇言：我夫狂痴，十二年作得三十两金，不怜愍妇儿，尽以与他人；依如官制，辄缚送来。大官问其夫：汝何以不供给妇儿，乃以与他？答言：我先世不行功德，今世贫穷，受诸辛苦；今世遭遇福田，若不种福，后世复贫，贫贫相续，无得脱时。我今欲顿舍贫穷，以是故，尽以金施众僧。大官是优婆塞，信佛清净。闻是语已，赞言：是为甚难！勤苦得此少物，尽以施僧，汝是善人！即脱身纓络及所乘马，并一聚落，以施贫人。而语之言：汝始施众僧，众僧未食，是为谷子未种，芽已得生，大果方在后耳！以是故，言难得之物尽用布施其福最多。

复次，有世间檀，有出世间檀；有圣人所称誉檀，有圣人所不称誉檀；有佛菩萨檀，有声闻檀。何等世间檀？凡夫人布施，亦圣人作有漏心布施，是名世间檀。

复次，有人言：凡夫人布施，是为世间檀。圣人虽有漏心布施，以结使断故，名出世间檀。何以故？是圣人得无作三昧故。

复次，世间檀者不净，出世间檀者清净。二种结使：一种属爱，一种属见。为二种结使所使，是为世间檀；无此二种结使，是为出世间檀。若三碍系心，是为世间檀，何以故？因缘诸法，实无吾我，而言我与彼取，是故名世间檀。

复次，我无定处，我以为彼，彼以为非，彼以为我，我以为非，以是不定故，无实我也。所施财者，从因缘合有，无有一法独可得者。如绢、如布，众缘合故成，除丝除缕，则无绢、布。诸法亦如是，一相无相，相常自空。人作想念，计以为有，颠倒不实，是为世间檀。心无三碍，实知法相，心不颠倒，是为出世间檀。出世间檀为圣人所称誉，世间檀圣人所不称誉。

复次，清净檀不杂诸垢，如诸法实相，是圣人所称誉，不清净，杂结使，颠倒心著，是圣人所不称誉。

复次，实相智慧和合布施，是圣人所称誉；若不尔者，圣人所不称誉。

复次，不为众生，亦不为知诸法实相故施，但求脱生、老、病、死，是为声闻檀。为一切众生故施，亦为知诸法实相故施，是为诸佛菩萨檀。于诸功德不能具足，但欲得少许分，是为声闻檀。一切诸功德欲具足满，是为诸佛菩萨檀。畏老、病、死故施，是为声闻檀。为助佛道，为化众生，不畏老、病、死，是为诸佛菩萨檀。是中应说菩萨本生经，如说阿婆陀那经中：昔阎浮提中有王，名婆罗婆。尔时，有婆罗门菩萨，名韦罗摩，是国王师，教王作转轮圣王法。韦罗摩财富无量，珍宝具足，作是思惟：人谓我为贵，财富无量，饶益众生，今正是时，应当大施。富贵虽乐，一切无常，五家所共，令人心散，轻躁不定，譬如猕猴不能暂住；人命逝速，疾于电灭，人身无常，众苦之藪，以是之故，应行布施。如是思惟已，自作手疏，普告阎浮提诸婆罗门，及一切出家人：愿各屈德，来集我舍，欲设大施。满十二岁，饭汁行船，以酪为池，米面为山，酥油为渠，衣服、饮食、卧具、汤药，皆令极妙，过十二岁，欲以布施：八万四千白象，犀甲金饰，络以名宝，建大金幢，四宝庄严。八万四千马，亦以犀甲金饰，四宝校络。八万四千车，皆以金、银、琉璃、玻璃、宝饰，覆以师子、虎豹之皮，若白剑婆罗宝幟杂饰，以为庄严。八万四千四宝床，杂色綉縵，种种茵蓐，柔软细滑，以为校饰：丹枕锦被，置床两头，妙衣盛服，皆亦备有。八万四千金钵盛满银粟，银钵盛金粟，琉璃钵盛玻璃粟，玻璃钵盛琉璃粟。八万四千乳牛，牛出乳一斛，金饰其甲角，衣以白毡。八万四千美女，端正福德，皆以白珠名宝纓络其身。略举其要，如是种种，不可胜记。尔时，婆罗婆王及八万四千小国王，并诸臣民豪杰长者，各以十万旧金钱，赠遗劝助，设此法祠。具足施已，释提婆那民来语韦罗摩菩萨，说此偈言：

天地难得物，能喜悦一切；汝今皆已得，为佛道布施！

尔时，净居诸天现身而赞，说此偈言：

开门大布施，汝所为者是；怜愍众生故，为之求佛道！

是时，诸天作是思惟：我当闭其金瓶，令水不下。所以者何？有施者，无福田故。是时，魔王语净居天：此诸婆罗门，皆出家持戒，清净入道，何以乃言无有福田？净居天言：是菩萨为佛道故布施，今此诸人皆是邪见，是故我言无有福田。魔王语天言：云何知是人为佛道故布施？是时，净居天化作婆罗门身，持金瓶，执金杖，至韦罗摩菩萨所，语言：汝大布施，难舍能舍，欲求何等？欲作转轮圣王，七宝千子王四天下耶？菩萨答言：不求此事！汝求释提婆那民，为八十那由他天女主耶？答言：不！汝求六欲天主耶？答言：不！汝求梵天王，主三千大千世界，为众生祖父耶？答言：不！汝欲何所求？是时，菩萨说此偈言：

我求无欲处，离生老病死，能度诸众生，求如是佛道！

化婆罗门问言：布施主！佛道难得，当大辛苦；汝心软串乐，必不能求，成办此道。如我先语转轮圣王，释提婆那民，六欲天王，梵天王，是易可得，不如求此！菩萨答言：汝听我一心誓：

假令热铁轮，在我头上转，一心求佛道，终不怀悔恨！

若使三恶道，人中无量苦，一心求佛道，终不为此转！

化婆罗门言：布施主！善哉！善哉！求佛如是。便赞偈言：

汝精进力大，慈愍于一切，智慧无挂碍，成佛在不久！

是时，天雨众华，供养菩萨。诸净居天闭瓶水者，即隐不现。菩萨是时至婆罗门上座前，以金瓶行水，水闭不下。众人疑怪！此种种大施，一切具足，布施主人功德亦大，今何以故瓶水不下？菩萨自念：此非他事，将无我心不清净耶？得无施物不具足乎？何以致此？自观祠经十六种书，清净无瑕。是时，诸天语菩萨言：汝莫疑悔！汝无不办！是诸婆罗门恶邪不净故也。即说偈言：

是人邪见网，烦恼破正智，离诸清净戒，唐苦堕异道！

以是故，水闭不下。如是语已，忽然不现。尔时，六欲天放种种光明，照诸众会，语菩萨而说偈言：

恶邪海中行，不顺汝正道，诸受施人中，无有如汝者！

说是语已，忽然不现。是时，菩萨闻说此偈，自念会中实自无有与我等者，水闭不下，其将为此？即说偈言：

若有十方天地中，诸有好人清净者，我今归命稽首礼！右手执瓶灌左手，
而自立愿我一人，应受如是大布施！

是时，瓶水涌在虚空，从上来下而灌其左手。是时，婆罗婆王见是感应，心生恭敬而说偈言：

大婆罗门主，清琉璃色水，从上流注下，来堕汝手中！

是时，大婆罗门众恭敬心生，合手作礼，归命菩萨。菩萨是时说此偈言：

今我所布施，不求三界福；为诸众生故，以用求佛道！

说此偈已，一切大地、山川、树木，皆六反震动。韦罗摩本谓此众应受供养故与，既知无堪受者，今以怜愍故，以所受物施之。如是种种檀本生因缘，是中应广说。是为外布施。云何名内布施？不惜身命，施诸众生。如本生因缘说：释迦文佛本为菩萨，为大国王时，世无佛、无法、无比丘僧，是王四出求索佛法，了不能得。时有一婆罗门言：我知佛偈，供养我者，当以与汝。王即问言：索何等供养？答曰：汝能就汝身上，破肉为灯炷供养我者，当以与汝，王心念言：我今此身危脆不净，世世受苦，不可复数，未曾为法，今始得用，甚不惜也！如是念已，唤旃陀罗，遍割身上以作灯炷，而以白毡缠肉，酥油灌之，一时遍烧，举身火然，乃与一偈。又复，释迦文佛本作一鸽，在雪山中。时大雨雪，有一人失道，穷厄辛苦，饥寒并至，命在须臾。鸽见此人，即飞求火，为其聚薪然之；又复以身投火，施此饥人。如是等头目、髓脑给施众生，种种本生因缘经，此中应广说。如是等种种，是名内布施。如是内、外布施无量，是名檀相。

释初品中檀波罗蜜法施

问曰：云何名法布施？答曰：有人言：常以好语，有所利益，是为法施。

复次，有人言：以诸佛语妙善之法，为人演说，是为法施。

复次，有人言：以三种法教人：一、修妒路，二、毗尼，三、阿毗昙，是为法施。

复次，有人言：以四种法藏教人：一、修妒路藏，二、毗尼藏，三、阿毗昙藏，四杂藏，是为法施。

复次，有人言：略说以二种法教人：一、声闻法，二、摩诃衍法，是为法施。

问曰：如提婆达、呵多等，亦以三藏、四藏、声闻法、摩诃衍法教人，而身入地狱，是事云何？答曰：提婆达邪见罪多，呵多妄语罪多，非是为道清净法施，但求名利恭敬供养。恶心罪故，提婆达生入地狱，呵多死堕恶道。

复次，非但言说名为法施，常以净心、善心以教一切，是名法施。譬如财施，不以善心，不名福德；法施亦尔，不以净心善思，则非法施。

复次，说法者，能以净心善思，赞叹三宝，开罪福门，示四真谛，教化众生，令入佛道，是为真净法施。

复次，略说法有二种：一者、不恼众生，善心慈愍，是为佛道因缘；二者、观知诸法真空，是为涅槃道因缘。在大众中兴愍哀心，说此二法，不为名闻利养恭敬，是为清净佛道法施。如说阿输伽王一日作八万佛图，虽未见道，于佛法中少有信乐，日日请诸比丘入宫供养，日日次第留法师说法。有一三藏年少法师，聪明端正，次应说法。在王边坐，口有异香，王甚疑怪，谓为不端，欲以香气动王宫人。语比丘言：口中何等？开口看之！即为开口，了无所有；与水令漱，香气如故。王问：大德！新有此香？旧有之耶？比丘答言：如此久有，非适今也。又问：有此久如？以偈答曰：

迦叶佛时，集此香法，如是久久，常若新出。

王言：大德！略说未解，为我广演！答曰：王当一心，善听我说：我昔于迦叶佛法中，作说法比丘。常在大众之中，欢喜演说迦叶世尊无量功德，诸法实相，无量法门，殷勤赞讲，教诲一切。自是以来，常有妙香从口中出，世世不绝，恒如今日。而说此偈：

草木诸华香，此香气超绝，能悦一切心，世世常不灭。

于时国王愧喜交集，白比丘言：未曾有也！说法功德，大果乃尔！比丘言：此名为华，未是果也。王言：其果云何？愿为演说！答言：果，略说有十，王谛听之！即为说偈：

大名闻端正，得乐及恭敬，威光如日明，为一切所爱，

辩才有大智，能尽一切结，苦灭得涅槃，如是名为十。

王言：大德！赞佛功德，云何而得如是果报？尔时，比丘以偈答曰：

赞佛诸功德，令一切普闻，以此果报故，而得大名誉。

赞佛实功德，令一切欢喜，以此功德故，世世常端正。

为人说罪福，令得安乐所，以此之功德，受乐常欢豫。

赞佛功德力，令一切心伏，以此功德故，常获恭敬报。

显现说法灯，照悟诸众生，以此之功德，威光如日曜。

种种赞佛德，能悦于一切，以此功德故，常为人所爱。

巧言赞佛德，无量无穷已，以此功德故，辩才不可尽。

赞佛诸妙法，一切无过者，以此功德故，大智慧清净。

赞佛功德时，令人烦恼薄，以此功德故，结尽诸垢灭。

二种结尽故，涅槃身已毕，譬如澍大雨，火灭无余热。

重告王言：若有未悟，今是问时，当以智箭破汝疑军。王白法师：我心悦悟，无所疑也。大德福人，善能赞佛。如是等种种因缘，说法度人，名为法施。

问曰：财施、法施，何等为胜？答曰：如佛所言：二施之中，法施为胜。所以者何？财施果报，在欲界中；法施果报，或在三界，或出三界。

复次，财施有量，法施无量；财施有尽，法施无尽，譬如以薪益火，其明转多。

复次，财施之报，净少垢多；法施之报，垢少净多。

复次，若作大施，必待众力；法施出心，不待他也。

复次，财施能令四大诸根增长；法施能令无漏根、力、觉、道具足。

复次，财施之法，有佛无佛，世间常有；如法施者，唯有佛世乃当有耳。是故当知法施甚难！云何为难？乃至有相辟支佛不能说法，直行乞食，飞腾变化而以度人。

复次，从法施中能出生财施，及诸声闻、辟支佛、菩萨及佛。复次，法施能分别诸法：有漏、无漏法，色法、无色法，有为、无为法，善、不善、无记法，常法、无常法，有法、无法。一切诸法实相清净，不可破不可坏。如是等法，略说则八万四千法藏，广说则无量。如是等种种，皆从法施分别了知。以是故，法施为胜。是二施和合，名为檀行。是二施愿求作佛，则能令人得至佛道，何况其余？

问曰：四种舍，名为檀：所谓财舍、法舍、无畏舍、烦恼舍。此中何以不说二种舍？答曰：无畏舍与尸罗无别，故不说。有般若故，不说烦恼舍。若不说六波罗蜜，则应具说四舍。

大智度论卷第十二

大智度论卷第十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中檀波罗蜜法施之余

问曰：云何名檀波罗蜜？答曰：檀义如上说。波罗（此言彼岸）蜜（此言到），是名渡布施河，得到彼岸。

问曰：云何名不到彼岸？答曰：譬如渡河未到而还，名为不到彼岸。如舍利弗于六十劫中行菩萨道，欲渡布施河。时有乞人来乞其眼，舍利弗言：眼无所住，何以索之？若须我身及财物者，当以相与！答言：不须汝身及以财物，唯欲得眼。若汝实行檀者，以眼见与！尔时，舍利弗出一眼与之。乞者得眼，于舍利弗前嗅之嫌臭，唾而弃地，又以脚踏。舍利弗思惟言：如此弊人等，难可度也！眼实无用而强索之，既得而弃，又以脚踏，何弊之甚！如此人辈，不可度也。不如自调，早脱生死。思惟是已，于菩萨道退，回向小乘，是名不到彼岸。若能直进不退，成办佛道，名到彼岸。

复次，于事成办，亦名到彼岸。（天竺俗法凡造事成办皆言到彼岸）

复次，此岸名悭贪，檀名河中，彼岸名佛道。

复次，有无见名此岸，破有无见智慧名彼岸，勤修布施是名河中。

复次，檀有二种：一者、魔檀，二者、佛檀。若为结使贼所夺，忧恼怖畏，是为魔檀，名曰此岸。若有清净布施，无结使贼，无所怖畏，得至佛道，是为佛檀，名曰到彼岸，是为波罗蜜。如佛说毒蛇喻经中：有人得罪于王，王令掌护一筐，筐中有四毒蛇。王敕罪人，令看视养育。此人思惟：四蛇难近，近则害人，一犹叵养，而况于四？便弃筐而走，王令五人拔刀追之。复有一人，口言附顺，心欲中伤，而语之言：养之以理，此亦无苦！其人觉之，驰走逃命，至一空聚。有一善人，方便语之：此聚虽空，是贼所止处，汝今住此，必为贼害，慎勿住也！于是复去，至一大河，河之彼岸，即是异国。其国安乐，坦然清净，无诸患难。于是集众草木，缚以为[木+伐]，进以手足，竭力求渡，既到彼岸，安乐无患。王者魔王，筐者人身，四毒蛇者四大，五拔刀贼者五阴，一人口善心恶者是染著，空聚是六情，贼是六尘，一人愍而语之是为善师，大河是爱，[木+伐]是八正道，手足勤渡是精进，此岸是世间，彼岸是涅槃，度者漏尽阿罗汉。菩萨法中亦如是，若施有三碍：我与，彼受，所施者财。是为堕魔境界，未离众难。如菩萨布施，三种清净无碍，为诸佛所赞，是名到彼岸。此六波罗蜜，能令人度悭贪等烦恼染著大海，到于彼岸，以是故名波罗蜜。

问曰：阿罗汉、辟支佛亦能到彼岸，何以不名波罗蜜？答曰：阿罗汉、辟支佛渡彼岸，与佛渡彼岸，名同而实异。彼以生死为此岸，涅槃为彼岸，而不能度檀之彼岸。所以者何？不能以一切物、一切时、一切种布施；设能布施，亦无大心，或以无记心，或有漏善心；或无漏心施，无大悲心，不能为一切众生施。菩萨施者，知布施不生不灭，无漏无为，如涅槃相，为一切众生故施，是

名檀波罗蜜。

复次，有人言：一切物、一切种内外物，尽以布施，不求果报；如是布施，名檀波罗蜜。

复次，不可尽故，名檀波罗蜜。所以者何？知所施物毕竟空，如涅槃相；以是心施众生，是故施报不可尽，名檀波罗蜜。如五通仙人，以好宝物，藏著石中。欲护此宝，磨金刚涂之，令不可破。菩萨布施亦复如是，以涅槃实相智慧磨涂布施，令不可尽。

复次，菩萨为一切众生故布施，众生数不可尽故，布施亦不可尽。

复次，菩萨为佛法布施，佛法无量无边，布施亦无量无边。以是故，阿罗汉、辟支佛，虽俱到彼岸，不名波罗蜜。

问曰：云何名具足满？答曰：如先说，菩萨能一切布施，内外大小，多少粗细，著不著，用不用，如是等种种物，一切能舍，心无所惜。等与一切众生；不作是观：大人应与，小人不应与；出家人应与，不出家人不应与；人应与，禽兽不应与。于一切众生平等心施，施不求报，又得施实相，是名具足满。亦不观时，无昼无夜，无冬无夏，无吉无衰，一切时常等施；心无悔惜，乃至头目髓脑，施而无吝，是为具足满。

复次，有人言：菩萨从初发心，乃至菩提树下三十四心，于是中间，名为布施具足满。

复次，七住菩萨得一切诸法实相智慧，是时，庄严佛土，教化众生，供养诸佛，得大神通。能分一身作无数身，一一身皆雨七宝、华香、幡盖，化作大灯如须弥山，供养十方佛及菩萨僧；复以妙音赞颂佛德，礼拜供养，恭敬将迎。

复次，是菩萨于一切十方无量饿鬼国中，雨种种饮食、衣被，令其充满；得满足已，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复至畜生道中，令其自善，无相害意，除其畏怖，随其所需，各令充足；得满足已，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。于地狱无量苦中，能令地狱火灭汤冷，罪息心善，除其饥渴，得生天上、人中；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若十方人，贫穷者给之以财，富贵者施以异味异色，令其欢喜；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若至欲天中，令其除却天上欲乐，施以妙宝法乐，令其欢喜；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若至色天中，除其乐著，以菩萨禅法而娱乐之；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。如是乃至十住，是名檀波罗蜜具足满。

复次，菩萨有二种身：一者，结业生身，二者法身。是二种身中，檀波罗蜜满，是名具足檀波罗蜜。

问曰：云何名结业生身檀波罗蜜满？答曰：未得法身，结使未尽，能以一切宝物，头目、髓脑，国财、妻子，内外所有，尽以布施，心不动转。如须提犁擎太子，（秦言好爱）以其二子布施婆罗门，次以妻施，其心不转。又如萨婆达王，（秦言一切施）为敌国所灭，身窜穷林。见有远国婆罗门来，欲从己乞。自以国破家亡，一身藏窜，愍其辛苦，故从远来而无所求。语婆罗门言：我是萨婆达王，新王募人，求我甚重。即时自缚以身施之，送与新王，大得财物。亦如月光太子，出行游观。痴人见之要车，白言：我身重病，辛苦懊恼，太子嬉游，独自欢耶？大慈愍念，愿见救疗！太子闻之，以问诸医。医言：当须从生长大无嗔之人骨髓，涂而饮之，如是可愈。太子念言：

设有此人，贪生惜寿，何可得耶？自除我身，无可得处。即命旃陀罗，令除身肉。破骨出髓以涂病人，以血饮之。如是等种种，身及妻子，施而无吝，如弃草木。观所施物，知从缘有，推求其实，都无所得，一切清净，如涅槃相，乃至得无生法忍，是为结业生身行檀波罗蜜满。云何法身菩萨行檀波罗蜜满？菩萨末后肉身得无生法忍，舍肉身得法身。于十方六道中，变身应适以化众生，种种珍宝、衣服、饮食，给施一切。又以头目、髓脑，国财、妻子，内外所有，尽以布施。譬如释迦文佛，曾为六牙白象。猎者伺便，以毒箭射之。诸象竞至，欲来蹈杀猎者。白象以身捍之，拥护其人，愍之如子，喻遣群象。徐问猎人：何故射我？答曰：我须汝牙！即时以六牙内石孔中，血肉俱出，以鼻举牙，授与猎者。虽曰象身，用心如是，当知此象非畜生行报。阿罗汉法中，都无此心，当知此为法身菩萨。有时阎浮提人，不知礼敬耆旧有德，以言化之，未可得度。是时菩萨自变其身，作迦频伽罗鸟。是鸟有二亲友：一者、大象，二者、猕猴，共在必钵罗树下住。自相问言：我等不知谁应为大？象言：我昔见此树在我腹下，今大如是。以此推之，我应为长！猴言：我曾蹲地，手挽树头。以此推之，我应为长！鸟言：我于必钵罗林中，食此树果，子随粪出，此树得生。以是推之，我应最大！象复说言：先生宿旧，礼应供养！即时大象背负猕猴，鸟在猴上，周游而行。一切禽兽见而问之：何以如此？答曰：以此恭敬供养长老！禽兽受化，皆行礼敬，不侵民田，不害物命。众人疑怪，一切禽兽不复为害。猎师入林，见象负猕猴，复（「复」字上应补一「猴」字）戴鸟，行敬化物，物皆修善。传告国人，人各庆曰：时将太平，鸟兽而仁！人亦效之，皆行礼敬。自古及今，化流万世，当知是为法身菩萨。

复次，法身菩萨，一时之顷，化作无央数身，供养十方诸佛；一时能化无量财宝，给足众生；能随一切上中下声，一时之顷，普为说法；乃至坐佛树下。如是等种种，名为法身菩萨行檀波罗蜜满。

复次，檀有三种：一者、物施，二者、供养恭敬施，三者、法施。云何物施？珍宝、衣食，头目、髓脑；如是等一切内、外所有，尽以布施，是名物施。恭敬施者，信心清净，恭敬礼拜，将送迎逆，赞绕供养；如是等种种，名为恭敬施。法施者，为道德故，语言论议，诵读讲说，除疑问答，授人五戒；如是等种种，为佛道故施，是名法施。是三种施满，是名檀波罗蜜满。

复次，三事因缘生檀：一者、信心清净，二者、财物，三者、福田。心有三种：若怜愍，若恭敬，若怜愍恭敬。施贫穷下贱及诸畜生，是为怜愍施；施佛及诸法身菩萨等，是为恭敬施；施诸老病贫乏阿罗汉、辟支佛，是为恭敬怜愍施。施物清净，非盗非劫，以时而施，不求名誉，不求利养。或时从心大得福德，或从福田大得功德，或从妙物大得功德。第一从心，如四等心，念佛三昧，以身施虎，如是名从心大得功德。福田有二种：一者、怜愍福田，二者、恭敬福田。怜愍福田，能生怜愍心；恭敬福田，能生恭敬心。如阿输伽王（此言无忧）以土上佛。

复次，物施中，如一女人，酒醉没心，以七宝缨络布施迦叶佛塔，以福德故，生三十三天。如是种种，名为物施。

问曰：檀名舍财，何以言具足无所舍法？答曰：檀有二种：一者、出世间，二者、不出世间。今说出世间檀无相，无相故无所舍，是故言具足无所舍法。

复次，财物不可得故，名为无所舍。是物未来、过去空，现在分别，无一定法，以是故言无所舍。

复次，行者舍财时，心念此施大有功德，倚是而生憍慢爱结等。以是故言无所舍，以无所舍故无憍慢，无憍慢故爱结等不生。

复次，施者，有二种：一者、世间人，二者、出世间人。世间人能舍财，不能舍施；出世间人能舍财，能舍施。何以故？以财物、施心，俱不可得故。以是故言具足无所舍法。

复次，檀波罗蜜中，言财、施、受者，三事不可得。

问曰：三事和合，故名为檀。今言三事不可得，云何名檀波罗蜜具足满？今有财、有施、有受者，云何三事不可得？如所施毡实有，何以故？毡有名，则有毡法，若无毡法，亦无毡名；以有名故，应实有毡。

复次，毡有长、有短，粗、细、白、黑、黄、赤，有因有缘，有作有破；有果报，随法生心。十尺为长，五尺为短；缕大为粗，缕小为细；随染有色；有缕为因，织具为缘，是因缘和合故为毡。人成为作，人坏为破；御寒暑，蔽身体，名果报。人得之大喜，失之大忧。以之施故，得福助道；若盗若劫，戮之都市，死入地狱。如是等种种因缘故，知有此毡，是名毡法，云何言施物不可得？答曰：汝言有名故有，是事不然。何以知之？名有二种：有实、有不实。不实名，如有一草名株利，株利（此言贼）草亦不盗不劫，实非贼而名为贼。又如兔角、龟毛，亦但有名而无实。毡虽不如兔角、龟毛无，然因缘会故有，因缘散故无；如林、如军，是皆有名而无实。譬如木人，虽有人名，不应求其人法。毡中虽有名，亦不应求毡真实。毡能生人心念因缘，得之便喜，失之便忧，是为念因缘。心生有二因缘：有从实而生，有从不实而生。如梦中所见，如水中月，如夜见机树谓为人，如是名从不实中能令心生。是缘不定，不应言心生有故便是有。若心生因缘故有，更不应求实有。如眼见水中月，心生谓是月，若从心便是月者，则无复真月。

复次，有，三种：一者、相待有，二者、假名有，三者、法有。相待者，如长短、彼此等，实无长短，亦无彼此，以相待故有名。长因短有，短亦因长；彼亦因此，此亦因彼；若在物东，则以为西，在西则以为东；一物未异而有东、西之别，此皆有名而无实也。如是等，名为相待有，是中无实法，不如色、香、味、触等。假名有者，如酪有色、香、味、触，四事因缘合故，假名为酪。虽有，不同因缘故有；虽无，亦不如兔角、龟毛无；但以因缘合故，假名有酪；毡亦如是。复次，有极微色、香、味、触，故有毛分，毛分因缘故有毛，毛因缘故有毳，毳因缘故有缕，缕因缘故有毡，毡因缘故有衣。若无极微色、香、味、触因缘，亦无毛分，毛分无故亦无毛，毛无故亦无毳，毳无故亦无缕，缕无故亦无毡，毡无故亦无衣。

问曰：亦不必一切物皆从因缘和合故有，如微尘至细故无分，无分故无和合。毡粗故可破，微尘中无分，云何可破？答曰：至微无实，强为之名。何以故？粗细相待，因粗故有细，是细复应有细。

复次，若有极微色，则有十方分；若有十方分，是不名为极微；若无十方分，则不名为色。

复次，若有极微，则应有虚空分齐；若有分者，则不名极微。

复次，若有极微，是中有色、香、味、触作分，色、香、味、触作分，是不名极微。以是推求，微尘则不可得。如经言：色若粗若细，若内若外，总而观之，无常无我。不言有微尘，是名分破空。复有观空：是毡随心，如坐禅人观毡或作地，或作水，或作火，或作风，或青，或黄，或

白，或赤，或都空，如十一切入观。如佛在耆闍崛山中，与比丘僧俱，入王舍城。道中见大木，佛于木上敷尼师坛坐，告诸比丘：若比丘入禅，心得自在，能令大木作地，即成实地。何以故？是木中有地分故。如是水、火、风、金、银种种宝物即皆成实。何以故？是木中皆有其分。

复次，如一美色，淫人见之以为净妙，心生染著；不净观人视之，种种恶露，无一净处；等妇见之，妒嗔增恶，目不欲见，以为不净。淫人观之为乐，妒人观之为苦，净行人观之得道，无豫之人观之，无所适莫，如见土木。若此美色实净，四种人观，皆应见净；若实不净，四种人观，皆应不净。以是故知，好丑在心，外无定也。观空亦如是。

复次，是毡中有十八空相故，观之便空，空故不可得。如是种种因缘财物空，决定不可得。云何施人不可得？如毡因缘和合故有，分分推之，毡不可得。施者亦如是，四大围虚空，名为身，是身识动作来往坐起，假名为人。分分求之，亦不可得。

复次，一切众、界、入中，我不可得，我不可得故，施人不可得。何以故？我，有种种名字：人、天、男、女，施人、受人，受苦人、受乐人，畜生等；是但有名，而实法不可得。

问曰：若施者不可得，云何有菩萨行檀波罗蜜？答曰：因缘和合故有名字，如屋、如车，实法不可得。

问曰：云何我不可得？答曰：如上我闻一时中已说，今当更说。佛说六识：眼识及眼识相应法，共缘色，不缘屋舍、城郭种种诸名。耳、鼻、舌、身识，亦如是。意识及意识相应法，知眼、知色、知眼识，乃至知意、知法、知意识。是识所缘法，皆空无我。生灭故，不自在故。无为法中亦不计我，苦乐不受故。是中若强有我法，应当有第七识识我；而今不尔，以是故知无我。

问曰：何以说无我？一切人各各自身中生计我，不于他身中生我；若自身中无我，而妄见为我者，他身无我，亦应于他身而妄见为我。

复次，若内无我，色识念念生灭，云何分别知是色青、黄、赤、白？

复次，若无我，今现在人识，新新生灭，身命断时亦尽，诸行罪福，谁随谁受？谁受苦乐？谁解脱者？如是种种因缘故知有我。答曰：此俱有难！若于他身生计我者，复当言何以不自身中生计我？

复次，五众因缘生故空无我，从无明因缘生二十身见，是我见，自于五阴相续生。以从此五众缘生故，即计此五众为我，不在他身，以其习故。

复次，若有神者，可有彼我，汝神有无未了，而问彼我！其犹人问兔角，答似马角。马角若实有，可以证兔角，马角犹尚未了，而欲以证兔角。

复次，自于身生我故，便自谓有神。汝言神遍，亦应计他身为我。以是故，不应言自身中生计我心，于他身不生，故知有神。

复次，有人于他物中我心生，如外道坐禅人，用地一切入观时，见地则是我，我则是地，水、火、风、空，亦如是。颠倒故，于他身中亦计我。

复次，有时于他身生我，如有一人，受使远行，独宿空舍。夜中有鬼担一死人来著其前，复有一鬼逐来，嗔骂前鬼：是死人是我物，汝何以担来？先鬼言：是我物，我自持来。后鬼言：是死人实我担来！二鬼各捉一手争之。前鬼言：此中有人可问。后鬼即问：是死人谁担来？是人思惟：此二鬼力大，若实语亦当死，若妄语亦当死，俱不免死，何为妄语？言：前鬼担来。后鬼大嗔，捉人手拔出著地，前鬼取死人一臂附之即著。如是两臂、两脚、头、胁，举身皆易。于是二鬼共食所易人身，拭口而去。其人思惟：我父母生身，眼见二鬼食尽，今我此身尽是他肉。我今定有身耶？为无身耶？若以为有，尽是他身；若以为无，今现有身。如是思惟，其心迷闷，譬如狂人。明朝寻路而去，到前国土，见有佛塔众僧，不论余事，但问己身为有为无？诸比丘问：汝是何人？答言：我亦不自知是人非人？即为众僧广说上事。诸比丘言：此人自知无我，易可得度。而语之言：汝身从本已来，恒自无我，非适今也。但以四大和合故，计为我身，如汝本身，与今无异。诸比丘度之为道，断诸烦恼，即得阿罗汉。是为有时他身亦计为我。不可以有彼此故，谓有神。

复次，是神实性，决定不可得。若常相、非常相，自在相、不自在相，作相、不作相，色相、非色相，如是等种种皆不可得。若有相则有法，无相则无法，神今无相，则知无神。若神是常，不应有杀罪。何以故？身可杀，非常故；神不可杀，常故。

问曰：神虽常故不可杀，但杀身则有杀罪。答曰：若杀身有杀罪者，毗尼中言：自杀无杀罪，罪福从恼他、益他生，非自供养身、自杀身故有罪有福。以是故毗尼中言：自杀身无杀罪，有愚痴、贪欲、嗔恚之咎。若神常者，不应死，不应生。何以故？汝等法神常，一切遍满五道中，云何有死生？死名此处失，生名彼处出。以是故，不得言神常。若神常者，亦应不受苦乐。何以故？苦来则忧，乐至则喜，若为忧喜所变者，则非常也，若常应如虚空，雨不能湿，热不能干，亦无今世、后世，不应有后世生，今世死。若神常者，则常有我见，不应得涅槃。若神常者，则无起无灭，不应有忘失；以其无神，识无常故，有忘有失，是故神非常也！如是等种种因缘，可知神非常相。若神无常相者，亦无罪无福。若身无常，神亦无常，二事俱灭，则堕断灭边。堕断灭，则无到后世受罪福者。若断灭，则得涅槃不须断结，亦不用后世罪福因缘。如是等种种因缘，可知神非无常。若神自在相、作相者，则应随所欲得皆得；今所欲更不得，非所欲更得。若神自在，亦不应有作恶行，堕畜生恶道中。

复次，一切众生皆不乐苦，谁当好乐而更得苦？以是故，知神不自在，亦不自作。又如人畏罪故，自强行善，若自在者，何以畏罪而自强修福？又诸众生不得如意，常为烦恼爱缚所牵。如是等种种因缘，知神不自在，不自作。若神不自在、不自作者，是为无神相，汝言我者，即是识，更无异事。

复次，若不作者，云何阎罗王问罪人：谁使汝作此罪者？罪人答言：是我自作。以是故，知非不自作。若神色相者，是事不然。何以故？一切色无常故。

问曰：人云何言色是我相？答曰：有人言：神在心中，微细如芥子，清净名为净色身。更有人言如麦，有言如豆，有言半寸，有言一寸。初受身时，最在前受，譬如像骨；及其成身，如像已庄。有言：大小随人身，死坏时，此亦前出。如此事，皆不尔也！何以故？一切色，四大所造，因缘生故无常。若神是色，色无常，神亦无常。若无常者，如上所说。

问曰：身有二种：粗身及细身。粗身无常，细身是神，世世常去入五道中。答曰：此细身不可得。若有细身，应有处所可得，如五藏、四体一一处中求，皆不可得。

问曰：此细身微细，初死时已去，若活时则不可得求，汝云何能见？又此细身，非五情能见能知，唯有神通圣人，乃能得见。答曰：若尔者，与无无异。如人死时，舍此生阴，入中阴中。是时，今世身灭，受中阴身，此无前后，灭时即生。譬如蜡印印泥，泥中受印，印即时坏，成坏一时，亦无前后。是时，受中阴中有，舍此中阴，受生阴有。汝言细身，即此中阴，中阴身无出无入。譬如然灯，生灭相续，不常不断。佛言：一切色众，若过去、未来、现在，若内、若外，若粗、若细，皆悉无常。汝神微细色者，亦应无常断灭。如是等种种因缘，可知非色相。神非无色相，无色者，四众及无为。四众无常故，不自在故，属因缘故，不应是神。三无为中，不计有神，无所受故。如是等种种因缘，知神非无色相。如是天地间，若内若外，三世十方，求神不可得。但十二入和合生六识，三事和合名触，触生受、想、思等心数法。是法中，无明力故身见生，身见生故谓有神。是身见，见苦谛，苦法智及苦比智则断，断时则不见有神。汝先言，若内无神，色识念念生灭，云何分别知色青、黄、赤、白？汝若有神，亦不能独知，要依眼识故能知。若尔者，神无用也。眼识知色，色生灭，相似生，相似灭，然后心中有法生，名为念。是念相有为法，虽灭过去而能知。如圣人智慧力，能知未来世事。念念亦如是，能知过去法。若前眼识灭，生后眼识，后眼识转利有力。色虽暂有不住，以念力利故能知。以是事故，虽念念生灭无常，能分别知色。又汝言今现在人识新新生灭，身命断时亦尽，诸行罪福，谁随谁受？谁受苦乐？谁解脱者？今当答汝：今未得实道，是人诸烦恼覆心，作生因缘业，死时次第相续五阴生。譬如一灯，更然一灯。又如谷子生，有三因缘：地、水、种子。后世身生，亦复如是。有身，有漏业，有结使，三事故后身生。是中身、业、因缘，不可断，不可破，但诸结使可断。结使断时，虽有残身、残业，可得解脱。如有谷子、有地，无水故不生。如是虽有身、有业，无爱结水润则不生。是名虽无神，亦名得解脱。无明故缚，智慧故解，则神无用。

复次，是名色和合，假名为人。是人为诸结所系，得无漏智慧爪，解此诸结，是时，名人得解脱。如绳结、绳解，绳即是结，结无异法，世界中说结绳、解绳。名色亦如是，名色二法和合，假名为人。是结使与名色不异，但名为名色结，名色解。受罪福亦如是，虽无一法为人空，名色故受罪福果，而人得名。譬如车载物，一一推之，竟无车实，然车受载物之名。人受罪福亦如是，名色受罪福，而人受其名。受苦乐亦如是。如是种种因缘，神不可得。神即是施者，受者亦如是。汝以神为人，以是故，施人不可得，受人不可得。如是种种因缘，是名财物、施人、受人不可得。

问曰：若诸佛但说如实法相于诸法，无所破、无所灭、无所生、无所作，何以故言三事破析不可得？答曰：如凡夫人见施人，见受人，见财物，是为颠倒妄见，生世间受乐，福尽转还。是故佛欲令菩萨行实道，得实果报，实果报则是佛道。佛为破妄见故，言三事不可得，实无所破。何以故？诸法从本已来，毕竟空故。如是等种种无量因缘，不可得故，名为檀波罗蜜具足满。

复次，若菩萨行檀波罗蜜，能生六波罗蜜，是时，名为檀波罗蜜具足满。云何布施生檀波罗蜜？檀有上、中、下：从下生中，从中生上。若以饮食粗物，软心布施，是名为下；习施转增，能以衣服宝物布施，是为从下生中；施心转增，无所爱惜，能以头目血肉，国财妻子，尽用布施，是为从中生上。如释迦牟尼佛初发心时，作大国王，名曰光明，求索佛道，少多布施。转受后身作陶师，能以澡浴之具及石蜜浆，布施异释迦牟尼佛及比丘僧。其后转身作大长者女，以灯供养憍陈若佛。如是等种种，名为菩萨下布施。如释迦文尼佛本身作长者子，以衣布施大音声佛；佛灭度后，起九十塔。后更转身作大国王，以七宝盖供养师子佛。后复受身作大长者，供养妙因佛上好房舍及七宝妙华。如是等种种，名为菩萨中布施。如释迦文尼佛本身作仙人，见憍陈若佛端正殊妙，便从高山上自投佛前，其身安隐，在一面立。又如众生喜见菩萨，以身为灯，供养日月光德佛。如是等

种种，不惜身命，供养诸佛，是为菩萨上布施。是名菩萨三种布施。若有初发佛心，布施众生，亦复如是；初以饮食布施，施心转增，能以身肉与之。先以种种好浆布施，后心转增，能以身血与之。先以纸墨经书布施，及以衣服、饮食、四种供养，供养法师，后得法身，为无量众生说种种法，而为法施。如是等种种，从檀波罗蜜中生檀波罗蜜。

云何菩萨布施生尸波罗蜜？菩萨思惟：众生不知布施，后世贫穷。以贫穷故，劫盗心生，以劫盗故，而有杀害。以贫穷故，不足于色，色不足故而行邪淫。又以贫故，为人下贱，下贱畏怖而生妄语。如是等贫穷因缘故，行十不善道。若行布施，生有财物，有财物故，不为非法。何以故？五欲充足，无所乏短故。如提婆达本生曾为一蛇，与一虾蟆、一龟，在一池中，共结亲友。其后池水竭尽，饥穷困乏，无所控告。时蛇遣龟以呼虾蟆，虾蟆说偈遣龟言：

若遭贫穷失本心，不惟本义食为先。汝持我声以语蛇，虾蟆终不到汝边！

若修布施，后生有福，无所短乏，则能持戒，无此众恶，是为布施能生尸罗波罗蜜。

复次，布施时，能令破戒诸结使薄，益持戒心，令得坚固；是为布施因缘增益于戒。

复次，菩萨布施，常于受者生慈悲心，不著于财，自物不惜，何况劫盗？慈悲受者，何有杀意？如是等能遮破戒，是为布施生戒。若能布施以破慳心，然后持戒、忍辱等，易可得行。如文殊师利，在昔过去久远劫时，曾为比丘，入城乞食，得满钵百味欢喜丸。城中一小儿，追而从乞，不即与之，乃至佛图。手捉二丸而要之言：汝若能自食一丸，以一丸施僧者，当以施汝！即相然可，以一欢喜丸布施众僧，然后于文殊师利许受戒，发心作佛。如是布施，能令受戒发心作佛，是为布施生尸罗波罗蜜。

复次，布施之报，得四事供养，好国善师，无所乏少，故能持戒。又布施之报，其心调柔，心调柔故，能生持戒，能生持戒故，从不善法中能自制心。如是种种因缘，从布施生尸罗波罗蜜。

云何布施生羸提波罗蜜？菩萨布施时，受者逆骂，若大求索，若不时索，或不应索而索。是时，菩萨自思惟言：我今布施，欲求佛道，亦无有人使我布施。我自为故，云何生嗔？如是思惟已，而行忍辱，是名布施生羸提波罗蜜。

复次，菩萨布施时，若受者嗔恼，便自思惟：我今布施内外财物，难舍能舍，何况空声而不能忍？若我不忍，所可布施则为不净。譬如白象，入池澡浴，出已还复以土坌身；布施不忍，亦复如是。如是思惟已，行于忍辱。如是等种种布施因缘，生羸提波罗蜜。

云何布施生毗黎耶波罗蜜？菩萨布施时，常行精进。何以故？菩萨初发心时，功德未大，尔时，欲行二施，充满一切众生之愿。以物不足故，勤求财法，以给足之。如释迦文尼佛本身，作大医王，疗一切病，不求名利，为怜愍众生故。病者甚多，力不周救，忧念一切而不从心，懊恼而死，即生忉利天上。自思惟言：我今生天，但食福报，无所长益。即自方便，自取灭身，舍此天寿，生娑伽陀龙王宫中为龙太子。其身长大，父母爱重，欲自取死，就金翅鸟王，鸟即取此龙子于舍摩利树上吞之。父母号啕，啼哭懊恼。龙子既死，生阎浮提中为大国王太子，名曰能施。生而能言，问诸左右：今此国中有何等物，尽皆持来以用布施！众人怖畏，皆舍之走。其母怜爱，独自守之。语其母言：我非罗刹，众人何以故走？我本宿命常好布施，我为一切人之檀越。母闻其言，以语众人，众人即还。母好养育，及年长大，自身所有，尽以施尽；至父王所，索物布施，父与其

分，复以施尽。见阎浮提人贫穷辛苦，思惟给施而财物不足，便自啼泣，问诸人言：作何方便，当令一切满足于财？诸宿人言：我等曾闻有如意宝珠，若得此珠，则能随心所索，无不必得。菩萨闻是语已，白其父母：欲入大海求龙王头上如意宝珠。父母报言：我唯有汝一儿耳，若入大海，众难难度。一旦失汝，我等亦当何用活为？不须去也！我今藏中犹亦有物，当以给汝！儿言：藏中有限，我意无量。我欲以财充满一切，令无乏短，愿见听许，得遂本心，使阎浮提人一切充足！父母知其志大，不敢制之，遂放令去。是时，五百贾客，以其福德大人，皆乐随从；知其行日，集海道口。菩萨先闻娑伽陀龙王头上有如意宝珠，问众人言：谁知水道，至彼龙宫？有一盲人名陀舍，曾以七反入大海中，具知海道。菩萨即命共行。答言：我年既老，两目失明，曾虽数入，今不能去！菩萨言：我今此行，不自为身，普为一切求如意宝珠，欲给足众生令身无乏：次以道法因缘而教化之。汝是智人，何得辞耶？我愿得成，岂非汝力！陀舍闻其要言，欣然同怀，语菩萨言：我今共汝俱入大海，我必不全，汝当安我尸骸，著大海之中金沙洲上。行事都集，断第七绳，船去如驰，到众宝渚。众贾竞取七宝，各各已足。语菩萨言：何以不取？菩萨报言：我所求者，如意宝珠。此有尽物，我不须也。汝等各当知足知量，无令船重，不自免也！是时，众贾白菩萨言：大德！为我咒愿，令得安隐！于是辞去。陀舍是时语菩萨言：别留艇舟，当随是别道而去。待风七日，搏海南岸，至一险处，当有绝崖，枣林枝皆覆水。大风吹船，船当摧覆！汝当仰攀枣枝，可以自济。我身无目，于此当死。过此隘岸，当有金沙洲，可以我身置此沙中，金沙清净，是我愿也！即如其言，风至而去。既到绝岸，如陀舍语。菩萨仰攀枣枝，得以自免。置陀舍尸，安厝金地，于是独去。如其先教，深水中浮七日；齐咽水中行七日；齐腰水中行七日；齐膝水中行七日；涂泥中行七日。见好莲华，鲜洁柔软。自思惟言：此华软脆，当入虚空三昧自轻其身。行莲华上七日，见诸毒蛇，念言：含毒之虫，甚可畏也！即入慈心三昧，行毒蛇头上七日，蛇皆擎头授与菩萨，令蹈上而过。过此难已，见有七重宝城，有七重堑，堑中皆满毒蛇，有二大龙守门。龙见菩萨形容端正，相好严仪，能度众难得来至此。念言：此非凡夫，必是菩萨大功德人！即听令前，径得入宫。龙王夫妇丧儿未久，犹故哀泣。见菩萨来，龙王妇有神通，知是其子，两乳流出。命之令坐，而问之言：汝是我子，舍我命终，生在何处？菩萨亦自识宿命，知是父母，而答母言：我生阎浮提上，为大国王太子。怜愍贫人，饥寒勤苦，不得自在，故来至此，欲求如意宝珠！母言：汝父头上有此宝珠，以为首饰，难可得也！必当将汝入诸宝藏，随汝所欲，必欲与汝。汝当报言：其余杂宝，我不须也，唯欲大王头上宝珠；若见怜愍，愿以与我；如此可得。即往见父，父大悲喜，欣庆无量。愍念其子，远涉艰难，乃来至此；指示妙宝，随意与汝，须者取之。菩萨言：我从远来，愿见大王，求王头上如意宝珠；若见怜愍，当以与我，若不见与，不须余物！龙王报言：我唯有一珠，常为首饰，阎浮提人薄福下贱，不应见也！菩萨白言：我以此故，远涉艰难，冒死远来，为阎浮提人薄福贫贱，欲以如意宝珠济其所愿，然后以佛道因缘而教化之！龙王与珠而要之言：今以此珠与汝，汝既去世，当以还我！答言：敬如王言！菩萨得珠，飞腾虚空，如屈申臂顷，到阎浮提。人王父母见儿吉还，欢悦踊跃，抱而问言：汝得何物？答言：得如意宝珠。问言：今在何许？白言：在此衣角里中。父母言：何其太小？白言：在其神德，不在大也。白父母言：当敕城中内外，扫洒烧香，悬缯幡盖，持斋受戒。明日清旦，以长木为表，以珠著上。菩萨是时自立誓愿：若我当成佛道、度脱一切者，珠当如我意愿，出一切宝物，随人所须，尽皆备有！是时，阴云普遍，雨种种宝物，衣服、饮食、卧具、汤药，人之所须，一切具足。至其命尽，常尔不绝。如是等，名为菩萨布施生精进波罗蜜。

云何菩萨布施生禅波罗蜜？菩萨布施时，能除慳贪。除慳贪已，因此布施而行一心，渐除五盖；能除五盖，是名为禅。

复次，心依布施，入于初禅，乃至灭定禅。云何为依？若施行禅人时，心自念言：我以此人行

禅定故，净心供养，我今何为自替于禅？即自检心，思惟行禅。若施贫人，念此宿命作诸不善，不求一心，不修福业，今世贫穷。以是自勉修善，一心以入禅定。如说喜见转轮圣王，八万四千小王来朝，皆持七宝妙物来献。王言：我不须也，汝等各可自以修福！诸王自念：大王虽不肯取，我等亦复不宜自用。即共造工，立七宝殿，植七宝行树，作七宝浴池。于大殿中造八万四千七宝楼，楼中皆有七宝床座，杂色被枕，置床两头，悬缯幡盖，香熏涂地。众事备已，白大王言：愿受法殿、宝树、浴池！王默然受之，而自念言：我今不应先处新殿以自娱乐，当求善人、诸沙门、婆罗门等先入供养，然后我当处之！即集善人，先入宝殿，种种供养，微妙具足。诸人出已，王入宝殿，登金楼，坐银床，念布施，除五盖，摄六情，却六尘，受喜乐，入初禅。次登银楼，坐金床，入二禅。次登毗琉璃楼，坐玻璃宝床，入三禅。次登玻璃宝楼，坐毗琉璃床，入四禅。独坐思惟，终竟三月。玉女宝后，与八万四千诸侍女俱，皆以白珠名宝纒络其身，来白大王：久违亲觐，敢来问讯！王告诸妹：汝等各当端心，当为我知识，勿为我怨！玉女宝后垂泪而言：大王！何为谓我为妹？必有异心，愿闻其意：云何见敕，当为知识，勿为我怨？王告之言：汝若以我为世因缘，共行欲事以为欢乐，是为我怨；若能觉悟非常，知身如幻，修福行善，绝去欲情，是为知识。诸玉女言：敬如王敕！说此语已，各遣令还。诸女出已，王登金楼，坐银床，行慈三昧。登银楼，坐金床，行悲三昧。登毗琉璃楼，坐玻璃床，行喜三昧。登玻璃宝楼，坐毗琉璃床，行舍三昧。是为菩萨布施生禅波罗蜜。

云何菩萨布施生般若波罗蜜？菩萨布施时，知此布施必有果报而不疑惑，能破邪见无明，是为布施生般若。

复次，菩萨布施时，能分别知：不持戒人，若鞭打拷掠，闭系枉法，得财而作布施，生象、马、牛中，虽受畜生形，负重鞭策，羈鞅乘骑，而常得好屋好食，为人所重，以人供给。又知恶人多怀嗔恚，心曲不端而行布施，当堕龙中，得七宝宫殿，妙食好色。又知憍人多慢、嗔心布施，堕金翅鸟中，常得自在。有如意宝珠以为纒络，种种所须，皆得自恣，无不如意，变化万端，无事不办。又知宰官之人，枉滥人民，不顺治法而取财物，以用布施，堕鬼神中，作鸠槃荼鬼，能种种变化，五尘自娱。又知多嗔狠戾，嗜好酒肉之人而行布施，堕地行夜叉鬼中，常得种种欢乐、音乐、饮食。又知有人刚愎强梁而能布施，车马代步，堕虚空夜叉中而有大力，所至如风。又知有人妒心好诤，而能以好房舍、卧具、衣服、饮食布施，故生宫观飞行夜叉中，有种种娱乐便身之物。如是种种，当布施时能分别知，是为菩萨布施生般若。

复次，布施饮食得力、色、命、乐、瞻（「瞻」字或作「膳」）若布施衣服，得生知惭愧，威德端正，身心安乐；若施房舍，则种种七宝宫观，自然而有，五欲自娱；若施井池泉水种种好浆，所生则得无饥、无渴，五欲备有；若施桥船及诸履屣，生有种种车马具足；若施园林，则得豪尊，为一切依止，受身端正，心乐无忧。如是等种种人中，因缘布施所得。若人布施修作福德，不好有为作业生活，则得生四天王处；若人布施，加以供养父母，及诸伯叔兄姊，无嗔无恨，不好诤讼，又不喜见诤讼之人，得生忉利天上焰摩、兜率、化自在、他化自在。如是种种分别布施，是为菩萨布施生般若。若人布施，心不染著，厌患世间，求涅槃乐，是为阿罗汉、辟支佛布施。若人布施为佛道，为众生故，是为菩萨布施。如是等种种布施中分别知，是为布施生般若波罗蜜。

复次，菩萨布施时，思惟三事实相，如上说。如是能知，是为布施生般若波罗蜜。

复次，一切智慧功德因缘，皆由布施。如千佛始发意时，种种财物布施诸佛，或以华香，或以

衣服，或以杨枝布施而以发意。如是等种种布施，是为菩萨布施生般若波罗蜜。

大智度论卷第十三

大智度论卷第十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中尸罗波罗蜜

〔经〕「罪不罪不可得故，应具足尸罗波罗蜜。」

〔论〕尸罗，（此言性善）好行善道，不自放逸，是名尸罗。或受戒行善，或不受戒行善，皆名尸罗。尸罗者，略说身、口律仪有八种：不恼害，不劫盗，不邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，不饮酒及净命，是名戒。若不护、放舍，是名破戒。破此戒者，堕三恶道中。若下持戒生人中，中持戒生六欲天中，上持戒又行四禅、四空定，生色、无色界清净天中。上持戒有三种：下清净持戒得阿罗汉，中清净持戒得辟支佛，上清净持戒得佛道。不著、不猗，不破、不缺，圣所赞爱，如是名为上清净持戒。若慈愍众生故，为度众生故，亦知戒实相故，心不猗著；如此持戒，将来至佛道。如是名为得无上佛道戒。若人求大善利，当坚持戒，如惜重宝，如护身命。何以故？譬如大地，一切万物有形之类，皆依地而住；戒亦如是，戒为一切善法住处。

复次，譬如无足欲行，无翅欲飞，无船欲度，是不可得；若无戒欲求好果，亦复如是。若人舍弃此戒，虽山居苦行，食果服药，与禽兽无异。或有人但服水为戒，或服乳，或服气；或剃发，或长发，或顶上留少许发；或著袈裟，或著白衣，或著草衣，或木皮衣；或冬入水，或夏火灸；若自坠高岩，若于恒河中洗；若日三浴，再供养火，种种祠祀，种种咒愿，受行苦行；以无此戒，空无所得。若有人虽处高堂大殿，好衣美食，而能行此戒者，得生好处及得道果。若贵若贱，若小若大，能行此净戒，皆得大利。若破此戒，无贵无贱，无大无小，皆不得随意生善处。

复次，破戒之人，譬如清凉池而有毒蛇，不中澡浴；亦如好华果树，而多逆刺。若人虽在贵家生，身体端正，广学多闻，而不乐持戒，无慈愍心，亦复如是。如偈说：

贵而无智则为衰，智而憍慢亦为衰，持戒之人而毁戒，今世后世一切衰！

人虽贫贱而能持戒，胜于富贵而破戒者。华香、木香不能远闻；持戒之香，周遍十方。持戒之人，具足安乐，名声远闻，天、人敬爱，现世常得种种快乐。若欲天上、人中、富贵、长寿，取之不难；持戒清净，所愿皆得。

复次，持戒之人，见破戒人刑狱拷掠，种种苦恼，自知永离此事，以为欣庆。若持戒之人，见善人得誉，名闻快乐，心自念言：如彼得誉，我亦有分。持戒之人，寿终之时，刀风解身，筋脉断绝，自知持戒清净，心不怖畏。如偈说：

大恶病中，戒为良药；大恐怖中，戒为守护；

死暗冥中，戒为明灯；于恶道中，戒为桥梁；

死海水中，戒为大船。

复次，持戒之人，常得今世人所敬养，心乐不悔，衣食无乏，死得生天，后得佛道。持戒之人，无事不得；破戒之人，一切皆失。譬如有人常供养天，其人贫穷，一心供养，满十二岁，求索富贵。天愍此人，自现其身而问之曰：汝求何等？答言：我求富贵，欲令心之所愿，一切皆得！天与一器，名曰德瓶，而语之言：所须之物，从此瓶出。其人得已，应意所欲，无所不得。得如意已，具作好舍，象马、车乘，七宝具足，供给宾客，事事无乏。客问之言：汝先贫穷，今日何由得如此富？答言：我得天瓶，瓶能出此种种众物，故富如是。客言：出瓶见示，并所出物！即为出瓶，瓶中引出种种众物。其人僦泐，立瓶上舞，瓶即破坏，一切众物亦一时灭。持戒之人，亦复如是，种种妙乐，无愿不得；若人破戒，僦泐自恣，亦如彼人破瓶失利。

复次，持戒之人，名称之香，今世、后世，周满天上及在人中。

复次，持戒之人，人所乐施，不惜财物，不修世利而无所乏；得生天上，十方佛前，入三乘道而得解脱。唯种种邪见持戒，后无所得。

复次，若人虽不出家，但能修行戒法，亦得生天。若人持戒清净，禅定、智慧，欲求度脱老、病、死苦，此愿必得。持戒之人，虽无兵仗，众恶不加。持戒之财，无能夺者。持戒亲亲，虽死不离。持戒庄严，胜于七宝。以是之故，当护于戒，如护身命，如爱宝物。破戒之人，受苦万端，如向贫人破瓶失物。

复次，持戒之人，观破戒人罪，应自勉励，一心持戒。云何名为破戒人罪？破戒之人，人所不敬，其家如冢，人所不到。破戒之人，失诸功德，譬如枯树，人不爱乐。破戒之人，如霜莲华，人不喜见。破戒之人，恶心可畏，譬如罗刹。破戒之人，人不归向，譬如渴人，不向枯井。破戒之人，心常疑悔，譬如犯事之人，常畏罪至。破戒之人，如田被雹，不可依仰。破戒之人，譬如苦瓜，虽形似甘种而不可食。破戒之人，如贼聚落，不可依止。破戒之人，譬如大病，人不欲近。破戒之人，不得免苦，譬如恶道难可得过。破戒之人，不可共止，譬如恶贼难可亲近。破戒之人，譬如火坑，行者避之。破戒之人，难可共住，譬如毒蛇。破戒之人，不可近触，譬如大火。破戒之人，譬如破船，不可乘度。破戒之人，譬如吐食，不可更啖。破戒之人，在好众中，譬如恶马在善马群中。破戒之人，与善人异，如驴在牛群。破戒之人，在精进众，譬如僦儿在健人中。破戒之人，虽似比丘，譬如死尸在眠人中。破戒之人，譬如伪珠在真珠中。破戒之人，譬如伊兰在梅檀林中。破戒之人，虽形似善人，内无善法；虽复剃头、染衣，次第捉筹，名为比丘，实非比丘。破戒之人，若著法衣，则是热铜铁鍱以缠其身；若持钵盂，则是盛洋铜器；若所啖食，则是吞烧铁丸，饮热洋铜；若受人供养供给，则是地狱狱卒守人；若入精舍，则是入大地狱；若坐众僧床榻，是为坐热铁床上。

复次，破戒之人，常怀怖懅，如重病人，常畏死至。亦如五逆罪人，心常自念：我为佛贼，藏覆避隈；如贼畏人，岁月日过，常不安隐。破戒之人，虽得供养利乐，是乐不净；譬如愚人，供养庄严死尸，智者闻之，恶不欲见。如是种种无量破戒之罪，不可称说，行者应当一心持戒。

释初品中戒相义

问曰：已知如是种种功德果报，云何名为戒相？答曰：恶止不更作，是名为戒。若心生，若口

言，若从他受，息身、口恶，是为戒相。云何名为恶？若实是众生，知是众生，发心欲杀而夺其命，生身业，有作色，是名杀生罪。其余系闭、鞭打等，是助杀法。

复次，杀他得杀罪，非自杀身。心知众生而杀是杀罪，不如夜中见人，谓为杌树而杀者，故杀生得杀罪，非不故也。快心杀生得杀罪，非狂痴。命根断，是杀罪，非作疮。身业是杀罪，非但口教敕。口教是杀罪，非但心生恶。如是等名杀罪相；不作是罪，名为戒。若人受戒，心生、口言：我从今日不复杀生！若身不动，口不言，而独心生自誓：我从今日不复杀生！是名不杀生戒。有人言：是不杀生戒，或善或无记。

问曰：如阿毗昙中说：一切戒律仪皆善，今何以言无记？答曰：如迦旃延子阿毗昙中，言一切善；如余阿毗昙中，言不杀戒，或善或无记。何以故？若不杀戒常善者，持此戒人，应如得道人，常不堕恶道。以是故，或时应无记；无记无报故，不生天上人中。

问曰：不以戒无记故堕地狱，更有恶心生故堕地狱？答曰：不杀生，得无量善法，作、无作福常日夜生故；若作少罪，有限、有量。何以故随有量而不随无量？以是故，知不杀戒中，或有无记。

复次，有人不从师受戒，而但心生自誓：我从今日不复杀生，如是不杀，或时无记。

问曰：是不杀戒何界系？答曰：如迦旃延子阿毗昙中言：一切受戒律仪，皆欲界系。余阿毗昙中言：或欲界系，或不系。以实言之，应有三种：或欲界系，或色界系，或不系。杀生法虽欲界，不杀戒，应随杀在欲界；但色界不杀，无漏不杀，远遮故，是真不杀戒。

复次，有人不受戒，而从生已来，不好杀生，或善或无记，是名无记。是不杀生法，非心、非心数法，亦非心相应；或共心生，或不共心生。迦旃延子阿毗昙中言：不杀生是身、口业，或作色，或无作色，或随心行，或不随心行，非先世业报。二种修应修，二种证应证。思惟断，一切欲界最后得；见断、时断，凡夫圣人所得。是色法，或可见，或不可见法；或有对法，或无对法；有报法，有果法，有漏法，有为法，有上法，非相应因。如是等分别，是名不杀戒。

问曰：八直道中戒，亦不杀生，何以独言不杀生戒有报、有漏？答曰：此中但说受戒律仪法，不说无漏戒律仪。

复次，余阿毗昙中言：不杀法常不逐心行，非身口业；不随心业行，或有报，或无报；或有漏，或无漏；是为异法，余者皆同。复有言：诸佛贤圣不戏论诸法，现前众生各各惜命，是故佛言莫夺他命；夺他命，世世受诸苦痛。众生有、无后当说。

问曰：人能以力胜人，并国、杀怨，或田猎皮肉，所济处大；今不杀生，得何等利？答曰：得无所畏，安乐无怖。我以无害于彼故，彼亦无害于我，以是故，无怖、无畏。好杀之人，虽复位极人王，亦不自安；如持戒之人，单独游行，无所畏难。

复次，好杀之人，有命之属皆不喜见；若不好杀，一切众生皆乐依附。

复次，持戒之人，命欲终时，其心安乐，无疑、无悔；若生天上，若在人中，常得长寿；是为得道因缘，乃至得佛，住寿无量。

复次，杀生之人，今世、后世受种种身、心苦痛。不杀之人，无此众难，是为大利。

复次，行者思惟：我自惜命、爱身，彼亦如是，与我何异？以是之故，不应杀生。

复次，若杀生者，为善人所诃，怨家所嫉；负他命故，常有怖畏，为彼所憎；死时心悔，当堕地狱，若畜生中；若出为人，常当短命。

复次，假令后世无罪，不为善人所诃，怨家所嫉，尚不应故夺他命。何以故？善相之人所不应行；何况两世有罪，弊恶果报？

复次，杀为罪中之重。何以故？人有死急，不惜重宝，但以活命为先。譬如贾客入海采宝，垂出大海，其船卒坏，珍宝失尽，而自喜庆，举手而言：几失大宝！众人怪言：汝失财物，裸形得脱，云何喜言几失大宝？答言：一切宝中，人命第一；人为命故求财，不为财故求命。以是故，佛说十不善道中，杀最在初；五戒中亦最在初。若人种种修诸福德，而无不杀生戒，则无所益。何以故？虽在富贵处生，势力豪强而无寿命，谁受此乐？以是故，知诸余罪中，杀罪最重；诸功德中，不杀第一。世间中惜命为第一，何以知之？一切世人，甘受刑罚，刑残拷掠以护寿命。

复次，若有人受戒，心生、口言：从今日不杀一切众生。是于无量众生中，以所爱重物施与，所得功德亦复无量。如佛说：有五大施，何等五？一者、不杀生，是为最大施；不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，亦复如是。

复次，行慈三昧，其福无量，水、火不害，刀、兵不伤，一切恶毒所不能中；以五大施故，所得如是。

复次，三世十方中尊，佛为第一。如佛语难提迦优婆塞：杀生有十罪，何等为十？一者、心常怀毒，世世不绝；二者、众生憎恶，眼不喜见；三者、常怀恶念，思惟恶事；四者、众生畏之，如见蛇虎；五者、睡时心怖，觉亦不安；六者、常有恶梦；七者、命终之时，狂怖恶死；八者、种短命业因缘；九者、身坏命终，堕泥犁中；十者、若出为人，常当短命。

复次，行者心念：一切有命，乃至[虫+昆]虫，皆自惜身；云何以衣服、饮食自为身故而杀众生？

复次，行者当学大人法，一切大人中，佛为最大。何以故？一切智慧成就，十力具足，能度众生，常行慈愍，持不杀戒，自致得佛，亦教弟子行此慈愍。行者欲学大人行故，亦当不杀。

问曰：不侵我者，杀心可息；若为侵害、强夺、逼迫，是当云何？答曰：应当量其轻重。若人杀己，先自思惟：全戒利重？全身为重？破戒为失？丧身为失？如是思惟已，知持戒为重，全身为轻。若苟免全身，身何所得？是身名为老、病、死藪，必当坏败！若为持戒失身，其利甚重，又复思惟：我前后失身，世世无数，或作恶贼、禽兽之身，但为财利诸不善事；今乃得为持净戒故，不惜此身，舍命持戒，胜于毁禁全身百千万倍，不可为喻。如是定心，应当舍身以护净戒，如一须陀洹人，生屠杀家；年向成人，应当修其家业而不肯杀生。父母与刀，并一口羊，闭著屋中而语之言：若不杀羊，不令汝出，得见日月，生活饮食！儿自思惟言：我若杀此一羊，便当终为此业，岂以身故为此大罪？便以刀自杀。父母开户，见羊在一面立，儿已命绝。当自杀时，即生天上。若如此者，是为不惜寿命，全护净戒。如是等义，是名不杀生戒。

不与取者，知他物，生盗心，取物去离本处，物属我，是名盗。若不作，是名不盗。其余方便校计，乃至手捉未离地者，是名助盗法。财物有二种：有属他，有不属他。取属他物，是盗罪。属他物亦有二种：一者、聚落中，二者、空地。此二处物，盗心取，得盗罪。若物在空地，当检校知是物近谁国？是物应当有属，不应取。如毗尼中说种种不盗，是名不盗相。

问曰：不盗有何等利？答曰：人命有二种：一者、内，二者、外。若夺财物，是为夺外命。何以故？命依饮食、衣被等故活，若劫若夺，是名夺外命。如偈说：

一切诸众生，衣食以自活；若夺若劫取，是名劫夺命。

以是事故，有智之人不应劫夺。

复次，当自思惟：劫夺得物，以自供养，虽身充足，会亦当死；死入地狱，家室亲属，虽共受乐，独自受罪，亦不能救。已得此观，应当不盗。

复次，是不与取有二种：一者、偷，二者、劫，此二共名不与取。于不与取中，盗为最重。何以故？一切人以财自活，而或穿窬盗取，是最不净。何以故？无力胜人，畏死盗取故。劫夺之中，盗为重罪，如偈说：

饥饿身羸瘦，受罪大苦处；他物不可触，譬如大火聚。

若盗取他物，其主泣懊恼，假使天王等，犹亦以为苦。

杀人罪虽重，然于所杀者是贼，偷盗人于一切有物人中贼。若犯余戒，于异国中有不以为罪者；偷盗人，一切诸国无不治罪。

问曰：劫夺之人，今世有人赞美其健，于此劫夺，何以放舍？答曰：不与而偷盗，是不善相；劫盗之中，虽有差降，俱为不善。譬如美食杂毒，恶食杂毒，美恶虽殊，杂毒不异。亦如明闇蹈火，昼夜虽异，烧足一也。今世愚人，不识罪、福二世果报，无仁慈心；见人能以力相侵，强夺他财，赞以为强。诸佛贤圣，慈愍一切，了达三世殃祸不朽，所不称誉。以是故，知劫盗之罪，俱为不善，善人行者之所不为。如佛说：不与取有十罪，何等为十？一者、物主常嗔；二者、重疑；（重罪人疑）三者、非时行，不筹量；四者、朋党恶人，远离贤善；五者、破善相；六者、得罪于官；七者、财物没入；八者、种贫穷业因缘；九者、死入地狱；十者、若出为人，勤苦求财，五家所共；若王、若贼、若火、若水、若不爱子用，乃至藏埋亦失。

邪淫者，若女人为父母、兄弟、姊妹、夫主、儿子，世间法、王法守护，若犯者是名邪淫。若有虽不守护，以法为守；云何法守？一切出家女人，在家受一日戒，是名法守。若以力，若以财，若诱诳；若自有妻受戒，有娠，乳儿，非道；乃至以华鬘与淫女为要；如是犯者，名为邪淫。如是种种不作，名为不邪淫。

问曰：人守人嗔，法守破法，应名邪淫；人自有妻，何以为邪？答曰：既听受一日戒，堕于法中；本虽是妇，今不自在；过受戒时，则非法守。有娠妇人，以其身重，厌本所习，又为伤娠。乳儿时淫其母，乳则竭；又以心著淫欲，不复护儿。非道之处，则非女根，女心不乐，强以非理，故名邪淫。是事不作，名为不邪淫。

问曰：若夫主不知，不见不恼，他有何罪？答曰：以其邪故；既名为邪，是为不正，是故有罪。

复次，此有种种罪过，夫妻之情，异身同体，夺他所爱，破其本心，是名为贼。复有重罪，恶名丑声，为人所憎；少乐多畏，或畏刑戮，又畏夫主傍人所知；多怀妄语，圣人所诃，罪中之罪。

复次，淫泆之人，当自思惟：我妇他妻，同为女人，骨肉情态，彼此无异，而我何为横生惑心，随逐邪意？邪淫之人，破失今世、后世之乐。（好名善誉身心安乐今世得也生天得道涅槃之利后世得也）

复次，回己易处，以自制心。若彼侵我妻，我则忿毒；若我侵彼，彼亦何异？恕己自制，故应不作。

复次，如佛说：邪淫之人，后堕剑树地狱，众苦备受；得出为人，家道不穆，常值淫妇，邪僻残贼，邪淫为患。譬如蝮蛇，亦如大火，不急避之，祸害将及！如佛所说邪淫有十罪：一者、常为所淫夫主欲危害之；二者、夫妇不穆，常共斗争；三者、诸不善法日日增长，于诸善法日日损减；四者、不守护身，妻子孤寡；五者、财产日耗；六者、有诸恶事，常为人所疑；七者、亲属、知识所不喜爱；八者、种怨家业因缘；九者、身坏命终，死入地狱；十者、若出为女人，多人共夫；若为男子，妇不贞洁。如是等种种因缘不作，是名不邪淫。

妄语者，不净心，欲诋他，覆隐实，出异语，生口业，是名妄语。妄语之罪，从言声相解生；若不相解，虽不实语，无妄语罪。是妄语，知言不知，不知言知；见言不见，不见言见；闻言不闻，不闻言闻；是名妄语。若不作，是名不妄语。

问曰：妄语有何等罪？答曰：妄语之人，先自诋身，然后诋人；以实为虚，以虚为实，虚实颠倒，不受善法。譬如覆瓶，水不得入。妄语之人，心无惭愧，闭塞天道、涅槃之门。观知此罪，是故不作。

复次，观知实语，其利甚广，实语之利，自从己出，甚为易得，是为一切出家人力。如是功德，居家、出家人，共有此利，善人之相。

复次，实语之人，其心端直，其心端直，易得免苦；譬如稠林曳木，直者易出。

问曰：若妄语有如是罪，人何以故妄语？答曰：有人愚痴少智，遭事苦厄，妄语求脱；不知事发今世得罪，不知后世有大罪报。复有人虽知妄语罪，悭贪、嗔恚、愚痴多故，而作妄语。复有人虽不贪恚，而妄证人罪，心谓实尔，死堕地狱。如提婆达多弟子俱伽离，常求舍利弗、目犍连过失。是时，二人夏安居竟，游行诸国，值天大雨，到陶作家，宿盛陶器舍。此舍中先有一女人在暗中宿，二人不知。此女人其夜梦失不净，晨朝趣水澡洗。是时，俱伽离偶行见之。俱伽离能相，知人交会情状，而不知梦与不梦。是时，俱伽离顾语弟子：此女人昨夜与人情通。即问女人：汝在何处卧？答言：我在陶师屋中寄宿。又问：共谁？答言：二比丘。是时，二人从屋中出，俱伽离见已，又以相验之，意谓二人必为不净。先怀嫉妒，既见此事，遍诸城邑聚落告之；次到祇洹，唱此恶声。于是中间，梵天王来欲见佛。佛入静室，寂然三昧；诸比丘众，亦各闭房三昧，皆不可觉。即自思惟：我故来见佛，佛入三昧，且欲还去。即复念言：佛从定起，亦将不久，于是小住。到俱伽离房前，扣其户而言：俱伽离！俱伽离！舍利弗、目犍连心净柔软，汝莫谤之而长夜受苦！俱伽

离问言：汝是何人？答言：我是梵天王。问言：佛说汝得阿那含道，汝何以故来？梵王心念而说偈言：

无量法欲量，不应以相取；无量法欲量，是野人覆没！

说是偈已，到佛所，具说其意。佛言：善哉！善哉！快说此偈！尔时，世尊复说此偈：

无量法欲量，不应以相取；无量法欲量，是野人覆没！

梵天王听佛说已，忽然不现，即还天上。尔时，俱伽离到佛所，头面礼佛足，却住一面。佛告俱伽离：舍利弗、目犍连，心净柔软，汝莫谤之而长夜受苦！俱伽离白佛言：我于佛语不敢不信，但自目见了了，定知二人实行不净。佛如是三诃，俱伽离亦三不受，即从座起而去。还其房中，举身生疮，始如芥子，渐大如豆，如枣、如柰，转大如瓜，翕然烂坏；如大火烧，叫唤号啕，其夜即死，入大莲华地狱。有一梵天夜来白佛：俱伽离已死。复有一梵天言：堕大莲华地狱。其夜过已，佛命僧集而告之言：汝等欲知俱伽离所堕地狱寿命长短不？诸比丘言：愿乐欲闻！佛言：有六十斛胡麻，有人过百岁取一胡麻，如是至尽，阿浮陀地狱中寿故未尽。二十阿浮陀地狱中寿，为一尼罗浮陀地狱中寿。如二十尼罗浮陀地狱中寿，为一呵罗逻地狱中寿。二十呵罗逻地狱中寿，为一呵婆婆地狱中寿。二十呵婆婆地狱中寿，为一休休地狱中寿。二十休休地狱中寿，为一沔波罗地狱中寿。二十沔波罗地狱中寿，为一分陀黎迦地狱中寿。二十分陀黎迦地狱中寿，为一摩呵波头摩地狱中寿。俱伽离堕是摩呵波头摩地狱中，出其大舌，以五百钉钉之，五百具犁耕之。尔时，世尊说此偈言：

夫士之生，斧在口中；所以斩身，由其恶言。

应呵而赞，应赞而呵；口集诸恶，终不见乐！

心口业生恶，堕尼罗浮狱；具满百千世，受诸苦毒痛。

若生阿浮陀，具满三十六；别更有五世，皆受诸苦毒。

心依邪见，破贤圣语；如竹生实，自毁其形。

如是等心生疑谤，遂至决定，亦是妄语。妄语人，乃至佛语而不信受，受罪如是！以是故，不应妄语。

复次，如佛子罗睺罗，其年幼稚，未知慎口。人来问之：世尊在不？诡言不在。若不在时，人问罗睺罗：世尊在不？诡言佛在。有人语佛，佛语罗睺罗：澡盘取水，与吾洗足！洗足已，语罗睺罗：覆此澡盘！如敕即覆。佛言：以水注之！注已，问言：水入中不？答言：不入！佛告罗睺罗：无惭愧人，妄语覆心，道法不入，亦复如是！如佛说：妄语有十罪，何等为十？一者、口气臭；二者、善神远之，非人得便；三者、虽有实语，人不信受；四者、智人谋议，常不参预；五者、常被诽谤，丑恶之声，周闻天下；六者、人所不敬，虽有教敕，人不承用；七者、常多忧愁；八者、种诽谤业因缘；九者、身坏命终，当堕地狱；十者、若出为人，常被诽谤。如是种种不作，是为不妄语，名口善律仪。

不饮酒者，酒有三种：一者、穀酒；二者、果酒；三者、药草酒。果酒者，葡萄、阿梨吒树

果，如是等种种，名为果酒。药草酒者，种种药草，合和米曲、甘蔗汁中，能变成酒，同蹄畜乳酒，一切乳热者可中作酒。略说若干、若湿，若清、若浊，如是等能令人心动放逸，是名为酒。一切不应饮，是名不饮酒。

问曰：酒能破冷益身，令心欢喜，何以故不饮？答曰：益身甚少，所损甚多，是故不应饮。譬如美饮，其中杂毒，是何等毒？如佛语难提迦优婆塞：酒有三十五失，何等三十五？一者、现在世财物虚竭，何以故？人饮酒醉，心无节限，用费无度故；二者、众疾之门；三者、斗争之本；四者、裸露无耻；五者、丑名恶声，人所不敬；六者、覆没智慧；七者、应所得物而不得，已所得物而散失；八者、伏匿之事，尽向人说；九者、种种事业，废不成办；十者、醉为愁本，何以故？醉中多失，醒已惭愧、忧愁；十一者、身力转少；十二者、身色坏；十三者、不知敬父；十四者、不知敬母；十五者、不敬沙门；十六者、不敬婆罗门；十七者、不敬伯、叔及尊长，何以故？醉闷恍惚，无所别故；十八者、不尊敬佛；十九者、不敬法；二十者、不敬僧；二十一者、朋党恶人；二十二者、疏远贤善；二十三者、作破戒人；二十四者、无惭、无愧；二十五者、不守六情；二十六者、纵己放逸；二十七者、人所憎恶，不喜见之；二十八者、贵重亲属，及诸知识所共摈弃；二十九者、行不善法；三十者、弃舍善法；三十一者、明人、智士所不信用，何以故？酒放逸故；三十二者、远离涅槃；三十三者、种狂痴因缘；三十四者、身坏命终，堕恶道泥犁中；三十五者、若得为人，所生之处，常当狂騃。如是等种种过失，是故不饮。如偈说：

酒失觉知相，身色浊而恶，智心动而乱，惭愧已被劫。

失念增嗔心，失欢毁宗族；如是虽名饮，实为饮死毒。

不应嗔而嗔，不应笑而笑，不应哭而哭，不应打而打，

不应语而语，与狂人无异；夺诸善功德，知愧者不饮。

如是四罪不作，是身善律仪；妄言不作，是口善律仪；名为优婆塞五戒律仪。

问曰：若八种律仪及净命，是名为戒，何以故优婆塞于口律仪中无三律仪，及净命？答曰：白衣居家，受世间乐，兼修福德，不能尽行戒法，是故佛令持五戒。

复次，四种口业中，妄语最重。

复次，妄语心生故作；余者或故作，或不故作。

复次，但说妄语，已摄三事。

复次，诸善法中，实为最大；若说实语，四种正语皆已摄得。

复次，白衣处世，当官理务，家业作使，是故难持不恶口法。妄语故作，重事故不应作。是五戒有五种受，名五种优婆塞：一者、一分行优婆塞；二者、少分行优婆塞；三者、多分行优婆塞；四者、满行优婆塞；五者、断淫优婆塞。一分行者，于五戒中受一戒，不能受持四戒；少分行者，若受二戒，若受三戒；多分行者，受四戒；满行者，尽持五戒；断淫者，受五戒已，师前更作誓言：我于自妇不复行淫。是名五戒。

如佛偈说：

不杀亦不盗，亦不有邪淫，实语不饮酒，正命以净心。

若能行此者，二世忧畏除，戒福恒随身，常与天人俱。

世间六时华，荣耀色相发，以此一岁华，天上一日具。

天树自然生，华鬘及纓络，丹葩如灯照，众色相间错。

天衣无央数，其色若干种，鲜白映天日，轻密无间垄。

金色照文绣，斐亶如云气，如是上妙服，悉从天树出。

明珠天耳瑯，宝磔耀手足，随心所好服，亦从天树出。

金华琉璃茎，金刚为华须，柔软香芬熏，悉从宝池出。

琴瑟箏箜篌，七宝为校饰，器妙故音清，皆亦从树出。

波[颖-页+(人/米)]质妒树，天上树中王，在彼欢喜园，一切无有比。

持戒为耕田，天树从中出，天厨甘露味，饮食除饥渴。

天女无监碍，亦无妊身难，熙怡纵逸乐，食无便利患。

持戒常摄心，得生自恣地，无事亦无难，常得肆乐志。

诸天得自在，忧苦不复生，所欲应念至，身光照幽冥。

如是种种乐，皆由施与戒，若欲得此报，当勤自勉励！

问曰：今说尸罗波罗蜜，当以成佛，何以乃赞天福？答曰：佛言三事必得报果不虚；布施得大福，持戒生好处，修定得解脱。若单行尸罗，得生好处；若修定、智慧、慈悲、和合，得三乘道。今但赞持戒现世功德，名闻、安乐后世得报，如偈所赞。譬如小儿，蜜涂苦药，然后能服；今先赞戒福，然后人能持戒。持戒已，立大誓愿，得至佛道；是为尸罗生尸罗波罗蜜。又以一切人皆著乐，世间之乐天上为最。若闻天上种种快乐，便能受行尸罗；后闻天上无常，厌患心生，能求解脱；更闻佛无量功德，若慈悲心生，依尸罗波罗蜜得至佛道。以是故，虽说尸罗报无咎。

问曰：白衣居家，唯此五戒，更有余法耶？答曰：有一日戒，六斋日持，功德无量；若十二月一日至十五日，受持此戒，其福最多。

问曰：云何受一日戒？答曰：受一日戒法，长跪合掌，应如是言：我某甲今一日一夜，归依佛、归依法、归依僧！如是二、如是三归依。我某甲归依佛竟、归依法竟、归依僧竟。如是二、如是三归依竟。我某甲若身业不善，若口业不善，若意业不善，贪欲、嗔恚、愚痴故。若今世，若先世，有如是罪，今日诚心忏悔。身清净，口清净，心清净，受行八戒。是则布萨，此言善宿。如诸

佛尽寿不杀生，我某甲一日一夜不杀生亦如是；如诸佛尽寿不盗，我某甲一日一夜不盗亦如是；如诸佛尽寿不淫，我某甲一日一夜不淫亦如是；如诸佛尽寿不妄语，我某甲一日一夜不妄语亦如是；如诸佛尽寿不饮酒，我某甲一日一夜不饮酒亦如是；如诸佛尽寿不坐高大床上，我某甲一日一夜不坐高大床上亦如是；如诸佛尽寿不著华缨络、不香涂身、不著香熏衣，我某甲一日一夜不著华缨络、不香涂身、不著香熏衣亦如是；如诸佛尽寿不自歌舞作乐、不往观听，我某甲一日一夜不自歌舞作乐、不往观听亦如是。已受八戒，如诸佛尽寿不过中食，我某甲一日一夜不过中食亦如是。我某甲受行八戒，随学诸佛法，名为布萨。愿持是布萨福报，生生不堕三恶八难。我亦不求转轮圣王、梵释天王世界之乐；愿诸烦恼尽，逮萨婆若，成就佛道。

问曰：云何受五戒？答曰：受五戒法，长跪合掌言：我某甲，归依佛、归依法、归依僧！如是二、如是三。我某甲归依佛竟、归依法竟、归依僧竟。如是二、如是三。我是释迦牟尼佛优婆塞，证知我某甲，从今日尽寿归依。戒师应言：汝优婆塞听！是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，知人见人，为优婆塞说五戒如是，汝尽寿持！何等五？尽寿不杀生，是优婆塞戒，是中尽寿不应故杀生；是事若能，当言诺。尽寿不盗，是优婆塞戒，是中尽寿不应盗；是事若能，当言诺。尽寿不邪淫，是优婆塞戒，是中尽寿不应邪淫；是事若能，当言诺。尽寿不妄语，是优婆塞戒，是中尽寿不应妄语；是事若能，当言诺。尽寿不饮酒，是优婆塞戒，是中尽寿不应饮酒；是事若能，当言诺。是优婆塞五戒尽寿受持。当供养三宝：佛宝、法宝、比丘僧宝；勤修福德，以求佛道！

问曰：何以故六斋日受八戒、修福德？答曰：是日恶鬼逐人，欲夺人命，疾病、凶衰，令人不吉。是故劫初圣人教人持斋，修善、作福，以避凶衰。是时斋法不受八戒，直以一日不食为斋，后佛出世，教语之言：汝当一日一夜，如诸佛持八戒，过中不食，是功德将人至涅槃。如四天王经中佛说：月六斋日，使者太子及四天王，自下观察众生。布施、持戒、孝顺父母少者，便上忉利，以启帝释。帝释诸天心皆不悦，说言：阿修罗种多，诸天种少。若布施、持戒、孝顺父母多者，诸天帝释心皆欢喜，说言：增益诸天众，减损阿修罗。是时释提婆那民见诸天欢喜，说此偈言：

六日神足月，受持清净戒；是人寿终后，功德必如我！

佛告诸比丘：释提桓因，不应说如是偈。所以者何？释提桓因，五衰、三毒未除，云何妄言持一日戒，功德福报必得如我？若受持此戒，必应如佛，是则实说。诸天尊天欢喜因缘故，得福增多。

复次，此六斋日，恶鬼害人，恼乱一切，若所在丘聚、郡县、国邑，有持斋受戒善人者，以此因缘，恶鬼远去，住处安隐。以是故，六日持斋受戒，得福增多。

问曰：何以故诸恶鬼辈，以此六日恼害于人？答曰：天地本起经说：劫初成时，有异梵天王子诸鬼神父，修梵志苦行，满天上十二岁，于此六日，割肉、出血以著火中。以是故，诸恶鬼神于此六日辄有势力。

问曰：诸鬼神父，何以于此六日割身肉、血以著火中？答曰：诸神中摩醯首罗神最大第一，诸神皆有日分。摩醯首罗一月有四日分：八日、二十三日、十四日、二十九日。余神一月有二日分：月一日、十六日，月二日、十七日。其十五日、三十日，属一切神。摩醯首罗为诸神主，又得日多故，数其四日为斋；二日是一切诸神日，亦数以为斋。是故诸鬼神于此六日，辄有力势。

复次，诸鬼神父，于此六日割肉、出血，以著火中；过十二岁已，天王来下，语其子言：汝求何愿？答言：我求有子！天王言：仙人供养法，以烧香、甘果诸清净事；汝云何以血、肉著火中，如罪恶法？汝破善法，乐为恶事，令汝生恶子，啖肉、饮血。当说是时，火中有八大鬼出，身黑如墨，发黄、眼赤，有大光明。一切鬼神，皆从此八鬼生。以是故，于此六日，割身肉、血以著火中而得势力。如佛法中，日无好、恶，随世恶日因缘故，教持斋受戒。

问曰：五戒、一日戒，何者为胜？答曰：有因缘故，二戒俱等。但，五戒终身持；八戒一日持；又，五戒常持，时多而戒少；一日戒时少而戒多。

复次，若无大心，虽复终身持戒，不如有大心人一日持戒也。譬如软夫为将，虽复持兵终身，智勇不足，卒无功名；若如英雄奋发，祸乱立定，一日之勋，功盖天下。是二种戒，名居家优婆塞法。居家持戒，凡有四种：有下、中、上，有上上。下人持戒，为今世乐故。或为怖畏，称誉名闻故；或为家法，曲随他意故；或避苦役，求离厄难故。如是种种，是下人持戒。中人持戒，为人中富贵，欢娱适意。或期后世福乐，克己自勉，为苦日少，所得甚多，如是思惟坚固持戒。譬如商人，远出深入，得利必多；持戒之福，令人受后世福乐，亦复如是。上人持戒，为涅槃故。知诸法一切无常故，欲求离苦，常乐无为故。

复次，持戒之人，其心不悔，心不悔故得喜乐，得喜乐故得一心，得一心故得实智，得实智故得厌心，得厌心故得离欲，得离欲故得解脱，得解脱故得涅槃。如是持戒，为诸善法根本。

复次，持戒为八正道初门，入道初门，必至涅槃。

释初品中赞尸波罗蜜义

问曰：如八正道，正语、正业在中。正见、正行在初，今何以言戒为八正道初门？答曰：以数言之，大者为始，正见最大，是故在初。

复次，行道故，以见为先；诸法次第，故戒在前。譬如作屋，栋梁虽大，以地为先。上上人持戒，怜愍众生，为佛道故；以知诸法，求实相故，不畏恶道，不求乐故。如是种种，是上上人持戒。是四，总名优婆塞戒。

出家戒亦有四种：一者、沙弥、沙弥尼戒；二者、式叉摩那戒；三者、比丘尼戒；四者、比丘僧戒。

问曰：若居家戒得生天上，得菩萨道，亦得至涅槃，复何用出家戒？答曰：虽俱得度，然有难易。居家生业种种事务，若欲专心道法，家业则废；若欲专修家业，道事则废；不取不舍，乃应行法，是名为难。若出家离俗，绝诸忿乱，一向专心，行道为易。

复次，居家愤闹，多事多务，结使之根，众恶之府，是为甚难。若出家者，譬如有人，出在空野无人之处而一其心，无思、无虑，内想既除，外事亦去。如偈说：

闲坐林树间，寂然灭众恶；恬澹得一心，斯乐非天乐。

人求富贵利，名衣好床褥；斯乐非安隐，求利无厌足。

纳衣行乞食，动止心常一；自以智慧眼，观知诸法实。

种种法门中，皆以等观入；解慧心寂然，三界无能及！

以是故，知出家修戒，行道为易。

复次，出家修戒，得无量善律仪，一切具足满。以是故，白衣等应出家受戒。

复次，佛法中，出家法第一难修。如阎浮呾提梵志问舍利弗：于佛法中何者最难？舍利弗答曰：出家为难！又问：出家何等难？答曰：出家乐法为难。既得乐法，复何者为难？修诸善法难。以是故，应出家。

复次，若人出家时，魔王惊疑言：此人诸结使欲薄，必得涅槃，堕僧宝数中。

复次，佛法中出家人，虽破形堕罪，罪毕得解脱。如郁钵罗华比丘尼本生经中说：佛在世时，此比丘尼得六神通阿罗汉。入贵人舍，常赞出家法，语诸贵人妇女言：姊妹可出家！诸贵妇女言：我等少壮，容色盛美，持戒为难，或当破戒！比丘尼言：但出家，破戒便破。问言：破戒当堕地狱，云何可破？答言：堕地狱便堕！诸贵妇女皆笑之言：地狱受罪，云何可堕？比丘尼言：我自忆念本宿命时作戏女，著种种衣服而说旧语，或时著比丘尼衣以为戏笑。以是因缘故，迦叶佛时作比丘尼。自恃贵姓端正，心生憍慢而破禁戒；破戒罪故，堕地狱受种种罪。受罪毕竟，值释迦牟尼佛出家，得六神通阿罗汉道。以是故，知出家受戒，虽复破戒，以戒因缘故得阿罗汉道；若但作恶，无戒因缘，不得道也。我乃昔时世世堕地狱，地狱出为恶人，恶人死还入地狱，都无所得。今以此证知出家受戒，虽复破戒，以是因缘可得道果。

复次，如佛在祇洹，有一醉婆罗门来到佛所，求作比丘。佛敕阿难与剃头，著法衣。醉酒既醒，惊怪己身忽为比丘，即便走去。诸比丘问佛：何以听此醉婆罗门作比丘？佛言：此婆罗门，无量劫中初无出家心，今因醉故暂发微心，以是因缘故当出家得道。如是种种因缘，出家之利，功德无量。以是故，白衣虽有五戒，不如出家。是出家律仪有四种：沙弥、沙弥尼，式叉摩那，比丘尼，比丘。云何沙弥、沙弥尼出家受戒法？白衣来欲求出家，应求二师：一、和尚，一、阿阇黎。和尚如父，阿阇黎如母；以弃本生父母，当求出家父母。著袈裟衣，剃除须发，应两手捉和尚两足。何以捉足？天竺法以捉足为第一恭敬供养。阿阇黎应教十戒，如受戒法。沙弥尼亦如是，唯以比丘尼为和尚。式叉摩那受六法二岁。

问曰：沙弥十戒，便受具足戒；比丘尼法中，何以有式叉摩那，然后得受具足戒？答曰：佛在世时，有一长者妇，不觉怀妊，出家受具足戒。其后身大转现，诸长者讥嫌比丘；因此制有二年学戒，受六法，然后受具足戒。

问曰：若为讥嫌，式叉摩那岂不致讥？答曰：式叉摩那未受具足，譬如小儿，亦如给使；虽有罪秽，人不讥嫌。是式叉摩那有二种：一者、十八岁童女受六法；二者、夫家十岁得受六法。若受具足戒，应二部僧中用五衣钵盂；比丘尼为和尚及教师，比丘为戒师，余如受戒法。略说则五百戒，广说则八万戒。第三羯磨讫，即得无量律仪，成就比丘尼。比丘则有三衣钵盂，三师十僧，如受戒法。略说二百五十，广说则八万。第三羯磨讫，即得无量律仪法。是总名为戒，是为尸罗。

大智度论卷第十四

大智度论卷第十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中尸罗波罗蜜之余

问曰：已知尸罗相，云何为尸罗波罗蜜？答曰：有人言：菩萨持戒，宁自失身，不毁小戒，是为尸罗波罗蜜。如上苏陀苏摩王经中说，不惜身命以全禁戒。如菩萨本身，曾作大力毒龙。若众生在前，身力弱者，眼视便死；身力强者、气往而死。是龙受一日戒，出家求静，入林树间思惟：坐久，疲懈而睡。龙法，睡时形状如蛇，身有文章，七宝杂色。猎者见之惊喜，言曰：以此希有难得之皮，献上国王以为服饰，不亦宜乎？便以杖按其头，以刀剥其皮。龙自念言：我力如意，倾覆此国，其如反掌；此人小物，岂能困我？我今以持戒故，不计此身，当从佛语！于是自忍，眼目不视，闭气不息；怜愍此人，为持戒故，一心受剥，不生悔意。既以失皮，赤肉在地，时日大热，宛转土中；欲趣大水，见诸小虫来食其身，为持戒故，不复敢动。自思惟言：今我此身以施诸虫，为佛道故，今以肉施以充其身；后成佛时，当以法施以益其心。如是誓已，身乾命终，即生第二忉利天上。尔时毒龙，释迦文佛是也；时猎者，提婆达等六师是也；诸小虫辈，释迦文佛初转法轮，八万诸天得道者是。菩萨护戒，不惜身命，决定不悔，其事如是，是名尸罗波罗蜜。

复次，菩萨持戒，为佛道故，作大要誓，必度众生！不求今世、后世之乐，不为名闻称誉法故，亦不自为早求涅槃，但为众生没在长流，恩爱所欺，愚惑所误，我当渡之令到彼岸。一心持戒，为生善处，生善处故见善人，见善人故生善智，生善智故得行六波罗蜜，行六波罗蜜故得佛道。如是持戒，名为尸罗波罗蜜。

复次，菩萨持戒，心乐善清净，不为畏恶道，亦不为生天，但求善清净；以戒熏心，令心乐善，是为尸罗波罗蜜。

复次，菩萨以大悲心持戒，得至佛道是名尸罗波罗蜜。

复次，菩萨持戒，能生六波罗蜜，是则名为尸罗波罗蜜。云何持戒能生戒？因五戒得沙弥戒，因沙弥戒得律仪戒，因律仪戒得禅定戒，因禅定戒得无漏戒，是为戒生戒。云何持戒能生于檀？檀有三种：一者、财施；二者、法施；三者、无畏施。持戒自检，不侵一切众生财物，是则财施。众生见者，慕其所行又为说法，令其开悟。又自思惟：我当坚持净戒，与一切众生作供养福田，令诸众生得无量福。如是种种，名为法施。一切众生皆畏于死，持戒不害，是则无畏施。

复次，菩萨自念：我当持戒，以此戒报，为诸众生作转轮圣王，或作阎浮提王，若作天王，令诸众生满足于财，无所乏短；然后坐佛树下，降伏魔王，破诸魔军，成无上道，为诸众生说清淨法，令无量众生度老、病、死海。是为持戒因缘生檀波罗蜜。云何持戒生忍辱？持戒之人，心自念言：我今持戒为治心故。若持戒无忍，当堕地狱；虽不破戒，以无忍故，不免恶道；何可纵忿不自制心？但以心故入三恶趣；是故应当好自勉强，勤修忍辱。

复次，行者欲令戒德坚强，当修忍辱。所以者何？忍为大力，能牢固戒，令不动摇。复自思惟：我今出家，形与俗别，岂可纵心如世人法？宜自勉励，以忍调心。以身、口忍，心亦得忍；若心不忍，身、口亦尔。是故行者当令身、口、心忍，绝诸忿恨。

复次，是戒略说，则有八万，广说则无量，我当云何能具持此无量戒法？唯当忍辱，众戒自得。譬如有人得罪于王，王以罪人载之刀车，六边利刃，间不容间，奔逸驰走，行不择路。若能持身，不为刀伤，是则杀而不死。持戒之人，亦复如是，戒为利刀，忍为持身，若忍心不固，戒亦伤人。又复譬如老人夜行，无杖则蹶，忍为戒杖，扶人至道，福乐因缘不能动摇。如是种种，名为持戒生羸提波罗蜜。云何持戒而生精进？持戒之人，除去放逸，自力勤修，习无上法，舍世间乐，入于善道，志求涅槃以度一切，大心不懈，以求佛为本，是为持戒能生精进。

复次，持戒之人，疲厌世苦，老、病、死患，心生精进，必自求脱，亦以度人。譬如野干在林树间，依随师子及诸虎豹，求其残肉以自存活。时间空乏，夜半逾城，深入人舍，求肉不得，屏处睡息，不觉夜竟；惶怖无计，走则虑不自免，住则惧畏死痛；便自定心，诈死在地。众人来见，有一人言：我须野干耳，即便截取。野干自念：截耳虽痛，但令身在。次有一人言：我须野干尾，便复截去。野干复念：截尾虽痛，犹是小事。次有一人言：我须野干牙。野干心念：取者转多，倘取我头，则无活路。即从地起，奋其智力，绝踊间关，径得自济。行者之心，求脱苦难，亦复如是；若老至时，犹故自宽，不能殷勤决断精进。病亦如是，以有瘥期，未能决计；死欲至时，自知无冀，便能自勉，果敢殷勤，大修精进，从死地中得至涅槃。

复次，持戒之法，譬如人射，先得平地，地平然后心安，心安然后挽满，挽满然后陷深。戒为平地，定意为弓，挽满为精进，箭为智慧，贼是无明。若能如是展力精进，必至大道，以度众生。

复次，持戒之人，能以精进自制五情，不受五欲；若心已去，能摄令还；是为于戒能护诸根。护诸根则生禅定，生禅定则生智慧，生智慧得至佛道；是为持戒生毗梨耶波罗蜜。云何持戒生禅？人有三业作诸善，若身、口业善，意业自然入善；譬如曲草生于麻中，不扶自直；持戒之力，能羸诸结使。云何能羸？若不持戒，嗔恚事来，杀心即生；若欲事至，淫心即成。若持戒者，虽有微嗔，不生杀心；虽有淫念，淫事不成；是为持戒能令诸结使羸。诸结使羸，禅定易得。譬如老病失力，死事易得；结使羸故，禅定易得。

复次，人心未息，常求实乐；行者持戒，弃舍世福，心不放逸，是故易得禅定。

复次，持戒之人，得生人中，次生六欲天上，次至色界，破色相生无色界；持戒清净，断诸结使，得阿罗汉道；大心持戒，愍念众生，是为菩萨。

复次，戒为检粗，禅为摄细。

复次，戒摄身、口，禅止乱心；如人上屋，非梯不升，不得戒梯，禅亦不立。

复次，破戒之人，结使风强，散乱其心；其心散乱，则禅不可得。持戒之人，烦恼风软，心不大散，禅定易得。如是等种种因缘，是为持戒生禅波罗蜜。云何持戒能生智慧？持戒之人，观此戒相从何而有，知从众罪而生；若无众罪，则亦无戒。戒相如是从因缘有，何故生著？譬如莲华出自淤泥，色虽鲜好，出处不净；以是悟心，不令生著，是为持戒生般若波罗蜜。

复次，持戒之人，心自思惟：若我以持戒贵而可取，破戒贱而可舍，若有此心，不应般若。以智筹量，心不著戒，无取、无舍，是为持戒生般若波罗蜜。

复次，不持戒人，虽有利智，以营世务，种种欲求生业之事，慧根渐钝；譬如利刀以割泥土，遂成钝器。若出家持戒，不营世业，常观诸法实相无相；先虽钝根，以渐转利。如是等种种因缘，名为持戒生般若波罗蜜。如是等名为尸罗波罗蜜生六波罗蜜。

复次，菩萨持戒不以畏故，亦非愚痴，非疑、非戒盗，亦不自为涅槃故持戒，但为一切众生故，为得佛道故，为得一切佛法故。如是相，名为尸罗波罗蜜。

复次，若菩萨于罪不罪不可得，是时，名为尸罗波罗蜜。

问曰：若人舍恶行善，是为持戒，云何言罪不罪不可得？答曰：非为邪见粗心言不可得；深入诸法相，行空三昧，慧眼观故，罪不可得；罪无故，不罪亦不可得。

复次，众生不可得故，杀罪亦不可得；罪不可得故，戒亦不可得。何以故？以有杀罪故，则有戒；若无杀罪，则亦无戒。

问曰：今众生现有，云何言众生不可得？答曰：肉眼所见，是为非见；若以慧眼观，则不得众生。如上檀中说无施者、无受者、无财物，此亦如是。

复次，若有众生，是五众耶？离五众耶？若是五众，五众有五，众生为一；如是者，五不可为一，一不可为五。譬如市易物直五匹，以一匹取之，则不可得。何以故？一不可得作五故，以是故，知五众不可得作一众生。

复次，五众生灭无常相；众生法，从先世来、至后世，受罪、福于三界。若五众是众生，譬如草木自生自灭，如是则无罪缚，亦无解脱。以是故，知非五众是众生；若离五众有众生，如先说神常遍中已破。

复次，离五众则我见心不生，若离五众有众生，是为堕常；若堕常者，是则无生、无死。何以故？生名先无今有；死名已生便灭。若众生常者，应遍五道中先已常有，云何今复来生？若不有生，则无有死。

问曰：定有众生，何以故言无？五众因缘，有众生法；譬如五指因缘拳法生。答曰：此言非也！若五众因缘有众生法者，除五众，则别有众生法，然不可得；眼自见色，耳自闻声，鼻嗅香，舌知味，身知触，意知法，空无我法；离此六事，更无众生。诸外道辈倒见故，言眼能见色，是为众生；乃至意能知法，是为众生；又能忆念能受苦乐，是为众生；但作是见，不知众生实。譬如一长老德比丘，人谓是阿罗汉，多致供养。其后病死，诸弟子惧失供养故，夜盗出之；于其卧处安施被枕，令如师在，其状如卧。人来问疾：师在何许？诸弟子言：汝不见床上被枕耶？愚者不审察之，谓师病卧，大送供养而去，如是非一。复有智人来而问之，诸弟子亦如是答。智人言：我不问被枕、床褥，我自求人；发被求之，竟无人可得。除六事相，更无我人；知者、见者，亦复如是。

复次，若众生于五众因缘有者，五众无常，众生亦无常何以故？因果相似故；若众生无常，则不至后世。

复次，若如汝言，众生从本已来常有；若尔者，众生应生五众，五众不应生众生；今五众因缘生众生名字，无智之人，逐名求实。以是故，众生实无。若无众生，亦无杀罪，无杀罪故，亦无持戒。

复次，是五众，深入观之，分别知空，如梦所见，如镜中像；若杀梦中所见，及镜中像，无有杀罪。杀五阴空相众生，亦复如是。

复次，若人不乐杀罪，贪著无罪，是人见破戒罪人则轻慢，见持戒善人则爱敬；如是持戒，则是起罪因缘。以是故，言于罪不罪不可得故，应具足尸罗波罗蜜。

释初品中羸提波罗蜜

〔经〕「心不动故，应具足羸提波罗蜜。」

〔论〕问曰：云何名羸提？答曰：羸提，此言忍辱。忍辱有二种：生忍，法忍。菩萨行生忍，得无量福德；行法忍，得无量智慧。福德、智慧二事具足故，得如所愿；譬如人有目、有足，随意能到。菩萨若遇恶口骂詈，若刀杖所加，思惟知罪、福业因缘诸法，内、外毕竟空，无我、无我所，以三法印、印诸法故，力虽能报，不生恶心，不起恶口业；尔时，心数法生，名为忍。得是忍法故，忍智牢固，譬如画彩，得胶则坚著。有人言：善心有二种：有粗，有细；粗名忍辱，细名禅定。未得禅定心乐，能遮众恶，是名忍辱；心得禅定乐，不为众恶，是名禅定。是忍，是心数法，与心相应随心行；非业，非业报，随业行。有人言：二界系。有人言：但欲界系，或不系。色界无外恶可忍故；亦有漏亦无漏，凡夫、圣人俱得故。障己心、他心不善法故名为善，善故或思惟断，或不断。如是等种种，阿毗昙广分别。

问曰：云何名为生忍？答曰：有二种众生来向菩萨：一者、恭敬供养；二者、嗔骂打害。尔时，菩萨其心能忍，不爱敬养众生；不嗔加恶众生：是名生忍。

问曰：云何恭敬、供养，名之为忍？答曰：有二种结使：一者、属爱结使；二者、属恚结使。恭敬、供养虽不生恚，令心爱著，是名软贼；是故于此应当自忍，不著不爱。云何能忍？观其无常，是结使生处。如佛所说：利养疮深，譬如断皮至肉，断肉至骨，断骨至髓。人著利养，则破持戒皮，断禅定肉，破智慧骨，失微妙善心髓。如佛初游迦毗罗婆国，与千二百五十比丘俱，悉是梵志之身。供养火故，形容憔悴；绝食苦行故，肤色瘦黑。净饭王心念言：我子侍从，虽复心清净，并无容貌，我当择取累重多子孙者，家出一人，为佛弟子。如是思惟已，敕下国中：拣择诸释贵族子弟，应书之身，皆令出家。是时斛饭王子提婆达多，出家学道，诵六万法聚，精进修行，满十二年。其后为供养利故，来至佛所，求学神通。佛告憍昙：以观五阴无常，可以得道，亦得神通，而不为说取通之法。出求舍利弗、目犍连，乃至五百阿罗汉，皆不为说；言汝当观五阴无常，可以得道，可以得通。不得所求，涕泣不乐；到阿难所，求学神通；是时阿难未得他心智，以其兄故，如佛所言以授。提婆达多受学通法，入山不久，便得五神通。得五神通已，自念：谁当与我作檀越者？如王子阿闍世，有大王相。欲与为亲厚，到天上取天食；还到郁怛罗越，取自然粳米；至阎浮林中，取阎浮果，与王子阿闍世。或时自变其身，作象宝、马宝，以惑其心；或作婴孩坐其膝上，王子抱之，鸣嗽与唾；时时自说己名，令太子知之，种种变态以动其心。王子意惑，于柰园中立大精舍，四种供养，并种种杂供，无物不备，以给提婆达多；日日率诸大臣，自为送五百釜羹饭。提婆达多大得供养，而徒众鲜少。自念我有三十相，减佛未几，直以弟子未集，若大众围绕，

与佛何异？如是思惟已，生心破僧，得五百弟子；舍利弗、目犍连说法教化，僧还和合。尔时，提婆达多便生恶心，推山压佛，金刚力士以金刚杵而遥掷之，碎石进来，伤佛足指。华色比丘尼诃之，复以拳打尼，尼即时眼出而死，作三逆罪。与恶邪师富兰那外道等为亲厚，断诸善根，心无愧悔。复以恶毒著指爪中，欲因礼佛以中伤佛；欲去未到王舍城中，地自然破裂，火车来迎，生入地狱。提婆达多身有三十相，而不能忍伏其心，为供养利故，而作大罪，生入地狱。以是故言利养疮深，破皮至髓，当应除却爱供养人心。是为菩萨忍，心不爱著供养、恭敬人。

复次，供养有三种：一者、先世因缘福德故；二者、今世功德，修戒、禅定、智慧故，为人敬养；三者、虚妄欺惑，内无实德，外如清白，以诳时人而得供养。于此三种供养中，心自思惟：若先世因缘勤修福德，今得供养，是为勤身作之而自得耳，何为于此而生贡高？譬如春种秋获，自以力得，何足自憍？如是思惟已，忍伏其心，不著、不憍。若今世功德故而得供养，当自思惟：我以智慧，若知诸法实相，若能断结，以此功德故，是人供养，于我无事。如是思惟已，自伏其心，不自憍高；此实爱乐功德，不爱我也。譬如鬪宾三藏比丘，行阿兰若法，至一王寺，寺设大会，守门人见其衣服粗弊，遮门不前。如是数数，以衣服弊故，每不得前，便作方便，假借好衣而来，门家见之，听前不禁；既至会坐，得种种好食，先以与衣。众人问言：何以尔也？答言：我比数来，每不得入，今以衣故得在此坐；得种种好食，实是衣故得之，故以与衣。行者以修行功德，持戒智慧故而得供养，自念此为功德，非为我也。如是思惟，能自伏心，是名为忍。若虚妄欺伪而得供养，是为自害，不可近也。当自思惟：若我以此虚妄而得供养，与恶贼劫盗得食无异，是为堕欺妄罪。如是于三种供养人中，心不爱著，亦不自高，是名生忍。

问曰：人未得道，衣食为急，云何方便能得忍，心不著、不爱给施之人？答曰：以智慧力，观无常相、苦相、无我相，心常厌患。譬如罪人临当受戮，虽复美味在前，家室劝喻，以忧死故，虽欲饮食肴膳，不觉滋味；行者亦尔，常观无常相、苦相，虽得供养，心亦不著。又如獐鹿为虎搏逐，追之不舍，虽得好草、美水饮食，心不染著；行者亦尔，常为无常虎逐，不舍须臾，思惟厌恶，虽得美味，亦不染著。是故行者于供养人中，心得自忍。

复次，若有女人来欲娱乐，诳惑菩萨，菩萨是时当自伏心，忍不令起。如释迦文尼佛在菩提树下，魔王忧愁，遣三玉女：一名乐见，二名悦彼，三名渴爱；来现其身，作种种姿态，欲坏菩萨。菩萨是时心不倾动，目不暂视。三女念言：人心不同，好爱各异；或有好少，或爱中年，或好长好短，好白好黑，如是众好，各有所爱。是时三女，各各化作五百美女，一一化女作无量变态，从林中出。譬如黑云，电光暂现，或扬眉顿[目+妾]，嫫媿细视，作众伎乐，种种姿媚，来迎菩萨，欲以恣身触逼菩萨。尔时，密迹金刚力士嗔目叱之，此是何人？而汝妖媚敢来触娆！尔时密迹说偈呵之：

汝不知天帝，失好而黄髯；大海水清美，今日尽苦咸。

汝不知月减，婆藪诸天堕；火本为天口，而今一切啖。

汝不知此事，敢轻此圣人！是时，众女逡巡小退，语菩萨言：今此众女端严无比，可自娱意，端坐何为？菩萨言：汝等不净，臭秽可恶，去勿妄谈！菩萨是时，即说偈言：

是身为秽藪，不净物腐积，是实为行厕，何足以乐意！

女闻此偈，自念：此人不知我等清净天身而说此偈，即自变身，还复本形，光耀煜爚，照林树间。作天妓乐，语菩萨言：我身如是，有何可呵？菩萨答言：时至自知！

问曰：此言何谓？以偈答言：

诸天园林中，七宝莲华池，天人相娱乐，失时汝自知！

是时见无常，天上乐皆苦，汝当厌欲乐，爱乐正真道！

女闻偈已，心念：此人大智无量，天乐清静，犹知其恶，不可当也，即时灭去。菩萨如是观淫欲乐，能自制心，忍不倾动。

复次，菩萨观欲，种种不净，于诸衰中，女衰最重。刀火、雷电、霹雳、怨家、毒蛇之属，犹可暂近；女人慳妒、嗔谄、妖秽、斗争、贪嫉，不可亲近。何以故？女子小人，心浅智薄，唯欲是亲，不观富贵、智德、名闻；专行欲恶，破人善根，桎梏、枷锁，闭系、图圜，虽曰难解，是犹易开；女锁系人，染固根深，无智没之，难可得脱。众病之中，女病最重，如佛偈言：

宁以赤铁，宛转眼中；不以散心，邪视女色。

含笑作姿，僇慢羞惭；回面摄眼，美言妒嗔。

行步妖秽，以惑于人，淫罗弥网，人皆没身。

坐卧行立，回眄巧媚；薄智愚人，为之心醉。

执剑向敌，是犹可胜；女贼害人，是不可禁。

虺蛇含毒，犹可手捉；女情感人，是不可触。

有智之人，所不应视；若欲观之，当如母姊。

谛视观之，不净填积；淫火不除，为之烧灭！

复次，女人相者，若得敬待，则令夫心高；若敬待情舍，则令夫心怖。女人如是，恒以烦恼、忧怖与人，云何可近？亲好乖离，女人之罪；巧察人恶，女人之智。大火烧人，是犹可近；清风无形，是亦可捉；虺蛇含毒，犹亦可触；女人之心，不可得实。何以故？女人之相：不观富贵、端正、名闻，智德、族姓，技艺、辩言，亲厚、爱重，都不在心；唯欲是亲。譬如蛟龙，不择好丑，唯欲杀人。又复人不瞻视，忧苦憔悴；给养敬待，僇奢叵制。

复次，若在善人之中，则自畜心高；无智人中，视之如怨；富贵人中，追之敬爱；贫贱人中，视之如狗。常随欲心，不随功德。如说：国王有女，名曰拘牟头。有捕鱼师，名怵波伽，随道而行，遥见王女在高楼上。窗中见面，想像染著，心不暂舍，弥历日月，不能饮食。母问其故，以情答母：我见王女，心不能忘！母喻儿言：汝是小人，王女尊贵，不可得也！儿言：我心愿乐，不能暂忘，若不如意，不能活也。母为子故，入王宫中，常送肥鱼鸟肉，以遗王女而不取价。王女怪而问之：欲求何愿？母白王女：愿却左右，当以情告；我唯有一子，敬慕王女，情结成病，命不云远；愿垂愍念，赐其生命！王女言：汝去！月十五日，于某甲天祠中，住天像后。母还语子，汝愿

已得，告之如上。沐浴新衣，在天像后住。王女至时，白其父王：我有不吉，须至天祠以求吉福。王言：大善！即严车五百乘，出至天祠。既到，敕诸从者齐门而止，独入天祠。天神思惟：此不应尔！王为施主，不可令此小人毁辱王女！即厌此人，令睡不觉。王女既入，见其睡重，推之不悟，即以纒络直十万两金，遗之而去。去后，此人得觉，见有纒络。又问众人，知王女来。情愿不遂，忧恨懊恼，淫火内发，自烧而死。以是证故，知女人之心不择贵贱，唯欲是从。

复次，昔有国王女，逐旃陀罗，共为不净。又有仙人女，随逐师子。如是等种种，女人之心无所选择。以是种种因缘，于女人中除去情欲，忍不爱著。

云何嗔恼人中而得忍辱？当自思惟：一切众生有罪因缘，更相侵害。我今受恼，亦本行因缘，虽非今世所作，是我先世恶报，我今偿之，应当甘受，何可逆也！譬如负债，债主索之，应当欢喜偿债，不可嗔也。

复次，行者常行慈心，虽有恼乱逼身，必能忍受。譬如羸提仙人在大林中，修忍行慈。时，迦利王将诸嫖女，入林游戏；饮食既讫，王小睡息。诸嫖女辈采华林间，见此仙人，加敬礼拜，在一面立。仙人尔时为诸嫖女赞说慈忍，其言美妙，听者无厌，久而不去。迦利王觉，不见嫖女，拔剑追踪；见在仙人前立，僇妒隆盛，嗔目奋剑而问仙人：汝作何物？仙人答言：我今在此修忍、行慈。王言：我今试汝，当以利剑截汝耳鼻，斩汝手足，若不嗔者知汝修忍！仙人言：任意！王即拔剑截其耳鼻，斩其手足，而问之言：汝心动不？答言：我修慈忍，心不动也。王言：汝一身在此，无有势力，虽口言不动，谁当信者？是时仙人即作誓言：若我实修慈忍，血当为乳！即时血变为乳。王大惊喜，将诸嫖女而去。是时林中龙神，为此仙人，雷电、霹雳，王被毒害，没不还宫。以是故，言于恼乱中能行忍辱。

复次，菩萨修行慈心，一切众生常有众苦：处胎逼隘，受诸苦痛；生时迫迮，骨肉如破，冷风触身，甚于剑戟；是故佛言一切苦中，生苦最重。如是老、病、死苦，种种困厄，云何行人复加其苦？是为疮中复以刀破！

复次，菩萨自念：我不应如诸余人，常随生死水流，我当逆流以求尽源，入泥洹道。一切凡人，侵至则嗔，益至则喜，怖处则畏。我为菩萨，不可如彼，虽未断结，当自抑制；修行忍辱，恼害不嗔，敬养不喜，众苦艰难，不应怖畏；当为众生兴大悲心！

复次，菩萨若见众生来为恼乱，当自念言：是为我之亲厚，亦是我师，益加亲爱，敬心待之。何以故？彼若不加众恼，我则不成忍辱；以是故言是我亲厚，亦是我师。

复次，菩萨心知，如佛所说：众生无始，世界无际，往来五道，轮转无量。我亦曾为众生父母、兄弟，众生亦皆曾为我父母、兄弟，当来亦尔。以是推之，不应恶心而怀嗔害。

复次，思惟众生之中，佛种甚多，若我嗔意向之，则为嗔佛；若我嗔佛，则为已了！如说鸽鸟当得作佛，今虽是鸟，不可轻也。

复次，诸烦恼中，嗔为最重，不善报中，嗔报最大；余结无此重罪。如释提婆那民问佛偈言：

何物杀安隐？何物杀不悔？何物毒之根，吞灭一切善？

何物杀而赞？何物杀无忧？

佛答言：

杀嗔心安隐，杀嗔心不悔；嗔为毒之根，嗔灭一切善；

杀嗔诸佛赞，杀嗔则无忧！

菩萨思惟：我今行悲，欲令众生得乐。嗔为吞灭诸善，毒害一切，我当云何行此重罪？若有嗔恚，自失乐利，云何能令众生得乐？

复次，诸佛菩萨以大悲为本，从悲而出；嗔为灭悲之毒，特不相宜，若坏悲本，何名菩萨？菩萨从何而出？以是之故，应修忍辱。若众生加诸嗔恼，当念其功德；今此众生虽有一罪，更自别有诸妙功德，以其功德故，不应嗔之。

复次，此人若骂若打，是为治我；譬如金师炼金，垢随火去，真金独在，此亦如是。若我有罪，是从先世因缘，今当偿之，不应嗔也，当修忍辱！

复次，菩萨慈念众生，犹如赤子。阎浮提人多诸忧愁，少有欢日；若来骂詈，或加谗贼，心得欢乐，此乐难得，恣汝骂之！何以故？我本发心，欲令众生得欢喜故。

复次，世间众生，常为众病所恼，又为死贼常随伺之，譬如怨家恒伺人便；云何善人而不慈愍复欲加苦？苦未及彼，先自受害。如是思惟，不应嗔彼，当修忍辱。

复次，当观嗔恚，其咎最深。三毒之中，无重此者；九十八使中，此为最坚；诸心病中，第一难治。嗔恚之人，不知善，不知非善，不观罪福，不知利害，不自忆念，当堕恶道！善言忘失，不惜名称，不知他恼，亦不自计身心疲恼；嗔覆慧眼，专行恼他。如一五通仙人，以嗔恚故，虽修净行，杀害一国，如旃陀罗。

复次，嗔恚之人，譬如虎狼，难可共止；又如恶疮，易发、易坏。嗔恚之人，譬如毒蛇，人不喜见。积嗔之人，恶心渐大，至不可至，杀父、杀君，恶意向佛。如拘睒弥国比丘，以小因缘，嗔心转大，分为二部。若欲断当，终竟三月，犹不可了。佛来在众，举相轮手，遮而告之言：汝诸比丘，勿起斗争！恶心相续，苦报甚重！汝求涅槃，弃舍世利，在善法中，云何嗔诤？世人忿诤，是犹可恕，出家之人，何可斗争？出家心中，怀毒自害；如冷云中，火出烧身！诸比丘白佛言：佛为法王，愿小默然！是辈侵我，不可不答！佛念是人不可度也，于众僧中凌虚而去，入林树间寂然三昧。嗔罪如是，乃至不受佛语。以是之故，应当除嗔，修行忍辱。

复次，能修忍辱，慈悲易得；得慈悲者，则至佛道。

问曰：忍辱法皆好，而有一事不可：小人轻慢，谓为怖畏；以是之故，不应皆忍。答曰：若以小人轻慢，谓为怖畏而欲不忍，不忍之罪甚于此也！何以故？不忍之人，贤圣善人之所轻贱；忍辱之人，为小人所慢；二轻之中，宁为无智所慢，不为贤圣所贱。何以故？无知之人，轻所不轻；贤圣之人，贱所可贱。以是之故，当修忍辱。

复次，忍辱之人，虽不布施、禅定，而常得微妙功德，生天上、人中，后得佛道。何以故？心

柔软故。

复次，菩萨思惟：若人今世恼我，毁辱、夺利，轻骂、系缚，且当含忍。若我不忍，当堕地狱，铁垣热地，受无量苦，烧炙[火+(誦-言)]煮，不可具说！以是故，知小人无智，虽轻而贵；不忍用威，虽快而贱；是故菩萨应当忍辱。

复次，菩萨思惟：我初发心，誓为众生治其心病。今此众生为嗔恚结使所病，我当治之，云何而复以之自病？应当忍辱！譬如药师疗治众病，若鬼狂病，拔刀骂詈，不识好丑，医知鬼病，但为治之而不嗔恚。菩萨若为众生嗔恼骂詈，知其为嗔恚烦恼所病，狂心所使，方便治之，无所嫌责，亦复如是。

复次，菩萨育养一切，爱之如子；若众生嗔恼菩萨，菩萨愍之，不嗔、不责。譬如慈父抚育子孙，子孙幼稚未有所识，或时骂詈、打擲，不敬、不畏，其父愍其愚小，爱之逾至；虽有过罪，不嗔、不恚。菩萨忍辱，亦复如是。

复次，菩萨思惟：若众生嗔恼加我，我当忍辱。若我不忍，今世心悔，后入地狱，受苦无量；若在畜生，作毒龙、恶蛇；师子、虎狼；若为饿鬼，火从口出。譬如人被火烧，烧时痛轻，后痛转重。

复次，菩萨思惟：我为菩萨，欲为众生益利，若我不能忍辱，不名菩萨，名为恶人。

复次，菩萨思惟：世有二种：一者、众生数；二者、非众生数。我初发心，誓为一切众生。若有非众生数：山石、树木，风寒、冷热，水、雨侵害，但求御之，初不嗔恚。今此众生是我所为，加恶于我，我当受之，云何而嗔？

复次，菩萨知从久远已来，因缘和合，假名为人，无实人法，谁可嗔者？是中但有骨肉、皮肉，譬如垒墜；又如木人，机关动作，有去有来。知其如此，不应有嗔！若我嗔者，是则愚痴，自受罪苦。以是之故，应修忍辱。

复次，菩萨思惟：过去无量恒河沙等诸佛，本行菩萨道时，皆先行生忍，然后修行法忍。我今求学佛道，当如诸佛法；不应起嗔恚，如魔境界法。以是故，应当忍辱。如是等种种无量因缘故能忍，是名生忍。

大智度论卷第十五

大智度论卷第十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中羸提波罗蜜之余

云何名法忍？忍诸恭敬、供养众生，及诸嗔恼、淫欲之人，是名生忍。忍其供养、恭敬法，及嗔恼、淫欲法，是为法忍。

复次，法忍者，于内六情不著，于外六尘不受，能于此二不作分别。何以故？内相如外，外相如内，二相俱不可得故；一相故，因缘合故，其实空故，一切法相常清净故，如真实际法性相故，不二入故，虽无二亦不一。如是观诸法，心信不转；是名法忍。如毗摩罗诘经中，法作菩萨说：生、灭为二；不生、不灭是不二入法门。乃至文殊师利说：无闻、不见，一切心灭，无说、无语，是不二入法门。毗摩罗诘默然无言，诸菩萨赞言：善哉！善哉！是真不二入法门。

复次，一切法有二种：一者、众生；二者、诸法。菩萨于众生中忍，如先说；今说法中忍。法有二种：心法，非心法。非心法中有内、有外：外有寒热、风雨等；内有饥渴、老病死等。如是等种种，名为非心法。心法中有二种：一者、嗔恚、忧愁、疑等；二者、淫欲、憍慢等。是二名为心法。菩萨于此二法，能忍不动，是名法忍。

问曰：于众生中若嗔恼害命得罪，怜愍得福；寒热、风雨，无有增损，云何而忍？答曰：虽无增损，自生恼乱忧苦，害菩萨道，以是故应当忍。

复次，非但杀恼众生故得罪，为恶心作因缘故有罪。所以者何？虽杀众生而无记心，是便无罪；慈念众生，虽无所与而大得福；寒热、风雨，虽无增损，然以能生恶意故得罪。以是故，应当忍。

复次，菩萨自知宿罪因缘，生此苦处，此我自作，我应自受。如是思惟，是故能忍。

复次，菩萨思惟国土有二种：有净，有不净。菩萨若生不净国中，受此辛苦、饥寒众恼，自发净愿：我成佛时，国中无此众苦；此虽不净，乃是我利。

复次，菩萨思惟：世间八法，贤圣所不能免，何况于我？以是故，应当忍。

复次，菩萨思惟：知此人身无牢无强，为老、病、死所逐；虽复天身清净，无老、无病，耽著天乐，譬如醉人，不得修行道福，出家离欲。以是故，于此人身自忍修福，利益众生。

复次，菩萨思惟：我受此四大、五众身，应有种种苦分，无有受身而不苦者；富贵、贫贱，出家、在家，愚智、明暗，无得免者。何以故？富贵之人，常有怖畏，守护财物，譬如肥羊，早就屠机；如乌衔肉，众乌逐之。贫贱之人，有饥、寒之苦。出家之人，今世虽苦；后世受福得道。在家

之人，今世虽乐；后世受苦。愚人先求今世乐；无常对至，后则受苦。智人先思惟无常苦；后则受乐。如是等受身之人，无不有苦，是故菩萨应当行忍。

复次，菩萨思惟：一切世间皆苦，我当云何于中而欲求乐？

复次，菩萨思惟：我于无量劫中常受众苦，无所利益，未曾为法；今日为众生求佛道，虽受此苦，当得大利。是故外、内诸苦，悉当忍受。

复次，菩萨大心誓愿：若阿鼻泥犁苦，我当忍之，何况小苦而不能忍？若小苦不忍，何能忍大？如是种种外法中忍，名曰法忍。

问曰：云何内心法中能忍？答曰：菩萨思惟：我虽未得道，诸结未断，若当不忍，与凡人不异，非为菩萨。复自思惟：若我得道，断诸结使，则无法可忍。

复次，饥渴、寒热，是外魔军；结使、烦恼，是内魔贼，当破此二军以成佛道；若不尔者，佛道不成。如说佛苦行六年，魔王来言：刹利贵人，汝千分生中正有一分活耳！速起还国，布施修福，可得今世、后世，人中、天上之乐；道不可得，汝唐勤苦；汝若不受软言，守迷不起，我当将大军众来击破汝！菩萨言：我今当破汝大力内军，何况外军？魔言：何等是我内军？答曰：

欲是汝初军，忧愁为第二，饥渴第三军，渴爱为第四，

睡眠第五军，怖畏为第六，疑悔第七军，嗔恚为第八，

利养虚称九，自高憍慢十。如是等军众，厌没出家人，

我以禅智力，破汝此诸军。得成佛道已，度脱一切人！

菩萨于此诸军虽未能破，著忍辱铠，捉智慧剑，执禅定盾，遮诸烦恼箭，是名内忍。

复次，菩萨于诸烦恼中，应当修忍，不应断结。何以故？若断结者，所失甚多，堕阿罗汉道中，与根败无异。是故遮而不断，以修忍辱，不随结使。

问曰：云何结使未断而能不随？答曰：正思惟故，虽有烦恼而能不随。

复次，思惟观空、无常相故，虽有妙好五欲，不生诸结。譬如国王有一大臣，自覆藏罪，人所不知。王言：取无脂肥羊来，汝若不得者，当与汝罪。大臣有智，系一大羊，以草穀好养；日以三狼而畏怖之，羊虽得养，肥而无脂。牵羊与王，王遣人杀之，肥而无脂。王问：云何得尔？答以上事。菩萨亦如是，见无常、苦、空狼，令诸结使脂消，诸功德肉肥。

复次，菩萨功德福报无量故，其心柔软，诸结使薄，易修忍辱。譬如师子王，在林中吼，有人见之，叩头求请，则放令去；虎豹小物，不能尔也。何以故？师子王贵兽，有智分别故；虎豹贱虫，不知分别故。又如坏军，得值大将则活；遇小兵则死。

复次，菩萨智慧力，观嗔恚有种种诸恶，观忍辱有种种功德，是故能忍结使。

复次，菩萨心有智力，能断结使，为众生故久住世间；知结使是贼，是故忍而不随。菩萨系此

结贼，不令纵逸而行功德；譬如有贼，以因缘故不杀，坚闭一处而自修事业。

复次，菩萨实知诸法相故，不以诸结使为恶，不以功德为妙；是故于结不嗔，功德不爱。以此智力故，能修忍辱。如偈说：

菩萨断除诸不善，乃至极微灭无余；大功德福无有量，所造事业无不办。

菩萨大智慧力故，于诸结使不能恼；是故能知诸法相，生死涅槃一无二。

如是种种因缘，虽未得道，于诸烦恼法中能忍，是名法忍。

复次，菩萨于一切法，知一相无二；一切法可识相法，故言一。眼识识色，乃至意识识法，是可识相法，故言一。

复次，一切法可知相，故言一。苦法智、苦比智，知苦谛；集法智、集比智，知集谛；灭法智、灭比智，知灭谛；道法智、道比智，知道谛。及善世智，亦知苦、集、灭、道，虚空非智缘灭，是可知相法，故言一。

复次，一切法可缘相，故言一。眼识及眼识相应法缘色；耳识、鼻识、舌识、身识亦如是；意识及意识相应法，亦缘眼、亦缘色、亦缘眼识，乃至缘意、缘法、缘意识。一切法可缘相，故言一。

复次，一切法各皆一，一复有一名为二，三一名为三，如是乃至千万，皆是一而假名为千万。

复次，一切法中有相，故言一；一相故，名为一。一切物名为法；法相故名为一。如是等无量一门，破异相，不著一，是名法忍。

复次，菩萨观一切法为二。何等二？二名内、外相。内、外相故，内非外相，外非内相。

复次，一切法有、无相故为二。空、不空，常、非常，我、非我，色、非色，可见、不可见，有对、非有对，有漏、无漏，有为、无为，心法、非心法，心数法、非心数法，心相应法、非心相应法。如是无量二门，破一不著二，是名为法忍。

复次，菩萨观一切法为三，何等三？下、中、上；善、不善、无记；有、无、非有非无；见谛断、思惟断、无断；学、无学、非学非无学；报、有报、非报非有报。如是无量三门，破一不著异，是名为法忍。

复次，菩萨虽未得无漏道，结使未断，能信无漏圣法，及三种法印：一者、一切有为生法无常等印；二者、一切法无我印；三者、涅槃实法印。得道贤圣人，自得自知；菩萨虽未得道，能信能受，是名法忍。

复次，于十四难不答法中，有常、无常等，观察无碍，不失中道，是法能忍，是为法忍。如一比丘：于此十四难思惟观察，不能通达，心不能忍。持衣钵至佛所，白佛言：佛能为我解十四难，使我意了者，当作弟子；若不能解，我当更求余道！佛告：痴人！汝本共我要誓，若答十四难，汝作我弟子耶？比丘言：不也！佛言：汝痴人今何以言，若不答我，不作弟子？我为老、病，死人说

法济度；此十四难是斗争法，于法无益，但是戏论，何用问为？若为汝答，汝心不了，至死不解，不能得脱生、老、病、死。譬如有人身被毒箭，亲属呼医，欲为出箭涂药。便言未可出箭，我先当知汝姓字、亲里，父母、年岁；次欲知箭出在何山，何木、何羽，作箭镞者为何人，是何等铁；复欲知弓何山木，何虫角；复欲知药是何处生，是何种名；如是等事，尽了了知之，然后听汝出箭涂药。佛问比丘此人可得知此众事，然后出箭不？比丘言：不可得知！若待尽知，此则已死。佛言：汝亦如是！为邪见箭爱毒涂，已入汝心，欲拔此箭作我弟子。而不欲出箭，方欲求尽世间常、无常，边、无边等，求之未得，则失慧命，与畜生同死，自投黑暗！比丘惭愧，深识佛语。即得阿罗汉道。

复次，菩萨欲作一切智人，应推求一切法，知其实相；于十四难中不滞、不碍，知其是心重病，能出、能忍，是名法忍。

复次，佛法甚深，清净微妙，演畅种种无量法门，能一心信受，不疑、不悔，是名法忍。如佛所言：诸法虽空，亦不断，亦不灭；诸法因缘相续生，亦非常；诸法虽无神，亦不失罪福。心一念顷，身诸法、诸根、诸慧，转灭不停，不至后念；新新生灭，亦不失无量世中因缘业。诸众、界、入中皆空无神，而众生轮转五道中受生死。如是等种种甚深微妙法，虽未得佛道，能信受不疑、不悔，是为法忍。

复次，阿罗汉、辟支佛，畏恶生死，早求入涅槃；菩萨未得成佛，而欲求一切智，怜愍众生，欲了了分别知诸法实相，是中能忍，是名法忍。

问曰：云何观诸法得实相？答曰：观知诸法无有瑕隙，不可破、不可坏；是为实相。

问曰：一切语，皆可答、可破、可坏，云何言不可破坏是为实相？答曰：以诸法不可破故，佛法中一切言语道过，心行处灭，常不生不灭，如涅槃相。何以故？若诸法相实有，后不应无；若诸法先有今无，即是断灭。

复次，诸法不应是常，何以故？若常即无罪、无福，无所伤杀，亦无施命，亦无修行利益，亦无缚、无解，世间则是涅槃。如是等因缘故，诸法不应常。若诸法无常，则是断灭，亦无罪、无福，亦无增损功业，因缘果报亦失，如是等因缘故，诸法不应无常。

问曰：汝言佛法中常亦不实，无常亦不实，是事不然！何以故？佛法中常亦实，无常亦实。常者，数缘尽、非数缘尽，虚空，不生、不住、不灭故，是常相；无常相者，五众生、住、灭故，无常相。汝何以言：常、无常皆不实？答曰：圣人有二种语：一者、方便语；二者、直语。方便语者，为人、为因缘故。为人者，为众生说是常、是无常，如对治悉檀中说。若说无常，欲拔众生三界著乐；佛思惟以何令众生得离欲，是故说无常法。如偈说：

若观无生法，于生法得离；若观无为法，于有为得离。

云何生？生名因缘和合，无常，不自在，属因缘有者；有老、病、死相，欺诳相，破坏相，是名生；生则是有为法。如对治悉檀说：常、无常，非实相，二俱过故。若诸法非有常、非无常，是为愚痴论。所以者何？若非有则破无，若非无则破有，若破此二事，更有何法可说？

问曰：佛法常空相中，非有、非无；空以除有，空空遮无，是为非有、非无，何以言愚痴论？

答曰：佛法实相，不受、不著。汝非有、非无受著故，是痴论。若言非有、非无，则可说、可破，是心生处，是斗争处。佛法则不然，虽因缘故说非有非无，不生著；不生著则不可坏、不可破。诸法若有边，若无边，若有无边，若非有无边；若死后有去，若死后无去，若死后有去无去，若死后非有去非无去；是身是神，身异神异，亦如是，皆不实。于六十二见中观诸法，亦皆不实。如是一切除却，信佛法清净不坏相，心不悔、不转，是名法忍。

复次，有、无二边，观诸法生时、住时，则为有见相；观诸法老时、坏时，则为无见相；三界众生，多著此二见相。是二种法，虚诞不实。有相则不应无，何以故？今无先有，则堕断中，若断是则不然。

复次，一切诸法，名字和合故，谓之有；以是故，名字和合所生法不可得。

问曰：名字所生法，虽不可得，则有名字和合！答曰：若无法，名字为谁而和合？是则无名字。

复次，若诸法实有，不应以心识故知有；若以心识故有，是则非有。如地坚相，以身根、身识知故有，若无身根、身识知，则无坚相。

问曰：身根，身识，若知、若不知，而地常是坚相？答曰：若先自知有坚相，若从他闻则知有坚相；若先不知、不闻，则无坚相。

复次，地若常是坚相，不应舍其相，如凝酥、蜡蜜、树胶，融则舍其坚相，堕湿相中；金、银、铜、铁等亦尔。如水为湿相，寒则转为坚相。如是等种种，悉皆舍相。

复次，诸论议师辈，有能令无，无能令有；诸贤圣人、坐禅人，能令地作水，水作地；如是等诸法皆可转。如十一切入中说。

复次，是有见，为贪欲、嗔恚、愚痴、结缚、斗争故生；若有生此欲、恚等处，是非佛法。何以故？佛法相善净故，以是故非实。

复次，一切有法二种：色法，无色法。色法分析乃至微尘，散灭无余，如檀波罗蜜品破施物中说。无色法五情所不知故，意情生、住、灭时观故，知心有分，有分故无常，无常故空，空故非有。弹指顷有六十时，一一时中，心有生、灭；相续生故，知是贪心，是嗔心，是痴心，是信心，清净智慧禅定心。行者观心生、灭，如流水、灯焰，此名入空智门。何以故？若一时生，余时中灭者，此心应常。何以故？此极少时中无灭故；若一时中无灭者，应终始无灭。

复次，佛说有为法，皆有三相。若极少时中生而无灭者，是为非有为法。若极少时中心生、住、灭者，何以但先生而后灭，不先灭而后生？

复次，若先有心后有生，则心不待生；何以故？先以有心故。若先有生，则生无所生。又生、灭性相违，生则不应有灭，灭时不应有生。以是故，一时不可得，异亦不可得，是即无生。若无生，则无住、灭。若无生、住、灭，则无心数法。无心数法，则无心不相应诸行；色、无色法、无故，无为法亦无。何以故？因有为故有无为；若无有为，则亦无无为。

复次，见作法无常故；知不作法常。若然者，今见作法是有法；不作法应是无法。以是故，常

法不可得。

复次，外道及佛弟子，说常法法有同、有异：同者，虚空、涅槃；外道言有神、时、方、微尘、冥初，如是等名为异。有佛弟子说；非数缘灭常。又言：因缘分常；因缘分生法无常。摩诃衍中常法，法性、如、真际，如是种种，名为常法；虚空、涅槃，如先赞菩萨品中说。神及时、方、微尘，亦如上说。以是故，不应言诸法有。若诸法无者，有二种：一者、常无；二者断灭故无。若先有今无，若今有后无，是则断灭。若然者，则无因缘；无因缘者，应一物中出一切物，亦应一物中都无所出。后世中亦如是，若断罪、福因缘，则不应有贫富、贵贱之异，及堕恶道、畜生中。若言常无，则无苦、集、尽、道。若无四谛，则无法宝，则无八贤圣道；若无法宝、僧宝，则无佛宝。若如是者，则破三宝。

复次，若一切法实空者，则无罪福，亦无父母，亦无世间礼法，亦无善无恶。然则善、恶同门，是、非一贯，一切物尽无，如梦中所见。若言实无，有如是失，此言谁当信者！若言颠倒故见有者，当见一人时，何以不见二三？以其实无而颠倒见故。若不堕此有、无见，得中道实相。云何知实？如过去恒河沙等诸佛菩萨所知所说，未来恒河沙等诸佛菩萨所知所说，现在恒河沙等诸佛菩萨所知所说。信心大故，不疑、不悔；信力大故，能持、能受；是名法忍。

复次，禅定力故，心柔软清净，闻诸法实相，应心与会，信著深入，无疑、无悔。所以者何？疑悔是欲界系法，粗恶故不入柔软心中，是名法忍。

复次，智慧力故，于一切诸法中种种观，无有一法可得者；是法能忍、能受，不疑、不悔，是名法忍。

复次，菩萨思惟：凡夫人以无明毒故，于一切诸法中作转相：非常作常想，苦作乐想，无我有我想，空谓有实，非有为有，有为非有；如是等种种法中作转相。得圣实智慧，破无明毒，知诸法实相，得无常、苦、空、无我智慧，弃舍不著，是法能忍，是名法忍。

复次，观一切诸法，从本已来常空，今世亦空，是法能信、能受，是为法忍。

问曰：若从本已来常空，今世亦空，是为恶邪，云何言法忍？答曰：若观诸法毕竟空，取相心著，是为恶邪见；若观空不著，不生邪见，是为法忍。如偈说：

诸法性常空，心亦不著空；如是法能忍，是佛道初相。

如是等种种入智慧门，观诸法实相，心不退、不悔，不随诸观；亦无所忧，能得自利、利他，是名法忍。是法忍有三种行清净：不见忍辱法，不见己身，不见骂辱人；不戏诸法，是时名清净法忍。以是事故，说菩萨住般若波罗蜜中，能具足羼提波罗蜜，不动、不退故。云何名不动、不退？嗔恚不生，不出恶言，身不加恶，心无所疑。菩萨知般若波罗蜜实相，不见诸法，心无所著故；若人来骂，若加楚毒、杀害，一切能忍。以是故说住般若波罗蜜中，能具足羼提波罗蜜。

释初品中毗梨耶波罗蜜

〔经〕「身心精进不懈怠故，应具足毗梨耶波罗蜜。」

〔论〕问曰：如精进是一切善法本，应最在初，今何以故第四？答曰：布施、持戒、忍辱，世间

常有。如客主之义，法应供给，乃至畜生亦知布施；或有人种种因缘故能布施，若为今世，若为后世，若为道故布施，不须精进。如持戒者，见为恶之人，王法治罪，便自畏惧，不敢为非；或有性善，不作诸恶；有人闻今世作恶，后世受罪，而以怖畏，故能持戒；有人闻持戒因缘故，得离生、老、病、死，是中心生、口言：我从今日，不复杀生。如是等即是戒，岂须精进波罗蜜而能行耶？如忍辱中，若骂、若打、若杀，或畏故不报；或少力，或畏罪，或修善人法，或为求道故，默然不报；皆不必须精进波罗蜜乃能忍也。今欲得知诸法实相，行般若波罗蜜故，修行禅定；禅定是实智慧之门，是中应勤修精进，一心行禅。

复次，布施、持戒、忍辱，是大福德，安隐快乐，有好名誉，所欲者得；既得知此福利之味，今欲增进，更得妙胜禅定、智慧。譬如穿井已见湿泥，转加增进，必望得水；又如钻火，已得见烟，倍复力励，必望得火。欲成佛道，凡有二门：一者、福德；二者、智慧。行施、戒、忍，是为福德门；知一切诸法实相，摩诃般若波罗蜜，是为智慧门。菩萨入福德门，除一切罪，所愿皆得；若不得愿者，以罪垢遮故。入智慧门，则不厌生死，不乐涅槃，二事一故。今欲出生摩诃般若波罗蜜，般若波罗蜜要因禅定门，禅定门必须大精进力。何以故？欲界乱心，不能得见诸法实相。譬如风中然灯，不能照物；灯在密室，明必能照。是禅定、智慧，不可以福愿求，亦非粗观能得，要须身、心精勤，急著不懈，尔乃成办。如佛所说：血、肉、脂、髓，皆使竭尽，但令皮、骨、筋在，不舍精进；如是乃能得禅定、智慧，得是二事，则众事皆办。以是故，精进第四，名为禅定，实智慧之根。上三中虽有精进，少故不说。

问曰：有人言：但行布施、持戒、忍辱故，得大福德，福德力故，所愿皆得；禅定、智慧自然而至，复何用精进波罗蜜？答曰：佛道甚深难得，虽有布施、持戒、忍辱力；要须精进，得甚深禅定、实智慧，及无量诸佛法。若不行精进，则不生禅定；禅定不生，则不得生梵天王处，何况欲求佛道？

复次，有人如民大居士等，欲得无量宝物，则应意皆得，如顶生王王四天下，天雨七宝及所须之物。释提婆那民分座与坐，虽有是福，然不能得道。如罗频珠比丘，虽得阿罗汉道，乞食七日不得，空钵而还；后以禅定火，自烧其身而般涅槃。以是故知，非但福德力故得道；欲成佛道，要须勤大精进。

问曰：菩萨观精进，有何利益而勤修不懈？答曰：一切今世、后世，道德利益，皆由精进得。

复次，若人欲自度身，尚当勤急精进，何况菩萨誓愿欲度一切！如赞精进偈中说：

人有不惜身，智慧心决定，如法行精进，所求事无难！

如农夫勤修，所收必丰实；亦如涉远路，勤行必能达。

若得生天上，及得涅槃乐，如是之因缘，皆由精进力。

非天非无因，自作故自得，谁有智慧人，而不自勉励？

三界火炽然，譬如大火焰，有智决断人，乃能得免离！

以是故佛告：阿难正精进：如是不懈怠，直至于佛道。

勉强而勤修，穿地能通泉；精进亦如是，无求而不得。

能如行道法，精进不懈者，无量果必得，此报终不失！

复次，精进法，是一切诸善之根本，能出生一切诸道法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，何况小利？如毗尼中说：一切诸善法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，皆从精进不放逸生。

复次，精进能动发先世福德，如雨润种，能令必生；此亦如是，虽有先世福德因缘，若无精进则不能生；乃至今世利，尚不能得；何况佛道？

复次，诸大菩萨荷负众生，受一切苦，乃至阿鼻泥犁中苦，心亦不懈，是为精进。

复次，一切众事，若无精进，则不能成。譬如下药，以巴豆为主，若除巴豆，则无下力。如是意止、神足，根、力、觉、道，必待精进，若无精进，则众事不办，如戒唯在八道，不在余处；信在根、力，余处则无。如精进者，无处不有；既总众法而别自有门。譬如无明使，遍在一切诸使中，而别有不共无明。

问曰：菩萨欲得一切佛法，欲度一切众生，欲灭一切烦恼，皆得如意，云何增益精进而能得佛？譬如小火不能烧大林，火势增益，能烧一切。答曰：菩萨从初发心，作誓愿，当令一切众生得欢乐，常为一切，不自惜身；若惜身者，于诸善法不能成办，以是故增益精进。

复次，菩萨种种因缘，呵懈怠心，令乐著精进。懈怠黑云，覆诸明慧，吞灭功德，增长不善；懈怠之人，初虽小乐，后则大苦。譬如毒食，初虽香美，久则杀人。懈怠之心，烧诸功德，譬如大火烧诸林野。懈怠之人失诸功德，譬如被贼，无复遗余。如偈说：

应得而不得，已得而复失，既自轻其身，众人亦不敬。

常处大暗中，无有诸威德，尊贵智慧法，此事永以失。

闻诸妙道法，不能以益身，如是之过失，皆由懈怠心。

虽闻增益法，不能得上及，如是之过罪，皆由懈怠心。

生业不修理，不入于道法，如是之过罪，皆由懈怠心。

上智所弃远，中人时复近，下愚为之没，如猪乐在溷。

若为世中人，三事皆废失：欲乐及财利，福德亦复没。

若为出家人，则不得二事：生天及涅槃，名誉二俱失。

如是诸废失，欲知其所由，一切诸贼中，无过懈怠贼！

以是众罪故，懒心不应作，马并二比丘，懈怠坠恶道；

虽见佛闻法，犹亦不自免！

如是等种种观懈怠之罪，精进增长。

复次，观精进之益，今世、后世，佛道、涅槃之利，皆由精进。

复次，菩萨知一切诸法，皆空无所有，而不证涅槃；怜愍众生，集诸善法，是精进波罗蜜力。

复次，菩萨一人独无等侣，以精进福德力故，能破魔军及结使贼，得成佛道。既得佛道，于一切诸法，一相无相，其实皆空；而为众生说诸法种种名字，种种方便，度脱众生生、老、病、死苦。将灭度时，以法身与弥勒菩萨、摩诃迦叶、阿难等；然后入金刚三昧，自碎身骨，令如芥子，以度众生而不舍精进力。

复次，如阿难为诸比丘，说七觉意，至精进觉意。佛问阿难：汝说精进觉意耶？阿难言：说精进觉意。如是三问、三答。佛即从座起，告阿难：人能爱乐修行精进，无事不得；得至佛道，终不虚也。如是种种因缘，观精进利而得增益。如是精进，佛有时说为欲；或时说精进；有时说不放逸。譬如人欲远行，初欲去时，是名为欲；发行不住，是为精进；能自劝励，不令行事稽留，是为不放逸。以是故，知欲生精进，精进生故不放逸，不放逸故能生诸法，乃至得成佛道。

复次，菩萨欲脱生、老、病、死，欲度脱众生，常应精进一心不放逸。如人擎油钵行大众中，现前一心不放逸故，大得名利。又如偏阁险道，若悬绳，若乘（石本作垂）山崖；此诸恶道，以一心不放逸故，身得安隐，今世大得名利。求道精进，亦复如是；若一心不放逸，所愿皆得。

复次，譬如水流，能决大石；不放逸心，亦复如是。专修方便，常行不废，能破烦恼诸结使山。

复次，菩萨有三种思惟：若我不作，不得果报；若我不自作，不从他来；若我作者，终不失。如是思惟，当必精进，为佛道故，勤修专精而不放逸。如一小阿兰若，独在林中坐禅而生懈怠。林中有神是佛弟子，入一死尸骨中，歌舞而来，说此偈言：

林中小比丘，何以生懈怠？昼来若不畏，夜复如是来！

是比丘惊怖起坐，内自思惟：中夜复睡。是神复现十头，口中出火，牙爪如剑，眼赤如焰。顾语将从，捉此懈怠比丘；此处不应懈怠，何以故尔！时比丘大怖，即起思惟，专精念法，得阿罗汉道。是名自强精进不放逸力，能得道果。

复次，是精进不自惜身而惜果报；于身四仪：坐、卧、行、立，常勤精进，宁自失身，不废道业。譬如失火，以瓶水救之，唯存灭火而不惜瓶。如仙人师教弟子说偈言：

决定心悦豫，如获大果报，如愿事得时，乃知此最妙！

如是种种因缘，观精进之利，能令精进增益。

复次，菩萨修诸苦行，若有人来求索头目、髓脑，尽能与之。而自念言：我有忍辱、精进、智慧，方便之力，受之尚苦，何况愚騃三涂众生？我当为此众生故，勤修精进，早成佛道而度脱之。

大智度论卷第十六

大智度论卷第十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中毗梨耶波罗蜜之余

问曰：云何名精进相？答曰：于事必能，起发无难，志意坚强，心无疲倦，所作究竟，如是等名精进相。

复次，如佛所说精进相者，身、心不息故。譬如释迦文尼佛，先世曾作贾客主，将诸贾人入险难处；是中有罗刹鬼，以手遮之言：汝住莫动，不听汝去！贾客主即以右拳击之，拳即著鬼，挽不可离；复次左拳击之，亦不可离；以右足蹴之，足复黏著；复以左足蹴之，亦复如是；以头冲之，头即复著。鬼问言：汝今如是，欲作何等？心休息未？答言：虽复五事被系，我心终不为汝伏也。当以精进力与汝相击，要不懈退！鬼时欢喜，心念此人胆力极大。即语人言：汝精进力大，必不休息，放汝令去！行者如是，于善法中，初夜、中夜、后夜，诵经、坐禅，求诸法实相，不为诸结使所覆，身、心不懈，是名精进相。是精进，名心数法，勤行不住相；随心行，共心生：或有觉有观，或无觉有观，或无觉无观，如阿毗昙法广说。于一切善法中，勤修不懈，是名精进相。于五根中，名精进根；根增长名精进力；心能开悟，名精进觉；能到佛道涅槃城，是名正精进。四念处中，能勤系心，是精进分；四正勤，是精进门；四如意足中，欲精进是精进；六波罗蜜中，名精进波罗蜜。

问曰：汝先赞精进，今说精进相，是名何精进？答曰：是一切善法中精进相。

问曰：今说摩诃般若波罗蜜论议中，应说精进波罗蜜，何以说一切善法中精进？答曰：初发心菩萨，于一切善法中精进，渐渐次第得精进波罗蜜。

问曰：一切善法中精进多，今说精进波罗蜜，已入一切善法精进中。答曰：为佛道精进，名为波罗蜜；诸余善法中精进，但名精进，不名波罗蜜。

问曰：一切善法中勤，何以不名精进波罗蜜；而独名菩萨精进为波罗蜜？答曰：波罗蜜，名到彼岸。世间人及声闻、辟支佛，不能具足行精进，是故不名为波罗蜜。

复次，是人无大慈、大悲，弃舍众生；不求十力、四无所畏，十八不共法、一切智；及无碍解脱、无量身，无量光明、无量音声，无量持戒、禅定、智慧等诸善法。以是故，是人精进不名波罗蜜。

复次，菩萨精进，不休、不息，一心求佛道。如是行者，名为精进波罗蜜。如好施菩萨求如意珠，抒大海水，正使筋骨枯尽，终不懈废；得如意珠，以给众生，济其身苦。菩萨如是难为能为，是为菩萨精进波罗蜜。

复次，菩萨以精进力为首，行五波罗蜜，是时名为菩萨精进波罗蜜。譬如众药和合，能治重病；菩萨精进亦如是，但行精进，不能行五波罗蜜，是不名菩萨精进波罗蜜。

复次，菩萨精进，不为财利、富贵、力势，亦不为身，不为生天、转轮圣王、梵、释、天王，亦不自为以求涅槃，但为佛道，利益众生。如是相，名为菩萨精进波罗蜜。

复次，菩萨精进，修行一切善法，大悲为首。如慈父母，唯有一子而得重病，一心求药，救疗其疾；菩萨精进，以慈为首，亦复如是，救疗一切，心无暂舍。

复次，菩萨精进，以实相智慧为首，行六波罗蜜，是名菩萨精进波罗蜜。

问曰：诸法实相无为无作；精进有为有作相；云何以实相为首？答曰：虽知诸法实相无为无作；以本愿大悲欲度众生故，于无作中，以精进力度脱一切。复次，若诸法实相，无为无作如涅槃相，无一无二；汝云何言实相与精进相异耶？汝即不解诸法相。

复次，菩萨得神通力，以天眼见三界、五道众生，以失乐为苦；无色界天，乐定心著不觉，命尽堕在欲界中，受禽兽形。色界诸天，亦复如是，从清净处堕，还受淫欲，在不净中。欲界六天，乐著五欲，还堕地狱，受诸苦痛。见人道中，以十善福贸得人身，人身多苦少乐，寿尽多堕恶趣中。见诸畜生，受诸苦恼，鞭杖驱驰，负重涉远，项领穿坏，热铁烧烙；此人宿行因缘，以系缚众生，鞭杖苦恼，如是等种种因缘故，受象马、牛羊，獐鹿畜兽之形。淫欲情重，无明偏多，受鹅鸭、孔雀，鸳鸯、鸠鸽，鸡鹜、鹦鹉，百舌之属。受此众鸟，种类百千，淫行罪故，身生毛羽，隔诸细滑，觜距粗硬，不别触味。嗔恚偏多，受毒蛇、蝮蝎，蚊蜂、百足，含毒之虫。愚痴多故，受蛆蛾、蜚螂，蚁蝼、鸱鸢，角[至+鸟]之属，诸駮虫鸟。憍慢嗔多故，受师子、虎豹，诸猛兽身。邪慢缘故，受生驴猪、骆驼之中。悭贪、嫉妒，轻躁、短促故，受猕猴、[狗+句+哥]獾，熊黑之形。邪贪、憎嫉业因缘故，受猫狸、土虎，诸兽之身。无愧无惭、饕餮因缘故，受乌鹊、[至+鸟]鹩，诸鸟之形。轻慢善人故，受鸡狗、野干等身。大作布施，嗔恚曲心，以此因缘故，受诸龙身。大修布施，心高陵虐，苦恼众生，受金翅鸟形。如是等种种结使业因缘故，受诸畜生禽兽之苦。菩萨得天眼，观众生轮转五道，回旋其中：天中死，人中生；人中死，天中生；天中死，生地狱中；地狱中死，生天上；天上死，生饿鬼中；饿鬼中死，还生天上；天上死，生畜生中；畜生中死，生天上；天上死，还生天上；地狱、饿鬼、畜生亦如是。欲界中死，色界中生；色界中死，欲界中生；欲界中死，无色界中生；无色界中死，欲界中生；欲界中死，欲界中生；色界、无色界亦如是。活地狱中死，黑绳地狱中生；黑绳地狱中死，活地狱中生；活地狱中死，还生活地狱中；合会地狱乃至阿鼻地狱，亦如是。炭坑地狱中死，沸屎地狱中生；沸屎地狱中死，炭坑地狱中生；炭坑地狱中死，还生炭坑地狱中；烧林地狱乃至摩诃波头摩地狱，亦如是展转生其中。卵生中死，胎生中生；胎生中死，卵生中生；卵生中死，还生卵生中；胎生、湿生、化生，亦如是。阎浮提中死，弗婆提中生；弗婆提中死，阎浮提中生；阎浮提中死，还生阎浮提中；瞿陀尼、郁怛罗越，亦如是。四天处死，忉利天中生；忉利天中死，四天处生；四天处死，还生四天处；忉利天乃至他化自在天，亦如是。梵众天中死，梵辅天中生；梵辅天中死，梵众天中生；梵众天中死，还生梵众天中；梵辅天、少光、无量光、光音，少净、无量净、遍净，阿那跋罗伽、得生、大果；虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。非有想非无想天中死，阿鼻地狱中生，如是展转生五道中。菩萨见是已，生大悲心：我于众生为无所益，虽与世乐，乐极则苦；当以佛道涅槃常乐，益于一切。云何而益？当勤大精进，乃得实智慧，得实智慧知诸法实相，以余波罗蜜助成，以益众生，

是为菩萨精进波罗蜜。见饿鬼中饥渴故，两眼陷，毛发长，东西驰走。若欲趣水，护水诸鬼，以铁杖逆打；设无守鬼，水自然竭；或时天雨，雨化为炭。或有饿鬼常被火烧，如劫尽时，诸山火出。或有饿鬼羸瘦狂走，毛发鬢乱，以覆其身。或有饿鬼常食屎尿，涕唾呕吐，荡涤余汁；或时至厕溷边立，伺求不净。或有饿鬼常求产妇藏血饮之，形如烧树，咽如针孔；若与其水，千岁不足。或有饿鬼自破其头，以手取脑而舐。或有饿鬼形如黑山，铁锁锁颈，叩头求哀，归命狱卒。或有饿鬼先世恶口，好以粗语加被众生，众生憎恶，见之如仇，以此罪故，堕饿鬼中。如是等种种罪故，堕饿鬼趣中，受无量苦痛。见八大地狱，苦毒万端。活大地狱中诸受罪人，各各共斗，恶心嗔争，手捉利刀，互相割剥，以矛+肖相刺，铁叉相叉，铁棒相棒，铁杖相捶，铁串相贯，而以利刀互相切脍，又以铁爪而相谗裂，各把身血而相涂漫。痛毒逼切，闷无所觉；宿业因缘，冷风来吹，狱卒唤之：咄！诸罪人还活，以是故名活地狱；即时平复，复受苦毒。此中众生，以宿行因缘，好杀物命，牛羊禽兽，为田业、舍宅，奴婢、妻子，国土、钱财故，而相杀害。如是等种种杀业报故，受此剧罪。见黑绳大地狱中罪人，为恶罗刹、狱卒、鬼匠，常以黑热铁绳，拼度罪人。以狱中铁斧，教人斫之：长者令短，短者令长；方者使圆，圆者使方。斩截四支，却其耳鼻，落其手足。以大铁锯，解析割截，破其肉分，齜齜称之。此人宿行因缘，谗贼忠良，妄语、恶口、两舌、绮语，枉杀无辜，或作奸吏，酷暴侵害。如是等种种恶口谗贼故，故受此罪。见合会大地狱中，恶罗刹、狱卒作种种形：牛马、猪羊、獐鹿、狐狗，虎狼、师子，六驳、大象，雕鹫、鹑鸟，作此种种诸鸟兽头而来，吞啖咬啮，[齿+查]掣罪人。两山相合，大热铁轮辘诸罪人，令身破碎；热铁臼中捣之令碎，如笮蒲萄，亦如压油；譬如蹂场，聚肉成[廿/积]，积头如山，血流成池，雕鹫、虎狼各来争掣。此人宿业因缘，多杀牛马、猪羊，獐鹿、狐兔，虎狼、师子，六驳、大象，众鸟；多相残贼如是等种种鸟兽故，还受此众鸟兽头来害罪人。又以力势相陵，枉押羸弱，受两山相合罪。慳贪、嗔恚，愚痴、怖畏故，断事轻重，不以正理，或破正道，转易正法，受热铁轮辘，热铁臼捣。第四、第五，名叫唤、大叫唤。此大地狱，其中罪人，罗刹、狱卒头黄如金，眼中火出，著赭色衣，身肉坚劲，走疾如风，手足长大，口出恶声。捉三股叉，箭堕如雨，刺射罪人；罪人狂怖，叩头求哀，大将军小见放舍，小见怜愍；即时将入热铁地狱，纵广百由旬，驱打驰走，足皆焦然，脂髓流出，如笮苏油。铁棒棒头，头破脑出，如破酪瓶。斫刺割剥，身体糜烂。而复将入铁阁，屋闲黑烟来熏，互相推压，更相怨毒，皆言何以压我？才欲求出，其门已闭；大声号呼，音常不绝。此人宿行因缘，皆由斗、称欺诳，非法断事，受寄不还，侵陵下劣，恼诸穷贫，令其号哭；破他城郭，坏人聚落，伤害劫剥，室家怨毒，举城叫呼；有时譎诈欺诳，诱之令出而复害之。如是等种种因缘故，受如此罪。大叫唤地狱中人，皆坐熏杀穴居之类，幽闭囹圄，或闇烟窟中而熏杀之；或投井中，劫夺他财。如是等种种因缘故，受大叫唤地狱罪。第六、第七，热、大热地狱中，有二大铜镬；一名难陀，二名跋难陀。咸沸水满中，罗刹鬼狱卒以罪人投中，如厨士烹肉；人在镬中，脚上头下，譬如煮豆熟烂，骨节解散，皮肉相离；知其已烂，以叉叉出，行业因缘，冷风吹活。复投炭坑，或著沸灰中，譬如鱼出于水而著热沙中；又以脓血而自煎熬。从炭坑中出，投之炎床，强驱令坐，眼、耳、鼻、口及诸毛孔，一切火出。此人宿世恼乱父母、师长，沙门、婆罗门，于诸好人福田中恼令心热。以此罪故，受热地狱罪。或有宿世煮生茧，或生燂猪羊，或以木贯人而生炙之；或焚烧山野，及诸聚落、佛图、精舍等，或推众生著火坑中。如是等种种因缘故，生此地狱中。见阿鼻地狱，纵广四千里，周回铁壁，于七地狱，其处最深。狱卒罗刹以大铁槌，槌诸罪人，如锻师打铁，从头剥皮，乃至其足；以五百钉钉磔其身，如磔牛皮，互相掣挽，应手破裂。热铁火车，以辘其身。驱入火坑，令抱炭出。热沸屎河，驱令入中；中有铁嘴毒虫，从鼻中入脚底出，从足下入口中出。竖剑道中，驱令驰走，足下破碎，如厨脍肉；利刀剑矛+肖，飞入身中，譬如霜树落叶，随风乱坠；罪人手、足、耳、鼻、支节，皆被斫剥割截在地，流血成池。二大恶狗：一名睺摩，二名睺婆罗。

铁口猛毅，破碎人筋骨，力逾虎豹，猛如师子。有大刺林，驱逼罪人，强令上树。罪人上时，刺便下向，下时刺便上向。大身毒蛇，蝮蝎恶虫，竞来啗之。大鸟长觜，破头啖脑。入咸河中，随流上下；出则蹈热铁地，行铁刺上；或坐铁弋，弋从下入。以钳开口，灌以洋铜，吞热铁丸，入口口焦，入咽喉烂，入腹腹然，五藏皆焦，直过堕地，但见恶色，恒闻臭气。常触粗涩，遭诸苦痛，迷闷萎顿；或狂逸搪[扞-平+突]，或藏窞投掷，或颠仆堕落。此人宿行，多造大恶五逆重罪，断诸善根，法言非法，非法言法，实言非实，非实言实，破因破果，憎嫉善人。以是罪故，入此地狱，受罪最剧。如是等种种八大地狱。复有十六小地狱为眷属：八寒冰，八炎火，其中罪毒，不可见闻。八炎火地狱者：一名炭坑；二名沸屎；三名烧林；四名剑林；五名刀道；六名铁刺林；七名咸河；八名铜橛，是为八。八寒冰地狱者：一名頰浮陀；（少多有孔）二名尼罗浮陀；（无孔）三名呵罗罗；（寒颤声也）四名呵婆婆；（亦患寒声）五名睺睺；（亦患寒声）六名沔波罗；（此地狱外壁似青莲华色）七名波头摩；（红莲华色罪人生中受苦也）八名摩诃波头摩，是为八。若破清净戒出家法，令白衣轻贱佛道；或推众生著火坑中，或众生命未尽顷于火上炙之。如是等种种因缘，堕炭坑地狱中。大火炎炭至膝，烧罪人身。若沙门、婆罗门福田食，以不净手触，或先啖，或以不净物著中；或以热沸屎灌他身，破净命以邪命自活。如是等种种因缘，堕沸屎地狱中。沸屎深广如大海水，中有细虫，以铁为觜，破罪人头啖脑，破骨食髓。若焚烧草木，伤害诸虫，或烧林大猎，为害弥广。如是等种种因缘，堕烧林地狱中。草木火然，以烧罪人。若执持刀剑，斗争伤杀，若斫树压人以报宿怨，若人以忠信诚告，而密相中陷。如是等种种因缘，堕剑林地狱中。此地狱罪人入中，风吹剑叶，割截手足、耳鼻，皆令堕落；是时，林中有鸟鸞、恶狗来食其肉。若以利刀刺人，若橛若铍伤人；若断截道路，发撤桥梁，破正法道，示以非法道，如是等种种因缘，堕刀道地狱中。刀道地狱中，于绝壁狭道中竖利刀，令罪人行上而过。若犯邪淫，侵他妇女，贪受乐触，如是等种种因缘堕铁刺林地狱中。刺树高一由旬，上有大毒蛇，化作美女身，唤此罪人上来，共汝作乐；狱卒驱之令上，刺皆下向，贯刺罪人，身被刺害，入骨彻髓。既至树上，化女还复蛇身，破头入腹，处处穿穴，皆悉破烂。忽复还活，身体平复；化女复在树下唤之，狱卒以箭仰射，呼之令下，刺复仰刺；既得到地，化女身复作毒蛇，破罪人身。如是久久，从热铁刺林出，遥见河水清凉快乐，走往趣之；入中变成热沸碱水，罪人在中，须臾之顷，皮肉离散，骨立水中；狱卒罗刹以叉钩出，持著岸上。此人宿行因缘，伤杀水性鱼鳖之属，或时推人及诸众生令没水中；或投之沸汤，或投之冰水，如是等种种恶业因缘，故受此罪。若在铜橛地狱，狱卒罗刹问诸罪人：汝何处来？答言：我苦闷不知来处，但患饥渴。若言渴，是时，狱卒即驱逐罪人，令坐热铜橛上，以铁钳开口，灌以洋铜。若言饥，坐之铜橛，吞以铁丸。入口口焦，入咽喉烂，入腹焦然，五藏烂坏，直过堕地。此人宿行因缘，劫盗他财以自供口。诸出家人，或时诈病，多求酥油、石蜜，或无戒、无禅、无有智慧，而多受人施，或恶口伤人，如是等种种宿业因缘，堕铜橛地狱。若人堕頰浮陀地狱中，其处积冰，毒风来吹，令诸罪人，皮毛裂落，筋肉断绝，骨破髓出。即复完坚，受罪如初。此人宿业因缘，寒月剥人，或劫盗冻人薪火，或作恶龙嗔毒忿恚，放大雹雨，冰冻害人。或轻贱谤毁若佛及佛弟子持戒之人，或口四业作众重罪，如是等种种因缘，堕頰浮陀地狱中。尼罗浮陀亦如是。頰浮陀少时有闲，暂得休息；尼罗浮陀无闲、无休息时。阿婆婆、呵罗罗、睺睺，此三地狱，寒风噤颤，口不能开，因其呼声而以名狱。沔波罗狱中，冻冰泮渫，有似青莲华。波头摩，状如此间赤莲华。摩诃波头摩，是中拘伽离住处。有智之人闻是惊言：咄！以此无明恚爱法故，乃受此苦。出而复入，无穷无已！菩萨见此，如是思惟：此苦业因缘，皆是无明诸烦恼所作，我当精进勤修六度，集诸功德，断除众生五道中苦，兴发大哀，增益精进。如见父母幽闭囹圄，拷掠撻笞，忧毒万端，方便求救，心不暂舍。菩萨见诸众生受五道苦，念之如父，亦复如是。

复次，菩萨精进，世世勤修，求诸财宝，给施众生，心无懈怠。自有财物，能尽施与，心亦不懈。

复次，精进持戒，若大若小，一切能受，一切能持，不毁、不犯；大如毛发，设有违失，即时发露，初不覆藏。

复次，勤修忍辱，若人刀杖打害，骂詈毁辱，及恭敬供养，一切能忍，不受、不著；于深法中，其心不没，亦不疑悔。

复次，专精一心，修诸禅定，能住能学，得五神通，及四无量心，八胜处，八背舍，十一切处，具诸功德；得四念处及诸菩萨见佛三昧。

复次，菩萨精进修法，不懈身、心，勤力供养法师，种种恭敬供给给施，初不违失，亦不废退，不惜身命，以为法故。诵读问答，初、中、后夜，思惟忆念，筹量分别，求其因缘，选择同、异，欲知实相；一切诸法自相、异相，总相、别相，一相，有相、无相，如实相，诸佛菩萨无量智慧，心不退不没，是名菩萨精进。如是等种种因缘，能生能办种种善法，是故名为精进波罗蜜。波罗蜜义，如先说。

复次，菩萨精进，名为精进波罗蜜；余人精进不名波罗蜜。

问曰：云何为精进满足？答曰：菩萨生身，法性身，能具功德，是为精进波罗蜜满足。满足义，如上说。

身心精进，不废息故。

问曰：精进是心数法，经何以名身精进？答曰：精进虽是心数法，从身力出，名为身精进。如受是心数法，而有五识相应受，是名身受；意识相应受，是为心受。精进亦如是，身力勤修，若手布施，口诵法言，若讲说法，如是等名为身精进。

复次，行布施、持戒，是为身精进；忍辱、禅定、智慧，是名心精进。

复次，外事勤修，是为身精进；内自专精，是为心精进。粗精进名为身，细精进名为心；为福德精进名为身，为智慧精进是为心。若菩萨初发心，乃至得无生忍，从是中间名身精进，生身未舍故；得无生忍，舍肉身得法性身，乃至成佛，是为心精进。

复次，菩萨初发心时，功德未足故，种三福因缘：布施、持戒、善心，渐得福报以施众生。众生未足，更广修福，发大悲心：一切众生不足于财，多作众恶；我以少财不能满足其意；其意不满，不能勤受教诲，不受道教，不能得脱生、老、病、死；我当作大方便，给足于财，令其充满。便入大海，求诸异宝；登山履危，以求妙药；入深石窟，求诸异物，石汁、珍宝，以给众生。或作萨陀婆，冒涉险道、劫贼，师子、虎狼、恶兽，为布施众生故，勤求财宝，不以为难。药草、咒术，能令铜变为金，如是种种变化，致诸财物，及四方无主物，以给众生，是为身精进。得五神通，能自变作，作诸美味，或至天上取自然食，如是等名为心精进。能集财宝以用布施，是为身精进；以是布施之德，得至佛道，是为心精进。生身菩萨行六波罗蜜，是为身精进；法性身菩萨行六波罗蜜，是为心精进。（未得法身心则随身已得法身则心不随身身不累心也）

复次，一切法中，皆能成办，不惜身命，是为身精进；求一切禅定、智慧时，心不懈倦，是为心精进。

复次，身精进者，受诸勤苦，终不懈废。如说：波罗奈国梵摩达王，游猎于林中。见二鹿群，群各有主，一主有五百群鹿。一主身七宝色，是释迦文菩萨；一主是提婆达多。菩萨鹿王见人王大众，杀其部党，起大悲心，径到王前。王人竞射，飞矢如雨；王见此鹿直进趣己，无所忌惮；敕诸从人，摄汝弓箭，无得断其来意。鹿王既至，跪白王言：君以嬉游逸乐小事故，群鹿一时皆受死苦；若以供膳，当自差次，日送一鹿，以供王厨。王善其言，听如其意。于是二鹿群主，大集差次，各当一日。是提婆达多鹿群中，有一鹿怀子，次至应送，来白其主：我身今日应当送死，而我怀子，子非次也；乞垂料理，使死者得次，生者不滥！鹿王怒之言：

谁不惜命？次来但去，何得辞也？鹿母思惟：我王不仁，不以理恕，不察我辞，横见嗔怒，不足告也！即至菩萨王所，以情具白。王问此鹿：汝主何言？鹿曰：我主不仁，不见料理，而见嗔怒；大王仁及一切，故来归命。如我今日，天地虽旷，无所控告！菩萨思惟：此甚可愍！若我不理，枉杀其子；若非次更差，次未及之，如何可遣？惟有我当代之。思之既定，即自送身，遣鹿母还，我今代汝，汝勿忧也！鹿王径到王门，众人见之，怪其自来，以事白王。王亦怪之，而命令前，问言：诸鹿尽耶？汝何以来？鹿王言：大王仁及群鹿，人无犯者，但有滋茂，何有尽时！我以异部群中，有一鹿怀子，以子垂产，身当刍割，子亦并命；归告于我，我以愍之。非分更差，是亦不可；若归而不救，无异木石。是身不久，必不免死；慈救苦厄，功德无量。若人无慈，与虎狼亦何异？王闻是言，即从座起，而说偈曰：

我实是畜生，名曰人头鹿；汝虽是鹿身，名为鹿头人！

以理而言之，非以形为人；若能有慈惠，虽兽实是人。

我从今日始，不食一切肉；我以无畏施，且可安汝意！

诸鹿得安，王得仁信。

复次，如爱法梵志，十二岁遍阎浮提求知圣法而不能得；时世无佛，佛法亦尽。有一婆罗门言：我有圣法一偈，若实爱法，当以与汝！答言：实爱法！婆罗门言：若实爱法，当以汝皮为纸，以身骨为笔，以血书之，当以与汝！即如其言，破骨、剥皮，以血写偈：

如法应修行，非法不应受；今世及后世，行法者安隐！

复次，昔野火烧林，林中有一雉，勤身自力，飞入水中，渍其毛羽，来灭大火；火大水少，往来疲乏，不以为苦。是时，天帝释来问之言：汝作何等？答言：我救此林，愍众生故！此林荫育处广，清凉快乐，我诸种类，及诸宗亲，并诸众生，皆依仰此。我有身力，云何懈怠而不救之？天帝问言：汝乃精勤，当至几时？雉言：以死为期！天帝言：汝心虽尔，谁证知者？即自立誓：我心至诚，信不虚者，火即当灭！是时，净居天知菩萨宏誓，即为灭火。自古及今，唯有此林，常独蔚茂，不为火烧。如是等种种宿世所行，难为能为，不惜身命，国财、妻子，象马、七珍，头目、髓脑，勤施不倦。如说菩萨为诸众生，一日之中千死千生，如檀、尸、忍、禅、般若波罗蜜中所行如是。菩萨本生经中种种因缘相，是为身精进。于诸善法修行信乐，不生疑悔而不懈怠，从一切贤圣，下至凡夫，求法无厌，如海吞流，是为菩萨心精进。

问曰：心无厌足，是事不然！所以者何？若所求事办，所愿已成，是则应足。若理不可求，事不可办，亦应舍废，云何恒无厌足？如人穿井求泉，用功转多，转无水相，则应止息；亦如行道，已到所在，不应复行，云何恒无厌足？答曰菩萨精进，不可以世间譬喻为比。如穿井力少，则不能得水，非无水也；若此处无水，余处必有。如有所至，必求至佛；至佛无厌，诲人不倦，故言无厌。

复次，菩萨精进，志愿宏旷，誓度一切众生无尽，是故精进亦不可尽。汝言事办应止，是事不然！虽得至佛，众生未尽，不应休息。譬如火相若不灭，终无不烧；菩萨精进亦复如是，未入灭度，终不休息。以是故，十八不共法中，欲及精进，二事常修。

复次，菩萨不住法住般若波罗蜜中，不废精进，是菩萨精进，非佛精进。

复次，菩萨未得菩萨道，生死身以好事施众生，众生反更以不善事加之。或有众生，菩萨赞美反更毁辱，菩萨恭敬而反轻慢，菩萨慈念反求其过，谋欲中伤；此众生等，无有力势，来恼菩萨。菩萨于此众生，发宏誓愿：我得佛道，要当度此恶中之恶诸众生辈！于此恶中，其心不懈，生大悲心；譬如慈母怜其子病，忧念不舍。如是相，是为菩萨精进。

复次，行布施波罗蜜时，十方种种乞儿来欲求索，不应索者皆来索之，及索所重难舍之物。语菩萨言：与我两眼，与我头脑、骨髓，爱重妻子，及诸贵价珍宝。如是等难舍之物，乞者强索，其心不动，悭嗔不起，见疑心不生，一心为佛道故布施；譬如须弥山，四方风吹所不能动。如是种种相，是名精进波罗蜜。

复次，菩萨精进，遍行五波罗蜜，是为精进波罗蜜，

问曰：若行戒波罗蜜时，若有人来乞三衣钵盂，若与之则毁戒。何以故？佛不听故。若不与，则破檀波罗蜜，精进云何遍行五事？答曰：若新行菩萨，则不能一世一时遍行五波罗蜜。如菩萨行檀波罗蜜时，见饿虎饥急，欲食其子；菩萨是时兴大悲心，即以身施。菩萨父母以失子故，忧愁懊恼，两目失明；虎杀菩萨，亦应得罪。而不筹量父母忧苦，虎得杀罪；但欲满檀，自得福德。又如持戒比丘随事轻重，摈诸犯法，被摈之人，愁苦懊恼；但欲持戒，不愍其苦。或时行世俗般若，息慈悲心。如释迦文尼菩萨，宿世为大国王太子。父王有梵志师，诈以不食五穀，众人敬信，以为奇特。太子思惟：人有四体，必资五穀，而此人不食，必是曲取人心，非真法也！父母告子：此人精进不食，是世希有，汝何愚甚而不敬之？太子答言：愿小留意此人，不久证验自出！是时，太子求其住处，至林树间，问林中牧牛人：此人何所食啖？牧牛者答言：此人夜中，少多服酥以自全命。太子知己还宫，欲出其证验，即以种种诸下药草，熏青莲华。清旦梵志入宫，坐王边，太子手执此华来供养之。拜已，授与。梵志欢喜自念：王及夫人，内外大小，皆服事我，唯太子不见敬信；今日以好华供养，甚善无量！得此好华，敬所来处，举以向鼻嗅之。华中药气入腹，须臾腹内药作，欲求下处。太子言：梵志不食，何缘向厕？急促之，须臾便吐王边，吐中纯酥。证验现已，王与夫人乃知其诈。太子言：此人真贼！求名故以诳一国。如是行世俗般若，但求满智，寝怜愍心，不畏人嗔。或时菩萨行出世间般若，于持戒、布施心不染著。何以故？施者、受者、所施财物，于罪不罪，于嗔不嗔，于进于怠，摄心散心，不可得故。

复次，菩萨行精进波罗蜜，于一切诸法，不生不灭，非常非无常，非苦非乐，非空非实，非我非无我，非一非异，非有非无；尽知一切诸法，因缘和合，但有名字，实相不可得。菩萨作如是

观，知一切有为，皆是虚诞，心息无为，欲灭其心，唯以寂灭为安隐。尔时，念本愿怜愍众生故，还行菩萨法，集诸功德。菩萨自念：我虽知诸法虚诞，众生不知是事，于五道中受诸苦痛，我今当具足行六波罗蜜。菩萨得生报神通，亦得佛道：三十二相，八十种好，一切智慧，大慈大悲，无碍解脱，十力、四无所畏，十八不共法，三达等无量诸佛法。得是法时，一切众生皆得信净，皆能受行爱乐佛法，能办是事，皆是精进波罗蜜力，是为精进波罗蜜。如佛所说：菩萨精进，不见身，不见心；身无所作，心无所念，身、心一等而无分别。所求佛道以度众生，不见众生为此岸，佛道为彼岸，一切身、心所作放舍；如梦所为，觉无所作。是名寂灭诸精进故，名为波罗蜜。所以者何？知一切精进，皆是邪伪故。以一切作法，皆是虚妄不实，如梦、如幻；诸法平等，是为真实。平等法中，不应有所求索，是故知一切精进皆是虚妄。虽知精进虚妄，而常成就不退，是名菩萨真实精进。如佛言：我于无量劫中，头目、髓脑以施众生，令其愿满。持戒、忍辱、禅定时，在山林中，身体干枯；或持斋节食，或绝诸色味，或忍詈辱、刀杖之患，是故身体焦枯。又常坐禅，曝露勤苦以求智慧；诵读、思惟，问难、讲说一切诸法；以智分别善恶粗细，虚实多少。供养无量诸佛，殷勤精进求此功德，欲具足五波罗蜜；我是时未有所得，不得檀、尸、羸、精进、禅、智慧波罗蜜。见然灯佛，以五华散佛，布发泥中，得无生法忍，即时六波罗蜜满；于空中立，赞然灯佛，见十方无量诸佛，是时得实精进。身精进平等故得心平等，心平等故得一切诸法平等。如是种种因缘相，名为精进波罗蜜。

大智度论卷第十七

大智度论卷第十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中禅波罗蜜

〔经〕「不乱不味故，应具足禅波罗蜜。」

〔论〕问曰：菩萨法以度一切众生为事，何以故闲坐林泽，静默山闲，独善其身，弃舍众生？答曰：菩萨身虽远离众生，心常不舍，静处求定，获得实智慧以度一切。譬如服药将身，权息众务，气力平健，则修业如故。菩萨宴寂亦复如是，以禅定力服智慧药，得神通力，还在众生。或在父母妻子，或师徒宗长，或天或人，下至畜生，种种语言，方便开导。

复次，菩萨行布施、持戒、忍辱，三事名为福德门。于无量世中作天王、释提桓因、转轮圣王、阎浮提王，常施众生七宝衣服，五情所欲，今世后世皆令具足。如经中说转轮圣王以十善教民，后世皆生天上；世世利益众生，令得快乐。此乐无常，还复受苦；菩萨因此发大悲心，欲以常乐涅槃利益众生。此常乐涅槃从实智慧生，实智慧从一心禅定生。譬如然灯，灯虽能然，在大风中不能为用；若置之密室，其用乃全。散心中智慧亦如是，若无禅定静室，虽有智慧，其用不全，得禅定则实智慧生。以是故，菩萨虽离众生，远在静处，求得禅定。以禅定清净故，智慧亦净；譬如油炷净故，其明亦净。以是故，欲得净智慧者，行此禅定。

复次，若求世间近事，不能专心，则事业不成，何况甚深佛道而不用禅定！禅定名摄诸乱心；乱心轻飘，甚于鸿毛；驰散不停，驶过疾风；不可制止，剧于猕猴；暂现转灭，甚于掣电。心相如是不可禁止，若欲制之，非禅不定。如偈说：

禅为守智藏，功德之福田；禅为清净水，能洗诸欲尘；

禅为金刚铠，能遮烦恼箭；虽未得无余，涅槃分已得。

得金刚三昧，摧碎结使山；得六神通力，能度无量人。

嚣尘蔽天日，大雨能淹之；觉观风散心，禅定能灭之。

复次，禅定难得，行者一心专求不废，乃当得之。诸天及神仙尚不能得，何况凡夫懈怠者！如佛在尼拘卢树下坐禅，魔王三女说偈问言：

独坐林树闲，六根常寂默，有若失重宝，无援愁苦痛。

容貌世无比，而常闭目坐，我等心有疑，何求而在此？

尔时，世尊以偈答曰：

我得涅槃味，不乐处染爱；内外贼已除，汝父亦灭退。

我得甘露味，安乐坐林闲；恩爱之众生，为之起悲心。

是时三女心生惭愧而自说言：此人离欲，不可动也。即灭去不现。

问曰：行何方便，得禅波罗蜜？答曰：却五事，（五尘）除五法，（五盖）行五行。（初禅五支）云何却五事？当呵责五欲。哀哉众生！常为五欲所恼，而犹求之不已！此五欲者，得之转剧，如火炙疥。五欲无益，如狗咬骨。五欲增争，如鸟竞肉。五欲烧人，如逆风执炬。五欲害人，如践恶蛇。五欲无实，如梦所得。五欲不久，如假借须臾。世人愚惑，贪著五欲，至死不舍，为之后世受无量苦。譬如愚人贪著好果，上树食之，不肯时下；人伐其树，树倾乃堕，身首毁坏，痛恼而死。又此五欲，得时须臾乐，失时为大苦。好蜜涂刀，舐者贪甜，不知伤舌。五欲法者与畜生共，有智者识之，能自远离。如说有一优婆塞，与众估客远出治生。是时寒雪，夜行失伴，在一石窟中住。时山神变为一女来欲试之，说此偈言：

白雪覆山地，鸟兽皆隐藏；我独无所恃，唯愿见愍伤！

优婆塞两手掩耳而答偈言：

无羞弊恶人，说此不净言，水漂火烧去，不欲闻此声！

有妇心不欲，何况造邪淫？诸欲乐甚浅，大苦患甚深。

诸欲得无厌，失之为大苦；未得愿欲得，得之为所恼。

诸欲乐甚少，忧苦毒甚多，为之失身命，如蛾赴灯火！

山神闻此偈已，即擎此人送至伴中，是为智者呵欲不可著。五欲者，名为妙色、声、香、味、触；欲求禅定，皆应弃之。云何弃色？观色之患，若人著色，诸结使火尽皆炽然，烧害人身。如火烧金银，煮沸热蜜，虽有色味，烧身烂口，急应舍之。若人染著妙色、美味，亦复如是。

复次，好恶在人，色无定也。何以知之？如遥见所爱之人，即生喜爱心；若遥见怨家恶人，即生怨害心；若见中人，则无怒无喜。若欲弃此喜怒，当除邪念及色，一时俱舍。譬如洋金烧身，若欲除之，不得但欲弃火而留金，要当金火俱弃。如频婆娑罗王，以色故身入敌国，独在淫女阿梵婆罗房中。忧填王以色染故，截五百仙人手足。如是等种种因缘，是名呵色欲。云何呵声？声相不停，暂闻即灭。愚痴之人，不解声相无常变失故，于音声中妄生好乐；于已过之声念而生著。如五百仙人在山中住，甄陀罗女于雪山池中浴；闻其歌声，即失禅定，心醉狂逸，不能自持。譬如大风吹诸林树，闻此细妙歌声，柔软清净，生邪念想，是故不觉心狂；今世失诸功德，后世当堕恶道！有智之人，观声念念生灭，前后不俱，无相及者；作如是知，则不生染著。若斯智者，诸天音乐尚不能乱，何况人声？如是等种种因缘，是名呵声欲。云何呵香？人谓著香少罪，染爱于香，开结使门；虽复百岁持戒，能一时坏之，如阿罗汉常入龙宫食已，以钵授沙弥令洗；钵中有残饭数粒，沙弥嗅之大香，食之甚美。便作方便，入师绳床下，两手捉绳床脚；其师去时，与绳床俱入龙宫。龙言：此未得道，何以将来？师言不觉。沙弥得饭食，又见龙女身体端正，香妙无比，心大染著，即作要愿：我当作福，夺此龙处，居其宫殿！龙言：后莫将此沙弥来！沙弥还已，一心布施、持戒，

专求所愿，愿早作龙。是时绕寺，足下水出，自知必得作龙。径至师本入处大池边，以袈裟覆头而入，即死变为大龙；福德大故，即杀彼龙，举池尽赤。未尔之前，诸师及僧呵之。沙弥言：我心已定，心相已出。时师将诸众僧，就池观之。如是因缘，由著香故。

复次，有一比丘在林中莲华池边经行，闻莲华香，鼻受心著。池神语言：汝何以舍彼林中禅净坐处而偷我香？以著香故，诸结使卧者，今皆觉起。时，更有一人，来入池中，多取其华，掘挽根茎，狼籍而去；池神默无所言。比丘言：此人破汝池，取汝华，汝都无言；我但池岸边行，便见呵骂，云我偷香！池神言：世间恶人常在罪垢粪中，不净没头，我不共语也。汝是禅行好人而著此香，破汝好事，是故呵汝！譬如白毡鲜净而有黑物点污，众人皆见；彼恶人者，譬如黑衣点墨，人所不见，谁问之者！如是等种种因缘，是名呵香欲。云何呵味？当自觉悟，我但以贪著美味故，当受众苦，洋铜灌口，啖烧铁丸；若不观食，嗜心坚著，堕不净虫中。如一沙弥心常爱酪，诸檀越饷僧酪时，沙弥每得残分，心中爱著，乐喜不离；命终之后，生此残酪瓶中。沙弥师得阿罗汉道，僧分酪时，语言：徐徐！莫伤此爱酪沙弥！诸人言：此是虫，何以言爱酪沙弥？答言：此虫本是我沙弥，但坐贪爱残酪故，生此瓶中。师得酪分，虫在中来。师言：爱酪人汝何以来？即以酪与之。

复次，如一国土，王名月分。王有太子，爱著美味，王守园者日送好果。园中有一大树，树上有鸟养子，鸟母常飞至香山中，取好香果以养其子；众子争之，一果堕地，守园人晨朝见之，奇其非常，即送与王。王珍此果香色殊异，太子见之便索，王爱其子，即以与之。太子食果，得其气味，染心深著，日日欲得；王即召园人，问其所由。守园人言：此果无种，从地得之，不知所由来也。太子啼泣不食，王催责园人，仰汝得之。园人至得果处，见有鸟巢，知鸟衔来，翳身树上，伺欲取之；鸟母来时，即夺得果送，日日如是。鸟母怒之，于香山中取毒果，其香、味、色全似前者。园人夺得输王，王与太子食之，未久身肉烂坏而死。如是等种种因缘，是名呵著味欲。云何呵触？此触是生诸结使之大因，系缚心之根本。何以故？余四情各当其分，此则遍满身识；生处广故，多生染著，此著难离。何以知之？如人著色，观身不净三十六种则生厌心。若于触中生著，虽知不净，贪其细软，观无所益，是故难离。

复次，以其难舍，故为之常作重罪。若堕地狱，地狱有二部：一名寒冰，二名炎火。此二狱中，皆以身触受罪，苦毒万端。此触名为大黑暗处，危难之险道也。

复次，如罗睺罗母本生经中说：释迦文菩萨有二夫人：一名瞿毗耶，二名耶输陀罗。耶输陀罗，罗睺罗母也。瞿毗耶是宝女，故不生子。耶输陀罗以菩萨出家夜，自觉妊身。菩萨出家多年苦行，耶输陀罗六年怀妊不产。诸释诘之：菩萨出家，何由有此？耶输陀罗言：我无他罪，我所怀子，实是太子体胤。诸释言：何以久而不产？答言：非我所知！诸释集议闻王，欲如法治罪。瞿毗耶白王：愿宽恕之！我常与耶输陀罗共住，我为其证，知其无罪。待其子生，知似父不，治之无晚！王即宽置。佛六年苦行既满，初成佛时，其夜生罗睺罗。王见其似父，爱乐忘忧。语群臣言：我儿虽去，今得其子，与儿在无异！耶输陀罗虽免罪黜，恶声满国，耶输陀罗欲除恶名，佛成道已，还迦毗罗婆度诸释子。时净饭王及耶输陀罗，常请佛入宫食。是时耶输陀罗，持一钵百味欢喜丸，与罗睺罗，令持上佛。是时佛神力以变五百阿罗汉，令如佛身，无有别异。罗睺罗以七岁身，持欢喜丸径至佛前，奉进世尊。是时佛摄神力，诸比丘身复如故，皆空钵而坐，唯佛钵中盛满欢喜丸。耶输陀罗即白王言：以此证验，我无罪也！耶输陀罗即问佛言：我有何因缘，怀妊六年？佛言：汝子罗睺罗，过去久远世时，曾作国王。时有一五通仙人来入王国，语王言：王法治贼，请治我罪！王言：汝有何罪？答言：我入王国，犯不与取，辄饮王水，用王杨枝！王言：我以相与，何

罪之有？我初登王位，皆以水及杨枝施于一切！仙人言：王虽已施，我心疑悔，罪不除也！愿今见治，无令后罪。王言：若必欲尔，小停，待我入还！王入宫中，六日不出。此仙人在王园中，六日饥渴。仙人思惟：此王正以此治我。王过六日而出，辞谢仙人：我便相忘，莫见咎也！以是因缘故，受五百世三恶道罪，五百世常六年在母胎中。以是证故，耶输陀罗无有罪也。是时，世尊食已出去，耶输陀罗心生悔恨：如此好人，世所希有，我得遭遇，而今永失！世尊坐时，谛视不眴；世尊出时，寻后观之，远没乃止。心大懊恨，每一思至，蹙地气绝；傍人以水洒之，乃得苏息。常独思惟：天下谁能善为咒术，能转其心令复本意，欢乐如初？即以七宝名珠，著金盘上，以持募人。有一梵志应之，言：我能咒之，令其意转；当作百味欢喜丸，以药草和之，以咒语禁之，其心便转，必来无疑！耶输陀罗受其教法，遣人请佛，愿与圣众，俱屈威神！佛入王宫，时耶输陀罗即进百味欢喜丸，著佛钵中。佛既食之，耶输陀罗冀想如愿，欢娱如初。佛食无异，心自澄静。耶输陀罗言：今不动者，药力未行故耳，药势发时，必如我愿！佛饭食讫，而咒愿已，从座起去。耶输陀罗冀药力晡时日入当发，必还宫中。佛食如常，身心无异。诸比丘明日食时，著衣持钵，入城乞食，具闻此事，增益恭敬。佛力无量，神心难测，不可思议！耶输陀罗药欢喜丸，其力甚大，而世尊食之，身心无异。诸比丘食已出城，以是事具白世尊。佛告诸比丘：汝欲闻不？谛听之！此耶输陀罗，非但今世以欢喜丸惑我，乃往过去世时，亦以欢喜丸惑我！尔时，世尊为诸比丘说本生因缘：过去久远世时，波罗柰国山中有仙人。以仲春之月，于澡盘中小便，见鹿麋麋合会，淫心即动，精流盘中。麋鹿饮之，即时有身。满月生子，形类如人，唯头有一角，其足似鹿。鹿当产时，至仙人庵边而产。见子是人，以付仙人而去。仙人出时，见此鹿子，自念本缘，知是己儿，取已养育。及其年大，勤教学问，通十八种大经。又学坐禅，行四无量心，得五神通。一时上山，值大雨泥滑，其足不便蹙地，破其军持，又伤其足；便大嗔恚，以军持盛水，咒令不雨。仙人福德，诸龙鬼神皆为不雨。不雨故，五穀、五果尽皆不生，人民穷乏，无复生路。波罗柰王忧愁懊恼，命诸大臣集议雨事。明者议言：我传闻仙人山中，有一角仙人，以足不便故，上山蹙地伤足，嗔咒此雨令十二年不堕。王思惟言：若十二年不雨，我国了矣，无复人民！王即开幕，其有能令仙人失五通，属我为民者，当与分国半治。是波罗柰国有淫女，名曰扇陀，端正无双，来应王募。问诸人言：此人非人？众人言：是人耳！仙人所生。淫女言：若是人者，我能坏之。作是语已，取金盘盛好宝物，语王言：我当骑此仙人项来！淫女即时求五百乘车，载五百美女。五百鹿车，载种种欢喜丸，皆以众药草和之，以彩画令似杂果；及持种种大力美酒，色味如水。服树皮，衣草衣，行林树间，以像仙人；于仙人庵边，作草庵而住。一角仙人游行见之，诸女皆出迎逆，好华妙香供养仙人，仙人大喜。诸女以美言敬辞问讯仙人，将入房中，坐好床褥，与好清酒以为净水，与欢喜丸以为果。食饮饱已，语诸女言：我从生已来，初未得如此好果、好水！诸女言：我一心行善故，天与我愿，得此好水、好果。仙人问诸女：汝何以故肤色肥盛？答言：我曹食此好果，饮此美水，故肥如此！女白仙人言：汝何以不在此间住？答曰：亦可住耳！女言：可共澡洗！即亦可之。女手柔软，触之心动；便复与诸女更互相洗，欲心转生，遂成淫事；即失神通，天为大雨。七日七夜令得欢乐饮食，七日以后酒食皆尽，继以山水木果，其味不美。更索前者，答言：已尽！今当共行，去此不远，有可得处。仙人言：随意！即便共出，去城不远，女便在道中卧。言：我极，不能复行！仙人言：汝不能行者，骑我项上，当担汝去！女先遣信白王，王可观我智能。王敕严驾，出而观之。问言：何由得尔？女白王言：我以方便力故，今已如此，无所复能；令住城中，好供养恭敬之，给足五欲，拜为大臣。住城少日，身转羸瘦；念禅定心乐，厌此世欲。王问仙人：汝何不乐？身转羸瘦？仙人答王：我虽得五欲，常自忆念林间闲静，诸仙游处，不能去心。王自思惟：若我强违其志，违志为苦，苦极则死。本以求除旱患，今已得之，当复何缘强夺其志？即发遣之。既还山中，精进不久，还得五通。佛告诸比丘：一角仙人，我身是也；淫女者，耶输陀罗是。尔时以欢喜丸惑

我，我未断结，为之所惑；今复欲以药欢喜丸惑我，不可得也！以是事故，知细软触法，能动仙人，何况愚夫？如是种种因缘，是名呵细滑欲。如是呵五欲，除五盖。

复次，（复次二字应删）贪欲盖者，去道甚远。所以者何？欲为种种恼乱住处，若心著贪欲，无由近道。如除欲盖偈所说：

入道惭愧人，持钵福众生；云何纵尘欲？沉没于五情！

著铠持刀仗，见敌而退走；如是怯弱人，举世所轻笑。

比丘为乞士，除发著袈裟；五情马所制，取笑亦如是。

又如豪贵人，盛服以严身；而行乞衣食，取笑于众人。

比丘除饰好，毁形以摄心；而更求欲乐，取笑亦如是！

已舍五欲乐，弃之而不顾；如何还欲得！如愚自食吐！

如是贪欲人，不知观本愿，亦不识好丑，狂醉于渴爱。

惭愧尊重法，一切皆以弃，贤智所不亲，愚騃所爱近。

诸欲求时苦，得之多怖畏，失时怀热恼，一切无乐时。

诸欲患如是，以何当舍之？得诸禅定乐，则不为所欺。

欲乐著无厌，以何能灭除？若得不净观，此心自然无。

著欲不自觉，以何悟其心？当观老病死，尔乃出四渊。

诸欲难放舍，何以能远之？若能乐善法，此欲自然息。

诸欲难可解，何以能释之？观身得实相，则不为所缚。

如是诸观法，能灭诸欲火；譬如大澍雨，野火无不灭！

如是等种种因缘，灭除欲盖。嗔恚盖者，失诸善法之本，堕诸恶道之因，法乐之怨家，善心之大贼，种种恶口之府藏。如佛教嗔弟子偈言：

汝当知思惟，受身及处胎，秽恶之幽苦，既生之艰难！

既思得此意，而复不灭嗔，则当知此辈，则是无心人！

若无罪果报，亦无诸诃责，犹当应慈忍，何况苦果剧！

当观老病死，一切无免者；当起慈悲心，云何恶加物？

众生相怨贼，斫刺受苦毒；云何修善人，而复加恼害？

常当行慈悲，定心修诸善；不当怀恶意，侵害于一切！

若勤修道法，恼害则不行，善恶势不并，如水火相背。

嗔恚来覆心，不知别好丑，亦不识利害，不知畏恶道，

不计他苦恼，不觉身心疲，先自受苦因，然后及他人。

若欲灭嗔恚，当思惟慈心，独处自清闲，息事灭因缘。

当畏老病死，九种嗔恼除，如是思惟慈，则得灭嗔毒！

如是等种种因缘，除嗔恚盖。睡眠盖者，能破今世三事：欲乐、利乐、福德。能破今世、后世究竟乐，与死无异，唯有气息。如一菩萨以偈呵睡眠弟子言：

汝起勿抱臭身卧，种种不净假名人！如得重病箭入体，诸苦痛集安可眠！

一切世间死火烧，汝当求出安可眠！如人被缚将去杀，灾害垂至安可眠！

结贼不灭害未除，如共毒蛇同室宿，亦如临阵白刃间，尔时安可而睡眠！

眠为大暗无所见，日日欺诳夺人明，以眠覆心无所识，如是大失安可眠！

如是等种种因缘，诃睡眠盖。掉、悔盖者，掉之为法，破出家心。如人摄心，犹不能住，何况掉散？掉散之人，如无钩醉象，穴鼻骆驼，不可禁制。如偈说：

汝已剃头著染衣，执持瓦钵行乞食，云何乐著戏掉法，既无法利失世乐！

悔者，如犯大罪人，常怀畏怖，悔箭入心，坚不可拔。如偈说：

不应作而作，应作而不作；悔恼火所烧，后世堕恶道。

若人罪能悔，已悔则放舍，如是心安乐，不应常念著！

若有二种悔，不作若已作，以是悔著心，是则愚人相！

不以心悔故，不作而能作；诸恶事已作，不能令不作。

如是等种种因缘，诃掉、悔盖。疑盖者，以疑覆故，于诸法中不得定心，定心无故，于佛法中空无所得。譬如人入宝山，若无手者，无所能取。如说疑义偈言：

如人在歧道，疑惑无所趣；诸法实相中，疑亦复如是。

疑故不勤求，诸法之实相，是疑从痴生，恶中之弊恶！

善不善法中，生死及涅槃，定实真有法，于中莫生疑！

汝若生疑心，死王狱吏缚。如师子搏鹿，不能得解脱！

在世虽有疑，当随妙善法，譬如观歧道，利好者应逐！

如是等种种因缘故，应舍疑。弃是五盖，譬如负债得脱，重病得瘥，饥饿之地得至丰国，如从狱得出，如于恶贼中得自免济，安隐无患。行者亦如是，除却五盖，其心安隐，清净快乐。譬如日月，以五事覆障：烟、云、尘、雾、罗睺阿修罗手障，则不能明照。人心亦如是，为五盖所覆，自不能利，亦不能益人。

若能呵五欲，除五盖，行五法：欲、精进、念、巧慧、一心。行此五法，得五枝，成就初禅。欲名欲于欲界中出，欲得初禅。精进，名离家持戒，初夜后夜，专精不懈，节食摄心，不令驰散。念，名念初禅乐，知欲界不净，狂惑可贱，初禅为尊重可贵。巧慧，名观察筹量欲界乐、初禅乐，轻重得失。一心，名常系心缘中，不令分散。

复次，专求初禅，放舍欲乐，譬如患怨，常欲灭除，则不为怨之所害也。如佛为著欲婆罗门说：我本观欲：欲为怖畏、忧苦因缘；欲为少乐多苦；欲为魔网，缠绵难出；欲为烧热，干竭诸乐，譬如树林四边火起；欲为如临火坑，甚可怖畏；如逼毒蛇；如怨贼拔刀；如恶罗刹；如恶毒入口；如吞洋铜；如三流狂象；如临大深坑；如师子断道；如摩竭鱼开口。诸欲亦如是，甚可怖畏！若著诸欲，令人恼苦。著欲之人，亦如狱囚，如鹿在围，如鸟入网，如鱼吞钩，如豹搏狗，如乌在鸱群，如蛇值野猪，如鼠在猫中，如群盲临坑，如蝇著热油，如僮人在阵，如瞿人遭火，如入沸咸河，如舐蜜涂刀，如四衢膻肉，如薄覆刀林，如华覆不净，如蜜涂毒瓮，如毒蛇筐，如梦虚诳，如假借当归，如幻诳小儿，如焰无实，如没大水，如船入摩竭鱼口，如雹害穀，如霹雳临人。诸欲亦如是，虚诳无实，无牢无强，乐少苦多。欲为魔军，破善功德，常为劫害众生故出，如是等种种诸喻。

呵五欲，除五盖，行五法，得至初禅。

问曰：八背舍、八胜处、十一切入、四无量心，诸定三昧，如是等种种定，不名波罗蜜，何以但言禅波罗蜜？答曰：此诸定功德，都是思惟修。禅，此言思惟修。言禅波罗蜜，一切皆摄。

复次，禅最大如王，说禅则摄一切，说余定则不摄。何以故？是四禅中智、定等而乐；未到地、中间地，智多而定少；无色界定多而智少，是处非乐。譬如车一轮强，一轮弱，则不安稳；智、定不等，亦如是。

复次，是四禅处有四等心、五神通、背舍、胜处、一切处、无诤三昧，愿智、顶禅、自在定、练禅、十四变化心，般舟般；诸菩萨三昧首楞严等。略说则百二十；诸佛三昧不动等，略说则百八；及佛得道、舍寿，如是等种种功德妙定，皆在禅中。以是故，禅名波罗蜜，余定不名波罗蜜。

问曰：汝先言呵五欲，除五盖，行五法，得初禅。修何事，依何道，能得初禅？答曰：依不净观、安那般那等诸定门。如禅经禅义偈中说：

离欲及恶法，有觉并有观，离生得喜乐，是人入初禅。

已得离淫火，则获清凉定；如人大热闷，入冷池则乐。

如贫得宝藏，大喜觉动心；分别则为观，入初禅亦然。

知二法乱心，虽善而应离，如大水澄静，波荡亦不见。

譬如人大极，安隐睡卧时；若有唤呼声，其心大恼乱。

摄心入禅时，以觉观为恼；是故除觉观，得入一识处。

内心清净故，定生得喜乐，得入此二禅，喜勇心大悦！

摄心第一定，寂然无所念，患喜欲弃之，亦如舍觉观。

由受故有喜，失喜则生忧，离喜乐身受，舍念及方便。

圣人得能舍，余人舍为难。若能知乐患，见不动大安，

忧喜先已除，苦乐今亦断，舍念清净心，入第四禅中。

第三禅中乐，无常动故苦，欲界中断忧，初二禅除喜，

是故佛世尊，第四禅中说，先已断忧喜，今得除苦乐。

复次，持戒清净，闲居独处，守摄诸根，初夜后夜，专精思惟，弃舍外乐，以禅自娱。离诸欲不善法，依未到地，得初禅。初禅，如阿毗昙说：禅有四种：一、味相应；二、净；三、无漏；四、初禅所摄报得五众。是中行者入净无漏。二禅、三禅、四禅亦如是。如佛所说：若有比丘离诸欲及恶不善法，有觉、有观，离生喜乐，入初禅。诸欲者，所爱著色等五欲，思惟分别；呵欲如先说。恶不善法者，贪欲等五盖。离此内外二事故，得初禅。初禅相有觉、有观，喜乐一心。有觉、有观者，得初禅中未曾所得善法功德故，心大惊悟。常为欲火所烧，得初禅时如入清凉池；又如贫人卒得宝藏。行者思惟，分别欲界过罪，知初禅利益功德甚多，心大欢喜，是名有觉、有观。

问曰：有觉、有观，为一法、为是二法耶？答曰：二法：粗心初念，是名为觉；细心分别，是名为观。譬如撞钟，初声大时名为觉；后声细微名为观。

问曰：如阿毗昙说：欲界乃至初禅，一心中觉、观相应，今云何言粗心初念名为觉，细心分别名为观？答曰：二法虽在一心，二相不俱；觉时观不明了，观时觉不明了。譬如日出，众星不现。一切心心数法，随时受名，亦复如是。如佛说：若断一法，我证汝得阿那含。一法者，所谓慳贪。实应说五下分结尽得阿那含，云何言但断一法？以是人慳贪偏多，诸余结使皆从而生，是故慳尽，余结亦断。觉、观随时受名，亦复如是。行者知是觉观，虽是善法，而挠乱定心。心欲离故，呵是觉观，作是念：觉观挠动禅心，譬如清水，波荡则无所见；又如疲极之人，得息欲睡，傍人唤呼，种种恼乱。摄心内定，觉观挠动，亦复如是。如是等种种因缘呵觉观；觉观灭，内清净，系心一处，无觉无观，定生喜乐，入二禅。既得二禅，得二禅中未曾所得无比喜乐。觉观灭者，知觉观过罪故灭。内清净者，入深禅定，信舍初禅觉观，所得利重，所失甚少，所获大多；系心一缘，故名内清净。行者观喜之过，亦如觉观；随所喜处，多喜多忧。所以者何？如贫人得宝，欢喜无量；一旦失之，其忧亦深。喜即转而成忧，是故当舍。离此喜故，行舍念智，受身乐。是乐圣人能得能舍，一心在乐，入第三禅。舍者，舍喜心，不复悔。念智者，既得三禅中乐，不令于乐生患。受身乐者，是三禅乐，遍身皆受。圣人能得能舍者，此乐世间第一，能生心著，凡夫少能舍者。以是故，佛说行慈果报，遍净地中第一。行者观乐之失，亦如观喜，知心不动处，最为第一。若有动

处，是则有苦；行者以第三禅乐动故，求不动处。以断苦乐，先灭忧喜故，不苦不乐，舍念清净，入第四禅。是四禅中无苦无乐，但有不动智慧。以是故，说第四禅舍念清净。第三禅乐动故说苦，是故第四禅中说断苦乐。如佛说：过一切色相，不念别相，灭有对相，得入无边虚空处。行者作是念：若无色，则无饥、渴、寒、热之苦。是身色粗重弊恶，虚诞非实，先世因缘和合，报得此身，种种苦恼之所住处，云何当得免此身患？当观此身，身中虚空，常观身空，如笼如甑，常念不舍，则得度色，不复见身。如内空，外色亦尔，是时能观无量无边空；得此观已，无苦无乐，其心转增。如鸟闭著瓶中，瓶破得出，是名空处定。是空无量无边，以识缘之，缘多则散，能破于定。行者观虚空缘受、想、行、识，如病、如痛、如疮、如刺，无常、苦、空、无我，欺诳和合则有，非是实也。如是念已，舍虚空缘，但缘识。云何而缘？现前识，缘过去、未来无量无边识。是识无量无边，如虚空无量无边，是名识处定。是识无量无边，以识缘之，识多则散，能破于定。行者观是缘识受、想、行、识，如病、如痛、如疮、如刺，无常、苦、空、无我，欺诳和合而有，非实有也。如是观已，则破识相。是呵识处，赞无所有处，破诸识相，系心在无所有中，是名无所有处定。无所有处缘受、想、行、识，如病、如痛、如疮、如刺，无常、苦、空、无我，欺诳和合而有，非实有也。如是思惟，无想处如痛，有想处如病、如痛、如疮、如刺；第一妙处，是非有想非无想处。

问曰：非有想非无想处，有受、想、行、识，云何言非有想非无想？答曰：是中有想，微细难觉故，谓为非有想；有想故非无想。凡夫心谓得诸法实相，是为涅槃；佛法中虽知有想，因其本名，名为非有想非无想处。

问曰：云何是无想？答曰：无想有三种：一、无想定；二、灭受想定；三、无想天。凡夫人欲灭心，入无想定。佛弟子欲灭心，入灭受定。

是诸禅定有二种：若有漏，若无漏。有漏，即是凡夫所行，如上说：无漏，行十六圣行。若有漏道，依上地边离下地欲；若无漏道，离自地欲及上地。以是故，凡夫于有顶处不得离欲，更无上地边故。若佛弟子欲离欲界欲，欲界烦恼思惟断九种：上、中、下。上上、上中、上下；中上、中中、中下；下上、下中、下下。断此九种故，佛弟子若依有漏道欲得初禅，是时于未到地九无碍道、八解脱道中，现在修有漏道，未来修有漏、无漏道。第九解脱道中，于未到地现在修有漏道，未来修未到地有漏、无漏道，及初禅边地有漏。若无漏道欲得初禅，亦如是。若依有漏道离初禅欲，于第二禅边地，九无碍道、八解脱道中，现在修二禅边地有漏，未来修二禅边地有漏道，亦修无漏初禅无漏及眷属；第九解脱道中，于第二禅边地，现在修二禅边地有漏道，未来修二禅边地，初禅无漏及眷属，二禅净无漏。若无漏道离初禅欲，九无碍道、八解脱道中，现在修自地无漏道，未来修初禅及眷属有漏、无漏道。第九解脱道中，现在修自地无漏道，未来修初禅及眷属有漏、无漏道，及修二禅净无漏。乃至无所有处离欲时，亦如是。非有想非无想处离欲时，九无碍道、八解脱道中，但修一切无漏道；第九解脱道中，修三界善根及无漏道，除无心定。修有二种：一、得修；二、行修。得修，名本所不得而今得；未来世修自事，亦修余事。行修，名曾得，于现前修，未来亦尔，不修余。如是等种种诸禅定中修。

复次，禅定相，略说有二十三种：八味、八净、七无漏。复有六因：相应因、共因、相似因、遍因、报因、名因。一一无漏，七无漏因是相似因；自地中增相应、共有因。初味定初味定因，乃至后味定后味定因。净亦如是。四缘：因缘、次第缘、缘缘、增上缘。因缘如上说。初禅无漏定，次第生六种定：一、初禅净；二、无漏；二禅、三禅亦如是。二禅无漏定，次第生八种定：自地

净、无漏；初禅净、无漏；三禅、四禅亦如是。三禅无漏定，次第生十种：自地二，下地四，上地四。第四禅、空处亦如是。识处无漏定，次第生九种：自地二，下地四，上地三。无所有处无漏定，次第生七种：自地二，下地四，上地一。非有想非无想处，次第生六心：自地二，下地四。诸净地亦如是。又皆益自地味。初禅味，次第二种：味、净。乃至非想非非想处味，亦如是。净、无漏禅，一切处缘；味禅缘自地中味，亦缘净爱。无无漏缘故，不缘无漏。净、无漏根本无色定，不缘下地有漏。名因、增上缘，通一切。四无量心、三背舍、八胜处、八一切处，皆缘欲界。五神通缘欲、色界，余各随所缘。灭受想定无所缘。四禅中有练法，以无漏练有漏故，得四禅心自在。能以无漏第四禅练有漏第四禅，然后第三、第二、第一禅，皆以自地无漏练自地有漏。

问曰：何以名练禅？答曰：诸圣人乐无漏定，不乐有漏；离欲时，净有漏不乐而自得；今欲除其滓秽故，以无漏练之。譬如炼金去其秽，无漏练有漏亦复如是，从无漏禅起入净禅，如是数数，是名为练。

复次，诸禅中有顶禅，何以故名顶？有二种阿罗汉：坏法、不坏法。不坏法阿罗汉，于一切深禅定得自在，能起顶禅。得是顶禅，能转寿为富，转富为寿；复有愿智、四辩、无诤三昧。愿智者，愿欲知三世事，随所愿则知。此愿智二处摄：欲界、第四禅。四辩者，法辩、辞辩，二处摄：欲界、初禅；余二辩，九地摄：欲界、四禅、四无色定。无诤三昧者，令他心不起诤，五处摄：欲界及四禅。

问曰：得诸禅更有余法耶？答曰：味定生亦得，退亦得；净禅生时得，离欲时得；无漏离欲时得，退时得。九地无漏定：四禅、三无色定、未到地禅、中间，能断结使。未到地禅、中间，舍根相应。若人成就禅，下地变化心亦成就。如初禅成就，有种种变化心：一者、初禅，二者、欲界。二禅三种，三禅四种，四禅五种。若二禅、三禅、四禅中欲闻、见、触时，皆用梵世识，识灭时则止。四无量意、五神通、八背舍、八胜处、十一切入，九次第定、九想、十想、三三昧、三解脱门、三无漏根、三十七品，如是等诸功德，皆禅波罗蜜中生，是中应广说。

问曰：应说禅波罗蜜，何以但说禅？答曰：禅是波罗蜜之本。得是禅已，怜愍众生，内心中有种种禅定妙乐而不知求，乃在外法不净苦中求乐。如是观已，生大悲心，立宏誓愿：我当令众生皆得禅定内乐，离不净乐；依此禅乐已，次令得佛道乐，是时禅得名波罗蜜。

复次，于此禅中不受味，不求报，不随报生，为调心故入禅；以智慧方便，还生欲界，度脱一切众生，是时禅名为波罗蜜。

复次，菩萨入深禅定，一切天人不能知其心所依、所缘，见闻觉知法中心不动。如毗摩罗诘经中，为舍利弗说宴坐法：不依身，不依心，不依三界，于三界中不得身、心，是为宴坐。

复次，若人闻禅定乐胜于人天乐，便舍欲乐求禅定，是为自求乐利，不足奇也。菩萨则不然，但乐众生故，令慈悲心净，不舍众生。菩萨禅，禅中皆发大悲心。禅有极妙内乐，而众生舍之而求外乐。譬如大富盲人，多有伏藏，不知不见而行乞求。智者愍之，其人自有妙物，不能知见而从他乞。众生亦如是，心中自有种种禅定乐而不知发，反求外乐。

复次，菩萨知诸法实相故入禅，中心安隐，不著味；诸余外道，虽入禅定，心不安隐，不知诸法实故，著禅味。

问曰：阿罗汉、辟支佛俱不著味，何以不得禅波罗蜜？答曰：阿罗汉、辟支佛虽不著味，无大悲心故，不名禅波罗蜜。又复不能尽行诸禅；菩萨尽行诸禅，粗细、大小、深浅、内缘、外缘，一切尽行。以是故，菩萨心中名禅波罗蜜，余人但名禅。

复次，外道、声闻、菩萨皆得禅定。而外道禅中有三种患：或味著，或邪见，或憍慢；声闻禅中慈悲薄，于诸法中，不能以利智贯达诸法实相，独善其身，断诸佛种；菩萨禅中无此事，欲集一切诸佛法故，于诸禅中不忘众生，乃至[虫+昆]虫常加慈念。如释迦文尼佛，本为螺髻仙人，名尚闍梨。常行第四禅，出入息断，在一树下坐，兀然不动。鸟见如此，谓之为木，即于髻中生卵。是菩萨从禅觉，知顶上有鸟卵，即自思惟：若我起动，鸟母必不复来；鸟母不来，鸟卵必坏。即还入禅，至鸟子飞去，尔乃起。

复次，除菩萨，余人欲界心不得次第入禅。菩萨行禅波罗蜜，于欲界心次第入禅。何以故？菩萨世世修诸功德，结使心薄，心柔软故。

复次，余人得总相智慧能离欲，如无常观、苦观、不净观；菩萨于一切法中，能别相分别离欲。如五百仙人飞行时，闻紧陀罗女歌声，心著狂醉，皆失神足，一时堕地。如声闻，闻紧陀罗王屯仑摩弹琴歌声，以诸法实相赞佛。是时，须弥山及诸树木皆动；大迦叶等诸大弟子，皆于座上不能自安。天鬘菩萨问大迦叶，汝最耆年，行头陀第一，今何故不能制心自安？大迦叶答曰：我于人天诸欲，心不倾动，是菩萨无量功德报声，又复以智慧变化作声，所不能忍。若八方风起，不能令须弥山动；劫尽时毗蓝风至，吹须弥山令如腐草。以是故，知菩萨于一切法中，别相观得离诸欲。诸余人等但得禅之名字，不得波罗蜜。

复次，余人知菩萨入出禅心；不能知住禅心所缘所到，知诸法深浅。阿罗汉、辟支佛尚不能知，何况余人？譬如象王度水，入时出时，足迹可见；在水中时，不可得知。若得初禅，同得初禅人能知，而不能知菩萨入初禅。有人得二禅，观知得初禅心，了了知，不能知菩萨入初禅心。乃至非有想非无想处亦如是。

复次，超越三昧中，从初禅起入第三禅，三禅中起入虚空处，虚空处起入无所有处。二乘唯能超一，不能超二；菩萨自在超，从初禅起，或入三禅如常法，或时入第四禅，或入空处、识处、无所有处，或非有想非无想处，或入灭受想定；灭受想定起，或入无所有处，或识处、空处，四禅乃至初禅。或时超一，或时超二，乃至超九。声闻不能超二，何以故？智慧、功德、禅定力薄故。譬如二种师子：一、黄师子，二、白鬘师子。黄师子虽亦能蹕，不如白鬘师子王。如是等种种因缘，分别禅波罗蜜。

复次，尔时菩萨常入禅定，摄心不动，不生觉观，亦能为十方一切众生，以无量音声说法而度脱之，是名禅波罗蜜。

问曰：如经中说，先有觉观思惟，然后说法。入禅定中，无语、觉观，不应得说法；汝今云何言常在禅定中，不生觉观而为众生说法？答曰：生死人法，入禅定，先以语、觉观，然后说法。法身菩萨离生死身，知一切诸法常住，如禅定相，不见有乱；法身菩萨变化无量身为众生说法，而菩萨心无所分别。如阿修罗琴，常自出声，随意而作，无人弹者。此亦无散心，亦无摄心，是福德报生故，随人意出声。法身菩萨亦如是，无所分别，亦无散心，亦无说法相。是无量福德、禅定、智慧因缘故，是法身菩萨，种种法音随应而出。慳贪心多，闻说布施之声；破戒、嗔恚、懈怠、乱

心、愚痴之人，各各闻说持戒、忍辱、禅定、智慧之声。闻是法已，各各思惟，渐以三乘而得度脱。

复次，菩萨观一切法，若乱、若定，皆是不二相。余人于乱求定，何以故？以乱法中起嗔想；于定法中生著想。如郁陀罗迦仙人得五通，日日飞到王宫中食。王大夫人如其国法，接足而礼。夫人手触，即失神通。从王求车，乘驾而出，还其本处。入林树间，更求五通，一心专至；垂当得时，有鸟在树上急鸣，以乱其意。舍树至水边求定，复闻鱼斗动水之声。此人求禅不得，即生嗔恚，我当尽杀鱼、鸟！此人久后思惟得定，生非有想非无想处；于彼寿尽，下生作飞狸，杀诸鱼、鸟，作无量罪，堕三恶道。是为禅定中著心因缘。外道如此，佛弟子中亦有。一比丘得四禅，生增上慢谓得四道，得初禅时，谓是须陀洹；第二禅时，谓是斯陀含；第三禅时，谓是阿那含；第四禅时，谓得阿罗汉。恃是而止，不复求进。命欲尽时，见有四禅中阴相来，便生邪见，谓无涅槃，佛为欺我。恶邪生故，失四禅中阴，便见阿鼻泥犁中阴相，命终即生阿鼻地狱。诸比丘问佛：某甲比丘阿兰若，命终生何处？佛言：是人生阿鼻泥犁中！诸比丘皆大惊怪：此人坐禅、持戒，所由尔耶？佛言：此人增上慢，得四禅时，谓得四道故。临命终时，见四禅中阴相，便生邪见，谓无涅槃；我是阿罗汉，今还复生，佛为虚诳。是时即见阿鼻泥犁中阴相，命终即生阿鼻地狱中。是时佛说偈言：

多闻持戒禅，未得无漏法；虽有此功德，此事不可信！

是比丘受是恶道苦，是故知取乱相，能生嗔等烦恼；取定相，能生著。菩萨不取乱相，亦不取禅定相，乱、定相一故，是名禅波罗蜜。如初禅相，离欲除盖，摄心一处。是菩萨利根智慧观故，于五盖无所舍，于禅定相无所取，诸法相空故。云何于五盖无所舍？贪欲盖非内非外，亦不两中间。何以故？若内法有，不应待外生。若外法有，于我亦无患。若两中间有，两间则无处所，亦不从先世来，何以故？一切法无来故。如童子无有欲，若先世有者，小亦应有。以是故知先世不来，亦不至后世；不从诸方来，亦不常自有；非一分中，非遍身中；亦不从五尘来，亦不从五情出。无所从生，无所从灭。是贪欲若先生，若后生，若一时生，是事不然。何以故？若先有生，后有贪欲，是中不应贪欲生，未有贪欲故；若后有生，先有贪欲，则生无所生；若一时生，则无生者，无生处，生者、生处无分别故。

复次，是贪欲，贪欲者，不一不异。何以故？离贪欲，贪欲者不可得；离贪欲者，贪欲不可得，是但从和合因缘生。和合因缘生法，即是自性空。如是贪欲，贪欲者，异不可得。若一，贪欲、贪欲者，则无分别。如是等种种因缘，贪欲生不可得。若法无生，是法亦无灭，不生、不灭故，则无定、无乱。如是观贪欲盖，则与禅为一。余盖亦如是。若得诸法实相，观五盖则无所有，是时便知五盖实相即是禅实相，禅实相即是五盖。菩萨如是能知五欲及五盖，禅定及枝相，无所依入禅定，是为禅波罗蜜。

复次，若菩萨行禅波罗蜜时，五波罗蜜和合助成，是名禅波罗蜜。

复次，菩萨以禅波罗蜜力得神通，一念之顷，不起于定，能供养十方诸佛，华香、珍宝种种供养。

复次，菩萨以禅波罗蜜力，变身无数，遍入五道，以三乘法教化众生。

复次，菩萨入禅波罗蜜中，除诸恶不善法，入初禅乃至非有想非无想定。其心调柔，一一禅中行大慈悲，以慈悲因缘，拔无量劫中罪；得诸法实相智故，为十方诸佛及大菩萨所念。

复次，菩萨入禅波罗蜜中，以天眼观十方五道中众生：见生色界中者，受禅定乐味，还堕禽兽中受种种苦。复见欲界诸天，七宝池中华香自娱，后堕咸沸屎地狱中。又见人中多闻，世智辩聪，不得道故，还堕猪羊畜兽中，无所别知。如是等身，种种失大乐、得大苦，失大利、得大衰，失尊贵、得卑贱。于此众生生悲心，渐渐增广，得成大悲；不惜身命，为众生故，勤行精进，以求佛道。

复次，不乱、不味故，名禅波罗蜜。如佛告舍利弗：菩萨般若波罗蜜中住，具足禅波罗蜜，不乱、不味故。

问曰：云何名乱？答（答下宜增一曰字）乱有二种：一者微，二者粗。微者有三种：一、爱多，二、慢多，三、见多。云何爱多？得禅定乐，其心乐著爱多。云何慢多？得禅时，自谓难事已得，而以自高。云何见多？以我见等入禅定，分别取相，是实余妄语。是三，名为微细乱。从是因缘，于禅定退，起三毒，是为粗乱。味者，初得禅定，一心爱乐，是为味。

问曰：一切烦恼皆能染著，何以但名爱为味？答曰：爱与禅相似，何以故？禅则摄心坚住，爱亦专著难舍。又初求禅时，心专欲得，爱之为性，欲乐专求，欲与禅定不相违故。既得禅定，染著不舍，则坏禅定。譬如施人物，必望现报，则无福德。于禅爱身，爱著于禅，亦复如是。是故但以爱名味，不以余结为味。

大智度论卷第十八

大智度论卷第十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中般若波罗蜜

〔经〕「于一切法不著故，应具足般若波罗蜜。」

〔论〕问曰：云何名般若波罗蜜？答曰：诸菩萨从初发心求一切种智，于其中间，知诸法实相，是般若波罗蜜。

问曰：若尔者，不应名为波罗蜜。何以故？未到智慧边故。答曰：佛所得智慧是实波罗蜜，因是波罗蜜故，菩萨所行亦名波罗蜜，因中说果故。是般若波罗蜜，在佛心中变名为一切种智。菩萨行智慧，求度彼岸，故名波罗蜜；佛已度彼岸，故名一切种智。

问曰：佛一切诸烦恼及习已断，智慧眼净，应如实得诸法实相；诸法实相即是般若波罗蜜。菩萨未尽诸漏，慧眼未净，云何能得诸法实相？答曰：此义后品中当广说，今但略说。如人入海，有始入者，有尽其源底者，深浅虽异，俱名为入。佛、菩萨亦如是，佛则穷尽其底；菩萨未断诸烦恼习，势力少故，不能深入。如后品中说譬喻：如人于暗室然灯，照诸器物，皆悉分了，更有大灯，益复明审。则知后灯所破之闇，与前灯合住；前灯虽与暗共住，而亦能照物。若前灯无暗，则后灯无所增益。诸佛菩萨智慧亦如是；菩萨智慧虽与烦恼习合，而能得诸法实相，亦如前灯亦能照物；佛智慧尽诸烦恼习，亦得诸法实相，如后灯倍复明了。

问曰：云何是诸法实相？答曰：众人各各说诸法实相，自以为是。此中实相者，不可破坏，常住不异，无能作者。如后品中佛语须菩提：若菩萨观一切法，非常非无常，非苦非乐，非我非无我，非有非无等，亦不作是观，是名菩萨行般若波罗蜜。是义，舍一切观，灭一切言语，离诸心行，从本已来，不生不灭如涅槃相；一切诸法相亦如是，是名诸法实相。如赞般若波罗蜜偈言：

般若波罗蜜，实法不颠倒，念想观已除，言语法亦灭。

无量众罪除，清净心常一，如是尊妙人，则能见般若。

如虚空无染，无戏无文字，若能如是观，是即为见佛。

若如法观佛，般若及涅槃，是三则一相，其实无有异。

诸佛及菩萨，能利益一切，般若为之母，能出生养育。

佛为众生父，般若能生佛，是则为一切，众生之祖母。

般若是一法，佛说种种名，随诸众生力，为之立异字。

若人得般若，议论心皆灭；譬如日出时，朝露一时失。

般若之威德，能动二种人：无智者恐怖，有智者欢喜。

若人得般若，则为般若主，般若中不著，何况于余法！

般若无所来，亦复无所去，智者一切处，求之不能得。

若不见般若，是则为被缚；若人见般若，是亦名被缚。

若人见般若，是则得解脱；若不见般若，是亦得解脱。

是事为希有，甚深有大名，譬如幻化物，见而不可见。

诸佛及菩萨，声闻辟支佛，解脱涅槃道，皆从般若得。

言说为世俗，怜愍一切故，假名说诸法，虽说而不说。

般若波罗蜜，譬如大火焰，四边不可取，无取亦不取，

一切取已舍，是名不可取，不可取而取，是即名为取。

般若无坏相，过一切言语，适无所依止，谁能赞其德？

般若虽叵赞，我今能得赞，虽未脱死地，则为已得出！

释初品中般若相义

问曰：何以独称般若波罗蜜为摩诃，而不称五波罗蜜？答曰：摩诃此言大，般若言慧，波罗蜜言到彼岸；以其能到智慧大海彼岸，到一切智慧边，穷尽其极故，名到彼岸。一切世间、十方、三世，诸佛第一大，次有菩萨、辟支佛、声闻，是四大人皆从般若波罗蜜生，是故名为大。

复次，能与众生大果报，无量无尽，常不变异，所谓涅槃；余五波罗蜜不能尔。布施等离般若波罗蜜，但能与世间果报，是故不得名大。

问曰：何者是智慧？答曰：般若波罗蜜摄一切智慧故。所以者何？菩萨求佛道，应当学一切法，得一切智慧；所谓声闻、辟支佛、佛智慧。是智慧有三种：学、无学、非学非无学。非学非无学智者，如干慧地、不净、安那般那、欲界系四念处、暖法、顶法、忍法、世间第一法等。学智者，苦法智忍，乃至向阿罗汉、第九无碍道中金刚三昧慧。无学智者，阿罗汉第九解脱智；从是已后，一切无学智，如尽智、无生智等。求辟支佛道智慧，亦如是。

问曰：若辟支佛道亦如是者，云何分别声闻、辟支佛？答曰：道虽一种，而用智有异。若诸佛不出，佛法已灭，是人先世因缘故，独出智慧，不从他闻，自以智慧得道。如一国王，出在园中游戏。清朝见林树花果蔚茂，甚可爱乐。王食已而卧，王诸夫人嫫女皆共取花，毁折林树。王觉已，见林毁坏，而自觉悟：一切世间无常变坏，皆亦如是。思惟是已，无漏道心生，断诸结使，得辟支佛道，具六神通，即飞到闲静林间。如是等因缘，先世福德、愿行、果报，今世见少因缘，成辟支

佛道，如是为异。

复次，辟支佛有二种：一名独觉，二名因缘觉。因缘觉如上说。独觉者，是人今世成道，自觉不从他闻，是名独觉辟支迦佛。独觉辟支迦佛有二种：一、本是学人，在人中生；是时无佛，佛法灭。是须陀洹已满七生，不应第八生，自得成道。是人不知佛，不知阿罗汉，名为小辟支迦佛，与阿罗汉无异；或有不加舍利弗等大阿罗汉者。二、大辟支佛，于一百劫中作功德，增长智慧，得三十二相分；或有三十一相，或三十相，或二十九相，乃至一相。于九种阿罗汉中，智慧利胜。于诸深法中总相、别相能入；久修习定，常乐独处。如是相，名为大辟支迦佛，以是为异。求佛道者，从初发心作愿，愿我作佛度脱众生，得一切佛法，行六波罗蜜，破魔军众及诸烦恼，得一切智，成佛道，乃至入无余涅槃。随本愿行，从是中间所有智慧，总相、别相一切尽知，是名佛道智慧。是三种智慧尽能知，尽到其边，以是故言到智慧边。

问曰：若如所说一切智慧尽应入，若世间、若出世间，何以但言三乘智慧尽到其边，不说余智？答曰：三乘是实智慧，余者皆是虚妄，菩萨虽知而不专行。如除摩黎山，一切无出栴檀木；若余处或有好语，皆从佛法中得。自非佛法，初闻似好，久则不妙。譬如牛乳、驴乳，其色虽同；牛乳捩则成酥，驴乳捩则成粪。佛法语及外道语：不杀、不盗，慈愍众生，摄心离欲，观空虽同；然外道语，初虽似妙，穷尽所归，则为虚诞。一切外道皆著我见，若实有我，应堕二种：若坏相，若不坏相。若坏相，应如牛皮；若不坏相，应如虚空。此二处无杀罪，无不杀福。若如虚空，雨露不能润，风热不能干，是则堕常相，若常者，苦不能恼，乐不能悦；若不受苦、乐，不应避祸就福。若如牛皮为风雨所坏，则堕无常，若无常则无罪、福。外道语若实如是，何有不杀为福、杀生为罪？

问曰：外道戒福，所失如是，其禅定、智慧复云何？答曰：外道以我心逐禅故，多爱、见、慢故，不舍一切法故，无有实智慧。

问曰：汝言外道观空，观空则舍一切法，云何言不舍一切法故，无有实智慧？答曰：外道虽观空而取空相，虽知诸法空而不自知我空，爱著观空智慧故。

问曰：外道有无想定，心心数法都灭；都灭故，无有取相爱著智慧咎！答曰：无想定力，强令心灭，非实智慧力。又于此中生涅槃想，不知是和作法，以是故堕颠倒中！是中心虽暂灭，得因缘还生。譬如人无梦睡时，心想不行寤则还有。

问曰：无想定其失如是，更有非有想非无想定，是中无一切妄想，亦不如强作无想定灭想，是中以智慧力故无想！答曰：是中有想，细微故不觉。若无想，佛弟子复何缘更求实智慧？佛法中，是非有想非无想中识，依三众住。是四众属因缘故无常，无常故苦，无常苦故空，空故无我，空无我故可舍。汝等爱著智慧故，不得涅槃。譬如尺蠖，屈安后足，然后进前足；所缘尽，无复进处而还。外道依止初禅，舍下地欲，乃至依非有想非无想处，舍无所有处；上无所复依，则不能舍非有想非无想处。以更无依处，恐惧失我，畏堕无所得中故。

复次，外道经中有听杀、盗、淫、妄语、饮酒，言为天祠咒杀无罪；为行道故，若遭急难，欲自全身而杀小人无罪。又有急难，为行道故除金，余者得盗取以自全济，后当除此殃罪。除师妇、国王夫人、善知识妻、童女，余者逼迫急难，得邪淫。为师及父母，为牛、为身、为媒故，听妄语。寒乡听饮石蜜酒，天祠中或听尝一滴、二滴酒。佛法中则不然，于一切众生慈心等视，乃至蚁

子亦不夺命，何况杀人？一针一缕不取，何况多物？无主淫女，不以指触，何况人之妻女？戏笑不得妄语，何况故作妄语？一切酒，一切时，常不得饮，何况寒乡、天祠？汝等外道与佛法悬殊，有若天地！汝等外道法，是生诸烦恼处；佛法则是灭诸烦恼处，是为大异。

诸佛法无量，有若大海，随众生意故，种种说法。或说有，或说无；或说常，或说无常；或说苦，或说乐；或说我，或说无我。或说勤行三业，摄诸善法；或说一切诸法无作相。如是等种种异说，无智闻之，谓为乖错；智者入三种法门，观一切佛语皆是实法，不相违背。何等是三门？一者、[虫+昆]勒门；二者、阿毗昙门；三者、空门。

问曰：云何名[虫+昆]勒？云何名阿毗昙？云何名空门？答曰：[虫+昆]勒有三百二十万言，佛在世时，大迦旃延之所造；佛灭度后，人寿转减，忆识力少，不能广诵，诸得道人撰为三十八万四千言。若人入[虫+昆]勒门，论议则无穷；其中有随相门，对治门等种种诸门。随相门者，如佛说偈：

诸恶莫作，诸善奉行，自净其意，是诸佛教！

是中心数法尽应说，今但说自净其意，则知诸心数法已说。何以故？同相、同缘故。如佛说四念处，是中不离四正勤、四如意足、五根、五力。何以故？四念处中：四种精进，则是四正勤；四种定，是为四如意足；五种善法，是为五根、五力。佛虽不说余门，但说四念处，当知已说余门。如佛于四谛中，或说一谛，或二、或三。如马星比丘为舍利弗说偈：

诸法从缘生，是法缘及尽，我师大圣主，是义如是说！

此偈但说三谛，当知道谛已在中，不相离故。譬如一人犯事，举家受罪。如是等，名为随相门。对治门者，如佛但说四颠倒：常颠倒、乐颠倒、我颠倒、净颠倒。是中虽不说四念处，当知已有四念处义。譬如说药，已知其病，说病则知其药。若说四念处，则知已说四倒；四倒则是邪相。若说四倒，则已说诸结。所以者何？说其根本，则知枝条皆得。如佛说一切世间有三毒，说三毒当知已说三分、八正道。若说三毒，当知已说一切诸烦恼毒。十五种爱是贪欲毒，五种嗔是嗔恚毒，十五种无明是愚痴毒，诸邪见、憍、慢、疑属无明。如是一切诸使，皆入三毒。以何灭之？三分、八正道。若说三分、八正道，当知已说一切三十七品。如是等种种相，名为对治门。是等诸法，名为[虫+昆]勒门。云何名阿毗昙门？或佛自说诸法义，或佛自说诸法名，诸弟子种种集述解其义。如佛说：有比丘于诸有为法，不能正忆念，欲得世间第一法，无有是处。若不得世间第一法，欲入正位中，无有是处。若不入正位，欲得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，无有是处。有比丘于诸有为法正忆念，得世间第一法，斯有是处。若得世间第一法，入正位；入正位，得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，必有是处。如佛直说世间第一法，不说相义，何界系，何因缘，何果报。从世间第一法，种种声闻所行法，乃至无余涅槃，一一分别相义，是名阿毗昙门。空门者，生空、法空。如频婆娑罗王迎经中，佛告大王：色生时但空生，色灭时但空灭。诸行生时但空生，灭时但空灭。是中无吾我，无人、无神，无人从今世至后世，除因缘和合名字等众生，凡夫愚人逐名求实。如是等经中，佛说生空。法空者，如佛说大空经中：十二因缘，无明乃至老死。若有人言是老死，若言谁老死，皆是邪见。生、有、取、受、爱、触、六入、名色、识行、无明，亦如是。若有人言身即是神，若言身异于神。是二虽异，同为邪见。佛言：身即是神，如是邪见，非我弟子；身异于神，亦是邪见，非我弟子；是经中佛说法空。若说谁老死，当知是虚妄，是名生空；若说是老死，当知是虚妄，是名法空。乃至无明亦如是。

复次，佛说梵网经中，六十二见：若有人言神常，世间亦常，是为邪见；若言神无常，世间无常，是亦邪见；神及世间常亦无常；神及世间非常亦非非常，皆是邪见。以是故，知诸法皆空，是为实。

问曰：若言神常应是邪见，何以故？神性无故。若言世间常，亦应是邪见，何以故？世间实皆无常，颠倒故言有常。若言神无常，亦应是邪见，何以故？神性无故，不应言无常。若言世间无常，不应是邪见，何以故？一切有为法性，实皆无常。答曰：若一切法实皆无常，佛云何说世间无常是名邪见？是故可知非实是无常。

问曰：佛处处说观有为法，无常、苦、空、无我，令人得道，云何言无常堕邪见？答曰：佛处处说无常，处处说不灭。如摩诃男释王来至佛所，白佛言：是迦毗罗人众殷多，我或值奔车、逸马、狂象、斗人时，便失念佛心。是时自念：我今若死，当生何处？佛告摩诃男：汝勿怖勿畏！汝是时不生恶趣，必至善处。譬如树常东向曲，若有斫者，必当东倒。善人亦如是，若身坏死时，善心意识长夜以信、戒、闻、施、慧熏心故，必得利益，上生天上。若一切法念念生灭无常，佛云何言诸功德熏心故必得上生？以是故，知非无常性。

问曰：若无常不实，佛何以说无常？答曰：佛随众生所应而说法，佛破常颠倒故，说无常；以人不知不信后世故，说心去后世，上生天上，罪福业因缘，百千万劫不失。是对治悉檀，非第一义悉檀。诸法实相，非常非无常。佛亦处处说诸法空，诸法空中亦无无常。以是故说世间无常是邪见，是故名为法空。

复次，毗耶离梵志，名论力，诸利昌等大雇其宝物，令与佛论。取其雇已，即以其夜思撰五百难，明旦与诸利昌至佛所，问佛言：一究竟道？为众多究竟道？佛言：一究竟道，无众多也。梵志言：佛说一道，诸外道师各各有究竟道，是为众多非一！佛言：是虽名有众多，皆非实道。何以故？一切皆以邪见著故，不名究竟道。佛问梵志：鹿头梵志得道不？答言：一切得道中，是为第一。是时长老鹿头梵志比丘，在佛后扇佛。佛问梵志：汝识是比丘不？梵志识之，惭愧低头。是时佛说义品偈：

各各谓究竟。而各自爱著，各自是非彼，是皆非究竟！

是人入论众，辩明义理时，各各相是非，胜负怀忧喜。

胜者堕憍坑，负者坠忧狱；是故有智者，不随此二法。

论力汝当知！我诸弟子法，无虚亦无实，汝欲何所求？

汝欲坏我论，终已无此处，一切智难胜，适足自毁坏！

如是等处处声闻经中，说诸法空。摩诃衍空门者，一切诸法，性常自空，不以智慧方便观故空。如佛为须菩提说：色、色自空，受、想、行、识、识自空；十二入、十八界、十二因缘、三十七品、十力、四无所畏、十八不共法、大慈大悲、萨婆若，乃至阿耨多罗三藐三菩提，皆自空。

问曰：若一切诸法性，常自空无所有者，云何不堕邪见？邪见名无罪无福，无今世后世，与此无异！答曰：无罪无福人，不言无今世，但言无后世；如草木之类，自生自灭。或人生、或人杀，

止于现在，更无后世生；而不知观身内外所有自相皆空，以是为异。

复次，邪见人多行众恶，断诸善事；观空人善法尚不欲作，何况作恶？

问曰：邪见有二种：有破因破果；有破果不破因。如汝所说，破果不破因。破果破因者：言无因无缘，无罪无福，则是破因；无今世、后世、罪福报，是则破果。观空人言皆空，则罪福、因果皆无，与此有何等异？答曰：邪见人于诸法断灭令空；摩诃行人知诸法真空，不破不坏。

问曰：是邪见三种：一者、破罪福报，不破罪福；破因缘果报，不破因缘；破后世，不破今世。二者、破罪福报亦破罪福；破因缘果报，亦破因缘；破后世，亦破今世，不破一切法。三者、破一切法，皆令无所有。观空人亦言真空无所有，与第三邪见人有何等异？答曰：邪见破诸法令空；观空人知诸法真空，不破不坏。

复次，邪见人，言诸法皆空无所有，取诸法空相戏论；观空人，知诸法空，不取相，不戏论。

复次，邪见人虽口说一切空，然于爱处生爱，嗔处生嗔，慢处生慢，痴处生痴，自诳其身；如佛弟子实知空，心不动，一切结使生处不复生。譬如虚空，烟火不能染，大雨不能湿。如是观空，种种烦恼不复著其心。

复次，邪见人言无所有，不从爱因缘出，真空名从爱因缘生，是为异。四无量心诸清净法，以所缘不实故，犹尚不与真空智慧等，何况此邪见？

复次，是见名为邪见，真空见名为正见。行邪见人，今世名为弊恶人，后世当入地狱，行真空智慧人，今世致誉，后世得作佛。譬如水、火之异，亦如甘露、毒药天食须陀以比臭粪！

复次，真空中有空空三昧；邪见空虽有空，而无空空三昧。

复次，观真空人，先有无量布施、持戒、禅定，其心柔软，诸结使薄，然后得真空；邪见中无此事，但欲以忆想分别，邪心取空。譬如田舍人初不识盐，见人以盐著种种肉菜中而食。问言：何以故尔？语言：此盐能令诸物味美故。此人便念此盐能令诸物美，自味必多，便空抄盐，满口食之，咸苦伤口。而问言：汝何以言盐能作美？人言：痴人！此当筹量多少，和之令美，云何纯食盐？无智人，闻空解脱门，不行诸功德，但欲得空，是为邪见断诸善根。如是等义，名为空门。若人入此三门，则知佛法义不相违背。能知是事，即是般若波罗蜜力，于一切法无所挂碍。若不得般若波罗蜜法，入阿毗昙门则堕有中，若入空门则堕无中，若入[虫+昆]勒门则堕有无中。

复次，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，虽知诸法一相，亦能知一切法种种相；虽知诸法种种相，亦能知一切法一相。菩萨如是智慧，名为般若波罗蜜。

问曰：菩萨摩诃萨云何知一切法种种相？云何知一切法一相？答曰：菩萨观诸法一相，所谓有相。因是有，诸法中有心生，如是等一切有。

问曰：无法中云何有心生？答曰：若言无，是事即是有。

复次，菩萨观一切法一相，所谓无相。如牛中无羊相，羊中无牛相；如是诸法中，各各无他相。如先言因有故有心生，是法异于有，异故应无。若有法是牛，羊亦应是牛。何以故？有法不异

故。若异则无，如是等一切皆无。

复次，菩萨观一切法一，因是一法，诸法中一心生。诸法各各有一相，合众一故名为二，名为三。一为实，二、三为虚。

复次，菩萨观诸法有所因故有，如人身无常，何以故？生灭相故。一切法皆如是，有所因故有。

复次，一切法无所因故有，如人身无常生灭故，因生灭故知无常；此因复应有因，如是则无穷，若无穷则无因；若是因更无因，是无常因亦非因，如是等一切无因。

复次，菩萨观一切法有相，无有法无相者，如地坚重相，水冷湿相，火热照相，风轻动相，虚空容受相，分别觉知是为识相。有此有彼，是为方相；有久有近，是为时相；浊恶心恼众生，是为罪相；净善心愍众生，是为福相；著诸法，是为缚相；不著诸法，是为解脱相；现前知一切法无碍，是为佛相。如是等一切各有相。

复次，菩萨观一切法皆无相，是诸相从因缘和合生，无自性故无。如地，色、香、味、触四法和合故名地，不但色故名地，亦不但香、但味、但触故名为地。何以故？若但色是地，余三则不应是地，地则无香、味、触；香、味、触亦如是。

复次，是四法云何为一法？一法云何为四法？以是故，不得以四为地，亦不得离四为地。

问曰：我不以四为地，但因四法故地法生，此地在四法中住！答曰：若从四法生地，地与四法异。如父母生子，子则异父母。若尔者，今眼见色，鼻知香，舌知味，身知触，地若异此四法者，应更有异根、异识知。若更无异根、异识知，则无有地。

问曰：若上说地相有失，应如阿毗昙说地相。地名四大造色，但地种是坚相，地是可见色！答曰：若地但是色，先已说失。又地为坚相，但眼见色，如水中月，镜中像，草木影，则无坚相，坚相身根触知故。

复次，若眼见色是地，坚相是地种；眼见色亦是水、火，湿、热相是水、火种。若尔者，风、风种，亦应分别而不分别。如说：何等是风？风种。何等风种？风。若是一物，不应作二种答。若是不异者，地及地种不应异。

问曰：是四大各各不相离，地中有四种，水、火、风各有四种。但地中地多故，以地为名；水、火、风亦尔。答曰：不然。何以故？若火中有四大，应都是热，无不热火故。若三大在火中不热，则不名为火；若热，则舍自性，皆名为火。若谓细故不可知，则与无无异。若有粗可得，则有细；若无粗，亦无细。如是种种因缘，地相不可得；若地相不可得，一切法相亦不可得；是故一切法皆一相。

问曰：不应言无相，何以故？于诸法无相即是相。若无无相，则不破一切法相，何以故？无无相故。若有是无相，则不应言一切法无相！答曰：以无相破诸法相，若有无相相，则堕诸法相中；若不入诸法中，则不应难！无相皆破诸法相，亦自灭相。譬如前火木，然诸薪已，亦复自然。是故圣人行无相无相三昧，破无相故。

复次，菩萨观一切法不合、不散，无色、无形，无对、无示、无说，一相所谓无相。如是等诸法一相。云何观种种相？一切法摄入二法中，所谓名、色，色、无色，可见、不可见，有对、无对，有漏、无漏，有为、无为等，二百二法门，如千难品中说。

复次，有二法：忍辱、柔和。又二法：亲敬、供养。二施：财施、法施。二力：慧分别力、修道力。二具足：戒具足、正见具足。二相：质直相、柔软相。二法：定、智。二法：明、解脱。二法：世间法、第一义法。二法：念、巧慧。二谛：世谛、第一义谛。二解脱：待时解脱、不坏心解脱。二种涅槃：有余涅槃、无余涅槃。二究竟：事究竟、愿究竟。二见：知见、断见。二具足：义具足、语具足。二法：少欲、知足。二法：易养、易满。二法：法随、法行。二智：尽智、无生智。如是等无量二法门。

复次，知三道：见道、修道、无学道。三性：断性、离性、灭性。三修：戒修、定修、慧修。三菩提：佛菩提、辟支迦佛菩提、声闻菩提。（更不复学智满足之名也）三乘：佛乘、辟支迦佛乘、声闻乘。三皈依：佛、法、僧。三住：梵住、天住、圣住。三增上：自增上、他增上、法增上。诸佛三不护：身业不护、口业不护、意业不护。三福处：施、戒、善心。三器杖：闻器杖、离欲器杖、慧器杖。三轮：变化轮、示他心轮、教化轮。三解脱门：空解脱门、无相解脱门、无作解脱门。如是等无量三法门。复知四法：四念处、四正勤、四如意足、四圣谛、四圣种、四沙门果、四知、四信、四道、四摄法、四依、四通达善根、四道、四天人轮、四坚法、四无所畏、四无量心，如是等无量四法门。复知五无学众、五出性、五解脱处、五根、五力、五大施、五智、五阿那含、五净居天处、五治道、五智三昧、五圣分支三昧、五如法语道，如是等无量五法门。复知六舍法、六爱敬法、六神通、六种阿罗汉、六地见谛道、六随顺念、六三昧、六定、六波罗蜜，如是等无量六法门。复知七觉意、七财、七依止、七想定、七妙法、七知、七善人去处、七净、七财福、七非财福、七助定法，如是等无量七法门。复知八圣道分、八背舍、八胜处、八大人念、八种精进、八丈夫、八阿罗汉力，如是等无量八法门。复知九次第定、九名色等灭，（从名至生死为九也）九无漏智、九无漏地、九地思惟道，如是等无量九法门。复知十无学法、十想、十智、十一切入、十善大地、佛十力，如是等无量十法门。复知十一助圣道法。复知十二因缘法。复知十三出法，十四变化心，十五心见谛道，十六安那般那行，十七圣行，十八不共法，十九离地。思惟道中一百六十二道，思惟道能破烦恼贼。百七十八沙门果，八十九有为果，八十九无为果。如是等种种无量异相法，生、灭、增、减，得、失、垢、净，悉能知之。菩萨摩訶萨知是诸法已，能令诸法入自性空，而于诸法无所著，过声闻、辟支佛地，入菩萨位中。入菩萨位中已，以大悲怜愍故，以方便力分别诸法种种名字，度众生令得三乘。譬如工巧之人，以药力故，能令银变为金，金变为银。

问曰：若诸法性真空，云何分别诸法种种名字？何以不但说真空性？答曰：菩萨摩訶萨，不说空是可得可著；若可得可著，不应说诸法种种异相。不可得空者，无所挂碍，若有挂碍，是为可得，非不可得空。若菩萨摩訶萨，知不可得空，还能分别诸法，怜愍度脱众生，是为般若波罗蜜力。取要言之，诸法实相，是般若波罗蜜。

问曰：一切世俗经书，及九十六种出家经中，皆说有诸法实相；又声闻法三藏中，亦有诸法实相，何以不名为般若波罗蜜？而此经中诸法实相，独名般若波罗蜜！答曰：世俗经书中，为安国全家，身命寿乐故非实。外道出家堕邪见法中，心爱著故，是亦非实。声闻法中虽有四谛，以无常、苦、空、无我观诸法实相，以智慧不具足不利，不能为一切众生，不为得佛法故，虽有实智慧，不名般若波罗蜜。如说：佛入出诸三昧，舍利弗等乃不闻其名，何况能知？何以故？诸阿罗汉、辟支

佛初发心时，无大愿，无大慈大悲，不求一切诸功德，不供养一切三世十方佛，不审谛求知诸法实相；但欲求脱老、病、死苦。诸菩萨从初发心，宏大誓愿，有大慈悲，求一切诸功德，供养一切三世十方诸佛，有大利智，求诸法实相。除种种诸观：所谓净观、不净观，常观、无常观，乐观、悲观，空观、实观，我观、无我观。舍如是等妄见心力诸观，但观外缘中实相，非净、非不净，非常、非非常，非乐、非苦，非空、非实，非我、非无我。如是等诸观，不著不得；世俗法故，非第一实义。周遍清净，不破不坏，诸圣人行处，是名般若波罗蜜。

问曰：已知般若体相，是无相无得法，行者云何能得是法？答曰：佛以方便说法，行者如所说行则得。譬如绝崖险道，假梯能上；又如深水，因船得度。初发心菩萨，若从佛闻，若从弟子闻，若于经中闻，一切法毕竟空，无有决定性可取可著，第一实法灭诸戏论。涅槃相是最安隐，我欲度脱一切众生，云何独取涅槃？我今福德、智慧、神通力未具足故，不能引导众生，当具足是诸因缘，行布施等五波罗蜜。财施因缘故得大富，法施因缘故得智慧，能以此二施，引导贫穷众生，令入三乘道。以持戒因缘故，生人天尊贵，自脱三恶道，亦令众生免三恶道。以忍辱因缘故，障嗔恚毒，得身色端正，威德第一，见者欢喜，敬信心伏，况复说法？以精进因缘故，能破今世后世福德、道法懈怠、得金刚身、不动心。以是身、心，破凡夫懦弱，令得涅槃。以禅定因缘故，破散乱心，离五欲罪乐，能为众生说离欲法。禅是般若波罗蜜依止处，依是禅，般若波罗蜜自然而生。如经中说：比丘一心专定，能观诸法实相。

复次，知欲界中多以悭、贪罪业，闭诸善门；行檀波罗蜜时，破是二事，开诸善门。欲令常开故，行十善道尸罗波罗蜜。未得禅定、智慧，未离欲故，破尸罗波罗蜜，以是故行忍辱。知上三事能开福门，又知是福德果报无常，天人受乐，还复堕苦；厌是无常福德故，求实相般若波罗蜜。是云何当得？必以一心，乃当可得。如贯龙王宝珠，一心观察，能不触龙，则价直阎浮提。一心禅定，除却五欲、五盖，欲得心乐，大用精进，是故次忍辱说精进波罗蜜。如经中说：行者端身直坐，系念在前，专精求定；正使肌骨枯朽，终不懈退，是故精进修禅。若有财而施，不足为难；畏堕恶道，恐失好名，持戒、忍辱亦不为难。以是故，上三度中不说精进。今为般若波罗蜜实相，从心求定，是事难故，应须精进。如是行，能得般若波罗蜜。

问曰：要行五波罗蜜，然后得般若波罗蜜；亦有行一二波罗蜜得般若耶？答曰：诸波罗蜜有二种：一者、一波罗蜜中相应随行，具诸波罗蜜；二者、随时别行波罗蜜，多者受名。譬如四大共合，虽不相离，以多者为名。相应随行者，一波罗蜜中具五波罗蜜，是不离五波罗蜜，得般若波罗蜜。随时得名者，或因一因二，得般若波罗蜜。若人发阿耨多罗三藐三菩提心布施，是时求布施相，不一不异，非常非无常，非有非无等，如彼布施中说。因布施实相，解一切法亦如是，是名因布施得般若波罗蜜。或有持戒不恼众生，心无有悔，若取相生著，则起诤竞。是人虽先不嗔众生，于法有憎爱心故而嗔众生。是故若欲不恼众生，当行诸法平等；若分别是罪是无罪，则非行尸罗波罗蜜。何以故？憎罪、爱不罪，心则自高，还堕恼众生道中。是故菩萨观罪者、不罪者，心无憎、爱；如是观者，是为但行尸罗波罗蜜，得般若波罗蜜。菩萨作是念：若不得法忍，则不能常忍。一切众生未有逼迫能忍，苦来切已，则不能忍。譬如囚畏杖楚，而就死苦。以是因缘故，当生法忍：无有打者、骂者，亦无受者，但从先世颠倒果报因缘故名为受。是时不分别，是名事忍。法忍者，深入毕竟空故，是名法忍。得是法忍，常不复嗔恼众生；法忍相应慧，是般若波罗蜜。精进常在一切善法中，能成就一切善法。若智慧筹量分别诸法，通达法性，是时精进助成智慧。又知精进实相，离身心，如如不动，如是精进能生般若波罗蜜。余精进如幻、如梦，虚诞非实，是故不说。若深心摄念，能如实见诸法实相。诸法实相者，不可以见闻念知能得。何以故？六情、六尘，皆是虚

诳因缘果报；是中所知所见，皆亦虚诳。是虚诳知，都不可信；所可信者，唯有诸佛于阿僧祇劫所得实相智慧。以是智慧，依禅定一心，观诸法实相，是名禅定中生般若波罗蜜。或有离五波罗蜜，但闻、读诵、思惟、筹量通达诸法实相，是方便智中生般若波罗蜜。或从二、或三、四波罗蜜生般若波罗蜜。如闻说一谛而成道果，或闻二三四谛而得道果。有人于苦谛多惑故，为说苦谛而得道；余三谛亦如是。或有都惑四谛故，为说四谛而得道。如佛语比丘：汝若能断贪欲，我保汝得阿那含道。若断贪欲，当知恚痴亦断。六波罗蜜中亦如是，为破多悭贪故，说布施法，当知余恶亦破。为破杂恶故，具为说六。是故或一一行，或合行，普为一切人故说六波罗蜜，非为一人。

复次，若菩萨不行一切法，不得一切法故，得般若波罗蜜。所以者何？诸行皆虚妄不实，或近有过，或远有过：如不善法近有过罪；善法久后变异时，著者能生忧苦，是远有过罪。譬如美食、恶食，俱有杂毒：食恶食即时不悦；食美食即时甘悦，久后俱夺命故，二不应食！善、恶诸行亦如是。

问曰：若尔者，佛何以说三行？梵行、天行、圣行。答曰：行无行故，名为圣行。何以故？一切圣行中，不离三解脱门故。梵行、天行中，因取众生相故生，虽行时无过，后皆有失。又即今求实，皆是虚妄；若贤圣以无著心行此二行，则无咎。若能如是行无行法，皆无所得，颠倒虚妄烦恼毕竟不生。如虚空清净故，得诸法实相，以无所得为得，如无所得般若中说。色等法非以空故空；从本已来常自空。色等法非以智慧不及故无所得；从本已来常自无所得。是故不应问行几波罗蜜得般若！诸佛怜愍众生，随俗故说行，非第一义。

问曰：若无所得、无所行，行者何以求之？答曰：无所得有二种：一者、世间欲有所求，不如意，是无所得；二者、诸法实相中，决定相不可得故名无所得；非无有福德智慧，增益善根。如凡夫人，分别世间法故有所得；诸善功德亦如是，随世间心故，说有所得。诸佛心中则无所得。是略说般若波罗蜜义，后当广说。

大智度论卷第十九

大智度论卷第十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中三十七品

〔经〕「菩萨摩訶萨，以不住法住般若波罗蜜中，不生故应具足四念处，四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分。」

〔论〕问曰：三十七品是声闻、辟支佛道，六波罗蜜是菩萨摩訶萨道，何以故于菩萨道中说声闻法？答曰：菩萨摩訶萨，应学一切善法，一切道。如佛告须菩提：菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，悉学一切善法，一切道；所谓干慧地乃至佛地。是九地应学而不取证，佛地亦学亦证。

复次，何处说三十七品但是声闻、辟支佛法，非菩萨道？是般若波罗蜜摩訶衍品中，佛说四念处乃至八圣道分是摩訶衍；三藏中亦不说三十七品独是小乘法。佛以大慈故，说三十七品涅槃道，随众生愿，随众生因缘，各得其道。欲求声闻人，得声闻道；种辟支佛善根人，得辟支佛道；求佛道者，得佛道。随其本愿，诸根利钝，有大悲、无大悲。譬如龙王降雨，普雨天下，雨无差别。大树大草，根大故多受；小树小草，根小故少受。

问曰：三十七品，虽无处说独是声闻、辟支佛道，非菩萨道，以义推之可知：菩萨久住生死，往来五道，不疾取涅槃；是三十七品但说涅槃法，不说波罗蜜，亦不说大悲，以是故知非菩萨道。答曰：菩萨虽久住生死中，亦应知实道、非实道，是世间、是涅槃。知是已，立大愿，众生可愍，我当拔出著无为处；以是实法行诸波罗蜜，能到佛道。菩萨虽学，虽知是法，未具足六波罗蜜故不取证。如佛说：譬如仰射空中，箭箭相拄，不令落地；菩萨摩訶萨亦如是，以般若波罗蜜箭，射三解脱门空中，复以方便箭射般若箭，令不堕涅槃地。

复次，若如汝所说菩萨久住生死中，应受种种身心苦恼，若不得实智，云何能忍是事？以是故，菩萨摩訶萨求是道品实智时，以般若波罗蜜力故，能转世间为道果涅槃。何以故？三界世间皆从和合生，和合生者无有自性，无自性故是则为空，空故不可取，不可取相是涅槃。以是故，说菩萨摩訶萨以不住法住般若波罗蜜中，不生故应具足四念处。

复次，声闻、辟支佛法中，不说世间即是涅槃。何以故？智慧不深入诸法故。菩萨法中，说世间即是涅槃，智慧深入诸法故。如佛告须菩提：色即是空，空即是色；受、想、行、识即是空，空即是受、想、行、识；空即是涅槃，涅槃即是空。中论中亦说：

涅槃不异世间，世间不异涅槃。涅槃际世间际，一际无有异故。

菩萨摩訶萨得是实相故，不厌世间，不乐涅槃；三十七品是实智之地。

问曰：四念处则能具足得道，何以说三十七？若汝以略说故四念处，广说故三十七，此则不

然！何以故？若广应无量！答曰：四念处虽具足能得道，亦应说四正勤等诸法。何以故？众生心种种不同，结使亦种种，所乐所解法亦种种。佛法虽一实一相，为众生故，于十二部经，八万四千法聚，作分别说。若不尔，初转法轮说四谛则足，不须余法。以有众生厌苦著乐，为是众生故说四谛。身心得诸法皆是苦，无有乐；是苦因缘，由爱等诸烦恼；是苦所尽处，名涅槃；方便至涅槃，是名为道。有众生多念，乱心颠倒故，著此身、受、心、法中作邪行，为是人故说四念处。如是等诸道法，各各为众生说。譬如药师，不得以一药治众病；众病不同，药亦不一。佛亦如是，随众生心病种种，以众药治之。或说一法度众生，如佛告一比丘：非汝物莫取！比丘言：知已！世尊！佛言：云何知？比丘言：诸法非我物，不应取。或以二法度众生，定及慧；或以三法，戒、定、慧；或以四法，四念处。是故四念处虽可得道，余法行异，分别少异，观亦异，以是故应说四正勤诸余法。

复次，诸菩萨摩訶萨信力大故，为度一切众生故，是中佛为一时说三十七品；若说异法道门，十想等皆摄在三十七品中。是三十七品，众药和合，足疗一切众生病，是故不用多说。如佛虽有无量力，但说十力，于度众生事足。是三十七品，十法为根本。何等十？信、戒、思惟、精进、念、定、慧、除、喜、舍。信者，信根、信力；戒者，正语、正业、正命；精进者，四正勤、精进根、精进力、精进觉、正精进；念者，念根、念力、念觉、正念；定者，四如意足、定根、定力、定觉、正定；慧者，四念处、慧根、慧力、择法觉、正见。是诸法，念随顺智慧缘中正住，是时名念处。破邪法、正道中行，故名正勤。摄心安隐于缘中，故名如意足。软智心得，故名根；利智心得，故名力；修道用，故名觉；见道用，故名道。

问曰：应先说道，何以故？行道然后得诸善法。譬如人先行道，然后得所至处；今何以颠倒，先说四念处，后说八正道？答曰：不颠倒也。三十七品，是初欲入道时名字。如行者到师所，听道法时，先用念持是法，是时名念处。持已，从法中求果，故精进行，是时名正勤。多精进故心散乱，摄心调柔故，名如意足。心调柔已，生五根。诸法实相，甚深难解，信根故能信，是名信根；不惜身命，一心求道，是名精进根；常念道，不念余事，是名念根；常摄心在道，是名定根；观四谛实相，是名慧根。是五根增长，能遮烦恼。如大树力能遮水，是五根增长时，能转入深法，是名为力。得力已，分别道法有三分：择法觉、精进觉、喜觉，此三法，行道时若心没，能令起。除觉、定觉、舍觉，此三法，若行道时心动散，能摄令定。念觉在二处，能集善法，能遮恶法；如守门人，有利者令入，无益者除却。若心没时，念三法起；若心散时，念三法摄。无学实觉，此七事能到，故名为分。得是法安隐具足已，欲入涅槃无为城故，行是诸法，是时名为道。

问曰：何等是四念处？答曰：身念处，受、心、法念处，是为四念处。观四法四种：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。是四法虽各有四种，身应多观不净，受多观苦，心多观无常，法多观无我。何以故？凡夫人未入道时，是四法中，邪行起四颠倒：诸不净法中净颠倒，苦中乐颠倒，无常中常颠倒，无我中我颠倒。破是四颠倒故，说是四念处：破净倒故说身念处；破乐倒故说受念处；破常倒故说心念处；破我倒故说法念处。以是故说四，不少不多。

问曰：云何得是四念处？答曰：行者依净戒住，一心行精进，观身五种不净相。何等五？一者、生处不净；二者、种子不净；三者、自性不净；四者、自相不净；五者、究竟不净。云何名生处不净？头、足、腹、脊、胁、肋诸不净物和合，名为女身。内有生藏、熟藏，屎尿不净，外有烦恼业因缘风，吹识种令入二藏中间。若八月，若九月，如在屎坑中。如偈说：

是身为臭秽，不从华开生，亦不从瞻卜，又不出宝山。

是名生处不净。种子不净者，父母以妄想邪忆念风，吹淫欲火故，肉髓膏流，热变为精。宿业行因缘，识种子在赤白精中住，是名身种。如偈说：

是身种不净，非余妙宝物，不由净白生，但从尿道出！

是名种子不净。自性不净者，从足至顶，四边薄皮，其中所有不净充满；饰以衣服，澡浴华香，食以上馔，众味肴膳，经宿之间皆为不净。假令衣以天衣，食以天食，以身性故亦为不净，何况人衣食？如偈说：

地水火风质，能变除不净，倾海净此身，不能令香洁！

是名自性不净。自相不净者，是身九孔常流不净，眼流眵、泪，耳出结聍，鼻中涕流，口出涎吐，尿道、水道常出尿、尿，及诸毛孔汗流不净。如偈说：

种种不净物，充满于身内；常流出不止，如漏囊盛物。

是名自相不净。究竟不净者，是身若投火则为灰，若虫食则为屎，在地则腐坏为土，在水则膨胀烂坏，或为水虫所食。一切死尸中，人身最不净。不净法，九想中当广说。如偈说：

审谛观此身，终必归死处。难御无反复，背恩如小人。

是名究竟不净。

复次，是身生时、死时，所近身物，所安身处，皆为不净；如香美净水，随百川流，既入大海，变成咸苦。身所食啖种种美味，好色好香，细滑上馔，入腹海中，变成不净。是身如是从生至终，常有不净，甚可患厌！行者思惟：是身虽复不净，若少有常者犹差，而复无常。虽复不净、无常，有少乐者犹差，而复大苦。是身是众苦生处，如水从地生，风从空出，火因木有，是身如是，内外诸苦皆从身出。内苦名老、病、死等，外苦名刀杖、寒热、饥渴等，有此身故有是苦。

问曰：身非但是苦性，亦从身有乐；若令无身，随意五欲，谁当受者？答曰：四圣谛苦，圣人知实是苦，愚夫谓之为乐；圣实可依，愚惑宜弃。是身实苦，以止大苦故，以小苦为乐。譬如应死之人，得刑罚代命，甚大欢喜；罚实为苦，以代死故，谓之为乐。

复次，新苦为乐，故苦为苦：如初坐时乐，久则生苦；初行、立、卧亦乐，久亦为苦。屈伸、俯仰，视胸、喘息，苦常随身；从初受胎，出生至死，无有乐时。若汝以受淫欲为乐，淫病重故，求外女色，得之愈多，患至逾重；如患疥病，向火指灸，当时小乐，大痛转深。如是小乐，亦是病因缘故有，非是实乐；无病观之，为生慈愍。离欲之人观淫欲者，亦复如是，愍此狂惑为欲火所烧，多受多苦。如是等种种因缘，知身苦相、苦因。行者知身但是不净、无常、苦物，不得已而养育之；譬如父母生子，子复弊暴，以从己生故，要当养育成就。身实无我，何以故？不自在故。譬如病风之人，不能俯仰行来；病咽塞者，不能语言。以是故，知身不自在。如人有物，随意取用；身不得尔，不自在故，审知无我。行者思惟是身，如是不净、无常、苦、空、无我，有如是等无量过恶。如是等种种观身，是名身念处。得是身念处观已，复思惟众生以何因缘故贪著此身？以乐受故。所以者何？从内六情、外六尘和合故，生六种识。六种识中生三种受：苦受、乐受、不苦不乐

受。是乐受一切众生所欲，苦受一切众生所不欲，不苦不乐受不取、不弃。如偈说：

若作恶人及出家，诸天世人及蠕动，一切十方五道中，无不好乐而恶苦。

狂惑颠倒无智故，不知涅槃常乐处！

行者观是乐受，以实知之，无有乐也，但有众苦。何以故？乐名实乐，无有颠倒。一切世间乐受，皆从颠倒生，无有实者。

复次，是乐受虽欲求乐，能得大苦。如偈说：

若人入海遭恶风，海浪崛起如黑山；若入大阵斗战中，经大险道恶山间。

豪贵长者降屈身，亲近小人为色欲，如是种种大苦事，皆为著乐贪心故！

以是故，知乐受能生种种苦。

复次，虽佛说三种受，有乐受，乐受少故名为苦；如一斗蜜，投之大河，则失气味。

问曰：若世间乐，颠倒因缘故苦，诸圣人禅定生无漏乐，应是实乐。何以故？此乐不从愚痴颠倒有故，此云何是苦？答曰：非是苦也！虽佛说无常即是苦，为有漏法故说苦。何以故？凡夫人于有漏法中心著，以有漏法无常失坏故生苦；无漏法心不著故，虽无常，不能生忧悲苦恼等故，不名为苦，亦诸使不使故。

复次，若无漏乐是苦者，佛不别说道谛，苦谛摄故。

问曰：有二种乐：有漏乐，无漏乐。有漏乐下贱弊恶，无漏乐上妙。何以故于下贱乐中生著，上妙乐中而不生著？上妙乐中生著应多，如金银宝物，贪著应重，岂同草木？答曰：无漏乐上妙而智慧多，智慧多故能离此著。有漏乐中爱等结使多，爱为著本；实智慧能离，以是故不著。

复次，无漏智慧，常观一切无常；观无常故，不生爱等诸结使。譬如羊近于虎，虽得好草美水而不能肥。如是诸圣人虽受无漏乐，无常空观故，不生染著脂。

复次，无漏乐不离三三昧、十六圣行，常无众生相。若有众生相，则生著心；以是故，无漏乐虽复上妙而不生著。如是种种因缘，观世间乐受是苦，观苦受如箭，不苦不乐受观无常坏败相。如是则乐受中不生欲著，苦受中不生恚，不苦不乐受中不生愚痴，是名受念处。行者思惟：以乐故贪身，谁受是乐？思惟已，知从心受，众生心狂颠倒故而受此乐。当观是心无常生灭相，一念不住，无可受乐；人以颠倒故，谓得受乐。何以故？初欲受乐时心生异，乐生时心异，各各不相及，云何言心受乐？过去心已灭故不受乐，未来心不生故不受乐，现在心一念住疾故不觉受乐。

问曰：过去、未来不应受乐，现在心一念住时应受乐，云何言不受？答曰：我已说去疾，故不觉受乐。

复次，诸法无常相故无住时，若心一念住，第二念时亦应住，是为常住，无有灭相。如佛说：一切有为法三相。住中亦有灭相，若无灭者，不应是有为相。

复次，若法后有灭，当知初已有灭，譬如人著新衣，初著日若不故，第二日亦不应故，如是乃至十岁应常新；不应故而实已故，当知与新俱有；微故不觉，故事已成，方乃觉知。以是故知诸法无有住时，云何心住时得受乐？若无住而受乐，是事不然！以是故，知无有实受乐者；但世俗法以诸心相续故，谓为一相受乐。问曰云何当知一切有为法无常？答曰：我先已说，今当更答。是有为法，一切属因缘故无常，先无今有故，今有后无故无常。

复次，无常相，常随逐有为法故，有为法无有增积故，一切有为法相侵克故无常。

复次，有为法有二种老，常随逐故：一者、将老；二者、坏老。有二种死常逐故：一者、自死；二者、他杀。以是故，知一切有为法皆无常。于有为法中，心无常最易知。如佛说：凡夫人或时知身无常，而不能知心无常。若凡夫言身有常犹差，以心为常是大惑！何以故？身住或十岁、二十岁；是心日月时顷，须臾过去，生、灭各异，念念不停，欲生异生，欲灭异灭，如幻事实相不可得。如是无量因缘故，知心无常，是名心念处。行者思惟：是心属谁？谁使是心？观已，不见有主；一切法因缘和合故不自在，不自在故无自性，无自性故无我。若无我，谁当使是心？

问曰：应有我，何以故？心能使身，亦应有我能使心。譬如国主使将，将使兵；如是应有我使心，有心使身，为受五欲乐故。

复次，各各有我心故，知实有我。若但有身，心颠倒故计我者，何以故不他身中起我？以是相故，各各有我。答曰：若心使身，有我使心，应更有使我者！若更有使我者，是则无穷。又更有使我者，则有两神。若更无我，我能使心，亦应但心能使身。若汝以心属神，除心则神无所知；若无所知，云何能使心？若神有知相，复何用心为？以是故，知但心是识相故，自能使身，不待神也。如火性能烧物，不假于人。

问曰：火虽有烧力，非人不用；心虽有识相，非神不使。答曰：诸法有相故有，是神无相故无。汝虽欲以气息出入、苦乐等为神相，是事不然！何以故？出入息等是身相，受苦乐等是心相，云何以身、心为神相？

复次，或时火自能烧，不待于人。世但以名故，名为人烧。汝论堕负处，何以故？神则是人，不应以人喻人。又复汝言各各有我心故，知实有我，若但有身心颠倒故计我者，何以不他身中起我。汝于有我、无我未了，而问何以不他身中起我？自身他身皆从我有，我亦不可得。若色相、若无色相，若常、无常，有边、无边，有去者、不去者，自在者、不自在者，如是等我相，皆不可得；如上我闻品中说。如是等种种因缘，观诸法和合因缘生，无有实法有我，是名法念处。是四念处有三种：性念处、共念处、缘念处。云何为性念处？观身智慧，是身念处；观诸受智慧，是名受念处；观诸心智慧，是名心念处；观诸法智慧，是名法念处。是为性念处。云何名共念处？观身为首，因缘生道，若有漏，若无漏，是身念处；观受、观心、观法为首，因缘生道，若有漏，若无漏，是名受、心、法念处。是为共念处。云何为缘念处？一切色法，所谓十入及法入少分，是名身念处；六种受：眼触生受，耳、鼻、舌、身、意触生受，是名受念处；六种识：眼识，耳、鼻、舌、身、意识，是名心念处；想众、行众及三无为，是名法念处。是名缘念处。是性念处，智慧性故无色；不可见；无对。或有漏，或无漏；有漏有报，无漏无报。皆有为因缘生；三世摄；名摄；外入摄。以慧知。有漏是断知，无漏非断知；有漏是可断，无漏非可断。是修法；无垢；是果亦有果；一切非受法；非四大造；有上法。有漏念处是有，无漏念处是非有。皆是相应因。四念处摄六种善中一种行众善分，行众善分摄四念处；不善，无记漏中不相摄。或有四念处非有漏，或有漏非

四念处；或有四念处亦有漏，或非四念处亦非有漏。有四念处非有漏者，是无漏性四念处。有漏非四念处者，除有漏性四念处，余残有漏分。四念处亦有漏法者，有漏性四念处。非四念处非有漏法者，除无漏性四念处，余残无漏法。无漏四句亦如是。共念处，是共念处中身业、口业，是为色，余残非色；一切不可见；皆无对。或有漏，或无漏。皆有为。有漏念处有报，无漏念处无报。因缘生，三世摄，身、口业色摄，余残名摄。心意识内入摄；余残外入摄。以慧知。有漏是断知，无漏非断知；有漏可断，无漏非可断。皆修法；皆无垢。是果亦有果；一切非受法。身、口业是四大造，余残非四大造。皆有上法。有漏念处是有，无漏念处是非有。身、口业及心不相应诸行，是非相应因；余残是相应因。五善分摄四念处，四念处亦摄五善分，余残不相摄；不善，无记漏法不摄。或有四念处非有漏，或有漏非四念处；或有四念处亦有漏，或非四念处亦非有漏。有四念处非有漏者，无漏四念处。有漏非四念处者，除有漏四念处，余残有漏法。四念处亦有漏者，有漏四念处。非四念处非有漏者，虚空、数缘尽、非数缘尽。或有四念处非无漏，或有无漏非四念处；或有四念处亦无漏，或非四念处非无漏。有四念处非无漏者，有漏四念处。有无漏非四念处者，三无为法。有四念处有无漏者，无漏四念处。非四念处非无漏者，除有漏四念处，余残有漏法。是缘念处，缘念处中，一念处是色，三念处非色。三不可见，一当分别：身念处有可见有不可见：可见者一入，不可见者九入及一入少分。三无对，一当分别：身念处有对十入，无对一入少分。身念处有漏十入及一入少分，无漏一入少分；受念处有漏意相应是有漏，无漏意相应是无漏，心念处亦如是；法念处有漏想众、行众，是有漏；无漏想众、行众及无为法，是无漏。三是有为，一当分别：法念处想众、行众是有为，三无为法是无为。不善身念处及善有漏身念处是有报，无记身念处及无漏是无报；受念处、心念处、法念处亦如是。三从因缘生，一当分别：法念处，有为从因缘生，无为不从因缘生。三三世摄，一当分别：法念处有为是三世摄，无为非三世摄。一念处摄色，三摄名。一念处内入摄；受念处、法念处，外入摄；一当分别：身念处，或内入摄，或外入摄；五内入是内入摄，五外入及一入少分是外入摄。以慧知。有漏者是一断见，（见字应作知）无漏者非断见。（见字应作知）有漏者可断，无漏者非可断。修当分别：身念处善应修，不善及无记不应修；受、心念处亦如是；法念处有为善法应修，不善及无记及数缘尽，不应修。垢当分别：身念处隐没是垢，不隐没非垢；受、心法念处亦如是。三念处是果亦有果；一当分别：法念处或果非有果，或果亦有果，或非果非有果；数缘尽，是果非有果；有为法念处，是果亦有果；虚空、非数缘尽，是非果非有果。三不受；一当分别：身念处堕身数是受，不堕身数非受。三非四大造，一当分别：身念处九入及二入少分，四大造；一入少分，非四大造。三念处有上，一当分别：法念处有为及虚空、非数缘尽，是有上；涅槃是无上。四念处若有漏是有，若无漏是非有。二念处相应因，一念处不相应因，一当分别：受念处、心念处，相应因；身念处不相应因；法念处想众及相应行众，是相应因；余残是不相应因。四念处分摄六善法，六善法亦摄四念处分。不善分、无记分，亦如是随种相摄。三漏摄一念处分，一念处分亦摄三漏。有漏摄四念处分，四念处分亦摄有漏。无漏摄四念处分，四念处分亦摄无漏。如是等义，千难中广说。

问曰：何等为内身？何等为外身？如内身、外身皆已摄尽，何以复说内外身观？答曰：内名自身，外名他身。自身有二种：一者、身内不净；二者、身外皮毛爪发等。

复次，行者观死尸[月+(降-耳)]胀烂坏，取是相，自观身亦如是相，如是事我未离此法。死尸是外身，行者身是内身。如行者或时见端正女人心著，即时观其身不净，是为外；自知我身亦尔，是为内。

复次，眼等五情为内身，色等五尘为外身；四大为内身，四大造色为外身；觉苦乐处为内身，

不觉苦乐处为外身；自身及眼等诸根，是为内身，妻子财宝田宅所用之物，是为外身。所以者何？一切色法，尽是身念处故。行者求是内身，有净、常、乐、我、不？审悉求之，都不可得，如先说观法。内观不可得，外或当有耶？何以故？外物是一切众生著处。外身观时，亦不可得。复作是念：我内观不得，外或有耶？外观亦复不得！自念我或误错，今当总观内外。观内、观外，是为别相；一时俱观，是为总相。总观、别观，了不可得，所观已竟。

问曰：身念处可得内外，诸受是外入摄，云何分别有内受、外受？答曰：佛说有二种受：身受、心受。身受是外，心受是内。复有五识相应受是外，意识相应受是内。十二入因缘故诸受生，内六入分生受是为内，外六入分生受是为外。粗受是为外，细受是为内。二种苦：内苦、外苦。内苦有二种：身苦、心苦。身苦者，身痛头痛等四百四种病，是为身苦；心苦者，忧、愁、嗔、怖、嫉妒、疑，如是等是为心苦。二苦和合，是为内苦。外苦有二种：一者、王者胜己，恶贼、师子、虎狼、虺蛇等逼害；二者、风雨、寒热、雷电、霹雳等。是二种苦，名为外受。乐受、不苦不乐受，亦如是。

复次，缘内法，是为内受；缘外法，是为外受。

复次，一百八受，是为内受；余残是外受。

问曰：心是内入摄，云何言观外心？答曰：心虽内入摄，缘外法故名为外心，缘内法故是为内心。意识是内心，五识是外心。摄心入禅是内心，散乱心是外心。内五盖、内七觉相应心，是为内心；外五盖、外七觉相应心，是为外心。如是等种种分别内、外，是为内、外心。

问曰：法念处是外入摄，云何言观内法？答曰：除受，余心数法能缘内法心数法是内法；缘外法心数法及无为、心不相应行，是为外法。

复次，意识所缘法，是名为内法，如佛所说：依缘生意识。是中除受，余心数法是为内法，余心不相应行及无为法，是为外法。

四正勤有二种：一者、性正勤；二者、共正勤。性正勤者，为道故四种精进，遮二种不善法，集二种善法。四念处观时，若有懈怠心，五盖等诸烦恼覆心，离五种信等善根时，不善法若已生为断故，未生不令生故，勤精进。信等善根未生为生故，已生为增长故，勤精进。精进法于四念处多故，得名正勤。

问曰：何以故于七种法中。此四名正勤？后八名正道，余者不名正？答曰：四种精进，心勇发动，畏错误故言正勤；行道趣法故，畏堕邪法故言正道。性者，四种精进性；共者，四种精进各为首因缘生道。若有漏，若无漏，若色、若无色，如上说。

行四正勤时，心小散故，以定摄心故，名如意足。譬如美食，少盐则无味，得盐则味足如意。又如人有二足，复得好马好车，如意所至。行者如是得四念处实智慧，四正勤中正精进，精进故智慧增多，定力小弱，得四种定摄心故，智、定力等，所愿皆得故，名如意足。

问曰：四念处、四正勤中已有定，何以故不名如意足？答曰：彼虽有定，智慧精进力多，定力弱故，行者不得如意愿。四种定者，欲为主得定；精进为主得定；定因缘生道，若有漏、若无漏。心为主得定；思惟为主得定；定因缘生道，若有漏、若无漏。共善五众，名为共如意。欲生等四种

定，名为性如意。四正勤、四如意足，如性念处、共念处中，广分别说。

五根者，信道及助道善法，是名信根；行是道助道法时，勤求不息，是名精进根；念道及助道法，更无他念，是名念根；一心念不散，是名定根；为道及助道法，观无常等十六行，是名慧根。是五根增长，不为烦恼所坏，是名为力，如五根中说。是五根、五力，行众中摄；常共相应，随心行，心数法，共心生，共心住，共心灭。若有是法，必随正定；若无是法，必堕邪定。

七觉，如先说义。

问曰：先虽说义，非以阿毗昙法说。答曰：今当更说，如四念处义。是七觉分，无色，不可见，无对，无漏，有为，因缘生，三世摄，名摄，外入摄。慧知，非断见，非可断，修法，无垢法，是果亦有果，非受法，非四大造，有上法，非有，相应因。二善分摄七觉分，七觉分摄二善分，不善、无记、漏、有漏法不相摄。无漏二分摄七觉分，七觉分摄无漏二分。如是等种种，如千难中广说。

八正道分，如先说。正见是智慧，如四念处、慧根、慧力、择法觉中说。正思惟，观四谛时无漏心相应，思惟动发，觉知筹量。正方便，如四正勤、精进根、精进力、精进觉中说。正念，如念根、念力、念觉中说。正定，如：如意足、定根、定力、定觉中说。正语、正业、正命，今当说。除四种邪命，摄口业，以无漏智慧除舍，离余口邪业，是名正语。正业亦如是。五种邪命，以无漏智慧除舍离，是为正命。

问曰：何等是五种邪命？答曰：一者、若行者为利养故，诈现奇特；二者、为利养故，自说功德；三者、为利养故，占相吉凶，为人说；四者、为利养故，高声现威，令人畏敬；五者、为利养故，称说所得供养以动人心。邪因缘活命故，是为邪命。是八正道有三分：三种为戒分；三种为定分；二种为慧分。慧分、定分分别，如先说，戒分今当说。戒分是色性，不可见，无对，无漏，有为，无报，因缘生，三世摄，色摄非名摄，外入摄，慧知，非断见，不可断，修法，无垢法，是果亦有果，非受法，四大造，有上法，非有法，非相应因。一善分摄三正，三正摄一善分；不善、无记、法有漏不相摄。无漏一法摄三正，三正亦摄无漏一法，如是等种种分别，如阿毗昙广说。是三十七品，初禅地具有；未到地中三十六，除喜觉；第二禅中亦三十六，除正行；禅中间、第三、第四禅三十五，除喜觉，除正行。三无色定中三十二，除喜觉、正行、正语、正业、正命；有项中二十二，除七觉分、八正道分。欲界中二十二，亦如是。是为声闻法中分别义。

问曰：摩诃衍所说三十七品义云何？答曰：菩萨摩訶萨，行四念处，观是内身无常、苦，如病如痛，肉聚败坏，不净充满，九孔流出，是为行厕。如是观身恶露无一净处；骨干肉涂，筋缠皮裹。先世受有漏业因缘，今世沐浴、华香、衣服、饮食、卧具、医药等所成。如车有两轮，牛力牵故能有所至。二世因缘以成身车，识牛所牵，周旋往反。是身四大和合造，如水沫聚，虚无坚固。是身无常，久必破坏。是身相，身中不可得，亦不在外，亦不在中间。身不自觉，无知无作，如墙壁瓦石。是身中无定身相，无有作是身者，亦无使作者。是身先际、后际、中际，皆不可得。八万户虫，无量诸病，及诸饥渴、寒热、形残等，常恼此身。菩萨摩訶萨观身如是，知非我身，亦非他有；不得自在，有作及所不作。是身相空，从虚妄因缘生；是身假有，属本业因缘。菩萨自念，我不应惜身命，何以故？是身相不合不散，不来不去，不生不灭，不依倚。循身观是身无我、无我所故空，空故无男女等诸相，无相故不作愿。如是观者，得入无作智门。知身无作、无作者，但从诸法因缘和合生。是诸因缘作是身者，亦从虚妄颠倒故有，是因缘中亦无因缘相，是因缘生亦无生

相。如是思惟，知是身从本以来，无有生相，知是身无相无可取。无生故无相，无相故无生；但诳凡夫故名为身。菩萨如是观身实相时，离诸染欲著，心常系念在身。循身观如是，名为菩萨身念处。观外身、观内外身亦如是。菩萨云何观诸受？观内受，是受有三种：若苦、若乐、若不苦不乐。是诸受无所从来，灭无所至，但从虚诳颠倒妄想生，是报果，属先世业因缘。是菩萨如是求诸受，不在过去，不在未来，不在现在；知是诸受空、无我、无我所，无常破坏法。观是三世诸受，空、无相、无作入解脱门。亦观诸受生灭，亦知诸受不合不散，不生不灭；如是入不生门。知诸受不生故无相，无相故不生；如是知己，系心缘中。若有苦、乐、不苦不乐来，心不受不著，不作依止。如是等因缘观诸受，是名受念处。观外受、观内外受亦如是。菩萨云何观心念处？菩萨观内心，是内心有三相：生、住、灭。作是念：是心无所从来，灭亦无所至，但从内外因缘和合生。是心无有定实相，亦无实生、住、灭，亦不在过去、未来、现在世中。是心不在内、不在外、不在中间。是心亦无性无相；亦无生者，无使生者。外有种种杂六尘因缘，内有颠倒心想；生灭相续故，强名为心。如是心中实心相不可得，是心性不生不灭，常是净相，客尘烦恼相著故，名为不净心。心不自知，何以故？是心，心相空故。是心本末无有实法，是心与诸法无合无散，亦无前际、后际、中际，无色无形无对，但颠倒虚诳生。是心空无我、无我所，无常无实，是名随顺心观。知心相无生，入无生法中。何以故？是心无生，无性无相，智者能知。智者虽观是心生灭相，亦不得实生灭法，不分别垢净而得心清净。以是心清净故，不为客尘烦恼所染。如是等观内心，观外心、观内外心，亦如是。菩萨云何观法念处？观一切法，不在内，不在外，不在中间；不过去、未来、现在、世中；但从因缘和合妄见生，无有实定，无有是法，是谁法。诸法中法相不可得，亦无法若合若散。一切法无所有如虚空，一切法虚诳如幻；诸法性净，不相污染。诸法无所受，诸法无所有故；诸法无所知，心心数法虚诳故。如是观时，不见有法，若一相、若异相，观一切法空无我。是时作是念：一切诸法因缘生故，无有自性，是为实空，实空故无有相，无有相故无作，无作故不见法若生若灭；住是智慧中，入无生法忍门。尔时虽观诸法生灭，亦入无相门。何以故？一切法离诸相，智者之所解。如是观时，系心缘中，随顺诸法相，不念身、受、心、法，知是四法无处所，是为内法念处。外法念处、内外法念处亦如是。四正勤，四如意足，亦应如是分别，观空无处所。

云何为菩萨所行五根？菩萨摩訶萨观五根、修五根。信根者，信一切法从因缘生，颠倒妄见心生，如旋火轮，如梦如幻。信诸法不净，无常、苦、空、无我，如病、如痛、如刺、灾变败坏。信诸法无所有，如空拳诳小儿。信诸法不在过去，不在未来，不在现在，无所从来，灭无所至。信诸法空、无相、无作，不生不灭，无作无相；而信持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见。得是信根故，不复退转。以信根为首，善住持戒，住持戒已，信心不动不转。一心信依业果报，离诸邪见；更不信余语，但受佛法，信众僧。住实道中，直心柔软能忍，通达无碍，不动不坏，得力自在，是名信根。精进根者，昼夜常行精进，除却五盖，摄护五根。诸深经法，欲得、欲知、欲行、欲诵、欲读，乃至欲闻。若诸不善恶法，起令疾灭，未生者令不生；未生诸善法令生，已生令增广。亦不恶不善法，亦不爱善法，得等精进，直进不转。得正精进定心故名为精进根。念根者，菩萨常一心念，欲具足布施、持戒、禅定、智慧、解脱；欲净身口意业，诸法生灭住异智中，常一心念。一心念苦、集、尽、道；一心念分别根、力、觉、道、禅定、解脱，生灭入出；一心念诸法不生不灭，无作无说，为得无生智慧，具足诸佛法故；一心念不令声闻、辟支佛心得入。常念不忘如是诸法甚深清净，观行得故，得如是自在念，是名念根。定根者菩萨善取定相，能生种种禅定。了了知定门，善知入定，善知住定，善知出定。于定不著不味，不作依止。善知所缘，善知坏缘，自在游戏诸禅定，亦知无缘定，不随他语。不专随禅定行，自在出入无碍，是名为定根。慧根者，菩萨为尽苦，圣智慧成就。是智慧为离诸法，为涅槃。以智慧观一切三界无常，为三衰、三毒火所烧。观

已，于三界中，智慧亦不著一切三界，转为空、无相、无作解脱门。一心求佛法，如救头然。是菩萨智慧无能坏者，于三界无所依，于随意五欲中心常离。慧根力故，积聚无量功德，于诸法实相，利入无疑无难。于世间无忧，于涅槃无喜，得自在智慧故，名为慧根。菩萨得是五根，善知众生诸根相：知染欲众生根，知离欲众生根；知嗔恚众生根，亦知离嗔恚众生根；知愚痴众生根，亦知离愚痴众生根；知欲堕恶道众生根，知欲生人中众生根，知欲生天上众生根；知钝众生根，知利众生根；知上、中、下众生根；知罪众生根，知无罪众生根；知逆顺众生根；知当生欲界、色界、无色界众生根；知厚善根、薄善根、众生根；知正定、邪定、不定众生根；知轻躁众生根，知持重众生根；知悭贪众生根，知能舍众生根；知恭敬众生根，知不恭敬众生根；知净戒、不净戒众生根，知嗔恚忍辱众生根，知精进、懈怠众生根，知乱心、摄心，愚痴、智慧、众生根；知无畏、有畏众生根；知增上慢、不增上慢众生根；知正道、邪道众生根；知守根、不守根众生根；知求声闻众生根，知求辟支佛众生根，知求佛道众生根。于知众生根中，得自在方便力故，名为知根。菩萨行是五根增长，能破烦恼，度众生得无生法忍，是名五力。

复次，天魔外道不能沮坏，是名为力。

七觉分者，菩萨于一切法，不忆不念，是名念觉分。一切法中，求索善法、不善法、无记法不可得，是名择法觉分。不入三界破坏诸界相，是名精进觉分。于一切作法，不生乐著，忧喜相坏故，是名喜觉分。于一切法中，除心缘不可得故，是名除觉分。知一切法常定相，不乱不散，是名定觉分。于一切法不著不依止，亦不见是舍心，是名舍觉分。菩萨观七觉分空如是。

问曰：此七觉分何以略说？答曰：七觉分中念、慧、精进、定，上已广说。三觉今当说：菩萨行喜觉分，观是喜非实，何以故？是喜从因缘生，作法、有法、无常法，生著法。若生著，是无常相，变坏则生忧，凡夫人以颠倒故心著。若知诸法实空，是时心悔，我则受虚诞。如人暗中饥渴所逼，食不净物，昼日观知，乃觉其非。若如是观，于实智慧中生喜，是为真喜。得是真喜，先除身粗，次除心粗，然后除一切法相，得快乐遍身心中，是为除觉分。既得喜除，舍诸观行，所谓无常观、苦观、空无我观、生灭观、不生不灭观，有观无观，非有非无观；如是等戏论尽舍。何以故？无相、无缘、无作，无戏论；常寂灭是实法相。若不行舍，便有诸诤。若以有为实，则以无为虚；若以无为实，则以有为虚；若以非有非无为实，则以有有为虚；于实爱著，于虚恚增，生忧喜处，云何不舍？得如是喜、除、舍，七觉分则具足满。

八圣道分者，正见、正方便、正念、正定，上已说。正思惟今当说：菩萨于诸法空无所得，住如是正见中，观正思惟相。知一切思惟，皆是邪思惟，乃至思惟涅槃、思惟佛，皆亦如是。何以故？断一切思惟分别，是名正思惟。诸思惟分别，皆从不实虚诞颠倒故有，分别思惟相皆无。菩萨住如是正思惟中，不见是正是邪，过诸思惟分别，是为正思惟。一切思惟分别皆悉平等，悉平等故心不著；如是等名为菩萨正思惟相。正语者，菩萨知一切语，皆从虚妄不实颠倒取相分别生。是时菩萨作是念：语中无语相，一切口业灭，知诸语实相，是为正语。是诸语等，无所从来，灭亦无所去，是菩萨行正语。诸有所语，皆住实相中说：以是故诸经说：菩萨住正语中，能作清净口业。知一切语言真相，虽有所说，不堕邪语。正业者，菩萨知一切业邪相，虚妄无实，皆无作相，何以故？无有一业可得定相。

问曰：若一切业皆空，云何佛说布施等是善业？杀害等是不善业？余事动作是无记业？答曰：诸业中尚无有一，何况有三？何以故？如行时已过则无去业，未至亦无去业，现在去时亦无去业；

以是故无去业。

问曰：已过处则应无，未至处亦应无，今去处应是有去！答曰：今去处亦无去，何以故？除去业，今去处不可得；若除去业，今去处可得者。是中应有去，而不然。除今去处则无去业，除去业则无今去处；是相与共缘故，不得但言今去处有去。

复次，若今去处有去业，离去业应当有今去处，离今去处应当有去业。

问曰：若尔者，有何咎？答曰：一时有二去业故。若有二去业，则有二去者。何以故？除去者则无去。若除去者，今去处不可得，无今去处故，亦无去者。

复次，不去者亦不去，故无去业。若除去者不去者，更无第三去者。

问曰：不去者不去应尔，去者何以言不去？答曰：除去业，去者不可得；除去者，去业不可得。如是等一切业空，是名正业。诸菩萨入一切诸业平等，不以邪业为恶，不以正业为善，无所作，不作正业，不作邪业，是名实智慧，即是正业。

复次，诸法等中，无正无邪，如实知诸业。如实知己，不造不休，如是智人常有正业，无邪业，是名为菩萨正业。正命者，一切资生活命之具，悉正不邪。住不戏论智中，不取正命，不舍邪命，亦不住正法中，亦不住邪法中。常住清净智中，入平等正命，不见命，不见非命。行如是实智慧，以是故名正命。若菩萨摩訶萨，能观是三十七品，得过声闻、辟支佛地，入菩萨位中，渐渐得成一切种智。

大智度论卷第二十

大智度论卷第二十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中三三昧四禅四无量心四无色定

〔经〕「空三昧、无相三昧、无作三昧，四禅，四无量心，四无色定，八背舍，八胜处，九次第定，十一切处。」

〔论〕问曰：何以故次三十七品后，说八种法？答曰：三十七品是趣涅槃道，行是道已，得到涅槃城。涅槃城有三门：所谓空、无相、无作。已说道，次应说到处门；四禅等是助开门法。

复次，三十七品是上妙法，欲界心散乱，行者依何地、何方便得？当依色界、无色界诸禅定。于四无量心、八背舍、八胜处、九次第定、十一切处中，试心知得柔软自在随意不？譬如御者试马，曲折随意，然后入阵。十一切处亦如是，观取少许青色，视一切物皆能使青；一切黄、一切赤、一切白皆如是。复于八胜处缘中自在。初、二背舍，观身不净；第三背舍，观身还使净。四无量心：慈观众生皆乐，悲观众生皆苦，喜观众生皆喜；舍是三心，但观众生无有憎爱。

复次，有二种观：一者、得解观；二者、实观。实观者，是三十七品。以实观难得故，次第说得解观。得解观中心柔软，易得实观，用实观得入三涅槃门。

问曰：何等空涅槃门？答曰：观诸法我、我所空，诸法从因缘和合生，无有作者，无有受者，是名空门。

复次，空门，如忍智品中说。知是无我、我所已，众生云何于诸法中心著？行者思惟作是念：诸法从因缘生，无有实法，但有相，而诸众生取是相，著我、我所。我今当观是相有实可得不可得？审谛观之，都不可得；若男相、女相、一、异相等，是相实皆不可得。何以故？诸法无我、我所故空，空故无男、无女、一、异等法，我、我所中名字，是一、是异；以是故，男女、一、异法实不可得。

复次，四大及造色，围虚空故名为身；是中内外入因缘和合生识种。身得是种和合，作种种事，言语、坐起、去来。于空六种和合中，强名为男，强名为女。若六种是男，应有六男，不可以一作六，六作一。亦于地种中无男女相，乃至识种亦无男女相。若各各中无，和合中亦无，如六狗各各不能生师子，和合亦不能生，无性故。

问曰：何以无男女？虽神无有别，即身分别有男女之异。是身不得离身分，身分亦不得离身；如见身分足，知有有分法，名为身；足等身分异身，身即是男女相。答曰：神已先破，身相亦坏，今当重说。若有是有分名身。为各各分中具足有？为身分分在诸分中？若诸分中具足有身者，头中应有脚，何以故？头中具足有身故。若身分分在诸分中，是身与分无有异，有分者随诸分故。

问曰：若足等身分，与有分异，是有咎；今足等身分，与有分身法不异，故无咎！答曰：若足等身分与有分不异，头即是足，何以故？二事是身不异故。又身分多，有分一，不应多作一，一作多。

复次，因无故果无，非果无故因无。身分与有分不异，应果无故因无。何以故？因果一故。若一、若异中，求身不可得；身无故，何处有男女？若有男女，为即是身？为异身？身则不可得。若在余法，余法非色故，无男女之别。但二世因缘和合，以颠倒心故，谓为男女。如偈说：

俯仰屈伸立去来，视瞻言语中无实，风依识故有所作，是识灭相念念无。

彼此男女生我心，无智慧故妄见有，骨锁相连皮肉覆，机关动作如木人。

内虽无实外似人，譬如洋金投水中，亦如野火焚竹林，因缘合故有声出。

如是等诸相，如先所说。此中应广说，是名无相门。无作者，既知无相都无作，是名无作门。

问曰：是三种，以智慧观空，观无相、无作；是智慧，何以故名三昧？答曰：是三种智慧，若不住定中，则是狂慧，多堕邪疑，无所能作。若住定中，则能破诸烦恼，得诸法实相。

复次，是道异一切世间，与世间相违。诸圣人在定中得实相说，非是狂心语。

复次，诸禅定中无此三法，不名为三昧，何以故？还退失堕生死故，如佛说：

能持净戒名比丘，能观空名行定人，一心常勤精进者，是名真实行道者！

于诸乐中第一者，断诸渴爱灭狂法，舍五众身及道法，是为常乐得涅槃。

以是故，三解脱门佛说名为三昧。

问曰：今何以故名解脱门？答曰：行是法得解脱，到无余涅槃，以是故名解脱门。无余涅槃是真解脱，于身、心苦得脱；有余涅槃为作门。此三法虽非涅槃，涅槃因故，名为涅槃。世间有因中说果，果中说因。是空、无相、无作，是定性，是定相应心心数法，随行身业、口业，此中起心不相应诸行和合，皆名为三昧。譬如王来，必有大臣营从。三昧如王，智慧如大臣，余法如营从。余法名虽不说，必应有，何以故？定力不独生，不能独有所作故。是诸法共生、共住、共灭、共成事，互相利益。是空三昧二行：一者、观五受众，一相、异相无故空；二者、观我、我所法，不可得故无我。无相三昧四行：观涅槃种种苦尽故名为尽，三毒等诸烦恼火灭故名为灭，一切法中第一故名为妙，离世间故名为出。无作三昧十行：观五受众因缘生故无常；身心恼故苦。观五受众因四行：烦恼、有漏业和合能生苦果，故名为集；以六因生苦果，故名为因；四缘生苦果，故名为缘；不多不少等因缘生果，故名为生。观五不受众四行：是八圣道分，能到涅槃故道；不颠倒故正；一切圣人去处故迹；爱见烦恼不遮故必到。是三解脱门，在九地中：四禅，未到地，禅中间，三无色，无漏性故。或有说者：三解脱门一向无漏，三三昧或有漏或无漏；以是故，三昧解脱有二名。如是说者：在十一地，六地、三无色、欲界及有顶地。若有漏者，系在十一地；无漏者不系。喜根、乐根、舍根相应。初学在欲界中，成就在色、无色界中。如是等成就就不成就，修不修，如阿毗昙中广说。

复次，有二种空义，观一切法空：所谓众生空，法空。众生空，如上说。法空者，诸法自相空。如佛告须菩提：色、色相空，受想行识、识相空。

问曰：众生空，法不空，是可信；法自相空，是不可信。何以故？若法自相空，则无生无灭；无生无灭故，无罪无福；无罪无福故，何用学道？答曰：有法空故有罪福，若无法空，不应有罪福。何以故？若诸法实有自性，则无可坏。性相不从因缘生，若从因缘生，便是作法；若法性是作法，则可破。若言法性可作可破，是事不然！性名不作法，不待因缘有。诸法自性有，自性有则无生者，性先有故。若无生则无灭，生灭无故无罪福，无罪福故，何用学道？若众生有真性者，则无能害，无能利，自性定故。如是等人，则不知恩义，破业果报。法空中亦无法空相，汝得法空，心著故，而生是难。是法空，诸佛以怜愍心，为断爱结，除邪见故说。

复次，诸法实相能灭诸苦，诸圣人真实行处。若是法空有性者，说一切法空时，云何亦自空？若无法空性，汝何所难？以是二空，能观诸法空，心得离诸法，知世间虚诞如幻。如是观空，若取是诸法空相，从是因缘生憍慢等诸结使，言我能知诸法实相，是时应学无相门，以灭取空相故。若于无相中生戏论，欲分别有所作，著是无相。是时复自思惟：我为谬错，诸法空无相中云何得相、取相作戏论？是时应随空、无相行，身口意不应有所作，应观无作相，灭三毒，不应起身口意业，不应求三界中生身。如是思惟时，还入无作解脱门。是三解脱门，摩诃衍中是一法，以行因缘故，说有三种。观诸法空，是名空；于空中不可取相，是时空转名无相；无相中不应有所作为三界生，是时无相，转名无作。譬如城有三门，一人身不得一时从三门入，若入则从一门。诸法实相是涅槃城，城有三门，空、无相、无作。若人入空门，不得是空，亦不取相，是人直入，事办故，不须二门。若入是空门，取相得是空，于是人不得为门，通涂更塞。若除空相，是时从无相门入。若于无相相心著，生戏论，是时除取无相相，入无作门。阿毗昙义中：是空解脱门，缘苦谛摄五众；无相解脱门，缘一法，所谓数缘尽；无作解脱门缘三谛摄五众。摩诃衍义中：是三解脱门，缘诸法实相。以是三解脱门，观世间即是涅槃。何以故？涅槃空、无相、无作，世间亦如是。

问曰：如经说涅槃一门，今何以说三？答曰：先已说，法虽一而义有三。

复次，应度者有三种：爱多者，见多者，爱、见等者。见多者，为说空解脱门；见一切诸法从因缘生，无有自性，无自性故空，空故诸见灭。爱多者，为说无作解脱门；见一切法无常苦，从因缘生，见已心厌离爱，即得入道。爱、见等者，为说无相解脱门；闻是男女等相无故断爱，一异等相无故断见。佛或一时说二门，或一时说三门。菩萨应遍学，知一切道，故说三门。更欲说行余事故，三解脱门义略说。

四禅有二种：一者、净禅；二者、无漏禅。云何名净？有漏善五众；云何名无漏？无漏五众；是四禅中所摄。身、口业是色法，余残非色法。一切不可见，无对。或有漏，或无漏：有漏者，善有漏五众；无漏者，无漏五众；皆是有为。有漏者色界系，无漏者不系。禅摄身业、口业，及心不相应诸行，是非心，非心数法，非心相应；禅摄受众、想众，及相应行众，是心数法，亦心相应；禅摄心意识，但心。四禅或有随心行非受相应，或受相应非随心行，或随心行亦受相应，或非随心行非受相应。随心行非受相应者，四禅摄身业、口业。随心行心不相应诸行，及受。受相应非随心行者，四禅摄心意识。随心行亦受相应者，四禅摄想众及相应行众。非随心行亦非受相应者，除四禅中摄随心行，心不相应诸行，余残心不相应诸行。想、行相应，亦如是，四禅中，三禅中，二禅非随觉行亦非观相应。初禅或有随觉行非观相应，或观相应非随觉行，或有随觉行亦观相应，或有

非随觉行非观相应。随觉行非观相应者，初禅摄身业、口业，及随觉行心不相应诸行，及观。观相应非随觉行者，谓觉。随觉行亦观相应者，觉观相应诸心心数法。非随觉行亦非观相应者，除随觉行心不相应诸行，余残心不相应诸行。四禅皆有因缘，亦与因缘。四禅中初禅，或次第非与次等缘，或次第亦与次第缘，或非次第亦非与次第缘。次第非与次第缘者，未来世中欲生心心数法。次第亦与次第缘者，过去、现在心心数法。非次第亦不与次第缘者，除未来世欲生心心数法，余残未来世中心心数法，身业、口业及心不相应诸行。第二、第三禅亦如是。第四禅次第不与次第缘者，未来世中欲生心心数法，及无想定若生若欲生。次第亦与次第缘者，过去现在心心数法。非次第亦非与次第缘者，除未来世中欲生心心数法，余残未来世心心数法；除心次第心不相应诸行，余残心不相应诸行，及身业、口业。四禅中摄身业、口业、及心不相应诸行。是与缘非缘；余残亦缘亦与缘。是四禅亦增上缘，亦与增上缘。如是等，阿毗昙分中广分别。菩萨得禅方便，及禅相、禅枝，禅波罗蜜中已广说。

问曰：是般若波罗蜜论议中，但说诸法相空，菩萨云何于空法中能起禅定？答曰；菩萨知诸五欲及五盖，从因缘生无自性，空无所有，舍之甚易。众生颠倒因缘故，著此少弊乐，而离禅中深妙乐。菩萨为是众生故，起大悲心，修行禅定，系心缘中，离五欲，除五盖，入大喜初禅；灭觉观，摄心深入内清净，得微妙喜，入第二禅；以深喜散定故，离一切喜，得遍满乐，入第三禅；离一切苦乐，除一切忧喜，及出入息，以清净微妙舍而自庄严，入第四禅。是菩萨虽知诸法空无相，以众生不知故，以禅相教化众生，若实有诸法空，是不名为空，亦不应舍五欲而得禅；无舍无得故，今诸法空相亦不可得，不应作是难言：若诸法空，云何能得禅！

复次，是菩萨不以取相爱著得故行禅；如人服药，欲以除病，不以美也。为戒清净，智慧成就故行禅。菩萨于一禅中，行大慈观空，于禅无所依止；以五欲粗逛颠倒故，以细微妙虚妄法治。譬如有毒，能治诸毒。

四无量心者，慈、悲、喜、舍。慈名爱念众生，常求安隐乐事以饶益之；悲名愍念众生，受五道中种种身苦、心苦；喜名欲令众生，从乐得欢喜；舍名舍三种心，但念众生不憎不爱。修慈心，为除众生中嗔觉故；修悲心，为除众生中恼觉故；修喜心，为除众生不悦乐故；修舍心，为除众生中爱憎故。

问曰：四禅中已有四无量心，乃至十一切处，今何以故别说？答曰：虽四禅中皆有是法，若不别说名字，则不知其功德；譬如囊中宝物，不开出则人不知。若欲得大福德者，为说四无量心；患厌色如在牢狱，为说四无色定；于缘中不能得自在，随意观所缘，为说八胜处；若有遮道不得通达，为说八背舍；心不调柔，不能从禅起次第入禅，为说九次第定；不能得一切缘遍照，随意得解，为说十一切处。若念十方众生令得乐时，心数法中生法，名为慈；是慈相应受、想、行、识众，是名心数法；起身业、口业及心不相应诸行：是法和合，皆名为慈。为慈故是法生，以慈为主，是故慈得名。譬如一切心心数法，虽皆是后世业因缘，而但思得名，于作业中，思最有力故。悲、喜、舍亦如是。是慈在色界。或有漏，或无漏。或可断，或不可断。亦在根本禅中，亦禅中间。三根相应，除苦根、忧根。如是等，阿毗昙分别说。取众生相故有漏，取相已入诸法实相故无漏。以是故，无尽意菩萨问中，说慈有三种：一者、众生缘；二者、法缘；三者、无缘。

问曰：是四无量心云何行？答曰：如佛处处经中说：有比丘以慈相应心，无恚无恨，无怨无恼，广大无量，善修，慈心得解遍满东方世界众生，慈心得解遍满南、西、北方、四维、上下十方

世界众生。以悲、喜、舍相应心，亦如是。慈相应心者，慈名心数法，能除心中愤浊，所谓嗔恨慳贪等烦恼。譬如净水珠著浊水中，水即清。无恚恨者，于众生中，若有因缘，若无因缘而嗔，若欲恶口骂詈，杀害劫夺，是名嗔；待时节，得处所，有势力，当加害，是名恨。以慈除此二事故，名无嗔恨。无怨无恼：恨即是怨，初嫌为恨，恨久成怨，身口业加害，是名恼。

复次，初生嗔结名为嗔；嗔增长筹量，持著心中未决了，是名恨，亦名怨；若心已定，无所畏惧，是名恼。以慈心力除舍，离此三事，是名无嗔无恨，无怨无恼。此无嗔无恨，无怨无恼，佛以是赞叹慈心。一切众生皆畏于苦，贪著于乐；嗔为苦因缘，慈是乐因缘。众生闻是慈三昧，能除苦能与乐故，一心勤精进，行是三昧。以是故无嗔无恨，无怨无恼。广大无量者，一心分别有三名：广名一方，大名高远，无量名下方及九方。

复次，下名广，中名大，上名无量。

复次，缘四方众生心是名广，缘四维众生心是名大，缘上下方众生心是名无量。

复次，破嗔恨心是名广，破怨心是名大，破恼心是名无量。

复次，一切烦恼心，小人所行，生小事故名为小；复小于此，故名嗔恨、怨恼。破是小中之小，是名广大无量。所以者何？大因缘常能破小事故。广心者，畏罪畏堕地狱故，除心中恶法。大心者，信乐福德果报，除恶心。无量心者，为欲得涅槃故，除恶心。复次，行者持戒清净故，是心广；禅定具足故，是心大；智慧成就故，是心无量。以是慈心，念得道圣人，是名无量心。用无量法分别圣人故；念诸天及人尊贵处，故名为大心；念诸余下贱众生及三恶道，是名广心。于所爱众生中，以慈念广于念己故，名为广心；以慈念中人，是名大心；以慈念怨憎，其功多故，名无量心。

复次，为狭缘心，故名为广；为小缘心，故名为大；为有量心，故名为无量。如是等，分别义。善修者，是慈心牢固；初得慈心，不名为修。非但爱念众生中，非但好众生中，非但益己众生中，非但一方众生中，名为善修。久行得深爱乐，爱憎及中三种众生，正等无异。十方五道众生中，以一慈心视之，如父如母，如兄弟、姊妹、子侄、知识，常求好事，欲令得利益安稳。如是心遍满十方众生中，如是慈心，名众生缘：多在凡夫人行处，或有学人未漏尽者行。法缘者，诸漏尽阿罗汉、辟支佛、诸佛。是诸圣人破吾我相，灭一异相故，但观从因缘相续生。诸欲心慈念众生时，从和合因缘相续生，但空五众即是众生，念是五众。以慈念众生不知是法空，而常一心欲得乐。圣人愍之，令随意得乐；为世俗法故，名为法缘。无缘者，是慈但诸佛有，何以故？诸佛心不住有为无为性中，不依止过去世，未来、现在世，知诸缘不实，颠倒虚诞故，心无所缘。佛以众生不知诸法实相，往来五道，心著诸法，分别取舍，以是诸法实相智慧，令众生得之，是名无缘。譬如给赐贫人，或与财物，或与金银宝物，或与如意真珠。缘众生、缘法、缘无缘，亦复如是。是为略说慈心义。悲心亦如是：以怜愍心，遍观十方众生苦，作是念：众生可愍，莫令受是种种苦，无嗔、无恨、无怨、无恼心，乃至十方亦如是。

问曰：有三种众生：有受乐，如诸天及人少分；有受苦，如三恶道及人中少分；有受不苦不乐，五道中少分。云何行慈，观一切众生皆受乐？行悲者，观一切众生皆受苦？答曰：行者欲学是慈无量心时，先作愿：愿众生受种种乐。取受乐人相，摄心入禅，是相渐渐增广，即见众生皆受乐。譬如钻火，先以软草、干牛屎，火势转大，能烧大湿木。慈三昧亦如是，初生慈愿时，唯及诸

亲族知识；慈心转广，怨亲同等，皆见得乐，是慈禅定增长成就故。悲、喜、舍心亦如是。

问曰：悲心中取受苦人相，喜心中取受喜人相，舍心中取何等相？答曰：取受不苦不乐人相，行者以是心渐渐增广，尽见一切受不苦不乐。

问曰：是三种心中，应有福德，是舍心于众生不苦不乐，有何等饶益？答曰：行者作是念：一切众生离乐时得苦，苦时即是苦，得不苦不乐则安隐，以是饶益。行者行慈喜心，或时贪著心生；行悲心，或时忧愁心生；以是贪忧故心乱，入是舍心，除此贪忧，贪忧除故名为舍心；

问曰：悲心、舍心，可知有别，慈心令众生乐，喜心令众生喜，乐与喜有何等异？答曰：身乐名乐，心乐名喜；五识相应乐名乐，意识相应乐名喜；五尘中生乐名乐。法尘中生乐名喜；先求乐，愿令众生得，从乐因令众生得喜。如人怜愍贫人，先施宝物是名乐；后教令卖买得受五欲乐，是名喜。

复次，欲界乐愿令众生得，是名乐；色界乐愿令众生得，是名喜。

复次，欲界中五识相应乐，初禅中三识相应乐，三禅中一切乐，是名乐；欲界及初禅意识相应乐，二禅中一切乐，是名喜；粗乐名乐，细乐名喜；因时名乐，果时名喜；初得乐时是名乐，欢心内发，乐相外现，歌舞踊跃，是名喜。譬如初服药时，是名乐，药发遍身时，是名喜。

问曰：若尔者，何以不和合二心作一无量，而分为二法？答曰：行者初心未摄，未能深爱众生故，但与乐；摄心深爱众生，故与喜。以是故，先乐而后喜。

问曰：若尔者，何以不慈喜次第？答曰：行慈心时，爱众生如儿子，愿与乐。出慈三昧故，见众生受种种苦，发深爱心怜愍众生，令得深乐。譬如父母虽常爱子，若得病急，是时爱心转重。菩萨亦如是，入悲心观众生苦，怜愍心生，便与深乐，以是故悲心在中。

问曰：若如是深爱众生，复何以行舍心？答曰：行者如是观，常不舍众生，但舍是三种心。何以故？妨废余法故。亦以是慈心欲令众生乐，而不能令得乐；悲心欲令众生离苦，亦不能令得离苦；行喜心时，亦不能令众生得大喜。此但忆想，未有实事，欲令众生得实事，当发心作佛，行六波罗蜜具足佛法，令众生得是实乐。以是故，舍是三心，入是舍心。

复次，如慈、悲、喜心爱深故，舍众生难入是舍心故，易得出离。

问曰：菩萨行六波罗蜜，乃至成佛，亦不能令一切众生离苦得乐，何以但言是三心忆想心生无有实事？答曰：是菩萨作佛时，虽不能令一切众生得乐，但菩萨发大誓愿，从是大愿，得大福德果报，得大报故，能大饶益。凡夫、声闻行是四无量，为自调自利故，亦但空念众生。诸菩萨行是慈心，欲令众生离苦得乐，从此慈心因缘，亦自作福德，亦教他作福德，受果报时，或作转轮圣王，多所饶益；菩萨或出家行禅，引导众生，教令行禅，得生清净界，受无量心乐；若作佛时，共无量阿僧祇众生，入无余涅槃；比于空心愿益，是为大利！乃至舍利余法，多所饶益。

复次，若一佛尽度一切众生，余佛则无所复度，是则无未来佛，为断佛种，有如是等过。以是故，一佛不度一切众生。

复次，是众生性。从痴而有，非实定法，三世十方诸佛，求众生实不可得，云何尽度一切？

问曰：若空不可尽度者，少亦俱空，何以度少？答曰：我言三世十方佛，求一切众生不可得故无所度，汝难言何以不尽度，是为堕负处！汝于负处不能自拔，而难言无众生中，多少一种，何以度少，是为重堕负处！

复次，诸法实相第一义中，则无众生，亦无度，但以世俗法故，说言有度。汝于世俗中求第一义，是事不可得，譬如瓦石中求珍宝不可得。

复次，诸佛从初发心，乃至法尽，于其中间所有功德，皆是作法，有限有量，有初有后，故所度众生亦应有量，不应以随因缘果报有量法，尽度无量众生。如大力士，弓势虽大，箭远必堕。亦如劫尽大火，烧三千世界，明照无量，虽久必灭。菩萨成佛亦如是，从初发意，执精进弓，用智慧箭，深入佛法，大作佛事，亦必当灭。菩萨得一切种智时，身出光明，照无量世界，一一光明变化作无量身，度十方无量众生，涅槃后八万四千法聚舍利，化度众生；如劫尽火照，久亦复灭。

问曰：汝自言光明变化作无量身，度十方无量众生，今何以言有量因缘故，所度亦应有量？答曰：无量有二种：一者、实无量，诸圣人所不能量，譬如虚空、涅槃、众生性，是不可量；二者、有法可量，但力劣者不能量，譬如须弥山、大海水，斤两、滴数多少，诸佛菩萨能知，诸天世人所不能知。佛度众生亦如是，诸佛能知，但非汝等所及，故言无量。

复次，诸法因缘和合生故，无有自性，自性无故常空，常空中众生不可得。如佛说：我坐道场时，智慧不可得，空拳诳小儿，以度于一切。诸法之实相，则是众生相，若取众生相，则远离实道。常念常空相，是人非行道，不生灭法中，而作分别相。若分别忆想，则是魔罗网；不动不依止，是则为法印。

问曰：若乐有二分，慈心，喜心；悲心观苦，何以不作二分？答曰：乐是一切众生所爱重故，作二分，是苦不爱念故，不作二分。又受乐时心软，受苦时心坚。如阿育王弟韦陀输，七日作阎浮提王，得上妙自恣五欲。过七日已，阿育王问言：阎浮提主，受乐欢畅不？答言：我不见、不闻、不觉，何以故？旃陀罗日日振铃高声唱：七日中已尔许日过，过七日已，汝当死！我闻是声，虽作阎浮提王，上妙五欲，忧苦深故，不闻、不见。以是故知苦力多，乐力弱。若人遍身受乐，得一处针刺，众乐都失，但觉刺苦。乐力弱故，二分乃强，苦力多故，一处足明。

问曰：行是四无量心。得何等果报？答曰：佛说入是慈三昧，现在得五功德：入火不烧，中毒不死，兵刃不伤，终不横死，善神拥护。以利益无量众生故，得是无量福德。以是有漏无量心缘众生故，生清净处，所谓色界。

问曰：何以故佛说慈报生梵天上？答曰：以梵天众生所尊贵，皆闻皆识故。佛在天竺国，天竺国常多婆罗门，婆罗门法，所有福德尽愿生梵天。若众生闻行慈生梵天，皆多信向行慈法，以是故说行慈生梵天。

复次，断淫欲天，皆名为梵，说梵皆摄色界。以是故，断淫欲法。名为梵行。离欲亦名梵，若说梵，则摄四禅、四无色定。

复次，觉观难灭故，不说上地名。譬如五戒中，口律仪。但说一种不妄语，则摄三事。

问曰：慈有五功德。悲、喜、舍何以不说有功德？答曰：如上譬喻，说一则摄三事。此亦如

是，若说慈，则已说悲、喜、舍。

复次，慈是真无量，慈为如王，余三随从如人民。所以者何？先以慈心欲令众生得乐，见有不得乐者，故生悲心；欲令众生离苦，心得法乐，故生喜心；于三事中，无憎无爱，无贪无忧，故生舍心。

复次，慈以乐与众生故，增一阿含中说有五功德。悲心于摩诃衍经，处处说其功德，如网明菩萨经中，说菩萨处众生中，行三十二种悲，渐渐增广，转成大悲。大悲是一切诸佛、菩萨功德之根本，是般若波罗蜜之母，诸佛之祖母。菩萨以大悲心故，得般若波罗蜜，得般若波罗蜜故得作佛。如是等种种赞大悲。喜、舍心，余处亦有赞，慈、悲二事偏大故，佛赞其功德。慈以功德难有故，悲以能成大业故。

问曰：佛说四无量功德，慈心好修、善修，福极遍净天；悲心好修、善修，福极虚空处；喜心好修、善修，福极识处；舍心好修、善修，福极无所有处；云何言慈果报应生梵天上？答曰：诸佛法不可思议，随众生应度者如是说。

复次，从慈定起，回向第三禅易，从悲定起向虚空处，从喜定起入识处，从舍定起入无所有处易故。

复次，慈心愿令众生得乐，此果报自应受乐，三界中遍净最为乐故，言福极遍净。悲心观众生老、病、残害苦，行者怜愍心生，云何令得离苦？若为除内苦，外苦复来；若为除外苦，内苦复来。行者思惟：有身必有苦，唯有无身，乃得无苦，虚空能破色，是故福极虚空处。喜心欲与众生心识乐，心识乐者，心得离身，如鸟出笼；虚空处心，虽得出身，犹系心虚空；识处无量，于一切法中皆有心识，识得自在无边，以是故喜福极在识处。舍心者，舍众生中苦乐，苦乐舍故，得真舍法，所谓无所有处；以是故，舍心福极无所有处。如是四无量，但圣人所得，非凡夫。

复次，佛知未来世诸弟子钝根故，分别著诸法，错说四无量相。是四无量心众生缘故，但是有漏；但缘欲界故，无色界中无。何以故？无色界不缘欲界故。为断如是人妄见故，说四无量心无色界中。佛以四无量心，普缘十方众生故，亦应缘无色界中。如无尽意菩萨问中说。慈有三种：众生缘、法缘、无缘。论者言：众生缘是有漏，无缘是无漏，法缘或有漏或无漏。如是种种，略说四无量心。

四无色定者，虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处。是四无色有三种：一者、有垢；二者、生得；三者、行得。有垢者，无色中摄，三十一结及此结使中起心相应行。生得者，行是无色定，业报因缘故，生无色界，得不隐没无记四众。行得者，观是色粗恶、重苦、老病、杀害等，种种苦恼因缘。如重病、如痛疮、如毒刺，皆是虚诳妄语，应当除却。如是思惟已，过一切色相，灭一切有对相，不念一切异相，入无边虚空处定。

问曰：云何能灭是三种相？答曰：是三种相，皆从因缘和合生故，无自性；自性无故，是三种虚诳无实，易可得灭。

复次，是色分别分分破散，后皆无，以是故，若后无今亦无。众生颠倒故，于和合色中取一相、异相，心著色相，我今不应随愚人学；当求实事，实事中无是一相、异相。

复次，行者作是念：我若除却离诸法，得利为深。我先舍财物、妻子出家，得清净持戒心安隐，不怖不畏。离诸欲、诸恶不善法，离生喜乐得初禅；离觉观内清净故，得第二禅中大喜乐；离喜在第三禅地，于诸乐中最第一；舍是乐，得念舍清净第四禅。今舍是四禅。应更得妙定。以是故，过是色相，灭有对相，不念异相。佛说三种色：有色可见有对，有色不可见有对，有色不可见无对。过色相者，是可见有对色；灭有对相者，是不可见有对色；不念异相者，是不可见无对色。

复次，眼见色坏故，名过色；耳声、鼻香、舌味、身触坏故，过有对相；于二种余色，无教色种种分别故，名异相。如是观离色界中染，得无边虚空处。得三无色因缘方便，如禅波罗蜜品中说。是四无色，一常有漏，三当分别。虚空处，或有漏，或无漏。有漏者，虚空处摄有漏四众；无漏者，虚空处摄无漏四众；识处、无所有处，亦如是；一切皆有为。善有漏虚空处是有报，无记及无漏虚空处是无报；识处、无所有处，亦如是。非有想非无想处：善非有想非无想处有报，无记非有想非无想处是无报。善四无色是可修，无记四无色定非可修。隐没者是有垢，不隐没者是无垢。一是有；三中有漏者有，无漏者非有。四无色定摄心心数法，是相应因；心不相应诸行，是非相应因。有善法非四无色中，有四无色中非善法，有亦善法亦四无色中，有非善法亦非四无色中，有善法非四无色者，一切善色众，及四无色不摄善四众，及智缘尽。有四无色中非善法者，无记四无色。有善法亦有四无色者，善四无色。非善法亦非四无色者，一切不善五众，及无记色众，及四无色不摄无记四众，虚空及非智缘尽。不善法中不相摄。有无记法非四无色，有四无色非无记法，有亦无记法亦四无色，有非无记亦非四无色。有无记法非四无色者，无记色众，及四无色不摄无记四众，虚空及非智缘尽。有四无色中非无记法者，善四无色。亦无记法亦四无色者，无记四无色。亦非无记法亦非四无色者，不善五众，善色众，无色不摄善四众及智缘尽。或漏非四无色，或四无色非漏，或漏亦四无色，或非漏亦非四无色。漏非四无色者，一漏及二漏少分。四无色非漏者，漏不摄四无色。亦漏亦四无色者，二漏少分。非漏非四无色者，色众及漏无色不摄四众，及无为法。或有漏非四无色，或四无色非有漏，或有漏亦四无色，或非有漏非四无色。有漏非四无色者，有漏色众，及无色不摄有漏四众。四无色非有漏者，三无色少分。亦有漏亦四无色者，一无色及三无色少分。亦非有漏非四无色者，无漏色众，无色不摄无漏四众及三无为。或无漏非四无色，或四无色非无漏，或无漏亦四无色，或非无漏亦非四无色。无漏非四无色者，无漏色众，及无色不摄无漏四众。及三无为。四无色非无漏者，一无色及三无色少分。亦无漏亦四无色者，三无色少分。非无漏非四无色者，有漏色众，及无色不摄有漏四众。虚空处，或见谛断，或思惟断，或不断。见谛断者，信行、法行人，用见谛忍断。何者是？二十八使；及二十八使相应虚空处；及此起心不相应诸行。思惟断者，学见道用思惟断。何者是？思惟所断三使；及此相应虚空处；及此起心不相应诸行；及无垢有漏虚空处。不断者，无漏虚空处。识处、无所有处亦如是。非有想非无想处，或见谛断，或思惟断。见谛断者，信行、法行人，用见谛忍断。何者是？二十八使；及此相应非有想非无想处；及此起心不相应诸行。思惟断者，学见道用思惟断。何者是？思惟所断三使；及此相应非有想非无想处；及此起心不相应诸行；及无垢非有想非无想处。四无色中摄心不相应诸行，是非心非心数法，非心相应；受众、想众及此相应行众，心数法，亦心相应；心意识独心。四无色，或有随心行非受相应，或受相应非随心行，或随心行亦受相应，或非随心行非受相应。随心行非受相应者，随心行心不相应诸行及受。受相应不随心行者，心是。随心行亦受相应者，想众及此相应行众。非随心行非受相应者，除随心行心不相应诸行，余残心不相应诸行。想相应，行相应，亦应如是说。虚空处，或从身见因。不还与身见作因，或从身见因亦还与身见作因，或不从身见因亦不与身见作因。从身见因不还与身见作因者，除过去、现在见苦断诸使，及此相应虚空处；亦除过去、现在见集断诸遍结，及此相应虚空处；及除未来世中身见相应虚空处，亦除身见生老住灭，余

残有垢虚空处。从身见因亦还与身见作因者，上所除者是。亦不从身见因亦不与身见作因者，无垢虚空处。识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。四无色一切有因缘，亦与因缘。虚空处，或次第不与次第缘，或次第亦与次第缘，或非次第亦非与次第缘。次第不与次第缘者，未来世中欲生心心数虚空处，及阿罗汉过去、现在最后灭时心心数虚空处。次第亦与次第缘者，除过去、现在阿罗汉最后灭时心心数虚空处，余残过去、现在心心数虚空处。非次第亦不与次第缘者，除未来世中欲生心心数虚空处，余残未来世中心心数虚空处，及心不相应诸行。识处、无所有处，亦如是。非有想非无想处，或次第不与次第缘，或次第亦与次第缘，或非次第亦非与次第缘。次第不与次第缘者，未来世中欲生心心数非有想非无想处，及阿罗汉过去、现在最后灭时心心数非有想非无想处，及灭受想若生若欲生。次第亦与次第缘者，除过去、现在阿罗汉最后灭时心心数非有想非无想处，余残过去现在心心数非有想非无想。非次第亦非与次第缘者，除未来世中欲生心心数非有想非无想处，余残未来世中心心数非有想非无想处，除心次第心不相应诸行，余残心不相应诸行。四无色中摄诸心心数法，有缘亦与缘缘；四无色摄心不相应诸行，非缘与缘缘。四无色皆是增上，亦与增上缘。如是等种种分别四无色，如阿毗昙分中说，此中应广说。

问曰：摩诃衍中四无色云何？答曰：与诸法实相共智慧行，是摩诃衍中四无色。

问曰：何等是诸法实相？答曰：诸法、诸法自性空。

问曰：色法和合分别因缘故空，此无色中云何空？答曰：色是眼见、耳闻粗事能令空，何况不可见，无有对，不觉苦乐而不空？

复次，色法分别乃至微尘，皆散灭归空；是心心数法，在日月、时节、须臾顷，乃至一念中不可得。是名四无色定义。如是等种种，略说四无色。

大智度论卷第二十一

大智度论卷第二十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中八背舍八胜处九次第定十一切处

八背舍者：内有色，外亦观色，是初背舍；内无色，外观色，是第二背舍；净背舍，身作证，第三背舍；四无色定、及灭受想定，是五合为八背舍。背是净洁五欲，离是著心，故名背舍。不坏内、外色，不内、外灭色相，以是不净心观色，是名初背舍。坏内色，灭内色相；不坏外色，不灭外色相，以是不净心观外色，是第二背舍。是二皆观不净：一者、观内、观外；二者、不见内，但见外。何以故？众生有二分行：爱行、见行。爱多者著乐，多缚在外结使行；见多者，多著身见等行，为内结使缚。以是故，爱多者，观外色不净；见多者，观自身不净坏败。

复次，行者初心未细摄，系心一处难，故内、外观；渐习调柔，能内坏色相但观外。

问曰：若无内色相，谁当观外？答曰：是为得解道，非实道。行者念未来死，火烧、虫啖，埋著土中，皆磨灭；若现在观，亦分别是身，乃至微尘皆无，是名内无色相，外观色。

问曰：二胜处见内、外色，六胜处但见外色；一背舍见内、外色，二背舍但见外色；何以故但内有坏色相，外色不能坏？答曰：行者眼见是身有死相，取是未来死相以况今身；外四大不见灭相故，难可观无，故不说外色坏。

复次，离色界时，是时亦不见外色。净背舍身作证者，不净中净观，如八胜处说。前八一切处观清净，地、水、火、风，及青、黄、赤、白。观青色如青莲华。如金精山，如优摩伽华，如真青婆罗柰衣；观黄、赤、白，各随色亦如是，总名净背舍。

问曰：若总是净背舍，不应说一切处！答曰：背舍是初行者，胜处是中行，一切处是久行。不净观有二种：一者、不净，二者、净。不净观中，二背舍，四胜处；净观中，一背舍，四胜处，八一切处。

问曰：行者以不净为净，名为颠倒；净背舍观，云何不颠倒？答曰：女色不净，妄见为净，是名颠倒；净背舍观一切实青色广大，故不颠倒。

复次，为调心故净观，以久习不净观心厌，以是故习净观非颠倒，亦是中不著故。

复次，行者先观身不净，随身法所有内、外不净，系心观中；是时生厌，淫恚痴薄，即自惊悟：我为无目，此身如是，云何生著？摄心实观，无令复错。心既调柔，想身、皮、肉、血、髓、不净，除却唯有白骨；系心骨人，若外驰散，摄之令还；深摄心故，见白骨流光，如珂如贝，能照内外诸物，是为净背舍初门。然后观骨人散灭，但见骨光，取外净洁色想。

复次，若金刚、真珠，金银、宝物，若清净地，若净水，如无烟无薪净洁火，若清风无尘。诸青色如金精山，诸黄色如瞻卜华，诸赤色如赤莲华，诸白色如白雪等；取是相，系心净观，随是诸色，各有清净光耀。是时行者得受喜乐，遍满身中，是名净背舍。缘净故，名为净背舍；遍身受乐故，名为身证。得是心乐，背舍五欲，不复喜乐，是名背舍。未漏尽故，中间或结使心生，随著净色；复勤精进，断此著故，如是净观从心想生，譬如幻主观所幻物，知从己出，心不生著，能不随所缘；是时背舍变名胜处。于净观虽胜，未能广大，是时行者还取净相，用背舍力及胜处力故，取是净地相，渐渐遍满十方虚空；水、火、风亦尔。取青相渐令广大，亦遍十方虚空；黄、赤、白亦如是。是时，胜处复变为一切处；是三事一义，转变有三名。

问曰：是三背舍，八胜处，十一切处，是实观？是得解观？若实观，身有皮肉，何以但见白骨人？三十六物合为身法，何以分别散观？四大各自有相，何以灭三大，但观一地大？四色非尽是青，何以都作青观？答曰：有实观，亦有得解观。身相实是不净，是为实观；外法中有净相，种种色相，是为实净；观净不净，是为实观。以此少许净，广观一切皆是净；取是一水，遍观一切皆是水；取是少许青相，遍一切皆是青。如是等，是为得解观，非实。四无色背舍，如四无色定中观。欲得背舍，先入无色定，无色定是背舍之初门；背舍色，缘无量虚空处。

问曰：无色定亦尔，有何等异？答曰：凡夫人得是无色定，是为无色；圣人深心得无色定，一向不回，是名背舍。余残识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。背灭受想诸心心数法，是名灭受想背舍。

问曰：无想定何以不名背舍？答曰：邪见者，不审诸法过失，直入定中，谓是涅槃；从定起时，还生悔心，堕在邪见，是故非背舍。灭受想患厌散乱心故，入定休息，似涅槃法著身中，身得故名身证。

八胜处者：内有色相、外观色少，若好、若丑，是色胜知胜观，是名初胜处；内色相、外观色多，若好、若丑，是色胜知胜观，是名第二胜处；第三、第四亦如是，但以内无色相外观色为异。内亦无色相，外观诸色青、黄、赤、白，是为八胜处。内色相外观色者，内身不坏见外缘少者，缘少故名少，观道未增长故观少因缘；观多畏难摄故，譬如鹿游未调，不中远放。若好、若丑者，初学系心缘中，若眉间，若额上，若鼻端；内身不净相，内身中不净相观外诸色，善业报故名好；不善业报故名丑。

复次，行者如从师所受，观外缘种种不净，是名丑色；行者或时忆念忘故，生净相，观净色，是名好色。

复次，行者自身内系心一处，观欲界中色二种：一者、能生淫欲，二者、能生嗔恚。能生淫欲者是净色，名为好；能生嗔恚者是不净色，名为丑。于缘中自在，胜知胜见：行者于能生淫欲端正色中，不生淫欲；于能生嗔恚恶色中，不生嗔恚。但观色四大因缘和合生，如水沫不坚固，是名若好、若丑。胜处者，行者住是不净门中，淫欲、嗔恚等诸结使未能不随，是名胜处，胜是不净中净颠倒等诸烦恼贼故。

问曰：行者云何内色想外观色？答曰：是八胜处，深入定心调柔者可得。行者或时见内身不净，亦见外色不净。不净观有二种；一者、三十六物等种种不净；二者、除内外皮肉五藏，但观白骨如珂如雪。三十六物等观是名丑；如珂如雪观是名好。行者内、外观时，心散乱，难入禅；除自

身相，但观外色。如阿毗昙中说：行者以得解脱观，见是身死，死已、舆出冢间，若火烧，若虫啖，皆已灭尽；是时但见虫、火，不见身，是名内无色相外观色。行者如教受观身是骨人，若心外散，还摄骨人缘中。何以故？是人初习行，未能观细缘故，是名少色；行者观道转深增长，以此一骨人，遍观阎浮提皆是骨人，是名为多；还复摄念观一骨人，以是故名胜知胜见。

复次，随意五欲中男女相，净洁相，能胜故名为胜处。譬如健人乘马击贼，能破名为胜；又能制御其马，是亦名胜。行者亦如是，能自于不净观中，少能多，多能少，是为胜处；亦能破五欲贼，亦名胜处。内未能坏身，外观色若多、若少，若好、若丑，是初第二胜处。内坏身无色相，观外色若多、若少，若好、若丑，是第三、第四胜处。摄心深入定中，坏内身，观外净，缘青、青色，黄、赤、白、白色，是为后四胜处。

问曰：是后四胜处，十一切处中青等四处，有何等异？答曰：青一切处，能普缘一切令青；是胜处若多、若少随意观，不令异心夺，观胜是缘，名为胜处。譬如转轮圣王遍胜四天下，阎浮提王胜一天下而已。一切处普遍胜一切缘，胜处但观少色能胜，不能遍一切缘。如是等，略说八胜处。

十一切处者，背舍、胜处已说，此以遍满缘故，名一切处。

问曰：何以无所有处、非有想非无想处，不名一切处？答曰：是得解之心，安隐快乐，广大无量无边虚空处，是佛所说；一切处中皆有识，能缘一切法故，一切法中皆见有识；以是故，二处立一切处。无所有中，无物可广，亦不得快乐，佛亦不说是无所有无边无量。非有想非无想处心钝，难得取相令广大。

复次，虚空处近色界，亦能缘色；识处能缘缘色。又识处起能超入第四禅，第四禅起超入识处；无所有处、非有想非无想处远，无色因缘故，非一切处。是三种法，皆行得胜处。一切处是有漏。初三背舍，第七、第八背舍，是有漏，余残或有漏，或无漏。初二背舍，初四胜处，初禅、二禅中摄；净背舍、后四胜处、八一切处，第四禅中摄；二一切处，即名说空处空处摄，识处识处摄。前三背舍，八胜处，八一切处，皆缘欲界；后四背舍，缘无色界及无漏法。诸妙功德，在根本中；善无色根本不缘下地故。灭受想定非心心数法故无缘，非有想非无想处背舍，但缘无色四阴及无漏法。（依品目，此段在九次第定后。依义故，应联前八胜处）

九次第定者，从初禅心起，次第入第二禅，不令余心得入；若善若垢，如是乃至灭受想定。

问曰：余者亦有次第，何以但称九次第定？答曰：余功德皆有异心间生，故非次第。此中深心智慧利，行者自试其心，从一禅心起。次入二禅，不令异念得入；此于功德心柔软，善断法爱故，能心心相次。是次第，二是有漏，七或有漏或无漏，禅中间未到地，不牢固。又是圣人所得；又此大功德不在边地，是故无次第。八背舍、八胜处、十一切处，九次第定，声闻法中略说。

释初品中九想义

〔经〕：「九想：胀想、坏想、血涂想、脓烂想、青想、啖想、散想、骨想、烧想。」

〔论〕：问曰：应当先习九想离欲，然后得诸禅，何以故诸禅定后方说九想？答曰：先赞果报，令行者心乐。九想虽是不净，人贪其果报，故必习行。

问曰：行者云何观是胀想等九事？答曰：行者先持戒清净，令心不悔故，易受观法，能破淫欲诸烦恼贼。观人初死之日，辞诀言语，息出不反，奄忽已死；室家惊恸，号哭呼天，言说方尔，奄便那去！气灭身冷，无所觉识，此为大畏，无可免处。譬如劫尽火烧，无有遗脱。如说：

死至无贫富，无勤修善恶，无贵亦无贱，老少无免者。

无祈请可救，亦无欺诳离，无捍拏得脱，一切无免处！

死法，名为永离恩爱之处，一切有生之所恶者；虽甚恶之，无得脱者。我身不久，必当如是，同于木石，无所别知。我今不应贪著五欲，不觉死至，同于牛羊；牛羊禽兽，虽见死者跳腾哮吼，不自觉悟。我既得人身，识别好丑，当求甘露不死之法。如说：

六情身完具，智鉴亦明利；而不求道法，唐受身智慧。

禽兽皆亦知，欲乐以自恣；而不知方便，为道修善事。

既已得人身，而但自放恣；不知修善事，与彼亦何异！

三恶道众生，不得修道业；已得此人身，当勉自益利！

行者到死尸边，见死尸[月+(降-耳)]胀，如韦囊盛风，异于本相，心生厌畏；我身亦当如是，未脱此法。身中主识，役御此身，视听、言语，作罪、作福，以此自恣，为何所趣？而今但见空舍在此！是身好相，细肤姝媚，长眼直鼻，平额高眉，如是等好，令人心惑；今但见[月+(降-耳)]胀，好在何处？男女之相，亦不可识。作此观已，呵著欲心：此臭屎囊，[月+(降-耳)]胀可恶，何足贪著！死尸风热转大，裂坏在地，五藏、屎尿、脓血流出，恶露已现；行者取是坏相以况己身，我亦如是，皆有是物，与此何异？我为甚惑，为此屎囊薄皮所诳；如灯蛾投火，但贪明色，不知烧身。已见裂坏，男女相灭，我所著者，亦皆如是，死尸已坏，肉血涂漫。或见杖楚死者，青瘀黄赤，或日曝瘀黑；具取是相，观所著者，若赤白之色，净洁端正，与此何异？既见青瘀黄赤，鸟兽不食，不埋不藏，不久脓烂，种种虫生。行者见已，念此死尸，本有好色，好香涂身，衣以上服，饰以华彩，今但臭坏，脓烂涂染，此是真实分；先所饰彩，皆是假借。若不烧不埋，弃之旷野，为鸟兽所食，鸟挑其眼，狗分其手脚，虎狼剖腹，分掣谗裂，残藉在地，有尽不尽。行者见已，心生厌想：思惟此尸未坏之时，人所著处，而今坏败，无复本相，但见残藉，鸟兽食处，甚可恶畏！鸟兽已去，风日飘曝，筋断骨离，各各异处。行者思惟：本见身法，和合而有身相，男女皆可分别；今已离散，各在异处，和合法灭，身相亦无，皆异于本，所可爱著，今在何处？身既离散，处处白骨，鸟兽食已，唯有骨在；观是骨人，是为骨想。骨想有二种：一者、骨人筋骨相连；二者、骨节分离。筋骨相连，破男女、长短、好色、细滑之相；骨节分离，破众生根本实相。骨想复有二种：一者、净；二者、不净。净者，久骨白净，无血无腻，色如白雪；不净者，余血涂染，膏腻未尽。行者到尸林中，或见积多草木，焚烧死尸，腹破眼出，皮色焦黑，甚可恶畏；须臾之间，变为灰烬。行者取是烧想：思惟此身未死之前，沐浴香华，五欲自恣；今为火烧，甚于兵刃！此尸初死，形犹似人，火烧须臾，本相都失。一切有身皆归无常，我亦如是！睹是九想，断诸烦恼，于灭淫欲最胜；为灭淫欲故，说是九想。

问曰：无常等十想，为灭何事故说？答曰：亦为灭淫欲等三毒。

问曰：若尔者，二相有何等异？答曰：九想为遮未得禅定，为淫欲所覆故；十想能除灭淫欲等三毒。九想如缚贼，十想如斩杀；九想为初学，十想为成就。

复次，是十想中，不净想摄九想。有人言：十想中不净想，食不净想，世间不可乐想，撮九想。复有人言：十想、九想，同为离欲，俱为涅槃。所以者何？初死想，动转、言语须臾之间，忽然已死；身体[月+(降-耳)]胀，烂坏分散，各各变异，是则无常。若有著此法，无常坏时，是即为苦。若无常苦，无得自在者，是则无我。不净、无常、苦、无我，则不可乐。观身如是，食虽在口，脑涎流下，与唾和合成味，而咽与吐无异，下入腹中，即是食不净想。以此九想观身常变，念念皆灭，即是死想。以是九想厌世间乐，知烦恼断则安隐寂灭，即是断想。以是九想遮诸烦恼，即是离想。以是九想厌世间故，知此五众灭更不复生，是处安隐，即是尽想。

复次，九想为因，十想为果，是故先九想，后十想。

复次，九想为外门；十想为内门。是故经言：二为甘露门：一者、不净门；二者、安那般那门。是九想，除人七种染著：或有人染著色，若赤若白，若赤白，若黄若黑；或有人不著色，但染著形容，细肤纤指，修目高眉；或有人不著容、色，但染著威仪进止，坐、起、行、住，礼拜、俯仰，扬眉、顿[目+妾]，亲近、按摩；或有人不著容、色、威仪，但染著言语，软声、美辞，随时而说，应意、承旨，能动人心；或有人不著容、色、威仪、软声，但染著细滑，柔肤软肌，热时身凉，寒时体温；或有人皆著五事；或有人都不著五事，但染著人相，若男若女。虽得上六种欲，不得所著之人，犹无所解，舍世所重五种欲乐而随其死。死想，多除威仪、语言爱；[月+(降-耳)]胀想、坏想，啖想、散想，多除形容爱；血涂想、青瘀想、脓烂想，多除色爱；骨想、烧想，多除细滑爱；九想除杂爱，及所著人爱；啖想、散想、骨想，遍除人爱；啖残离散白骨中，不见有人可著。以是九想观离爱心，嗔、痴亦微薄；不净中净颠倒，痴故著是身。今以是九想，披析身内，见是身相，痴心薄；痴心薄则贪欲薄；贪欲薄则嗔亦薄。所以者何？人以贪身故生嗔，今观身不净，心厌故不复贪身，不贪身故不复生嗔。三毒薄故，一切九十八使山皆动；渐渐增进其道，以金刚三昧摧碎结山。九想虽是不净观，依是能成大事；譬如大海中臭尸，溺人依以得渡。

问曰：是九想有何性？何所缘？何处摄？答曰：取想性，缘欲界身，色想众摄，亦身念处少分；或欲界摄，或初禅、二禅、四禅摄。未离欲散心人得，欲界系；离欲人心得，色界系。[月+(降-耳)]胀等八想，欲界、初禅、二禅中摄；净骨想，欲界、初禅、二禅、四禅中摄。三禅中多乐，故无是想。是九想，是开身念处门，身念处开三念处门，是四念处开三十七品门，三十七品开涅槃城门。入涅槃，离一切忧恼诸苦，灭五众因缘生故，受涅槃常乐。

问曰：声闻人如是观，心厌离欲，疾入涅槃，菩萨怜愍一切众生，集一切佛法，度一切众生，不求疾入涅槃故，观是九想，云何不堕二乘证？答曰：菩萨于众生心生怜愍，知众生以三毒因缘故，受今世、后世，身、心苦痛。是三毒终不自灭，亦不可以余理得灭；但观所著内、外身相，然后可除。以是故，菩萨欲灭是淫欲毒故，观是九想。如人怜愍病者，合和诸药以疗之；菩萨亦如是，为著色众生，说是青瘀想等，随其所著，分别诸相，如先说。是为菩萨行九想观。

复次，菩萨以大慈悲心，行是九想，作是念：我未具足一切佛法，不入涅槃；是为一法门，我不应住此一法门，我当学一切法门。以是故，菩萨行九想无所妨。菩萨行是九想，或时厌患心起，如是不净身可恶可患，欲疾取涅槃。尔时，菩萨作是念：十方诸佛说一切法相空，空中无无常，何况有不净？但为破净颠倒故习行不净，是不净皆从因缘和合生，无有自性，皆归空相；我今不应取

是因缘和合生无自性不净法，欲疾入涅槃。经中亦有是说：若色中无味相，众生不应著色；以色中有味故，众生起著。若色无过罪，众生亦无厌色者；以色实有过恶故，观色则厌。若色中无出相，众生亦不能于色得解脱；以色有出相故，众生于色得解脱。味是净相因缘，以是故，菩萨不于不净中没，早取涅槃。九想义，分别竟。

释初品中八念

〔经〕「念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念入出息、念死。」

〔论〕问曰：何以故九想次第有八念？答曰：佛弟子于阿兰若处，空舍、冢间，山林、旷野，善修九想，内、外不净观，厌患其身而作是念：我云何担是底下不净屎尿囊自随？〔(蓄-廿)+欠〕然惊怖；及为恶魔作种种恶事来恐怖之，欲令其退。以是故，佛次第为说八念。如经中说：佛告诸比丘：若于阿兰若处，空舍、冢间，山林、旷野，在中思惟，若有怖畏，衣毛为竖，尔时当念佛：佛是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，乃至婆伽婆，恐怖则灭。若不念佛，当应念法：佛法清净，巧出善说，得今世报，指示开发；有智之人心力能解，如是念法，怖畏则除。若不念法，则当念僧：佛弟子众修正道，随法行，僧中有阿罗汉向、阿罗汉，乃至须陀洹向、须陀洹，四双八辈；是佛弟子众应供养，合掌恭敬，礼拜、迎送，世间无上福田。作如是念僧，恐怖即灭。佛告诸比丘：释提桓因与阿修罗斗，在大阵中时，告诸天众：汝与阿修罗斗时，设有恐怖，当念我七宝幢，恐怖即灭。若不念我幢，当念伊舍那天子（帝释左面天王）宝幢，恐怖即除；若不念伊舍那宝幢，当念婆楼那天子（右面天王）宝幢，恐怖即除。以是故，知为除恐怖因缘故，次第说八念。

问曰：经中说三念因缘除恐怖，五念复云何能除恐怖？答曰：是比丘自念布施、持戒功德，怖畏亦除。所以者何？若破戒心，畏堕地狱；若悭贪心，畏堕饿鬼及贫穷中。自念我有是净戒、布施，若念净戒，若念布施，心则欢喜，作是言：若我命未尽，当更增进功德；若当命终，不畏堕恶道！以是故，念戒、施亦能令怖畏不生。念上诸天皆是布施、持戒果报，此诸天以福德因缘故生彼，我亦有是福德。以是故，念天亦能令怖畏不生。十六行念安那般那时，细觉尚灭，何况恐怖粗觉？念死者，念五众身，念念生、灭，从生已来，常与死俱，今何以畏死？是五念，佛虽不说，亦能除恐怖。所以者何？念他功德以除恐怖则难，自念己事以除恐怖则易，以是故佛不说。

问曰：云何是念佛？答曰：行者一心念佛，得如实智慧，大慈大悲成就，是故言无错谬，粗细、多少、深浅，皆无不实；皆是实故，名多陀阿伽度。亦如过去、未来、现在十方诸佛，于众生中起大悲心，行六波罗蜜，得诸法相，来至阿耨多罗三藐三菩提中；此佛亦如是，是名多陀阿伽度。如三世十方诸佛，身放大光明，遍照十方，破诸黑闇；心出智慧光明，破众生无明闇冥；功德、名闻亦遍满十方，去至涅槃；此佛亦如是去，以是故亦名多陀阿伽度。有如是功德故，应受一切诸天、世人最上供养，是故名阿罗诃。若有人言：何以故但佛如实说，如来如去故，应受最上供养？以佛得正遍智慧故；正名诸法不动不坏相，遍名不为一法二法故，以悉知一切法无余不尽，是名三藐三佛陀。是正遍智慧，不从无因而得，亦不从天得；是中依智慧、持戒具足故，得正遍智慧。智慧名菩萨从初发意，乃至金刚三昧相应智慧；持戒名菩萨从初发意，乃至金刚三昧身业、口业清净随意行；是故名鞞闍遮罗那三般那。若行是二行得善去，如车有两轮；善去者，如先佛所去处，佛亦如是去，故名修伽陀。若有言佛自修其法，不知我等事，以是故知世间；知世间因，知世间尽，知世间尽道故，名为路迦意。知世间已，调御众生，于种种师中最为无上，以是故名阿耨多罗富楼沙昙藐婆罗提。能以三种道灭三毒，令众生行三乘道，以是故名贯多提婆魔〔少/兔〕舍喃。若

有言以何事故能自利益无量？复能利益他人无量？佛一切智慧成就故，过去、未来、现在，尽不尽，动不动，一切世间了了悉知故，名为佛陀。得是九种名号，有大名称，遍满十方，以是故名婆伽婆。经中佛自说如是名号，应当作是念佛。

复次，一切种种功德，尽在于佛。佛是劫初转轮圣王摩诃三摩陀等种，阎浮提中智慧威德，诸释子中生，贵姓憍昙氏。生时光明遍三千大千世界，梵天王持宝盖、释提桓因以天宝衣承接，阿那婆鞞多龙王、婆伽多龙王以妙香汤澡浴。生时地六种动，行至七步，安详如象王，观视四方，作狮子吼：我是末后身，当度一切众生！阿私仙人相之，告净饭王：是人足下千辐轮相，指合缦网，当自于法中安平立，无能动，无能坏者。手中德字，缦网庄严，当以此手安慰众生，令无所畏。如是乃至肉骨髻相，如青珠山顶，青色光明从四边出，头中顶相无能见上，若天、若人无有胜者。白毫眉间峙，白光逾玻璃。净眼长广，其色紺青。鼻高直好，甚可爱乐。口四十齿，白净利好；四牙上白，其光最胜。唇上下等，不大不小，不长不短。舌薄而大，软赤红色，如天莲华。梵声深远，闻者悦乐，听无厌足。身色妙好，胜阎浮檀金。大光周身，种种杂色，妙好无比。以如是等三十二相具足，是人不久出家，得一切智成佛。佛身功德如是，应当念佛。

复次，佛身功德身力，胜于十万白香象宝，是为父母遗体力；若神通功德力，无量无限。佛身以三十二相，八十随形好庄严，内有无量佛法功德故，视之无厌。见佛身者，忘世五欲，万事不忆；若见佛身一处，爱乐无厌，不能移观。佛身功德如是，应当念佛。

复次，佛持戒具足清净，从初发心修戒，增积无量，与怜愍心俱，不求果报，不向声闻、辟支佛道，不杂诸结使，但为自心清净，不恼众生故，世世持戒。以是故，得佛道时，戒得具足，应当念佛戒众。

复次，佛定众具足。

问曰：持戒以身、口业清净故可知；智慧以分别说法，能除众疑故可知；定者余人修定尚不可知，何况于佛！云何得知？答曰：大智慧具足故，当知禅定必具足。譬如见莲华大，必知池亦深大；又如灯明大者，必知酥油亦多；亦以佛神通变化力无量无比故，知禅定力亦具足；亦如见果大故，知因亦必大。

复次，有时佛自为人说，我禅定相甚深。如经中说：佛在阿头摩国林树下坐，入禅定。是时大雨雷电霹雳，有四特牛、耕者二人，闻声怖死；须臾便晴，佛起经行。有一居士礼佛足已，随从佛后，白佛言：世尊！向者雷电霹雳，有四特牛、耕者二人，闻声怖死，世尊闻不？佛言：不闻！居士言：佛时睡耶？佛言：不睡！曰：入无心想定耶？佛言：不也！我有心想，但入定耳。居士言：未曾有也！诸佛禅定大为甚深，有心想在禅定，如是大声觉而不闻。如余经中，佛告诸比丘：佛入、出诸定，舍利弗、目犍连尚不闻其名，何况能知！何者是？如三昧王三昧，师子游戏三昧等；佛入其中，能令十方世界六种震动，放大光明，化为无量诸佛，遍满十方。如阿难一时心生念：过去燃灯佛时，时世好，人寿长，易化度；今释迦牟尼佛时世恶，人寿短，难教化；佛事未讫而入涅槃耶？清旦以是事白佛；言已，日出。佛时入日出三昧，如日出光明照阎浮提；佛身如是，毛孔普出光明，遍照十方恒河沙等世界。一一光中出七宝千叶莲华，一一华上皆有坐佛，一一诸佛皆放无量光明；一一光中皆出七宝千叶莲华，一一华上皆有坐佛。是诸佛等遍满十方恒河沙等世界，教化众生：或有说法，或有默然，或以经行，或神通变化，身出水、火。如是等种种方便，度脱十方五道众生。阿难承佛威神，悉见是事。佛摄神足，从三昧起，告阿难：见是事不？闻是事不？阿难

言：蒙佛威神，已见、已闻！佛言：佛有如是力，能究竟佛事不？阿难言：世尊！若众生满十方恒河沙等世界中，佛寿一日，用如此力，必能究竟施作佛事。阿难叹言：未曾有也！世尊！诸佛法无量不可思议！以是故，知佛禅定具足。

复次，佛慧众具足。从初发心，于阿僧祇劫中，无法不行，世世集诸功德，一心专精，不惜身命以求智慧，如萨陀波仑菩萨。

复次，以善修大悲智慧故，具足慧众，余人无是大悲，虽有智慧不得具足。大悲欲度众生，求种种智慧故，及断法爱，灭六十二邪见，不堕二边：若受五欲乐，若修身苦道；若断灭，若计常；若有、若无等，如是诸法边。

复次，佛慧无上，彻鉴无比，从甚深禅定中生故，诸粗细烦恼所不能动故；善修三十七品、四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定等诸功德故，有十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，得无碍不可思议解脱故，佛慧众具足。

复次，能降伏外道大论议师，所谓优楼频螺迦叶、摩诃迦叶、舍利弗、目犍连、萨遮尼犍子、婆蹉、首罗、长爪等，大论议师辈皆降伏，是故知佛慧众具足。

复次，佛三藏、十二部经、八万四千法聚，见是语言多故，知智慧亦大。譬如居士，清朝见大雨处，语众人言：昨夜雨龙，其力甚大！众人言：汝何以知之？答言：我见地湿、泥多，山崩、树折，杀诸鸟兽，以此故知龙力为大。佛亦如是，甚深智慧，虽非眼见，雨大法雨，诸大论师及释梵天王皆以降伏，以是可知佛智慧多。

复次，诸佛得无碍解脱故，于一切法中智慧无碍。

复次，佛此智慧皆清净，出诸观上；不观诸法常相、无常相，有边相、无边相，有去相、无去相，有相、无相，有漏相、无漏相，有为相、无为相，生灭相、不生灭相，空相、不空相，常清净无量如虚空；以是故无碍。若观生灭者，不得观不生灭；观不生灭者，不得观生灭。若不生灭实，生灭不实；若生灭实，不生灭不实。如是等诸观皆尔；得无碍智故，知佛慧众具足。

复次，念佛解脱众具足。佛解脱诸烦恼及习，根本拔故，解脱真不可坏，一切智慧成就故，名为无碍解脱。成就八解脱，甚深遍得故，名为具足解脱。

复次，离时解脱及慧解脱故，便具足成就共解脱。成就如是等解脱故，名具足解脱众。

复次，破魔军故得解脱，离烦恼故得解脱，离遮诸禅法故得解脱，于诸禅定入出自在无碍故。

复次，菩萨于见谛道中，得深十六解脱：一、苦法智相应有为解脱；二、苦谛断十结尽，得无为解脱。如是乃至道比智思惟道中，得十八解脱：一、或比智或法智相应有为解脱；二、断无色界三思惟结故，得无为解脱；如是乃至第十八尽智相应有为解脱；及一切结使尽，得无为解脱。如是诸解脱和合，名为解脱众具足。

复次，念佛解脱知见众具足。解脱知见众有二种：一者、佛于解脱诸烦恼中，用尽智自证知，知苦已，断集已，证尽已，修道已，是为尽智解脱知见众；知苦已不复更知，乃至修道已不复更修，是为无生智解脱知见众。二者、佛知是人入空门得解脱，是人无相门得解脱，是人无作门得解

脱；是人无方便可令解脱，是人久久可得解脱，是人不久可得解脱，是人即时得解脱；是人软语得解脱，是人苦教得解脱，是人杂语得解脱；是人见神通力得解脱，是人说法得解脱；是人淫欲多，为增淫欲得解脱；是人嗔恚多，为增嗔恚得解脱；如难陀、优楼频骡龙是。如是等种种因缘得解脱，如法眼中说。于是诸解脱中了了知见，是名解脱知见众具足。

复次，念佛一切智、一切见，大慈、大悲，十力、四无所畏，四无碍智、十八不共法等；念如佛所知无量不可思议诸功德，是名念佛。是念在七地中，或有漏，或无漏；有漏者有报，无漏者无报。三根相应：乐、喜、舍根。行得；亦果报得：得者，如此间国中，学念佛三昧；果报得者，如无量寿佛国人，生便自然能念佛。如是等，如阿毗昙中广分别。

大智度论卷第二十二

大智度论卷第二十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中八念之余

念法者，如佛演说，行者应念：是法巧出，得今世果，无热恼，不待时，能到善处，通达无碍。巧出者，二谛不相违故：所谓世谛，第一义谛；智者不能坏，愚者不起诤故。是法亦离二边：所谓若受五欲乐，若受苦行；复离二边：若常、若断；若我、若无我；若有、若无，如是等二边不著，是名巧出。诸外道辈自贵其法，毁贱他法故，不能巧出。得今世果者，离爱因缘世间种种苦，离邪见因缘种种论议斗争，身心得安乐。如佛说：

持戒者安乐，身心不热恼，卧安觉亦安，名声亦远闻。

复次，此佛法中因缘展转生果，所谓持戒清净故心不悔，心不悔故生法欢喜，法欢喜故身心快乐，身心快乐故能摄心，摄心故如实知，如实知故得厌，得厌故离欲，离欲故得解脱，得解脱果报得涅槃，是名得今世果。外道法空行苦，无所得。如阎浮阿罗汉得道时自说：

我昔作外道，五十有五年，但食干牛屎，裸形卧棘上。

我受如是辛苦，竟无所得；不如今得见佛闻法，出家三月，所作事办，得阿罗汉。以是故，知佛法得今世果。

问曰：若佛法得今世果，何以故佛诸弟子有无所得者？答曰：行者能如佛所说，次第修行，无不得报。如病人随良医教，将和治法，病无不差；若不随佛教，不次第行，破戒乱心，故无所得，非法不良也！

复次，诸未得道者，今世虽不得涅槃，后世得受福乐，渐次当得涅槃，终不虚也。如佛所说，其有出家为涅槃者，若迟若疾，皆当得涅槃。如是等能得今世果。无热恼者，热恼有二种：身恼，心恼。身恼者，系缚牢狱，考掠、刑戮等；心恼者，淫欲、嗔恚、悭贪、嫉妒因缘故，生忧愁、怖畏等。此佛法中，持戒清净故，身无是系缚牢狱、考掠、刑戮等恼；心离五欲，除五盖，得实道故，无是淫欲、嗔恚、悭贪、嫉妒，邪疑等恼，无恼故无热。

复次，无漏禅定生喜乐，遍身受故，诸热则除。譬如人大热闷，得入清凉池中，冷然清了，无复热恼。

复次，诸烦恼若属见、若属爱，是名热；佛法中无此故，名无热恼。不待时者，佛法不待时而行，亦不待时与果。外道法，日未出时受法，日出时不受法；或有日出时受，日未出时不受；有昼受夜不受，有夜受昼不受。佛法中无受待时，随修八圣道时，便得涅槃。譬如火得薪便燃，无漏智慧生时，便能烧诸烦恼，不待时也。

问曰：如佛说，有时药、时衣、时食；若人善根未熟，待时当得，何以言无时？答曰：此时者，随世俗法，为佛法久住故，结时戒；若为修道得涅槃，及诸禅定、智慧微妙法，不待时也。诸外道法皆待时节；佛法但待因缘具足。若虽持戒、禅定，而智慧未成就，不能成道；若持戒、禅定、智慧皆成就，便得果，不复待时。

复次，久久得果名为时，即时得不名时。譬如好染一入便成。心净人亦如是，闻法即染，得法眼净，是名不待时。能到善处者，是三十七无漏道法，能将人到涅槃。譬如入恒河，必得至大海。诸余外道法，非一切智人所说，邪见杂故，将至恶处；或将至天上，还堕受苦，皆无常故，不名善处。

问曰：无有将去者；云何得将至善处？答曰：虽无将去者，但诸法能将诸法去；无漏善五众断，五众中强名众生，将去入涅槃。如风吹尘，如水漂草；虽无将去者，而可有去。

复次，因缘和合无有作，亦无有将去者，而果报属因缘，不得自在，是即名为去。通达无碍者，得佛法印故，通达无碍；如得王印，则无所留难。

问曰：何等是佛法印？答曰：佛法印有三种：一者、一切有为法，念念生、灭皆无常；二者、一切法无我；三者、寂灭涅槃。行者知三界皆是有为，生、灭作法，先有今无，今有后无，念念生、灭，相续相似生故，可得见知；如流水、灯焰、长风，相似相续故，人以为一。众生于无常法中常颠倒故，谓去者常住，是名一切作法无常印。一切法无我，诸法内无主、无作者、无知、未见、无生者、无造业者，一切法皆属因缘；属因缘故不自在，不自在故无我，我相不可得故。如破我品中说，是名无我印。

问曰：何以故但作法无常，一切法无我？答曰：不作法无因无缘故，不生不灭，不生不灭故，不名为无常。

复次，不作法中，不生心著颠倒；以是故，不说是无常，可说言无我。有人说：神是常遍知相，以是故，说一切法中无我。寂灭者是涅槃，三毒、三衰火灭故，名为寂灭印。

问曰：寂灭印中，何以但一法，不多说？答曰：初印中说五众，二印中说一切法皆无我，第三印中说二印果，是名寂灭印。一切作法无常，则破我所外五欲等，若说无我，破内我法；我、我所破故，是名寂灭涅槃。行者观作法无常，便生厌世苦；既知厌苦，存著观主，谓能作是观，以是故有第二法印，知一切无我；于五众、十二入、十八界、十二因缘中，内外分别推求，观主不可得；不可得故，是一切法无我。作如是知己，不作戏论，无所依止，但归于灭，以是故说寂灭涅槃印。

问曰：摩诃衍中说诸法不生不灭，一相，所谓无相，此中云何说一切有为作法无常名为法印？二法云何不相违？答曰：观无常，即是观空因缘；如观色念念无常，即知为空。过去色灭坏，不可见故，无色相；未来色不生，无作无用，不可见故，无色相；现在色亦无住，不可见不可分别知故，无色相。无色相即是空，空即是无生无灭。无生无灭及生灭，其实是一，说有广略。

问曰：过去、未来色，不可见故，无色相；现在色住时可见，云何言无色相？答曰：现在色亦无住时，如四念处中说：若法后见坏相，当知初生时坏相，以随逐微细故不识。如人著履，若初日新而无有故，后应常新，不应有故。若无故应是常，常故无罪无福，无罪无福故，则道俗法乱。

复次，生灭相常随作法，无有住时，若有住时，则无生灭，以是故，现在色无有住。住中亦有生灭，是一念中住，亦是有为法故，是名通达无碍。如是应念法。

复次，法有二种：一者、佛所演说三藏、十二部、八万四千法聚；二者、佛所说法义，所谓持戒、禅定、智慧、八圣道及解脱果、涅槃等。行者先当念佛所演说，次当念法义。念佛所演说者，佛语美妙，皆真实，有大饶益。佛所演说，亦深亦浅：观实相故深，巧说故浅；重语无失，各各有义故。佛所演说住四处，有四种功德庄严：一、慧处；二、谛处；三、舍处；四、灭处。有四种答，故不可坏：一、定答；二、解答；三、反问答；四、置答。佛所演说，或时听而遮，或时遮而听，或听而不遮，或遮而不听；此四皆顺从无违。佛说得诸法相故，无戏论；有义理说故，破有、无论。佛演说随顺第一义，虽说世间法亦无咎，与二谛不相违故。随顺利益说，于清净人中为美妙；于不净人中为苦恶；于美语、苦语中，亦无过罪。佛语皆随善法，亦不著善法。虽是垢法怨家、亦不以为高；虽种种有所诃，亦无有诃罪；虽种种赞法，亦无所依止。佛言说中，亦无增无减，或略或广。佛语初善，久久研求亦善。佛语虽多，义味不薄；虽种种杂语，义亦不乱。虽能引人心，亦不令人生爱著；虽殊异高显，亦不令人畏难。虽遍有所到，凡小人亦不能解。佛语如是有种种希有事：能令人衣毛为竖，流汗气满，身体战惧；亦能令诸天心厌，声满十方，六种震地；亦能令人于无始世界所坚著者能令舍，所不坚著者能令乐。佛语，罪恶人闻之，自有罪故，忧怖热恼；善一心精进入道人闻，如服甘露味，初亦好，中亦好，后亦好。

复次，多会众中，各各欲有所闻，佛以一言答，各各得解，各各自见佛独为我说。于大众中虽有远近，闻者声无增减，满三千大千世界，乃至十方无量世界，应度者闻，不应度者不闻。譬如雷霆震地，聋者不闻，听者得悟。如是种种念佛言语。何等是法义？信、戒、舍、闻、定、慧等为道诸善法及三法印，如通达中说。一切有为法无常，一切法无我，寂灭涅槃，是名佛法义。是三印，一切论议师所不能坏，虽种种多有所说，亦无能转诸法性者；如冷相无能转令热。诸法性不可坏，假使人能伤虚空，是诸法印如法不可坏。圣人知是三种法相，于一切依止邪见各斗争处得离。譬如有目人见群盲争种种色相，愍而笑之，不与共争。

问曰：佛说声闻法有四种实，摩诃衍中有一实，今何以说三实？答曰：佛说三种实法印，广说则四种，略说则一种。无常即是苦谛、集谛、道谛；说无我则一切法；说寂灭涅槃，即是尽谛。

复次，有为法无常，念念生灭故，皆属因缘，无有自在，无有自在故无我；无常、无我无相故心不著，无相不著故，即是寂灭涅槃。以是故，摩诃衍法中，虽说一切法不生不灭，一相，所谓无相，无相即寂灭涅槃。是念法三昧，缘智缘尽，诸菩萨及辟支佛功德。

问曰：何以故念佛，但缘佛身中无学诸功德？念僧三昧缘佛弟子身中诸学无学法？余残善无漏法，皆念法三昧所缘？答曰：迦旃延尼子如是说。摩诃衍人说：三世十方诸佛，及诸佛从初发意乃至法尽，于其中间所作功德神力，皆是念佛三昧所缘。如佛所说及所说法义；从一句一偈，乃至八万四千法聚，信、戒、舍、闻、定、智慧等诸善法，乃至无余涅槃，皆是念法三昧所缘。诸菩萨、辟支佛、及声闻众，除佛余残一切圣众及诸功德，是念僧三昧所缘。念僧者，是佛弟子众，戒众具足，禅定众、智慧众、解脱众、解脱知见众具足；四双八辈，应受供养恭敬礼事，是世间无上福田。行者应念如佛所赞僧：若声闻僧，若辟支佛僧，若菩萨僧功德。是圣僧五众具足，如上说。

问曰：先以五众赞佛，云何复以五众赞僧？答曰：随弟子所得五众而赞具足。具足有二种：一者、实具足；二者、名具足。如弟子所可应得者，尽得而赞，是名具足；如佛所得而赞，是实具

足。

复次，为欲异于外道出家众、在家众故，作如是赞。外道在家众，赞其富贵、豪尊、势力；出家众，赞其邪见苦行，染著智慧，执论诤竞。念僧众中，或有持戒、禅定、智慧等，少不足称，以是故佛自赞弟子众，一切功德根本住处，戒众具足，乃至解脱知见众具足。住是戒众中不倾动，引禅定弓，放智慧箭，破诸烦恼贼，得解脱，于是解脱中生知见。譬如健人先安足，挽弓放箭，能破怨敌，得出二怖：免罪于王，拔难于阵；决了知见，贼已破灭，心生欢喜，是故以五众赞。应供养者，五众功德具足故。如富贵、豪势之人，人所宗敬；佛弟子众亦如是，有净戒、禅定、智慧、财富解脱，解脱知见势力故，应供养恭敬、合掌礼事。世间无上福田者，施主有二种：贫者，富者。贫者礼事、恭敬、迎送而得果报；富者亦能恭敬、礼事、迎送，又以财物供养而得果报，是故名世间无上福田。譬如良田，耕治调柔，以时下种，溉灌丰渥，所获必多。众僧福田亦复如是，以智慧犁耕，出结使根，以四无量心磨治调柔；诸檀越下信施谷子，溉以念施恭敬、清净心水；若今世、若后世得无量世间乐，及得三乘果。如薄拘罗比丘，鞞婆尸佛时，以一诃梨勒果供养众僧，九十一劫天上、人中受福乐果，常无疾病；今值释迦牟尼佛，出家漏尽，得阿罗汉。如沙门二十亿耳，鞞婆尸佛时，作一房舍，以物覆地，供养众僧，九十一劫天上、人中受福乐果，足不蹈地；生时足下毛长二寸，柔软净好；父见欢喜，与二十亿两金。见佛闻法，得阿罗汉，于诸弟子中精进第一。如是等少施得大果报，是故名世间无上福田。僧中有四双八辈者，佛所以说世间无上福田，以有此八辈圣人故，名无上福田。

问曰：如佛告给孤独居士，世间福田应供养者有二种：若学人，若无学人，学人十八，无学人有九，今此中何以故但说八？答曰：彼广说故十八及九，今此略说故八；彼二十七圣人，此八皆摄。信行、法行，或向须陀洹摄，或向斯陀含摄，或向阿那含摄；家家向斯陀含摄；一种向阿那含摄；五阿那含向阿罗汉摄；信行、法行入思惟道，名信解脱、见得，是信解脱、见得，十五学人摄。九种福田，阿罗汉摄。

复次，行者应念僧，僧是我趣涅槃之真伴，一戒、一见，如是应欢喜，一心恭敬，顺从无违。我先伴种种众恶，妻子、奴婢，人民等，是入三恶道伴；今得圣人伴，安隐至涅槃。佛如医王，法如良药，僧如瞻病人。我当得清净持戒，正忆念，如佛所说法药，我当顺从。僧是我断诸结病中一因缘，所谓瞻病人，是故当念僧。

复次，僧有无量戒、禅定、智慧等具足，其德不可测量。如一富贵长者信乐僧，白僧执事人：我次第请僧于舍食。日日次请，乃至沙弥，执事不听沙弥受请。诸沙弥言：以何意故不听沙弥？答言：以檀越不喜请年少故。便说偈言：

须发白如雪，齿落皮肉皱，倭步形体羸，乐请如是辈。

诸沙弥等皆是大阿罗汉，如打师子头，欬然从座起而说偈言：檀越无智人，见形不取德；舍是少年相，但取老瘦黑！上尊耆年之相者，如佛说偈：

所谓长老相，不必以年耆，形瘦须发白，空老内无德。

能舍罪福果，精进行梵行；已离一切法，是名为长老。

是时诸沙弥复作是念：我等不应坐观此檀越品量僧好恶，即复说偈：

赞叹呵骂中，我等心虽一，是人毁佛法，不应不教诲！

当疾到其舍，以法教语之，我等不度者，是则为弃物！

即时诸沙弥自变其身皆成老年，须发白如雪，秀眉垂覆眼，皮皱如波浪，其脊曲如弓，两手负杖行，次第而受请；举身皆振掉，行止不自安，譬如白杨树，随风而动摇。檀越见此辈，欢喜迎入坐，坐已须臾顷，还复年少形。檀越惊怖言：

如是耆老相，还变成少身；如服还年药，是事何由然？

诸沙弥言：汝莫生疑畏，我等非非人。汝欲平量僧，是事甚可伤！我等相怜愍，故现如是化，汝当深识之，圣众不可量！如说：

譬如以蚊嘴，犹可测海底；一切天与人，无能量僧者。

僧以功德贵，犹尚不分别；而汝以年岁，称量诸大德！

大小生于智，不在于老少；有智勤精进，虽少而是老；

懈怠无智慧，虽老而是少。汝今平量僧，是则为大失！

如欲以一指测知大海底，为智者之所笑！汝不闻佛说：四事虽小而不可轻？太子虽小，当为国王，是不可轻；蛇子虽小，毒能杀人，亦不可轻；小火虽微，能烧山野，又不可轻也；沙弥虽小，得圣神通，最不可轻！又有四种人如庵罗果：生而似熟，熟而似生，生而似生，熟而似熟。佛弟子亦如是：有圣功德成就，而威仪、语言不似善人；有威仪、语言似善人，而圣功德不成就；有威仪、语言不似善人，圣功德未成就；有威仪、语言似如善人，而圣功德成就。汝云何不念是言，而欲称量于僧？汝若欲毁僧，则为是自毁，汝为大失！已过事不可追，方来善心，除去诸疑悔，听我所说偈：

圣众不可量，难以威仪知，不可以族姓，亦不以多闻，

亦不以威德，又不以耆年，亦不以严容，复不以辩言。

圣众大海水，功德故甚深。

佛以百事赞是僧，施之虽少得果多，是第三宝声远闻，以是故应供养僧！

不应分别是老少，多知少闻及明闇；如人观林不分别，伊兰瞻卜及萨罗。

汝欲念僧当如是，不应以愚分别圣。摩诃迦叶出家时，纳衣价值十万金，

欲作乞人下贱服，更求粗弊不能得。圣众僧中亦如是，求索最下小福田，

能教施者十万倍，更求不如不可得。

众僧大海中，结戒为畔际；若有破戒者，终不在僧数；譬如大海水，不共死尸宿！

檀越闻是事，见是神通力，身惊毛竖，合掌白诸沙弥言：诸圣人，我今忏悔！我是凡夫人，心常怀罪，我有少疑，今欲请问。而说偈言：

大德已过疑，我今得遭遇，若复不咨问，则是愚中愚！

诸沙弥言：汝欲问者便问，我当以所闻答。檀越问言：于佛宝中信心清净，于僧宝中信心清净，何者福胜？答言：我等初不见僧宝、佛宝有增减，何以故？佛一时舍婆提乞食，有婆罗门姓、婆罗埵逝，佛数数到其家乞食；心作是念：是沙门何以来数数，如负其债？佛时说偈：

时雨数数堕，五穀数数成；数数修福业，数数受果报。

数数受生法，故受数数死；圣法数数成，谁数数生死？

婆罗门闻是偈已，作是念：佛大圣人，具知我心。惭愧取钵入舍，盛满美食以奉上佛，佛不受。作是言：我为说偈故得此食，我不食也！婆罗门言：是食当与谁？佛言：我不见天及人能消是食者，汝持去，置少草地，著无虫水中！即如佛教，持食著无虫水中，水即大沸，烟火俱出，如投大热铁。婆罗门见已惊怖言：未曾有也，乃至食中神力如是！还到佛所，头面礼佛足忏悔，乞出家受戒。佛言：善来！即时须发自堕，便成沙门，渐渐断结，得阿罗汉道。复有摩诃憍昙弥，以金色上下衣宝奉佛。佛知众僧堪能受用，告憍昙弥：以此上下衣与众僧。以是故，知佛宝、僧宝，福无多少。檀越言：若为佛布施，僧能消能受；何以故婆罗埵逝婆罗门食，佛不教令僧食？诸沙弥答：为显僧大力故。若不见食在水中有大神力者，无以知僧力为大！若为佛施物而僧得受，便知僧力为大。譬如药师欲试毒药，先以与鸡鸡即时死，然后自服，乃知药之威力为大！是故檀越当知：若人爱敬佛，亦当爱敬僧，不当有分别，同皆为宝故！

尔时，檀越闻说是事，欢喜言：我某甲从今日，若有入僧数中，若小若大，一心信敬，不敢分别！诸沙弥言：汝心信敬于无上福田，不久当得道！何以故？

多闻及持戒，智慧禅定者，皆入僧数中，如万川归海！譬如众药草，依止于雪山；百穀诸草木，皆依止于地；一切诸善人，皆在僧数中！

复次，汝等曾闻佛为长鬼神将军赞三善男子：阿泥卢陀、难提、迦翅弥罗不？佛言：若一切世间天及人，一心念三善男子，长夜得无量利益。以是事故，倍当信敬僧！是三人不名僧，佛说念三人有如是果报，何况一心清净念僧？是故檀越当住力念僧！僧名，如说偈：

是诸圣人众，则为雄猛军，摧灭魔王贼，是伴至涅槃！

诸沙弥，为檀越种种说僧圣功德，檀越闻已，举家大小，皆见四谛，得须陀洹道。以是因缘故，应当一心念僧。

念戒者，戒有二种；有漏戒，无漏戒。有漏复有二种；一者、律仪戒；二者、定共戒。行者初学，念是三种戒；学三种已，但念无漏戒。是律仪戒，能令诸恶不得自在。枯朽折减；禅定戒能遮诸烦恼，何以故？得内乐故，不求世间乐；无漏戒能拔诸恶烦恼根本。

问曰：云何念戒？答曰：如先说念僧中，佛如医王，法如良药，僧如瞻病人，戒如服药禁忌；行者自念：我若不随禁忌，三宝于我为无所益。又如导师指示好道，行者不用，导师无咎，以是故

我应念戒。

复次，是戒，一切善法之所住处，譬如百穀药木，依地而生。持戒清净，能生长诸深禅定，实相智慧；亦是出家人之初门，一切出家人之所依仗，到涅槃之初因缘。如说持戒故心不悔，乃至得解脱涅槃。行者念清净戒，不缺戒，不破戒，不穿戒，不杂戒，自在戒，不著戒，智者所赞戒。无诸瑕隙，名为清净戒。云何名不缺戒？五众戒中除四重戒，犯诸余重者是名缺，犯余罪是为破。

复次，身罪名缺，口罪名破。

复次，大罪名缺，小罪名破。善心回向涅槃，不令结使种种恶觉观得入，是名不穿。为涅槃，为世间，向二处，是名为杂。随戒不随外缘，如自在人无所系属，持是净戒，不为爱等所拘，是为自在戒。于戒不生爱慢等诸结使，知戒实相，亦不取是戒。若取是戒，譬如人在囹圄，桎梏所拘，虽得蒙赦，而复为金锁所系。人为恩爱烦恼所系，如在牢狱；虽得出家，爱著禁戒，如著金锁。行者若知戒是无漏因缘而不生著，是则解脱，无所系缚，是名不著戒。诸佛、菩萨、辟支佛及声闻所赞戒，若行是戒，用是戒，是名智所赞戒。外道戒者，牛戒、鹿戒、狗戒，罗刹鬼戒，哑戒、聋戒，如是等戒，智所不赞，唐苦无善报。

复次，智所赞者，于三种戒中，无漏戒不破不坏，依此戒得实智慧，是圣所赞戒。无漏戒有三种：如佛说正语，正业，正命。是三者义，如八圣道中说，是中应广说。

问曰：若持戒是禅定因缘，禅定是智慧因缘，八圣道中何以慧在前，戒在中，定在后？答曰：行路之法，应先以眼见道而后行，行时当精勤；精勤行时，常念如导师所教，念已一心进路，不顺非道。正见亦如是，先以正智慧，观五受众皆苦，是名苦；苦从爱等诸结使和合生，是名集；爱等结使灭，是名涅槃；如是等观八分，名为道，是名正见。行者是时心定知世间虚妄可舍，涅槃实法可取，决定是事，是名正见。知见是事，心力未大，未能发行；思惟筹量，发动正见令得力，是名正思惟。智慧既发，欲以言宣故，次正语、正业、正命戒。行时精进不懈，不令住色无色定中，是名正方便。用是正见观四谛，常念不忘：念一切烦恼是贼，应当舍；正见等是我真伴，应当随，是名正念。于四谛中摄心不散，不令向色无色定中，一心向涅槃，是名正定。是初得善有漏，名为暖法，顶法，忍法中义。次第增进，初、中、后心入无漏心中疾；一心中具，无有前后分别次第。正见相应，正思惟、正方便、正念、正定，三种戒随是五分行。正见分别好丑利益为事；正思惟发动正见为事；正语等持是智慧诸功德，不令散失；正方便驱策令速进不息；正念七事所应行者，忆而不忘；正定令心清净，不浊不乱，令正见七分得成。如无风房中灯，则照明了了。如是无漏戒，在八圣道中，亦为智者所赞。

问曰：无漏戒应为智者所赞，有漏戒何以赞？答曰：有漏戒似无漏，随无漏同行因缘，是故智者合赞。如贼中有人叛来归我，彼虽是贼，今来向我，我当由之，可以破贼，何可不念！诸烦恼贼在三界城中住，有漏戒善根，若暖法、顶法、忍法、世间第一法，与余有漏法异故，行者受用。以是因缘故，破诸结使贼，得苦法忍无漏法财，以是因缘故智者所赞。是名念戒。

念舍者，有二种舍：一者、施舍；二者、舍诸烦恼。施舍有二种：一者、财施；二者、法施。三种舍和合，名为舍。财施是一切善法根本故，行者作是念：上四念因缘故，得差烦恼病，今以何因缘故得是四念？则是先世、今世，于三宝中少有布施因缘故。所以者何？众生于无始世界中，不知于三宝中布施故，福皆尽灭。是三宝有无量法，是故施亦不尽，必得涅槃。

复次，过去诸佛初发心时，皆以少多布施为因缘；如佛说：是布施是初助道因缘。

复次，人命无常，财物如电，若人不乞，犹尚应与，何况乞而不施？以是应施，作助道因缘。

复次，财物是种种烦恼罪业因缘；若持戒、禅定、智慧种种善法，是涅槃因缘。以是故，财物常应自弃，何况好福田中而不布施？譬如有兄弟二人，各担十斤金行道中，更无余伴。兄作是念：我何以不杀弟取金？此旷路中人无知者！弟复生念：欲杀兄取金。兄弟各有恶心，语言视占皆异。兄弟即自悟，还生悔心：我等非人，与禽兽何异？同生兄弟，而为少金故而生恶心！兄弟共至深水边，兄以金投著水中；弟言：善哉！善哉！弟寻复弃金水中；兄复言：善哉！善哉！兄弟更互相问，何以言善哉？各答言：我以此金故，生不善心，欲相危害，今得弃之，故言善哉！二辞各尔。以是故知财为恶心因缘，常应自舍！何况施得大福而不布施？如说偈：

施为行宝藏，亦为善亲友，始终相利益，无有能坏者。

施为好密盖，能遮饥渴雨；施为坚牢船，能度贫穷海。

慳为凶衰相，为之生忧畏，洗之以施水，则为生福利。

慳惜不衣食，终身无欢乐，虽云有财物，与贫困无异！

慳人之室宅，譬如邱冢墓，求者远避之，终无有向者。

如是慳贪人，智者所摈弃，命气虽未尽，与死等无异。

慳人无福慧，于施无坚要，临当堕死坑，恋惜生懊恨；

涕泣当独去，忧悔火烧身。好施者安乐，终无有是苦。

人修布施者，名闻满十方，智者所爱敬，入众无所畏，

命终生天上，久必得涅槃！

如是等种种诃慳贪，赞布施，是名念财施。云何念法施？行者作是念：法施利益甚大，法施因缘故，一切佛弟子等得道。

复次，佛说二种施中，法施为第一。何以故？财施果报有量，法施果报无量；财施欲界报；法施三界报，亦出三界报。若不求名闻、财利、力势；但为学佛道，宏大慈悲心，度众生生、老、病、死苦，是名清净法施。若不尔者，为如市易法。

复次，财施施多，财物减少；法施施多，法更增益。财施是无量世中旧法，法施圣法初来难得，名为新法。财施但能救诸饥渴、寒热等病，法施能除九十八诸烦恼等病。如是等种种因缘，分别财施、法施，行者应念法施。

问曰：何等是法施？答曰：佛所说十二部经，清净心为福德与他说，是名法施。复有以神通力令人得道，亦名法施。如网明菩萨经中说：有人见佛光明得道者，生天者。如是等虽口不说，令他得法故，亦名法施。是法施应观众生心性，烦恼多、少，智慧利、钝，应随所利益而为说法；譬如

随病服药则有益。有淫欲重，有嗔恚重，有愚痴重；有两两杂，三三杂。淫重者为说不净观，嗔重者为说慈心，痴重者为说深因缘；两杂者说两观，三杂者说三观；若人不知病相，错投药者，病则为增。若著众生相者，为说但有五众，此中无我；若言无众生相者，即为说五众相续有，不令堕断灭故。求富乐者，为说布施；欲生天者，为说持戒；人中多所贫乏者，为说天上事；恼患居家者，为说出家法；著钱财居家者，为说在家五戒法；若不乐世间，为说三法印：无常，无我，涅槃。依随经法，自演作义理，譬喻庄严法施，为众生说。如是等种种利益故，当念法施。舍烦恼者，三结乃至九十八使等，皆断除却，是名为舍。念舍是法，如舍毒蛇，如舍桎梏，得安隐欢喜。

复次，念舍烦恼，亦入念法中。

问曰：若入念法中，今何以更说？答曰：舍诸烦恼，是法微妙难得，无上无量，是故更别说。

复次，念法与念舍异：念法，念佛法微妙，诸法中第一；念舍，念诸烦恼罪恶，舍之为快；行相别，是为异。如是等种种因缘，行者当念舍。念舍者，是初学禅智中，畏生增上慢。念天者，有四天王天，乃至他化自在天。

问曰：佛弟子应一心念佛及佛法，何以念天？答曰：知布施业因缘果报故，受天上富乐，以是因缘故念天。

复次，是八念，佛自说因缘。念天者应作是念：有四天王天，是天五善法因缘故生彼中：信罪福，受持戒，闻善法，修布施，学智慧；我亦有是五法，以是故欢喜。言天以是五法故，生富乐处，我亦有是；我欲生彼，亦可得生，我以天福无常故不受；乃至他化自在天亦如是。

问曰：三界中清净天多，何以故但念欲天？答曰：声闻法中说念欲界天，摩诃衍中说念一切三界天。行者未得道时，或心著人间五欲，以是故佛说念天。若能断淫欲，则生上二界天中；若不能断淫欲，生六欲天中，是中有妙细清净五欲；佛虽不欲令人更生受五欲，有众生不任入涅槃，为是众生故说念天。如国王子在高危处立，不可救护，欲自投地；王使人敷厚绵褥，堕则不死，差于堕地故。

复次，有四种天：名天、生天、净天、净生天。名天者，如今国王名天子。生天者，从四王天乃至非有想非无想天。净天者，人中生诸圣人。净生天者，三界天中生诸圣人，所谓须陀洹，家家，斯陀含，一种，或于天上得阿那含、阿罗汉道。净生天，色界中有五种阿那含，不还是间，即于彼得阿罗汉；无色界中一种阿那含，离色界生无色界，是中修无漏道，得阿罗汉入涅槃。念是二种天，生天，净生天。如是等天，是名念天。念安那般那者，如禅经中说。

念死者，有二种死：一者、自死；二者、他因缘死。是二种死，行者常念：是身若他不杀、必当自死；如是有为法中，不应弹指顷生信不死心。是身一切时中皆有死，不待老，不应恃是种种烦恼、凶衰身；生心望安隐不死，是心痴人所生。身中四大各各相害，如人持毒蛇篋，云何智人以为安隐？若出气保当还入，入息保出，睡眠复得还觉。是皆难必！何以故；是身内、外多怨故。如说：

或有胎中死，或有生时死，或年壮时死，或老至时死；

亦如果熟时，种种因缘堕。当求免离此：死恶之怨贼，

是贼难可信，舍时则安隐。假使大智人，威德力无上，
无前亦无后，于今无脱者。亦无巧辞谢，无请求得脱，
亦无捍格处，可以得免者；亦非持净戒，精进可以脱；
死贼无怜愍，来时无避处！

是故行者不应于无常危脆命中而信望活。如佛为比丘说死想义：有一比丘偏袒白佛：我能修是死想！佛言：汝云何修？比丘言：我不望过七岁活！佛言：汝为放逸修死想！有比丘言：我不望过七月活！有比丘言：七日。有言六、五、四、三、二、一日活。佛言：汝等皆是放逸修死想！有言：从旦至食时。有言：一食顷。佛言：汝等亦是放逸修死想！一比丘偏袒白佛：我于出气不望入，于入气不望出！佛言：真是修死想，为不放逸比丘！一切有为法，念念生、灭，住时甚少；其犹如幻，欺诳无智。行者如是等种种因缘念死想。

问曰：法三世诸佛师，何以故念佛在前？是八念云何有次第？答曰：是法虽是十方三世诸佛师，佛能演出是法，其功大故。譬如雪山中有宝山，宝山顶有如意珠，种种宝物多有。人欲上，或有半道还者，有近而还者，有一大德国王，怜愍众生，为作大梯；人民大小，乃至七岁小儿，皆得上山，随意取如意珠等种种宝物。佛亦如是，世间诸法实相宝山，九十六种异道皆不能得，乃至梵天王求诸法实相亦不能得，何况余人？佛以大慈悲，怜愍众生故，具足六波罗蜜，得一切智慧方便，说十二部经、八万四千法聚梯；阿若憍陈如、舍利弗、目犍连、摩诃迦叶，乃至七岁沙弥苏摩等，皆得诸无漏法：根、力、觉、道。实相虽妙，一切众生皆蒙佛恩故得。以是故，念佛在前，次第念法，次第念僧，僧随佛语，能解法故第三；余人不能解，僧能得解，以是故称为宝。人中宝者是佛；九十六种道法中宝者是佛法；一切众中宝者是僧。

复次，以佛因缘故，法出世间，以法因缘故有僧。行者念：我云何当得法宝，得在僧数中？当除却一切粗细身、口恶业，是故次第说持戒。

复次，云何分别有七众？以有戒故。欲除心恶，破慳贪故念舍；欲令受者得乐故破嗔恚；信福得果报故破邪见。住持戒布施法中，则为住十善道中，离十不善道。十善道有二种果：若上行得净天中生，中行得生天；以是故，戒、施次第念天。行禅定故，得二种天，灭诸恶觉，但集善法，摄心一处；是故念天，次第念安那般那。念安那般那，能灭诸恶觉，如雨淹尘；见息出、入，知身危脆，由息入、出，身得存立；是故念入、出息，次第念死。

复次，行者，或时恃有七念，著此功德，懈怠心生，是时当念死；死事常在前，云何当懈怠著此法爱！如阿那律、佛灭度时说：

有为法如云，智者不应信，无常金刚来，破圣主山王！

是名八念次第。

问曰：是说声闻八念；菩萨八念有何差别？答曰：声闻为身故，菩萨为一切众生故；声闻但为脱老、病、死故，菩萨为遍具足一切功德故，是为差别。

复次，佛是中亦说：告舍利弗！菩萨摩訶萨，不住法住般若波罗蜜中，应具足檀波罗蜜，乃至

应具足八念，不可得故。初有不住，后有不可得，有此二印，以是故异。不住、不可得义，如先说。

大智度论卷第二十三

大智度论卷第二十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中十想

〔经〕「十想：无常想、苦想、无我想、食不净想、一切世间不可乐想、死想、不净想、断想、离欲想、尽想。」

〔论〕问曰：是一切行法，何以故或时名为智？或时名为念？或时名为想？答曰：初习善法，为不失故，但名念；能转相、转心故，名为想；决定知无所疑故，名为智。观一切有为法无常，智慧相应相，是名无常想。一切有为法无常者，新新生灭故，属因缘故，不增积故。

复次，生时无来处，灭亦无去处，是故名无常。

复次，二种世间无常故说无常：一者、众生无常；二者、世界无常。如说：

大地草木皆磨灭，须弥巨海亦崩竭，诸天住处皆烧尽，尔时世界何物常？

十力世尊身光具，智慧明照亦无量，度脱一切诸众生，名闻普遍满十方，

今日廓然悉安在？何有智者不感伤！

如是舍利弗、目犍连、须菩提等诸圣人，转轮圣王诸国王，常乐天王及诸天，圣德尊贵皆亦尽，大火焰明忽然灭。世间转坏，如风中灯，如险岸树，如漏器盛水，不久空竭。如是一切众生及众生住处，皆无常故，名为无常。

问曰：菩萨何以故行是无常想？答曰：以众生著常颠倒，受众苦，不得免生死。行者得是无常想，教化众生言：诸法皆无常，汝莫著常颠倒，失行道时！诸佛上妙法，所谓四真谛，四谛中苦谛为初，苦四行中无常行为初。以是故，菩萨行无常想。

问曰：有人见无常事至，转更坚著。如国王夫人宝女从地中生，为十头罗刹将度大海，王大忧愁！智臣谏言：王智力具足，夫人还在不久，何以怀忧？答言：我所以忧者，不虑我妇叵得，但恐壮时易过；亦如人好华好果，见时欲过，便大生著。如是知无常，乃更生诸结使，云何言无常能令心厌，破诸结使？答曰：如是见无常，是知无常少分，为不具足，与禽兽见无常无异。以是故，佛告舍利弗：当具足修无常想。

问曰：何等是具足无常想？答曰：观有为法念念生、灭，如风吹尘，如山上水流，如火焰随灭。一切有为法，无牢无强，不可取，不可著，为如幻、化，诳惑凡夫。因是无常得入空门，是空中一切法不可得故，无常亦不可得。所以者何？一念中生、住、灭相不可得：生时不得有住、灭，

住时不得有生、灭，灭时不得有生、住。生、住、灭相，性相违故无，是无故无常亦无。

问曰：若无无常，佛何以苦谛中说无常？答曰：凡夫人生邪见故，谓世间是常。为灭除是常见故，说无常，不为无常是实故说。

复次，佛未出世，凡夫人但用世俗道，遮诸烦恼，今欲拔诸烦恼根本故，说是无常。

复次，诸外道法，但以形离五欲，谓是解脱；佛说邪相因缘故缚，观无常正相故解脱。复有二种观无常相：一者、有余；二者、无余。如佛说一切人物灭尽，唯有名在，是名有余；若人物灭尽，名亦灭，是名无余。复有二种观无常相：一者、身死尽灭；二者、新新生、灭。

复次，有言持戒为重，所以者何？依戒因缘故，次第得漏尽。有言多闻为重，所以者何？依智慧故，能有所得。有言禅定为重，如佛所说，定能得道。有言以十二头陀为重，所以者何？能净戒行故。如是各各以所行为贵，更不复勤求涅槃。佛言：是诸功德皆是趣涅槃分；若观诸法无常，是为真涅槃道。如是等种种因缘故，诸法虽空而说是无常想。

复次，无常想，即是圣道别名。佛种种异名说道：或言四念处，或言四谛，或言无常想。如经中说：善修无常想，能断一切欲爱、色爱、无色爱，掉、慢、无明尽，能除三界结使。以是故，即名为道。是无常想，或有漏，或无漏；正得无常是无漏，初学无常是有漏。摩诃衍中，诸菩萨心广大，种种教化一切众生故，是无常想亦有漏亦无漏；若无漏在九地，若有漏在十一地。缘三界；五受众。四根相应，除苦根。凡夫、圣人得。如是等种种因缘。说无常功德。苦想者，行者作是念：一切有为法无常故苦！

问曰：若有为法无常故苦者，诸贤圣人有为法无漏法，亦应当苦！答曰：诸法虽无常，爱著者生苦，无所著者无苦！

问曰：有诸圣人虽无所著，亦皆有苦，如舍利弗风热病苦，毕陵伽婆蹉眼痛苦，罗婆那跋提（音声第一）痔病苦，云何言无苦？答曰：有二种苦：一者、身苦；二者、心苦。是诸圣人以智慧力故，无复忧愁、嫉妒、嗔恚等心苦；已受先世业因缘四大造身，有老病、饥渴，寒热等身苦。于身苦中亦复薄少。如人了了知负他债，偿之不以为苦；若人不忆负债，债主强夺，嗔恼生苦。

问曰：苦受是心心数法，身如草木，离心则无所觉，云何言圣人但受身苦？答曰：凡夫人受苦时，心生愁恼，为嗔使所使，心但向五欲。如佛所说：凡夫人除五欲不知更有出苦法，于乐受中，贪欲使所使；不苦不乐受中，无明使所使；凡夫人受苦时，内受三毒苦，外受寒热、鞭杖等。如人内热盛，外热亦盛。如经说：凡夫人失所爱物，身、心俱受苦，如二箭双射；诸贤圣人无忧愁苦，但有身苦，更无余苦。复次，五识相应苦，及外因缘杖楚、寒热等苦，是名身苦；余残名心苦。

复次，我言有为无漏法，不著故非苦；圣人身是有漏，有漏法则苦，有何咎？是末后身所受苦，亦微少。

问曰：若无常即是苦者，道亦是苦，云何以苦离苦？答曰：无常即是苦，为五受众故说；道虽作法故无常，不名为苦。所以者何？是能灭苦，不生诸著，与空、无我等诸智和合故，但是无常而非苦。如诸阿罗汉得道时，说偈言：

我等不贪生，亦复不乐死；一心及智慧，待时至而去！

佛取涅槃时，阿难等诸未离欲人，未善修八圣道故，皆涕泣忧愁；诸离欲阿那含，皆惊愕；诸漏尽阿罗汉，其心不变，但言世间眼灭疾！以得道力故，虽从佛得大利益，知重佛无量功德而不生苦。以是故，知道虽无常，非苦因缘故，不名为苦；但五受众是苦。何以故？爱著故，无常败坏故。如受念处中苦义，此中应广说。

复次，苦者，有身常是苦，痴覆故不觉。如说：

骑乘疲极故，求索住立处；住立疲极故，求索坐息处；

坐久疲极故，求索安卧处；众极由作生，初乐后则苦。

视胸息出入，屈申坐卧起，行立及去来，此事无不苦！

问曰：是五受众为一切皆苦？为苦想观故苦？若一切皆苦，佛云何说有三种受：苦受，乐受，不苦不乐受？若以苦想故苦，云何说苦谛为实苦？答曰：五受众一切皆苦，凡夫人四颠倒因缘，为欲所逼，以五欲为乐。如人涂疮，大痛息故以为乐，疮非乐也。佛说三种受，为世间故，于实法中非是乐也！若五受众中实有乐，何以故佛说灭五受众名为乐？

复次，随其所嗜，乐心则生乐，无定也；乐若实定，不待心著，如火实热，不待著而热也；以乐无定，故名为苦。

复次，世间颠倒乐，能得今世、后世无量苦果报，故名为苦。譬如大河水中著少毒，不能令水异，世间颠倒毒乐，于一切大苦水则不现。如说：

从天下生地狱时，忆本天上欢乐事，宫观婬女满目前，园苑浴池以娱志。

又见狱火来烧身，似如大火焚竹林，是时虽见天上乐，徒自感结无所益！

是苦想摄，缘如无常想。如是等种种分别苦，名为苦想。无我想者，苦则是无我。所以者何？五受众中尽皆是苦，苦想无有自在，若无自在，是则无我；若有我自在者，不应令身有苦。如所说：

诸有无智人，身心计是我，渐近坚著故，不知无常法。

是身无作者，亦无有受者，是身为无主，而作种种事。

六情尘因缘，六种识得生，从三事和合，因缘触法生；

从触法因缘，受念业法生。如珠日草薪，和合故火生，

情尘识和合，所作事业成；相续相似有，如种有芽茎！

复次，我相不可得故无我。一切法有相故则知有：如见烟觉热，故知有火；于五尘中各各别异，故知有情；种种思惟筹量诸法故，知有心心数法。此我无相故，知无我。

问曰：有出入气，则是我相；视胸、寿命心，苦乐、爱憎、精勤等，是我相。若无我，谁有是出入息，视胸、寿命心，苦乐、爱憎、精勤等？当知有我，在内动发故。寿命心亦是我法，若无我，如牛无御，有我故能制心入法，不为放逸！若无我者，谁制御心？受苦乐者是我，若无我者，为如树木，则不应别苦乐！爱憎、精勤亦如是。我虽微细，不可以五情知，因是相故，可知为有。答曰：是诸相皆是识相。有识，则有入出息，视胸、寿命等；若识离身则无。汝等我常遍故，死人亦应有视胸、入出息、寿命等！

复次，出入息等是色法，随心风力故动发，此是识相非我相。寿命是心不相应行，亦是识相。

问曰：若入无心定中，或睡无梦时，息亦出入，有寿命，何以故言皆是识相？答曰：无心定等，识虽暂无，不久必还生，识不舍身故；有识时多，无识时少，是故名识相。如人出行，不得言其家无主。苦乐、憎爱、精勤等，是心相应，共缘，随心行；心有故便有，心无故便无。以是故，是识相非我相。

复次，若有我者，我有二种，若常，若无常如说：

若我是常，则无后身；常不生故，亦无解脱！

亦无忘无作，以是故当知：无作罪福者，亦无有受者；

舍我及我所，然后得涅槃。若实有我者，不应舍我心！

若我无常者，则应随身灭；如大岸堕水，亦无有罪福。

如是，我及知者、不知者，作者、不作者，如檀波罗蜜中说。不得是我相故，知一切法中无我；若知一切法中无我，则不应生我心。若无我，亦无我所心，我、我所离故，则无有缚，若无缚则是涅槃。是故行者应行无我想！

问曰：是无常、苦、无我，为一事？为三事？若是一事，不应说三；若三事，佛何以故说无常即是苦，苦即是无我？答曰：是一事，所谓受有漏法。观门分别故，有三种异：无常行相应，是无常想；苦行相应，是苦想；无我行相应，是无我想。无常不令入三界，苦令知三界罪过，无我则舍世间。

复次，无常生厌心，苦生畏怖，无我拔出令解脱。无常者，佛说五受众是无常；苦者，佛说无常则是苦；无我者，佛说苦即是无我。无常者，佛示五受众尽灭相；苦者，佛示如箭入心；无我者，佛示舍离相。无常者示断爱，苦者示断我习慢，无我者示断邪见。无常者遮常见，苦者遮今世涅槃乐见，无我者遮著处。无常者，世间所可著常法是；苦者，世间计乐处是；无我者，世间所可计我牢固者是。是为三想分别相。无我想缘摄种种，如苦想中说。

食厌想者，观是食从不净因缘生。如肉从精血水道生，是为脓虫住处；如酥乳酪，血变所成，与烂脓无异；厨人汗垢，种种不净。若著口中，脑有烂涎二道流下，与唾和合，然后成味，其状如吐，从腹门入；地持、水烂，风动、火煮，如釜熟糜！滓浊下沉；清者在上。譬如酿酒，滓浊为屎，清者为尿。腰有三孔，风吹腻汁，散入百脉，与先血和合，凝变为肉。从新肉生脂、骨、髓，从是中生身根；从新旧肉合生五情根，从此五根生五识；五识次第生意识，分别取相，筹量好丑；

然后生我、我所心等诸烦恼，及诸罪业。观食如是本末因缘，种种不净。知内四大与外四大无异，但见我见故，强为我有。

复次，思惟此食，垦植耘除，收获蹂治，舂磨淘汰，炊煮乃成，用功甚重；计一钵之饭，作夫流汗集合，量之食少汗多。此食作之功重，辛苦如是，入口食之，即成不净，无所一直，宿昔之间，变为屎尿；本是美味，人之所嗜，变成不净。恶不欲见。行者自思：如此弊食，我若贪著，当堕地狱啖烧铁丸；从地狱出，当作畜生：牛、羊、骆驼，偿其宿债；或作猪狗，常啖粪除。如是观食，则生厌想；因食厌故，于五欲皆厌。譬如一婆罗门修净洁法，有事缘故到不净国；自思：我当云何得免此不净？唯当干食，可得清净。见一老母卖白髓饼，而语之言：我有因缘住此百日，常作此饼送来，当多与价！老母日日作饼送之；婆罗门贪著，饱食欢喜。老母作饼，初时白净；后转无色、无味。即问老母：何缘尔邪？母言：痈疮差故。婆罗门问：此言何谓？母言：我大家夫人隐处生痈，以面、酥、甘草拊之，痈熟脓出，和合酥饼；日日如是，以此作饼与汝，是以饼好；今夫人痈差，我当何处更得？婆罗门闻之，两拳打头，捶胸干呕，我当云何破此净法？我为了矣！弃舍缘事，驰还本国。行者亦如是，著是饮食，欢喜乐啖，见其好色细滑，香美可口，不观不净；后受苦报，悔将何及！若能观食本末如是，生恶厌心，因离食欲，四欲皆舍，于欲界中乐悉皆舍离；断此五欲，于五下分结亦断。如是等种种因缘恶罪，不复乐著，是名食厌想。

问曰：无常、苦、无我想，与无漏智慧相应；食厌等四想，与有漏智慧相应，次第法应在前；今何以后说？答曰：佛法有二种道：见道，修道。见道中用是三想，破诸邪见等，得圣果，犹未离欲；为离欲故，三想次第说是食厌等四想，得离淫欲等诸烦恼。初三想示见谛道，中四想为示学修道，后三想示无学道。初习身念处中，虽有食厌想，功用少故佛不说。今为须陀洹，斯陀含度欲故，无我想次第说食厌等四想。

一切世间不可乐想者，若念世间色欲滋味，车乘、服饰，庐观、园宅，种种乐事，则生乐想；若念世间众恶罪事，则心生厌想。何等恶事？恶事有二种：一者、众生；二者、土地。众生有八苦之患：生、老、病、死，恩爱别离，怨憎同处，所求不得，略而言之，五受众苦。众生之罪，淫欲多故，不别好丑，不随父母师长教诲，无有惭愧，与禽兽无异。嗔恚多故，不别轻重，嗔毒狂发，乃至不受佛语，不欲闻法，不畏恶道；杖楚横加，不知他苦；入大闇中，都无所见。愚痴多故，所求不以道，不识事缘，如[壳/牛]角求乳；无明覆故，虽蒙日照，永无所见。悭贪多故，其舍如冢，人不向之。憍慢多故，不敬贤圣，不孝父母，憍逸自坏，永无所直。邪见多故，不信今世、后世，不信罪福，不可共处。如是等诸烦恼多故，弊败为无所直。恶业多故，造无间罪：或杀父母，或伤害贤圣；或要时荣贵，谗贼忠贞，残害亲戚。

复次，世间众生，善好者少，弊恶者多。或时虽有善行，贫贱鄙陋；或虽富贵端正，而所行不善；或虽好布施，而贫乏无财；或虽富有财宝，而悭惜贪著，不肯布施；或见人有所思，默无所说，便谓憍高自畜，不下接物；或见好下接物，恩惠普润，便谓欺诳谄饰；或见能语善论，便谓恃是小智以为憍慢；或见质直好人，便共欺诳调投，引挽凌易；或见善心柔软，便共轻凌蹋蹴，不以理遇；若见持戒清净者，便谓所行矫异，轻贱不数。如是等众生弊恶，无一可乐。土地恶者，一切土地，多衰无吉，寒热饥渴，疾病恶疫，毒气侵害，老病死畏，无处不有。身所去处，众苦随之，无处得免！虽有好国，丰乐安隐，多为诸烦恼所恼，则不名乐土。一切皆有二种苦：身苦，心苦，无国不有。如说：

有国土多寒，或有国多热，有国无救护，或有国多恶，

有国常饥饿，或有国多病，有国不修福，如是无乐处。

众生、土地有如是恶，思惟世间无一可乐。欲界恶事如是，上二界死时，退时，大生懊恼，甚于下界。譬如极高处堕，摧碎烂坏！

问曰：无常想、苦想、无我想，一切世间不可乐想，有何等异而别说？答曰：有二种观：总观，别观。前为总观，此中别观。复有二种观：法观，众生产观。前为呵一切法观，此中观众生罪恶不同。

复次，前者无漏道，此中有漏道。前见谛道，今思惟道。如是等种种差别，一切地中摄，缘三界法，是名一切世间不可乐想。

死想者，如死念中说。不净想者，如身念处中说。断想、离想、尽想者，缘涅槃相。断诸结使故，名断想；离结使故，名离想；尽诸结使故，名尽想。

问曰：若尔者，一想便足，何以说三？答：如前一法三种说：无常即是苦，苦即是无我；此亦如是，一切世间罪恶深重故三种呵。如伐大树，不可以一下断。涅槃微妙法，昔所未得，是故种种赞，名为断想、离想、尽想。

复次，断三毒故名为断，离爱故名为离，灭一切苦故，更不生故名为尽。

复次，行者于暖法、顶法、忍法、世间第一法，正智慧观，远诸烦恼，是名离想；得无漏道，断诸结使，是名断想；入涅槃时，灭五受众不复相续，是名尽想。断想，有余涅槃；尽想，无余涅槃；离想，涅槃方便门。是三相，有漏、无漏故，一切地中摄。

释初品中十一智

〔经〕「十一智：法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如实智。」

〔论〕法智者，欲界系法中无漏智，欲界系因中无漏智，欲界系法灭中无漏智；为断欲界系法道中无漏智，及法智品中无漏智。比智者，于色、无色界中无漏智亦如是。他心智者，知欲界、色界系见在他心心数法，及无漏心心数法少分。世智者，诸有漏智慧。苦智者，五受众无常、苦、空、无我，观时得无漏智。集智者，有漏法因：因、集、生、缘，观时无漏智。灭智者，灭、止、妙、出，观时无漏智。道智者，道、正、行、达，观时无漏智。尽智者，我见苦已，断集已，尽证已，修道已；如是念时，无漏智慧见明觉。无生智者，我见苦已不复更见，断集已不复更断，尽证已不复更证，修道已不复更修；如是念时，无漏智慧见明觉。如实智者，一切法总相、别相，如实正知，无有挂碍。是法智缘欲界系法，及欲界系法因，欲界系法灭，为断欲界系法道。比智亦如是。世智，缘一切法。他心智，缘他心有漏、无漏心心数法。苦智、集智，缘五受众；灭智，缘智缘尽；道智，缘无漏五众。尽智、无生智，俱缘四谛。十智者，一有漏，八无漏，一当分别：他心智，缘有漏心是有漏，缘无漏心是无漏。法智，摄法智及他心智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智少分。比智亦如是。世智，摄世智及他心智少分。他心智，摄他心智及法智、比智、世

智、道智、尽智、无生智少分。苦智，摄苦智及法智、比智、尽智、无生智少分。集智、灭智，亦如是。道智、摄道智及法智、比智、他心智、尽智、无生智少分。尽智，摄尽智及法智、比智、他心智、苦智、集智、灭智、道智少分。无生智，亦如是。九智，八根相应，除慧根、忧根、苦根；世智，十根相应，除慧根。法智、比智、苦智，空三昧相应；法智、比智、灭智、尽智、无生智，无相三昧相应；法智、比智、他心智、苦智、集智、道智、尽智、无生智，无作三昧相应。法智、比智、世智、苦智、尽智、无生智，无常想、苦想、无我想相应。世智，中四想相应；法智、比智、灭智、尽智、无生智，后三想相应。有人言：世智或与离想相应。法智，缘九智，除比智；比智亦如是。世智、他心智、尽智、无生智，缘十智；苦智、集智，缘世智及有漏他心智；灭智无生智；道智，缘九智，除世智。法智、比智十六相；他心智四相；苦、集、灭、道，各各四相；尽智、无生智俱十四相，除空相、无我相。暖法、顶法、忍法中，世智十六相；世间第一法中，世智四想，除无相。（相转观相也旧言十六圣相）初入无漏心，成就一世智；第二心增苦智、法智；第四心增比智；第六心增集智；第十心增灭智；第十四心增道智，若离欲者增他心智；无学道增尽智；得不坏解脱增无生智。初无漏心中不修智；第二心中现在、未来修二智；第四心中现在修二智，未来修三智；第六心中现在、未来修二智；第八心中现在修二智，未来修三智；第十心中现在、未来修二智；第十二心中现在修二智，未来修三智；第十四心中现在、未来修二智，第十六心中现在修二智，未来修六智，若离欲修七智。须陀洹欲离欲界结使，十七心中修七智，除他心智、尽智、无生智。第九解脱心中修八智，除尽智、无生智。信解人转作见得，双道中修六智，除他心智、世智、尽智、无生智。离七地欲时，无碍道中修七智，除他心智、尽智、无生智；解脱道中修八智，除尽智、无生智。离有顶欲时，无碍道中修六智，除他心智、世智、尽智、无生智；八解脱道中修七智，除世智、尽智、无生智。无学初心第九解脱，不时解脱人修十智，及一切有漏、无漏善根；若时解脱人修九智，及一切有漏、无漏善根。如是等种种，如阿毗昙门广分别。如实智分别相，此般若波罗蜜后品广说。

复次，有人言：法智者，知欲界五众无常、苦、空、无我，知诸法因缘和合生，所谓无明因缘诸行，乃至生因缘老死。如佛为须尸摩梵志说：先用法智分别诸法，后用涅槃智。比智者，知现在五受众无常、苦、空、无我，过去、未来及色、无色界中五受众无常、苦、空、无我亦如是。譬如见现在火热能烧，以此比知过去、未来及余国火亦如是。他心智者，知他众生心心数法。

问曰：若知他心心数法，何以故但名知他心？答曰：心是主故，但名知他心；若说心，当知已说心数法。世智者，名为假智。圣人于实法中知，凡夫人但假名中知，以是故名假智。如栋梁椽壁名为屋，但知是事，不知实义，是名世智。苦智者，用苦慧呵五受众。

问曰：五受众亦无常、亦苦、亦空、亦无我，何以故但说苦智，不说无常、空、无我智？答曰：为苦谛故说苦智，集谛故说集智，灭谛故说灭智，道谛故说道智。

问曰：五受众有种种恶，何以但说苦谛，不说无常谛、空、无我谛？答曰：若说无常、空、无我谛，亦不坏法相；以众生多著乐畏苦故，佛呵世间一切皆是苦，欲令舍离故。无常、空、无我中，众生不大畏，故不说。

复次，佛法中五受众有异名，名为苦；以是故，但说苦是苦智。或有漏，或无漏：若在暖法、顶法、忍法、世间第一法，是有漏；若入见谛道，是无漏。何以故？从暖法至世间第一法中，四种观苦故。集智、灭智、道智亦如是。

复次，苦智名知苦相实不生；集智名知一切法离，无有和合；灭智名知诸法常寂灭如涅槃；道智名知一切法常清净、无正无邪。尽智名知一切法无所有；无生智名知一切生法不实、不定故不生。如实智者，十种智所不能知，以如实智故能知。十智各各相，各各缘，各各别异，各各有观法；是如实智中无相、无缘、无别，灭诸观法，亦不有观。十智中有法眼、慧眼；如实智中唯有佛眼。十智，阿罗汉、辟支佛、菩萨共有；如实智唯佛有；所以者何？独佛有不诳法。以是故，知如实智独佛有。

复次，是十智入如实智中，失本名字，唯有一实智。譬如十方诸流水，皆入大海，舍本名字，但入大海。如是等种种分别十一智义，此中略说。

〔经〕「三三昧：有觉有观三昧，无觉有观三昧，无觉无观三昧。」

〔论〕一切禅定摄心，皆名为三摩提，此言正心行处。是心从无始世界来，常曲不端，得是正心行处，心则端直。譬如蛇行常曲，入竹筒中则直。是三昧三种：欲界未到地、初禅，与觉观相应故，名有觉有观；禅中间但观相应故，名无觉有观；从第二禅乃至有顶地，非觉观相应故，名无觉无观。

问曰：三昧相应心数法，乃至二十，何以但说觉观？答曰：是觉观挠乱三昧，以是故说。是二事虽善，而是三昧贼，难可舍离。有人言：心有觉观者无三昧，以是故，佛说有觉有观三昧，但不牢固；觉观力小微，是时可得有三昧。是觉观能生三昧，亦能坏三昧；譬如风能生雨，亦能坏雨。三种善觉观，能生初禅，得初禅时发大欢喜，觉观故心散还失；以是故但说觉观。

问曰：觉、观有何差别？答曰：粗心相名觉，细心相名观；初缘中心发相名觉，后分别筹量好丑名观。有三种粗觉：欲觉，嗔觉，恼觉。有三种善觉：出要觉，无嗔觉，无恼觉。有三种细觉：亲里觉，国土觉，不死觉。六种觉妨三昧，三种善觉能开三昧门。若觉观过多，还失三昧；如风能使船，风过则坏船。如是种种分别觉、观。

问曰：经说三种法：有觉有观法，无觉有观法，无觉无观法；有觉有观地，无觉有观地，无觉无观地。今何以但说三种三昧？答曰：妙而可用者取。有觉有观法者，欲界未到地，初禅中觉观相应法，若善、若不善、若无记；无觉有观法者，禅中间观相应法，若善，若无记；无觉无观法者，离觉观法，一切色心不相应行及无为法。有觉有观地者，欲界未到地，梵世；无觉有观地者，禅中间，善修是地作大梵王；无觉无观地者，一切光音，一切遍净，一切广果，一切无色地。于中上妙者是三昧，何等是三昧？从空等三三昧，乃至金刚，及阿罗汉、辟支佛诸三昧；观十方佛三昧，乃至首楞严三昧；从断一切疑三昧，乃至三昧王等诸佛三昧。如是等种种分别，略说三三昧义。

〔经〕「三根：未知欲知根，知根，知已根。」

〔论〕未知欲知根者，无漏九根和合。信行、法行人，于见谛道中名未知欲知根，所谓信等五根，喜、乐、舍根，意根。信解见得入，思惟道中，是九根转名知根。无学道中，是九根名知已根。

问曰：何以故于二十二根中，但取是三根？答曰：利解了了自在相，是名为根；余十九根，根相不具足，故不取。是三根利，能直入至涅槃，诸有为法中主故，得自在，能胜诸根。

复次，十根但有漏自得，无所利益故；九根不定，或有漏，或无漏，故不说菩萨应具足。

问曰：十想亦有漏、无漏，何以故说应具足？答曰：十想皆是助道求涅槃法，信等五根虽是善法，不尽求涅槃。如阿毗昙中说：谁成就信等根？不断善根者。

复次，若五根清净变为无漏，三根中已摄。是三根中必有意根，三受中必有一受；以是故但说三根。

复次，二十二根，有善有不善、有无记杂，是故不说应具足。是三根，受众、行众、识众摄。未知欲知根在六地，知根、知已根在九地。三根缘四谛；六想相应。未知欲知根，三根因；知根，二根因；知已根，但知已根因。未知欲知根次第，生二根；知根次第，或生有漏根，或生知根，或生知已根；知已根，或生有漏根，或生知已根。如是等，以阿毗昙门广分别说。

复次，未知欲知根名诸法实相，未知欲知故，生信等五根；是五根力故，能得诸法实相。如人初入胎中得二根：身根，命根；尔时如段肉，未具诸根，未能有所别知；五根成就，能知五尘。菩萨亦如是，初发心欲作佛，未具足是五根，虽有愿欲知诸法实相，不能得知。菩萨生是信等五根，则能知诸法实相。如眼四大及四大造色和合名为眼，先虽有四大、四大造色，未清净故，不名眼根。不断善根人虽有信，未清净故，不名为根。若菩萨得是信等五根，是时能信诸法相不生不灭，不垢不净，非有非无，非取非舍，常寂灭，真净如虚空。不可示、不可说，一切语言道过，出一切心心数法，所行如涅槃，是则佛法。菩萨以信根力故、能受，精进根力故、勤行不退不转，念根力故、不令不善法入摄诸善法，定根力故、心散五欲中能摄实相中，慧根力故、于佛智慧中少多得义味不可坏。五根所依意根，必与受俱，若喜、若乐、若舍。依是根入菩萨位，乃至未得无生法忍果，是名未知欲知根。此中知诸法实相了了故名知。从是得无生法忍果，住阿鞞跋致地得受记，乃至满十地坐道场，得金刚三昧，于其中间，名为知根。断一切烦恼习，得阿耨多罗三藐三菩提，一切可知法智慧遍满故，名为知已根。

大智度论卷第二十四

大智度论卷第二十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中十力

〔经〕「舍利弗！菩萨摩訶萨欲遍知佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，当习行般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：是十力、四无所畏等，是佛无上法，应当前说，何以故先说九想、八念等？答曰：六波罗蜜是菩萨所应用，先已说。三十七品乃至三无漏根，是声闻法。菩萨行是六波罗蜜得力故，欲过声闻、辟支佛地，亦欲教化向声闻、辟支佛人令入佛道；是故呵是小乘法，舍一切众生，无所利益。若诸声闻人言：汝是凡夫人，未断结使，不能行是法，是故空呵！以是故佛言：菩萨应具足三十七品等诸声闻法，不可得故。虽行是诸法，以不可得故，为众生行邪行故，行此正行，常不舍。是诸法不可得空，亦不疾取涅槃证。若菩萨不解不行是小乘而但呵者，谁当肯信？譬如释迦牟尼佛，若先不行六年苦行，而呵言非道者，无人信受！以是故，自行苦行，过于余人，成佛道时，呵是苦行道，人皆信受。是故六波罗蜜后，次第行声闻法。

复次，此非但是声闻法，是法中和合，不舍众生意，具足一切佛法，以不可得空智故，名菩萨法。

问曰：若菩萨具足三十七品诸法者，云何不入声闻法位？答曰：具足者，具足观知而不取证，了了观知，故名具足。如佛说：

一切畏杖痛，莫不惜寿命；怨己可为喻，杖不加群生。

虽言一切畏杖痛，无色界众生无身；色界虽有身而无鞭杖；欲界中诸佛，转轮圣王，夜摩天已上，皆不畏杖楚，为畏得杖处者，故言一切。具足亦如是，不为求证著法故言具足。

复次，我先说不舍众生，以不可得空智和合故，不堕声闻地。

问曰：从六波罗蜜至三无漏根，但言应具足。自此已后，何以故皆言欲得、欲知是事，当习行般若波罗蜜？答曰：声闻法有量有限，故言应具足。自此已下，是诸佛法，甚深无量，菩萨未得，故言欲得是事，当学般若波罗蜜。

复次，声闻法易解易知，故言具足；菩萨法、佛法难解难知，故言当学。

复次，声闻法总相：但知苦，知苦因，知苦尽，知尽苦道。譬如二种医：一者、但知病，知病因，知差病，知差病药；而不知一切病，不知一切病因，不知一切病差，不知一切差病药。或复但知治人病，不知治畜生；或能治一国土，不能治余国土；有能治数十种病，不悉知四百四种病。病

因、病差、差病药，亦如是。二者、于四中悉皆遍知，遍知药，遍知病。声闻人如小医，不能遍知，菩萨摩訶萨如大医，无病不知，无药不识。以是故，声闻法应具足，菩萨法当学。

佛十力者，是处不是处如实知，一力也。知众生过去、未来、现在诸业、诸受，知造业处，知因缘，知果报，二力也。知诸禅、解脱、三昧、定，垢、净分别相如实知，三力也。知他众生诸根上下相如实知，四力也。知他众生种种欲，五力也。知世间种种无数性，六力也。知一切道至处相，七力也。知种种宿命，共相共因缘，一世二世乃至百千世劫；初劫尽，我在彼众生中，如是姓名、饮食、苦乐、寿命长短，彼中死是间生，是间死还生是间；此间生名姓、饮食、苦乐、寿命长短亦如是，八力也。佛天眼净，过诸天人眼，见众生死时生时，端正丑陋，若大若小，若堕恶道，若堕善道，如是业因缘受报：是诸众生恶身业成就，恶口业成就，恶意业成就，谤毁圣人，邪见、邪见业成就，是因缘故，身坏死时入恶道，生地狱中；是诸众生善身业成就，善口业成就，善意业成就，不谤圣人，正见、正见业成就，是因缘故，身坏死时入善道，生天上，九力也。佛诸漏尽故，无漏心解脱，无漏智慧解脱，现在法中自识知：我生已尽，持戒已立，不作后有尽，如实知，十力也。

问曰：是十力菩萨未得，声闻、辟支佛、所不能得，今何以说？答曰：声闻人虽不能得，若闻是十力功德，作是念：佛有如是功德；自庆言：我等善利，蒙益不少，得信心清净，入尽苦道。诸菩萨者闻之，勤修菩萨道，当得如是十力等大功德果。

复次，有声闻人及菩萨，修念佛三昧，非但念佛身，当念佛种种功德法身。应作是念：佛一切种，一切法能解故，名一切智人；一切法如实善分别说故，名一切见人；一切法现前知故，名一切知见无碍人；等心一切众生故，名大慈悲人；有大慈悲故，名为世救；如实道来故，名为如来；应受一切世间供养故，名为应供人；成就不颠倒智慧故，名正遍知；戒、定、智慧成就故，名明行足；不复还故，名善逝；知世间总相别相故，名世间解；善说出世间安隐道故，名无上调御师；以三种教法度众生故，名天、人师；一切世间烦恼睡，能自觉亦能觉人故，名为觉人；一切所愿具足故，名有德；十力成就故，名坚誓；得四无畏故，名人师子；得无量甚深智故，名大功德海；一切记说无碍故，名如风；一切好丑无憎爱故，名如地；烧一切结使薪故，名如火；善断一切烦恼习故，名具足解脱；最上住处故，名为世尊。佛有如是等诸功德故，应念佛。以是故，菩萨摩訶萨欲得佛十力、四无所畏、十八不共法，当学般若波罗蜜。

复次，佛在王舍城耆闍崛山中，说是般若波罗蜜时，佛四部众及诸外道，在家、出家，诸天龙、鬼神等，种种大众集会。佛入三昧王三昧，放大光明，遍照恒河沙等世界，地六种震动，说是般若波罗蜜六波罗蜜，乃至三无漏根。是中有众生，疑有何等力，有几种力故，能作如是不可思议感动利益？佛知众生心有如是疑故，言我有诸法实相智力，是力有十种，用是十种智故，能作如是感动变化，亦能过是所作。以是故，言欲得十力，当学般若波罗蜜。

复次，佛弟子世世植善根，以少罪缘故堕外道。诸外道常言：佛非实有功德力，是幻术力诳惑人心。佛弟子堕外道者心疑：若尔者，佛非大人。欲灭是恶谤故，言我实有十力、四无所畏故度众生，非是幻诳也。

复次，诸菩萨修菩萨道，苦行事，难办难成故欲懈怠，是故佛言：行是十力，当得无量果报。譬如贾客主慰喻商人言：汝等慎勿疲倦，精勤努力，得至宝山，当得七宝如意宝珠。佛亦如是安慰诸菩萨言：无得疲厌，当勤精进，修菩萨道；行是十力，当得无量果报。如是等种种利益因缘故，

说十力等。

问曰：佛有无量力，何以故但说十力？答曰：诸佛虽有无量力，度人因缘故，说十力，足成办其事：以是处不是处智力，分别筹量众生，是可度是不可度；以业报智力，分别筹量是人业障，是人报障，是人无障；以禅定解脱三昧智力，分别筹量是人著味，是人不着味；以上下根智力，分别筹量众生智力多少；以种种欲智力，分别筹量众生所乐；以种种性智力，分别筹量众生深心所趣；以一切至处道智力，分别筹量众生解脱门；以宿命智力，分别筹量众生先所从来；以生死智力，分别筹量众生生处好丑；以漏尽智力，分别筹量众生得涅槃。佛用是十种力度脱众生，审谛不错，皆得具足。以是故，佛虽有无量力，但说此十力。

复次，是处不是处力，定知从是因缘出是果报，是中总摄九力；为欲度众生故，于初力中分别有九种。何以故？是世间众生，现前见穀从种出而不能知，何况心心数法因缘果报？佛于内外因缘果报了了遍知，故名为力。佛知是众生业烦恼因缘故缚，净禅定三昧解脱因缘故解；是一切众生三世三种诸业、诸烦恼，轻重深浅粗细，佛悉遍知故名力。一切众生诸禅定解脱三昧，大小深浅解脱因缘，佛悉遍知故名力。众生钝根为后身故作罪福业因缘；利根人为不生故集诸业；佛悉知此上下根好丑相故名力。知一切众生二种欲，作上下根因缘，二种欲善恶种种别异，佛悉遍知故名力。二种欲由二种性因缘故，遍知众生深心所趣故名力。一切众生种种性因缘故行二种道，所谓善道恶道，种种门所至处，佛悉遍知故名力。过去、未来世中因缘果报，智慧无碍，是名宿命生死智力。知过去、未来因果已，悉知方便坏因缘果报相续，是名漏尽力。佛知三世中二种因缘，分别筹量众生根欲性，为漏尽故说法，是漏尽力。

问曰：何等为是处不是处力？答曰：佛知一切诸法因缘果报定相，从是因缘生如是果报，从是因缘不生如是果报。所以者何？如多性经中说是处不是处相：女身作转轮圣王无是处，何以故？一切女人皆属男子，不得自在故。女人尚不得转轮圣王，何况作佛？若女人得解脱涅槃，亦因男子得，无有自然得道。二转轮圣王一时出世无是处，何以故？无恶业成就故。二转轮圣王尚不同世，何况二佛？恶业得受乐报无是处，恶业尚不能得世间乐，何况出世乐？若恶行生天无是处，恶行尚不能得生天，何况涅槃？五盖覆心散乱，离修七觉而得涅槃无是处；五盖覆心离修七觉，尚不能得声闻道，何况佛道？心无覆盖，佛道可得，何况声闻道？如是等是处不是处，多性经中佛口自说。诸论议师辈，依是佛语，更广说是处不是处：若言佛有阙失罪过，若诸贤圣求外道师，若诸贤圣自言我是佛，若诸贤圣堕恶道，若见谛所断结更生，若诸贤圣覆藏罪，若须陀洹二十五有，皆无是处；如贤圣中分别广说。五逆人，五种黄门，堕四恶道众生，郁多罗越人，魔眷属，三障所遮，若言得道，皆无是处！轻说法者，轻法自轻，破戒愚痴，若言得具足善法，无是处！自言我是佛，此身口恶不悔欲见佛；若破僧罪不悔欲见佛；邪定入正定，正定入邪定，正定入不定；除佛法别有真得道人，应得道身若死，皆无是处！除因缘生识，出名色更有法，无是处！佛遣使事未讫，若遮碍，无是处！入慈三昧，若他因缘死；入灭尽定，在见谛道中若死，皆无是处！若害佛及佛母，无是处！转轮圣王女宝、象马、主藏臣、主兵臣，若在胎中死，母子夭丧，皆无是处！郁多罗越人，女宝，佛母，命终次身入恶道，皆无是处！有为常，涅槃无常，凡夫人能断非有想非无想结使，一切取相禅定中修圣道，无漏道有漏因；若地湿相，水坚相，火冷相，风住相，皆无是处！无明不能生诸行，乃至生不能生老死。无有是处！二心一时生：五识众能分别取相，若著、若离；能起身业口业，若眠、若入禅定；无有是处！但五识相续生，不生意识；但五识众中著有相续；但五识众能缘名，能缘相，能缘无色法，能缘过去、未来，能缘离三世法；但五识众中有憎触、明触，修禅定，若受善律仪、不善律仪，若忧喜；鼻识、舌识，有隐没无记；若有无觉无观；若增益诸根，皆

无是处！凡夫人第六识离我受心行，无是处！如是等无量无是处，是处亦如是。佛知是处无是处，分别筹量可度者为说法，不可度者为作因缘。譬如良医，知病可治不可治。声闻、辟支佛所知少，少故或不应度者欲度；如首罗应度而不度，如舍利弗所不度者是。佛无是事，无能坏，无能胜，悉遍知故，是初力。

业报智力者，身口所作业，及此生无作业，所受戒业，亦恶业，日夜随生业，用生罪福业，是业佛略说三处摄，是名一切业用，佛知一切众生有业过去，报亦过去；有业过去，报在现在；有业过去，报在未来；有业过去，报在过去、现在；有业过去，报在过去、未来；有业过去，报在现在、未来；有业过去，报在过去、未来、现在。现在业亦如是。

复次，善心中受善、不善、无记业报；不善心、无记心、亦如是。

复次，乐业因缘故受乐报，苦业因缘故受苦报，不苦不乐业因缘故受不苦不乐报。现报业因缘故受现报，生报业因缘故受生报，后报业因缘故受后报。不净业因缘故受恼报，净业因缘故受无恼报，杂业因缘故受杂报。

复次，二种业：必受报业，不必受报业。必受报业，不可得离。或待时、待人、待处受报：如福人应共转轮圣王受福，待转轮圣王好世出，是时乃受，是为待时；待人者，人即是转轮圣王；待处者转轮王所出处。

复次，是必受报业，不待技能功勋，若丑若好，不求自来：如天上生人，福乐自至；地狱中人，罪苦自追。不待因缘，此业深重故。

复次，必受报业，如毗琉璃军杀七万二千诸得道人，及无量五戒优婆塞，如目连等大神通人所不能救。如薄拘罗，后母投著火中、汤中、水中而不死。如佛游诸国，虽出家行乞，不须膳供，而五百乘车载王所食，业中生粳米，随饭百味羹。如是等善恶业必受，余者不必受。欲界受三种业报处：乐受业、苦受业、不苦不乐受业。色界受二种业报处：乐受业，不苦不乐受业。无色界受一种业报处：不苦不乐受业。或待事者，依是事得受业报。如弗迦罗婆王池中，生千叶金色莲华，大如车轮，因是大会快乐，多人出家得道。佛知一切众生造诸业处，或欲界、色界，无色界。欲界在何道中，若天道在何天中，若人人在何天下，若阎浮提在何国，若是国在何城、何聚落，若是城在何里、何巷、何舍、在何处。知是业何时作，过去一世、二世乃至百千万世。是业果报几已受，几未受，几必受，几不必受。知善不善所用事物：所谓刀杖、教敕杀等，自杀，遣人杀，诸余恶业亦如是。善业亦如是，知如布施、持戒修善。施中所施何等土地、房舍，衣服、饮食，医药、卧具，七宝财物。戒中受戒，自然戒，心生戒，口言戒，一行戒，少分戒，多分戒，满分戒；一日戒，七善道戒，十戒，具足戒，定共戒。善福中修初禅，二、三、四禅；慈心，悲、喜、舍心。如是等善业因缘。若悭贪，若嗔恚，若怖畏，若邪见，若恶知识等，种种恶业因缘。福业因缘：若信，若怜愍，若恭敬，若禅定，若智慧，若善知识等，种种善业因缘。是诸业自在，一切天及人，是诸业相无能转者，于亿千万世常随逐众生不舍，如债主随人；得因缘具足，便与果报。如地中种子，得因缘时节和合便生。是业能令众生六道中受生，驶疾于箭。一切众生皆有诸业报分，如父母遗财，诸子皆应得分。是业果报时到，不可遮止，如劫尽火；随众生应生处，处处安置，如大国王随其所应而与官职。人命终时，是业来荫覆其心，如大山映物。是业能与种种身，如工画师作种种像。若人以正行御业，善法将养，则与好报；若以邪行御业，不善将养，则与恶报。如人事王，随事得报。如是等，分别诸业相果报。

复次，如分别业经中，佛告阿难：行恶人好处生，行善人恶处生。阿难言：是事云何？佛言：恶人今世罪业未熟，宿世善业已熟，以是因缘故，今虽为恶而生好处。或临死时，善心心数法生，是因缘故，亦生好处。行善人生恶处者，今世善未熟，过世恶已熟，以是因缘故，今虽为善而生恶处。或临死时，不善心心数法生，是因缘故，亦生恶处。

问曰：熟与不熟义可尔，临死时少许时心，云何能胜终身行力？答曰：是心虽时顷少，而心力猛利，如火如毒，虽少能成大事。是垂死时心，决定猛健故，胜百岁行力；是后心名为大心，以舍身及诸根事急故。如人入阵，不惜身命，名为健。如阿罗汉舍是身著故，得阿罗汉。如是等种种罪福业报，转报，亦应如是知。声闻人但知恶业罪报，善业福报，不能如是细分别；佛悉遍知是业及业报，智慧势力无碍无尽，无能坏，无能胜，是名第二力。

禅定、解脱、三昧、净垢、分别智力者，禅名四禅，佛知是禅佐助道法，名相、义分，次第熏修，有漏、无漏，学、无学，净、垢，味、不味，深浅分别等。八解脱，如禅中分别相。说禅摄一切色界定，说解脱摄一切定。禅波罗蜜即是诸解脱。禅、定、解脱、三昧，皆名为定，定名为心不散乱。垢名爱见慢等诸烦恼；净名真禅定，不杂爱见慢等烦恼，如真金。分别名诸定中有一心行，不一心行，常行、不常行，难入、易入，难出、易出，别取相、总取相，转治、不转治。转治，如淫欲中慈心。嗔人不净观，愚痴思惟边无边；掉戏心中用智慧分别诸法，没心中欲摄心。若不尔者，名不转治。是定中应分别时及住处：若身瘦羸，是非行定时。如菩萨苦行时作是念：我今不能生禅定；若多人处，亦非定处。

复次，佛知是禅定为失故，是禅为住故，是禅为增益故，是禅为达到涅槃故。

复次，佛知是人难入定难出定，易入易出，易入难出，难入易出。佛知是人应得如是禅，知是人失禅受五欲，知是人受五欲已还得禅，依是禅得阿罗汉。如是等一切诸禅定解脱，即是三昧。是禅定，佛以甚深智慧尽知，无能坏，无能胜，是名第三力。

知众生上下根智力者，佛知众生是利根、钝根、中根。利智名为上，钝智名为下，佛用是上下根智力，分别一切众生是利根、是中根、是钝根。是人如是根，今世但能得初果，更不能得余；是人但能得第二、第三、第四果。是人但能得初禅，是人但能得第二、第三、第四禅，乃至灭尽定亦如是。是人当作时解脱证，是人当作不时解脱证。是人能得于声闻中第一，是人能得于辟支佛中第一，是人具足六波罗蜜，能得阿耨多罗三藐三菩提。如是知己，或为略说得度，或为广说得度，或为略广说得度。或以软语教，或以苦语教，或以软苦语教。佛亦分别是人有余根，应令增生信根，是人应令生精进、念、定、慧根。是人用信根入正位，是人用慧根入正位。是人利根，为结使所遮，如鸯群梨摩罗等。是人利根，不为结使所遮，如舍利弗、目连等。知根虽钝而无遮，如周利般陀伽。有根钝而遮者。知是人见谛所断根钝，思惟所断根利；思惟所断钝，见谛所断利；是人一切根同钝同利；是人一切根不同钝不同利。是人先因力大，是人今缘力大。是人欲缚而得解，是人欲解而得缚。譬如鸯群梨摩罗，欲杀母、害佛而得解脱；如一比丘得四禅，增上慢故，还入地狱。知是人必堕恶道，是人难出，是人易出，是人疾出，是人久久乃出。如是等一切众生上下根相，皆悉遍知，无能坏，无能胜，是名第四力。

知众生种种欲智力者，欲名信喜好乐。好五欲，如孙陀罗难陀等。好名闻，如提婆达等。好世间财利，如须弥刹多罗等。好出家，如耶舍等。好信，如跋迦利等。好持戒，如罗睺罗等。好施，如陀跋罗。（佛姑甘露女所生也）好头陀远离，如摩诃迦叶。好坐禅，如隶跋多等。好智慧，如舍

利弗等。好多闻，如阿难等。好知毗尼，如优波离等。如是佛弟子，各各有所好。凡夫人亦各各有所喜，或有喜淫欲，或有喜嗔恚。

复次，佛知是人多欲、多嗔、多痴。

问曰：何等是多淫、多嗔、多痴相？答曰：如禅经中说三毒相，是中应广说。知如是相已，多淫欲人不净法门治，多嗔人慈心法门治，多愚痴人因缘法门治。如是随所欲说法，所谓善欲随心为说，如船顺流；恶欲以苦切语教，如以楫出楫。是欲智中，佛悉遍知，无能坏，无能胜，是名第五力。

性智力者，佛知世间种种别异性，性名积习，相从性生，欲随性作行；或时从欲为性，习欲成性。性名染心为事，欲名随缘起，是为欲、性分别。世间种种别异者，各各性，多性，无量不可数，是名世间别异。有二种世间：世界世间，众生世间；此中但说众生世间。佛知众生如是性，如是欲，从是处来，成就善根、不善根，可度、不可度，定、不定，必、不必，行何行，生何处，在何地。

复次，佛知是众生种种性相，所谓随所趣向，如是偏多，如是贵，如是染心事，如是欲，如是业，如是行，如是烦恼，如是礼法，如是定，如是威仪，如是知，如是见，如是忆想分别；尔所结使生，尔所结使未生。随所著生欲，随欲染心，随染心趣向，随趣向贵重，随贵重常觉观，随觉观为戏论，随戏论常念，随念发行，随发行作业，随作业果报。

复次，佛用是种种性智力，知是众生可度，是不可度；是今世可度，是后世可度；是即时可度，是异时可度；是现前可度，是眼不见可度；是人佛能度，是人声闻能度，是人共可度；是人必可度，是人必不可度；是人略说可度，是人广说可度，是人略广说可度；是人赞叹可度，是人折伏可度；是人将迎可度，是人弃舍可度；是人细法可度，是人粗法可度；是人苦切可度，是人软语可度，是人苦软语可度。是邪见，是正见；是著过去，是著未来；是著断灭，是著常；是著有见，是著无见；是欲生，是厌生；是求富贵乐，是著厚邪见；是说无因无缘，是说邪因缘，是说正因缘；是说无作业，是说邪作业，是说正作业；是说不求，是说邪求，是说正求；是贵我，是贵五欲，是贵得利，是贵饮食，是贵说戏乐事；是乐众，是乐愤闹，是乐远离；是多行爱，是多行见；是好信，是好慧；是应守护，是应舍；是贵持戒，是贵禅定，是贵智慧；是易悟，是讲说乃悟；是可引导，是句句解；是利根，是钝根，是中根；是易出易拔，是难出难拔；是畏罪，是重罪；是畏生死，是不畏生死；是多欲，是多嗔，是多痴；是多欲嗔，是多欲痴，是多嗔痴，是多欲嗔痴；是薄烦恼，是厚烦恼；是少垢，是多垢；是覆慧，是略慧，是广慧；是人善知五阴相，十二入、十八界；十二因缘，是处、非是处，苦、集、灭、道；善知入定、出定、住定。

复次，佛知是欲界众生，是色界、是无色界众生；是地狱、畜生、饿鬼、人、天；是卵生、胎生、湿生、化生；是有色、是无色，是有想、是无想；是短命，是长命；是但凡夫人未离欲，是凡夫人离下地欲，未离禅欲；如是乃至非有想非无想；是向道，是得果，是辟支佛，是诸佛。如是等种种分别五道、四生，三聚、假名，障、众、入、界，善根、不善根，诸结使、地、业果，是可度、是不可度，灭智分别。以如是等，分别，知世间种种别异性，得无碍解脱。如是等种种别异，佛悉遍知，无能坏，无能胜，是名第六力。

一切至处道智力者，有人言：业即是道，所以者何？业因缘故，遍行五道。有业能断，业能有

所至，所谓三圣道分及无漏思。以是故，诸业是一切至处道。

复次，有人言：五分、五智、三昧住，一切处利益事办。复有人言：第四禅即是，何以故？第四禅一切诸定至处。如诸经中说：是善心、定心、不乱心、摄心，皆入第四禅中。

复次，有人言：如身念处即是至处道，是诸道利益之本。复有言：一切圣道是，用是圣道，得随意利益。复有论者言：一切善道，一切恶道，一切圣道，各各知诸道至处。如毛竖经中说。佛悉遍知，无能坏，无能胜，是名第七力。宿命智力者，宿命有三种：有通，有明，有力。凡夫人但有通，声闻人亦通亦明，佛亦通亦明亦力。所以者何？凡夫人但知宿命所经，不知业因缘相续；以是故，凡夫人但有通，无有明。声闻人知集谛故，了了知业因缘相续生；以是故，声闻人亦有通亦有明。若佛弟子，先凡夫人时得宿命智，入见谛道中知集因缘，第八无漏心得断见故，故通变为明。所以者何？明名见根本。若佛弟子先得圣道，后宿命智生，亦知集因缘力，故通变为明。

问曰：若佛本为菩萨时，先得宿命智，诸菩萨离无所有处烦恼，后入圣道故，云何佛说我初夜得初明？答曰：是时非明，若佛在众中，说我彼时得是明。示众人言：是明初夜得。譬如国王未作王时生子，后作王时，人问：王子何时生？答言：王子某时生。是生时未作王，以今是王故，以彼为王子，言王子彼时生。佛亦如是，宿命智生，尔时未是明，但名通；后夜时知集因缘故，通变为明；后在众中说言，我初夜时得是明。

问曰：通、明义如是，云何为力？答曰：佛用是明，知己身及众生，无量无边世中，宿命因缘所更，种种悉遍知，是为力。无能坏，无能胜，是名第八力。

生死智力者，佛用天眼，见众生生死处。凡夫人用是天眼，极多见四天下；声闻人极多傍见小千世界，上下亦遍见。

问曰：大梵王亦能见千世界，有何等异？答曰：大梵王自于千世界中立则遍见，若在边立，则不见余处。声闻人则不尔，在所住处，常见千世界。辟支佛见百千世界，诸佛见无量无边诸世界。凡夫人天眼智，是通而非明，亦如是，但见所有事，不能见随业因缘受生，如宿命中说。

复次，得天眼人中最第一者，阿泥卢豆，色界四大造色半头清净是天眼；佛天眼四大造色遍头清净，是为差别。

复次，声闻人所住于三昧中得天眼，即所住三昧中能见：若有觉有观三昧，若无觉有观三昧，若无觉无观三昧；佛随所入三昧中住，欲见尽见；若依无觉无观三昧中得天眼，入有觉有观三昧，若无觉有观三昧中亦能见。

复次，声闻人用是天眼见时，所住三昧中，心入余三昧，天眼则灭；佛则不尔，心虽入余三昧，天眼不灭。是智慧遍知一切众生生死所趣，无能坏，无能胜，是名第九力。

漏尽智力者，

问曰：九力智慧分别有差别，漏尽则同，一切声闻、辟支佛、有何等异？答曰：虽漏尽是同，智慧分别大差别。声闻极大力，思惟所断结，生分、住分、灭分，三时断。佛则不尔，一生分时尽断。声闻人见谛所断结使，生时断；思惟所断，三时灭。佛则见谛所断，思惟所断，无异。声闻人

初入圣道时，入时与达时异；佛则一心中亦入亦达，一心中得一切智，一心中坏一切障，一心中得一切佛法。

复次，诸声闻人有二种解脱：烦恼解脱，法障解脱。佛有一切烦恼解脱，亦有一切法障解脱。佛自然得智慧，诸声闻人随教道行得。复有人言：若佛以智慧断一切众生烦恼，其智亦不耗不减。譬如热铁丸，著少绵上，虽烧此绵而火热势不减；佛智慧亦如是，烧一切烦恼，智力亦不减。

复次，声闻但知自尽漏，诸佛自知尽漏，亦知尽他人漏，如净经中说。

复次，佛独知众生心中分别有九十八使，一百九十六缠，除佛无有知者。佛亦独知苦法智，苦比智中，断尔所结使性，乃至道比智亦如是；思惟所断，九解脱道中亦尔。佛悉遍知一切众生如是事，声闻若少知少说，皆随佛语。如是漏尽智慧力势，无能坏，无能胜，是名第十力。

问曰：是十力何者最胜？答曰：各各于自事中大，如水能渍，火能烧，各自有力。有人言：初力为大，能摄十力故。或言：漏尽力大，事办得涅槃故。论者言：是十力皆以无碍解脱为根本，无碍解脱为增上。

问曰：若是十力独是佛事，弟子今世无人能得，佛何以故说？答曰：断人十力中疑故，无智人令心决定坚牢故，令四众欢喜，言我等大师独有如是力，不与一切众生共。又诸外道辈言：憍昙氏沙门，常寂静处住，智慧缩没。以是故，发至诚言：我十种智力，四无所畏，安立具足；在大众中，说真智慧，教化众生，如师子吼，转梵轮，一切外道及天世人无能转者。为止是谤故，说是十力。

问曰：好人法，一事智慧尚不应自赞，何况无我、无所著人而自赞十力？如说：

自赞自毁，赞他毁他，如是四种，智者不行！

答曰：佛虽无我、无所著，有无量力，大悲为度众生故，但说十力，不为自赞。譬如好贾客导师，见诸恶贼诳诸贾客，示以非道。导师愍念故，语诸贾客；我是实语人，汝莫随诳惑者！又如诸弊医等诳诸病人，良医愍之，语众病者：我有良药能除汝病，莫信欺诳以自苦困！

复次，佛功德深远，若佛不自说，无有知者；为众生所说，所益甚多。以是故，佛自说是十力。

复次，有可度者必应为说，所应说中，次第应说十力，若不说，彼不得度，是故自说。譬如日月出时，不作是念：我照天下，当有名称！日月既出，必自有名。佛亦如是，不自念为有名称故，自说功德。佛清净语言说法，光明破众生愚闇，自然有大名称。以是故，佛自说十力等诸功德无有失。力名能有所办：用是十种力增益智慧故，能破论议师；用是十种力增益智慧故，能好说法；用是十种力增益智慧故，能摧伏不顺；用是十种力增益智慧故，于诸法中得自在。如大国主于臣民大众中得自在。是为以声闻法略说十力义。

大智度论卷第二十五

大智度论卷第二十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中四无所畏四无碍智

四无所畏者，佛作诚言：我是一切正智人。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言是法不知，乃至不见是微畏相；以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转，一无畏也。佛作诚言：我一切漏尽。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言是漏不尽，乃至不见是微畏相；以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转，二无畏也。佛作诚言：我说障法。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言受是障法，不障道，乃至不见是微畏相；以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转，三无畏也。佛作诚言：我所说圣道，能出世间，行是道，能尽诸苦。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言行是道，不能出世间，不能尽苦，乃至不见是微畏相；以是故我得安隐；得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转，四无畏也。

问曰：以何事故，说四无所畏？答曰：有人言：佛自称一切智，一切见，世间一切经书、技术、智巧、方便，甚多无量，若一切众生共知一切事犹尚难，况佛一人而有一切智？或有是事，有是事难，佛将无有畏！欲断是疑妄，断是难故，佛说四无所畏。

复次，若佛未出世，外道等种种因缘，欺诳求道、求福人。或食种种果，或食种种菜，或食种种草根，或食牛屎，或食穉穉，或日一食，或二日、或十日、一月、二月一食，或覲风、饮水，或食水衣，如是等种种食；或衣树皮、树叶、草衣、鹿皮，或衣板木；或在地卧，或卧杵上、杖上，灰上、棘上；或寒时入水，或热时五热自炙；或入水死，入火死，投岩死，断食死。如是等种种苦行法中，求天上，求涅槃。亦教弟子令不舍是法；如是引致少智众生以得供养。譬如萤火虫，日未出时，少多能照；若日出时，千光明照，月及众星皆无有明，岂况萤火？若佛未出世，诸外道辈小明照世得供养；佛出世时，以大智光明，灭诸外道及其弟子，皆不复得供养。以失供养利故，便妄语谤佛及佛弟子。如孙陀利经中说，自杀孙陀利而谤佛。语众人言：世间弊人尚不为是，是人世间礼法尚不能知，何况涅槃？佛欲灭如是等诽谤故，自说实功德四无所畏。言我独是一切智人，无有能如实言佛不能知，我不畏是事。我独一切诸漏及习尽，无有能如实言佛漏未尽，我不畏是事。我说遮涅槃道法，无有能如实言是法不能遮涅槃，佛不畏是事。佛说苦尽道达到涅槃，无有能如实言是道不能到涅槃，佛不畏是事。略说是四无所畏体：一者、正知一切法；二者、尽一切漏及习；三者、说一切障道法；四者、说尽苦道。是四法中，若有如实言不能尽遍知，佛不畏是事。何以故？正遍知了了故。初二无畏，为自功德具足故；后二无畏，为具足利益众生故。

复次，初、第一、第三无畏中说智；第二、第四无畏中说断；智、断具足故，所为事毕。

问曰：十力皆名智，四无所畏亦是智，有何等异？答曰：广说佛诸功德是力；略说是无畏。

复次，能有所作是力，无所疑难是无畏；智慧集故名力，散诸无明故是无畏；集诸善法故名力，灭诸不善法故名无畏；自有智慧故名力，无能坏者故名无畏；智慧猛健是力，堪受问难是无畏；集诸智慧是名力，智慧外用是无畏。譬如转轮圣王七宝成就是力；得是七宝已。周四天下无不降伏，是名无畏。又如良医，善知药方是名力；合和诸药与人，是名无畏。自利益是名力，利益他名无畏；自除烦恼是名力，除他烦恼是无畏；无能沮坏是名力，不难不退是无畏；自成己善是名力，能成他善是无畏；巧便智是名力，用巧智是无畏；一切智、一切种智是名力，一切智、一切种智显发是无畏；十八不共法是名力，十八不共法显发于外是无畏；遍通达法性是名力，若有种种问难，不复思惟，即时能答，是无畏；得佛眼是名力，佛眼见已，可度者为说法，是无畏；得三无碍智是名力，得应辩无碍是无畏；义无碍智是名力，乐说无碍智是无畏；一切智自在是名力，种种譬喻、种种因缘、庄严语言说法，是无畏；破魔众是名力，破诸外道论议师是无畏。如是等种种因缘，分别力、无畏。

问曰：何等名无所畏？答曰：得无所疑，无所忌难，智慧不却不没，衣毛不竖，在在法中如说即作，是无畏。

问曰：云何当知佛无所畏？答曰：若有所畏，不能将御大众，能摄、能舍，能苦切治，或软语教。如佛一时能驱遣舍利弗、目连等，还复怜愍心受。若有所忌难者，诸论议师辈，住憍慢山顶，以外智慧心狂醉，皆言天下唯有我一人，更无余人；自于经书决定知故，破他经书、论议；以恶口皆毁，如狂象无所护惜。如是狂人：庵跋吒、长爪、萨遮只、尼捷、[虫+昆]卢坻等诸大论议师皆降伏，若有所畏，则不能尔。及憍陈如等五出家人，优楼频螺迦叶等千结发仙人，舍利弗、目捷连、摩诃迦叶等，于佛法中出家，及百千释子；并诸阎浮提大王：波斯匿大王，频婆娑罗王、旃陀波殊提王、优填王、弗迦罗婆利王、梵摩达王等，皆为弟子；诸在家婆罗门，皆度一切世间智慧，为大国王所师仰：梵摩喻、弗迦罗婆利、鸠罗檀陀等，皆为弟子。有得初道，有得第二、第三、第四道。诸大鬼神：阿罗婆迦、鞞沙迦等；诸大龙王：阿波罗罗、呬罗钵多罗等；鸯群黎摩罗诸恶人等；皆降化归伏。若有所畏、不能独在树下师子座处坐。欲得阿耨多罗三藐三菩提时，魔王军众，化作师子、虎狼，熊罴之首，或一眼，或多眼，或一耳，或多耳，担山吐火，四边围绕。佛以手指按地，瞬息之顷，即皆消灭。诸天、阿修罗、鞞摩质帝隶、释提婆那民、梵天王等，引导其心皆为弟子。若有所畏，不能在此大众中说法；以无所畏故，能为如是诸天鬼神大众中说法，故名无所畏。

复次，佛于一切众生，最尊最上，尽到一切法彼岸，得大名闻故，自说无所畏。

复次，且置是佛功德；佛一切世间功德亦无能及者，所畏法一切已拔根本故。所畏法者，弊家生、弊生处、恶色、无威仪、粗恶语等。弊家生者，如首陀罗，所谓担死人，除粪，养鸡、猪，捕猎，屠杀，沽酒，兵伍等卑贱小家；若在大众中，则多怖畏。佛从本已来，常生转轮圣王种中：所谓顶生王，快见王，娑竭王，摩诃提婆王，如是等名曰种王家中生，亦以是故无所畏。弊生处者，安陀罗，舍婆罗（裸国也），兜咭罗（小月氏），修利，安息，大秦国等；在此边国中生，若在大众中，则多怖畏。佛在迦毗罗婆中国生故无所畏。恶色者，有人身色枯干羸瘦，人不喜见，若在大众，则亦有畏。佛金色光润，如火照赤金山，有如是好色故无所畏。无威仪者，进止行步坐起，无

有人仪，则有怖畏，佛无是事。粗恶语者，有人恶音声，饕吃重语，无有次第，人所不喜，则多怖畏。佛无是畏，所以者何？佛语真实柔软，次第易了，不疾不迟，不少不多，不没不垢，不调戏，胜迦陵毗伽鸟音；辞义分明，不中伤物。离欲故无染，灭嗔故无碍，除愚故易解；法喜增长故可爱，遮罪故安隐。随他心，随解脱，义深语妙；有因缘故言有理，譬喻故善显示，事讫故善会事；观种种众生心故杂说，久久皆入涅槃故一味。如是等种种无量庄严语故，佛于语中无所畏。佛但以如是等世间法，尚无所畏，何况出世间法？以是、说佛有四无所畏。

问曰：佛十力中有无所畏不？若有所畏，不应但言四，若有所畏，云何言无畏成就？答曰：一智在十处，名为佛成就十力，如一人知十事，随事受名。是十力四处出用，是无所畏：是处不是处力，漏尽力，即是初、二无畏；八力虽广说，是第三、第四无畏。以是故，十力中有无畏，别说亦无失。

正遍知者，知一切法不颠倒，正不邪，如余过去诸佛，是名三藐三佛陀。如佛告阿难：一切世间天及人所不能知，佛能遍知故，名三藐三佛陀。若有人言是法不知，

问曰：是何人？答曰：是中佛说，若沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，乃至欲与佛论者。论何等法？有人言：佛所不说外诸经书，弊迦兰那、僧佉、韦陀等十八种大经书。有人言：须弥山斤两，大地深浅，一切草木头数。有人言：是常无常，有边无边十四难，佛不能答。有人言：是法无色法，可见不可见，有对无对，有漏无漏，有为无为等；佛但知一种道事因缘，是异法种种因缘，佛或不悉知。沙门者，说出家人；婆罗门者，说在家有智人；天者，说地天、虚空天；魔者，说六欲天；梵者，说梵天王为首，及一切色界；余者，除此更有余人。如实者，若以现事，若以因缘难。乃至不见是微畏相者，相名因缘，我不见小小因缘，如法能来破我者；以不见故，至诚言安立阿黎沙（此言圣主）住处。佛至诚言我一切漏尽，若有人言是漏不尽者，无有畏也。何等是漏？漏名三漏：欲漏，有漏，无明漏。

复次，漏名六情中出，垢心相应心数法。

复次，如一切漏障经中，分别说七漏。障道法，名诸有漏业，及一切烦恼，恶道报障；为世间故布施、持戒，修十善道，受诸味禅；略说若能障涅槃，若善、若不善，若无记，是名障道法。有人言：道名二法，圣定、圣慧，是二事等，达到涅槃。有人言：三圣道，无漏戒、定、慧。有人言：四法，所谓四圣谛。有人言：出世间五根。有言：六出性。有言：七觉意。有言：八圣道，达到涅槃。论议师等言：一切无漏道，达到涅槃。是中若有沙门、婆罗门等来，如实言是事不尔，乃至不见微畏相；以不见故，至诚言安立阿黎沙住处。

问曰：何以故佛至诚言安立阿黎沙住处？答曰：自功德具足，亦令众生得安乐利益。若佛自得安乐住处，不能利益众生，不名阿黎沙住处；若但利益众生，不自具足功德，亦不名阿黎沙住处；若自有功德，亦利益众生，以是故至诚言我安立阿黎沙住处。

复次，佛自灭恶，亦灭众生恶，灭二恶故，第一清净，妙说法故，安立阿黎沙住处。

复次，四圣谛，三转十二行，能转能分别显示敷演故，至诚言我安立阿黎沙住处。

复次，一切疑悔、邪见能除却故，一切甚深问难悉能解释故，名安立阿黎沙住处（阿黎沙：第一、最上、极高、不退、不却、不没、具足功德无所减少是名阿黎沙住处。）。如是等因缘功德力

故，至诚言我安立阿黎沙住处。众中师子吼者，众名八众：沙门众，婆罗门众，刹利众，天众，四天王众，三十三天众，魔众，梵众；众生于此八众，希望智慧，是故经中但说是八众；此中佛师子吼，亦在一切众中。以是故，此经中言若复余众。何以故？闻佛声音者，尽皆是众。

复次，有人言：佛独屏处说法，以是故说在众中作是至诚言，我有十力、四无所畏，是名众中师子吼。

复次，佛示我是至诚言：我为一切世间师子，一切智人；诸有疑不信者悉来，我当解释。以是故，言众中师子吼。师子吼者，如师子王，清净种中生，深山大谷中住，方颊大骨，身肉肥满，头大眼长，光泽明净，眉高而广，牙利白净，口鼻方大，厚实坚满，齿密齐利，吐赤白舌，双耳高上，鬣发光润，上身广大，肤肉坚著，修脊细腰，其腹不现，长尾利爪，其足安立，巨身大力。从住处出，偃脊鬣呻，以口扣地，现大威势；食不过时，显晨朝相；表师子王力，以威獐鹿、熊罴，虎豹，野猪之属。觉诸久睡，降伏高强有力势者，自开行路而大哮吼。如是吼时，其有闻者，或喜或怖；穴处者隐缩，水居者深入，山藏者潜伏，麀象振锁狂逸而去，鸟飞空中高翔远逝。佛师子亦如是，从六波罗蜜，古四圣种大姓中生，寂灭大山深浚禅定谷中住，得一切种智头，集诸善根颊，无漏正见修目光泽，定慧等行高广眉，四无所畏牙白利，无碍解脱具足口，四正勤坚满颐，三十七品齿密齐利，修不净观吐赤白舌，念慧耳高上，十八不共法鬣发光润鲜白，三解脱门上身肉坚著，三示现修脊，明行具足腹不现，忍辱腰纤细，远离行尾长，四如意足安立，无学五根爪利，十种力势无量，无漏法众具足身；诸佛三昧王等住处出，四无碍智鬣呻诸法地中，著无碍解脱口。依是十力广大力，度众生时不过，示一切世间天及人晨朝相；显诸法王德，威诸外道论议师党邪见之属；觉诸众生四谛中睡，降伏吾我著五众者憍慢力，开异学论议诸邪见道。行邪者怖畏，信正者欢喜，钝者令利；安慰弟子，破坏外道；长寿诸天久受天乐，则知无常。如是众生闻四谛师子吼，皆生厌心，厌心故得离，得离故入涅槃，是名众中如师子吼。

复次，佛师子吼及师子吼有差别：师子吼者，众兽惊怖，若死若近死；若佛师子吼，得免死畏；师子吼怖，世世死苦；佛师子吼但今世死，更无后苦；师子吼者其声粗恶，物不喜闻，生死怖畏；佛师子吼其声柔软，闻者无厌，心皆深乐，普遍远闻，能与二种乐，生天乐、涅槃乐。是为差别。

问曰：佛师子吼亦令闻者生怖，与师子吼有何等异？答曰：闻佛师子吼，当时小怖，后大利益。著吾我心者，渴爱世间乐人，常颠倒所缚，邪见心者生怖畏。如经中言：佛说四谛，乃至上诸天悉皆怖畏作是念：我等无常相，苦相，无我相，空相。何以故？为颠倒心故，著常乐相，是为差别。

复次，闻师子吼者，除离欲人，余者皆怖畏；佛师子吼，求涅槃离欲人、不离欲人皆怖。师子吼者，善人不善人皆怖；佛师子吼者但善人怖。

复次，师子吼一切时怖；佛师子吼虽小怖畏众生，示世间恶罪，令不乐世间生，观涅槃功德利益，能除世间种种怖畏，闭恶趣，开善道，能令人到涅槃城。

，随所应得三乘故。以是故，佛语名师子吼。是名师子吼总相、别相义。转梵轮者，清净故名梵；佛智慧及智慧相应法，是名轮；佛之所说，受者随法行，是名转。是轮以具足四念处为毂，五根、五力为辐，四如意足为坚牢辘，四正勤为密合辘，三解脱为橛，禅定、智慧、为调适，无漏戒为涂

轮香，七觉意为杂华纓络，正见为随右转，信心清淨为可爱喜，正精进为疾去，无畏师子吼为妙声。能怖魔轮，破十二因缘节解轮，坏生死轮，离烦恼轮，断业轮，障世间轮，破苦轮；能令行者欢喜，天人敬慕。是轮无能转者，是轮持佛法，以是故名转梵轮。

复次，佛转法轮，如转轮圣王转宝轮。

问曰：佛与转轮圣王有何相似？答曰：如王清淨不杂种中生，随姓家业成就，众相庄严身；王德具足，能转宝轮，香汤灌顶，受王位于四天下之首；坏除一切贼法，令无敢违。宝藏丰溢，军容七宝以为校饰，以四摄法摄取众生，善用王法，委任贵姓主兵大臣以治国政，妙上珍宝乐以布施；有所知念，终始无异。佛法王亦如是：释迦牟尼、然灯、宝华等佛，诸佛清淨姓中生，先佛威仪行业，具足三十二相以自庄严；圣主威德备具，转真法轮，智慧甘露味灌智首，于三界中尊；破坏一切烦恼贼，学无学众欢喜，所结禁戒无敢违者。无量法宝藏具足，七觉分宝庄严，八万四千法聚军，出世间四摄法以摄众生，知方便说四圣谛法为法王仪；舍利弗、弥勒等大将，善治佛国法，诸无漏根、力、觉，种种妙宝乐以布施；深求一切众生善事为所念坚固，是为相似。

复次，佛于转轮圣王有殊胜：转轮圣王不离诸烦恼，佛已永离诸烦恼；转轮圣王没在老死[泥/土]，佛已出离；转轮圣王为恩爱仆，佛已过出；转轮圣王行生死险道中，佛已过度；转轮圣王在愚痴闇中，佛住第一光明中；转轮圣王极自在四天下，佛自在无量无边世界；转轮圣王财宝自在，佛心宝自在；转轮圣王渴乐天乐，佛乃至有顶乐已离；转轮圣王从他求乐，佛自心生乐。以是故，佛于转轮圣王为最殊胜。

复次，转轮圣王手转宝轮，空中无碍，佛转法轮，一切世间天及人中无碍无遮；其见宝轮者，众毒皆灭，遇佛法轮，一切烦恼毒皆灭；见宝轮者，诸灾恶害皆灭，遇佛法轮，一切邪见、疑、悔、灾害皆悉消灭；王以是轮治四天下，佛以法轮治一切世间天及人，令得法自在，是为相似。

复次，法轮于宝轮大有殊胜：宝轮欺诳，法轮坚实；宝轮长三毒火，法轮灭三毒火；宝轮有漏，法轮无漏；宝轮乐五欲乐，法轮乐法乐；宝轮结使处，法轮非结使处；宝轮有量处行，法轮无量国行；宝轮以一心清淨布施故世世可得，法轮无量阿僧祇劫集一切善业因缘及智慧故得；宝轮王死后更不转，佛灭度法轮犹转；宝轮在一人，法轮在一切可度者。

复次，梵名广，佛转法轮十方无不遍故名广。

复次，四梵行心说故名梵轮。

复次，佛初得道时，梵天王请转法轮，故名梵轮。

复次，佛在波罗柰转法轮，阿若憍陈如得道，声彻梵天，故名梵轮。

复次，有人贵梵天，欲令欢喜，故名梵轮。以是故名梵轮。

问曰：佛或时名法轮，或时名梵轮，有何等异？答曰：说梵轮、法轮无异。

复次，有人言说梵轮者现四无量心，说法轮者示四谛法。

复次，梵轮因四无量心得道，是名梵轮；依余法得道是名法轮。梵轮示四禅，法轮示三十七

品；梵轮示修禅定圣道，法轮示修智慧圣道。如是等，分别梵轮、法轮差别。

问曰：何法是无畏性？答曰：佛初得道时，得一切佛法，十力、四无所畏等，此中未来世得四无所畏智相应法，名无所畏。如布施时，心中思相应舍法生；又如四无量心相应名慈法。

问曰：是四无畏中有何次第？答曰：初无畏中，示人知一切法，知一切法故我漏尽，漏尽故知障漏尽法，断是障法故说道。

复次，初无畏如示药师一切药草，第二示一切病灭，第三知禁忌，第四示所应食。

复次，初无畏中说一切种智，第二无畏中说无一切烦恼习，第三无畏中说法无谬失，第四无畏中所说事办得至涅槃。

问曰：如般若波罗蜜中，品品说五众，乃至十力、四无所畏、十八不共法皆空，今云何分别说其相？答曰：佛法中不可得空，于诸法无所碍。因是不可得空，说一切佛法，十二部经。譬如虚空无所有，而一切物皆依以长成。

复次，是十力、四无所畏，不以取相著心分别故，但为度众生，知众生从是因缘得解脱。譬如药草，但为差病，不为求药草相。如中论中说：

若信诸法空，是则顺于理；若不信法空，一切皆违失。

若以无是空，无所应造作，未作已有业，不作有作者。

如是诸法相，谁能思量者？唯有净直心，所说无依止，

离于有无见，心自然内灭。

问曰：声闻法说十力、四无所畏如是，摩诃衍分别十力、四无所畏复云何？答曰：是十力、四无所畏中，尽知遍知，是摩诃衍中说十力、四无所畏。

问曰：声闻法中亦说尽知遍知，云何言摩诃衍中说尽知遍知？答曰：诸论议师说佛尽知遍知，非佛自说；今说摩诃衍中十力、四无所畏故，佛自说我尽知遍知。

复次，为声闻人说十力、四无所畏，合说四谛、十二因缘等诸声闻法，皆为到涅槃；今说摩诃衍中十力、四无所畏，合大悲、诸法实相不生不灭说。

问曰：佛有十力、四无所畏，菩萨有不？答曰：有。何者是？一者、发一切智心，坚深牢固力；二者、具足大慈故，不舍一切众生力；三者、不须一切供养恭敬利故，具足大悲力；四者、信一切佛法，具足生一切佛法及心不厌故，大精进力；五者、一心慧行威仪不坏故，禅定力；六者、除二边故，随十二因缘行故，断一切邪见故，灭一切忆想分别戏论故，具足智慧力；七者、成就一切众生故，受无量生死故，集诸善根无厌足故，知一切世间如梦故，不厌生死力；八者、观诸法实相故，知无吾我无众生故，信解诸法不出不生故，无生法忍力；九者、入空、无相、无作解脱门观故，知见声闻、辟支佛解脱故，得解脱力；十者、深法自在故，知一切众生心行所趣故，具足无碍智力。是为菩萨十力。何等为菩萨四无所畏？一者、一切闻持故，诸陀罗尼得故，忆念不忘故，在

众说法无所畏；二者、一切法中得解脱故，一切法药分别知用故，知一切众生根故，在大众中随应说法无所畏；三者、菩萨常离一切众畏，不作是念：十方有来难我者、我不能答，不见是相，在大众中说法无所畏；四者、恣一切人来问难者、一一皆答，能断疑惑，在大众中说法无所畏。是为菩萨四无所畏。

四无碍智者：义无碍智、法无碍智、辞无碍智、乐说无碍智。义无碍智者，用名字言语所说事，各各诸法相。所谓坚相地，此中地坚相是义，地名字是法，以言语说地是辞，于三种智中乐说自在，是乐说；于此四事中通达无滞，是名无碍智。湿相水，热相火，动相风；心思相，五众无常相，五受众无常、苦、空相，一切法无我相。如是等总相、别相，分别诸法亦如是，是名义无碍智。法无碍智者，知是义名字，坚相名为地，如是等一切名字分别中无滞，是名为法无碍智。所以者何？离名字，义不可得，知义必由于名，以是故次义有法。

问曰：义之与名为合耶？为离耶？若合名，说火时应烧口；若离，说火时水应来！答曰：亦不合，亦不离，古人假为立名以名诸法，后人因是名字识是事，如是各各有名字，是为法。是名字及义，云何令众生得解？当以言辞分别庄严，能令人解，通达无滞，是名辞无碍智。说有道理，开演无尽，亦于诸禅定中得自在无滞，是名乐说无碍智。第一、第四无碍智，在九地中；第二、第三无碍智，欲界及梵天上。第二、第三无碍，世智；第一十智，第四九智；是无碍三种：上、中、下；上诸佛，中大菩萨，下大阿罗汉。

问曰：力、无所畏、无碍，皆是智慧。内有力，外无所畏则具足，何以复说无碍？答曰：力、无畏已分别。有人虽无所畏，在大众中说法而有碍，以是故，说四无碍智。得是无碍智庄严四无所畏，四无所畏庄严十力。

复次，说无所畏，或有疑者言：云何一人于大众中得无所畏？佛以前有十力，后有四无碍智，是故在大众中说法无所畏。如是等，分别四无碍智。

问曰：摩诃衍中有菩萨无碍智不？答曰：有。何者是？义无碍智者，义名诸法实相，不可言说。义、名字、语言，不别异，前、后、中亦如是，是名义。不应离名字、语言、别有义，三事等故名为义。

复次，一切诸法义了了知，通达无滞，是名义无碍智。法无碍智者，法名一切义名字，为知义故。

复次，菩萨入是法无碍智中，常信法，不令人；常依法，不依非法。依法者，无非法事。何以故？是人一切诸名字及语言，知自相离故。

复次，以是法无碍智分别三乘，虽分别三乘而不坏法性。所以者何？法性一相，所谓无相。是菩萨用是语言说法，知语言空如响相，所说法示众生，令信知同法性。所说名字、言语通达无滞，是名法无碍智。辞无碍智者，以语言说名字义，种种庄严语言，随其所应，能令得解。所谓天语、龙、夜叉、捷闼婆、阿修罗、迦楼罗、摩睺罗伽等非人语；释、梵、四天王等世主语，人语；一语、二语、多语；略语、广语；女语、男语；过去、未来、现在语。如是等语言，能令各各得解，自语、他语，无所毁誉。所以者何？是一切法不在语中，语是非实义；若语是实义，不可以善语说不善。但为入涅槃故说令解，莫著语言！

复次，用是语言，能令众生随法义行。所以者何？言语皆入诸法实相中，是名辞无碍智。乐说无碍智者，菩萨于一字中能说一切字，一语中能说一切语，一法中能说一切法；于是中所说皆是法，皆是实，皆是真，皆随可度者而有所益。所谓乐修妒路者为说修妒路，乐祇夜者为说祇夜，乐弊迦兰陀者为说弊迦兰陀，乐伽陀、优陀那、尼陀那、阿波陀那，一筑多、阇陀、为头离、頔浮陀达摩、优波提舍，皆为说是经。随一切众生根乐说：若好信者为说信根，好精进者为说精进根，好勤念者为说念根，好摄心者为说定根，好智慧者为说慧根。如五根等，一切善根亦如是。

复次，二万一千淫欲人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说二万一千嗔恚人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说二万一千愚痴人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说二万一千等分人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说，是名乐说无碍智。

复次，菩萨用是无碍智，若一劫，若半劫，各各庄严说法，亦不坏诸法相。是菩萨或隐身不现，而为众生用一切毛孔说法，随其所应，不失本行。是菩萨智慧无量，一切论议师不能穷尽，亦不能坏。是菩萨得是无碍智，转身受生时，一切五通仙人所有经书咒术，智慧技能，自然悉知。所谓四韦陀，六鸯伽咒术，知日月五星经，原梦经，地动，鬼语、鸟语、手语，四足兽，鬼著人语，国王占相丰俭，日月五星斗相，医药，章算，数卜，歌舞，妓乐。如是等工巧技术诸经尽知。明达过一切人及诸外道；亦不自高，亦不恼他，知是俗事，不为涅槃。是菩萨成就四无碍智故，色力光明殊于诸梵，诸梵恭敬爱乐尊重，心无所著；为如是等一切诸天所尊重恭敬，亦无所著，但生无常、苦、空、无我心。亦以神通发起诸天，令心渴仰而为说法，无尽无坏，断除疑悔，令住阿耨多罗三藐三菩提。是名摩诃衍中菩萨四无碍智力，能度众生，是名四无碍智义。

大智度论卷第二十六

大智度论卷第二十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中十八不共法

十八不共法，一者、诸佛身无失；二者、口无失；三者、念无失；四者、无异想；五者、无不定心；六者、无不知已舍；七者、欲无减；八者、精进无减；九者、念无减；十者、慧无减；十一者、解脱无减；十二者、解脱知见无减；十三者、一切身业随智慧行；十四者、一切口业随智慧行；十五者、一切意业随智慧行；十六者、智慧知过去世无碍；十七者、智慧知未来世无碍；十八者、智慧知现在世无碍。

问曰：是三十六法，皆是佛法，何以故独以十八为不共？答曰：前十八中，声闻、辟支佛有分，于后十八中无分。如舍利弗能分别诸法，畅演一句，通达无碍，佛赞言善通法性；阿泥卢豆天眼第一，如是等诸声闻皆有分。于四无所畏有分者，如佛说弟子中能师子吼，第一宾徒罗叵罗埵逝；舍利弗亦自誓言，我七日七夜，能演畅一义，令无穷尽。四分别慧，诸阿罗汉：舍利弗、目犍连、富楼那、阿难、迦旃延等，亦知是义、名字、语言、乐说。以是故，前十八不名不共。

问曰：何以故佛无身失，无口失？答曰：佛于无量阿僧祇劫来，持戒清净故，身、口业无失；余诸阿罗汉如舍利弗等，极多六十劫，不久习戒故有失。佛无量阿僧祇劫，集诸清净戒成就故，常行甚深禅定故，得一切微妙智慧故，善修大悲心故，无有失。

复次，佛拔诸罪根因缘故，无有失。罪根本因缘故有四种：一者、贪欲因缘故；二者、嗔恚因缘故；三者、怖畏因缘故；四者、愚痴因缘故；是罪根本因缘故及习皆已拔。阿罗汉、辟支佛虽拔罪因缘故，习不尽故，或时有失。佛于一切法中，遍满智慧常成就故；若不知，故有失。如舍利弗与五百比丘游行至一空寺宿，是时说戒日，不知内界、外界事，白佛；佛言：住处乃至一宿，弃舍则无界。又异时，舍利弗、目犍连，将五百比丘还时，高声大声故，佛驱遣令出，是为口失。又如舍利弗不知等食法，佛言：食不净食！如是等身、口有失。佛诸烦恼习尽故，无如是失。

复次，佛一切身、口业，随智慧行故，身无失，口无失。如是等种种因缘故，身无失，口无失。

念无失者，四念处心长夜善修故；善修甚深禅定，心不散乱故；善断欲爱及法爱，诸法中心不著故；得第一心安隐处故。若心慵惚惚，念有忘失；佛心无得失，以是故无失。

复次，佛宿命通、明、力，三种庄严念故，念则成就无失，念多在过去用故。

复次，念根力无边无尽故，念无失。

复次，佛一切意业随智慧行故，念无失；一一念随意行故。如是等名为念无失。如天问经中

说：

何人无过失？何人不失念？何人常一心？应作者能作。

正知一切法，一切障得脱，诸功德成就，唯有佛一人！

无异想者，佛于一切众生无分别，无远近异想；是贵可为说，是贱不可为说。如日出普照万物，佛大悲光明，一切怜愍等度：恭敬者、不恭敬者，怨、亲、贵、贱，一切悉等。如客除粪人，名尼陀，佛化度之，得大阿罗汉。亦如德护居士，火坑毒饭，欲以害佛，即以其日除其三毒，灭邪见火。如是等无有异想。

复次，佛于舍利弗、弥勒菩萨等，顺佛法行亦不爱；提婆达多、富罗那外道、六师邪见等亦不憎。是为佛于无量阿僧祇劫熏修心故，是众生中宝，如真金不可令异。

复次，佛以佛眼一日一夜各三时，观一切众生谁可度者，无令失时；等观众生故，无有异想。

复次，佛种种因缘赞善法，种种因缘呵不善法；亦于善于恶心无增减，但为度众生故有是分别，是为无有异想。

复次，如一切不行经中说；佛观一切众生如己身，所作已办，无始、无中、无终，是名无异想。

复次，佛观一切众生及诸法，从本已来至不生不灭，常清净如涅槃，是名无异想。

复次，不二入法门是诸法实相门；异相即是二法，二法即是邪道。佛是无诳法人，不应行诳法，常行不二入法门；诳法即是异相，如是等名无异想。

无不定心者，定名一心不乱，乱心中不能得见实事。如水波荡不得见面，如风中灯不得好照，以是故，说佛无不定心。

问曰：定名从未到地，乃至灭尽定；入此定中，不能起身业、口业；佛若常定无不定心者，云何得游行诸国，具四威仪，为大众种种因缘譬喻说法？如是事，欲界系心及梵世不入定，可有是事！答曰：无不定心者，有种种义。定名常摄心善法中住，佛于诸法实相中定，不退不失，是名无不定心。

复次，欲界中有定，入是定中可说法；以是故，阿毗昙中说欲界系四圣种、四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、无诤三昧、愿智、四无碍智，有如是等妙功德；佛入欲界中定故，名无不定心。诸声闻、辟支佛从定起，若入无记心，若入善心，或退入垢心；佛从定起，入欲界定，初无散乱心时，以是故名无不定心。

复次，如声闻法，化人说法，化主不说；化主说，化人不说；佛则不尔，化主、化人俱能说法。定心亦应异：声闻入定则无说；佛在定亦能说法，亦能游行。如密迹经心密中说：诸佛心常在定中，心亦应说法。

复次，散乱心法，诸结使，疑、悔等，佛皆无；阿罗汉虽无四谛中疑，一切法中处处有疑；佛

于一切法中常定无疑，无不定智慧故。

复次，声闻有诸烦恼习气故，有退法故散乱；佛于一切智处中，智满故无乱。如瓶中水满，则无声无动。

复次，唯佛一人名不诳法，三坚固人中最上，苦乐心不异。一相异相，生灭相，断常相，来去相；如是等诸法相，皆是诳法，虚妄和合作法故。佛安立于诸法实相中故，心无不定，无不定故心不异。

复次，五种不可思议法中，佛最不可思议。是十八不共法，是佛甚深藏，谁能思议者！以是故，佛无不定心，事必当尔。佛虽常入定，无觉观粗心，有不可思议智慧故，亦能说法。譬如天乐，随天所好，种种声应，是亦无心，亦无识法，以诸天福德因缘故有是。如天乐无心无识而能应物，何况佛有心而不说法，以是故，说佛无不定心。

无不知已舍者，众生有三种受：苦受，乐受，不苦不乐受。苦受生嗔，乐受生爱，不苦不乐受生愚痴。是三种受；苦受生苦，住苦灭乐；乐受生乐，住乐灭苦；不苦不乐受，不知为苦，不知为乐。余人钝根故，多觉苦受、乐受，于不苦不乐受中，不觉不知而有舍心，是为痴使所使。佛于不苦不乐受中知觉生时、觉住时、觉灭时，以是故，言佛无不知已舍心。

问曰：此中何等为舍？不苦不乐即是舍耶？为七觉中舍，四无量心中舍名为舍？答曰：不苦不乐即是舍，二处舍亦是舍，何以故？余人于不苦不乐受中，不觉念念中生时、住时、灭时，久远乃觉，佛念念中尽皆了知。七觉中舍，若心正等不没不掉，是时应舍；若没时行精进想，若掉时行摄心想。诸声闻、辟支佛，或时错摄心，掉心未平等便舍；佛于念念心中，粗细深浅无不悉知，知已而舍。

问曰：若尔者，佛何以为难陀说，告诸比丘：难陀于诸受生时觉，住时觉，灭时觉，诸想诸觉亦如是？答曰：觉有二种：一者、觉心中苦受生知苦受生，苦受住知苦受住，苦受灭知苦受灭；乐受生知乐受生，乐受住知乐受住，乐受灭知乐受灭；不苦不乐亦如是。但能知是总相，不能别相知。二者、念念中苦、乐、不苦不乐受中，悉觉悉知；念念中心数法，无不知而过，以是故，说佛无不知已舍。

复次，佛或时舍众生，入甚深禅定，一月二月。有人疑佛为度众生故出世，何以故常入定？佛言：我种种因缘知故舍，非是无知已舍。

问曰：何等是知已舍因缘？答曰：于大众中疲厌故小息。

复次，佛世世常爱远离行；若菩萨在母胎，母亦乐远离行，去城四十里，岚鞞尼林中生；得道时，沓楼频螺林中，独在树下成佛；初转法轮时，亦在仙人住处鹿林中；入涅槃时，在娑罗林双树下。长夜乐行远离，以是故佛入禅定。

复次，佛常舍心成就，故入禅定。

复次，佛远离愤闹及杂语处，亦自观诸佛功德藏，亦受第一清净乐，故入禅定。

复次，佛说法已，常教诸比丘当坐禅，无令后悔。口之所说，身亦自行，故入禅定。

复次，厌恶供养故，知众生应得度者，入禅定作化人往度。

复次，有众生定少慧多者，身示行禅以教化之。

复次，有人常见佛生厌想故，小远离令其饥虚故。

复次，佛欲为诸天说法，故在闲静处。

复次，佛为后世作法故坐禅。又佛自转法轮已，以事付弟子故，入禅定。

复次，现二种道摄众生故：一者、禅定；二者、智慧。佛在大众说法，为现智慧；静处摄心，为现禅定。

复次，众生于六尘中三种行：见好色生喜乐，见恶色生忧苦，见不苦不乐色生舍心，乃至法亦如是。佛于六尘中自在：于喜乐、忧苦处能生舍心，如圣如意中说。如是等种种因缘故入禅定，非不知已舍。

欲无减者，佛知善法恩故，常欲集诸善法故，欲无减。修习诸善法，心无厌足故，欲无减。譬如一长老比丘目闍，自缝僧伽梨，针衽脱；语诸人言：谁乐欲福德者？为我衽针！尔时，佛现其前语言：我是乐欲福德无厌足人，持汝针来！是比丘斐亶见佛光明，又识佛音声，白佛言：佛无量功德海，皆尽其边底，云何无厌足？佛告比丘：功德果报甚深，无有如我知恩分者；我虽复尽其边底，我本以欲心无厌足故得佛，是故今犹不息；虽更无功德可得，我欲心亦不休！诸天世人惊悟，佛于功德尚无厌足，何况余人！佛为比丘说法，是时肉眼即明，慧眼成就。

问曰：如佛相，断一切善法中欲，今云何言欲无减？答曰：言断一切善法中欲者，是未得欲得，得已欲增，佛无如是欲；佛一切功德具足，无不得者，亦无增益。今言欲者，如先说：佛虽具得一切功德，欲心犹不息。譬如马宝，虽到至处，去心不息，至死不已；佛宝亦如是。又如劫尽大火，烧三千大千世界悉尽，火势故不息；佛智慧火亦如是，烧一切烦恼照诸法已，智慧相应欲亦不尽。

复次，佛虽一切善法功德满足，众生未尽故，欲度不息。

问曰：若佛欲度众生未息，何以入涅槃？答曰：度众生有二种：或有现前得度；或有灭后得度。如法华经中说：药师为诸子合药，与之而舍，是故入涅槃。

复次，有众生钝根德薄故，不能成大事，但可种福德因缘，是故入涅槃。

问曰：佛灭度后，亦有得阿罗汉者，何以言但可种福德因缘？答曰：虽有得阿罗汉者，少不足言；如佛一说法时，十方无量阿僧祇众生得道，佛灭后不尔。譬如大国征伐，虽少有所得，不名为得。以是故，虽众生未尽而入涅槃。

复次，摩诃衍首楞严经中说：佛于庄严世界，寿七百阿僧祇劫，度脱众生。以是故，说佛欲无减。

精进无减者，如欲中说欲义，即是精进。

问曰：若尔者，无有十八不共法。

复次，欲、精进心数法中各别，云何言欲即是精进？答曰：欲为初行，欲增长名精进。如佛说：一切法欲为根本。欲如人渴欲得饮，精进如因缘方便求饮；欲为心欲得，精进为成其事；欲属意业，精进属三业；欲为内，精进为外，如是等差别。复以是精进诸佛所乐，如释迦牟尼佛精进力故，超越九劫，疾得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，如说：一时，佛告阿难：汝为诸比丘说法，我背痛小息。尔时，世尊四裹郁多罗僧敷下，以僧伽梨枕头而卧。是时阿难说七觉义，至精进觉，佛惊起坐，告阿难：汝赞精进义！阿难言：赞！如是至三。佛言：善哉！善哉！善修精进，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，何况余道！以是义故，佛精进无减。病时犹尚不息，何况不病！

复次，佛为度众生故，舍甚深禅定乐，种种身、种种语言、种种方便力度脱众生。或时过恶险道；或时食恶食；或时受寒热；或时值诸邪难问，恶口骂詈，忍受不厌。佛世尊虽于诸法中自在，而行是事，不生懈怠。如佛度众生已，于萨罗林中双树下卧。梵志须跋陀语阿难：我闻一切智人，今夜当灭度，我欲见佛！阿难止之言：佛为众人广说法，疲极！佛遥闻之，告阿难：听须跋陀入，是我末后弟子！须跋陀得入，问佛所疑，佛随意说法，断疑得道，先佛入无余涅槃。诸比丘白佛言：世尊！甚为希有！乃至末后怜愍外道梵志，而共语言。佛言：我非但今世末后度，先世未得道时亦未后度。乃往过去无量阿僧祇劫，有大林树，多诸禽兽，野火来烧，三边俱起，唯有一边而隔一水，众兽穷逼，逃命无地。我尔时为多力鹿，以前脚踏一岸，以后脚踞一岸，令众兽蹈脊上而渡；皮肉尽坏，以慈愍力，忍之至死。最后一兔来，气力已竭，自强努力，忍令得过；过已脊折，堕水而死！如是久有，非但今也。前得度者，今诸弟子；最后一兔，须跋陀是。佛世世乐行精进，今犹不息，是故言精进无减。念无减者，于三世诸佛法，一切智慧相应故，念满足无减。

问曰：先已说念无失，今复说念无减；念无失、念无减，为一、为异？若一，今何以重说？若异，有何差别？答曰：失念名误错；减名不及。失念，名威仪俯仰、去来法中失念；无减，名住禅定神通，念过去、现世通达无碍。

问曰：何以故念无减独是佛法？答曰：声闻、辟支佛，善修四念处故念牢固；念虽牢固，犹亦减少，碍不通达。如宿命智力中说：声闻、辟支佛，念宿命极多八万劫，于广有减；亦于见谛道中，不能念念分别。佛于念念中皆分别三相，佛心无有一法过而不念者，以是故，独佛有念无减。

复次，宿命智力随念知，佛于是中有力，声闻、辟支佛尚无是念力，何况余人！

复次，佛以一切智无碍解脱守护念，是故无减。如是等因缘故，佛念无减。慧无减者，佛得一切智慧故，慧无减。三世智慧无碍故，慧无减。

复次，十力、四无所畏、四无碍智成就故，慧无减。

复次，譬如酥油丰饶，灯炷清净，光明亦盛。佛亦如是，三昧王等诸三昧禅定油，念无减清净炷，是因缘故，慧光明无量无减。

复次，从初发心无量阿僧祇劫，集一切智慧故，深心为法故，头目髓脑，悉舍内外所有而布施；入火投山，剥皮钉身，如是等无苦不受故，一心为集智慧故，慧无减。

复次，佛智慧以一切功德：持戒、禅定等助成故，慧无减。

复次，世世求一切经书，世俗法，佛法，粗细，善不善，悉皆学知故，慧无减。

复次，从十方无量诸佛所，闻法读诵，思惟修习，问难故，慧无减。

复次，为一切众生故，为增益一切善法故，破一切处无明故，慧无减。

复次，是智慧实知诸法相不生不灭，不净不垢，无作无行；不分别是智非智，知诸法一等，清净如虚空，无染无著；不以二法故得不二入法相，不二入法相无量无边，以是故慧无减。如是等种种因缘，慧无减。

解脱无减者，解脱有二种：有为解脱，无为解脱。有为解脱，名无漏智慧相应解脱；无为解脱，名一切烦恼习都尽无余。佛于二解脱无减，何以故？声闻、辟支佛智慧不大利故，烦恼不悉尽故，智慧有减；佛智慧第一利故，烦恼习永尽无余故，解脱无减。

复次，如漏尽力中说，佛与声闻解脱有差别，佛得漏尽力故，解脱无减；二乘无力故有减。

解脱知见无减者，佛于诸解脱中，智慧无量无边清净故，名解脱知见无减。

问曰：佛一切法中无减，何以故但六事中无减？答曰：一切自利他利中，四事能具足：欲，求一切善法之根本；精进，能行；念，能守护，如守门人，善者听入，恶者遮；慧，照一切法门，断一切烦恼。用是四法，事得成办。是四法果报有二种：一者、解脱；二者、解脱知见。解脱义如先说。解脱知见者，用是解脱知见，知是二种解脱相：有为、无为解脱。知诸解脱相，所谓时解脱，不时解脱；慧解脱，俱解脱；坏解脱，不坏解脱；八解脱，不可思议解脱，无碍解脱等。分别诸解脱相，牢固不牢固，是名解脱知见无减。如念佛中，佛成就五无学众解脱知见众，此中应广说。

问曰：解脱知见者，但言知，何以复言见？答曰：言知、言见，事得牢固；譬如绳二，合为一则牢固。

复次，若但说知，则不摄一切慧。如阿毗昙所说，慧有三种：有知非见，有见非知，有亦知亦见。有知非见者，尽智、无生智，五识相应智；有见非知者，八忍，世间正见，五邪见；有亦知亦见者，余残诸慧。若说知则不摄见，若说见则不摄知，是故说知、见则具足。

复次，如从人诵读，分别筹量是名知；自身得证是名见。譬如耳闻其事，犹尚有疑，是名知；亲自目睹，了了无疑，是名见。解脱中知、见亦如是差别。

复次，有人言：阿罗汉自于解脱中疑，不能自了是阿罗汉非阿罗汉。以是故，佛为破如是邪见故，说诸圣人于解脱中亦知亦见。诸阿罗汉虽得解脱知见，解脱知见有减，不得一切智故，上上智慧根不成就故；诸法念念生灭时，不知别相分别故。佛上上智慧根成就，知诸法念念别相生灭故，解脱知见无减。

复次，法眼清净，具足成就故，如法眼义中说。知是众生空解脱门入涅槃，是众生无相解脱门入涅槃，是众生无作解脱门入涅槃；知是众生观五众门、十二入、十八界，如是种种法门得解脱。佛于解脱知见，尽知遍知，是故说佛解脱知见无减。

一切身业、一切口业、一切意业随智慧行者，佛一切身、口、意业，先知然后随知行。诸佛身、口、意业，一切行无不利益众生，故名先知然后随智慧行。如经中说：诸佛乃至出息入息，利益众生，何况身、口、意业，故作而不利益？诸怨恶众生，闻佛出入息气香，皆得信心清净，爱乐于佛；诸天闻佛气息香，亦皆舍五欲发心修善。以是故，言身、口、意业随智慧行。声闻、辟支佛无是事心故，作善，然后身、口、业善；意业或时无记，不随智慧而自生，何况余人！如憍梵波提比丘，虽得阿罗汉，自食吐而更食，是业不随智慧。又如摩头波斯吒比丘阿罗汉，跳上梁棚，或壁上树上。又如毕陵伽婆蹉，骂恒神言：小婢！如是等身、口业，先无智慧，亦不随智慧行，佛无是事。

问曰：若尔者，佛或时身、口业，亦似不随智慧行。何以故；入外道众中说法，都无信受者。又复一时在大众中说法，现胸臆示尼捷子。又复为人疑不见二相故，在大众中现舌相、阴藏相。又复骂诸弟子：汝狂愚人！骂提婆达：汝是狂人、死人、嗽唾人！佛结戒，八种钵不应畜，听比丘用二种钵：若瓦、若铁，而自用石钵。有时外道难问，佛默然不答。又佛处处说有我，处处说无我；处处说诸法有，处处说诸法无。如是等身、口业，似不随智慧行；身、口业不离意业，意业亦应有不随智慧行，云何言常随智慧行？答曰：是事不然！于是诸事，皆先有智慧，然后诸业随智慧行。何以故？佛入外道众中，虽知今世不信不受，以种后世大因缘故。又复为止外道谤，言佛自高憍，以是故，自往入其众中。又外道言：佛自言有大悲普济一切，而但自为四众说法，我等亦是出家求道，而不为说！又如此经，佛往外道众中说法，不言不信受。佛遥见外道大会，高声论义，欲至余处，回往趣之。论议师辈遥见佛来，自语其众：汝等皆默！佛是乐寂静人，见汝等静默，或能来此中。众即默然。佛入其众，说婆罗门三谛，外道众皆默然。佛作是念：狂人辈皆为恶魔所覆，是法微妙，乃至无有一人试作弟子者！作是念已，从座而去。是人魔蔽得离，便自念：我等得闻妙法，云何不以自利？即皆往诣佛所，为佛弟子，得道离苦。

复次，外道弟子难其师故，不敢到佛所，是故佛自入其众中；众得闻法，信受坚固，不复难师，得为弟子，或得道迹。如是等，有种种智慧因缘，是故往入外道众。

复次，萨遮只尼捷子，铜鑠鑠腹，自誓言：无有人得我难而不流汗破坏者！大象乃至树木瓦石，闻我难声，亦皆流汗！作是誓已，来至佛所，与佛论议。佛质问之，皆不能得答，汗流淹地，举体如渍。佛告尼捷：汝先誓言，无有闻我难者而不流汗，汝今汗流淹地；汝试观佛，见有汗相不？佛时脱郁多罗僧示之言：汗在何处？

复次，有人言：或有头汗身不汗者，佛头虽不汗，身必有汗。以是故，佛脱郁多罗僧示其身；因是外道大得信向，皆入佛法中；是智慧因缘，身业随行。佛现舌相、阴藏相者，有人疑佛身二相；而是人应得道，疑故不得，以是故现二相。出舌覆面，舌虽大，还入口中而亦无妨，见者疑断。有人见出舌相，若生轻慢心，出舌如小儿相；见还入口，说法无妨，便起恭敬，叹未曾有！有人疑佛阴藏不现，尔时世尊化作宝象、宝马，指示之言：阴藏相不现，正如是。有人言：佛出阴藏相，但示一人，断其疑故。论议师辈言：佛大慈悲心，若有人见佛阴藏相，能集善根，发阿耨多罗三藐三菩提心，及能大欢喜信敬心生者，皆令得见，断其疑心，除是皆不得见！佛以大悲为度众生故，从三种覆出，暂现如电光。是众生见已，信佛有大悲心，实于戒法不取不著。如是等因缘故现二相，非戏非无羞。佛苦切语诸比丘、汝狂愚人者，苦切语有二种：一者、垢心嗔骂；二者、怜愍众生，欲教化故。离欲人无有垢心嗔骂，何况佛！佛怜愍教化故，有苦切语；有众生软语善教，不入道检，要须苦切粗教，乃得入法。如良马见鞭影便去，钝驴得痛手乃行。亦如有疮，得软药唾咒

便差；有疮刀破出其恶肉，涂以恶药乃愈者。

复次，苦切语有五种：一者、但绮语；二者、恶口亦绮语；三者、恶口亦绮语、妄语；四者、恶口亦绮语、妄语、两舌；五者、无烦恼心苦切语：为教弟子分别善不善法故，拔众生于苦难地故。具四种恶语者，其罪重，三、二、一，转转轻微。佛弟子白衣得初道、若二道，使令奴婢故有恶口，非不善道。摄律仪有二种：若绮语，若恶口、绮语。阿那含、阿罗汉无烦恼起恶口，但以净心须恶言教化故恶口、绮语。阿那含、阿罗汉尚无烦恼所起恶口，何况佛！

复次，佛若有苦切语，不应疑，不应难，谓佛恶心起苦切语。所以者何？佛恶心久已灭，但以深心念众生，如慈父教子，虽有苦言，为成就子故，非是恶心。佛为菩萨时，三毒未尽，作仙人名羼提，被恶王截其耳、鼻、手、足，而不生恶心，不出恶言。尔时未得道，尚无恶心，何况得阿耨多罗三藐三菩提，三毒已尽，于一切众生大慈悲具足，云何疑佛有恶心苦切语！

复次，佛若言狂愚人，是软语、实语。所以者何？三毒发故，名为狂愚。亦以善事利益而不肯受，不解佛心，不受佛语，是为狂愚。

复次，佛内常行无我智慧，外常观诸法空，如是者云何有恶口？是众生不解佛心故，求佛语短；若众生解佛以深心怜愍者，假令教入大火，即时欢喜而入，如人热闷时入清凉池，何况但语而不受？众生为恶魔覆故不知，佛以深心念之，是故不受佛语；以是故，言汝是狂愚人。

复次，有人得苦切语，便欢喜言：亲爱我故如是言；以是故，佛言狂愚人。佛语提婆达：汝狂人、死人、嗽唾人。狂人者，以提婆达罪重，当入阿鼻地狱，故三种苦切语。死人者，似人而不能集诸善法故，亦以提婆达剃头法服，似如圣人，内无慧命，故名死人。如死人种种庄严，转转烂坏，终不可令活。提婆达亦如是，佛日日种种教化，恶心转剧，恶不善法日日转增，乃至作三逆罪，如是故，名为死人。嗽唾人者，提婆达贪利养故，化作天身小儿，在阿闍世王抱中，王鸣其口与唾令嗽，以是故，名嗽唾人。

问曰：提婆达得禅定，已离欲，云何复嗽他唾？答曰：是人恶心亦深，其根亦利；离欲故能变化，嗽唾时便失，利根故求时便得，以是故，名嗽唾人。狂义如先说。

复次，以提婆达白佛：佛已老矣，常乐闲静，可入林中以禅自娱，僧可付我！佛言：舍利弗、目犍连等有大智慧，善软清净人，尚不令僧属，何况汝狂人、死人、嗽唾人？如是等因缘故，佛于诸法虽无所著，而为教化故，现苦切语。佛不听比丘用八种钵者，金银等宝钵，以宝物人贪故，难得故；贪著故，不听畜此宝物，乃至不得手举；名宝亦不得畜，若作净施得用，价不贵故。木钵受垢腻，不净故不听畜。三种钵无如是事。

问曰：瓦、铁钵皆亦受垢腻，与木钵无异，何以听畜？答曰：瓦、铁钵不熏亦不听，以熏不受垢腻故。石有粗细，细者不受垢腻故，世尊自畜；所以不听比丘畜者，以其重故；佛乳哺力，胜一万白香象，是故不以为重；慈愍诸比丘故不听。

问曰：侍者罗陀、弥善迦、须那刹罗多，那伽娑婆罗、阿难等，常侍从世尊，执持应器，何以不怜愍？答曰：侍者虽执持佛钵，以佛威德力故，又恭敬尊重佛故，不觉为重；又阿难身力亦大故。

复次，以细石钵难得故，粗者受垢腻故，不听用。佛钵四天王四山头自然生故，余人无此自然钵；若求作甚难，多所妨废，是故不听。又欲令佛与弟子异故，佛用石钵。又如国王，人所尊重，食器亦异。有人见佛钵异，倍加尊重供养，信心清净。

问曰：若钵应异，衣何以同？答曰：佛衣亦异。佛初成道时，知迦叶衣，应佛所著，迦叶衣价值十万两金；次后耆域、上佛染摩根羯簸衣，价亦值十万两金；佛敕阿难持此衣去割截作僧伽梨，作已佛受著，是为异。

问曰：佛因是告诸比丘：从今日，若有比丘一心求涅槃背舍世间者，若欲著，听著价值十万两金衣，亦听食百味。食衣异而后听，钵独不听？答曰：我先已说石钵因缘，今当更说：佛钵不从人受。佛初得道，欲食时须器，四天王知佛心念，持四钵上佛；三世佛法，皆应四天王上钵。尔时未有众僧，云何言听？后若听，无人与石钵；又阎浮提不好石钵，故无人与。

复次，佛说比丘常应覆功德，若受石钵，人谓从天龙边得；若令人作，其工既难，又恐人言：此比丘欲与佛齐功，所以不听。衣者，若有人言：佛在僧中，受檀越好衣独著而不听比丘，是故佛听著。比丘亦自无著者，以施者难有，著者难得故。若不清净比丘，人所不与；清净比丘，少欲知足故不著。佛断人疑，故听著衣；钵中无望，是故不听。

问曰：如经中说：佛金刚身，不恃仰食，何以畜钵？答曰：佛法有二道：一者、声闻道；二者、佛道。声闻法中，佛随人法有所食啖；摩诃衍法中，方便为人故，现有所啖，其实不食。

问曰：云何是方便？答曰：佛欲度人，示行人法。若不尔者，人以佛非人，我等云何能行其法！

复次，有人因布施得度，为是人故，佛受其食。便作是念：我食得助益佛身，心大欢喜。以欢喜故，信受佛语。如大国王，臣下请食，王虽不须，为摄彼人故，多少为食，令其欢喜。如是等因缘，佛现受食。

问曰：若佛不食，所受者在何处？答曰：佛事不可思议，不应致问！

复次，有人得佛食而度者，有闻声、见色、触身、闻香而得度。须食得度者，佛以食与之。如密迹金刚经说：佛以食著口中，有天求佛道者，持至十方施之。

问曰：若尔者，念僧中说，佛食无有众生能食者，此义云何？答曰：佛不与者，无有能食；今佛施之，是故得食。何以知之？佛食马麦时，以食与阿难；有沙门二十亿，以好羹上佛，佛以残羹与频婆娑罗王；以是故，知佛受已，与则得食，不与则不能消。

复次，为佛设食，佛未食者，人不能消；已食残者，佛与能消。以是故，虽实不食，为度人故，现受食、畜钵。佛不答十四难者，佛有四种答：一者、定答；二者、分别义答；三者、反问答；四者、置答。此十四难，法应置答。又复若有所利益事则答；外道所问，不为涅槃，增长疑惑，故以置答。知必有所益者，分别为答，必无所益，置而不答；以是因缘故，知佛是一切智人。

复次，若佛说三种法：有为法、无为法、不可说法，则为已说一切法竟。

复次，是诸外道，依止常见，依止灭见，故问以常、灭；实相无故，佛不答。如外道所见常

相、无常相，无是事。何以故？外道取相，著是常、灭故；佛虽说常、无常相，但为治用故。

复次，若人说无者为有，有者为无，如是人则是过罪，佛不答则无咎。如日照天下，不能令高者下，下者高，但以显现而已；佛亦如是，于诸法无所作，诸法有者说有，无者说无。如说：生因缘老死，乃至无明因缘诸行，有佛无佛，是因缘法相续常在世间；诸佛出世，为众生显示此法。

复次，若答常、灭，则为有咎。如问石女、黄门儿，修短、黑白、何类，此问则不应答。十四难亦如是，但以常、灭为本故问，无常、灭故佛不答。如是等种种因缘故，佛不答十四难，无咎。佛处处说有我，处处说无我者，若人解佛法义知假名者，说言有我；若人不解佛法义，不知假名者，说无我。

复次，佛为众生欲堕断灭见者，说言：有我受后世罪福；若人欲堕常见者，为说言：无我、无作者、受者，离是五众假名，更无一法自在者。

问曰：若尔者，何等为实？答曰：无我，是实。如法印中说：一切作法无常，一切法无我，寂灭是安隐涅槃。法印名为诸法实相。若人善根未熟，智慧不利、佛不为说是深无我法；若为说，众生即堕断灭见中。

问曰：若尔者，如迦叶问中，佛说：我是一边，无我是一边，离此二边，名为中道。今云何言无我是实，有我为方便说？答曰：说无我有二种：一者、取无我相，著无我；二者、破我不取无我，亦不著无我，自然舍离。如先说无我，则是边；后说无我，是中道。

复次，佛说有我、无我有二因缘：一者、用世俗说故有我；二者、用第一实相说故无我。如是等说有我、无我无咎！佛处处说诸法有，处处说诸法无者，

问曰：不应别说有、无，有，即是有我；无，即是无我；何以更说？答曰：不然！佛法有二种空：一者、众生空；二者、法空。说无我，示众生空；说无有所说法，示法空。说有我，示知假名相，不著我者说有我；于五众中著我相者，为破是著我，故说但有五众，无常、苦、空、无我，寂灭涅槃是名有。

复次，有二种断见：一者、无后世受罪福苦乐者，为说有我，从今世至后世受罪福果报；二者、一切法皆空无，著是邪见，为是众生故，说有一切法。所谓有为，无为法。

复次，不大利根众生，为说无我；利根深智众生，说诸法本末空。何以故？若无我则舍诸法，如说偈：

若了知无我，有如是人者，闻有法不喜，无法亦不忧！

说我者，一切法所依止处；若说无我者，一切法无所依止。

复次，佛法二种说：若了了说，则言一切诸法空；若方便说，则言无我。是二种说法，皆入般若波罗蜜相中。以是故，佛经中说，趣涅槃道，皆同一向，无有异道。

复次，有我有法，多为在家者说，有父母、罪福、大小业报。所以者何？在家人多不求涅槃故，著于后果报。为出家人，多说无我无法。所以者何？出家人多向涅槃故。求涅槃者，不受一切

法故，自然灭是涅槃。

复次，有人信等诸根未成就故，先求有所得，然后能舍；为是人故，佛说诸善法，舍诸恶法。有人信等诸根成就故，于诸法不求有所得，但求远离生死道；为是人故，佛说诸法空无所有。此二皆实，如无名指，亦长亦短，观中指则短，观小指则长，长短皆实。有说、无说亦如是；说有，或时是世俗，或时是第一义；说无，或时是世俗，或时是第一义。佛说是有我、无我，皆是实。

问曰：若是二事皆实，佛何以故多赞叹空而毁誉有？答曰：空无所有，是十方诸佛、一切贤圣法藏，如般若波罗蜜嘱累品中说。般若波罗蜜，是三世十方诸佛法藏，般若波罗蜜，即是无所有空。佛或说有法，为教化众生故，久后皆当入无所有法藏中。

问曰：若尔者，云何般若波罗蜜言：若观五众空无所有，非是道？答曰：是般若波罗蜜中，说有无皆无。如长爪梵志经中，说三种邪见：一者、一切有；二者、一切无；三者、半有半无。佛告长爪梵志：是一切有见，为欲染，为嗔恚、愚痴所缚。一切无见，为不染、不嗔、不痴、不著、不缚。半有半无，有者同上有缚，无者同上有无缚。于三种见中，圣弟子作是念：若我受一切有见，则与二人共诤：所谓一切无者，半有半无者。若我受一切无见，亦与二人共诤：所谓一切有者，半有半无者诤。若我受半有半无者，亦与二人共诤：所谓一切无者，一切有者。斗争故相谤，相谤故致恼，见是诤谤恼故，舍是无见，余见亦不受，不受故即入道。若不著一切诸法空，心不起诤，但除结使，是名为实智。若取诸法空相起诤，不灭诸结使，依止是智慧，是为非实智。如佛所说，为度众生故有所说，无不是实；但众生于中有著不著故，有实不实。如是种种因缘故，佛身、口、意业无有过失。是故说佛身、口、意先知，然后随智慧行。

问曰：初说身无失，口无失，念无失；今复说身、口、意业随智慧行，义有何差别？答曰：先三种无失，不说因缘；今说因缘，随智慧行故不失。若先不筹量，而起身、口、意业，则有失；佛先以智慧起身、口、意业，故无失。

复次，佛成就三种净业，三种寂净业，三不护业。有人疑言：佛何因缘成就如是业？以是故佛言：我一切身、口、意业，先以智慧，然后随智慧行。佛以智慧知过去、未来、现在世，通达无碍者，此三种智慧，于三世通达无碍故，三业随智慧行。

问曰：过去诸法已灭已尽，无所复有；未来世诸法，今不来不生，未和合；现在乃至一念中无住时，云何能知三世通达无碍？答曰：佛说过去、未来、现在，通达无碍，此言岂虚？

复次，若无过去、未来，但有现在一念顷，佛亦不得成就无量功德。如十种智是十力，是时亦不得一心有十智。若尔者，佛亦不得具足十力，以是因缘故，知有过去、未来。

问曰：若过去、未来、现在皆有者，何等是无？佛说四谛，苦谛、观无常等相，无常名生灭、败坏、不可得；若过去法今实有，不名为无常、败坏、不可得。

复次，若过去、未来、现在皆有者，便堕常，何以故？是法在未来世中定有，转来现在，从现在转入过去；如人从一房入一房，不名失人。答曰：若不失，有何咎？

问曰：若无无常，无罪无福，无生无死，无缚无解，罪名杀等十不善道，若无无常无杀等罪。如分别邪见中说：刀在身七分中过，无所恼害。福名不杀等十善道；无常名分别生死；若无无常，

亦无邪见，亦无缚亦无解。如是等无量过咎！答曰：诸法三世各各有相，过去法有过去相，未来法有未来相，现在法有现在相。若过去、未来、有现在相者，应有是难，而今过去、未来、现在各自有相。

复次，若实无过去、未来，亦无出家律仪。所以者何？若现在恶心中住，过去复无戒，是为非比丘。又贤圣人心在世俗中，是时应当是凡夫！无过去、未来、现在道故。如是亦无五逆等诸罪，是凡夫无过去等罪。所以者何？是五逆罪业已过去；及死时入地狱，是五逆罪未来无业故无报；现在身不为逆罪。若无过去，则无逆罪，若无逆罪，何有余罪？福亦如是。若无罪福，是为邪见，与禽兽无异！

复次，我不说过去、未来如现在相有；我说过去虽灭，可生忆想，能生心心数法。如昨日火灭，今日可生忆想念，不可以忆想念故火便有。若见积薪，知当然火，亦生心想念；明日火如过去火，不可以今心念火便有；未来世事亦如是。现在心，虽一念时不住，相续生故，能知诸法。内以现在意为因，外以诸法为缘，是因缘中生意识，用意识自在知过去、未来、现在法；但不自知现在心心数法，余者悉知。

问曰：般若波罗蜜如相品中，三世一相，所谓无相，云何言佛智慧知三世通达无碍？答曰：诸佛有二种说法：先分别诸法，后说毕竟空。若说三世诸法，通达无碍，是分别说；若说三世一相无相，是说毕竟空。

复次，非一切智人，于三世中智慧有碍；乃至观世音、文殊师利、弥勒、舍利弗等诸贤圣，于三世中智慧皆有碍。以是因缘故，说佛智慧于三世中通达无碍，不为空事故说。

复次，有人于三世中生邪见，谓过去法及众生有初、无初。若有初，则有新众生；诸法亦无因无缘而生。若无初亦无后，若无初、无后，中亦无。初名有中、有后，无前；后名有初、有中，无后；中名有初、有后。若众生及诸法无初，亦无中、无后，若无三世，则都无所有。

复次，若无初，云何有一切智人？破如是等邪见故，说三世诸法一相，所谓无相，不为破三世佛智慧。

问曰：无相是为有边！答曰：若无相即是无边；不可说不可难法，云何言有边？若无相中取相，非是无相。是无相名为不可得空：是中无相亦不可得，空亦不可得，是故名不可得空。

复次，佛有二种道：一者、福德道，有人闻佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法等，生恭敬信乐心；二者、智慧道，有人闻说诸法因缘和合生故，无有自性，便舍离诸法，于空中心不著。如月能润物，日能熟物，二事因缘故，万物成就；福德道智慧道亦如是。福德道，能生诸功德；智慧道，能于福德道中离诸邪见著。以是故，佛虽说诸法毕竟空，亦说三世通达无碍而无咎。如是等，略说佛十八不共法义。

问曰：若尔者，迦旃延尼子何以言十力、四无所畏、大悲、三不共意止，名为十八不共法？若前说十八不共法是真义者，迦旃延尼子何以故如是说？答曰：以是故，名迦旃延尼子，若释子则不作是说；释子说者，是真不共法。佛法无量，是三十六法，于佛法中如大海一滴，法亦不少，何以重数为十八？

复次，诸阿罗汉、辟支佛、菩萨，亦能知是处不是处，分别三世业果报，及诸禅定，乃至漏尽智等，云何言不共法？

问曰：声闻、辟支佛、菩萨，不能尽知遍知，但有通、明，无有力，独佛能尽遍知故言不共，如十力中说。答曰：佛说十力义，不言尽知遍知，直言知是处不是处；言尽知遍知者，是诸论议师说。

问曰：汝先自言摩诃衍经中说，佛为菩萨故，自说尽知遍知。答曰：摩诃衍经中说，何益于汝？汝不信摩诃衍，不应以为证！汝自当说声闻法为证。

复次，十力，佛虽尽知遍知，而声闻、辟支佛有少分；十八不共法中，始终都无分。以是故，名真不共法。

问曰：十八不共法，二乘亦应有分，但佛身口念常无失；二乘身口念亦有无失，如是等皆应有分！答曰：不然！所以者何？常无失故，名为不共；不以不失为不共；声闻、辟支佛，于常无失中无分。

复次，诸阿罗汉说有力，无有处说有不共法；汝不信摩诃衍故，不受真十八不共法，而更重数十力等，是事不可！如汝所信八十种好，而三藏中无，何以不更说？

问曰：我等分别十八不共法，不重数也！何等十八？一者、知诸法实相故，名一切智；二者、佛诸功德相难解故，功德无量；三者、深心爱念众生故，名大悲；四者、得无比智故，智慧中自在；五者、善解心相故，定中自在；六者、得度众生方便故，变化自在；七者、善知诸法因缘故，记莳无量；八者、说诸法实相故，记莳不虚；九者、分别筹量说故，言无失；十者、得十力成就，智慧无减；十一者、一切有为法中，但观法聚无我故，常放舍行；十二者、善知时不时，安立于三乘，常观众生故；十三者、常一心故，不失念；十四者、无量阿僧祇劫深善心故，无烦恼习；十五者、得真净智故，无有能如法出其失；十六者、世世敬重所尊故，无能见顶；十七者、修大慈悲心故，安详下足，足下柔软，众生遇者即时得乐；十八者、得神通波罗蜜故，转众生心令欢喜得度故；如入城时，现神变力。答曰：如是十八不共法，非三藏中说，亦诸余经所不说。以有人求索是法故，诸声闻论议师辈，处处撰集，赞佛功德。如：言无失，慧无减，念不失，皆于摩诃衍十八不共法中，取已作论议。虽有无见顶，足下柔软，如是甚多，不应在十八不共法中；不共法皆以智慧为义。佛身力如十万白香象力，及神通力等皆不说。以是故，当知十八不共法中，但说智慧功德等；不说自然果报法。

复次，是十八不共法，阿毗昙分别五众摄：身口无失，身口随智慧行，是色众摄；无异想，是想众摄；无不定心，是识众摄；余者行众摄。皆在四禅中，佛四禅中得道得涅槃故。有人言：四色不共法，色界、欲界中摄；余九地中摄。皆是善，皆是无漏法。四色法二缘生：因缘、增上缘；余残四缘生。四无缘，十四有缘。四随心行，不与心相应；十三与心相应，亦随心行；一不与心相应，亦不随心行。如是等种种，阿毗昙分别说。初如是分别，入般若波罗蜜诸法实相中，尽皆一相，所谓无相。入佛心皆一切灭相。

大智度论卷第二十七

大智度论卷第二十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中大慈大悲当习行般若波罗蜜

大慈、大悲者，四无量心中已分别，今当更略说。大慈与一切众生乐，大悲拔一切众生苦；大慈以喜乐因缘与众生，大悲以离苦因缘与众生。譬如有人，诸子系在牢狱，当受大辟。其父慈恻。以若干方便，令得免苦，是大悲；得离苦已，以五所欲给与诸子，是大慈。如是等种种差别。

问曰：大慈、大悲如是，何等是小慈、小悲，因此小而名为大？答曰：四无量心中慈、悲名为小；此中十八不共法次第说大慈、悲，名为大。

复次，诸佛心中慈、悲名为大，余人心中名为小。

问曰：若尔者，何以言菩萨行大慈、大悲？答曰：菩萨大慈者，于佛为小，于二乘为大，此是假名为大；佛大慈、大悲真实最大。

复次，小慈，但心念与众生乐，实无乐事；小悲，名观众生种种身苦心苦，怜愍而已，不能令脱。大慈者，念令众生得乐，亦与乐事；大悲，怜愍众生苦，亦能令脱苦。

复次，凡夫人、声闻、辟支佛、菩萨慈悲，名为小，诸佛慈悲乃名为大。

复次，大慈，从大人心中生十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，大法中出，能破三恶道大苦，能与三种大乐：天乐，人乐，涅槃乐。

复次，是大慈遍满十方三世众生，乃至[虫+昆]虫，慈彻骨髓，心不舍离。三千大千世界众生堕三恶道，若人一一皆代受其苦，得脱苦已，以五所欲乐、禅定乐、世间最上乐，自恣与之皆令满足；比佛慈悲，千万分中不及一分。何以故？世间乐欺诳不实，不离生死故。

问曰：法在佛心中，一切皆大，何以故但说慈、悲为大？答曰：佛所有功德法，应皆大故。

问曰：若尔者，何以但说慈、悲为大？答曰：慈、悲是佛道之根本。所以者何？菩萨见众生老、病、死、苦，身苦、心苦，今世、后世苦等诸苦所恼，生大慈、悲，救如是苦，然后发心求阿耨多罗三藐三菩提；亦以大慈、悲力故，于无量阿僧祇世生死中，心不厌没；以大慈、悲力故，久应得涅槃而不取证。以是故，一切诸佛法中，慈、悲为大；若无大慈、大悲，便早入涅槃。

复次，得佛道时，成就无量甚深禅定、解脱诸三昧，生清净乐，弃舍不受；入聚落城邑中，种种譬喻、因缘说法；变现其身，无量音声，将迎一切，忍诸众生骂詈诽谤，乃至自作妓乐，皆是大大慈、大悲力。

复次，大慈、大悲：大名非佛所作，众生名之；譬如师子大力，不自言力大，皆是众兽名之。众生闻佛种种妙法，知佛为祐利众生故，于无量阿僧祇劫难行能行；众生闻见是事，而名此法为大慈、大悲。譬如一人，有二亲友，以罪事因缘故，系之囹圄。一人供给所需，一人代死；众人言，能代死者，是为大慈悲。佛亦如是，世世为一切众生故，以头目髓脑布施，尽为一切众生；一切众生闻见是事，即共名之为大慈、大悲。如尸鞞王，为救鸽故，尽以身肉代之，犹不与鸽等，复以手攀秤，欲以身代之，是时地为六种震动，海水波荡，诸天香华供养于王。众生称言：为一小鸟所感乃尔，真是大慈、大悲！佛因众生所名，故言大慈、大悲。如是等无量本生经中悉应广说。

问曰：禅定等诸余功德，人不知故，不名为大；智慧说法等，能令人得道，何以不称言大？答曰：佛智慧所能，无有遍知者；大慈、大悲故，世世不惜身命，舍禅定乐，救护众生，人皆知之。于佛智慧，可比类知，不能了了知；慈悲心眼见、耳闻，处处变化大师子吼，是故可知。

复次，佛智慧细妙，诸菩萨、舍利弗等尚不能知，何况余人！慈悲相可眼见、耳闻故，人能信受；智慧深妙，不可测知。

复次，是大慈、大悲，一切众生所爱乐；譬如美药，人所乐服；智慧如服苦药，人多不乐；人多乐故，称慈悲为大。

复次，智慧者得道人乃能信受；大慈悲相，一切杂类皆能生信；如见像，若闻说，皆能信受，多所饶益故，名为大慈、大悲。

复次，大智慧名舍相，远离相；大慈悲为怜愍利益相；是怜愍利益法，一切众生所爱乐；以是故名为大。是大慈、大悲，如持心经中说：大慈、大悲有三十二种，于众生中行。是大慈、大悲摄相缘，如四无量心说。

复次，佛大慈悲等功德，不应一切如迦旃延法中分别求其相。上诸论议师，虽用迦旃延法分别显示，不应尽信受。所以者何？迦旃延说大慈悲，一切智慧，是有漏法，系法，世间法，是事不尔。何以故？大慈悲名为一切佛法之根本，云何言是有漏法、系法、世间法？

问曰：大慈悲虽是佛法根本，故是有漏；如淤泥中生莲华，不得言泥亦应妙；大慈悲亦如是，虽是佛法根本，不应是无漏！答曰：菩萨未得佛时大慈悲，若言有漏，其失犹可；今佛得无碍解脱智故，一切诸法皆清净，一切烦恼及习尽。声闻、辟支佛，不得无碍解脱智，烦恼习不尽，处处中疑不断故，心应有漏；诸佛无是事，何以故说佛大慈悲应是有漏！

问曰：我不敢不敬佛，以慈悲心为众生，故生，应是有漏。答曰：诸佛力势不可思议，诸声闻、辟支佛，不能离众生想而生慈悲；诸佛能离众生想而生慈悲。所以者何？如诸阿罗汉、辟支佛，十方众生相不可得，而取众生相生慈悲；今诸佛十方求众生不可得，亦不取众生相而能生慈悲。如无尽意经中说，有三种慈悲：众生缘、法缘、无缘。

复次，一切众生中，唯佛尽行不诳法；若佛于众生中取相而行慈悲心，不名行不诳法。何以故？众生毕竟不可得故。声闻、辟支佛，不名为尽行不诳法；故声闻、辟支佛，于众生、于法，若取相，若不取相，不应难，不悉行不诳法故。一切智能断一切诸漏，能从一切有漏法中出，能作无漏因缘，是法云何自是有漏！

问曰：无漏智各各有所缘，无有能悉缘一切法者；唯有世俗智能缘一切法。以是故，说一切智是有漏相。答曰：汝法中有是说，非佛法中所说。如人自持斗入市，不与官斗相应，无人用者；汝亦如是，自用汝法，不与佛法相应，无人用者。无漏智慧，何以故不能缘一切法？有漏智是假名虚诳，势力少故，不应真实缘一切法，汝法中自说能缘一切法！

复次，是声闻法中十智，摩诃衍法中有十一智，名为如实智。是十智入是如实智中，都为一智，所谓无漏智。如十方水入大海水中，都为一味。是大慈、大悲，佛三昧王三昧、师子游戏三昧所摄。如是略说大慈、大悲义。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲得道慧，当习行般若波罗蜜！（上十七字石本缺）菩萨摩訶萨欲以道慧具足道种慧，当习行般若波罗蜜！」

〔论〕道名一道，一向趣涅槃，于善法中一心不放逸，道随心念。道复有二道：恶道、善道；世间道、出世间道；定道、慧道；有漏道、无漏道；见道、修道；学道、无学道；信行道、法行道；向道、果道；无碍道、解脱道；信解道、见得道；慧解脱道、俱解脱道。如是无量二道门。复有三道：地狱道，畜生道，饿鬼道。三种地狱：热地狱，寒地狱，黑闇地狱。三种畜生道：地行，水行，空行。三种鬼道：饿鬼，食不净鬼，神鬼。三种善道：人道，天道，涅槃道。人有三种：作罪者，作福者，求涅槃者。复有三种人：受欲行恶者，受欲不行恶者，不受欲不行恶者。天有三种：欲天，色天，无色天。涅槃道有三种：声闻道，辟支佛道，佛道。声闻道有三种：学道，无学道，非学非无学道。辟支佛道，亦如是。佛道有三种：波罗蜜道，方便道，净世界道。佛复有三道：初发意道，行诸善道，成就众生道。复有三道：戒道，定道，慧道。如是等无量三道门。复有四种道：凡夫道，声闻道，辟支佛道，佛道。复有四种道：声闻道，辟支佛道，菩萨道，佛道。声闻道有四种：苦道，集道，灭道，道道。复有四沙门果道。复有四种道：观身实相道，观受、心、法实相道。复有四种道：为断未生恶不善令不生道，为断生恶令疾灭道，为未生善法令生道，为已生善法令增长道。复有四种道：欲增上道，精进增上道，心增上道，慧增上道。复有四圣种道：不择衣、食、卧具、

医药，乐断苦修定。复有四行道：苦难道，苦易道，乐难道，乐易道。复有四修道：一、为今世乐修道，二、生死智修道，三、为漏尽故修道，四、分别慧修道。复有四天道，所谓四禅。复有四种道：天道，梵道，圣道，佛道。如是等无量四道门。复有五种道：地狱道，畜生、饿鬼、人、天道。复有五无学众道：无学戒众道，乃至无学解脱知见众道。复有五种净居天道；复有五欲天道。复有五如法语道；复有五非法语道。复有五道：凡夫道，声闻道，辟支佛道，菩萨道，佛道。复有五道：分别色法道，分别心法道，分别心数道，分别心不相应行道，分别无为法道。复有五种道：苦谛所断道，集谛所断道，灭谛所断道，道谛所断道，思惟所断道。如是等无量五法道门。复有六种道：地狱道，畜生、饿鬼、人、天、阿修罗道。复有舍六尘道；复有六和合（旧云六种）道；六神通道；六种阿罗汉道；六地修道；六定道；六波罗蜜道；一一波罗蜜各各有六道。如是等无量六道门。复有七道：七觉意道；七地无漏道；七想定道；七净道；七善人道；七财富道；七法福道；七助定道。如是等无量七道门。复有八道：八正道；八解脱道；八背舍道。如是等无量八道门。复有九道：九次第道；九地无漏道；九见断道；九阿罗汉道；九菩萨道：所谓六波罗蜜、方便、成就众生、净佛世界。如是等无量九道门。复有十道：所谓十无学道；十想道；十智道；十一切处道；十不善道；十善道。乃至一百六十二道。如是等无量道门。知是诸道，尽知、遍知，是为道种慧。

问曰：般若波罗蜜是菩萨第一道，一相，所谓无相，何以说是种种道？答曰：是道皆入一道中，所谓诸法实相，初学有种种别，后皆同一，无有差别。譬如劫尽烧时，一切所有，皆同虚空。

复次，为引导众生故，菩萨分别说是种种道，所谓世间道，出世间道等。

问曰：云何菩萨住一相无相中，而分别是世间，是出世间道？答曰：世间名，但从颠倒忆想、虚诳二法生，如幻、如梦、如转火轮，凡夫人强以为世间；是世间皆从虚妄中来，今亦虚妄本亦虚妄；其实无生无作，但从内外：六情、六尘、和合因缘生。随凡夫所著故，为说世间；是世间种种邪见罗网，如乱丝相著，常往来生死中；如是知世间。何等是出世间道？如实知世间，即是出世间道。所以者何？智者求世间、出世间，二事不可得；若不可得，当知假名为世间、出世间。但为破世间故，说出世间，世间相即是出世间，更无所复有。所以者何？世间相不可得，是世间出世间相常空，世间法定相不可得故。如是行者不得世间，亦不著出世间。若不得世间，亦不著出世间，爱慢破故，不共世间诤。何以故？行者久知世间空无所有，虚诳故，不作忆想分别。世间名五众，五众相，假令十方诸佛求之亦不可得：无来处，无住处，亦无去处；若不得五众来、住、去相，即是出世间。行者尔时观是世间、出世间，实不可见；不见世间与出世间合，亦不见出世间与世间合；离世间亦不见出世间，离出世间亦不见世间；如是则不生二识，所谓此世间、出世间。若舍世间，不受出世间，是名出世间。若菩萨能如是知，则能为众生分别世间、出世间道。有漏、无漏一切诸道，亦如是入一相，是名道种慧。

〔经〕「欲以道种慧具足一切智，当习行般若波罗蜜！欲以一切智具足一切种智，当习行般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：一切智、一切种智，有何差别？答曰：有人言：无差别；或时言一切智，或时言一切种智。有人言：总相是一切智，别相是一切种智。因是一切智，果是一切种智。略说一切智，广说一切种智。一切智者，总破一切法中无明闇；一切种智者，观种种法门破诸无明。一切智，譬如说四谛；一切种智，譬如说四谛义。一切智者，如说苦谛；一切种智者，如说八苦相。一切智者，如说生苦；一切种智者，如说种种众生处处生。

复次，一切法名眼色乃至意法，是诸阿罗汉、辟支佛亦能总相知无常、苦、空、无我等；知是十二入故，名为一切智。声闻、辟支佛尚不能尽别相知一众生，生处好丑，事业多少；未来、现在世亦如是，何况一切众生？如一阎浮提中金名字，尚不能知，何况三千大千世界，于一物中种种名字？若天语，若龙语，如是等种种语言名金，尚不能知，何况能知金因缘生处，好恶贵贱？因而得福，因而得罪，因而得道！如是现事尚不能知，何况心心数法？所谓禅定、智慧，等诸法！佛尽知诸法总相、别相故，名为一切种智。

复次，后品中佛自说：一切智是声闻、辟支佛事；道智是诸菩萨事；一切种智是佛事。声闻、辟支佛但有总一切智，无有一切种智。

复次，声闻、辟支佛虽于别相有分而不能尽知，故总相受名；佛一切智、一切种智，皆是真实。声闻、辟支佛但有名字一切智；譬如画灯，但有灯名，无有灯用。如声闻、辟支佛，若有人问难，或时不能悉答，不能断疑；如佛三问舍利弗而不能答；若有一切智，云何不能答？以是故，但有一切智名，胜于凡夫，无有实也。是故佛是实一切智、一切种智。有如是无量名字，或时名佛为一切智人，或时名为一切种智人。如是等略说一切智、一切种智，种种差别。

问曰：如经中说：行六波罗蜜，三十七品、十力、四无所畏等诸法，得一切智；何以故此中说但用道种智得一切智？答曰：汝所说六波罗蜜等即是道，知是道，行是道，得一切智，何所疑？

复次，初发心乃至坐道场，于其中间一切善法，尽名为道。此道中分别思惟而行，是名道智，如此经后说道智是菩萨事。

问曰：佛道事已备故，不名道智；阿罗汉、辟支佛诸功德未备，何以不名道智？答曰：阿罗汉、辟支佛道，自于所行亦办，是故不名道智，道是行相故。

复次，此经中说声闻、辟支佛，声闻中摄三道故不说。佛道大故，名为道智；声闻、辟支佛、道小故，不名道智。

复次，菩萨摩訶萨自行道，亦示众生各各所行道，以是故，说名菩萨行道智，得一切智。

问曰：何等是一切智所知一切法？答曰：如佛告诸比丘：为汝说一切法，何等是一切法？所谓眼色、耳声、鼻香、舌味、身触、意法。是十二入名一切法，复有一切法，所谓名色。如佛说利众经中偈：

若欲求真观，但有名与色；若欲审实知，亦当知名色。

离痴心多想，分别于诸法，更无有异事，出于名色者。

复次，一切法，所谓色、无色法，可见、不可见，有对、无对，有漏、无漏，有为、无为，心、非心，心相应、非心相应，共心生、不共心生，随心行、不随心行，从心因、不从心因：如是等无量二法门摄一切法；如阿毗昙摄法品中说。

复次，一切法，所谓善法，不善法，无记法；见谛所断，思惟所断，不断法；有报法，无报法，非有报非无报法：如是等无量三法门摄一切法。

复次，一切法，所谓过去法，未来法，现在法，非过去、未来、现在法；欲界系法，色界系法，无色界系法，不系法；从善因法，从不善因法，从无记因法，从非善非不善非无记因法；有缘法，无缘法，有缘缘亦无缘法，非有缘缘非无缘法；如是等无量四法门摄一切法。

复次，一切法，所谓色法，心法，心数法，心不相应诸行法，无为法；四谛及无记无为：如是等无量五法门摄一切法。

复次，一切法，所谓五众及无为；苦谛所断法，集谛、灭谛、道谛、思惟所断法，不断法：如是等无量六法门摄一切法。七、八、九、十等诸法门，是阿毗昙分别义。

复次，一切法，所谓有法、无法，空法、实法，所缘法、能缘法，聚法、散法等。

复次，一切法，所谓有法、无法，亦有亦无法；空法、实法，非空非实法；所缘法、能缘法，非所缘非能缘法。

复次，一切法，所谓有法，无法，亦有亦无法，非有非无法；空法，不空法，空不空法，非空非不空法；生法，灭法，生灭法，非生非灭法；不生不灭法，非不生非不灭法，不生不灭亦非不生

非不灭法，非不生非不灭亦非不生亦非不灭法。

复次，一切法，所谓有法，无法，有无法，非有非无法；舍是四句法。空，不空，生灭，不生，不灭；五句皆亦如是。如是等种种无量阿僧祇法门所摄诸法，以是无碍智慧尽遍知上诸法，名为一切智、一切种智。

问曰：一切众生皆求智慧，云何独佛一人得一切智？答曰：佛于一切众生中第一故，独得一切智。如佛所说：无足、二足，四足、多足，有色、无色，有想、无想，非有想非无想等，一切众生中，佛最第一。譬如须弥山，于众山中自然最第一。如四大中，火最有力，能照能烧；佛亦如是，于一切众生中最第一故，得一切智。

问曰：佛何以故于一切众生独最第一？答曰：如先答，得一切智故；今当更说：佛自利益亦利益他故，于众生中最第一。如一切照中日为第一，一切人中转轮圣王最第一，一切莲华中青莲为第一，一切陆生华须曼色第一，一切木香中牛头旃檀为第一，一切珠中如意珠为第一，一切诸戒中圣戒为第一，一切解脱中不坏解脱为第一，一切清净中解脱为第一，一切诸观中空观为第一，一切诸法中涅槃为第一；如是等无量各各第一。佛亦如是，于一切众生最为第一；第一故，独得一切智。

复次，佛从初发意，以大誓庄严，一切衰没众生欲拯济故，尽遍行诸善道，无善不集，无苦不行，皆集一切诸佛功德；如是等种种无量因缘故，佛于一切众生中独第一。

问曰：三世十方诸佛，亦有是功德，何以故言佛独第一？答曰：除诸佛，为余众生故，言佛独第一，诸佛、等一切功德。

复次，萨婆若多者，萨婆、此言一切，若、此言智，多、此言相；一切，如先说名色等诸法。佛知是一切法，一相、异相，漏相、非漏相，作相、非作相等，一切法各各相，各各力，各各因缘，各各果报，各各性，各各得，各各失；一切智慧力故，一切世一切种尽遍解知。以是故说：欲以道种智具足得一切智，当习行般若波罗蜜；欲以一切智具足一切种智，当习行般若波罗蜜。

问曰：如佛得佛道时，以道智得具足一切智、一切种智，今何以言，以一切智得具足一切种智？答曰：佛得道时，以道智虽具足得一切智、一切种智，而未用一切种智；如大国王得位时，境土宝藏皆已得，但未开用。

〔经〕「欲以一切种智断烦恼习，当习行般若波罗蜜！舍利弗！菩萨摩訶萨，应如是学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：一心中得一切智、一切种智，断一切烦恼习；今云何言，以一切智具足得一切种智，以一切种智断烦恼习？答曰：实一切智一时得；此中为令人信般若波罗蜜故，次第差别品说。欲令众生得清净心，是故如是说。

复次，虽一心中得，亦有初、中、后次第。如一心有三相，生因缘住，住因缘灭。又如心心数法，不相应诸行，及身业、口业。以道智具足一切智，以一切智具足一切种智，以一切种智断烦恼习亦如是。先说一切种智，即是一切智。道智，名金刚三昧；佛初发心即是一切智、一切种智，是时烦恼习断。一切智、一切种智相，先已说。断一切烦恼习者，烦恼名略说则三毒，广说则三界九十八使，是名烦恼。烦恼习者，名烦恼残气，若身业、口业不随智慧，似从烦恼起；不知他心者，

见其所起，生不净心，是非实烦恼，久习烦恼故，起如是业。譬如久锁脚人，卒得解脱，行时虽无有锁，犹有习在。如乳母衣，久故垢著，虽以淳灰净浣，虽无有垢，垢气犹在；衣如圣人心，垢如诸烦恼，虽以智慧水浣，烦恼气犹在。如是习气，诸余贤圣虽能断烦恼，不能断习。如难陀淫欲习故，虽得阿罗汉道，于男女大众中坐，眼先视女众，而与言语说法。如舍利弗嗔习故，闻佛言舍利弗食不净食，即便吐食，终不复受请。又舍利弗自说偈言：

覆罪妄念人，无智而懈怠，终不欲令此，妄来近我住！

如摩诃迦叶嗔习故，佛灭度后集法时，敕令阿难八突吉罗罪忏悔，而复自牵阿难手出，不共汝漏未尽不净人集法。如毕陵伽婆蹉，常骂恒神为小婢。如摩头婆私吒掉戏习故，或时从衣架蹕上梁，从梁至棚，从棚至阁。如憍梵钵提牛业习故，常吐食而齧。如是等诸圣人，虽漏尽而有烦恼习。如火焚薪已，灰炭犹在，火力薄故，不能令尽。若劫尽时火，烧三千大千世界无复遗余，火力大故。佛一切智火亦如是，烧诸烦恼，无复残习。如一婆罗门，以五百种恶口，众中骂佛，佛无异色，亦无异心；此婆罗门心伏，还以五百种语赞佛，佛无喜色，亦无悦心；于此毁誉，心色无变。又复旃遮婆罗门女，带盂谤佛，佛无惭色；事情既露，佛无悦色。转法轮时，赞美之声满于十方，心亦不高；孙陀利死，恶声流布，心亦不下。阿罗毗国土风寒，又多蒺藜，佛于中坐卧，不以为苦；又在天上欢喜园中，夏安居时，坐剑婆石，柔软清洁，如天婉缜，亦不以为乐。受大天王跪奉天食，不以为美；毗兰若国食马麦，不以为恶。诸大国王供奉上馔，不以为得；入萨罗聚落，空钵而出，不以为失。提婆达多于耆闍崛山，推石压佛，佛亦不憎；是时罗睺罗敬心赞佛，佛亦不爱。阿闍世纵诸醉象，欲令害佛，佛亦不畏；降伏狂象，王舍城人益加恭敬，持香花缨络出供养佛，佛亦不喜。九十六种外道，一时和合议言，我等亦皆是一切智人；从舍婆提来，欲共佛论议。尔时，佛以神足从脐放光，光中皆有化佛；国王波斯匿亦命之令来，于其座上尚不能得动，何况能与佛论议？佛见一切外道贼来，心亦无退；破是外道，诸天世人倍益恭敬供养，心亦不进。如是等种种因缘来欲毁佛，佛不可动；譬如真阎浮檀金，火烧不异，捶打磨斫，不败不异。佛亦如是，经诸毁辱诽谤论议，不动不异。以是故，知佛诸烦恼习都尽无余。

问曰：诸阿罗汉、辟支佛，同用无漏智，断诸烦恼习，何以有尽不尽？答曰：先已说智慧力薄，如世间火；诸佛力大，如劫尽火。今当更答：声闻、辟支佛，集诸功德智慧不久，或一世、二世、三世；佛智慧功德，于无量阿僧祇劫广修广习，善法久熏故，于烦恼习无复余气。

复次，佛于一切诸功德，皆已摄尽故，乃至诸烦恼习气永尽无余，何以故？诸善法功德消诸烦恼故。诸阿罗汉于此功德不尽得故，但断世间爱，直入涅槃。

复次，佛断结使智慧力甚利，用十力为大力，以无碍智直过故，断诸结使尽无复遗余。譬如人有重罪，国王大嗔，诛其七世根本，令无遗余；佛亦如是，于烦恼重贼，诛拔根本，令无遗余。以是故说：欲以一切种智断一切烦恼习，当习行般若波罗蜜。

问曰：但断习，亦除烦恼？答曰：有人言：断烦恼及习俱尽，如先说习尽无余。阿罗汉、辟支佛但断烦恼，不能断习；菩萨断一切烦恼及习，令尽无余。有人言：佛久已远欲。如佛说：我见定光佛已来已离欲，以方便力故，现有生死、妻子眷属。有人言：从得无生法忍来，得诸法实相故，一切烦恼及习尽。有人言：佛从初发意来有烦恼，至坐道场于后夜时，断一切烦恼及习。

问曰：如是种种说，何者为实？答曰：皆是佛口所说故，无有不实。声闻法中，佛以方便力

故，现受人法，有生、老、病、寒、热、饥、渴等；无人生而无烦恼者；是故佛亦应随人法有烦恼。于树王下，外先破魔军，内灭结使贼；破外内贼故，成阿耨多罗三藐三菩提。人皆信受：是人能为是事，我等亦当学习是事。若言久来无烦恼，从然灯佛得无生法忍未断烦恼尽，是亦方便说，令诸菩萨欢喜故。若菩萨久已断一切烦恼，成佛时复何所为？

问曰：佛有种种事，断结使是一事；余有净佛国土，成就众生等未具，以具足众事故，名为佛。答曰：若尔者，佛言断结使是末后身，人若都无结使，云何得生？

问曰：从得无生法忍已来，常得法性生身变化不？答曰：化法，要有化主然后能化；若得无生法忍，断一切结使，死时舍是肉身，无有实身，谁为变化？以是故，知得无生已来，不应尽结使。

复次，声闻人言：菩萨不断结使，乃至坐道场然后断，是为大错！何以故？汝法中说：菩萨已满三阿僧祇劫，后更有百劫中，常得宿命智，自忆迦叶佛时作比丘，名郁多罗，修行佛法。云何今六年苦行，修邪道法，日食一麻一麦？后身菩萨一日尚不应谬，何况六年？嗔亦如是。从久远世时作毒蛇，猎者生剥其皮，犹尚不嗔，云何最后身而嗔五人？以是故，知声闻人受佛义为错。佛以方便力，欲破外道故，现六年苦行。汝言嗔五人者，是为方便，亦是嗔习，非烦恼也。今当如实说：菩萨得无生法忍，烦恼已尽；习气未除故，因习气受，及法性生身，能自在化生。有大慈悲为众生故，亦为满本愿故，还来世间具足成就余残佛法故；十地满，坐道场，以无碍解脱力故，得一切智、一切种智，断烦恼习。摩诃衍人言：得无生法忍菩萨，一切烦恼及习都尽，亦是错！若都尽，与佛无异，亦不应受法性生身！以是故，菩萨得无生法忍，舍生身得法性生身。若言至坐道场，一切烦恼及习俱断，是语亦非！所以者何？若菩萨具有三毒者，云何能集无量佛法？譬如毒瓶，虽著甘露，皆不中食。菩萨集诸纯净功德，乃得作佛；若杂三毒，云何能具足清净佛法？

问曰：观法实相及修悲心故，能令三毒薄，薄故能集清净功德！答曰：薄三毒，可得转轮圣王诸天王身，欲得佛功德身，无有是事；三毒断，习未尽，可得集诸功德。

复次，薄名，如离欲人断下地结，犹有上地烦恼。又如须陀洹见谛所断结尽，思惟所断结未尽，是名为薄。如佛说断三结，薄淫怒痴，名为斯陀含。汝若言薄，应当是断。以是故，得无生法忍时断烦恼，得佛时断烦恼习，是则实说。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲上菩萨位，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨位者，无生法忍是。得此法忍，观一切世间空，心无所著，住诸法实相中，不复染世间。

复次，般舟般三昧，是菩萨位。得是般舟般三昧，悉见现在十方诸佛，从诸佛闻法，断诸疑网；是时菩萨心不动摇，是名菩萨位。

复次，菩萨位者，具足六波罗蜜，生方便智，于诸法实相亦不住；自知自证，不随他语，若魔作佛形来，心亦不惑。

复次，入菩萨法位力故，得名阿鞞跋致菩萨。

复次，菩萨摩訶萨入是法位中，不复堕凡夫数，名为得道人：一切世间事欲坏其心，不能令

动；闭三恶趣门，堕诸菩萨数中，初生菩萨家，智慧清净成就。

复次，住顶不堕，是名菩萨法位，如学品中说。上位菩萨不堕恶趣，不生下贱家，不堕声闻、辟支佛地，亦不从顶堕。

问曰：云何为顶堕？答曰：如须菩提语舍利弗：若菩萨摩訶萨，无方便心行六波罗蜜，入空、无相、无作中，不能上菩萨位，不堕声闻、辟支佛地；爱著诸功德法，于五众无常、苦、空、无我，取相心著：言是道非道，是应行是不应行；如是等取相分别，是菩萨顶堕。何等是住顶？如上所说诸法爱断，于爱断法亦复不取，如住顶义中说。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，内空中不见外空，外空中不见内空，外空中不见内外空，内外空中不见外空，乃至无法有法空，亦如是。

复次，上位菩萨得无等等心，亦不自高，知心相真空，诸有无等戏论灭。

问曰：何以故声闻法中名为正位，此菩萨法中位但名位？答曰：若言正位亦无咎。所以者何？若言菩萨法位，是则为正；声闻法中但言位，不言声闻位，以是故言正位。

复次，学声闻人，无大慈悲心，智不利故，未生厌心，多求诸法，生种种邪见疑悔；菩萨摩訶萨，大慈愍一切故，多求度脱众生老、病、死苦，不求分别种种戏论。譬如长者有一子，爱之甚重，其子得病，但求良药能差病者，不求分别诸药名字，取之时节，合和分数。以是故，诸菩萨从果观十二因缘，不从因观。见多者从因观，爱多者从果观；诸声闻人因即位故有正位，菩萨邪位薄故，但名菩萨位。

问曰：声闻法中从苦法忍，乃至道比忍，名为正位。如经中说：三恶道中不可得三事，所谓正位、圣果、漏尽。破戒、邪见、五逆罪等，亦如是。从得何法，名为菩萨位？答曰：发意、修行、大悲、方便具足，行是四法，得入菩萨位。如声闻法中，先具说四种善根：暖法、顶法、忍法、世间第一法，然后入苦法忍正位。

问曰：修行皆摄四法，何以故差别为四？答曰：初发意虽有修行，不久修故，不名修行；如在家虽终日不住，不名为行。

复次，发意时，但有意愿；行时造作，以财与人，受持禁戒，如是等行六波罗蜜，是名修行。修行已，以般若波罗蜜知诸法实相，以大悲心愍念众生：不知是诸法实相，染著世间虚诞法，受种种身苦、心苦；是更受大悲名故，不名修行。方便者，具足般若波罗蜜故，知诸法空；大悲心故，怜愍众生；于是二法，以方便力不生染著。虽知诸法空，方便力故，亦不舍众生；虽不舍众生，亦知诸法实空。若于是二事等，即得入菩萨位。如声闻人，于定慧二法等故，是时即得入正位。是法虽有行，更有余名字，不名修行。从初发意乃至坐道场，于其中间所行皆名修行，小小差别，有异名字，为易解故。譬如有人初发阿耨多罗三藐三菩提意，欲度脱一切众生老、病、死等身心诸苦，作大誓庄严；功德、慧明二事因缘故，所愿皆满。是二事有六分修行，名为六波罗蜜：布施、持戒、忍辱，是功德分；精进、禅定、智慧，是慧明分。修行六波罗蜜，知是诸法相甚深微妙，难解难知。作是念：众生著三界诸法，以何因缘令众生得是诸法相，当以具足诸功德，清净智慧，成就佛身三十二相，八十随形好，光明具足，神通无量；以十力、四无所畏、十八不共法、四无碍智，观应可度者，说法开化。譬如金翅鸟王，普观诸龙，命应尽者，以翅搏海，令水两辟，取而食之。佛亦如是，以佛眼观十方世界五道众生，谁应得度，初现神足，次为示其心趣；以此二事，除三障

碍而为说法，拔三界众生。得佛力无量神通，假令虚妄犹尚可信，何况实说！是名方便。

复次，菩萨以般若波罗蜜知诸法相，念其本愿，欲度众生，作是思惟：诸法实相中，众生不可得，当云何度？复作是念：诸法实相中，众生虽不可得，而众生不知是诸法相故，欲令知是实相。

复次，是实法相，亦不碍众生。实法相者，名为无所除坏，亦无所作，是名方便。具足是四法，得入菩萨位。

〔经〕「欲过声闻、辟支佛地，住阿鞞跋致地，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：菩萨入法位时，即已过声闻、辟支佛地，住阿鞞跋致地，何以故复说？答曰：虽二事一时，诸法各各相应，当次第赞。如一心中，一时得无漏五根，而各各分别说其相。菩萨入法位时，断若干结使，得若干功德，过是地，住是地，唯佛能知；亦欲引导诸菩萨故，佛种种赞说。如此经始，佛在耆闍崛山，与五千比丘俱，皆是阿罗汉，诸漏尽，所作已办等。阿罗汉即是漏尽，漏尽者即是所作已办等；亦为引导余人，令心清净故，种种赞说无咎。此亦如是，入法位，即是过阿罗汉、辟支佛地，住阿鞞跋致地。

复次，因入法位故，得过阿罗汉、辟支佛地，住阿鞞跋致地。

问曰：入法位中，过老病死，及断诸结使，破三恶道等，如先说。何以但说过声闻、辟支佛地，亦住种种功德；何以故但说住阿鞞跋致地？答曰：舍诸恶事，得诸功德，后当次第说及。所住功德，说法当须次第，不可一时顿说。

复次，菩萨初发意时，所可怖畏，无过声闻、辟支佛地。正使堕地狱，无如是怖畏，不永破大乘道故；阿罗汉、辟支佛于此大乘，以为永灭。譬如空地有树，名舍摩梨，瓜枝广大，众鸟集宿。一鸽后至，住一枝上，其枝及瓜，即时压折。泽神问树神：大鸟雕鹫，皆能任持，何至小鸟，便不自胜？树神答言：此鸟从我怨家尼俱卢树上来，食彼树果，来栖我上，必当放粪；子堕地者，恶树复生，为害必大。以是故，于此一鸽，大怀忧畏；宁舍一枝，所全者大。菩萨摩訶萨亦如是，于诸外道、魔众，及诸结使、恶业，无如是畏如阿罗汉、辟支佛。何以故？声闻、辟支佛于菩萨边，亦如彼鸽，坏败大乘心，永灭佛业。以是故，但说过声闻、辟支佛地。住阿鞞跋致地者。从初发意已来，常喜乐住阿鞞跋致地，闻诸菩萨多退转故，发意时作愿：何时当得过声闻、辟支佛地，住阿鞞跋致地？以是故，说住阿鞞跋致地。

问曰：何等是阿鞞跋致地？答曰：若菩萨能观一切法不生不灭，不不生不灭，不共非不共，如是观诸法，于三界得脱，不以空，不以非空；一心信忍十方诸佛所用实相智慧，无能坏、无能动者，是名无生忍法。无生忍法，即是阿鞞跋致地。

复次，入菩萨位，是阿鞞跋致地；过声闻、辟支佛，亦名阿鞞跋致地。

复次，住阿鞞跋致地，世世常得果报神通，不失不退。若菩萨得此二法，虽得诸法实相，而以大悲不舍一切众生。复有二法：一者、清净智慧；二者方便智慧。复有二法：一者、深心念涅槃；二者、所作不离世间。譬如大龙，尾在大海，头在虚空，震电雷霆而降大雨。

复次，阿鞞跋致菩萨，得是诸法实相智慧，世世不失，终不暂离。于诸佛深经，终不疑，亦不

作碍。何以故？我未得一切智慧故，不知何方便何因缘故如是说。阿鞞跋致菩萨常以深心，终不生恶；阿鞞跋致以深心集诸善，浅心作诸不善。

问曰：若阿鞞跋致相，得无生法忍，云何以浅心作诸不善？答曰：有二种阿鞞跋致：一者、得无生忍法；二者、虽未得无生忍法，佛知其过去、未来所作因缘，必当作佛，为利益傍人故，为其受记。是菩萨生死肉身，结使未断，于诸凡夫中为最第一，是亦名阿鞞跋致相。若得无生忍法，断诸结使，此则清净，未后肉身尽，得法性生身，结使所不碍，不须教戒。如大恒中船，不须将御，自至大海。

复次，有初发意生大心，断诸烦恼，知诸法实相，便得阿鞞跋致；有但行檀波罗蜜，便具足六波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是；有行六波罗蜜，未得阿鞞跋致，于众生中生大悲心，是时便得阿鞞跋致。有得悲心而作是念：若诸法皆空，则无众生，谁可度者？是时悲心便弱；或时以众生可愍，于诸法空观弱。若得方便力，于此二法，等无偏党，大悲心不妨诸法实相，得诸法实相不妨大悲生。如是方便，是时便得入菩萨法位，住阿鞞跋致地，如往生品中说。

复次，阿鞞跋致相，如后阿鞞跋致二品中说。

大智度论卷第二十八

大智度论卷第二十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中六神通等

〔经〕「菩萨摩訶萨欲住六神通，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：如赞菩萨品中言，诸菩萨皆得五神通，今何以言欲住六神通？答曰：五通是菩萨所得，今欲住六神通，是佛所得。若菩萨得六神通，可如来难！

问曰：往生品中说：菩萨住六神通，至诸佛国，云何言菩萨皆得五通？答曰：第六漏尽神通有二种：一者、漏习俱尽；二者、漏尽而习不尽。习不尽故，言皆得五通；漏尽故，言住六神通。

问曰：若菩萨漏尽，云何复生，云何受生？一切受生，皆由爱相续故有。譬如米，虽得良田时泽，终不能生；诸圣人爱糠已脱故，虽有有漏业生因缘，不应得生！答曰：先已说，菩萨入法位，住阿鞞跋致地，末后肉身尽，得法性生身。虽断诸烦恼，有烦恼习因缘故，受法性生身，非三界生也。

问曰：阿罗汉烦恼已尽，习亦未尽，何以不生？答曰：阿罗汉无大慈悲，无本誓愿度一切众生；又以实际作证，已离生死故。

复次，先已答有二种漏尽，此中不说菩萨得漏尽通，自言欲得六神通者，当学般若波罗蜜。六神通义，如后品中佛所说。上赞菩萨品，亦已说菩萨五神通义。

问曰：神通有何次第？答曰：菩萨离五欲，得诸禅，有慈悲故，为众生取神通，现诸希有奇特之事，令众生心清净。何以故？若无希有事，不能令多众生得度。菩萨摩訶萨作是念已，系心身中虚空，灭粗重色相，常取空轻相，发大欲精进心，智慧筹量，心力能举身未？筹量已、自知心力大，能举其身。譬如学趺，常坏色粗重相，常修轻空相，是时便能飞。二者、亦能变化诸物，令地作水，水作地，风作火，火作风；如是诸大，皆令转易。令金作瓦砾，瓦砾作金；如是诸物各能令化。变地为水相，常修念水令多，不复忆念地相；是时地相如念即作水；如是等诸物皆能变化。

问曰：若尔，与一切入有何等异？答曰：一切入是神通初道；先已一切入、背舍、胜处，柔伏其心，然后易入神通。

复次，一切入中，一身自见地变为水，余人不见；神通则不然，自见实是水，他人亦见实水。

问曰：一切入亦是大定，何以不能令作实水，己身、他人皆见？答曰：一切入观处广，但能令一切是水相，而不能令实是水；神通不能遍一切，而能令地转为水，便是实水。以是故，二定力各别。

问曰：二定变化事，为实为虚？若实，云何石作金、地作水？若虚，云何圣人而行不实？答曰：皆实，圣人无虚也，三毒已拔故。以一切法各各无定相故，可转地或作水相，如酥胶蜡是地类，得火则消为水，则成湿相；水寒则结成冰而为坚相；石汁作金，金败为铜，或还为石。众生亦如是，恶可为善，善可为恶。以是故，知一切法无定相故，用神通力变化，实而不诳。若本各各定相，则不可变。三者、诸贤圣神通。于六尘中随意自在，见好能生厌想，见丑能生乐想，亦能离好丑想行舍心，是名三种神通。此自在神通，唯佛具足。菩萨得是神通，游诸佛国；于诸异国语言不同，及在远微细众生不闻故，求天耳通。常忆念种种多众大声，取相修行，常修习故，耳得色界四大造清净色；得已，便得远闻，于天人音声，粗细远近，通达无碍。

问曰：如禅经中说：先得天眼，见众生而不闻其声故，求天耳通。既得天眼、天耳，见知众生身形、音声，而不解语言种种忧、喜、苦、乐之辞故，求辞无碍智。但知其辞，而不知其心故，求知他心智。知其心已，未知本所从来故，求宿命通。既知所来，欲治其心病故，求漏尽通。得具足五通已，不能变化故，所度未广，不能降化邪见、大福德人，是故求如意神通。应如是次第，何以故先求如意神通？答曰：众生粗者多，细者少，是故先以如意神通；如意神通能兼粗细，度人多故，是以先说。

复次，诸神通得法异，数法异。得法者多先求天眼，以易得故。行者用日月、星宿、珠火，取是等光明相，常勤精进，善修习故，昼夜无异；若上若下，若前若后，等一明彻，无所挂碍，是时初得天眼神通。余次第得，如先说。

复次，佛如所自得，为人说次第。佛初夜分得一通、一明，所谓如意通、宿命明；中夜分得天耳通、天眼明；后夜分得知他心智通、漏尽明。求明用功重故，在后说。通明次第得，如四沙门果，大者在后。

问曰：若天眼易得故在前，菩萨何以不先得天眼？答曰：菩萨于诸法皆易无难，余人钝根故，有难有易。

复次，初夜时魔王来欲与佛战，菩萨以神通力种种变化，令魔兵器皆为纒络。降魔已，续念神通，欲令具足，生心即入，便得具足神通。降魔已，自念一身云何得大力？便求宿命明，自知世世积福德力故。中夜时魔即远去，寂寞无声，慈愍一切故，念魔众声，生天耳神通及天眼明。用是天耳，闻十方五道众生苦乐声。闻声已，欲见其形，而以障蔽不见故，求天眼。后夜时既见众生形，欲知其心故，求他心智。知众生心皆欲离苦求乐，是故菩萨求漏尽神通，于诸乐中漏尽最胜，令众生得之。

问曰：菩萨已得无生法忍，世世常得果报神通，今何以自疑，既见众生而不知其心？答曰：有二种菩萨：一者、法性生身菩萨；二者、为度众生故方便受人法身；生净饭王家，出四城门，问老、病、死人，是菩萨坐树王下，具六神通。

复次，菩萨神通，先有而未具足，今于三夜所得，是佛神通。行人法故，自疑无咎。

问曰：六神通次第，当初天眼，后漏尽通，亦有不尔耶？答曰：多先天眼，后漏尽智；或时随所好修，或先天耳，或先神足。有人言：初禅天耳易得，有觉观四心故；二禅天眼易得，眼识无碍，心摄不散故；三禅如意通易得，身受快乐故；四禅诸通皆易得，一切安隐处故。宿命等三神通

义，如十力中说。

〔经〕「欲知一切众生意所趣向，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：六通中已说知他心通，今何以重说？答曰：知他心通境界少，但知欲界、色界现在众生心心数法，不知过去、未来及无色界众生心心数法。凡夫通于上四禅地，随所得通处已下，遍知四天下众生心心数法。声闻通于上四禅地，随所得通处已下，遍知千世界众生心心数法。辟支佛通于上四禅地，随所得通处已下，遍知百千世界众生心心数法。上地钝根者，不能知下地利根者心心数法；凡夫不知声闻心心数法，声闻不知辟支佛心心数法，辟支佛不知佛心心数法。以是故说：欲知一切众生心所趣向，当学般若波罗蜜。

问曰：以何智能知一切众生心心数法？答曰：诸佛有无碍解脱，入是解脱中，能知一切众生心心数法。诸大菩萨得相似无碍解脱，亦能知一切众生心心数法。新学菩萨欲得是大菩萨无碍解脱及佛无碍解脱；以此无碍解脱，知一切众生心心数法。大菩萨欲得佛无碍解脱。以是故，虽已说知他心通，更说欲知一切众生心所趣向，当学般若波罗蜜。

问曰：心所趣向，心为去为不去？若去，此则无心，犹若死人；若不去，云何能知？如佛言：依意缘法意识生，意若不去，则无和合！答曰：心不去不住而能知，如般若波罗蜜中说：一切法无来无去相，云何言心有来去？又言：诸法生时无所从来，灭时无所去；若有来去，即堕常见。诸法无有定相，以是故但以内六情、外六尘和合生六识，及生六受、六想、六思。以是故，心如幻化，能知一切众生心心数法，无有知者，无有见者。如叹摩诃衍品中言：若一切众生心心数法，性实有不虚诳者，佛不能知一切众生心心数法；以一切众生心心数法性实虚诳，无来无去故，佛知一切众生心心数法。譬如比丘贪求者不得供养，无所贪求则无所乏短。心亦如是，若分别取相，则不得实法，不得实法故，不能通达知一切众生心心数法；若不取相无所分别，则得实法，得实法故，能通达知一切众生心心数法，无所挂碍。

问曰：一切众生诸心，可得悉知不？若悉知，则众生有边；若不知，何以故说欲知一切众生心所趣向？云何佛有一切种智？答曰：一切众生心心数法，可得悉知。何以故？如经中说：一切实语中，佛最第一。若不能悉知一切众生心，得其边际者，佛何以言悉知？亦不名一切智人！而佛语皆实，必应实有一切智人！

复次，众生虽无边，一切种智亦无边，譬如函大盖亦大。若智慧有边，众生无边者，应有是难！今智慧及众生俱无边故，汝难非也。

复次，若言有边、无边，此二于佛法中是置答。是十四事虚妄无实，无益故不应以为难！

问曰：若有边、无边二俱不实，而佛处处说无边。如众生有痴爱已来，无始无边；十方亦无边际！答曰：众生无边，佛智慧无边，是为实。若人著无边，取相戏论故，佛说是邪见！譬如世间常、无常、二俱颠倒，入十四难中，而佛多以无常度众生，少用有常。若著无常取相戏论，佛说是邪见虚妄。若不著无常，知无常即是苦，苦即是无我，无我即是空；能如是依无常观入诸法空，便是实。以是故，知无常入真谛中是实。十四难中以著因缘故，说是邪见。是故说无常以明无边，无边故众生厌生死长久。譬如波梨国，四十比丘俱行十二净行，来至佛所，佛为说厌行。佛问比丘：五恒河伽、蓝牟那、（应作五河：恒伽、蓝牟那）萨罗由、阿脂罗婆提、摩醯，从所来处，流入大

海，其中间水为多少？比丘言：甚多！佛言：但一人一劫中，作畜生时，屠割剥刺；或时犯罪，截其手足，斩其身首；如是等血，多于此水！如是无边大劫中受身出血，不可胜数。啼哭流泪，及饮母乳，亦如是。计一劫中一人积骨，过于鞞浮罗大山；（此山天竺人常见以易信故说）如是无量劫中受生死苦！诸比丘闻是已，厌患世间，即时得道。

复次，闻十方众生无边故，心生欢喜，受不杀戒，得无边福德。以是因缘故，初发意菩萨，一切世间众生皆应供养。何以故？为度无边世界众生故，功德亦无边。有如是等益，故说无边。以是故说：悉知一切众生心所趣向；如日照天下，一时俱至，无不遍明。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲胜一切声闻、辟支佛智慧，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：何等是声闻、辟支佛智慧？答曰：以总相、别相观诸法实相，是声闻智慧。如经中说：初以分别诸法智慧，后用涅槃智慧。分别诸法智慧，是别相；涅槃智慧，是总相。

复次，知是法为解，是法为缚；是流转，是来还；是生、是灭；是味、是患；是逆、是顺；是此岸、是彼岸；是世间、是出世间。如是等，分别二门诸法，名为声闻智慧。

复次，三种智慧：知五受众如是集，如是散，如是出；是味、是患、是离；三解脱门相应智。如是等，分别三门诸法。

复次，四种智慧：四念处智；法智、比智、他心智、世智；苦智、集智、灭智、道智；不净智、无常智、苦智、无我智；无常智、苦智、空智、无我智；法智、比智、尽智、无生智。如是等，分别四门诸法。

复次，从苦法智忍慧，乃至空空三昧，无相无相三昧，无作无作三昧智；于其中间所有智慧，尽是声闻智慧。略说：厌世间，念涅槃，离三界，断诸烦恼；得最上法，所谓涅槃，是名声闻智慧。

复次，如般若波罗蜜义品中说：智慧相，是声闻智慧，是一智慧；但无方便，无大誓庄严，无大慈大悲，不求一切佛法，不求一切种智知一切法；但厌老、病、死，断诸爱系，直趣涅槃为异。

问曰：声闻如是，辟支佛智慧云何？答曰：声闻智慧，即是辟支佛智慧，但时节、利根、福德有差别：时名，佛不在世，亦无佛法，以少因缘，出家得道，名辟支佛；利根名异，法相是同，但智慧深入，得辟支佛道；福德名有相，或一相二相，乃至三十一相。若先佛法中得圣法，法灭后成阿罗汉，名为辟支佛，身无有相。有辟支佛第一疾者、四世行，久者、乃至百劫行；如声闻疾者三世，久者六十劫；此义，先已广说。

问曰：如佛说有四种沙门果，四种圣人：须陀洹乃至阿罗汉；五种佛子：须陀洹乃至辟支佛；三种菩提：阿罗汉菩提，辟支佛菩提，佛菩提。果中、圣中、佛子中、菩提中，皆无菩萨，云何言菩萨胜一切声闻、辟支佛智慧？答曰：佛法有二种：一者、声闻、辟支佛法；二者、摩訶衍法。声闻法小故，但赞声闻事，不说菩萨事。摩訶衍广大故，说诸菩萨摩訶萨事：发心、修行、十地、入位，净佛世界，成就众生，得佛道。此法中说菩萨次佛，应如供养佛；能如是观诸法相是为福田，能胜声闻、辟支佛。如是摩訶衍经中，处处赞菩萨摩訶萨智慧胜声闻、辟支佛。如宝顶经中说：转轮圣王少一不满千子，虽有大力，诸天世人所不贵重；有真转轮圣王种，处在胎中，初受七日，便

为诸天所贵重。所以者何？九百九十九人，不能嗣转轮圣王种，令世人得二世乐。是虽在胎，必能绍胄圣王，是故恭敬。诸阿罗汉、辟支佛，虽得根、力、觉、道、六神通、诸禅、智慧力，于实际得证，为众生福田，十方诸佛所不贵重。菩萨虽在诸结使烦恼欲缚三毒胎中，初发无上道意，未能有所作，而为诸佛所贵；以其渐渐当行六波罗蜜，得方便力，入菩萨位，乃至得一切种智，度无量众生，不断佛种、法种、僧种，不断天上世间净乐因缘故。又如迦罗频伽鸟，在[谷-禾+卵]中未出，发声微妙，胜于余鸟；菩萨摩訶萨亦如是，虽未出无明[谷-禾+卵]，说法议论之音，胜于声闻、辟支佛及诸外道。如明网经中说：慧命舍利弗白佛言：世尊！是诸菩萨所说，若能解者，大得功德。何以故？是诸菩萨乃至得闻其名字，得大利益，何况闻其所说。世尊！譬如人种树，不依于地而欲得其根、茎、枝、叶，成其果实，是难可得！诸菩萨行相亦如是，不住一切法而现住生死，在诸佛世界，于中自恣乐说智慧法；谁有闻是大智慧游戏自恣乐说法，而不发阿耨多罗三藐三菩提意者。尔时，会中有普华菩萨语舍利弗：佛说耆年于诸弟子中智慧第一，今耆年于诸法法性不得耶？何以不以大智慧自恣乐说法？舍利弗言：诸佛弟子，如其境界，则能有说。普华菩萨复问：法性有境界不？舍利弗言：无也！若法性无境界，云何耆年言如其境界则能有说？舍利弗言：随所得法说。普华又问：耆年以无量相法性为证耶？舍利弗言：尔！普华言：今云何言随所得而说？如所得法性无量，说亦应无量，法性无量非量相！舍利弗语普华言：法性非得相！普华言：若法性非得相，汝离法性得解脱不？舍利弗言：不也！何以故？法性不坏相故。普华言：汝所得圣智亦如法性耶？舍利弗言：我欲闻法，非说时也。普华言：一切法定在法性中，有闻者说者不？舍利弗言：无也。普华言：汝何以言，我欲闻法非说时？舍利弗言：佛说二人得福无量：一心说者，一心听者。普华言：汝入灭尽定中，能听法不？舍利弗言：善男子！灭尽定中，无听法也。普华言：汝信受一切法常灭相不？舍利弗言：信是事。普华言：法性常灭，无听法也。何以故？诸法常灭相故。舍利弗言：汝能不起于定而说法不？普华言：无有法非定相者。舍利弗言：若尔者，今一切凡夫皆是禅定！普华言：尔！一切凡夫皆是禅定。舍利弗言：以何等禅定故，一切凡夫皆是？普华言：以不坏法性三昧故，一切凡夫皆是禅定。舍利弗言：若尔者，凡夫、圣人无有差别！普华言：我亦不欲令凡夫、圣人有差别，何以故？诸圣人无有灭法，凡夫人亦无生法，是二皆不出法性等相。舍利弗言：善男子！何等是法性等相？答言：耆年得道时所知见者是。又问：生圣法耶？不也。灭凡夫法耶？不也。得圣法耶？不也。见知凡夫人法耶？不也！耆年以何知见故得圣道？舍利弗言：凡夫人如，比丘得解脱如，比丘入无余涅槃如，是如一如如无别。普华言：舍利弗！是名法性相如，不坏如，用是如，当知一切法皆如！舍利弗白佛言：世尊！譬如大火聚，无物不烧，是诸上人所说亦如是，一切法皆入法性！又如毗摩罗诘经中说：舍利弗等诸声闻，皆自说言，我不堪任诣彼问疾；各各自说昔为毗摩罗诘所呵。如是等处处经中，说菩萨智慧胜于声闻、辟支佛。

问曰：何因缘故，菩萨智慧胜声闻、辟支佛？答曰：如一（一字疑衍）本生经中说：菩萨智慧，于无量阿僧祇劫已来，合集众智；于无量劫中无苦不行，无难不为：为求法故，赴火投岩，受剥皮苦，出骨为笔，以血为墨，以皮为纸，书写经法；如是等为法故，受无量苦。以智慧故，世世供养其师，视之如佛；一切所有经书，悉皆诵读、解说；于无量阿僧祇劫，常思惟筹量，寻求诸法好丑，深浅，善不善，漏不漏，常不常，有无等，思惟分别问难。为智慧故，供养诸佛及菩萨、声闻，听法问难，信受、正忆念、如法行。如是智慧因缘具足故，云何不胜阿罗汉、辟支佛。

复次，菩萨智慧，五波罗蜜佐助庄严，有方便力，于一切众生有慈悲心故，不为邪见所妨。住十地中故，智慧势力深大，大因故胜于声闻、辟支佛。以大因故，小者自坏；阿罗汉、辟支佛无是事！以是故言：欲胜声闻、辟支佛智慧，当学般若波罗蜜。

〔经〕「欲得诸陀罗尼门、诸三昧门，当学般若波罗蜜！」

〔论〕陀罗尼，如赞菩萨品中说。门者，得陀罗尼方便诸法是；如三三昧名解脱门。何者是方便？若人欲得所闻皆持，应当一心忆念，令念增长；先当作意于相似事，系心令知所不见事；如周利槃陀迦系心拭革履物中，令忆禅定，除心垢法。如是初学闻持陀罗尼，三闻能得；心根转利，再闻能得；成者一闻能得、得而不忘，是为闻持陀罗尼初方便。或时菩萨入禅定中，得不忘解脱；不忘解脱力故，一切语言说法，乃至一句一字，皆能不忘，是为第二方便。或时神咒力故，得闻持陀罗尼。或时先世行业因缘，受生所闻，皆持不忘。如是等名闻持陀罗尼门。

复次，菩萨闻一切音声语言，分别本末，观其实相；知音声语言念念生灭，音声已灭，而众生忆念取相，念是已灭之语，作是念言，是人骂我而生嗔恚；称赞亦如是。是菩萨能如是观众生，虽复百千劫骂詈，不生嗔心；若百千劫称赞，亦不欢喜。知音声生灭如响相，又如鼓声。无有作者；若无作者，是无住处，毕竟空故，但诳愚夫之耳；是名入音声陀罗尼。

复次，有陀罗尼，以是四十二字，摄一切语言名字。何者是四十二字？阿罗波遮那等；阿提（此言初）阿耨波柰（此言不生）。行陀罗尼菩萨闻是阿字，即时入一切法初不生。如是等字，字随所闻，皆入一切诸法实相中；是名字入门陀罗尼，如摩诃衍品中说诸字门。

复次，菩萨得是一切三世无碍明等诸三昧，于一三昧中，得无量阿僧祇陀罗尼。如是等和合，名为五百陀罗尼门，是为菩萨善法功德藏。如是名为陀罗尼门。诸三昧门者，三昧有二种：声闻法中三昧，摩诃衍法中三昧。声闻法中三昧者，所谓三三昧。

复次，三三昧：空空三昧，无相无相三昧，无作无作三昧。复有三三昧：有觉有观，无觉有观，无觉无观。复有五支三昧，五智三昧等，是名诸三昧。

复次，一切禅定亦名定，亦名三昧；四禅亦名禅，亦名定，亦名三昧；除四禅，诸余定亦名定，亦名三昧，不名为禅。十地中定，名为三昧。有人言：欲界地亦有三昧，何以故？欲界中有二十二道品故，知有三昧；若无三昧不应得是深妙功德。

复次，千问中亦有是问：四圣种几欲界系，几色界系，几无色界系，几不系？答曰：一切当分别：四圣种，或欲界系，或色界系，或无色界系，或不系。四念处、四正勤、四如意足亦如是。以是义故，当知欲界有三昧；若散乱心，云何得此上妙法？以是故，是三昧在十一地中。如是等诸三昧，阿毗昙中广分别。摩诃衍三昧者，从首楞严三昧，乃至虚空际无所著解脱三昧。又如见一切佛三昧，乃至一切如来解脱，修观师子鬘呻等，无量阿僧祇菩萨三昧。如有三昧，名无量净，菩萨得是三昧者，能示现一切清净身。有三昧名威相，菩萨得是三昧，能夺日月威德。有三昧名焰山，菩萨得是三昧，夺诸释梵威德。有三昧，名出尘，菩萨得是三昧，灭一切大众三毒。有三昧名无碍光，菩萨得是三昧，能照一切佛国。有三昧名不忘一切法，菩萨得是三昧，一切诸佛所说法皆能忆持，复为他人讲说佛语。有三昧名声如雷音，菩萨得是三昧，能以梵声满十方佛国。有三昧名能娱乐一切众生，菩萨得是三昧，能令一切深心欢喜。有三昧名喜见无厌，菩萨得是三昧，一切众生见闻喜乐，无有厌足。有三昧名功德报不可思议一缘中乐，菩萨得是三昧，成就一切神通。有三昧名知一切音声语言，菩萨得是三昧，能说一切音声语言，于一字中说一切字，于一切字中说一字。有三昧名集一切福德业果报生，菩萨得是三昧，常默然入禅定，而能令一切众生闻佛法众，闻声闻、辟支佛、六波罗蜜之声，而是菩萨实无一言。有三昧名出高一切陀罗尼王，菩萨得是三昧，得入无

量无边诸陀罗尼。有三昧名一切乐说，菩萨得是三昧，乐说一切字、一切音声、语言、譬喻、因缘。如是等无量力势三昧。

问曰：是三昧即是三昧门不？答曰：三昧即是三昧门。

问曰：若尔者，何以不但说三昧，而复说三昧门？答曰：佛诸三昧无量无数，如虚空无边，菩萨云何尽得？菩萨闻是心则退没。以是故佛说三昧门，入一门中，摄无量三昧。如牵衣一角，举衣皆得；亦如得蜜蜂王，余蜂尽摄。

复次，展转为门：如持戒清净，一心精进，初夜后夜，勤修思惟，离五欲乐，系心一处，行是方便，得是三昧，是名三昧门。

复次，欲界系三昧，未到地三昧门；未到地三昧，是初禅门；初禅及二禅边地三昧是二禅三昧门；乃至非有想非无想处三昧，亦如是。暖法定是顶法三昧门，顶法是忍法三昧门，忍法是世间第一法三昧门，世间第一法是苦法忍三昧门，苦法忍乃至金刚三昧门。略说一切三昧有三相：入、住、出相，是出相、入相、名为门，住相、是三昧体。如是等法，是声闻法中三昧门。摩诃衍法中三昧门，如禅波罗蜜义中诸三昧，分别广说。

复次，尸罗波罗蜜是三昧门，何以故？三支是佛道，所谓戒支、定支、慧支。清净戒支是定支门，能生是定；定支能生慧支；是三支能断烦恼，能与涅槃。以是故，尸罗波罗蜜及智慧，三昧近门；余三波罗蜜，虽是门义，名远门。如布施因缘得福德，福德故所愿皆得，如所愿故心柔软；慈悲心故知畏罪念众生，观世间空无常故，摄心行忍辱，忍辱亦是三昧门。精进者，于五欲中制心除五盖，摄心不乱，心去则摄，不令驰散，是三昧门。

复次，初地，二地三昧门；如是展转乃至九地是十地三昧门，十地是无量诸佛三昧门。如是等名为诸三昧门。

问曰：陀罗尼门、三昧门，为同为异？若同，何以重说？若异，有何义？答曰：先以说三昧门、陀罗尼门异，今当更说：三昧但是心相应法也，陀罗尼亦是心相应，亦是心不相应。

问曰：云何知陀罗尼是心不相应？答曰：如人得闻持陀罗尼，虽心嗔恚亦不失，常随人行，如影随形。是三昧修行习久，后能成陀罗尼；如众生久习欲，便成其性。是诸三昧，共诸法实相智慧，能生陀罗尼。如坏瓶得火烧熟，能持水不失，亦能令人得度河。禅定无智慧，亦如坏瓶；若得实相智慧，如坏瓶得火烧成熟，能持菩萨二世无量功德，菩萨亦因之而度得至佛。如是等三昧、陀罗尼种种差别。

问曰：声闻法中，何以无是陀罗尼名，但大乘中有？答曰：小法中无大，汝不应问，大法中无小者，则可问。如小家无金银，不应问也。

复次，声闻不大殷勤集诸功德，但以智慧求脱老、病、死苦；以是故，声闻人不用陀罗尼持诸功德。譬如人渴，得一掬水则足，不须瓶器持水；若供大众人民，则须瓶瓮持水。菩萨为一切众生故，须陀罗尼持诸功德。

复次，声闻法中，多说诸法生灭无常相故。诸论议师言：诸法无常，若无常相，则不须陀罗

尼，何以故？诸法无常相，则无所持；唯过去行业因缘不失。如未来果报，虽无必生；过去行因缘亦如是。摩诃衍法，生灭相不实，不生不灭相亦不实，诸观诸相皆灭，是为实。若持过去法则无咎，以持过去善法善根诸功德故，须陀罗尼，陀罗尼世世常随菩萨。诸三昧不尔，或时易身则失。如是等种种分别陀罗尼、诸三昧。以是故言：欲得诸陀罗尼、诸三昧门，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第二十九

大智度论卷第二十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中随喜回向等

〔经〕「一切求声闻、辟支佛人布施时，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！一切求声闻、辟支佛人持戒时，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！一切求声闻、辟支佛人，三昧、智慧、解脱、解脱知见，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕随喜心者，如随喜品中说。

复次，随喜名有人作功德，见者心随欢喜，赞言：善哉！在无常世界中，为痴闇所蔽，能宏大心，建此福德！譬如种种妙香，一人卖，一人买，傍人在边亦得香气，于香无损，二主无失。如是有人行施，有人受者，有人在边随喜，功德俱得，二主不失。如是相名为随喜。以是故，菩萨但以随喜心，过于求二乘人上，何况自行！

问曰：菩萨云何能以随喜心过声闻、辟支佛人以财布施上？答曰：声闻、辟支佛行是布施，菩萨于傍见之，一心念随喜，赞言：善哉！以此随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提；为度一切众生故，以此为得无量佛法故，以二种功德，过求声闻、辟支佛人所行布施上。

复次，以诸法实相智慧心随喜故，过求声闻、辟支佛人布施上。

复次，菩萨以随喜心生福德果报，回向供养三世十方诸佛，过声闻、辟支佛布施上。譬如人以少物献上国王，得报甚多。又如吹贝，用气甚少，其音甚大。

复次，菩萨以随喜功德，和合无量诸余功德，乃至法灭亦不尽。譬如少水置大海中，穷劫乃尽。持戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，亦如是。

问曰：诸佛次第有菩萨，菩萨次第有声闻、辟支佛，今言菩萨欲过求声闻、辟支佛人布施等，有何奇特？答曰：不以声闻、辟支佛布施、持戒等福德，比菩萨功德，但以随喜心能胜，何况菩萨自行功德？求声闻辟支佛人，勤身作功德疲劳；菩萨默然随喜，智慧力福德过其上。譬如工匠但以智心指授而去；执斤斧者疲苦终日；计功受赏，匠者三倍。又如征伐，斗者冒死；主将受功。

问曰：若随喜心故，胜于布施、持戒者，何以但说菩萨随喜胜？答曰：凡夫人烦恼覆心，吾我未断，著世间乐，云何能胜求声闻、辟支佛者？声闻、辟支佛，利虽胜钝，同在声闻地，故不说。

问曰：声闻、辟支佛功德，功德法甚多，何以故但说六事？答曰：此六法中，摄一切声闻、辟支佛法，若说布施，已说信、闻等功德。何以故？先闻已能信，信已布施。是施有二种：财施，法施。持戒摄三种戒：律仪戒、禅戒、无漏戒；定摄诸禅、定、解脱、三昧等；慧摄诸闻慧、思慧、

修慧；解脱摄二种解脱：有为解脱，无为解脱；解脱知见摄尽智，自知漏已尽，于三界得解脱，于是中了了知见；是中助道法，圣道法已说。

复次，若不向涅槃功德，是中不说过上，以其功德薄故。

问曰：胜名力势相夺，今菩萨不与声闻、辟支佛竞，云何言胜？答曰：胜名俱于一事中，以智慧方便心力故得福多。譬如人于一华中，但取色香；蜂但取味以成蜜。亦如取水，器大者得多；器小得少。如是等喻，可知以随喜心深利，智慧相应，胜声闻、辟支佛布施等诸功德。是六法，初布施如檀波罗蜜义中，分别声闻、辟支佛法说；持戒如尸罗波罗蜜义品中，分别声闻、辟支佛法说；三昧、智慧、解脱、解脱知见，如念佛义中分别说。

〔经〕「一切求声闻、辟支佛人，诸禅、定、解脱、三昧，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕禅、定者，四禅、九次第定。解脱、三昧者，八背舍、三解脱门，慧解脱、共解脱、时解脱、不时解脱，有为解脱、无为解脱等。有觉有观三昧，无觉有观三昧，无觉无观三昧；空三昧，无相三昧；无作三昧；如是等诸三昧。

问曰：上六事中，三昧即是禅、定、解脱、三昧，今何以复说？答曰：有二种三昧：一种慧解脱分；二种共解脱分。前者慧解脱分，不能入禅定，但说未到地中三昧；此中说共解脱分，具有禅、定、解脱、三昧。彼是略说，此则广说；彼但说名，此中分别义。

复次，前胜三昧者，有人谓一、二、三昧，非深三昧；今此中具说禅、定、解脱、甚深三昧。

复次，禅、定、解脱、三昧，有二种：一者、离欲时得；二者、求而得。离欲得者，前已说；求而得者，此中说。

复次，禅、定、解脱、三昧，得之甚难，精勤求之乃得；菩萨但持随喜心，便得过其上，是为未尝有法，是故重说。

问曰：彼中三昧、智慧、解脱、解脱知见、亦难得，何以言此为难得？答曰：先已答，是慧解脱分，不尽甚深义；共解脱阿罗汉、三明阿罗汉难得，故更说。

复次，是三昧、智慧、解脱、解脱知见，虽难得而不广周悉，直为涅槃；此间明阿罗汉欲得现世禅定乐，所谓灭尽定、顶际禅、愿智、无诤三昧等。如是事，非直为涅槃，以是故更广说。何以故？如前者直为涅槃，彼中说解脱、解脱知见相次故，当知一向直为涅槃。

问曰：若以禅、定、解脱、三昧难得故重说者，智慧于一切法中最难微妙，何以不重说？答曰：上言欲过声闻、辟支佛慧，当学般若波罗蜜中已说。此禅定未说，故重说。禅定、智慧，是法最妙，有此二行，所愿皆得；如鸟有两翼，能有所至。解脱从此二法得，解脱知见即是智慧。布施、持戒，是身、口业，粗行易得故不重说。

问曰：菩萨以随喜心胜于声闻、辟支佛布施、持戒、智慧可尔。所以者何？布施、持戒，眼见耳闻；智慧亦是闻法，可得生随喜心。如禅定、解脱、三昧，是不可见闻法，云何随喜？答曰：菩萨以知他心智而随喜。

问曰：知他心智法，有漏知他心智，知他有漏心；无漏知他心智，知他无漏心；菩萨未成佛，云何知声闻、辟支佛无漏心？答曰：汝声闻法中尔；摩诃衍法中，菩萨得无生忍法，断诸结使，世世常不失六神通，以有漏他心智，能知无漏心；何况以无漏知他心智？复有人言：初发意菩萨，未得法性生身，若见若闻声闻、辟支佛布施、持戒，比知当得阿罗汉。随喜心言：此人得诸法实相，离三界。我所欲度一切众生，生、老、病、死，彼已得脱，则是我事！如是等种种因缘随喜，以是故随喜无咎。

〔经〕「菩萨摩诃萨行少施、少戒、少忍、少进、少禅、少智，欲以方便力回向故，而得无量无边功德者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：前已说六波罗蜜，今何以复说？答曰：上总相说，此欲别相说：彼说因缘，此说果报。

问曰：不尔！彼中说六波罗蜜广普具足，此言少施乃至少智，似不同上六波罗蜜义！答曰：不然！即是六波罗蜜。何以故？六波罗蜜义，在心不在事多少；菩萨行若多若少，皆是波罗蜜。如贤劫经说，八万四千诸波罗蜜。此经中亦说：有世间檀波罗蜜，有出世间檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，亦有世间、出世间。

问曰：菩萨何以故少施？答曰：有种种因缘故少施：或有菩萨初发意，福德未集，贫故少施。或有菩萨闻施无多少，功德在心，以是故不求多物布施，但求好心。或有菩萨作是念：若我求多集财物，破戒失善，心必散乱，多恼众生；若恼众生以供养佛，佛所不许，破法求财故。若施凡人，夺彼与此，非平等法；如菩萨法，等心一切，皆如儿子，以是故少施。

复次，菩萨有二种：一者、败坏菩萨；二者、成就菩萨。败坏菩萨者，本发阿耨多罗三藐三菩提心，不遇善缘，五盖覆心，行杂行，转身受大富贵，或作国王，或大鬼神王、龙王等。以本造身、口、意恶业不清净故，不得生诸佛前，及天上、人中无罪处，是名为败坏菩萨。如是人虽失菩萨心，先世因缘故，犹好布施；多恼众生，劫夺非法，取财以用作福。成就菩萨者，不失阿耨多罗三藐三菩提心，慈愍众生；或有在家受五戒者，有出家受戒者。在家菩萨，虽行业成就，有先世因缘故贫穷。闻佛法有二种施：法施，财施；出家人多应法施，在家者多应财施。我今以先世因缘故，不生富家，见败菩萨辈作罪布施心不喜乐，闻佛不赞多财布施，但美心清净施；以是故，随所有物而施。又出家菩萨守护戒故，不畜财物。又自思惟：戒之功德，胜于布施。以是因缘故，随所有而施。

复次，菩萨闻佛法中，本生因缘少，施得果报多。如薄拘罗阿罗汉，以一诃梨勒果药布施；九十一劫不堕恶道，受天人福乐，身常无病，末后身得阿罗汉道。又如沙门二十亿，于鞞婆尸佛法中作一房舍，给比丘僧；布一羊皮，令僧蹈上。以是因缘故，九十一劫中足不蹈地，受人天中无量福乐。末后身生大长者家，受身端正，足下生毛长二寸，色如青琉璃右旋；初生时，父与二十亿两金；后厌世五欲，出家得道，佛说精进比丘第一。又如须曼耳比丘，先世见鞞婆尸佛塔，以耳上须曼华布施；以是因缘故，九十一劫中常不堕恶道，受天上人中乐；末后身生时，须曼在耳，香满一室，故字为须曼耳；后厌世出家，得阿罗汉道。菩萨如是等本生因缘，少施得大报，便随所有多少而布施。

复次，菩萨亦不一定常少物布施，随所有多则多施，少则少施。

复次，佛欲赞般若波罗蜜功德大故，言少施得大果，功德无量。

问曰：如薄拘罗阿罗汉等，亦少施而得大报，何用般若波罗蜜？答曰：薄拘罗等虽得果报，有劫数限量，得小道入涅槃；菩萨以般若波罗蜜方便回向故，少施福德，无量无边阿僧祇。

问曰：何等是方便回向，以少布施而得无量无边功德？答曰：虽少布施，皆回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨作是念：我以是福德因缘，不求人天中王及世间之乐，但求阿耨多罗三藐三菩提。如阿耨多罗三藐三菩提无量无边，是福德亦无量无边。又以是福德为度一切众生，如众生无量无边故，是福德亦无量无边。

复次，是福德用大慈悲，大慈悲无量无边故，是福德亦无量无边。

复次，菩萨福德诸法实相和合故，三分清净：受者、与者、财物不可得故。如般若波罗蜜初为舍利弗说菩萨布施时，与者、受者、财物不可得故，具足般若波罗蜜。用是实相智慧布施故，得无量无边福德。

复次，菩萨皆念所有福德：如相、法性相、实际相故，以如、法性、实际无量无边故，是福德亦无量无边。

问曰：若菩萨摩訶萨观诸法实相，知如、法性、实际，是无为灭相，云何更生心而作福德？答曰：菩萨久习大悲故，大悲心尔时发起：众生不知是诸法实相，当令得是实相；以精进波罗蜜力故，还行福德业因缘，以精进波罗蜜助大悲心。譬如火欲灭，遇得风、薪，火则然炽。

复次，念本愿故，亦十方佛来语言：汝念初发心时！又汝始得是一法门，如是有无量法门，汝未皆得，当还集诸功德！如渐备经七地中说。

问曰：施多少可尔；戒中有五戒，一曰戒，十戒，少多亦可知，色法可得分别故。余四波罗蜜，云何知其少多？答曰：是皆可知。如忍有二种：一者、身忍；二者、心忍。身忍者，虽身、口不动，而心不能令不起，少忍故不能制心；心忍者，身、心俱忍，犹如枯木。

复次，少忍者，若人挝骂不还报；大忍者，不分别骂者、忍者、忍法。

复次，众生中忍是为少忍；法忍是为大忍。如是等，分别少忍。少进者有二：身进，心进。身进为少，心进为大；外进为少，内进为大；身、口进为少，意进为大。如佛说意业大力故，如大仙人嗔时，能令大国磨灭。

复次，身、口作五逆罪，大果报一劫在阿鼻泥犁中。意业力大，得生非有想非无想，寿八万大劫；亦在十方佛国，寿命无量。以是故，知身、口精进为少，意精进为大。

复次，如经说，若身、口、意业寂灭不动，是为大精进；动者为少精进。如是等名为少进。少禅者，欲界定、未到地，不离欲故名少，亦观二禅，初禅则少；乃至灭尽定，有漏为少，无漏为大；阿鞞跋致，未得无生忍法禅是为少，得阿鞞跋致，得无生法忍禅是为大；乃至坐道场十六解脱相应定为少，十七金刚三昧为大。

复次，若菩萨观一切法常定无散乱者，无依止，无分别，是为大，余者皆为少。慧有二种：一

者、世间慧；二者、出世间慧。世间慧为少，出世间慧为大。净慧、杂慧，相慧、无相慧，分别慧、不分别慧，随法慧、破法慧，为生死慧、为涅槃慧，为自益慧、为益一切众生慧等亦如是。

复次，闻慧为少，思慧为大；思慧少，修慧大；有漏慧为少，无漏慧为大。发阿耨多罗三藐三菩提心慧为少，修行六度慧为大；修慧为少，方便慧为大；诸地中方便展转有大小，乃至十地。如是等，分别多少。佛叹菩萨奇特，于少事中得无量无边功德，岂况大事！余人多舍财，身、口勤苦得福少，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦如是，不及菩萨少而报大。如先说：譬口气出声，声则不远；声入角中，声则能远。如是布施等因少，余人行是所得福报则少；菩萨摩訶萨以般若波罗蜜方便力回向故，得无量无边福。以是故说：欲行少施、少戒、少忍、少进、少禅、少智。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，当学般若波罗蜜！」

〔论〕诸波罗蜜义，如先说。

问曰：五波罗蜜相，即是般若波罗蜜相不？若是般若波罗蜜相，不应五名差别！若异，何以言欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜？答曰：亦同、亦异：异者，般若波罗蜜名观诸法实相故，不受、不著一切法；檀名舍内、外一切所有。以般若波罗蜜心行施，是时檀得名波罗蜜。

复次，五波罗蜜植诸功德，般若波罗蜜除其著心邪见。如一人种谷，一人耘除众秽，令得增长，果实成就；余四波罗蜜亦如是。

问曰：今云何欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜？答曰：檀有二种：一者、净，二者、不净。不净者，憍慢故施，作是念：劣我者尚与，我岂不能？嫉妒故施，作是念：我之怨憎，施故得名，如是胜我；今当广施，要必胜彼。贪报故施，作是念：我施少物，千万倍报，是故布施。为名故施，作是念：我今好施，为人所信，好人数中。为摄人故施，作是念：我今施之，人必归我。如是等种种杂结行施，是名不净。净者，无是杂事，但以净心信因果报，敬愍受者，不求今利，但为后世功德。复有净施，不求后世利益，但以修心助求涅槃。复有净施，生大悲心，为众生故，不求自利，早得涅槃；但为阿耨多罗三藐三菩提，是名净施。以般若波罗蜜心故，能如是净施。以是故说：欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜。

复次，般若波罗蜜力故，舍诸法著心，何况我心而不舍！舍吾我心故，身及妻子视如草土，无所恋惜，尽以布施。以是故说欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜。余波罗蜜亦如是，以般若波罗蜜心助成故。

复次，诸余波罗蜜，不得般若波罗蜜，不得波罗蜜名字，亦不牢固。如后品中说：五波罗蜜不得般若波罗蜜，无波罗蜜名字。又如转轮圣王无轮宝者，不名转轮圣王，不以余宝为名。亦如群盲无导，不能有所至。般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜，令至萨婆若。譬如大军无健将，不能成办其事；又如人身余根虽具，若无眼者，不能有所至；又如人无命根，则余根皆灭；有命根故，余根有用。般若波罗蜜亦如是，五波罗蜜不得般若波罗蜜，则不得增长；得般若波罗蜜故，余波罗蜜得增益具足。以是故，佛言欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲使世世身体与佛相似，欲具足三十二相、八十随形好，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：声闻经中说：菩萨过三阿僧祇劫后，百劫中种三十二相因缘。今云何说世世与佛身体相似，有三十二相、八十随形好？答曰：迦旃延子阿毗昙鞞婆沙中有如是说，非三藏中所说。何以故？三十二相，余人亦有，何足为贵！如难陀先世时一浴众僧，因作愿言：使我世世端正净洁。又于异世值辟支佛塔，饰以彩画，庄严辟支佛像，作愿言：使我世世色相严身。以是因缘故，世世得身相庄严，乃至后身出家作沙门，众僧遥见，谓其是佛，悉皆起迎。难陀小乘种少功德，尚得此报，岂况菩萨于无量阿僧祇劫中修立功德，世世形体而不似佛？又如弥勒菩萨白衣时，师名婆跋犁，有三相：一、眉间白毛相；二、舌覆面相；三、阴藏相。如是等，非是菩萨亦皆有相，菩萨岂当三阿僧祇后乃种相好！

复次，是摩诃衍中，有菩萨从初发心，乃至阿耨多罗三藐三菩提，初不生恶心；世世报得五通，身体似佛。

问曰：菩萨未得佛道，何得身相如佛？答曰：菩萨为度众生故，或作转轮圣王身，或作帝释身，或作梵王身，或作声闻身，辟支佛身，菩萨身，佛身。如首楞严经中，文殊师利自说：七十二亿反作一缘觉而般涅槃；又现作佛，号龙种尊；时世未应有佛，而众生见佛身，欢喜受化！

问曰：菩萨若能作佛身说法度众生者，与佛有何差别？答曰：菩萨有大神力，住十住地，具足佛法而住世间，广度众生故，不取涅槃。亦如幻师自变化身，为人说法，非真佛身。虽尔度脱众生，有量有限，佛所度者无量无限；菩萨虽作佛身，不能遍满十方世界，佛身者普能遍满无量世界，所可度者皆现佛身。亦如十四日月，虽有光明，犹不如十五日，有如是差别。或有菩萨得无生法忍，法性生身，在七住地，住五神通，变身如佛，教化众生。或初发意菩萨行六波罗蜜，行业因缘，得身相似佛，教化众生。

问曰：三十二相，布施等果报，般若波罗蜜无所有如虚空，云何说欲得相好当学般若波罗蜜耶？答曰：三十二相有二种：一者、具足如佛；二者、不具足。如转轮圣王，难陀等。般若波罗蜜与布施和合故，能具足相好如佛；余人但行布施等，相不具足。

问曰：云何布施等得三十二相？答曰：如檀越布施时，受者得色力等五事益身故，施者具手足轮相。如檀波罗蜜中广说。戒、忍等亦如是，各具三十二相。何等是三十二相？一者、足下安立相，余如赞菩萨品中说。

问曰：何因缘得足安立相？答曰：佛世世一心坚固持戒，亦不令他破戒，以是业因缘故，得是初相。初相者，自于法中无能动者。若作转轮圣王，自于国土无能侵者。以如法养护人民及出家沙门等；以是业因缘故，得千辐轮相。是转法轮初相，若作转轮圣王，得转宝轮。离杀生业因缘故，得长指相。离不与取业因缘故，得足跟满相。以四摄法摄众生业因缘故，得手足缦网相。以上妙衣服、饮食、卧具，供养尊长业因缘故，得手足柔软相。修福转增业因缘故，得足趺，高相；一一孔一毛生相；毛上向相。如法遣使为福和合因缘，及速疾诲人故，得妙[月+耑]相，如伊泥延鹿王。如法净物布施，不恼受者故，得平立手过膝相；方身相，如尼拘卢陀树。多修惭愧及断邪淫，以房舍、衣服、覆盖之物用布施故，得阴藏相如马王。修慈三昧，信净心多，及以好色饮食、衣服、卧具布施故，得金色相；丈光相。常好问义，供给所尊及善人故，得肌皮细软相。如法断事，不自专执，委以执政故，得上身如师子相；腋下满相；肩圆相。恭敬尊长，迎逆侍送故，得身直广相。布施具足充满故，得七处满相。一切舍施无所遗惜故，得方颊车相。离两舌故，得四十齿相；齿齐相；齿密相。常修行慈，好思惟故，得白牙无逾相。离妄语故，得舌广薄相。美食布施，不恼受者

故，得味中最上味相。离恶口故，得梵声相。善心好眼视众生故，得眼[目+妾]紺青相；眼[目+妾]如牛王相。礼敬所尊，及自持戒、以戒教人故，得肉髻相。所应赞叹者而赞叹故，得眉间白毫相。是为用声闻法三十二相业因缘。

摩诃衍中三十二相业因缘者：

问曰：十方诸佛及三世诸法，皆无相相，今何以故说三十二相？一相尚不实，何况三十二？答曰：佛法有二谛：一者、世谛；二者、第一义谛。世谛故，说三十二相；第一义谛故，说无相。有二种道：一者、令众生修福道；二者、慧道。福道故，说三十二相；慧道故，说无相。为生身故，说三十二相；为法身故，说无相。佛身，以三十二相、八十随形好而自庄严；法身，以十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法诸功德庄严。众生有二种因缘：一者、福德因缘；二者、智慧因缘。欲引导福德因缘众生故，用三十二相身；欲以智慧因缘引导众生故，用法身。有二种众生；一者、知诸法假名；二者、著名字。为著名字众生故，说无相；为知诸法假名众生故，说三十二相。

问曰：是十力、四无所畏功德，亦各有别相，云何说法身无相？答曰：一切无漏法，十六行，三三昧相应故，皆名无相；佛欲令众生解故，种种分别说。说一切诸佛法，以空、无相、无作印故，皆入如、法性、实际；而为见色欢喜发道心者，现三十二相庄严身。

复次，为一切众生中显最胜故，现三十二相而不破无相法。如菩萨初生七日之中，裹以白毡，示诸相师。相师以古圣相书占之，以答王曰：我讖记法，若人有三十二相者，在家当为转轮圣王，出家当得作佛。唯此二处，无有三处。诸相师出已，菩萨寢息。复有仙人阿私陀，白净饭王言：我以天耳闻诸天鬼神说，净饭王生子，有佛身相，故来请见！王大欢喜，此人仙圣，故从远来，欲见我子；敕诸侍人，将太子出！侍人答王，太子小睡。是时阿私陀言：圣王常请一切施以甘露，不应睡也！即从座起，诣太子所，抱著臂上，上下相之；相已涕零，不能自胜！王大不悦，问相师曰：有何不祥，涕泣如是？仙人答言：假使天雨金刚大山，不能动其一毛，岂有不祥，太子必当作佛；我今年已晚暮，当生无色天上，不得见佛，不闻其法故，自悲伤耳！王言：诸相师说，不定一事，若在家者当作转轮圣王，若出家者当得作佛！阿私陀言：诸相师者以世俗比知，非天眼知；诸圣相书，又不具足遍知于相，总观不能明审。是故或言在家当为转轮圣王，出家当为佛。今太子三十二相，正满明彻，甚深净洁具足，必当作佛，非转轮王也！以是故，知三十二相于一切众生中最为殊胜。言无相法者，为破常、净、乐相、我相，男女、生死等相，故如是说。以是故，佛法虽无相相，而现三十二相引导众生，令知佛第一，生净信故，说三十二相无咎。

问曰：何以故说三十二相，不多不少？答曰：若说多、若说少，俱当有难。

复次，佛身丈六，若说少相，则不周遍，不具庄严；若过三十二相，则复杂乱。譬如严身之具虽复富有珠玑，不可重著纓络；是故三十二相不多不少，正得其中。

复次，若少不端严，则留八十随形好处，过则杂乱。

问曰：若须八十随形好，何不皆名为相而别为好？答曰：相大严身，若说大者，则已摄小。

复次，相粗而好细，众生见佛则见相，好则难见故。又相者余人共得，好者或共或不共。以是故，相、好别说。

问曰：佛毕竟断众生相，吾我相，具足空法相；何以故以相庄严，如取相者法？答曰：若佛但以妙法庄严其心，身无相好者，或有可度众生，心生轻慢！谓佛身相不具，不能一心乐受佛法。譬如以不净器盛诸美食，人所不喜；如臭皮囊盛诸宝物，取者不乐。以是故，佛以三十二相庄严其身。

复次，佛常于大众中作师子吼言：我于众生中，一切功德最为第一！若佛生身不以相好庄严，或有人言：身形丑陋，何所能知！佛以三十二相、八十随形好庄严其身，众生犹有不信，何况不以相好庄严！

复次，佛法甚深，常寂灭相故，狂愚众生不信不受，谓身灭尽，无所一取。以是故，佛以广长舌、梵音声、身放大光，为种种因缘、譬喻，说上妙法。众生见佛身相威德，又闻音声，皆欢喜信乐。

复次，庄严物有内、外，禅定、智慧诸功德等，是内庄严；身相威德，持戒具足，是外庄严；佛内、外具足。

复次，佛愍念一切众生，出兴于世，以智慧等诸功德，饶益利根众生；身相庄严，饶益钝根众生。心庄严开涅槃门；身庄严开天、人乐门。身庄严故，置众生于三福处；心庄严故，置众生入三解脱门。身庄严故，拔众生于三恶道；心庄严故，拔众生于三界狱。如是等无量利益因缘故，以相好庄严生身。

〔经〕「欲生菩萨家，欲得鸠摩罗伽地，欲得不离诸佛，当学般若波罗蜜。」

〔论〕菩萨家者，若于众生中发甚深大悲心。是为生菩萨家。如生王家，无敢轻者，亦不畏饥渴、寒热等；入菩萨道中，生菩萨家亦如是。以佛子故，诸天龙、鬼神，诸圣人等无敢轻者，益加恭敬；不畏恶道，人、天贱处，不畏声闻、辟支佛人、外道论师来沮其心。

复次，菩萨初发意，一心作愿：从今日不复随诸恶心，但欲度脱一切众生，当得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，菩萨若能知诸法实相，不生不灭，得无生法忍；从是以往，常住菩萨道。如佛所说持心经中：我见锭光佛时，得诸法无生忍，初具足六波罗蜜；自尔之前，都无布施、持戒等。

复次，若菩萨作是念：如恒河沙等劫为一日一夜，用是日夜，三十日为月，十二月为岁；如是岁数过百千万亿劫，乃有一佛，于是佛所，供养持戒，集诸功德；如是恒河沙等诸佛，然后受记作佛，菩萨心不懈怠，不没不厌，悉皆乐行。

复次，菩萨于诸邪定五逆众生，及断善根人中而生慈悲，令入正道，不求恩报。

复次，菩萨初发心已来，不为诸烦恼所覆、所坏。

复次，菩萨虽观诸法实相，于诸观心亦不生著。

复次，菩萨自然口常实言，乃至梦中亦不妄语。

复次，菩萨有所见色，皆是佛色，念佛三昧力故，于色不著。

复次，菩萨见一切众生流转生死苦中，一切乐中，心亦不著，但作愿言：我及众生，何时当度！

复次，菩萨于一切珍宝，心不生著，唯乐三宝。

复次，菩萨常断淫欲，乃至不生念想，况有实事！

复次，众生眼见菩萨者，即得慈三昧。

复次，菩萨能令一切法，悉为佛法，无有声闻、辟支佛法、凡夫之法种种差别。

复次，菩萨分别一切法，于一切法中，亦不生法相，亦不生非法相。如是等无量因缘，是名生菩萨家。

问曰：从发心已来，已生菩萨家，今云何欲生菩萨家，当学般若波罗蜜？答曰：有二种菩萨家：有退转家，不退转家；名字家、实家；净家、杂家；有信坚固家、不坚固家。为不退转家，乃至信坚固家；欲得如是等家故，言欲生菩萨家，当学般若波罗蜜。

欲得鸠摩罗伽地者，或有菩萨从初发心断淫欲，乃至阿耨多罗三藐三菩提，常行菩萨道，是名鸠摩罗伽地。

复次，或有菩萨作愿：世世童男，出家行道，不受世间爱欲，是名为鸠摩罗伽地。

复次，又如王子名鸠摩罗伽，佛为法王，菩萨入法正位，乃至十地故悉名王子，皆住为佛。如文殊师利，十力、四无所畏等悉具佛事故，住鸠摩罗伽地，广度众生。

复次，又如童子过四岁以上，未满二十，名为鸠摩罗伽。若菩萨初生菩萨家者，如婴儿；得无生法忍，乃至十住地，离诸恶事，名为鸠摩罗伽地。欲得如是地，当学般若波罗蜜。

常欲不离诸佛者，菩萨世世所生，常值诸佛。

问曰：菩萨常化众生，何故常欲值佛？答曰：有菩萨未入菩萨位，未得阿鞞跋致、受记荊故；若远离诸佛，便坏诸善根，没在烦恼，自不能度，安能度人！如人乘船，中流坏败，欲度他人，反自没水；又如少汤投大冰池，虽消少处，反更成冰。菩萨未入法位，若远离诸佛，以少功德，无方便力，欲化众生，虽少利益，反更坠落！以是故，新学菩萨不应远离诸佛。

问曰：若尔者，何以不说不离声闻、辟支佛，声闻、辟支佛亦能利益菩萨？答曰：菩萨大心，声闻、辟支佛虽有涅槃利益，无一切智故，不能教导菩萨；诸佛一切种智故，能教导菩萨。如象没泥，非象不能出；菩萨亦如是，若入非道中，唯佛能救，同大道故。故说菩萨常欲不离诸佛。

复次，菩萨作是念：我未得佛眼故，如盲无异，若不为佛所引导，则无所趣，错入余道；设闻佛法异处行者，未知教化时节，行法多少。

复次，菩萨见佛得种种利益，或眼见心清净，若闻所说，心则乐法，得大智慧，随法修行，而

得解脱。如是等值佛无量益利，岂不一心求欲见佛！譬如婴儿不应离母，又如行道不离粮食；如大热时不离凉风冷水，如大寒时不欲离火；如度深水不应离船，譬如病人不离良医；菩萨不离诸佛，过于上事。何以故？父母、亲属、知识、人、天王等，皆不能如佛益利；佛益利诸菩萨，离诸苦处，住世尊之地。以是因缘故，菩萨常不离佛。

问曰：有为之法，欺诳不真，皆不可信；云何得如愿不离诸佛？答曰：福德、智慧具足故，乃应得佛，何况不离诸佛！以众生有无量劫罪因缘故，不得如愿；虽行福德而智慧薄少，虽行智慧而福德薄少，故所愿不成。菩萨求佛道故，要行二忍：生忍、法忍。行生忍故，一切众生中发慈悲心，灭无量劫罪，得无量福德；行法忍故，破诸法无明，得无量智慧；二行和合故，何愿不得！以是故，菩萨世世常不离诸佛。

复次，菩萨常爱乐念佛故，舍身受身，恒得值佛。譬如众生习欲心重，受淫鸟身，所谓孔雀，鸳鸯等；习嗔恚偏多，生毒虫中，所谓恶龙、罗刹、蜈蚣、毒蛇等。是菩萨心，不贵转轮圣王、人天福乐，但念诸佛，是故随心所重而受身形。

复次，菩萨常善修念佛三昧因缘故，所生常值诸佛。如般舟三昧中说：菩萨入是三昧，即见生阿弥陀佛国；便问其佛，何业因缘故，得生彼国？佛即答言：善男子！以常修念佛三昧，忆念不废故，得生我国！

问曰：何者是念佛三昧得生彼国？答曰：念佛者，念佛三十二相、八十随形好、金色身，身出光明遍满十方，如融阎浮檀金，其色明净；又如须弥山王在大海中，日光照时，其色发明。行者是时都无余色想，所谓山地树木等；但见虚空中诸佛身相，如真琉璃中赤金外现。亦如比丘入不净观，但见身体[月+(降-耳)]胀烂坏，乃至但见骨人；是骨人无有作者，亦无来去，以忆想故见。菩萨摩訶萨入念佛三昧，悉见诸佛，亦复如是；以摄心故，心清净故。譬如人庄严其身，照净水镜，无不悉见；此水镜中亦无形相，以明净故，见其身像。诸法从本以来，常自清净，菩萨以善清净心，随意悉见诸佛，问其所疑，佛答所问。闻佛所说，心大欢喜，从三昧起，作是念言：佛从何所来？我身亦不去；即时便知诸佛无所从来，我亦无所去。复作是念；三界所有，皆心所作。何以故？随心所念，悉皆得见；以心见佛，以心作佛；心即是佛，心即我身；心不自知，亦不自见。若取心相，悉皆无智，心亦虚诞，皆从无明出。因是心相，即入诸法实相，所谓常空。得如是三昧、智慧已，二行力故，随意所愿，不离诸佛；如金翅鸟王，二翅具足故，于虚空中自在所至。菩萨得是三昧、智慧力故，或今身随意供养诸佛，命终亦复值遇诸佛。以是故说：菩萨常不离诸佛，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第三十

大智度论卷第三十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中善根供养

〔经〕「欲以诸善根供养诸佛，恭敬尊重赞叹，随意成就，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨既得不离诸佛，当应供养。若得值佛而无供具，甚为不悦！如须摩提菩萨（此言妙意）见然灯佛，无供养具，周旋求索。见卖华女，以五百金钱，买得五茎青莲华以供养佛。又萨陀波仑菩萨，为供养师故，卖身血肉。如是等菩萨既得见佛，心欲供养；若无供具，其心有碍。譬如庶民遇见君长，不持礼贐，则为不敬。是故诸菩萨求供养具，供养诸佛；佛虽不须，菩萨心得具足。譬如农夫遇好良田而无种子，虽欲加功，无以肆力，心大愁忧！菩萨亦如是，得遇诸佛而无供具，设有余物，不称其意，心便有碍。诸善根者，所谓善根果报，华香、缨络、衣服、幡盖，种种珍宝等。所以者何？或时以因说果，如言日食千两金，金不可食，因金得食，故言食金。或时以果说因，如见好画，言是好手，手非是画，见画妙故，说言好手。善根果报亦如是，以善根业因缘，得供养之具，名为善根。

问曰：若尔者，何不即说华香等而说其因？答曰：供养具有二种：一者、财供养；二者、法供养。若但说华香等供养，则不摄法供养；今说善根供养，当知则财、法俱摄。供养者，若见若闻诸佛功德，心敬尊重，迎逆侍送，旋绕礼拜，曲躬合手而住，避坐安处，劝进饮食、华香、珍宝等。种种称赞持戒、禅定、智慧诸功德。有所说法，信受教诲。如是善身、口、意业，是为供养。尊重者，知一切众生中，德无过上，故言尊；敬畏之心过于父母、师长、君王，利益重故，故言重。恭敬者，谦逊畏难故言恭；推其智德故言敬。赞叹者，美其功德为赞；赞之不足，又称扬之，故言叹。随意成就者，若须华供养，如意即至，或求得，或不求而得；有自然出者，或变化生；乃至妓乐供养之具，悉皆如是。

问曰：菩萨遇得便以供养，何以随意求索？答曰：福德从心，于所爱重，持用供养，得福增多。如阿育王小儿时，以所重土，持用奉佛；得阎浮提王，一日之中起八万塔。若大人虽以多土投钵而无所获，非所重故。有人偏贵重华，以其所贵，持供养佛，得福增多；乃至宝物亦如是。

复次，随时所宜，若寒时，应以薪火、上衣、温室、被褥，及以饮食；热时，应以冰水、扇盖、凉室、生薄之服，上妙之食；风雨之时，就送供具；如是等随时供养。又随土地所宜，随受者所需，皆持供养。

复次，随意供养者，有菩萨知佛无所须，又知诸物虚诞如幻，一相所谓无相；为教化众生故，随众生国土所重，引导故供养。复有菩萨得甚深禅定，生菩萨神通，以神通力故，飞到十方佛前。或于佛国，若须遍雨天华，即满三千世界持供养佛；或雨天旃檀，或雨真珠，光相鲜发；或雨七宝，或雨如意珠，大如须弥；或雨妓乐，音声清妙；或以身如须弥以为灯炷，供养诸佛。如是等名

为财供养。又菩萨行六波罗蜜，以法供养诸佛：或有菩萨行一地法供养诸佛，乃至十地行法供养。或时菩萨得无生法忍，自除烦恼及众生烦恼，是法供养。或时菩萨住于十地，以神力故，令地狱火灭；于饿鬼道，皆得饱满；令畜生得离恐怖，令生人、天；渐住阿鞞跋致地。如是等大功德力，名为法供养。以是故说：欲得善根成就，当学般若波罗蜜。

〔经〕「欲满一切众生所愿：衣服、饮食、卧具，涂香、车乘，房舍、床榻、灯烛等，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：有何次第，欲满一切众生愿？答曰：菩萨业有二种：一为供养诸佛；二为度脱众生。以供养诸佛，得无量福德；持是福德，利益众生，所谓满众生愿。如贾客主入海采宝，安隐出还，利益所亲及知识等；菩萨如是入诸佛法海，得无量功德之宝，利益众生。如小王供养大王，能令欢喜，与其所愿，职位财帛，还其本国，利益人物，除却怨贼。菩萨供养诸佛法王故，得受记莚；以无量善根珍宝，得无尽智力，来入众生。善人供养，贫者随其所须而给与之，魔民、邪见外道之属悉皆破坏；是为供养诸佛，次满众生所愿。

问曰：菩萨实能满一切众生愿不？若悉满众生愿，余佛菩萨何所利益？若不悉满，是中何故说欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜？答曰：有二种愿：一者、可得愿；二者、不可得愿。不可得愿者，有人欲筹量虚空，尽其边际，及求时、方边际，如小儿求水中月，镜中像；如是等愿皆不可得。可得愿者，钻木求火，穿地得水，修福得人天中生，及得阿罗汉、辟支佛果，乃至得诸佛法王；如是等名皆可得愿。可得愿有二种：一谓世间；二谓出世间。是中世间愿故，满众生愿。云何得知？以饮食、床卧，乃至灯烛所须之物皆给与之。

问曰：菩萨何以故与众生易得愿，不与难者？答曰：愿有下、中、上。下愿令致今世乐因缘，中愿后世乐因缘，上愿与涅槃乐因缘；是故先与下愿，次及中愿，然后上愿。

复次，众生多著今乐，少求后乐，涅槃乐者转复少也。若说多者，少亦摄之。

复次，此经前后多说后世涅槃道，少说今世利事。菩萨法者，常与众生种种利益，不应有舍。所以者何？初心但欲令诸众生行大乘法；以不堪受化，次与声闻、辟支佛道；若复不能，当与十善，四梵行等，令修福德。若众生都不乐者，如是众生不应遗舍，当与今世利益，所谓饮食等也。

复次，凡夫虽能与人饮食等，满彼愿者，皆有因缘，若今世事，若后世事。声闻、辟支佛虽无因缘满众生愿，而所益甚少；菩萨摩訶萨行檀波罗蜜等因缘故，得为国王，或为大长者，财富无量，四方众生若来求者，尽满足之。如频头居士为大檀越，坐七宝大床，金刚为脚，敷以天褥，以赤真珠上为帐幔，左右立侍，各八万四千，皆庄严奇妙；开四大门，恣所求者。

昼夜六时鸣鼓，又放光明，十方无量众生有闻鼓声，光明触身者，无不悉来。欲得种种饮食者，长者见其大集，即时默然，仰视虚空，于时空中雨种种百味之食，随意皆得；若众生不自取者，左右给使分布与之，足满乃止。须饮食、衣被，卧具、宝物等，皆亦如是。恣众生所欲已，然后说法，令离四食，皆住阿鞞跋致地。如是等菩萨神通力故，能满众生愿。

问曰：佛在世时，众生尚有饥饿，天不降雨，众生困弊；佛犹不能满一切众生之愿，云何菩萨能满其愿？答曰：菩萨住于十地，入首楞严三昧，于三千大千世界，或时现初发意，行六波罗蜜；或现阿鞞跋致；或现一生补处，于兜率天上，为诸天说法；或从兜率天上来，下生净饭王宫；或现

出家成佛；或现大众中转法轮，度无量众生；或现入涅槃，起七宝塔，遍诸国土，令众生供养舍利；或时法都灭尽。菩萨利益如是，何况于佛！而佛身有二种：一者、真身；二者、化身。众生见佛真身，无愿不满。佛真身者，满于虚空，光明遍照十方，说法音声亦遍十方；无量恒河沙等世界满中大众，皆共听法；说法不息，一时之顷，各随所闻而得解悟。如劫尽已，众生行业因缘故，大雨澍下，间无断绝，三大所不能制；唯有劫尽十方风起，更互相对，能持此水。如是法性身佛有所说法，除十住菩萨，三乘之人皆不能持；唯有十住菩萨不可思议方便智力，悉能听受。众生其有见法身佛，无有三毒及众烦恼，寒热诸苦一切皆灭，无愿不满。如如意珠，尚令众生随愿皆得，岂况于佛珠，与一切世间之愿！佛与一切出世间愿！若言佛不能悉满众生所愿，是语不然！

复次，释迦牟尼佛，王宫受身，现受人法，有寒热、饥渴、睡眠，受诸诽谤，老、病、死等；内心智慧神德，真佛正觉，无有异也。欲满众生所愿，悉皆能满；而不满者，以无数世来，常满众生衣、食之愿，而不免苦；今但以涅槃无为常乐益之。如人怜愍所亲，不与杂毒美食。如是世间愿者，生诸结使，又离时心生大苦，是故不以为要。

复次，有人言：释迦牟尼佛已满众生所愿，而众生自不能得，如毗摩罗诘经说：佛以足指按地，即时国土七宝庄严，我佛国如是。为多怨害者，现佛国异。又如龙王等心降雨，在人为水；饿鬼身上皆为炭火。

问曰：若能满一切众生愿者，则众生有边，无有受饥寒苦者。何以故？一切众生皆满所愿，愿离苦得乐故。答曰：满一切者，名字一切，非实一切。如法句偈说：

一切皆惧死，莫不畏杖痛；恕已可为譬，勿杀勿行杖！

虽言一切畏杖痛，如无色众生无身故，则无杖痛；色界众生虽可有身，亦无杖痛；欲界众生亦有不畏杖痛。而言一切，谓应得杖者说言一切，非实一切。以是故，菩萨满一切众生所愿，谓应可得者。然菩萨心无齐限，福德果报亦无有量；但众生无量阿僧祇劫罪厚障故，而不能得。如舍利弗弟子罗频周比丘，持戒精进，乞食六日而不能得，乃至七日，命在不久，有同道者乞食持与，鸟即持去。时舍利弗语目犍连：汝大神力，守护此食，令彼得之！即时目连持食往与，始欲向口，变成泥；又舍利弗乞食持与，而口自合；最后佛来，持食与之，以佛福德无量因缘故，令彼得食。是比丘食已，心生欢喜，倍加信敬。佛告比丘：有为之法皆是苦相；为说四谛、即时比丘漏尽意解，得阿罗汉道。有薄福众生，罪甚此者，佛不能救。又知众生不可得故，深达法性故，诸佛无有忆想分别，是可度是不可度；心常寂灭，意无增减。以是故，菩萨欲满一切众生愿，彼以罪故而不能得，菩萨无咎！

饮、食者，略说粗、细二种。饼饭等百味之食，经虽说四食，众生久住，而此但说持食，余者无色不可相与。若说持食，则与三食，何以故？因持食故，增益三食。如经所说：檀越施食，则与受者五事利益。饮，总说二种：一者、草木酒，所谓蒲萄、甘蔗等及诸谷酒；二者、草木浆，甘蔗浆、蒲萄浆、石蜜浆、安石榴浆、梨柰浆、波卢沙果浆等，及诸谷浆。如是和合，人中饮食。及天饮食，所谓修陀甘露味、天果食等，摩头摩陀婆浆等。众生各各所食，或食谷者，或食肉者，或食净者不净者，来皆饱满。衣服者，衣有二种：或从众生生，所谓绵绢、毛毳、皮革等；或从草木生，所谓布毡、树皮等。有诸天衣，无有经纬，自然树出，光色轻软。卧具者，床榻、被褥、帷帐、枕等。涂香者，有二种：一者、旃檀木等，摩以涂身；二者、种种杂香，捣以为末，以涂其身，及熏衣服，并涂地壁。乘者，所谓象马、车舆等。房舍者，所谓土木宝物所成楼阁、殿堂、宫

观等，以障寒热、风雨、贼盗之属。灯烛者，所谓脂膏、酥油、漆蜡、明珠等。诸物者，是一切众生所须之物，不可具说故，略言诸物。

问曰：此中何以不说烧香、妙华？答曰：说诸物者，皆已摄之。

问曰：若尔者，但应略说三种：饮食、衣服、庄严之具？答曰：此诸物是所须要者，若慈念众生，以饮食为先，次以衣服；以身垢臭，须以涂香，次以卧具；寒雨须房舍，黑闇须灯烛。

问曰：华香亦能除臭，何故不说？答曰：华非常有，亦速萎烂，利益少故，是故不说。烧香者，寒则所须，热时为患；涂香，寒、热通用，寒时杂以沉水，热时杂以旃檀以涂其身，是故但说涂香。

问曰：若行檀波罗蜜，得无量果报，能满一切众生所愿；何故言欲满众生愿，当学般若波罗蜜？答曰：先已说，以般若波罗蜜和合故，得名檀波罗蜜。今当更说：所可满众生愿者，非谓一国土、一阎浮提，都欲满十方世界六趣众生所愿，非但布施所能办故；以般若波罗蜜破近远相，破一切众生相，非一切众生相，除诸碍故；弹指之顷，化无量身，遍至十方，能满一切众生所愿。如是神通利益，要从般若出生；以是故，菩萨欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲使如恒河沙等世界众生，立于檀波罗蜜，立于尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗蜜，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：是义次第有何因缘？答曰：利有三种：今世利、后世利、毕竟利。复有三种乐：今世、后世、出世乐。前说今世利乐，此说后世、出世利乐。以是故，令众生住六波罗蜜。菩萨愍念众生，过于父母念子，慈悲之心，彻于骨髓。先以饮食充足其身，除饥渴苦；次以衣服庄严其身，令得受乐，菩萨心不满足，复作是念：众生已得今世乐，复更思惟令得后乐。若以世间六波罗蜜教之，则得人、天中乐，久后还来轮转生死；当复以出世间六波罗蜜，令得无为常乐。

复次，先以衣服、华香等庄严其身，今以功德庄严其心。若有三种庄严，则为具足无有过者：一者、衣服七宝等；二者、福德；三者、道法。菩萨欲具足三种庄严众生故，先说功德果报，今说功德因缘。

复次，前说虽有大施，而众生罪故，不能悉得。如饿鬼经说：虽与其食而不得啖，变成炭火不净之物！又菩萨不舍一切，当作方便，令众生得衣食利益，是故教修福业，自行自得。菩萨善知因缘不可强得，教令得之。以是故，次第教众生住六波罗蜜。

问曰：菩萨志愿令十方一切众生住六波罗蜜，何故但说如恒河沙世界众生？答曰：为听法者闻恒河沙故；又于新发意菩萨以无边无量为多，多则致乱；若大菩萨，不以恒河沙为数。

复次，说如恒河沙者，是无边无量数，如后品中说。

复次，如恒河沙者，已说十方诸世界，此中亦不言一恒河沙，不应为难！以是故，说如恒河沙世界无咎！恒河沙世界义，如先说。众生者，于五众、十八界、十二入、六种、十二因缘等众多法中，假名众生，是天、是人、是牛、是马。众生有二种：动者、静者。动者生身、口业，静者不能。有色众生，无色众生；无足、二足、四足、多足众生；世间、出世间众生；大者、小者；贤

圣、凡夫；邪定、正定、不定众生；乐、苦、不苦不乐众生；上、中、下乐众生；学、无学、非学非无学众生；有想、无想、非有想非无想众生；欲界、色界、无色界众生。欲界众生者，有三种：以善根有上、中、下故。上者、六欲天，中者、人中富贵，下者、人中卑贱。以面类不同故，四天下别异。不善亦有三品：上者地狱，中者畜生，下者饿鬼。

复次，欲界众生有十种：三恶道、人、及六天。地狱有三种：热地狱、寒地狱、黑闇地狱。畜生有三种：空行、陆行、水行；昼行、夜行、昼夜行；如是等差别。鬼有二种：弊鬼、饿鬼。弊鬼如天受乐，但与饿鬼同住，即为其主；饿鬼腹如山谷，咽如针，身唯有三事，黑皮筋骨，无数百岁不闻饮食之名，何况得见！复有鬼，火从口出，飞蛾投火以为饮食。有食粪，涕唾脓血，洗器遗余。或得祭祀，或食产生不净。如是等种种饿鬼。六欲天者，四王天等；于六天中间，别复有天：所谓持纒络天，戏忘天，心恚天，鸟足天，乐见天。此诸天等，皆六天所摄。有人言：欲界众生，应有十一种；先说五道，今益阿修罗道。

问曰：阿修罗即为五道所摄，是阿修罗非天、非人，地狱苦多，畜生形异；如是应鬼道所摄？答曰：不然！阿修罗力与三十三天等，何以故？或为诸天所破，或时能破诸天。如经中说：释提桓因为阿修罗所破，四种兵众入藕根孔以自藏翳。受五欲乐，与天相似，为佛弟子。如是威力，何得饿鬼所摄！以是故，应有六道。

复次，如阿修罗、甄陀罗、干沓婆、鸠槃荼、夜叉、罗刹、浮陀等大神，是天；阿修罗民众，受乐小减诸天，威德变化，随意所作，是故人疑言，是修罗非修罗。修罗，（此言不饮酒）说者言：是阿修罗非修罗，阿修罗道初得名，余者皆同一道。

问曰：经说有五道，云何言六道？答曰：佛去久远，经法流传五百年后，多有别异，部部不同：或言五道，或言六道。若说五者，于佛经回文说五；若说六者，于佛经回文说六。又摩诃衍中，法华经说有六趣众生。观诸义意，应有六道。

复次，分别善恶故，有六道：善有上、中、下故，有三善道：天、人、阿修罗；恶有上、中、下故，地狱、畜生、饿鬼道。若不尔者，恶有三果报，而善有二果，是事相违。若有六道，于义无违。

问曰：善法亦有三果：下者为人，中者为天，上者涅槃。答曰：是中不应说涅槃，但应分别众生果报住处，涅槃非报故。善法有二种：一者、三十七品能至涅槃，二者能生后世乐。今但说受身善法，不说至涅槃善法。世间善有三品：上分因缘故，天道果报；中分因缘故，人道果报；下分因缘故，阿修罗道果报。

问曰：汝自说阿修罗与天等力，受乐与天不异，云何今说善下分为阿修罗果报？答曰：人中可得出家受戒，以至于道。阿修罗道结使覆心，得道甚难。诸天虽随结使，心直信道；阿修罗众，心多邪曲，不时近道。以是故，阿修罗虽与天相似，以其近道难故，故在人下。如龙王、金翅鸟，力势虽大，亦能变化故，在畜生道中；阿修罗道亦如是。

问曰：若龙王、金翅鸟，力势虽大，犹为畜生道摄，阿修罗亦应饿鬼道摄，以何更作六道？答曰：是龙王、金翅鸟，虽复受乐，傍行形同畜生故，畜生道摄。地狱、饿鬼形虽似人，以其大苦故，不入人道。阿修罗力势既大，形似人、天故，别立六道。是为略说欲界众生。色、无色界众

生，如后品中说。立檀波罗蜜者，菩萨语诸众生：当行布施！贫为大苦，无以贫故作诸恶行，堕三恶道；作诸恶行堕三恶道，则不可救。众生闻已，舍慳贪心，行檀波罗蜜。如后品中广说。

复次，菩萨于众生前，种种因缘、种种譬喻而为说法，毁谤慳贪。夫慳贪者，自身所须，惜不能用；见告求者，心浊色变，即于现身声色丑恶；种后世恶业故，受形丑陋。先不种布施因缘故，今身贫贱；慳著财物，多求不息，开诸罪门；专造恶事故，堕恶道中！

复次，生死轮转利益之业，无过布施，今世、后世常得随意；便身之事，悉从施得；施为善导，能开三乐：天上、人中、涅槃之乐。所以者何？好施之人，声誉流布，八方信乐，无不敬爱；处大众中无所畏难，死时无悔。其人自念：我以财物植良福田，人、天中乐，涅槃之门，我必得之！所以者何？施破慳结，慈念受者；灭除嗔恼，嫉妒心息；恭敬受者，则除憍慢；决定心施，疑网自裂；知施果报，则除邪见及灭无明。如是等诸烦恼破，则涅槃门开。

复次，非但开三乐而已，乃能开无量佛道，世尊之处。所以者何？六波罗蜜是佛道，檀为初门，余行皆悉随从。如是等布施，有无量功德；以是因缘故，令众生立檀波罗蜜。檀波罗蜜义，如先檀中说。立尸罗者，菩萨于众生前，赞说戒行。汝诸众生，当学持戒！持戒之德，拔三恶趣及人中下贱，令得天、人尊贵，乃至佛道。戒为一切众乐根本，譬如大藏，出诸珍宝；戒为大护，能灭众怖，譬如大军破贼；戒为庄严，如著纓络；戒为大船，能度生死巨海；戒为大乘，能致重宝，至涅槃城；戒为良药，能破结病。戒为善知识，世世随逐不相远离，令心安隐；譬如穿井，已见湿泥，喜庆自欢，无复忧患。戒能成就利益诸行，譬如父母长育众子；戒为智梯，能入无漏；戒能惊怖诸结，譬如师子，能令群兽慑伏；戒为一切诸德之根，出家之要。修净戒者，所愿随意；譬如如意珠，应念时得。如是等种种赞戒之德，令众生欢喜，发心住尸罗波罗蜜。住羼提者，于众生前，赞叹忍辱：忍为一切出家之力，能伏诸恶，能于众中现奇特事；忍能守护，令施、戒不毁；忍为大铠，众兵不加；忍为良药，能除恶毒；忍为善胜，于生死险道，安隐无患；忍为大藏，施贫善人无极大宝；忍为大舟，能渡生死此岸，到涅槃彼岸；忍为[石+从][石+瞿]，能莹明诸德，若人加恶，如猪揩金山，益发其明。求佛道、度众生之利器，忍为最妙！行者当作是念：我若以嗔报彼，则为自害！又我先世自有是罪，不得如意，要必当偿；若于此人不受，余亦害我，俱不得免，云何起嗔？

复次，众生为烦恼所牵，起诸恶事，不得自在。譬如人为非人所持，而骂辱良医，良医是时但为除鬼，不嫌其骂；行者亦如是，众生加恶向己，不嫌其嗔，但为除结。

复次，行忍之人，视前骂辱者，如父母视婴孩，见其嗔骂，益加慈念，爱之逾深。又复自念：彼人加恶于我，是业因缘，前世自造，今当受之；若以嗔报，更造后苦，何时解已！若今忍之，永得离苦，是故不应起嗔。如是种种因缘，诃嗔恚生慈悲，入众生忍中。入众生忍中已，作是念：十方诸佛所说法，皆无有我，亦无我所，但诸法和合，假名众生。如机关木人动，虽能动作，内无有主；身亦如是，但皮骨相持，随心风转；念念生灭，无常空寂：无有作者，无骂者，亦无受者，本未毕竟空故；但颠倒虚诞故，凡夫心著。如是思惟已，则无众生；无众生已，法无所属，但因缘和合无有自性。如众生和合，强名众生，法亦如是，即得法忍。得是众生忍、法忍故，能得阿耨多罗三藐三菩提，何况诸余利益！众生闻是已，住羼提波罗蜜。立毗梨耶者，教众生言：汝莫懈怠！若能精进，诸善功德悉皆易得；若懈怠者，见木有火而不能得，何况余事？是故劝令精进；若人随方便精进，无愿不得。凡得胜法，非无因缘，皆从精进生。精进有二相：一、能集生诸善法；二、能

除诸恶法。复有三相：一、欲造事；二、精进作；三、不休息。复有四相：已生恶法断之令灭，未生恶法能令不生；未生善法能令发生，已生善法能令增长。如是等名精进相。精进故能助成一切善法，譬如火得风助，其然乃炽。又如世间勇健之人，能越山渡海；道法精进，乃至能得佛道，何况余事！众生闻已，皆立精进波罗蜜。

复次，菩萨见有未发阿耨多罗三藐三菩提者，为赞叹阿耨多罗三藐三菩提法，于一切诸法中最为第一，极为尊贵，能益一切，令得诸法实相不诳之法。有大慈悲，具一切智，金色身相，第一微妙；三十二相，八十随形好，无量光明；无量戒、定、智慧、解脱、解脱知见；三达无碍，于一切法无碍解脱。得如是者，一切众生中最为尊上，应受一切世间供养。若人但心念佛，尚得无量无尽福德，何况精进布施、持戒、供养、承事、礼拜者！语众生言：佛事如是，汝等当发无上道心，勤修精进；行如法者，得之不难！众生闻是已，便发无上道心。若发心者，不可但空尔而得，当行檀波罗蜜；行檀波罗蜜次，行尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；行五波罗蜜，则是毗梨耶波罗蜜。若不发大乘心者，当教辟支佛道；若无辟支佛道者，教行声闻道；若无声闻道者，教令离色，受无色定，寂灭安乐；若无无色定者，教令离欲，受色界种种禅定乐；若无禅者，教令修十善道，人、天中受种种乐。莫自懈怠，空无所得，贫穷下贱，种种勤苦，甚为可患！懈怠法者最为弊恶，破坏今世、后世利益善道。众生闻已，集诸善法，勤行精进。立禅者，菩萨于众生前，赞叹禅定清净乐，内乐，自在乐，离罪乐，今世、后世乐，圣所受乐，梵天王乐，遍身受乐，深厚妙乐；汝诸众生，何以著五欲不净乐，与畜生同受诸罪垢乐，而舍是妙乐？若汝能舍小乐，则得大乐。汝不见田夫弃少种子，后获大果；如人献王少物而得大报；如少钩饵而得大鱼，所舍甚少而所获大多。智者亦如是，能弃世间之乐，得甚深禅定快乐。既得此乐，反观欲乐，甚为不净，如从狱出；如病疾得差，更不求药。

复次，禅定名实智初门，令智慧澄静，能照诸法，如灯在密室，其明得用。若依禅定得四无量、背舍、胜处、神通、辩才等；诸甚深功德，悉皆具得，能令瓦石变成如意珠，何况余事！随意所为，无不能作：入地如水，履水如地，手捉日、月，身不焦、冷化为种种禽、兽之身，而不受其法。或时变身充满虚空，或时身若微尘，或轻如鸿毛，或重若泰山；或时以足指按地，天地大动如动草叶。如是等神通变化力，皆从禅得。众生闻是已，立于禅波罗蜜。立般若波罗蜜者，菩萨教诸众生：当学智慧！智慧者，其明第一，名为慧眼。若无慧眼，虽有肉眼，犹故是盲；虽云有眼，与畜生无异。若有智慧，自别好丑，不随他教；若无智慧，随人东西，如牛骆驼穿鼻随人。一切有为法中，智慧为上！圣所亲爱，能破有为法故。如经中说：于诸宝中，智慧宝为最；一切利器中，慧刀利为最；住智慧山顶、无有忧患！观诸苦恼众生，无不悉见。智慧刀能断无始烦恼生死连锁；智慧力故，能具六波罗蜜，得不可思议无量佛道，成一切智；何况声闻、辟支佛，及世间胜事？是智慧增长清净，不可沮坏，名为波罗蜜。众生闻已，住般若波罗蜜。

复次，菩萨或时不以口教，或现神足光明，令众生住六波罗蜜；或现种种余缘，乃至梦中为作因缘，使其觉悟，令众生住六波罗蜜。是故经言：欲令众生住六波罗蜜，当学般若波罗蜜。

〔经〕「欲植一善根于佛福田中，至得阿耨多罗三藐三菩提不尽者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕善根者，三善根：无贪善根，无嗔善根，无痴善根。一切诸善法，皆从三善根生增长。如药树、草木，因有根故，得生成增长。以是故，名为诸善根。今言善根者，善根因缘供养之具，所谓华香、灯明，及法供养，持戒、诵经等，因中说果。何以故？香华不定，以善心供养故，名为善

根。布施非即是福，但能破慳贪，开善法门；善根名为福，如针导縲缝衣，缝非针也。一者：若华、若香、若灯明，若礼敬，若诵经、持戒，若禅定，若智慧等，一一供养及法供养，植于诸佛田中。佛田者，十方三世诸佛；若佛在世，若形像，若舍利，若但念佛。植者，专心坚著。

问曰：经言种种福田，何以独言植于佛田？答曰：虽有种种福田，佛为第一福田，以十力、四无畏、十八不共法；如是等无量佛法具足，是故独说植于佛田。法宝虽为佛师，若佛不说，法为无用。如虽有好药，若无良医，药则无用。以是故，法宝虽上而前说佛宝，何况僧宝！

复次，佛田能获无量果报，余者虽言无量而有差降；以是故，佛田第一。不尽者，诸佛成就无尽功德故，于中植福，福亦无尽。

复次，佛功德无量、无边，无数、无等故，植福者福亦不尽。

复次，佛为菩萨时，缘一切众生，如众生无量、无边故，福亦无尽。

复次，佛田清净：拔爱等诸烦恼秽草，净戒为平地，大慈悲为良美，除诸恶邪碱土；三十七品为沟塍，十力、四无所畏、四无碍智、等为垣墙，能出生三乘涅槃果报；植种于此无上无比田者，其福无尽！

问曰：一切有为法，无常相故，皆归于尽。福从因缘生，何得不尽？答曰：亦不言常不尽，自言乃至得佛中间不尽。

复次，一切有为法，虽念念生灭，相续不断，果报不失故，名为不尽。如然灯虽焰焰生灭，不名为灭，脂尽炷灭，乃可称灭。福亦如是，深心种于良田故，乃至法尽而亦不尽。

复次，菩萨知诸法实相，如涅槃不尽，福德入诸法实相故，而亦不尽。

问曰：若尔者，涅槃不尽，福德亦应常不尽，云何言乃至佛中间不尽？答曰：是福者以智慧力故，令是功德如涅槃毕竟空，不生不灭。以是故，喻如涅槃，非即涅槃；若见涅槃，不应为喻。若是涅槃，云何果报成佛而不尽？譬如三解脱门：空、无相、无作。如解脱毕竟空相，是空解脱门，观世间亦毕竟空；如解脱无相相，是无相解脱门，观世间亦无相相；如解脱无作相，是无作解脱门，观世间亦无作相。以是故说：欲植一善根于佛福田，乃至阿耨多罗三藐三菩提而不尽者，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲令十方诸佛称赞其名，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：菩萨若观诸法毕竟空，内无吾我，已破憍慢，云何欲令诸佛称赞其名？又菩萨法应供养诸佛，云何反求诸佛供养？答曰：佛法有二门：一、为第一义门，二、为世俗法门。以世俗门故，欲令诸佛赞叹；虽为诸佛所赞叹，而不见我，不取众生相，世间假名故说。汝言云何反求佛供养者，如后品中，佛所赞叹菩萨，毕竟阿鞞跋致、阿耨多罗三藐三菩提。今是菩萨欲得决定知是阿鞞跋致以不？以是故，求佛赞叹，非求供养！

复次，余人余众生，贪欲、嗔恚、愚痴覆心故，不能如实赞叹。何以故？若偏有所爱，不见实过，但见功德；若偏有所嗔，但见其过，不见其德；若愚痴多，不能如实见其好丑。诸天、世人虽有智慧，三毒薄者，亦不能得如实赞，犹有谬失；无一切智故，结使不尽故。声闻、辟支佛三毒虽

尽，亦不能如实赞，犹有余气未尽；又智慧不具足故。唯佛一人，三毒及气永尽，成就一切智故，能如实赞，不增不减。以是故，行者欲得诸佛所赞，知其实德，不求余人称赞。

问曰：诸佛出于三界，不著世间，无有我及我所；视于外道恶人，大菩萨、阿罗汉，一等无异，云何赞叹菩萨？答曰：佛虽无吾我，无有憎爱，于一切法，心无所著；怜愍众生，以大慈悲心引导一切故，分别善人而有所赞。亦欲坏破恶魔所愿；以佛赞叹故，无量众生爱乐菩萨，恭敬供养，后皆成就佛道。以是故，诸佛赞叹菩萨。

问曰：云何赞叹？答曰：如佛于大众中说法，欲令众生入甚深法，赞是菩萨，如萨陀波仑等。

复次，佛赞叹菩萨言：是菩萨能观诸法毕竟空，亦能于众生有大慈悲。能行生忍，亦不见众生；虽行法忍，于一切法而不生著；虽观宿命事，不堕邪见；虽观众生入无余涅槃，而不堕边见；虽知涅槃是无上实法，亦能起身、口、意善业；虽行生、死中，而深心乐涅槃；虽住三解脱门观于涅槃，亦不断本愿及善行。如是等种种奇特功德，甚为难有！

复次，若菩萨未得无生忍，未得五神通，生死肉身，有大慈悲心，能为众生故：内、外所有所贵惜者，悉能施与。外谓所著妻子、上妙五欲，如意珠、最上妙宝，安隐国土等；内谓身体、肌肉、皮肤、骨血、头目、髓脑、耳鼻、手足。如是等施，甚为难有！是故诸佛赞叹其德。若菩萨入法位，得神通，行苦行不足为难；以是菩萨生身肉眼，志愿弘旷，有大悲心，爱乐佛道，行如是事，甚为希有！

复次，若菩萨持戒清净具足，无所分别，持戒、破戒；于一切诸法毕竟不生，常空法忍。精进不休不息，不著不厌；精进、懈怠，一相不异；无量无边无数劫，勤修精进。都欲受行甚深禅定，无所依止，定乱不异；不起于定而能变身无量，遍至十方说法度人。行深智慧，观一切法不生不灭，非不生非不灭，亦非不生亦非不灭，非非不生非非不灭；过诸语言，心行处灭；不可坏不可破，不可受不可著；诸圣行处，净如涅槃，亦不著是观，意亦不没，能以智慧而自饶益。如是菩萨，诸佛赞叹。

复次，菩萨未得受记，未得无生法忍，生不值佛，不见贤圣；以正思惟故，能观诸法实相，虽观实相，心亦不著。如是菩萨，十方诸佛皆共赞叹。

复次，菩萨闻甚深无量无边不可思议佛法，虽自未得，智慧未及，而能定心信乐，不生疑悔；若魔作佛来诡说其意，意无增减。如是菩萨，诸佛所赞。

复次，有诸菩萨一时发心，中有疾成佛者，佛则赞叹，有大精进力故。如释迦牟尼佛与弥勒等诸菩萨，同时发心，释迦牟尼佛精进力故，超越九劫。

复次，若有菩萨具足菩萨事，所谓十地、六波罗蜜、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法等。无量清净佛法；为众生故，久住生死，不取阿耨多罗三藐三菩提，而广度众生。如是菩萨，诸佛赞叹。何者是？如文殊师利、毗摩罗诘、观世音、大势至、遍吉等，诸菩萨之上首；出于三界，变化无央数身，入于生死，教化众生故。如是希有事，皆从甚深般若波罗蜜生。以是故说：欲得诸佛称赞其名，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲一发意，至十方如恒河沙等世界，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨得身通变化力，作十方恒河沙等身，于十方恒河沙等世界，一时能到。

问曰：如经说弹指顷有六十念，若一念中能至一方恒河沙等世界，尚不可信，何况十方恒河沙等世界，时少而所到处多？答曰：经说五事不可思议：所谓众生多少，业果报，坐禅人力，诸龙力，诸佛力。于五不可思议中，佛力最不可思议！菩萨入于禅定，生不可思议神通故，一念中悉到十方诸佛世界。如说四种神通中，唯佛、菩萨有如意疾遍神通。若金翅鸟子，始从[谷-禾+卵]出，从一须弥至一须弥；诸菩萨亦如是，以无生忍力故，破诸烦恼无明[谷-禾+卵]，即时一念中，作无量身，遍至十方。

复次，菩萨一切无量世罪，悉已消灭；以智慧力故，能转一切诸法，所谓小能作大，大能作小，能以千万无量劫为一日，又能以一日为千万劫。是菩萨世间之主，所欲自在，何愿不满！如毗摩罗诘经所说，以七夜为劫寿。以是因缘故，菩萨乘神通力，能速疾超越十方世界。

问曰：前五不可思议中，无有菩萨，今何以说菩萨不可思议？答曰：或时因中说果，如日食百斤金，金不可食，因金得食，故言食金，是为因中说果。或时果中说因，如见好画，言是好手，是为果中说因。诸菩萨亦如是，菩萨为因，诸佛为果，若说佛力不可思议，当知已说菩萨。以是故言：欲一发意到十方恒河沙世界者，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲发一音，使十方如恒河沙等世界闻声，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨得六神通，增长梵声相，过三千大千世界，至十方恒河沙等诸世界。

问曰：若尔者，与佛音声何异？答曰：菩萨音声有恒河沙等之数，佛音声所到无有限数。如密迹经中所说：目连试佛音声，极至西方，犹闻佛音，若如对面。

问曰：若尔者，佛常在国土聚落，说法教化，而阎浮提内人不至佛边，则不得闻。何以知之？多有从远方来，欲听说法者故。答曰：佛音声有二种：一为口密音声；二为不密音声。密音声先已说，不密音声，至佛边乃闻。是亦有二种弟子：一为出世圣人，二为世间凡夫。出世圣人如目捷连等，能闻微密音声，凡夫人随其所近乃闻。

复次，诸菩萨得入正位，离生死身，得法性真形，能见十方无量佛身，及遍照光明，亦能得闻诸佛六十种极远无量音声。诸大菩萨虽未具足如佛音声，于佛音声中并得其分。是佛菩萨音声有三种：一者、先世种善音声因缘故，咽喉中得微妙四大，能出种种妙好远近音声，所谓一里、二里、三里、十里、百千里，乃至三千大千世界，音声遍满。二者、神通力故，咽喉四大出声，遍满三千大千世界，及十方恒河沙世界。三者、佛音声常能遍满十方虚空。

问曰：若佛音声常能遍满，今众生何以不得常闻？答曰：众生无量劫以来，所作恶业覆，是故不闻。譬如雷电霹雳，聋者不闻，雷声无减。佛亦如是，常为众生说法，如龙震大雷声，众生罪业，自不得闻，如今世人精进持戒者，于念佛三昧心得定时；罪垢不障，即得见佛，闻佛说法，音声清了。菩萨于三种音声中，欲得二种，是二种音声，甚难希有故；如业果音声，自然可得故。以是故说：菩萨摩訶萨，欲以一音使十方恒河沙等世界闻声者，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲使诸佛世界不断者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕佛世界不断者，菩萨欲令国国相次，皆使众生发心作佛。

问曰：言次第者，为一国前后相次？为十方世界次第？若一国相次者，大悲普覆一切众生，何以不及余国？若十方一切世界次第者，余佛、菩萨何所利益？答曰：菩萨心愿，欲令一切世界皆悉作佛，大心旷远，无有齐限；以是心集诸智慧，无量福德神通力故。又随众生种作佛因缘者，是菩萨皆悉令作。若一切世界皆种作佛因缘者，余佛菩萨不应有益，但是事不然！

复次，十方世界无量无边，不应一菩萨尽得遍诸世界，令佛种不断；诸余菩萨各随因缘，各有其分。以慈悲大故，愿亦无量，利益之心无有齐限；众生种无量故，非一佛一菩萨所可尽度。

问曰：若事不称心，何故作愿耶？答曰：欲令心愿旷大清净故；如行慈三昧，虽不能令众生离苦，但自欲令心旷大清净，成利益愿。如诸佛大菩萨力，皆能度一切，而众生福缘未集，未有智慧；因缘不会故，而不得度。如大海水，一切众生取用，水不穷竭。但众生不能得用，如饿鬼众生自罪因缘，不得见水；设得见之，即时干竭；或为洋铜，或成脓血。佛亦如是，有大慈悲智慧无量无边，悉能满足众生，而众生罪业因缘故而不值佛；设得值佛，如余人无异，或生嗔恚，或起诽谤；以是因缘故，不见佛威相神力，虽得值佛而无利益。

复次，二因二缘，发于正见，所谓内因、外缘。佛外因缘具足，有三十二相、八十随形好，无量光明庄严其身，种种神力，种种音声，随意说法，断一切疑；但众生内因缘不具足，先不种见佛善根而不信敬，不精进持戒，钝根深厚，著于世乐；以是故，无有利益，非为佛咎。佛化度众生，神器利用，悉皆备足。譬如日出，有目则睹，盲者不见；设使有目而无日者，则无所睹，是故日无咎也。佛明亦如是。

问曰：云何佛世界因缘不断？答曰：菩萨于众生中，种种因缘赞叹佛道，令众生发阿耨多罗三藐三菩提心，渐渐行六波罗蜜，然后于诸世界各各作佛；若于一国次第作佛，或于异国各自作佛，是名不断佛国。

复次，菩萨疾集智慧具足，作佛度无量众生；欲入涅槃时，为菩萨受记：我灭度后，汝次作佛。展转皆悉如是。令不断绝。若佛不记菩萨者，则断佛国！譬如王立太子，展转如是，国祚不断。

问曰：何以贵有佛世界，贱无佛国？答曰：是事不应致问，佛是庄严十方世界主，何况一国？若离有佛国者，虽受人天乐，而不知是佛恩力之所致，与畜生无异！若一切诸佛不出世者，则无三乘涅槃之道，常闭在三界狱，永无出期；若世有佛，众生得出三界牢狱。譬如二国之间，无日之处，是中众生从冥中生，从冥中死。若佛生时，光明暂照，各各相见；乃见日月所照众生，知彼为大福，我等有罪。如是或时佛以光明遍照诸佛国，无佛国众生见佛光明，则大欢喜；念言：我等黑闇，彼为大明。

复次，有佛之国，众生知有罪福，人受三归、五戒、八斋及出家五众等，种种甚深禅定、智慧，四沙门果，有余涅槃等，如是种种善法。以是因缘故，佛国为贵。若佛国众生虽不见佛，值遇经法，修善持戒，布施、礼敬等，种涅槃因缘，乃至畜生皆能种福德因缘；若无佛之国，乃至天人不能修善。以是故，菩萨生愿，欲使佛世界不断。

大智度论卷第三十一

大智度论卷第三十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中十八空

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲住内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空，当学般若波罗蜜！」

〔论〕内空者，内法、内法空。内法者，所谓内六入：眼、耳、鼻、舌、身、意。眼空，无我、无我所，无眼法；耳、鼻、舌、身、意亦如是。外空者，外法、外法空。外法者，所谓外六入：色、声、香、味、触、法。色空者，无我、无我所，无色法；声、香、味、触、法亦如是。内外空者，内外法、内外法空。内外法者，所谓内外十二入。十二入中，无我、无我所，无内外法。

问曰：诸法无量，空随法故，则亦无量，何以但说十八？若略说，应一空，所谓一切法空。若广说，随一一法空，所谓眼空、色空等甚多，何以但说十八空？答曰：若略说则事不周，若广说则事繁。譬如服药，少则病不除，多则增其患；应病投药，令不增减，则能愈病，空亦如是，若佛但说一空，则不能破种种邪见及诸烦恼；若随种种邪见广说空，空则过多，人爱著空相，堕在断灭；说十八空，正得其中。

复次，若说十，若说十五，俱亦有疑，此非问也！

复次，善恶之法，皆有定数：若四念处、四正勤、三十七品，十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，五众、十二入、十八界，十二因缘，三毒、三结、四流、五盖等，诸法如是各有定数；以十八种法中破著，故说有十八空。

问曰：般若波罗蜜空、十八空，为异，为一？若异者，离十八空，何以为般若空？又如佛说：何等是般若波罗蜜？所谓色空，受、想、行、识空，乃至一切种智空。若不异者，云何言欲住十八空，当学般若波罗蜜？答曰：有因缘故言异，有因缘故言一。异者，般若波罗蜜，名诸法实相，灭一切观法；十八空则十八种观，令诸法空。菩萨学是诸法实相，能生十八种空，是名异。一者，十八空是空无所有相，般若波罗蜜亦空无所有相；十八空是舍离相，般若波罗蜜一切法中亦舍离相；是十八空不著相，般若波罗蜜亦不著相。以是故，学般若波罗蜜，则是十八空，不异故。般若波罗蜜有二分：有小，有大。欲得大者，先当学小方便门；欲得大智慧，当学十八空。住是小智慧方便门，能得十八空。何等是方便门？所谓般若波罗蜜经，读诵、正忆念、思惟、如说修行。譬如人欲得种种好宝，当入大海；若人欲得内空等三昧智慧宝，当入般若波罗蜜大海。

问曰：行者云何学般若波罗蜜时，住内空、外空、内外空？答曰：世间有四颠倒：不净中有净颠倒，苦中有乐颠倒，无常中有常颠倒，无我中有我颠倒。行者为破四颠倒故，修四念处十二种

观：所谓初观内身，三十六种不净充满，九孔常流，甚可厌患，净相不可得；净相不可得故，名内空。行者既知内身不净，观外所著，亦复如是，俱实不净；愚夫狂惑，为淫欲覆心，故谓之净。观所著色，亦如我身净相不可得，是为外空。行者若观己身不净，或谓外色为净；若观外不净，或谓己身为净。今俱观内外：我身不净，外亦如是，外身不净，我亦如是，一等无异，净相不可得，是名内外空。行者思惟：知内外身俱实不净，而惑者爱著深故，由以受身，身为大苦，而愚以为乐。

问曰：三受皆外入所摄，云何言观内受？答曰：六尘初与六情和合生乐，是名外乐；后贪著深入生乐，是名内乐。

复次，内法缘乐，是名内乐；外法缘乐，是名外乐。

复次，五识相应乐，是名外乐；意识相应乐，是名内乐。粗乐名为外乐，细乐名为内乐。如是等分别内外乐。苦受，不苦不乐受，亦如是。

复次，行者思惟：观是内乐实不可得？即分别知实不可得，但为是苦，强名为乐。何以故？是乐从苦因缘生，亦生苦果报，乐无厌足故苦。

复次，如人患疥，搔虽小乐，后转伤身，则为大苦；愚人谓之为乐，智者但见其苦。如是世间乐颠倒病故，著五欲乐，烦恼转多；以是故行者不见乐，但见苦，如病如痛，如疮如刺。

复次，乐少苦多，少乐不现，故名为苦；如大河水，投一合盐，则失盐相，不名为咸。

复次，乐不定故，或此以为乐，彼以为苦；彼以为乐，此以为苦；著者为乐，失者为苦；愚以为乐，智以为苦；见乐患为苦，不见乐过者为乐；不见乐无常相为乐，见乐无常相为苦；未离欲人以为乐，离欲人以为苦；如是等观乐为苦。观苦如箭入身；观不苦不乐无常变异相；如是等观三种受，心则舍离，是名观内受空。观外受、内外受亦如是。行者作是念：若乐即是苦，谁受是苦？念已则知心受。然后观心为实为虚？观心无常，生、住、灭相；苦受心，乐受心，不苦不乐受心，各各异念。觉乐心灭，而苦心生；苦心尔所时住，住已还灭，次生不苦不乐心；知尔所时不苦不乐心住，住已还灭，灭已还生乐心。三受无常，故心亦无常。

复次，知染心、无染心，嗔心、无嗔心，痴心、不痴心，散心、摄心，缚心、解脱心，如是等心，各各异相故，知心无常，无一定心常住。受苦受乐等心，从和合因缘生；因缘离散，心亦随灭。如是等观内心、外心、内外心无常相。

问曰：：心是内入摄，云何为外心？答曰：观内身名为内心，观外身名为外心。

复次，缘内法为内心、缘外法为外心。

复次，五识常缘外法，不能分别，故名为外心；意识能缘内法，亦分别好丑，故名为内心。

复次，意识初生，未能分别决定，是为外心；意识转深，能分别取相，是名内心。如是等分别内、外心。行者心意转异，知身为不净相，知受为苦相，知心不住为无常相；结使未断故，或生吾我。如是思惟：若心无常，谁知是心？心为属谁？谁为心主？而受苦乐一切诸物，谁之所有？即分别知无有别主，但于五众取相故，计有人相而生我心，以我心故生我所。我所心生故，有利益我者

生贪欲；违逆我者而生嗔恚；此结使不从智生，从狂惑生故，是名为痴。三毒为一切烦恼之根本，悉由吾我故：作福德，为我后当得；亦修助道法，我当得解脱。初取相故名为想众；因吾我起结使及诸善行，是名行众；是二众则是法念处。于想、行众法中，求我不可得，何以故？是诸法皆从因缘生，悉是作法而不牢固，无实我法行；如芭蕉叶叶求之，中无有坚相；如远见野马，无水有水想，但诳惑于眼。如是等观内法、外法、内外法。

问曰：法是外入摄，云何为内法？答曰：内法名为内心相应想众、行众；外法名为外心相应想众、行众；及心不相应诸行、及无为法，一时等观，名为内外法。

复次，内法名为六情，外法名为六尘。

复次，身、受、心及想、行众，总观为法念处。何以故？行者既于想众、行众及无为法中，求我不可得；还于身、受、心中求亦不可得。如是一切法中，若色、若非色，若可见、若不可见，若有对、若无对，若有漏、若无漏，若有为、若无为，若远若近，若粗若细，其中求我皆不可得；但五众和合故，强名为众生，众生即是我。我不可得故，亦无我所；我所不可得故，一切诸烦恼皆为衰薄。

复次，身念处，名一切色法。行者观内色，无常、苦、空、无我，观外色，观内外色，亦如是；受、心、法亦尔。四念处内观相应三昧，名内空；四念处外观相应三昧，名外空；四念处内外观相应三昧，名内外空。

问曰：是空，为是三昧力故空？为是法自空？答曰：有人言：名为三昧力故空，如经说三三昧，三解脱门：空、无相、无作。是空三昧，缘身、受、心、法，不得我、我所，故名为空。

问曰：四念处空法，皆应观无常、苦、空、无我，何以故身观不净，受观是苦，心观无常，法观无我？答曰：虽四法皆观无常、苦、空、无我，而众生身中多著净颠倒，受中多著乐颠倒，心中多著常颠倒，法中多著我颠倒；以是故行者观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。

复次，内外空者，无有内外定法，互相因待故，谓为内外。彼以为外，我以为内；我以为外，彼以为内。随人所系内法为内，随人所著外法为外。如人自舍为内，他舍为外。行者观是内外法无定相，故空。

复次，是内外法，无有自性，何以故？和合生故。是内外法，亦不在和合因缘中，若因缘中无者，余处亦无。内外法因缘亦无，因缘无故，内外法空。

问曰：内外法定有，云何言无？如手足等和合，故有身法生，是名内法。如梁椽壁等和合故，有屋法生，是名为外。是身法虽有别名，亦不异足等，所以者何？若离足等，身不可得故。屋亦如是。答曰：若足不异身者，头应是足，足与身不异故。若头是足者，甚为可笑！

问曰：若足与身不异者，有如是过！今应足等和合故，更有法生名为身，身虽异于足等，应当依于足住。如众缕和合而能生毡，是毡依缕而住。答曰：是身法，为足等分中具有，为分有？若具有，头中应有脚，何以故？身法具有故。若分有，与足分无异。又身是一法，所因者多，一不为多，多不为一。

复次，若除足等分别有身者，与一切世间皆相违背。以是故，身不得言即是诸分，亦不得言异于诸分；以是故则无身，身无故足等亦无，如是等名为内空。房舍等外法，亦如是空，名为外空。

问曰：破身、舍等，是为破一、破异，破一、破异，是破外道经；佛经中实有内外法，所谓内六情、外六尘，此云何无？答曰：是内外法和合假有名字，亦如身、如舍。

复次，略说有二种空：众生空，法空。小乘弟子钝根故，为说众生空，我、我所无故，则不著余法；大乘弟子利根故，为说法空，即时知世间常空如涅槃。声闻说内空，于内法中无我、无我所、无常、无作者、无知者、无受者，是名内空；外空亦如是。不说内法相、外法相即是空。大乘说内法中无内法相，外法中无外法相。如般若波罗蜜中说：色、色相空，受、想、行、识，识相空；眼，眼相空，耳、鼻、舌、身、意，意相空；色，色相空，声、香、味、触、法，法相空。如是等一切诸法自法空。

问曰：此二种说内外空，何者是实？答曰：二皆是实，但为小智钝根故，先说众生空；为大智利根者，说法空。如人闭狱，破坏桎梏，伤杀狱卒，随意得去；又有怖畏盗穿墙壁，亦得免出。声闻者，但破吾我因缘，不生诸烦恼，离诸法爱，畏怖老、病、死恶道之苦；不复欲本末推求了了，坏破诸法，但以得脱为事。大乘者，破三界狱，降伏魔众，断诸结使及灭习气，了知一切诸法本末，通达无碍；破散诸法，令世间如涅槃，同寂灭相，得阿耨多罗三藐三菩提，将一切众生令出三界。

问曰：大乘云何破坏诸法？答曰：佛说色从种种因缘生，无有坚实；如水波浪而成泡沫，暂见即灭，色亦如是。今世四大，先世行业因缘和合故而得成色，因缘灭故色亦俱灭；行无常道，转入空门。所以者何？诸法生灭，无有住时，若无住时，则无可取。

复次，有为相故，生时有灭，灭时有生；若已生，生无所用；若未生，生无所生法，与生亦不应有异。何以故？生若生法，应有生生，如是复应有生，是则无穷；若生生更无生者，生亦不应有生；若生无有生者，法亦不应有生。如是生不可得，灭亦如是。以是故，诸法空不生不灭，是为实。

复次，诸法若有者，终归于无；若后无者，初亦应无。如人著履，初已有故，微细不觉；若初无故，则应常新；若后有故相，初亦有故。法亦如是，后有无故，初亦有无，以是故一切法应空。以众生颠倒，著内六情故，行者破是颠倒，名为内空。外空、内外空亦如是。

空空者，以空，破内空、外空、内外空；破是三空，故名为空空。

复次，先以法空，破内外法，复以此空，破是三空，是名空空。

复次，空三昧观五众空，得八圣道，断诸烦恼，得有余涅槃。先世业因缘身命尽时，欲放舍八道，故生空空三昧，是名空空。

问曰：空与空空有何等异？答曰：空破五受众，空空破空。

问曰：空若是法，空为已破；空若非法，空何所破？答曰：空破一切法，唯有空在；空破一切法已，空亦应舍；以是故，须是空空。

复次，空缘一切法，空空但缘空；如一健儿破一切贼，复更有人能破此健人；空空亦如是。又如服药，药能破病，病已得破，药亦应出，若药不出，则复是病。以空灭诸烦恼病，恐空复为患。是故以空舍空，是名空空。

大空者，声闻法中，法空为大空。如杂阿含大空经说：生因缘老死。若有人言：是老死，是人老死，二俱邪见。是人老死则众生空，是老死是法空。摩诃衍经说：十方、十方相空，是为大空。

问曰：十方空，何以名为大空？答曰：东方无边故名为大，亦一切处有故名为大，遍一切色故名为大，常有故名为大，益世间故名为大，令众生不迷闷故名为大。如是大方能破，故名为大空。余空破因缘生法、作法，粗法易破，故不名为大；是方非因缘生法，非作法，微细法难破，故名为大空。

问曰：若佛法中无方，三无为：虚空、智缘尽、非智缘尽亦所不摄，何以言，有方亦是常，是无为法，非因缘生法、非作法、微细法？答曰：是方法，声闻论义中无。摩诃衍法中，以世俗谛故有，第一义中，一切法不可得，何况方？如五众和合，假名众生；方亦如是，四大造色和合中，分别此间彼间等，假名为方。日出处是则东方，日没处是则西方，如是等是方相。是方自然常有故，非因缘生；亦不先无今有，今有后无，故非作法；非现前知故，是微细法。

问曰：方若如是，云何可破？答曰：汝不闻我先说，以世俗谛故有，第一义故破。以俗谛有故，不堕断灭中；第一义破故，不堕常中。是名略说大空义。

问曰：第一义空亦能破无作法，无因缘故，细微法，何以不言大空？答曰：前已得大名，故不名为大。今第一义名虽异，义实为大。出世间以涅槃为大，世间以方为大，以是故第一义亦是天空。

复次，破恶时大邪见故，名为大空。如行者以慈心缘东方一国土众生，复缘一国土众生，如是展转缘时，若谓尽缘东方国土，则堕边见；若谓未尽，则堕无边见；生是二见故，即失慈心。若以方空破是东方，则灭有边、无边见；若不以方空破东方者，则随东方心，随心不已，慈心则灭，邪心则生。譬如大海潮时，至其常限，水则旋还；鱼若不还，则漂在露地，有诸苦患；若鱼有智，则随水还，永得安隐。行者如是，若随心不还，则漂在邪见；若随心还，不失慈心。如是破恶时大邪见故，名为大空。

第一义空者，第一义名诸法实相，不破不坏故，是诸法实相亦空。何以故？无受无著故。若诸法实相有者，应受应著，以无实故，不受不著，若受著者，即是虚诳。

复次，诸法中第一法，名为涅槃。如阿毗昙中说：云何有上法？一切有为法及虚空，非智缘尽。云何无上法？智缘尽。智缘尽即是涅槃，涅槃中亦无涅槃相，涅槃空是第一义空。

问曰：若涅槃空无相，云何圣人乘三种乘入涅槃？又一切佛法，皆为涅槃故说。譬如众流，皆入于海。答曰：有涅槃，是第一宝无上法。是有二种：一、有余涅槃；二、无余涅槃。爱等诸烦恼断，是名有余涅槃；圣人今世所受五众尽，更不复受，是名无余涅槃。不得言涅槃无，以众生闻涅槃名，生邪见，著涅槃音声而作戏论：若有若无。以破著故，说涅槃空。若人著有，是著世间；若著无，则著涅槃。破是凡人所著涅槃，不破圣人所得。何以故？圣人于一切法中不取相故。

复次，爱等诸烦恼，假名为缚；若修道，解是缚，得解脱，即名涅槃；更无有法名为涅槃。如人被械得脱，而作戏论：是械，是脚，何者是解脱？是人可笑，于脚械外更求解脱！众生亦如是，离五众械更求解脱法。

复次，一切法不离第一义，第一义不离诸法实相；能使诸法实相空，名为第一义空。如是等种种，名为第一义空。

有为空、无为空者，有为法，名因缘和合生，所谓五众、十二入、十八界等。无为法，名无因缘，常不生不灭如虚空。今有为法二因缘故空；一者、无我、无我所及常相，不变异不可得故空；二者、有为法有为法相空，不生不灭，无所有故。

问曰：我、我所及常相不可得故应空，云何言有为法有为法相空？答曰：若无众生，法无所依。又无常故无住时，无住时故不可得知，是故法亦空。

问曰：有为法中，常相不可得，不可得者，为是众生空，为是法空？答曰：有人言：我心颠倒，故计我为常，是常空，则入众生空。有人言：以心为常，如梵天王说：是四大，四大造色悉皆无常，心意识是常。是常空，则入法空。或有人言：五众即是常，如色众虽复变化而亦不灭，余众如心说。五众空，即是法空。是故常空，亦入法空中。

复次，有为法、无为法空者，行者观有为法、无为法实相，无有作者，因缘和合故有，皆是虚妄，从忆想分别生。不在内，不在外，不在两中间。凡夫颠倒见故有，智者于有为法不得其相，知但假名，以此假名导引凡夫；知其虚诞无实，无生无作，心无所著。

复次，诸贤圣人，不缘有为法而得道果，以观有为法空故，于有为法心不系著故。

复次，离有为则无无为，所以者何？有为法实相即是为无为，无为相者则非有为，但为众生颠倒故分别说。有为相者，生、灭、住、异；无为相者，不生、不灭、不住、不异，是为入佛法之初门。若无为法有相者，则是有为。有为法生相者，则是集谛；灭相者则是尽谛；若不集则不作，若不作则无灭，是名无为法如实相。若得是诸法实相，则不复堕生、灭、住、异相中。是时不见有为法与无为法合，不见无为法与有为法合，于有为法无为法不取相，是为无为法。所以者何？若分别有为法、无为法，则于有为、无为而有碍。若断诸忆想分别，灭诸缘；以无缘实智，不堕生数中，则得安隐常乐涅槃。

问曰：前五空皆别说，今有为、无为空，何以合说？答曰：有为、无为法，相待而有，若除有为则无无为，若除无为则无有为，是二法摄一切法。行者观有为法无常、苦、空等过，知无为法所益处广，是故二事合说。

问曰：有为法，因缘和合生，无自性故空，此则可尔；无为法非因缘生法，无破无坏，常若虚空，云何空？答曰：如先说，若除有为则无无为，有为实相即是为无为。如有为空，无为亦空，以二事不异故。

复次，有人闻有为法过罪，而著无为法，以著故生诸结使。如阿毗昙中说：八十九有为法缘，六无为法缘，三当分别：欲界系，尽谛所断无明使，或有为缘，或无为缘。何者有为缘？尽谛所断有为法缘使相应无明使。何者无为缘？尽谛所断有为法缘使不相应无明使。色无色界无明，亦如

是。以此结使故，能起不善业，不善业故堕三恶道，是故言无为法空。无为缘使：疑、邪见、无明。疑者，于涅槃法中，有耶无耶？邪见者，若生心言定无涅槃。是邪疑相应无明、及独无明，合为无明使。

问曰：若云无为法空，与邪见何异？答曰：邪见人信不信涅槃，然后生心言定无涅槃法；无为空者，破取涅槃相，是为异。

复次，若人舍有为著无为，以著故，无为即成有为。以是故，虽破无为而非邪见，是名有为、无为空。

毕竟空者，以有为空、无为空，破诸法无有遗余，是名毕竟空。如漏尽阿罗汉，名毕竟清净，阿那含乃至离无所有处欲，不名毕竟清净。此亦如是，内空、外空、内外空、十方空、第一义空、有为空、无为空，更无有余不空法，是名毕竟空。

复次，若人七世、百千万亿无量世贵族，是名毕竟贵，不以一世、二、三世贵族为真贵也。毕竟空亦如是。从本已来，因缘无有定实不空者。有人言：今虽空，最初不空，如天造物始，及冥初、微尘，是等皆空。何以故？果无常，因亦无常。如虚空不作果，亦不作因，天及微尘等，亦应如是；若是常，不应生无常。若过去无定相，未来、现在世亦如是；于三世中无有一法定实不空者，是名毕竟空。

问曰：若三世都空，乃至微尘及一念无所有者，则是大可畏处！诸智慧人以禅定乐故舍世间乐，以涅槃乐故舍禅定乐；今毕竟空中乃至无有涅槃，依止何法得舍涅槃？答曰：有著吾我人，以一、异相分别诸法，如是之人，则以为畏。如佛说：凡夫人大惊怖处，所谓无我、无我所。

复次，有为法有三世，以有漏法故生著处。涅槃名一切爱著断，云何于涅槃而求舍离？

复次，如比丘破四重禁，是名毕竟破戒，不任得道！又如作五逆罪，毕竟闭三善道！若取声闻证者，毕竟不得作佛。毕竟空亦如是，于一切法毕竟空，无复有余。

问曰：一切法毕竟空，是事不然！何以故？三世十方诸法，乃至法相、法住，必应有实。以有一法实故，余法为虚妄；若无一法实者，亦不应有诸虚妄法是毕竟空。答曰：无有乃至一法实者，何以故？若有乃至一法实者，是法应若有为、若无为。若是有为，有为空中已破；若是无为，无为空中亦破。如是世间、出世间：若世间，内空、外空、内外空、大空已破；若出世间，第一义空已破。色法、无色法，有漏、无漏法等，亦如是。

复次，一切法皆毕竟空，是毕竟空亦空；空无有法故，亦无虚实相待。

复次，毕竟空者，破一切法令无遗余，故名毕竟空；若小有遗余，不名毕竟。若言相待故应有，是事不然！

问曰：诸法不尽空，何以故？因缘所生法空、而因缘不空。譬如梁椽因缘和合，故名舍，舍空而梁椽不应空！答曰：因缘亦空，因缘不定故。譬如父子，父生故名为子，生子故名为父。

复次，最后因缘，无依止故；如山河树木众生之类，皆依止地，地依止水，水依止风，风依止虚空，虚空无所依止。若本无所依止，末亦无所依止；以是故，当知一切法毕竟空。

问曰：不然，诸法应有根本。如神通有所变化，所化虽虚，而化主不空！答曰：凡夫人见所化物不久故谓之空，化主久故谓之实；圣人见化主复从前世业因缘和合生，今世复集诸善法得神通力，故能作化。如般若波罗蜜后品中说，有三种变化：烦恼变化、业变化、法变化，（法法身也）是故知化主亦空。

问曰：诸不牢固者，不实故应空，诸牢固物及实法不应空。如大地、须弥山、大海水、日、月、金刚等色实法，牢固故不应空。所以者何？地及须弥常住竟劫；众川有竭，海则常满；日月周天，无有穷极。又如凡人所见，虚妄不真，故应空；圣人所得：如及法性、真际、涅槃相，应是实法，云何言毕竟皆空？

复次，有为法因缘生，故不实，无为法不从因缘生，故应实，复云何言毕竟空？答曰：坚固不坚固不定，故皆空。所以者何？有人以此为坚固，有人以此为不坚固。如人以金刚为牢固，帝释手执，如人捉杖，不以为牢固。又不知破金刚因缘，故以为牢固，若知著龟骨上，以山羊角打破，则知不牢固。如七尺之身，以大海为深；罗睺阿修罗王立大海中，膝出水上；以两手隐须弥顶，下向观忉利天善见城，此则以海水为浅。若短寿人以地为常久牢固，长寿者见地无常不牢固。如佛说七日喻经，佛告诸比丘：一切有为法，无常变异，皆归磨灭。劫欲尽时，大旱积久，药草树木，皆悉焦枯。有第二日出，诸小流水，皆悉干竭。第三日出，大河流，亦都涸尽。第四日出，阎浮提中四大河及阿那婆达多池，皆亦空竭。第五日出，大海干涸。第六日出，大地、须弥山等，皆悉烟出，如陶烧器。第七日出，悉皆炽然，无复烟气；地及须弥乃至梵天，火皆然满。尔时，新生光音天者，见火怖畏言：既烧梵宫，将无至此！先生诸天慰喻后生天言：曾已有此，正烧梵宫，于彼而灭，不来至此。烧三千大千世界已，无复灰炭！佛语比丘：如此大事，谁信之者，唯有眼见，乃能信耳！又比丘过去时，须涅多罗外道师，离欲行四梵行，无量弟子亦得离欲。须涅多罗作是念：我不应与弟子同生一处，今当深修慈心；此人以深思慈故，生光音天。佛言：须涅多罗者，我身是也；我是时眼见此。以是故，当知牢固实物，皆悉归灭！

问曰：汝说毕竟空，何以说无常事？毕竟空今即是空，无常今有后空！答曰：无常则是空之初门。若谛了无常，诸法则空。以是故，圣人初以四行观世间无常；若见所著物无常，无常则能生苦，苦故心生厌离。若无常、空相，则不可取，如幻如化，是名为空。外物既空，内主亦空，是名无我。

复次，毕竟空是为真空。有二种众生：一、多习爱，二、多习见。爱多者，喜生著，以所著无常，故生忧苦。为是人说：汝所著物无常坏故，汝则为之生苦，若此所著物生苦者，不应生著，是名说无作解脱门。见多者，为分别诸法，以不知实故而著邪见；为是人故直说诸法毕竟空。

复次，若有所说，皆是可破，可破故空；所见既空，见主亦空，是名毕竟空。汝言圣人所得法应实者，以圣人法能灭三毒，非颠倒虚诳，能令众生离老病死苦，得至涅槃。是虽名实，皆从因缘和合生故，先无今有，今有后无故，不可受不可著故，亦空非实。如佛说筏喻经：善法尚应舍，何况不善？

复次，圣人有为无漏法，从有漏法缘生；有漏法虚妄不实缘所生法，云何为实？离有为法，无无为法。如先说：有为法实相，即是无为法。以是故，一切法毕竟不可得故，名为毕竟空。

无始空者，世间若众生、若法，皆无有始。如今生从前世因缘有，前世复从前世有，如是展

转，无有众生始。法亦如是。何以故？若先生后死，则不从死故生，生亦无死；若先死后有生，则无因无缘，亦不生而有死，以是故，一切法则无有始。如经中说，佛语诸比丘：众生无有始，无明覆，爱所系，往来生死，始不可得。破是无始法，故名为无始空。

问曰：无始是实，不应破。何以故？若众生及法有始者，即堕边见，亦堕无因见。远离如是等过，故应说众生及法无始；今以无始空破是无始，则还堕有始见。答曰：今以无始空破无始见，又不堕有始见。譬如救人于火，不应著深水中。今破是无始，亦不著有始中，是则行于中道！

问曰：云何破无始？答曰：以无穷故，若无穷则无后，无穷无后，则亦无中。若无始，则为破一切智人。所以者何？若世间无穷，则不知其始，不知始故，则无一切智人，若有一切智人不名无始！

复次，若取众生相，又取诸法一相、异相，以此一、异相，从今世推前世。从前世复推前世；如是展转，众生及法始不可得，则生无始见；是见虚妄，以一、异为本，是故应破。如有为空破有为法，是有为空即复为患；复以无为空破无为法。今以无始破有始，无始即复为患；复以无始空破是无始，是名无始空。

问曰：若尔者，佛何以说众生往来生死，本际不可得？答曰：欲令众生知久远已来，往来生死为大苦，生厌患心。如经说：一人在世间，计一劫中受身被害时，聚集诸血，多于海水；啼泣出泪，及饮母乳，皆亦如是。积集身骨，过于毗浮罗山。譬喻斩天下草木为二寸筹，数其父、祖、曾祖，犹不能尽；又如尽以地为泥丸，数其母及曾祖母，犹亦不尽。如是等无量劫中，受生死苦恼，初始不可得故，心生怖畏，断诸结使。如无常虽为边，而佛以是无常而度众生；无始亦如是，虽为是边，亦以是无始而度众生。为度众生，令生厌心，故说有无始，非为实有无始。所以者何？实有无始，不应说无始空！

问曰：若无始非实法，云何以度人？答曰：实法中无度人，诸可说法语言度人，皆是有所为虚诳法。佛以方便力故，说是无始，以无著心说，故受者亦得无著，无著故则生厌离。

复次，以宿命智见众生生死相续无穷，是时为实。若以慧眼，则见众生及法毕竟空；以是故说无始空。如般若波罗蜜中说：常观不实，无常观亦不实；苦观不实，乐观亦不实；而佛说常、乐为倒，无常、苦为谛。以众生多著常、乐，不著无常、苦，是故以无常、苦为谛，破是常、乐倒。以是故，说无常、苦为谛；若众生著无常、苦者，说无常、苦亦空。有始、无始亦如是。无始，能破著始倒，若著无始，复以无始为空，是名无始空。

问曰：有始法亦是邪见，应当破，何以但破无始？答曰：有始是大惑，所以者何？若有始者，初身则无罪福因缘而生善恶处；若从罪福因缘而生，不名为初身。何以故？若有罪福，则从前身后身故。若世间无始，无如是咎。是故菩萨先已舍是粗恶邪见。菩萨常习用无始，念众生故说无始，常行因缘法故，言法无始。未得一切智故，或于无始中错谬，是故说无始空。

复次，无始已破有始，不须空破有始，今欲破无始，故说无始空。

问曰：若无始破有始者，有始亦能破无始，汝何以言但以空破无始？答曰：是二虽皆邪见，而有差别：有始，起诸烦恼邪见因缘；无始，起慈悲及正见因缘。所以者何？念众生受无始世苦恼而生悲心，知从身次第生身，相续不断，便知罪福果报而生正见。若人不著无始，即是助道善法；若

取相生著，即是邪见，如常、无常见。有始见虽破无始见，不能毕竟破无始，无始能毕竟破有始，是故无始为胜。如善破不善，不善破善，虽互相破，而善能毕竟破恶，如得贤圣道，永不作恶。恶法则不然，势力微薄故。如人虽起五逆罪，断善根，堕地狱，久不过一劫因缘得脱地狱，终成道果。无始、有始优劣不同，亦如是。以无始力大故，能破有始，是故不说有始空。

散空者，散名别离相，如诸法和合故有：如车以辐、辋、辕、毂，众合为车，若离散各在一处，则失车名。五众和合因缘，故名为人，若别离五众，人不可得。

问曰：若如是说，但破假名而不破色；亦如离散辐辋，可破车名，不破辐辋。散空亦如是，但离散五众，可破人而不破色等五众！答曰：色等亦是假名破，所以者何？和合微尘假名为色故。

问曰：我不受微尘，今以可见者为色，是实为有，云何散而为空？答曰：若除微尘，四大和合因缘生出可见色，亦是假名。如四方风和合，扇水则生沫聚，四大和合成色亦如是；若离散四大，则无有色。

复次，是色以香、味、触及四大和合，故有色可见，除诸香、味、触等更无别色。以智分别，各各离散，色不可得。若色实有，舍此诸法，应别有色而更无别。是故经言：所有色皆从四大和合有；和合有故皆是假名，假名故可散。

问曰：色假名故可散，四众无色，云何可散？答曰：四阴亦是假名，生、老、住，无常观故，散而为空。所以者何？生时异，老时异，住时异，无常时异故。

复次，三世中观是四众，皆亦散灭。

复次，心随所缘，缘灭则灭，缘破则破。

复次，此四众不定，随缘生故；譬如火，随所烧处为名，若离烧处火不可得。因眼缘色生眼识，若离所缘，识不可得；余情识亦如是。如经中说：佛告罗陀！此色众破坏散灭，令无所有。余众亦如是，是名散空。

复次，譬如小儿，聚土为台殿、城郭、闾里、宫舍，或名米，或名为面，爱著守护；日暮将归，其心舍离，蹋坏散灭。凡夫人亦如是。未离欲故，于诸法中生爱著心；若得离欲，见诸法皆散坏弃舍，是名散空。

复次，诸法合集故，各有名字，凡夫人随逐名字，生颠倒染著；佛为说法，当观其实，莫逐名字，有无皆空。如迦旃延经说；观集谛则无无见，观灭谛则无有见。如是种种因缘，是名散空。

性空者，诸法性常空，假来相续故，似若不空。譬如水性自冷，假火故热，止火停久，水则还冷。诸法性亦如是，未生时空无所有，如水性常冷；诸法众缘和合故有，如水得火成热；众缘若少若无，则无有法，如火灭汤冷。如经说：眼空，无我、无我所。何以故？性自尔！耳、鼻、舌、身、意，色乃至法等，亦复如是。

问曰：此经说我、我所空，是为众生空，不说法空，云何证性空？答曰：此中但说性空，不说众生空及法空。性空有二种：一者、于十二入中无我、无我所；二者、十二入相自空。无我、无我所，是声闻论中说。摩诃衍法说：十二入我、我所无故空，十二入性无故空。

复次，若无我、无我所，自然得法空。以人著我及我所故，佛但说无我、无我所；如是应当知一切法空。若我、我所法尚不著，何况余法！以是故，众生空、法空、终归一义，是名性空。

复次，性名自有，不待因缘，若待因缘，则是作法，不名为性。诸法中皆无性，何以故？一切有为法，皆从因缘生，因缘生则是作法；若不从因缘和合，则是无法；如是一切诸法性不可得故，名为性空。

问曰：毕竟空无所有，则是性空，今何以重说？答曰：毕竟空者，名为无有遗余；性空者，名为本来常尔。如水性冷，假火故热，止火则还冷。毕竟空如虚空，常不生不灭，不垢不净，云何言同！

复次，诸法毕竟空，何以故？性不可得故。诸法性空，何以故？毕竟空故。

复次，性空，多是菩萨所行；毕竟空多是诸佛所行。何以故？性空中，但有因缘和合，无有实性；毕竟空，三世清净；有如是等差别。

复次，一切诸法性有二种、一者、总性；二者、别性。总性者，无常、苦、空、无我，无生无灭，无来无去，无入无出等。别性者，如火热性，水湿性，心为识性。如人喜作诸恶，故名为恶性；好集善事，故名为善性。如十力经中说：佛知世间种种性，如是诸性皆空，是名性空。何以故？若无常性是实，应失业果报。所以者何？生灭过去不住故，六情亦不受尘，亦无积习因缘；若无积习，则无诵经、坐禅等；以是故，知无常性不可得。无常尚不可得，何况常相！

复次，苦性亦不可得，若实有是苦，则不应生染著心。若人厌畏苦痛，于诸乐中亦应厌畏；佛亦不应说三受：苦、乐、不苦不乐；亦不应苦中生嗔，乐中生爱，不苦不乐中生痴。若一相者，乐中应生嗔，苦中应生爱，但是事不然！如是等苦性，尚不可得，何况乐性虚妄而可得。

复次，空相亦不可得，所以者何？若有空相，则无罪福，无罪福故，亦无今世后世。

复次，诸法相待有，所以者何？若有空应当有实，若有实应当有空，空性尚无，何况有实！

复次，若无我者，则无缚无解，亦无从今世至后世受罪福，亦无业因缘果报；如是等因缘，知无我性尚不可得，何况我性！

复次，无生无灭性亦不实，何以故？若实则堕常见，若一切法常，则无罪无福；若有者常有，无者常无，若无者不生，有者不失。如不生不灭性不可得，何况生灭性！无来无去，无入无出等，诸总性亦如是。

复次，诸法别性，是亦不然！何以故？如火能烧，造色能照，二法和合，故名为火。若离是二法有火者，应别有用而无别用；以是故，知火是假名，亦无有实。若实无火法，云何言热是火性？

复次，热性从众缘生，内有身根，外有色触，和合生身识，觉知有热；若未和合时，则无热性，以是故，知热非火性。

复次，若火实有热性，云何有人入火不烧，及人身中火而不烧身？空中火，水不能灭？以火无有定热性故。神通力故，火不能烧身；业因缘五藏不爇；神龙力故水不能灭。

复次，若热性与火异，火则非热；若热与火一，云何言热是火性？余性亦如是。是总性、别性无故，名为性空。

复次，性空者，从本已来空。如世间人，谓虚妄不久者是空；如须弥、金刚等物，及圣人所知，以为真实不空。欲断此疑故，佛说是虽坚固相续久住，皆亦性空。圣人智慧，虽度众生，破诸烦恼，性不可得故，是亦为空。又人谓五众、十二入、十八界、皆空；但如、法性、实际，是其实性。佛欲断此疑故，但分别说五众，如、法性、实际，皆亦是空，是名性空。

复次，有为性三相：生、住、灭；无为性亦三相：不生、不住、不灭。有为性尚空，何况有为法！无为性尚空，何况无为法！以是种种因缘，性不可得，名为性空。

自相空者，一切法有二种相：总相，别相。是二相空，故名为相空。

问曰：何等是总相？何等是别相？答曰：总相者，如无常等；别相者，诸法虽皆无常，而各有别相；如地有坚相，火为热相。

问曰：先已说性，今说相，性、相有何等异？答曰：有人言：其实无异，名有差别，说性则为说相，说相则为说性；譬如说火性即是热相，说热相即是火性。有人言：性相小有差别，性言其体，相言可识。如释子受持禁戒，是其性；剃发、割截染衣，是其相。梵志自受其法，是其性；顶有周罗，执三歧杖，是其相。如火热是其性，烟是其相。近为性，远为相。相不定从身出，性则言其实。如见黄色为金相而内是铜，火烧石磨，知非金性。如人恭敬供养时，似是善人，是为相；骂詈毁辱，忿然嗔恚，是其性。性相、内外、远近、初后，有如是差别。是诸相皆空，名为相空。如说一切有为法，皆是无常相。所以者何？生灭不住故，先无今有、已有还无故，属诸因缘故，虚诳不真故，无常因缘生故，众合因缘起故。如是等因缘，故一切有为法是无常相。能生身心恼故，名为苦：身四威仪无不苦故，苦圣谛故，圣人舍不受故，无时不恼故，无常故，如是等因缘，名为苦相。离我所故空，因缘和合生故空，无常、苦、空、无我故名为空，始终不可得故空，诳心故名为空，贤圣一切法不著故名为空，以无相、无作解脱门故名为空，诸法实相无量无数故名为空，断一切语言道故名为空，灭一切心行故名为空，诸佛、辟支佛、阿罗汉入而不出故名为空。如是等因缘故，是名为空。无常、苦、空故无我，不自在故无我，无主故名为无我；诸法无不从因缘生、从因缘生故无我，无相无作故无我，假名字故无我，身见颠倒故无我，断我心得道故无我。以是种种，名为无我。如是等名总相。别相者，地坚相，火热相，水湿相，风动相；眼识依处名眼相，耳、鼻、舌、身亦如是；识觉相，智慧相，慧智相；舍为施相，不悔不恼为持戒相，心不变异为忍相，发勤为精进相，摄心为禅相，无所著为智慧相，能成事为方便相；识作生灭为世间相，无识为涅槃相。如是等诸法各有别相，知是诸相皆空，是名自相空。余义如性空中说，性相义同故。

问曰：何以不但说相空而说自相空？答曰：若说相空，不说法体空，说自相空，即法体空。

复次，众法和合，故一法生，是一法空，如是等一一法皆空。今和合因缘法，展转皆亦空，一切法各各自相空，以是故，名为自相空。

问曰：若一切法各各自相空，云何复有所说？答曰：众生颠倒故，以一相、异相、总相、别相等，而著诸法，为断是故而有所说。如是等因缘，名为自相空。

一切法空者，一切法，名五众、十二入、十八界等；是诸法皆入种种门，所谓一切法有相、知

相、识相，缘相、增上相，因相、果相，总相、别相，依相。

问曰：云何一切法有相？答曰：一切法有好有丑，有内有外；一切法有心生，故名为有。

问曰：无法中云何言有相？答曰：若无法不名为法，但以遮有故，名字为无法；若实有无法，则名为有；是故说一切法有相。知相者，苦法智、苦比智能知苦谛，集法智、集比智能知集谛，灭法智、灭比智能知灭谛，道法智、道比智能知道谛。及世俗善智，能知苦，能知集，能知灭，能知道；亦能知虚空，非智缘灭，是名一切法知相。识相者，眼识能知色，耳识能知声，鼻识能知香，舌识能知味，身识能知触，意识能知法。能知眼、能知色、能知眼识；能知耳、能知声、能知耳识；能知鼻、能知香、能知鼻识；能知舌、能知味、能知舌识；能知身、能知触、能知身识；能知意、能知法、能知意识：是名识相。缘相者，眼识及眼识相应诸法能缘色，耳识及耳识相应诸法能缘声，鼻识及鼻识相应诸法能缘香，舌识及舌识相应诸法能缘味，身识及身识相应诸法能缘触，意识及意识相应诸法能缘法。能缘眼、能缘色、能缘眼识；能缘耳、能缘声、能缘耳识；能缘鼻、能缘香、能缘鼻识；能缘舌、能缘味、能缘舌识；能缘身、能缘触、能缘身识；能缘意、能缘法、能缘意识：是名缘相。增上相者，一切有为法，各各增上。无为法亦于有为法有增上，是名增上相。因果相者，一切法各各为因，各各为果，是名因果相。总相、别相者，一切法中，各各为总相、别相。如马是总相，白是别相；如人是总相，若失一耳，则是别相。如是各各展转，皆有总相、别相，是为总相、别相。依相者，诸法各共相依止，如草木山河依止于地，地依止水，是一切各各相依，是名依止相。如是等一法门相，摄一切法。

复次，二法门摄一切法，所谓色、无色法，可见、不可见法，有对、无对法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，内法、外法，观法、缘法，有法、无法，如是等种种二法门相。三、四、五、六，乃至无量法门相，摄一切法。是诸法皆空，如上说。

问曰：若皆空者，何以说一切法种种名字？答曰：凡夫人于空法中，无明颠倒取相，故生爱等诸烦恼，因烦恼故起种种业，起种种业故入种种道，入种种道故受种种身，受种种身故受种种苦乐。如蚕出丝无所因，自从已出而自缠裹，受烧煮苦。圣人清净智慧力故，分别一切法本末皆空；欲度众生故说其著处，所谓五众、十二入、十八界等；汝但以无明故，而生五众等自作自著！若圣人但说空者，不能得道，以无所因、无所厌故。

问曰：汝言一切法空，是事不然！何以故？一切法各各自相摄故。如地坚相，水湿相，火热相，风动相，心为识相，慧为知相；如是一切法，各自住其相，云何言空？答曰：性空，自相空中已破，今当更说。相不定故不应是相，如酥、蜜、胶、蜡等，皆是地相，与火合故，自舍其相，转成湿相；金、银、铜、铁与火合故，亦自舍其相，变为水相；如水得寒成冰，转为地相；如人醉睡，入无心定，冻冰中鱼，皆无心识，舍其心相，无所觉知；如慧为知相，入诸法实相，则无所觉知，自舍知相。是故诸法无有定相。

复次，若谓诸法定相，是亦不然！所以者何？如未来法相，不应来至现在，若至现在，则舍未来相；若不舍未来相入现在者，未来则是现在，为无未来果报；若现在入过去，则舍现在相；若不舍现在相入过去，过去则是现在。如是等过，则知诸法无有定相。

复次，若谓有为法，定有三相：生，住，灭；无为法亦有三相：不生，不住，不灭。汝以未来世中，非智缘灭法，是有为法而无有为相。若汝谓以非智缘尽是灭相，是亦不然！所以者何？无常

尽，是名灭相，非以非智缘灭故名为灭相。如是等种种，无有定相，若有定相而不空者，是事不然！

问曰：应实有法不空，所以者何？凡夫、圣人所知各异，凡夫所知是虚妄，圣人所知是实。依实圣智故舍虚妄法，不可依虚妄舍虚妄！答曰：为破凡夫所知，故名为圣智；若无凡夫法，则无法；如无病则无药。是故经言：离凡夫法更无圣法，凡夫法性即是圣法。

复次，圣人于诸法不取相亦不著，是故圣法为真实；凡夫于诸法取相亦著，故以凡夫人法为虚妄。圣人虽用而不取相，不取相故则无定相，如是不应为难！于凡夫地著法分别，是圣法，是凡夫法；若于贤圣地，则无所分别；为断众生病，故言是虚、是实。如说：佛语非虚非实，非缚非解，不一不异，是故无所分别，清净如虚空。

复次，若法不悉空，不应说不戏论为智人相！亦不应说受不著，无所依止，空、无相、无作名为真法！

问曰：若一切法空，即亦是实，云何言无实？答曰：若一切法空，假令有法，已入一切法中破；若无法，不应致难！

问曰：若一切法空是实，佛三藏中，何以多说无常、苦、空、无我法？如经说：佛告诸比丘！为汝说法，名为第一义空。何等是第一义空？眼生无所从来，灭亦无所去，但有业有业果报，作者不可得！耳、鼻、舌、身、意，亦复如是。是中若说生无所从来，灭亦无所去，是常法不可得故无常；但有业及业果报，而作者不可得，是为声闻法中第一义空，云何言一切法空？答曰：我，是一切诸烦恼根本，先著五众为我，然后著外物为我所；我所缚故而生贪恚，贪恚因缘故起诸业。如佛说无作者，则破一切法中我；若说眼无所从来，灭亦无所去，则说眼无常，若无常即是苦，苦即是非我、我所。我、我所无故，于一切法中心无所著，心无所著故，则不生结使，不生结使，何用说空！以是故，三藏中，多说无常、苦、空、无我，不多说一切法空。

复次，众生虽闻佛说无常、苦、无我，而戏论诸法，为是人故说诸法空；若无我亦无我所，若无我无我所，是即入空义。

问曰：佛何以说有业有果报？若有业有果报，是则不空！答曰：佛说法有二种：一者、无我；二者、无法。为著见神有常者，故为说无作者；为著断灭见者，故为说有业有业果报。若人闻说无作者，转堕断灭见中，为说有业有业果报。此五众能起业而不至后世，此五众因缘，生五众受业果报相续，故说受业果报。如母子身虽异，而因缘相续故，如母服药，儿病则瘥。如是今世后世五众虽异，而罪福业因缘相续故，从今世五众因缘，受后世五众果报。

复次，有人求诸法相著一法，若有若无，若常若无常等；以著法故，自法生爱，他法生恚，而起恶业；为是人故说诸法空，诸法空则无有法。所以者何？所可爱法能生结使，能生结使，则是无明因缘，若生无明，云何是实？是为法空。

复次，众生有二种：一者、著世间；二者、求出世间。求出世间，有上、中、下。上者利根，大心求佛道；中者中根，求辟支佛道；下者钝根，求声闻道。为求佛道者，说六波罗蜜及法空；为求辟支佛者，说十二因缘及独行法；为求声闻者，说众生空及四真谛法。声闻畏恶生死，闻众生空，及四真谛，无常、苦、空、无我，不戏论诸法。如围中有鹿，既被毒箭，一向求脱，更无他

念。辟支佛虽厌老、病、死，犹能少观甚深因缘，亦能少度众生。譬如犀在围中，虽被毒箭，犹能顾恋其子。菩萨虽厌老、病、死，能观诸法实相，究尽深入十二因缘，通达法空，入无量法性。譬如白香象王在猎围中，虽被箭射，顾视猎者心无所畏，及将营从安步而去。以是故，三藏中不多说法空。或有利根梵志，求诸法实相，不厌老、病、死，著种种法相，为是故说法空。所谓先尼梵志，不说五众即是实，亦不说离五众是实。复有强论梵志，佛答：我法中不受有无，汝何所论有无？是戏论法，结使生处。及杂阿含中大空经说二种空：众生空，法空。罗陀经中说：色众破裂分散，令无所有。筏喻经中说：法尚应舍，何况非法。波罗延经利众经中说：智者于一切法不受不著，若受著法则生戏论，若无所依止则无所论。诸得道圣人于诸法无取无舍，若无取舍，能离一切诸见。如是等三藏中处处说法空，是名为一切法空。

不可得空者，有人言：于众、界、入中，我法、常法、不可得，故名为不可得空。有人言：诸因缘中求法不可得，如五指中拳不可得，故名为不可得空。有人言：一切法及因缘，毕竟不可得，故名为不可得空。

问曰：何以故名不可得空？为智力少故不可得，为实无故不可得？答曰：诸法实无故不可得，非智力少也。

问曰：若尔者，与毕竟空、自相空无异，今何以故更说不可得空？答曰：若人闻上诸空都无所有，心怀怖畏生疑，今说所以空因缘，以求索不可得故，为说不可得空。断是疑怖故，佛说不可得空。所以者何？佛言：我从初发心乃至成佛，及十方佛，于诸法中求实不可得，是名不可得空。

问曰：何事不可得？答曰：一切法乃至无余涅槃不可得故，名为不可得空。

复次，行者得是不可得空，不得三毒、四流、四缚、五盖、六爱、七使、八邪、九结、十恶，诸弊恶垢缚等都不可得故，名为不可得空。

问曰：若尔者，行是不可得空，得何等法？答曰：得戒、定、慧，得四沙门果、五根、五无学众，六舍法、七觉分、八圣道分、九次第定、十无学法，得如是等，是声闻法。若得般若波罗蜜，则具足六波罗蜜，及十地诸功德。

问曰：上言一切法乃至涅槃不可得，今何以言得戒、定、慧，乃至十地诸功德法？答曰：是法虽得，皆趣不可得空：无受著故，是名不可得；为无为法故，名不可得；圣谛故名不可得；第一义谛故名不可得。圣人虽得诸功德，入无余涅槃故，不以为得；凡夫人以为大得。如师子虽有所作，不自以为奇，余众生见以为希有。圣人虽有所得而不以为得，是名为不可得空。

无法空、有法空、无法有法空者，无法空者，有人言：无法、名法已灭，是灭无故，名无法空。有法空者，诸法因缘和合生，故有法，有法无故，名有法空。无法有法空者，取无法有法相不可得，是为无法有法空。

复次，观无法有法空，故名无法有法空。

复次，行者观诸法：生、灭，若有门、若无门，生门生喜，灭门生忧。行者观生法空则灭喜心，观灭法空则灭忧。所以者何？生无所得，灭无所失，除世间贪忧故，是名无法有法空。

复次，十八空中，初三品空，破一切法；后三空，亦破一切法。有法空，破一切法生时、住时；无法空，破一切法灭时；无法有法空，生、灭一时俱破。

复次，有人言：过去、未来、法空，是名无法空；现在、及无为法空，是名有法空。何以故？过去法灭失、变异归无；未来法因缘未和合，未生、未有，未出、未起，以是故名无法。观知现在法及无为法现有，是名有法。是二俱空，故名为无法有法空。

复次，有人言：无为法无生、住、灭，是名无法；有为法生、住、灭，是名有法。如是等空，名为无法有法空。是为菩萨欲住内空乃至无法有法空，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第三十二

大智度论卷第三十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中四缘义

〔经〕「菩萨摩訶萨欲知诸法因缘、次第缘、缘缘、增上缘，当学般若波罗蜜！」

〔论〕一切有为法，皆从四缘生，所谓因缘、次第缘、缘缘、增上缘。因缘者，相应因、共生因、自种因、遍因、报因，是五因名为因缘。

复次，一切有为法，亦名因缘。次第缘者，除阿罗汉过去、现在末后心心数法，诸余过去、现在心心数法，能与次第，是名次第缘。缘缘、增上缘者，一切法。

复次，菩萨欲知四缘自相、共相，当学般若波罗蜜。

问曰：如般若波罗蜜中，四缘皆不可得。所以者何？若因中先有果，是事不然；因中先无，亦不然。若先有，则无因；若先无，以何为因？若先无而有者，亦可从无因而生。

复次，见果从因生，故名之为因；若先无果，云何名因？

复次，若果从因生，果则属因，因不自在，更属余因；若因不自在者，云何言果但从此因生？如是种种，则知无因缘。又过去心心数法都灭，无所能作，云何能为次第缘？现在有心则无次第，若与未来欲生心次第者，未来则未有，云何与次第？如是等则无次第缘。如一切法无相无缘，云何言缘缘？若一切法无所属，无所依，皆平等，云何言增上缘？如是四缘不可得，云何说欲知四缘，当学般若波罗蜜？答曰：汝不知般若波罗蜜相，以是故说般若波罗蜜中，四缘皆不可得。般若波罗蜜，于一切法无所舍，无所破，毕竟清净，无诸戏论。如佛说有四缘，但以少智之人，著于四缘而生邪论，为破著故，说言诸法实空，无所破。如心法从内外处因缘和合生，是心如幻、如梦，虚诳无有定性，心心数法亦如是。是心共生心心数法，所谓受、想、思等。是心心数法，同相、同缘故，名为相应。心以心心数法相应为因，心心数法以心相应为因，是名相应因。相应因者，譬如亲友知识，和合成事。共生因者，一切有为法，各有共生因，以共生故更相佐助；譬如兄弟同生，故互相成济。自种因者，过去善种，现在、未来善法因；过去、现在善种，未来善法因。不善、无记亦如是。如是一切法，各有自种因。遍因者，苦谛、集谛所断结使一切垢法因，是名遍因。报因者，行业因缘故，得善恶果报，是为报因。是五因名为因缘。心心数法次第相续无间故，名为次第缘。心心数法，缘尘故生，是名缘缘。诸法生时，不相障碍，是为无障。

复次，心心数法从四缘生；无想、灭尽定从三缘生，除缘缘；诸余心不相应诸行及色，从二缘生，除次第缘、缘缘。有为法性羸故，无有从一缘生。报生心心数法。从五因生；不隐没无记，非垢法故，除遍因。诸烦恼亦从五因生，除报因。何以故？诸烦恼是隐没，报是不隐没，故除报因。

报生色及心不相应诸行，从四因生：非心心数法，故除相应因；不隐没无记法，故除遍因。染污色及心不相应诸行，亦从四因生：非心心数法，故除相应因；垢故除报因。诸余心心数法，除初无漏心，皆从四因生，除报因、遍因。所以者何？非无记故除报因，非垢故除遍因。诸余不相应法，所谓色、心不相应诸行，若有自种因，则从三因生，除相应因、报因、遍因；若无自种因，则从二因生，共生因、无障碍因。初无漏心心数法，从三因生：相应因、共生因、无障碍因。是初无漏心中色及心不相应诸行，从二因生：共生因、无障碍因；无有法从一因生。若六因生，是名四缘。菩萨行般若波罗蜜，如是观四缘，心无所著；虽分别是法，而知其空，皆如幻化；幻化中虽有种种别异，智者观之，知无有实，但诳于眼。为分别知凡夫人法，皆是颠倒虚诳而无有实，故有四缘，如是云何为实！贤圣法因，从凡夫法生故，亦是不实，如先十八空中说。菩萨于般若波罗蜜中，无有一法定性可取故，则不可破。以众生著因缘空法故，名为可破。譬如小儿见水中月，心生爱著，欲取而不能得，心怀忧恼！智者教言：虽可眼见，不可手捉；但破可取，不破可见！菩萨观知诸法从四缘生，而不取四缘中定相。四缘和合生，如水中月，虽为虚诳无所有，要从水月因缘生，不从余缘有。诸法亦如是，各自从因缘生，亦无定实，以是故说：菩萨欲如实知因缘、次第缘、缘缘、增上缘相，当学般若波罗蜜。

问曰：若欲广知四缘义，应学阿毗昙，云何此中欲知四缘义，当学般若波罗蜜？答曰：阿毗昙四缘义，初学如得其实，求之转深，入于邪见，如上破四缘义中说。

复次，诸法所因，因于四缘，四缘复何所因？若有因则无穷，若无穷则无始，若无始则无因。若然者，一切法皆应无因！若有始，始则无所因，若无所因而有，则不待因缘。若然者，一切诸法亦不待因缘而有！

复次，诸法从因缘生，有二种：若因缘中先有，则不待因缘而生，则非因缘；若因缘中先无，则无各各因缘。以戏论四缘故，有如是等过。如般若波罗蜜不可得空，无如是等失。如世间人，耳目所睹生老病死，是则为有，细求其相，则不可得。以是故，般若波罗蜜中，但除邪见而不破四缘。是故言：欲知四缘相，当学般若波罗蜜。

〔经〕「欲知诸法：如、法性、实际，当学般若波罗蜜！舍利弗！菩萨摩訶萨应如是住般若波罗蜜！」

〔论〕诸法如，有二种：一者、各各相；二者、实相。各各相者，如地坚相，水湿相，火热相，风动相；如是等分别诸法，各自有相。实相者，于各各相中分别，求实不可得，不可破，无诸过失。如自相空中说：地若实是坚相者，何以故胶、蜡等与火会时，舍其自性？有神通人，入地如水；又分散木石，则失坚相。又破地以为微尘，以方破尘，终归于空，亦失坚相。如是推求地相则不可得，若不可得，其实皆空，空则是地之实相。一切别相，皆亦如是，是名为如。法性者，如前说各各法空，空有差品，是为如；同为一空，是为法性。是法性亦有二种：一者、用无著心分别诸法，各自有性；二者、名无量法，所谓诸法实相。如持心经说：法性无量，声闻人虽得法性，以智有量故，不能无量说。如人虽到大海，以器小故，不能取无量水，是为法性。实际者，以法性为实证，故为际。又如阿罗汉，名为住于实际。

问曰：如、法性、实际，是三事为一、为异？若一，云何说三？若三，今应当分别说！答曰：是三皆是诸法实相异名。所以者何？凡夫无智，于一切法作邪观，所谓常、乐、净、实、我等。佛弟子如法本相观，是时不见常，是名无常；不见乐，是名苦；不见净，是名不净；不见实，是名

空；不见我，是名无我。若不见常而见无常者，是则妄见，见苦、空、无我、不净亦如是，是名为如。如者，如本；无能败坏。以是故，佛说三法为法印：所谓一切有为法无常印；一切法无我印；涅槃寂灭印。

问曰：是三法印，般若波罗蜜中，悉皆破坏。如佛告须菩提：若菩萨摩訶萨观色常，不行般若波罗蜜；观色无常，不行般若波罗蜜。苦、乐，我、无我，寂灭、非寂灭，亦如是；如是云何名法印？答曰：二经皆是佛说，如般若波罗蜜经中，了了说诸法实相。有人著常颠倒，故舍常见，不著无常相，是名法印；非谓舍常著无常者，以为法印。我乃至寂灭亦如是。般若波罗蜜中，破著无常等见；非谓破不受不著。得是诸法如已，则入法性中，灭诸观，不生异信，性自尔故。譬如小儿见水中月，入水求之，不得便愁。智者语言：性自尔，莫生忧恼！善入法性，是为实际。

问曰：声闻法中，何以不说是如、法性、实际，而摩訶衍法中处处说？答曰：声闻法中亦有说处，但少耳。如杂阿含中说，有一比丘问佛：十二因缘法，为是佛作，为是余人作？佛告比丘：我不作十二因缘，亦非余人作；有佛无佛，诸法：如、法相、法位常有，所谓是事有故是事有，是事生故是事生；如无明因缘故诸行，诸行因缘故识，乃至老死因缘故有忧悲苦恼。是事无故是事无，是事灭故是事灭；如无明灭故诸行灭，诸行灭故识灭，乃至老死灭故忧悲苦恼灭。如是生灭法，有佛无佛常尔；是处说如。如杂阿含舍利弗师子吼经中说：佛问舍利弗一句义，三问三不能答。佛少开示舍利弗已，入于静室。舍利弗集诸比丘，语诸比丘言：佛未示我事端，未即能答，今我于此法，七日七夜，演说其事而不穷尽。复有一比丘白佛：佛入静室后，舍利弗作师子吼而自赞叹！佛语比丘：舍利弗语实不虚，所以者何？舍利弗善通达法性故。声闻法中，观诸法生灭相，是为如；灭一切诸观，得诸法实相，是处说法性。

问曰：是处但说如、法性，何处复说实际？答曰：此二事，有因缘起故说，实际无因缘，故不说实际。

问曰：实际即是涅槃，为涅槃故佛说十二部经，云何言无因缘？答曰：涅槃种种名字说，或名为离，或名为妙，或名为出；如是等则为说实际，但不说名字，故言无因缘。

复次，诸法如者，如诸法未生时，生时亦如是，生已过去，现在亦如是；诸法三世平等，是名为如。

问曰：若未生法名为未有，生法现在，则有法可用；因现在法有事用相，故追忆过事，是名过去。三世各异，不应如实为一，云何言三世平等是名为如？答曰：诸法实相中，三世等一无异。如般若波罗蜜如品中说：过去如，未来如，现在如，如来如，一如无有异。

复次，先论议中已破生法；若无生者，未来、现在亦无生，云何不等！又复过去世无始，未来世无后，现在世无住；以是故三世平等名为如。行是如已，入无量法性中。法性者，法名涅槃，不可坏，不可戏论。法性名本分种，如黄石中有金性，白石中有银性；如是一切世间法中，皆有涅槃性。诸佛贤圣，以智慧、方便、持戒、禅定，教化引导，令得是涅槃法性。利根者即知是诸法皆是法性；譬如神通人，能变瓦石皆使为金。钝根者方便分别求之，乃得法性；譬如大冶鼓（鼓字原作镗）石，然后得金。

复次，如水性下流，故会归于海，合为一味。诸法亦如是，一切总相、别相，皆归法性，同为

一相，是名法性。如金刚在山顶，渐渐穿下至金刚地际，到自性乃止。诸法亦如是，智慧分别，推求已到如中，从如入自性，如本未生，灭诸戏论，是名为法性。又如犊子周樟鸣呼，得母乃止。诸法亦如是，种种别异，取舍不同，得到自性乃止；无复过处，是名法性。实际者，如先说：法性名为实，入处名为际。

复次，一一法有九种：一者、有体；二者、各各有法；如眼、耳虽同四大造，而眼独能见，耳无见功；又如火以热为法，而不能润；三者、诸法各有力；如火以烧为力，水以润为力；四者、诸法各自有因；五者、诸法各自有缘；六者、诸法各自有果；七者、诸法各自有性；八者、诸法各有限碍；九者、诸法各各有开通方便。诸法生时，体及余法，凡有九事。知此法各各有体法具足，是名世间下如。知此九法终归变异尽灭，是名中如。譬如此身生，从不净出，虽复澡浴严饰，终归不净。是法非有非无，非生非灭，灭诸观法，究竟清净，是名上如。

复次，有人言：是九事中有法者，是名如，譬如地法坚重，水法冷湿，火法热照，风法轻动，心法识解；如是等法名为如。如经中说：有佛无佛，如、法相、法位，常住世间，所谓无明因缘诸行，常如本法。法性者，是九法中性。实际者，九法中得果证。

复次，诸法实相，常住不动。众生以无明等诸烦恼故，于实相中转异邪曲；诸佛贤圣种种方便说法，破无明等诸烦恼，令众生还得实性，如本不异，是名为如。实性与无明合，故变异则不清净；若除却无明等，得其真性，是名法性清净。实际名入法性中，知法性无量无边，最为微妙，更无有法胜于法性、出法性者，心则满足，更不余求，则便作证。譬如行道，日日发引而不止息，到所至处，无复去心。行者住于实际，亦复如是，如罗汉、辟支佛住于实际，纵复恒沙诸佛为其说法，亦不能更有增进，又不复生三界。若菩萨入是法性中，玄知实际，若未具足六波罗蜜，教化众生，尔时若证，妨成佛道；是时菩萨以大悲精进力故，还修诸行。

复次，知诸法实相中无有常法，无有乐法，无有我法，无有实法，亦舍是观法；如是等一切观法皆灭，是为诸法实如涅槃，不生不灭，如本未生。譬如水是冷相，假火故热，若火灭热尽，还冷如本。用诸观法，如水得火，若灭诸观法，如火灭水冷，是名为如；如实常住，何以故？诸法性自尔。譬如一切色法皆有空分，诸法中皆有涅槃性，是名法性。得涅槃种种方便法，亦名为法性；若得证时，如、法性则是实际。

复次，法性者，无量无边，非心心数法所量，是名法性。妙极于此，是名真际。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲数知三千大千世界中大地诸山微尘，当学般若波罗蜜！菩萨摩訶萨，析一毛为百分，欲以一分毛，尽举三千大千世界中大海江河池泉诸水，而不扰水性，当学般若波罗蜜！三千大千世界中，诸火一时皆然，譬如劫尽烧时；菩萨摩訶萨，欲一吹令灭，当学般若波罗蜜！三千大千世界中，诸大风起，欲吹破三千大千世界及诸须弥山，如摧腐草；菩萨摩訶萨，欲以一指障其风力令不起者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：佛何以不赞叹诸菩萨六度等诸功德，而赞叹此大力？答曰：众生有二种：一者、乐善法；二者、乐善法果报。为乐善法者，赞叹诸功德；为乐善法果报者，赞叹大神力。

复次，有人言：四大之名，其实亦无边无尽，常在世故，无能悉动量其多少。人虽造作城郭台殿，所用甚少，地之广大，载育万物，最为牢固；为是故佛说三千大千世界中地及须弥诸山微尘，

皆欲尽知其数，及一一微尘中众生业因缘，各各有分；欲知其多少，当学般若波罗蜜。

问曰：一石土之微尘，尚难可数，何况三千大千世界地及诸山微尘之数？是不可信！答曰：声闻、辟支佛智慧，尚不能知，何况凡夫！是事诸佛及大菩萨所知。如法华经说：譬喻三千大千世界地及诸山，末以为尘，东方过千世界下一尘，如是过千世界，复下一尘，如是尽三千世界诸尘。佛告比丘：是尘数世界，算数筹量可得知不？诸比丘言：不可得知！佛言：所可著微尘、不著微尘诸国，尽皆末以为尘，大通慧佛，出世已来劫数如是。如是无量恒沙等世界微尘，佛大菩萨皆悉能知，何况一恒河等世界！

复次，无量者，随人心说。如大海水名为无量，而深八万由旬，大身罗睺阿修罗王，量其多少，尚不以为难。

问曰：云何行般若波罗蜜得是智慧？答曰：有人行般若波罗蜜，灭诸烦恼及邪见戏论，入菩萨甚深禅定，念智清净增广故，则能分别一切诸色微尘，知其量数。

复次，诸佛及大菩萨，得无碍解脱故，过于是事，尚不以为难，何况于此。

复次，有人谓地为牢坚，心无形质，皆是虚妄；以是故，佛说心力为大。行般若波罗蜜故，散此大地以为微尘。以地有色、香、味、触重故，自无所作；水少香故，动作胜地；火少香、味故，势胜于水；风少色、香、味故，动作胜火；心无四事故，所为力大。又以心多烦恼结使系缚故，令心力微少。有漏善心，虽无烦恼；以心取诸法相故，其力亦少。二乘无漏心，虽不取相，以智慧有量；及出无漏道时，六情随俗分别，取诸法相故，不尽心力。诸佛及大菩萨，智慧无量无边，常处禅定，于世间涅槃无所分别。诸法实相，其实不异，但智有优劣；行般若波罗蜜者，毕竟清净，无所挂碍，一念中能数十方一切如恒河沙等三千大千世界、大地诸山微尘，何况十方各一恒河沙世界！

复次，若离般若波罗蜜，虽得神通，则不能如上所知。以是故说：欲得是大神力，当学般若波罗蜜。复有人言：一切诸物中，水为最大。所以者何？大地上下四边，无不有水。若护世天主不节量天龙雨，又无消水珠者，则天地漂没。又以水因缘故，世间众生数、非众生数皆得生长，以是可知水为最大。是故佛说：菩萨欲知水滂多少，滂滂分散令无力者，当学般若波罗蜜。复有人言：火为最大，所以者何？除香、味故。又以水出处甚多，而火能灭之，大火之力，能烧万物，能照诸闇；以是故知火为最大。是故佛说：菩萨欲吹灭大火者，当学般若波罗蜜。

问曰：火因于风，乃得然炽，云何相灭？答曰：虽复相因，过则相灭。

问曰：若尔者，火多无量，口风甚少，何能灭之？答曰：菩萨行般若波罗蜜，因禅定得神通，能变身令大，口风亦大，故能灭之。又以神力，小风能灭；譬如小金刚，能摧破大山。以是故，诸天世人见此神力，皆悉崇伏。

复次，菩萨以火为害处广，怜愍众生故，以神力灭之。又以三千世界成立甚难，菩萨福德智慧故，力能制之。复有人言：于四大中风力最大，无色、香味故，动相最大。所以者何？如虚空无边，风亦无边，一切生育成败，皆由于风，大风之势，摧碎三千大千世界诸山。以是故佛说：能一指障其风力，当学般若波罗蜜。所以者何？般若波罗蜜实相，无量无边，能令指力如是。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲一结跏趺坐，遍满三千大千世界中虚空者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：菩萨以何因缘故，如是结跏趺坐？答曰：以梵天王主三千世界，生邪见心，自以为大；见菩萨结跏趺坐遍满虚空，则憍慢心息。又于神通力中巧方便故，一能为多，多能为一；小能作大，大能作小。亦为欲现希有难事故，坐遍虚空；亦为遮诸鬼神龙王恼乱众生故，坐满虚空，令众生安稳。如难陀婆难陀龙王兄弟，欲破舍婆提城，雨诸兵仗，毒蛇之属；是时目连端坐，遍满虚空，变诸害物，皆成华香、缨络。以是故说：菩萨摩訶萨欲一结跏趺坐，遍满三千大千世界虚空，当学般若波罗蜜。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲以一毛，举三千大千世界中诸须弥山王，掷过他方无量阿僧祇诸佛世界，不扰众生者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：菩萨何以故举须弥山及诸山，掷过他方无量世界？答曰：不必有举者，此明菩萨力能举之耳。

复次，诸菩萨为佛当说法故，先庄严三千大千世界，除诸山令地平整。如法华经中说：佛欲集诸化佛故，先平治地。亦欲现希有事，令众生见故。所以者何？一须弥山，高八万四千由旬，若举此一山，已为希有，何况三千大千世界百亿须弥山！若以一毛举三千大千世界百亿须弥山尚难，何况以一毛头，掷百亿须弥山过无量阿僧祇世界！众生见菩萨希有事，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。作是念言：是菩萨未成佛道，神力乃尔，何况成佛！以是故如是说。

〔经〕「欲以一食，供养十方各如恒河沙等诸佛及僧，当学般若波罗蜜！欲以一衣，华香、缨络、末香、涂香，烧香、灯烛，幢幡、华盖等，供养诸佛及僧，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：菩萨若以一食供养一佛及僧，尚是难事，何况十方如恒河沙等诸佛及僧？答曰：供养功德，在心不在事也。若菩萨以一食大心，悉供养十方诸佛及僧，亦不以远近为碍；是故诸佛皆见皆受。

问曰：诸佛有一切智故，皆见皆受；僧无一切智，云何得见，云何得受？答曰：僧虽不见不知，而其供养，施者得福。譬如有人，遣使供养彼人，彼人虽不得，而此人已获施福。如慈三昧，于众生虽无所施，而行者功德无量。

复次，诸菩萨无量无尽功德成就，以一食供养十方诸佛及僧，皆悉充足，而亦不尽；譬如涌泉出而不竭。如文殊尸利，以一钵欢喜丸，供养八万四千僧，皆悉充足而亦不尽。

复次，菩萨于此以一钵食，供养十方诸佛，而十方佛前饮食之具，具足而出。譬如鬼神，得人一口之食，而千万倍出。

复次，菩萨行般若波罗蜜，得无量禅定门，及得无量智慧方便门，以是故，无所不能。以般若波罗蜜无碍故，是菩萨心所作亦无碍。是菩萨能供养十方千万亿恒河沙等诸佛及僧，何况各如一恒河沙！衣服、华香、缨络，末香、涂香、烧香，灯烛、幢幡、华盖等亦如是。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲使十方各如恒河沙等世界中众生，悉具于戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，乃至令得无余涅槃，当学

般若波罗蜜！」

〔论〕五众义，如先说。须陀洹果有二种：一者、佛说三结断，得无为果。又如阿毗昙说：八十八结断，得无为须陀洹果。二者、信行、法行人、住道比智中，得须陀洹果证者是。

复次，须陀名流，即是八圣道分；般那名入，入是八圣道分流入涅槃，是名初观诸法实相，得入无量法性分，堕圣人数中。息忌名一，伽弥名来，是人从此死，生天上，天上一来，得尽众苦。阿那名不，伽弥名来，是名不来相；是人欲界中死，生色界、无色界中，于彼漏尽不复来生。

问曰：今世灭阿那伽弥、中阴灭阿那伽弥，此亦不生色、无色界，何以名为阿那伽弥？答曰：阿那伽弥，多生色、无色界中，现在灭者少，以少从多故。中间灭者，亦欲生色界，见后身可患，即取涅槃，以是故因多得名。阿罗汉，尽一切烦恼故，应受一切天龙、鬼神供养。是阿罗汉有九种：退法、不退法、死法、护法、住法、胜进法、不坏法、慧解脱、共解脱。九种义，如先说。及八背舍、八胜处、十一切处、灭尽定、无诤三昧、愿智等，阿罗汉诸妙功德，及得无余涅槃。无余涅槃，名阿罗汉舍此五众，更不复相续受后五众，身心苦皆悉永灭。后三道果，如初道说。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜布施时，应作是分别：如是布施，得大果报；如是布施，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家；如是布施，生四天王天处、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天；因是布施，得入初禅、二禅、三禅、四禅，无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处；因是布施，能生八圣道分；因是布施，能得须陀洹道乃至佛道，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨摩訶萨知诸法实相无取无舍，无所破坏，行不可得般若波罗蜜，以大悲心还修福行；福行初门，先行布施。菩萨行般若波罗蜜，智慧明利，能分别施福；施物虽同，福德多少随心优劣。如舍利弗以一钵饭上佛，佛即回施狗而问舍利弗：汝以饭施我，我以饭施狗，谁得福多？舍利弗言：如我解佛法义，佛施狗得福多。舍利弗者，于一切人中智慧最上，而佛福田最为第一，不如佛施狗恶田得福极多。以是故，知大福从心生，不在田也。如舍利弗千万亿倍，不及佛心。

问曰：如汝说福田妙故得福多，而舍利弗施佛不得大福？答曰：良田虽复得福多，而不如心；所以者何？心为内主，田是外事故。或时布施之福在于福田；如亿耳阿罗汉，昔以一华施于佛塔，九十一劫人、天中受乐，余福德力得阿罗汉。又如阿输迦王小儿时，以土施佛；王阎浮提，起八万塔，最后得道。施物至贱，小儿心净，但以福田妙故，得大果报，当知大福从良田生。若大中之上，三事都具：心、物、福田，三事皆妙；如般若波罗蜜初品中说，佛以好华散十方佛。

复次，又如以般若波罗蜜心布施，无所著故，得大果报。

复次，为涅槃故施，亦得大报；以大悲心为度一切众生故布施，亦得大报。

复次，大果报者，如是中说，生刹利家，乃至得佛者是。

问曰：云何布施得生刹利家乃至得佛？答曰：若有人布施及持戒故，得人天中富贵。如有人至心布施、持戒故，生刹利家；刹利者，王及大臣。若著于智慧经书而不恼众生，布施、持戒故，生婆罗门家。若布施、持戒减少，而乐著世乐，生居士大家；居士者，小人而巨富。若布施、持戒，清净小胜，厌患家业，好乐听法，供养善人，生四天王处。所以者何？在彼有所须欲，心生皆得；

常见此间贤圣善人，心生供养，以近修福处故。若布施、持戒清净，供养父母及其所尊，心欲求胜，生三十三天。若布施、持戒清净，而好学问，心意柔和，生夜摩天。若布施、持戒清净，令二事转胜，好乐多闻，分别好丑，爱乐涅槃，心著功德，生兜率天。若布施、深心持戒、多闻、好乐学问，自力生活，生化乐天。若布施时，清净持戒转深，好乐多闻，自贵情多，不能自苦，从他求乐，生他化自在天。他所思惟，勤心方便，化作女色五欲，夺而自在。譬如庶民，苦身自业，强力夺之。

复次，布施时，以愿因缘故生天上。如经说：有人少行布施、持戒，不知禅定，是人闻有四天王天，心常志愿。佛言：是人命终生四天上，必有是处；乃至他化自在天亦如是。

复次，有人布施、持戒，修布施时，其心得乐，若施多乐亦多；如是思惟，舍五欲，除五盖，入初禅，乃至非有想非无想天亦如是。四禅、四无色定义，如上说。

复次，有人布施佛及佛弟子，从其闻说道法；是人因此布施故，心得柔软，智慧明利，即生八圣道分，断三结，得须陀洹果，乃至佛道亦如是。因是布施闻其说法，便发阿耨多罗三藐三菩提心。

复次，未离欲布施，生人中富贵，及六欲天中；若离欲心布施，生梵世天上乃至广果天；若离色心布施，生无色天中；离三界布施为涅槃故，得声闻道；布施时恶厌愤闹，好乐闲静，喜深智慧，得辟支佛；布施时起大悲心，欲度一切，第一甚深毕竟清净智慧，得成佛道。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜布施时，以慧方便力故，能具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。」舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何布施时，以慧方便力故，具足檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜？」佛告舍利弗：「施人、受人、财物不可得故，能具足檀波罗蜜；罪、不罪不可得故，具足尸罗波罗蜜；心不动故，具足羼提波罗蜜；身心精进不懈怠故，具足毗梨耶波罗蜜；不乱不味故，具足禅波罗蜜；知一切法不可得故，具足般若波罗蜜。」

〔论〕具足义，先已广说。慧方便，今此中说，所谓三事不可得者是。

问曰：慧方便者，能成就其事，无所破坏，更无所作；今破此三事，应堕断灭，云何言慧方便？答曰：有二种不可得：一者、得不可得；二者、不得不可得。得不可得者，堕于断灭；若不得不可得者，是为慧方便，不堕断灭。若无慧方便布施者，取三事相；若以三事空，则取无相。有慧方便者，从本以来不见三事相，以是故慧方便者，不堕有无中。

复次，布施时坏诸烦恼，是名慧方便。

复次于一切众生，起大悲心布施，是名慧方便。

复次，过去未来无量世所修福德布施，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦名慧方便。

复次，于一切十方三世诸佛及弟子所有功德，忆念随喜布施，回向阿耨多罗三藐三菩提，是名慧方便。如是等种种力，是为慧方便义。乃至般若波罗蜜慧方便，亦如是。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲得过去、未来、现在诸佛功德，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：过去佛功德已灭，未来佛功德未有，现在佛功德不可得。又三世中佛功德，皆不可得，云何言，欲得三世佛功德，当学般若波罗蜜？答曰：不言欲得三世佛功德；自欲得如三世佛功德无所减少耳！所以者何？一切佛功德皆等，无多无少。

问曰：若尔者，何以言阿弥陀佛寿命无量，光明千万亿由旬，无量劫度众生？答曰：诸佛世界种种，有净、不净、有杂。如三十三天品经说：佛在三十三天安居。自恣时至，四众久不见佛，愁思不乐。遣目连白佛言：世尊！云何舍此众生住彼天上？时佛告目连：汝观三千世界！目连以佛力故观，或见诸佛为大众说法，或见坐禅，或见乞食，如是种种施作佛事。目连即时五体投地，是时须弥山王，[山/叵]峨大动，诸天皆大惊怖。目连涕泣，稽首白佛：佛有大悲，不舍一切，作如是种种化度众生！佛告目连：汝所见甚少，过汝所见；东方有国，纯以黄金为地，彼佛弟子，皆是阿罗汉，六通无碍。复过是，东方有国纯以白银为地，彼佛弟子皆学辟支佛道。复过是，东方有国纯以七宝为地，其地常有无量光明；彼佛所化弟子纯诸菩萨，皆得陀罗尼、诸三昧门，住阿毗跋致地。目连！当知彼诸佛者，皆是我身。如是等东方恒河沙等无量世界，有庄严者，不庄严者，皆是我身而作佛事。如东方，南、西、北方，四维、上下，亦复如是。以是故，当知释迦文佛，更有清净世界如阿弥陀国；阿弥陀佛，亦有严净、不严净世界，如释迦文佛国。诸佛大悲，彻于骨髓，不以世界好丑，随应度者而教化之，如慈母爱子，子虽没在厕溷，勤求拯拔，不以为恶。

大智度论卷第三十三

大智度论卷第三十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中到彼岸等

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲到有为、无为法彼岸，当学般若波罗蜜！」

〔论〕彼岸者，于有为、无为法尽到其边。云何是彼岸？以大智慧悉知悉尽有为法总相、别相种种悉解；无为法中。从须陀洹至佛，悉皆了知。有为、无为法相义，如先说。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲知过去、未来、现在诸法如、诸法法相、无生际者，当学般若波罗蜜。」

〔论〕问曰：上已说如，今何以更说？答曰：上直言诸法如，今言三世皆如；上略说，此广说；上说一，此说三。法相即是法性；无生际，即是实际。过去法如，即是过去法相，未来、现在亦如是。

复次，过去法如，即是未来、现在法如；现在法如，即是过去、未来法如；未来法如，即是过去、现在法如。所以者何？如相非一、非异故。

复次，如先说二种如：一者、世间如；二者、出世间如。用是世间如，三世各各异；用是出世间如，三世为一。

复次，法相，名诸法业，诸法所作力，因缘、果报。如火为热相，水为湿相；如是诸法中分别因缘、果报，各各别相；如是处非处力中说，是名世间法相。若是诸法相推求寻究，入无生法中，更无过是者，是名无生际。

问曰：如、法相，可分别有三世；无生际，是未来法，云何有过去、现在？如阿毗昙说：生法者，过去、现在是；无生法者，未来及无为法是。云何欲令过去、现在有无生？答曰：如先种种说破生法，一切法皆无生，何但未来无生？如一时义中，已破三世。三世一相，所谓无相；如是则无生相。

复次，无生名为涅槃，以涅槃不生不灭故。涅槃者，末后究竟，不复更生，而一切法即是涅槃；以是故，佛说一切法皆是无生际。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲在一切声闻、辟支佛前，欲给侍诸佛，欲为诸佛内眷属，欲得大眷属，欲得菩萨眷属，欲得净报大施，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：若菩萨未得漏尽，云何在漏尽圣人前？答曰：菩萨初发意时，已在一切众生前，何况积劫修行？是菩萨功德智慧大故，世世常大，能利益声闻、辟支佛。众生知菩萨恩故，推崇敬

重，乃至畜生中亦为尊重。如菩萨昔作鹿，其色如金，其角七宝，五百鹿随逐崇事。若在人中，好世作转轮圣王，恶世恒作大王，护持佛法，利益众生。若出家，值有佛法则为世作大度师，兴显佛法；若无佛法，则为外道大师，行四无量。罗汉、辟支佛，虽有无漏，利益事少。譬如一升酥虽精，不如大海水酪。菩萨虽有漏智慧，及其成熟，利益无量。

复次，罗汉、辟支佛四事供养助道之具，多由菩萨得。如首楞严经说：文殊师利七十二亿作辟支佛，化辟支佛人，令其成道。以是故，在声闻、辟支佛前，欲为诸佛给使者，如释迦文佛未出家时，车匿给使，优陀耶戏笑；瞿毗耶、耶输陀等诸婬女，为内眷属。出家六年苦行时，五人给侍。得道时，弥喜、罗陀、须那刹多罗、阿难、密迹力士等，是名内眷属。大眷属者，舍利弗、目犍连、摩诃迦叶、须菩提、迦旃延、富楼那、阿泥卢豆等诸圣人，及弥勒、文殊师利、[风+(拔-手)]陀婆罗诸阿毗跋致一生补处菩萨等。是名大眷属。

复次，佛有二种身：一者法性生身；二者、随世间身。世间身眷属，如先说。法性生身者，有无量无数阿僧祇一生补处菩萨侍从。所以者何？如不可思议解脱经说：佛欲生时，八万四千一生补处菩萨在前导，菩萨从后而生；譬如阴云笼月。又如法华经说从地涌出菩萨等，皆是内眷属、大眷属。菩萨眷属者，有佛，纯以菩萨为眷属；有佛，纯以声闻为眷属；有佛，菩萨、声闻杂为眷属。是故言，但欲得菩萨为眷属者，当学般若波罗蜜。眷属有三：上、中、下；下者纯声闻，中者杂，上者但菩萨。净报大施者，有人言：菩萨多集福德，未除烦恼，受人信施，未能净报。佛言：菩萨行般若波罗蜜，诸法皆空不可得，何况诸结使！菩萨入法性中故，不证真际，是故能净报施福。

复次，菩萨功德广大，从发心已来，欲代一一众生受一切苦，欲以一切功德与一切众生，然后当自求佛道。但是事不可得故，而自成佛，度一切众生。又菩萨志愿，不以阿僧祇为拘；如世间如、及法性、实际、虚空等久住。菩萨心住世间，利益众生故，亦如是久住，无有穷已。是人不能净报施福者，谁能净毕！如父母虽有结使诸恶，以一世利益子故，受其供养，令得大福，何况菩萨无诸结使，而住无边世中利益众生，而不净毕？又复菩萨但有悲心而无般若，尚能利益，何况行般若波罗蜜！

问曰：若菩萨无结使，云何世间受生？答曰：先已答，菩萨得无生法忍，得法性生身，处处变化以度众生，庄严世界。是功德因缘故，虽未得佛，能净报施福。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲不起慳心、破戒心、嗔恚心、懈怠心、乱心、痴心，当学般若波罗蜜！」

〔论〕是六种心恶故，能障蔽六波罗蜜门。如菩萨行布施时，若有慳心起，令施不清净，所谓不能以好物施；若与好物，不能多与；若与外物，则不能内施；若能内施，不能尽与；皆由慳心故。菩萨行般若波罗蜜，知一切法无我、无我所，诸法皆空，如梦如幻；以身、头目、骨髓布施，如施草木。是菩萨虽未得道，欲常不起是慳心，当学般若波罗蜜。诸余人离欲得道故，不生破戒心；菩萨行般若波罗蜜故，不见破戒事。所以者何？戒为一切诸善功德住处，譬如地为一一切万物所依止处；破戒尚不得余道，何况阿耨多罗三藐三菩提！以是故，不生破戒心。复作是念：菩萨法者，安乐众生，若破戒者，恼乱一切；以是故，菩萨不生破戒心，何况破戒！小乘及诸凡夫，尚不应生嗔恚心，何况菩萨发阿耨多罗三藐三菩提意！身为苦器，法自受恼，譬如犯罪之人，自致刑戮，自作自受，不应怨人；但当自护其心，不令起恶！譬如人遭风雨寒热，亦无所嗔。复作是念：菩萨求佛，以大悲为本，若怀嗔恚，则丧志愿。嗔恚之人，尚不得世间乐，何况道乐！嗔恚之人，自不得

乐，何能以乐与人！懈怠之人，世间胜事尚不能成，何况阿耨多罗三藐三菩提！譬如钻火数息，无得火期。散乱之心，譬如风中灯，灯虽有光明，不能照物；乱心中智慧，亦复如是。智慧是一切善法根本，若欲成就是智，先当摄心，然后可成。譬如狂醉之人，自利他利，好丑之事，都不觉知，散乱之心亦如是。世间好事，尚不能善知，何况出世间法！愚痴人心，一切成败事，皆不能及，何况微妙深义！譬如无目之人，或坠沟坑，或入非道；无智之人，亦复如是；无智慧眼，故受著邪法，不受正见。如是之人，世间近事，尚不能成，何况阿耨多罗三藐三菩提！菩萨行般若波罗蜜力故，能障是六蔽，净六波罗蜜。以是故说，若欲不起六蔽，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲使一切众生，立于布施福处，持戒福处，修定福处，劝导福处，欲令众生立于财福、法福处，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：云何名为福处？答曰：阿毗昙言：福者，善有漏身、口、意业。复有人言：不隐没无记是。所以者何？善有漏业因缘果报故，得是不隐没无记，福是果报，亦名为福。如世间人说能成大事，多所成办，是名福德人。是福略说三种：布施、持戒、修定。何等是布施？有人以衣服、卧具，饮食，华香、缨络等与人，是名布施。

问曰：饮食等物，便是布施，为更有布施？答曰：饮食等物非布施，以饮食等物与时，心中生法名舍，与悭心相违，是名布施福德。是或有漏，或无漏，常是善心数法，心相应，随心行，共心生，无色无形，能作缘，业相应，随业行，业共生，非先业果报，得修、行修，慧证、身证，凡夫人得，亦圣人得。有人言：是舍法相应思，是名布施福德。所以者何？业能生果报故。思即是业，身口不名为业，从思生故得名业。此布施有二种：一者净，二者不净。不净者，直施而已：或畏失财故与；或恶诃骂故与；或无用故与；或亲爱故与；或为求势故与，以施故多致势援；或死急故与；或求善誉故与；或求与贵胜齐名故与；或妒嫉故与；或憍慢故与：小人愚贱尚施，我为贵重大人，云何不与；或为咒愿福德故与；或求吉除凶故与；或求入伴党故与；或不一心、不恭敬、轻贱受者而与。如是种种因缘，为今世事故施，与净相违，名为不净。净施者，如经中说：治心故施，庄严意故施，为得第一利故施，生清净心，能分别为助涅槃故施。譬如新华未萎，色好且香；净心布施，亦复如是。如说诸天不净心布施者，宫殿光明薄少；若净心布施者，宫殿光明增广。此布施业，虽过去乃至千万世中不失，譬如券要。

问曰：此布施福云何增长？答曰：应时施故，得福增长。如经说，饥饿时施，得福增多；或远行来时，若旷路险道中施，若常施不断，或时常念施，故施得增广；如六念中念舍说。若大施故得福多，若施好人，若施佛，若施者受者清净故，若决心施，若自以力致财施，若随所有多少能尽施，若交以物施，若以园田使人等施。如是布施，唯有菩萨能以深心行之。如韦罗摩菩萨，十二年布施已。严饰乳牛七宝钵，及婬女各有八万四千，及诸余物饮食之属，不可称数。又如须帝〔颖-页+(人/米)〕拏菩萨，下善胜白象，施与怨家，入在深山；以所爱二子，施十二丑婆罗门；复以妻及眼，施化婆罗门。尔时，地为大动，天为雷震，空中雨华。又如萨婆达多王，自缚其身，施婆罗门。如尸毗王为一鸽故，自持其身，以代鸽肉。又如菩萨曾为兔身，自炙其肉，施与仙人。如是等菩萨本生经中所说。复有声闻人布施，如须弥陀比丘尼，与二同学，为迦那伽牟尼佛作精舍，于无数千万世受转轮圣王及天王福。如施婆罗门持一瓶酪施僧，世世受乐，今得阿罗汉，诸受乐中受乐第一。如末利夫人，供养须菩提故，得今世果报，为波斯尼示王后。如尸婆供养迦旃延故，得今世报，为旃陀波周陀王后。如郁伽陀居士，供养舍利弗等五百阿罗汉故，即日得报；五百贾客得其余食，人人以珠璣与之，卒得大富，遂号为卒郁伽陀。如是等布施，得今世报。当知布施论议，说不

可尽。持戒福处者，佛说五戒福者是。

问曰：云何杀罪相？答曰：知是众生故夺命得杀罪，非不故；安隐快心得杀罪，非散乱狂心；夺命得杀罪，非作疮；死已得杀罪，非未死；身业是杀罪，非口教；身作是杀罪，非但心生恶。如是等罪，止不作，是初戒善相。或有人言：谓是不隐没无记，或欲界系，或不系，是非心、非心数法，非心相应，非随心行，或共心生，或不共心生，非业相应，非随业行，或共业生，或不共业生，非先业果报，得修、行修，身证、慧证，或思惟断，或不断，离欲界欲时得断知，凡夫圣人共有。是名说不杀生戒相；余戒亦如是随义分别。诸戒赞叹论议，如尸罗波罗蜜中说。修定福处者，虽经中说修慈是修定福，亦说有漏禅定能生果报者，总名修定福。以欲界多嗔多乱故，先说慈心为修定福。得慈方便，愿与众生乐，后实见受乐，是心相应法，名为慈法。是法或色界系，或不系，是为真慈；是方便慈，欲界系。常随心行，随心生，无形无对，能缘法，非业、业相应，而随业行，共业生，非先业果报，得修、行修，身证、慧证，或思惟断，或不断，离色界欲时得断知。有觉有观，亦无觉有观，亦无觉无观。或有喜，或无喜，或有息，或无息，亦凡夫人亦圣人。或乐受相应，或不苦不乐受相应。先缘得解相，后缘实义。根本四禅中，亦过四禅；依止四禅得者，牢固有力。慈应言亲爱，无怨无诤故，名为亲爱。能缘无量众生故，名为无量。能利益众生，能离欲故，名为梵行。慈心余论议，如四无量中说。

问曰：修定福中，佛何以但说慈心不说余？答曰：四无量中，慈心能生大福德。悲心忧愁故，舍福德；喜心自念功德故，福德不深；舍心放舍，故福亦少。

复次，佛说慈心有五利，不说余。何等五？一者、刀不伤；二者、毒不害；三者、火不烧；四者、水不没；五者、于一切嗔怒恶害众生中，见皆欢喜。悲心等事不尔，以是故说修定福为慈，余者随从，及诸能生果报有漏定。劝导福处者，若比丘不能坐禅，不能诵经，教化劝导修立福德；或有比丘能坐禅、诵经，见诸比丘衣食乏少，力能引致，亦行劝导。及诸菩萨怜愍众生故，以福德因缘劝化之。又出家人，若自求财，于戒有失，是故劝导以为因缘。财福者，衣服、饮食，卧具、医药，金银、车马、田宅等。

问曰：上言布施福处，此言财福，有何等异？答曰：布施者，总摄一切施：财施、法施，俗施、道施；今欲分别法施、财施。法施者，如佛以大慈故，初转法轮，无量众生得道；后舍利弗逐佛转法轮；余诸圣人，虽非转法轮，亦为众生说法得道，亦名法施。复有遍吉菩萨，观世音、得大势、文殊师利、弥勒菩萨等，以二种神通力：果报神通，修得神通；住是中，以福德、方便力，光明、神足等，种种因缘开度众生，亦名法施。诸辟支佛，飞腾虚空而说一偈，引导众生，令植善根，亦名法施。又佛弟子未得圣道者，坐禅、诵经，不坏诸法相，教化弟子，皆名法施。如是等种种名为法施相。以是故说：菩萨欲立众生于六种施福者，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲得五眼者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕何等五？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。（上十三字原在经文内今依大正藏移归论中）肉眼，见近不见远，见前不见后，见外不见内，见昼不见夜，见上不见下；以此碍故，求天眼。得是天眼，远近皆见，前后、内外，昼夜、上下，悉皆无碍。是天眼见和合因缘生假名之物，不见实相，所谓空、无相、无作，无生、无灭，如前中后亦尔；为实相故，求慧眼。得慧眼，不见众生，尽灭一异相，舍离诸著，不受一切法，智慧自内灭，是名慧眼。但慧眼不能度众生！所以者何？无所分别故，以是故生法眼。法眼令是人行是法，得是道，知一切众生各各方便门，令得道证。法眼

不能遍知度众生方便道，以是故求佛眼。佛眼无事不知，覆障虽密，无不见知；于余人极远，于佛至近；于余幽闇，于佛显明；于余为疑，于佛决定；于余微细，于佛为粗；于余甚深，于佛甚浅。是佛眼，无事不闻，无事不见，无事不知，无事为难，无所思惟，一切法中，佛眼常照。后品五眼义中，当广说。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲以天眼见十方如恒河沙等世界中诸佛，欲以天耳闻十方诸佛所说法，欲知诸佛心，当学般若波罗蜜！」

〔论〕天眼法所见，不过三千大千世界；今以般若波罗蜜力，故见十方恒河沙等国中诸佛。所以者何？般若波罗蜜中，无近无远，无所挂碍故。

问曰：如般舟经说：以般舟三昧力故，虽未得天眼，而能见十方现在诸佛；此菩萨以天眼故，见十方诸佛，有何等异？答曰：此天眼，不隐没无记。般舟三昧，离欲人、未离欲人俱得；天眼但是离欲人得。般舟三昧，忆想分别，常修常习故见；天眼修神通，得色界四大造色眼，四边得遍明相，是为差别。天眼功易，譬如日出，见色不难；三昧功难，如夜然灯，见色不易。天耳亦如是。知诸佛心者，

问曰：如上地钝根，不能知下地利根心；菩萨，一佛心尚不应知，何况恒河沙等十方诸佛心？答曰：以佛神力故令菩萨知。如经说：一切众生无知佛心者，若佛以神力令知，乃至[虫+昆]虫亦能知；以是故知佛以神力故，令菩萨知佛心。

复次，般若波罗蜜无碍相，粗细、深浅、愚圣，都无差别。诸佛心如，菩萨心如，一如无异；菩萨随是如故，能知诸佛心。

复次，希有难事，不应知而知；以是故言：欲得是者，当学般若波罗蜜。

〔经〕「欲闻十方诸佛所说法，闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提不忘，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：一佛所说，犹尚难持，何况无量诸佛所说，欲忆而不忘？答曰：菩萨以闻持陀罗尼力故能受，坚忆念陀罗尼力故不忘。

复次，此中说：以般若波罗蜜力，毕竟清净无所著；譬如大海，含受众流。菩萨从十方诸佛所闻法，以般若波罗蜜器大故，能受无量法，持而不忘。

复次，是般若波罗蜜，不可譬喻如虚空；如劫烧尽已，大雨弥漫，是雨除虚空更无处能受。十方诸佛说法雨，从佛口出，除行般若波罗蜜菩萨，更无能受者。以是言：欲闻十方诸佛说法，当学般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲见过去、未来诸佛世界，及见现在十方诸佛世界，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：若见十方佛，则已见世界，今何以复说欲见世界？答曰：菩萨未深入禅定，若见十方世界山河、草木，心则散乱；故但观诸佛，如念佛义中说。行者但观诸佛，不观土地、山河、树木，得禅定力已，随意广观。

复次，清净佛国难见，故言欲见诸佛国，当学般若波罗蜜。又一佛有无量百千种世界，如先说，有严净、有不严净、有杂，有毕竟清净世界难见故，以般若波罗蜜力，乃能得见。譬如天子听正殿，则外人可见，内殿深宫，无能见者。

问曰：十方现在世界可见，过去、未来诸佛世界，云何得见？答曰：菩萨有见过去、未来三昧，入是三昧已，见过去、未来事，如梦中所见。

复次，菩萨有不灭除三昧，入是三昧已，不见诸佛有灭者。

问曰：此二法非眼，云何能见？答曰：此是智慧，假名为眼；如转法轮中，于四谛得眼、智、明、觉。

复次，菩萨见十方现在佛世界，定知过去、未来诸佛世界亦尔。所以者何？一切诸佛功德同故，是事如先说。

复次，是般若波罗蜜中，如现在、过去、未来，等无异，一如、一法性故，以是故不应难。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说十二部经：修多罗、祇夜、受记经、伽陀、优陀那、因缘经、阿波陀那、如是语经、本生经、广经、未曾有经、论议经，诸声闻等闻与不闻，尽欲诵受持，当学般若波罗蜜！」

〔论〕先说尽欲闻十方诸佛所说法者，当学般若波罗蜜。所说法者，即此十二部经。诸经中直说者，名修多罗，所谓四阿含，诸摩訶衍经，及二百五十戒经；出三藏外亦有诸经，皆名修多罗。诸经中偈，名祇夜。众生九道中受记，所谓三乘道、六趣道。此人经尔所阿僧祇劫，当作佛，若记尔所岁当作佛；记声闻人今世、后世得道；记辟支佛人但后世得道；记余六道，亦皆后世受报。诸佛法，欲与众生受记，先皆微笑，无量种光从四牙中出，所谓青、黄、赤、白、缥、紫等。从上二牙出者，光照三恶道，从其光明演无量法，说一切作法无常，一切法无我，安隐涅槃；众生得遇斯光、闻说法者，身心安乐，得生人中天上，从是因缘皆得毕苦。从下二牙出者，上照人天，乃至有顶禅，若聋盲、喑哑、狂病，皆得除愈；六欲天人及阿修罗受五欲乐，遇佛光明，闻说法声，皆厌患欲乐，身心安隐；色界诸天受禅定乐时，遇佛光明，闻说法声，亦生厌患，来诣佛所。此诸光明，复至十方，遍照六道，作佛事已，还绕身七匝。若记地狱，光从足下入；若记畜生，光从[月+耑]入；若记饿鬼，光从腓入；若记人道，光从脐入；若记天道，光从胸入；若记声闻，光从口入；若记辟支佛，光从眉间相入；若记得佛，光从顶入。若欲受记，先现此相，然后阿难等诸弟子发问。一切偈名祇夜，六句、三句、五句，句多少不定、亦名祇夜，亦名伽陀。优陀那者，名有法佛必应说而无有问者，佛略开问端。如佛在舍婆提，毗舍佉堂上，阴地经行，自说优陀那，所谓无我、无我所，是事善哉！尔时一比丘合掌白佛言：世尊！云何无我、无我所？是事善哉！佛告比丘：凡夫人未得无漏道，颠倒覆心故，于无我、无我所，心大惊怖。若佛及佛弟子闻好法者，欢喜奉行，无颠倒故，不复更作。如是等，杂阿含中广说。又如般若波罗蜜品中，诸天子赞须菩提所说：善哉！善哉！希有世尊！难有世尊！是名优陀那。又如佛涅槃后，诸弟子抄集要偈，诸无常偈等作无常品，乃至婆罗门偈等作婆罗门品，亦名优陀那。诸有集众妙事，皆名优陀那。如是等名优陀那经相。尼陀那者，说诸佛法本起因缘，佛何因缘说此事：修多罗中，有人问故，为说是事；毗尼中，有人犯是事，故结是戒。一切佛语缘起事，皆名尼陀那。阿波陀那者，与世间相似柔软浅语；如中阿含中长阿波陀那经，长阿含中大阿波陀那，毗尼中亿耳阿波陀那，二十亿阿波陀那，解

二百五十戒经中欲阿波陀那一部，菩萨阿波陀那出一部，如是等无量阿波陀那。如是语经者，有二种：一者、结句，言我先许说者，今已说竟。二者、三藏摩诃衍外，更有经名一目多迦；有人言目多迦。目多迦名出三藏及摩诃衍。何等是？如佛说净饭王强令出家作佛弟子者，佛选择五百人堪任得道者，将至舍婆提；所以者何？以其未离欲，若近亲里，恐其破戒故，将至舍婆提。令舍利弗、目连等教化之，初夜、后夜，专精不睡，勤修精进，故得道；得道已，佛还将至本生国。一切诸佛法，还本国时，与大会诸天众俱住迦毗罗婆仙人林中。此林去迦毗罗婆城五十里，是诸释游戏园。此诸释子比丘，处舍婆提时，初夜、后夜，专精不睡，故以夜为长；从林中来，入城乞食，觉道里长远。尔时，佛知其心，有一师子来礼佛足，在一面住，佛以是三因缘，故说偈：

不寐夜长，疲倦道长，愚生死长，莫知正法！

佛告比丘：汝未出家时，其心放逸多睡眠故，不觉夜长；今初夜、后夜，专精求道，减省睡眠故，觉夜为长。此迦毗罗婆林，汝本驾乘游戏，不觉为远；今著衣持钵，步行疲极，故觉道长。是师子鞞婆尸佛时作婆罗门师，见佛说法，来至佛所。尔时，大众以听法故，无共语者，即生恶念，发恶骂言：此诸秃辈，与畜生何异！不别好人，不知言语！以是恶口业故，从鞞婆尸佛乃至今日，九十一劫，常堕畜生中；此人尔时，即应得道，以愚痴故，自作生死长久；今于佛所心清净故，当得解脱。如是等经，名为出因缘。于何处出？于三藏、摩诃衍中出，故名为出。何名因缘？是三事之本，名为因缘经。本生经者，昔者菩萨曾为师子，在林中住，与一猕猴共为亲友。猕猴以二子寄于师子，时有鹞鸟，饥行求食，值师子睡，故取猴子而去，住于树上。师子觉已，求猴子不得，见鹞持在树上，而告鹞言：我受猕猴寄托二子，护之不慎，令汝得去，孤负言信，请从汝索；我为兽中之王，汝为鸟中之主，贵势同等，宜以相还！鹞言：汝不知时，吾今饥乏，何论同异！师子知其叵得，自以利爪啖其胁肉，以贸猴子。又过去世时，人民多病黄白痿热，菩萨尔时，身为赤鱼，自以其肉施诸病人，以救其疾。又昔菩萨作一鸟身，在林中住，见有一人入于深水非人行处，为水神所眈。水神眈法，著不可解；鸟知解法，至香山中取一药草，著其眈上，绳即烂坏，人得脱去。如是等无量本生，多有所济，是名本生经。广经者，名摩诃衍。所谓般若波罗蜜经、六波罗蜜经、华手经、法华经、佛本起因缘经、云经、法云经、大云经，如是等无量阿僧祇诸经，为得阿耨多罗三藐三菩提故说。鞞佛略，秦言未曾有经。如佛现种种神力，众生怪未曾有；所谓佛生时，身放大光明，照三千大千世界及幽闇之处；复照十方无量诸佛三千大千世界。是时于佛母前，有清净好池，以浴菩萨；梵王执盖，帝释洗身，二龙吐水。又生时，不须扶持而行七步，足迹之处，皆有莲华，而发是言：我是度一切众生老、病、死者！地大震动，天雨众华，树出音声，作天妓乐。如是等无量希有事，是名未曾有经。论议经者，答诸问者，释其所以。又复广说诸义，如佛说四谛，何等是四？所谓四圣谛。何等是四？所谓苦、集、灭、道圣谛。是名论议。何等为苦圣谛？所谓生苦等八种苦。何等是生苦？所谓诸众生各各生处，是中受苦，如是等问答，广解其义，是名优波提舍。如摩诃衍中，佛说六波罗蜜。何等六？所谓檀波罗蜜乃至般若波罗蜜。何等是檀波罗蜜？檀波罗蜜有二种：一者、具足；二者、不具足。何等是具足？与般若波罗蜜和合，乃至十住菩萨所得，是名具足。不具足者，初发菩萨心，未得无生忍法，未与般若波罗蜜和合，是名不具足。乃至禅波罗蜜，亦如是。般若波罗蜜具足者，有大方便力；未具足者无方便力。

复次，佛所说论议经，及摩诃迦旃延所解修多罗，乃至像法凡夫人如法说者，亦名优波提舍。声闻所不闻者，佛独与菩萨说法，无诸声闻听者。又佛以神通力，变身无数，遍至十方一乘世界说法。又复佛为欲天、色天说法，无诸弟子，故不得闻。

问曰：诸六通阿罗汉，若佛说时，虽不在坐，以天耳、天眼可得见闻，若以宿命通并知过去事，何以不闻？答曰：诸声闻神通力所不及处，是故不闻。

复次，佛为诸大菩萨说不可思议解脱经，舍利弗、目连在佛左右而不得闻，以不种是闻大乘行法因缘故。譬如坐禅人，入一切处定中，能使一切皆水皆火，而余人不见；如不可思议解脱经中广说。尽欲受持者，闻而奉行为受，久久不失为持。

大智度论卷第三十四

大智度论卷第三十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释初品中信持

〔经〕「十方如恒河沙等世界中诸佛所说法：已说、今说、当说；闻已，欲一切信持，自行亦为人说，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：上已说十方诸佛所说，欲忆持不忘，当学般若，今何以复说信持三世佛法？答曰：上说欲忆持十方诸佛法，未知是何法，故说十二部经是佛法，及声闻所不闻者。上但言恒河沙等世界诸佛，今言恒河沙三世诸佛法。又上但说受持不忘，不说受持利益；今言自为，亦为他人说，是故复说。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，过去诸佛说已，未来诸佛当说，欲闻闻已，自利亦利他人，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：十方现在佛所说法，可受、可持；过去已灭，未来未有，云何可闻？答曰：此义先已答，今当更说。菩萨有三昧，名观三世诸佛三昧。菩萨入是三昧中，悉见三世诸佛，闻其说法；譬如外道神仙，于未来世事，未有形兆，未有言说，以智慧力故，亦见、亦闻。

复次，诸菩萨力不可思议，未来世虽未有形，未有言说，而能见、能闻。或以陀罗尼力，或以今事比知过去、未来诸事。以是故言，欲得是者，当学般若波罗蜜。

〔经〕「十方如恒河沙等诸世界，中间闇处，日月所不照，欲持光明普照，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨从兜率天上欲降圣母胎，尔时，身放光明，遍照一切世界，及世间幽冥之处。次后生时，光明遍照，亦复如是。初成道时，转法轮时，般涅槃时，放大光明，皆亦如是。及于余时现大神通，放大光明：如欲说般若波罗蜜时，现大神通，以大光明，遍照世间幽冥之处。如是比，处处经中说神通光明。

问曰：此是佛力，何以说菩萨？答曰：今言菩萨欲得是者，当学般若波罗蜜；诸大菩萨能有是力。如遍吉菩萨，观世音、得大势、明网、无量光菩萨等，能有是力，身出无量光明，能照十方如恒河沙等世界。又如阿弥陀佛世界中，诸菩萨身出常光，照十万由旬。

问曰：菩萨身光如是，本以何业因缘得？答曰：身业清净故身得庄严。如经说：有一鬼头似猪，臭虫从口出，身有金色光明。是鬼宿世作比丘，恶口骂詈客比丘。身持净戒，故身有光明；口有恶言，故臭虫从口出。如经说：心清净优劣，故光有上、中、下：少光、大光、光音。欲界诸天，心清净布施、持戒，故身有光明。

复次，有人怜愍众生故，于闇处燃灯，亦为供养尊像、塔、寺故，亦以明珠、户向、明镜等明净物布施故，身有光明。

复次，常修慈心，遍念众生，心清净故；又常修念佛三昧，念诸佛光明神德故，得身光明。

复次，行者常修火一切入；又以智慧光明，教化愚闇邪见众生，以是业因缘故，得心中智慧明，身亦有光。如是等业因缘，得身光清净。

〔经〕「十方如恒河沙等世界中，无有佛名、法名、僧名，欲使一切众生，皆得正见，闻三宝音者，当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨于先无佛法塔寺处，于中起塔，以是业因缘，后身得力成就；于无佛法众处，赞叹三宝，令众生入于正见。如经说：有人于先无佛塔国土中，修立塔庙，得梵福德；梵名无量福德。以是因缘，疾得禅定；得禅定故，得无量神通；神通力故，能至十方赞叹三宝。正见者，若先不识三宝功德，因菩萨故得信三宝，信三宝故信业因缘罪福，信业因缘故信世间是缚，涅槃是解。赞叹三宝义，如八念中说。

〔经〕「欲令十方如恒河沙等世界中众生，以我力故：盲者得视，聋者得听，狂者得念，裸者得衣，饥渴者得饱满；当学般若波罗蜜！」

〔论〕菩萨行无碍般若波罗蜜，若得无碍解脱成佛；若作法性生身菩萨，如文殊尸利等，在十住地，有种种功德具足，众生见者，皆得如愿。譬如如意珠，所欲皆得；法性生身佛及法性生身菩萨，人有见者，皆得所愿，亦复如是。

复次，菩萨从初发意已来，于无量劫中，治一切众生九十六种眼病；又于无量世中，自以眼布施众生；又智慧光明，破邪见黑闇；又以大悲，欲令众生所愿皆得。如是业因缘，云何令众生见菩萨身而不得眼？余事亦如是。此诸义，如放光中说。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，若欲令十方如恒沙等世界中众生，诸在三恶趣者，以我力故皆得人身，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：自以善业因缘故得人身，云何菩萨言：以我力因缘故，令三恶道中众生皆得人身？答曰：不言以菩萨业因缘，令众生得人身，但言菩萨恩力因缘故得；菩萨以神通变化说法力故，令众生修善得人身。如经中说二因缘，发起正见：一者、外闻正法；二者、内有正念。又如草木，内有种子，外有雨泽，然后得生。若无菩萨，众生虽有业因缘，无由发起，以是故知诸佛菩萨，所益甚多！

问曰：云何能令三恶道中众生皆得解脱？佛尚不能，何况菩萨！答曰：菩萨心愿欲尔，则无过咎。又多得解脱，故言一切。如诸佛及大菩萨身，遍出无量光明。从是光明出无量化身，遍入十方三恶道中，令地狱火灭汤冷，其中众生心清净故，生天上、人中；令饿鬼道饥渴饱满，开发善心，得生天、人中；令畜生道随意得食，离诸恐怖，开发善心，亦得生天、人中；如是名为一切三恶道得解脱。

问曰：如余经说：生天、人中，此何以但说皆得人身？答曰：于人中得修大功德，亦受福乐；

天上多著乐故，不能修道；以是故愿令皆得人身。

复次，菩萨不愿众生但受福乐，欲令得解脱，常乐涅槃；以是故不说生天上。

〔经〕「欲令十方如恒河沙等世界中众生，以我力故，立于戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见；令得须陀洹果，乃至阿耨多罗三藐三菩提，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：先已说此五众道果，今何以更说？答曰：上说但是声闻法，从须陀洹乃至无余涅槃；今杂说三乘，声闻、辟支佛，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲学诸佛威仪，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：何等是诸佛威仪？答曰：威仪名身四动止。譬如象王，回身而观；行时足离地四指，虽不蹈地而轮迹现；不迟不疾，身不倾动；常举右手安慰众生；结跏趺坐，其身正直；常偃右肋，累膝而卧；所敷草蓐，齐整不乱；食不著味，美恶等一；若受人请，默然无言；言辞柔软，方便利益，不失时节。

复次，法身佛威仪者，过东方如恒河沙等世界以为一步，梵音说法，亦复如是。法身佛相义，如先说。

〔经〕「菩萨摩訶萨欲得如象王视观，当学般若波罗蜜！菩萨作是愿：使我行时离地四指，足不蹈地。我当共四天王天，乃至阿迦尼吒天，无量千万亿诸天众，围绕恭敬，至菩提树下，当学般若波罗蜜！」

〔论〕如象王视者，若欲回身观时，举身俱转。大人相者，身、心专一；是故若有所观，身、心俱回。譬如师子有所搏撮，不以小物故而改其壮势；佛亦如是，若有所观，若有所说，身与心俱，常不散。所以者何？从无数劫来，集一心法；以是业因缘故，头骨与身为一，无有分解；又以世世破憍慢故，不轻众生，观则俱转。如尼他阿波陀那中说：舍婆提国除粪人，而佛以手摩头，教令出家，犹不轻之。足离地四指者，佛若常飞，众生疑怪，谓佛非是人类，则不归附；若足到地，则众生以为与常人不异，不生敬心。是故虽为行地，四指不到而轮迹现。

问曰：如佛常放大光，足不到地，众生何以故不尽敬附？答曰：众生无量劫中积罪甚重，无明垢深，于佛生疑，谓是幻师，以术诳人；或言足不蹈地，生性自尔，如鸟能飞，有何奇特！或有众生罪重因缘故，不见佛相，直谓大威德沙门而已；譬如人重病欲死，名药美食，皆谓臭秽，是故不尽敬附。共四天王天，乃至阿迦尼吒无量千万亿诸天众，恭敬围绕至菩提树下者，是诸佛常法；佛为世尊，至菩提树下，欲破二种魔：一者、结使魔；二者、自在天子魔。欲成一切智，是诸天众，云何不恭敬侍送？又诸天世世佐助拥护菩萨，乃至出家时，令诸宫人嫖女，纯愔而卧，捧马足逾城出。今日事办，我当共侍送至菩提树下。

问曰：何以不说刹利、婆罗门等无量人侍送，而但说诸天？答曰：佛独于深林中求菩提树，非是人行处，是故不说；又以人无天眼、他心智故，不知佛当成道，是故不说。

复次，诸天贵于人，故但说天。

复次，诸佛常乐闲静处，诸天能隐身不见，不妨闲静，是故但说诸天侍从。

复次，菩萨见五比丘舍菩萨而去，而菩萨独至树下，是故作是愿。

〔经〕「我当于菩提树下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣为座，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：如经说：佛敷草树下坐而成佛道，今云何愿言以天衣为座？答曰：声闻经中说敷草，摩诃衍经中随众生所见，或有见敷草树下，或见敷天纒，随其福德多少，所见不同。

复次，生身佛把草树下；法性生身佛以天衣为座，或胜天衣。

复次，佛于深林树下成佛，林中人见，则奉佛草；若贵人见者，当以所贵衣服为座；但林中无贵人故，时诸龙神天，各以妙衣为座。四天王衣重二两，忉利天衣重一两，夜摩天衣重十八铢，兜率陀天衣重十二铢，化乐天衣重六铢，他化自在天衣重三铢；色界天衣无重相。欲界天衣从树边生，无缕无织；譬如薄冰，光曜明净，有种种色。色界天衣，纯金色光明，不可称知。如是等宝衣敷座，菩萨坐上，成阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：何以但说诸天敷衣，不说十方诸大菩萨为佛敷座？诸菩萨等，佛将成道时，皆为佛敷座；或广长一由旬，十百千万亿乃至无量由旬，高亦如是。此诸宝座，是菩萨无漏福德生故，是诸天目所不见，何况手触！十方三世诸佛，降魔得道，庄严佛事，皆悉照见，譬如明镜；如是妙座，何以不说？答曰：般若波罗蜜有二种：一者、与声闻、菩萨、诸天共说；二者、但与十住具足菩萨说。是般若波罗蜜中，应说菩萨为佛敷座。所以者何？诸天知佛恩，不及一生、二生诸大菩萨；如是菩萨云何不以神通力而供养佛！是中合声闻说，是故不说。

〔经〕「我得阿耨多罗三藐三菩提时，行、住、坐、卧处，欲使悉为金刚，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：何以故佛四威仪中，地悉为金刚？答曰：有人言：菩萨至菩提树下时，于此处坐，得阿耨多罗三藐三菩提；尔时菩萨入诸法实相中，无有地能举是菩萨。所以者何？地皆是众生虚诳业因缘报故有，是故不能举。菩萨欲成佛时，实相智慧身，是时坐处变为金刚。有人言：土在金轮上，金轮在金刚上，从金刚际出如莲华台，直上持菩萨坐处，令不陷没，以是故，此道场坐处名为金刚。有人言：成佛道已，四种威仪处，悉变成金刚。

问曰：金刚亦是众生虚诳业因缘有，云何能举佛？答曰：金刚虽是虚诳所成，于地最为牢固，更无胜者。金刚下水，诸大龙王以此坚固物，奉献于佛，亦是佛宿世业因缘故，得此安立处。又复佛变金刚及四大令为虚空，虚空不诳，佛智慧亦不诳，二事既同，是故能举。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，欲出家日即成阿耨多罗三藐三菩提，即是日转法轮。转法轮时，无量阿僧祇众生远尘离垢，诸法中得法眼净；无量阿僧祇众生，一切法不受故，诸漏心得解脱；无量阿僧祇众生，于阿耨多罗三藐三菩提得不退转，当学般若波罗蜜！」

〔论〕或有菩萨，于恶世邪见众生中，为除众生邪见故，自行勤苦甚难之行。如释迦文佛于沓楼频螺树林中，食一麻一米。诸外道言：我等先师，虽修苦行，不能如是六年勤苦！又复有人，谓佛先世恶业，今受苦报。有菩萨谓佛为实受是苦，是故发心：我当即以出家日成佛。又有菩萨于好世出家，如大通慧求佛道，结跏趺坐，经十小劫乃得成佛。菩萨闻是已，发心言：愿我以出家日即得成佛。有菩萨成佛已，不即转法轮，如然灯佛，成佛已十二年，但放光明，人无识者而不说法。又如须扇多佛，成佛已，无受化者；作化佛留住一劫，说法度人，自身灭度。又如释迦文佛成佛已，

五十七日不说法。菩萨闻是已，愿我成佛已，即转法轮。有佛度众生有限数，如释迦文佛转法轮时，憍陈如一人得初道，八万诸天诸法中得法眼净。菩萨闻是已，作是愿：我转法轮时，令无量阿僧祇人，远尘离垢，诸法中得法眼净。以释迦文佛初转法轮时，一比丘及诸天，皆得初道；而无人得阿罗汉及菩萨道者；是故菩萨愿言：我作佛时，当使无量阿僧祇众生，一切法不受，诸漏心得解脱；及无量阿僧祇众生，于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

问曰：若一切佛神力、功德度众生皆等，此菩萨何以作此愿？答曰：一佛能变作无量阿僧祇身而度众生，而世界有严净者，有不严净者。菩萨若见若闻；是诸佛有苦行难得佛者；有不即转法轮者；有如释迦牟尼佛六年苦行成道。又闻初转法轮时，未有得阿罗汉道者，何况得菩萨道！是故菩萨未闻诸佛力等，故作是愿。然诸佛神力、功德，平等无异。

〔经〕「我得阿耨多罗三藐三菩提时，以无量阿僧祇声闻为僧，我一说法时，便于坐上尽得阿罗汉，当学般若波罗蜜！」

〔论〕有佛以声闻为僧，有数有限。如释迦文尼佛，千二百五十比丘为僧。弥勒佛初会，僧九十九亿；第二会九十六亿；第三会九十三亿。如是等诸佛僧，各各有限有数不同，以是故，菩萨愿言：我当以无量阿僧祇声闻为僧。有佛为众生说法，一说法得初道，异时更说，得二道、三道、第四道。如释迦文尼佛，为五比丘说法，得初道，异日得阿罗汉道。如舍利弗得初道，经半月然后得阿罗汉道。摩诃迦叶见佛得初道，过八日已得阿罗汉。如阿难得须陀洹道，二十五岁供养佛已，佛般涅槃后得阿罗汉。如是等诸阿罗汉，不一时得四道。以是故，菩萨愿言：我一说法时，便于座上尽得阿罗汉。

〔经〕「我当以无量阿僧祇菩萨摩訶萨为僧，我一说法时，无量阿僧祇菩萨，皆得阿鞞跋致！」

〔论〕菩萨所以作此愿者，诸佛多以声闻为僧，无别菩萨僧。如弥勒菩萨、文殊师利菩萨等，以释迦文佛无别菩萨僧，故入声闻僧中次第坐。有佛为一乘说法，纯以菩萨为僧。有佛声闻、菩萨杂以为僧；如阿弥陀佛国，菩萨僧多，声闻僧少。以是故，愿以无量菩萨为僧。有佛初转法轮时，无有人得阿鞞跋致。以是故，菩萨愿言：我一说法，无量阿僧祇人得阿鞞跋致。

〔经〕「欲得寿命无量，光明具足，当学般若波罗蜜！」

〔论〕诸佛寿命，有长、有短。如鞞婆尸佛，寿八万四千岁；如拘楼餐陀佛，寿六万岁；迦那伽牟尼佛，寿三万岁；迦叶佛寿二万岁；释迦文佛寿百岁，少有过者；弥勒佛，寿八万四千岁。如释迦文佛常光一丈；弥勒佛常光十里。诸佛寿命、光明，各有二种：一者、隐藏；二者、显现。一者、真实；二者、为众生故隐藏。真实者，无量显现；为众生者，有限有量。实佛寿不应短，所以者何？诸佛长寿业因缘具足故。如婆伽梵宿世救一聚落人命，故得无量阿僧祇寿命。梵世中寿法不过半劫；而此梵天寿独无量，以是故，生邪见言：唯我常住。佛到其所，破其邪见，说其本缘救一聚落，其寿乃尔。何况佛世世救无量阿僧祇众生：或以财物救济，或以身命代死，云何寿限不过百岁？又不杀生戒，是长寿业因缘，佛以大慈众生，爱彻骨髓，常能为众生故死，何况杀生！又以诸法实相智慧，真实不诳故，亦是长寿因缘；菩萨以般若波罗蜜，和合持戒诸功德故，得寿命无量，何况佛世世具足此诸无量功德，而寿命有限！

复次，如一切色中，佛身第一；一切心中，佛心第一。以是故，一切寿命中，佛寿亦应第一。

如世俗人言：人生于世，以寿为贵，佛为人中之上，寿亦应长！

问曰：佛虽有长寿业因缘，生于恶世，故寿命便短；以此短寿，能具佛事，何用长为？又佛以神通力故，一日之中能具佛事，何况百岁？答曰：此间阎浮提恶，故佛寿应短；余处好，故佛寿应长。

问曰：若然者，菩萨于此阎浮提净饭王宫生，出家成道，是实佛；余处皆是神通力变化作佛，以度众生？答曰：此言非也！所以者何？余处阎浮提，亦各各言我国是实佛，余处为变化。何以知之？若余处国土，自知是化佛，则不肯信受教戒。又如余国土人，寿命一劫，若佛寿百岁，于彼截无一日，众生则起轻慢，不肯受教；彼则以一劫为实佛，以此为变化。如首楞严三昧经说：神通遍照佛，寿七百千阿僧祇劫。佛告文殊尸利：彼佛则是我身。彼佛亦言：释迦文佛则是我身。以是故知诸佛寿命，实皆无量，为度人故，现有长、短。汝言释迦文佛，以神通力故，所度众生与久寿不异者，则不须百岁，一日之中可具足佛事！如阿难一时心生是念：如然灯世尊、一切胜佛、鞞婆尸佛，出于好世，寿命极多，能具佛事；我释迦文佛出生恶世，寿命极短，将无世尊不能具足佛事耶？尔时，世尊入日出三昧。从身变化，出无量诸佛及无量光明，普至十方；一一化佛在诸世界，各作佛事：或有说法，或现神通，或现三昧，或现饭食。如是之比种种因缘，施作佛事而度众生。从三昧起，告阿难曰：汝悉见闻是事不？阿难言：唯然！已见！佛告阿难：佛以如是神力，能具佛事不？阿难言：假令佛寿一日，大地草木悉为可度众生，则能度尽，何况百岁！以是故，知诸佛寿命，皆悉无量，为度人故，现有长、短。譬如日出，影现于水，随水大、小，水大则影久，水小则速灭；若照琉璃、玻璃珠山，影则久住。又如火烧草木，然少则速灭，然多则久住；不可以灭处无火故，谓多然处亦无。光明长、短义，亦如是。

〔经〕「我成阿耨多罗三藐三菩提时，世界中无有淫欲、嗔恚、愚痴，亦无三毒之名。一切众生，成就如是智慧：善施，善戒，善定，善梵行，善不烧众生，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：若世界无三毒，亦无三毒名者，佛为何等故出生其国？答曰：贪欲、嗔恚、愚痴，名为三不善根，是欲界系法。佛若说贪欲、嗔恚、愚痴，是欲界系不善；若说染爱，无明，是则通三界。有佛世界，纯诸离欲人，为是众生故，菩萨愿言：我成佛时，国无三毒及三毒之名。复有清净佛国，纯阿鞞跋致，法性生身菩萨，无诸烦恼，唯有余习；是故言无三毒之名。若有人言：如菩萨愿言，我当度一切众生，而众生实不尽度；此亦如是，欲令世界无三毒之名，亦应实有三毒不尽。若无三毒，何用佛为？如地无大闇，则不须日照！如经所说，若无三法，则佛不出世；若三法不断，则不得离老病死。三法者，则是三毒；如三法经，此中应广说。

复次，有世界众生分别诸法，是善、是不善，是缚、是解等，于一相寂灭法中而生戏论；菩萨以是故愿言：令我世界众生，不生三毒，知三毒实相即是涅槃。

问曰：一切众生如是智慧，是何等智慧？答曰：智慧是世间正见。世间正见中，说有布施，有罪、福，有今世、后世，有阿罗汉。信罪、福故，能善布施；信有阿罗汉故，能善持戒，善禅定，善梵行；得正见力故，能善不烧众生。世间正见，是无漏智慧根本；以是故，说国中无三毒之名。贪欲有二种：一者、邪贪欲；二者、贪欲。嗔恚有二种：一者、邪嗔恚；二者、嗔恚。愚痴有二种：一者、邪见愚痴；二者、愚痴。是三种邪毒众生，难可化度，余三易度。无三毒名者，无邪三毒之名。善布施等五事，如上放光品中说。

〔经〕「使我般涅槃后，法无灭尽，亦无灭尽之名，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：佛为法主，尚自灭度，云何言法无灭尽？答曰：如上所说，是菩萨愿，事不必实。一切有为法，从因缘和合生，云何常住而不灭？佛如日明，法如日没余光；云何日没而余光不灭？但久住故，无能见灭者，故名不灭。

复次，菩萨见诸佛法住，有多、有少；如迦叶佛法住七日；如释迦牟尼佛法住千岁。是故菩萨发是愿言：法虽有为，愿令相续不灭，如火得薪，相传不绝。

复次，诸法实相，名为佛法；是实法相，不生不灭，不断不常，不一不异，不来不去，不受不动，不著不依，无所有如涅槃相。法相如是，云何有灭？

问曰：法相如是者，一切佛法，皆应不灭？答曰：如所言，诸法实相无有灭者。有人忆想分别，取诸法相，坏实法相，用二法说，是故有灭！实相法中，无有灭也。

复次，般若波罗蜜无碍法，集无量功德故，随其本愿，法法相续，无有见其灭者。譬如仰射虚空，箭去极远，人虽不见，要必当堕。

〔经〕「我得阿耨多罗三藐三菩提时，十方如恒河沙等世界中众生，闻我名者，必得阿耨多罗三藐三菩提。欲得如是等功德，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：有人生值佛世，在佛法中，或堕地狱者。如提婆达、俱迦梨、诃多释子等，三不善法覆心，故堕地狱！此中云何言：去佛如恒河沙等世界，但闻佛名，便得道耶？答曰：上已说有二种佛：一者、法性生身佛；二者、随众生优劣现化佛。为法性生身佛，故说乃至闻名得度；为随众生现身佛，故说虽共佛住，随业因缘有堕地狱者。法性生身佛者，无事不济，无愿不满。所以者何？于无量阿僧祇劫，积集一切善本功德，一切智慧无碍具足，为众圣主，诸天及大菩萨，希能见者。譬如如意宝珠，难见难得，若有见者，所愿必果。如喜见药，其有见者，众患悉除。如转轮圣王，人有见者，无不富足。如释迦牟尼，有人见者，随愿悉得。如梵天主，众生依附，恐怖悉除。如人念观世音菩萨，悉脱危难。是事尚尔，何况诸佛法性生身！

问曰：释迦文佛亦是法性生身分，无有异体；何以故佛在世时，有作五逆罪人，饥饿贼盗，如是等恶？答曰：释迦文佛本誓，我出恶世，欲以道法度脱众生，不为富贵世乐故出。若佛以力与之，则无事不能。又亦是众生福德力薄，罪垢深重，故不得随意度脱。又今佛但说清净涅槃，而众生讥论诽谤言：何以多畜弟子，化导人民，此亦是系缚法；但以涅槃法化，犹尚讥谤，何况杂以世乐！如提婆达，欲令足下有千辐相轮故，以铁作模，烧而烙之，烙已足坏，身恼大号。尔时，阿难闻已，涕泣白佛：我兄欲死，愿佛哀救！佛即伸手就摩其身，发至诚言：我看罗睺罗与提婆达等者，彼痛当灭！是时提婆达众痛即除，执手观之，知是佛手。便作是言：净饭王子，以此医术足自生活！佛告阿难：汝观提婆达不？用心如是，云何可度！若好世人，则无是咎。如是众生，若以世乐，不得度也。是事种种因缘，上已广说。以是故说：闻佛名有得道者，有不得者。

复次，佛身无量阿僧祇，种种不同：有佛为众生说法，令得道者；有佛放无量光明，众生遇之而得道者；有以神通变化，指示其心而得道者；有佛但现色身而得道者；有佛遍身毛孔出妙香，众生闻之而得道者；有佛以食与众生，令得道者；有佛，众生但念而得道者；有佛能以一切草木之声而作佛事，令众生得道者；有佛，众生闻名而得道者。为是佛故，说言：我作佛时，其闻名者，

皆令得度。

复次，闻名，不但以名便得道也；闻已修道，然后得度。如须达长者初闻佛名，内心惊喜；诣佛听法而能得道。又如贯夷罗婆罗门，从鸡泥耶结发梵志所，初闻佛名，心即惊喜；直诣佛所，闻法得道。是但说闻名，闻名为得道因缘，非得道也。

问曰：此经言闻诸佛名，即时得道，不言闻名已修道乃得！答曰：今言即时，不言一心中，但言更无异事间之，故言即时。譬如经中说：修慈心时，即修七觉意。难者言：慈三昧有漏，是缘众生法，云何即时修七觉？答者言：从慈起已，即修七觉，更无余法，故言即时。即时有二种：一者、同时；二者、虽久更无异法，即是心而得修七觉，亦名即时。

复次，有众生福德纯熟，结使心薄，应当得道；若闻佛名，即时得道。又复以佛威力故，闻即得度；譬如熟痛，若无治者，得小因缘而便自溃；亦如熟果，若无人取，微风因缘，便自堕落。譬如新净白毡，易为受色；为是人故说：若闻佛名，即时得道。譬如鬼神著人，闻仙人咒名，即时舍去。

问曰：过如恒河沙等世界，谁传此名令彼得闻？答曰：佛以神力，举身毛孔放无量光明，一一光上皆有宝华，一一华上皆有坐佛，一一诸佛各说妙法以度众生，又说诸佛名字，以是故闻。如放光品中说。

复次，诸大菩萨，以本愿欲至无佛法处，称扬佛名，如此品中说者，是故得闻。复有大功德人，从虚空中闻佛名号，如萨陀波仑菩萨；又有从诸天闻，或从树木音声中闻，或从梦中闻。

复次，诸佛有不可思议力，或自往语，或以声告；又如菩萨作愿，誓度一切众生。以是故说：我成佛时，过如恒河沙等世界众生，闻我名皆得成佛。欲得是者，当学般若波罗蜜。

问曰：上欲得诸功德及诸所愿，是诸事皆是众行和合所成，何以故但说当学般若波罗蜜？答曰：是经名般若波罗蜜，佛欲解说其事，是故品品中皆赞般若波罗蜜。

复次，般若波罗蜜，是诸佛母，父、母之中，母功最重；是故佛以般若为母，般舟三昧为父。三昧能摄持乱心，令智慧得成，而不能观诸法实相；般若波罗蜜，能遍观诸法分别实相，无事不达，无事不成，功德大故，名之为母。以是故，行者虽行六波罗蜜，及种种功德和合，能具众愿，而但说当学般若波罗蜜。

复次，如般若后品中说：若无般若波罗蜜，余五事不名波罗蜜；虽普修众行，亦不能满具诸愿。如种种画彩，若无胶者，亦不中用。众生从无始世界中来，虽修布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，受世间果报已而复还尽。所以者何？离般若波罗蜜故。今以佛恩，以般若波罗蜜修行六事，故得名波罗蜜，成就佛道，使佛佛相续而无穷尽。

复次，菩萨行般若波罗蜜时，普观诸法皆空，空亦复空；灭诸观，得无碍般若波罗蜜。以大悲方便力，还起诸功德业；此清净业因缘故，无愿不得。余功德离般若波罗蜜，无有无碍智慧，云何言欲得诸愿，当学檀波罗蜜等！

复次，又以五波罗蜜离般若，不得波罗蜜名字。五波罗蜜如盲，般若波罗蜜如眼；五波罗蜜如

坏瓶盛水，般若波罗蜜如成熟瓶；五波罗蜜如鸟无两翼，般若波罗蜜如有翼之鸟。如是等种种因缘故，般若波罗蜜能成大事。以是故言：欲得诸功德及愿，当学般若波罗蜜。（已上释序品讫）

大智度论卷第三十五

大智度论卷第三十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释奉钵品第二

〔经〕佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能作是功德，是时四天王皆大欢喜，意念言：我等当以四钵奉上菩萨，如前天王奉先佛钵。」

〔论〕问曰：前品说已具足，今何以重说？答曰：前虽赞叹般若波罗蜜，事未具足，闻者无厌，是故复说。

复次，初品但赞般若波罗蜜力，今赞行者能作是功德，四天王等欢喜奉钵。

复次，以菩萨能具诸愿行，故佛安慰劝进，言有此果报，终不虚也。

复次，般若波罗蜜有二种果：一者、成佛度众生；二者、虽未成佛，受世间果报。转轮圣王、释梵天王主三千世界，世间福乐供养之事，悉皆备足；今以世间果报以示众生，故说是事。

复次，世间欲成大业，多有坏乱者，菩萨则不然，内心既定，外事亦应。如是等因缘，故说此品。

问曰：菩萨增益六波罗蜜时，诸天世人何因缘故喜？答曰：诸天皆因十善、四禅、四无量故生；是诸功德，皆由诸佛菩萨故有。若佛出世，增益诸天众，减损阿修罗种；若佛不在世，阿修罗种多，诸天减少；以种杂福不清净故。若诸佛出世，能断诸天疑网，能成大事。如释提桓因命欲终时，心怀怖畏，求佛自救，遍不知处。虽见出家之人，山泽间处，所供养者，皆亦不能断其疑网。尔时，毗首羯磨天白释提桓因言：尸毗王苦行奇特，世所希有！诸智人言，是人不久当得作佛！释提桓因言：是事难辨；何以知之？如鱼子，庵罗树华、发心菩萨，是三事因时虽多，成果甚少。今当试之！帝释自化为鹰，毗首羯磨化作鸽，鸽投于王，王自割身肉，乃至举身上称以代鸽命，地为震动。是时释提桓因等心大欢喜，散众天华，叹未曾有；如是决定大心，成佛不久！

复次，凡人肉眼，无有智慧，苦身求财，以自生活；闻菩萨增益六波罗蜜，成佛不久，犹尚欢喜，何况诸天！

问曰：四天王天、三十三天，有阿修罗难；上诸天等无有此患，何以欢喜？答曰：上诸天虽无阿修罗患，若佛不出世，生其天上者少，设有生者，五欲不妙。所以者何？但修不净福故；色界诸天宫殿，光明寿命，亦复如是。

复次，诸天中有智慧者，能知禅味、五欲，悉皆无常；唯佛出世，能令得常乐涅槃。以世间乐，涅槃乐，皆由佛菩萨得，是故欢喜。譬如甘美果树，茂盛成就，人大欢喜；以树有种种利益：

有庇其荫者，有用其华，食其果实。菩萨亦如是，能以离不善法荫，遮三恶苦热；能与人天富乐之华，令诸贤圣得三乘之果，是故欢喜。

问曰：诸天供养事多，何以奉钵？答曰：四天王奉钵，余天供养。诸天供养，各有定法：如佛初生时，释提桓因以天衣奉承佛身，梵天王躬自执盖，四天王四边防护。净居诸天欲令菩萨生厌离心故，化作老、病、死人，及沙门形。又出家时，四天王敕使者捧举马足，自四边侍护菩萨。天帝释取发，于其天上城东门外立发塔；又持菩萨宝衣，于城南门外立衣塔；佛至树下时，奉上好草。执金刚菩萨，常执金刚卫护菩萨；梵天王请佛转法轮。如是等，各有常法。以是故，四天王奉钵。四钵义，如先说。

问曰：佛一身何以受四钵？答曰：四王力等，不可偏受一人。又令见佛神力，合四钵为一，心喜信净，作是念：我等从菩萨初生，至今成佛，所修供养，功德不虚。

问曰：四天王寿命五百岁，菩萨过无量阿僧祇劫然后成佛；今之四天，非是后天，何以故喜？答曰：同一姓故；譬如贵姓胤流百世，不以远故为异。或时行者，见菩萨增益六波罗蜜时，心作是愿：是菩萨成佛时，我当奉钵，是故得生。

复次，四天王寿五百岁；人间五十岁，为四天王处一日一夜；亦三十日为一月，十二月为一岁；以此岁寿五百岁，为人间九百万岁。菩萨能作是功德者，或近成佛，初生四天王足可得值。

问曰：如摩诃衍经中说：有佛以喜为食，不食揣食。如天王佛衣服仪容，与白衣无异，不须钵食，何以言四天王定应奉钵？答曰：定者，为用钵者故，不说不用。

复次，用钵诸佛多，不用钵者少，是故以多为定。

〔经〕「三十三天，乃至他化自在天，亦皆欢喜，意念言：我等当给侍供养菩萨，减损阿修罗种，增益诸天众。三千大千世界，四天王天乃至阿迦尼吒天，皆大欢喜，意念言：我等当请是菩萨转法轮。」

〔论〕释曰：是诸天等，以华香缨络，礼拜恭敬，听法赞叹等供养。亦作是念：人修净福，阿修罗种减，增益三十三天，我诸天亦得增益。

问曰：上六种天已说，何以故更说三千大千世界中，乃至阿迦尼吒天欢喜供养？答曰：先说一须弥山上六天，此说三千大千世界诸天；先但说欲界，今此说欲界、色界诸天请佛转法轮；上虽说净居诸天种种供养劝助，今请转法轮事大故。

问曰：三藏中，但说梵天请转法轮，今何以说四天王乃至阿迦尼吒天？答曰：欲界天近故前来。色界都名为梵，若说梵王请佛，已说余天。又梵为色界初门，说初故后亦说。

复次，众生有佛无佛，常识梵天，以梵天为世间祖父，为世人故说梵天。法轮相，如先说。

〔经〕「舍利弗！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，增益六波罗蜜时；诸善男子、善女人，各各欢喜，意念言：我等当为是人作父母、妻子、亲族、知识。」

〔论〕问曰：前已说能作是功德，今何以复说增益六波罗蜜？答曰：先说总相，今说别相。

复次，前所说功德中，（前品中功德也）种种无量，闻者厌倦；今但略说六波罗蜜，则尽摄诸功德。

复次，为天说故，能作诸功德；为人说故，增益六波罗蜜。何以知之？如后说善男子、善女人，以是故知。

问曰：四天王天，乃至阿迦尼吒天，何以不说善天，而但人中说善男子、善女人？答曰：诸天皆有天眼、天耳、他心智，知供养菩萨，故不别说其善。人以肉眼，无知善者，能知供养，以少故别说善者。善者，从佛闻法，或从弟子、菩萨闻，或闻受记当作佛；又闻佛赞叹其名者，故知修善。

问曰：何以但说男子、女人善，不说二根、无根者善？答曰：无根，所谓无得道根，是故不说。如毗尼中不得出家，以其失男女相故。其心不定，以小因缘故便嗔；结使多故，著于世事；多怀疑网，不乐道法；虽能少修福事，智慧浅薄，不能深入；本性转易，是故不说。声闻法如是说。摩诃衍中，譬如大海，无所不容；是无根人或时修善，但以少故不说。所谓少者，于男女中，是人最少，是人修善者少。譬如白人，虽鬓发廛子黑，不名黑人。二根人结使多杂，亦行男事，亦行女事，其心邪曲，难可勉济。譬如稠林曳木，曲者难出。又如阿修罗，其心不端故，常疑于佛，谓佛助天。佛为说五众，谓有六众，不为说一；若说四谛，谓有五谛，不说一事。二根人亦如是，心多邪曲故，不任得道。以是故，但说男子、女人中善者。善相者，有慈悲心，能忍恶骂。如法句骂品中说：能忍恶骂人，是为人中上！譬如好良马，可中为王乘。

复次，以五种邪语，及鞭杖、打害、缚系等，不能毁坏其心，是名为善相。

复次，三业无失，乐于善人，不毁他善，不显己德；随顺众人，不说他过；不著世乐，不求名誉，信乐道德之乐；自业清净，不恼众生；心贵实法，轻贱世事；唯好直言，不随他诳；为一切众生得乐故，自舍己乐；令一切众生得离苦故，以身代之。如是等无量，名为善人相；是相多在男、女，故说善男子、善女人。

问曰：善男子、善女人，何因能作是愿？答曰：善男子、善女人，自知福薄，智慧鲜少；近习菩萨，欲求过度。譬如沉石虽重，依船得度。又善男子、善女人，闻菩萨不从一世、二世而得成道，无央数世往来生死！便作是念：我当与为因缘。

复次，菩萨积德厚故，在所生处，众生皆来敬仰菩萨，以蒙利益重故。若见菩萨舍寿，则生是愿：我当与菩萨作父母、妻子、眷属。所以者何？知习近善人，增益功德故；譬如积集众香，香气转多。如菩萨先世为国王太子，见阎浮提人贫穷，欲求如意珠，入于大海，至龙王宫。龙见太子威德殊妙，即起迎逆，延前供养而问之言：何能远来？太子答曰：我怜愍阎浮提众生故，欲求如意宝珠以饶益之！龙言：能住我宫，受供一月，当以相与！太子即住一月，为龙王赞叹多闻，龙即与珠；是如意珠，能雨一由旬；龙言：太子有相，不久作佛，我当作多闻第一弟子。时太子复至一龙宫得珠，雨二由旬，二月赞叹神通力；龙言：太子作佛不久，我当作神足第一弟子。复至一龙宫得珠，雨三由旬，三月赞叹智慧；龙言：太子作佛不久，我当作智慧第一弟子。诸龙与珠已，言：尽汝寿命，珠当还我；菩萨许之。太子得珠，至阎浮提；一珠能雨饮食，一珠能雨衣服，一珠能雨七宝，利益众生。又如须摩提菩萨，见然灯佛，从须罗婆女买五茎华，不肯与之，即以五百金钱得五茎华，女犹不与而要之言：愿我世世常为君妻，当以相与！菩萨以供养佛故，即便许之。又妙光菩

萨，长者女见其身有二十八相，生爱敬心，住在门下。菩萨既到，女即解颈琉璃珠，著菩萨钵中，心作是愿：我当世世为此人妇！此女二百五十劫中，集诸功德；后生喜见淫女园莲华中，喜见养育为女；至年十四，女工、世智，皆悉备足。尔时，有阎浮提王，名为财主，太子名德主，有大悲心，时出城入园游观，诸淫女等导引歌赞。德主太子散诸宝物、衣服、饮食；譬如龙雨，无不周遍。喜德女见太子，自造歌偈而赞太子，爱眼视之，目未曾瞬，而自发言：世间之事，我悉知之，以我此身，奉给太子！太子问言：汝为属谁？若有所属，此非我宜！尔时，喜见淫女答太子言：我女生年日月时节，皆与太子同。此女非我腹生，我晨朝入园，见莲华中有此女生，我因养育，畜以为女，无以我故而轻此女！此女六十四能，无不悉备；女工技术，经书医方，皆悉了达；常怀惭愧，内心忠直，无有嫉妒，无邪淫想。我女德仪如是，太子必应纳之！德主太子答语女言：姊！我发阿耨多罗三藐三菩提心，修菩萨道，无所爱惜，国财妻子，象马七珍，有所求索，不逆人意；若汝生男女及以汝身，有人求者，当以施之，莫生忧悔！或时舍汝出家，为佛弟子，净居山藪，汝亦勿愁！喜德女答言：假令地狱火来，烧灭我身，终亦不悔！我亦不为淫欲戏乐故而以相好，我为劝助阿耨多罗三藐三菩提故奉事正士！女又白太子言：我昨夜梦见妙日身佛，坐道树下，共往观之！太子见女端正，又闻佛出，以此二因缘故，共载一车，俱诣佛所。佛为说法，太子得无量陀罗尼门；女得调伏心志。太子尔时，以五百宝华供养于佛，以求阿耨多罗三藐三菩提。太子白父王言：我得见妙日身佛，大得善利！父王闻已，舍所爱重之物以与太子、与其官属国内人民，俱诣佛所。佛为说法，王得一切法无闇灯陀罗尼。时王思惟：不可以白衣法摄治国土，受于五欲而可得道！作是思惟已，立德主太子为王，出家求道。是时太子，于月十五日六宝来应，喜德妻变为宝女。如不可思议经中广说如是等因缘。故知善男子、善女人，世世愿为菩萨父母、妻子、眷属。

〔经〕尔时，四天王天，乃至阿迦尼吒天，皆大欢喜，各自念言：「我等当作方便，令是菩萨离于淫欲，从初发意常作童真，莫使与色欲共会；若受五欲，障生梵天，何况阿耨多罗三藐三菩提！以是故，舍利弗！菩萨摩訶萨断淫欲出家者，应得阿耨多罗三藐三菩提，非不断。」

〔论〕问曰：诸天何以作是愿？答曰：世间中五欲第一，无不爱乐；于五欲中，触为第一，能系人心；如人堕在深泥，难可拯济。以是故，诸天方便，令菩萨远离淫欲。

复次，若受余欲，犹不失智慧；淫欲会时，身、心荒迷，无所省觉，深著自没！以是故，诸天令菩萨离之。

问曰：云何令离？答曰：如释迦文菩萨，在净饭王宫，欲出城游观，净居诸天，化为老、病、死人，令其心厌。又令夜半，见诸宫人妓直恶露不净，涕唾流涎，屎尿涂漫；菩萨见已，即便秽厌。或时诸天，令女人恶心妒忌，不识恩德，恶口欺诳，无所省察。菩萨见已，即生念言：身虽似人，其心可恶，即便舍之！欲使菩萨从初发心，常作童真行，不与色欲共会！何以故？淫欲为诸结之本！佛言：宁以利刀割截身体，不与女色共会。刀截虽苦，不堕恶趣；淫欲因缘，于无量劫数受地狱苦。人受五欲，尚不生梵世，何况阿耨多罗三藐三菩提！或有人言：菩萨虽受五欲，心不著故，不妨于道；以是故经言：受五欲尚不生梵世。梵世，无始众生皆得生中，受五欲者常所应得尚不得之；何况阿耨多罗三藐三菩提本所不得而欲得之！以是故，菩萨应作童真，修行梵行，当得阿耨多罗三藐三菩提。梵行菩萨，不著世间故，速成菩萨道。若淫欲者，譬如胶漆，难可得离。所以者何？身受欲乐，淫欲根深！是故出家法中，淫戒在初，又亦为重。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，要当有父母、妻子、亲族、知识耶？」佛告舍利

弗：「或有菩萨，有父母、妻子、亲族、知识；或有菩萨，从初发意断淫欲，修梵童真行，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不犯色欲；或有菩萨方便力故，受五欲已，出家得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：是三种菩萨，初者、如世间人受五欲，后舍离出家，得菩提道。二者、大功德牢固，初发心时断于淫欲，乃至成佛。是菩萨，或法身，或肉身；或离欲，或未离欲。三者、清净法身菩萨，得无生法忍，住六神通；为教化众生故，与众生同事而摄取之。或作转轮圣王，或作阎浮提王、长者、刹利，随其所须而利益之。

〔经〕「譬如幻师，若幻弟子，善知幻法，幻作五欲，于中共相娱乐。于汝意云何？是人于此五欲，颇实受不？」舍利弗言：「不也！世尊！」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨以方便力故，化作五欲，于中受乐，成就众生，亦复如是。是菩萨摩訶萨不染于欲，种种因缘，毁誉五欲：欲为炽然，欲为秽恶，欲为毁坏，欲为如怨！是故舍利弗！当知菩萨为众生故受五欲。」

〔论〕问曰：三种菩萨中，何以独为一种菩萨作譬喻？答曰：一者、如人法不断淫欲；二者、常断淫欲，修于净行；三者、亦修净行，现受淫欲；以人不了故，为作譬喻。

问曰：何以不以梦、化等为喻？答曰：梦非五情所知，但内心忆想故生；人以五情所见，变失无常，可以得解。化虽五情所知，而见者甚少。佛为度可度众生，幻是众人所信，是故为喻。如幻师以幻术故，于众人中现希有事，令人欢喜。菩萨幻师亦如是，以五神通术故，于众生中化作五欲，共相娱乐，化度众生。众生有二种：在家、出家。为度出家众生故，现声闻、辟支佛及诸出家外道师；在家众生，或有见出家者得度，或有见在家同受五欲而可化度。菩萨常以种种因缘，毁誉五欲：欲为炽然者，若未失时，三毒火然；若其失时，无常火烧。二火烧故，名为炽然，都无乐时。欲为秽恶者，诸佛、菩萨、阿罗汉等诸离欲者，皆所秽贱。譬如人见狗食粪，贱而愍之，不得好食，而啖不净；受欲之人，亦复如是，不得内心离欲之乐，而于色欲不净求乐。欲为毁坏者，著五欲因缘故，天王、人王、诸富贵者，亡国危身，无不由之！欲如怨者，失人善利；亦如刺客，外如亲善，内心怀害；五欲如是丧失善心，夺人慧命。五欲之生，正为破坏众善，毁败德业故出。又知五欲如钩贼鱼，如弮害鹿，如灯焚蛾；是故说欲如怨。怨家之苦，不过一世；著五欲因缘，堕三恶道，无量世受诸苦毒。

〔经〕舍利弗白佛言：「菩萨摩訶萨云何应行般若波罗蜜？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见菩萨，不见菩萨字，不见般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜，亦不见我不行般若波罗蜜。何以故？菩萨、菩萨字性空，空中无色，无受、想、行、识；离色亦无空，离受、想、行、识亦无空；空即是色，色即是空，空即是受、想、行、识，受、想、行、识即是空。何以故？舍利弗！但有名字故，谓为菩提，但有名字故，谓为菩萨，但有名字故，谓为空。所以者何？诸法实性，无生、无灭，无垢、无净故。菩萨摩訶萨如是行，亦不见生，亦不见灭；亦不见垢，亦不见净。何以故？名字是因缘和合作法，但分别忆想假名说。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见一切名字，不见故不著。」

〔论〕问曰：是事，舍利弗上已问，今何以重问？答曰：先因佛说，欲以一切种知一切法，当学般若波罗蜜故问，非自意问。

复次，舍利弗闻上种种赞般若功德，心欢喜尊重般若故，问云何应行。如病人闻叹良药，便问云何应服。

问曰：先已问住不住法，行檀波罗蜜，施者、受者、财物不可得故；如是等为行般若，今何以复问行？答曰：上总问诸波罗蜜，此但问般若；上广赞叹般若为主，此直问行般若。

复次，上虽广叹般若波罗蜜，时会渴仰欲得；是故舍利弗为众人故，问行般若波罗蜜。般若波罗蜜功德，无量无尽；佛智慧亦无量无尽。若舍利弗不发问，则佛赞叹无穷已；若舍利弗不问者，则无因缘故不应止。

问曰：般若功德尊重，若佛广赞有何不可？答曰：赞叹般若，闻者欢喜尊重，则增其福德；若闻说般若，则增其智慧。不但福德因缘故可成佛道，要须智慧得成；是故不须但赞叹。人闻赞叹，心已得清静，渴仰欲得般若；如为渴人，广赞叹美饮，不解于渴，即便与之。如是等因缘故，舍利弗今问行般若，

问曰：如人有眼见，方知所趣处，然后能行。菩萨亦如是，先念佛道，知般若，见已，身然后应行；今何以言不见菩萨及般若，若不见，云何得行？答曰：此中不言常不见，但明入般若观时，不见菩萨及般若波罗蜜；般若波罗蜜，为令众生知实法故出；此菩萨名字，众缘和合假称。如后品中广说。般若波罗蜜名字，亦如是，众法和合故，假名般若波罗蜜。般若波罗蜜虽是假名，而能破诸戏论；以自性无故，说言不可见。如火从众缘和合，假名为火，虽无实事而能烧物。

问曰：若入般若中不见，出则便见，何者可信？答曰：上言般若为实法故出，是则可信；出般若波罗蜜不实，故不可信。

问曰：若入般若中不见，出则见者，当知非是常空，以般若力故空！答曰：世俗法故，言行者入般若波罗蜜；诸观戏论灭故，无出、无入。若诸贤圣不以名字说，则不得以教化凡夫；当取说意，莫著语言！

问曰：若般若中贵一切法空。此中何以先说众生空破我？答曰：初闻般若，不得便说一切法空。我，不以五情求得，但忆想分别生我想，无而谓有。又意情中无有定缘，但忆想分别，颠倒因缘故，于空五众中而生我想，若闻无我，则易可解。色等诸法，现眼所见，若初言空无，则难可信。今先破我。次破我所法，破我、我所法故，则一切法尽空；如是离欲，名为得道。

复次，般若波罗蜜，无一定法，故不见我行般若，不见不行者。如凡夫不得般若，故名不行；菩萨则不然，但行空般若，故说不见不行。

复次，佛为法王，观余菩萨其智甚少，杂诸结使，不名为行。譬如国王虽得少物，不名为得；佛亦如是教诸菩萨，虽有少行，不名为行。

复次，行般若波罗蜜者，生憍慢心，言我有般若波罗蜜，取是相；若不行者，心自懈怠而怀忧悴；是故不见我行与不行。

复次，不见我行般若波罗蜜者，破著有见；不见我不行般若波罗蜜者，破著无见。

复次，不见我行般若波罗蜜者，止诸法戏调；不见我不行者，止懈怠心故。譬如乘马，疾则制之，迟则鞭之。如是等分别行不行。

复次，佛自说因缘，所谓菩萨、菩萨字性空。是中虽但说菩萨字空，而五众亦空。空中无色，

离色亦无空者，空名法空，法空中乃无一毫法，何况粗色！空亦不离色，所以者何？破色故有空，云何言离色！受、想、行、识亦如是。何以故？佛自更说因缘，所谓但有名字谓为菩提，但有名字谓为菩萨，但有名字谓为空。

问曰：先已说此事，今何以重说？答曰：先说不见菩萨，不见菩萨字，不见般若波罗蜜；今说不见是因缘，所谓但有名谓为菩提，但名谓为菩萨，但名谓为空。上菩萨、此菩萨义同。菩萨字，即如菩萨中说。般若波罗蜜，分为二分：成就者名为菩提；未成就者名为空。生相实不可得故，名为无生。所以者何？若先生后法，若先法后生，若生法一时，皆不可得，如先说。无生故无灭，若法不生不灭如虚空，云何有垢有净？譬如虚空，万岁雨亦不湿，火烧不热，烟亦不著。所以者何？本自无生故。菩萨能如是观，不见离是不生不灭法，有生有灭，有垢有净。何以故？佛自说因缘，一切法皆忆想分别，因缘和合故，强以名说。不可说者是实义；可说者皆是名字。菩萨行般若波罗蜜，不见一切名字者，先略说名字，所谓菩萨、菩萨字，般若波罗蜜、菩提字；今广说一切名字，皆不可见，不见故不著；不著者，不可得故。如诸眼中，慧眼第一。菩萨以慧眼遍求不见，乃至不见细微一法，是故不著。

问曰：若菩萨一切法中不著，何得不入涅槃？答曰：是事处处已说，今此中略说：大悲心故，十方佛念故，本愿未满足故，精进波罗蜜力故，般若波罗蜜、方便二事和合故，所谓不著于不著故。如是等种种因缘故，说菩萨虽不著诸法，而不入涅槃。

释习相应品第三之一（经作习应品）

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是思惟：菩萨但有字，佛亦但有字，般若波罗蜜亦但有字；色但有字，受、想、行、识亦但有字。舍利弗！如我但有字，一切我常不可得，众生、寿者、命者、生者、养育、众数、人、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者，是一切皆不可得；不可得空故，但以名字说。菩萨摩訶萨，亦如是行般若波罗蜜，不见我、不见众生乃至不见知者、见者，所说名字亦不可见。」

〔论〕问曰：第二品末已说空，今何以重说？答曰：上多说法空；今杂说法空，众生空。行者观外法尽空无所有，而谓能知空者不空；是故复说观者亦空。是众生空，声闻法中多说，一切佛弟子皆知诸法中无我。佛后五百岁，分为二分：有信法空；有但信众生空。言五众是定有法，但受五众者空；以是故，佛说众生空以况法空！

复次，我空易知，法空难见。所以者何？我以五情求之不可得，但以身见力故，忆想分别为我。法空者，色可眼见，声可耳闻，是故难知其空。是二事，般若波罗蜜中皆空。如十八空义中说。

问曰：如我，乃至知者、见者，为是一事，为各各异？答曰：皆是一我，但以随事为异。于五众中，我、我所心起，故名为我；五众和合中生，故名为众生；命根成就，故名为寿者、命者；能起众事，如父生子，名为生者；乳哺、衣食因缘得长，是名养育；五众、十二入、十八界等诸法因缘，是众法有数，故名众数；行人法，故名为人；手足能有所作，名为作者；力能役他，故名使作者；能造后世罪福业，故名能起者；令他起后世罪福业，故名使起者；后身受罪福果报，故名受者；令他受苦乐，是名使受者；目睹色，名为见者；五识知，名为知者。

复次，用眼见色，以五邪见观五众，用世间、出世间正见观诸法，是名见者。所谓眼根、五邪见、世间正见、无漏见，是名见者。余四根所知，及意识所知，通名为知者。如是诸法，皆说是神。此神，十方三世诸佛及诸贤圣，求之不可得，但忆想分别，强为其名。诸法亦如是，皆空无实，但假为其名。

问曰：是神但有十六名字，更有余名？答曰：略说则十六，广说则无量。随事起名，如官号差品，工能智巧，出家得道，种种诸名，皆是因缘和合生，故无自性，无自性故毕竟空。生空故法空，法空故生亦空。

〔经〕「菩萨摩訶萨作如是行般若波罗蜜，除佛智慧，过一切声闻、辟支佛上；用不可得空故。所以者何？是菩萨摩訶萨诸名字法，名字所著处，亦不可得故。舍利弗！菩萨摩訶萨能如是行，为行般若波罗蜜。譬如满阎浮提竹、麻、稻、苇，诸比丘其数如是，智慧如舍利弗、目连等，欲比菩萨行般若波罗蜜智慧，百分不及一，千分百千分，乃至算数譬喻所不能及。何以故？菩萨摩訶萨用智慧，度脱一切众生故。」

〔论〕释曰：有二因缘故，菩萨智慧胜声闻、辟支佛。一者、以空知一切法空，亦不见是空；空以不空等一不异。二者、以此智慧，为欲度脱一切众生，令得涅槃。声闻、辟支佛智慧，但观诸法空，不能观世间、涅槃为一。譬如人出狱，有但穿墙而出，自脱身者；有破狱坏锁，既自脱身，兼济众人者。

复次，菩萨智慧，入二法中故胜：一者、大悲；二者、般若波罗蜜。复有二法：一者、般舟三昧；二者、方便。复有二法：一者、常住禅定；二者、能通达法性。复有二法：一者、能代一切众生受苦；二者、自舍一切乐。复有二法：一者、慈心，无怨无恚；二者、乃至诸佛功德，心亦不著。如是等种种功德庄严智慧，故胜声闻、辟支佛。

问曰：诸钝根者可以为喻，舍利弗智慧利根，何以为喻？答曰：不必以钝根为譬喻，譬喻为庄严论议，令人信著；故以五情所见以喻意识，令其得悟，譬如登楼，得梯则易上。

复次，一切众生，著世间乐；闻道德涅槃，则不信不乐；以是故以眼见事，喻所不见。譬如苦药，服之甚难，假之以蜜，服之则易。

复次，舍利弗于声闻中智慧第一，比诸佛菩萨，未有现焉。如阎浮提者，阎浮树名，其林茂盛，此树于林中最大；提名为洲，此洲上有此树林。林中有河，底有金沙，名为阎浮檀金；以阎浮树故，名为阎浮洲。此洲有五百小洲围绕，通名阎浮提。

问曰：诸弟子甚多，何以故说舍利弗、目犍连等，满阎浮提中，如竹、麻、稻、苇？答曰：一切佛弟子中，智慧第一者舍利弗，神足第一者目犍连；二人于佛法中大，于外法中亦大。富楼那、迦絺那、阿那律等，于佛法中虽大，于外法不如。又此二人常在人众，助佛扬化，破诸外道；富楼那等比丘，无是功德，是故不说。

复次，若说舍利弗，则摄一切智慧人；若说目犍连，则摄一切禅定人。譬喻有二种：一者、假以为喻；二者、实事为喻；今此名为假喻。所以不以余物为喻者，以此四物丛生稠致，种类又多故。舍利弗、目连等比丘满阎浮提，如是诸阿罗汉智慧和合，不及菩萨智慧百分之一，乃至算数譬喻所不能及。

问曰：何以不但说算数譬喻所不能及，而说百分、千分不及一？答曰：算数譬喻所不能及者，是其极语。譬如人有重罪。先以打缚楚毒，然后乃杀。如声闻法中，常以十六不及一为喻；大乘法中、则以乃至算数譬喻所不能及。

〔经〕「舍利弗！置阎浮提满中如舍利弗、目连等，若满三千大千世界，如舍利弗、目连等；复置是事，若满十方如恒河沙等世界，如舍利弗、目连等智慧，欲比菩萨行般若波罗蜜智慧，百分不及一，千分百千分，乃至算数譬喻所不能及。」

〔论〕释曰：此义同上阎浮提，但以多为异。

问曰：舍利弗、目连等虽多，智慧无异，何以以多为喻？答曰：有人谓少无力，多则有力；譬如水少，其力亦少。又如绝健之人，少众力寡不能制之，大军攻之则伏。有人谓一舍利弗智慧少，则不及菩萨，多或能及；佛言虽多不及，故以多为喻。如一切草木，力不如火；一切诸明，势不如日；亦如十方世界诸山，不如一金刚珠。所以者何？菩萨智慧，是一切诸佛法本，能令一切众生离苦得乐。如迦陵毗伽鸟子，虽未出[谷-禾+卵]，其音胜于众鸟，何况出[谷-禾+卵]！菩萨智慧亦如是，虽未出无明[谷-禾+卵]，胜一切声闻、辟支佛，何况成佛！又如转轮圣王太子，虽未成就，福祚威德胜于一切诸王，何况作转轮圣王！菩萨亦如是，虽未成佛，无量阿僧祇劫集无量智慧福德故，胜于声闻、辟支佛，何况成佛！

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一日修智慧，出过一切声闻、辟支佛上。」

〔论〕问曰：先已说除佛智慧，过一切声闻、辟支佛上，今何以复重说？答曰：非重说也。上总相说，今别相说；先言一切声闻、辟支佛，不及菩萨智慧；今但明不及一日智慧，何况千万岁！

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！声闻所有智慧，若须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛智慧，佛智慧，是诸众智无有差别，不相违背无生性空。若法不相违背无生性空，是法无有别异；云何世尊言菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一日修智慧，出过声闻、辟支佛上？」

〔论〕问曰：上佛已说菩萨摩訶萨修智慧，出过声闻、辟支佛上，今舍利弗何以故问？答曰：不问智慧势力，能度众生；今但问佛及弟子智慧，体性法中无有差别者。以诸贤圣智慧，皆是诸法实相慧，皆是四谛及三十七品慧，皆是出三界、入三脱门、成三乘果慧，以是故说，无有差别。

复次，如须陀洹以无漏智灭结得果，乃至佛亦如是。如须陀洹用二种解脱果：有为解脱，无为解脱，乃至佛亦如是。如佛入涅槃，须陀洹极迟不过七世，皆同事、同缘、同行、同果报；以是故言无相违背。所以者何？不生性空故。

问曰：破无明，集诸善法，故生智慧。是智慧，心相应，心共生，随心行，是中云何说智慧无生性空，无有别异？答曰：智慧缘灭谛，是不生；因缘和合故无有自性，是名性空无所分别。智慧随缘得名，如眼缘色生眼识，或名眼识，或名色识；智慧虽因缘和合作法，以缘无生性空故，名为无生性空。

问曰：诸贤圣智慧，皆缘四谛生，何以但说灭谛？答曰：四谛中灭谛为上，所以者何？是三谛皆属灭谛故。譬如人请天子，并食群臣，亦名供养天子。

复次，灭谛故说无生，三谛故说性空。

复次，有人言：是诸慧性自然不生，性自空；所以者何？一切法皆因缘和合故无自性，无自性故不生。

问曰：若尔者，智慧愚痴，无有别异？答曰：诸法如，入法性中，无有别异。如火各各不同，而灭相无异。譬如众川万流，各各异色异味；入于大海，同为一味一名。如是愚痴智慧，入于般若波罗蜜中，皆同一味，无有差别。如五色近须弥山，自失其色，皆同金色。如是内外诸法，入般若波罗蜜中，皆为一味。何以故？般若波罗蜜相毕竟清净故。

复次，愚痴实相即是智慧；若分别著此智慧即是愚痴；如是愚痴智慧，有何别异？初入佛法，是痴，是慧；转后深入，痴、慧无异。以是故，是诸众智无有别异，不相违背，不生性空，故无咎。

〔经〕佛告舍利弗：「于汝意云何？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一日修智慧，心念：我行道慧益一切众生，当以一切种智知一切法，度一切众生。诸声闻、辟支佛智慧，为有是事不？」舍利弗言：「不也！世尊！」

〔论〕释曰：有四种论：一者、必定论；二者、分别论；三者、反问论；四者、置论。必定论者，如众生中世尊为第一；一切法中无我；世间不可乐；涅槃为安隐寂灭；业因缘不失；如是等名为必定论。分别论者，如无畏太子问佛：佛能说是语，令他人嗔不？佛言：是事当分别答。太子言：诸尼犍子辈了矣！佛或时怜愍心故，出众生于罪中，而众生嗔，然众生后当得利。尔时，无畏之子，坐其膝上，佛问无畏：汝子或时吞诸瓦石草木，汝听咽不？答言：不听！先教令吐；若不肯吐，左手捉耳，右手掩口；纵令血出，亦不置之！佛言：汝不愍之耶？答曰：愍之深故，为出瓦石，虽当时痛，后得安隐！佛言：我亦如是，若众生欲作重罪，善教不从，以苦言谏之；虽起嗔恚，后得安隐。又如五比丘问佛：受乐得道耶？佛言：不必定。有受苦得罪，受苦得乐；有受乐得罪，受乐得福；如是等，名为分别论。反问论者，还以所问答之。如佛告比丘：于汝意云何？是色，常耶？无常耶？比丘言：无常。若无常是苦不？答言：苦。若法是无常、苦，闻法圣弟子，著是法，言是法是我、是我所不？答曰：不也！世尊！佛告比丘：从今已后，所有色，若过去，若未来，若现在；若内、若外；若好、若丑；是色非我所，我非此色所；如是应以正实智慧知。受、想、行、识，亦如是。如是等，名反问论。置论者，如十四难：世间有常，世间无常；世间有边，世间无边；如是等，是名为置论。今佛以反问论答舍利弗；以舍利弗智于事未悟，佛反问事端，令其得解。菩萨度众生智慧，名为道慧。如后品中说：萨婆若慧，声闻、辟支佛事；一切种智慧，是诸佛事；道种慧，是菩萨事。

复次，八圣道分为实道，令众生种种因缘入道，是名道慧；令众生住于道中，是为利益：声闻种，辟支佛种，佛种。又复一切智慧无所不得，是名一切种。若有为，若无为，用一切种智知，得佛道已，应度一切众生；利益一切众生，或大乘，或声闻乘，或辟支佛乘。若不入三乘道，教修福德，受天上、人中富乐。若不能修福，以今世利益之事，衣食、卧具等。若复不得，当以慈悲心利益，是名度一切众生。

问曰：若佛知一切声闻、辟支佛不能为众生，何以故问？答曰：佛意如是，欲令舍利弗口自说：诸声闻、辟支佛不如菩萨，是故佛问。舍利弗言：不也！世尊！所以者何？声闻、辟支佛，虽

有慈心，本不发心愿度一切众生，亦不回善根向阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨一日修智慧，过声闻、辟支佛上。

〔经〕「舍利弗！于汝意云何？诸声闻、辟支佛，颇有是念：我等当得阿耨多罗三藐三菩提，度一切众生，令得无余涅槃不？」舍利弗言：「不也！世尊！」佛告舍利弗：「以是因缘故，当知诸声闻、辟支佛智慧，欲比菩萨摩訶萨智慧，百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。」

〔论〕问曰：上已反问舍利弗，事已定，今何以复问？答曰：以舍利弗欲以须陀洹同得解脱故，与诸佛、菩萨等，而佛不听。譬如有人，欲以毛孔之空与虚空等；以是故，佛重质其事。

复次，虽同一事，义门各异。先言智慧，为一切众生故；今言颇有是念，我当得阿耨多罗三藐三菩提，令一切众生得无余涅槃。无余涅槃义，如先说。

复次，一声闻、辟支佛尚不作是念，何况一切声闻，辟支佛！

〔经〕「舍利弗！于汝意云何？诸声闻、辟支佛，颇有是念：我行六波罗蜜，成就众生，庄严世界，具佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃不？」舍利弗言：「不也！世尊！」

〔论〕释曰：先略说我当得阿耨多罗三藐三菩提；今广说得阿耨多罗三藐三菩提因缘，所谓六波罗蜜，乃至十八不共法。六波罗蜜义如先说。教化众生，净佛世界，后当说。余十力等，如先说。

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨能作是念：我当行六波罗蜜，乃至十八不共法，成阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃。譬如萤火虫，不作是念：我力能照阎浮提，普令大明；诸阿罗汉、辟支佛，亦如是不作是念：我等行六波罗蜜，乃至十八不共法，得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃。」

〔论〕释曰：所以十方恒河沙舍利弗、目连，不如一菩萨者，譬如萤火虫虽众多，各有所照，不及于日。萤火虫亦不作是念：我光明能照阎浮提。诸声闻、辟支佛不作是念：我智慧能照无量无边众生。如萤火虫夜能有所照，日出则不能。诸声闻、辟支佛亦如是，未有大菩萨时，能师子吼说法教化；有菩萨出，不能有所作。

〔经〕「舍利弗！譬如日出时，光明遍照阎浮提，无不蒙明者。菩萨摩訶萨亦如是，行六波罗蜜，乃至十八不共法，得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃！」

〔论〕释曰：如日天子怜愍众生故，与七宝宫殿俱绕四天下，从初至终，常不懈息；为众生除诸冷湿，照诸闇冥，令各得所。菩萨亦如是，

从初发心，常行六波罗蜜，乃至十八不共法，为度众生，无有懈怠；除不善冷，干竭五欲泥，破愚痴无明，教导修善业，令各得所。又日明普照，无憎无爱，随其高下，深浅悉照。菩萨亦如是，出于世间，住五神通，处于虚空，放智慧光明，照诸罪福业及诸果报。菩萨以智慧光明，灭众生邪见戏论，譬如朝露，见日则消。

大智度论卷第三十六

大智度论卷第三十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释习相应品第三之二

〔经〕舍利弗白佛言：「云何菩萨摩訶萨过声闻、辟支佛地，住阿毗跋致地，净佛道？」

〔论〕问曰：舍利弗何因作此问？答曰：舍利弗上问众智无异，佛既种种譬喻，明菩萨智胜，意既已解；今问云何能过二乘、住阿毗跋致地，净佛道。

问曰：小乘不任成佛，何以故问净佛道事？答曰：舍利弗者，是随佛转法轮将，虽自无益，为利益求佛道众生故问。又以菩萨大悲，多所利益；是故问菩萨事，以益众生。

复次，舍利弗蒙佛恩故，破诸邪见，得成道果；欲报恩故，问菩萨事。又舍利弗于声闻地中，究尽边际；所未了者唯菩萨事，是故复问。又以菩萨法甚深微妙，虽不能得，爱乐故问。譬如见人妙宝，己虽自无，爱乐故问。

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜，住空、无相、无作法，能过一切声闻、辟支佛地，住阿毗跋致地、净佛道。」

〔论〕问曰：是三事，后品中各有因缘，佛今何并说？答曰：是中略说，后当广说三事因缘；又今但说空、无相、无作因缘，后当说种种功德；故合说三事。

问曰：入三解脱门，则到涅槃；今云何以空、无相、无作，能过声闻、辟支佛地？答曰：无方便力故，入三解脱门，直取涅槃。若有方便力，住三解脱门，见涅槃；以慈悲心故，能转心还起。如后品中说。譬如：仰射虚空，箭箭相拄，不令堕地。菩萨如是，以智慧箭仰射三解脱虚空；以方便后箭射前箭，不令堕涅槃之地。是菩萨虽见涅槃，直过不住，更期大事，所谓阿耨多罗三藐三菩提。今是观时，非是证时；如是等，应广说。若过是二地，知诸法不生不灭，即是阿毗跋致地。住阿毗跋致地中，教化众生，净佛世界，是为能净佛道。

复次，菩萨住三解脱门，观四谛，知是声闻、辟支佛法；直过四谛、入一谛，所谓一切法不生不灭，不垢不净，不来不去等；入是一谛中。是名阿毗跋致地。住是阿毗跋致地，净佛道地，灭除身、口、意粗恶之业，及灭诸法中从初以来所失之事，是名净佛道地。

〔经〕舍利弗白佛言：「菩萨摩訶萨住何等地，能为诸声闻、辟支佛作福田？」

〔论〕释曰：舍利弗深心恭敬菩萨，故今问菩萨漏结未尽，住何功德，能为诸声闻、辟支佛作福田。

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜，乃至坐道场，于其中间，常为诸声闻、辟支佛作福田。」

〔论〕释曰：佛以是义示舍利弗，虽三解脱门、涅槃事同，而菩萨有大慈悲；声闻、辟支佛无。菩萨从初发心行六波罗蜜，乃至十八不共法，欲度一切众生，具一切佛法，故胜。

〔经〕「何以故？以有菩萨摩訶萨因缘故，世间诸善法生。」

〔论〕释曰：佛先已以一因缘益、行众行故，为诸声闻、辟支佛作福田；今说菩萨外益因缘故，世间有一切诸善法。所以者何？菩萨发心虽未成佛，令可度众生住三乘道；不得三乘者，令住十善道，何况成佛！

问曰：声闻、辟支佛因缘故，亦使世间得善法，何以但说菩萨能令世间有善法？答曰：因声闻、辟支佛世间有善法者，亦皆由菩萨故有。若菩萨不发心者，世间尚无佛道，何况声闻、辟支佛！佛道是声闻、辟支佛根本故。

复次，虽因声闻、辟支佛，有善法少，以少故不说；尚不说声闻、辟支佛，何况外道诸师！

〔经〕「何等是善法？所谓十善道、五戒、八分成就斋，四禅、四无量心、四无色定，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，尽现于世。以菩萨因缘故，六波罗蜜、十八空、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，尽现于世。以菩萨因缘故，有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天、乃至非有想非无想天，皆现于世。以菩萨因缘故，有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛，皆现于世。」

〔论〕问曰：以菩萨因缘故，有善法于世可尔。刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，若世无菩萨，亦有此贵姓，云何言皆从菩萨生？答曰：以菩萨因缘故，世间有五戒、十善、八斋等；是法有上、中、下：上者得道，中者生天，下者为人，故有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家。

问曰：若世无菩萨，世间亦有五戒、十善、八斋，刹利等大姓？答曰：菩萨受身种种：或时受业因缘身，或受变化身，于世间教化，说诸善法，及世界法、王法、世俗法、出家法、在家法、种类法、居家法，怜愍众生，护持世界；虽无菩萨法，常行世法；以是因缘故，皆从菩萨有。

问曰：菩萨清净，行大慈悲，云何说世俗诸杂法？答曰：有二种菩萨：一者、行慈悲，直入菩萨道；二者、败坏菩萨亦有悲心，治以国法，无所贪利；虽有所恼，所安者多；治一恶人以成一家；如是立法，人虽不名为清净菩萨，得名败坏菩萨；以是因缘故，皆由菩萨有。世间诸富贵，皆从二乘道有，二乘道从佛有，佛因菩萨有。若无菩萨说善法者，世间无有天道、人道、阿修罗道；无有乐受、不苦不乐受，但有苦受，常有地狱啼哭之声。菩萨如是大利益故，云何不名为世间作福田！舍利弗闻是菩萨有大功德，应当供养，心念：烦恼未尽，虽有大福，不能消其供养；如人虽啖好食，以内有病故不能消化。以是故：

〔经〕舍利弗白佛言：「菩萨摩訶萨净毕施福不？」佛言：「不也！何以故？本以净毕故。」

〔论〕释曰：以菩萨从初发心时，便为一切众生供养之上首；所以者何？心决定为无量无边阿僧祇众生，代受勤苦；又利益无量阿僧祇众生，令得度脱；欲取一切诸佛法大智慧力故，能令世间即

是涅槃。如是种种因缘故，言本已净毕。

复次，佛重说消施因缘故：

〔经〕「舍利弗！菩萨摩訶萨为大施主。施何等？施诸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法，一切种智，以是施与。」

〔论〕释曰：先说由菩萨因缘，世间有善法；今说菩萨施善法之主，是为差别。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，云何习应般若波罗蜜，与般若波罗蜜相应？」

〔论〕释曰：上说一日修般若波罗蜜，胜声闻、辟支佛，从是因缘来，佛种种赞叹菩萨，如是大功德，皆从般若波罗蜜生；是故今问云何菩萨习行是般若波罗蜜，与般若波罗蜜相应。

复次，舍利弗知般若波罗蜜难行难得，如幻如化，难可受持；恐行者违错，故问习应。

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨习应色空，是名与般若波罗蜜相应；习应受、想、行、识空，是名与般若波罗蜜相应。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨习应眼空，是名与般若波罗蜜相应；习应耳、鼻、舌、身、心空，是名与般若波罗蜜相应。习应色空，是名与般若波罗蜜相应；习应声、香、味、触、法空，是名与般若波罗蜜相应。习应眼界空，色界空，识界空，是名与般若波罗蜜相应；习应耳声识、鼻香识、舌味识、身触识、意法识空，是名与般若波罗蜜相应。习应苦空，是名与般若波罗蜜相应；习应集、灭、道空，是名与般若波罗蜜相应。习应无明空，是名与般若波罗蜜相应；习应行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老、死空，是名与般若波罗蜜相应。习应一切诸法空：若有为，若无为，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：五众者，色、受、想、行、识。色众者，是可见法。是色因缘故，亦有不可见有对；有对虽不可见，亦名为色。如得道者名为道人，余出家未得道，因得道者亦名为道人。何等是可见？一处，是可见有对色少分，一入摄；余九处及无作业，名不可见色。有对者十处，无对者唯无作色。有漏、无漏等分别，亦如是。如经说色有三种：有色可见有对，有色不可见有对，有色不可见无对。是故当知非但眼见故是色，内外十处能起五识者，皆名色；因是色分故，生无作色。是色复有四种：内有受、不受；外有受、不受。复有五种色，所谓五尘。复有一种色，所谓恼坏相。众生身色，名为恼坏相；非众生色，亦名为恼坏相，恼相因缘，故亦名恼。譬如有身，则有饥渴、寒热，老病、刀杖等苦。复有二种色：所谓四大，四大造色；内色、外色；受色、不受色；系色、不系色；有色能生罪，有色能生福；业色、非业色；业色、果色；业色、报色；果色、报色；隐没无记色，不隐没无记色；可见色，不可见色；有对色，无对色；有漏色，无漏色。如是等二种分别色。复有三种色，如上可见有对中说。复有三种色：善色、不善色、无记色；学、无学、非学非无学色；从见谛所断生色，从思惟所断生色，从无断生色。复有三种色：欲界系色，色界系色，不系色；有色能生贪欲，有色能生嗔恚，有色能生愚痴。三结、三漏等，亦如是。有色能生不贪善根，不嗔善根，不愚痴善根。如是等诸三善法，应广说。有色能生隐没无记法，能生不隐没无记法。不隐没无记有二种：有报生，有非报生者。如是等二种无记。复有四种色，如上受、不受中说。四大及造色三种：善、不善、无记。身业作、无作色，口业作、无作色。受色、（受戒时得律仪。）止色、（恶不善业止也。）用色、（如众僧受用檀越所施之物也。）不用色、（余无用之色也。）如是四种色。复有五种色：身作、无作色，口作、无作及非业色。五情、五尘，粗色、动色、影色、

像色、诳色。粗色者，可见、可闻、可嗅、可味、可触，如土石等。动色者有二种：一者、众生动作；二者、非众生动作：如水火风动作，地依他故动；下有大风动水，水动地；风之动树，犹自拂动。如磁石翕铁，如真珠、玉、砗磲、玛瑙夜能自行：皆是众生先世福德，业因缘不可思议！

问曰：影色、像色，不应别说，何以故？眼、光明对清净镜故，反自照见；影亦如是，遮光故影现，无更有法！答曰：是事不然！如油中见像黑，则非本色。如五尺刀中，横观则面像广，纵观则面像长，则非本面。如大秦水精中玷，玷中皆有面像，则非一面像；以是因缘故，非还见本像。

复次，有镜、有人、有持者、有光明，众缘和合故有像生，若众缘不具则像不生。是像亦非无因缘，亦不在因缘中；如是别自有法，非是面也。此微色，生法如是，不同粗色；如因火有烟，火灭烟在。

问曰：若尔者，不应别说影，同是细色故？答曰：镜中像有种种色，影则一色，是故不同。是二虽待形俱动，形、质各异；影从遮明而现，像则从种种因缘生；虽同细色，各各差别。诳色者，如焰、如幻、如化、如乾闥婆城等，远诳人眼，近无所有。如是等种种无量色，总名色众。

受众者，内眼因，外色缘，念欲见，有明，有空，色在可见处；如是等因缘生眼识。是上因缘及识和合故，从识中生心数法，名为触；是触为一切心数法根本，三众俱生，所谓受、想、行。

问曰：眼识中亦有触及三众，何以故言触法因缘生三众？答曰：此论现在因缘触生三众，非眼见因缘。

问曰：因心、心数法生三众，何以但触？答曰：言眼识少许时住便灭，生意识细微不了，故不说生三众，但说从触生。如色法从因缘和合生，心数法亦如是，从触法和合生。如色法从和合生，无和合则不生；心数法亦如是，有触则生，无触则不生。此受众一种，所谓受相。复有二种受：身受、心受；内受、外受；粗、细；远、近；净、不净等。

复次，有三种受：苦、乐、不苦不乐；善、不善、无记；学、无学、非学非无学；见谛所断、思惟所断、不断；因见谛所断生受、因思惟所断生受、因不断生受；或因身见生、不还与身见作因，或因身见生、还与身见作因，或不因身见生、不还与身见作因。复有三种受；欲界系、色界系、无色界系。如是等三种受。复有四种受：内身受、外身受、内心受、外心受。四正勤、四如意足等相应受，及四流、四缚等相应受，是名四种受。复有五种受：乐根、苦根、忧根、喜根、舍根；见苦所断相应受，乃至思惟所断相应受。五盖、五结诸烦恼相应受，亦如是。复有六受众，六识相应受。意识分别为十八受：所谓眼见色思惟分别心生喜，眼见色思惟分别心生忧，眼见色思惟分别心生舍，乃至意识亦如是。是十八受中，有净、有垢，为三十六；三世各三十六，为百八。如是等种种因缘分别受义无量，名为受众。

想众、相应，行众、识众，亦如是分别。何以故？与受相应故。

复次，佛说有四种想：有小想、大想、无量想、无所有想。小想者，觉知小法；如说小法者，小欲、小信、小色、小缘想，名为小想。

复次，欲界系想，为小；色界系想，名为大；三无色天系想，名为无量；无所有处系想，是名无所有想。

复次，烦恼相应想，名为小想，烦恼覆故；有漏无垢想，名为大想。诸法实相想，名为无所有想；无漏想，名为无量想，为涅槃无量法故。

复次，佛说有六想：眼触相应生想，乃至意触相应生想。行众者，佛或时说一切有为法名为行。或说三行：身行、口行、意行。身行者，出、入息，所以者何？息属身故。口行者，觉、观，所以者何？先觉、观，然后语言。意行者，受、想，所以者何？受苦、乐取相心发，是名意行。心数法有二种：一者、属见；二者、属爱。属爱主名为受，属见主名为想；以是故，说是二法为意行。佛或说十二因缘中三行：福行、罪行、无动行。福行者，欲界系善业；罪行者，不善业；无动行者，色、无色界系业。阿毗昙除受、想，余心数法及无想定、灭尽定等心不相应法，是名为行众。识众者，内外六入和合，故生六觉，名为识。以内缘力大故，名为眼识，乃至名为意识。

问曰：意，即是识，云何意缘力故生意识？答曰：意，生灭相故，多因先生意故，缘法生意识。

问曰：前意已灭，云何能生后识？答曰：意有二种：一者、念念灭；二者、心相续名为一；为是相续心故，诸心名为一意，是故依意而生识，无咎！意识难解，故九十六种外道，不说依意故生识，但以依神为本。

此五众，四念处中广说。所以者何？身念处说色众，受念处说受众，心念处说识众，法念处说想众、行众。

问曰：不应有五众，但应有色众、识众。识众随时分别，故有异名，名为受、想、行；如不净识名为烦恼，净识名为善法？答曰：不然！所以者何？若名异故实亦异；若无异法，名不应异。若唯有心而无心法者，心不应有垢、有净。譬如清净池水，狂象入中，令其混浊；若清水珠入，水即清净。不得言水外无象，无珠。心亦如是，烦恼入故，能令心浊；诸慈悲等善法入心，令心清净。以是故，不得言烦恼、慈悲等法，即是心。

问曰：汝不闻我先说，垢心即是烦恼，净心即是善法？答曰：若垢心次第，云何能生净心？净心次第，云何当生垢心？以是故，是事不然。汝但知粗现之事，不知心数法，不可以不知故便谓为无，当知必有五众。

问曰：若有者，何以不多不少，但说五？答曰：诸法各有定限，如手法五指，不得求其多少。

复次，有为法虽复无量，佛分判为五分则尽。

问曰：若尔者，何以故复说十二入、十八界？答曰：众义应尔，入、界义异。佛为法王，为众生故，或时略说，或时广说。有众生于色识中不大邪惑，于心数法中多有错谬，故说五众。有众生，心、心数法中不生邪惑，但惑于色，为是众生故，说色为十处，心、心数法总说二处。有众生于心数法中少生邪惑，而多不了色心，为是众生故说心数法为一界，色心为十七界。或有众生不知世间苦法生灭，不知离苦道，为是众生故说四谛。世间及身，皆为是苦；爱等烦恼是苦因；烦恼灭是苦灭；灭烦恼方便法，是名道。或有众生著吾我故，于诸法中邪见生一、异相；或言世间无因无缘，或堕邪因缘；为是众生故，说十二因缘。有人说常法，或说神常，或说一切法常；但灭时隐藏微细，非是无也！若得因缘会还出，更无异法；为是人故，说一切有为法皆是作法，无有常定。譬如木人，种种机关、木橛和合，故能动作，无有实事，是名有为法。

问曰：是中说五众，有何次第？答曰：行者初习观法，先观粗法，知身不净、无常、苦、空、无我等，身患如是。众生所以著此身者，以能生乐故，谛观此乐，有无量苦常随逐之；此乐亦无常、空、无我等。六尘中有无量苦，众生何因缘生著？以众生取相故著。如二人身一种，偏有所著能没命，随死取相受苦乐，发动生意等诸行。心行发动时，识知离苦得乐方便，是为识。

复次，众生五欲因缘，故受苦乐；取相因缘，故染著是乐；以染著乐故，或起三毒；若三善根，是名为行；识为其主，受用上事。五欲即是色，色是根本，故初说色众，余次第有名。余入、界诸法等，皆由五众次第有；唯法入、法界中，增无为法；四谛中，增智缘灭。入、界乃至有为、无为法，如上说。今五众等诸法皆是空，何以故？圣主说故。圣有三种：下、中、上。佛为其主，如星宿月中，日为其最，光明大故。佛得一切智慧，故名为圣主，圣主所说故，应当是实。

复次，以十八空故一切法空，若以性空能空一切法，何况十八！若以内空、外空，能空一切法，何况十八！

复次，若有法不空，应当有二种：色法、非色法。是色法，分别破裂，乃至微尘，分别微尘亦不可得，终卒皆空。无色法，念念生灭故皆空，如四念处中说。

复次，诸法性空，但名字，因缘和合故有名字。如山河、草木，土地、人民，州郡、城邑，名之为国；巷里、市陌，庐馆、宫殿，名之为都；梁柱、椽栋，瓦竹、壁石，名之为殿；上中下分和合，名之为柱；片片和合，故有分名；众札和合，故有片名；众微和合，故有札名。是众微尘，有大、有中、有小；大者游尘可见，中者诸天所见，小者上圣人天眼所见；慧眼观之则无所见。所以者何？性实无故。若微尘实有，即是常，不可分裂，不可毁坏，火不能烧，水不能没。

复次，若微尘有形、无形，二俱有过。若无形，云何是色？若微尘有形，则与虚空作分，亦有十方分；若有十方分，则不名为微尘。佛法中色，无有远近、粗细是常者。

复次，离是因缘名字，则无有法。今除山河、土地因缘名字，更无国名；除间里、道陌因缘名字，则无都名；除梁椽、竹瓦因缘名字，更无殿名；除三分柱因缘名字，更无柱名；除片因缘名字，则无分名；除札因缘名字，则无片名；除众微因缘名字，则无札名；除中微尘名字，则无大微尘名；除小微尘名字，则无中微尘名；除天眼妄见，则无小微尘名。如是等种种因缘义故，知诸法必空。

问曰：若法毕竟空，何以有名字？答曰：名字若是有，与法俱破；若无，则不应难！名字与法俱无有异，以是故知一切法空。

复次，一切法实空，所以者何？定无有一法故，皆从多法和合生。若无一，亦无有多。譬如树，根、茎、枝、叶和合故有假名树；若无树法，根、茎、枝、叶为谁和合？若无和合，则无一法。若无一法，则亦无多！初一、后多故。

复次，一切诸观语言戏论，皆无实者；若世间常亦不然，世间无常亦不然，有众生、无众生，有边、无边，有我、无我，诸法实、诸法空，皆不然；如先种种论议门中说。若是诸观戏论皆无者，云何不空？

问曰：汝言诸法实、诸法空皆不然者，今云何复言诸法空？答曰：有二种空：一者、说名字

空，但破著有而不破空；二者、以空破有，亦无有空：。如小劫尽时，刀兵、疾疫、饥饿，犹有人物、鸟兽、山河；大劫烧时，山河、树木，乃至金刚地下大水亦尽；劫火既灭，持水之风亦灭，一切廓然，无有遗余。空亦如是，破诸法皆空，唯有空在而取相著之。大空者，破一切法，空亦复空。以是故，汝不应作是难！若灭诸戏论，云何不空？如是等种种因缘，处处说空，当知一切法空。习者，随般若波罗蜜修习行观，不息不休，是名为习。譬如弟子随顺师教，不违师意，是名相应。如般若波罗蜜相，菩萨亦随是相以智慧观，能得能成就，不增不减，是名相应。譬如函盖，大小相称。虽般若波罗蜜灭诸观法，而智慧力故，名为无所不能，无所不观。能如是知，不堕二边，是为与般若相应。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨习应性空，是名与般若波罗蜜相应。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜习应七空：所谓性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：何以不说住十八空，但说住七空名与般若波罗蜜相应？答曰：佛法中广说则十八空，略说则七空。如广说助道法，则有三十七品，略说则七觉分。

复次，是七空多用利益众生故。如大空、无始空，或时有众生起是邪见，为是故说。性空者，一切诸法性，本末常自空，何况现在！因缘常空，何况果报！自相空者，诸法总相、别相，尽观其空，心则远离。用是二空，诸法皆空，是名诸法空。从性空故有相，相空故诸法皆空；诸法空故，更无所得，是名不可得空。用是四种空，破一切有法；若以有法有相为过者，取于无法；是故说无法空。若以无法为非，还欲取有法，是故说有法空。先说四空，虽破有法，行者心则离有而存于无，是则说无法空；若说无法为非，心无所寄，还欲存有，是故略说有法空，以存有心薄故。无法有法空者，行者以无法空为非，心还疑有；若心观有，还疑无法；是故有、无俱观其空，如内、外空观。以是故，但说七空。

问曰：汝言知一切法空灭诸观，是名与般若波罗蜜相应。如是观是名相应，不如是观则不相应；分别是非故，即亦是观，云何言灭？答曰：以是故：

〔经〕佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨习应七空时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见色若生相若灭相，不见受、想、行、识若生相若灭相；不见色若垢相若净相，不见受、想、行、识若垢相若净相。」

〔论〕释曰：不见色若生相若灭相者，不见五众有生有灭。若五众有生灭相，即堕断灭中，堕断灭故，则无罪无福，无罪无福故，与禽兽无异！不见色若垢若净者，不见五众有缚有解。若五众是缚性，无有得解脱者；若五众是净性，则无有学道法。

〔经〕「不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？无有法与法合者，其性空故。」

〔论〕释曰：心、心数法无形，无形故则无住处；以是故色不与受合。如四大及四大所造色，二触和合；心、心数法中无触法故，不得和合。

问曰：若尔者，何以说受、想、行、识不共和合？答曰：佛此中自说：无有法与法合者，何以故？一切法性常空故。若无法与法合，亦无有离。复次，佛自说因缘：

〔经〕「舍利弗！色空中无有色，受、想、行、识空中无有识。」

〔论〕何以故？色与空相违，若空来则灭色，云何色空中有色？譬如水中无火，火中无水，性相违故。

复次，有人言：色非实空，行者入空三昧中，见色为空；以是故言：色空中都无有色。受、想、行、识亦如是。

〔经〕「舍利弗！色空故无恼坏相，受空故无受相，想空故无知相，行空故无作相，识空故无觉相。」

〔论〕问曰：此义有何次第？答曰：先说五众空中无五众，是中今说其因缘；五众各各自相不可得故，故言：五众空中无五众。

〔经〕「何以故？舍利弗！非色异空，非空异色；色即是空，空即是色；受、想、行、识亦如是。」

〔论〕释曰：佛重说因缘，若五众与空异，空中应有五众；今五众不异空，空不异五众；五众即是空，空即是五众；以是故，空不破五众。所以者何？是中佛自说因缘：

〔经〕「舍利弗！是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是空法，非过去，非未来，非现在。是故空中无色、无受、想、行、识；无眼、耳、鼻、舌、身、意；无色、声、香、味、触、法；无眼界，乃至无意识界。无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦、集、灭、道；亦无智，亦无得。无须陀洹，无须陀洹果；无斯陀含，无斯陀含果；无阿那含，无阿那含果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无辟支佛，无辟支佛道；无佛，亦无佛道。舍利弗！菩萨摩訶萨如是回应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：人皆知空中无所有，不生不灭，不垢不净，不增不减，无一切法；佛何以分别说五众等诸法各各空？答曰：有人虽复习空，而想空中犹有诸法。如行慈人，虽无众生而想众生得乐，自得无量福故。以是故，佛说诸法性常自空，非空三昧故令法空；如水冷相，火令其热。若言以空三昧故令法空者，是事不然！智者是无漏八智；得者，初得圣道。须陀洹果乃至佛道义，先已广说。

〔经〕「舍利弗！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见般若波罗蜜若相应若不相应，不见檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，若相应若不相应；亦不见色、若相应若不相应，不见受、想、行、识，若相应若不相应；不见眼乃至意，色乃至法；眼色识界乃至意法识界，若相应若不相应；不见四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智，若相应若不相应。如是，舍利弗！当知菩萨摩訶萨与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：菩萨得诸法实相，入般若波罗蜜，即于般若波罗蜜不见定相，若相应若不相应，何况见有余法！云何不见般若相应不相应？不见如是行，为应般若波罗蜜；不见不如是行，为不应般若波罗蜜。如常、乐、我行，不应般若波罗蜜，无常、苦、无我行，为应般若波罗蜜；若行实，不应般若波罗蜜，若行空为应般若波罗蜜；如有、无行，为不应般若波罗蜜，如非有、非无行，为应般若波罗蜜。般若波罗蜜中，皆无是事；般若波罗蜜相，毕竟清净故。五波罗蜜、五众乃至一切种

智，亦如是。

问曰：般若波罗蜜，毕竟清净应尔，五波罗蜜及余法，云何清净？答曰：先说五事离般若波罗蜜，不名波罗蜜；与般若波罗蜜和合故，名波罗蜜。如般若波罗蜜初品中说。云何名檀波罗蜜？不见施者，不见受者，无财物故。五众法是菩萨观处，与般若波罗蜜和合故，毕竟清净故，不见相应不相应。十二入、十八界、十二因缘，亦如是。是诸法无有定性，无有定法，以是故，不见若相应若不相应。十八空、四念处乃至大慈大悲、一切种智，不见若相应若不相应。

问曰：是菩萨非声闻、辟支佛，云何有三十七品？未得佛道，云何有十力、四无所畏？答曰：是菩萨非声闻、辟支佛，亦观声闻、辟支佛法，欲以声闻、辟支佛道度众生故。复有人言：行声闻、辟支佛道，但不取证。如后品中说：入空、无相、无作三昧，菩萨住是三解脱门，作是念言：今是观时，非是证时。或有新发意菩萨，闻有声闻、辟支佛三十七品法，读、诵、正忆念、分别；以是故，说菩萨有三十七品。佛十力等亦如是。菩萨，自于菩萨十力、四无所畏、十八不共法中住，住是法中，若闻、若忆想、分别佛十力、四无所畏、十八不共法等甚深微妙，亦是我分。

复次，是菩萨无量阿僧祇劫来，修习佛十力、四无所畏等，坐树下时，得无碍解脱，故增益清净。譬如勋劳既立，然后受其功赏。菩萨亦如是，有是功德，乃受其名。是功德，皆是般若波罗蜜势力合故，不见若相应若不相应。此诸法义，从六波罗蜜乃至一切智，先已说。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，空不与空合，无相不与无相合，无作不与无作合。何以故？空、无相、无作，无有合与不合。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：一心中无有二空，云何说空不与空合？答曰：空有二种：一者、空三昧；二者、法空。空三昧不与法空合，何以故？若以空三昧力合法空者，是法非自性空。又空者性自空，不从因缘生；若从因缘生，则不名性空。行者若入时见空，出时不见空，当知是虚妄。

复次，佛自说因缘，空中无合无不合，无相、无作亦如是。舍利弗！菩萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

问曰：但一处说不见与般若波罗蜜相应不相应便足，何以故复更种种说相应不相应因缘？若一处应，余则皆应；若一处不应，余亦不应。譬如一盲无见，则千盲俱尔！答曰：不然！若欲以戏论求胜，应如是难。诸法相虽不可说，佛以大慈大悲故种种方便说。又佛说法，为一种众生得度，为未悟者重说。又复一说为断见谛结使，二说为断思惟结使，复更说为诸余结使分分皆断。又一说有人得声闻道，一说种辟支佛道因缘，更一说发阿耨多罗三藐三菩提心，更一说行六波罗蜜，更一说行方便得无生忍，更一说得初住地，更一说乃至十住地。更一说为人故，更一说为天故。

复次，是般若波罗蜜相甚深，难解难知，佛知众生心，根有利钝，钝根少智，为其重说；若利根者，一说、二说便悟，不须种种重说。譬如快马下一鞭便走，弩马多鞭乃去。如是等种种因缘，故经中重说无咎。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，入诸法自相空，入已，色不作合，不作不合；受、想、行、识不作合，不作不合。色不与前际合，何以故？不见前际故。色不与后际合，何以故？不见后际故。色不与现在合，何以故？不见现在故。受、想、行、识亦如是。」

〔论〕释曰：先说空、无相、无作，无合无不合，今更说因缘：入自相空故，五众，不作合不作不合，若一切法自相空，是中无有合不合。合者，诸法如其相，如地坚相，识知相；如是等自相，不在异法，是名为合。不合者，自相不在自法中。略说诸法相，不增不减。色不说与前际合，何以故？前际空无所有，但有名字；若色入过去，则灭无所有，云何与前际合？后际者，未有未生，色，不应与后际合。现在色，生灭不住故，不可取相，色，不应与现在合。

复次，佛自说因缘，色，不与前际合，非不合；何以故？前际不可见故。色，不与后际合，非不合；何以故？后际不可见故。色，不与现在合，非不合；何以故？现在不可见故。受、想、行、识亦如是。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，前际不与后际合，后际不与前际合；现在不与前际、后际合，前际、后际亦不与现在合；三世名空故。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应者，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：云何前际、后际合？答曰：有人说：三世诸法皆是有，未来法转为现在，现在转为过去。如泥团现在，瓶为未来，土为过去。若成瓶时，瓶为现在，泥团为过去，瓶破为未来；如是者是为合。若有三世相，是事不然！以多过故，是为不合。

复次，三世合者，如过去法与过去、未来、现在世作因；现在法与现在、未来世作因；未来法与未来世作因。又过去心、心数法，缘三世法；未来、现在心、心数法，亦如是。断心、心数法能缘不断法，不断心、心数法能缘可断法。如是等三世诸法，因缘业果共相和合，是名为合。菩萨不作是合，何以故？如先说：过去已灭，云何能为因能为缘？未来未有，云何为因缘？现在乃至一念中不住，云何为因缘？是名不合。

复次，佛自说因缘：三世及名字空故，云何言合？

大智度论卷第三十七

大智度论卷第三十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释习相应品第三之三

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，萨婆若不与过去世合，何以故？过去世不可见，何况萨婆若与过去世合！萨婆若不与未来世合，何以故？未来世不可见，何况萨婆若与未来世合！萨婆若不与现在世合，何以故？现在世不可见，何况萨婆若与现在世合！舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：菩萨行般若波罗蜜，不观萨婆若与过去世同；何以故？过去世是虚妄，萨婆若是实法；过去世是生灭相，萨婆若非生灭相。过去世及法求觅不可得，何况萨婆若与过去世合！

复次，佛自说因缘：菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见过去世，何况萨婆若与过去世合！未来、现在世、亦如是。未来世除生灭相，其余义同。

复次，以时故说有三世：过去、未来、现在。时义，如一时中说。

复次，萨婆若是十方三世诸佛真实智慧；三世者，从凡夫虚妄生，云何与萨婆若合？譬如真金不与弊铁同相。

问曰：如随喜品中说：菩萨摩訶萨，念过去、现在诸佛萨婆若智慧等诸功德，回向阿耨多罗三藐三菩提；云何言过去、现在世，不与萨婆若合？答曰：若以著心取相念萨婆若者，不名回向阿耨多罗三藐三菩提。譬如杂毒食，初虽香美，后不便身。若菩萨分别过去、现在诸佛萨婆若者，应与三世合；今不取相故，则无有合。

问曰：菩萨亦念未来世当成佛萨婆若，亦自念我当得萨婆若，是名与未来世萨婆若合，云何言不合？答曰：萨婆若过三界，出三世，毕竟清净相；行者但以忆想分别，我当得是萨婆若。如世间法，忆想当有所得，而是事未生未有，时节未至，因缘未会，都无处所，云何当与合？如明当服酥，今已忆臭。又如迦旃延弟子辈言：未来世中菩提语菩萨言：若能修相好身者，我当来处之。如贵家女自恣无难，遣使语贫家子言：汝好庄严房舍帷帐，种种备具，我当来处汝家中。如是说者，是不相应。以是故，不得以萨婆若与三世合。

问曰：余法甚多，何以但说萨婆若？答曰：是萨婆若，菩萨所归趣，深心欲得，于三世中求索故。

问曰：何以不于有为、无为法中求？答曰：后当说一切法中求。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色不与萨婆若合，色不可见故；受、想、

行、识亦如是。眼不与萨婆若合，眼不可见故；耳、鼻、舌、身、意亦如是。色不与萨婆若合，色不可见故；声、香、味、触、法亦如是。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：何以但说五众、十二入，不说十八界、十二因缘？答曰：应当说，或时诵者忘失。何以知之？佛所说五众、十二入、十八界、十二因缘，事、垢、净。五众、十八界、十二入、十二因缘，名为事；不定是垢，不定是净；是中或有结使生，或有善法生；如田定能生物，随种皆生。众、界、入、十二因缘，是为事，六波罗蜜乃至一切种智，是为净种。所以不说垢者，是菩萨结使已薄，不以自恼，是故不说。又菩萨智慧深入，解诸法空，无诸烦恼，但集诸功德；以是故，应说十八界，十二因缘。如色等事中不应有萨婆若合，所以者何？是萨婆若，三世中不可得故，色等事中亦不可得；是皆世间因缘和合，无有定性。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，檀波罗蜜不与萨婆若合，檀波罗蜜不可见故；乃至般若波罗蜜亦如是。四念处不与萨婆若合，四念处不可见故；乃至八圣道分亦如是。」

〔论〕问曰：五众等是世间法，可不与萨婆若合，六波罗蜜云何不与合？答曰：六波罗蜜有二种：一者、世间；二者、出世间。为世间檀波罗蜜故，说不与合；出世间波罗蜜，应与合。

复次，菩萨行六波罗蜜，漏结未尽，不得与佛萨婆若合。

复次，佛说六波罗蜜空，尚不可见，何况与萨婆若合！三十七品亦如是。

问曰：是六波罗蜜，杂有道俗故；三十七品趣涅槃道，云何不合？答曰：三十七品是二乘法，但为涅槃；菩萨为佛道，是故不合。

问曰：摩訶衍品中，有三十七品，亦是菩萨道，云何不与萨婆若合？答曰：有菩萨以著心故，行三十七品，多回向涅槃，以是故佛说不合。

〔经〕「佛十力，乃至十八不共法，不与萨婆若合；佛十力乃至十八不共法不可见故。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：是十力，乃至十八不共法，虽是妙法，为萨婆若故行；以菩萨漏结未尽，故不应与萨婆若合。

复次，佛十力等法有三种：一者、菩萨所行，虽未得佛道，渐渐修习；二者、佛所得，而菩萨忆想分别求之；三者、佛心所得。上二种不应与合，下一种虽可合而菩萨未得，是故不合。

复次，空故不可见，不可见故不合；是以皆言不可见故。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，佛不与萨婆若合，萨婆若不与佛合；菩提不与萨婆若合，萨婆若不与菩提合。何以故？佛即是萨婆若，萨婆若即是佛；菩提即是萨婆若，萨婆若即是菩提。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：菩萨及菩萨法，可不与萨婆若合，云何佛及菩提复不与合？答曰：佛是人，萨婆若是法；人是假名，法是因缘。众生乃至知者、见者无故，佛亦无；众生中尊上第一，是名为佛，是

故不合。

复次，得萨婆若故名为佛，若佛得萨婆若，先以是佛，不须萨婆若；若非佛得萨婆若者，何以言佛得萨婆若？以是故，和合因缘生，不得言先后。

复次，离佛无萨婆若，离萨婆若无佛；得萨婆若故名佛，佛所有故名萨婆若。

问曰：佛是人故可不与合，菩提是无上道，云何不合？答曰：菩提名为佛智慧，萨婆若名为佛一切智慧；十智、为菩提，第十一如实智名为萨婆若；二智不得一心中生。

复次，是十力等诸佛法及佛菩提，皆是菩萨忆想分别非实，唯佛所得萨婆若是实。今此菩提，是菩萨菩提，是心中虚妄未实，云何与萨婆若合？

复次，此经中，佛自说不合因缘。

〔经〕何以故？佛即是萨婆若，萨婆若即是佛；菩提即是萨婆若，萨婆若即是菩提。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是习应，是名与般若波罗蜜相应。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不习色有，不习色无，受、想、行、识亦如是。不习色有常，不习色无常，受、想、行、识亦如是。不习色苦，不习色乐，受、想、行、识亦如是。不习色我，不习色非我，受、想、行、识亦如是。不习色寂灭，不习色不寂灭，受、想、行、识亦如是。不习色空，不习色非空，受、想、行、识亦如是。不习色有相，不习色无相，受、想、行、识亦如是。不习色有作，不习色无作，受、想、行、识亦如是。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：我行般若波罗蜜，不行般若波罗蜜，非行非不行般若波罗蜜。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：若菩萨观五众非有、非无，于是亦不著，尔时，与般若波罗蜜相应。所以者何？一切世间著二见；若有，若无。顺生死流者多著有，逆生死流者多著无；我见多者著有，邪见多者著无。

复次，四见多者著有，邪见多者著无；二毒多者著有，无明多者著无；不知五众因缘集生著有，不知集者著无；近恶知识及邪见外书故，堕断灭无罪福中；无见者著无，余者著有。或有众生谓一切皆空，心著是空，著是空故，名为无见；或有众生谓一切六根所知法皆有，是为有见。爱多者著有见，见多者著无见。如是等众生著有见、无见。是二种见，虚妄非实，破中道。譬如人行狭道，一边深水，一边大火，二边俱死；著有、著无，二事俱失。所以者何？若诸法实定有，则无因缘；若从因缘和合生，是法无自性，若无自性即是空！若无法是实，则无罪福，无缚无解，亦无诸法种种之异。

复次，有见者与无见者相违，相违故有是非，是非故共诤，有诤故起诸结使，结使故生业，生业故开恶道门；实相中无有相违、是非、斗诤！

复次，著有者，事若无常，则生忧恼；若著无者，作诸罪业，死堕地狱受苦。不著有者，无有如是等种种过失；应舍是则得实。

复次，是五众若常、若无常，是事不然！所以者何？若五众常，则无生无灭，无生无灭故则无罪福，无罪福故则无善恶果报，世间如涅槃不坏相。如是妄语，谁当信者！现见死亡啼哭，是则众

生无常；如草木雕落，华果磨灭，是则外物无常；大劫尽时，一切都灭，是为大无常。如是等种种因缘，如是五众常不可得。

复次，无常破常，不应以无常为是。所以者何？若诸法无常相，念念皆灭，则六情不能取六尘。所以者何？内心、外尘俱无住故，不应得缘，不应得知，亦无修习因缘果报！因缘多故，果报亦多。此事不应得。又以有常见与无常见共诤。如是等种种因缘，五众无常则不可得。苦乐、我非我、若空若实、有相无相、有作无作，此义如先处处说。五众寂灭者，因缘生故无性，无性故寂灭，寂灭故如涅槃。三毒炽然故不寂灭，无常火然故不寂灭，不（不字应删）著三毒实相故不寂灭，三毒各各分别相故不寂灭。此义先未说，故今是中说。若菩萨摩訶萨，能如是离二边，行中道，行般若波罗蜜亦不著。所以者何？菩萨不可得，般若波罗蜜亦不可得故，不行般若波罗蜜亦不著。所以者何？余诸凡人不能如菩萨观诸法实相，云何当言我不行般若波罗蜜？行、不行亦不著，二俱过故。是名与般若波罗蜜相应。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨不为般若波罗蜜故行般若波罗蜜，不为檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜故行般若波罗蜜。不为阿鞞跋致地故行般若波罗蜜，不为成就众生故行般若波罗蜜，不为净佛世界故行般若波罗蜜，不为佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法故行般若波罗蜜。不为内空故行般若波罗蜜，不为外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故行般若波罗蜜。不为如、法性、实际故行般若波罗蜜。何以故？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不坏诸法相故。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：六波罗蜜乃至如、法性、实际，此是佛法。菩萨若不为是法故行般若波罗蜜，更有何法可为行般若波罗蜜？答曰：如佛此中自说：诸法无有破坏者。不坏诸法相故，亦不分别是檀是悭，乃至是三界是实际。

复次，有菩萨于此善法，深心系著，以系著故能生罪；为是人故，说是六波罗蜜乃至实际皆空，无有自性，如梦如幻，汝莫生著！真菩萨不为是故行。有菩萨心无所著，行六波罗蜜乃至实际；为是人故，说为是事故行般若波罗蜜。如后品中说：为具足六波罗蜜，乃至为教化众生，净佛世界故，行般若波罗蜜。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不为如意神通故行般若波罗蜜，不为天耳故、不为他心智故、不为宿命智故、不为天眼故、不为漏尽神通故行般若波罗蜜。何以故！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，尚不见般若波罗蜜，何况见菩萨神通！舍利弗！菩萨摩訶萨如是行，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：先说禅波罗蜜中，已具说五神通，今何以复重说？答曰：彼中总相说，不别名字，此中别相说。

复次，功德果报，所谓五神通；菩萨得是五神通，广能利益众生。

复次，虽有慈悲、般若波罗蜜，无五神通者，如鸟无两翼，不能高翔；如健人无诸器仗而入敌阵；如树无华果，无所饶益；如枯渠无水，无所润及；以是故重说五神通，及余无量佛法中别说，无咎。

问曰：若尔者，佛何以言莫为五神通故行般若波罗蜜？答曰：多有无方便菩萨，得五神通，轻余菩萨，心生憍高，为是故说。所以者何？菩萨于般若波罗蜜诸佛之母尚不著，何况五神通！

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念：我以如意神通，飞到东方，供养恭敬如恒河沙等诸佛；南、西、北方，四维、上下亦如是。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念：我以天耳，闻十方诸佛所说法。不作是念：我以他心智，当知十方众生心所念。不作是念：我以宿命通，知十方众生宿命所作。不作是念：我以天眼，见十方众生死此生彼。舍利弗！菩萨摩訶萨如是行，是名与般若波罗蜜相应，亦能度无量阿僧祇众生。」

〔论〕释曰：先虽说五神通名，今此中说其功用。

问曰：菩萨何以故不作是念，我以如意神通，飞到十方，供养恭敬如恒河沙等诸佛？答曰：已拔我见根本故，已摧破憍慢山故，善修三解脱门、三三昧故。佛身虽妙，亦入三解脱门；如热金丸，虽见色妙，不可手触。又诸法如幻如化，无来无去，无近无远，无有定相。如幻化人谁去谁来？不取神通国土、此彼近远相，故无咎！若能在佛前住于禅定，变为无量身，至十方供养诸佛，无所分别，已断法爱故；余通亦如是。菩萨得是五神通，为供养诸佛故，变无量身，显大神力，于十方世界三恶趣中，度无量众生，如往生品中说。

〔经〕「舍利弗！菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜，恶魔不能得其便；世间众事，所欲随意；十方各如恒河沙等诸佛，皆悉拥护是菩萨，令不堕声闻、辟支佛地；四天王天乃至阿迦膩吒天，皆亦拥护是菩萨。不令有碍；是菩萨所有重罪，现世轻受。何以故？是菩萨摩訶萨用普慈加众生故。舍利弗！菩萨摩訶萨如是行，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：今赞是菩萨，如上行般若波罗蜜得大功德，是名菩萨智慧功力果报，得此五利。

问曰：魔是欲界主，菩萨是人，肉眼不得自在，云何不能得其便？答曰：如此中佛自说：诸佛、诸大天拥护故。

复次，是菩萨行，毕竟不可得，自相空故。于一切法中皆不著，不著故无违错，无违错故魔不能得其便。譬如人身无疮，虽卧毒屑中，毒亦不入；若有小疮则死。又是菩萨于诸佛中心不著，于诸魔中心不嗔，是故魔不得便。

复次，菩萨深入忍波罗蜜、慈三昧故，一切外恶不能中伤，所谓水火、刀兵等。世间众事者，资生所须，所谓治生谐偶，种蒔果树，旷路作井，安立客舍，如法理事，皆得如意。若欲造立塔寺，作大福德，若作大施若欲说法教度众生，皆得如意。如是等世间众事，若大若小，皆得如法随意。所以者何？是菩萨世世集无量福德、智慧因缘故。

复次，是菩萨行般若波罗蜜，于一切法中心不著，心不著故结使薄，结使薄故能生深厚善根，深厚善根生故所愿如意。

复次，是菩萨行般若波罗蜜故，诸大天皆敬念是菩萨，赞叹称扬其名；诸龙鬼等闻诸天称说，亦来助成其事，是故世间众事皆得如意。

复次，菩萨为诸佛所念，威德所加，皆得如意。

问曰：十方诸佛心等，何以偏念是菩萨？答曰：是菩萨智慧功德大故，诸佛心虽平等，法应念是菩萨，以劝进余人。又是菩萨得佛智慧气分故；别知善恶，赏念好人，无过于佛，是故佛念。

复次，佛念不欲令堕声闻、辟支佛故。所以者何？入空、无相、无作，以佛念故而不堕落。譬如鱼子，母念则得生，不念则坏。诸天拥护者，不欲令失其所行，诸天效佛念故；有诸天以菩萨行般若波罗蜜，都无所著，不乐世乐，但欲教化众生故，住于世间，知其尊贵故念。所有重罪者，先世重罪，应入地狱，以行般若波罗蜜故，现世轻受；譬如重囚应死，有势力者护，则受鞭杖而已。又如王子虽作重罪，以轻罚除之，以是王种中生故；菩萨亦如是，能行般若波罗蜜得实智慧故，即入佛种中生，佛种中生故，虽有重罪，云何重受？

复次，譬如铁器中空，故在水能浮，中实则没。菩萨亦如是，行般若波罗蜜智慧心虚，故不没重罪；凡人无智慧故，沉没重罪。

复次，佛此中自说因缘：所以得五功德者，用普慈加众生故。

问曰：先言行般若波罗蜜故，具五功德，今何以言用普慈加众生故？答曰：能生无量福，无过于慈；是慈因般若波罗蜜生，得无量利益。

复次，恶魔不得便，诸佛所念；重罪今世轻受，是般若波罗蜜力；世间众事所欲随意，诸天拥护，是大慈力。

复次，有二种缘：一者、众生；二者、法。是菩萨若缘众生则是慈心；若缘法则行般若波罗蜜。是慈从般若波罗蜜生，随顺般若波罗蜜教，是故说慈无咎。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，疾得诸陀罗尼门，诸三昧门；所生处常值诸佛，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离见佛。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：陀罗尼、三昧门，如先说。疾得者，福德因缘故心柔软；行深般若波罗蜜故，智慧心利；以是故疾得。如上说五功德故疾得。所生处常值诸佛者，是菩萨除诸佛母般若波罗蜜，其余一切众事皆不爱著；以是故在所生处，常值诸佛。如人常喜斗争，生还活地狱，复执刀杖共相加害。淫欲多故，常受胞胎；又作淫鸟。嗔恚多故，还生毒兽、蛇虺之属。愚痴多者，如灯蛾赴火，地中隐虫等。是诸菩萨爱敬于佛，及实相般若波罗蜜，及修念佛三昧业故，所生处常值诸佛。

复次，如先菩萨愿见诸佛中说，终不离见佛者。又人虽一世见佛，更不复值。如毗婆尸佛时，王师婆罗门，虽见佛及僧，而恶口毁谤，言此人等如畜生，不别好人，见我不起；以是罪故，经九十一劫堕畜生中。

复次，深念佛故，终不离佛。世世善修念佛三昧故，不失菩萨心故，作不离佛愿、愿生在佛世故，种植佛业因缘、常相续不断故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离见佛。

问曰：此是果报事，云何说与般若波罗蜜相应？答曰：般若波罗蜜相应故值佛；或时果中说因故。相应有二种：一者、心相应；二者、应菩萨行。所谓生好处，值遇诸佛，常闻法，正忆念，是名相应。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：有法与法若合若不合，若等若不等。何以故？是菩萨摩訶萨，不见法与余法若合若不合，若等若不等。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：一切法，无有法与法共合者，何以故？诸法无少分合故。譬如二指有四方，其一方合，三方不合，不合多故，何以不名为不合？

问曰：以有合处故名为合，云何言不合？答曰：合处不为指，是指分，但是指分，更无指法。以二指相近故，假名为合，更无合法。

复次，色、香、味、触，总名为指，但触有合力，余三无合；以是故，不得言指合。

复次，如异类同处，不名为合，相各异故。诸法亦尔，地相地中，水相水中，火相火中，如是性异，不名为合。以是故言，无有法与法合，无合故亦无不合。等者，一切法一相，故名等。以皆是有相，皆是无常相，皆是苦相，皆是空、无我相，皆是不生不灭相，事无异故名为等。不等者，各各别相故。如色相，无色相，坚相，湿相，如是等各异不同，是名不等。菩萨不见等与不等，何以故？一切法无故，自性空故无法，无法故不可见，不可见故无等等。等等与合是习相应；不合不等，是不相应。

问曰：何以不说相应竟，然后赞叹？答曰：听者厌懈，是故佛赞叹果报功德，闻者心得悦乐故。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念：我当疾得法性若不得。何以故？法性非得相故。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：法性者，诸法实相。除心中无明诸结使，以清净实观，得诸法本性，名为法性。性名真实，以众生邪观故缚，正观故解。菩萨不作是念，我疾得法性。何以故？法性无相，无有远近；亦不言我久久当得，何以故？法性无迟无久。法性义，如：如、法性、实际义中说。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见有法出法性者。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：无明等诸烦恼，入一切法中故，失诸法自性；自性失故，皆邪曲不正。圣人除却无明等，诸法实性还得明显。譬如阴云覆虚空清净性，除阴云则虚空清净性现。若有法无明不入者，是则出于法性；但是事不然！无有法出无明者，是故菩萨不见是法出法性者。譬如众流，皆归于海；如粟散小王，皆属转轮圣王；如众小明皆属于日。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：法性分别诸法。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕问曰：何以故不作是念：法性分别诸法？答曰：为著法性，贵于法性，以是因缘生诸结使，是故不作是念。

问曰：若法性空，一相无相，云何分别诸法？答曰：得是法性，灭无明等诸烦恼，破诸法实相者，然后心清净，智慧明了，知诸法实；随法性者为善，不随法性者为不善。如婆蹉梵志问佛世

尊：天地间有善恶、好丑不？佛言：有。婆蹉言：我久归命佛，愿为我善说！佛言：有三种恶、三种善；十种恶、十种善。所谓贪欲、是恶，除贪、是善；嗔恚、愚痴是恶，除恚、痴是善。杀生是恶，除杀生是善，乃至邪见是恶，除邪见是善。能如实分别善、恶，是我弟子，入于法性，名为得道。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：是法能得法性若不得。何以故？是菩萨不见用是法能得法性若不得。舍利弗！菩萨摩訶萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：云何得法性？行八圣道分，得诸法实相，所谓涅槃，是名得法性。

复次，性名诸法实相，法名般若波罗蜜。菩萨不作是念，行般若波罗蜜得是诸法性。何以故？般若波罗蜜及诸法性，是二法无有异，皆毕竟空故，云何以般若波罗蜜得达法性？

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，法性不与空合，空不与法性合。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。」

〔论〕释曰：菩萨不观法性是空，不观空是法性。行空得法性，缘法性得空，以是故无异。所以者何？是二毕竟空故。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，眼界不与空合，空不与眼界合；色界不与空合，空不与色界合；眼识界不与空合，空不与眼识界合；乃至意识界不与空合，空不与意识界合；法界不与空合，空不与法界合；意识界不与空合，空不与意识界合。是故，舍利弗！是空相应，名为第一相应。」

〔论〕释曰：眼界不与空合，空不与眼界合者，眼是有，空是无，空有云何合？

复次，菩萨种种因缘分别，散灭是眼，眼则空；空无眼名，因本故有眼空。空亦无分别，是眼空，是非眼空，是则眼不与空合。又空不从眼因缘生，何以故？是二法本自空故；乃至意识界亦如是。

问曰：此中何以不说五众等诸法，但说十八界？答曰：应说，或时诵写者忘失。复有人言：若说十八界，则摄一切法。有众生于心色中错，心法中不错，应闻十八界得度，是故但说十八界。

问曰：何以名为第一习相应？答曰：空是十方诸佛深奥之藏，唯一涅槃门，更无余门，能破诸邪见戏论；是相应不可坏，不可破，是故名为第一。

复次，佛自说第一因缘所谓：（上十一字原在下行经文首，今移入论文）

〔经〕「舍利弗！空行菩萨摩訶萨不堕声闻、辟支佛地，能净佛土，成就众生，疾得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！诸相应中，般若波罗蜜相应为最第一，最尊、最胜、最妙，为无有上！何以故？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜相应，所谓空、无相、无作，当知是菩萨如受记无异，若近受记。舍利弗！菩萨摩訶萨如是相应者，能为无量阿僧祇众生作益厚。是菩萨摩訶萨，亦不作是念：我与般若波罗蜜相应，诸佛当授我记，我当近受记，我当净佛土，我得阿耨多罗三藐三菩提，当转法轮。何以故？是菩萨摩訶萨不见有法出法性，亦不见是法行般若波罗蜜，亦不见是法诸佛授记，亦

不见有法得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不生我相、众生相，乃至知者、见者相。何以故？众生毕竟不生不灭故，众生无有生无有灭；若无有法生相灭相，云何有法当行般若波罗蜜？如是，舍利弗！菩萨摩訶萨不见众生故，为行般若波罗蜜；众生不受故，众生空故，众生不可得故，众生离故，为行般若波罗蜜。舍利弗！菩萨摩訶萨，于诸相应中为最第一相应，所谓空相应，是空相应胜余相应。菩萨摩訶萨如是习空，能生大慈大悲。菩萨摩訶萨习是相应，不生慳心，不生犯戒心，不生嗔心，不生懈怠心，不生乱心，不生无智心。」

〔论〕释曰：不堕声闻、辟支佛地者，空相应有二种：一者、但空；二者、不可得空。但行空，堕声闻、辟支佛地；行不可得空，空亦不可得，则无处可堕。复有二种空：一者、无方便空，堕二地；二者、有方便空，则无所堕，直至阿耨多罗三藐三菩提。

复次，本有深悲心，入空则不堕；无大悲心则堕。如是等因缘，不堕二地。能净佛世界、成就众生者，菩萨住是空相应中，无所复碍；教化众生，令行十善道及诸善法。以众生行善法因缘故，佛土清净；以不杀生故，寿命长；以不劫不盗故，佛土丰乐，应念则至。如是等众生行善法，则佛土庄严。

问曰：教化众生则佛土净，何以别说？答曰：众生虽行善，要须菩萨行愿，回向方便力因缘，故佛土清净。如牛力挽车，要须御者，乃得到所至处，以是故别说。疾得者，行是空相应，无有障碍，则能疾得阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：先说空相应，今说般若波罗蜜相应，后说无相、无作相应，有何差别？答曰：有二种空：一者、般若空；二者、非般若空。先言空相应，听者疑谓一切空，故说是般若波罗蜜空。复有人疑：但言空第一，无相、无作、非第一耶？是故说空、无相、无作相应，亦是第一。何以故？空则是无相，若无相则是无作，如是为一，名字为别。最上故言尊；破有故言胜；得是相应不复乐余，是为最妙。如一切众生中，佛为无上；一切法中，涅槃无上；一切有为法中，善法习相应为无上。余义如赞般若品中说。

问曰：若能行如是空相应，便应受记，云何言如受记无异，若近受记？答曰：是菩萨新行道，肉身未得无生法忍，未得般舟三昧，但以智慧力故，能如是分别深入空；佛赞其入空功德，故言如受记无异。有三种菩萨：得受记者；如受记者；近受记者。得受记者，如阿毗跋致品中说；二种，如此中说。

问曰：如此说相应，第一无上，云何不与受记？答曰：余功德方便、禅定等未集，但有智慧，是故未与受记。

复次，是菩萨虽复利根智慧，余功德未熟故，闻现前受记，或生憍慢，是故未与受记；所以赞叹者，欲以劝进其心。利根者行是空相应，如受记无异；钝根者行是空相应，若近受记。令众生常安隐得涅槃，是名利益。复有二种利益；一者、离苦；二者、与乐。复有二种：灭众生身苦，心苦。复有三种：天乐、人乐、涅槃乐。复有二种：离三界，入三乘。如是菩萨摩訶萨，无量阿僧祇利益众生。众生义如先说。世人大功勋，则生憍心，求其报赏，以求报故，则为不净；菩萨则不然，虽与般若波罗蜜相应，利益无量众生，无我心，无憍慢，故不求功报。如地虽利物功重，不求其报。以是故，说是菩萨不作是念，我与般若相应，诸佛当授我记，若近受记；我当净佛土，得无上道，转法轮。法轮义，如先说。

问曰：何等法出法性？答曰：此中佛说：所谓行般若波罗蜜者，行般若波罗蜜者即是菩萨，知者、见者，即是众生。法性中众生变为法性；以是故菩萨自不生高心，不从众生求恩分，不见诸佛与受记。如菩萨空，佛亦如是；如行者空，得阿耨多罗三藐三菩提者亦空。何以故？佛自说：菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不生众生相，乃至知者、见者相。菩萨行般若波罗蜜，尚不生法相，何况众生相！何以故？佛自说因缘：是众生毕竟不生，不生故不灭。若法不生不灭，即是法性相，法性即是般若波罗蜜，云何般若波罗蜜行般若波罗蜜？菩萨不受众生者，不受神，但有虚妄计我。众生空者，众生法无所有故。众生不可得者，以实智求索不可得故。众生离者，一切法自相离故。一切离自相者，如火离热相等，如相空中广说。第一相应胜余相应，如上说。菩萨行是众生空、法空，深入空相应，忆本愿度众生；见众生狂惑颠倒，于空事中种种生著，即生大悲心；我虽知是事，余者不知，以教化故，生大慈大悲；亦能常不生破六波罗蜜法。所以者何？初发心菩萨行六波罗蜜，以六恶杂行故，六波罗蜜不增长；不增长故不疾得道。今知诸法相，拔是六恶法根本。所以者何？菩萨知布施为善，悭心不善，能堕饿鬼贫穷中；知悭贪如是，自惜其身，著世间乐故还生悭心。是菩萨轻物能施，重物不能；外物能，内物不能。以著我、著受者，以取相著财物，以是故破檀波罗蜜，虽有所施而不清净。是菩萨行空相应故，不见我，亦不见世间乐，云何生著而破檀波罗蜜！

问曰：若不见我，不见世间乐，故不破，亦应不见檀，云何行布施？答曰：是菩萨虽不见布施，以清净空心布施；作是念：是布施空无所有，众生须故施与。如小儿以土为金银，长者则不见是金银，便随意与，竟无所与。余五法亦如是。以是故，虽同空破悭而不破檀。舍利弗！菩萨摩訶萨，住是空相应中，能常不生是六恶心。

大智度论卷第三十八

大智度论卷第三十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释往生品第四之一

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是习相应者，从何处终，来生此间？从此间终，当生何处？」佛告舍利弗：「是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能如是习相应者，或从他方佛国来生此间，或从兜率天上来生此间，或从人道中来生此间。舍利弗！从他方佛国来者，疾与般若波罗蜜相应；与般若波罗蜜相应故，舍身来生此间；诸深妙法皆现在前，后还与般若波罗蜜相应，在所生处常值诸佛。舍利弗！有一生补处菩萨，兜率天上终，来生是间；是菩萨不失六波罗蜜，随所生处，一切陀罗尼门、诸三昧门，疾现在前。舍利弗！有菩萨人中命终，还生人中者，除阿毗跋致；是菩萨根钝，不能疾与般若波罗蜜相应；诸陀罗尼门、三昧门，不能疾现在前。」

〔论〕问曰：是般若波罗蜜中，众生毕竟不可得；如上品说：舍利弗知一切众生不可得，寿者、命者乃至知者、见者等众生诸异名字，皆空无实；此何以问从何所来，去至何所止？众生异名即是菩萨，众生无故，菩萨亦无；又此经中说：菩萨但有名字，无有实法；今舍利弗何以作此问？答曰：佛法中有二谛：一者、世谛；二者、第一义谛。为世谛故，说有众生；为第一义谛故，说众生无所有。复有二种：有知名字相，有不知名字相；譬如军立密号，有知者，有不知者。复有二种：有初习行，有久习行；有著者，有不著者；有知他意，有不知他意者。（虽有言辞，知其寄言以宣理也。）为不知名字相、初习行、著者、不知他意者，故说无众生；为知名字相、久习行、不著，知他意者，故说言有众生。舍利弗以天眼，明见六道众生生死善恶，于此无疑；但不知从他方无量阿僧祇世界诸菩萨来者，故问有诸大菩萨从此间终，生他方无量阿僧祇佛国；舍利弗天眼所不见，故问。

复次，有声闻人，见菩萨行六波罗蜜，久住生死中，漏未尽故，集种种智慧，内外经书，而不证实际，未免生、老、病、死。愍而轻之言：此等命终，以三毒未尽故，当堕何处？如佛说诸凡夫人，常开三恶道门；于三善道为客，于三恶处为家。三毒力强，过去世无量劫罪业积集，而不取涅槃，将受众苦，甚可愍之！如是等小乘人，轻愍是菩萨。舍利弗于一切声闻中，为第一大法将，知有是事，欲令众生起敬心于菩萨，故问。佛以三事答：一、从他方佛国来生；二、从兜率天上来；三、从人道中来。

问曰：如从他方佛国来者，以远故，舍利弗不知；兜率天上、人道中来者，何以不知？答曰：舍利弗不知他方佛国来者故问：佛为如所应分别，答有三处来。

问曰：世间有六道，何以故于天中分别，说兜率天来；人道中不分别处所？他方佛国来者，亦不分别天道、人道？答曰：六趣中三是恶道；恶道中来，受苦因缘心钝故，不任得道，是故不说。

问曰：三恶道中来，亦有得道者，如舍利弗大弟子牛足比丘，五百世牛中生，末后得人身，足

犹似牛，而得阿罗汉道。复有摩偷婆尸他比丘，五百世生猕猴中，末后得人身，得三明、六神通阿罗汉，犹好跳踰，以有余习故。如是等皆得道，何以言不任？答曰：虽有得者，少不足言。又此人先世深种涅槃善根，小有谬错，故堕恶道中；偿罪既毕，涅槃善根熟故，得成道果。此中不说声闻道，但为得阿耨多罗三藐三菩提前身后身次第。譬如从垢心起，不得次第入无漏，中间必有善有漏心。以无漏心贵，故言于三恶道出，不任得道，次第得阿耨多罗三藐三菩提心。天、人、阿修罗，则不然。下三天结使利而深，上二天结使深而不利，兜率天结使不深不利。所以者何？常有菩萨说法故，是故不说余处；或有，少故不说。色界诸天，得道者不复来下，未得道者，乐著禅味故不下；以著味故，智慧亦钝，是故不说。阿修罗同下二天，故不说。他方佛国来者，从诸佛前来生是间，诸根猛利，所以者何？除无量阿僧祇劫罪故；又遇诸佛随心教导故，如刀得好石则利；又常闻、诵、正忆念般若波罗蜜故利。如是等因缘，则菩萨心利。人中来者，此间佛弟子听般若波罗蜜，集诸功德，舍身还生是间。于异国土，虽无有佛，值遇佛法，听、受、书写、正忆念，随力多少，修福德智慧。是人诸根虽钝，堪受般若波罗蜜；以不见现在佛，故心钝。他方佛国来者利根故，修行般若波罗蜜疾得相应，以相应故常值诸佛。值佛因缘，如先说。

问曰：兜率天上，何以但说一生补处，不说二生、三生？答曰：人身罪结烦恼处所，唯大菩萨处之，则无染累；如鹅入水，水不令湿。如是菩萨，一切世间法所不能著，所以者何？佛自说因缘：不失六波罗蜜，诸陀罗尼门、诸三昧门，疾现在前。是菩萨于是世界，应利益众生，其余菩萨分布十方；譬如大智慧人已在一处，其余大智则至异处，是故不说。

复次，有人言：但说大者，不限于小。

复次，余天中来生者，余处当广说。人中死人中生者，不如上二处。何以故？以人身地大多故，身重心钝；以心、心数法随身强弱故，又诸业结使因缘生故。彼二处来者，是法身菩萨，变身无量以度众生，故来生是间。人道中者，皆是肉身。

问曰：阿毗跋致菩萨，不以结业受身，何以人道中说？答曰：来生此间得阿毗跋致，未舍肉身故；以钝根故，诸陀罗尼、三昧门，不疾现在前；不疾现在前故，不疾与般若相应。

〔经〕「舍利弗！汝所问菩萨摩訶萨与般若波罗蜜相应，从此间终当生何处者，舍利弗！此菩萨摩訶萨，从一佛国至一佛国，常值诸佛，终不离佛。舍利弗！有菩萨摩訶萨不以方便入初禅，乃至第四禅，亦行六波罗蜜；是菩萨摩訶萨得禅故，生长寿天，随彼寿终来生是间，得人身，值诸佛，是菩萨诸根不利。舍利弗！有菩萨摩訶萨入初禅，乃至第四禅，亦行般若波罗蜜；不以方便故，舍诸禅，生欲界，是菩萨诸根亦钝。舍利弗！有菩萨摩訶萨入初禅，乃至第四禅，入慈心乃至舍，入虚空处乃至非有想非无想处，修四念处乃至八圣道分，行十力乃至大慈大悲；是菩萨用方便力，不随禅生，不随无量心生，不随四无色定生；在所有佛处于中生，常不离般若波罗蜜行。如是菩萨，贤劫中当得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕问曰：舍利弗今问前世后世，佛何以故前世中三种答，后世中广分别？答曰：人以肉眼，不见过去、未来故而生邪疑；虽疑二处，而未来世当受，故广分别。譬如已灭之火，不复求救，但多方便防未来火；又如治病，已灭之病不复加治，但治将生之病。

复次，佛无量辩才自恣，舍利弗所问虽少，佛广为其说。如问与般若波罗蜜相应一事，而佛种种分别。如贫者从大富好施者乞，所乞虽少，所与甚多。佛亦如是，有无量无漏佛法具足之富，以

大慈悲好行施惠；因舍利弗少问故，佛为大众广分别说。

复次，是般若波罗蜜中，种种因缘譬喻，多说空法。有新发意者，取空相，著是空法，于生死业因缘中生疑；若一切法毕竟空，无来无去，无出无入相，云何死而有生？现在眼见法，尚不应有，何况死后余处生，不可见而有！如是等种种邪疑颠倒心；为断是故，佛种种因缘，广说有死有生。

问曰：无有死生因缘，何以故？人死归灭；灭有三种；一者、火烧为灰；二者、虫食为粪；三者、终归于土。今但见其灭，不见更有出者受于后身！以不见故，则知为无？答曰：若汝谓身灭便无者，云何有众生先世所习忧喜怖畏等？如小儿生时，或啼或笑，先习忧喜故，今无人教而忧喜续生。又如犊子生知趣乳；猪羊之属，其生未几，便知有牝牡之合。子同父母，好丑贫富，聪明闇钝，各各不同；若无先世因缘者，不应有异！如是等种种因缘，知有后世。又汝先言不见别有去者，人身中非独眼根能见，身中六情各有所知：有法可闻、可嗅、可味、可触、可知者；可闻法尚不可见，何况可知者！有生有死法，亦可见，亦可知；汝肉眼故不见，天眼者了了能见。如见人从一房出，入一房；舍此身至后身，亦如是。若肉眼能见者，何用求天眼？若尔者，天眼、肉眼，愚圣无异；汝以畜生同见，何能见后世？可知者，如人死生虽无来去者，而烦恼不尽故，于身情意相续，更生身情意；身情意造业，亦不至后世，而从是因缘更生，受后世果报。譬如乳中著毒，乳变为酪，酪变为酥；乳非酪酥，酪酥非乳，乳酪虽变而皆有有毒。此身亦如是，今世五众因缘故，更生后世五众行业，相续不异故，而受果报。又如冬木，虽未有华叶果实，得时节会，则次第而出。如是因缘，故知有死生。

复次，现世有知宿命者，如人梦行，疲极睡卧，觉已，忆所经由。又一切圣人内外经书，皆说后世。

复次，现世不善法，动发过重，生嗔恚、嫉妒、疑悔内恼故，身则枯悴，颜色不悦。恶不善法，受害如是，何况起身业、口业！若生善法，净信业因缘，心清净，得如实智慧，心则欢悦，身得轻软，颜色和悦。以有苦乐因缘故，有善不善；今定有善不善故，当知必有后世。但众生肉眼不见，智慧薄故而生邪疑，虽修福事，所作浅薄。譬如药师为王疗病，王密为起宅，而药师不知；既归见之，乃悔不加意尽力治王。

复次，圣人说今现在事实可信故，说后世事亦皆可信；如人夜行险道，导师授手，知可信故，则便随逐。比智及圣人语，可知定有后世；汝以肉眼重罪，比智薄故，又无天眼，既自无智，又不信圣语，云何得知后世？

复次，佛法中诸法毕竟空，而亦不断灭；生死虽相续，亦不是常；无量阿僧祇劫业因缘，虽过去亦能生果报而不灭；是为微妙难知。若诸法都空者，此品中不应说往生，何有智者前后相违？若死生相实有，云何言诸法毕竟空？但为除诸法中爱著邪见颠倒故，说毕竟空；不为破后世故说。汝无天眼故疑后世，欲自陷罪恶！遮是罪业因缘故，说种种往生。佛法不著有，不著无，有无亦不著，非有非无亦不著，不著亦不著；如是人则不容难！譬如以刀斫空，终无所伤。为众生故随缘说法，自无所著，以是故中论中说：

一切诸法实，一切法虚妄，诸法实亦虚，非实亦非虚！涅槃际为真，世际亦真，涅槃世无别，小异不可得！

是为毕竟空相。毕竟空，不遮生死业因缘，是故说往生。

问曰：若般若波罗蜜一相，所谓无相，云何与般若相应。从一佛国至一佛国，常值诸佛？答曰：般若波罗蜜摄一切法，譬如大海，以是故不应作难！

复次，汝自说般若波罗蜜一相无相，若无相云何有难？汝则无相中取相，是事不然。

复次，因般若波罗蜜故，行念佛三昧等诸善法，生值诸佛。

复次，行般若波罗蜜者，深入大悲；如慈父见子，为无所直物故死，父甚愍之，此儿但为虚诳故死！诸佛亦如是，知诸法毕竟空不可得，而众生不知；众生不知故，于空法中染著，著因缘故，堕大地狱。是故深入大悲，以大慈悲因缘故，得无量福德，得无量福德故，生值诸佛，从一佛国至一佛国。是菩萨从此死，彼间生，彼间死，复至彼间生；如是乃至得佛，终不离佛。譬如有福之人，从一大会至一大会。或有是间死，彼间生，于彼以五神通力故，从一佛国至一佛国，供养诸佛，度脱众生，是初菩萨。佛国者，十方如恒河沙等诸三千大千世界，是名一佛土；诸佛神力，虽能普遍自在无碍，众生度者有局。诸佛现在者，佛现在其佛国土中者。第二菩萨无方便入初禅，乃至行六波罗蜜。无方便者，入初禅时，不念众生；住时起时，亦不念众生，但著禅味，不能与初禅和合行般若波罗蜜，是菩萨慈悲心薄，故功德薄少；功德薄少故，为初禅果报所牵，生长寿天。

复次，不能以初禅福德，与众生共回向阿耨多罗三藐三菩提。如是等无量无方便义。长寿天者，非有想非无想处，寿八万大劫。或有人言：一切无色定，通名长寿天；以无形不可化故，不任得道，常是凡夫处故。或说无想天，名为长寿，亦不任得道故。或说从初禅至四禅，除净居天，皆名长寿，以著味邪见，不能受道者。还生人间值佛者，以本发阿耨多罗三藐三菩提心故，或于禅中集诸福德。所以者何？彼间著味，善心难生故。如经中说：如佛问比丘：甲头土多？地上土多？诸比丘言：地土甚多，不可为喻！佛言：天上命终，还生人中者，如甲头土，堕地狱者，如地土。

问曰：钝根者，二十二根中何者是？答曰：有人言：慧根能观诸法，以久受著禅味故钝。有人言：信等五根，皆助成道法，以受报著味故钝。有人言：菩萨清净福德、智慧因缘故，十八根皆利，罪故则钝。眼等六根，如法华经说。命根不为老、病、贫、穷等所恼，安隐受乐，是为命根利。乐等五根了了觉知，故言利。

复次，受乐时知乐无常等过随逐，不生贪欲故利；余受亦如是。信根牢坚深固，难事能信，故言利。余亦应如是随相分别。男根净者，得阴藏相；不著细滑故，知欲为过，是为利。

复次，三善根利，故名为利；菩萨或时于三无漏根不证实际故利，与利相违故钝。

问曰：第三菩萨若能舍禅，云何言无方便？答曰：是菩萨命终时，入不善心，舍诸禅定方便。菩萨若入欲界系善心、若无记心而舍诸禅，入慈悲心，怜愍众生，作是念：所若随禅定生，不能广利益众生。生欲界者，有十处：四天下人，六欲天。三恶道，菩萨所不生。钝根者，如第二菩萨说。第四菩萨，入位得菩萨道，修三十七品，能住十八空，乃至大慈大悲，此名方便。上二菩萨，但有禅定，直行六波罗蜜，以是故无方便。第四菩萨，方便力故，不随禅定无量心生。所以者何？行四念处乃至大慈大悲故；命终时怜愍众生愿生他方现在佛国续与般若波罗蜜相应。所以者何？爱乐随顺般若波罗蜜故。

问曰：此是何等菩萨？答曰：佛自说[风+(拔-手)]陀劫中菩萨，或有非[风+(拔-手)]陀劫中菩萨，但取其大者。

问曰：云何名[风+(拔-手)]陀？云何名劫？答曰：如经说：有一比丘问佛言：世尊！几许名劫？佛告比丘：我虽能说，汝不能知，当以譬喻可解：有方百由旬城，溢满芥子，有长寿人过百岁，持一芥子去，芥子都尽，劫犹不徧。又如方百由旬石，有人百岁，持迦尸轻软毡衣一来拂之，石尽，劫犹不徧。时中最小者，六十念中之一念；大时名劫。劫有二种：一为大劫，二为小劫。大劫者，如上譬喻。劫欲尽时，众生自然心乐远离；乐远离故，除五盖，入初禅，是人离生喜乐。从是起已，举声大唱言：诸众生！甚可恶者是五欲，第一安隐者是初禅。众生闻是唱已，一切众生心，皆自然远离五欲，入于初禅。自然灭觉观，入第二禅，亦如是唱。或离二禅、三禅，亦如是。三恶道众生，自然得善心，命终皆生人中；若重罪者，生他方地狱，如泥犁品中说。是时三千大千世界，无一众生在者；尔时，二日出，乃至七日出，三千大千世界地，尽皆烧尽。如十八空中，广说劫生灭相。复有人言：四大中三大有所动作，故有三种劫。或时火劫起，烧三千大千世界，乃至初禅四处；或时水劫起，漂坏三千大千世界，乃至二禅八处；或时风劫起，吹坏三千大千世界，乃至三禅十二住处，是名大劫。小劫亦三种：外三大发，世界灭；内三毒发，故众生灭，所谓饥饿、刀兵、疾病。复有人言：时节岁数，名为小劫，如法华经中说：舍利弗作佛时，正法住二十小劫，像法住二十小劫；佛从三昧起，于六十小劫中说法华经。是众小劫和合，名为大劫。劫簸，秦言分别时节。[风+(拔-手)]陀者，秦言善。有千万劫过去，空无有佛，是一劫中有千佛兴，诸净居天欢喜，故名为善劫。净居天何以知此劫当有千佛？前劫尽已，廓然都空；后有大水，水底涌出有千枚七宝光明莲华，是千佛之相；净居诸天，因是知有千佛。以是故，说是菩萨于此劫中，得阿耨多罗三藐三菩提。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入空处乃至非有想非无想处；以方便力不随禅生，还生欲界刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，成就众生故。」

〔论〕问曰：菩萨有二种：一者、随业生；二者、得法性身。为度众生故，种种变化身生三界，具佛功德，度脱众生；故二身之中，今是何者？答曰：是菩萨，是业因缘生身。所以者何？入诸禅方便力故，不随禅生。法身菩萨变化自在，则不大须方便。入禅方便义，先已说。

问曰：若不随禅定，何以生于欲界，不生他方清净世界？答曰：诸菩萨行各各不同；或有菩萨于禅转心，生他方佛国；菩萨回心生欲界，亦如是。

问曰：生他方佛国者，为是欲界非欲界？答曰：他方佛国，杂恶不净者，则名欲界。若清净者，则无三恶道、三毒，乃至无三毒之名，亦无二乘之名，亦无女人。一切人皆有三十二相，无量光明，常照世间；一念之顷，作无量身，到无量如恒河沙等世界，度无量阿僧祇众生，还来本处。如是世界在地上，故不名色界；无欲故，不名欲界；有形色故，不名无色界。诸大菩萨福德清净业因缘故，别得清净世界，出于三界。或有以大慈大悲心怜愍众生故。生此欲界。

问曰：若命终时，舍此禅定，初何以求学？答曰：欲界心狂不定，为柔软摄心故入禅，命终时，为度众生起欲界心。

问曰：若生人中，何以故正生刹利等大家，不生余处？答曰：生刹利，为有势力；生婆罗门家，为有智慧；生居士家，为大富故，能利益众生。贫穷中自不能利，何能益人？生欲界天，次当

说。

〔经〕「舍利弗！复有菩萨摩訶萨，入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入空处乃至非有想非无想处，以方便力故不随禅生；或生四天王天处，或生三十三天，夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。于是中成就众生、亦净佛世界，常值诸佛。」

〔论〕是义同上，生天为异。

问曰：欲界诸天，情著五欲，难可化度，菩萨何以生彼，而不生人中？答曰：诸天著心虽大，菩萨方便力亦大。如说三十三天上，有须浮摩树林，天中圣天，厌舍五欲，在中止住，化度诸天。兜率天上，恒有一生补处，诸菩萨常得闻法。密迹金刚力士，亦在四天王天上，如是等教化诸天。

〔经〕「复次，舍利弗！有菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，以方便力故入初禅。此间命终，生梵天处，作大梵天王。从梵天处，游一佛国至一佛国，在所有诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，未转法轮者，劝请令转。」

〔论〕问曰：若随初禅生，有何方便？答曰：虽生而不著味，念佛道，忆本愿，入慈心，念佛三昧，与禅和合，故名为方便。

问曰：何以故作梵王？答曰：菩萨集福德因缘大故，世世常为物主，乃至生鹿中，亦为其王。

复次，是菩萨本愿，欲请佛转法轮，不应作散天。或时此中三千大千世界无佛，从一佛国至一佛国，求觅初成佛未转法轮者。所以者何？梵天王法，常应劝请诸佛转法轮故。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨一生补处，行般若波罗蜜，以方便力故入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入空处乃至非有想非无想处，修四念处乃至八圣道分，入空三昧、无相、无作三昧，不随禅生，生有佛处，修梵行。若生兜率天上，随其寿终，具足善根，不失正念；以无数百千亿万诸天，围绕恭敬，来生此间，得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕问曰：是一生菩萨，在十住地，已具足诸功德，今何以修习诸行？答曰：心未入涅槃，要有所行，所谓四禅乃至三三昧。

复次，是菩萨于天人中，示行人法，修行求道。

复次，是菩萨虽在十住地，犹有烦恼习在；又于诸法犹有所不知，是故修行。

复次，是菩萨虽行深行，三十七品、三解脱门等，犹未取证，今为证故，更修诸行。

复次，虽是大菩萨，于佛犹小；譬如大聚火，虽有所照，于日则不现。如放钵经中，弥勒菩萨语文殊尸利：如我后身复作佛，如恒河沙等文殊尸利，不知我举足下足事！以是故，虽在十住，犹应修行。

问曰：一生菩萨，何以不广度众生，而要生佛前？答曰：是菩萨所度已多，今垂欲成佛，应在佛前。所以者何？非但度众生得成佛，诸佛深法，应当听闻故。

问曰：若为咨问佛事故，在佛前者，何以故释迦文佛作菩萨时，在迦叶佛前，恶口毁訾？答

曰：是事先已说，法身菩萨，种种变化身以度众生。或时行人法，有饥渴、寒热、老病，憎爱、嗔喜、赞叹、诃骂等，除诸重罪，余者皆行。是释迦文菩萨，尔时，为迦叶佛弟，名郁多罗。兄智慧熟，不好多语；弟智慧未备故，多好论议；时人谓弟为胜。兄后出家，得成佛道，号名迦叶；弟为阎浮提王讫梨机师，有五百弟子，以婆罗门书，教授诸婆罗门，诸婆罗门等不好佛法。尔时，有一陶师，名难陀婆罗，迦叶佛五戒弟子，得三道，与王师郁多罗为善友，以其心善净信故。尔时，郁多罗，乘金车，驾四白马，与弟子俱出城门；难陀婆罗于路相逢，郁多罗问言：从何所来？答言：汝兄得阿耨多罗三藐三菩提，我供养还，汝可共行觐见于佛，故来相迎！郁多罗作是念：若我径到佛所，我诸弟子当生疑怪，汝本论议智慧恒胜，今往供养，将是亲属爱故，必不随我。恐破其见佛因缘故，住诸法实相智中，入无上方便慧，度众弟子故，口出恶言：此秃头人，何能得菩提道！尔时，难陀婆罗善友，为如嗔状，捉头挽言：汝不得止！郁多罗语弟子言：其事如是，吾不得止！即时师徒俱行诣佛；见佛光相，心即清净，前礼佛足，在一面坐。佛为随意说法，郁多罗得无量陀罗尼门，诸三昧门皆开；五百弟子还发阿耨多罗三藐三菩提心。郁多罗从座起，白佛言：愿佛听我出家作比丘！佛言：善来！即成沙门。以是方便故，现出恶言，非是实也，虚空可破，水可作火，火可作水，一生菩萨于凡人中嗔心叵得，何况于佛！

问曰：若尔者，佛何以受第八罪报、六年苦行？答曰：小乘法与大乘法异，若无异者，不应有大、小。小乘法中，不说法身菩萨秘奥深法，无量不可思议神力；多说断结使直取涅槃法。

复次，若佛不受是第八罪报，有诸天、神仙、龙鬼、诸长寿者，见有此恶业而不受罪报，谓为无业报因缘；以是故，虽现在无恶业，亦受罪报。又有今世因缘，诸外道等信著苦行，若佛不六年苦行，则人不信；言是王子惯乐，不能苦行，以是故佛六年苦行。有外道苦行者，或三月、半岁、一岁，无能六年日食一麻一米者；诸外道谓此为苦行之极，是人若无道，真无道也。于是信受皆入正道。以是二因缘故，六年苦行，非实罪也。何以故？诸佛断一切不善，成就一切善法故；佛若实受罪报，不得言成一切善法，断一切不善法。

复次，小乘法中，佛为小心众生故，说一生菩萨犹恶口毁佛；一生菩萨，尚不骂小儿，云何实毁佛！皆是方便为众生故。何以知之？是释迦文佛，毗婆尸佛时作大婆罗门，见佛众僧食疾而发是言：如是人辈，应食马麦！因此罪故，堕黑绳等地狱，受无量世苦已；余罪因缘，虽成佛道，而三月食马麦。又声闻法中，说佛过三阿僧祇劫，常为男子，常生贵处，常不失诸根，常识宿命，常不堕三恶道中；从毗婆尸佛来，九十一劫。如汝法，九十一劫中，不应堕恶道，何况末后一劫！以是故知非是实也，方便故说。

问曰：佛二罪，毗尼、杂藏中说，是可信受。三阿僧祇后百劫不堕恶道者，从初阿僧祇亦不应堕恶道，若不堕者，何以但说百劫？佛无是说，但是阿毗昙鞞婆沙论议师说？答曰：阿毗昙是佛说，汝声闻人随阿毗昙论议，是名鞞婆沙，不应有错！又如薄拘卢，以一诃梨勒果施僧，于九十一劫中不堕恶道，何况菩萨无量世来以身布施，修诸功德，而以小罪因缘堕在地狱！如是事，鞞婆沙不应错！以是故，小乘人不知菩萨方便。

复次，听汝鞞婆沙不错，佛自说菩萨本起：菩萨初生时，行七步，口自说言：我所以生者，为度众生故。言已，默然。乳哺三年，不行、不语；渐次长大，行、语如法。一切婴孩，小时未能行、语，渐次长大，能具人法；今云何菩萨初生，能行、能语、后便不能，当知是方便力故。若受是方便，一切佛语皆得通；若不受者，一实一虚！如是种种因缘，知为度众生故，现行恶口。

问曰：一生菩萨，何以但生兜率天上，不生余处？答曰：若在他方世界来者，诸长寿天、龙鬼神求其来处不能知，则生疑心，谓为幻化。若在人中死人中生，然后作佛者，人起轻慢，天则不信；法应天来化人，不应人化天也！是故天上来生，则是从天为人，人则敬信。无色界中无形，不得说法，故不在中生。色界中虽有色身可为说法，而深著禅味，不能大利益众生故，是故不在中生。下三欲天，深厚结使，粗心错乱；上二天结使既厚，心濡不利；兜率天上，结使薄，心濡利，常是菩萨住处。譬如太子将登王位，先于静室，七日斋洁，然后登正殿受王位。补处菩萨亦如是，兜率天上如斋处，于彼末后受天乐；寿终来下，末后受人乐，便成阿毗三佛。无量百千万亿诸天围绕来生是间；以菩萨先常于无始生死中，往反天上人间，今是末后天身，不复更来生天，是故咸皆侍送。菩萨于彼寿尽，当下作佛；诸天寿有尽者、不尽者，作愿下生，为菩萨檀越。

复次，诸天下者，欲常侍卫菩萨，以有百亿魔怨，恐来恼乱菩萨故。此菩萨生人中，厌老、病、死，出家得阿耨多罗三藐三菩提，如菩萨本起经中说。

〔经〕「复次，舍利弗！有菩萨摩訶萨得六神通，不生欲界、色界、无色界；从一佛国至一佛国，供养、恭敬、尊重、赞叹诸佛。舍利弗！有菩萨摩訶萨游戏神通，从一佛国至一佛国，所至到处，无有声闻、辟支佛乘，乃至无二乘之名。舍利弗！有菩萨摩訶萨游戏神通，从一佛国至一佛国，所至到处，其寿无量。舍利弗！有菩萨摩訶萨游戏神通，从一国土至一国土，所至到处，有无佛、法、僧处，赞佛、法、僧功德；诸众生等闻佛名、法名、僧名故，于此命终，生诸佛前。」

〔论〕释曰：菩萨有二种：一者、生身菩萨；二者、法身菩萨。一者、断结使；二者、不断结使。法身菩萨断结使，得六神通；生身菩萨不断结使，或离欲得五神通。得六神通者，不生三界，游诸世界，供养十方诸佛。游戏神通者，到十方世界度众生，雨七宝；所至世界，皆一乘清净，寿无量阿僧祇劫。

问曰：菩萨法应度众生，何以但至清净无量寿佛世界中？答曰：菩萨有二种：一者、有慈悲心，多为众生；二者、多集诸佛功德。乐多集诸佛功德者，至一乘清净无量寿世界。好多为众生者，至无佛法众处，赞叹三宝之音，如后章说。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨初发意时，得初禅乃至第四禅，得四无量心，得四无色定，修四念处乃至十八不共法；是菩萨不生欲界、色界、无色界中，常生有益众生之处。」

〔论〕释曰：此菩萨或生无佛世界，或生有佛世界。世界不净，有三恶道，贫穷下劣；或生清净世界。至无佛世界，以十善道、四禅乃至四无色定，利益众生；令信向三宝，称说五戒及出家戒，令得禅定、智慧功德。不清净世界有二种：有现在佛，及佛灭度后。佛灭度后，或时出家，或时在家，以财施、法施种种利益众生。若佛在世，作种种因缘引导众生，令至佛所。清净世界者，众生未具功德者，令其满足，是名在所生处利益众生。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，初发意时，行六波罗蜜，上菩萨位，得阿毗跋致地。舍利弗！有菩萨摩訶萨，初发心时，便得阿耨多罗三藐三菩提，便转法轮，与无量阿僧祇众生作益厚已，入无余涅槃；是佛般涅槃后，余法若住一劫，若减一劫。舍利弗！有菩萨摩訶萨，初发意时，与般若波罗蜜相应，与无数百千亿菩萨，从一佛国至一佛国，净佛世界。」

〔论〕释曰：有三种菩萨，利根心坚。未发心前，久来集诸无量福德智慧；是人遇佛，闻是大乘

法，发阿耨多罗三藐三菩提心，即时行六波罗蜜，入菩萨位，得阿毗跋致地。所以者何？先集无量福德，利根心坚。从佛闻法故。譬如远行，或有乘羊而去，或有乘马而去，或有神通去者。乘羊者久久乃到，乘马者差速，乘神通者，发意顷便到；如是不得言发意间云何得到？神通相尔，不应生疑！菩萨亦如是，发阿耨多罗三藐三菩提时，即入菩萨位。有菩萨初发意，初虽心好，后杂诸恶，时时生念，我求佛道，以诸功德回向阿耨多罗三藐三菩提；是人久久无量阿僧祇劫，或至或不至。先世福德因缘薄，而复钝根，心不坚固，如乘羊者。有人前世，少有福德利根，发心渐渐行六波罗蜜，若三、若十、若百阿僧祇劫，得阿耨多罗三藐三菩提；如乘马者必有所到。第三乘神通者，如上说。是三种发心：一者、罪多福少；二者、福多罪少；三者、但行清净福德。清净有二种：一者、初发心时，即得菩萨道，二者、小住；供养十方诸佛，通达菩萨道，入菩萨位，即是阿毗跋致地。阿毗跋致地菩萨义。如先说。次后菩萨，大厌世间，世世已来，常好真实，恶于欺诳。是菩萨亦利根坚心，久集无量福德智慧，初发心时，便得阿耨多罗三藐三菩提，即转法轮，度无量众生，入无余涅槃；法住若一劫，若减一劫，留化佛度众生，佛有二种神通力：一者、现在时；二者、灭后。劫义，如上说。劫中所度众生，亦复不少！次后菩萨，亦利根心坚，久集福德，发心即与般若波罗蜜相应，得六神通；与无量众生，共观十方清净世界，而自庄严其国。如阿弥陀佛，先世时作法藏比丘，佛将导遍至十方，示清净国，令选择净妙之国，以自庄严其国。

大智度论卷第三十九

大智度论卷第三十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释往生品第四之二

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得四禅、四无量心、四无色定，游戏其中入初禅；从初禅起入灭尽定，从灭尽定起乃至入四禅，从四禅起入灭尽定，从灭尽定起入虚空处，从虚空处起入灭尽定，从灭尽定起乃至入非有想非无想处，从非有想非无想处起入灭尽定。如是舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故入超越定。」

〔论〕问曰：若凡夫人不能入灭尽定，云何菩萨从初禅起入灭尽定？答曰：阿毗昙鞞婆沙中小乘如是说，非佛三藏说。又是菩萨，圣人尚不及，何况当是凡夫！譬如六牙白象，虽被毒箭，犹怜愍怨贼！如是慈悲心，阿罗汉所无。畜生中犹尚如是，何况作人身，离欲入禅而不得灭尽定！

问曰：若菩萨得灭尽定可尔，超越定法不能过二；若言从初禅起乃至入灭尽定，无有是法？答曰：余人虽有定法，力少故，不能远超；菩萨无量福德智慧力，深入禅定，心亦不著，故能远超。譬如人中力士，蹕不过三四丈，若天中力士，无复限数。小乘法中，超一者是定法；菩萨禅定力大，心无所著，故远近随意。

问曰：若尔者，超越者是大，次第定不应为大？答曰：二俱为大。所以者何？从初禅起至二禅，更无余心，一念得入，乃至灭尽定皆尔。超越者，从初禅起入第三禅，亦不令余心杂，乃至灭尽定，逆顺皆尔。有人言：超越定胜，所以者何？俱无余心杂而能超越故。譬如槃马，回转随意。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，修四念处乃至十八不共法，不取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；以方便力，为众生故起八圣道分，以是八道，令得须陀洹果乃至辟支佛道。」佛告舍利弗：「一切阿罗汉、辟支佛果及智，是菩萨摩訶萨无生法忍。舍利弗！当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，在阿鞞跋致地中住。」

〔论〕问曰：何以不说是菩萨行六波罗蜜，而但说得四念处？答曰：若说若不说，当知菩萨皆行六波罗蜜；于三十七品或行或不行。不证声闻、辟支佛道者，有大慈大悲，深入方便力等，如先说。

问曰：自不得诸道果，云何能以化人？答曰：佛自说因缘：所谓声闻、辟支佛果及智，皆是菩萨法忍，但不受诸道果名字；果及智皆入无生法忍中。

复次，唯不取证，余者皆行。得菩萨道故，名为阿鞞跋致。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨住六波罗蜜，净兜率天道，当知是贤劫中菩萨。」

〔论〕释曰：菩萨有各各道，各各行，各各愿。是菩萨修业因缘，生兜率天上，入千菩萨会中，次第作佛。如是相，当知是贤劫中菩萨。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，修四禅乃至十八不共法，未证四谛，当知是菩萨一生补处。」

〔论〕问曰：是一生补处菩萨，应生兜率天，云何说得四禅等？答曰：是菩萨生兜率天上，离欲得四禅等。

复次，是补处菩萨，离欲来久具足佛法，以方便力，随补处法，生兜率天。未证四谛者，故留不证。若取证者，成辟支佛，欲成佛故不证。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨无量阿僧祇劫修行，得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：是菩萨虽种善根，求阿耨多罗三藐三菩提，以钝根杂行故，久乃得之。以深种善根，故必得。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨住六波罗蜜，常勤精进，利益众生，不说无益之事。」

〔论〕释曰：是菩萨先有恶口故，发菩萨心愿言：我永离口四过，得是道。

复次，此菩萨知是般若波罗蜜中诸法，无有定相，不可著、不可说相故。如是知能利益者，皆是佛法；若不能利益，虽种种好语，非是佛法。譬如种种好药，不能破病，不名为药；趣得土泥等能瘥病者，是名为药。以是故，恐其谬错，故不说无益之事。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行六波罗蜜，常勤精进，利益众生，从一佛国至一佛国，断众生三恶道。」

〔论〕释曰：是菩萨住六神通，到十方世界，遮上、中、下三种不善道。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨住六波罗蜜，以檀为首，安乐一切众生：须饮食与饮食，衣服、卧具，缨络、华香，房舍、灯烛，随所须皆给与之。」

〔论〕释曰：菩萨有二种：一者、能令众生离苦；二者、能与乐。复有二种：一者、怜愍三恶道众生；二者、怜愍人。是菩萨与众生乐，怜愍人故，随所须皆与之。〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，变身如佛，为地狱中众生说法，为畜生、饿鬼中众生说法。」

〔论〕问曰：是菩萨何以故变作佛身，似不尊重佛？答曰：有众生见佛身得度者，或有见转轮圣王等余身得度者，以是故变身作佛。

复次，世间称佛名字是大悲，是世尊。若以佛身入地狱者，则阎罗王诸鬼神不遮碍，是我所尊者师，云何可遮！

问曰：若地狱中火烧，常有苦痛，心常散乱，不得受法，云何可化？答曰：是菩萨以不可思议神通力，破镬灭火，禁制狱卒；放光照之，众生心乐，乃为说法，闻则受持。

问曰：若尔者，地狱众生，有得道者不？答曰：虽不得道，种得道善根因缘。所以者何？以重

罪故，不应得道。畜生道中当分别：或得者，或不得者。如阿那婆达多龙王、娑竭龙王等，得菩萨道。鬼神道中，如夜叉、密迹金刚、鬼子母等，有得见道，是大菩萨。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，变身如佛，遍至十方如恒河沙等诸佛世界，为众生说法；亦供养诸佛及净佛世界，闻诸佛说法；观采十方净妙佛国相，而以自起殊胜世界。其中菩萨摩訶萨，皆是一生补处。」

〔论〕释曰：是菩萨遍为六道说法，以佛身为十方众生说法；若众生闻弟子教者，不能信受；若闻佛独尊自在者说法，信受其语。是菩萨二事因缘故，供养诸佛：庄严世界，闻庄严世界法。到十方佛国，取清净世界相，行业因缘，转复殊胜光明亦多。所以者何？此国中，皆一生补处菩萨。

问曰：若先已说兜率天上一生补处菩萨，今云何说他方世界菩萨，皆一生补处？答曰：兜率天上一生补处者，是三千世界常法，余处不定。所谓第一清净者，转身成佛道故。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，成就三十二相，诸根净利。诸根净利故，众人爱敬；以爱敬故，渐以三乘法而度脱之。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应学身清净、口清净。」

〔论〕释曰：是菩萨欲令众生眼见其身得度，故以三十二相庄严身。诸根净利者，眼等诸根明利，出过余人；信、慧根诸心数根等，利净第一；见者叹其希有，我无此事！爱敬是菩萨，信受其语，世世具足道法，以三乘道入涅槃。是三十二相眼等诸根，皆从身、口业因缘清净得，以是故，佛说菩萨应当净身、口业。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行六波罗蜜得诸根净；以是净根，而不自高，亦不下他。」

〔论〕释曰：是菩萨常深净行六波罗蜜，故得眼等诸根净利，人皆爱敬；慧等诸心数法根，净利无比，为度众生故。世间常法，若得殊异，心则自高，轻诸余人。作是念：汝无此事，我独有此；以是因缘故，还失佛道。如经中说：菩萨轻余菩萨，念念一劫，远于佛道，经尔所劫更修佛道。以是故，而不自高，亦不下他。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨从初发心，住檀波罗蜜、尸罗波罗蜜，乃至阿鞞跋致地，终不堕恶道。」

〔论〕释曰：是菩萨从初已来，怖畏恶道，所作功德，愿不坠堕。乃至阿鞞跋致地者，以未到中间，畏堕恶道故作愿，菩萨作是念：若我堕三恶道者，自不能度，何能度人？又受三恶道苦恼时，以嗔恼故，结使增长，还起恶业，复受苦报；如是无穷，何时当得修行佛道？

问曰：若持戒果报不堕恶道者，何以复说布施？答曰：持戒是不堕恶道根本，布施亦能不堕。

复次，菩萨持戒，虽能不堕恶道中，生人中贫穷，不能自利，又不益人；以是故行布施。余波罗蜜，各有其事。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，从初发心，乃至阿鞞跋致地，常不舍十善行。」

〔论〕释曰：佛说持戒故，不堕恶道，布施随逐。今不知云何行尸罗波罗蜜，乃至阿鞞跋致地；

是故复说常行十善。

复次，先菩萨持戒不牢固，布施随助；今说但持戒牢固，不舍十善，不堕三恶道。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，住檀波罗蜜、尸罗波罗蜜中，作转轮圣王，安立众生于十善道；亦以财物布施众生。」

〔论〕释曰：是檀、尸波罗蜜因缘故，作转轮圣王。行尸罗波罗蜜故，能令众生信受十善。行檀波罗蜜故，以财宝给施众生，亦不可尽。

问曰：一切菩萨，皆行是二波罗蜜，作转轮圣王不？答曰：不必然也！何以故？如此品中，诸菩萨种种法入佛道；有菩萨闻转轮圣王仪法，在此处能利益众生，故作是愿。或有菩萨种转轮圣王因缘，虽不作愿，亦得转轮圣王报；自行二波罗蜜故，作转轮圣王，亦教一切众生行十善道，亦自行布施。闻者生疑，为一世作，为世世作？以是故：

〔经〕「佛告舍利弗：有菩萨摩訶萨，住檀波罗蜜、尸罗波罗蜜，无量千万世作转轮圣王，值遇无量百千诸佛，供养恭敬，尊重赞叹。」

〔论〕释曰：若菩萨知作转轮圣王大益众生者，便作转轮圣王；若自知余身益大，亦作余身。

复次，欲以世间法大供养佛故，作转轮圣王。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，常为众生以法照明，亦以自照；乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离照明。舍利弗！是菩萨摩訶萨，于佛法中已得尊重。舍利弗！以是故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，身、口、意不净，不令妄起。」

〔论〕释曰：上菩萨行檀、尸波罗蜜，作转轮圣王；是菩萨但分别诸经，读诵、忆念、思惟、分别诸法，以求佛道。以是智慧光明，自利益，亦能利益众生；如人闇道中燃灯，亦能自益，亦能益人。终不离者，是因缘故，终不离智慧光明，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

复次，是菩萨清净法施，不求名利供养恭敬，不贪弟子，不恃智慧，亦不自高轻于余人，亦不讥刺；但念十方诸佛慈心念众生，我亦如是学佛道：说法无所依止，适无所著，但为众生，令知诸法实相。如是清净说法，世世不失智慧光明，乃至阿耨多罗三藐三菩提。已得尊重者，上诸菩萨能如是者，于诸众生皆为尊重。身、口、意不净，不令妄起者，能以清净法施者，不应杂起身、口、意恶业。所以者何？若起身、口、意恶者，闻者或不信受。若意业不净，智慧不明；智慧不明，不能善行菩萨道。

复次，不但此一菩萨，上来菩萨能行此法者，皆名尊重佛教。若菩萨欲行菩萨道，皆不应杂罪行，一切恶罪业，不令妄起。杂行者于行道则难，不能疾成佛道，罪业因缘坏诸福德故。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨身业不净、口业不净、意业不净？」

〔论〕问曰：舍利弗智慧第一，何以故不识身、口、意恶业？答曰：舍利弗于声闻法中则知，菩萨事异故不知。如说若菩萨生声闻、辟支佛心，是为菩萨破戒。以是故，舍利弗疑，不知何者是菩萨罪、非罪。

复次，舍利弗知身三不善道，口四不善道，意三不善道，是为身、口、意罪。此中佛答：若菩萨取身、口、意相，是则为菩萨身、口、意罪。如是等因缘故，舍利弗问。

〔经〕佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨作是念：是身、是口、是意，如是取相作缘；舍利弗！是名菩萨身、口、意罪。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得身、不得口、不得意；舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若得身、得口、得意；用是得身、口、意故，能生慳心，犯戒心，嗔心，懈怠心，乱心，痴心。当知是菩萨行六波罗蜜时，不能除身、口、意粗业。」

〔论〕释曰：佛示舍利弗：法空中菩萨，不见是三业，是为无罪；若见是三业，是为罪。声闻法中十不善道，是为罪业；摩訶衍中，见有身、口、意所作，是为罪。所以者何？有作、有见，作者、见者，皆是虚诳故。粗人则粗罪，细人则细罪。如离欲界时，五欲、五盖为恶罪，初禅摄善觉观，为无罪；离初禅入二禅时，觉观为罪，二禅所摄善喜，为无罪；乃至非有想非无想处，亦如是。入诸法实相中，一切诸观、诸见、诸法，皆名为罪。小乘人畏三恶道故，以十不善业为罪；大乘人以一切能生著心取相法，与三解脱门相违者名为罪。以是事异，故名为大乘。若见有是三业，虽不起恶，亦不名牢固；不见是身、口、意是三业根本，是为牢固。是菩萨法空故，不见是三事；用是三事，起慳贪相，犯戒相，嗔相，懈怠相，散乱相，愚痴相。因无因果亦无，如无树则无荫；若能如是观者，则能除身、口、意粗业。

问曰：先说罪业，今何以故言粗业？答曰：粗业、罪业无异，罪即是粗，不名为细。

复次，声闻人以身、口不善业名为粗，意不善业名为细；嗔恚、邪见等诸结使，名为粗罪，爱、慢等结使，名为细罪；三恶觉：所谓欲觉、嗔觉、恼觉，名为粗；亲里觉、国土觉，不死觉，名为细。但善觉名为微细，于摩訶衍中尽皆为粗，以是故此说粗罪。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，云何除身、口、意粗业？」佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨，不得身，不得口，不得意，如是菩萨摩訶萨，能除身、口、意粗业。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，从初发意行十善道，不生声闻心，不生辟支佛心，如是菩萨摩訶萨，能除身、口、意粗业。」

〔论〕问曰：何等身、口、意细业，与相违者为粗？答曰：如向所说者是。

复次，凡夫人业，于声闻业为粗；声闻业，于大乘为粗。

复次，垢业为粗，非垢业为细；能生苦受因缘业为粗，不生苦受因缘业为细；有觉有观业为粗，无觉无观业为细。

复次，见我乃至知者、见者为粗；若不见我乃至知者、见者，但见三业处，五众，十二入、十八界为细。

复次，有所见者名为粗，无所见者名为细。以是故，佛告舍利弗：若菩萨不得身、口、意，是时则除三粗业。

复次，初发意住毕竟空中，一切法不可得，而常行十善道，不起声闻、辟支佛心；以不取相心，一切诸善根，皆回向阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨除身、口、意粗业罪，名为清净。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜净佛道时，行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，是名菩萨摩訶萨，除身、口、意粗业。」舍利弗白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨佛道？」佛告舍利弗：「佛道者，菩萨摩訶萨不得身，不得口，不得意，不得檀波罗蜜，乃至不得般若波罗蜜，不得声闻、辟支佛，不得菩萨，不得佛。舍利弗！是名菩萨摩訶萨佛道，所谓一切诸法不可得故。」

〔论〕释曰：是菩萨依六波罗蜜总相净佛道。

问曰：舍利弗从佛闻除三恶、三粗，即是净佛道，今何以更问？答曰：先说三业清净相，今说一切法清净相；先略说，今说别相；先但不得三业，今不得六波罗蜜，诸贤圣菩萨及佛，是名净佛道，一切法皆不可得故。不得身乃至不得般若波罗蜜，是名法空；不得声闻、乃至佛，是名众生空。菩萨住是二空中，渐渐得一切不可得空，不可得空即是诸法实相。是不可得空义，如先十八空中说。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，无能坏者。」舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，无能坏者？」佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，不念有色、乃至识，不念有眼、乃至意，不念有色、乃至法，不念有眼界、乃至法界，不念有四念处、乃至八圣道分，不念有檀波罗蜜、乃至般若波罗蜜，不念有十力、乃至十八不共法，不念有须陀洹果、乃至阿罗汉果，不念有辟支佛、乃至阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！菩萨摩訶萨如是行，增益六波罗蜜，无能坏者。」

〔论〕释曰：佛为舍利弗种种分别诸菩萨，次为说有菩萨发心时无有能坏者。舍利弗惊喜恭敬诸菩萨，是故问菩萨结使未断，未于实法作证，何因缘故不可破坏？佛答：若菩萨不念有色，乃至不念有阿耨多罗三藐三菩提；得是法空故，亦得众生空。若是法空，观空者亦空。住是无碍般若波罗蜜中，无有能坏者。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，具足智慧，以是智慧常不堕恶道，不生弊恶人中，不作贫穷人；所受身体，不為人、天、阿修罗所憎恶。」

〔论〕释曰：此菩萨先世来爱乐智慧，学一切经书，观察思惟，听采诸法；自以智力推求一切法中实相。得是一切法实相故，为诸佛深心爱念。是无量智慧福德因缘故，身、心具足，常受富乐，无诸不可。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨智慧？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨用是智慧，成就见十方如恒河沙等诸佛，听法、见僧，亦见严净佛土；菩萨摩訶萨以是智慧，不作佛想，不作菩萨想；不作声闻、辟支佛想；不作我想；不作佛国想；用是智慧行檀波罗蜜，亦不得檀波罗蜜，乃至行般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜；行四念处，亦不得四念处；乃至十八不共法，亦不得十八不共法。舍利弗！是名菩萨摩訶萨智慧。用是智慧，能具足一切法，亦不得一切法。」

〔论〕释曰：是中佛说二种智慧：一者、分别破坏诸法而不取相；二者、不著心、不取相见十方诸佛听法。

问曰：云何行檀波罗蜜而不得檀？答曰：不得檀中若一若异，若实若空。是檀从和合因缘生，于是檀中令众生得富乐，及劝助佛道；以是故，行檀亦不得檀。不得义，如上说；乃至十八不共

法，亦如是。是名菩萨智慧，能具足一切法而不得诸法。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，净于五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨肉眼净？」佛告舍利弗：「有菩萨肉眼见百由旬，有菩萨肉眼见二百由旬，有菩萨肉眼见一阎浮提，有菩萨肉眼见二天下、三天下、四天下，有菩萨肉眼见小千世界，有菩萨肉眼见中千世界，有菩萨肉眼见三千大千世界。舍利弗！是为菩萨摩訶萨肉眼净。」

〔论〕问曰：佛何以不说行般若波罗蜜生五眼，而说净五眼？答曰：菩萨先有肉眼，亦有四眼分，以诸罪结使覆故不清净。如镜性有照明，垢故不见，若除垢则照明如本。菩萨行六波罗蜜，灭诸垢法，故眼得清净。肉眼，业因缘故清净；天眼，禅定及业因缘故清净；余三眼，修无量智慧福德因缘故清净。最大菩萨，肉眼最胜，见三千大千世界。

问曰：若三千大千世界中，百亿须弥山，诸山铁围、陵阜、树木等，是事障碍，云何得遍见？若能得见，何用天眼？若不能见，此中云何说见三千大千世界？答曰：不以障碍故见，若无障碍，得见三千世界，如观掌无异。

复次，有人言：菩萨天眼有二种：一者、从禅定力得；二者、先世行业果报得。业报生天眼，常在肉眼中，以是故三千世界所有之物，不能为碍；因天眼开障，肉眼得见，是故肉眼得名果报生天眼，常现在前，不待摄心。

问曰：佛为世尊，力皆周遍，何以但见一三千大千世界，不能见多？答曰：若肉眼能过三千大千世界复有所见者，何用天眼？以肉眼不能及故，修学天眼。

复次，三千大千世界，劫初一时生，劫尽一时灭；世界之外，无央数由旬，皆是虚空；空中常有风，肉眼与风相违；以相违故，不能得过见异世界。或有菩萨住三千世界境上，计其道数，亦应见他方近世界。

问曰：菩萨及佛，何以不集无量清净福德，令肉眼远有所见？答曰：是肉眼因缘，虚诳不净，天眼因缘清净；若无天眼，当修肉眼，强令远见。

复次，如经中说极远见三千世界；佛法不可思议，经法甚多，或能远见，但此中不说。小远见佛道菩萨，见二千中世界，不能种清净业因缘故小。复不如者，见小千世界；复不如者，见四天下、一须弥山、一日月处；又见三天下，二天下，一天下；千由旬，乃至百由旬；是名最小肉眼净。

问曰：何以不说九十、八十等由旬以为小？答曰：转轮圣王所见，过于余人；又人先世然灯等因缘故，得坚固眼根，能远有所见；虽远，终不能见百由旬。以是故，菩萨小者见百由旬。

问曰：日月在上，去地四万二千由旬，人皆能见，何以不能见百由旬，见百由旬何足称？答曰：日月虽远，自有光明还照其形，人得见之，余色不然。又日月远故，虽见而颠倒。所以者何？日月方圆五百由旬，而今所见，不过如扇；大而见小，颠倒非实，菩萨肉眼则不然！

问曰：菩萨既得肉眼，能见何事？答曰：见可见色。色义，色众中广说。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨天眼净？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨天眼，见四天王天所见，三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天所见，梵天王所见，乃至阿迦膩吒天所见。菩萨天眼所见者，四天王乃至阿迦膩吒天，无所不知、不见。舍利弗！是菩萨摩訶萨天眼，见十方如恒河沙等诸佛世界中众生，死此生彼。舍利弗！是为菩萨摩訶萨天眼净。」

〔论〕释曰：菩萨天眼有二种：一者、果报得；二者、修禅得。果报得者，常与肉眼合用，唯夜闇天眼独用。诸人得果报天眼，见四天下欲界诸天，见下不见上；菩萨所得果报天眼，见三千大千世界。禅定离欲，天眼所见，如先十力天眼明中说。菩萨用是天眼，见十方如恒河沙等世界中众生生死，善恶好丑，及善恶业因缘，无所障碍。一切皆见四天王天乃至阿迦膩吒天所见，又能过之；是诸天不能知菩萨天眼所见。何以故？是菩萨出三界，得法性生身，得菩萨十力故，如是等因缘，菩萨天眼净。余菩萨天眼论议，如赞菩萨五神通中说。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨慧眼净？」佛告舍利弗：「慧眼菩萨不作是念：有法若有为、若无为，若世间、若出世间，若有漏、若无漏。是慧眼菩萨，无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。舍利弗！是为菩萨摩訶萨慧眼净。」

〔论〕释曰：肉眼不能见障外事，又不能远见，是故求天眼。天眼虽复能见，亦是虚诞，见一、异相，取男、女相，取树、木等诸物相；见众物和合虚诞法，以是故求慧眼；慧眼中无如是过。

问曰：若尔者，何等是慧眼相？答曰：有人言：八圣道中正见，是慧眼相，能见五受众实相，破诸颠倒故。有人言：能缘涅槃慧，名为慧眼；所缘不可破坏故，是智慧非虚妄。有人言：三解脱门相应慧，是名慧眼；何以故？是慧能开涅槃门故。有人言：智慧现前，能观实际，了了深入，通达悉知，是名慧眼。有人言：能通达法性，直过无碍。有人言：定心知诸法相如，是名慧眼。有人言：法空是名慧眼。有人言：不可得空中，亦无法空，是名慧眼。有人言：十八空皆是慧眼。有人言：痴、慧非一、非异，世间法不异出世间，出世间法不异世间；世间法即是出世间，出世间法即是世间；所以者何？异不可得故。诸观灭，诸心行转还无所去，灭一切语言，世间法相如涅槃不异，能得是智慧，是名慧眼。

复次，此中佛自说：慧眼菩萨，一切法中不念：若有为、若无为，若世间、若出世间，若有漏、若无漏等，是名慧眼。若菩萨见有为、世间、有漏，即堕有见中；若见无为、出世间、无漏，即堕不见中。是有、无二见舍，以不戏论慧，行于中道，是名慧眼。得是慧眼，无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。所以者何？得是慧眼，破邪曲诸法，无明诸法；总相、别相，各皆如法。

问曰：阿罗汉、辟支佛亦得慧眼，何以不说无法不见、无法不闻、无法不知、无法不识？答曰：慧眼有二种：一者、总相；二者、别相。声闻、辟支佛见诸法总相，所谓无常、苦、空等；佛以总相、别相慧观诸法。声闻、辟支佛虽有慧眼，有量有限。

复次，声闻、辟支佛慧眼，虽见诸法实相，因缘少故，慧眼亦少，不能遍照法性。譬如灯油炷虽净，小故不能广照。诸佛慧眼，照诸法实性，尽其边底，以是故无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。譬如劫尽，火烧三千世界，明无不照。

复次，若声闻、辟支佛慧眼无法不知者，与一切智人有何等异？菩萨世世集福德智慧苦行，何

所施用？

问曰：佛用佛眼，无法不知，非是慧眼，今云何言慧眼无法不知？答曰：慧眼，成佛时变名佛眼，无明等诸烦恼及习灭故，一切法中皆悉明了。如佛眼中说：无法不见、闻、知、识。以是故，肉眼、天眼、慧眼、法眼，成佛时失其本名，但名佛眼。譬如阎浮提四大河，入大海中，则失其本名。何以故？肉眼，诸烦恼有漏业生故，虚诳不实，唯佛眼无诳法。天眼，亦从禅定因缘和合生故，虚诳不能如实见事。慧眼、法眼，烦恼习未尽故，不毕竟清净故舍。佛眼中无有谬错，尽其边极！以是故阿罗汉、辟支佛慧眼，不能毕竟清净故，不能无法不见。

问曰：佛现得果报肉眼，能见色，是事云何？答曰：肉眼虽生眼识，而佛不随其用，不以为实；如圣自在神通中说，佛告阿难：所见好色中生厌恶心，眼见恶色生不恶厌心；或时见色不生污秽不污秽，但生舍心；如是则肉眼无所施用。

复次，有人言：得圣道时，五情清净异本。

复次，诸法毕竟空，及诸法通达无碍，是二总为慧眼。

大智度论卷第四十

大智度论卷第四十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释往生品第四之三

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨法眼净？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨以法眼知是人随信行，是人随法行，是人无相行；是人行空解脱门，是人行无相解脱门，是人行无作解脱门：得五根，得五根故得无间三昧，得无间三昧故得解脱智，得解脱智故断三结：有众见、疑、斋戒取，是人名为须陀洹；是人得思惟道，薄淫恚痴，当得斯陀含；增进思惟道，断淫、恚、痴，当得阿那含；增进思惟道，断色染、无色染，无明慢掉，得阿罗汉。是人行空、无相、无作解脱门，得五根；得五根故得无间三昧，得无间三昧故得解脱智，得解脱智故知所有集法皆是灭法，作辟支佛。是为菩萨摩訶萨法眼净。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，知是菩萨初发意行檀波罗蜜，乃至行般若波罗蜜，成就信根、精进根；善根纯厚，用方便力故，为众生受身：若生刹利大姓，若生婆罗门大姓，若生居士大家，若生四天王天处，乃至他化自在天处；是菩萨于其中住，成就众生，随其所乐皆给施之；亦净佛世界，值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不堕声闻、辟支佛地；是为菩萨摩訶萨法眼净。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退，知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提不退；知是菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记，知是菩萨未受阿耨多罗三藐三菩提记；知是菩萨到阿鞞跋致地，知是菩萨未到阿鞞跋致地；知是菩萨具足神通，知是菩萨未具足神通；知是菩萨已具足神通，飞到十方如恒河沙等世界，见诸佛，供养恭敬，尊重赞叹；知是菩萨未得神通，当得神通；知是菩萨当净佛世界，不净佛世界；知是菩萨成就众生，未成就众生；知是菩萨为诸佛所称誉，所不称誉；知是菩萨亲近诸佛，不亲近佛；知是菩萨寿命有量，寿命无量；知是菩萨得佛时，比丘众有量，比丘众无量；知是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，以菩萨为僧，不以菩萨为僧；知是菩萨当修苦行难行，不修苦行难行；知是菩萨一生补处，未一生补处；知是菩萨受最后身，未受最后身；知是菩萨能坐道场，不能坐道场；知是菩萨有魔，无魔。如是，舍利弗！是为菩萨摩訶萨法眼净。

〔论〕释曰：菩萨摩訶萨初发心时，以肉眼见世界众生，受诸苦患，心生慈愍；学诸禅定，修得五通，以天眼遍见六道中众生，受种种身心苦，益加怜愍故，故求慧眼以救济之。得是慧眼已，见众生心相种种不同，云何令众生得是实法？故求法眼，引导众生令入法中，故名法眼。所谓是人随信行，是人随法行，初入无漏道；钝根者，名随信行，是人初依信力故得道，名为随信行；利根者，名随法行，是人分别诸法故得道，是名随法行。是二人，十五心中亦名为无相行；过是已往，或名须陀洹，或名斯陀含，或名阿那含。十五心中疾速，无人能取其相者，故名无相。有人无始世界来，性常质直，好乐实者；有人好行舍离者；有人世世常好善寂者。好实者，用空解脱门得道，以诸实中空为第一故；好行舍者，行无作解脱门得道；好善寂者，行无相解脱门得道。

问曰：何以说得五根？答曰：有人言：一切圣道，名为五根；五根成立故八根，虽皆是善，而三无漏根无有别异，以是故但说五根。取果时相应三昧，名无间三昧；得是三昧已，得解脱智，以

是解脱智断三结，得果证。有众见者，于五受众中，生我若我所。疑者，于三宝、四谛中不信。斋戒取者，九十六种外道法中，取是法望得苦解脱。

问曰：见谛所断十结，得须陀洹果，何以但说三不说七？答曰：若说有众见，已说一切见结；如经说有众见，为六十二见根本故。若人著我，复思惟我为是常？为是无常？若谓无常，堕断灭中而生邪见，无有罪福；若谓为常，堕常见中而生斋戒取，计望得道，或修后世福德乐；欲得此二事故取戒。求苦乐因缘故，谓天所作，更生见取。若说有众见，则摄是二见：边见，邪见。若说斋戒取，已说见取。余四结未拔根本，故不说。是十结于三界四谛所断，分别有八十八。须陀洹乃至辟支佛，分别声闻、辟支佛道，如先说。菩萨法眼有二种：一者、分别知声闻、辟支佛方便得道门；二者、知菩萨方便得道门。声闻、辟支佛，先已处处说，今当分别菩萨法。若菩萨知是菩萨深行六波罗蜜，薄诸烦恼故，用信根、精进根及方便，为度众生故受身；是菩萨生死肉身，未得法性神通法身，以是故不说三根。未离欲故，今世行布施功德，信根、精进根，后世生刹利大姓，乃至他化自在天。先知因，后知果。

复次，是菩萨不退者，如先说不退转相，亦如后阿鞞跋致品中说；与此相违，名为退。不退菩萨有二种：一者、受记；二者、未受记。如首楞严三昧四种受记中说。具足神通者，于十方恒河沙世界中，一时能变化无量身，供养诸佛听法，说法度众生。是等，除佛无能及者，是为末后身。菩萨与此相违者，名不具足。

复次，各各自地中无所少，名为具足；各各地中未成就，是不具足。得神通有二种：有用者，不用者。未得神通者，有菩萨新发意故，未得神通，或未离欲故，懈怠心故，行余法故，是为未得；与上相违，是为得。净佛世界，未净世界，如先说。成就众生者有二种：有先自成功德，然后度众生者；有先成就众生，后自成功德者。如宝华佛欲涅槃时，观二菩萨心，所谓弥勒、释迦文菩萨。弥勒菩萨自功德成就，弟子未成就；释迦文菩萨弟子成就，自身未成就；成多人难，自成则易。作是念已，入雪山谷宝窟中，身放光明。是时释迦文菩萨见佛，其心清净，一足立七日七夜，以一偈赞佛，以是因缘故，超越九劫。如是等，知成就众生、不成就众生者。诸佛称誉，如先说；与此相违，名为不称誉。亲近诸佛，无量寿命，无量比丘僧，纯菩萨为僧，不修苦行，如初品末说。一生补处者，或以相知者，如阿私陀仙人观其身相，知今世成佛。珊若婆罗门见乳糜，知今日成佛者应食。如遍吉菩萨、观世音菩萨、文殊师利菩萨等，见是菩萨如诸佛相，知当成佛，如是等。坐道场者，有菩萨见菩萨行处，地下有金刚地持是菩萨；又见天龙鬼神，持种种供养具，送至道场，如是等知坐道场。有魔者，宿世遮他行道，及种种求佛道因缘，不喜行慈，好行空等余法，如是等因缘，以宿世破他行道，故有魔破坏。

问曰：云何末后身菩萨，受恶业报、有魔来坏？答曰：菩萨以种种门入佛道，或从悲门，或从精进、智慧门入佛道。是菩萨行精进、智慧门，不行悲心，好行精进、智慧故；譬如贵人，虽有种种好衣，或时著一，余者不著。菩萨亦如是，修种种行以求佛道，或行精进、智慧道，息慈悲心。破行道者，增上慢故，诸长寿天、龙鬼神不识方便者，见作恶行因缘，苦不受报，生断灭见，是故佛现受报；是故虽无罪因缘实魔来，以方便力，故现有魔。如是等一切声闻、辟支佛、菩萨种种方便门，令众生入道，是名法眼净。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨佛眼净？」佛告舍利弗：「有菩萨摩訶萨求佛道心，次第入如金刚三昧，得一切种智。尔时，成就十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈

大悲。是菩萨摩訶萨用一切种智，一切法中，无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。舍利弗！是为菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时佛眼净。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨欲得五眼，当学六波罗蜜。何以故？舍利弗！是六波罗蜜中，摄一切善法，若声闻法，辟支佛法，菩萨法，佛法。舍利弗！若有实语，能摄一切善法者，般若波罗蜜是。舍利弗！般若波罗蜜能生五眼，菩萨学五眼者，得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：菩萨住十地中，具足六波罗蜜，乃至一切种智。菩萨入如金刚三昧，破诸烦恼习，即时得诸佛无碍解脱，即生佛眼，所谓一切种智、十力、四无所畏、四无碍智，乃至大慈大悲等诸功德，是名佛眼。

问曰：智慧见物是眼相，云何大慈悲等名为眼？答曰：诸功德皆与慧眼相应故，通名为眼。

复次，慈悲心有三种：众生缘，法缘，无缘。凡夫人众生缘；声闻、辟支佛及菩萨，初众生缘，后法缘；诸佛善修行毕竟空故，名为无缘，是故慈悲亦名佛眼。已说佛眼，今说佛眼所用：是眼无法不见、不闻、不知、不识。

复次，有人谓十住菩萨与佛无有差别，如遍吉、文殊师利、观世音等，具足佛十力功德等而不作佛，为广度众生故；是故生疑，以是故说佛眼相。十方众生及诸法中，无不见，无不闻；是诸菩萨，于余菩萨为大，比于佛不能遍知；如月光明虽大，于日则不现。

问曰：眼为见相，云何说闻？答曰：众生智慧，从六情生，知六尘。人谓佛有所不闻，如外经书中或有所不闻，是故佛智慧无所不闻。又耳识因缘生智慧，智慧所知，言无法不闻。

问曰：何以故三识所知合为一？三识所知别为三？眼名为见，耳名为闻，意知名为识，鼻、舌、身识名为觉？答曰：是三识助道法多，是故别说；余三识不尔，是故合说。是三识但知世间事，是故合为一；余三亦知世间，亦知出世间，是故别说。

复次，是三识但缘无记法；余三识或缘善，或缘不善，或缘无记。

复次，是三识能生三乘因缘，如眼见佛及佛弟子，耳闻法，心筹量、正忆念；如是等种种差别。以是故，六识所知事，分为四分。一切种智者，如人眼见近不见远，见外不见内，见粗不见细，见东不见西，见此不见彼，见和合不见散，见生时不见灭时。肉眼见，天眼不见：眼根成就，未离欲凡夫人故无天眼。天眼见，慧眼不见；凡夫人得天眼神通故，无慧眼。慧眼见，法眼不见：未离欲声闻圣人，不知种种度众生道故，无法眼。法眼见，佛眼不见：菩萨得道种智，知种种度众生道，未成佛故无佛眼。

复次，肉眼、天眼见，慧眼、法眼、佛眼不见：凡夫人眼根成就，得天眼神通故，无慧眼、法眼、佛眼。肉眼、慧眼见，法眼、佛眼不见：眼根成就，声闻圣人不知种种度众生道故，无法眼，声闻人故无佛眼。肉眼、法眼见，佛眼不见：初得无生忍，未受法性生身菩萨，得道种智，未成佛故无佛眼。天眼、慧眼见，法眼、佛眼不见：离欲声闻圣人，得天眼神通，非菩萨故无道种智，无道种智故无法眼，声闻人故无佛眼。天眼、法眼见，佛眼不见：得菩萨神通，知种种度众生道，未成佛故无佛眼。慧眼、法眼见，佛眼不见：菩萨得无生法忍，得无生法忍已，能观一切众生得道因缘，以种种道而度脱之；未成佛故无佛眼。

复次，肉眼、天眼、慧眼见，法眼、佛眼不见：眼根成就，声闻圣人得天眼神通：无道种智故无法眼，声闻人故无佛眼。天眼、慧眼、法眼见，佛眼不见：法性生身菩萨，具六神通，以种种度众生；未成佛故无佛眼。

复次，肉眼、天眼、慧眼、法眼见，佛眼不见：初得无生法忍菩萨，未舍肉身，得菩萨神通，无生法忍、道种智具足；未成佛故无佛眼。如是等，不名无法不见、闻、觉、识。若以佛眼观诸法，是名无所不见，无所不闻，无所不觉，无所不识。五尘随义分别，亦如是。三乘等诸善法，是五眼因缘。诸善法，六波罗蜜摄；是六波罗蜜，般若波罗蜜为本。以是故，说般若波罗蜜能生五眼，菩萨渐渐学是五眼，不久当作佛。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，修神通波罗蜜，以是神通波罗蜜，受种种如意事：能动大地；变一身为无数身，无数身还为一身；隐显自在，山壁树木，皆过无碍，如行空中；履水如地，凌虚如鸟，出没地中，如出入水；身出烟焰，如大火聚；身中出水，如雪山水流；日月天德，威力难当，而能摩扞；乃至梵天，身得自在。亦不著是如意神通，神通事及己身，皆不可得；自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：我得如意神通，除为萨婆若心。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得如意神通智证。是菩萨以天耳净，过于人耳，闻二种声：天声、人声。亦不著是天耳神通，天耳与声及己身，皆不可得；自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：我有是天耳，除为萨婆若心。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得天耳神通智证。是菩萨如实知他众生心：若欲心，如实知欲心；离欲心，如实知离欲心；嗔心，如实知嗔心；离嗔心，如实知离嗔心；痴心，如实知痴心；离痴心，如实知离痴心；渴爱心，如实知渴爱心；无渴爱心，如实知无渴爱心；有受心，如实知有受心；无受心，如实知无受心；摄心，如实知摄心；散心，如实知散心；小心，如实知小心；大心，如实知大心；定心，如实知定心；乱心，如实知乱心；解脱心，如实知解脱心；不解脱心，如实知不解脱心；有上心，如实知有上心；无上心，如实知无上心。亦不著是心！何以故？是心非心相，不可思议故；自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：我得他心智证，除为萨婆若心。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得他心神通智证。是菩萨以宿命智证通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一岁乃至百岁，念一劫乃至百劫，无数百劫，无数千劫，无数百千劫，乃至无数百千万亿劫世；我是处如是姓，如是名，如是生，如是食，如是久住，如是寿限，如是长寿，如是受苦乐；我是中死、生彼处，彼处死、生是处，有相有因缘。亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身，皆不可得；自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：我有是宿命神通，除为萨婆若心。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得宿命神通智证。是菩萨以天眼见众生：死时、生时，端正、丑陋，恶处、好处，若大、若小；知众生随业因缘；是诸众生，身恶业成就，口恶业成就，意恶业成就，故谤毁圣人；受邪见因缘故，身坏堕恶道，生地狱中。是诸众生，身善业成就，口善业成就，意善业成就，不谤毁圣人；受正见因缘故，命终入善道，生天上。亦不著是天眼通，天眼通事及己身，皆不可得；自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：我有是天眼神通，除为萨婆若心。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得天眼神通智证。亦见十方如恒河沙等世界中众生生死，乃至生天上；四神通亦如是。是菩萨摩訶萨漏尽神通，虽得漏尽神通，不堕声闻、辟支佛地；乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不依异法。亦不著是漏尽神通，漏尽神通事及己身，皆不可得；自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：我得漏尽神通，除为萨婆若心。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，得漏尽神通智证。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足神通波罗蜜；具足神通波罗蜜已，增益阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：如大海中有种种宝珠，有能杀毒，有能遮鬼，有能破病，有能除寒热、饥渴，有能随人所愿，皆能与者；如是等无量无数宝珠。大乘海中亦如是，有种种菩萨宝，有菩萨能破三恶，有能开三善门，有能生五眼，有能修行神通波罗蜜；是故诸菩萨，能为奇特希有之事！所谓取水相多、地相少，则能随意动地。一身能多，多身能一；虚空中常有微尘满中，是人离欲，福德因缘故，集诸微尘以为诸身，令皆相似。有人言：诸非人恭敬是离欲菩萨，入其身中，随其意所欲变化，则皆能化。转轮圣王未离欲，少有福德因缘故，诸鬼神尚为其使，何况离欲行无量心人！

复次，是心相无有住处，若内、若外，若大、若小，以禅定力故，其心调柔，疾遍诸身，还复亦速；譬如千头龙，眼、耳各有二千，及有千口，心一时用。龙及粗身尚尔，何况菩萨！有人言：坐禅人事，所有力势，不可思议；故一身为无量身，无量身为一身。石壁无碍者，取石壁虚空相，微尘开辟，如橛入土。履水者，取地相多，故履水如地；取水相多，故入地如水；取火相多，故身出烟焰。扞摸日月者，神通不可思议力故，令手及日月。入火定故，月不能令冷；入水定故，日不能令热。

问曰：是神通力乃至四禅中，此何以言，但至梵世身得自在？答曰：此先已说，梵是初门故，言梵世则说一切色界。又世人皆贵梵王，以为世界主故。又是菩萨不欲于欲界散乱心，现其自在，是故乃至离欲人中，能有所作。如是神通相无量无数，为易解故，少说譬喻。诸外道于此神通，有二事错：一者、起吾我心，我能起是事而生憍慢；二者、著是神通，譬如贪人著宝；以是故外道神通，不及圣人神通。菩萨于是神通力，知一切法自性不生，故不著；但念一切种智，为度众生故。余五神通亦如是，如其法分别，先说其相，后皆说空。六神通余义，如赞菩萨品中五神通义说。以是六神通广利益众生，故说具足得如是神通，增益阿耨多罗三藐三菩提。

〔经〕「舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住檀波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不生悭心故。舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住尸罗波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，罪不罪不著故。舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住羼提波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不嗔故。舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住毗梨耶波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，身心精进不懈怠故。舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住禅波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不乱不味故。舍利弗！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住般若波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不生痴心故。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住六波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空故，不来不去故；不施不受故，非戒非犯故，非忍非嗔故，不进不怠故，不定不乱故，不智不愚故。尔时，菩萨摩訶萨，不分别布施不布施，持戒犯戒，忍辱嗔恚，精进懈怠，定心乱心，智慧愚痴；不分别毁害轻慢恭敬！何以故？舍利弗！无生法中，无有受毁者，无有受害者，无有受轻慢恭敬者。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得如是诸功德，声闻、辟支佛所无有。得是功德具足，成就众生，净佛世界，得一切种智！」

〔论〕释曰：是菩萨初发意，行般若波罗蜜，渐行余功德，所谓檀波罗蜜等。菩萨住檀波罗蜜，修治萨婆若道，观一切法毕竟空，不生悭贪心；以是二事故，开萨婆若道。所以者何？毕竟空中，无有悭贪，悭贪根本断故，具足檀波罗蜜；具足檀波罗蜜故，庄严般若波罗蜜。乃至般若波罗蜜毕竟空故，常不生痴心。所以者何？此中佛自说：一切法不来不去，无施无受故，乃至不智不愚故。

问曰：若能如是观，行六波罗蜜，得何等利益？答曰：此中佛自说：是菩萨不念有所施与，无所施与；若念有施，入虚诞法中，又著布施心生憍慢；若念无所施，即堕邪见中。是布施论议，是

佛法中初门，云何言无？乃至不念有痴有慧！是人如金刚山，四面风起，不能令动。是菩萨尔时，若有骂詈、赞叹，心无有异。何以故？此中佛自说：无生法中无有骂者，无受害者，无恭敬者。声闻、辟支佛，有加害者，不能深有慈悲心，若默然，若远离；菩萨则不然，能深加慈心，爱之如子，方便度之，是故胜一切声闻、辟支佛，而能教化一切众生，忍辱慈悲方便深故，随愿清净业因缘故，能净佛世界。是法具足故，不久当得一切种智。

〔经〕「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，一切众生中生等心。一切众生中生等心已，得一切诸法等；得一切诸法等已，立一切众生于诸法等中。是菩萨摩訶萨，现世为十方诸佛所念，亦为一切菩萨、一切声闻、辟支佛所念。是菩萨在所生处，眼终不见不爱色，乃至意不觉不爱法。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不减于阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：佛若广说诸菩萨相，则穷劫不尽，今佛此品末略说其相。是相是诸菩萨所通行，所谓大慈悲故，初发度一切众生心故，学诸佛等心观众生故，一切法自性空故；如是等因缘故，于一切众生中生等心。得是等心已，得一切诸法等。一切法等者，如先说众生等、法等义，今当更说：慈愍四生众生，一心欲利益，名众生等。四念处亦不见身，名为法等；四正勤等诸四法亦如是。

复次，念五道中众生，皆没无常老、病、死。是名众生等。行是信等五根，若五神通，一心欲度是众生，是名法等。

复次，众生中行忍辱，慈悲等福，功德无量；功德无量故心柔软，心柔软故疾得禅定，修禅定故心如意调柔，心如意调柔故，破世间长短男女白黑等，入一相法，所谓无相。得是法等已，令一切众生得是法等。是菩萨得是二等，成就无量福德智慧故，得现世果报，为诸佛所念，余人所念。爱著生念者，皆是虚妄，唯诸佛念，是为实念，不爱著故。是人诸佛尚念，何况声闻、辟支佛、菩萨！声闻、辟支佛断结者，犹尚爱念，何况凡夫未离欲者！以菩萨福德因缘生故，如是等无量今世果报，后世所生处，眼终不见恶色。恶色者，所谓能生苦受；声、香、味、触、法，乃至能生忧心者。如六欲天，六情所对净妙欲，随意欢喜。众生种少福德，生天上如是，何况菩萨福德，实智慧无量无边，及十方诸佛诸余贤圣所念！

〔经〕说是般若波罗蜜品时，三百比丘从座起，以所著衣上佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛尔时微笑，种种色光从口中出。慧命阿难从座起，整衣服，合掌，右膝著地，白佛言：「佛何因缘微笑？」佛告阿难：「是三百比丘从是已后，六十一劫当作佛，皆号名大相。是三百比丘舍此身，当生阿閼佛世界；及六万欲天子，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，于弥勒佛法中，出家行佛道。」是时，佛之威神故，此间四部众，见十方面各千佛，是十方世界严净，此娑婆世界所不及。尔时，十千人作愿：「我等修净愿行，净愿行故，当生彼佛世界。」尔时，佛知是善男子深心，而复微笑，种种光从口中出。阿难整衣服，合掌白佛：「佛何因缘微笑？」佛告阿难：「汝见是十千人不？」阿难言：「见！」佛言：「是十千人于此寿终，当生彼世界，终不离诸佛，后当作佛，皆号庄严王。」

〔论〕问曰：如佛结戒，比丘三衣不应少，是诸比丘何以破尸罗波罗蜜，作檀波罗蜜？答曰：有人言：佛过十二岁，然后结戒，是比丘施衣时未结戒。有人言：是比丘有净施衣，心生当受，以是故施。有人言：是诸比丘多知多识，即能更得，事不经宿。

复次，有人言：是诸比丘闻佛说诸菩萨行檀波罗蜜，诸功德力势无量故，得与般若波罗蜜相

应，心大踊跃，即以衣施，无复他念，不故破戒。

复次，诸比丘知佛法毕竟空，无所著，断法爱；为世谛故结戒，非第一义。是比丘从佛闻第一义，及布施等六波罗蜜；闻诸菩萨种种大威力，愍念众生，为诸烦恼所覆，不能得是菩萨功德；是故生大悲心，为众生故发阿耨多罗三藐三菩提意；以是故，以衣布施。若人以贪欲、嗔恚、怖畏、邪见、不恭敬心，轻佛语而不持，是名为破戒；是诸比丘都无此心，是故无破戒罪。

问曰：佛何以微笑？答曰：笑有种种：有人见妓乐事而笑；有人内怀嗔恚而笑；有人憍慢故笑；有人轻物故笑；有人事办喜故笑；有人见不应作而作故笑；有人怀诈扬善故笑；有人见希有事故笑。佛今见比丘以一袈裟施，未来世中成办佛事，是为希有，以是故笑。

问曰：阿难何以常问佛笑，而余比丘不问？答曰：是诸比丘不亲近佛；又敬难心多故，不敢自问。阿难善知人相，知诸比丘意；又见佛笑，疑故作是念：佛无众生相，无有法相，知三界如梦、如幻，今有何事能令佛笑？佛如须弥山王、大地、大海，不以小因缘故动；以是故问笑因缘。佛告阿难：业因果报相续，不可思议！是三百比丘却后六十一劫，当得作佛，号名大相；（施以手举物显示为相，故因以为名也。）六十一劫中是人利根，值佛说法，与般若波罗蜜相应故，是诸人疾得作佛。是诸比丘未得天眼故，自疑不知生何处，恐不能得集诸功德，不得至道；是故佛言：舍是身当生阿閼佛世界。六万欲天子，必是宿世共福德因缘，故与三百比丘，俱发阿耨多罗三藐三菩提心；是弥勒所应度，是故佛记弥勒时当出家。今佛记诸比丘生阿閼世界，故诸人咸欲见诸佛清净世界；是故佛令大众见十方面各千佛。是四众见是清净庄严佛世界，见诸佛身大于须弥山者，一生补处菩萨大众围绕，以梵音彻无量无边世界；各自鄙薄其身，怜愍众生故，为求无量佛法，作愿生彼佛世界，如清净世界行愿中说。笑因缘，如先说。是十千人于此寿终，当生彼国。随生彼国，行业因缘具足故，此间集深厚无量福德故，终不离诸佛。见诸庄严佛世界发心故，皆号庄严王佛。

释叹度品第五

〔经〕尔时，慧命舍利弗，慧命目犍连，慧命须菩提，慧命摩诃迦叶；如是等诸知识比丘，及诸菩萨摩訶萨，诸优婆塞、优婆夷；从座起，合掌白佛言：「世尊！摩诃波罗蜜，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜！尊波罗蜜，第一波罗蜜，胜波罗蜜，妙波罗蜜，无上波罗蜜，无等波罗蜜，无等等波罗蜜，如虚空波罗蜜，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜！世尊！自相空波罗蜜，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜！世尊！自性空波罗蜜，是菩萨摩訶萨般若波罗蜜！诸法空波罗蜜，无法有法空波罗蜜，开一切功德波罗蜜，成就一切功德波罗蜜，不可坏波罗蜜，是诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜！诸菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜，无等等布施，具足无等等檀波罗蜜，得无等等身，得无等等法；所谓阿耨多罗三藐三菩提。尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜亦如是。世尊本亦复行此般若波罗蜜，具足无等等六波罗蜜，得无等等法；得无等等色，无等等受、想、行、识，佛转无等等法轮；过去佛亦如是行此般若波罗蜜，具足无等等布施，乃至转无等等法轮；未来世佛，亦行此般若波罗蜜，当作无等等布施，乃至当转无等等法轮。以是故，世尊！菩萨摩訶萨欲度一切法彼岸，当习行般若波罗蜜！唯，世尊！是行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，一切世间天及人、阿修罗，应当礼敬供养！」佛告众弟子及诸菩萨摩訶萨：「如是！如是！诸善男子，行般若波罗蜜者，一切世间天及人、阿修罗，应当礼敬供养。何以故？因菩萨来故，出生人道、天道，刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家，转轮圣王，四天王天，乃至阿迦尼吒天；出生须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛、诸佛。因菩萨来故，世间便有饮食，衣服、卧具，房舍、灯烛，摩尼、真珠，毗琉璃、珊瑚，金银等诸宝物

生。舍利弗！世间所有乐具，若人中，若天上，若离欲乐，是一切乐具，皆由菩萨有。何以故？舍利弗！菩萨摩訶萨行菩萨道时，住六波罗蜜，自行布施，亦以布施成就众生；乃至自行般若波罗蜜，亦以般若波罗蜜成就众生。舍利弗！是故菩萨摩訶萨为安乐一切众生故，出现于世。」

〔论〕问曰：五千比丘中，上有千余上座，所谓优楼频螺迦叶等；何以止说此四人名？答曰：是四比丘，是现世无量福田。舍利弗是佛右面弟子；目犍连是佛左面弟子；须菩提修无诤定，行空第一；摩訶迦叶行十二头陀第一；世尊施衣分坐，常深心怜愍众生。佛在世时，若有人欲求今世果报者，供养是四人，辄得如愿；是故、是多知多识比丘，及四众，赞般若波罗蜜。

问曰：是阿罗汉最后身，所作已办；何以复赞叹般若波罗蜜？答曰：人皆知阿罗汉得无漏道，以菩萨智慧虽大，结使未断故不贵。又以是阿罗汉有慈悲心，助佛扬化，故以之为证。佛道于世间中最大，是般若能与此事，故名为大波罗蜜。一切法中智慧第一，故言尊波罗蜜。能正导五度，故名第一波罗蜜。五度不及，故名为胜波罗蜜，如五情不及意。能自利利人，故名为妙波罗蜜。一切法中无有过者，故名无上波罗蜜。无有法与同者，故名无等波罗蜜。诸佛名无等等，从般若波罗蜜生，故名无等等波罗蜜。是般若波罗蜜毕竟清净，不可以戏论破坏，故名如虚空波罗蜜。般若波罗蜜中，一切法自相不可得，故名为自相空波罗蜜。此波罗蜜中，一切法自性空故；诸法因缘和合生，无有自性，故名为自性空波罗蜜。诸法中无有自法，故名为诸法空波罗蜜。以此众生空、法空故，破诸法令无所有；无所有亦无所有，是名无法有法空波罗蜜。菩萨行是般若波罗蜜，无有功德而不摄者；如日出时华无不敷，故名开一切功德波罗蜜。是菩萨心中般若波罗蜜日出，成就一切诸功德，皆令清净；般若波罗蜜是一切善法之本，是故名为成就一切功德波罗蜜。世间无有法能倾动者，故名不可破坏波罗蜜。是诸阿罗汉赞叹因缘，所谓三世佛皆从般若波罗蜜生，所谓无比布施，乃至无比智慧；世间中无有与等者，故言无比；是六波罗蜜，毕竟清净无有失故，名为无比，无比即是无等等。

复次，无等等，诸佛名无等；与诸佛等，故名为无等等。

问曰：三世诸佛中，已有释迦文佛，何以别说？答曰：今座上众，皆由释迦文佛得度，感恩重故别说。如舍利弗说：我师不出者，我等永为盲冥！诸阿罗汉知三世诸佛，皆从般若波罗蜜中出；以是故诸阿罗汉说：世尊！诸菩萨摩訶萨，欲遍知一切法，当习般若波罗蜜。阿罗汉赞叹菩萨时，心生恭敬，是故说礼敬供养。天、人、阿修罗者，说三善道；三恶道无所别知，故不说。佛闻罗汉赞叹已，佛印可言：如是！如是！应当礼敬供养行般若波罗蜜者。汝虽无一切智慧，而说不错，故重言如是、如是。何以故？此中佛自说：因菩萨故，出生人道、天道，乃至一切诸菩萨，为安乐一切众生故说。刹利大姓，乃至阿迦膩吒；须陀洹乃至诸佛，皆如先说。

问曰：若因菩萨，有饮食等及诸宝物，人何以力作求生，受诸辛苦乃得？答曰：饥饿劫时，人虽设其功力，亦无所得，以众生罪重故。菩萨世世赞叹布施、持戒、善心，是三福因缘，故有上、中、下。上者、念便即得；中者、人中尊重，供养自至；下者、施功力乃得。以是故，说因菩萨得，实而不虚。乐因缘甚多，不可称计；今佛略说天乐、人乐、涅槃乐，皆由菩萨得。此中佛自说：菩萨住六波罗蜜，自行布施，亦教众生行布施；虽众生自行布施，无菩萨教导，则不能行。

问曰：除解脱乐，此二种乐，是众生结使处；贪欲因缘故生恚，菩萨何以教导此结使因缘？答曰：菩萨无咎！所以者何？菩萨慈悲清净心，与众生乐因缘，故修福事；若众生不能清净行福德者，于菩萨何咎！如人好心作井，盲人堕中而死，作者无罪！如人设好食施人，不知量者，多食致

患，施者无罪！

复次，若诸佛菩萨，不教众生作福德因缘，则无天、无人、无阿修罗；但长三恶道，无从罪得出者。

复次，众生乐因缘故生贪，贪因缘故生恚，恚因缘故生苦，苦因缘故生罪；今欲免众生于第五罪中，是故与乐。

复次，非定乐因缘故生贪欲，或正忆念故，乐为善福因缘，邪忆念故生贪欲；今为正忆念乐故，令生福德因缘。

复次，唯佛一人无错无失；是菩萨未成就佛道，未得佛眼故，以三种乐故，教化可度众生。诸佛但以解脱乐，教化众生。

释舌相品第六

〔经〕尔时，世尊出舌相，遍覆三千大千世界。从其舌相，出无数无量色光明，普照十方，如恒河沙等诸佛世界。是时，东方如恒河沙等世界中，无量无数诸菩萨，见是大光明，各各白其佛言：「世尊！是谁力故，有是大光明，普照诸世界？」诸佛告诸菩萨言：「诸善男子！西方有世界，名娑婆，是中有佛，名释迦牟尼；是其舌相出大光明，普照东方如恒河沙等诸佛世界；南、西、北方、四维、上下，亦复如是；为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜故。」是时，诸菩萨各白其佛言：「我欲往供养释迦牟尼佛，及诸菩萨摩訶萨，并欲听般若波罗蜜！」诸佛告诸菩萨：「善男子！汝自知时！」是时，诸菩萨摩訶萨，持诸供养具，无量华盖、幢幡、缨络、众香、金银、宝华，向娑婆世界，诣释迦牟尼佛所。尔时，四天王诸天，乃至阿迦尼吒诸天，各持天上天香、末香、泽香，天树香，叶香，天种种莲华，青、赤、红、白，向释迦牟尼佛所。是诸菩萨摩訶萨及诸天所散诸华，于三千大千世界虚空中，化成四柱大台，种种异色，庄严分明。是时，释迦牟尼佛众中，有十万亿人皆从座起，合掌白佛言：「世尊！我等于未来世中，亦当得如是法，如今释迦牟尼佛！弟子、侍从、大众，说法，亦尔！」是时，佛知善男子至心，于一切诸法，不生、不灭，不出、不作，得是法忍。佛便微笑，种种色光从口中出。阿难白佛言：「世尊！何因缘故微笑？」佛告阿难：「是众中十万亿人，于诸法中得无生忍。是诸人于未来世，过六十八亿劫，当作佛；劫名华积，佛皆号觉华。」

〔论〕问曰：初品中佛已出舌相，今何以重出？答曰：是事非一日一坐说。前出舌相，为和合大会，度一切众生，舍利弗问，佛答；今此异时，更为余人；须菩提巧说空故，佛命令更说，是故出舌相光明。

问曰：舍利弗智慧第一，竟何所少，而复命须菩提？答曰：佛弟子众多，一人说已，次命一人；譬如王者，群臣众多，次第共语。

问曰：若尔者，目连、迦叶等甚多，何以不次皆与语？答曰：此经名智慧，舍利弗智慧第一，是故问。须菩提虽有种种因缘，以二因缘大故：一者、好行无诤定，常慈悲众生，虽不能广度众生，而常助菩萨，以菩萨事问佛；二者、好深行空法，是般若中多说空法；是故命须菩提说。是舌相光明，诸菩萨来往义，乃至华台供养义，如先说。尔时，众生见是大神通力，所谓十方如恒河沙等世界中诸佛，以诸佛及释迦文佛出无量光明故，众生蒙佛神力，见舌相覆三千大千世界，及闻见

诸佛在大众中说法，即得无生法忍。作是愿言：我等未来世神通变化，亦当如今佛。佛知众生得无生法忍，故微笑。笑义，佛答，如先说。是人过六十八亿劫作佛，是人见十方诸菩萨，持七宝华来供养，变成七宝华台；因见是已，其心清净，得无生法忍。是故作佛时，劫名华积，佛皆号觉华。（释第四品，下讫第六品也。）

大智度论卷第四十一

大智度论卷第四十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释三假品第七

〔经〕尔时，佛告慧命须菩提：「汝当教诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，如诸菩萨摩诃萨，所应成就般若波罗蜜！」即时诸菩萨摩诃萨，及声闻大弟子，诸天等作是念：「慧命须菩提自以智慧力，当为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜耶？为是佛力？」慧命须菩提知诸菩萨摩诃萨、大弟子、诸天心所念，语慧命舍利弗：「敢佛弟子所说法，所教授，皆是佛力。佛所说法，法相不相违背；是善男子学是法，得证此法，佛说如灯。舍利弗！一切声闻、辟支佛，实无力能为菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。」尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊所说菩萨、菩萨字，何等法名菩萨？世尊！我等不见是法名菩萨，云何教菩萨般若波罗蜜？」佛告须菩提：「般若波罗蜜，亦但有名字，名为般若波罗蜜；菩萨、菩萨字，亦但有名字；是名字不在内，不在外，不在中间。须菩提！譬如说我名，和合故有；是我名，不生不灭，但以世间名字故说。如众生、寿命、生者、养育、众数、人、作者、使作者、起者，使起者、受者、使受者、知者、见者等，和合法故有，是诸名，不生不灭，但以世间名字故说。般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提！譬如身和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说（上二十四字应删。）须菩提！譬如色、受、想、行、识，亦和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提！般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆是和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提！譬如眼，和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说，是眼不在内，不在外，不在中间；耳、鼻、舌、身、意，和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说；色乃至法亦如是。眼界和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说；乃至意识界亦如是。须菩提！般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说；是名字不在内，不在外，不在中间。须菩提！譬如内身，名为头，但有名字，项、肩、臂、脊、肋、髀、膊、脚，是和合故有；是法及名字，亦不生不灭，但以名字故说；是名字亦不在内，不在外，不在中间。须菩提！般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，但以名字故说；是亦不生不灭，不在内，不在外，不在中间。须菩提！譬如外物，草、木、枝、叶、茎、节，是一切但以名字故说；是法及名字，亦不生不灭，非内非外，非中间住。须菩提！般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有；是法及名字，亦不生不灭，非内非外，非中间住。须菩提！譬如过去诸佛，名和合故有，是亦不生不灭，但以名字说；是亦非内非外，非中间住；般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是。须菩提！譬如梦、响、影、幻、焰、佛所化，皆是和合故有，但以名字说，是法及名字，不生不灭，非内非外，非中间住；般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是。如是须菩提！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，名假施設、受假施設、法假施設，如是应当学！」

〔论〕问曰：佛既不自说，诸菩萨摩诃萨福德智慧利根，胜诸声闻，何以故命须菩提令说？答曰：先舌相中，已有二因缘故，使须菩提说。复次，佛威德尊重，畏敬心故，不敢问佛，畏不自尽。

复次，佛知众中心所疑，众人敬难佛故，不敢发问。所以者何？众生见佛身过须弥山，舌覆三千大千世界，身出种种无量光明。是时众会，心皆惊怖，不敢发问。各各自念：我当云何从佛闻法？以是故，佛命须菩提，令为众人说法；言汝所说者，皆是佛力，如经中说。

复次，般若波罗蜜有二种：一者、共声闻、菩萨、合说；二者、但与诸法身菩萨说。为杂说故，命须菩提为首，及弥勒、舍利弗、释提桓因。尔时，众会闻佛命须菩提令说，心皆惊疑。须菩提知众人心，告舍利弗等言：一切声闻所说所知，皆是佛力。我等当承佛威神，为众人说，譬如传语人。所以者何？佛所说法，法相不相违背。是弟子等学是法作证，敢有所说，皆是佛力；我等所说，即是佛说。所以者何？现在佛前说，我等虽有智慧眼，不值佛法，则无所见；譬如夜行险道，无人执灯，必不得过。佛亦如是，若不以智慧灯照我等者，则无所见。又告舍利弗：一切声闻、辟支佛，实无力能为诸菩萨说般若波罗蜜，况我一人！所以者何？菩萨智慧甚深，问答玄远；诸余浅近法，于菩萨边说犹难，何况深法！如人能食一斛饭，从有一斗者索，欲以除饥，是不能除。以是故说声闻、辟支佛，无力能为菩萨说般若。须菩提大明菩萨尊贵，佛亦然可。今须菩提欲于实相法中说，是故言：一切法中求菩萨不可得，菩萨不可得故，字亦不可得；菩萨、菩萨字不可得故，般若波罗蜜亦不可得。是三事不可得故，我云何当教菩萨般若波罗蜜？

问曰：佛命须菩提为诸菩萨说般若，而须菩提言无菩萨，与佛相反，佛何以同之？答曰：有二种说：一者、著心说；二者、不著心说。今须菩提以不著心说空，佛不诃之！

复次，须菩提常行空三昧，知诸法空故。佛告须菩提，为诸菩萨说般若波罗蜜，而菩萨毕竟空，是故须菩提惊言：云何有菩萨？佛即述成：菩萨如是从发心已来，乃至佛道，皆毕竟空故不可得；若如是教者，是即教菩萨般若波罗蜜。

复次，凡有二法：一者、名字；二者、名字义。如火能照、能烧是其义，照是造色，烧是火大，是二法和合名为火。若离是二法有火，更应有第三用，除烧、除照更无第三业；以是故知二法和合，假名为火。是火名不在二法内。何以故？是法二，火是一，一不为二，二不为二。义以名二法不相合，所以者何？若二法合，说火时应烧口；若离，索火应得水！如是等因缘，知不在内。若火在二法外，闻火名，不应二法中生火想。若在两中间，则无依止处。一切有为法，无有依止处；若在中间，则不可知！以是故火不在三处，但有假名。菩萨亦如是，二法和合名菩萨，所谓名、色。色事异，名事异，若定有菩萨，应更有第三事，而无有事，则知假名是菩萨。菩萨名亦如是，不在内，不在外，不在两中间。是中佛说譬喻。如五众和合故名为我，实我不可得；众生乃至知者、见者，皆是五众因缘和合生假名法；是诸法实不生不灭，世间但用名字说。菩萨、菩萨字、般若波罗蜜亦如是，皆是因缘和合假名法。是中佛更说譬喻。有人言：但五众和合有众生，而众生空，但有五众法。佛言众生空，五众亦和合故假名字有；十二处、十八界，亦如是。

复次，菩萨有二种：一者、坐禅；二者、诵经。坐禅者，常观身、骨等诸分和合故名为身，即以所观为譬喻，言头骨分和合故名为头，脚骨分和合故名为脚，头、脚、骨等和合故名为身；一一推寻，皆无根本。所以者何？此是常习常观故，以为譬喻。不坐禅者，以草、木、枝、叶、华、实为喻。如过去诸佛，亦但有名字，用是名字可说。十譬喻亦但有名字，菩萨义亦如是。十喻义，如先说。菩萨应如是学三种波罗聂提：五众等法，是名法波罗聂提。五众因缘和合故名为众生，诸骨和合故名为头骨；如根、茎、枝、叶和合故名为树；是名受波罗聂提。用是名字，取二法相，说是二种，是为名字波罗聂提。

复次，众微尘法和合故，有粗法生；如微尘和合故有粗色，是名法波罗聂提。从法有法故，是粗法和合有名字生；如能照、能烧，有火名字生；名色有故为人，名色是法，人是假名，是为受波罗聂提；取色取名，故名为受。多名字边，更有名字，如梁、椽、瓦等名字边，更有屋名字生；如树枝、树叶名字边，有树名生，是为名字波罗聂提。行者先坏名字波罗聂提，到受波罗聂提；次破受波罗聂提，到法波罗聂提；破法波罗聂提，到诸法实相中。诸法实相，即是诸法，及名字空般若波罗蜜。

〔经〕「复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见色名字是常，不见受、想、行、识名字是常，不见色名字无常，不见受、想、行、识名字无常；不见色名字乐，不见色名字苦；不见色名字我，不见色名字无我；不见色名字空，不见色名字无相，不见色名字无作；不见色名字寂灭；不见色名字垢，不见色名字净；不见色名字生，不见色名字灭；不见色名字内，不见色名字外，不见色名字中间住；受、想、行、识亦如是。眼色、眼识、眼触、眼触因缘生诸受，乃至意法、意识、意触、意触因缘生诸受，亦如是。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，般若波罗蜜字、菩萨、菩萨字，有为性中亦不见，无为性中亦不见；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，是法皆不作分别；是菩萨行般若波罗蜜，住不坏法中。修四念处时，不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜字，不见菩萨，不见菩萨字；乃至修十八不共法时，不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜字，不见菩萨，不见菩萨字；菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜时，但知诸法实相；诸法实相者，无垢无净。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，当作是知名字假施設。知假名字已，不著色，不著受、想、行、识；不著眼乃至意；不著色乃至法；不著眼识乃至不著意识；不著眼触乃至不著意触，不著眼触因缘生受：若苦、若乐、若不苦不乐，乃至不著意触因缘生受：若苦、若乐、若不苦不乐；不著有为性，不著无为性，不著檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；不著三十二相，不著菩萨身；不著菩萨肉眼，乃至不著佛眼；不著智波罗蜜，不著神通波罗蜜；不著内空，乃至不著无法有法空；不著成就众生，不著净佛世界，不著方便法。何以故？是诸法无著者，无著法，无著处，皆无故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不著一切法，便增益檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，入菩萨位，得阿鞞跋致地，具足菩萨神通；游一佛国，至一佛国，成就众生，恭敬、尊重、赞叹诸佛；为净佛世界，为见诸佛供养；供养之具，善根成就，随意悉得；亦闻诸佛所说法，闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不忘失；得诸陀罗尼门，诸三昧门。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，当知诸法名假施設！」

「须菩提！于汝意云何？色，是菩萨不？受、想、行、识，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「眼、耳、鼻、舌、身、意，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「色、声、香、味、触、法，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「眼识乃至意识，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「须菩提！于汝意云何？地种，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「水、火、风、空、识种，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「于须菩提意云何？无明，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「乃至老死，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「于须菩提意云何？离色，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「乃至离老死，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「须菩提！于汝意云何？色如相，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「乃至老死如相，是菩萨不？」「不也！世尊！」
「离色如相乃至离老死如相，是菩萨不？」「不也！世尊！」
佛告须菩提：「汝观何等义，言色非菩萨，乃至老死非菩萨；离色非菩萨，乃至离老死非菩萨；色如相非菩萨，乃至老死如相非菩萨；离色如相非菩萨，乃至离老死如相非菩萨？」须菩提言：「世尊！众生毕竟不可得，何况当是菩萨！色，不可得，何况色、离色，色如、离色如，是菩萨？乃至老死，不可得，何况老死、离老死、老死如、离老死如，是菩萨！」佛告须菩提：「善

哉！善哉！如是，须菩提！菩萨摩訶萨，众生不可得故，般若波罗蜜不可得，当作是学！」「于须菩提意云何？色，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「于须菩提意云何？色常，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识常，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色无常，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识无常，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色乐，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识乐，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色苦，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识苦，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色我，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识我，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色非我，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识非我，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「于须菩提意云何？色空，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识空，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色非空，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识非空，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色相，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识相，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色无相，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识无相，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色作，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识作，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「色无作，是菩萨义不？」「不也！世尊！」「受、想、行、识无作，是菩萨义不？」「不也！世尊！」乃至老死亦如是。佛告须菩提：「汝观何等义？言色非菩萨义？受、想、行、识非菩萨义？乃至色、受、想、行、识无作，非菩萨义？乃至老死亦如是！」须菩提白佛言：「世尊！色，毕竟不可得，何况无色，是菩萨义！受、想、行、识，亦如是。世尊！色常，毕竟不可得，何况色无常，是菩萨义！乃至识，亦如是。世尊！色乐，毕竟不可得，何况色苦，是菩萨义！乃至识，亦如是。世尊！色我，毕竟不可得，何况色非我，是菩萨义！乃至识，亦如是。世尊！色有，毕竟不可得，何况色空，是菩萨义！乃至识，亦如是。世尊！色相，毕竟不可得，何况色无相，是菩萨义！乃至识，亦如是。世尊！色作，毕竟不可得，何况色无作，是菩萨义！乃至识，亦如是。」佛告须菩提：「善哉！善哉！如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色义，不可得、受、想、行、识义，乃至无作义，不可得，当作是学般若波罗蜜！」

「须菩提！汝言我不见是法名菩萨；须菩提！诸法不见诸法，诸法不见法性，法性不见诸法。法性不见地种，地种不见法性，乃至识种不见法性，法性不见识种；法性不见眼、色、眼识性，眼、色、眼识性不见法性，乃至法性不见意、法、意识性，意、法、意识性不见法性。须菩提！有为性不见无为性，无为性不见有为性。何以故？离有为不可说无为；离无为不可说有为。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于诸法无所见；是时不惊、不畏、不怖，心亦不没、不悔。何以故？是菩萨摩訶萨，不见色、受、想、行、识故，不见眼乃至意，不见色乃至法，不见淫、怒、痴，不见无明乃至老死，不见我乃至知者、见者，不见欲界、色界、无色界，不见声闻心、辟支佛心，不见菩萨、不见菩萨法，不见佛，不见佛法，不见佛道。是菩萨一切法不见故，不惊、不畏、不怖，不没、不悔！」须菩提白佛言：「世尊！何因缘故菩萨心不没、不悔？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨一切心心数法不可得，不可见，以是故，菩萨摩訶萨心不没、不悔。」「世尊！云何菩萨心不惊、不畏、不怖？」佛告须菩提：「是菩萨意及眼界，不可得，不可见，以是故不惊、不畏、不怖。如是，须菩提！菩萨摩訶萨一切法不可得故，应行般若波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨一切行处，不得般若波罗蜜，不得菩萨名，亦不得菩萨心，即是教菩萨摩訶萨。」

〔论〕释曰：菩萨行般若波罗蜜，观色法名字，非常非无常，乃至有为无为性中，不见有菩萨，菩萨字；如先说一切法中不作忆想分别。菩萨住不坏法中，行六波罗蜜，乃至十八不共法；以诸法实相智慧，于诸法中求，不见一定法，所谓般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜名字，又不见菩萨及菩

萨名字。用是智慧故，破无明等诸烦恼；用是不见亦不见智慧故，破著般若波罗蜜、般若波罗蜜名字，菩萨、菩萨名字；诸法实相清净，通达无碍。菩萨得如是智慧，若见、若闻、若念，皆如幻化；若闻、见、念，皆是虚诞。以是故，不著色等。住是无碍智慧中，增益六波罗蜜，入菩萨位，得如是等利益。是一章，佛自教菩萨作如是观。

次后章，人谓佛多说法空故，反问须菩提：若诸法不空，颇有一法定是菩萨不？所谓色是菩萨不？乃至如、是菩萨不？须菩提作是念：诸法和合故有菩萨，我云何言一法定是菩萨？以是故言：不也！世尊！须菩提善得众生空故。佛言：善哉！善哉！菩萨知众生空不可得故，应行般若波罗蜜。色是菩萨义，乃至无作毕竟空亦如是。须菩提入诸法深空中不疑故，能益诸菩萨。故佛赞言：善哉！善哉！菩萨法应如是学一切法不可得空般若波罗蜜。

如须菩提说：我不见是法名字为菩萨。佛言：非但菩萨独不可见，都无有法见法者。法性无量不可见故，是故诸法不见法性；诸法因缘和合生，无有自性，毕竟空故，法性不见诸法；色性不见法性，法性不见色性，乃至识性亦如是。五众性与法性同名故名为性，十二处、十八界，有为法、无为法，亦如是。略说因缘：离有为性，不得说无为性；离无为性，不得说有为性；是二法中摄一切法故。是菩萨虽不见一切法，亦不怖畏，何以故？有所见，有所不见，则有恐惧；若都无所见，则无所畏，所谓五众乃至十八不共法。

问曰：若佛已说不恐惧因缘，须菩提何故重问？答曰：须菩提若谓法都空无所有，恐堕邪见。所以者何？佛弟子得正见故，名为行道者，云何言都不可见？佛知须菩提意，故说言：一切心心数法不可得，不可见，故无畏。凡夫人欲入空中，见心心数法可得，外法不可得，故恐怖；菩萨以心心数法虚妄不实，颠倒果报，不能示人实事，故不恐怖。以是异义，故重问。

问曰：若尔者，何以复有第三问？答曰：心心数法，意识中可见；意及意识，是心心数法根本。所以者何？意识中多分别故生恐怖；五识时顷促故，无所分别。欲破怖畏根本，以是故重问无咎！若菩萨能行如是般若波罗蜜，虽不见四种事：菩萨，菩萨字，般若波罗蜜，般若波罗蜜字；能三种因缘不畏，即是教菩萨般若波罗蜜。若但了菩萨般若波罗蜜相，是为行般若波罗蜜；不从十方求，亦无与者，亦非如金银宝物，力求而得。

释劝学品第八

〔经〕尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨欲具足檀波罗蜜，当学般若波罗蜜！欲具足尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，当学般若波罗蜜！菩萨摩訶萨欲知色，当学般若波罗蜜！乃至欲知识，当学般若波罗蜜！欲知眼乃至意；欲知色乃至法；欲知眼识乃至意识，欲知眼触乃至意触，欲知眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，当学般若波罗蜜！欲断淫、嗔、痴，当学般若波罗蜜！菩萨摩訶萨欲断身见、戒取、疑，淫欲、嗔恚，色爱、无色爱，掉、慢、无明等，一切结使及缠，当学般若波罗蜜！欲断四缚、四结、四颠倒，当学般若波罗蜜！欲知十善道，欲知四禅，欲知四无量心，四无色定，四念处、乃至十八不共法，当学般若波罗蜜！菩萨摩訶萨欲入觉意三昧，当学般若波罗蜜！欲入六神通、九次第定、超越三昧，当学般若波罗蜜！欲得师子游戏三昧，当学般若波罗蜜！欲得师子奋迅三昧，欲得一切陀罗尼门，当学般若波罗蜜！菩萨摩訶萨欲得首楞严三昧，宝印三昧，妙月三昧，月幢相三昧，一切法印三昧；观印三昧，毕法性三昧，毕住相三昧，如金刚三昧，入一切法门三昧。三昧王三昧，王印三昧，净力三昧，高出三昧，毕入一切辩才三昧；入诸法名三昧，观十方三昧，诸陀罗尼门印三昧，一切法不忘三昧，

摄一切法聚印三昧。虚空住三昧，三分清净三昧，不退神通三昧，出钵三昧，诸三昧幢相三昧；欲得如是等诸三昧门，当学般若波罗蜜！

复次，世尊！菩萨摩訶萨欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：初品中言：种种欲有所得，当学般若波罗蜜，今何以重说？答曰：先但赞叹欲得是诸功德，当行般若波罗蜜，未说般若波罗蜜；今已闻般若波罗蜜味，因欲得余功德，所谓六波罗蜜等，当学般若波罗蜜。

复次，上种种因缘说诸法空，有人谓佛法断灭，无所复作；为断是人疑故，言欲得布施等种种功德，当行般若波罗蜜；若般若波罗蜜实空无所有，断灭者，不应说应行布施等功德。有智者说，何缘初后相违？

复次，前广说，此略说；彼是佛说，此是须菩提说。

复次，般若波罗蜜深妙，故重说。譬如赞德之美，故言善哉！善哉！六波罗蜜义，如先说。知五众者，见无常、苦、空，总相、别相等。六情、六尘、六识、六触、六受，亦如是。一切世间系缚，受为主，以受故生诸结使：乐受生贪欲，苦受生嗔恚，不苦不乐受生愚痴。三毒起诸烦恼及业因缘，以是故但说受；余心数法不说，所谓想、忆、念等。三毒、十结、诸使、缠，乃至十八不共法，如先说。觉意三昧，超越三昧，师子游戏三昧，是菩萨诸三昧，后当说。欲满一切众生愿，先已说。

〔经〕「欲得具足如是善根，常不堕恶趣；欲得不生卑贱之家，欲得不住声闻、辟支佛地中，欲得不堕菩萨顶者，当学般若波罗蜜！」

尔时，慧命舍利弗问须菩提：「云何为菩萨摩訶萨堕顶？」须菩提言：「舍利弗！若菩萨摩訶萨，不以方便行六波罗蜜，入空、无相、无作三昧。不堕声闻、辟支佛地，亦不入菩萨位，是名菩萨摩訶萨法爱生，故堕顶。」舍利弗问须菩提：「云何名菩萨生？」须菩提答舍利弗言：「生名法爱。」舍利弗言：「何等法爱？」须菩提言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，色是空，受念著，受、想、行、识空，受念著。舍利弗！是名菩萨摩訶萨顺道法爱生。」

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨，色是无相，受念著，受、想、行、识无相，受念著；色是无作，受念著，受、想、行、识无作，受念著。色是寂灭，受念著，受、想、行、识寂灭，受念著；色是无常乃至识，色是苦乃至识，色是无我乃至识，受念著，是为菩萨顺道法爱生。是苦应知，集应断，尽应证，道应修；是垢法，是净法；是应近，是不应近；是菩萨所应行，是非菩萨所应行；是菩萨道，是菩萨学，是非菩萨道，是非菩萨学；是菩萨檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，是非菩萨檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；是菩萨方便，是非菩萨方便；是菩萨熟，是非菩萨熟。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，是诸法受念著，是为菩萨摩訶萨顺道法爱生。」

〔论〕问曰：何等善根故，不堕恶道、贫贱，及声闻、辟支佛，亦不堕顶？答曰：有人言：行不贪善根故，爱等诸结使衰薄，深入禅定；行不嗔善根故，嗔等诸结使薄，深入慈悲心；行不痴善根故，无明等诸结使薄，深入般若波罗蜜。如是禅定、慈悲、般若波罗蜜力故，无事不得，何况四事！

问曰：何以四事中但问堕顶？答曰：三事先已说，堕顶未说故问。

问曰：顶者是法位，此义先已说，今何以重说？答曰：虽说其义，名字各异。无方便入三解脱门，及有方便，先已说。法爱，于无生法忍中，无有利益，故名曰生；譬如多食不消，若不疗治，于身为患。菩萨亦如是，初发心时，贪爱法食，所谓无方便行诸善法，深心系著于无生法忍，是则为生、为病；以著法爱故，于不生不灭亦爱；譬如必死之人，虽加诸药，药反成病；是菩萨于毕竟空不生不灭法忍中而生爱著，反为其患！法爱于人天中为妙，于无生法忍为累。一切法中忆想分别，诸观是非，随法而爱，是名为生，不任盛诸法实相水；与生相违，是名菩萨熟。

问曰：是一事，何以故名为顶？名为位？名为不生？答曰：于柔顺忍、无生忍中间所有法，名为顶；住是顶，上直趣佛道，不复畏堕。譬如声闻法中暖、忍中间，名为顶法。

问曰：若得顶不堕，今云何言顶堕？答曰：垂近应得而失者，名为堕；得顶者，智慧安隐，则不畏堕；譬如上山，既得到顶，则不畏堕；未到之间，倾危畏堕。顶增长坚固，名为菩萨位。入是位中，一切结使，一切魔民，不能动摇。亦名无生法忍，所以者何？异于生故；爱等结使，杂诸善法，名为生。

复次，无诸法实相智慧火，故名为生；有诸法实相智慧火，故名为熟。是人能信受诸法实相智慧，故名为熟；譬如熟瓶能盛受水，生则烂坏。

复次，依止生灭智慧故得离颠倒，离生灭智慧故不生不灭，是名无生法；能信、能受、能持故，名为忍。

复次，位者，拔一切无常等诸观法，名为位；若不如是，是为顺道法爱生。

〔经〕舍利弗问须菩提：「云何名菩萨摩訶萨无生？」须菩提言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，内空中不见外空，外空中不见内空，外空中不见内外空；内外空中不见外空，内外空中不见空空；空空中不见内外空，空空中不见大空；大空中不见空空，大空中不见第一义空；第一义空中不见大空，第一义空中不见有为空；有为空中不见第一义空，有为空中不见无为空；无为空中不见有为空，无为空中不见毕竟空；毕竟空中不见无为空，毕竟空中不见无始空；无始空中不见毕竟空，无始空中不见散空；散空中不见无始空，散空中不见性空；性空中不见散空，性空中不见诸法空；诸法空中不见性空，诸法空中不见自相空；自相空中不见诸法空，自相空中不见不可得空；不可得空中不见自相空，不可得空中不见无法空；无法空中不见不可得空，无法空中不见有法空；有法空中不见无法空，有法空中不见无法有法空；无法有法空中不见有法空。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得入菩萨位。」

「复次，舍利弗！菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜，应如是学：不念色、受、想、行、识，不念眼乃至意，不念色乃至法；不念檀波罗蜜，尸波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；乃至十八不共法。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得是（「得是」乃菩提之误。）心不应念，不应高；无等等心不应念，不应高；大心不应念，不应高。何以故？是心非心，心相常净故。」舍利弗语须菩提：「云何名心相常净？」须菩提言：「若菩萨知是心相，与淫、怒、痴不合不离；诸缠、流、缚等诸结使，一切烦恼，不合不离；声闻、辟支佛心，不合不离。舍利弗！是名菩萨心相常净。」舍利弗语须菩提：「有是无心相心不？」须菩提报舍利弗言：「无心

相中，有心相无心相可得不？」舍利弗言：「不可得！」须菩提言：「若不可得，不应问有是心非心不！」舍利弗复问：「何等是无心相？」须菩提言：「诸法不坏不分别，是名无心相。」舍利弗问须菩提：「但心不坏不分别，色亦不坏不分别，乃至佛道亦不坏不分别耶？」须菩提言：「若能知心相不坏不分别，是菩萨亦能知色，乃至佛道不坏不分别。」

尔时，慧命舍利弗赞须菩提：「善哉！善哉！汝真是佛子！从佛口生，从见法生，从法化生，取法分，不取财分，法中自信身得证。如佛所说，得无诤三昧中，汝最第一，实如佛所举！须菩提！菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜。是中亦当分别知，菩萨如汝所说行，则不离般若波罗蜜。须菩提！善男子、善女人，欲学声闻地，亦当应闻般若波罗蜜，持、诵、读，正忆念，如说行；欲学辟支佛地，亦当应闻般若波罗蜜，持、诵、读，正忆念，如说行；欲学菩萨地，亦当应闻般若波罗蜜，持、诵、读，正忆念，如说行。何以故？是般若波罗蜜中广说三乘，是中，菩萨摩訶萨、声闻、辟支佛当学！」

〔论〕释曰：内空中不见外空，外空中不见内空。有人言：外四大饮食入身中，故名为内，若身死还为外；一切法无来去相故，外空不在内空中。余十七空亦如是，不生不灭无异相，无来去故，各各中不住。

复次，菩萨位相，不念一切色为有，乃至十八不共法亦不念是有。不念有义，如先说。

问曰：菩提心，无等等心，大心，有何差别？答曰：菩萨初发心，缘无上道，我当作佛，是名菩提心。无等等名为佛，所以者何？一切众生，一切法，无与等者。是菩提心与佛相似，所以者何？因似果故，是名无等等心；是心无事不行，不求恩惠，深固决定。

复次，檀、尸波罗蜜，是名菩提心。所以者何？檀波罗蜜因缘故，得大富无所乏少；尸波罗蜜因缘故，出三恶道，人天中尊贵；住二波罗蜜果报力故，安立能成大事，是名菩提心。羸提、毗梨耶波罗蜜相，于众生中现奇特事，所谓人来割肉出髓，如截树木，而慈念怨家，血化为乳；是心似如佛心，于十方六道中，一一众生，皆以深心济度；又知诸法毕竟空，而以大悲能行诸行，是为奇特！譬如人欲空中种树，是为希有。如是等精进波罗蜜力势，与无等相似，是名无等等。入禅定，行四无量心，遍满十方，与大悲、方便合故，拔一切众生苦；又诸法实相，灭一切观，诸语言断，而不堕断灭中，是名大心。

复次，初发心名菩提心，行六波罗蜜名无等等心，入方便心中是名大心。如是等各有差别。

复次，菩萨得如是大智，心亦不高，心相常清净故。如虚空相常清净，烟云尘雾，假来覆蔽不净；心亦如是，常自清净，无明等诸烦恼客来覆蔽故，以为不净，除去烦恼，如本清净。行者功夫微薄，此清净非汝所作，不应自高，不应念，何以故？毕竟空故。

问曰：舍利弗知心相常净，何以故问？答曰：菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，深入深著故；虽闻心毕竟空常清净，犹忆想分别，取是无心相，以是故问：是无心相心，为有、为无？若有，云何言无心相？若无，何以赞叹是无等等心当成佛道？须菩提答曰：是无心相中，毕竟清净，有无不可得，不应难！舍利弗复问，何等是无心相？须菩提答曰：毕竟空，一切诸法无分别，是名无心相。舍利弗复问：但心相不坏不分别，余法亦如是？须菩提答言：诸法亦如是。若尔者，阿耨多罗三藐三菩提，亦如虚空无坏无分别。诸菩萨深著阿耨多罗三藐三菩提故，作是念：诸凡夫法，可言虚

诳，以不真实故；菩萨漏未尽故，亦可言不清净；云何阿耨多罗三藐三菩提亦复虚诳？是时心惊不悦！须菩提知其心已，思惟筹量，我今应为说实相法不？思惟已，自念今在佛前，当以实相答；若我有失，佛自当说。重思惟竟，以是故说：阿耨多罗三藐三菩提虽是第一，亦从虚诳法边生，故亦是空，不坏不分别相。以是故，行者，当随阿耨多罗三藐三菩提相行，不应取相自高。尔时，舍利弗赞须菩提言：善哉！善哉！佛时默然，听须菩提所答，亦可舍利弗所叹。从佛口生者，有人言：婆罗门从梵天王口边生故，于四姓众生中第一。以是故，舍利弗赞言：汝真从佛口生。所以者何？见法知法故。未有得道者，依佛故得供养，是名取财分；又如弊恶子不随父教，但取财分。取法分者，取诸禅定、根、力、觉、道，种种善法，是名取法分。得四信故，名为法中自信。得诸神通、灭尽定等著身中故，是名身得证。如舍利弗于智慧中第一，目犍连神足第一，摩诃迦叶头陀第一，须菩提得无诤三昧中第一。得无诤定阿罗汉者，常观人心，不令人起诤。是三昧，根本四禅中摄，亦欲界中用。

问曰：般若波罗蜜是菩萨事，何以言欲得三乘者，皆当习学？答曰：般若波罗蜜中说诸法实相，即是无余涅槃。三乘人皆为无余涅槃故，精进习行。

复次，般若中种种因缘，说空解脱门义。如经中说：若离空解脱门，无道无涅槃。以是故，三乘人皆应学般若。

复次，舍利弗自说因缘：于般若波罗蜜中，广说三乘相，是中三乘人应学成。

大智度论卷第四十二

大智度论卷第四十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释集散品第九

〔经〕尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！我不觉、不得是菩萨行般若波罗蜜，当为谁说般若波罗蜜？世尊！我不得一切诸法集、散，若我为菩萨作字言菩萨，或当有悔！世尊！是字不住，亦不住，何以故？是字无所有故。以是故，是字不住，亦不住。世尊！我不得色集、散，乃至识集、散，若不可得，云何当作名字？世尊！以是因缘故，是字不住，亦不住，何以故？是字无所有故。世尊！我亦不得眼集、散，乃至意集、散，若不可得，云何当作名字，言是菩萨？世尊！是眼名字，乃至意名字，不住，亦不住，何以故？是名字无所有故，以是故，是字不住，亦不住。世尊！我不得色集、散，乃至法集、散，若不可得，云何当作名字，言是菩萨？世尊！是色字乃至法字，不住，亦不住，何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不住。眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，亦如是。世尊！我不得无明集、散，乃至不得老死集、散。世尊！我不得无明尽集、散，乃至不得老死尽集、散。世尊！我不得淫、怒、痴集、散，诸邪见集、散，皆亦如是。世尊！我不得六波罗蜜集、散，四念处集、散，乃至八圣道分集、散，空、无相、无作集、散，四禅、四无量心、四无色定集、散，念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念入出息、念身、念死集、散，我亦不得佛十力，乃至十八不共法集、散。世尊！我若不得六波罗蜜，乃至十八不共法集、散，云何当作字，言是菩萨？世尊！是字不住，亦不住，何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不住。世尊！我不得如梦五阴集、散，我不得如响、如影、如焰、如化五阴集、散，亦如上说。世尊！我不得离集、散，我不得寂灭、不生不灭、不示、不垢不净集、散。世尊！我不得如、法性、实际、法相、法位集、散，亦如上说。我不得诸善、不善法集、散，我不得有为无为法、有漏无漏法集、散，过去、未来、现在法集、散，不过去、不未来、不现在法集、散。何等是过去、不未来、不现在？所谓无为法。世尊！我亦不得无为法集、散。世尊！我亦不得佛集、散。世尊！我亦不得十方如恒河沙等世界诸佛，及菩萨、声闻僧集、散。世尊！若我不得诸佛集、散，云何当教菩萨摩訶萨般若波罗蜜？世尊！是菩萨字不住，亦不住，何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不住。世尊！我不得是诸法实相集、散，云何当与菩萨作字，言是菩萨？世尊！是诸法实相名字，不住，亦不住，何以故？是名字无所有故，以是故，是名字不住，亦不住。

〔论〕问曰：先品中已说不见菩萨、菩萨字，般若波罗蜜，一切诸法不内、不外、不中间等，今何以重说？答曰：有四种爱：欲爱、有爱、非有爱、法爱。欲爱，易见，其过不净等。有爱，无不净等，小难遣。非有爱，破有，破有似智慧故，难遣。法爱者，爱诸善法利益道者；法爱中过患难见，故重说。譬如小草加功少易除，大树功重难除。

复次，上法与此法，有同有异：彼间说菩萨字不见，此中说菩萨字不觉、不得，以不觉、不得故不见，非是智慧力少故不见。

问曰：未行般若波罗蜜时，为有菩萨耶？今何以故言不见菩萨行般若波罗蜜？答曰：从无始已来，众生不可得，非行般若波罗蜜故不可得。但以虚诳颠倒，凡夫人随是假名故谓为有，今行般若波罗蜜，灭颠倒虚诳，了知其无，非本有今无；本有今无，则堕断灭。

复次，须菩提心悔，畏破妄语戒。所以者何？佛法中一切诸法决定无我，而我说言有菩萨为说般若波罗蜜，则堕妄语罪，是故心悔。

复次，有心悔因缘：一切法以不可得空故皆空，所以者何？无集，无散故。譬如眼、色因缘生眼识，三事和合故生眼触，眼触因缘中即生受、想、思等心数法。是中邪忆念故，生诸烦恼罪业；正忆念故，生诸善法。善、恶业受六道果报，从是身边复种善、恶业，如是展转无穷，是名为集。余情亦如是。散者，是眼识等诸法，念念灭故，诸因缘离故。是眼识等法，生时无来处，非如田上谷，运致聚集；若灭时无去处，非如散谷与民。是名略说诸法集、散相。生时无所从来，散时无所从去，是诸法皆如幻化，但诳惑于眼！

问曰：若尔，有集、散相，须菩提何以言不觉，不得？答曰：无来处故，集不可得；无去处故，散不可得。

复次，生无故集不可得，灭无故散不可得；毕竟空故集不可得，业因缘不失故散不可得。

复次，观世间灭谛故，集不可得；观世间集谛故，散不可得。如是等义，当知集、散不可得，云何当作菩萨字？若强为其名，是名亦无住，亦无不住。

问曰：是名字何以故不住？答曰：名字在法中住，法空故名字无住处。如车，轮、辋、辐、毂等和合故有车名，若散是和合，则失车名。是车名非轮等中住，亦不离轮等中住；车名字，一、异中求，皆不可得！失车名故，名字无住处。因缘散时尚无，何况因缘灭！众生亦如是，色等五众和合故，有众生名字，若五众离散，名字无住处；五众离散时尚无，何况无五众！

问曰：若散时名字不可得，和合未散时，则有名字，何以言不可得？答曰：是菩萨名字一，五众则有五，一不作五，五不作一。若五作一，如五匹物不得为一匹用；若一作五，如一匹物不得为五匹用。以是故，一菩萨字，不得五众中住；非不住者，若名字因缘和合无，则世俗语言众事都灭；世谛无故，第一义谛亦无，二谛无故，诸法错乱！

复次，若因缘中有名字者，如说火则烧口，说有则塞口；若名字不在法中者，说火不应生火想，求火亦可得水。从久远已来，共传名字故，因名则识事；以是故，说名字义，非住、非不住。

复次，是中须菩提自说因缘：无所有故，是名字非住、非不住。如菩萨名字，五众、十二入、十八界等诸法，亦如是。

问曰：如上来说五众诸法集、散不可得，今何以复说五众？答曰：上直说五众，今说五众如梦、如幻。

复次，有人谓凡夫人五众虚诳不实如梦，圣人五众非是虚诳；以是故，须菩提说如梦、如幻，同皆不住。

问曰：十譬喻中何以但说五事？答曰：若说十事，无在，但以随众生心说五喻，事办故不尽

说；或以五众故说五喻。余法亦如是。离有二种：一者、身离；二者、心离。身离者，舍家恩爱世事等，闲居静处；心离者，于诸结使，悉皆远离。复有二种离：一者、诸法离名字；二者、诸法各各离自相。此中说后二种离，所以者何？此中破名字故，余处自相离。小乘法中，多说前二离。寂灭亦有二种：一者、纯善相寂灭恶事；二者、如涅槃寂灭相，观世间诸法亦如是。此中但说后寂灭。不生亦有二种：一者、未来无为法名不生；二者、一切法实无生相，生不可得故。此中但说后不生。不灭有三种：智缘灭，非智缘灭，无常灭。此中说无常灭；与此相违，故名不灭。不示者，一切诸观灭，语言道断故，无法可示是法如是相：若有若无，若常若无常等。不垢不净，如、法性、实际，法相、法位义，如先说。

问曰：五众法有集、散，与此相违，故言不集不散。如、法性、实际等，无相违故，云何言不集不散？答曰：行者得如、法性等，故名为集，失故名为散；如虚空虽无集无散，凿户牖名为集，塞故名为散。善、不善，乃至十方如恒河沙等诸佛义，如先说。是诸法及佛名字，无所依止，故皆空，不住非不住。

〔经〕「世尊！诸法因缘和合，假名施設，所谓菩萨。是名字于五阴中不可说，十二入、十八界，乃至十八不共法中不可说，于和合法中亦不可说。世尊！譬如梦，于诸法中不可说；响、影、焰、化，于诸法中亦不可说。譬如虚空名，亦无法中可说。世尊！如地、水、火、风名，亦无法中可说。戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见名，亦无法中可说。如须陀洹名字，乃至阿罗汉、辟支佛名字，亦无法中可说。如佛名、法名，亦无法中可说。所谓若善、若不善，若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若寂灭、若离，若有、若无。世尊！我以是义故心悔：一切诸法集、散相不可得，云何为菩萨作字，言是菩萨？世尊！是字不住，亦不不住，何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不不住。世尊！若菩萨摩訶萨闻作是说，般若波罗蜜如是相、如是义，心不没、不悔，不惊、不畏、不怖，当知是菩萨必住阿鞞跋致性中，住不住法故。」

〔论〕释曰：上来非住、非不住门，破菩萨名字及诸法；今以异门破菩萨名字，无法可说为菩萨。何以故？菩萨非是五众，五众非是菩萨；五众中无菩萨，菩萨中无五众；五众不属菩萨，菩萨不属五众；离五众无菩萨，离菩萨无五众。如是菩萨名字不可得，当知是空；乃至十八不共法亦如是。譬如梦有所见，皆是虚妄不可说，此梦中无有定法相，所谓五众、十二入、十八界，但有诳心；余影、响、焰、化，亦如是，但诳耳目！如虚空，一切法中不可说，无相故。虚空与色相违故，不得说名为色；色尽处亦非虚空，更无别法故。若谓入出为虚空相，是事不然，是身业非虚空相，若无相，则无法；以是故，虚空但有名字。菩萨名字亦如是。

问曰：如梦、虚空等，可但有名字，云何地、水、火、风实法，亦但有名字？答曰：无智人谓地等诸物以为实，圣人慧眼观之，皆是虚诳。譬如小儿见镜中像，以为实，欢喜欲取，谓为真实；大人观之，但诳惑人眼。诸凡夫人见微尘和合成地，谓为实地，余有天眼者，散此地，但见微尘；慧眼分别破散，此地都不可得。

复次，初品论中，种种破身相，如身破，地亦破。

复次，若地是实，云何一切火观时皆是火？若以禅定观为实，佛说一切法空为虚妄，但是事不然！水、火、风，亦如是。如四大为身，本犹尚尔，何况身所作持戒等诸业而不空！如戒等粗业尚空，何况禅定、智慧、解脱、解脱知见等而不空！若戒等五众空者，何况是因缘得诸圣道果而不空！若圣道果空者，何况须陀洹人乃至佛而不空！以是故，菩萨名字虽善法，乃至有无法中出，不

名为善，乃至不名为有无，集、散不可得故。须菩提知空相如是，云何说名菩萨，为说般若波罗蜜？若菩萨闻是，不恐不畏，则是阿鞞跋致性中住，以如不住法住故。阿鞞跋致性者，是菩萨未得无生法忍，未从诸佛受记，但福德智慧力故，能信乐诸法毕竟空，是名阿鞞跋致性中住，得阿鞞跋致气分故。如小儿在贵姓中生，虽未成事，以贵姓故便贵。

〔经〕「复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，色中不应住，受、想、行、识中不应住；眼、耳、鼻、舌、身、意中不应住，色、声、香、味、触、法中不应住；眼识乃至意识中不应住，眼触乃至意触中不应住，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受中不应住；地种，水、火、风、空、识种中不应住；无明乃至老死中不应住。何以故？世尊！色、色相空，受、想、行、识、识相空。世尊！色空，不名为色，离空亦无色，色即是空，空即是色；受、想、行、识、识空，不名为识，离空亦无识，识即是空，空即是识；乃至老死、老死相空。世尊！老死空，不名老死，离空亦无老死，老死即是空，空即是老死。世尊！以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，不应色中住，乃至老死中亦不应住。」

复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，四念处中不应住，何以故？四念处、四念处相空。世尊！四念处空，不名为四念处，离空亦无四念处，四念处即是空，空即是四念处；乃至十八不共法亦如是。世尊！以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法中不应住。

复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，檀波罗蜜中不应住，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜中不应住。何以故？檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜相空。世尊！檀波罗蜜空，不名为檀波罗蜜，离空亦无檀波罗蜜，檀波罗蜜即是空，空即是檀波罗蜜；乃至般若波罗蜜亦如是。世尊！以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，不应六波罗蜜中住。」

〔论〕释曰：上须菩提以谦让门说般若，虽言不说，而实为菩萨说般若波罗蜜。今须菩提以不住门，直为菩萨说般若波罗蜜。般若波罗蜜有种种名字：观、修、相应、合、入、习、住等，是皆名修行般若波罗蜜；但种种名字说，闻者欢喜。

复次，小有差别，行名：听闻、诵读、书写、正忆念、说、思惟、筹量、分别、修习等，乃至阿耨多罗三藐三菩提，总名为行。是行中分别故：初者名观，如初始见物；日日渐学是名习；与般若相应可，是名合；随顺般若波罗蜜，名相应；通彻般若波罗蜜，是名为入；分别取相有是事，名为念；常行不息，令与相似，是名为学；学已，巧方便观，知是非得失，名为思惟；以禅定心共行，名为修；得是般若波罗蜜道不失，是名住；与住相违，名不住。

问曰：先说诸法空，即是不住，今何以说诸法中不应住？答曰：先虽说，著法爱心难遣故，今更说。

复次，有无相三昧，入此三昧，于一切法不取相而不入灭定；菩萨智慧不可思议，虽不取一切法相，而能行道。如鸟于虚空中，无所依而能高飞；菩萨亦如是，于诸法中不住，而能行菩萨道。

问曰：人心得缘便起，云何菩萨于一切法不住而不入灭定中？答曰：须菩提自说，所谓色、色相自空，色空为非色，亦不离空有色，色即是空，空即是色。是义，第二品中已说。乃至不应六波罗蜜中住，亦如是，以空故无所住。

〔经〕「复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，文字中不应住，一字门、二字门，如是种种字门中不应住，何以故？诸字、诸字相空故，如上说。

复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住，何以故？诸神通、诸神通相空，神通空不名为神通，离空亦无神通，神通即是空，空即是神通。世尊以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住。」

〔论〕释曰：有二种菩萨：一者、习禅定；二者、学读。坐禅者，生神通；学读者，知分别文字。一字门者，一字一语，如地名浮。二字门者，二字一语，如水名闍蓝。三字名者，如水名波尼蓝。如是等，种种字门。

复次，菩萨闻一字，即入一切诸法实相中，如闻阿字，即知诸法从本已来无生。如是等，如闻头伽，一切法中苦相生，即时生大悲心。如闻阿尼吒，知一切法无常相，即时入道圣行。余如文字陀罗尼中广说。神通义，先已说。是二事毕竟空故，菩萨不于中住。

〔经〕「复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，色是无常，不应住，受、想、行、识是无常，不应住；何以故？无常、无常相空。世尊！无常空，不名无常，离空亦无无常，无常即是空，空即是无常。世尊！以是因缘故，菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，色是无常不应住，受、想、行、识是无常不应住。色是苦不应住，受、想、行、识是苦不应住；色是无我不应住，受、想、行、识是无我不应住；色是空不应住，受、想、行、识是空不应住；色是寂灭不应住，受、想、行、识是寂灭不应住，色是离不应住，受、想、行、识是离不应住；如上说。

复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，如中不应住，何以故？如、如相空。世尊！如相空不名如，离空亦无如，如即是空，空即是如。世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，法性、法相、法位、实际不应住，何以故？实际、实际空。世尊！实际空，不名为实际，离空亦无实际，实际即是空，空即是实际。

复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，一切陀罗尼门中不应住，一切三昧门中不应住，何以故？陀罗尼门、陀罗尼门相空，三昧门、三昧门相空。世尊！陀罗尼门、三昧门空，不名为陀罗尼门、三昧门，离空亦无陀罗尼门、三昧门，陀罗尼门、三昧门即是空，空即是陀罗尼门、三昧门。世尊！以是因缘故菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，如乃至陀罗尼门、三昧门中不应住。世尊！如菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，无方便故，以吾我心，于色中住，是菩萨作色行；以吾我心，于受、想、行、识中住，是菩萨作识行。若菩萨作行者，不受般若波罗蜜，亦不具足般若波罗蜜；不具足般若波罗蜜故，不能得成就萨婆若。世尊！如菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，无方便故，以吾我心，于十二入乃至陀罗尼、三昧门中住，是菩萨作十二入乃至作陀罗尼、三昧门行。若菩萨作行者，不受般若波罗蜜，亦不具足般若波罗蜜；不具足般若波罗蜜故，不能得成就萨婆若。何以故？色是不受，受、想、行、识是不受。色不受则非色，性空故；受、想、行、识不受，则非识，性空故。十二入是不受，乃至陀罗尼、三昧门是不受。十二入不受，则非十二入；乃至陀罗尼、三昧门不受，则非陀罗尼、三昧门，性空故。般若波罗蜜亦不受，般若波罗蜜不受，则非般若波罗蜜，性空故。如是菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，应观诸法性空。如是观心无行处，是名菩萨摩訶萨不受三昧广大之用，不与声闻、辟支佛共。是萨婆若慧亦不受，内空故，外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故。何以故？是萨婆若，不可以相行得，相行有垢故。何等是垢相？色相乃至陀罗

尼、三昧门相，是名垢相。是相若受、若修可得萨婆若者，」（上十二字应移在下段经文第一行首）

〔论〕释曰：无常等圣行，及如、法性、实际、陀罗尼、三昧门，先已说。

问曰：垢法中不应住，以罪故；善无记法中何故不应住？答曰：是虽非罪，而生罪因缘；如佛此中说：有菩萨以吾我心行般若波罗蜜，住色中著色，为生色故作诸业；受、想、行、识，亦如是。为起五众故行，是为不取般若波罗蜜。是人虽言我行般若波罗蜜，是为世间行，不具足般若波罗蜜故，不能至一切智；乃至陀罗尼、三昧门，亦如是。此中须菩提自说不住因缘：所谓色是不受，若色不受则非色，性常空故。

问曰：是色无常、苦、空等，过罪故不受；譬如热金丸，虽有金可贪，但以热故不可取；如是者有何咎，而强破五众法？答曰：有二种著：一者、欲著；二者、见著。有人观是无常、苦等，破欲著，得解脱；或有人虽观无常等，犹著法生见，为是人故，分别色相空，如是则离见著。乃至陀罗尼、三昧门，亦如是。

问曰：声闻、辟支佛，一切法不受故漏尽；此中云何说不受三昧，不与二乘共？答曰：彼虽有不与三昧，无有广大之用，不利不深，亦不坚固。

复次，声闻、辟支佛漏尽时，得诸法不受；菩萨久来知一切法不受，皆如无余涅槃毕竟空，是故说不与二乘共。

复次，二乘有习气，有碍有障故，虽有无受三昧，不清净。如摩诃迦叶闻菩萨妓乐，于坐处不能自安。诸菩萨问言：汝头陀第一，何故欲起似舞？迦叶答言：我于人天五欲中永离不动；此是大菩萨福德业因缘变化力，我未能忍！如须弥山王，四面风起，皆能堪忍；若随岚风至，不能自安。声闻、辟支佛习气，于菩萨为烦恼。

复次，是无受三昧，唯佛遍知；菩萨求佛道故，虽不能遍，而胜于二乘，以是故说不与二乘共。以人贵重是不受三昧而生著心，是故须菩提说：不但是三昧不受，色乃至一切种智皆不受。所以者何？须菩提自说因缘：所谓十八空故不受。

问曰：何以故用是十八空，观诸法皆空？答曰：此中须菩提自说因缘：取相著故，生诸结使。相者，色乃至陀罗尼门诸三昧门相，皆是烦恼根本。若佛法中，乃至无有法微相可取者。

〔经〕「先尼梵志于一切智中终不生信。云何为信？信般若波罗蜜，分别解知，称量思惟，不以相法，不以无相法。如是先尼梵志，不取相住信行中。用性空智，入诸法相，不受色，不受受、想、行、识。何以故？诸法自相空故，不可得受。是先尼梵志非内观得故见是智慧，非外观得故见是智慧，非内非外观得故见是智慧，亦不无智观得故见是智慧。何以故？梵志不见是法，知者、知法、知处故。此梵志非内色中见是智慧，非内受、想、行、识中见是智慧；非外色中见是智慧，非外受、想、行、识中见是智慧；非内外色中见是智慧，非内外受、想、行、识中见是智慧；亦不离色、受、想、行、识中见是智慧，内外空故。先尼梵志此中心得信解于一切智，以是故，梵志信诸法实相，一切法不可得故。如是信解已，无法可受，诸法无相、无忆念故。是梵志于诸法亦无所得，若取、若舍，取、舍不可得故。是梵志亦不念智慧，诸法相无念故。世尊！是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜，此彼岸不度故。是菩萨色、受、想、行、识不受，一切法不受故，乃至诸陀罗尼、三昧

门亦不受。一切法不受故，是菩萨于是中亦不取涅槃。未具足四念处、乃至八圣道分，未具足十力、乃至十八不共法。何以故？是四念处、非四念处，乃至十八不共法，非十八不共法，是诸法非法，亦不非法。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜，色不受乃至十八不共法不受。」

〔论〕问曰：此中何因缘说先尼梵志？答曰：此经种种因缘说法空，乃至无微相可取。人心疑怪不信，是理难见，以毕竟无相故。是故须菩提引证小乘中尚有法空，何况行大乘法者而不信法空！

复次，如删若婆罗门，善知一切智人相，见菩萨食乳糜，知今日当成佛。先尼，是其舅也。耆年智德，有大名闻，出家广读一切经书，修心坐禅学道，时，欲求智慧故，往诣论议堂。诸梵志言：六师皆自称一切智。不兰迦叶有大名闻，是大众师，其弟子死，若小若大，皆不说其生处；余五师弟子死，若小若大，皆说其生处。佛亦是大师，有大名闻，其弟子死，小者说其生处，大者不说其生处。先尼闻已，异时诣佛所，问讯已，一面坐。问佛言：佛听，当问！佛言：恣汝所问。先尼言：昔我一时曾到论堂，与诸人论议；如昔所闻，具向佛说。是时我作是念：佛法说弟子小者更生，大者不生，何者为定？佛告先尼：我法甚深，微妙难解！汝等长夜著诸异见、异欲、异法，汝于我法不能疾见！先尼梵志白佛言：我心敬佛，愿加愍念，为说妙法；令我于坐得眼，无令空起！佛问梵志：于汝意云何？汝见是色如去不？答言：不也！受、想、行、识如去不？答言：不也！色中如去不？答言：不也！受、想、行、识中如去不？答言：不也！离色如去不？答言：不也！离受、想、行、识如去不？答言：不也！汝更见无色，无受、想、行、识如去者不？答言：不也！若汝种种门，不见如去者，应生疑言：佛法何者为定？答曰：不应！佛告先尼：若我弟子是法中不了了知者，说有后生，本来有我慢等残故；若我弟子了解知是义者，不说其生处，本来我慢等无残故。先尼闻是已，即时得道。得道已，从座起，白佛言：愿得出家为道！即是须发自堕，便成沙门，不久得阿罗汉，从佛得眼不虚故。是经论议：先尼信者，信佛能令我得道，是名初信。然后闻佛破吾我，从本已来，常自无我；无我故诸法无所属、如幻如梦，虚诞不实，不可得取。得是信力已，入诸法实相，不受色是如去，乃至识是如去。

问曰：梵志何以答佛，皆言不也？答曰：梵志本总相为我，佛今一一别问，以是故，答佛言不也。

复次，梵志闻人二种说我：或有说五众即是我，或有说离五众别有我。若五众即是我，则无别我。所以者何？我是一，众是五，一不作五，五不作一。

复次，五众无常生灭相，五众是我亦应生灭，若生灭者则失罪福。是五众从因缘和合生，不自在；我若尔者，何用我为！不自在故。如是等过罪故，不得说言色如去，受、想、行、识如去。离五众亦不应有我，无相故。若知、见、受等，是皆五众相，非是我相，智者云何说离五众而有我？以是故言不也。若有言别更有我、无五众，是亦不然，皆是颠倒妄见分别。如是种种因缘知无我，我即是如去。诸法亦尔，皆同如去，以无主故，法无所属。

复次，梵志推求得道智慧，于四处求之，皆无定相：所谓观自身五众名为内，外观他身名为外，彼此名为内外；是三种智慧不得道，无智慧亦不得道。

复次，内者内六入，外者外六入。

复次，内名能观智慧，外名所观处。是先尼知诸观皆有过罪，何以故？内以智慧力故，谓外诸

法是常、无常。有、无等，非外法有定相；若有定相，则无智用。又此智慧从外法因缘生，外法相不定故，智慧亦不定。如称为物故，物为称故，二事相待，若离物无称，离称无物。无量数智名得道，方便得名得圣道果。

复次，略说实智慧义：所谓不见内五众中，不见外五众中，亦不见内外五众中，亦不见离五众中，见是智慧为实。以无常智慧观五众无常，是智慧从因缘和合故有不实。著观者邪见，不著者得道。若无常相是实者，何故著而不得道？以是故，一切内外不见定智慧。若离是无常等观得道者，一切凡夫亦应得道，以是故说离是智慧，亦无所得。尔时，梵志以是智慧，于一切法中心得远离，于智慧亦复远离；一切我见等取相邪见，一切皆灭，亦不从无智得。尔时，梵志欢喜，观无量法性相，佛真为大师！不舍者，诸法中皆有助道力故。不受者，诸法实相毕竟空无所得故不受。

复次，诸结使烦恼，颠倒虚妄故无所舍，但知诸法如实相，无相无忆念故，是名菩萨不受、不舍波罗蜜。名为般若波罗蜜，此彼岸不度故；世间即是涅槃相，涅槃相即是世间相，一相所谓无相。若如是知，应当灭，以未具足诸功德故不灭；大慈悲本愿力故不灭。虽求佛道，于此法中亦无好丑相，及受舍相。以是故，非法亦非非法，是名菩萨般若波罗蜜，一切相不受。

大智度论卷第四十三

大智度论卷第四十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释集散品第九之余

〔经〕「复次，世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，应如是思惟：何者是般若波罗蜜？何以故名般若波罗蜜？是谁般若波罗蜜？若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是念：若法无所有、不可得，是般若波罗蜜。」尔时，舍利弗问须菩提：「何等法无所有、不可得？」须菩提言：「般若波罗蜜，是法无所有、不可得；禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，是法无所有、不可得；内空故，外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故。舍利弗！色法，无所有不可得；受、想、行、识法，无所有不可得。内空法，无所有不可得；乃至无法有法空法，无所有不可得。舍利弗！四念处法，无所有不可得；乃至十八不共法，无所有不可得。舍利弗！诸神通法，无所有不可得；如法，无所有不可得；法性、法相、法住、法位、实际法，无所有不可得。舍利弗！佛，无所有不可得；萨婆若法，无所有不可得；一切种智法，无所有不可得：内空乃至无法有法空故。舍利弗！若菩萨摩訶萨如是思惟，如是观时，心不没、不悔，不惊、不畏、不怖，当知是菩萨不离般若波罗蜜行。」舍利弗问须菩提：「何因缘故，当知菩萨不离般若波罗蜜行？」须菩提言：「色，离色性；受、想、行、识，离识性。六波罗蜜，离六波罗蜜性；乃至实际，离实际性。」舍利弗复问须菩提：「云何是色性？云何是受、想、行、识性？云何乃至实际性？」须菩提言：「无所有，是色性；无所有，是受、想、行、识性；乃至无所有，是实际性。舍利弗！以是因缘故，当知色，离色性；受、想、行、识，离识性；乃至实际，离实际性。舍利弗！色亦离色相，受、想、行、识，亦离识相；乃至实际亦离实际相。相亦离相，性亦离性。」

舍利弗问须菩提：「菩萨摩訶萨若如是学，得成就萨婆若？」须菩提言：「如是！如是！舍利弗！若菩萨摩訶萨如是学，得成就萨婆若。何以故？诸法不生不成就故。」舍利弗问须菩提：「何因缘故，诸法不生不成就？」须菩提言：「色、色空，是色生成就不可得；受、想、行、识，识空，是识生成就不可得；乃至实际、实际空，是实际生成就不可得。舍利弗！菩萨摩訶萨如是学，渐近萨婆若，渐得身清净、心清净、相清净；渐得身清净、心清净、相清净故，是菩萨不生染心，不生嗔心，不生痴心，不生憍慢心，不生悭贪心，不生邪见心。是菩萨不生染心，乃至不生邪见心故，终不生母人腹中，常得化生；从一佛国至一佛国，成就众生，净佛世界，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离诸佛。舍利弗！菩萨摩訶萨当作是行般若波罗蜜，当作是学般若波罗蜜。」

〔论〕问曰：上来广说般若波罗蜜，今须菩提何以作是言，菩萨摩訶萨应如是思惟：何者是般若波罗蜜？答曰：须菩提上来谦让门说，次不住门说，今明般若波罗蜜体；何等是般若波罗蜜？般若波罗蜜者，是一切诸法实相，不可破，不可坏；若有佛，若无佛，常住诸法相、法位、非佛、非辟支佛、非菩萨、非声闻、非天人所作，何况其余小众生！

复次，常是一边，断灭是一边；离是二边行中道，是为般若波罗蜜。又复常无常、苦乐、空实、我无我等，亦如是。色法是一边、无色法是一边，可见法不可见法，有对无对，有为无为，有漏无漏，世间出世间等诸二法，亦如是。

复次，无明是一边，无明尽是一边；乃至老死是一边，老死尽是一边；诸法有是一边，诸法无是一边；离是二边行中道，是为般若波罗蜜。菩萨是一边，六波罗蜜是一边；佛是一边，菩提是一边；离是二边行中道，是为般若波罗蜜。略说内六情是一边，外六尘是一边；离是二边行中道，是名般若波罗蜜。此般若波罗蜜是一边，此非般若波罗蜜是一边；离是二边行中道，是名般若波罗蜜。如是等二门，广说无量般若波罗蜜相。

复次，离有离无，离非有非无；不堕愚痴而能行善道，是为般若波罗蜜。如是等三门，是般若波罗蜜相。

复次，须菩提此中自说：是法无所有、不可得。是般若波罗蜜空故，无所有；常无常等诸观，求觅无定相故，不可得。

复次，无所有者，此中须菩提自说：般若波罗蜜，乃至五波罗蜜法无所有，不可取，不可受，不可著故。

复次，十八空故，是六波罗蜜无所有、不可得。譬如大风能破散诸云，亦如大火烧干草木，如金刚宝摧破大山，诸空亦如是能破诸法。

何以故名般若波罗蜜者？般若者，秦言智慧。一切诸智慧中最为第一，无上、无比、无等，更无胜者，穷尽到边。如一切众生中佛为第一，一切诸法中涅槃为第一，一切众中比丘僧为第一。

问曰：汝先说诸法实相是般若波罗蜜，所谓法位、法住，有佛、无佛常住不异；今何以说诸智慧中般若波罗蜜第一，譬如诸法中涅槃为第一？答曰：世间法，或时因中说果，或时果中说因，无咎。如人日食数匹布，布不可食，从布因缘得食，是名因中说果；如见好画而言好手，是名果中说因。诸法实相生智慧，是则果中说因。

复次，是菩萨入不二入法门，是时能具行此般若波罗蜜，不分别是因是果，是缘是智，是内是外，是此是彼等，所谓一相无相，以是故不应难。

复次，世间三种智慧：一者、世俗巧便，博识文艺，仁智礼敬等；二者、离生智慧，所谓离欲界，乃至无所有处；三者、出世间智慧，所谓离我及我所，诸漏尽声闻、辟支佛智慧。般若波罗蜜为最殊胜，毕竟清净，无所著故，为饶益一切众生故。声闻、辟支佛智慧，虽漏尽故清净，无大慈悲，不能饶益一切故不如，何况世俗罪垢不净，欺诳智慧！三种智慧，不及是智慧故，名为般若波罗蜜。

复次，是智慧为度一切众生故，为得佛道故；是智慧相应，受、想、行、识，及从智慧起身业、口业，及生、住等心不相应诸行，是诸法和合，名为波罗蜜。是诸波罗蜜中，智慧多故，名为般若波罗蜜；念定等多故，名为禅波罗蜜；余波罗蜜义，亦如是。如是等种种无量因缘故，名为般若波罗蜜。是谁般若波罗蜜者？第一义中无知者、见者、得者，一切法无我、无我所相，诸法但空，因缘和合相续生。若尔！般若当属谁？佛法有二种：一者、世谛；二者、第一义谛。为世谛

故，般若波罗蜜属菩萨；凡夫人法，种种过罪，不清净故，则不属凡夫。般若波罗蜜毕竟清净，凡夫所不乐，如蝇乐处不净，不好莲华；凡夫人虽复离欲，有吾我心，著离欲法故，不乐般若波罗蜜。声闻、辟支佛，虽欲乐般若波罗蜜，无深慈悲故，大厌世间，一心向涅槃，是故不能具足得般若波罗蜜。是般若波罗蜜，菩萨成佛时，转名一切种智。以是故，般若不属佛，不属声闻、辟支佛，不属凡夫，但属菩萨。

问曰：此经中常说五众在前，一切种智在后，今何以先说六波罗蜜？答曰：舍利弗问须菩提无所有义，五众种种因缘观，强令无所有，难解；般若波罗蜜即是无所有，易解。譬如水中月，易明其空；天上月难令无所有。五波罗蜜与般若波罗蜜，同名同事，是故续说五波罗蜜，然后续说五众，乃至一切种智无所有，不可得。菩萨入是门，观诸法实相，不恐不怖者，当知是菩萨不离般若波罗蜜。不离者，常行般若波罗蜜不虚，必有果报；此中须菩提自说不离因缘：所谓色离色性，色中无色相，虚诳无所有。菩萨能如是知，不离实智慧，乃至实际亦如是。菩萨能行是无障碍道，得至萨婆若，一切法不生不出故。舍利弗问须菩提：云何一切法不生？须菩提答：色、色相空，故色无生无成就，乃至实际亦如是。若菩萨能如是行，是清净第一，无上无比故，渐近萨婆若；渐近萨婆若故，心不生邪见烦恼戏论，即时得心清净。心清净果报故，得身清净；三十二相、八十随形好，庄严其身。得三种清净故，破诸虚诳取相之法，受法性生身；所谓常得化生，不处胞胎。

问曰：若有力如此，何用化生，贪著其身而不取涅槃？答曰：有二事因缘故：以诸佛是众生中宝，欲供养无厌故；有本愿度众生、净佛世界未满足故。是菩萨福德方便力故，常不离诸佛。

释行相品第十

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨无方便，欲行般若波罗蜜，若行色为行相，若行受、想、行、识为行相；若色是常行为行相，若受、想、行、识是常行为行相；若色是无常行为行相，若受、想、行、识是无常行为行相；若色是乐行为行相，若受、想、行、识是乐行为行相；若色是苦行为行相，若受、想、行、识是苦行为行相；若色是有行为行相，若受、想、行、识是有行为行相；若色是空行为行相，若受、想、行、识是空行为行相；若色是我行为行相，若受、想、行、识是我行为行相；若色是无我行为行相，若受、想、行、识是无我行为行相；若色是离行为行相，若受、想、行、识是离行为行相；若色是寂灭行为行相，若受、想、行、识是寂灭行为行相。世尊！若菩萨摩訶萨无方便，行四念处为行相，乃至行十八不共法为行相。世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，作是念：我行般若波罗蜜有所得行，亦是行相。世尊！若菩萨摩訶萨作是念：能如是行，是修行般若波罗蜜，亦是行相。当知是菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜无方便！」须菩提语舍利弗：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，色受念妄解，若色受念妄解，为色故作行；若为色作行，不得离生老病死，忧悲苦恼，及后世苦。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时无方便，眼受念妄解乃至意，色乃至法；眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受；四念处乃至十八不共法受念妄解，为十八不共法故作行。若为作行，是菩萨不能得离生老病死，忧悲苦恼，及后世苦。如是菩萨，尚不能得声闻、辟支佛地证，何况得阿耨多罗三藐三菩提！无有是处。舍利弗！当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无方便。」

舍利弗问须菩提：「云何当知菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便？」须菩提语舍利弗：「若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜时，不行色，不行受、想、行、识；不行色相，不行受、想、行、识相；不行色、受、想、行、识常，不行色、受、想、行、识无常；不行色、受、想、行、识乐，不行色、

受、想、行、识苦；不行色、受、想、行、识我，不行色、受、想、行、识无我；不行色、受、想、行、识空，不行色、受、想、行、识无相，不行色、受、想、行、识无作；不行色、受、想、行、识离，不行色、受、想、行、识寂灭。何以故？舍利弗！是色空为非色，离空无色，离色无空，色即是空，空即是色；受、想、行、识空为非识，离空无识，离识无空，空即是识，识即是空；乃至十八不共法空为非十八不共法，离空无十八不共法，离十八不共法无空，空即是十八不共法，十八不共法即是空。如是，舍利弗！当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便；是菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，行亦不受，不行亦不受，行不行亦不受，非行非不行亦不受，不受亦不受。」

舍利弗语须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，何因缘故不受？」须菩提言：「是般若波罗蜜自性不可得，故不受。何以故？无所有性是般若波罗蜜。舍利弗！以是故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，行不受，不行亦不受，行不行亦不受，非行非不行亦不受，不受亦不受。何以故？一切法性无所有，不随诸法行，不受诸法相故，是名菩萨摩訶萨诸法无所受三昧广大之用，不与声闻、辟支佛共。是菩萨摩訶萨行是三昧不离，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：前品用空门破诸法，此品欲以无相门破诸法。若菩萨无方便观色，则堕相中，堕相中故，失般若波罗蜜行。所以者何？以一切法空故，无相可取。

问曰：人知善恶果报，取果报相已，分别善、恶，善者取，恶者舍，是故行道；云何说诸法无相相？答曰：取相者为初学者说，无相者为行道、住解脱门者说，不应以粗事为难！今行者取善相，破不善相，所谓取男女等相，生诸烦恼因缘；后以无相相破善法相，若破不善而不破善相者，善即为患，生诸著故；以无相相破善法，无相亦自破；所以者何？无相，善法所摄故。譬如雹堕害谷，雹自消灭。

复次，一切法无相相为实。譬如身，不净充满，九孔常流，无有净相；而人无明故，强以为净，生烦恼，作诸罪。如小儿于不净物中，取净相以为乐，长者观之而笑，知为虚妄。如是等种种取相，皆为虚妄。如颇梨珠，随前色变，自无定色；诸法亦如是，无有定相，随心为异，若常、无常等相。如以嗔心，见此人为弊；若嗔心休息，淫欲心生，见此人还复为好；若以憍慢心生，见此人以为卑贱；闻其有德，还生敬心。如是等有理而憎爱，无理而憎爱，皆是虚妄忆想；若除虚诞相，亦无空相，无相相，无作相，无所破故。是色从种种因缘和合而有，譬如水沫，如幻、如梦；若菩萨于色中取一异相，即失般若波罗蜜，色性是无相相故。受是色相已，见色散坏磨灭，谓是无常；若见和合少许时住，谓为常。常有二种：一者、若住百岁，千万亿岁，若一劫，若八万劫，然后归灭；二者、常住不坏。菩萨若边邪灭故，亦不复观真实常；若观常，知是久住故常，非是真实。若不灭边邪，观色为真实常，作是念：草木零落还归为土，但离合有时；是故说是菩萨无方便。菩萨或观色无常，无常亦有二种：一者、念念灭，一切有为法，不过一念住；二者、相续法坏故，名为无常，如人命尽，若火烧草木，如煎水消尽。若初发心菩萨行是相续，断粗无常，心厌故；若久行菩萨，能观诸法念念生灭无常。是二菩萨皆堕取相中，所以者何？是色常、无常相不可得，如先说。受、想、行、识，亦如是。苦、乐、我、非我，亦尔。

问曰：是五众可作常、无常等观，云何言五众是寂灭远离相？答曰：行者不见五众常、无常相故，知是五众离自相；若知五众离自相，即是寂灭如涅槃。

问曰：若尔者！初自无相，云何说言无方便堕相中？答曰：是菩萨根钝，不自觉心离五众著，

转复著远离寂灭，于无相中而生著。三十七品乃至十八不共法，亦应如是随义分别。若菩萨观外诸法皆无相，言我能作是观，以有我心残故，亦堕相中。若菩萨能离此著相非道，行真净无相智慧，作是念：能如是内外清净行，是为修行般若波罗蜜；是人亦堕相中。所以者何？不可著而著，不可取而取故；是菩萨名为无方便，依止爱见，著善法故。是菩萨虽有福德，亦不得离老病死，忧悲苦恼；杂行道故，尚不能得小乘，何况大乘！与上相违，名为有方便。于一切法不受不著，诸法和合因缘生，无自性故。

问曰：前说无受三昧，此说不受三昧，有何等异？答曰：前者为空故，此为无相故。不远离者，常行不息不休，以大慈悲心故。疾得佛道者，入是三昧无障碍故，所行智慧与佛相似；若无量阿僧祇劫应得，或时超一阿僧祇劫，百劫，乃至六十一劫；如弗沙佛赞叹，释迦文佛超越九劫（上二句文义似反，原是释迦文赞弗沙而超越九劫；参见第四卷第八面。）（此下须菩提所说百八三昧，与后摩诃衍品佛自说百八三昧，义则大同，仅二三字句小异，宜对照研读。）

〔经〕舍利弗言：「但不离是三昧，令菩萨疾得阿耨多罗三藐三菩提，更有余三昧？」须菩提语舍利弗言：「更有诸三昧，菩萨摩訶萨行是，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」舍利弗言：「何等三昧，菩萨摩訶萨行是，疾得阿耨多罗三藐三菩提？」须菩提言：「诸菩萨摩訶萨有三昧名首楞严，行是三昧，令菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。有名宝印三昧，师子游戏三昧，妙月三昧，月幢相三昧；诸法印三昧，观顶三昧，毕法性三昧，毕幢相三昧，金刚三昧。入法印三昧，三昧王安立三昧，放光三昧，力进三昧，出生三昧；必入辩才三昧，入名字三昧，观方三昧，陀罗尼印三昧，不妄三昧。摄诸法海印三昧，遍覆虚空三昧，金刚轮三昧，宝断三昧，普照三昧；不求三昧，无处住三昧，无心三昧，净灯三昧，无边明三昧。能作明三昧，普遍明三昧，坚净诸三昧三昧，无垢明三昧，作乐三昧；电光三昧，无尽三昧，威德三昧，离尽三昧，不动三昧。庄严三昧，日光三昧，月净三昧，净明三昧，能作明三昧；作行三昧，知相三昧，如金刚三昧，心住三昧，遍照三昧。安立三昧，宝顶三昧，妙法印三昧，法等三昧，生喜三昧；到法顶三昧，能散三昧，坏诸法处三昧，字等相三昧，离字三昧。断缘三昧，不坏三昧，无种相三昧，无处行三昧，离闇三昧；无去三昧，不变三昧，度缘三昧，集诸功德三昧，住无心三昧。妙净华三昧，觉意三昧，无量辩三昧，无等等三昧，度诸法三昧；分别诸法三昧，散疑三昧，无住处三昧，一相三昧，一性三昧。生行三昧，一行三昧，不一行三昧，妙行三昧，达一切有底散三昧；入言语三昧，离音声字语三昧，然炬三昧，净相三昧，破相三昧。一切种妙足三昧，不喜苦乐三昧，不尽行三昧，多陀罗尼三昧，取诸邪正相三昧；灭憎爱三昧，逆顺三昧，净光三昧，坚固三昧，满月净光三昧。大庄严三昧，能照一切世三昧等三昧，无诤三昧，无住处乐三昧；如住定三昧，坏身衰三昧，坏语如虚空三昧，离著虚空不染三昧。舍利弗是菩萨摩訶萨行是诸三昧，疾得阿耨多罗三藐三菩提。复有无量阿僧祇三昧门，陀罗尼门；菩萨摩訶萨学是三昧门，陀罗尼门，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

慧命须菩提随佛心言：「当知是菩萨摩訶萨行是三昧者，已为过去佛所授记，今现在十方诸佛亦授是菩萨记。是菩萨不见是诸三昧，亦不念是三昧；亦不念：我当入是三昧，我今入是三昧，我已入是三昧；是菩萨摩訶萨都无分别念！」舍利弗问须菩提：「菩萨摩訶萨住是诸三昧已，从过去佛授记耶？」须菩提报言：「不也！舍利弗！何以故？般若波罗蜜不异诸三昧，诸三昧不异般若波罗蜜；菩萨不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异菩萨；般若波罗蜜即是三昧，三昧即是般若波罗蜜；菩萨即是般若波罗蜜及三昧，般若波罗蜜及三昧即是菩萨。」舍利弗语须菩提：「若三昧不异菩萨，菩萨不异三昧，三昧即是菩萨，菩萨即是三昧，菩萨云何知一切诸法等三昧？」须菩提言：「若菩萨入是三昧，是时不作是念：我以是法入是三昧。以是因缘故，舍利弗！是菩萨于诸三昧不

知不念！」舍利弗言：「何以故不知不念？」须菩提言：「诸三昧无所有故，是菩萨不知不念。」尔时佛赞言：「善哉！善哉！须菩提！如我说汝行无诤三昧第一，与此义相应。菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，四念处乃至十八不共法，亦应如是学！」

〔论〕问曰：如佛说涅槃一道，所谓空、无相、无作。舍利弗何以更问有余三昧，令菩萨疾得佛不？答曰：未近涅槃时，多有余道；近涅槃时，唯有一道：空、无相、无作；诸余三昧，皆入此三解脱门。譬如大城，多有诸门，皆得入城。又如众川万流，皆归于海。何等余三昧？所谓首楞严三昧等诸三昧，摩訶衍品中佛自说；有深难解者，彼中当说。若菩萨能行是百八三昧等诸陀罗尼门，十方诸佛皆与授记。所以者何？是菩萨虽得是诸三昧，实无诸忆想分别我心故，亦不作是念；我当入是三昧、今入、已入，我当住是三昧，是我三昧；以是心清净微妙法不著故，诸佛授记。尔时，舍利弗还以空智慧难须菩提言：菩萨住是三昧，取是三昧相，得受记耶？须菩提言：不也！何以故？三事不异故：般若无异三昧，三昧无异般若；般若无异菩萨、三昧，菩萨、三昧无异般若；般若、三昧即是菩萨，菩萨即是般若、三昧。般若、三昧、菩萨异者，诸佛授其记，不异故无授记。舍利弗复问：若尔者，三昧及一切法平等不异？须菩提言：诸菩萨有诸法等三昧，入是三昧中，诸法无异。

复次，如先说，于诸三昧不作忆想分别，不觉不知，诸三昧自性无所有故，菩萨不知不念。佛以须菩提自未得是三昧，而善说菩萨微妙三昧、陀罗尼，般若波罗蜜中不念不著，是故赞言善哉！我说汝得无诤三昧第一，如我所赞不虚。

〔经〕舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨如是学，为学般若波罗蜜耶？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨如是学，为学般若波罗蜜，是法不可得故，乃至学檀波罗蜜，是法不可得故；学四念处乃至十八不共法，是法不可得故。」舍利弗白佛言：「世尊！如是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，是法不可得耶？」佛言：「如是！菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，是法不可得。」舍利弗言：「世尊！何等法不可得？」佛言：「我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟净故。五阴不可得，十二入不可得，十八界不可得，毕竟净故。无明不可得，毕竟净故；乃至老死不可得，毕竟净故。苦谛不可得，毕竟净故；集、灭、道谛不可得，毕竟净故。欲界不可得，毕竟净故；色界、无色界不可得，毕竟净故。四念处不可得，毕竟净故；乃至十八不共法不可得，毕竟净故。六波罗蜜不可得，毕竟净故。须陀洹不可得，毕竟净故；斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛不可得，毕竟净故。菩萨不可得，毕竟净故；佛不可得，毕竟净故。」舍利弗白佛言：「世尊！何等是毕竟净？」佛言：「不出不生，无得无作，是名毕竟净。」舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨若如是学，为学何等法？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨如是学。于诸法无所学，何以故？舍利弗！诸法相不如凡夫所著。」舍利弗白佛言：「世尊！诸法实相云何有？」佛言：「诸法无所有，如是有，如是无所有，是事不知，名为无明。」舍利弗白佛言：「世尊！何等无所有，是事不知，名为无明？」佛告舍利弗：「色、受、想、行、识无所有，内空乃至无法有法空故；四念处乃至十八不共法无所有，内空乃至无法有法空故。是中凡夫以无明力渴爱故，妄见分别，说是无明。是凡夫为二边所缚，是人不知不见诸法无所有，而忆想分别著色，乃至十八不共法；是人著故，于无所有法而作识知见，是凡夫不知不见。何等不知不见？不知不见色，乃至十八不共法，亦不知不见，以是故堕凡夫数，如小儿。是人不出，于何不出？不出欲界，不出色界，不出无色界；声闻、辟支佛法中不出。是人亦不信，不信何等？不信色空，乃至不信十八不共法空。是人不住，不任何等？不住檀波罗蜜，乃至不住般若波罗蜜；不住阿毗跋致地，乃至不住十八不共法。以是因缘故，名为凡夫。如小儿，亦名为著者。何等为

著？著色乃至识，著眼入乃至意入，著眼界乃至意识界；著淫、怒、痴，著诸邪见，著四念处，乃至著佛道。

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨作如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若！」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨作如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若。」舍利弗白佛言：「世尊！何以故菩萨摩訶萨亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨无方便故，想念分别，著般若波罗蜜、著禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至十八不共法，一切种智，想念分别著。以是因缘故，菩萨摩訶萨如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若！」舍利弗白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨如是学，不学般若波罗蜜，不得萨婆若！」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨如是学，不学般若波罗蜜，不得萨婆若。」舍利弗白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，今云何应学般若波罗蜜，得萨婆若？」佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时，不见般若波罗蜜。舍利弗！菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜，得萨婆若，以不可得故。」舍利弗白佛言：「世尊！云何名不可得？」佛言：「诸法内空，乃至无法有法空故。」

〔论〕释曰：舍利弗上问，但无受三昧，疾得佛，更有余三昧？须菩提说，更有余三昧疾得佛。是菩萨不念、不著是三昧，过去、现在诸佛授记。佛赞言善哉！菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜，乃至一切佛法。是时，舍利弗作是念：般若波罗蜜是空相，诸三昧种种分别相，云何学诸三昧为是学般若波罗蜜，是故问。佛答舍利弗，如是学般若波罗蜜，皆以不可得故，以般若波罗蜜气分相皆在诸三昧中；能如是学，是为学般若波罗蜜，乃至十八不共法。佛即可之。舍利弗复问，何等法不可得？佛此中自说：众生空故，毕竟清净故，我不可得，乃至知者、见者，须陀洹乃至佛不可得；法空故，毕竟清净故，五众不可得，乃至十八不共法不可得。毕竟清净者，不出不生，不得不作等。因边不起故，名为不出；缘边不起故，名为不生。定生相不可得故，名为不出不生。不出不生故，名不可得；不可得故，名无作无起。是起作法，皆是虚诞，离如是相，名毕竟清净。

舍利弗问佛，菩萨能如是行毕竟真净道，为学何法？为得何法？佛答：能如是学，为无所学，无所得。

问曰：菩萨用是毕竟空，学六波罗蜜，乃至十八不共法，云何言无法可学？答曰：此中佛自说：诸法不如凡人所著。凡夫人心有无明、邪见等结使，所闻、所见、所知，皆异法相；乃至闻佛说法，于圣道中、果报中皆著，污染于道。舍利弗白佛言：若凡夫人所见，皆是不实，今是诸法云何有？佛言：诸法无所有；凡夫人于无所有处，亦以为有。所以者何？是凡夫人离无明、邪见不能有所观，以是故说著无所有故，名为无明；譬如空拳以诳小儿，小儿著故，谓以为有。舍利弗问佛：何等法无所有，著故名无明？佛答：色乃至十八不共法，是中无明爱故，忆想分别，是明是无明，堕有边、无边，失智慧明。失智慧明故，不见、不知色毕竟空无所有相，自生忆想分别而著，乃至识众、十二入、十八界、十二因缘；或闻善法，所谓六波罗蜜，乃至十八不共法，亦如世间法，忆想分别著圣法亦如是。以是故，名堕凡夫数，如小儿，为人轻笑。如人以指示月，愚者但看指，不看月；智者轻笑言：汝何不得示者意！指为知月因缘，而更看指不知月。诸佛贤圣为凡夫人说法，而凡夫著音声语言，不取圣人意，不得实义；不得实义故，还于实中生著。佛今说凡夫所失，故言不能过三界，亦不能离二乘。不得圣人意故，闻说诸法空而不信，不信故不行，不住六波罗蜜，乃至十八不共法。以失如是功德故，名为凡夫小儿。是小儿著五众、十二入、十八界、三毒诸烦恼，乃至六波罗蜜、十八不共法，阿耨多罗三藐三菩提皆著，是故名为著者。

舍利弗问：若菩萨如是行，是名不行般若波罗蜜；不行般若波罗蜜，不得萨婆若。佛可舍利弗言：如是！如是！即为说因缘：所谓新行菩萨无方便力，闻是般若波罗蜜，忆想分别寻求欲取，作是念：我舍世间乐，复不能得般若波罗蜜，是为两失！专求欲得。或谓说空是般若波罗蜜，或说空亦空是般若波罗蜜，或说诸法如实相是般若波罗蜜。如是用六十二见、九十八使烦恼心，著是般若波罗蜜；乃至一切种智亦如是。以是著心学诸法，不能得萨婆若。与此相违者，能行般若波罗蜜，亦能得萨婆若，所谓不见般若波罗蜜，不见行者，不见缘法，不见亦不见。舍利弗更问不见因缘，佛答是菩萨入十八空故不见，非以无智故不见。

大智度论卷第四十四

大智度论卷第四十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释幻学品第十一（经作幻人品）

〔经〕尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！若当有人问言：幻人学般若波罗蜜，当得萨婆若不？幻人学禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，学四念处，乃至十八不共法及一切种智，得萨婆若不？我当云何答？」佛告须菩提：「我还问汝，随意答我。须菩提！于汝意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？」须菩提言：「不也！世尊！」佛言：「于汝意云何？眼与幻有异不？乃至意与幻有异不？色乃至法，与幻有异不？眼界乃至意识界，与幻有异不？眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，与幻有异不？」须菩提言：「不也！世尊！」「于汝意云何？四念处与幻有异不？乃至八圣道分，与幻有异不？」「不也！世尊！」「于汝意云何？空、无相、无作，与幻有异不？」「不也！世尊！」须菩提！于汝意云何？檀波罗蜜，与幻有异不？乃至十八不共法，与幻有异不？」「不也！世尊！」须菩提！于汝意云何？阿耨多罗三藐三菩提，与幻有异不？」「不也！世尊！何以故？色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色。世尊！受、想、行、识不异幻，幻不异受、想、行、识，识即是幻，幻即是识。世尊！眼不异幻，幻不异眼，眼即是幻，幻即是眼。眼触因缘生受，乃至意触因缘生受亦如是。世尊！四念处不异幻，幻不异四念处，四念处即是幻，幻即是四念处；乃至阿耨多罗三藐三菩提不异幻，幻不异阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是幻，幻即是阿耨多罗三藐三菩提。」佛告须菩提：「于汝意云何？幻有垢有净不！」「不也！世尊！」须菩提！于汝意云何？幻有生有灭不？」「不也！世尊！」「若法不生不灭，是法能学般若波罗蜜，当得萨婆若不？」「不也！世尊！」「于汝意云何？五受阴假名是菩萨不？」「如是！世尊！」「于汝意云何？五受阴假名有生灭、垢净不？」「不也！世尊！」「于汝意云何？若法但有名字，非身非身业，非口非口业，非意非意业；不生不灭，不垢不净；如是法能学般若波罗蜜、得萨婆若不？」「不也！世尊！」「菩萨摩訶萨若能如是学般若波罗蜜，当得萨婆若，以无所得故。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，如幻人学。何以故？世尊！当知五阴即是幻人，幻人即是五阴。」佛告须菩提：「于汝意云何？是五阴学般若波罗蜜，当得萨婆若不？」「不也！世尊！何以故？是五阴性无所有，无所有性亦不可得。」佛告须菩提：「于汝意云何？如梦五阴学般若波罗蜜，当得萨婆若不？」「不也！世尊！何以故？梦性无所有，无所有性亦不可得。」「于汝意云何？如响、如影、如焰、如化五众，学般若波罗蜜，当得萨婆若不？」「不也！世尊！何以故？响、影、焰、化性无所有，无所有性亦不可得。六情亦如是。世尊！识即是六情，六情即是五众，是法皆内空故不可得，乃至无法有法空故不可得。」

〔论〕问曰：须菩提何以故以是事问佛，若人问幻人学般若波罗蜜得作佛不？应答言不得，幻人虚诞，无有本末，是事易答，何以故问佛？答曰：上品佛答舍利弗甚深空义，须菩提作是念：诸法一相无分别。若尔者，幻人及实菩萨无异，而菩萨行诸功德得作佛，幻人无实，但诳人眼，不能作佛！

问曰：幻人不能行功德，以无心识，云何言行？答曰：虽实不行，人见似行，故名为行。如幻人以饮食、财物、七宝布施，出家持戒、忍辱、精进、坐禅、说法等，无智人谓是为行，不知是幻。须菩提作是念：若如佛说诸法一相无所有，但是虚诳，幻人及实菩萨乃至佛等无有异。如幻人亦幻作佛，行六波罗蜜，降魔兵，坐道场，成佛道，放光明，说法度人；实菩萨行实道，得作佛，度众生，有何差别？佛言：我还问汝，随汝意答我。

问曰：佛何以不直答，而还问令随意答？答曰：须菩提以空智慧，观三界五众皆空，心生厌离；诸烦恼习故，虽能总相知诸佛法空，犹有所贵，不能观佛法如幻无所有，以是故方喻说。如汝以五众空为证，诸佛法亦尔；汝观世间五众为空，我观佛法亦尔。是故问须菩提：于汝意云何，色与幻有异不？幻与色有异不？乃至受、想、行、识亦如是。若异者汝应问，若不异不应作是问。须菩提言：不异。

问曰：若色不异幻可尔，幻人有色故，云何言受、想、行、识如幻不异？答曰：幻人有喜、乐、忧、苦相，无智人见，谓为有受、想、行、识。

复次，佛譬喻欲令人知五受众虚诳如幻；五受众虽与幻无异，佛欲令解故，为作譬喻。众生谓幻是虚诳，五受众虽有，与幻无异；是故须菩提一心筹量，知五众与幻无异。所以者何？如幻人色诳肉眼，能令生忧、喜、苦、乐；五受众亦能诳慧眼，令生贪欲、嗔恼诸烦恼等。如幻因少许咒术、物事、语言为本，能现种种事，城郭、庐观等；五受众亦以先世少许无明术因缘，有诸行、识、名色等种种，以是故说不异。如人见幻事生著心，废其生业，幻灭时生悔。五受众亦如是，先业因缘，幻生今五众，受五欲，生贪嗔；无常坏时，心乃生悔：我云何著是幻五众，失诸法实相！佛开须菩提乐说门故，答言幻与色不异。若不异，是法即是空，入不生不灭法中。若不生不灭，云何行般若波罗蜜得作佛？须菩提作是念：若尔者，菩萨何以故种种行道，求阿耨多罗三藐三菩提？佛知其念，即答：五众虚诳，但以假名故，号为菩萨。是假名中，无业、无业因缘，无心、无心数法，无垢无净，毕竟空故。佛言：菩萨应如幻人行般若波罗蜜，五众即是幻人无异，从先世业因缘、幻业出故，是五众亦不能得成就佛。何以故？性无所有故。余梦、化、影、响等亦如是。

问曰：何以故说识即是六情，六情即是五众？答曰：是识，十二因缘中第三事；是中亦有色，亦有心数法，未熟故受识名，从识生六入。是二时俱有五众，色成故名五情，名成故名意情；六情不离五众，以是故说识即是六情。

问曰：若尔者，十二因缘中，处处皆有五众，何以但识、六情有五众？答曰：是识今身之本，众生于现在法中多错。名色未熟，未有所能故不说；六情受苦乐，能生罪福故说。其余十一因缘，故说五众。

复次，佛知五百岁后，学者分别诸法相各异，离色法说识，离识法说色。欲破是诸见，令人毕竟空故，识中虽无五情，而说识即是六情，六情中虽不具五众，而说六情即是五众。

复次，先世但有心住六情，作种种忆想分别故，生今世六情、五众身；从今世身起种种结使，造后世六情、五众。如是等展转，是故说识即是六情，六情即是五众。是法内空中不可得，乃至无法有法空中不可得。

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！新发大乘意菩萨，闻说般若波罗蜜，将无惊、怖、畏？」佛告须

菩提：「若新发大乘意菩萨，于般若波罗蜜无方便，亦不得善知识，是菩萨或惊、或怖、或畏！」须菩提白佛言：「世尊！何等是方便？菩萨行是方便，不惊、不畏、不怖？」佛告须菩提：「有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应萨婆若心，观色无常相，是亦不可得，观受、想、行、识无常相，是亦不可得。须菩提！是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜中方便。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨应萨婆若心，观色苦相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；应萨婆若心，观色无我相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨应萨婆若心，观色空相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色无相相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色无作相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是。观色寂灭相，是亦不可得，乃至识亦如是；观色离相，是亦不可得，乃至识亦如是。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜中方便。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，观色无常相，是亦不可得，观色苦相、无我相，空相、无相相、无作相，寂灭相、离相，是亦不可得；受、想、行、识亦如是。是时菩萨作是念：我当为一切众生说是无常法，是亦不可得；当为一切众生说苦相、无我相，空相、无相相、无作相，寂灭相、离相，是亦不可得；是名菩萨摩訶萨檀波罗蜜。

复次，菩萨摩訶萨不以声闻、辟支佛心，观色无常亦不可得，不以声闻、辟支佛心，观识无常亦不可得，不以声闻、辟支佛心，观色苦、无我，空、无相、无作，寂灭、离，亦不可得；受、想、行、识亦如是，是名菩萨摩訶萨尸罗波罗蜜。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，是诸法无常相，乃至离相，忍欲乐，是名菩萨摩訶萨羼提波罗蜜。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应萨婆若心，观色无常相，亦不可得，乃至离相亦不可得，受、想、行、识亦如是；应萨婆若心，不舍不息，是名菩萨摩訶萨毗梨耶波罗蜜。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不起声闻、辟支佛意，及余不善心，是名菩萨摩訶萨禅波罗蜜。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是思惟：不以空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦如是；不以空眼故眼空，眼即是空，空即是眼；乃至意触因缘生受，不以空受故受空，受即是空，空即是受，不以空四念处故四念处空，四念处即是空，空即是四念处；乃至不以空十八不共法故十八不共法空，十八不共法即是空，空即是十八不共法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不惊、不畏、不怖。」

须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨善知识守护故，闻说是般若波罗蜜，不惊、不畏、不怖？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨善知识者，说色无常亦不可得，持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩訶萨善知识。说受、想、行、识无常亦不可得，持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩訶萨善知识。须菩提！菩萨摩訶萨复有善知识，说色苦亦不可得，说受、想、行、识苦亦不可得；说色无我亦不可得，受、想、行、识无我亦不可得；说色空、无相、无作、寂灭、离，亦不可得，受、想、行、识，空、无相、无作，寂灭、离，亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智。须菩提！是名菩萨摩訶萨善知识。须菩提！菩

萨摩诃萨复有善知识，说眼无常，乃至离亦不可得；乃至意触因缘生受、说无常，乃至离亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩诃萨善知识。须菩提！菩萨摩诃萨复有善知识，说修四念处法，乃至离亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智。须菩提！是名菩萨摩诃萨善知识。乃至说修十八不共法，修一切智，亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩诃萨善知识。」

〔论〕问曰：须菩提何以生此疑，问佛言：新发意菩萨闻是将无恐怖？答曰：闻无有菩萨行般若波罗蜜者，但空五众法，亦不能行般若波罗蜜；以是故生疑，谁当行般若，是故问佛。佛言：若菩萨内外因缘不具足，当有恐怖。内因缘者，无正忆念，无利智慧，于众生中无深悲心，内无如是等方便；外因缘者，不生中国土，不得闻般若波罗蜜，不得善知识能断疑者，无如是等外因缘。内外因缘不和合故，生惊、怖、畏。今须菩提问是方便，佛答：一切种智相应心观诸法，亦不得诸法。

问曰：方便有观色无常等种种相故不怖畏，今何以但说萨婆若相应心，观诸法故不恐怖？答曰：菩萨先来但观诸法空，心粗故生著，今忆想分别观，如佛意：于众生中起大悲，不著一切法，于智慧无所得，但欲度众生。以无常、空等种种观诸法，亦不得是法。如是观诸法已，作是念：我以是法度众生令离颠倒，以是故心不著，不见定实有一法。譬如药师和合诸药，冷病者与热药，于热病中为非药。二施中法施大故，是名檀波罗蜜。五波罗蜜亦如是随义分别。

复次，菩萨方便者，非十八空故令色空，何以故？不以空相强令空故，色即是空；是色从本已来常自空，色相空故，空即是色；乃至诸佛法亦如是。善知识者，教人令以是智慧回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨先知无常、空等诸观，今唯说回向为异。

〔经〕须菩提白佛言：「云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无方便，随恶知识，闻说是般若波罗蜜惊、怖、畏？」佛告须菩提：「菩萨摩诃萨离一切智心，修般若波罗蜜，得是般若波罗蜜，念是般若波罗蜜；禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜，皆得、皆念。

复次，须菩提！菩萨摩诃萨离萨婆若心，观色内空乃至无法有法空，观受、想、行、识内空乃至无法有法空；观眼内空乃至无法有法空，乃至观意触因缘生受内空乃至无法有法空；于诸空有所念，有所得。

复次，须菩提！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，离萨婆若心，修四念处，亦念亦得；乃至修十八不共法，亦念亦得。如是，须菩提！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以无方便故，闻是般若波罗蜜，惊、怖、畏。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩诃萨随恶知识，闻般若波罗蜜惊、怖、畏？」佛告须菩提：「菩萨摩诃萨恶知识，教离般若波罗蜜，禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜；须菩提！是名菩萨摩诃萨恶知识。须菩提！菩萨摩诃萨复有恶知识，不说魔事，不说魔罪。不作是言：恶魔作佛形像来教菩萨离六波罗蜜，语菩萨言：善男子！用修般若波罗蜜为？用修禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜为？当知是菩萨摩诃萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔复作佛形像到菩萨所，为说声闻经：若修妒路，乃至优波提舍，教诏分别演说如是经；不为说魔事、魔罪，当知是菩萨摩诃萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔作佛形像到菩萨所，作是语：善男子！汝无真菩萨心，亦非阿毗跋致地，汝亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。不为说如是魔事、魔罪，当知是菩萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔作佛形像到菩萨所，语菩萨言：善男子！色空，无我、无我所；受、想、行、识空，无我、无我所；眼空、无我、无我所；乃至意触因缘生受空，无我、无我所；檀波罗蜜空，乃至般若波罗蜜空；四念处空，乃至十八不共法空；汝用阿耨多罗三藐三菩提为？如是魔事、魔罪，不说、不教，当知是菩萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔作辟支佛身到菩萨所，语菩萨言：善男子！十方皆空，是中无佛、无菩萨、无声闻。如是魔事、魔罪，不说、不教，当知是菩萨摩訶萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔作和尚、阿闍梨身到菩萨所，教离菩萨道，教离一切种智；教离四念处，乃至八圣道分；教离檀波罗蜜，乃至教离十八不共法；教入空、无相、无作。作是言：善男子！汝修念是诸法，得声闻证，用阿耨多罗三藐三菩提为？如是魔事、魔罪，不说、不教，当知是菩萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔作父母形像到菩萨所，语菩萨言：子！汝为须陀洹果证故勤精进，乃至阿罗汉果证故勤精进，汝用阿耨多罗三藐三菩提为？求阿耨多罗三藐三菩提，当受无量阿僧祇劫生死，截手截脚，受诸苦痛！如是魔事、魔罪，不说、不教，当知是菩萨恶知识。

复次，须菩提！恶魔作比丘形像到菩萨所，语菩萨言：眼无常可得法，乃至意无常可得法，眼苦、眼无我、眼空、无相、无作，寂灭、离，说可得法，乃至意亦如是。用有所得法、说四念处，乃至用有所得法、说佛十八不共法。须菩提！如是魔事、魔罪，不教、不说，当知是菩萨恶知识。知己，当远离之！」

〔论〕释曰：先略说无方便，今欲广说无方便，所谓离一切种智相应心行般若，得是般若波罗蜜定相：五波罗蜜乃至诸佛法亦如是。自无方便，又得恶知识教故。

复次，恶知识，大失利益，种种坏人，是大恶因缘故，佛更种种因缘说恶知识相。恶知识者，教人远离六波罗蜜；或不信罪福报故，教远离。或著般若波罗蜜故，言诸法毕竟空，汝何所行？或赞叹小乘，汝但自免老、病、死苦，众生何预汝事？如是等种种因缘教令远离，是名恶知识。

复次，恶知识者，不教弟子令觉知魔是佛贼。魔者欲界主，有大力势，常憎行道者。佛威力大故，魔无所能；但能坏小菩萨，乃至作佛形像来坏菩萨行六波罗蜜。或赞叹、开解、论说，随声闻所应学经法。或作佛身来语之言：汝不任得佛；或说眼等一切诸法空，何用是阿耨多罗三藐三菩提为？或作辟支佛身，或说十方世界中三乘人空，求佛道者，但有空名，汝云何欲作佛？或教令远离菩萨三十七品，令入声闻三解脱门中，汝入是三门实际作证，得尽众苦；汝勤精进，汝为得四果故，何用阿耨多罗三藐三菩提为？或作和尚、阿闍梨、父母来，教令远离佛道，空当受是截手脚耳鼻等以与求者；若不与，则破求佛意；若与，则受是辛苦。或时作阿罗汉比丘被服来，为说眼是空、无常相、苦，空、无相、无作，寂灭、离，乃至诸佛法亦如是。用有所得、取相忆念分别说。如是等种种无量魔事，不教令觉知，是为恶知识。远离者，以其无利益。如软语贼，转来亲近则害人，恶知识复过于是！所以者何？是贼但能害今世一身，恶知识则世世害人；贼但能害命、夺财，恶知识则害慧命根，夺佛法无量宝。知己，急当身、心远离。

释句义品第十二

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！云何为菩萨句义？」佛告须菩提：「无句义，是菩萨句义。何以故？阿耨多罗三藐三菩提中无有义处，亦无我；以是故无句义，是菩萨句义。须菩提！譬如鸟飞虚空无有足迹；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如梦中所见无处所；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如幻无有实义，如焰、如响、如影、如佛所化无有实义；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如：如、法性、法相、法位、实际，无有义；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如幻人色无有义，幻人受、想、行、识无有义；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如幻人眼无有义，乃至意无有义。须菩提！如幻人色无有义，乃至法无有义；眼触乃至意触因缘生受无有义；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如幻人行内空时无有义，乃至行无法有法空无有义；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如幻人行四念处，乃至十八不共法无有义；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀色无有义，是色无有故；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀受、想、行、识无有义，是识无有故；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如佛眼无处所，乃至意无处所；色乃至法无处所；眼触乃至意触因缘生受无处所；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如佛内空无处所，乃至无法有法空无处所；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如佛四念处无处所，乃至十八不共法无处所；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如有为性中无无为性义，无为性中无有为性义；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如不生、不灭义无处所；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如不作、不出、不得、不垢、不净无处所；菩萨句义无所有，亦如是。」须菩提白佛言：「何法不生不灭故无处所？何法不作、不出、不得、不垢、不净故无处所？」佛告须菩提：「色不生不灭故无处所，受、想、行、识不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。入界不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。四念处不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。乃至十八不共法不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如四念处净义毕竟不可得；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如四正勤，乃至十八不共法净义毕竟不可得；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如净中我不可得，我无所有故；乃至净中知者、见者不可得，知、见无所有故。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如日出时无有黑闇；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如劫烧时无一切物；菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是！须菩提！佛戒中无破戒。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！如佛定中无乱心，佛慧中无愚痴，佛解脱中无不解脱，解脱知见中无不解脱知见。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提！譬如佛光中，日月光不现；佛光中，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天，乃至阿迦尼吒天光不现。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。何以故？是阿耨多罗三藐三菩提，菩萨、菩萨义，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。如是，须菩提！菩萨摩訶萨一切法无碍中，应当学，亦应当知！」

〔论〕问曰：上来佛与须菩提种种因缘破菩萨字，今何以问菩萨句义？答曰：须菩提破菩萨字，佛不破，言菩萨字从本已来毕竟空，但五众中数假名菩萨，而众生以假名为实；佛言假名无实，但

从诸法数和合为名。

复次，诸佛法无量无边，不可思议，须菩提因菩萨字空，说般若波罗蜜相；今欲闻佛说菩萨字义，因是说般若波罗蜜。

复次，应问因缘无量无边，所谓佛音声有六十种庄严，能令诸天专听，何况人！但音声令人乐闻，何况说大利益义！须菩提从佛闻是事，未发意人，当令发阿耨多罗三藐三菩提；发意者，未行六波罗蜜，当令行；行者，不清净，当令清净；清净行者，当令住阿鞞跋致地，成就众生，具足佛法，乃至一生补处。如是等种种无量因缘利益故，佛以须菩提为问主，语一切十方世界在会众生。佛告须菩提：无义，是菩萨句义；阿耨多罗三藐三菩提无处所，亦无我无名。于是中无依止处，即是法空；无我名，无得道者。佛示须菩提，若汝知无我、无我所，得阿罗汉者；菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提中，无我、无我所。譬如鸟飞虚空，无有足迹；菩萨义亦如是，行诸法虚空中，无依止著处。以是故，言无菩萨句义。

问曰：何等是菩萨句？答曰：天竺语法，众字和合成语，众语和合成句。如菩为一字，提为一字，是二不合则无语；若和合名为菩提，秦言无上智慧。萨埵，或名众生，或是大心，为无上智慧故，出大心，名为菩提萨埵；愿欲令众生行无上道，是名菩提萨埵。

复次，此品佛及弟子种种因缘，说菩萨摩訶萨义。菩提一语，萨埵一语，二语和合故名为义。若说名字、语句，皆同一事无所在。今须菩提问，以何定相法为菩萨句义。天竺言波陀，秦言句。是波陀有种种义，如后譬喻中说。

问曰：但以鸟飞虚空，足明句义，何以种种广说？答曰：众生听受，种种不同，有好义者，有好譬喻者。譬喻可以解义，因譬喻心则乐著；如人从生端正，加以严饰，益其光莹。此譬喻中多以义喻义，如后所说：所谓如梦、如影、如响、如佛所化，是事虚诞，如先说。菩萨义亦如是，但可耳闻，虚诞无实；以是故，菩萨不应自高。如、法性、法相、实际等句，无有定义。如幻人无五众乃至诸佛法，如佛五众乃至一切法。如有为法中无无为法，如无为法中无有为法，无为法不生不灭等，诸法中无不生不灭相，亦无异相。如三十七品无清净相，何以故？有人著是三十七品法，即是结使。如我乃至知者、见者，净相不可得。

问曰：我乃至知者、见者等云何净？答曰：种种求觅我相不可得，是名我净，第一义中，无净无不净。譬如洗臭死狗，乃至皮毛、血肉、骨髓都尽；是时，非狗非猪，不得言净，不得言不净。我乃至知者、见者亦如是，以无我空智慧，求我相不可得，是时，非有我非无我。如日出无闇；劫尽时无一切物；如佛五众戒中破戒不可得；如日月、星宿、真珠等，诸天、鬼神、龙王光，于佛光中则不现，从大福德神通力生故。菩萨句义亦如是，入是般若波罗蜜智慧光中则不现。因是譬喻教诸菩萨，当学一切法不取相，无所得故。

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！何等是一切法？云何一切法中无碍相，应学、应知？」佛告须菩提：「一切法者，善法、不善法；记法、无记法；世间法、出世间法；有漏法、无漏法；有为法、无为法；共法、不共法。须菩提！是名一切法。菩萨摩訶萨，是一切法无碍相中应学、应知！」
（此下为法数纲宗，略分小段）

须菩提白佛言：「世尊！何等名世间善法？」佛告须菩提：「世间善法者，孝顺父母，供养沙

门、婆罗门，敬事尊长。布施福处，持戒福处，修定福处，劝导福事，方便生福德，世间十善道。九相：胀相，血相，坏相，脓烂相，青相，啖相，散相，骨相，烧相；四禅，四无量心，四无色定；念佛，念法，念僧，念戒，念舍，念天，念善，念安般，念身，念死；是名世间善法。」「何等不善法？」「夺他命，不与取，邪淫，妄语，两舌，恶口，非时语，贪欲，恼害，邪见；是十不善道等，是名不善法。」「何等记法？」「若善法，若不善法，是名记法。」「何等无记法？」「无记身业、口业、意业，无记四大，无记五众十二入、十八界，无记报，是名无记法。」

「何等名世间法？」「世间法者，五众、十二入、十八界、十善道，四禅，四无量心，四无色定，是名世间法。」「何等名出世间法？」「四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；空解脱门、无相解脱门、无作解脱门；三无漏根：未知欲知根、知根、知己根；三三昧：有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧；明、解脱、念、慧、正忆；八背舍，何等八？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，是二背舍；净背舍，身作证，是三背舍；过一切色相故，灭有对相故，一切异相不念故，入无边虚空处，是四背舍；过一切无边虚空处，入一切无边识处，是五背舍；过一切无边识处，入无所有处，是六背舍；过一切无所有处，入非有想非无想处，是七背舍；过一切非有想非无想处，入灭受想定，是八背舍。九次第定，何等九？离欲离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅；灭诸觉观内清净故一心，无觉无观，定生喜乐入二禅；离喜故，行舍，受身乐，圣人能说能舍，念行乐，入第三禅；断喜乐故，先灭忧喜（喜字应作苦。）故，不苦不乐舍，念净，入第四禅；过一切色相故，灭有对相故，一切异相不念故，入无边虚空处；过一切无边虚空处，入一切无边识处；过一切无边识处，入无所有处；过一切无所有处，入非有想非无想处；过一切非有想非无想处，入灭受想定。复有出世间法，内空乃至无法有法空，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、一切智，是名出世间法。」「何等为有漏法？」「五受众、十二入、十八界，六种、六触、六受，四禅乃至四无色定，是名有漏法。」「何等为无漏法？」「四念处乃至十八不共法，及一切智，是名无漏法。」「何等为有为法？」「若法生、住、灭；欲界、色界、无色界，五众，乃至意触因缘生受；四念处，乃至十八不共法，及一切智，是名有为法。」「何等为无为法？」「不生、不住、不灭，若染、尽、嗔尽、痴尽，如、不异、法相、法性、法住、实际，是名无为法。」「何等为共法？」「四禅、四无量心、四无色定，如是等名共法。」「何等名不共法？」「四念处乃至十八不共法，是名不共法。」菩萨摩訶萨于是自相空法中，不应著，不动故。菩萨亦应知一切法不二相，不动故。是名菩萨义。」

〔论〕问曰：须菩提何以故先问世间善法，后问出世间法？答曰：先问粗，后当问细；先知世间相，后则能知出世间相。世间善法者，知有罪，有福果报，有今世、后世，有世间、有涅槃，有佛等诸贤圣，今世、后世，及诸法实相证。所谓孝顺父母等，乃至十念；如法得物，供养供给沙门、婆罗门。沙门，名为出家求道人；婆罗门，名为在家学问人；是二人于世间难为能为，利益众生故，应当供养。尊长者，叔伯、弟兄等；恭敬供养，是一切修家法。布施、持戒、修定、劝导，如初品中说。方便生福德，如忏悔、随喜，请佛久住不涅槃、转法轮；如虽行空不著空，还修行诸善，如是等方便生诸福德。十善道乃至四无色，如先说。十念中，八事如先说。善念者，思惟分别善业因缘，制伏其心。

复次，涅槃是真善法，常系心念涅槃，是善念。身念，即是身念处。与善法相违，是名不善法。无记法者，所谓威仪心，工巧心，变化心，及是起身业、口业；除善、不善五众，余五众及虚空，非数缘灭等。世间法者，五众或善、或不善，或无记；十二入八无记，四三种；十八界八无记，十三种。十善道、四禅、四无量心、四无色定、是善法，凡夫人能得成就故；又自不能出世间

故，名世间法。出世间者，三十七品，三解脱门，三无漏根，三三昧，如先说。明解脱：明者，三明；解脱者，有为解脱，无为解脱。念者，十念。慧者，十一智慧；正忆者，随诸法实相观；如随身法观一切善法之本。

复次，八背舍，九次第定，十八空，十力、四无所畏，十八不共法，如先义中广说。是四念处等，一心为道故。又八背舍、九次第定等，凡夫所不得，名为出世间。念、慧、正忆，虽有二种：世间、出世间，此中说出世间。有漏法者，五众等四禅、四无色定。无漏法者，非世间：是四念处，乃至十八不共法。有为法略说三相：所谓生、住、灭。三界系及四念处，乃至十八不共法，虽为无为法，以作法故，是为有为法。与有为相违，是为无为法。

复次，灭三毒等诸烦恼，五众等不次第相续；如、法相、法性、法住、实际等，是名无为法。

问曰：色如，色不离如，如不离色；色是有为，云何如是无为？答曰：色有二种：一者、凡夫肉眼忆想分别色；二者、圣人心所知色实相如涅槃。凡夫所知色，名为色，是色入如中，更不生不灭。如有为虽是五众，而有种种名字，所谓十二入、十八界、因缘等。无为法虽有三种，亦种种分别名字，所谓如、法相、法性、法住、实际等。共法者，凡夫圣人生处，入定处，共故名为共法。不共法者，四念处，乃至十八不共法。菩萨分别知此诸法各各相，是法皆从因缘和合生，故无性；无性，故自性空。菩萨住是无障碍法中不动，以不二入法门，入一切法不动故。

大智度论卷第四十五

大智度论卷第四十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释摩诃萨品第十三（经作金刚品）

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！何以故名为摩诃萨？」佛告须菩提：「是菩萨于必定众中为上首，是故名为摩诃萨。」须菩提白佛言：「世尊！何为为必定众，是菩萨摩诃萨而为上首？」佛告须菩提：「必定众者，性地人，八人，须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，辟支佛，初发心菩萨，乃至阿鞞跋致地菩萨。须菩提！是为必定众，菩萨为上首。菩萨摩诃萨于是中生大心，不可坏如金刚，当为必定众作上首。」须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩诃萨生大心，不可坏如金刚？」佛告须菩提：「菩萨摩诃萨应生如是心：我当于无量生死中大庄严；我应当舍一切所有，我应当等心于一切众生；我应当以三乘度脱一切众生，令入无余涅槃，我度一切众生已，无有乃至一人入涅槃者；我应当解一切诸法不生相；我应当纯以萨婆若心行六波罗蜜；我应当学智慧，了达一切法；我应当了达诸法一相智门；我应当了达乃至无量相智门。须菩提！是名菩萨摩诃萨生大心，不可坏如金刚。是菩萨摩诃萨住是心中，于诸必定众中而为上首，是法用无所得故。须菩提！菩萨摩诃萨应生如是心：我当代十方一切众生，若地狱众生，若畜生众生，若饿鬼众生受苦痛；为一众生无量百千亿劫，代受地狱中苦，乃至是众生入无余涅槃。以是法故，为是众生受诸勤苦；是众生入无余涅槃已，然后自种善根，无量百千亿阿僧祇劫，当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是为菩萨摩诃萨大心不可坏如金刚。住是心中，为必定众作上首。」

复次，须菩提！菩萨摩诃萨生大快心，住是大快心中，为必定众作上首。」须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩诃萨大快心？」佛言：「菩萨摩诃萨从初发意，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不生染心、嗔恚心、愚痴心，不生恼心，不生声闻、辟支佛心，是名菩萨摩诃萨大快心。住是心中，为必定众作上首，亦不念有是心。」

复次，须菩提！菩萨摩诃萨应生不动心！」须菩提白佛言：「云何名不动心？」佛言：「常念一切种智心，亦不念有是心，是名菩萨摩诃萨不动心。」

复次，须菩提！菩萨摩诃萨于一切众生中，应生利益安乐心。云何名利益安乐心？救济一切众生，不舍一切众生，是事亦不念有是心，是名菩萨摩诃萨于一切众生中生利益安乐心。如是，须菩提！是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于必定众中最为上首！

复次，须菩提！菩萨摩诃萨应当行欲法、喜法、乐法心。何等是法？所谓不破诸法实相，是名为法。何等名为欲法、喜法？信法、忍法、受法，是名欲法、喜法。何等名乐法？常修行是法，是名乐法。如是，须菩提！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于必定众中能为上首，是法用无所得故。」

复次，须菩提！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住内空，乃至无法有法空，能为必定众作上首，是法用无所得故。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住四念处中，乃至住十八不共法中，能为必定众作上首，是法用无所得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住如金刚三昧，乃至离著虚空不染三昧中住，于必定众作上首，是法用无所得故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨住是诸法中，能为必定众作上首。以是因缘故，名为摩訶萨。」

〔论〕释曰：须菩提已从佛闻菩萨义，今问摩訶萨义。摩訶者，秦言大；萨埵，秦言心，或言众生。是众生于世间诸众生中第一最上，故名为大。又以大心知一切法，欲度一切众生，是名为大。

复次，菩萨故名摩訶萨，摩訶萨故名菩萨，以发心为无上道故。

复次，如赞菩萨摩訶萨义品中，此中应广说。

复次，佛此中自说摩訶萨义，众生有三分：一者、正定，必入涅槃；二者、邪定，必入恶道；三者、不定。于正定众生中当最大，故名摩訶萨。大众者，除佛，余一切贤圣。所谓性地人，是圣人性中生，故名为性。如小儿在贵家生，虽小未有所能，后必望成大事。是地从暖法乃至世间第一法。八人，名见谛道，十五心中行。

问曰：是十五心中，何以名为八人？答曰：思惟道中用智多，见谛道中多用见忍，智随于忍，所以者何？忍功大故。

复次，忍、智二事：能断、能证；八忍中住，故名为八人。须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛义，如先说。初发意菩萨者，有人言：初发意者，得无生法忍，随阿耨多罗三藐三菩提相发心，是名初发意，名真发心。了了知诸法实相，及知心相，破诸烦恼故，随阿耨多罗三藐三菩提心故，不颠倒故，此心名为初发心。有人言：诸凡夫人虽住诸结使，闻佛功德，发大悲心，怜愍众生，我当作佛；此心虽在烦恼中，心尊贵故，天人所敬。如转轮圣王太子初受胎时，胜于诸子，诸天鬼神皆共尊贵；菩萨心亦如是，虽在结使中，胜诸天神通圣人。

复次，菩萨初发心，乃至未得阿耨多罗三藐三菩提，有受记入法位，得无生法忍者，名阿鞞跋致。阿鞞跋致相，后当广说。如是等大众，当作上首，故名摩訶萨。是菩萨欲为一切圣人主，故发大心，受一切苦，心坚如金刚不动故。金刚心者，一切结使烦恼所不能动，譬如金刚山，不为风所倾摇。诸恶众生魔人来，不随意行，不信受其语。嗔骂谤毁，打击闭系，斫刺割截，心不变异；有来乞索头目、髓脑、手足、皮肉、筋骨，尽能与之；求者意犹无厌，更嗔恚骂詈，尔时心忍不动。譬如牢固金刚山，人来斫凿毁坏，诸虫来啮，无所亏损，是名金刚心。

复次，佛自说金刚心相，所谓菩萨应作是念：我不应一月、一岁，一世、二世，乃至千万劫世大誓庄严，我应无量无数无边世生死中，利益度脱一切众生。二者、我应舍一切内、外所有贵重之物。三者、一切众生中心无憎爱。四者、我当以三乘如应度脱一切众生。五者、度如是众生已，实无所度而无其功，此中心亦不悔、不没。六者、我应知一切法不生不灭，不来不去，不垢不净等诸相。七者、我应当以清净不染心，行六波罗蜜，回向萨婆若。八者、我应当善知一切世间所作之事，及出世间所应知事，皆悉通达了知。九者、我应当解了诸法一相智门，所谓一切诸法毕竟空，观一切诸法，如无余涅槃相，离诸忆想分别。十者、我应当知诸法二相、三门（碓砂、大正藏等为三相。）乃至无量相门，通达明了。二相者，一切法有二种：若有、若无，若生、若灭，若作、若

不作，若色、若无色等。三门者：若一、若二、若多，从三以上，皆名为多。若有、若无、若非有非无；若上、若中、若下；若过去、若未来、若现在；三界、三法，善、不善、无记等三门。四门、五门，如是等无量法门，皆通达无碍；是中心不悔、不怯、不疑，信受通达无碍。常行不息，灭诸烦恼，及其果报，及诸障碍之事，皆令败坏，如金刚宝能摧破诸山。住是金刚心中，当于大众而作上首，以不可得空故。不可得空者，若菩萨生如是大心如金刚；而生懦弱者，罪过凡夫。以是故，说用无所得，诸法无定相，如幻如化。

复次，心如金刚者，堕三恶道所有众生，我当代受勤苦，为一众生故，代受地狱苦，乃至是众生从三恶道出，集诸善本，至无余涅槃已，复救一切众生；如是展转一切众生尽度已，后当自为集诸功德，无量阿僧祇劫，乃当作佛，是中心不悔、不缩。能如是代众生受勤苦，自作诸功德，久住生死，心不悔、不没，如金刚地，能持三千大千世界令不动摇，是心牢坚故，名为如金刚。大快心者，虽有牢固心，未是大快，如马虽有大力而未大快。于众生中得二种等心故，不生欲染心，若有偏爱，则为是贼，破我等心，为佛道之本；常行慈悲心故，无有嗔心；常观诸法因缘和合生，无有自性故，则无痴心；爱念众生，过于赤子故，无有恼心；不舍众生，贵佛道故，不生声闻、辟支佛心。

问曰：若心牢固如金刚，即是不动，今何以更说不动心？答曰：或时虽复牢固，心犹有增减，如树虽牢固，犹可动摇。动有二种：一者、外因缘动，如先说。二者、内因缘动，诸邪见、疑等。若常忆念一切智慧佛道，我当得是果报，故心不动。

复次，菩萨应种种因缘利益众生，饮食乃至佛乐以利众生，常不舍众生，欲令离苦，是名安乐心，亦不念有是心。

复次，菩萨乐法，名为上首。法者，不破坏诸法相。不破坏诸法相者，无法可著，无法可受故，所谓不可得。是不可得空，即是涅槃，常信受忍，是名为欲法。常行三解脱门，名为乐法。

复次，菩萨住是十八空中，不随十八意行故，不起罪业。住四念处，乃至十八不共法，灭诸烦恼，集诸善法故，能为上首。

复次，菩萨入金刚三昧等心，受快乐厌于世乐，增长善根智慧方便故，于大圣众而为上首。若能为大者作上首，何况小者！是故名为摩诃萨。

释断见品第十四（经作断诸见品）

〔经〕尔时，慧命舍利弗白佛言：「世尊！我亦欲说所以为摩诃萨！」佛告舍利弗：「便说！」舍利弗言：「我见、众生见、寿见、命见、生见、养育见、众数见、人见、作见、使作见、起见、使起见、受见、使受见、知者见、见者见，断见、常见，有见、无见，阴见、入见、界见、谛见、因缘见，四念处见、乃至十八不共法见，佛道见，成就众生见，净佛世界见，佛见，转法轮见，为断如是诸见故而为说法，是名摩诃萨。」须菩提语舍利弗言：「何因缘故色见是见？何因缘故受、想、行、识，乃至转法轮见，是名为见？」舍利弗语须菩提：「菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，无方便故，于色生见，用有所得故；受、想、行、识，乃至转法轮生见，用有所得故。是中菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力断诸见网而为说法，用无所得故。」

〔论〕问曰：佛将五百大阿罗汉至阿那婆达多龙池，受远离乐欲，说自身及弟子本业因缘，而舍

利弗不在，佛令目连命之。时目连以神通力到只桓；时，舍利弗缝衣，语目连言：小住！待缝衣讫当去！目连催促疾去；时，目连以手摩衣，衣即成竟。舍利弗见目连贵其神通，即以腰带掷地，语言：汝举此带去！目连以两手举带，不能离地；即入诸深定举之，地为大动，带犹著地。时，憍陈如问佛：以何因缘故地大震动？佛言目连入甚深禅定，作大神力，举舍利弗带而不能举。佛告诸比丘：舍利弗所入出禅定，目连乃至不识其名；佛所入禅定，舍利弗乃至不识其名。如舍利弗智慧与佛悬殊，何以言我亦乐说？答曰：舍利弗非欲于大众中显其智慧，高心故说；舍利弗逐佛转法轮人，广益众生。是摩诃萨义所益甚广，是故佛说已，舍利弗次说。

复次，多人信乐舍利弗语，所以者何？以宿世因缘故，多发菩萨心。佛以大慈悲心故，吾我心及习根本已拔，又法爱已断故，如是种种因缘，故听。舍利弗言：我见及知者、见者；佛见、菩萨见、诸众生见等，及有无、断常等邪见；五众乃至诸佛法转法轮等诸法见；是菩萨能断是三种见故，当于大众中说法。是三种见，无始世界来，习著入于骨髓。须菩提作是念：佛说五众等乃至诸佛法，是菩萨行，何以为断诸见故说法？作是念已，问舍利弗。舍利弗答：无方便菩萨欲行般若波罗蜜，观色求定相，取色一相，生色见。与此相违，名为有方便。是菩萨虽观色，不生妄见，而能断诸邪见等。

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！我亦欲说所以为摩诃萨！」佛言：「便说！」须菩提言：「世尊！是阿耨多罗三藐三菩提心，无等等心，不共声闻、辟支佛心。何以故？是一切智心，无漏不系故。是一切智心，无漏不系中亦不著，以是因缘故，名摩诃萨。」舍利弗语须菩提：「何等为菩萨摩诃萨无等等心，不共声闻、辟支佛心？」须菩提言：「菩萨摩诃萨从初发意已来，不见法有生有灭，有增有减，有垢有净。舍利弗！若法无生无灭，乃至无垢无净，是中无声闻心，无辟支佛心，无阿耨多罗三藐三菩提心，无佛心。舍利弗！是名菩萨摩诃萨无等等心，不共声闻、辟支佛心。」舍利弗语须菩提：「如须菩提说一切智心，无漏心不系心中不著。须菩提！色亦不著，受、想、行、识亦不著，四念处亦不著，乃至十八不共法亦不著，何以但说是心不著？」须菩提言：「如是！如是！舍利弗！色亦不著，乃至十八不共法亦不著。」舍利弗语须菩提：「凡夫人心，亦无漏不系，性空故；诸声闻、辟支佛心，诸佛心，亦无漏不系，性空故。」须菩提言：「如是！舍利弗！」舍利弗言：「须菩提！若色亦无漏不系，性空故；受、想、行、识无漏不系，性空故；乃至意触因缘生受无漏不系，性空故！」须菩提言：「尔！」舍利弗言：「四念处亦无漏不系，性空故；乃至十八不共法，亦无漏不系，性空故！」须菩提言：「尔！」如舍利弗所言，凡夫人心亦无漏不系，性空故，乃至十八不共法亦无漏不系，性空故。」舍利弗语须菩提：「如须菩提所说空，无心故，不著是心。须菩提！色无故，不著色；受、想、行、识，乃至意触因缘生受无故，不著受；四念处无故，不著四念处；乃至十八不共法无故，不著十八不共法。」须菩提言：「如是！舍利弗！色无故，色中不著；乃至十八不共法无故，十八不共法中不著。如是，舍利弗！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以阿耨多罗三藐三菩提心，无等等心，不共声闻、辟支佛心。不念有是心，亦不著是心，以一切法无所有故，以是故名摩诃萨。」

〔论〕释曰：须菩提说摩诃萨无等等心，于是心亦不著。不著者，是菩萨从发心已来，不见有法定相，若生若灭，若增若减，若垢若净。是心毕竟空，是中无有心相非心相，诸相毕竟清净故；以是故，无声闻心、辟支佛心、菩萨心、佛心。须菩提称贵菩萨如是心亦美，菩萨不著是心亦为尊贵。舍利弗欲难须菩提，作是言：非但一切智心无漏不系，菩萨不应自高。所以者何？凡夫人心亦无漏不系，性常空故；如声闻、辟支佛、佛心无漏不系，是凡夫人心实相性空。实相性空，清净不著；如先说，阴云翳日月，不能污日月。又诸烦恼实相，与常性空心相无异，但住凡夫地中，是垢

是净；住圣人地中，修无相智慧故，无所分别；但怜愍众生故，虽复有说，心无所著。非独凡夫心无漏不系，五众、乃至十八不共法亦如是。须菩提然可！又舍利弗言：是心无心，心相空故不著，色中色相无故亦不著，乃至诸佛法亦如是。须菩提言：如是！以是故，菩萨能观诸法性常空，不可得空，毕竟清净。以是故，说阿耨多罗三藐三菩提心，无等等心，不共声闻、辟支佛心，不念有是心，亦不著是心，能疾至阿耨多罗三藐三菩提。

释富楼那品第十五

〔经〕尔时，富楼那弥多罗尼子白佛言：「世尊！我亦乐说所以为摩诃萨！」佛言：「便说！」富楼那弥多罗尼子言：「是菩萨大庄严，是菩萨发趣大乘，是菩萨乘于大乘；以是故，是菩萨名摩诃萨。」舍利弗语富楼那言：「云何名菩萨摩诃萨大庄严？」富楼那语舍利弗：「菩萨摩诃萨不分别为尔所人故，住檀波罗蜜，行檀波罗蜜；为一切众生故住檀波罗蜜，行檀波罗蜜。不为尔所人故，住尸罗波罗蜜，行尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；为一切众生故，住般若波罗蜜，行般若波罗蜜。菩萨摩诃萨大庄严，不局限众生，我当度若干人，不度余人；不言我令若干人至阿耨多罗三藐三菩提，余人不至；是菩萨摩诃萨普为一切众生故大庄严。复作是念：我当自具足檀波罗蜜，亦令一切众生行檀波罗蜜；自具足尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜；自具足般若波罗蜜，亦令一切众生行般若波罗蜜。」

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，所有布施应萨婆若心，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！是名菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，檀波罗蜜大庄严。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，不向声闻、辟支佛地。舍利弗！是名菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，尸罗波罗蜜大庄严。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，是诸施法信忍欲；是名行檀波罗蜜时，羼提波罗蜜大庄严。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，勤修不息；是名行檀波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜大庄严。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，摄心不起声闻、辟支佛意；是名行檀波罗蜜时，禅波罗蜜大庄严。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，观诸法如幻，不得施者，不得施物，不得受者；是名行檀波罗蜜时，般若波罗蜜大庄严。如是舍利弗菩萨摩诃萨应萨婆若心，不取不得诸波罗蜜相，当知是菩萨摩诃萨大庄严。复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，应萨婆若心布施，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，檀波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，诸法信忍欲，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，羼提波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，勤修不息，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，不受声闻、辟支佛心，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，禅波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，观一切法如幻，亦不念有是戒，用无所得故，是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，般若波罗蜜。如是舍利弗！菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，摄诸波罗蜜，以是故名大庄严。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心布施，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，是为菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，檀波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，不受声闻、辟支佛心，但受萨婆若心，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心，身、心精进，不休不息，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，摄心一处，虽有苦事，心不散乱，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，禅波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心，观诸法空，无作者，无受者，若有诃骂割截者，心如幻如梦，是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，般若波罗蜜（蜜下少「如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，摄诸波罗蜜」结文。）复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心布施时，不令身心懈怠，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，檀波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，始终具足清净持戒，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，修行忍辱，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，羼提波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，摄心离欲，入诸禅定，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，禅波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，不取一切诸法相，于不取相亦不著，是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，般若波罗蜜。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，摄诸波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，定心布施，不令心乱，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，檀波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心持戒，禅定力故，破戒诸法不令得入，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，慈悲定故，忍诸恼害，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，羼提波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，于禅不味不著，常求增进，从一禅至

一禅，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，于一切法无所依止，亦不随禅生，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，般若波罗蜜。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，摄诸波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，布施内外所有，无所爱惜，不见与者、受者及以财物，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，檀波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，持戒、破戒二事不见故，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，不见诤者、骂者，打者、杀者，亦不见用是空能忍辱，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，羼提波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，观诸法毕竟空，以大悲心故，行诸善法，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，入禅定，观诸禅离相、空相、无相、无作相，是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，禅波罗蜜。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，摄诸波罗蜜。舍利弗！如是名为菩萨摩訶萨大庄严。是大庄严菩萨，十方诸佛欢喜，于大众中称名赞叹：「某世界某菩萨摩訶萨大庄严，成就众生，净佛世界！」

〔论〕释曰：富楼那闻上二大弟子说摩訶萨义，而佛可言善哉；又富楼那佛大众中赞叹法师之上，复欲说摩訶萨义，白佛言：我亦乐说，佛即听许。

问曰：须菩提说般若波罗蜜主，舍利弗应问须菩提，今何故乃问富楼那？答曰：此二人同是婆罗门，俱以母字为名，此二人佛法中俱大。舍利弗智慧中大；富楼那说法种种庄严，牵引众情，说法中大，是故二人等，等故于佛前共论。又富楼那先已共舍利弗论议，善能相答，如七车譬喻经中说，已共为亲厚，好共论理；须菩提无是因缘。又富楼那说摩訶萨义，是故应问，云何乃问须菩提！所说摩訶萨义者，所谓是人大庄严，如人远行，重有资粮，又如破贼，备诸器仗；是菩萨亦如是，欲破魔人烦恼贼故，行六波罗蜜以自庄严。是人无量劫久住生死，集诸福德、智慧以为资粮，三种乘中为趣大乘故，发心行六波罗蜜，乘是大乘。舍利弗问富楼那：声闻、辟支佛亦趣道，何以不名大庄严，而但说菩萨大庄严？富楼那答言：声闻、辟支佛虽行布施等六事，有量有限，自为度身，及余众生可度者度，是故不名大庄严。菩萨所度，不分别，不局限为若干众生故，布施乃至智慧。不作是念：我度若干人令得三乘，不能度若干人；令若干人得阿耨多罗三藐三菩提，若干人不能度。菩萨作是庄严，令一切众生尽入大乘作佛。菩萨行大庄严，自行檀波罗蜜，亦令一切众生行檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是。

问曰：云何名大庄严？答曰：为度众生故，为阿耨多罗三藐三菩提故，行诸善福功德者，略说是六波罗蜜。如富楼那次第说：

若菩萨为一切智慧故，行檀波罗蜜，是福德共一切众生。共者，此布施福德，我及众生共等，我以此回向阿耨多罗三藐三菩提。回向者，于此福德，不求人王、天王、世间禅定乐；为众生，乃

至涅槃乐亦不求，持此果报，尽为度众生故求佛法。如是等相，是名檀波罗蜜大庄严。是菩萨行布施时，若见诸辟支佛、阿罗汉现大神通，得漏尽，入涅槃，于中不贪不著，一心修佛道，是名檀波罗蜜生尸罗波罗蜜。布施时，有人恶口骂詈，刀杖毁害，所不应乞者而强乞，不嗔不悔，入诸法相中，所谓毕竟空，是名檀波罗蜜生羼提波罗蜜。行布施时，和合财物、守护施彼，心身不懈不息，是名檀波罗蜜生毗梨耶波罗蜜。布施时，一心念佛，念诸佛法，不令声闻、辟支佛心入；因是布施，即入禅定，是名檀波罗蜜生禅波罗蜜。布施时，菩萨作是念：施者、受者、财物，因缘和合生故无自性，无自性故空，如幻、如梦。众生空故，无受者，无施者；法空故，无财物，是名檀波罗蜜生般若波罗蜜。若菩萨为一切智故，不取诸波罗蜜相，而能行诸波罗蜜，是名菩萨大庄严。此中一波罗蜜，遍生诸波罗蜜，此经中自分别其义。古今语异，义不了故，助分别说，开论义门。余五波罗蜜，亦应如是随义说。

问曰：何以但檀波罗蜜中说生六波罗蜜，余波罗蜜中但说生五？答曰：若后五波罗蜜中，各各生六，亦无咎。六波罗蜜非一时，非一念法，无量劫中，集六种功德和合，名为六波罗蜜。先生小，后生中、大，有何咎？一切诸法皆初小后大，以是故，诸余波罗蜜各各应生六。

复次，一切诸佛说法时，檀波罗蜜为初门。如经中说，佛常初为众生说布施，说持戒，说生天，说五欲味，先说世间苦恼，道德利益，后为说四谛。以是故，初说檀。

问曰：佛何以说檀为初门？答曰：摄众生法，无过于檀；大小贵贱，乃至畜生，檀皆摄之；乃至怨家得施则为中人，中人得施则成亲善。诸佛三十二相，八十随形好，诸功德具足，所愿如意，皆从布施得。如宝掌菩萨等，七宝从手中出，给施众生。又能令众生欢喜柔软，可任得涅槃。如是等义，故檀波罗蜜为初。

问曰：富楼那何以故说一波罗蜜中，生诸波罗蜜为大庄严？答曰：是波罗蜜各各别，行力势少，譬如兵人未集，则无战力；若大军都集庄严，执持器仗，则能破敌。菩萨亦如是，六波罗蜜一时庄严，能破诸烦恼魔人贼，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，说一波罗蜜中具诸波罗蜜。十方诸佛称名赞叹，成就众生，净佛世界，如先说。

〔经〕慧命舍利弗问富楼那弥多罗尼子：「云何菩萨摩訶萨发趣大乘？」富楼那语舍利弗：「菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，离诸欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅。乃至入第四禅中，以慈广大，无二、无量，无怨、无恨，无恼心行，遍满一方，二、三、四方，四维、上下，遍一切世间；悲、喜、舍心，亦如是。是菩萨入禅时、起时，诸禅、无量心及枝，共一切众生，回向萨婆若，是名菩萨摩訶萨禅波罗蜜发趣大乘。是菩萨摩訶萨住禅无量心，作是念：我当得一切种智，为断一切众生烦恼故，当说法，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时檀波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心，修初禅，住初禅，二、三、四禅亦如是；不受余心，所谓声闻、辟支佛心，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时尸罗波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心入诸禅，作是念：我为断一切众生烦恼故当说法，是诸心欲乐忍，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时羼提波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心，入诸禅，诸善根回向萨婆若，勤修不息，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心，四禅及枝，观无常相、苦相、无我相、空相、无相相、无作相，共一切众生回向萨婆若，是名菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时般若波罗蜜。舍利弗！是菩萨摩訶萨发趣大乘。」

复次，菩萨摩訶萨行慈心，作是念：我当安乐一切众生；入悲心，我当拔济一切众生；入喜心，我当度一切众生；入舍心，我当令一切众生得诸漏尽；是名菩萨摩訶萨行无量心时檀波罗蜜。

复次，菩萨摩訶萨，是诸禅无量心，不向声闻、辟支佛地，但回向萨婆若，是名菩萨摩訶萨行无量心时尸罗波罗蜜。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨行四无量心，不贪声闻、辟支佛地，但忍乐欲萨婆若，是名菩萨摩訶萨行无量心时羼提波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若，行四无量心，但行清净行，是名菩萨摩訶萨行四无量心时毗梨耶波罗蜜。

复次，菩萨摩訶萨入禅、入无量心时，亦不随禅无量心生，是名菩萨摩訶萨行无量心时方便般若波罗蜜。舍利弗！是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨发趣大乘，一切种修四念处，乃至一切种修八圣道分；一切种修三解脱门，乃至十八不共法；是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨内空中智慧，用无所得故，乃至无法有法空中智慧，用无所得故；是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨一切法中，不乱不定智慧，是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨发趣大乘，非常、非无常智慧，非乐、非苦，非实、非空，非我、非无我智慧，是名菩萨摩訶萨发趣大乘，用无所得故。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨智，不行过去世，不行未来世，不行现在世，亦非不知三世，是名菩萨摩訶萨发趣大乘，用无所得故。

复次，菩萨摩訶萨发趣大乘智，不行欲界，不行色界，不行无色界；亦非不知欲界、色界、无色界，用无所得故；是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次，菩萨摩訶萨发趣大乘智，不行世间法，不行出世间法；不行有为法，不行无为法；不行有漏法，不行无漏法；亦非不知世间法、出世间法，有为、无为，有漏、无漏法，用无所得故。舍利弗！是名菩萨摩訶萨发趣大乘。」

〔论〕问曰：六波罗蜜中，若逆说，则应说般若波罗蜜，次说禅；若顺，应先说檀波罗蜜；今何以乃说禅波罗蜜为首？答曰：发大庄严，无有众生能破坏者。若菩萨无禅定，心未离欲，虽行余波罗蜜则易坏；行禅波罗蜜，能入慈无量，是时无能坏。如说行慈三昧者，刀不能伤，水、火不害；亦有神通力种种变化，能发大庄严。如佛说鸟无两翼，不能飞翔；菩萨无神通力，不能发大庄严。入禅波罗蜜中，能生慈无量；五神通故，物无能伤。以是故，今此说禅波罗蜜为首。

问曰：四禅中有种种功德，皆可行六波罗蜜，今何以但说四无量心中行六波罗蜜？答曰：四无量心，取众生相，缘众生。菩萨常为众生故行道，是四无量等中有慈悲心，能利益众生；余八背舍、九次第等，无如是利益。

问曰：菩萨住五神通，能广利益众生，何以故不说？答曰：大悲是菩萨根本。又五神通先已说，后当说四无量心。说故，今不说。若菩萨但行四无量心，不名发趣大乘；六波罗蜜和合故，名为发趣大乘。四无量心生六波罗蜜，富楼那此中自说因缘。

问曰：云何一切种修四念处，乃至十八不共法？答曰：有二种：信行性，法行性。信行性观无常苦，或但观无常，或但观苦；法行性人观空、无我，或但观空，或但观无我。菩萨度众生故，一切门皆修皆学。复次，发大乘者，以十八空，破十八种法，亦舍是十八种空智慧。

复次，若菩萨观诸法常定，亦不取定相，是名不定不乱智慧。

复次，畏堕常、乐颠倒故，不观诸法常、乐等；畏堕断灭故，不观无常等。

复次，若菩萨三世、三界中智慧，不观、不行、不取相，知皆虚妄而不堕无明。

复次，世间、出世间中，亦非智、非不智：非智者，空故，无定相故，毕竟清净故；非不智者，观无常、苦、空等，入般若波罗蜜空故。非不行智，不行者，遮见、断法爱，离依止故。无非智者，是中无愚痴，异于凡夫故。又行者，持戒、修禅定，习诸观，云何言非智？如佛利众生经中说：

行者舍诸法，亦不依止慧，亦无所分别，是为决定智！

大智度论卷第四十六

大智度论卷第四十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释乘乘品第十六（经作乘大乘品）

〔经〕尔时，慧命舍利弗问富楼那：「云何名菩萨摩訶萨乘于大乘？」富楼那答舍利弗言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，乘檀波罗蜜，亦不得檀波罗蜜，亦不得菩萨，亦不得受者，用无所得故，是名菩萨摩訶萨乘檀波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，乘尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜；乘般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜，亦不得菩萨，用无所得故，是名为菩萨摩訶萨乘于般若波罗蜜。如是，舍利弗！是名为菩萨摩訶萨乘于大乘。复次，舍利弗！菩萨摩訶萨摩訶衍。一心应萨婆若，修四念处，法坏故；乃至一心应萨婆若，修十八不共法，法坏故，是亦不可得。如是，舍利弗！是名菩萨摩訶萨乘于大乘。」

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨作是念：菩萨但有名字，众生不可得故，是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨作是念：色但有名字，色不可得故；受、想、行、识但有名字，识不可得故。眼但有名字，眼不可得故；乃至意亦如是。四念处但有名字，四念处不可得故；乃至八圣道分但有名字，八圣道分不可得故。内空但有名字，内空不可得故；乃至无法有法空但有名字，无法有法空不可得故；乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故。诸法如，但有名字；如，不可得故。法相、法性、法住、法位、实际，但有名字；实际，不可得故。阿耨多罗三藐三菩提及佛，但有名字；佛，不可得故。舍利弗！是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次，舍利弗！若菩萨摩訶萨从初发意已来，具足菩萨神通，成就众生，从一佛国至一佛国，恭敬、供养、尊重、赞叹诸佛，从诸佛听受法教，所谓菩萨大乘。是菩萨乘此大乘，从一佛国至一佛国，净佛世界，成就众生，初无佛国想，亦无众生想。此人住不二法中，为众生受身，随其所应，自变其形而教化之，乃至一切智，终不离菩萨乘。是菩萨得一切种智已，转法轮，声闻、辟支佛及天龙、鬼神、阿修罗、世间人民所不能转。尔时，十方如恒河沙等诸佛，皆欢喜称名赞叹，作是言：某方某国某菩萨摩訶萨乘于大乘，得一切种智转法轮！舍利弗！是名菩萨摩訶萨乘于大乘。」

〔论〕释曰：富楼那以三事明摩訶萨，上已说二事，今问第三事乘于大乘，富楼那答。有人言：菩萨直布施内外物，不能破吾我相，是名大庄严；若能破吾我相，入众生空，未入法空，是名发大庄严；因众生空入法空中，行檀波罗蜜，不见三事：施者、受者、财物，能如是者，是名乘于大乘。余波罗蜜亦如是。是菩萨以不杂心，离诸烦恼及二乘意，为萨婆若故，修行四念处，修亦不可得，毕竟清净故，是名乘于大乘。乃至十八不共法亦如是。

复次，若菩萨知一切法假名字，于名字和合中复有名字；一切世间，若出世间，皆是假名，是

名乘于大乘。

复次，菩萨发大庄严，具足菩萨神通；具足菩萨神通故，成就众生，从一佛国至一佛国。所经诸国，雨七宝莲华，供养诸佛，拔三恶道众生；变身无数，各各至诸佛前，听受大乘法化，从诸佛前，趣大乘相。乘此大乘，从一佛国至一佛国，成就众生，净佛世界；不生众生相，不取佛国相，住不二入地中；随诸众生所应度者而化度之。为众生故受身，常乘大乘，初无休息；是菩萨乘于大乘，得成佛，转法轮，诸声闻、辟支佛所不能转，何况余小凡夫！十方如恒河沙等世界诸佛赞叹是菩萨，某方某国某甲菩萨乘于大乘，成佛转法轮。如是相，名为乘于大乘。

复次，大乘名毕竟清净六波罗蜜，菩萨摩訶萨乘大乘时，以五神通而自庄严。菩萨住是乘中，一时变身无数，至十方世界供养诸佛，度脱众生。是菩萨常不离诸佛，乃至得佛道，常乘此大乘。

释庄严品第十七

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨大庄严，何等是大庄严？何等菩萨能大庄严？」佛语须菩提：「菩萨摩訶萨摩訶衍大庄严，所谓檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜庄严。四念处庄严，乃至八圣道分。内空庄严，乃至无法有法空。十力，乃至十八不共法，及一切种智庄严。变身如佛庄严，光明遍照三千大千世界，亦照东方如恒河沙等世界，南、西、北方，四维、上下，亦复如是。三千大千世界六种震动，亦动东方如恒河沙等诸世界，南、西、北方，四维、上下，亦复如是。是菩萨摩訶萨住檀波罗蜜摩訶衍大庄严，是三千大千世界，变为琉璃；化作转轮圣王，随众生所欲，须食与食，须饮与饮，衣服、卧具，华香、缨络，捣香、泽香，房舍、灯烛，医药种种所须，尽给与之。与已，而为说法，所谓应六波罗蜜法，众生闻是法者，终不离六波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍大庄严。须菩提！譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中，化作大众于前，须食与食，须饮与饮，乃至种种所须尽给与之。须菩提！于意云何？是幻师实有众生、有给与不？」须菩提言：「不也！世尊」「须菩提！菩萨摩訶萨亦如是化作转轮圣王，种种具足，须食与食，须饮与饮，乃至种种所须尽给与之，虽有所施，实无所与。何以故？须菩提！诸法相如幻故。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜，现生转轮圣王家，以十善道教化众生；又以四禅、四无量心、四无色定、四念处，乃至十八不共法教化众生，闻是法者，至阿耨多罗三藐三菩提，终不离是法。譬如幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，以十善道教化令行，又以四禅、四无量心、四无色定、四念处，乃至十八不共法，教化令行。须菩提！于汝意云何？是幻师实有众生，教化令行十善道，乃至十八不共法不？」须菩提言：「不也！世尊！」「须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，以十善道教化众生令行，乃至十八不共法，实无众生行十善道，乃至十八不共法。何以故？诸法相如幻故。须菩提！是名菩萨摩訶萨大庄严。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜，教化众生忍辱。须菩提！云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜，教化众生著忍辱波罗蜜中？须菩提！菩萨摩訶萨从初发意以来，如是大庄严：若一切众生来骂詈，刀杖伤害，菩萨摩訶萨于此中不起一念，亦教一切众生行此忍辱。譬如幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，令行忍辱，余如上说。须菩提！是名菩萨摩訶萨大庄严。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜，教一切众生令行毗梨耶波罗蜜。须菩提！云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜，教一切众生令行毗梨耶波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨应萨婆若心，身心

精进，教化众生。譬如幻师，若幻师弟子，于四衢道中，化作大众，教令行身心精进，余如上说。是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住禅波罗蜜，教一切众生令行禅波罗蜜。须菩提！云何菩萨摩訶萨住禅波罗蜜，教一切众生令行禅波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨住诸法等中，不见法若乱若定。如是，须菩提！菩萨摩訶萨住禅波罗蜜，教一切众生令行禅波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离禅波罗蜜。譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中，化作大众，教令行禅波罗蜜，余如上说。须菩提！是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住般若波罗蜜，教一切众生令行般若波罗蜜。须菩提！云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜，教一切众生令行般若波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，无有法得此岸、彼岸，如是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，教一切众生令行般若波罗蜜。譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中，化作大众，教令行般若波罗蜜。须菩提！是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨大庄严，十方如恒河沙等世界中，随其所应，自变其身住檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，亦教众生令行檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；是众生行是法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离是法。须菩提！譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中，化作众生，教令行六波罗蜜，余如上说。如是，须菩提！是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨大庄严，应萨婆若心，不生是念：我教若干人住檀波罗蜜，不教若干人住檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是。不生是念：我教若干人住四念处，不教若干人住四念处，乃至十八不共法亦如是，亦不生是念：我教若干人令得须陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿罗汉果，辟支佛道，一切种智；亦不教若干人令得须陀洹果，乃至一切种智。我当令无量无边阿僧祇众生住檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；立众生于四念处，乃至十八不共法；令无量无边阿僧祇众生得须陀洹果，乃至一切种智。譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中，化作大众，教令行六波罗蜜，乃至得一切种智。余如上说。须菩提！是名菩萨摩訶萨大庄严。

〔论〕释曰：上富楼那说大庄严，及发大誓庄严相，今须菩提作是念：富楼那未得一切智，虽说大庄严，或当有错，是故问佛取定。佛为须菩提说檀波罗蜜大庄严，乃至一切智。是诸善法果报故，得菩萨大神通力。为出家好道众生故，化作佛身，放大光明，照十方世界，震动大地，令众生发心行善法，随其所应而为说法，令得三乘。为在家好乐众生，作转轮圣王，变三千世界悉为琉璃，为不障碍故。乘七宝车，身放光明，雨诸宝物；随众生所须，皆令充足，然后为说菩萨法。菩萨住大乘中，以二施利益众生，所谓财施、法施。众生闻已，行六波罗蜜，乃至十八不共法，至阿耨多罗三藐三菩提，终不离是法。菩萨虽住是变化中，亦不于诸法中生著相，亦不自高。须菩提作是念：菩萨能行如是大事，又诸漏未尽故，云何于诸法得不著，亦不生高心？是中佛自说譬喻，若幻师于四衢道中，化作种种物，随人所须，悉能与之。于须菩提意云何？是幻师实有所与不？有受者、有用者不？须菩提言：是但虚诞，实无所有。佛言：菩萨亦如是，虽作佛身，转轮圣王，以财、法施众生，亦如幻师实无所与。何以故？诸法相毕竟空如幻。余五波罗蜜亦如是，随义分别。

复次，檀波罗蜜，尸罗波罗蜜因缘故，人中富贵作转轮圣王；余波罗蜜，或作梵王，或作法身菩萨。

问曰：出六波罗蜜外，更有何法可庄严？答曰：诸功德皆六波罗蜜中摄。有人言：别有智波罗

蜜及方便等，于十方如恒河沙等世界中，随所应度，作种种因缘说法，令众生住六波罗蜜。

复次，决定誓愿，名为大庄严，所谓菩萨不作是念：我度若干人令住檀波罗蜜，不能度余人，乃至十八不共法亦如是。亦不作是念：我令若干人得须陀洹果，不能令若干人得须陀洹果，乃至佛道亦如是。我当悉令无量阿僧祇众生，住诸功德中，檀波罗蜜乃至一切种智。自立（「自立」二字疑误）如幻师，如先说。是名发大庄严。

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！如我从佛所闻义，菩萨摩訶萨无大庄严为大庄严。诸法自相空故，所谓色、色相空，受、想、行、识、识相空。眼、眼相空，乃至意、意相空；色、色相空，乃至法、法相空。眼识、眼识相空，乃至意识、意识相空；眼触、眼触相空，乃至意触、意触相空；眼触因缘生受、受相空，乃至意触因缘生受、受相空。世尊！檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜相空。内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空。四念处、四念处相空，乃至十八不共法、十八不共法相空。菩萨、菩萨相空。世尊！以是因缘故，当知是菩萨摩訶萨无大庄严、为大庄严。」佛告须菩提：「如是！如是！如汝所言！须菩提！萨婆若非作法，众生亦非作法，菩萨为是众生大庄严。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘故，萨婆若非作法，是众生亦非作法，菩萨为是众生大庄严？」佛告须菩提：「作者不可得故，萨婆若非作非起法，是诸众生亦非作非起法。何以故？须菩提！色非作非不作，受、想、行、识非作非不作。眼非作非不作，乃至意非作非不作；色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受，非作非不作。须菩提！我非作非不作，乃至知者、见者非作非不作。何以故？是诸法毕竟不可得故。须菩提！梦非作非不作，何以故？毕竟不可得故；幻、响、影、焰、化非作非不作，何以故？毕竟不可得故。须菩提！内空非作非不作，毕竟不可得故；乃至无法有法空非作非不作，毕竟不可得故。须菩提！四念处非作非不作，毕竟不可得故；乃至十八不共法非作非不作，何以故？是法皆毕竟不可得故。须菩提！诸法如、法相、法性、法住、法位、实际，非作非不作，毕竟不可得故。须菩提！菩萨非作非不作，毕竟不可得故。萨婆若及一切种智，非作非不作，毕竟不可得故。以是因缘故，须菩提！萨婆若非作非起法，是众生亦非作非起法，菩萨为是众生大庄严。」

尔时，须菩提白佛言：「如我观佛所说义，世尊（世尊二字，大品经文无，若有应在白佛言下）色无缚无脱，受、想、行、识无缚无脱。」尔时，富楼那弥多罗尼子语须菩提：「色是无缚无脱？受、想、行、识是无缚无脱？」须菩提言：「如是！如是！色是无缚无脱，受、想、行、识是无缚无脱。」富楼那弥多罗尼子问须菩提：「何等色无缚无脱？何等受、想、行、识无缚无脱？」须菩提言：「如梦色无缚无脱，如梦受、想、行、识无缚无脱。如响、如影、如幻、如焰、如化，色、受、想、行、识无缚无脱。富楼那弥多罗尼子！过去色无缚无脱，过去受、想、行、识无缚无脱；未来色无缚无脱，未来受、想、行、识无缚无脱；现在色无缚无脱，现在受、想、行、识无缚无脱。何以故无缚无脱？是色无所有故，无缚无脱；受、想、行、识无所有故，无缚无脱。离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那！善色、受、想、行、识无缚无脱；不善色、受、想、行、识无缚无脱。无记色无缚无脱，无记受、想、行、识无缚无脱。世间、出世间、有漏、无漏色无缚无脱，受、想、行、识亦无缚无脱。何以故？无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那！一切法亦无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故。富楼那！檀波罗蜜无缚无脱，尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那！内空亦无缚无脱，乃至无法有法空亦无缚无脱。四念处无缚无脱，乃至十八不共法无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。阿耨多罗三藐三菩提无缚无脱，一切智、一切种智无缚无脱，菩提无缚无脱，佛亦无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不

生故，无缚无脱。富楼那！诸法如、法相、法性、法住、法位、实际、无为法无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那！是名菩萨摩訶萨无缚无脱檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；四念处，乃至一切种智无缚无脱。是菩萨摩訶萨住无缚无脱檀波罗蜜中，乃至住无缚无脱般若波罗蜜；住无缚无脱四念处，乃至住无缚无脱一切种智；无缚无脱成就众生，无缚无脱净佛世界；无缚无脱诸佛当供养，无缚无脱当听法；无缚无脱诸佛终不离，无缚无脱诸神通终不离，无缚无脱五眼终不离；无缚无脱陀罗尼门终不离，无缚无脱诸三昧终不离；无缚无脱当生道种智，无缚无脱当得一切种智；无缚无脱法轮转，无缚无脱众生安立三乘。如是，富楼那！菩萨摩訶萨行无缚无脱六波罗蜜，当知一切法无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故。富楼那！是名菩萨摩訶萨无缚无脱大庄严。」

〔论〕释曰：须菩提言：如我闻佛义，无大庄严为大庄严，何以故？自相空故。

问曰：须菩提何以如是说？答曰：佛说发大庄严义，甚深难得难解，会中众生闻是事，心或退没。如是庄严毕竟空，亦以神通力故，一时能遍至十方恒河沙世界可适众生，言此是圣主事，我等云何能知！以是故，须菩提说发大庄严非深非难；非但发大庄严，自相空，易行易得；色、色中定相不可得，乃至十八不共法亦尔。若菩萨能如是知诸法空寂灭相，而不舍本愿精进，是故名发大庄严，非是难得。佛证须菩提所说，故言如是。作法皆是虚诞，故言萨婆若无作法；众生毕竟空故，亦无作法。佛说作者不可得故，一切智非作相；众生不可得故，作者不可得。作者不可得故，萨婆若非作非起相。

复次，色亦无所能作，法空故，乃至诸佛法亦如是。须菩提等谓诸法中无有定作相，如幻虽无实事，而有来去相，以是故，佛说如幻、如焰等无作相，毕竟不可得故。是时听者作是念：十八空能破一切法，则是有用，是则为实，谓言有作。是以佛言：内空无所作，乃至无法有法空，至十八不共法亦无所作。若谓今十八空，有为虚诞无实，故可无作，如、法性、实际是真实法，应当有作！何以故？一切有为法各各共因，无为法亦与有作为因故，佛言如、法性、实际、法住、法位亦无作。又谓菩萨、佛、一切种智是实法，能有所作，以是故，佛言是法亦毕竟空故，亦无所作，作相因缘生故。

行者念言：佛法甚难！甚为希有！诸法都无作，无缚无解者，我等云何当从苦得脱？是故须菩提白佛言：如我知佛所说义，五众无缚无解，若毕竟空无有作者，谁缚谁解？凡夫人法虚诞不可得，故非缚；圣人法毕竟空不可得，故非解。如梦等五众，及三世五众，善不善等五众，一切法亦如是，乃至实际等亦复如是，无所有故，离故，不生故，无缚无解，是名菩萨摩訶萨不缚不解菩萨道。住是道中，诸烦恼不牵堕凡夫中，故言不缚；不以诸无漏法破烦恼，故言不解。教化众生，净佛世界，乃至五神通、五眼、诸陀罗尼三昧门，终不离佛，及安立众生于三乘，亦无缚无解。所以者何？诸法无所有故，离故，寂灭故，不生故，毕竟空故。如是等因缘，是名菩萨摩訶萨发大庄严相，所谓不缚不解。

释摩訶衍品第十八（经作问乘品）

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨摩訶衍？云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘？是乘发何处？是乘至何处？是乘当住何处？谁当乘是乘出者？」佛告须菩提：「汝问何等是菩萨摩訶萨摩訶衍，须菩提！六波罗蜜是菩萨摩訶萨摩訶衍。何等六？檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜。云何名檀波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨以应萨婆

若心，内、外所有布施，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，用无所得故。须菩提！是名菩萨摩訶萨檀波罗蜜。云何尸罗波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨以应萨婆若心，自行十善道，亦教他行十善道，用无所得故，是名菩萨摩訶萨不著尸罗波罗蜜。云何羼提波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨以应萨婆若心，自具足忍辱，亦教他行忍辱，用无所得故，是名菩萨摩訶萨羼提波罗蜜。云何毗梨耶波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨以应萨婆若心，行五波罗蜜，勤修不息，亦安立一切众生于五波罗蜜，用无所得故，是名菩萨摩訶萨毗梨耶波罗蜜。云何禅波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨以应萨婆若心，自以方便入诸禅，不随禅生，亦教他令入诸禅，用无所得故是名菩萨摩訶萨禅波罗蜜。云何般若波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨以应萨婆若心，不著一切法，亦观一切法性，用无所得故；亦教他不著一切法，亦观一切法性，用无所得故，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。须菩提！是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空。」须菩提白佛言：「何等为内空？」佛言：「内法名眼、耳、鼻、舌、身、意。眼、眼空，非常非灭故。何以故？性自尔。耳、耳空，鼻、鼻空，舌、舌空，身、身空，意、意空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名内空。」「何等为外空？」「外法名色、声、香、味、触、法。色、色空，非常非灭故。何以故？性自尔。声、声空，香、香空，味、味空，触、触空，法、法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名外空。」「何等为内外空？」「内、外法名内六入、外六入。内法、内法空，非常非灭故。何以故？性自尔。外法、外法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名内外空。」「何等为空空？」「一切法空，是空亦空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名空空。」「何等为大空？」「东方、东方空，非常非灭故。何以故？性自尔。南、西、北方、四维、上下，南、西、北方、四维、上下空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名大空。」「何等为第一义空？」「第一义名涅槃，涅槃、涅槃空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名第一义空。」「何等为有为空？」「有为法名欲界、色界、无色界；欲界、欲界空，色界、色界空，无色界、无色界空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名有为空。」「何等为无为空？」「无为法名为无生相、无住相、无灭相；无为法、无为法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无为空。」「何等为毕竟空？」「毕竟名诸法至竟不可得，非常非灭故。何以故？性自尔。是名毕竟空。」「何等为无始空？」「若法初来处不可得，非常非灭故。何以故？性自尔。是为无始空。」「何等为散空？」「散名诸法无灭，非常非灭故。何以故？性自尔。是为散空。」「何等为性空？」「一切法性，若有为法性，若无为法性，是性非声闻、辟支佛作，非佛所作，亦非余人所作；是性、性空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名性空。」「何等为自相空？」「自相名色、坏相，受、受相，想、取相，行、作相，识、识相，如是等有为、无为法，各各自相空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名自相空。」「何等为诸法空？」「诸法名色、受、想、行、识，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，眼界、色界、眼识界，乃至眼界、法界、意识界。是诸法、诸法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是为诸法空。」「何等为不可得空？」「求觅诸法不可得，是不可得空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名不可得空。」「何等为无法空？」「若法无是亦空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无法空。」「何等为有法空？」「有法名诸法和合中，有自性相；是有法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名有法空。」「何等为无法有法空？」「诸法中无法，诸法和合中有自性相；是无法有法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无法有法空。」「复次，须菩提！法、法相空，无法、无法相空；自法、自法相空，他法、他法相空。何等名法、法相空？法名五众，五众空，是名法、法相空。何等名无法、无法相空？无法名无为法，是

名无法、无法相空。何等名自法、自法相空？诸法自法空，是空非智作，非见作，是名自法、自法相空。何等名他法、他法相空？若佛出，若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、实际，过此诸法空，是名他法、他法相空。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。」

〔论〕问曰：是经名为般若波罗蜜。又佛命须菩提为菩萨说般若波罗蜜，须菩提应问般若波罗蜜，佛亦应答般若波罗蜜；今须菩提何以乃问摩訶衍，佛亦答摩訶衍？答曰：般若波罗蜜、摩訶衍一义，但名字异；若说般若波罗蜜，说摩訶衍无咎。摩訶衍名佛道，行是法得至佛，所谓六波罗蜜；六波罗蜜中第一大者，般若波罗蜜；如后品佛种种说大因缘。若说般若波罗蜜，则摄六波罗蜜；若说六波罗蜜，则具说菩萨道，所谓从初发意，乃至得佛。譬如王来，必有营从，虽不说从者，当知必有。摩訶衍亦如是，菩萨初发意所行，为求佛道故，所修习善法，随可度众生所说种种法。所谓本起经，断一切众生疑经，华手经，法华经，云经，大云经，法云经，弥勒问经，六波罗蜜经，摩訶般若波罗蜜经。如是等无量无边阿僧祇经，或佛说，或化佛说，或大菩萨说，或声闻说，或诸得道天说；是事和合，皆名摩訶衍。此诸经中，般若波罗蜜最大故，说摩訶衍，即知已说般若波罗蜜。诸余助道法，无般若波罗蜜和合，则不能至佛；以是故，一切助道法，皆是般若波罗蜜。如后品佛语须菩提：汝说摩訶衍，不异般若波罗蜜。

问曰：若尔者，初何以不先说摩訶衍？答曰：我上说般若波罗蜜最大，故应先说。又佛意欲说摩訶般若波罗蜜，放大光明。十方诸菩萨各自问佛：今何以有是光明？诸佛各答言：娑婆世界有佛，名释迦牟尼，欲说般若波罗蜜。彼诸菩萨及诸天人，和合而来。舍利弗问佛：世尊！云何菩萨摩訶萨欲知一切法，习行般若波罗蜜？又佛初品中种种赞般若波罗蜜功德，若欲得是者，当学般若波罗蜜。有如是等因缘故，应初说般若波罗蜜。佛命须菩提：汝为诸菩萨说般若波罗蜜！须菩提谦言：菩萨空但有名；后言能如是解，了知菩萨相，即是行般若波罗蜜。既知是已，问菩萨句义，次有摩訶萨义：摩訶萨义中，有大庄严，摩訶衍。如勇夫虽有种种器杖庄严，不乘快马，则无能为。是大乘，天竺语名摩訶衍。诸佛断法爱故，又明般若波罗蜜义无异故，佛不诃。以是故，须菩提更作异名，问摩訶衍。

问曰：如摩訶衍序中说，从初发心乃至佛道，为佛道故集一切善法，皆名摩訶衍；今何以但说六波罗蜜为摩訶衍？答曰：如先说，说般若波罗蜜，则说六波罗蜜；说六波罗蜜，则摄一切善法。以是故，不应作是问，诸善法多，何以但说六波罗蜜。

复次，摩訶衍，初发心作愿，乃至后方便等六波罗蜜；是诸法虽不名为波罗蜜，然义皆在六波罗蜜中。如初发心作愿，大悲等心力大故，名毗梨耶波罗蜜；舍小利，取大乘，名般若波罗蜜；方便即是智慧，智慧淳净故，变名方便。教化众生，净佛世界等，皆在六波罗蜜中，随义相摄。

问曰：若尔者，后何以更说十八空、百八三昧等，名摩訶衍？答曰：六波罗蜜是摩訶衍体，但后广分别其义。如十八空、四十二字等，是般若波罗蜜义；百八三昧等，是禅波罗蜜义；以是故初说六波罗蜜。

问曰：何以故正说六波罗蜜，不多不少？答曰：佛为法王，随众生可度，或时略说一、二、三、四，或时广说，如贤劫经八万四千波罗蜜。复次，六道众生，皆受身、心苦恼：如地狱众生拷掠苦，畜生中相残害苦，饿鬼中饥饿苦，人中求欲苦，天上离所爱欲时苦，阿修罗道斗争苦。菩萨生大悲心，欲灭六道众生苦故，生六波罗蜜；以是故说六波罗蜜，不多不少。

问曰：檀波罗蜜有种种相，此中佛何以但说五相？所谓用萨婆若相应心，舍内、外物，是福共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，用无所得故。何以不说大慈悲心，供养诸佛及神通、布施等？答曰：是五种相中，摄一切布施。相应萨婆若心布施者，此缘佛道，依佛道；舍内外者，则舍一切诸烦恼；共众生者，则是大悲心；回向者，以此布施但求佛道，不求余报；用无所得故者，得诸法实相般若波罗蜜气分故；檀波罗蜜非诳非倒，亦无穷尽。

问曰：若尔者，则不须五种相，但说萨婆若相应心则足！答曰：此事可尔！但以众生不知云何应萨婆若心布施义故，是故以四事分别其义。应萨婆若心者，以菩萨心，求佛萨婆若，作缘作念系心。持是布施，欲得萨婆若果，不求今世因缘，名闻恩分等；亦不求后世转轮圣王、天王富贵处；为度众生故，不求涅槃，但欲具一切智等诸佛法；为尽一切众生苦故，是名应萨婆若心。内、外物者，内名头脑、骨髓、血肉等，难舍故在初说；外物者，国土、妻子、七宝、饮食等。共一切众生者，是布施福德果报，与一切众生共用；譬如大家种谷，与人共食。菩萨福德果报，一切众生皆来依附；譬如好果树，众鸟归集。回向者，是福德边，不求余报，但求阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：先言应萨婆若心，后言回向，有何等异？答曰：应萨婆若心，为起诸福德因缘；回向者，不求余报，但求佛道。

复次，萨婆若相应心，为应阿耨多罗三藐三菩提故施；如先义说萨婆若为主，一切功德皆为萨婆若。赞佛智慧有二种：一者、无上正智，名阿耨多罗三藐三菩提；二者、一切种智，名萨婆若。用无所得者，以般若波罗蜜心布施，顺诸法实相而不虚诳。如是等说檀波罗蜜义。

问曰：尸罗波罗蜜则总一切戒法，譬如大海总摄众流，所谓不饮酒，不过中食，不杖加众生等。是事十善中不摄，何以但说十善？答曰：佛总相说六波罗蜜，十善为总相戒，别相有无量戒。不饮酒、不过中食，入不贪中；杖不加众生等，入不嗔中；余随义相从。戒名身业、口业，七善道所摄。十善道及初后：如发心欲杀，是时作方便恶口，鞭打、系缚、斫刺，乃至垂死，皆属于初；死后剥皮、食啖、割截、欢喜，皆名后；夺命是本体；此三事和合，总名杀不善道。以是故知说十善道，则摄一切戒。

复次，是菩萨生慈悲心，发阿耨多罗三藐三菩提，布施利益众生，随其所需，皆给与之；持戒不恼众生，不加诸苦，常施无畏。十善业道为根本，余者是不恼众生远因缘。戒律为今世取涅槃故，淫欲虽不恼众生，心系缚故为大罪。以是故，戒律淫欲为初；白衣不杀戒在前。为求福德故，菩萨不求今世涅槃，于无量世中往返生死，修诸功德。十善为旧戒，余律仪为客。

复次，若佛出好世，则无此戒律；如释迦文佛，虽在恶世，十二年中亦无此戒，以是故知是客。

复次，有二种戒：有佛时或有或无；十善，有佛无佛常有。

复次，戒律中戒，虽复细微，忏则清净；犯十善戒，虽复忏悔，三恶道罪不除。如比丘杀畜生，虽复得悔，罪报犹不除。如是等种种因缘故，但说十善业道。亦自行，亦教他人，名为尸罗波罗蜜。十善道：七事是戒，三为守护故，通名为尸罗波罗蜜。余波罗蜜亦如是，随义分别；如初品中六波罗蜜论义广说。是经名般若波罗蜜，般若波罗蜜名舍离相；以是故，一切法中皆用无所得故。

问曰：若用有所得集诸善法，犹尚为难，何况用无所得！答曰：（「答曰」二字，应在「亦不生邪疑」下。）若得是无所得智慧，是时能妨善行，或生邪疑；若不得是无所得智慧，是时无所妨，亦不生邪疑！佛亦不称著心取相行诸善道，何以故？虚诳住世间，终归于尽。若著心修善，破者则易；若著空生悔，还失是道！譬如火起草中，得水则灭；若水中生火，则无物能灭。初习行著心取相菩萨，修福德，如草生火，易可得灭；若体得实相菩萨，以大悲心行众行，难可得破，如水中火，无能灭者。以是故，虽用无所得心行众行，心亦不弱，不生疑悔，是名略说六波罗蜜义。广说如初品中，一一波罗蜜皆具足。

十八空者，六波罗蜜中说般若波罗蜜义，不著诸法；所以者何？以十八空故。十八空论议，如初品中，佛告舍利弗：菩萨摩訶萨欲住十八空，当学般若波罗蜜。彼义，应此中广说。

问曰：十八空，内空等后皆言非常非灭故，此义云何？答曰：若人不习此空，必堕二边，若常、若灭。所以者何？若诸法实有，则无灭义，堕常中；如人出一舍，入一舍，眼虽不见，不名为无，诸法亦尔！从未来世入现在世，现在世入过去世，如是则不灭。行者以有为患，用空破有心，复贵空著于空者，则堕断灭；以是故，行是空以破有，亦不著空。离是二边，以中道行是十八空，以大悲心为度众生；是故十八空后，皆言非常非灭，是名摩訶衍。若异此者，则是戏论狂人！于佛法中空无所得；如人于珍宝聚中取水精珠，眼见虽好，价无所直。

问曰：若十八空已摄诸空，何以更说四空？答曰：十八空中，现空尽摄。诸佛有二种说法：或初略后广，或初广后略；初略后广，为解义故；初广后略，为易持故。或为后会众生略说其要，或以偈颂。今佛前广说十八空，后略说四空相。法、法相空者，一切法中，法相不可得；如色中色相不可得。

复次，法中不生法故，名为法法空。无法、无法空者，无为法名无法，何以故？相不可得故。

问曰：佛以三相说无为法，云何言无相？答曰：不然！破生故言无生，破住故言无住，破灭故言无灭，皆从生、住、灭边有此名，更无别无生，无灭法，是名无法、无法空。是义，如无为空中说。自法、自法空者，自法名诸法自性，自性有二种：一者、如世间法，地坚性等；二者、圣人知如、法性、实际。此法空，所以者何？不由智见知故有二性空，如先说。

问曰：如、法性、实际，无为法中已摄，何以复更说？答曰：观时分别，说五众实相：法性、如、实际，又非空智慧观故令空，性自尔。

问曰：如色，是自法，识，为他法；此中何以说：如、法性、实际，有佛、无佛常住，过是名为他法空？答曰：有人未善断见结故，处处生著；是人闻是如、法性、实际，谓过是已，更有余法，以是故说过如、法性、实际亦空。

大智度论卷第四十七

大智度论卷第四十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释摩诃衍品第十八之余

〔经〕「复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓名首楞严三昧（一），宝印三昧（二），师子游戏三昧（三），妙月三昧（四），月幢相三昧（五）；出诸法三昧（六），观顶三昧（七），毕法性三昧（八），毕幢相三昧（九），金刚三昧（十）。入法印三昧（十一），三昧王安立三昧（十二），放光三昧（十三），力进三昧（十四），高出三昧（十五）；必入辩才三昧（十六），释名字三昧（十七），观方三昧（十八），陀罗尼印三昧（十九），无诳三昧（二十）。摄诸法海三昧（二十一），遍覆虚空三昧（二十二），金刚轮三昧（二十三），宝断三昧（二十四），能照三昧（二十五）；不求三昧（二十六），无住三昧（二十七），无心三昧（二十八），净灯三昧（二十九），无边明三昧（三十）。能作明三昧（三十一），普照明三昧（三十二），坚净诸三昧三昧（三十三），无垢明三昧（三十四），欢喜三昧（三十五）；电光三昧（三十六），无尽三昧（三十七），威德三昧（三十八），离尽三昧（三十九），不动三昧（四十）。不退三昧（四十一），日灯三昧（四十二），月净三昧（四十三），净明三昧（四十四），能作明三昧（四十五）；作行三昧（四十六），知相三昧（四十七），如金刚三昧（四十八），心住三昧（四十九），普明三昧（五十）。安立三昧（五十一），宝聚三昧（五十二），妙法印三昧（五十三），法等三昧（五十四），断喜三昧（五十五）；到法顶三昧（五十六），能散三昧（五十七），分别诸法句三昧（五十八），字等相三昧（五十九），离字三昧（六十）。断缘三昧（六十一），不坏三昧（六十二），无种相三昧（六十三），无处行三昧（六十四），离矇昧三昧（六十五）；无去三昧（六十六），不变异三昧（六十七），度缘三昧（六十八），集诸功德三昧（六十九），住无心三昧（七十）。净妙华三昧（七十一），觉意三昧（七十二），无量辩三昧（七十三），无等等三昧（七十四），度诸法三昧（七十五）；分别诸法三昧（七十六），散疑三昧（七十七），无住处三昧（七十八），一庄严三昧（七十九），生行三昧（八十）。一行三昧（八十一），不一行三昧（八十二），妙行三昧（八十三），达一切有底散三昧（八十四），入名语三昧（八十五）；离音声字语三昧（八十六），然炬三昧（八十七），净相三昧（八十八），破相三昧（八十九），一切种妙足三昧（九十）。不喜苦乐三昧（九十一），无尽相三昧（九十二），多陀罗尼三昧（九十三），摄诸邪正相三昧（九十四），灭憎爱三昧（九十五）；逆顺三昧（九十六），净光三昧（九十七），坚固三昧（九十八），满月净光三昧（九十九），大庄严三昧（一百）。能照一切世三昧（百一），三昧等三昧（百二），摄一切有诤无诤三昧（百三），不乐一切住处三昧（百四）；如住定三昧（百五），坏身衰三昧（百六），坏语如虚空三昧（百七），离著虚空不染三昧（百八）。（旧刻百八三昧无小注，今版例后诸波罗蜜品所加。）

云何名首楞严三昧？知诸三昧行处，是名首楞严三昧。云何名宝印三昧？住是三昧能印诸三昧，是名宝印三昧。云何名师子游戏三昧？住是三昧能游戏诸三昧中如师子是名师子游戏三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照诸三昧如净月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持诸

三昧相，是名月幢相三昧。云何名出诸法三昧？住是三昧能出生诸三昧，是名出诸法三昧。云何名观顶三昧？住是三昧能观诸三昧顶，是名观顶三昧。云何名毕法性三昧？住是三昧决定知法性，是名毕法性三昧。云何名毕幢相三昧？住是三昧能持诸三昧幢，是名毕幢相三昧。云何名金刚三昧？住是三昧能破诸三昧，是名金刚三昧。

云何名入法印三昧？住是三昧入诸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧一切诸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧能放光照诸三昧，是名放光三昧。云何名力进三昧？住是三昧于诸三昧能作力势，是名力进三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增长诸三昧，是名高出三昧。云何名必入辩才三昧？住是三昧能辩说诸三昧，是名必入辩才三昧。云何名释名字三昧？住是三昧能释诸三昧名字，是名释名字三昧。云何名观方三昧？住是三昧能观诸三昧方，是名观方三昧。云何名陀罗尼印三昧？住是三昧持诸三昧印，是名陀罗尼印三昧。云何名无诳三昧？住是三昧于诸三昧不欺诳，是名无诳三昧。

云何名摄诸法海三昧？住是三昧能摄诸三昧如大海水，是名摄诸法海三昧。云何名遍覆虚空三昧？住是三昧遍覆诸三昧如虚空，是名遍覆虚空三昧。云何名金刚轮三昧？住是三昧能持诸三昧分，是名金刚轮三昧。云何名宝断三昧？住是三昧断诸三昧烦恼垢，是名宝断三昧。云何名能照三昧？住是三昧能以光明显照诸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧无法可求，是名不求三昧。云何名无住三昧？住是三昧一切三昧中不见法住，是名无住三昧。云何名无心三昧？住是三昧心心数法不行，是名无心三昧。云何名净灯三昧？住是三昧于诸三昧中作明如灯，是名净灯三昧。云何名无边明三昧？住是三昧与诸三昧作无边明，是名无边明三昧。

云何名能作明三昧？住是三昧即时能为诸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照诸三昧门，是名普照明三昧。云何名坚净诸三昧三昧？住是三昧能坚净诸三昧相，是名坚净诸三昧三昧。云何名无垢明三昧？住是三昧能除诸三昧垢，亦能照一切三昧，是名无垢明三昧。云何名欢喜三昧？住是三昧能受诸三昧喜，是名欢喜三昧。云何名电光三昧？住是三昧照诸三昧如电光，是名电光三昧。云何名无尽三昧？住是三昧于诸三昧不见尽，是名无尽三昧。云何名威德三昧？住是三昧于诸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名离尽三昧？住是三昧不见诸三昧尽，是名离尽三昧。云何名不动三昧？住是三昧令诸三昧不动不戏，是名不动三昧。

云何名不退三昧？住是三昧能不见诸三昧退，是名不退三昧。云何名日灯三昧？住是三昧放光照诸三昧门，是名日灯三昧。云何名月净三昧？住是三昧能除诸三昧闇，是名月净三昧。云何名净明三昧？住是三昧于诸三昧得四无碍智，是名净明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧于诸三昧门能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧能令诸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧见诸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金刚三昧？住是三昧能贯达诸法，亦不见达，是名如金刚三昧。云何名心住三昧？住是三昧心不动不转不恼，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普见诸三昧明，是名普明三昧。

云何名安立三昧？住是三昧于诸三昧安立不动，是名安立三昧。云何名宝聚三昧？住是三昧普见诸三昧如见宝聚，是名宝聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧能印诸三昧，以无印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧观诸法等、无法不等，是名法等三昧。云何名断喜三昧？住是三昧断一切法中喜，是名断喜三昧。云何名到法顶三昧？住是三昧灭诸法闇，亦在诸三昧上，是名到法顶三昧。云何名能散三昧？住是三昧中，能破散诸法，是名能散三昧。云何名分别诸法句

三昧？住是三昧分别诸三昧诸法句，是名分别诸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得诸三昧字等，是名字等相三昧。云何名离字三昧？住是三昧诸三昧中乃至不见一字，是名离字三昧。

云何名断缘三昧？住是三昧断诸三昧缘，是名断缘三昧。云何名不坏三昧？住是三昧不得诸法变异，是名不坏三昧。云何名无种相三昧？住是三昧不见诸法种种，是名无种相三昧。云何名无处行三昧？住是三昧不见诸三昧处，是名无处行三昧。云何名离矇昧三昧？住是三昧离诸三昧微闇，是名离矇昧三昧。云何名无去三昧？住是三昧不见一切三昧去相，是名无去三昧。云何名不变异三昧？住是三昧不见诸三昧变异相，是名不变异三昧。云何名度缘三昧？住是三昧度一切三昧缘境界，是名度缘三昧。云何名集诸功德三昧？住是三昧集诸三昧功德，是名集诸功德三昧。云何名住无心三昧？住是三昧于诸三昧心不入，是名住无心三昧。云何名净妙华三昧？住是三昧令诸三昧得净妙如华，是名净妙华三昧。云何名觉意三昧？住是三昧诸三昧中得七觉分，是名觉意三昧。云何名无量辩三昧？住是三昧于诸法中得无量辩，是名无量辩三昧。云何名无等等三昧？住是三昧诸三昧中得无等等相，是名无等等三昧。云何名度诸法三昧？住是三昧度一切三昧界，是名度诸法三昧。云何名分别诸法三昧？住是三昧诸三昧及诸法分别见，是名分别诸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散诸法疑，是名散疑三昧。云何名无住处三昧？住是三昧不见诸法住处，是名无住处三昧。云何名一庄严三昧？住是三昧终不见诸法二相，是名一庄严三昧。云何名生行三昧？住是三昧不见诸行生，是名生行三昧。

云何名一行三昧？住是三昧不见诸三昧此岸、彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧不见诸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧不见诸三昧二相，是名妙行三昧。云何名达一切有底散三昧？住是三昧入一切有，一切三昧智慧通达亦无所达，是名达一切有底散三昧。云何名入名语三昧？住是三昧入一切三昧名语，是名入名语三昧。云何名离音声字语三昧？住是三昧不见诸三昧音声字语，是名离音声字语三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名净相三昧？住是三昧净诸三昧相，是名净相三昧。云何名破相三昧？住是三昧不见诸三昧相，是名破相三昧。云何名一切种妙足三昧？住是三昧一切诸三昧种皆具足，是名一切种妙足三昧。云何名不喜苦乐三昧？住是三昧不见诸三昧苦乐，是名不喜苦乐三昧。云何名无尽相三昧？住是三昧不见诸三昧尽，是名无尽相三昧。云何名多陀罗尼三昧？住是三昧能持诸三昧，是名多陀罗尼三昧。云何名摄诸邪正相三昧？住是三昧于诸三昧不见邪正相，是名摄诸邪正相三昧。云何名灭憎爱三昧？住是三昧不见诸三昧憎爱，是名灭憎爱三昧。云何名逆顺三昧？住是三昧不见诸法诸三昧逆顺，是名逆顺三昧。云何名净光三昧？住是三昧不得诸三昧明垢，是名净光三昧。云何名坚固三昧？住是三昧不得诸三昧不坚固，是名坚固三昧。云何名满月净光三昧？住是三昧诸三昧满足如月十五日，是名满月净光三昧。云何名大庄严三昧？住是三昧大庄严成就诸三昧，是名大庄严三昧。

云何名能照一切世三昧？住是三昧诸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧于诸三昧不见定乱相，是名三昧等三昧。云何名摄一切有诤无诤三昧？住是三昧能使诸三昧不分别有诤无诤，是名摄一切有诤无诤三昧。云何名不乐一切住处三昧？住是三昧不见诸三昧依处，是名不乐一切住处三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不过诸三昧如相，是名如住定三昧。云何名坏身衰三昧？住是三昧不得身相，是名坏身衰三昧。云何名坏语如虚空三昧？住是三昧不见诸三昧语业如虚空，是名坏语如虚空三昧。云何名离著虚空不染三昧？住是三昧见诸法如虚空无碍，亦不染，是名离著虚空不染三昧。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍。」

〔论〕释曰：上以十八空释般若波罗蜜，今以百八三昧释禅波罗蜜。百八三昧佛自说其义，是时人利根故，皆得信解。今则不然，论者重释其义，令得易解。首楞严三昧者，秦言健相分别，知诸三昧行相多少深浅，如大将知诸兵力多少。

复次，菩萨得是三昧，诸烦恼魔及魔人，无能坏者，譬如转轮圣王主兵宝将，所往至处无不降伏。宝印三昧者，能印诸三昧。于诸宝中，法宝是实宝，今世后世乃至涅槃，能为利益。如经中说：佛语比丘：为汝说法，所说法者，所谓法印；法印，即是宝印，宝印，即是解脱门。

复次，有人言：三法印名为宝印三昧：一切法无我，一切作法无常，寂灭涅槃；是三法印，一切人天无能如法坏者。入是三昧，能三种观诸法，是名宝印。

复次，般若波罗蜜是宝，是相应三昧名印，是名宝印。师子游戏三昧者，菩萨得是三昧，于一切三昧中，出入迟速，皆得自在。譬如众兽戏时，若见师子，率皆怖惧；师子戏时，自在无所畏难。

复次，师子戏时，于诸群兽，强者则杀，伏者则放；菩萨亦如是，得是三昧，于诸外道，强者破之，信者度之。

复次，师子游戏者，如初品中说：菩萨入是三昧中，地为六反震动；令一切十方世界地狱汤冷，盲者得视，聋者得听等。妙月三昧者，如月满清静，无诸翳障，能除夜闇；此三昧亦如是，菩萨入是三昧，能除诸法邪见，无明闇蔽等。月幢相者，如大军将以幢宝作月像，见此幢相，人皆随从；菩萨入是三昧中，诸法通达无碍，皆悉随从。出诸法三昧者，菩萨得是三昧，令诸三昧增长；譬如时雨，林木茂盛。观顶三昧者，入是三昧中，能遍见诸三昧；如住山顶，悉见众物。毕法性三昧者，法性无量无二，难可执持；入是三昧，必能得定相；譬如虚空无能住者，得神足力，则能处之。毕幢相三昧者，入是三昧，则于诸三昧最为尊长；譬如军将得幢，表其大相。金刚三昧者，譬如金刚。无物不陷；此三昧亦如是，于诸法无不通达，令诸三昧各得其用；如砗磲、玛瑙、琉璃，唯金刚能穿。

入法印三昧者，如人入安隐国，有印得入，无印不得入。菩萨得是三昧，能入诸法实相中，所谓诸法毕竟空。三昧王安立三昧者，譬如大王安住正殿，召诸群臣，皆悉从命；菩萨入三昧王，放大光明，请召十方，无不悉集；又遣化佛，遍至十方。安立者，譬如国王安处正殿，身心坦然，无所畏惧。放光三昧者，常修火一切入故。生神通力，随意放种种色光；随众生所乐，若热、若冷、若不热不冷。照诸三昧者，光明有二种：一者、色光；二者、智慧光。住是三昧中，照诸三昧，无有邪见、无明等。力进三昧者，先于诸法中，得信等五种力；然后于诸三昧中，得自在力。又虽住三昧，而常能神通变化，度诸众生。高出三昧者，菩萨入是三昧，所有福德智慧，皆悉增长；诸三昧性，从心而出。必入辩才三昧者，四无碍中，辞、辩相应三昧；菩萨得是三昧，悉知众生语言次第，及经书名字等，悉能分别无碍。释名字三昧者，诸法虽空，以名字辩诸法义，令人得解。观方三昧者，于十方众生，以慈悲怜愍，平等心观。

复次，方者，循道理名为得方；是三昧力故，于诸三昧得其道理，出入自在无碍。陀罗尼印三昧者，得是三昧者，能得分别诸三昧，皆有陀罗尼。无诳三昧者，有三昧生爱、恚、无明、邪见等，是三昧于诸三昧都无迷闷之事。

摄诸法海三昧者，知一切众流皆归于海，三乘法皆入是三昧中亦如是。又诸余三昧，皆入是三昧中；如四禅、四无色中摄诸解脱九次第等，皆入其中。遍覆虚空三昧者，是虚空无量无边，是三昧力，悉能遍覆虚空；或结跏趺坐，或放光明，或以音声充满其中。金刚轮三昧者，如真金刚轮，所往无碍；得是三昧者，于诸法中，所至无碍。

复次，能分别诸三昧分界，故名轮；轮，分界也。宝断三昧者，如有宝能净治诸宝；是三昧亦如是，能除诸三昧烦恼垢。五欲垢易遣，诸三昧垢难却。能照三昧者，得是三昧，能以十种智慧，照了诸法；譬如日出照阎浮提，事皆显了。不求三昧者，观诸法如幻化，三界爱断故，都无所求。无住三昧者，是三昧名无作三昧；住是三昧中，观诸法念念无常，无有住时。无心三昧者，即是灭尽定，或无想定。何以故？佛自说因缘：入是三昧中，诸心心数法不行。净灯三昧者，灯名智慧灯，诸烦恼名垢；离是垢，慧则清净。无边明三昧者，无边，名无量无数。明，有二种：一者、度众生故，身放光明；二者、分别诸法总相、别相故，智慧光明。得是三昧，能照十方无边世界，及无边诸法。

能作明三昧者，于诸法能为作明，如闇中然炬。普照明三昧者，如转轮圣王宝珠，于军众外，四边各照一由旬；菩萨得是三昧，普照诸法种种门。坚净诸三昧三昧者，菩萨得是三昧力故，令诸三昧清净坚牢。无垢明三昧者，三解脱门相应三昧；得是三昧，离一切三昧垢，离一切无明、爱等，亦能照一切诸三昧。欢喜三昧者，得是三昧，于法生欢喜乐。何者是？有人言：初禅是。如佛说有四修定：一者、修是三昧，得现在欢喜乐；二者、修定得知见，见众生生死；三者、修定得智慧分别；四者、修定得漏尽。

复次，得是三昧，生无量无边法欢喜乐。电光三昧者，如电暂现，行者得路；得是三昧者，无始世界来失道还得。无尽三昧者，得是三昧，灭诸法无常等相，即入不生不灭。威德三昧者，菩萨得是三昧，威德庄严。离尽三昧者，菩萨得是三昧，无量阿僧祇劫善本功德必得，果报不失故。不动三昧者，有人言：第四禅是不动；欲界中五欲故动，初禅中觉观故动，二禅中喜多故动，三禅中乐多故动，四禅离出入息，无诸动相故不动。有人言：四无色定是不动，离诸色故。有人言：灭尽定是不动，离心心数法故。有人言：知诸法实相，毕竟空智慧相应三昧故不动；得是三昧已，于一切三昧，一切法，都不戏论。

不退三昧者，住是三昧，不见诸三昧退。论者言：菩萨住是三昧常不退转，即是阿鞞跋致智慧相应三昧。不退者，不堕顶，如不堕顶义中说。日灯三昧者，得是三昧能照一切诸法种种门，及诸三昧；譬如日出能照一切阎浮提。月净三昧者，如月从十六日，渐减至三十日都尽；凡夫人亦如是，诸善功德渐渐减尽，堕三恶道。如月从一日渐渐增长，至十五日光明清净；菩萨亦如是，得是三昧，从发心来，世世渐增善根，乃至得无生法忍，受记，智慧清净，利益众生。又能破诸三昧中无明。净明三昧者，明名慧，垢为碍。得是三昧者，于诸法无障碍；以是故，佛于此说：住是三昧中，得四无碍智。

问曰：佛何以独于此中说四无碍智？答曰：于三昧中无觉观心，所可乐说，与定相违，是事为难！此三昧力故，得四无碍智。四无碍智义，如先说。能作明三昧者，明即是智慧，诸智慧中，般若智慧最第一；是般若相应三昧能作明。作行三昧者，得是三昧力，能发起先所得诸三昧。知相三昧者，得是三昧，见一切诸三昧中，有实智慧相。如金刚三昧者，得是三昧，以智慧能通达一切诸法，亦不见通达，用无所得故。

问曰：三种三昧，何以皆言金刚？答曰：初言金刚，中言金刚轮，后言如金刚。如金刚三昧，佛说能贯穿一切诸法，亦不见是金刚三昧能通达诸三昧。金刚轮三昧者，得是三昧，能持诸三昧轮。是皆佛自说义。论者言：如金刚三昧者，能破一切诸烦恼结使，无有遗余。譬如释提桓因，手执金刚破阿修罗军，即是学人末后心；从是心次第得三种菩提：声闻菩提，辟支佛菩提，佛无上菩提。金刚三昧者，能破一切诸法，入无余涅槃，更不受有；譬如真金刚，能破诸山，令灭尽无余。金刚轮者，此三昧能破一切诸法，无遮无碍；譬如金刚轮转时，无所不破，无所障碍。

复次，初金刚，二金刚轮，三如金刚，名字分别，佛说其义亦异；论者释其因缘亦异，不应致难。心住三昧者，心相轻疾，远逝无形，难制难持，常是动相，如猕猴子；又如掣电，亦如蛇舌。得是三昧故，能摄令住，乃至天欲心不动转，何况人欲！普明三昧者，得是三昧，于一切法见光明相，无黑闇想。如昼所见，夜亦如是；如见前，后亦尔；如见上，见下亦尔，心中无碍。修是三昧故，得天眼通，普见光明，了了无碍。善修是神通故，得成慧眼，普照诸法，所见无碍。

安立三昧者，得是三昧者，一切诸功德善法中，安立牢固；如须弥山在大海，安立不动。宝聚三昧者，得是三昧，所有国土，悉成七宝。

问曰：此是肉眼所见，禅定所见？答曰：天眼、肉眼皆能见，何以故？外六尘不定故；行者常修习禅定，是故能转本相。妙法印三昧者，妙法名诸佛菩萨深功德智慧；得是三昧，得诸深妙功德智慧。法等三昧者，等有二种：众生等，法等。法等相应三昧，名为法等。断喜三昧者，得是三昧，观诸法无常、苦、空、无我、不净等，心生厌离；十想中，一切世间不可乐想相应三昧。到法顶三昧者，法名菩萨法，所谓六波罗蜜，到般若波罗蜜中；得方便力，到法山顶。得是三昧，能住是法山顶，诸无明烦恼不能动摇。能散三昧者，得是三昧，能破散诸法；散空相应三昧是。分别诸法句三昧者，得是三昧，能分别一切诸法语言字句，为众生说辞无滞碍；乐说相应三昧是。字等相三昧者，得是三昧，观诸字诸语，皆悉平等；诃骂赞叹，无有憎爱。离字三昧者，得是三昧，不见字在义中，亦不见义在字中。

断缘三昧者，得是三昧，若内若外，乐中不生喜，苦中不生嗔，不苦不乐中，不生不知舍心。于此三受远离不著，心则归灭；心若灭，缘亦断。不坏三昧者，缘法性毕竟空相应三昧，戏论不能破，无常不能转，先已坏故。无种相三昧者，得是三昧，不见诸法种种相，但见一相，所谓无相。无处行三昧者，得是三昧，知三毒火然三界故，心不依止，涅槃毕竟空故，亦不依止。离矇昧三昧者，得是三昧，于诸三昧中，微翳无明等悉皆除尽。无去三昧者，得是三昧，不见一切法来去相。不变异三昧者，得是三昧，观一切诸法，因不变为果；如乳不变作酪，诸法皆住自相，不动故。度缘三昧者，得是三昧，于六尘中诸烦恼尽灭，度六尘大海；亦能过一切三昧缘生智慧。集诸功德三昧者，得是三昧，集诸功德，从信至智慧。初夜、后夜，修习不息；如日月运转，初不休息。住无心三昧者，入是三昧中，不随心但随智慧，至诸法实相中住。

净妙华三昧者，如树华敷开，令树严饰；得是三昧，诸三昧中，开诸功德华以自庄严。觉意三昧者，得是三昧，令诸三昧变成无漏，与七觉相应；譬如石汁一斤，能变千斤铜为金。无量辩三昧者，即是乐说辩。得是三昧力故，乃至乐说一句，无量劫而不穷尽。无等等三昧者，得是三昧，观一切众生皆如佛，观一切法皆同佛法；无等等般若波罗蜜相应是。度诸法三昧者，得是三昧，入三解脱门；过出三界，度三乘众生。分别诸法三昧者，即是分别慧相应三昧。得是三昧，分别诸法善、不善，有漏、无漏，有为、无为等相。散疑三昧者，有人言：即是见谛道中无相三昧；疑结，

见谛智相应三昧断故。有人言：菩萨无生法忍相应三昧是；是时一切法中疑网悉断，见十方诸佛，得一切诸法实相。有人言：无碍解脱相应三昧是；诸佛得是三昧，已于诸法中无碍，无近无远，皆如观掌。无住处三昧者，即是无受智慧相应三昧。得是三昧，不见一切诸法定有住处。一庄严三昧者，得是三昧，观诸法皆一；或一切法有相故一，或一切法无故一，或一切法空故一，如是等无量皆一；以一相智慧，庄严是三昧故，言一庄严。生行三昧者，行名观，得是三昧，能观种种行相、入相、住相、出相。又是行皆空，亦不可见。

一行三昧者，是三昧常一行，毕竟空相应三昧中，更无余行次第；如无常行中次有苦行，苦行中次有无我行。又菩萨于是三昧，不见此岸，不见彼岸。诸三昧入相为此岸，出相为彼岸；初得相为此岸，灭相为彼岸。不一行三昧者，与上一行相违者是；所谓诸余观行。妙行三昧者，即是毕竟空相应三昧，乃至不见不二相，一切戏论不能破。达一切有底散三昧者，有名三有：底者，非有想非无想，以难到故名底。达者，以无漏智慧，乃至离非有想非无想入无余涅槃，三界五众散灭。

复次，菩萨得是不生不灭智慧，一切诸有，通达散坏，皆无所有。入名语三昧者，得是三昧，识一切众生，一切物，一切法名字，亦能以此名字语化人；一切语言，无不解了，皆有次第。离音声字语三昧者，得是三昧，观一切诸法，皆无音声语言，常寂灭相。然炬三昧者，如捉炬夜行，不堕险处；菩萨得是三昧，以智慧炬，于诸法中无错、无著。净相三昧者，得是三昧，能清净具足，庄严三十二相。又能如法观诸法总相、别相，亦能观诸法无相清净，所谓空、无相、无作，如相品中广说。破相三昧者，得是三昧，不见一切法相，何况诸三昧相！即是无相三昧。一切种妙足三昧者，得是三昧，以诸功德具足庄严，所谓好姓、好家、好身、好眷属，禅定、智慧，皆悉具足清净。

不喜苦乐三昧者，得是三昧，观世间乐，多过多患，虚妄颠倒，非可爱乐；观世间苦，如病如箭入身，心不喜乐。以一切法虚诞故，不求其乐，何以故？异时变为苦；乐尚不喜，何况于苦！无尽相三昧者，得是三昧，观一切法无坏无尽。

问曰：若尔者，云何不堕常边？答曰：如菩萨虽观无常，不堕灭中；若观不尽，不堕常中；此二相于诸法中皆不可得。有因缘故修行，所谓为罪福不失故言常，离著故言无常。陀罗尼三昧者，得是三昧力故，闻持等诸陀罗尼，皆自然得。摄诸邪正相三昧者，得是三昧，不见三聚众生，所谓正定、邪定、不定，都无所弃，一心摄取。又于诸法不见定正相，定邪相，诸法无定相故。灭憎爱三昧者，得是三昧，可喜法中不生爱，可恶法中不生嗔。逆顺三昧者，得是三昧，于诸法中逆顺自在；能破诸邪逆众生，能顺可化众生。又离著故，破一切法；善根增长故，成一切法；亦不见诸法逆顺，是事亦不见，以无所有故。净光三昧者，得是三昧，一切法中诸烦恼垢不可得；不可得故，诸三昧皆清净。坚固三昧者，有人言：金刚三昧是；坚固不坏故。有人言：金刚非，所以者何？金刚亦易破故；是诸法实相智相应三昧，不可破如虚空，以是故言牢固。满月净光三昧者，得是三昧，所言清净，无诸错谬；如秋时虚空清净，月满光明，凉爽可乐，无诸可恶。菩萨亦如是，修诸功德故，如月满；破无明黑故，净智光明具足；灭爱恚等火故，清凉功德具足；大利益众生故，可乐。大庄严三昧者，见十方如恒河沙等世界，以七宝华香庄严，佛处其中。如是等清净庄严，得是三昧故，一时庄严诸功德；又观此庄严，空无所有，心无所著。

能照一切世三昧者，得是三昧故，能照三种世间：众生世间，住处世间，五众世间。三昧等三昧者，得是三昧，观诸三昧皆一等，所谓摄心相。是三昧皆从因缘生，有为作法无深浅；得是三

昧，皆悉平等，是名为等。与余法亦等无异，以是故义中说，一切法中定乱相不可得。摄一切有诤无诤三昧者，得是三昧，不见是法如是相，是法不如是相；不分别诸法有诤无诤，于一切法中通达无碍；于众生中亦无好丑诤论，但随众生心行而度脱之。得是三昧故，于诸三昧皆随顺不逆。不乐一切住处三昧者，得是三昧，不乐住世间，不乐住非世间。以世间无常过故不乐；非世间中无一切法，是大可畏处，不应生乐。如住定三昧者，得是三昧故，知一切法如实相，不见有法过是如者。如义，如先说。坏身衰三昧者，血肉、筋骨等和合故名为身，是身多患，常与饥、寒、冷、热等诤，是名身衰。得是三昧故，以智慧力，分分破坏身衰相，乃至不见不可得相。坏语如虚空三昧者，语名内有风发，触七处故有声，依声故有语。观如是语言因缘故，能坏语言，不生我相，及以爱憎。有人言：二禅无觉观，是坏语三昧，贤圣默然故。有人言：无色定三昧，彼中无身，离一切色故。有人言：但是诸菩萨三昧，能破先世结业因缘不净身而受法身，随可度众生，种种现形。离著虚空不染三昧者，菩萨行般若波罗蜜，观诸法毕竟空，不生不灭，如虚空无物可喻。钝根菩萨著此虚空，得此三昧故，离著虚空等诸法，亦不染著是三昧。如人没在泥中有人挽出，锁脚为奴；有三昧能离著虚空，而复著此三昧亦如是。今是三昧能离著空，空亦自离著。

问曰：佛多说诸三昧，汝何以但说诸法？答曰：佛多说果报，论者合因缘故果报说。譬如人观身不净，得不净三昧；身是因缘，三昧是果。又如人观五众无常、苦、空等，得七觉意三昧，能生八圣道、四沙门果。

复次，佛应适众生故，但说一法；论者广说，分别诸事。譬如一切有漏，皆是苦因，而佛但说爱；一切烦恼灭，名灭谛，佛但说爱尽。是菩萨于诸观行中必不疑。于诸三昧未了故，佛但说三昧；论者说诸法，一切三昧皆已在中。是诸三昧末后，皆应言用无所得，以同般若故。如是等无量无边三昧和合，名为摩诃衍。

大智度论卷第四十八

大智度论卷第四十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释四念处品第十九（经作广乘品）

〔经〕佛告须菩提：「菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四念处。何等四？须菩提！菩萨摩訶萨，内身中循身观，亦无身觉，以不可得故。外身中、内外身中循身观，亦无身觉，以不可得故。勤精进一心，除世间贪忧。内受、内心、内法，外受、外心、外法，内外受、内外心、内外法，循法观，亦无法觉，以不可得故。勤精进一心，除世间贪忧。须菩提！菩萨摩訶萨，云何内身中循身观？须菩提！若菩萨摩訶萨，行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，如身所行，如是知。须菩提！菩萨摩訶萨如是内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若来若去，视瞻一心，屈伸俯仰，服僧伽梨，执持衣钵，饮食、卧息，坐立、睡觉、语默，入禅、出禅，亦常一心。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，内身中循身观，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨内身中循身观时，一心念：入息时知入息，出息时知出息；入息长时知入息长，出息长时知出息长；入息短时知入息短，出息短时知出息短。譬如旋师，若旋师弟子，绳长知长，绳短知短。菩萨摩訶萨，亦如是一心念：入息时知入息，出息时知出息；入息长时知入息长，出息长时知出息长；入息短时知入息短，出息短时知出息短。如是，须菩提！菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨观身四大，作是念：身中有地大、水大、火大、风大。譬如屠牛师，若屠牛弟子，以刀杀牛，分作四分，作四分已，若立若坐，观此四分。菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜时，观身四大：地大、水大、火大、风大。如是，须菩提！菩萨摩訶萨内身中循身观，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨观内身，从足至顶，周匝薄皮，种种不净，充满身中。作是念：身中有发、毛、爪、齿，薄皮、厚皮，筋、肉、骨、髓，脾、肾、心、肝、肺，小肠、大肠，胃、脬、尿、屎，垢、汗、泪、涕，涎、唾、脓血，黄、白痰、髒，肪、〔月+册〕、脑、膜。譬如田夫仓中，隔盛杂谷，种种充满，稻麻、黍粟、豆麦。明眼之人，开仓即知是麻、是黍、是稻、是粟、是麦、是豆，分别悉知。菩萨摩訶萨亦如是观是身，从足至顶，周匝薄皮，种种不净，充满身中，发毛、爪齿，乃至脑膜。如是，须菩提！菩萨摩訶萨观内身，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，一日二日，至于五日，膨（旧作「〔月+（降-耳）」，向后同此，不再注。）胀青瘀，脓汁流出；自念我身亦如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，若六日，若七日，乌〔至+鸟〕雕鹗，豺狼狐狗，

如是等种种禽兽，诶裂食之；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，禽兽食已，不净烂臭；自念我身如是相、如是法，未脱此法，乃至除世间贪忧。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，骨锁血肉涂染，筋骨相连；自念我身如是相、如是法，未脱此法，乃至除世间贪忧。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，骨锁血肉已离，筋骨相连；自念我身如是相、如是法，未脱此法，乃至除世间贪忧。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，骨锁已散在地；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨观内身，乃至除世间贪忧。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若见弃死人身，骨散在地，脚骨异处，[月+耑]骨、髀骨，腰骨、肋骨，脊骨、手骨，项骨、髑髅，各各异处；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨观内身，乃至除世间贪忧。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，见是弃死人骨在地，岁久风吹日暴，色白如贝；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨观内身，乃至除世间贪忧，以不可得故。」
(下有大段经文，应移回于此。)

〔论〕问曰：四念处中有种种观，何以但说十二种观？所谓若内、若外、若内外？

复次，何等是内？何等是外？内外观已，何以复别说内外？

复次，四念处中，一念处是内，内法中摄，所谓心；二念处是外，外法中摄，所谓受与法；一念处是内外，内外法中摄，所谓身。何以说四法都是内、都是外、都是内外？何以不但言观身，而言循身观？云何观身而不生身觉？何以言勤精进一心？三十七品皆应言一心，何以但此中言一心？此中若修行四念处时，一切五盖应除，何以独言除贪？世间喜亦能妨道，何以但言除忧？观身法种种门：无常、苦、空、无我等，今何以但言不净？若但观不净，何以复念身四威仪等？此事易知，何足问！答曰：是十二种观，行者从此得定心。先来三种邪行，若内、若外、若内外；破三种邪行，是故有三种正行。有人著内情多，著外情少，如人为身故，能舍妻子、亲属、宝物；有人著外情多，著内情少，如人贪财丧身，为欲殁命；有人著内外情多，是故说三种正行。

复次，自身名内身，他身名外身；九受入名为内身，九不受入名为外身；眼等五情名为内身，色等五尘名为外身；如是等分别内、外。行者先以不净、无常、苦、空、无我等智慧观内身，不得是身好相：若净相，若常相，若乐，若我，若实。内既不得，复观外身，求净、常、我、乐、实，亦不可得。若不得便生疑，我观内时于外或错，观外时于内或错；今内外一时俱观，亦不可得。是时心得正定，知是身不净、无常、苦、空、无我，如病、如痛、如疮，九孔流秽，是为行厕；不久破坏、离散、尽灭、死相；常有饥渴、寒热，鞭杖、系闭，骂詈、毁訾，老病等，诸苦常围绕，不得自在。内空无主，亦无知者、见者，作者、受者，但空诸法因缘和合而有，自生自灭，无所系属，犹如草木，是故内外俱观。余内、外义，如十八空中说。循身观者，寻随观察，知其不净，衰

老病死，烂坏臭处、骨节腐败、摩灭归土。如我此身，覆以薄皮，令人狂惑，忧畏万端；以是故，如身相内外随逐，本末观察。又如佛说循身观法。不生身觉者，不取身一异相而生戏论。众生于是身中起种种觉：有生净觉，有生不净觉；有生嗔觉，念他过罪；有人观此身，身为何法？诸身分边为一、为异？不生如是种种觉；所以者何？无所利益妨涅槃道故。

复次，余凡夫、声闻人取身相能观身，菩萨不取身相而能观身。勤精进一心者，余世事巧便，从无始世界来，常习常作。如：离别常人易，离别知识难；离别知识易，离别父子难；离别父子易，自离其身难；自离其身易，离其心者难。自不一心勤精进，此不可得！譬如钻燧求火，一心勤著，不休不息，乃可得火，是故说一心勤精进。除世间贪忧者，贪除则五盖尽去；犹如破竹，初节既破，余节皆去。

复次，行者远离五欲，出家学道，既舍世乐，未得定乐；或时心生忧念，如鱼乐水。心相如是，常求乐事，还念本所欲。行者多生是二心，是故佛说当除贪、忧。说贪，即说世间喜，以相应故。初观不净者，人身不净，薄皮覆故，先生净相，后生余倒；以是故，初说不净观。

复次，众生多著贪欲，取净相；嗔恚、邪见不尔故，是以先治贪欲，观不净。念身四威仪等者，先欲破身贼，得一心人，所为之事皆能成办。以是故先寻绎其身所为、所行，来去、卧觉、坐禅，观身所作，常一心安详，不错不乱。作如是观察，以不净三昧易得。身虽安详，内有种种恶觉观，破乱其心；以是故，说安那波那十六分以防觉观。安那般那义，如先说。身既安详，心无错乱，然后行不净观，安隐牢固。若先行不净观，狂心错乱故，不净反作净相。佛法中，此二法名甘露初门。不净观者，所谓菩萨摩訶萨，观身如草木瓦石无异。是身外四大变为饮食，充实内身：坚者是地，湿者是水，热者是火，动者是风；是四事入内即是身。是四分中，各各无我、无我所，随趣四相，不随人意。苦、空等亦如是。若坐、若立者，卧则懈怠。身不动故，心亦不动；行则心乱，身不静故，心亦不静。欲以眼见事况所不见，故说譬喻：牛即是行者身，屠儿即是行者，刀是利智慧，夺牛命即是破身一相，四分即是四大。屠者观牛四分，更无别牛，亦非是牛，行者观身四大亦如是。是四大不名为身，所以者何？此四、身一故。又四大是总相，身是别相。若外四大，不名为身，入身中，假名为身。我不在四大中，四大不在我中；我去四大远，但以颠倒妄计为身。用是散空智慧，分别四大及造色，然后入三念处，得入道。又此身从足至发，从发至足，周匝薄皮；反覆思惟，无一净处。发毛等乃至脑膜，略说则三十六，广说则众多。谷仓是身，农夫是行者，田种谷，是行者身业因缘。结实入仓，是行者因缘熟得身。稻麻、黍粟等，是身中种种不净。农夫开仓，即知麻黍、麦豆种种别异，是行者不净观。以慧眼开见是身仓，知此身中不净充满，必当败坏，若他来害，若当自死。此身中但有屎尿不净，种种恶露等。

已观内身不净，今观外身败坏；是故说二种不净：一者、已坏；二者、未坏。先观己身未坏有识，若结使薄，利根人即生患厌；钝根结厚者，观死人已坏，可畏可恶。若死一日至五日，亲里犹尚守护；是时禽兽未食，青瘀[月+(降-耳)]胀，脓血流出，腹胀破裂，五脏烂坏，屎尿臭处，甚可恶厌。行者心念；此色先好，行来、言语，妖冶姿则，惑乱人情，淫者爱著；今者观之，好色安在？如佛所说，真是幻法，但诳无智之眼！今此实事露现，行者即念我身与彼，等无有异；未脱此法，云何自著著彼！又亦何为自重轻他！如是观已，心则调伏，可以求道，能除世间贪忧。又复思惟：此尸初死之时，鸟兽见之，谓非死人，不敢来近；以是故说过六七日，亲戚既去，鸟鸢、野干之属，竟来食之，皮肉既尽，日日变异；以是故说但有骨人。见其如此，更生厌心，念言：是心肝皮肉，实无有我，但因是身合集罪福因缘，受苦无量！即复自念：我身不久，会当如是，未离此

法。或时行者，见骨人在地，雨水浇浸，日曝风吹，但有白骨；或见久骨筋断节解，分散异处，其色如鸽；或腐朽烂坏，与土同色。初观三十六物，死尸膨（旧作[月+(降-耳)]与[月+(峰-山)]同，大正藏作[月+逢]，以后例此。）胀，一日至五日，是不净观；鸟兽来食，乃至与土同色，是无常观；是中求我，我所不可得，如先说因缘生，不自在故，是非我观；观身相如此，无一可乐；若有著者，则生忧苦，是名苦观。以四圣行观外身，自知己身亦复如是，然后内外俱观。若心散乱，当念老、病、死三恶道苦，身命无常，佛法欲灭；如是等鞭心令伏，还系不净观中，是名勤精进。一心勤精进故，能除贪忧。贪忧二贼，劫我法宝，行者作是念：是身无常，不净可恶；如此众生，何故贪著此身，起种种罪因缘？如是思惟已，知是身中有五情，外有五欲，和合故生世间颠倒乐！人心求乐，初无住时。当观此乐，为实为虚？身为坚固，犹尚散灭，何况此乐！此乐亦无住处，未来未有，过去已灭，现在不住，念念皆灭；以遮苦故名乐，无有实乐！譬如饮食，除饥渴苦故，暂以为乐，过度则复生苦，如先破乐中说。则知世间乐，皆从苦因缘生，亦能生苦果，诳人须臾，后苦无量。譬如美食杂毒，食虽香美，毒则害人，世间乐亦如是。淫欲烦恼等毒故，夺智慧命，心则狂惑，舍利取衰，谁受此乐？唯有心识。谛观此心念念生灭，相续有故，可得取相，譬如水波、灯焰。受苦心非乐心，受乐心非苦心，受不苦不乐心非苦乐心，时相各异，以是故心无常，无常故不自在，不自在故无我。想、思、忆念等亦如是。余三念处，内外相如先说。行是四圣行，破四颠倒，破四颠倒故开实相门，开实相门已，愧本所习；譬人夜食不净，他了知非，羞愧其事。观是四法，不净、无常等，是名苦谛；是苦因爱等诸烦恼，是集谛；爱等烦恼断，是灭谛；断爱等诸烦恼方便，是道谛。如是观四谛，信涅槃道，心住快乐，似如无漏，是名暖法。如人钻火，方有暖气，必望得火；信此法已，心爱乐佛是法，如佛所说，如服好药瘥病，知师为妙。诸服药病瘥者，人中第一，是则信僧，如是信三宝。暖法增进，罪福停等故，名为顶法。如人上山至顶，两边道里俱等。从顶至忍，乃至阿罗汉，是一边道；从暖至顶是一边道。声闻法中观四念处，所得果报如是。菩萨法者，于是观中不忘本愿，不舍大悲，先用不可得空，调伏心地。住是地中，虽有烦恼，心常不堕；如人虽未杀贼，系闭一处。菩萨顶法，如先法位中说。忍法、世间第一法，则是菩萨柔顺法忍。须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，是菩萨无生法忍。如佛后品自说：须陀洹若智若果，皆是菩萨无生法忍。四正勤、四如意足，虽各各别位，皆在四念处中。慧多故，名四念处；精进多故，名四正勤；定多故，名四如意足。

问曰：若尔者，何以不说智处而说念处？答曰：初习行时，未及有智；念为初门，常念其事，是智慧随念故，以念为名。四念处实体是智慧；所以者何？观内外身，即是智慧；念持智慧在缘中，不令散乱，故名念处。与九十六种邪行求道相违，故名正勤。诸外道等舍五欲自苦身，不能舍恶不善，不能集诸善法。佛有两种：断恶不善法，已来者除却，未来者防使不生。善法亦有二种：未生善法令生，已生善法令增长，是名正勤。智慧火得正勤风，无所不烧。正勤若过，心则散乱，智火微弱；如火得风，过者或灭或微，不能烧照。是故须定以制过精进风，则可得定。定有四种：欲定、精进定、心定、思惟定。制四念处中过智慧，是时定慧道得精进故，所欲如意；后得如意事办故，名如意足。足者，名如意因缘，亦名分。是十二法，钝根人中名为根，如树有根未有力；若利根人中名为力，是事了了，能疾有所办，如利刀截物故名有力。事未办故名为道，事办思惟修行故名为觉。三十七品论议，如先说。

问曰：若菩萨修是三十七品，云何不取涅槃？答曰：本愿牢故，大悲心深入故，了了知诸法实相故，十方诸佛护念故。如经说：菩萨到七住地，外观诸法空，内观无我；如人梦中缚[木+伐]渡河，中流而觉。作是念：我空自疲苦，无河无[木+伐]，我何所渡？菩萨尔时亦如是，心则悔厌，我何所度？何所灭？且欲自灭倒心。是时，十方佛伸手摩头：善哉！佛子！莫生悔心，念汝本愿！

汝虽知此，众生未悟，汝当以此空法教化众生！汝所得者，始是一门，诸佛无量身、无量音声、无量法门、一切智慧等。汝皆未得。汝观诸法空故，著是涅槃，诸法空中无有灭处，无有著处；若实有灭，汝先来已灭。汝未具足六波罗蜜，乃至十八法，汝当具足此法，坐于道场，如诸佛法。

复次，三三昧，十一智，三无漏根，觉观三昧，十念、四禅、四无量心，四无色定，八背舍，九次第定，如先说。

复次，佛十力、四无所畏、四无碍智，十八不共法，如初品中说。是诸法后皆用无所得故。以般若波罗蜜毕竟空和合故，名除世间贪忧，以不可得故。

〔经〕（此下共二千三百零八字，应与前段经文衔接。）「复次，须菩提！菩萨摩訶萨见是弃死人身骨在地，其色如鸽，腐朽烂坏，与土共合，自念：我身如是法、如是相，未脱此法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。外身、内外身，亦如是。受念处、心念处、法念处，亦应如是广说。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四正勤。何等四？须菩提！菩萨摩訶萨，未生诸恶不善法，为不生故，欲生勤精进摄心行道；已生诸恶不善法为断故，欲生勤精进摄心行道；未生诸善法为生故，欲生勤精进摄心行道；已生诸善法为住不失修满增广故，欲生勤精进摄心行道；以不可得故。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四如意分。何等四？欲定断行成就，修如意分；心定断行成就，修如意分；精进定断行成就，修如意分；思惟定断行成就，修如意分；以不可得故。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓五根。何等五？信根、精进根、念根、定根、慧根，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓五力。何等五？信力、精进力、念力、定力、慧力，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓七觉分。何等七？菩萨摩訶萨修念觉分，依离、依无染、向涅槃；择法觉分、精进觉分、喜觉分、除觉分、定觉分、舍觉分，依离、依无染、向涅槃；以不可得故，是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓八圣道分。何等八？正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓三三昧。何等三？空、无相、无作三昧。空三昧，名诸法自相空，是为空解脱门；无相，名坏诸法相，不忆不念，是为无相解脱门；无作，名诸法中不作，是为无作解脱门；是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、比智、世智、他心智、如实智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集应断，是名集智。云何名灭智？知苦灭，是名灭智。云何名道智？知八圣道分，是名道智。云何名尽智？知诸淫

怒痴尽，是名尽智。云何名无生智？知诸有中无生，是名无生智。云何名法智？知五众本事，是名法智。云何名比智？知眼无常，乃至意触因缘生受无常，是名比智。云何名世智？知因缘名字，是名世智。云何名他心智？知他众生心，是名他心智。云何名如实智？知诸佛一切种智，是名如实智。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓三根：未知欲知根、知根、知者根。云何名未知欲知根？诸学人未得果，信根、精进根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？诸学人得果，信根乃至慧根，是名知根。云何名知者根？诸无学人，若阿罗汉，若辟支佛，诸佛，信根乃至慧根，是名知者根。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓三三昧。何等三？有觉有观三昧，无觉有观三昧，无觉无观三昧。云何名有觉有观三昧？离诸欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，是名有觉有观三昧。云何名无觉有观三昧？初禅二禅中间禅，是名无觉有观三昧。云何名无觉无观三昧？从二禅乃至非有想非无想定，是名无觉无观三昧。是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念出入息、念身、念死。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓佛十力。何等十？佛如实知一切法是处不是处相，一力也。如实知他众生过去、未来、现在诸业、诸受法，知造业处，知因缘、知报，二力也。如实知诸禅、解脱、三昧、定，垢、净分别相，三力也。如实知他众生诸根上下相，四力也。如实知他众生种种欲解，五力也。如实知世间种种无数性，六力也。如实知一切至处道，七力也。知种种宿命，有相、有因缘，一世、二世乃至百千世，劫初劫尽，我在彼众生中生：如是姓，如是名，如是饮食、苦乐，寿命长短；彼中死、是间生，是间死、还生是间，此间生姓名、饮食、苦乐、寿命长短亦如是，八力也。佛天眼净，过诸天眼，见众生死时生时，端正丑陋，若大若小，若堕恶道若堕善道；如是业因缘受报：是诸众生恶身业成就，恶口业成就，恶意业成就，谤毁圣人，受邪见业因缘故，身坏死时入恶道，生地狱中；是诸众生善身业成就，善口业成就，善意业成就，不谤圣人，受正见业因缘故，身坏死时入善道，生天上，九力也。佛如实知诸漏尽故，无漏心解脱，无漏慧解脱；现在法中自证知入是法，所谓我生已尽，梵行已作，从今世不复见后世，十力也。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四无所畏。何等四？佛作诚言：我是一切正智人，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：是法不知，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转，一无畏也。佛作诚言：我一切漏尽，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：是漏不尽，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转，二无畏也。佛作诚言：我说障法，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：受是法不障道，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转，三无畏也。

佛作诚言：我所说圣道，能出世间，随是行能尽苦，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：行是道不能出世间，不能尽苦，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安隐住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转，四无畏也。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓四无碍智。何等四？义无碍、法无碍、辞无碍、乐说无碍。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓十八不共法。何等十八？一、诸佛身无失；二、口无失；三、念无失；四、无异想；五、无不定心；六、无不知已舍心；七、欲无减；八、精进无减；九、念无减；十、慧无减；十一、解脱无减；十二、解脱知见无减；十三、一切身业随智慧行；十四、一切口业随智慧行；十五、一切意业随智慧行；十六、智慧知见过去世无碍无障；十七、智慧知见未来世无碍无障；十八、智慧知见现在世无碍无障。须菩提！是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。（上一段二千三百零八字至此止。）

复次，须菩提！菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓字等、语等诸字入门。何等为字等、语等诸字入门？阿字门，一切法初不生故。罗字门，一切法离垢故。波字门，一切法第一义故。遮字门，一切法终不可得故，诸法不终不生故。那字门，诸法离名，性相不得不失故。逻字门，诸法度世间故，亦爱支因灭故。陀字门，诸法善心生故，亦施相故。婆字门，诸法婆字离故。荼字门，诸法荼字净故。沙字门，诸法六自在王性清净故。和字门，入诸法语言道断故。多字门，入诸法如相不动故。夜字门，入诸法如实不生故。吒字门，入诸法制伏不可得故。迦字门，入诸法作者不可得故。娑字门，入诸法时不可得故，诸法时未转故。摩字门，入诸法我所不可得故。伽字门，入诸法去者不可得故。他字门，入诸法处不可得故。闍字门，入诸法生不可得故。簸字门，入诸法簸字不可得故。驮字门，入诸法性不可得故。除字门，入诸法定不可得故。呌字门，入诸法虚空不可得故。叉字门，入诸法尽不可得故。哆字门，入诸法有不可得故。若字门，入诸法智不可得故。拖字门，入诸法拖字不可得故。婆字门，入诸法破坏不可得故。车字门，入诸法欲不可得故，如影五众亦不可得故。魔字门，入诸法魔字不可得故。火字门，入诸法唤不可得故。蹉字门，入诸法蹉字不可得故。伽字门，入诸法厚不可得故。[口+他]字门，入诸法处不可得故。拏字门，入诸法不来不去，不立不坐不卧故。颇字门，入诸法边不可得故。歌字门，入诸法聚不可得故。醯字门，入诸法醯字不可得故。遮字门，入诸法行不可得故。吒字门，入诸法驱不可得故。荼字门，入诸法边竟处故，不终不生，过荼无字可说，何以故？更无字故。诸字无碍无名，亦不灭，亦不可说，不可示，不可见，不可书。须菩提！当知一切诸法如虚空！须菩提！是名陀罗尼门，所谓阿字义。若菩萨摩訶萨，是诸字门印阿字印，若闻、若受，若诵、若读、若持，若为他说，如是知，当得二十功德。何等二十？得强识念，得惭愧，得坚固心，得经旨趣，得智慧，得乐说无碍，易得诸余陀罗尼门，得无疑悔心，得闻善不喜、闻恶不怒，得不高不下住心无增减，得善巧知众生语，得巧分别五众、十二入、十八界、十二因缘、四缘、四谛，得巧分别众生诸根利钝，得巧知他心，得巧分别日月时节，得巧分别天耳通，得巧分别宿命通，得巧分别生死通，得能巧说是处非处，得巧知往来坐起等身威仪。须菩提！是陀罗尼门、字门、阿字门等，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，以不可得故。」

〔论〕释曰：字等、语等、者，是陀罗尼，于诸字平等，无有爱憎。又此诸字因缘未会时亦无，终归亦无，现在亦无所有，但住吾我心中，忆想分别觉观心说；是散乱心语，不见实事，如风动水则无所见。等者，与毕竟空、涅槃同等。菩萨以此陀罗尼，于一切诸法通达无碍，是名字等、语

等。

问曰：若略说则五百陀罗尼门，若广说则无量陀罗尼门，今何以说是字等陀罗尼，名为诸陀罗尼门？答曰：先说一大者，则知余者皆说。此是诸陀罗尼初门，说初，余亦说。

复次，诸陀罗尼法，皆从分别字语生，四十二字是一切字根本。因字有语，因语有名，因名有义；菩萨若闻字，因字乃至能了其义。是字，初阿、后茶，中有四十。得是字陀罗尼菩萨，若一切语中闻阿字，即时随义，所谓一切法从初来不生相。阿提，秦言初；阿耨波陀，秦言不生。若闻罗字，即随义知一切法离垢相。罗阇，秦言垢。若闻波字，即时知一切法入第一义中。波罗末陀，秦言第一义。若闻遮字，即时知一切诸行皆非行。遮梨夜，秦言行。若闻那字，即知一切法不得不失，不来不去。那，秦言不。若闻逻字，即知一切法离轻重相。逻求，秦言轻。若闻陀字，即知一切法善相。陀摩，秦言善。若闻婆字，即知一切法无缚无解。婆陀，秦言缚。若闻茶字，即知诸法不热相。南天竺茶阇他，秦言不热。若闻沙字，即知人身六种相。沙，秦言六。若闻和字，即知一切诸法离语言相。和（于波切）波他，秦言语言。若闻多字，即知诸法在如中不动。多他，秦言如。若闻夜字，即知诸法入实相中，不生不灭。夜他跋，秦言实。若闻吒字，即知一切法无障碍相。吒婆，秦言障碍。若闻迦字，即知诸法中无有作者。迦逻迦，秦言作者。若闻婆字，即知一切法一切种不可得。萨婆，秦言一切。若闻磨字，即知一切法离我所，磨磨迦罗，秦言我所。若闻伽字，即知一切法底不可得。伽陀，秦言底。若闻他字，即知四句如去不可得。多他阿伽陀，秦言如去。若闻阇（音社）字，即知诸法生老不可得。阇提阇罗，秦言生老。若闻湿波字，即知一切法皆不可得，如湿波字不可得。湿波字无义，故不释。若闻驮字，即知一切法中法性不可得。驮摩，秦言法。若闻除字，即知诸法寂灭相。除多（都饿切），秦言寂灭。若闻呿字，即知一切法虚空不可得。呿伽，秦言虚空。若闻叉字，即知一切法尽不可得。叉耶，秦言尽。若闻哆字，即知诸法边得何利。迦哆度求那，秦言是事边得何利。若闻若字，即知一切法中无智相。若那，秦言智。若闻他字，即知一切法义不可得。阿利他，秦言义。若闻婆字，即知一切法不可得破相。婆伽，秦言破。若闻车字，即知一切法无所去。伽车提，秦言去。若闻湿么字，即知诸法牢坚如金刚石。阿湿么，秦言石。若闻火字，即知一切法无音声相。火婆夜，秦言唤来。若闻蹉字，即知一切法无慳无施相。末蹉罗，秦言慳。若闻伽字，即知诸法不厚不薄。伽那，秦言厚。若闻[口+他]（土茶切）字，即知诸法无住处。南天竺[口+他]那，秦言处。若闻拏字，即知一切法及众生，不来不去，不坐不卧，不立不起，众生空、法空故。南天竺拏，秦言不。若闻颇字，即知一切法因果空故。颇罗，秦言果。若闻歌字，即知一切五众不可得。歌大，秦言众。若闻醯字，即知醯字空，诸法亦尔。若闻遮字，即知一切法不动相。遮罗地，秦言动。若闻吒字，即知一切法此彼岸不可得。多罗，秦言岸。若闻茶字，即知一切法必不可得。波茶，秦言必。茶外更无字，若有者，是四十二字枝派。是字常在世间，相似相续故，入一切语故，无碍。如国不同，无一定名，故言无名。闻已便尽，故言灭。诸法入法性，皆不可得，而况字可说！诸法无忆想分别故，不可示。先意业分别故有口业，口业因缘故，身业作字。字是色法，或眼见，或耳闻，众生强作名字，无因缘，以是故不可见，不可书。诸法常空，如虚空相，何况字说已便灭！是文字陀罗尼，是诸陀罗尼门。

问曰：知是陀罗尼门因缘者，应得无量无边功德，何以但说二十？答曰：佛亦能说诸余无量无边功德，但以废说般若波罗蜜故，但略说二十。得强识念者，菩萨得是陀罗尼，常观诸字相，修习忆念故，得强识念。得惭愧者，集诸善法，厌诸恶法故，生大惭愧。心得坚固者，集诸福德智慧故，心得坚固如金刚，乃至阿鼻地狱事，尚不退阿耨多罗三藐三菩提，何况余苦！得经旨趣者，知佛五种方便说法故，名为得经旨趣。一者、知作种种门说法；二者、知为何事故说；三者、知以方

便故说；四者、知示理趣故说；五者、知以大悲心故说。得智慧者，菩萨因是陀罗尼，分别破散诸字，言语亦空，言语空故名亦空，名空故义亦空，得毕竟空，即是般若波罗蜜。智慧乐说者，既得如是毕竟清净无碍智慧，以本愿大悲心，度众生故乐说易。得陀罗尼者，譬如析竹，初节既破，余者皆易；菩萨亦如是，得是文字陀罗尼，诸陀罗尼自然而得。无疑悔心者，入诸法实相中，虽未得一切智慧，于一切深法中，无疑无悔。闻善不喜、闻恶不嗔者，各各分别诸字，无赞叹，无毁訾故，闻善不喜，闻恶不嗔。不高不下者，憎爱断故。善巧知众生语者，得解一切众生言语三昧故。巧分别五众、十二入、十八界，十二因缘、四缘、四谛者，五众等义如先说。巧分别众生诸根利钝，知他心、天耳、宿命。巧说是处非处者，如十力中说。巧知往来坐起等者，如阿鞞跋致中所说。日月岁节者，日名从旦至旦，初分、中分、后分，夜亦三分。一日一夜有三十时：春、秋分时，十五时属昼，十五时属夜，余时增减。五月至，昼十八时，夜十二时；十一月至，夜十八时，昼十二时。一月或三十日，或三十日半，或二十九日，或二十七日半。有四种月：一者、日月；二者、世间月；三者、月月；四者、星宿月。日月者，三十日半；世间月者，三十日；月月者，二十九日加六十二分之三十；星宿月者，二十七日，加六十七分之二十一。闰月者，从日月、世间月二事中出，是名十三月。或十二月，或十三月，名一岁。是岁三百六十六日，周而复始。菩萨知日中分时，前分已过，后分未至，中分中无住处，无相可取，日分空无所有。到三十日时，二十九已灭，云何和合成月？月无故，云何和合而为岁？以是故，佛言世间法如幻、如梦，但是诳心法。菩萨能知世间日、月、岁和合，能知破散无所有，是名巧分别。如是等种种分别，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

大智度论卷第四十九

大智度论卷第四十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释发趣品第二十

〔经〕佛告须菩提：「汝问云何菩萨摩訶萨大乘发趣，若菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，从一地至一地，是名菩萨摩訶萨大乘发趣。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨从一地至一地？」佛言：「菩萨摩訶萨，知一切法无来去相，亦无有法若来若去，若至若不至，诸法相不灭故。菩萨摩訶萨于诸地，不念不思惟而修治地业，亦不见地。何等菩萨摩訶萨治地业？菩萨摩訶萨住初地时，行十事：一者、深心坚固，是不可得故；二者、于一切众生中等心，众生不可得故；三者、舍心，与人、受人不可得故；四者、亲近善知识，亦不自高；五者、求法，一切法不可得故；六者、常出家，家不可得故；七者、爱乐佛身，相好不可得故；八者、演出法教，诸法分别不可得故；九者、破憍慢法，生慧不可得故；十者、实语，诸语不可得故。菩萨摩訶萨如是初地中住，修治十事治地业。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住二地中，常念八法。何等八？一者、戒清净；二者、知恩报恩；三者、住忍辱力；四者、受欢喜；五者、不舍一切众生；六者、入大悲心；七者、信师，恭敬咨受；八者、勤求诸波罗蜜。须菩提！是名菩萨摩訶萨住二地中，应满足八法。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住三地中行五法。何等五？一者、多学问，无厌足；二者、净法施，亦不自高；三者、庄严佛国土，亦不自高；四者、受世间无量勤苦，不以为厌；五者、住惭愧处。须菩提！是名菩萨摩訶萨住三地中，应满足五法。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住四地中，应受行不舍十法。何等十？一者、不舍阿练若住处；二者、少欲；三者、知足；四者、不舍头陀功德；五者、不舍戒；六者、秽恶诸欲；七者、厌世间心；八者、舍一切所有；九者、心不没；十者、不惜一切物。须菩提！是名菩萨摩訶萨住第四地中不舍十法。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住五地中，远离十二法。何等十二？一者、远离亲白衣；二者、远离比丘尼；三者、远离悭惜他家；四者、远离无益谈说；五者、远离嗔恚；六者、远离自大；七者、远离憍人；八者、远离十不善道；九者、远离大慢；十者、远离自用；十一者、远离颠倒；十二者、远离淫怒痴。须菩提！是名菩萨摩訶萨住五地中远离十二事。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住六地中，当具足六法。何等六？所谓六波罗蜜。复有六法所不应为。何等六？一者、不作声闻、辟支佛意；二者、布施不应生忧心；三者、见有所索心不没；四者、所有物布施；五者、布施之后心不悔；六者、不疑深法。须菩提！是名菩萨摩訶萨住六地中应满具六法，远离六法。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住七地中，二十法所不应著。何等二十？一者、不著我；二者、不著众生；三者、不著寿命；四者、不著众数，乃至知者、见者；五者、不著断见；六者、不著常见；七者、不应作相；八者、不应作因见；九者、不著名色；十者、不著五众；十一者、不著十八界；十二者、不著十二入；十三者、不著三界；十四者、不作著处；十五者、不作所期处；十六者、不作依处；十七者、不著依佛见；十八者、不著依法见；十九者、不著依僧见；二十者、不著依戒见。是二十法所不应著。复有二十法应具足满。何等二十？一者、具足空；二者、无相证；三者、知无作；四者、三分清净；五者、一切众生中具足慈悲智；六者、不念一切众生；七者、一切法等观，是中亦不著；八者、知诸法实相，是事亦不念；九者、无生忍法；十者、无生智；十一者、说诸法一相；十二者、破分别相；十三者、转忆想；十四者、转见；十五者、转烦恼；十六者、等定慧地；十七者、调意；十八者、心寂灭；十九者、无碍智；二十者、不染爱。须菩提！是名菩萨摩訶萨住七地中，应具足二十法。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住八地中，应具足五法。何等五？顺入众生心；游戏诸神通；观诸佛国；如所见佛国，自庄严其国；如实观佛身，自庄严佛身；是名五法具足满。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住八地中，复具足五法。何等五？知上下诸根；净佛世界；入如幻三昧；常入三昧；随众生所应善根受身。须菩提！是为菩萨摩訶萨住八地中，具足五法。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住九地中，应具足十二法。何等十二？受无边世界所度之分，菩萨得如是愿，知诸天、龙、夜叉、犍闍婆语而为说法，处胎成就，生成就，家成就，姓成就，眷属成就，出生成就，出家成就，庄严佛树成就，一切诸善功德成满具足。须菩提！是名菩萨摩訶萨住九地中，应具足十二法。须菩提！十地菩萨当知如佛。」

尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨深心治地业？」佛言：「菩萨摩訶萨，应萨婆若心，集诸善根，是名菩萨摩訶萨深心治地业。」「云何菩萨于一切众生中等心？」佛言：「若菩萨摩訶萨，应萨婆若心，生四无量心，所谓慈、悲、喜、舍，是名于一切众生中等心。」「云何菩萨修布施？」佛言：「菩萨施与一切众生，无所分别，是名修布施。」「云何菩萨亲近善知识？」佛言：「能教入萨婆若中住，如是善知识，亲近咨受，恭敬供养，是名亲近善知识。」「云何菩萨求法？」佛言：「若菩萨应萨婆若心求法，不堕声闻、辟支佛地，是名求法。」「云何菩萨常出家治地业？」佛言：「菩萨世世不杂心，佛法中出家，无能障碍者，是名常出家治地业。」「云何菩萨爱乐佛身治地业？」佛言：「若菩萨见佛身相，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离念佛，是名爱乐佛身治地业。」「云何菩萨演出法教治地业？」佛言：「菩萨，若佛现在，若佛灭度后，为众生说法，初、中、后善，妙义好语，净洁纯具，所谓修妒路，乃至优波提舍，是名演出法教治地业。」「云何菩萨破于憍慢治地业？」佛言：「菩萨破是憍慢故，终不生下贱家，是名菩萨破于憍慢治地业。」「云何菩萨实语治地业？」佛言：「菩萨如所说，如所行，是名实语治地业。是为菩萨摩訶萨住初地中，修行十事治地业。」

〔论〕论者言：须菩提上问摩訶衍，佛种种答摩訶衍相；上又问发趣大乘者，今答发趣大乘相。菩萨摩訶萨乘是乘，知一切法，从本已来，不来不去，无动无发，法性常住故。又以大悲心故，精进波罗蜜故，方便力故，还修诸善法；更求胜地而不取地相，亦不见此地。

问曰：应答发趣大乘，何以说发趣地？答曰：大乘即是地，地有十分，从初地至二地，是名发趣。譬如乘马趣象，舍马乘象，乘象趣龙，舍象乘龙。

问曰：此中是何等十地？答曰：地有二种：一者、但菩萨地；二者、共地。共地者，所谓干慧地，乃至佛地。但菩萨地者：欢喜地、离垢地、有光地、增曜地、难胜地、现在地、深入地、不动地、善相地、法云地。此地相，如十地经中广说。

入初地菩萨应行十法，深心乃至实语。须菩提虽知，为断众生疑故，问世尊，云何是深心？佛答：应萨婆若心，集诸善根。萨婆若心者，菩萨摩訶萨，初发阿耨多罗三藐三菩提意，作是愿：我于未来世当作佛！是阿耨多罗三藐三菩提意，即是应萨婆若心。应者，系心愿我当作佛。若菩萨利根，大集福德，诸烦恼薄，过去罪业少，发意即得深心。深心者，深乐佛道，世世于世间心薄，是名应萨婆若心。所作一切功德，若布施，若持戒，若修定等，不求今世后世福乐、寿命、安隐，但为萨婆若。譬如悭贪人无因缘，乃至一钱不施，贪惜积聚，但望增长；菩萨亦如是，福德若多若少，不向余事，但爱惜积集，向萨婆若。

问曰：是菩萨未知萨婆若，不得其味，云何能得深心？答曰：我先已说，此人若利根，诸烦恼薄，福德纯厚，不乐世间，虽未闻赞叹大乘，犹不乐世间，何况已闻！如摩诃迦叶，娶金色女为妻，心不爱乐，弃舍出家。又如耶舍长者子，中夜见众婬女，皆如死状，舍直十万两金宝履于水岸边，直渡趣佛。如是等诸贵人、国王，厌舍五欲者无数，何况菩萨闻说佛道种种功德因缘，而不即时发心深入！如后萨陀波仑品中，长者女闻赞叹佛功德，即时舍家，诣昙无竭所。

复次，信等五根成就纯熟故，能得是深心。譬如小儿，眼等五情根未成就故，不别五尘，不识好丑；信等五根未成就，亦复如是，不识善恶，不知缚解，爱乐五欲，没于邪见。信等五根成就者，乃能识别善恶。十善道、声闻法犹尚爱乐，况无上道而不深念！初发无上道心，已于世间最上，何况成就！

复次，菩萨始得般若波罗蜜气味故，能生深心。如人闭在幽闇，微隙见光，心则踊跃，作念言：众人独得见如是光明，欣悦爱乐，即生深心，念是光明，方便求出！菩萨亦如是，宿业因缘故，闭在十二入无明黑闇狱中，所有知见，皆是虚妄；闻般若波罗蜜，少得气味，深念萨婆若：我当云何于此六情狱得出，如诸佛圣人！

复次，发阿耨多罗三藐三菩提，随愿所行，以是故生深心。深心者，一切诸法中爱，无如爱萨婆若；一切众生中爱，无如爱佛。又深入悲心，利益众生。如是等名深心相；初地菩萨应常行是心。于一切众生等心者，菩萨得是深心已，等心于一切众生。众生常情，爱其所亲，恶其所憎；菩萨得深心故，怨亲平等，视之无二。此中佛自说：等心者，四无量心是。菩萨见众生受乐，则生慈、喜心，作是愿：我当令一切众生皆得佛乐！若见众生受苦，则生悲心愍之，作是愿：我当拔一切众生苦！若见不苦不乐众生，则生舍心，作是愿：我当令众生舍爱憎心！四无量心余义，如先说。舍心者，舍有二种：一者、舍财行施；二者、舍结得道。此以除悭为舍，与第二舍结作因缘，至七地中乃能舍结。

问曰：舍相有种种，内外、轻重，财施、法施，世间、出世间等；佛何以故但说无分别忆想出世间施？答曰：布施虽有种种相，但说大者不取相。

复次，佛于一切法不著，亦以此教菩萨布施，令如佛法不著。此中应广说无分别布施；余布施相，处处已种种说。近善知识义，如先说。求法者，法有三种：一者、诸法中无上，所谓涅槃；二者、得涅槃方便，八圣道；三者、一切善语实语，助八圣道者，所谓八万四千法众，十二部经。四

藏：所谓阿含，阿毗昙，毗尼，杂藏；摩诃般若波罗蜜等诸摩诃衍经，皆名为法。此中求法者，书写、读诵、正忆念，如是等治众生心病故，集诸法药，不惜身命。如释迦文佛，本为菩萨时，名曰乐法。时世无佛，不闻善语，四方求法，精勤不懈，了不能得。尔时，魔变作婆罗门而语之言：我有佛所说一偈，汝能以皮为纸，以骨为笔，以血为墨，书写此偈，当以与汝！乐法即时自念：我世世丧身无数，不得是利，即自剥皮曝之令干，欲书其偈，魔便灭身。是时，佛知其至心，即从下方涌出，为说深法，即得无生法忍。又如萨陀波仑苦行求法。如释迦文菩萨，五百钉钉身，为求法故。又如金坚王，割身五百处为灯炷，投岩入火。如是等种种苦行难行，为众生求法。

复次，佛自说求法相：为萨婆若，不堕声闻、辟支佛地。常出家者，菩萨知在家有种种罪因缘，我若在家，自不能得行清净行，何能令人得诸净行？若随在家法，则有鞭杖等苦恼众生；若随善法行，则破居家法。筹量二事，我今不出家者，死时俱亦当舍，今自远离，福德为大！

复次，菩萨作是念：一切国王及诸贵人，力势如天，求乐未已，死强夺之。我今为众生故舍家，持清净戒，求佛道，具足尸罗波罗蜜因缘。此中佛自说：菩萨世世不杂心出家。不杂心者，不于九十六种道中出家，但于佛道中出家。所以者何？佛道中有二种正见：世间正见，出世间正见故。爱乐佛身者，闻种种赞佛功德，十力、四无所畏、大慈大悲、一切智慧；又见佛身三十二相，八十种随形好，放大光明，天人供养，无有厌足。自知我当来世，亦当如是。假令无得佛因缘，犹尚爱乐，何况当得而不爱乐！得是深心爱乐佛故，世世常得值佛。演出法教者，菩萨如上求法已，为众生演说。菩萨在家者，多以财施；出家者爱佛情重，常以法施。若佛在世，若不在世，善住持戒，不求名利，等心一切众生而为说法。赞叹檀义故，名为初善分别；赞叹持戒，名为中善；是二法果报，若生诸佛国，若作大天，名为后善。

复次，见三界、五受众身多苦恼，则生厌离心，名为初善；弃舍居家，为身离故，名为中善；为心离烦恼故，名为后善。解说声闻乘，名为初善；说辟支佛乘，名为中善；宣畅大乘，名为后善。妙义好语者，三种语虽复辞妙而义味浅薄，虽义理深妙而辞不具足，以是故，说妙义好语。离三毒垢故，但说正法，不杂非法，是名清净。八圣道分、六波罗蜜备故，名为具足。修多罗、十二部经，如先说。破憍慢者，是菩萨出家持戒，说法能断众疑，或时自恃而生憍慢。是时应作是念：我剃头著染衣，持钵乞食，此是破憍慢法，我云何于中生憍慢？又此憍慢，在人心中，则覆没功德，人所不爱，恶声流布；后身常生弊恶畜生中，若生人中，卑鄙下贱。知是憍慢，有如是无量过罪，破是憍慢，为求阿耨多罗三藐三菩提故。如人求财，犹尚谦逊下意，何况求无上道！以破憍慢故，常生尊贵，终不在下贱家生。实语者，是诸善之本，生天因缘，人所信受。行是实语者，不假布施、持戒、学问，但修实语，得无量福。实语者，如说随顺。

问曰：口业有四种，何以但说实语？答曰：佛法中贵实故，说实余皆摄；四谛实故，得涅槃。

复次，菩萨与众生共事，恶口、绮语、两舌，或时能有，妄语罪重故，初地应舍。是菩萨行初地，未能具足行此四业故，但说实语，第二地中则能具足。

问曰：初地中何以但说十事？答曰：佛为法王，诸法中得自在，知是十法，能成初地。譬如良医，善知药草种数，若五若十，足能破病，是中不应难其多少（初地竟。）。

〔经〕「云何菩萨戒清净？若菩萨摩訶萨，不念声闻、辟支佛心，及诸破戒障佛道法，是名戒清净。云何菩萨知恩报恩？若菩萨摩訶萨行菩萨道，乃至小恩尚不忘，何况多！是名知恩报恩。云何

菩萨住忍辱力？若菩萨于一切众生无嗔无恼，是名住忍辱力。云何菩萨受欢喜？所谓成就众生，以此为喜，是名受欢喜。云何菩萨不舍一切众生；若菩萨念欲救一切众生故，是名不舍一切众生。云何菩萨入大悲心？若菩萨如是念：我为一切众生故，如恒河沙等劫地狱中受勤苦，乃至是人得佛道入涅槃。如是名为为一切十方众生忍苦，是名入大悲心。云何菩萨信师恭敬咨受？若菩萨于诸师，如世尊想，是名信师恭敬咨受。云何菩萨勤求诸波罗蜜？若菩萨一心求诸波罗蜜无异事，是名勤求诸波罗蜜。是为菩萨摩訶萨住二地中满足八法。

云何菩萨摩訶萨多学问无厌足？诸佛所说法，若是此间世界，若十方世界诸佛所说，尽欲闻持，是名多学问无厌足。云何菩萨净法施？有所法施，乃至不求阿耨多罗三藐三菩提，何况余事！是名不求名利法施。云何菩萨净佛世界？以诸善根回向净佛世界，是名净佛世界。云何菩萨受世间无量勤苦不以为厌？诸善根具备故，能成就众生亦庄严佛界，乃至具足萨婆若，终不疲厌，是名受无量勤苦不以为厌。云何菩萨住惭愧处？耻诸声闻、辟支佛意，是名住惭愧处，是为菩萨摩訶萨住三地中满足五法。「云何菩萨不舍阿兰若住处？能过声闻、辟支佛地，是名不舍阿兰若住处。云何菩萨少欲？乃至阿耨多罗三藐三菩提尚不欲，何况余欲！是名少欲。云何菩萨知足？得一切种智，是名知足。云何菩萨不舍头陀功德？观诸深法忍，是名不舍头陀功德。云何菩萨不舍戒？不取戒相，是名不舍戒。云何菩萨秽恶诸欲？欲心不生故，是名秽恶诸欲。云何菩萨厌世间心？知一切法不作故，是名厌世间心。云何菩萨舍一切所有？不惜内外诸法故，是名舍一切所有。云何菩萨心不没？二种识处心不生故，是名心不没。云何菩萨不惜一切物？于一切物不著不念，是名不惜一切物。是为菩萨于四地中不舍十法。

云何菩萨远离亲白衣？菩萨出家所生。从一佛界至一佛界，常出家、剃头、著染衣，是名远离亲白衣。云何菩萨远离比丘尼？不共比丘尼住，乃至弹指顷亦不生念，是名远离比丘尼。云何菩萨远离悭惜他家？菩萨如是思惟：我应安乐众生，他今助我安乐，云何生悭？是名远离悭惜他家。云何菩萨远离无益谈说？若有谈说，或生声闻、辟支佛心，我当远离，是名远离无益谈说。云何菩萨远离嗔恚？不令嗔心、恼心、斗心得入，是名远离嗔恚。云何菩萨远离自大？所谓不见内法故，是名远离自大。云何菩萨远离憍人？所谓不见外法故，是名远离憍人。云何菩萨远离十不善道？是十不善道能障八圣道，何况阿耨多罗三藐三菩提！是名远离十不善道。云何菩萨远离大慢？是菩萨不见法可作大慢者，是名远离大慢。云何菩萨远离自用？是菩萨不见是法可自用者，是名远离自用。云何菩萨远离颠倒？颠倒处不可得故，是名远离颠倒。云何菩萨远离淫怒痴？淫怒痴处不可见故，是名远离淫怒痴处。是为菩萨住五地中远离十二法。

云何菩萨住六地中具足六法？所谓六波罗蜜。诸佛及声闻、辟支佛，住六波罗蜜中，能度彼岸，是名具足六法。云何菩萨不作声闻、辟支佛意？作是念：声闻、辟支佛意，非阿耨多罗三藐三菩提道。云何菩萨布施不生忧心？作是念：此非阿耨多罗三藐三菩提道。云何菩萨见有所索心不没？作是念：此非阿耨多罗三藐三菩提道。云何菩萨所有物布施？菩萨初发心时布施，不言是可与是不可与。云何菩萨布施之后心不悔？慈悲力故。云何菩萨不疑深法，信功德力故。是为菩萨住六地中远离六法。」

〔论〕论者言：戒清净者，初地中多行布施，次知持戒胜于布施，所以者何？持戒则摄一切众生，布施则不能普周一切。持戒遍满无量，如不杀生戒，则施一切众生命；如众生无量无边，福德亦无量无边。略说诸能破佛道事，此中皆名破戒；离是破戒垢，皆名清净。乃至声闻、辟支佛心，尚是戒垢，何况余恶！知恩报恩者，有人言：我宿世福德因缘应得。或言：我自然尊贵，汝有何

恩？堕是邪见，是故佛说菩萨当知恩！众生虽有宿世乐因，今世事不和合，则无由得乐。譬如谷种在地，无雨则不生，不可以地能生谷故，言雨无恩。虽所受之物，是宿世所种；供奉之人，敬爱好心，岂非恩分？

复次，知恩者，是大悲之本，开善业初门，人所爱敬，名誉远闻，死则生天，终成佛道。不知恩人，甚于畜生！如佛说本生经：有人入山伐木，迷惑失道，时值暴雨，日暮饥寒，恶虫毒兽，欲来侵害。是人入一石窟，窟中有一大熊，见之恐怖而出。熊语之言：汝勿恐怖！此舍温暖，可于中宿。时连雨七日，常以甘果美水，供给此人；七日雨止，熊将此人，示其道径。熊语人言：我是罪身，多有怨家，若有问者，莫言见我！人答言：尔！此人前行，见诸猎者。猎者问言：汝从何来？见有众兽不？答言：我见一大熊，此熊于我有恩，不得示汝！猎者言：汝是人，当以人类相亲，何以惜熊？今一失道，何时复来？汝示我者，与汝多分！此人心变，即将猎者示熊处所，猎者杀熊，即以多分与之。此人展手取肉，二肘俱堕。猎者言：汝有何罪？答言：是熊看我，如父视子，我今背恩，将是此罪！猎者恐怖，不敢食肉，持施众僧。尔时，上座六通阿罗汉语诸下座：此是菩萨，未来世当作佛，莫食此肉！即时起塔供养。王闻此事，敕下国内，不知恩人，无令住此！又以种种因缘赞知恩者，知恩之义，遍阎浮提，人皆信行。

复次，菩萨作是念：若人有恶事于我，我犹尚应度，何况于我有恩！住忍辱力者，如忍波罗蜜中广说。

问曰：种种因缘是忍辱相，此中何以但说不嗔不恼？答曰：此是忍辱体，先起嗔心，然后身口恼他。是菩萨初行故，但说众生忍，不说法忍。受欢喜者，菩萨见是持戒故，身口清净；知恩忍辱故，心清净；三业清净故，则自然生欢喜。譬如人香汤沐浴，著好新衣，纓络庄严，镜中自观，心生欢喜。菩萨亦如是，得是善法自庄严：戒是禅定、智慧根本，我今得是净戒，无量无边福德皆应易得，以是自喜。菩萨住是戒忍中，教化众生，令得生他方佛前，及生天上人中受乐；或令得声闻、辟支佛乘、佛乘者。观众生乐著，如长者观小儿共戏，亦与之同戏，更以少异物与之，令舍前所好；菩萨亦如是，教化众生，令得人天福乐，渐渐诱进，令得三乘，以是故，言受欢喜乐。

不舍一切众生者，善修习大悲心，誓度众生故，发心牢固故，不为诸佛贤圣所轻笑故，恐负一切众生故不舍。譬如先许人物，后若不与，则是虚妄罪人！以是因缘故，不舍众生。入大悲心者，如先说。此中佛自说：本愿大心为众生故，所谓为一一人故，于无量劫代受地狱苦，乃至令是人集行功德作佛，入无余涅槃。

问曰：无有代受罪者，何以作是愿？答曰：是菩萨宏大之心，深爱众生，若有代理，必代不疑。

复次，菩萨见人间有天祠，用人肉血五脏祀罗刹鬼，有人代者则听。菩萨作是念：地狱中若当有如是代理，我必当代！众人闻菩萨大心如是，则贵敬尊重之。所以者何？是菩萨深念众生，逾于慈母故。信师恭敬咨受者，菩萨因师得阿耨多罗三藐三菩提，云何不信恭敬供养？师虽智德高明，若不恭敬供养，则不能得大利。譬如深井美水，若无细者，无由得水；若破憍慢高心，宗重敬伏，则功德大利归之。又如雨堕，不住山顶，必归下处。若人憍心自高，则法水不入；若恭敬善师，则功德归之。

复次，佛说依止善师，持戒、禅定、智慧、解脱，皆得增长；譬如众树依于雪山，根、茎、

枝、叶、华、果，皆得茂盛。以是故，佛说于诸师宗，敬之如佛。

问曰：恶师云何得供养信受？善师不能视之如佛，何况恶师！佛何以故此中说于诸师尊，如世尊想？答曰：菩萨不应顺世间法，顺世间法者，善者心著，恶者远离；菩萨则不然，若有能开释深义，解散疑结，于我有益，则尽心敬之，不念余恶。如弊囊盛宝，不得以囊恶故，不取其宝；又如夜行险道，弊人执炬，不得以人恶故，不取其照。菩萨亦如是，于师得智慧光明，不计其恶。

复次，弟子应作是念：师行般若波罗蜜，无量方便力，不知以何因缘故，有此恶事？如萨陀波仑闻空中十方佛教：汝于法师，莫念其短，常生敬畏！

复次，菩萨作是念：法师好恶，非是我事，我所求者，唯欲闻法以自利益。如泥像、木像，无实功德，因发佛想故，得无量福德，何况是人智慧方便能为人说！以是故，法师有过，于我无咎。如世尊想者，我先说菩萨异于世人；世人分别好丑，好者爱著，犹不如佛，恶者轻慢，了不比数。菩萨则不然，观诸法毕竟空，从本已来，皆如无余涅槃相；观一切众生，视之如佛，何况法师有智慧利益！以能作佛事故，视之如佛。勤求诸波罗蜜者，菩萨作是念：是六波罗蜜，是无上正真道因缘，我当一心行是因缘。譬如商人、农夫，随所适国土，所须之物，地之所宜种子，勤修求办，事无不成；又如今世行布施后得大富，持戒后得尊贵，修禅定智慧得道。菩萨亦如是，行六波罗蜜则得成佛。勤求者，常一心勤求六波罗蜜。所以者何？若[车+(而/文)]心渐进，则为烦恼所覆，魔人所坏。以是故，佛说于二地中勤求莫懈！（二地竟）

多学问无厌足者，菩萨知多学问，是智慧因缘，得智慧则能分别行道；如人有眼，所至无碍。是故菩萨作是愿：十方诸佛有所说法，我尽受持！闻持陀罗尼力故，清净天耳力故，得不忘陀罗尼力故。譬如大海，能受持一切十方诸水；菩萨亦如是，能受持十方诸佛所说之法。净法施者，如苗中生草，除秽则茂。菩萨亦如是，法施时不求名利，后世果报，乃至为众生故，不求小乘涅槃；但以大悲于众生随佛转法轮。法施相，庄严佛国相，受世间无量勤苦，住惭愧处，不舍阿兰若住处，少欲，知足，如先说。

问曰：种种因缘，在生死中不厌，何以故但二因缘说不厌？答曰：是善根具备故，在生死中苦恼薄少；譬人有疮，良药涂之，其痛瘥少。菩萨得善根清净故，今世忧愁、嫉妒、恶心等，悉皆止息；若更受身，得善根果报，自受福乐，亦种种因缘利益众生；随其所愿，自净世界，世界严净，胜于天宫，视之无厌，能慰释大菩萨心，何况凡夫！以是故，虽有多因缘，但说二事不厌。惭愧虽有种种，此中大者，声闻、辟支佛心。菩萨发心，欲广度一切众生，得少苦恼，便欲独取涅槃，是可惭愧！譬如有人大设肴膳，请呼众人，慳吝心起，便自独食，甚可惭愧！（三地竟）

不舍阿兰若住处者，离众独住，若过声闻、辟支佛心，是名离众。一切法以无所得空故，不取不著相，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不取，用无有著心故。菩萨常集诸功德无厌足，得无上道则足，更无胜法故。饮食、衣服、卧具知足者，是善法因缘，不以为要，故不说。不舍头陀功德者，如后觉魔品中说。无生法忍，此中以无生法忍为头陀。菩萨住于顺忍，观无生忍。是十二头陀，为持戒清净故，持戒清净为禅定故，禅定为智慧故，无生忍法即是真智慧；无生法忍是头陀果报，果中说因故。不舍戒，不取戒相者，是菩萨知诸法实相故，尚不见持戒，何况破戒！虽种种因缘不破戒，此最为大，入空解脱门故。秽恶诸欲者，如先说。此中佛说知是心相，虚诳不实故，乃至不生欲心，何况受欲！厌世间心者，如世间不可乐想中说；此中佛说厌因果报，所谓无作解脱门。舍一切所有者，如先说。心不没者，先已种种因缘说，菩萨闻是不没不畏相。不生二识处者，二识处，

所谓眼中、色中不生眼识，乃至意、法中、不生意识。菩萨住是不二门中，观六识所知，皆是虚妄无实。作大誓愿：令一切众生住不二法中，离是六识。不惜一切物者，不惜一切物中，虽有种种因缘，此因缘最大，所谓菩萨知一切法毕竟空，不忆念，灭一切取相，是故于受者不求恩惠，施中无高心，如是具清净檀波罗蜜。（四地竟）

远离亲白衣者，行者以妨道故出家，若复习近白衣，则与本无异。以是故，行者先求自度，然后度人，若未能自度而欲度人者，如不知浮人，欲救于溺，相与俱没！是菩萨远离亲白衣，则能集诸清净功德；深念佛故，变身往至诸佛国。出家剃头著染衣，所以者何？常乐出家法，不乐习近白衣故。远离比丘尼者，如初品中说。

问曰：菩萨等心视一切众生，云何不得共住？答曰：是菩萨未得阿鞞跋致，未断诸漏，集诸功德，人所乐著，以是故，不得共住。又为离人诽谤，若诽谤者堕地狱故。远离悭惜他家者，菩萨作是念：我自舍家，尚不贪不惜，云何贪惜他家？菩萨法欲令一切众生得乐，彼人助我与众生乐，云何悭惜？众生先世福德因缘，今世少有功夫，故得供养，我何以悭嫉？远离无益谈说者，此即是绮语，为自心、他心解愁事，说王法事、贼事，大海、山林，药草、宝物，诸方国土，如是等事，无益于福，无益于道。菩萨愍念一切众生，没在无常苦火，我当救济，云何安坐空说无益之事？如人失火，四边俱起，云何安处其内语说余事？此中佛说：若说声闻、辟支佛事，犹为无益之言，何况余事！远离嗔恚者，心中初生名嗔心，以未定故；嗔心增长事定，打斫杀害，是名恼心；恶口诽谤，是名讼心；若杀害打缚等，是名斗。菩萨大慈悲众生故，则不生是心，常防此恶心，不令得入。远离自大憍人者，不见内外法，所谓受五众，不受五众。远离十不善道者，菩萨观十不善道中过罪种种因缘，如先说。此中佛说十不善道破小乘，何况大乘！远离大慢者，菩萨行十八空，不见诸法定有大小相。远离自用者，拔七种憍慢根本故，又深乐善法故。远离颠倒者，一切法中，常、乐、我、净不可得故。远离三毒者，三毒义如先说。又此三毒所缘，无有定相。（五地竟）

六波罗蜜者，如先说。此中佛说三乘之人，皆以此六波罗蜜得到彼岸。

问曰：此是菩萨地，何以说声闻、辟支佛得到彼岸？答曰：佛今说六波罗蜜，多有所能，大乘法中则能含受小乘，小乘则不能。是菩萨住六地中，具足六波罗蜜；观一切诸法空，未得方便力，畏堕声闻、辟支佛地，佛将护故，说不应生声闻、辟支佛心。菩萨深念众生故，大悲心故，知一切诸法毕竟空故，施时无所惜，见有求者，不嗔不忧；布施之后，心亦不悔。福德大故，信力亦大，深清净信敬诸佛；具足六波罗蜜，虽未得方便、无生法忍、般舟三昧，于深法中亦无所疑。作是念：一切论议皆有过罪，唯佛智慧，灭诸戏论，无有阙失故，而能以方便修诸善法，是故不疑。（六地竟）

大智度论卷第五十

大智度论卷第五十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什

译

释发趣品第二十之余

〔经〕「云何菩萨不著我？毕竟无我故。云何菩萨不著众生，不著寿命、不著众数，乃至知者、见者？是诸法毕竟不可得故。云何菩萨不著断见？无有法断，诸法毕竟不生故。云何菩萨不著常见？若法不生，是不作常。云何菩萨不应取相？无诸烦恼故。云何菩萨不应作因见？诸见不可得故。云何菩萨不著名色？名色处相无故。云何菩萨不著五众、不著十八界、不著十二入？是诸法性无故。云何菩萨不著三界？三界性无故。云何菩萨不应作著心？云何菩萨不应作愿？云何菩萨不应作依止？是诸法性无故。云何菩萨不著依佛见？作依见，不见佛故。云何菩萨不著依法见？法不可见故。云何菩萨不著依僧见？僧相无为，不可依故。云何菩萨不著依戒见？罪无罪不著故。是为菩萨住七地中，二十法所不应著。云何菩萨应具足空？具足诸法自相空故。云何菩萨无相证？不念诸相故。云何菩萨知无作？于三界中不作故。云何菩萨三分清净？十善道具足故。云何菩萨一切众生中慈悲智具足？得大悲故。云何菩萨不念一切众生？净世界具足故。云何菩萨一切法等观？于诸法不损益故。云何菩萨知诸法实相？诸法实相无知故。云何菩萨无生忍？为诸法不生不灭，不作忍故。云何菩萨无生智？知名色不生故。云何菩萨说诸法一相？一心不行二相故。云何菩萨破分别相？一切法不分别故。云何菩萨转忆想？小大无量想转故。云何菩萨转见？于声闻、辟支佛地见转故。云何菩萨转烦恼？断诸烦恼故。云何菩萨等定慧地？所谓得一切种智故。云何菩萨调意？于三界不动故。云何菩萨心寂灭？制六根故。云何菩萨无碍智？得佛眼故。云何菩萨不染爱？舍六尘故。是为菩萨住七地中具足二十法。云何菩萨顺入众生心？菩萨以一心知一切众生心及心数法。云何菩萨游戏诸神通？以是神通从一佛界至一佛界，亦不作佛界想。云何菩萨观诸佛界？自住其界，见无量诸佛界，亦无佛界想。云何菩萨如所见佛界？自庄严其界，住转轮圣王地，遍至三千大千世界以自庄严。云何菩萨如实观佛身？如实观法身故。是为菩萨住八地中具足五法。云何菩萨知上下诸根？菩萨住佛十力，知一切众生上下诸根。云何菩萨净佛世界？净众生故。云何菩萨如幻三昧？住是三昧，能成办一切事，亦不生心相。云何菩萨常入三昧？菩萨得报生三昧故。云何菩萨随众生所应善根受身？菩萨知众生所应生善根而为受身成就众生故。是为菩萨住八地中具足五法。云何菩萨受无边世界所度之分？十方无量世界中众生，如诸佛法所应度者而度脱之。云何菩萨得如所愿？六波罗蜜具足故。云何菩萨知诸天、龙、夜叉、犍闼婆语？辞辩力故。云何菩萨胎生成就？菩萨世世常化生故。云何菩萨家成就？常在大家生故。云何菩萨所生成就？若刹利家生，若婆罗门家生故。云何菩萨姓成就？如过去菩萨所生姓，从此中生故。云何菩萨眷属成就？纯诸菩萨摩诃萨为眷属故。云何菩萨出生成就？生时光明遍照无量无边世界，亦不取相故。云何菩萨出家成就？出家时，无量百千亿诸天侍从出家，是一切众生必至三乘。云何菩萨庄严佛树成就？是菩提树以黄金为根，七宝为茎、节、枝、叶，茎、节、枝、叶光明，遍照十方阿僧祇三千大千世界。云何菩萨一切诸善根功德成满具足？菩萨得众生清净，佛界亦净。是为菩萨住九地中具足十二法。云何菩萨住十地中当知如佛？若菩萨摩诃萨具足六波罗蜜，四念处，乃至十八不共法，一切种智具足圆满，断一切烦恼及习；是为菩萨摩诃萨住十地中当知如佛。须菩提！菩萨摩诃萨住是十地中，以方便力故，行六波罗蜜，行四念处，乃至十八不共法，过干慧地、性地、八忍地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地，过是九地，住于佛地。是为菩萨十地。如是，须菩提！菩萨摩诃

萨大乘发趣。」

〔论〕论者言：我等二十法，不可得故不著。不可得因缘，如先种种说。我见乃至知者、见者，佛见、僧见，是入众生空故，是见不应著；余断、常乃至戒见，是法空故，不应著。问曰：余者可知，因见云何？答曰：一切有为法，展转为因果，是法中著心取相生见，是名因见；所谓非因说因，或因果一异等。具足空者，若菩萨能尽行十八空，是名具足空。复次，能行二种空：众生空、法空，是名具足空。复次，若菩萨能行毕竟空，于中不著，是名具足空。问曰：若尔者，佛此中何以但说自相空？答曰：此三种空，皆是自相空；以住六地菩萨，福德故利根，利根故分别诸法取相；以是故，七地中以自相空为具足空。佛或时说有为空、无为空名具足空，或时说不可得空名具足空。无相证者，无相即是涅槃，可证不可修。不可修故，不得言知；无量无边不可分别故，不得言具足。知无作者，三事虽通是知，二事更义立其名，无作但有知名。三分清净者，所谓十善道：身三、口四、意三，是名三分。上已说解脱门故，此中不复说。三分清净者，或有人身业清净，口业不清净；口业清净，身业不清净；或身口业清净，意业不清净；或有世间三业清净，而未能离著。是菩萨三业清净及离著故，是名三分清净。一切众生中具足慈悲智者，悲有三种：生缘、法缘、无缘。此中说无缘大悲名具足。所谓法空，乃至实相亦空，是名无缘大悲。菩萨深入实相，然后悲念众生；譬如人有一子，得好宝物，深心爱念，欲以与之。不念一切众生者，所谓净世界具足故。问曰：若不念众生者，云何能净佛世界？答曰：菩萨令众生住十善道，为庄严佛国，虽庄严，未得无碍庄严；今菩萨教化众生，不取众生相，诸善根福德清净；诸善根福德清净故，是无碍庄严。一切法等观者，如法等忍中说。此中佛自说：于诸法不增损。知诸法实相者，如先种种因缘广说。无生法忍者，于无生灭诸法实相中，信受通达无碍不退，是名无生忍。无生智者，初忍，后名智；粗者忍，细者智。佛自说：知名色不生故。说诸法一相者，菩萨知内、外十二入，皆是魔网，虚诳不实；于此中生六种识，亦是魔网虚诳。何者是实？唯不二法，无眼、无色，乃至无意、无法等，是名实。令众生离十二入故，常以种种因缘说是不二法。破分别相者，菩萨住是不二法中，破所缘男女、长短、大小等分别诸法。转忆想者，破内心忆想分别诸法等。转见者，是菩萨先转我见、边见等邪见，然后入道。今转法见、涅槃见，以诸法无定相。转涅槃者，转声闻、辟支佛见，直趣佛道。转烦恼者，菩萨以福德持戒力故，折伏粗烦恼，安隐行道，唯有爱、见、慢等微细者在，今亦离细烦恼。复次，菩萨用实智慧，观是烦恼，即是实相；譬如神通人，能转不净为净。等定慧地者，菩萨于初三地，慧多定少，未能摄心故；后三地定多慧少，以是故，不得入菩萨位。今众生空、法空，定慧等故，能安隐行菩萨道；从阿鞞跋致地，渐渐得一切种智慧地。调意者，是菩萨先忆念老、病、死，三恶道，慈愍众生故，调伏心意；令知诸法实相故，不著三界，不著三界故调伏。心寂灭者，菩萨为涅槃故，先于五欲中折伏五情，意情难折伏故，今住七地，意情寂灭。无碍智者，菩萨得般若波罗蜜，于一切实，不实法中无碍；得是道慧，将一切众生令入实法，得无碍解脱、得佛眼，于一切法中无碍。问曰：是七地中，何以说得佛眼？答曰：是中应学佛眼，于诸法无碍，似如佛眼。不染爱者，是菩萨虽于七地得智慧力，犹有先世因缘，有此肉身，入禅定不著，出禅定时有著气；随此肉眼所见，见好人亲爱，或爱是七地智慧实法。是故佛说于六尘中行舍心，不取好恶相。（七地竟）顺入众生心者，菩萨住是八地中，顺观一切众生心之所趣，动发思惟，深念顺观，以智慧分别：知是众生永无得度因缘；是众生过无量阿僧祇劫然后可度；是众生或一劫二劫，乃至十劫可度；是众生或一世二世，乃至今世可度；是众生或即时可度者，是熟是未熟；是人可以声闻乘度，是人可以辟支佛乘度。譬如良医诊病，知瘥久近，可治不可治者。游戏诸神通者，先得诸神通，今得自在游戏，能至无量无边世界。菩萨住七地中时，欲取涅槃。尔时，有种种因缘，及十方诸佛拥护，还生心欲度众生；好庄严神通，随意自

在，乃至无量无边世界中无所挂碍，见诸佛国，亦不取佛国相。观诸佛国者，有菩萨以神通力飞到十方，观诸清净世界，取相欲自庄严其国。有菩萨佛将至十方，示清净世界，取净国相，自作愿行；如世自在王佛，将法积比丘至十方，示清净世界。或有菩萨自住本国，用天眼见十方清净世界，初取净相，后得不著心故还舍。如所见佛国，自庄严其国者，如先说。是八地名转轮地，如转轮圣王宝轮至处，无碍无障，无诸怨敌；菩萨住是地中，能雨法宝，满众生愿，无能障碍，亦能取所见净国相而自庄严其国。如实观佛身者，观诸佛身如幻如化，非五众、十二入、十八界所摄，若长若短，若干种色，随众生先世业因缘所见。此中佛自说：见法身者，是为见佛。法身者，不可得法空；不可得法空者，诸因缘边生法，无有自性。知上下诸根者，如十力中说。菩萨先知一切众生心所行，谁钝谁利？谁布施多？谁智慧多？因其多者而度脱之。净佛世界者，有二种净：一者、菩萨自净其身；二者、净众生心，令行清净道。以彼我因缘清净故，随所愿得清净世界。入如幻三昧者，如幻人一处住，所作幻事，遍满世界，所谓四种兵众，宫殿城郭，饮食歌舞，杀活忧苦等。菩萨亦如是，住是三昧中，能于十方世界变化，遍满其中：先行布施等充满众生；次说法教化，破坏三恶道，然后安立众生于三乘；一切所可利益之事，无不成就。是菩萨心不动，亦不取心相。常入三昧者，菩萨得如幻等三昧，所役心能有所作；今转身得报生三昧，如人见色，不用心力。住是三昧中，度众生安隐，胜于如幻三昧，自然成事，无所役用。如人求财，有役力得者，有自然得者。随众生所应善根受身者，菩萨得二种三昧，二种神通，行得、报得；知以何身，以何语，以何因缘，以何事，以何道，以何方便而为受身，乃至受畜生身而化度之。（八地竟。）受无边世界所度之分者，无量阿僧祇十方世界六道中众生，是菩萨教化所应度者而度之。是世界有三种：有净、不净、有杂。是三种世界中众生，所可应度有利益者，皆摄取之。譬如然灯，为有目之人，不为盲者；菩萨亦如是，或先有因缘者，或始作因缘者。复次，三千大千世界，名一世界，一时起、一时灭；如是等十方如恒河沙等世界，是一佛世界。如是一佛世界，数如恒河沙等世界，是一佛世界海。如是佛世界海，数如十方恒河沙世界，是佛世界种。如是世界种，十方无量，是名一佛世界。于一切世界中取如是分，是名一佛所度之分。得如所愿者，是菩萨福德、智慧具足故，无愿不得。听者闻无量无边世界所度之分，疑不可得；以是故，次说所愿如意。此中佛自说六波罗蜜具足：五度，则福德具足；般若，则智慧具足。知诸天、龙、夜叉、犍闼婆语者，我上说福德、智慧具足，所愿如意；知他人种种语，即是所愿事。复次，菩萨得宿命智清净故，知处处生一切语。复次，得愿智故，知立名者心，强作种种名字语言。复次，菩萨得解众生语言三昧故，通一切语无碍。复次，自得四无碍智，又复学佛四无碍智；以是故，知众生语言音声。处胎成就者，有人言：菩萨乘白象，与无量兜率诸天围绕，恭敬供养，侍从入母胎。有人言：菩萨母得如幻三昧力故，令腹广大无量，一切三千大千世界菩萨，及天龙、鬼神皆得入出；胎中有宫殿、台观，先庄严床座，悬缯幡盖，散华烧香；皆是菩萨福德业因缘所感，然后菩萨来下处之。亦以三昧力故，下入母胎，于兜率天上如故。生成就者，菩萨欲生时，诸天龙、鬼神庄严三千大千世界；是时，有七宝莲华座，自然而有；从母胎中，有无量菩萨先出，坐莲华上，叉手赞叹，俟待菩萨；及诸天龙、鬼神、仙圣诸玉女等，皆合手一心，欲见菩萨生。然后菩萨从母右胁出，如满月从云中出，放大光明，照无量世界。是时，有大名声，遍满十方世界，唱言：某国菩萨末后身生。或有菩萨化生莲华；于四生中，菩萨胎生、化生。于四种人中，菩萨生刹利、婆罗门二姓中；生此二种姓，人所贵故。家成就者，婆罗门家有智慧，刹利家有力势；婆罗门利益后世，刹利利益今世。是二种于世有益，是故菩萨在此中生。复次，诸功德法家，所谓不退转生，是名家生成就。姓成就者，菩萨兜率天上，观世间何姓为贵，能摄众生，即于是姓中生。如七佛中初三佛，憍陈如姓中生；次三佛，迦叶姓中生；释迦文尼佛，憍昙姓中生。复次，菩萨初深心牢固，是名诸佛姓。有人言：得无生法忍，是诸佛姓。是时，得佛一切种智气分故，如声闻法中性地人。眷属成就者，

皆是智人、善人，世世集功德。此中佛自说，纯以菩萨为眷属。如不可思议经中说：瞿毗耶是大菩萨，一切眷属皆是住阿鞞跋致地菩萨；以方便三昧变化力，为男、为女，共为眷属。如转轮圣王居士宝，是夜叉、鬼神现作人身，与人共事。出家成就者，如释迦文菩萨，夜于宫殿，见诸婬女，皆如死状；十方诸天鬼神，赍持幡华供养之具，奉迎将出。是时车匿虽先受净饭王敕，而随菩萨意，自牵马至；四天使者接捧马足，逾城而出。为破诸烦恼及魔人，示一切众人之家之秽。如此大功德贵重之人，犹尚出家，况诸凡细！如是等因缘，名出家成就。庄严佛树成就者，庄严菩提树，如先说。佛此中自说：是菩提树，以黄金为根，七宝为茎、节、枝、叶，茎、节、枝、叶光明遍照十方无数阿僧祇诸佛世界。或有佛以菩萨七宝庄严佛树，或有不如是者。所以者何？诸佛神力不可思议，为众生故现种种庄严。一切诸善功德成满具足者，菩萨住七地中，破诸烦恼，自利具足；住八地、九地，利益他人，所谓教化众生，净佛世界。自利、利他深大故，一切功德具足。如阿罗汉、辟支佛，自利虽重，利他轻故，不名具足。诸天及小菩萨虽能利益，而自未除烦恼故，亦不具足。是名功德具足。（九地竟。）当知如佛者，菩萨坐如是树下，入第十地，名为法云地。譬如大云澍雨，连下无间；心自然生无量无边清净诸佛法，念念无量。尔时，菩萨作是念：欲界魔王心未降伏，放眉间光，令百亿魔宫闇蔽不现。魔即嗔恼，集其兵众来逼菩萨。菩萨降魔已，十方诸佛庆其功勋，皆放眉间光，从菩萨顶入；是时，十地所得功德，变为佛法，断一切烦恼习，得无碍解脱；具十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲等，无量无边诸佛法。是时，地为六种震动，天雨华香，诸菩萨、天人皆合手赞叹。是时，放大光明，遍照十方无量世界；十方诸佛、诸菩萨、天人，大声唱言：某方某国某甲菩萨，坐于道场，成具佛事，是其光明。是名十地当知如佛。复次，佛此中更说第十地相：所谓菩萨行六波罗蜜，以方便力故，过干慧地，乃至菩萨地，住于佛地。佛地，即是第十地。菩萨能如是行十地，是名发趣大乘。

释出到品第二十一

〔经〕佛告须菩提：「汝所问是乘何处出，至何处住者，佛言：是乘从三界中出，至萨婆若中住，以不二法故。何以故？摩诃衍、萨婆若，是二法共，不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。若人欲使实际出，是人为欲使无相法出；若人欲使如、法性、不可思议性出，是人为欲使无相法出。若人欲使色空出，是人为欲使无相法出；若人欲使受、想、行、识空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提！色空相不出三界，亦不住萨婆若；受、想、行、识空相不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？色、色相空，受、想、行、识、识相空故。若人欲使眼空出，是人为欲使无相法出；若人欲使耳、鼻、舌、身、意空出，是人为欲使无相法出；若人欲使乃至意触因缘生受空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提！眼空不出三界，亦不住萨婆若；乃至意触因缘生受空不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？眼、眼相空，乃至意触因缘生受、意触因缘生受相空故。若人欲使梦出，是人为欲使无相法出；若人欲使幻、焰、响、影、化出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提！梦相不出三界，亦不住萨婆若；幻、焰、响、影、化相亦不出三界，亦不住萨婆若。须菩提！若人欲使檀波罗蜜出，是人为欲使无相法出；若人欲使尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜出，是人为欲使无相法出。何以故？檀波罗蜜相不出三界，亦不住萨婆若；尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜相不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、般若波罗蜜相空故。若人欲使内空出，乃至无法有法空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提！内空相，乃至无法有法空相，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？内空、内空性空，乃至无法有法空、无法有法空性空故。若人欲使四念处出，是人为欲使无相法出。何以故？四念处性不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？四念处性、四念处性空故。若人欲使四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分

出，是人为欲使无相法出。何以故？八圣道分性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？八圣道分性、八圣道分性空故。乃至十八不共法亦如是。须菩提！若人欲使阿罗汉出生处，是人为欲使无相法出；若人欲使辟支佛出生处，是人为欲使无相法出；若人欲使多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀出生处，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提！阿罗汉性、辟支佛性、佛性不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？阿罗汉性、阿罗汉性空，辟支佛性、辟支佛性空，佛性、佛性空故。若人欲使须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道、一切种智出，是人为欲使无相法出，如上说。若人欲使名字，假名施設相，但有语言出，是人为欲使无相法出。何以故？名字空，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？名字相、名字相空故，乃至施設亦如是。若人欲使不生不灭法，不垢不净无作法出，是人为欲使无相法出。何以故？不生乃至无作法性不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？不生性乃至无作、无作性空故。须菩提！以是因缘故，摩诃衍从三界中出，萨婆若中住不动故。」

〔论〕问曰：佛已知须菩提所问，今何以更称而答？答曰：是摩诃般若波罗蜜有十万偈，三百二十万言，与四阿含等，此非一坐说尽。又上须菩提所问，已答二事，异日故称第三问而答。复次，有人言：声闻法中，无有不可思议事，不得一日一坐中说尽。佛有无碍解脱，菩萨有不可思议三昧，能令多时作少时，少时作多时；亦能以大色入小，小色作大。又如六十小劫说法华经，人谓从旦至食。问曰：色有形可见，时无形但有名，云何得以近为远、以远为近？答曰：以是故说，以不可思议神通力。如人梦中，梦有所见，自以为觉；梦中复梦，如是展转，故是一夜。以是故，更称其问而答。是乘何处出、至何处住者，佛答：是乘从三界中出，至萨婆若中住。问曰：是乘为是佛法？为是菩萨法？若是佛法，云何从三界出？若是菩萨法，云何萨婆若中住？答曰：是乘是菩萨法，乃至金刚三昧，是诸功德清静，变为佛法。是乘有大力，能有所去，直以至佛，更无胜处可去，故言住。譬如劫尽火烧三千世界，势力甚大，更无所烧，故便自灭；摩诃衍亦如是，断一切烦恼，集诸功德，尽其边际，更无所断，更无所知，更无所集故，便自归灭。不二法者，断诸菩萨著故说。此中佛自说：大乘、萨婆若，是二法不一故不合，不异故不散；六情所知尽虚妄故，无色、无形、无对、一相。问曰：先言不一故不合，今何以言一相？答曰：此中言一相，所谓无相，无相则无有出至佛道；为引导凡夫人故，说言一相。实际者，是诸法末后实相，无出无入；若有狂人欲使实际出至佛道者，此人则欲使无相法出。如、法性、法相，如先说。不可思议性者，有人言：即是如、法性、实际，无量无边，心心数法灭故，言不可思议。复有人言：过实际、涅槃，更求诸法实，若有若无，是名不可思议。复次，一切诸佛法，无有能思惟筹量者，故名不可思议。复有人言：一切诸法，分别思惟，皆同涅槃相，是不可思议。若人欲使空中出，此人则欲使无相法中出。此中佛自说：五众空相，不能出三界，不能至萨婆若；五众中五众相空故。十二入乃至意触因缘生受空，亦如是；梦等空譬喻，亦如是：自相空故，无出无至。若人欲使六波罗蜜出，此人则为欲使无相法出。何以故？六波罗蜜因缘和合故无自性，自性无故空；菩萨著六波罗蜜堕邪道，故为说空。十八空乃至一切种智，亦如是。问曰：六波罗蜜有道俗可著，故可说空；出世间六波罗蜜，三十七品乃至十八不共法，无所著故，何以说空？答曰：诸菩萨漏未尽，以福德、智慧力故行是法，或取相爱著故。凡夫法虚妄颠倒，此法从凡夫法边生，云何是实？以是故，佛说是亦空，以喻无相法。是大乘即是无相，无相云何有出、有至？诸法皆空，但有名字相，假名语言，今名字等亦空，以喻无相第一义中不可得，世俗法中有相。名字等假名相义，如先说。用如是法，从三界出，至萨婆若中住，非是实法，亦无所动。

〔经〕「须菩提！汝所问是乘何处住者，须菩提！是大乘无住处。何以故？一切法无住相故。是乘若住，不住法住。须菩提！譬如法性，不生不灭，不垢不净，无起无作，非住非不住。须菩提！

是乘亦如是，非住非不住。何以故？法性相，非住非不住。所以者何？法性相性空故；乃至无作性、无作性性空故。诸余法亦如是。须菩提！以是因缘故，是乘无所住处，以不住法、不动法故。」

〔论〕问曰：上言是乘到萨婆若，更无胜法可去，今何以复说是乘无住处？答曰：先说以空不二法故言住；如幻、如梦，虽有坐卧行住，非实是住。菩萨亦如是，虽言到萨婆若住，亦无定住。佛此中自说：一切法从本已来无住相，云何独大乘有住？若有所住，以毕竟空法住。譬如：如、法性、法相、实际，非住、非不住，不生不灭，不垢不净，不起不作。不住者，自相中不住。非不住者，异相中不住。不住者，说空破有；非不住者，说世谛方便有住。不住者，说无常破常相；非不住者，破灭相。此中佛自说：法性、法性相空。何以故？自相空故。乃至无起无作诸余法，亦如是。

〔经〕「须菩提！汝所问谁当乘是乘出者，无有人乘是乘出者。何以故？是乘及出者，所用法及出时，是一切法皆无所有；若一切法无所有，用何等法当出？何以故？我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟净故。不可思议性不可得，毕竟净故。众、入、界不可得，毕竟净故。檀波罗蜜不可得，毕竟净故；乃至般若波罗蜜不可得，毕竟净故。内空不可得，毕竟净故；乃至无法有法空不可得，毕竟净故。四念处不可得，乃至十八不共法不可得，毕竟净故。须陀洹不可得，乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛不可得，毕竟净故。须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道，一切种智不可得，毕竟净故。不生不灭，不垢不净，无起无作不可得，毕竟净故。过去世、未来世、现在世，生、住、灭不可得，毕竟净故。增、减不可得，毕竟净故。何法不可得故不可得？法性、不可得故不可得。如、实际、不可思议性，法性、法相、法位，檀波罗蜜不可得故不可得；乃至般若波罗蜜不可得故不可得。内空不可得故不可得，乃至无法有法空中不可得故不可得。四念处不可得故不可得，乃至十八不共法不可得故不可得。须陀洹不可得故不可得，乃至佛不可得故不可得。须陀洹果不可得故不可得，乃至佛道不可得故不可得。不生不灭，乃至不起不作不可得故不可得。复次，须菩提！初地不可得故不可得，乃至第十地不可得故不可得，毕竟净故。云何为初地乃至十地？所谓干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地。内空中初地不可得，乃至无法有法空中初地不可得。内空乃至无法有法空中，第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地不可得何以故？须菩提！初地非得非不得，乃至十地非得非不得，毕竟净故。内空乃至无法有法空中，成就众生不可得，毕竟净故。内空乃至无法有法空中，净佛世界不可得，毕竟净故。内空乃至无法有法空中，五眼不可得，毕竟净故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨，以一切诸法不可得故，乘是摩訶衍出萨婆若。」

〔论〕论者言：出者，行是乘到佛道边出，又复以成就故名出，以是乘成就萨婆若，是名为出。此中佛自说空因缘。乘者，是六波罗蜜所用。法者，是慈悲方便等诸法，六波罗蜜所不摄。出者，是菩萨。是三法皆空。此中佛复说因缘：我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟空故。五众、十二入、十八界、檀波罗蜜，乃至十八不共法，须陀洹乃至萨婆若，不生不灭，不垢不净，乃至三世、三相、增减等，是名法空。我乃至知者、见者，须陀洹乃至佛，是名众生空。问曰：有二种不可得：一者、有法，智慧少故不能得；二者、有大智慧推求不能得。此云何不可得？答曰：是法无故不可得。问曰：一切法本末不可得，于人有何利益？答曰：此中佛自说：毕竟清净故。毕竟者，若行者依无而破有，于有得清净；于无未清净，以依止故。此中佛自说，不可得因缘，一切众生不可得，一切法不可得；譬如：如、法性、实际等，乃至不作、不起不可得。复次，十八空故，法性不可得，乃至不起、不作；十八空中，无初地乃至十地，无成就众生，无净佛世界，

无五眼；以十八空故空，毕竟清净故不可得。菩萨用不可得法，乘是乘出萨婆若。

大智度论卷第五十一

大智度论卷第五十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释胜出品第二十二

〔经〕慧命须菩提白佛言：「世尊！摩诃衍、摩诃衍者，胜一切世间及诸天人、阿修罗。世尊！是摩诃衍与虚空等，如虚空受无量无边阿僧祇众生；摩诃衍亦如是受无量无边阿僧祇众生。世尊！是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。是摩诃衍，前际不可得，后际不可得，中际不可得，三世等是摩诃衍。世尊！以是故，是乘名摩诃衍。」

佛告须菩提：「如是！如是！是菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓六波罗蜜：檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。」

复次，须菩提！菩萨摩诃萨摩诃衍，一切陀罗尼门、一切三昧门，所谓首楞严三昧乃至离著虚空不染三昧，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

复次，须菩提！菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓内空乃至无法有法空，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

复次，须菩提！菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四念处乃至十八不共法，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。」

「如须菩提所言：是摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若欲界当有实，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以欲界虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常相、无法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！色界、无色界若当实有，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以色界、无色界虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常破坏相、无法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若色当实有，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以色虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常破坏相、无法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。受、想、行、识亦如是。须菩提！若眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，若当实有，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以眼乃至意触因缘生受，虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常破坏相、无法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若法性是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以法性无法、非法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若如、实际、不可思议性是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以如、实际、不可思议性无法、非法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若檀波罗蜜是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜一切世间及诸天人、阿修罗。以檀波罗蜜无法、非法；以是故，摩诃衍胜一切世间及诸天人、阿修罗。若尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗

梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若内空乃至无法有法空，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以内空乃至无法有法空，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若四念处乃至十八不共法，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以四念处乃至十八不共法，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若性人法，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以性人法无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若八人法、须陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿罗汉法、辟支佛法、佛法，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以八人法乃至佛法，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若性人是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以性人无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若八人、须陀洹、乃至佛，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以八人乃至佛，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若一切世间及诸天人、阿修罗，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以一切世间及诸天人、阿修罗，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若菩萨摩訶萨，从初发心乃至道场，于其中间诸心，若当有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。以菩萨从初发心乃至道场，于其中间诸心，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若菩萨摩訶萨如金刚慧，若是有法，非无法者，是菩萨摩訶萨不能知一切结使及习，无法、非法，得一切种智。须菩提！以菩萨摩訶萨如金刚慧，无法、非法，是故菩萨知一切结使及习，无法、非法，得一切种智；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若诸佛三十二相，是有法，非无法者，诸佛威德不能照然，胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！以诸佛三十二相，无法、非法；以是故，诸佛威德照然，胜出一切世间及诸天人、阿修罗。须菩提！若诸佛光明，是有法，非无法者，诸佛光明不能普照恒河沙等世界。须菩提！以诸佛光明无法、非法；以是故，诸佛能以光明，普照恒河沙等世界。须菩提！若诸佛六十种庄严音声，是有法，非无法者，诸佛不能以六十种庄严音声，遍至十方无量阿僧祇世界。须菩提！以诸佛六十种庄严音声，无法、非法；以是故，诸佛能以六十种庄严音声，遍至十方无量阿僧祇世界。须菩提！诸佛法轮，若是有法，非无法者，诸佛不能转法轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵及世间余众所不能如法转者。须菩提！以诸佛法轮，无法、非法；以是故，诸佛转法轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵及世间余众所不能如法转者。须菩提！诸佛为众生转法轮，是众生若实有法，非无法者，不能令是众生于无余涅槃而般涅槃。须菩提！以诸佛为众生转法轮，是众生无法、非法；以是故，能令众生于无余涅槃中，已灭、今灭、当灭。」

〔论〕论者言：须菩提上以五事问摩诃衍，佛已答竟。须菩提欢喜赞叹，作是言：世尊！是摩诃衍有大力势，破坏人、天世间，已能于中胜出。譬如三人度恶道：一者、于夜逃遁，独脱其身；二者、以钱求免；三者、如大王将大军众，摧破寇贼，举军全济，无所畏难。三乘亦如是，如阿罗汉不能知一切总相、别相，亦不能破魔王，又不能降伏外道；厌老、病、死，直趣涅槃。如辟支佛入诸法实相，深于声闻，少有悲心；以神通力化度众生，能破烦恼，不能破魔人及外道。如菩萨从初发心，于一切众生起大慈悲，虽未得佛，于其中间，利益无量众生；决定知诸法实相，具足六波罗蜜故，破诸魔王及坏外道，断烦恼习，具足一切种智；总相、别相，悉知、悉了，成阿耨多罗三藐三菩提。三人虽俱免生死，然方便道各异；是故须菩提赞叹摩诃衍，摧破一切世间，胜出人天、阿

修罗上。譬如虚空含受一切国土，而虚空故不尽；摩诃衍亦如是，含受三世诸佛及诸弟子，摩诃衍亦不满。又如虚空常相故，无入相，无出相，无住相。是乘亦如是，无未来世入处，无过去世出处，无现在世住处；破三时故三世等，名摩诃衍。

问曰：佛应赞须菩提所叹言善哉，何以更说摩诃衍？答曰：佛欲将顺须菩提所叹而赞说；以上说摩诃衍远故，今略说摩诃衍相，然后广述。须菩提所赞摩诃衍者，所谓六波罗蜜，诸陀罗尼门、三昧门，十八空，四念处，乃至十八不共法等。如须菩提所说摩诃衍，破坏一切世间，胜出人天、阿修罗上者，是事实尔。何以故？是三界虚诳，如幻如梦，无明虚妄，因缘故有，因果无有定实，一切无常，破坏磨灭，皆是空相。以摩诃衍与三界相违，故能摧破胜出。若三界定实，常不虚妄，是摩诃衍不能摧破胜出，何以故？力等故。五众、十二入、十八界、六触生诸受，亦如是。若法性是有法、非无法者，摩诃衍不能破世间得胜出；须菩提以法性非有故，摩诃衍能得胜出世间。

问曰：有为法，因缘和合虚诳故言无；如、法性、实际、不可思议性，是无为实法，名为实际，云何言无？答曰：无为空故言无。

复次，佛说离有为，无为法不可得，有为法实相即是无为法。

复次，观是有为法虚诳，如：如、法性、实际，是实。以人于法性取相起诤故，言无法性；或说有，或说无，各有因缘故无咎。如，实际，不可思议性亦如是。世间檀波罗蜜著故有，出世间檀波罗蜜无故空；为破悭贪故，言有檀波罗蜜，破邪见故，言檀波罗蜜无；为度初学者说言有，若圣人心中说言无。如檀波罗蜜，乃至若众生实有，非是无法，不应令强灭，入无余涅槃。

问曰：从三十二相已后，何以不说言摩诃衍胜出？答曰：应当说，直文烦故不说。

复次，三十二相，乃至为众生转法轮，亦是摩诃衍，但名字异耳。

复次，上总相说摩诃衍胜出，不知云何胜出；今别相说：所谓佛三十二相庄严身故，胜一切众生；佛光明胜日月诸天一切光明；佛音声胜一切音乐，世界妙声，诸天梵音；佛法轮胜转轮圣王宝轮，及诸外道一切法轮，无障无碍；余法轮所利益微浅，或一世二世，极至千万世；佛法轮能令永入无余涅槃，不复还入生死。

复次，若众生实有者，佛不应令众生入涅槃，永拔其根，此过于杀一身，有如是之大咎。以众生颠倒心见我故，佛破其颠倒，说言涅槃；无众生可灭，故无咎。有如是功德故，摩诃衍能胜出一切世间。

问曰：一切世间者，十方六道众生，何以独说胜出诸天人、阿修罗？答曰：六道中，三是善道，三是恶道。摩诃衍尚能破三善道胜出，何况恶道！

问曰：龙王经中说龙得菩萨道，何以说是恶道？答曰：众生无量无边，龙得道者少。

复次，有人言：大菩萨变化身教化故，作龙王身。

释含受品第二十三

〔经〕佛告须菩提：「汝所言，摩诃衍与空等，如是！如是！须菩提！衍与空等。须菩提！如虚

空无东方、无南方、西方、北方，四维、上下；须菩提！摩诃衍亦如是，无东方、无南方、西方、北方，四维、上下。须菩提！如虚空非长非短，非方非圆；须菩提！摩诃衍亦如是，非长非短，非方非圆。须菩提！如虚空非青、非黄、非赤、非白、非黑；摩诃衍亦如是非青、非黄、非赤、非白、非黑。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非过去，非未来，非现在；摩诃衍亦如是，非过去，非未来，非现在。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空不增不减；摩诃衍亦如是，不增不减。须菩提！如虚空无垢无净；摩诃衍亦如是，无垢无净。须菩提！如虚空无生、无灭，无住、无异；摩诃衍亦如是，无生、无灭，无住、无异。须菩提！如虚空非善非不善，非记非无记；摩诃衍亦如是，非善非不善，非记非无记。以是故，说摩诃衍与空等。如虚空无见、无闻、无知、无识；摩诃衍亦如是，无见、无闻、无知、无识。如虚空不可知、不可识、不可见，不可断、不可证、不可修；摩诃衍亦如是，不可知、不可识、不可见，不可断、不可证、不可修。以是故，说摩诃衍与空等。如虚空非染相，非离相；摩诃衍亦如是，非染相，非离相。如虚空不系欲界，不系色界，不系无色界；摩诃衍亦如是，不系欲界，不系色界，不系无色界。如虚空无初发心、亦无二、三、四、五、六、七、八、九、第十心；摩诃衍亦如是，无初发心、乃至第十心。如虚空无干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地；摩诃衍亦如是，无干慧地、乃至无已办地。如虚空无须陀洹果，无斯陀含果，无阿那含果，无阿罗汉果；摩诃衍亦如是，无须陀洹果，乃至无阿罗汉果。如虚空无声闻地，无辟支佛地，无佛地；摩诃衍亦如是，无声闻地，乃至无佛地。以是故，说摩诃衍与空等。如虚空非色、非无色，非可见、非不可见，非有对、非无对，非合、非散；摩诃衍亦如是，非色、非无色，非可见、非不可见，非有对、非无对，非合、非散。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非常非无常，非乐非苦，非我非无我；摩诃衍亦如是，非常非无常，非乐非苦，非我非无我。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非空非不空，非相非无相，非作非无作；摩诃衍亦如是，非空非不空，非相非无相，非作非无作。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非寂灭非不寂灭，非离非不离；摩诃衍亦如是，非寂灭非不寂灭，非离非不离。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非闇非明；摩诃衍亦如是，非闇非明。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非可得，非不可得；摩诃衍亦如是，非可得，非不可得。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！如虚空非可说，非不可说；摩诃衍亦如是，非可说，非不可说。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提！以是诸因缘故，说摩诃衍与空等。」

〔论〕论者言：须菩提赞衍如虚空，佛即广述成其事。如虚空无十方，是摩诃衍亦无十方；无长短、方圆、青黄、赤白等，是摩诃衍亦如是。

问曰：虚空应尔，是无为法，无色、无方；摩诃衍是有为法，是色法，所谓布施、持戒等；云何言与虚空等？答曰：六波罗蜜有二种：世间、出世间。世间者，是有为法，色法，不同虚空；出世间者，与如、法性、实际、智慧和合故，似如虚空。从得无生忍已后，无所分别如虚空。

复次，如佛以无碍智，观实相如虚空，余人则不然，智慧未毕竟清净故。

复次，佛前后说诸法毕竟空，如无余涅槃相，如虚空，不应致疑。余法亦如是；乃至如虚空非说非不说，亦如是。

问曰：如虚空，言无所有便足，何以说无种种相？答曰：初发心菩萨，于内外种种因缘法中著心；以是故佛说如虚空无是种种相，摩诃衍亦如是。

〔经〕「须菩提！如汝所言，如虚空受无量无边阿僧祇众生，摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生，

如是！如是！须菩提！众生无有故，当知虚空无有；虚空无有故，当知摩诃衍亦无有。以是因缘故，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生、虚空、摩诃衍，是法皆不可得故。

复次，须菩提！摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生、虚空、摩诃衍、阿僧祇、无量、无边，是一切法不可得故。

复次，须菩提！我无所有乃至知者、见者无所有故，当知如、法性、实际无所有；如、法性、实际无所有故，当知乃至无量无边阿僧祇无所有；无量无边阿僧祇无所有故，当知一切法无所有。以是因缘故，须菩提！摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生乃至知者、见者，实际乃至无量无边阿僧祇，是一切法不可得故。

复次，须菩提！我无所有乃至知者、见者无所有故，当知不可思议性无所有；不可思议性无所有故，当知色、受、想、行、识无所有；色、受、想、行、识无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！当知摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提！我乃至知者、见者等，一切法皆不可得故。

复次，须菩提！我无所有乃至知者、见者无所有故，当知眼无所有，耳、鼻、舌、身、意无所有；眼乃至意无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提！我乃至一切诸法，皆不可得故。

复次，须菩提！我无所有乃至知者、见者无所有故，当知檀波罗蜜无所有，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无所有；般若波罗蜜无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知无量无边阿僧祇无所有；无量无边阿僧祇无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

复次，须菩提！我无所有乃至知者、见者无所有故，当知内空无所有，乃至无法有法空无所有；无法有法空无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

复次，须菩提！我、众生乃至知者、见者无所有故，当知四念处无所有；四念处无所有故，乃至十八不共法无所有；十八不共法无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

复次，须菩提！我、众生无所有乃至知者见者无所有故，当知性地无所有，乃至已作地无所有；已作地无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

复次，须菩提！我、众生乃至知者、见者无所有故，当知须陀洹无所有；须陀洹无所有故，当知斯陀含无所有；斯陀含无所有故，当知阿那含无所有；阿那含无所有故，当知阿罗汉无所有；阿罗汉无所有故，当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提！是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提！我乃至一切诸法，皆不可得故。

复次，须菩提！我乃至知者、见者无所有故，当知声闻乘无所有；声闻乘无所有故，当知辟支佛乘无所有；辟支佛乘无所有故，当知佛乘无所有；佛乘无所有故，当知声闻人无所有；声闻人无所有故，当知须陀洹无所有；须陀洹无所有故，乃至佛无所有；佛无所有故，当知一切种智无所有；一切种智无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我乃至一切诸法，皆不可得故。譬如，须菩提！涅槃性中，受无量无边阿僧祇众生，是摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。以是因缘故，须菩提！如虚空受无量无边阿僧祇众生，是摩诃衍亦如是受无量无边阿僧祇众生。」

〔论〕问曰：何以不说虚空广大无边故受一切物，而言虚空无所有故，能受一切物众生，摩诃衍亦无所有？答曰：现见虚空无所有，一切万物皆在其中，以无所有故能受。

问曰：心心数法亦无形质，何以不受一切物？答曰：心心数法觉知相，非是受相；又无住处：若内若外，若近若远；但以分别相故知有心。形色法有住处：因色处故，知有虚空，以色不受物故，则知虚空受物；色与虚空相违：色若不受，则知虚空是受。如以无明故知有明，以苦故知有乐，因色无故说有虚空，更无别相。

复次，心心数法更有不受义，如邪见心不受正见，正见心不受邪见。虚空则不然，一切皆受故。又心心数法生灭相，是可断法，虚空则不然。心心数法，虚空，但无色、无形同，不得言都不异。以是故，诸法中说虚空能受一切。

问曰：我先问意不然！何以不言虚空无量无边能受一切物，而言无所有受一切物？答曰：我说虚空无自相，待色相说虚空；若无自相，则无虚空，云何言无量无边？

问曰：汝言受相，则是虚空，云何言无？答曰：受相即是无色相，色不到处，名为虚空；以是故无虚空。若实有虚空，未有色时应有虚空！若未有色有虚空，虚空则无相。何以故？以未有色故。因色故知有虚空，有色故便有无色。若先有色，后有虚空，虚空则是作法，作法不名为常。若有无相法，是不可得，以是故无虚空。

问曰：若常有虚空，因色故虚空相现，然后相在虚空？答曰：若虚空先无相，后相亦无所住。若虚空先有相，相无所相；若先无相，相亦无所住。若离相、无相，以相无住处；若相无住处，所相处亦无；所相处无故，相亦无；离相及相处，更无有法。以是故，虚空不名为相、不名为所相，不名为法、不名为非法，不名为有、不名为无，断诸语言，寂灭如无余涅槃。余一切法，亦如是。

问曰：若一切法如是者，即是虚空，何以复以虚空为喻？答曰：诸法因果，皆是虚诳，因无明故有，诳众生心。众生于是法中生著，而不于虚空生著；六尘法诳众生心，虚空虽复诳，则不尔！以是故，以虚空为喻，以粗现事破微细事。如虚空因色故，但有假名，无有定法；众生亦如是，因五众和合故，但有假名，亦无定法。摩诃衍亦如是，以众生空，无佛无菩萨；以有众生故，有佛有菩萨；若无佛无菩萨，则无摩诃衍。以是故，摩诃衍能受无量无边阿僧祇众生。若是有法，不能受无量诸佛及弟子。

问曰：若实无虚空，云何能受无量无边阿僧祇众生？答曰：以是故，佛说摩诃衍无故，阿僧祇无；阿僧祇无故，无量亦无；无量无故，无边亦无；无边无故，一切法亦无，以是故能受。阿僧祇者，僧祇、秦言数，阿、秦言无。众生诸法，各各不可得边故，名无数；数虚空十方远近不可得边故，名无数。分别数六波罗蜜，种种布施、种种持戒等无有数；数几众生已上乘，当上乘、今上乘不可数，是名无数。

复次，有人言：初数为一，但有一；一一故言二，如是等皆一，更无余数法。若皆是一，则无数！有人言：一切法和合故，有名字，如轮、辘、辐、毂和合故名为车，无有定实法。一法无故，多亦无，先一后多故。

复次，以数数事，事无故，数亦无。无量者，如以斗、称量物，以智慧量诸法亦如是。诸法空故无数，无数故无量无边，无有实智，云何能得诸法定相？无量故无边，量名总相，边名别相；量为初始，边名终竟。

复次，我乃至知者、见者无故，实际亦无；实际无故，无数亦无；无数无故，无量亦无；无量无故，无边亦无；无边无故，一切法亦无。以是故，一切法毕竟清净。是摩诃衍能含受一切众生及法，二事相因；若无众生则无法，若无法则无众生。先总相说一切法空，后一一别说诸法空。实际是末后妙法，此若无者，何况余法！从不可思议性，乃至如涅槃性，亦如是。

〔经〕「须菩提！汝所言，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。如是！如是！须菩提！是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。何以故？须菩提！一切诸法不动相故，是法无来处，无去处，无住处。何以故？须菩提！色，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！色法，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识法，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！色如，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识如，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！色性，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识性，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！色相，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！眼，眼法、眼如、眼性、眼相，无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意，意法、意如、意性、意相，无所从来，亦无所去，亦无所住。色、声、香、味、触、法亦如是。须菩提！地种，地种法、地种如、地种性、地种相，无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识种，识种法、识种如、识种性、识种相，亦如是。须菩提！如，如法、如如、如性、如相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！实际，实际法、实际如、实际性、实际相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！不可思议，不可思议法、不可思议如、不可思议性、不可思议相，无所从来，亦无所去，亦无所住；。须菩提！檀波罗蜜，檀波罗蜜法、檀波罗蜜如，檀波罗蜜性、檀波罗蜜相，无所从来，亦无所去，亦无所住；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，般若波罗蜜

法、般若波罗蜜如、般若波罗蜜性、般若波罗蜜相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！四念处，四念处法、四念处如、四念处性、四念处相，无所从来，亦无所去，亦无所住；乃至十八不共法亦如是。须菩提！菩萨，菩萨法、菩萨如、菩萨性、菩萨相，无所从来，亦无所去，亦无所住。佛，佛法、佛如、佛性、佛相，无所从来，亦无所去，亦无所住。阿耨多罗三藐三菩提，法、如、性、相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！有为法，有为法法、有为法如、有为法性、有为法相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提！无为法，无为法法、无为法如、无为法性、无为法相，无所从来，亦无所去，亦无所住。以是因缘故，须菩提！是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。」

〔论〕论者言：佛谓须菩提！汝何以但赞摩诃衍无来、无去、无住？一切法，亦如是无来、无去、无住，一切法实相不动故。

问曰：诸法现有来、去可见，云何言不动相，无来无去？答曰：来、去相，先已破；今当更说：一切佛法中，无我、无众生、乃至无知者、见者故，来者去者无；来者去者无故，来、去相亦应无。

复次，三世中求去相不可得，所以者何？已去中无去，未去中亦无去，离已去未去，去时亦无去。

问曰：有身动处是名为去，已去、未去中无身动；以是故去时身动，即应有去？答曰：不然！离去相，去时不可得；离去时，去相不可得，云何言去时去！

复次，若去时有去相，应离去相有去时。何以故？汝说去时有去故。

复次，若去时去，应有二去；一者、知去时；二者、知去时去。

问曰：若尔，有何咎？答曰：若尔，有二去者。何以故？离去者无去相，若离去者无去相，离去相无去者，是故去者不去，不去者亦不去。离去、不去，亦无有去。来者、住者亦如是。以是故佛说：凡夫人法，虚诳无实，虽复肉眼所见，与畜生无异，是不可信。是故说诸法无来，无去，无住处，亦无动。何者是？所谓色、色法、色如、色性、色相。色，名眼见事，未分别好丑、实不实，自相他相。色法，名无常生灭、不净等。色如，名色和合有，如水沫不牢固，离散则无，虚伪无实，但诳人眼。色现在如是，过去、未来亦尔。如现在火热，比知过去、未来亦如是。

复次，如诸佛观色相毕竟清净空，菩萨亦应如是观。色法、色如，何因缘不如凡夫人所见？性自尔故！此性深妙，云何可知？以色相力故可知。如火以烟为相，见烟则知有火；见今色无常，破坏、苦恼、粗涩相，知其性尔。此五法不去、不来、不住，如先说。乃至无为、无为法、如、性、相，不来、不去、不住，亦如是。

〔经〕「须菩提！汝所言，是摩诃衍，前际不可得，后际不可得，中际不可得，是衍名三世等；以是故，说名摩诃衍。如是！如是！须菩提！是摩诃衍，前际不可得，后际不可得，中际不可得，是衍名三世等；以是故，说名摩诃衍。何以故？须菩提！过去世、过去世空，未来世、未来世空，现在世、现在世空，三世等、三世等空；摩诃衍、摩诃衍空，菩萨、菩萨空。何以故？须菩提！是空非一、非二、非三、非四、非五、非异。以是故，说名三世等，是菩萨摩诃萨摩诃衍。是衍中，等、不等相不可得故。染不染不可得，嗔不嗔不可得，痴不痴不可得，慢不慢不可得，乃至一切善

法、不善法不可得。是衍中，常不可得，无常不可得；乐不可得，苦不可得；实不可得，空不可得；我不可得，无我不可得；欲界不可得，色界不可得，无色界不可得；度欲界不可得，度色界不可得，度无色界不可得。何以故？是摩诃衍自法不可得故。须菩提！过去色、过去色空，未来、现在色，未来、现在色空；过去受、想、行、识，过去受、想、行、识空；未来、现在受、想、行、识，未来、现在受、想、行、识空。空中过去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中过去色可得！空中未来、现在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中未来、现在色可得！空中过去受、想、行、识不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中过去受、想、行、识可得！空中未来、现在受、想、行、识不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中未来、现在受、想、行、识可得！须菩提！过去檀波罗蜜不可得，未来檀波罗蜜不可得，现在檀波罗蜜不可得，三世等中檀波罗蜜亦不可得。何以故？等中过去世不可得，未来世不可得，现在世不可得。等中等亦不可得，何况等中过去世、未来世、现在世可得！尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦如是。

复次，须菩提！过去世中四念处不可得，乃至过去世中十八不共法不可得；未来世、现在世亦如是。

复次，须菩提！三世等中四念处不可得，三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故？等中过去世四念处不可得，等中未来世四念处不可得，等中现在世四念处不可得，等中等亦不可得，何况等中过去世四念处，未来、现在世四念处可得！等中等亦不可得，何况等中过去乃至十八不共法可得！未来、现在世亦如是。

复次，须菩提！过去世凡夫人不可得，未来世、现在世中凡夫人不可得，三世等中凡夫人亦不可得。何以故？众生不可得，乃至知者、见者不可得故。过去世中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得，未来、现在世中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得，三世等中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得。何以故？众生不可得，乃至知者、见者不可得故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，学三世等相，当具足一切种智，是名菩萨摩訶萨摩訶衍，所谓三世等相。菩萨摩訶萨住是衍中，胜出一切世间及诸天、阿修罗，成就萨婆若。」尔时，须菩提白佛言：「世尊！善哉！善哉！是菩萨摩訶萨摩訶衍！何以故？过去诸菩萨是衍中学得一切种智，未来诸菩萨摩訶萨亦是衍中学当得一切种智。世尊！今十方无量阿僧祇世界中诸菩萨摩訶萨，亦是衍中学得一切种智。以是故，世尊！是衍实是菩萨摩訶萨摩訶衍。」佛告须菩提：「如是！如是！过去、未来、现在诸佛，是摩訶衍中学，已得一切种智，当得、今得。」

〔论〕论者言：须菩提略赞说是摩訶衍。前际、后际、中际俱不可得，三世等故，名摩訶衍，今佛广演须菩提所赞。是三世云何不可得？所谓过去世、过去世空，未来世、未来世空，现在世、现在世空故不可得。三世等，等者空：摩訶衍、摩訶衍自空；菩萨、菩萨自空。是三世中三世相空义，如先说。此中佛自说空因缘：所谓空、空相，非一、非二、非三、非四、非五等，不异、不合、不散，无有分别，是故三世等空相，无所有故，是等亦空。菩萨能如是解诸法三世等，不以无始世来为疲厌，不以未来世无边故为难，是为菩萨三世等名摩訶衍。是摩訶衍中等相不可得，不等相亦不可得。得是三世等三昧，破是不等相。不等相待故有等，不等毕竟无故等亦无。欲不欲，乃至三界度三界，是相待法，亦如是。此中佛自说：是诸法皆从因缘和合故无自性，自性无故空。

复次，过去色、过去色相空，未来、现在亦如是。如色，余四众亦如是。所以者何？空中空相

不可得，何况空中有三世五众相！菩萨观五众空，断贪欲，入道行，所谓檀波罗蜜等，亦如五众三世中不可得。三世等故，等即是空，是等中檀波罗蜜不可得。

问曰：何以故三世及三世等中檀波罗蜜不可得？答曰：诸法等中无三世，等中等相亦不可得，何况三世！五波罗蜜，乃至十八不共法亦如是。

复次，三世中，凡夫相不可得，声闻乃至佛亦不可得，以众生空故。菩萨住般若波罗蜜，能如是学三世等空，集诸善功德，便具足一切种智。佛说，菩萨能如是三世等中住，则能胜出一切世间及诸天人、阿修罗。是时，须菩提赞言：世尊！善哉！善哉！是摩诃衍利益诸菩萨。所以者何？过去诸菩萨学是摩诃衍，得一切种智，未得、今得亦如是。有人言：得清净无因缘，染垢秽亦无因缘，大小好丑缚解，皆无主所与。有人言：好丑缚解，至时节自得。有人言：福德成就故，得佛道。有人言：但得清净实智慧，得佛道。如是等说，皆是非因缘、少因缘，须菩提所不赞叹。今佛舍非因缘，亦舍不具足因缘，说具足因缘，所谓六波罗蜜，三世菩萨学是乘具足，得成佛道。佛亦可须菩提所叹，言：如是！如是！

大智度论卷第五十二

大智度论卷第五十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释会宗品第二十四

〔经〕尔时，慧命富楼那弥多罗尼子白佛言：「世尊！佛使须菩提为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，今乃说摩訶衍为？」须菩提白佛言：「世尊！我说摩訶衍，将无离般若波罗蜜？」佛言：「不也！须菩提！汝说摩訶衍，随般若波罗蜜，不离般若波罗蜜。何以故？一切所有善法、助道法，若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，是一切法，皆摄入般若波罗蜜中。」须菩提白佛言：「世尊！何等诸善法、助道法，声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法，皆摄入般若波罗蜜中？」佛告须菩提：「所谓檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；四念处，四正勤，四如意足，五根，五力，七觉分，八圣道分；空、无相、无作解脱门；佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，无错谬相、常舍行。须菩提！是诸余善法、助道法，若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，皆摄入般若波罗蜜中。须菩提！若摩訶衍，若般若波罗蜜，禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜；若色、受、想、行、识，眼色、眼识、眼触、眼触因缘生诸受，乃至意法、意识、意触、意触因缘生诸受；地种乃至识种；四念处乃至八圣道分；空、无相、无作解脱门；及诸善法，若有漏，若无漏；若有为，若无为；若苦谛、集谛、灭谛、道谛；若欲界，若色界，若无色界；若内空乃至无法有法空；诸三昧门、诸陀罗尼门；佛十力乃至十八不共法；若佛法、佛法性、如、实际、不可思议性、涅槃。是一切诸法，皆不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。须菩提！以是因缘故，汝所说摩訶衍，随顺般若波罗蜜。何以故？须菩提！摩訶衍不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异摩訶衍；般若波罗蜜、摩訶衍，无二无别。檀波罗蜜不异摩訶衍，摩訶衍不异檀波罗蜜；檀波罗蜜、摩訶衍，无二无别；乃至禅波罗蜜，亦如是。须菩提！四念处不异摩訶衍，摩訶衍不异四念处；四念处、摩訶衍，无二无别；乃至十八不共法不异摩訶衍，摩訶衍不异十八不共法；十八不共法、摩訶衍，无二无别。以是因缘故，须菩提！汝说摩訶衍，即是说般若波罗蜜。」

〔论〕论者言：「富楼那虽自无疑，为新学钝根者，不解义一而名字异，故发问。须菩提即以其事白佛，佛法甚深，我所说者，将无有失！佛答：汝说摩訶衍，随顺般若，无有违错。此义初已论之，今佛为说随顺因缘，所谓三乘所摄一切善法，皆合聚在般若波罗蜜中。所以者何？一切三乘善法，皆为涅槃故。涅槃门有三种：一切法皆入空门、无相、无作门。如持戒能生禅定，禅定能生实智慧，不著世间故。何等三乘助道法摄在般若中？所谓六波罗蜜，三十七品，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，无错谬相、常舍行。此中三十七品，三解脱门，是三乘共法；六波罗蜜，是菩萨法；十力乃至常舍行，是佛法，有人言：六波罗蜜有具足，有不具足；不具足者共二乘法，具足者独菩萨法。」

复次，摩訶衍空，般若波罗蜜亦空，空义一故，须菩提随顺无错。如般若波罗蜜空，五波罗蜜乃至如、法性、实际、不可思议性、涅槃，亦如是。

复次，从般若波罗蜜乃至涅槃，皆是不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。是同相故，说摩诃衍则是般若波罗蜜，摩诃衍、般若无二无别故。

释十无品第二十五

〔经〕慧命须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得。色无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边。色是菩萨摩诃萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨摩诃萨，是亦不可得。如是，世尊！于一切种，一切处，求菩萨不可得。世尊！我当教何等菩萨摩诃萨般若波罗蜜？世尊！菩萨摩诃萨但有名字，如说我名字，我毕竟不生。如我，诸法亦如是无自性。何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？世尊！是毕竟不生，不名为色；是毕竟不生，不名为受、想、行、识。世尊！若毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？离毕竟不生，亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，当知是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜。」

舍利弗问须菩提：「何因缘故，言菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得？须菩提！何因缘故，言色无边故，当知菩萨亦无边？受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边？须菩提！何因缘故，言色是菩萨，是亦不可得？受、想、行、识是菩萨，是亦不可得？须菩提！何因缘故，言于一切种、一切处，菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？须菩提！何因缘故，言菩萨摩诃萨但有名字，须菩提！何因缘故，言如说我名字，我毕竟不生，如我，诸法亦如是无自性？何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？须菩提！何因缘故，言毕竟不生，不名为色？毕竟不生，不名为受、想、行、识？须菩提！何因缘故，言若毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？须菩提！何因缘故，言离毕竟不生，亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提？须菩提！何因缘故，言若菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，若能如是行，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜？」

尔时，须菩提报舍利弗言：「众生无所有故，菩萨前际不可得；众生空故，菩萨前际不可得；众生离故，菩萨前际不可得。舍利弗！色无有故，菩萨前际不可得；受、想、行、识无有故，菩萨前际不可得。色空故，菩萨前际不可得；受、想、行、识空故，菩萨前际不可得。色离故，菩萨前际不可得；受、想、行、识离故，菩萨前际不可得。舍利弗！色性无故，菩萨前际不可得；受、想、行、识性无故，菩萨前际不可得。舍利弗！檀波罗蜜无有故，菩萨前际不可得；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无有故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗！空中前际不可得，后际不可得，中际不可得；空不异菩萨，菩萨不异前际。舍利弗！空、菩萨、前际，是诸法无二无别。以是因缘故，舍利弗！菩萨前际不可得。舍利弗！檀波罗蜜空故，檀波罗蜜离故，檀波罗蜜性无故，菩萨前际不可得；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜空故，般若波罗蜜离故，般若波罗蜜性无故，菩萨前际不可得；何以故？舍利弗！空中前际不可得，后际不可得，中际不可得；空不异菩萨，亦不异前际。舍利弗！空、菩萨、前际，无二无别。以是因缘故，舍利弗！菩萨前际不可得。」

复次，舍利弗！内空无所有故，菩萨前际不可得；乃至无法有法空无所有故，菩萨前际不可得。内空空故，内空离故，内空性无故，乃至无法有法空空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。余如上说。

复次，舍利弗！四念处无所有故，菩萨前际不可得；四念处空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。乃至十八不共法无所有故，菩萨前际不可得；十八不共法空故、离故、性无故，菩萨前际不

可得。余如上说。以是因缘故，舍利弗！菩萨前际不可得。

复次，舍利弗！一切三昧门，一切陀罗尼门无有故，菩萨前际不可得；三昧门、陀罗尼门空故、离故、性无故、菩萨前际不可得。余如上说。

复次，舍利弗！法性无有故，菩萨前际不可得；法性空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。余如上说。

复次，舍利弗！如、无有故，空故、离故、性无故；实际、无有故，空故、离故、性无故；不可思议性、无有故，空故、离故、性无故；菩萨前际不可得。余如上说。

复次，舍利弗！声闻无有故，菩萨前际不可得；声闻空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。辟支佛无有故，空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。佛无有故，空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。阿耨多罗三藐三菩提无有故，乃至性无故，菩萨前际不可得。

复次，一切种智无有故，乃至性无故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗！空、前际不可得，后际不可得，中际不可得，菩萨不可得。舍利弗！空、不异菩萨，亦不异前际；空、菩萨、前际，是诸法无二无别。以是因缘故，舍利弗！菩萨前际不可得；后际、中际、亦如是。」

〔论〕问曰：上已说菩萨、菩萨字不可得，为谁说般若波罗蜜，今何以更说？答曰：不应作是问！须菩提空行第一，常乐说空；若有所说，常以空门利益众生。

复次，上略说，是中十种广分别菩萨不可得。行者若观诸法空，随顺无相、无作，以无作心故，不欲有所作，尚不能自作利益，何况利益人！若人住我心中，能分别诸法善不善相，集诸善法，舍不善法。今佛说般若波罗蜜中，不应计我心，不应分别诸法，但行众善，是事为难。行者作是念：若无我者，为谁修善？先有我，今以般若波罗蜜故无，心生忧戚。是故须菩提更重说：我，从本已来无，非先有今无。行者如是知本来自无，今无所失，故无所忧。譬如深根大树，不可以一斫能办，多用斧力乃断；菩萨空亦如是，不可一说便得，以是故广分别。

须菩提问佛时，作是念：若定有菩萨法，应三世通有，今前世中无有菩萨。何以故？前世无初故。未来世亦如是，未有因缘故。前后相待故有中间，若无前后，则无中间。若谓五众是菩萨，五众无边；如先种种因缘，说五众毕竟空故无量无边，无量无边故，同无为法。若菩萨无边者，是事不然！以此因缘故，菩萨不可得，当为谁说？常一切处、一切种、一切时求菩萨不可得，当为谁说？如我毕竟不生，空无所有，五众亦如是毕竟不生，无所有。既无众生及五众法，云何有菩萨？

问曰：众生及五众法毕竟不生，解是法者，即是菩萨？答曰：毕竟不生，不名为色，不名为受、想、行、识。何以故？五众是生相，毕竟不生中无是分别。五众毕竟不生，不可以教化；离毕竟不生，亦无菩萨行道，当教谁？菩萨闻是，不怖、不畏，是为能行菩萨道。

问曰：我与菩萨是一物，云何以我喻菩萨？答曰：是般若波罗蜜中，一切法空，初学不得便为说空，先当分别罪福，舍罪修福。福德果报无常，无常故生苦，是故舍福厌世间，求道入涅槃。尔时，应作是念：因我故生诸烦恼，是我于六识中求不可得，但以颠倒故著我；是故解无我易，易可受化。若言色空则难解，虽耳闻说空，眼常见实；是故先破恶罪中我，后破一切诸法。一切佛弟子得道者，自知自证无我；未得道者，信余法空，不能如信无我，是故以无我为喻。此中须菩提说一

切法空，推无菩萨，用无我为喻；以小喻大，如石蜜喻甘露。

问曰：舍利弗知空无我义，何以故事事致问？答曰：须菩提声闻人，德不如菩萨，而于佛前说深般若，新学菩萨心或生疑。上佛叹，虽言汝说摩诃衍随顺般若，犹谓佛将顺须菩提；舍利弗欲断此疑，故发问。

复次，佛欲共须菩提说般若，乃至终竟；是故舍利弗事事质问，令须菩提善分别深义，使众人敬信。以是故，问过去世中菩萨不可得，乃至不恐、不怖。须菩提答义：我、众生、人，即是一物。未得道时，名凡夫人；初入道乃至阿罗汉，名声闻人；观因缘法，悟空小深，少愍众生，名辟支佛人；深入空法，行六波罗蜜，大慈大悲，是名菩萨人。功德别异故，名字亦异。如我、众生、人、一事，以眼见事故名见者，意得故名知者，受苦乐故名受者。是我、众生、人等，先已说种种因缘无故，菩萨亦应无。是故须菩提语舍利弗：众生无故，三世中无菩萨。

问曰：五众和合有菩萨，菩萨应无，五众应有？答曰：为破是事故，言无众生、无我，无我故则五众无所属，无所属故空，空故无菩萨。

问曰：若五众空者，空即是菩萨？答曰：五众空亦非菩萨，空无所有，无分别故。五众离，五众无性，亦无菩萨。若说无菩萨，则三世皆无。观是五众等世间法，六波罗蜜等道法，是名菩萨。是法空故，菩萨亦空。此中佛自说因缘：诸法空不异菩萨，菩萨不异空，菩萨空、三世空，无二无别。从六波罗蜜乃至一切种智，行是诸法故，名为菩萨。是诸法空故，菩萨亦空。此中法空，声闻、辟支佛得是空故，名声闻、辟支佛；声闻、辟支佛人空故，菩萨亦如是。

〔经〕「如舍利弗所言，色无边故，当知菩萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边。舍利弗！色如虚空，受、想、行、识如虚空。何以故？舍利弗！如虚空边不可得，中不可得，无边无中故，但说名虚空。如是，舍利弗！色边不可得，中不可得，是色空故，空中亦无边亦无中；受、想、行、识边不可得，中不可得，识空故，空中亦无边亦无中。以是因缘故，舍利弗！色无边故，当知菩萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边。乃至十八不共法亦如是。」
 「如舍利弗言，色是菩萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨，是亦不可得。舍利弗！色、色相空，受、想、行、识，识相空；檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜亦如是。内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空。四念处、四念处相空，乃至十八不共法、十八不共法相空。如、法性、实际、不可思议性，不可思议性相空。三昧门、三昧门相空，陀罗尼门、陀罗尼门相空。一切智、一切智相空，道种智、道种智相空，一切种智、一切种智相空。声闻乘、声闻乘相空，辟支佛乘、辟支佛乘相空，佛乘、佛乘相空。声闻人、声闻人相空，辟支佛、辟支佛相空，佛、佛相空。空中色不可得，受、想、行、识不可得。以是因缘故，舍利弗！色是菩萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨，是亦不可得。」如舍利弗言，何因缘故，于一切种、一切处菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？舍利弗！色，色中不可得；色，受中不可得。受，受中不可得；受，色中不可得；受，想中不可得。想，想中不可得；想，色、受中不可得；想，行中不可得。行，行中不可得；行，色、受、想中不可得；行，识中不可得。识，识中不可得；识，色、受、想、行中不可得。舍利弗！眼，眼中不可得；眼，耳中不可得。耳，耳中不可得；耳，眼中不可得；耳，鼻中不可得。鼻，鼻中不可得；鼻，眼、耳中不可得；鼻，舌中不可得。舌，舌中不可得；舌，眼、耳、鼻中不可得；舌，身中不可得。身，身中不可得；身，眼、耳、鼻、舌中不可得；身，意中不可得。意，意中不可得；意，眼、耳、鼻、舌、身中不可得。六入、六识、六触，

六触因缘生受亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门，一切陀罗尼门，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道种智、一切种智亦如是。须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛，亦如是。菩萨，菩萨中不可得；般若波罗蜜中不可得。般若波罗蜜，般若波罗蜜中不可得；般若波罗蜜，菩萨中不可得；般若波罗蜜中，教化无所有不可得。教化中，教化无所有不可得；教化中，菩萨及般若波罗蜜无所有不可得。舍利弗！如是一切法无所有不可得；以是因缘故，于一切种、一切处，菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？」如舍利弗所言，何因缘故，说菩萨摩訶萨但有假名？舍利弗！色是假名，受、想、行、识是假名。色名非色，受、想、行、识名非识。何以故？名、名相空，若空则非菩萨。以是因缘故，舍利弗！菩萨但有假名。

复次，舍利弗！檀波罗蜜但有名字，名字中非有檀波罗蜜，檀波罗蜜中非有名字。以是因缘故，菩萨但有假名。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，但有名字，名字中无有般若波罗蜜，般若波罗蜜中无有名字。以是因缘故，菩萨但有假名。舍利弗！内空，但有名字，乃至无法有法空，但有名字，名字中无内空，内空中无名字。何以故？名字、内空俱不可得，乃至无法有法空亦如是。以是因缘故，舍利弗！菩萨但有假名。舍利弗！四念处但有名字，乃至十八不共法但有名字，一切三昧门、一切陀罗尼门，乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗！我说菩萨但有假名。」如舍利弗所言，何因缘故，说我名字毕竟不生？舍利弗！我毕竟不可得，云何当有生？乃至知者、见者毕竟不可得，云何当有生？舍利弗！色毕竟不可得，云何当有生？受、想、行、识毕竟不可得，云何当有生？眼毕竟不可得，乃至意触因缘生受毕竟不可得，云何当有生？檀波罗蜜毕竟不可得，乃至般若波罗蜜毕竟不可得，云何当有生？内空毕竟不可得，乃至无法有法空毕竟不可得，云何当有生？四念处毕竟不可得，乃至十八不共法毕竟不可得，云何当有生？诸三昧门、诸陀罗尼门毕竟不可得，云何当有生？声闻乃至佛毕竟不可得，云何当有生？以是因缘故，舍利弗！我说如我名字，我亦毕竟不生。」

〔论〕问曰：心、心数法无形、不可见，故可无边；色是有形、可见，云何无边？答曰：无处不有色，不可得筹量远近轻重。如佛说：四大无处不有，故名为大；不可以五情得其限，不可以斗称量其多少轻重，是故言色无边。

复次，是色过去时，初始不可得；未来时中，无有恒河沙劫数限色当有尽，是故无后边；初边、后边无故，中亦无。

复次，边名色相，是色分别破散，边不可得，无有本相。

复次，无为法不生不灭故，无数无量无边；以法空观色皆空，与虚空及无为同相，无量无数无边法中，乃至微尘不可得，何况菩萨！是故说五众无边，菩萨亦无边。如色无边，乃至十八不共法亦如是。随相分别，如先说。是五众无量无边无数故，不得言色是菩萨；四众亦如是。

复次，色若离心心数法，如草木瓦石，云何名菩萨？若心心数法离色，则无依止处，亦无所能为，云何名菩萨？

复次，六波罗蜜、十八空、三十七品，十力、乃至十八不共法，如、法性、实际、不可思议性，三解脱门、陀罗尼门、诸三昧门，萨婆若、道智、一切种智；三乘、三乘人，是法若修若观，是名菩萨。是法皆以自相空故空，所谓檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至佛、佛相空。一切处者，五

众、十二入、十八界乃至一切种智。一切种者，十八空、三解脱门。般若波罗蜜观若常若无常等，入一门、二门乃至无量门等，是名一切种求索菩萨不可得。又以自法中无自法，亦无他法。如此中说色、色中不可得，色、受中不可得；受、受中不可得，受、色中不可得；乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜中不可得；乃至教化中、教化不可得。但有名字者，是五众破坏散灭，如虚空无异。是菩萨但有名字，如幻化人，假名字中更为立名。须菩提语舍利弗：不但菩萨假名字，五众皆亦假名字；假名字中、假名字相不可得，皆入第一义中；若如是空者，则非菩萨。

复次，六波罗蜜，乃至一切种智，行是法故，名为菩萨。是法亦假名字，菩萨亦假名字，空无所有，是诸法等，强为作名；因缘和合故有，亦无其实。我、名字毕竟不生者，如此品初已说。此中须菩提亦以众生空、法空破我，所谓我毕竟不可得，乃至知者、见者不可得，云何当有生？五众毕竟不可得，云何有五众生？乃至意触因缘生受毕竟不可得，云何当有生？六波罗蜜毕竟不可得，乃至诸陀罗尼门、三昧门，声闻、辟支佛、佛，毕竟不可得，云何当有生？若法先有，然后可问生；法体先无，云何有生？

〔经〕「如舍利弗所言，如我，诸法亦如是无自性。舍利弗！诸法和合生故无自性。舍利弗！何等和合生无自性？舍利弗！色和合生无自性，受、想、行、识和合生无自性。眼和合生无自性，乃至意和合生无自性。色乃至法；眼界乃至法界；地种乃至识种；眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受，和合生无自性。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，和合生无自性。四念处乃至十八不共法，和合生无自性。

复次，舍利弗！一切法无常亦不失。」舍利弗问须菩提：「何等法无常亦不失。」须菩提言：「色无常亦不失，受、想、行、识无常亦不失。何以故？若法无常，即是动相，即是空相。以是因缘故，舍利弗！一切有为法，无常亦不失。若有漏法、若无漏法，若有记法、若无记法，无常亦不失。何以故？若法无常，即是动相，即是空相。以是因缘故，舍利弗！一切作法无常亦不失。

复次，舍利弗！一切法非常非灭。」舍利弗言：「何等法非常非灭？」须菩提言：「色非常非灭，何以故？性自尔。受、想、行、识非常非灭，何以故？性自尔。乃至意触因缘生受，非常非灭，何以故？性自尔。以是因缘故，舍利弗！诸法和合生无自性。」如舍利弗所言，何因缘故，色毕竟不生？受、想、行、识毕竟不生？须菩提言：「色非作法，受、想、行、识非作法，何以故？作者不可得故。舍利弗！眼非作法，何以故？作者不可得故；乃至意亦如是。眼界乃至意触因缘生受，亦如是。

复次，舍利弗！一切诸法皆非起非作，何以故？作者不可得故。以是因缘故，舍利弗！色毕竟不生，受、想、行、识毕竟不生。」如舍利弗所言，何因缘故，毕竟不生是不名为色？毕竟不生是不名为受、想、行、识？须菩提言：「色性空，是空无生、无灭、无住、无异；受、想、行、识性空，是空无生、无灭、无住、无异。眼乃至一切有为法性空，是空无生、无灭、无住、无异。以是因缘故，舍利弗！毕竟不生不名色，毕竟不生不名受、想、行、识。」如舍利弗所言，何因缘故，毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？须菩提言：「毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生，般若波罗蜜、毕竟不生，无二无别。以是因缘故，舍利弗！我说毕竟不生，当教是般若波罗蜜耶？」如舍利弗所言，何因缘故，离毕竟不生，无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提？须菩提言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见毕竟不生异般若波罗蜜，亦不见毕竟不生异菩萨，毕竟不生及菩萨，无二无别。不见毕竟不生异色，何以故？是毕竟不生及色，无二无别。不见毕竟不生异受、

想、行、识，何以故？毕竟不生，受、想、行、识，无二无别。乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗！离毕竟不生，无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。」如舍利弗所言，何因缘故，菩萨闻作是说，心不没、不悔，不惊、不怖、不畏，是名菩萨行般若波罗蜜？须菩提言：「菩萨摩訶萨，不见诸法有觉、知想，见一切诸法如梦、如幻、如焰、如影、如化。舍利弗！以是因缘故，菩萨闻作是说，心不没、不悔，不惊、不怖、不畏。」

〔论〕论者言：诸法无有自性者，以性空破诸法各各性。此中须菩提自说：诸法和合生，无有自性。如和合五众等法，及六波罗蜜等善法，从是出菩萨名字；是菩萨从作法、众法和合生故，非一法所成，以是故言假名。是众法亦从和合边生，譬如有眼、有色、有明、有空、有欲见心等，诸因缘和合生眼识。是中不得言眼是见者，若识是见者，若色是见者，若明是见者。若是眼、色、识等各各不得有所见，和合中亦不应有见。以是故，见法毕竟空，如幻、如梦。一切诸法亦如是。

复次，一切法无常亦不失：无常破常倒，不失破断灭倒；是无常不失法，即是入实相门。是故须菩提语舍利弗：无常即是动相，即是空相。一切法亦如是。

复次，一切法非常非失者，如十八空后义说。色毕竟不生者，五众作者、生者、起者不可得故。

复次，生相不可得者，如先破生中说。一切法亦如是。何以故说若色不生为非色、非受、想、行、识者，此中须菩提自说：色从因缘生，无有自性，常空相。若法常空相，是法无生相、无灭相、无住、异相；受、想、行、识亦如是。是故不生相法即是无为，非有为相。余法亦如是。毕竟不生当教谁般若者，毕竟不生即是诸法实相，诸法实相即是般若波罗蜜，云何以般若波罗蜜教般若波罗蜜？若离是毕竟不生有菩萨者，应当教般若波罗蜜。是菩萨、般若波罗蜜，毕竟不生，无二无别，云何当教离毕竟不生行道者？

上说中已合解。菩萨闻是不没、不悔者，菩萨于一切法中，不见我、众生乃至知者、见者，亦无说者、亦无听者，无邪说、无正说，亦无无说者。知一切法因缘和合故生，诸缘离故灭；无有起者、无有灭者，故不畏、不怖、不没、不悔。菩萨知一切法虚诳无实无定，若死急时，若堕阿鼻泥犁，心犹不动，况闻虚声而有怖畏！如人梦中见怖畏事，觉已则无恐心，知梦法能诳心，无有实事；菩萨亦如是，入世间心梦中，见有恐惧，得诸法实相觉时，则无所畏；知诸法但是虚诳，无有真实。

复次，譬如幻事，智者虽见，心无所惑，知是诳法；菩萨亦如是，知一切法如幻、能诳人心，是中无实，以是故不怖畏。如焰、如影、如化，亦如是。

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是观诸法，是时菩萨摩訶萨：不受色，不示色，不住色，不著色，不言是色；受、想、行、识亦不受、不示、不住、不著，亦不言是受、想、行、识。眼不受、不示、不住、不著，亦不言是眼；耳、鼻、舌、身、意亦不受、不示、不住、不著，亦不言是意。檀波罗蜜不受、不示、不住、不著。亦不言是檀波罗蜜；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波罗蜜。内空不受、不示、不住、不著，亦不言是内空；乃至无法有法空亦如是。」

复次，世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，四念处不受、不示、不住、不著，亦不言是四念

处；乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法。一切三昧门、一切陀罗尼门乃至一切种智，不受、不示、不住、不著，亦不言是一切种智。」

「复次，世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见色，乃至不见一切种智。何以故？色不生，是非色；受、想、行、识不生，是非识。眼不生，是非眼；耳、鼻、舌、身、意不生，是非意。檀波罗蜜不生，是非檀波罗蜜；乃至般若波罗蜜不生，是非般若波罗蜜。何以故？色、不生，不二不别，乃至般若波罗蜜不生，不二不别。内空不生，是非内空；乃至无法有法空不生，是非无法有法空。何以故？内空乃至无法有法空不生，不二不别。世尊！四念处不生，非四念处，何以故？四念处不生，不二不别。何以故？世尊！是不生法，非一、非二、非三、非异。以是故，四念处不生，不二不别。乃至十八不共法不生，非十八不共法。何以故？十八不共法、不生，不二不别。何以故？世尊！是不生法，非一、非二、非三、非异。以是故，十八不共法不生，非十八不共法。世尊！如不生，是非如；乃至不可思议性不生，是非不可思议性。世尊！是阿耨多罗三藐三菩提不生，一切智、一切种智不生，是非一切种智。何以故？是阿耨多罗三藐三菩提，乃至一切种智不生，不二不别。何以故？世尊！是不生法，非一、非二、非三、非异。以是故，乃至一切种智不生，非一切种智。世尊！色不灭相，是非色。何以故？色及不灭相，不二不别。何以故？世尊！是不灭法，非一、非二、非三、非异。以是故，色不灭相，是非色。受、想、行、识不灭相，是非识。何以故？识不灭，不二不别。何以故？世尊！是不灭法，非一、非二、非三、非异。以是故，识不灭相，是非识。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，亦如是。世尊！以是故，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，乃至一切种智入无二法数。」

〔论〕论者言：须菩提白佛：菩萨能如是观诸法，于五众中有五种正观行，所谓不受，以五众中有无常火能烧心故。不示者，不取相，非但观无常等过，观是五众空，不取相故。不住者，不依止五众，畏诸烦恼贼来故，不敢久住；譬如空聚落，贼所止处，智者不应久住。不著者，五众若有一罪，犹不应著，何况身有饥渴、寒热、老病死等，心有忧愁、恐怖、妒嫉、嗔恚等，后世堕三恶道！一切无常、苦、空、无我，不得自在；如是等无量无边过罪，云何可著？不言是色者，不以邪见说色，若常若无常等。不言五众如是定相，乃至一切种智亦如是。何以故？色中行五种正行，是五众皆无生相，皆一相，一相则无相；若无相则非有五众，乃至一切种智亦如是。若一切法无生相，般若波罗蜜不二不别。得是无生心，即是般若波罗蜜；得般若波罗蜜，即知诸法不生不灭。以是故，般若波罗蜜即是不生，不二不别。

复次，须菩提自说因缘，所谓是无生法，不一相，不二、不三、不异。何以故？诸法无生一相故，乃至一切种智亦如是。如无生、无灭亦如是。

问曰：末后何以说色乃至一切种智，入无二法数？答曰：菩萨若未破色，则生爱等结使，著是色等；破色已，则生邪见，著是色空等。今色等用空智慧故，皆空不二相。是诸法虚妄不实，内外入所摄故，名为二。色等乃至一切种智，离是二，名不二。今须菩提怜愍众生，利益诸菩萨故，说是诸法不二，入无二法数中。

大智度论卷第五十三

大智度论卷第五十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释无生三观品第二十六（经作无生品）

〔经〕尔时，慧命舍利弗语须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜观诸法，何等是菩萨？何等是般若波罗蜜？何等是观？」须菩提语舍利弗：「汝所问何等是菩萨，为阿耨多罗三藐三菩提，是人发大心，以是故名为菩萨。亦知一切法，一切种相，是中亦不著；知色相不著，乃至知十八不共法亦不著。」舍利弗问须菩提：「何等为一切法相？」须菩提言：「若以名字因缘和合等知诸法，是色、是声、香、味、触、法，是内、是外，是有为法、是无为法，以是名字相语言知诸法，是名知诸法相。如舍利弗所问，何等是般若波罗蜜，远离故名般若波罗蜜。何等法远离？远离众、界、入，远离檀波罗蜜乃至禅波罗蜜，远离内空乃至无法有法空，以是故，远离名般若波罗蜜。」

复次，远离四念处，乃至远离十八不共法，远离一切智，以是因缘故，远离名般若波罗蜜。如舍利弗所问何等是观，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，观色非常非无常，非乐非苦，非我非无我，非空非不空，非相非无相，非作非无作，非寂灭非不寂灭，非离非不离，受、想、行、识亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门，一切陀罗尼门，乃至一切种智，观非常非无常，非乐非苦，非我非无我，非空非不空，非相非无相，非作非无作，非寂灭非不寂灭，非离非不离。舍利弗！是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时观诸法。」

〔论〕问曰：所谓菩萨义，般若波罗蜜义，诸观义，上已问，今何以更问？答曰：先已答大树喻，非一斫可断，是事难故更问。

复次，是般若波罗蜜，有无量义，如昙无竭品中说：般若波罗蜜，如大海水无量，如须弥山种种严饰。是故问。又此问虽同，答义种种异。

复次，诸佛断法爱，不立经书，亦不庄严言语，但为拯济众生，随应度者说。如大清凉美池，无量众生前后来饮，各饱而去，听者亦如是。佛先说菩萨、般若及观，前来者得解悟而去，后来者未闻，是故重问。菩提者，菩提有三种：有阿罗汉菩提，有辟支佛菩提，有佛菩提。无学智慧清净无垢故，名为菩提。菩萨虽有大智慧，诸烦恼习未尽故，不名菩提。此中但说一种，所谓佛菩提也。萨埵，秦言众生；是众生为无上道故，发心修行。

复次，萨埵名大心，是人发大心求无上菩提而未得，以是故名为菩提萨埵。佛已得是菩提，不名为菩提萨埵，大心满足故。菩萨余义，如先广说。

复次，佛此中自说因缘，是人为佛道故修行，知一切诸法相亦不著。诸法相者，可以知诸法门，是色、是声等。略说菩萨义：先知诸法各各相，如地坚相，然后知毕竟空相，于是二种智慧中亦不著，但欲度众生故。菩萨得如是智慧，一切别相法中皆得远离。如色中离色，离色即是自相

空；远离者是空之别名。菩萨得般若波罗蜜，于一切法心皆远离。所以者何？见一切诸法罪过故。阿罗蜜，秦言远离。波罗蜜，秦言度彼岸。此二音相近，义相会，故以阿罗蜜释波罗蜜。远离何等法？所谓众、界、入，乃至一切智。以远离是诸法故，名般若波罗蜜。如禅波罗蜜能调伏人心，般若波罗蜜能令人远离诸法。观者，不观诸法常无常等，如先说。

〔经〕舍利弗问须菩提：「何因缘故，色不生，是非色？受、想、行、识不生，是非识。乃至一切种智不生，是非一切种智？」须菩提言：「色、色相空，色空中无色无生，以是因缘故，色不生，是非色；受、想、行、识、识相空，识空中无识无生；以是因缘故，受、想、行、识不生，是非受、想、行、识。舍利弗！檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，檀波罗蜜空中无檀波罗蜜无生；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、般若波罗蜜相空，般若波罗蜜空中无般若波罗蜜无生。以是因缘故，舍利弗！般若波罗蜜不生，是非般若波罗蜜。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切种智，亦如是。以是因缘故，内空不生是非内空，乃至一切种智不生是非一切种智。」舍利弗问须菩提：「汝何因缘故，言色不二是非色？受、想、行、识不二是非识？乃至一切种智不二是非一切种智？」须菩提答言：「所有色，所有不二，所有受、想、行、识，所有不二，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。眼乃至一切种智，亦如是。以是因缘故，舍利弗！色不二是非色，受、想、行、识不二是非识，乃至一切种智不二是非一切种智。」舍利弗问须菩提：「何因缘故，言是色入无二法数？受、想、行、识入无二法数？乃至一切种智入无二法数？」须菩提答言：「色不异无生，无生不异色，色即是无生，无生即是色；受、想、行、识不异无生，无生不异识，识即是无生，无生即是识。以是因缘故，舍利弗！色入无二法数，受、想、行、识入无二法数；乃至一切种智，亦如是。」

〔论〕问曰：上品竟，便应问不生，何以此中方问？答曰：三种大法易解，利益多众生故先问。何因缘故，色不生为非色，乃至一切种智不生为非一切种智？须菩提答：色是空，色中无色相。行者以是无生智慧，令色无生。若能得是无生，心作是念，今即得色实相；是故说色无生为非色，色性常自无生，非今智慧力故使无生。如有人破色令空，犹存本色想。譬如除厕作舍，今虽无厕，犹有不净想；若能知厕本无，幻化所作，则无厕想。行者如是，若能知色从本已来初自无生者，则不复存色想；是故言色无生为非色，乃至一切种智亦如是。

问曰：汝先自说无生即是无二，今何以更问？答曰：义虽一，所入观门异。上言破因中先有果，若无果，是生法一异等。是生若初生，若后生，破如是等生，名无生。今破眼色、有无等诸二故，是名不二。行者或先入无生观门，后入不二；或先入不二，后入无生观。义虽一，行者分别。破色二故言不二，破色生故言无生。上说无生因缘，谓自相空；今说不二因缘，所谓不合、不散，一相、所谓无相等。义虽同一空，上自相空，此是散空。色入无二法数者，行者观色不生不灭相，是时分别色，今变为无生，是故说色无生即是不二。何以故？色破散即是无生。如先分别诸法时，离色不得更有生，今色破散即是无生，不得更有无生。以是故，色即是入无二法数。是二阿罗汉于佛前共论竟，须菩提白佛而更说是义，欲使佛证知故。

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是观诸法，是时见色无生，毕竟净故；见受、想、行、识无生，毕竟净故。见我无生，乃至知者、见者无生，毕竟净故。见檀波罗蜜无生，乃至般若波罗蜜无生，毕竟净故。见内空无生，乃至无法有法空无生，毕竟净故。见四念处无生，乃至十八不共法无生，毕竟净故。见一切三昧，一切陀罗尼无生，毕竟净故；乃至见一切种智无生，毕竟净故。见凡人、凡人法无生，毕竟净故。见须陀洹、须陀洹法，斯陀

含、斯陀含法，阿那含、阿那含法，阿罗汉、阿罗汉法，辟支佛、辟支佛法，菩萨、菩萨法，佛、佛法无生，毕竟净故。」舍利弗语须菩提：「如我闻须菩提所说义，色是不生，受、想、行、识是不生，乃至佛、佛法是不生。若尔者，今不应得须陀洹、须陀洹果，斯陀含、斯陀含果，阿那含、阿那含果，阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道；不应得菩萨摩訶萨一切种智；亦无六道别异，亦不得菩萨摩訶萨五种菩提。须菩提！若一切法不生相，何以故须陀洹为断三结故修道？斯陀含为薄淫恚痴故修道？阿那含为断五下分结故修道？阿罗汉为断五上分结故修道？辟支佛为辟支佛法故修道？何以故菩萨摩訶萨作难行，为众生受种种苦？何以故佛得阿耨多罗三藐三菩提？何以故佛转法轮？」须菩提语舍利弗：「我不欲令无生法有所得。我亦不欲令无生法中得须陀洹、须陀洹果，乃至不欲令无生法中得阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道。我亦不欲令无生法中菩萨作难行，为众生受种种苦。菩萨亦不以难行心行道，何以故？舍利弗！生难心、苦心，不能利益无量阿僧祇众生。舍利弗！今菩萨怜愍众生，于众生如父母兄弟想，如儿子及己身想；如是能利益无量阿僧祇众生，是用无所得故。所以者何？菩萨摩訶萨应生如是心：如我一切处、一切种、不可得，内外法亦如是。若生如是想，则无难心、苦心。何以故？是菩萨于一切种、一切处，一切法不受故。舍利弗！我亦不欲令无生法中佛得阿耨多罗三藐三菩提，亦不欲令无生中转法轮，亦不欲令以无生法得道。」

〔论〕论者言：无生观有二种：一者、柔顺忍观；二者、无生忍观。前说无生是柔顺忍观，不毕竟净；渐习柔顺观，得无生忍，则毕竟净。

问曰：菩萨未尽结，未得佛道，智慧未纯净，云何言毕竟清净？答曰：是菩萨得无生忍时，灭诸烦恼，得菩萨道，入菩萨位，虽有烦恼气，坐道场时乃尽，无所妨故毕竟净。

复次，毕竟清净者，于柔顺道毕竟清净，非为佛道。以众生空、法空故，从见色无生毕竟净，乃至佛及佛法无生毕竟清净。须菩提种种因缘说诸法相，决定无生，因此事舍利弗作是难：贤圣中最小者须陀洹、须陀洹法，最大者佛、佛法。若尔者，圣人无大无小，圣法亦无优劣，亦无六道别异：此略难；后问断三结修道者，为广难。

问曰：云何是五种菩提？答曰：一者、柔顺忍；二者、无生忍及三种菩提；于三菩提中，过二而住第三菩提。复有五菩提：一者、名发心菩提，于无量生死中发心，为阿耨多罗三藐三菩提故，名为菩提，此因中说果；二者、名伏心菩提，折诸烦恼，降伏其心，行诸波罗蜜；三者、名明心菩提，观三世诸法本末总相、别相，分别筹量，得诸法实相，毕竟清净，所谓般若波罗蜜相；四者、名出到菩提，于般若波罗蜜中得方便力故，亦不著般若波罗蜜，灭一切烦恼，见一切十方诸佛，得无生法忍，出三界，到萨婆若；五者、名无上菩提，坐道场断烦恼习，得阿耨多罗三藐三菩提。如是等五菩提义，余诸贤圣断结义，如先说。

问曰：声闻道广说断结义，何以不说辟支佛行？菩萨有种种行？答曰：辟支佛于声闻，无复异道，但福德利根，小深入诸法实相为异。菩萨道虽有种种众行，但难行、苦行为希有事，众生见已欢喜，言菩萨为我等作此行。余行虽深妙，人所不知，不能感物，故不说。

复次，如舍利弗难意，若诸法都是无生空寂者，一切众生皆著乐，菩萨何以故独受苦行？

复次，诸佛常乐远离寂灭，断法爱，决定知诸法不转不还，何故与众生转法轮？须菩提于佛前说无生法，佛不诃折，得快心乐说无难力故，答舍利弗：我亦都不欲令无生法中有六种圣人，除菩

萨故言六，及六道别异。何以故？以得无生法证故，谓为圣法，圣人有差别，于无生法中都无所

有。

复次，于无生法中有二种失：粗失者，杀盗等罪故，有三恶道；细失者，用著心布施、持戒等福故，有三善道。若菩萨生难心、苦心，则不能度一切众生。如世间小事，心难以为苦，犹尚不成，何况成佛道？成因缘者，所谓大慈大悲心，于众生如父母、儿子、己身想。何以故？父母、儿子、己身，自然生爱，非推而生爱也。菩萨善修大悲心故，于一切众生乃至怨仇，同意爱念。是大悲果报利益之具，都无所惜，持内外所有，尽与众生。此中说不惜因缘，所谓一切处、一切种、一切法不可得故。若行者初入佛法，用众生空，知诸法无我；今用法空，知诸法亦空。以此大悲心及诸法空二因缘故，能不惜内外所有，利益众生，不起难行想、苦行想，一心精进欢喜。如人为自身及为父母、妻子，勤身修业，不以为苦；若为他作，则无欢心。苦行、难行，如后品本生因缘，变化现受畜生形中说。一切诸法毕竟空，不可思议相故，一切法还而不转故，不名为转，但为破虚妄颠倒故，名为转法轮。

〔经〕舍利弗语须菩提：「今欲令以生法得道？以无生法得道？」须菩提语舍利弗：「我不欲令以生法得道。」舍利弗言：「今须菩提欲令以无生法得道？」须菩提言：「我亦不欲令以无生法得道。」舍利弗言：「如须菩提所说，无知无得。」须菩提言：「有知有得，不以二法。今以世间名字故，有知有得，世间名字故，有须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸佛；第一实义中，无知无得，无须陀洹乃至无诸佛。」「须菩提！若世间名字故有知有得，六道别异亦世间名字故有，非以第一实义耶？」须菩提言：「如是！如是！舍利弗！如世间名字故有知有得，六道别异亦世间名字故有，非以第一实义。何以故？舍利弗！第一实义中无业无报，无生无灭，无净无垢。」舍利弗语须菩提：「不生法生？生法生？」须菩提言：「我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。」舍利弗言：「何等不生法不欲令生？」须菩提言：「色是不生法，自性空，不欲令生；受、想、行、识不生法，自性空，不欲令生；乃至阿耨多罗三藐三菩提不生法，自性空，不欲令生。」舍利弗语须菩提：「生生？不生生？」须菩提言：「非生生，亦非不生生，何以故？舍利弗！生、不生，是二法不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。舍利弗！以是因缘故，非生生，亦非不生生。」尔时，舍利弗语须菩提：「须菩提乐说无生法及无生相。」须菩提语舍利弗：「我乐说无生法，亦乐说无生相，何以故？诸无生法及无生相，乐说及语言，是一切法，皆不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。」舍利弗语须菩提：「汝乐说无生法，亦乐说无生相，是乐说语言亦不生？」须菩提言：「如是！如是！舍利弗！何以故？舍利弗！色不生，受、想、行、识不生；眼不生，乃至意不生；地种不生，乃至识种不生；身行不生，口行不生，意行不生；檀波罗蜜不生，乃至一切种智不生。以是因缘故，舍利弗！我乐说无生法，亦乐说无生相，是乐说语言亦不生。」

〔论〕论者言：尔时，舍利弗知须菩提乐说无难而问言：若一切法无生相，此无生相云何证？用是生法得证？为用不生法得证？若用生法得证，生法虚诞，汝已种种因缘破，又不可以生法得脱生法。若以无生得证，无生未有法相，不可以证，云何得证？须菩提二法皆不受，俱有过故，如先说。舍利弗作是念：佛经说二法摄一切法：若有为、若无为；生者有为，无生者无为。今须菩提离此二法，云何当说得道事？作是念已，问须菩提：无有得道事耶？须菩提是大阿罗汉，行无诤三昧第一，但为菩萨故说是无生法，汝云何当作邪见说无得道者！是故言有知有得，知得即是得道果之别名。须菩提恐违前语故，言不以二法故，但为世俗故说有须陀洹乃至佛。何以故？一切诸法实无我相，今用我分别须陀洹乃至佛，是世俗法。

复次，未得法空故，言是善是不善，是有为是无为等，第一义中无众生故，无须陀洹乃至佛；法空故，无须陀洹果，乃至佛道。圣人、圣法犹尚虚诞无定实，何况凡人六道业及果报？

问曰：须菩提已种种因缘定说不生法，今舍利弗何以故更问不生法生，生法生？答曰：须菩提上说得道因缘故，舍利弗得须菩提意，虽说不生法破一切法，为因缘故说，而心不著无生法，是故更问。又以此法甚深，欲令听者了了得解，故更问。上问得道行法，今总问一切法云何生。用慧眼知一切法皆不生，今现见诸法生，是故问云何生。须菩提答：二事皆非。若生生，生法已生，不应更生！若不生生，生法未有故，不应生。若谓生时半生半不生，是亦不生，若生分则已生竟，若未生分则无生故。是须菩提不用是肉眼见，以不通达故，二法皆不受，但说是生如幻如梦，从虚诞法生，应离、应不取相。舍利弗问：何等法二俱不受？须菩提以世谛故，说色乃至一切种智毕竟不生，自然空相，不欲令实中有生；若世谛虚诞可有生，生如幻化。此中说不生因缘，所谓不合、不散。有人言：生与法异，谓生是常，所可生法无常，是故更问。答者以生、法不异，若说生法，已说生相。生不生，如上说。舍利弗闻须菩提所说，知须菩提心爱乐无生法故，语须菩提：汝实爱乐说无生法！须菩提即受其问，心亦无愧。何以故？是论议不可破，无有过罪。何以知之？须菩提自说无法可合，无法可散，无色、无形、空，一相、所谓无相。空相尚不受，何况余相？舍利弗重赞：汝乐说无生法及语言皆无生，是实清净。若当乐说及语言非无生，但说外物无生者，则非清净。须菩提即复受其赞，答舍利弗：非但乐说语言是无生，色乃至一切种智，皆亦无所生。

〔经〕尔时，舍利弗语须菩提：「须菩提于说法人中，应最在上！何以故？须菩提随所问皆能答。」须菩提言：「诸法无所依故。」舍利弗语须菩提：「云何诸法无所依？」须菩提言：「色性常空，不依内，不依外，不依两中间；受、想、行、识性常空，不依内，不依外，不依两中间。眼、耳、鼻、舌、身、意性常空，不依内，不依外，不依两中间；色性常空，乃至法性常空，不依内，不依外，不依两中间。檀波罗蜜性常空，乃至般若波罗蜜性常空，不依内，不依外，不依两中间。内空性常空，乃至无法有法空性常空，不依内，不依外，不依两中间。舍利弗！四念处性常空，乃至一切种智性常空，不依内，不依外，不依两中间。以是因缘故，舍利弗！一切诸法无所依，性常空故。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，应净色、受、想、行、识，乃至一切种智」

舍利弗问须菩提：「菩萨摩訶萨云何行六波罗蜜时净菩萨道？」须菩提言：「有世间檀波罗蜜，有出世间檀波罗蜜；尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜，有世间、有出世间。」舍利弗问须菩提：「云何世间檀波罗蜜？云何出世间檀波罗蜜？」须菩提言：「若菩萨摩訶萨作施主，能施沙门、婆罗门、贫穷、乞人，须食与食，须饮与饮，须衣与衣，卧具、床榻，房舍、香华，纓络、医药种种所需资生之物；若妻子、国土，头目、手足、支节，内、外之物，尽以给施。施时作是念：我与彼取，我不慳贪，我为施主，我能舍一切，我随佛教施，我行檀波罗蜜。作是施已，用得法与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。念言：是布施因缘，令众生得今世乐，后当令得入涅槃。是人布施有三碍：何等三？我相、他相、施相；著是三相布施，是名世间檀波罗蜜。何因缘故名世间？于世间中不动不出，是名世间檀波罗蜜。云何名出世间檀波罗蜜？所谓三分清净。何等三？菩萨摩訶萨布施时，我不可得，不见受者，施物不可得，亦不望报，是名菩萨摩訶萨三分清净檀波罗蜜。」

复次，舍利弗！菩萨摩訶萨布施时，与一切众生，众生亦不可得；以此布施回向阿耨多罗三藐三菩提，乃至不见微细法相。舍利弗！是名出世间檀波罗蜜。何以故名为出世间？于世间中能动能

出，是故名出世间檀波罗蜜。尸罗波罗蜜有所依，是为世间尸罗波罗蜜；无所依，是为出世间尸罗波罗蜜。余如檀波罗蜜说。羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，有所依是名世间，无所依是名出世间。余亦如檀中说。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，净菩萨道。」舍利弗问须菩提：「云何菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道？」须菩提言：「四念处是菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道，乃至八圣道分；空解脱门，无相解脱门，无作解脱门；内空乃至无法有法空；一切三昧门，一切陀罗尼门；佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。舍利弗！是名菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道。」

〔论〕问曰：五百阿罗汉，佛各记其第一：如舍利弗智慧第一，目犍连神足第一，摩訶迦叶行头陀中第一，须菩提得无诤三昧第一，摩訶迦旃延分别修多罗第一，富楼那说法人中第一。今舍利弗何以故赞须菩提于说法人中应最第一？答曰：佛以佛眼观一切众生利根、钝根，筹量一切法总相、别相，随其所得法，各记第一，无错！富楼那于四众中，用十二部经、种种法门、种种因缘譬喻说，能利益众生第一。须菩提常行无诤三昧，与菩萨同事，巧便乐说一种空相法门，胜富楼那。譬如工师多有所能，所能多故，普不精悉。如有人偏能一事，则必尽其美。富楼那虽多能，不如须菩提常乐行空故，能巧说空，是故舍利弗闻须菩提巧说空义，便赞言汝于说法人中应作第一。舍利弗见须菩提随所问皆能答，如风行空中，无所挂碍。尔时，须菩提不谦不受。何以故？安立平实，好人相故。好人相者，不自赞，不自毁；于他亦不赞，不毁。若自赞身，非大人相，不为人所赞而便自美；若自毁，是妖谄人。若毁他，是谗贼人；若赞他，是谄媚人。须菩提说无生法故，舍利弗虽赞而非谄。须菩提以舍利弗实赞故不谦，又以断法爱故心不高，亦不爱著，但答无碍无障因缘：所谓一切法无所依止，无所依止故无障无碍。无所依止义，如先说。此中须菩提自说：内法空故，色不依止内；外法空故，色不依止外；中间无所有故，色不依止中间。如色乃至一切种智，亦如是。若菩萨知一切三界无常空故，不中依止，尔时烦恼断，能净菩萨道。是故须菩提说，菩萨行六波罗蜜，应净色，乃至一切种智。

问曰：净色乃至净一切种智，即是净菩萨道，何以故更问？答曰：菩萨能令色毕竟空，是名清净，是事深妙，不可顿得。是故舍利弗问：新学菩萨云何修是初方便道？须菩提答：若菩萨能行二种波罗蜜，六波罗蜜是初开菩萨道；能用无所得空，行三十七品，是开佛道。净者名为开，如去道中荆棘，名为开道。何等是二种波罗蜜？一者、世间；二者、出世间。世间者，须菩提自说义，所谓须食与食等。是义，如初品中说。若施时有所依止，譬如老病人依恃他力，能行能立。施者离实智慧，心力薄少故依止。依止者，己身、财物、受者，是法中取相心著，生憍慢等诸烦恼，是名世间，不动不出。动者，柔顺忍；出者，无生法忍。声闻法中，动者学人，出者无学。余者五波罗蜜亦如是。是名初开菩萨道。

问曰：菩萨道，即是阿耨多罗三藐三菩提道，何以更问？答曰：菩萨时有道，佛已到不须道，是道为得阿耨多罗三藐三菩提故，名菩提道。菩萨行是道故，名菩萨道。此中佛说：远道，所谓六波罗蜜菩萨道也；近道，所谓三十七品菩提道也。六波罗蜜中布施、持戒等杂，故远；三十七品但有禅定、智慧，故近。六波罗蜜有世间、出世间杂，故远；三十七品、三解脱门等乃至大慈大悲，毕竟清净，故近。

复次，阿耨多罗三藐三菩提道者，从初发意乃至金刚三昧，其中为菩提菩萨行，皆是菩提道。

〔经〕尔时，舍利弗赞须菩提言：「善哉！善哉！何等波罗蜜力？」须菩提言：「是般若波罗蜜

力。所以者何？般若波罗蜜，能生一切诸善法：若声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗！般若波罗蜜能受一切诸善法：声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗！过去诸佛行般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦行般若波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！今，现在十方世界中诸佛，亦行是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！若菩萨摩訶萨，闻说般若波罗蜜时，不疑不难，当知是菩萨摩訶萨行菩萨道。菩萨道者，救一切众生故，心不舍一切众生，以无所得故。菩萨常应不离是念，所谓大悲念。」舍利弗复问：「欲使菩萨摩訶萨常不离是念，所谓大悲念。若菩萨摩訶萨不离大悲念，令一切众生皆当作菩萨。何以故？须菩提！一切众生亦不离诸念故。」须菩提言：「善哉！善哉！舍利弗！汝欲难我而成我义。何以故？众生无故念亦无，众生性无故念亦性无，众生法无故念亦法无，众生离故念亦离，众生空故念亦空，众生不可知故念亦不可知。舍利弗！色无故念亦无，色性无故念亦性无，色法无故念亦法无，色离故念亦离，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知；受、想、行、识亦如是。眼乃至意，色乃至法，地种乃至识种，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门，一切陀罗尼门，一切智，一切种智，乃至阿耨多罗三藐三菩提无故，念亦无，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可知故，念亦不可知。舍利弗！菩萨摩訶萨行是道，我欲使不离是念，所谓大悲念。」尔时，佛赞须菩提言：「善哉！善哉！是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，其有说者，亦当如是说。如汝所说般若波罗蜜，皆是承佛意故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，应如汝所说学！」须菩提说是般若波罗蜜品时，三千大千世界六种震动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中涌边没，边涌中没。尔时，佛微笑，须菩提白佛言：「何因何缘故微笑？」佛告须菩提：「如我于此世界说般若波罗蜜，东方无量阿僧祇世界诸佛，亦为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，南、西、北方，四维上下，亦说是般若波罗蜜。」说是般若波罗蜜品时，十二那由他诸天人得无生法忍？十方诸佛说是般若波罗蜜时，无量阿僧祇众生亦发阿耨多罗三藐三菩提心。

〔论〕论者言：舍利弗作是念，须菩提所说，分别六波罗蜜世间、出世间，及菩提道，大利益众生故，欢喜赞言：善哉！善哉！再言之者，喜之至也。问是何波罗蜜力？须菩提作是思惟：一切心数法中，除智慧，无能如是分别断疑开导。诸波罗蜜中，若离般若波罗蜜，自体不能成就，何况能分别开导！如是思惟已，答舍利弗：是般若波罗蜜力。如先说，诸法中无我、无知者、不见者；今以此证知是般若波罗蜜力，非佛力，非须菩提力。何以故？须菩提说因缘，所谓般若波罗蜜，离断常、有无二边等故，能生一切善法，所谓三乘法定相，坚牢不坏相。又般若波罗蜜无量无边故，能受一切善法，如大海能受众川万流。三乘善法者，所谓六波罗蜜乃至十八不共法。十方三世诸佛行般若波罗蜜故，皆得阿耨多罗三藐三菩提；虽行余波罗蜜，般若波罗蜜最尊大，有分别通达力。譬如和合下药，巴豆最有力。般若波罗蜜亦如是，虽与余波罗蜜合，而破诸烦恼邪见舍戏论，般若波罗蜜力最胜。以是故，说皆是般若波罗蜜力。

问曰：种种赞此般若波罗蜜微妙甚深，谁能随顺应般若波罗蜜行？答曰：有菩萨无量世集诸福德利根，诸烦恼折薄；虽未到阿鞞跋致地，闻般若波罗蜜，即时信受深入。通达如是相者，则能行般若波罗蜜道，所谓救度一切众生，令离世间烦恼；大悲心故，不舍一切众生。菩萨常不应离大悲及毕竟空念，毕竟空破世间诸烦恼，示涅槃；而大悲引之令还入善法中，以利益众生。尔时，舍利弗难须菩提：若菩萨不离是大悲念及毕竟空念者，一切众生皆当作菩萨！何以故？是毕竟空无相无所分别，不应菩萨有而众生无！若有，一切众生应共有；若无，菩萨亦应无。须菩提答：汝欲难我而助成我义。何以故？诸法相毕竟空故，众生亦空，众生空故，毕竟空念亦空。若诸法毕竟空，何有众生实空，而难我言，众生不离是念，皆当为菩萨！是故说众生无所有故，毕竟空念亦无所有；众生无性，众生离，众生空，众生不可知，毕竟空念亦空。色乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。

问曰：此中念，是不离大悲念，何以说不离毕竟空念？答曰：菩萨不离是念，心不舍众生，用无所得故。无所得空，毕竟空，名异而义一。不可得空在初，毕竟空在后，以毕竟空大故，生悲亦大。大悲，如阿差未经中说，有三种悲：众生缘，法缘，无缘。无缘悲从毕竟空生，以是解舍利弗所难。佛证其说，故赞言善哉！若欲解说般若波罗蜜者，当如汝所说。尔时，众中天、人、菩萨作是念：般若波罗蜜甚深，三世诸佛皆从中生；须菩提小乘人，云何佛赞欲说般若波罗蜜，当如汝所说？是故次言：须菩提所说，皆承佛意。正使弥勒等诸菩萨、梵天王等不承佛意，尚不能得问，何况须菩提在佛前自恣乐说！诸菩萨欲学般若波罗蜜，亦当如汝所说学！

说是品时，三千大千世界地六种震动者，是时会中多有菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，皆当作佛。佛是天地大主，地神欢喜我主今生故，使地大动。

复次，人心信深般若波罗蜜者，难得希有故，是人以福德因缘，感大风以动水，水动故地动。

复次，地下大龙王欲来听般若波罗蜜，从水出故水动，水动故地动。

复次，佛神力故令地动，般若波罗蜜难见难知，欲引导众人令益信乐故。余地动因缘，如先说。此中佛自说因缘，所谓我说般若波罗蜜，十方诸佛亦说是般若波罗蜜。十二那由他天人得阿鞞跋致地，入法位，是故地动。又十方世界众生等，亦发无上道意，是故地动。尔时，诸天亦有散种种莲华及种种杂香，天衣天盖，千万种天妓乐，诸龙王等从四大海水中涌出，及诸夜叉、罗刹等皆生慈心，合手赞佛。又佛笑时，无量光明遍覆十方，如恒河沙等世界，有尔所等希有事。取要言之，地动皆由说诸法实相，所谓般若波罗蜜故。

大智度论卷第五十四

大智度论卷第五十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释天王品第二十七

〔经〕尔时，三千大千世界诸四天王天，与无数百千亿诸天，俱来在会中。三千大千世界诸释提桓因等诸忉利天，须夜摩天王等诸夜摩天，删兜率陀天王等诸兜率陀天，须涅槃陀天王等诸妙化天，婆舍跋提天王等诸自在行天，各与无数百千亿诸天，俱来在会中。三千大千世界诸梵王，乃至首陀会诸天，各与无数百千亿诸天，俱来在会中。是诸四天王天，乃至首陀婆诸天，业报生身光明，于佛常光，百分、千分、千万亿分不能及一，乃至不可以算数譬喻为比。世尊光明最胜、最妙、最上、第一，诸天业报光明，在佛光边不照不现；譬如焦炷比阎浮檀金。

尔时，释提桓因白大德须菩提：「是三千大千世界诸四天王天，乃至首陀婆诸天，一切和合欲听须菩提说般若波罗蜜义。须菩提！菩萨摩訶萨，云何应住般若波罗蜜中？何等是菩萨摩訶萨般若波罗蜜？云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜？」须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！我今当承顺佛意，承佛神力，为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，如菩萨摩訶萨所应住般若波罗蜜中。诸天子！今未发阿耨多罗三藐三菩提心者，今应当发心；诸天子！若入声闻正位，是人不能发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？与生死作障隔故。是人若发阿耨多罗三藐三菩提心者，我亦随喜，所以者何？上人应更求上法，我终不断其功德。

憍尸迦！何等是般若波罗蜜？菩萨摩訶萨应萨婆若心，念色无常，念色苦，念色空，念色无我，念色如病、如疽，如痛、如疮，如箭入身，痛恼、衰坏，忧畏不安，以无所得故；受、想、行、识亦如是。眼、耳、鼻、舌、身、意，地种，水、火、风、空、识种，观无常乃至忧畏不安，是亦无所得故。观色寂灭、离，不生不灭，不垢不净，受、想、行、识亦如是。观地种乃至识种寂灭、离，不生不灭，不垢不净，亦无所得故。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨应萨婆若心，观无明缘诸行，乃至老死因缘大苦聚集，亦无所得故。观无明灭故诸行灭，乃至生灭故老死灭，老死灭故忧悲愁恼大苦聚灭，以无所得故。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨应萨婆若心，修四念处，以无所得故；乃至修佛十力、十八不共法，以无所得故。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨应萨婆若心，行檀波罗蜜，以无所得故；行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，以无所得故。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，作是观：但诸法，诸法共相因缘，润益增长，分别校计，是中无我，无我所。菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中，阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中；回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得，阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可

得。菩萨虽观一切法，亦无法可得，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。」释提桓因问大德须菩提：「云何菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中？云何阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中？云何回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得？云何阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得？」须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！回向心、阿耨多罗三藐三菩提心，非心；是非心相，非心相中不可回向。是非心相常非心相，不可思议相，常不可思议相，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。」尔时，佛赞须菩提言：「善哉！善哉！须菩提！汝为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，安慰诸菩萨摩訶萨心！」须菩提白佛言：「世尊！我应报恩，不应不报恩。过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨说六波罗蜜，示教利喜！世尊！尔时亦在中学，得阿耨多罗三藐三菩提。我今亦当为诸菩萨说六波罗蜜，示教利喜，令得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕问曰：初品中佛放殊胜光明，诸天大集，此间何以更说？答曰：有人言：此是后会。有人言：即是前会。天以须菩提善能说深般若波罗蜜，诸天欢喜；以是故佛微笑，常光益更发明，诸天光明不复现。如日出时，星、月、灯、烛，无复光明；譬如焦炷在阎浮檀金边。四天王天者，东方名提多罗吒，秦言治国，主乾闥婆及毗舍闍；南方名毗流离，秦言增长，主拘槃荼及薜荔多；西方名毗流波叉，秦言杂语，主诸龙王及富多那；北方名鞞沙门，秦言多闻，主夜叉及罗刹。释提桓因，释迦、秦言能，提婆、秦言天，因提、秦言主：合而言之，释提婆那民。须夜摩，夜摩天王名也，秦言妙善。删兜率陀，兜率陀天王名也，秦言妙足。须涅蜜陀，秦言化乐。婆舍跋提，秦言他化自在天。此间一梵天王名尸弃，秦言火。从梵天乃至首陀婆，首陀婆天，秦言净居天。业报生身光者，欲界天以灯烛明珠等施，及布施、持戒、禅定等清净故，身常光明，不须日月。色界天行禅离欲，修习火三昧故，身常出妙光，胜于日月，及欲界报光明。离欲天，取要言之，是诸光明，皆由心清净故得。佛常光明者，面各一丈。诸天光大者，虽无量由旬，于佛光边蔽而不现。

释提桓因见佛神力光明，作是念：佛光明能蔽诸天光，智慧之明亦当能破我愚闇。又以佛命须菩提说般若，是故言，一切诸天皆大集会，欲听须菩提说般若义。今大福德诸天皆集，欲闻般若义。云何是般若波罗蜜者，是问般若体；云何行者，是问初入方便行；云何住者，问深入究竟住。须菩提受其语，作是答：若人饥渴，给足饮食，感恩则深。菩萨亦如是，发心求佛道，为是人说般若，则大得利益，感恩亦深，是故说般若。若未发心者当发；已入圣道者则不堪任，以漏尽，无有后生故，如是等因缘，故言不任。

问曰：若是人不任者，何以故言是人若发心者，我亦随喜，不障其功德，上人应更求上法？答曰：须菩提虽是小乘，常习行空故，不著声闻道；以是故假设言，若发心有何咎！此中须菩提自说二因缘：一者、不障其福德心；二者、上人应更求上法。以是故，上人求阿耨多罗三藐三菩提无咎，若上人求小法是可耻。以中间傍及余事故更称问。何等是般若波罗蜜者，所谓应萨婆若心，观色无常、苦、空、无我，如先说。观五众能生诸恼，故言如病。有人闻五众如病，谓为轻微，故言如痛疽。有人以痛疽难愈，犹或可瘥，故言如箭镞入体，不可得出。有人以箭镞在体，虽沉深难拔，良方妙术，犹可令出，故言常痛恼。如人著衰，常有不吉，五众亦如是，若人随逐，则无安隐。以有衰故，常怀忧怖。是五众如与师子虎狼共住，常怀忧畏。是五众无常虚诳等过故，常不安隐。

问曰：五众但有此十五种恶，更有余事？答曰：略说则十五，广说则无量无边；如杂阿含中诃五众有百种罪过。

问曰：何以常说无常、苦、空、无我，或时说八事，如病、如痛、疽等，余七事少有说处？答曰：人有上、中、下，为利根故说四，即入苦谛。中根者说四，则不能生厌心；说如病、如痛等八事，则生厌心。钝根人闻是八事，犹不生厌，更为说痛恼等七事，然后乃厌。利根易度故，常多说四事；钝根人时有可度者，故希说余事。上八事多为圣行，余七事凡夫、圣人共行。初四入十六圣行故，般若中常说。又说般若为菩萨利根故，多说圣行。今问云何，是初行法故，此中都说。十二入乃至六种等，亦应如是诃。十八界等，亦应具说，诵者忘失。所以者何？此十八界等诸法，皆是五众别名故，不应不说。若行者观五众等寂灭远离，不生不灭，不垢不净，此但为般若波罗蜜故，不合上十五说，十五事三乘共故。声闻人智力薄故，初始不能观五众若远离、若寂灭等，但能观无常等，入第三谛，乃能观寂灭。菩萨利根故，初观五众，便得寂灭相。用无所得者，常用无所得空慧观诸法相。

复次，释提桓因问般若波罗蜜相，不问五众患厌事，但说般若相。般若相者，不离五众有涅槃，不离涅槃有五众，五众实相即是涅槃。是故初发心钝根者，先用无常等观，然后观五众寂灭等；十二因缘亦如是。

复次，修四念处乃至八圣道分，是共法；应萨婆若心，以无所得者，是名般若波罗蜜相。六波罗蜜乃至十八不共法，独是大乘法。

问曰：应说般若波罗蜜相行，何以故中间说诸法，诸法更相因缘润益增长？答曰：须菩提上先说诸法无常等过，后说诸法远离寂灭，无所得空，然后说诸法虽空，从因缘和合故有；次说四念处乃至十八不共法行佛道。听者作是念：上说远离寂灭空故，知非常；说十二因缘故，知不灭。而无知者、见者，谁修行是诸法得佛？是故说菩萨作是念：诸法空、无我、无众生，而从因缘故，有四大、六识，是十法各各有力，能生能起，能有所作。如地能持，水能烂，火能消，风能回转，识能分别。是十法各有所作，众生颠倒故，谓是人作、我作。如皮骨和合故有语声，或者谓人语。如火烧干竹林，出大音声，此中无有作者。又如木人、幻人、化人，虽能动作，无有作者，此十法亦如是。前生法，后生法，因缘和合；或共生因缘，或相应因缘，或报因缘等，常修常集因缘，令果报增长。如春植果树，随时浇灌，华果繁茂。以智慧分别，知一切诸法无有作者。菩萨初发意回向，与佛心作因缘。而初发意回向时，未有佛心，佛心中无初回向心，虽无而能作因缘。

问曰：若初发心回向时无菩提心者，何所回向？答曰：般若波罗蜜实相中，诸法非常相、非无常相，非有相、非无相，故不应难言：回向心已灭无所有，云何与菩提作因！若诸法不生不灭，非不生非不灭，云何以不生不灭作难：无菩提心，何所回向！

复次，佛自说菩提相，非过去，非未来，非现在，云何难言：未来无菩提故，何所回向！

复次，如：如品中说：过去世不离未来世，未来世不离过去世，过去世如，未来世如，一如无二；云何说菩提心不在回向心中？回向心不在菩提心中？但菩萨闻赞叹佛法，发心爱乐，我所有功德，皆回向佛道。初发心已来，乃至佛道，修是功德，不休不息；用如幻、如梦无所得故，是名菩萨般若波罗蜜；能知诸法因缘生果报而无有定相。释提桓因难：何以故回向心不在菩提心中可得？菩提心不在回向心中可得？须菩提不以世谛如幻、如梦说，但以第一义谛说：是二心皆空，非心相。何以故？诸法毕竟空中，无是心非心。如是法，云何可有回向？若有二法，可有回向，譬如乘车西行，南有止宿处，故回车趣向。车与回向处异故，可有回向，不得但有车而言回向，无异故。非心相常非心相者，须菩提意谓：是心相如常住，不生不灭，不垢不净。以非心相故非心，亦无是

非心，是故说不可思议。不可思议亦常不可思议，不可筹量思惟取相。以是因缘故，阿耨多罗三藐三菩提所因心似果，不似则不能生。若初心不净，后不能发净心，如炼铁不能成金。

佛以须菩提深入因缘般若波罗蜜中，此是般若波罗蜜名也；以能深得诸法因缘故，即以为名。无有违错故，于大众中赞言：善哉！善哉！汝是小乘人，而能善说深般若波罗蜜！安慰诸菩萨心者，以般若波罗蜜示诸菩萨，汝莫自以烦恼未尽，未成佛道故而自懈怠！诸法无障无碍，初心后心无有异相，但勤精进，则成佛道。我应报恩者，须菩提作是念：我行此诸法实相，得脱老、病、死苦，我云何不念是法大恩？以是故常乐说。

复次，佛有大悲心，乐说法度众生，我以佛恩故得道，我亦助佛说法度众生，是为报恩。又知今世尊因过去诸佛得成佛道，是故我亦爱敬过去佛；如子爱敬父故，亦爱重于祖父。亦爱敬过去诸菩萨及弟子，能说法教示故；今世尊亦因此得成。须菩提深心信三宝故，说我知今世尊及法，过去诸佛及弟子恩。法即是法宝，今佛、过佛即是佛宝，诸菩萨及弟子是僧宝。六波罗蜜，如先说。示者，示人好丑、善不善，应行不应行；生死为丑，涅槃安隐为好。分别三乘，分别六波罗蜜，如是等名示。教者，教言汝舍恶行善，是教。利者，未得善法味故，心则退没，为说法引导令出，汝莫于因时求果，汝今虽勤苦，果报出时大得利益，令其心利故名利。喜者，随其所行而赞叹之，令其心喜，若乐布施者，赞布施则喜，故名喜。以此四事，庄严说法。

〔经〕尔时，须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！汝今当听菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中如所应住，所不应住。憍尸迦！色、色空，受、想、行、识、识空，菩萨、菩萨空。是色空，菩萨空，不二不别；受、想、行、识空，菩萨空，不二不别。憍尸迦！菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中应如是住。

复次，眼、眼空，乃至意、意空，菩萨、菩萨空；眼空乃至菩萨空，不二不别。六尘亦如是。地种、地种空，乃至识种、识种空，菩萨、菩萨空。憍尸迦！地种空乃至识种空、菩萨空，不二不别。憍尸迦！菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中应如是住。无明、无明空，乃至老死、老死空；无明灭、无明灭空，乃至老死灭、老死灭空；菩萨、菩萨空。憍尸迦！无明空乃至老死空，无明灭空，乃至老死灭空，菩萨空，不二不别。憍尸迦！菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中应如是住。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门，一切陀罗尼门，声闻乘、辟支佛乘、佛乘，声闻、辟支佛、菩萨、佛，亦如是。一切种智、一切种智空，菩萨、菩萨空，一切种智空、菩萨空，不二不别。憍尸迦！菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中应如是住。

尔时，释提桓因问须菩提：「云何般若波罗蜜中所不应住？」须菩提言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨不应色中住，以有所得故；不应受、想、行、识中住，以有所得故。不应眼中住，乃至不应意中住；不应色中住，乃至不应法中住；眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受中不应住，以有所得故。地种乃至识种中不应住，以有所得故。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜；四念处乃至十八不共法中不应住，以有所得故。须陀洹果中不应住，以有所得故；乃至阿罗汉果、辟支佛道、菩萨道、佛道，一切种智不应住，以有所得故。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨，色是常，不应住，色是无常，不应住；受、想、行、识亦如是。色若乐、若苦，若净、若不净，若我、若无我，若空、若不空，若寂灭、若不寂灭，若离、若不离，不应住，以有所得故；受、想、行、识亦如是。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨，须陀洹果无为相，斯陀含果无为相，阿那含果无为相，阿罗汉果

无为相，不应住；辟支佛道无为相，佛道无为相，不应住。须陀洹福田不应住，斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛福田不应住。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨初地中不应住，以有所得故；乃至第十地中不应住，以有所得故。

复次，菩萨摩訶萨住初发心中，我当具足檀波罗蜜不应住，乃至我当具足般若波罗蜜不应住；具足六波罗蜜当入菩萨位，不应住；入菩萨位已，当住阿鞞跋致地，不应住；菩萨当具足五神通，不应住，以有所得故。菩萨住五神通已，我当游无量阿僧祇佛世界，礼敬供养诸佛听法，听法已为他人说；菩萨摩訶萨如是不应住，以有所得故。如诸佛世界严净，我亦当庄严世界，不应住，以有所得故。成就众生令入佛道，不应住；到无量阿僧祇世界诸佛所，尊重爱敬供养，以香华、缨络，涂香、捣香，幢幡、华盖，百千亿种宝衣，供养诸佛，不应住，以有所得故。我当令无量阿僧祇众生发阿耨多罗三藐三菩提心，如是菩萨不应住。我当生五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，不应住；我当生一切三昧门，不应住；随所欲游戏诸三昧，不应住；我当生一切陀罗尼门，不应住；我当得佛十力，不应住；我当得四无所畏、四无碍智、十八不共法，不应住；我当具足大慈大悲，不应住；我当具足三十二相，不应住；我当具足八十随形好，不应住，以有所得故。是八人、是信行人、是法行人，如是不应住；须陀洹极七世生不应住，家家不应住；须陀洹命终垢尽不应住，须陀洹中间入涅槃不应住；是人向斯陀含果证不应住，是人斯陀含一来入涅槃不应住，是人向阿那含果证不应住，斯陀含一种不应住，是人阿那含彼间入涅槃不应住，是人向阿罗汉果证不应住，是人阿罗汉今世入无余涅槃不应住，是辟支佛不应住；过声闻、辟支佛地，我当住菩萨地，不应住；道种智中不应住，以有所得故。一切种、一切法知己，断诸烦恼及习，不应住；佛得阿耨多罗三藐三菩提，当转法轮，不应住；作佛事度无量阿僧祇众生入涅槃，不应住；四如意足中不应住；入是三昧住如恒河沙等劫寿，不应住；我当得寿命无央数劫，不应住；三十二相，一一相百福庄严，不应住；我一世界如十方恒河沙等世界，不应住；我三千大千世界纯是金刚，不应住；使我菩提树当出如是香，众生闻是，无有淫欲、嗔恚、愚痴，亦无声闻、辟支佛心，是一切人、必当得阿耨多罗三藐三菩提，若众生闻是香者，身病、意病皆悉除尽，不应住。当使我世界中无有色、受、想、行、识名字，不应住；当使我世界中无有檀波罗蜜名字，乃至无有般若波罗蜜名字；当使我世界中无有四念处名字，乃至无有十八不共法名字；亦无须陀洹名字，乃至佛无有佛名字，不应住，以有所得故。何以故？诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，一切诸法无所得故。如是，憍尸迦！菩萨于般若波罗蜜中不应住，以无所得故。」

尔时，舍利弗心念：「菩萨今云何应住般若波罗蜜中？」须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗言：「于汝意云何？诸佛何所住？」舍利弗语须菩提：「诸佛无有住处。诸佛不色中住，不受、想、行、识中住；不有为性中住，不无为性中住；不四念处中住，乃至不十八不共法中住，不一切种智中住。」「舍利弗！菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中应如是住，如诸佛住诸法中，非住非不住。舍利弗！菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中应如是学，我当住不住法故。」

〔论〕论者言：般若波罗蜜中住者，所谓五众，五众相空。五众相空者，以十八空观故。

复次，般若波罗蜜经说空义，五众相空，但凡夫颠倒故，取五众相，五众和合取菩萨相。般若波罗蜜中，以众生空除众生，即是无菩萨相；以法空除五众，则无五众相。二空无有别异故，言五众空、菩萨空，无二无别。如梅檀火灭，粪草木火灭，灭法无异。取未灭时相于灭时说，故有别异；于灭中则无异。乃至一切种智亦如是。不应住者，所谓五众中不应住。

问曰：应说如住义，何以故说不住？答曰：若能于五众中心离不住，则是住义，是故说以有所得故不应住；乃至一切种智亦如是。先说五众中不应住，不知以何门不应住，今说常、无常等门中不应住，乃至远离不应住。

问曰：须陀洹果等无为相不应住，有何次第？答曰：菩萨先观诸法空无所有，心退没欲取涅槃，涅槃即是无为相；是故今说须陀洹果等无为相不应住。若是须陀洹果无为相，则无法可著，何所爱？何所取？若是有为相，有为相则虚诞无实，亦不应住。是故说须陀洹果无为相不应住，乃至佛无为相不应住亦如是。如菩萨欲行佛道，初行檀波罗蜜，应求福田。所以者何？福田因缘功德故，所愿得满，如种良田，则所收益多；如佛说余田果报有量，贤圣田无量，果报亦无量。菩萨闻是须陀洹等福田果报无量故，便欲作须陀洹，以是故说须陀洹福田不应住，乃至辟支佛亦如是。

问曰：二乘小故，应过不住，佛福田何以不住？答曰：菩萨法，于诸法应平等，若以佛为大，众生为小，则破等法相。

复次，空故，一切处不应住。

复次，菩萨等心布施，若分别福田，则破大悲，亦破三分清净布施。初地中不应住者，若不舍初地，则不得二地，求大益故，应舍小利。

复次，以著心取相故，不应住，乃至第十亦如是。

问曰：若菩萨摩訶萨法，从初发心应行六波罗蜜，行六波罗蜜故入法位，入法位故应住阿鞞跋致地，住阿鞞跋致地已，应起五神通供养十方诸佛，如后广说，今何以故皆言不应住？答曰：不破清净住，但破计我邪见取相心住。譬如治田，去其秽草。

复次，为断法爱故，不应住，不欲违诸佛说毕竟空智慧故，不应住；若以方便不著心，怜愍众生故，虽住无咎。乃至八十种随形好，亦如是。八人者，所谓见谛道中信行、法行。须陀洹极久七世生；有须陀洹今世烦恼尽，得阿罗汉。有家家须陀洹，三世生，三世生已入涅槃。有中间须陀洹，除第三，余中间入涅槃。住六无碍、五解脱中者，皆是须陀洹向。斯陀含断欲界六种结，生天上，从天上来生人间入涅槃，名斯陀含。断欲界第七分结，名向阿那含。断第八分结，亦名向阿那含，又名一种子斯陀含，此间死，彼间生，入涅槃。能断欲界一切结使，名阿那含，此间死，生无色界，入涅槃，更不复来生。有今世灭阿那含，有中阴灭阿那含，有即生时入涅槃阿那含，有生已修起诸行入涅槃阿那含，有不勤求诸行入涅槃阿那含，有上行乃至阿迦贰吒阿那含，有生无色界入涅槃阿那含，有得身证入涅槃阿那含，是名阿那含，亦名向阿罗汉。阿罗汉有九种，漏尽舍身时，名入无余涅槃。过声闻、辟支佛地、住菩萨地。道种智，一切种智，知一切法，断一切烦恼及习，成佛转法轮，三十二相，广世界度无量众生，无量寿命，皆如先论议中说。声闻人善修四如意足，得是三昧力，能住寿若一劫、若减一劫；菩萨善修四如意三昧，若欲如恒河沙劫寿，亦得如意。三千大千世界纯是金刚者，余世界虽底有金刚，及佛所行所坐处有金刚，而余处皆无，是菩萨所愿世界皆是金刚。菩提树香度众生者，如先议中说。

问曰：此中事虽希有，皆可信，无有色、受、想、行、识名字，无檀波罗蜜名字，乃至佛名字，是难可信！答曰：有世界，大福德智慧人生处，树木、虚空、土地、山水等，常出诸法实相之音，所有法皆是不生不灭，不净不垢，空、无相、无作等，众生生便闻是音，自然得无生法忍。如

是世界中，不须分别说诸法名字，所谓是五众、十二入等，檀波罗蜜乃至十八不共法，须陀洹乃至诸佛。是世界众生，皆有三十二相、八十随形好庄严身，无量光明，一种道，一种果。是中不应住者，菩萨自念：我能生如是世界，则生高心，以是故不应取相住。此中须菩提自说不住因缘：诸佛得佛道时，于诸法中不得定实相故，当何所住！

今舍利弗作是念：若都无所住，当住何处得成佛道？须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗：诸菩萨皆是佛子，子法应如父所行。诸佛心于一切法中无所住，所谓色乃至一切种智，菩萨亦应如是学，用无所住心行般若波罗蜜。如诸佛无所住心中亦不住，非不住心中亦不住，毕竟清净故。诸菩萨亦应随佛住，毕竟清净故，诸菩萨亦应随佛学。

〔经〕尔时，会中有诸天子作是念：「诸夜叉言语字句所说，尚可了知，须菩提所说言语论义，解释般若波罗蜜，了不可知！」须菩提知诸天子心所念，语诸天子：「不解不知耶？」诸天子言：「大德！不解不知。」须菩提语诸天子：「汝等法应不知，我无所论说，乃至不说一字，亦无听者。何以故？诸字非般若波罗蜜，般若波罗蜜中无听者，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，无字无说。诸天子！如佛化作化人，是化人复化作四部众：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，化人于四部众中说法。于汝意云何？是中有说者、有听者、有知者不？」诸天子言：「不也！大德！」须菩提言：「一切法皆如化，此中无说者，无听者，无知者。诸天子！譬如人梦中见佛说法。于汝意云何？是中有说者、有听者、有知者不？」诸天子言：「不也！大德！」须菩提语诸天子：「一切诸法皆如梦，无说、无听、无知者。诸天子！譬如二人在大深涧，各住一面赞佛法众，有二响出。于诸天子意云何？是二人响展转相解不？」诸天子言：「不也！大德！」须菩提语诸天子：「一切法亦如是，无说、无听、无知者。诸天子！譬如巧幻师，于四衢道中，化作佛及四部众，于中说法。于诸天子意云何？是中有说者、有听者、有知者不？」诸天子言：「不也！大德！」须菩提语诸天子：「一切诸法如幻，无说者、无听者、无知者。」尔时，诸天子心念：「须菩提所说，欲令易解，转深转妙！」须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「色非深非妙，受、想、行、识非深非妙。色性非深非妙，受、想、行、识性非深非妙；眼性乃至意性，色性乃至法性，眼界性乃至意界性，眼识乃至意识，眼触乃至意触；眼触因缘生受，乃至意触因缘生受；檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切诸三昧门，一切陀罗尼门，乃至一切种智，一切种智性非深非妙。」诸天子复作是念：「是所说法中，不说色，不说受、想、行、识，不说眼乃至意触因缘生受；不说檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，不说内空乃至无法有法空，不说四念处乃至十八不共法，不说陀罗尼门、三昧门，乃至一切种智；不说须陀洹果乃至阿罗汉果，不说辟支佛道，不说阿耨多罗三藐三菩提道，是法中不说名字语言！」须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「如是！如是！诸天子！是法中诸佛阿耨多罗三藐三菩提不可说相，是中亦无说者，亦无听者，亦无知者。以是故，诸天子！善男子、善女人欲住须陀洹果，欲证须陀洹果者，是人不离是忍；斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛、佛道，欲住欲证，不离是忍。如是，诸天子！菩萨摩訶萨从初发心，般若波罗蜜中应如是住，以无说、无听故。」

〔论〕问曰：诸夜叉语虽隐覆不正，而事则鄙近，说深般若波罗蜜，虽用常辞，而幽旨玄远，事异趣乖，何以相况？答曰：诸天适以人所不解，况己未悟，不必事趣皆同以为喻也。有人言：天帝九百九十九门，门皆以六青衣夜叉守之。此诸夜叉，语言浮伪，情趣妖谄，诸天贱之，不以在意，是故不解其言；而其意况，可不须言辩而识之，故言尚可了知。今闻深般若，言似可及，而玄旨幽邃，寻之虽深而失之逾远，故以夜叉言况其叵知。又以夜叉语虽难解，眼见相，传其言，度其心，则皆可知，譬如深渊驶水，得船可度。须菩提所说般若波罗蜜，毕竟空义，无有定相，不可取，不

可传译得悟；不得言有，不得言无，不得言有无，不得言非有非无，非非有非非无亦无，一切心行处灭，言语道断故，是故诸天子惊疑迷闷。须菩提答诸天子：汝所不解者，法自应尔！是法无所说，乃至不说一字可著可取，无字无语，是诸佛道。何以故？名字皆空，虚诞无实，如破色名字中说。用名字则有语言，若无名字，则无语言。诸天子作是念：若无说、若无听，今日和合聚会，为何所作？须菩提欲解此义故，以譬喻明之。诸天子复作是念：欲以譬喻解悟我等，而此譬喻转更深妙。譬喻以粗喻细，以定事明不定，今此譬喻亦微妙无定相。须菩提知诸天子心，于深般若中迷没不能自出，是故说般若波罗蜜不异五众，五众实相即是般若波罗蜜。今是五众非深非妙，乃至一切种智非深非妙。诸天子尔时深知须菩提口虽说色，心无所说，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。须菩提知诸天子心，答言：如是！如是！非我独尔，佛得菩提时亦无说，寂灭相实无说者、听者。是故须陀洹果，乃至佛道，皆因无为法而有，离是法得是忍，则无须陀洹，乃至佛道亦如是。菩萨初发心乃至得佛，于其中间，一切法无说、无闻。诸观灭故、语言断故不可说，不可说故不可听，不可听故不可知，不可知故于一切法无受无著，则入涅槃。

大智度论卷第五十五

大智度论卷第五十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释如幻品第二十八（经作幻听品）

〔经〕尔时，诸天子心念：「应用何等人听须菩提所说？」须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「如幻化人听法，我应用如是人。何以故？如是人无闻、无听、无知、无证故。」诸天子语须菩提：「是众生如幻、如化，听法者亦如幻、如化耶？」「如是！如是！诸天子！众生如幻，听法者亦如幻；众生如化，听法者亦如化。诸天子！我如幻、如梦，众生乃至知者、见者，亦如幻、如梦。诸天子！色如幻、如梦，受、想、行、识如幻、如梦。眼乃至意触因缘生受，如幻、如梦。内空乃至无法有法空，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，如幻、如梦。诸天子！四念处乃至十八不共法，如幻、如梦。须陀洹果如幻、如梦，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，如幻、如梦。诸天子！佛道如幻、如梦。」尔时，诸天子问须菩提：「汝说佛道如幻、如梦，汝说涅槃亦复如幻、如梦耶？」须菩提语诸天子：「我说佛道如幻、如梦，我说涅槃亦如幻、如梦；若当有法胜于涅槃者，我说亦复如幻、如梦。何以故？诸天子！是幻梦、涅槃，不二不别。」

〔论〕问曰：上已说如幻、如梦，无说者、无听者，今何以复问应用何等人，随须菩提意听法者？答曰：诸天子先言须菩提所说不可解，此中须菩提说幻化人喻。今诸天子更作是念：何等人听，与须菩提所说相应，能信受行得道果？须菩提答：如幻化人听者，则与我说法相应。

问曰：是化人无心心数法，不能听受，何用说法？答曰：非即使幻化人听，但欲令行者于诸法用心无所著，如幻化人，是幻化人无闻亦无证。众生如幻、如梦，听法亦如幻、如梦。众生者说法人，听法者是受法人。须菩提言：不但说法者、听法者如幻、如梦，我乃至知者、见者，皆如幻、如梦。色亦如幻、如梦，乃至涅槃如幻、如梦，即是所说法如幻、如梦。一切众生中，佛为第一，一切诸法中，涅槃第一。闻是二事如幻、如梦，心则惊疑：佛及涅槃最上最妙，云何如幻、如梦？以是故，更重问其事：佛及涅槃审如幻、如梦耶？须菩提将无说！我等将无谬听！是以更定问。须菩提语诸天子：我说佛及涅槃，正自如幻、如梦。是二法虽妙，皆从虚妄法出故空。所以者何？从虚妄法故有涅槃，从福德智慧故有佛，是二法属因缘，无有实定，如念佛、念法义中说。须菩提作是念：般若波罗蜜力，假令有法胜涅槃者，能令如幻，何况涅槃？何以故？涅槃一切忧愁苦恼毕竟灭，以是故，无有法胜涅槃者。

问曰：若无法胜涅槃者，何以故说若有法胜涅槃，亦复如幻？答曰：譬喻法，或以实事，或时假设，随因缘故说。如佛言：若令树木解我所说者，我亦记言得须陀洹。但树木无因缘可解，佛为解悟人意故，引此喻耳。涅槃是一切法中究竟无上法，如众川万流大海为上，诸山之中须弥为上，一切法中虚空为上。涅槃亦如是，无有老、病、死苦，无有邪见、贪、恚等诸衰，无有爱别离苦，无怨憎会苦，无所求不得苦，无常虚诳败坏变异等一切皆无。以要言之，涅槃是一切苦尽，毕竟常乐，十方诸佛、菩萨弟子众所归处，安隐常乐，无过是者，终不为魔王魔人所破。如阿毗昙中说：

有上法者，一切有为法及虚空，非智缘尽；无上法者，智缘尽，所谓涅槃。是故知无法胜涅槃者。须菩提美般若波罗蜜力大故，言若有法胜涅槃者，是亦如幻。譬如大热铁丸，以著擘起毳上，直烧下过，热势无损，但更无可烧者。般若波罗蜜智慧，破一切有法，乃至涅槃，直过无碍，智力不减，直更无法可破。是故言设有法胜涅槃，智慧力亦能破。

〔经〕尔时，慧命舍利弗，摩诃目犍连，摩诃拘絺罗，摩诃迦旃延，富楼那弥多罗尼子，摩诃迦叶，及无数千菩萨，问须菩提：「般若波罗蜜，如是甚深难见、难解难知，寂灭微妙，谁当受者？」尔时，阿难语大弟子及诸菩萨：「阿鞞跋致诸菩萨摩诃萨，能受是甚深难见、难解难知，寂灭微妙般若波罗蜜。正见成就人，漏尽阿罗汉所愿已满，亦能受之。」

复次，善男子、善女人多见佛，于诸佛所多供养种善根，亲近善知识，有利根，是人能受，不言是法非法。」须菩提言：「不以空分别色，不以色分别空，受、想、行、识亦如是。不以无相、无作分别色，不以色分别无相、无作，受、想、行、识亦如是。不以无生、无灭、寂灭、离分别色，不以色分别无生、无灭、寂灭、离，受、想、行、识亦如是。眼乃至意触因缘生受，亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门，一切诸陀罗尼门，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、佛、一切智，不以空分别一切智，不以一切智分别空，不以空分别一切种智，不以一切种智分别空。无相、无作，无生、无灭，寂灭、离亦如是。」须菩提语诸天子言：「是般若波罗蜜甚深，谁能受者？是般若波罗蜜中无法可示，无法可说；若无法可示、无法可说，受人亦不可得。」

尔时，舍利弗语须菩提言：「般若波罗蜜中，广说三乘之教，及摄取菩萨之法，从初发意地乃至十地，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至十八不共法，护持菩萨之教。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜，常化生不失神通，游诸佛国，具足善根，随其所欲，供养诸佛即得如愿，从诸佛所听受法教，至萨婆若初不绝断，未曾离三昧时，当得捷疾辩、利辩、不尽辩、不可断辩、随应辩、义辩，一切世间最上辩。」须菩提言：「如是！如是！如舍利弗言，般若波罗蜜广说三乘之教，及护持菩萨之教，乃至菩萨摩诃萨得一切世间最上辩，不可得故。我乃至知者、见者不可得，色、受、想、行、识，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜不可得，内空乃至无法有法空不可得，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智，亦不可得故。」舍利弗语须菩提：「何因缘故，般若波罗蜜中广说三乘而不可得？何因缘故，般若波罗蜜中护持菩萨？何因缘故，菩萨摩诃萨得捷疾辩，乃至一切世间最上辩不可得故？」须菩提语舍利弗言：「以内空故，般若波罗蜜广说三乘不可得；外空乃至无法有法空故，广说三乘不可得。内空故，护持菩萨，乃至一切世间最上辩不可得故；外空乃至无法有法空故，护持菩萨，乃至一切世间最上辩不可得故。」

〔论〕论者言：是时诸大弟子舍利弗等语须菩提，是般若波罗蜜法甚深难解：以诸法无定相故为甚深；诸思惟观行灭故难见；亦不著般若波罗蜜故，名难解难知；灭三毒及诸戏论故，名寂灭；得是智慧妙味故，常得满足，更无所求，余一切智慧皆粗涩叵乐，故言微妙。诸大弟子作是言：般若波罗蜜智甚深，世间人智慧浅薄，但贪著福德果报，而不乐修。福德著有则情勇，破有则心怯；本所闻习邪见经书，坚著不舍，如是人常乐世乐。以是故言，谁能信受是深般若波罗蜜？若无信受，何用说为？阿难助答，有四种人能信受，是故大德须菩提所说，必有信受，不空说也。一者、阿鞞跋致菩萨摩诃萨，知一切法不生不灭，不取相无所著故，是则能受。二者、漏尽阿罗汉，漏尽故无所著，得无为最上法，所愿已满，更无所求，常住空、无相、无作三昧，随顺般若波罗蜜故，则能信受。三者、三种学人，正见成就，漏虽未都尽，四信力故，亦能信受。四者、有菩萨虽未得阿鞞

跋致，福德利根，智慧清净，常随善知识，是人亦能信受。信受相，不言是法非佛菩萨大弟子所说，虽闻般若波罗蜜诸法皆毕竟空，不以受先法故而言非法。

问曰：自上已来，阿难都无言论，今何以代须菩提答？答曰：阿难是第三转法轮将，能为大众师，是世尊近侍。虽得初道，以漏未尽故，虽有多闻智慧，自以于空智慧中未能善巧，若说空法，自未入故，皆是他事，是故无言。或时说诸有事，则能问能答。如后品中问佛言：世尊何以但赞叹般若波罗蜜、不赞五波罗蜜？此中问人谁能信是深般若波罗蜜者，非是空事故，阿难便答。须菩提常乐说空事，不喜说有。又以阿难是时乐说心生，是故听答。阿难烦恼未尽，故智慧力钝，然信力猛利，故于甚深般若波罗蜜中能如法问答。

问曰：般若波罗蜜无所有，无有一定法，云何四种人信受，不言非法？答曰：今须菩提此中自说因缘：不以空分别色，色即是空，空即是色；以是故，般若波罗蜜无所失，无所破；若无所破，则无过罪，是故不言非法。空即是般若波罗蜜，不以空智慧破色令空，亦不以破色因缘故有空，空即是色，色即是空故。以般若波罗蜜中破诸戏论，有如是功德故，无不信受。无相、无作，无生、无灭，寂灭、远离，亦如是。乃至一切种智，皆应广说。

问曰：诸大弟子问是义，须菩提何以乃答诸天子？答曰：诸大弟子已得阿罗汉，但自为疑故问，利益事少；诸天子发心为菩萨，利益深故为说。

复次，虽为诸天说，即是答诸大弟子。上说诸法空，今说深般若波罗蜜中众生毕竟空。以是故，般若波罗蜜中无有说者，何况有听受者？若能如是解诸法空，心无所著，则能信受。

尔时，须菩提说深般若波罗蜜，舍利弗赞叹助成其事。般若波罗蜜非但以空故可受，亦广说有三乘。三乘义，如先说。摄取菩萨者，以般若波罗蜜，利益诸菩萨，令得增长。

复次，摄取者，是般若中有十地，令菩萨从一地至一地，乃至第十地。十地义，从六波罗蜜乃至一切种智义，如先说。化生者，说般若行报。行般若波罗蜜，于一切法无碍故，得捷疾辩。有人虽能捷疾，钝根故不能深入，以能深入故利，是利辩。说诸法实相，无边无尽故，名乐说无尽。般若中无诸戏论故，无能问难断绝者，名不可断辩。断法爱故，随众生所应而为说法，名随应辩。说趣涅槃利益之事故，名义辩。说一切世间第一之事，所谓大乘，是名世间最上辩。须菩提然其问，言如是！如是！舍利弗作是念：须菩提常乐说空，何以故受我所说般若波罗蜜广说三乘之教，应当更有因缘。须菩提答：般若波罗蜜虽广说三乘法，非有定相，皆以十八空和合故。说摄取菩萨、七种辩，亦如是，以空智慧故。

释散华品第二十九

〔经〕尔时，释提桓因及三千大千世界中四天王天，乃至阿迦尼吒诸天，作是念：「慧命须菩提为雨法雨，我等宁可化作华，散佛、菩萨摩訶萨、比丘僧、须菩提，及般若波罗蜜上！」释提桓因及三千大千世界中诸天，化作华，散佛、菩萨摩訶萨、比丘僧及须菩提上，亦供养般若波罗蜜。是时，三千大千世界，华悉周遍于虚空中，化成华台，端严殊妙，须菩提心念：「是天子所散华，天上未曾见如是华比。是华是化华，非树生华，是诸天子所散华，从心树生，非树生华。」释提桓因知须菩提心所念，语须菩提言：「大德！是华非生华，亦非意树生。」须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！汝言是华非生华，亦非意树生。憍尸迦！是华若非生法，不名为华。」释提桓因语须菩提

言：「大德！但是华不生，色亦不生，受、想、行、识亦不生？」须菩提言：「憍尸迦！非但是华不生，色亦不生，若不生，是不名为色；受、想、行、识亦不生，若不生，是不名为识。六入、六识、六触，六触因缘生诸受，亦如是。檀波罗蜜不生，若不生，是不名檀波罗蜜；乃至般若波罗蜜不生，若不生，是不名般若波罗蜜。内空不生，若不生，是不名内空；乃至无法有法空不生，若不生，是不名无法有法空。四念处不生，若不生，是不名四念处。乃至十八不共法不生，若不生，是不名十八不共法。乃至一切种智不生，若不生，是不名一切种智。」

〔论〕释曰：释提桓因及诸天，闻须菩提所说般若义，一切法尽是实相，无所分别。虽说空，于诸法无所破，亦不失诸行业果报。声闻人于佛前能说是甚深法故，释提桓因等皆欢喜，作是念：须菩提所说法，无碍无障，譬如时雨。如有国土，溉灌种蒔及种种用水，常苦不足，若时雨普降，无不沾洽，无不如愿。小乘法亦如是，初种种赞叹布施、持戒、禅定、无常等诸观，有量有限，末后说涅槃。此中须菩提所明，从初发心乃至佛道，唯说诸法实相，无所分别；譬如大雨遍满阎浮提，无所不润。又如地先虽有谷子，无雨则不生；行者亦如是，虽有因缘，不得法雨，发心者退，未发者住。若得法雨，发心者增长，未发者发。以是故，说如雨法雨。

复次，譬如恶风、尘土、诸热、毒气等，得雨则消灭。法雨亦如是，恶觉观尘土，三不善毒，邪见恶风，邪师恶虫，及诸恶知识等，得般若波罗蜜法雨，则皆除灭。人蒙时雨，故供养天。诸天闻法雨，大利益，欲供养故，作是念：我等宁可作华，散佛、诸大菩萨、比丘僧及须菩提，亦供养般若波罗蜜！以须菩提善说般若，敬之重故，甄名供养。是般若波罗蜜多说诸法空，又上欲得如化人听法，随其相故，以化华供养。

复次，诸天当欢喜时，便称心供养，不容多还取；即作化华，散佛、须菩提、诸菩萨、比丘僧及般若波罗蜜。华散佛上，是供养佛宝；散诸菩萨、须菩提，及般若波罗蜜，是供养法宝；散诸比丘僧，是供养僧宝。作是念已，随意变化供养三宝。大福德成就故，心生所愿，皆得如意，不从他求。

问曰：华台端严，为是谁力？答曰：是诸天力，诸天福德自在故，小能为大。有人言：佛神力，佛以此般若波罗蜜有大功德，因时少而果报甚大，成就佛道，是故现此奇特。须菩提即时分别，知非实华。释提桓因，知须菩提觉是化华，语须菩提言：大德！是华非生华。非生华者，言是华无生，空无所出。须菩提说是般若波罗蜜，诸法无生空寂故，以无生华供养。意树者，诸天随意所念则得。以要言之，天树随意所欲，应念则至，故言意树。释提桓困难须菩提故，言是华无生，何以言是华不从树生？须菩提反质言：若不生，何以名华？不生法中无所分别，所谓是华，是非华。是时释提桓因心伏而问：但是华无生，诸法亦无生？须菩提答：非但是华不生，色亦不生。何以故？若一法空，则一切法皆空；若行者于一法中了了决定知空，则一切法中皆亦明了。若五众不生，则非五众相，乃至一切种智亦如是。（「是」下原有一百零九字，今移于第二十三面第七行「深」下。）

〔经〕尔时，释提桓因作是念：「是慧命须菩提，其智甚深，不坏假名而说诸法实相。」佛知释提桓因心所念，语释提桓因言：「如是！如是！憍尸迦！须菩提其智甚深，不坏假名而说诸法实相。」释提桓因白佛言：「大德须菩提，云何不坏假名而说诸法实相？」佛告释提桓因：「色但假名，须菩提不坏假名而说诸法实相；受、想、行、识但假名，须菩提亦不坏假名而说诸法实相。所以者何？是诸法实相，无坏不坏故，须菩提所说亦无坏不坏。眼乃至意触因缘生诸受，亦如是。檀

波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，亦如是。须陀洹果乃至阿罗汉果，辟支佛道、菩萨道、佛道，一切智、一切种智，亦如是。须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、佛，是但假名，须菩提不坏假名而说诸法实相。何以故？是诸法实相，无坏不坏故。须菩提所说亦无坏不坏。如是，憍尸迦！须菩提不坏假名而说诸法实相。」须菩提语释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！如佛所说诸法但假名，菩萨摩訶萨当作是知，诸法但假名，应如是学般若波罗蜜！」

「憍尸迦！菩萨摩訶萨作如是学，为不学色，不学受、想、行、识，何以故？不见色当可学者，不见受、想、行、识当可学者。菩萨摩訶萨如是学，为不学檀波罗蜜，何以故？不见檀波罗蜜当可学者。乃至不学般若波罗蜜，何以故？不见般若波罗蜜当可学者。如是学，为不学内空乃至无法有法空，何以故？不见内空乃至无法有法空当可学者。如是学，为不学四念处乃至十八不共法，何以故？不见四念处乃至十八不共法当可学者。如是学，为不学须陀洹果乃至一切种智，何以故？不见须陀洹果乃至一切种智当可学者。」尔时，释提桓因语须菩提言：「菩萨摩訶萨何因缘故不见色，乃至不见一切种智？」须菩提言：「色、色空，乃至一切种智、一切种智空。憍尸迦！色空不学色空，乃至一切种智空不学一切种智空。憍尸迦！若如是不学空，是名学空，以不二故。是菩萨摩訶萨学色空，以不二故，乃至学一切种智空，以不二故。若学色空不二故，乃至学一切种智空不二故，是菩萨摩訶萨能学檀波罗蜜不二故，乃至能学般若波罗蜜不二故。能学四念处不二故，乃至能学十八不共法不二故。能学须陀洹果不二故，乃至能学一切种智不二故。是菩萨能学无量无边阿僧祇佛法。若能学无量无边阿僧祇佛法，是菩萨不为色增学，不为色减学，乃至不为一切种智增学，不为一切种智减学。若不为色增、减学，乃至不为一切种智增、减学，是菩萨不为色受学，不为色灭学；亦不为受、想、行、识受学，亦不为灭学。乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学。」舍利弗语须菩提：「菩萨摩訶萨如是学，不为受色学，不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学！」须菩提言：「菩萨摩訶萨若如是学，不为受色学，不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学。」须菩提！何因缘故，菩萨摩訶萨不为受色学，不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学？」须菩提言：「是色不可受，亦无受色者，乃至一切种智不可受，亦无受者，内外空故。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨一切法不受故，能到一切种智。」是时，舍利弗语须菩提：「菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜，能到一切种智耶？」须菩提言：「菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜能到一切种智，一切法不受故。」舍利弗语须菩提：「若菩萨摩訶萨于一切法不受、不灭学者，菩萨摩訶萨云何能到一切种智？」须菩提言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见色生、不见色灭，不见色受、不见色不受，不见色垢、不见色净，不见色增、不见色减；何以故？舍利弗！色、色性空故。受、想、行、识亦不见生，亦不见灭，亦不见受、亦不见不受，亦不见垢、亦不见净，亦不见增、亦不见减；何以故？识、识性空故。乃至一切种智亦不见生，亦不见灭，亦不见受、亦不见不受，亦不见垢、亦不见净，亦不见增、亦不见减；何以故？一切种智、一切种智性空故。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨为一切法不生不灭，不受不舍，不垢不净，不合不散，不增不减故，学般若波罗蜜，能到一切种智；无所学、无所到故。」

〔论〕释曰：释提桓因欢喜言：须菩提其智甚深，不坏假名而说诸法实相。尔时，佛赞须菩提言：如是！如是！如释所言。

问曰：佛何故赞须菩提？答曰：示师不自高，弟子承顺师法故。有人师所说，弟子不受；弟子所说，师不听。如凡夫人处众说法时，破一切语不受。以佛无吾我心故，赞须菩提言：如是！如是！

复次，佛以大悲心，欲令众生信受须菩提所说故，赞言：其智甚深。五众从因缘和合生，无有定性，但有假名。假名实相者，所谓五众如、法性、实际。须菩提所说，不违此理；何以故？圣人知名字是俗谛，实相是第一义谛；有所说者随凡夫人，第一义谛中无彼此，亦无诤；乃至一切种智亦如是。众生空，乃至知者、见者空故。须陀洹但有假名，乃至佛亦如是。（自七行「深」下至此，一百零九字从第十七面第十一行移来。）菩萨知一切法假名，则应般若波罗蜜学；所以者何？一切法但有假名，皆随顺般若波罗蜜毕竟空相故。

如是学不学色者，假名法中无有定色，若无色者，云何学色？何以故？菩萨以五眼求色，而不见是色若我、若无我等相；乃至一切种智，亦如是。何以故不见色者，答言：色中色相空，不可得故，不可见即是自相空；乃至一切种智，亦如是。

复次，不学色者，是色空即自，不能学色空，以诸法行于他相，不行自相故。譬如人乘马，非马乘马。

问曰：若如是不学一切法，云何学一切智？答曰：是中说若能于诸法空中无所著，是为真学色空。若著空者，是破诸法而不破空。若人破色而不著空，是则色与空不二不别，是为能学色空，不可得故不见；乃至一切种智亦如是。无量无边阿僧祇佛法者，是赞一切种智。上一切种智，是菩萨心中有量有限，在佛心中则无量无限。以是故，上虽说学佛法，今更别说。若能如是学，正行菩萨道，不增、减色学。增者，若但见四大及造色和合成身者，则不生著；以于是身中，起男女好丑长短相，谓为定实，生染著心，是为增。若破色使空，心著是空，是为减。乃至一切种智亦如是。不受、不灭者，空故不受，业果因缘相续故不灭。是中须菩提自说因缘：色受者，不可得故不受。又以色内外空故不受；以色中内外空，空故不灭。

问曰：应以十八空空诸法，此中何以但说内外空？答曰：受色者无故，说内空；色不可受故，名外空：是内、外空，则摄一切法空；乃至一切种智亦如是。若菩萨能如是学，则出生一切种智。一切种智是无障碍相，若菩萨观一切法如虚空无障碍，则是学一切种智，因果相似故。舍利弗作是念：菩萨法应当灭一切烦恼，应当受一切诸善法；今不受、不灭学，云何出至萨婆若？作是念已，问须菩提。须菩提答言：破一切法生相故不生，破一切法无常相故不灭，观一切法种种过罪故不受，观一切法种种利益故不舍，一切法性常清净故不垢，一切法能生著心故不净。一切法虽是有作无作、起灭、入出、来往等，而不多不少，不增不减。譬如大海，众流归之不增，火珠煎之不减。诸法亦如是，法性常住故，一切法自性不可得故。能如是学，则出到萨婆若，不见学相，不见出相，不见菩萨相，不见般若波罗蜜相。此中略说故，但说无学、无出。

〔经〕尔时，释提桓因语舍利弗：「菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于何处求？」舍利弗言：「菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于须菩提品中求。」释提桓因语须菩提：「是汝神力使舍利弗语，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于须菩提品中求？」须菩提语释提桓因：「非我神力。」释提桓因语须菩提：「是谁神力？」须菩提言：「是佛神力。」

释提桓因言：「一切法皆无受处，何以故言是佛神力？离无受处相，如来不可得，离如，如来亦不可得！」须菩提语释提桓因言：「如是！如是！憍尸迦！离无受处相，如来不可得；离如，如来亦不可得。无受处相中如来不可得，如中如来不可得；色如中如来如不可得，如来如中色如不可得；色法相中如来法相不可得，如来法相中色法相不可得；受、想、行、识法相中，乃至一切种智亦如是。憍尸迦！如来色如中不合不散，受、想、行、识如中不合不散；如来离色如不合不散，离

受、想、行、识如不合不散；乃至一切种智亦如是。如来色法相中不合不散，受、想、行、识法相中不合不散；如来离色法相中不合不散，离受、想、行、识法相中不合不散；乃至一切种智亦如是。憍尸迦！如是等一切法中不合不散，是佛神力，用无所受法故。」「如憍尸迦言：菩萨摩訶萨般若波罗蜜，当于何处求？憍尸迦！不应色中求般若波罗蜜，亦不应离色求般若波罗蜜；不应受、想、行、识中求，亦不应离受、想、行、识求。何以故？是般若波罗蜜，色、受、想、行、识，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相；乃至一切种智中不应求般若波罗蜜，亦不应离一切种智求般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜，一切种智，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。何以故？般若波罗蜜非色，亦非离色；非受、想、行、识，亦非离受、想、行、识；乃至非一切种智，亦非离一切种智。般若波罗蜜非色如，亦非离色如；非受、想、行、识如，亦非离受、想、行、识如。般若波罗蜜非色法，亦非离色法；非受、想、行、识法，亦非离受、想、行、识法；乃至非一切种智如，亦非离一切种智如。般若波罗蜜非一切种智法，亦非离一切种智法。何以故？憍尸迦！是一切法皆无所有不可得，以无所有不可得故，般若波罗蜜非色，亦非离色；非色如，亦非离色如；非色法，亦非离色法。乃至非一切种智，亦非离一切种智；非一切种智如，亦非离一切种智如；非一切种智法，亦非离一切种智法。」

〔论〕问曰：佛舍利弗、须菩提，从上来种种因缘明般若波罗蜜相，今释提桓因何以故问当何处求般若？答曰：此不问般若体，但问般若言说名字可读诵事，是故舍利弗言，当于须菩提所说品中求。须菩提乐说空，常善修习空故；舍利弗虽智慧第一，以无吾我嫉妒心，又断法爱故，而言当于须菩提所说品中求。

问曰：佛处处说般若波罗蜜，欲比须菩提所说，百千万倍不可算数譬喻为比，何以不言于佛所说品中求？答曰：释提桓因意：除佛一人，谁能善说者？是以推须菩提。

复次，佛常一日一夜六时，以佛眼观众生，无令不闻法故堕落，是故随众生所应解、所应得、所应习行等说。或说般若波罗蜜无常、苦、空、无我，如病、如痛等，名为般若波罗蜜；或分别诸法总相、别相，或说诸法因缘和合生，无有作者、受者，无知者、见者，名为般若波罗蜜；或时说法空，或说毕竟空，名为般若波罗蜜。以是故，不示佛所说品中求。又释提桓因心念：不知何者定是般若定相？是以舍利弗言：须菩提常深入空，所说皆趣空，所说空亦空；是故言，当于须菩提所说品中求。释提桓因欢喜，赞须菩提言：大德神力甚大！须菩提谦言：非是我力，是佛所受神力。

释提桓因言：若一切法皆无所受，云何言是佛所受神力？若离无受相，如来不可得，离如中如来不可得。释提桓因作是念言：一切法无受相，一切法空，无依止处，云何当言定有如来？若无如来，云何有所受神力？又复离无所受相，如来亦不可得，今离是如，如来不可得。

问曰：无受相与如，有何等异？答曰：诸法实相，亦名无受，亦名如。诸法不可著故名无受；诸戏论不能破坏故名为如。今如来空中不可得，离空亦不可得。须菩提然其言：如是！如是！今须菩提广说其事。无受相、如相中，如来不可得者，或以佛名名为如来，或以众生名字名为如来。如先世来，后世亦如是去，是亦名如来，亦名如去。如十四置难中说：死后如去者，为有？为无？亦有亦无？亦非有非无？佛名如来者，如定光佛等行六波罗蜜，得成佛道；释迦文佛亦如是来，故名如来。如定光佛等智，知诸法如，从如中来，故名如来；释迦文佛亦如是来，故名如来。此二种如来中，此间说是佛如来。因解佛如来无所有，一切众生、一切法，皆如是亦无所有。无受及如来义，如先说。今当更略说：无受相如来相，皆空无所有，无受相、如相，无定性故，无如来。有人

言：诸法实相有二种说：一者、诸法相毕竟空，是实；二者、有人言：毕竟空可示可说故非实，如涅槃相不可示不可说，是名为实。于此二事，毕竟空中如来不可得；破毕竟空，实相中如来亦不可得。毕竟空即是无受相，破毕竟空实相即是如。从此已下，广说二义。于五众乃至一切种智，如来不可得，如来不可得故，云何当有如来神力？如来不可得，如上说。是五众非如来，离五众非如来，五众不在如来中，如来不在五众中，如来亦不有五众。五众生灭无常、苦、空、无我相故，非是如来；若是如来者，如来亦应是生灭。

复次，五众是五法，如来是一，云何五法作一？若五即是一，一亦应即是五。若尔者，世间法、出世间法，一切乱坏！如是种种因缘故，五众非如来。若离五众有如来者，如来应无见、无闻，无知、无识，亦不觉苦乐。所以者何？知觉等是五众法故。

问曰：如来用眼耳、智慧等能知见者，有何咎？答曰：能见是眼，非是如来。若如来非见相用眼能见者，未取色时，云何知用是眼？亦可用耳见！

问曰：如来用智慧分别能知，眼是能见，余不能见，是以用眼，不取余根！答曰：知亦如眼过，知是五众，非是如来。若用知知眼，复用何事能知此知？

问曰：如来用知知眼，以眼知色，若欲知如来，以何得知？若以如来知如来，是则无穷！答曰：知相知中住。如来若知，即是知相，若是知相，则是无常，若无常者，则无后世！

复次，离五众有如来者，如来应是常，如虚空相不应变异受苦受乐，亦应无缚无解，有如是等过罪。破异故，五众不在如来，如来不在五众，亦非如来有五众。

问曰：应以五众因缘故有如来，若无五众，则无如来？答曰：若以五众因缘故有如来者，则如来无自性，若无自性，何得从他性生？于五众中，五种求如来不可得，是故无如来。但以戏论故，说有如来；以断戏论故，无如来。如来是不生不灭法，云何当以戏论求于如来？若以戏论求如来者，则不见如来。若当都无如来，则堕邪见！是故若以有无戏论求如来，是则不然！如来相即是一切法相，一切法相即是如来；如来相即是毕竟空相，毕竟空相即是一切法相。

问曰：此中何以但说二事，言五众如中无如来如，如来如中无五众如？答曰：此是略说。说二，则五事都摄。

复次，二十种我见，虽一切凡夫人有，不能一时起。今是会中，惑此二事，以是故，但说二事。如五众，乃至一切种智亦如是。五众法相，乃至一切种智法相，亦如是。五众如，即是法相。

问曰：若如即是法相，何以重说？答曰：行者既到五众如，心惊，法相何以毕竟空无所有！是故说五众法相自尔。如人触火烧手，则无愠心，以其火相自尔故。若人执火烧之，则忿然而怒，以其执火烧故。如来五众如中，五众法相中，不合不散者，除五众如无如来，则是一相，所谓无相。所以者何？一法无合无散故，二法故有合有散。离五众法相，亦无合散。所以者何？离五众法相，如来不可得故。如来如法相，五众如法相，无二无别故；言离五众如、五众法相，亦不合不散；乃至一切种智亦如是。能如是知诸法如法相，不合不散故，有是神力。当于何处求者，上来因佛神力说般若相，今直说云何求般若。论者说五众虚诳无常，本无今有，已有还无，如幻如梦，般若波罗蜜是诸佛实智慧，云何于五众中求？譬如求重宝，必于大海宝山中求，不应在沟渎臭秽处求。离五众则无生无灭，无作无起，无有法相，是中云何可求？

复次，五众般若波罗蜜，不一不异，不合不散，无色、无形、无对，一相，所谓无相。

问曰：般若波罗蜜，是智慧心数法，故可应无色、无形、无对。五众中色众，云何当说无形、无对？答曰：圣人以慧眼观诸法平等皆空，一相，所谓无相；以是故，色众无形、无对。

复次，凡夫人所见色非实，种种如先破。

复次，有因缘，般若波罗蜜，不即是如凡夫人所见五众，破凡夫人所见五众故，即是般若波罗蜜，故言不离；乃至一切种智亦如是。如相、法相相，如先说。

〔经〕释提桓因语须菩提：「是摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！无量波罗蜜，无边波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！诸须陀洹、须陀洹果，从是般若波罗蜜中学成；乃至诸阿罗汉、阿罗汉果，诸辟支佛、辟支佛道，诸菩萨摩诃萨，皆从是般若波罗蜜中学成。成就众生，净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提，皆从是学成。」须菩提语释提桓因言：「如是！如是！憍尸迦！是摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！无量波罗蜜，无边波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！从是中学成，须陀洹果，乃至阿罗汉果，辟支佛道，诸菩萨摩诃萨；从是般若波罗蜜中学成、成就众生，净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。憍尸迦！色大故，般若波罗蜜亦大。何以故？是色前际不可得，后际不可得，中际不可得。受、想、行、识大故，般若波罗蜜亦大。何以故？受、想、行、识前际不可得，后际不可得，中际不可得。乃至一切种智亦如是。以是因缘故，憍尸迦！是摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜。憍尸迦！色无量故，般若波罗蜜无量。何以故？色量不可得故。憍尸迦！譬如虚空量不可得，色亦如是量不可得。虚空无量故，色无量；色无量故，般若波罗蜜无量。受、想、行、识乃至一切种智无量故，般若波罗蜜无量。何以故？一切种智量不可得。譬如虚空量不可得，一切种智亦如是量不可得。虚空无量故。一切种智无量；一切种智无量故。般若波罗蜜无量。以是因缘故，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜无量。憍尸迦！色无边故，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜无边。何以故？憍尸迦！是色前际不可得，后际不可得，中际不可得。受、想、行、识无边故，般若波罗蜜无边。何以故？受、想、行、识，前际、后际、中际，皆不可得故。乃至一切种智无边故，般若波罗蜜无边。何以故？一切种智前、后、中际不可得故。以是因缘故，憍尸迦！是般若波罗蜜无边。色无边故，乃至一切种智无边。」

复次，憍尸迦！缘无边故，般若波罗蜜无边。」「须菩提！云何缘无边故，般若波罗蜜无边？」须菩提言：「缘一切无边法故，般若波罗蜜无边。」「云何缘一切无边法故，般若波罗蜜无边？」须菩提言：「缘无边法性故，般若波罗蜜无边。」

复次，憍尸迦！缘无边如故，般若波罗蜜无边。」释提桓因言：「云何缘无边如故，般若波罗蜜无边？」须菩提言：「如无边故，缘亦无边；缘无边故，如亦无边。以是因缘故，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜无边。」

复次，憍尸迦！众生无边故，般若波罗蜜无边。」释提桓因问须菩提：「云何众生无边故，般若波罗蜜无边？」须菩提言：「于汝意云何？何等法名众生？」释提桓因言：「无有法名众生，假名故为众生，是名字本无有法，亦无所趣，强为作名！」「憍尸迦！于汝意云何？是般若波罗蜜中，说众生有实不？」释提桓因言：「无也！」「憍尸迦！若般若波罗蜜中不说实，众生无边亦不可得。憍尸迦！于汝意云何？佛恒河沙劫寿，说众生、众生名字，颇有众生法有生有灭不？」释提桓因言：「不也！何以故？众生从本已来，常清净故。」「以是因缘故，憍尸迦！众生无边故，当

知般若波罗蜜亦无边。」

〔论〕问曰：释提桓因是须陀洹人。云何能问深般若波罗蜜？答曰：如须菩提是具足阿罗汉，以利益菩萨，怜愍众生故，问菩萨所行事。释提桓因虽声闻人，是诸天主，有利智慧，怜愍众生故，问般若波罗蜜，亦如是。

复次，有人言：三千大千世界中，有百亿释提桓因。中阿含中说释提桓因得须陀洹者，异今释提桓因。今释提桓因是大菩萨，怜愍众生故，三种赞般若波罗蜜：所谓摩诃波罗蜜，无量波罗蜜，无边波罗蜜，是般若波罗蜜；是般若波罗蜜中学成诸圣道故。须菩提然释提桓因赞。而广解其赞言。以五众大故，般若波罗蜜大。五众大者，所谓三际不可得故。亦以无量无边故言大，破是无量无边五众，将一切众生入无余涅槃中，故言般若波罗蜜大；乃至一切种智亦如是。无量者亦尔，但以虚空譬喻为异。有法虽大，不必无量，是故不得以空为喻。如须弥山，于诸山中虽大而有量，所谓八万四千由旬。无边者，以五众广大无量，故言无边；亦以五众有边则有始，有始则有终，即是无因无缘，堕断灭等种种过故。

复次，五众，三世中不可得故，言无边。缘无边者，所谓一切法四缘：因缘，生一切有为法；次第缘，过去现在心心数法；缘缘、增上缘，一切法。是四种缘，一切处、一切时皆有故，说缘无边；缘无边故，般若波罗蜜无边。

复次，缘无边者，四缘法虚诳无实，毕竟空故无边。

复次，缘如、法性、实际、无边故，般若波罗蜜无边。如、法性、实际，是自然无为相故，无量无边。五众无边，是观力故，强作无边。

复次，众生无边者，以众生多故；无量阿僧祇三世十方众生，无人能知数，故言无边。

复次，是中说众生空故言无边，但强为作名。亦无所趣者，以众生无有定法可趣向故；如火定有所趣，而众生名，无实众生可趣。于汝意云何，般若波罗蜜中颇说实有众生不？不也！大德！若众生实无，云何有边？譬如诸佛是一切实语人中第一，于无量恒河沙劫寿说众生名字，是众生法不以说故有生有灭，何况余人颠倒虚诳少时说？生我心故，当有众生。是众生不以入般若波罗蜜中故言无，从本已来，常清净无所有，有无等戏论灭故。是以说众生无边故，般若波罗蜜无边。

问曰：无边中何以故广说？而大及无量何以略说？答曰：以众生因缘故，一切凡夫起诸烦恼，于五众中作诸邪行，难破故是以广说。若破众生相，余一切易破。

大智度论卷第五十六

大智度论卷第五十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释三叹品第三十

〔经〕尔时，诸天王及诸天，诸梵王及诸梵天，伊捺那天及神仙并诸天女，同时三反称叹：「快哉！快哉！慧命须菩提所说法，皆是佛出世间因缘恩力，演布是教。若有菩萨摩訶萨，行是般若波罗蜜不远离者，我辈视是人如佛。何以故？是般若波罗蜜中，虽无法可得，所谓色、受、想、行、识，乃至一切种智，而有三乘之教，所谓声闻、辟支佛、佛乘。」尔时，佛告诸天子：「如是！如是！诸天子！如汝所言。是般若波罗蜜中，虽无法可得，而有三乘之教，所谓声闻、辟支佛、佛乘。诸天子！若有菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜不远离者，视是人当如佛，以无所得故。何以故？是般若波罗蜜中，广说三乘之教，所谓声闻、辟支佛、佛乘。檀波罗蜜中佛不可得，离檀波罗蜜佛亦不可得，乃至般若波罗蜜中佛不可得，离般若波罗蜜佛亦不可得。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切种智亦如是。」佛语诸天子：「菩萨摩訶萨，若能学是一切诸法，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智：以是事故，当视是菩萨摩訶萨如佛。诸天子！我昔于然灯佛时，华严城内，四衢道头，见佛闻法，即得不离檀波罗蜜行；不离尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜行。不离内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分；不离四禅、四无量心、四无色定，一切三昧门，一切陀罗尼门；不离四无所畏，佛十力、四无碍智，十八不共法，大慈大悲，及余无量诸佛法行，亦无所得。是时，然灯佛记我当来世，过一阿僧祇劫当作佛，号释迦牟尼，多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀、鞞修遮罗那、修伽度、路迦意、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。」尔时，诸天子白佛言：「世尊！希有！是般若波罗蜜，能令诸菩萨摩訶萨得萨婆若，于色不取不舍故；于受、想、行、识不取不舍故，乃至一切种智不取不舍故。」

〔论〕释曰：人以欢喜之至，则三反称叹，是故诸天闻大德须菩提说般若波罗蜜，欢喜言：快哉！快哉！天王者，四天处四天王，三十三天王释提桓因，乃至诸梵天王，梵天已上更无有王。诸天、是欲界天，诸梵、是色界天，伊捺那、是自在天王并其眷属。

神仙者，有二种：或天、或人。天女者，是天帝释夫人舍脂等诸天女。所以叹须菩提说深般若波罗蜜者，知其承佛神力故。若能行是般若波罗蜜，我等当视是人如佛。所以者何？尊重法故；法者，所谓深般若波罗蜜。深法者，一切法虽毕竟空，而有三乘分别。所以者何？诸法若毕竟空，更不应修集三乘功德，则堕断灭中；若修三乘功德，则是分别差降，不应是毕竟空。是般若波罗蜜，虽毕竟空而不堕断灭，虽分别有三乘亦不生著心，于二事中不取定相。是事甚深微妙，故诸天大欢喜，叹言快哉！佛然其赞，更说甚深因缘，从六波罗蜜，乃至一切种智中，佛不可得，离此佛亦不可得，诸法和合因缘故有佛，无有自性。若菩萨能如是行者，当知是菩萨即是佛。即是佛者，是世界中语；如太子虽未正位，必当为王。此中佛自引本事以为证，此菩萨已得无生忍，入菩萨位，见十方诸佛。诸天闻佛广明已所赞义，解心转深，重复赞叹。以见一切法过罪故不取，有利益故不舍；又以一切法毕竟空，不生不灭故，不取、不舍。

〔经〕尔时，佛观四众和合，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸菩萨摩訶萨，并四天王，乃至阿迦尼吒诸天，皆会坐。普观已，佛告释提桓因：「憍尸迦！若菩萨摩訶萨，若比丘，若比丘尼，若优婆塞，若优婆夷，若诸天子，若诸天女，于是般若波罗蜜，若听、受持，亲近、读诵，为他说，正忆念，不离萨婆若心；诸天子！是人，魔若魔天不能得其便。何以故？是善男子、善女人，谛了知色空，空不能得空便，无相不能得无相便，无作不能得无作便；谛了知受、想、行、识空，空不能得空便，乃至无作不能得无作便；乃至谛了知一切种智空，空不能得空便，乃至无作不能得无作便。何以故？是诸法自性不可得，无事可得便，谁受恼者？」

复次，憍尸迦！是善男子、善女人，若人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切众生中善修慈心，悲、喜、舍心，以无所得故。憍尸迦！是善男子、善女人终不横死，何以故？是善男子、善女人，行檀波罗蜜，于一切众生等心供给故。

复次，憍尸迦！三千大千世界，四天王天，三十三天，夜摩天，兜率陀天，化乐天，他化自在天，梵天，光音天，遍净天，广果天，是诸天中有发阿耨多罗三藐三菩提心者，未闻是般若波罗蜜，未受持亲近，是诸天子，今应闻、受持、亲近，读诵、正忆念，不离萨婆若心。

复次，憍尸迦！诸善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，受持、亲近，读诵、正忆念，不离萨婆若心，是诸善男子、善女人，若在空舍，若在旷野，若人住处，终不怖畏。何以故？是善男子、善女人，明于内空，以无所得故；明于外空，乃至无法有法空，以无所得故。」

〔论〕问曰：此中佛观四部众已，何以告释提桓因？答曰：余品中多说般若波罗蜜体，今欲赞般若功德，故命释提桓因。譬如先以好宝示人，然后赞宝所能。

复次，普观者，欲令会中众生，各知佛顾念，则不自轻，不自轻故堪任听法，是以普观。譬如王顾眄群下，群下则欣然自庆。说功德故，应以白衣证，白衣中释提桓因为大。说般若者，以出家人为证，出家人中，是舍利弗、须菩提等为大。

问曰：先言释是字，提桓因是天主，今佛何以不言释，乃命言憍尸迦？答曰：昔摩伽陀国中，有婆罗门，名摩伽，姓憍尸迦，有福德大智慧，知友三十三人，共修福德，命终皆生须弥山顶第二天上。摩伽婆罗门为天主，三十二人为辅臣，以此三十三人故，名为三十三天。唤其本姓故，言憍尸迦。或言天主，或言千眼等。大人唤之，故称其姓。此中所说般若波罗蜜者，是十方诸佛所说，语言名字，书写经卷，宣传显示实相智慧。何以故？般若波罗蜜，无诸观语言相，而因语言经卷，能得此般若波罗蜜。是故以名字经卷，名为般若波罗蜜。此中略说佛意，若能闻受持般若等，当得种种功德，后当广说。欲度众生为得佛道故，供养受学般若波罗蜜；是人，魔若魔天不能得便。

问曰：何者是魔？何故恼菩萨？云何得便？答曰：魔名自在天主，虽以福德因缘生彼，而怀诸邪见，以欲界众生是己人民，虽复死生展转，不离我界。若复上生色、无色界，还来属我；若有得外道五通，亦未出我界，皆不以为忧。若佛及菩萨出世者，化度我民，拔生死根，入无余涅槃，永不复还，空我境界，是故起恨仇嫉。又见欲界人，皆往趣佛，不来归己，失供养故，心生嫉妒，是以以佛、菩萨为怨家。是菩萨入法位，得法性生身，魔虽起恶，不能坏败；若未得阿鞞跋致者，魔则种种破坏。若菩萨一心不惜身命，有方便求佛道者，十方诸佛及诸大菩萨，皆共护持，以是因缘故，能成佛道。若为菩萨而有懈怠，贪著世乐，不能专心勤求佛道，是则自欺，亦欺十方诸佛及诸菩萨。所以者何？自言我为一切众生故求佛道，而行杂行，坏菩萨法；以是罪故，诸佛菩萨所不守

护，魔得其便。所以者何？一切圣人已入正位，一心行道深乐涅槃。魔入邪位，爱著邪道；邪、正相违，是故憎嫉正行，狂愚自高，唤佛沙门瞿昙。佛称其实名为弊魔；以相违故，名为怨家。如经说魔有四种：一者、烦恼魔；二者、五众魔；三者、死魔；四者、自在天子魔。此中以般若力故，四魔不能得便。得诸法实相，烦恼断，则坏烦恼魔，天魔亦不能得其便；入无余涅槃故，则坏五众魔及死魔。云何为得便？魔及魔人来恐怖菩萨，如经中说魔作龙身，种种异形可畏之像，夜来恐怖行者；或现上妙五欲，坏乱菩萨；或转世间人心，令作大供养，行者贪著供养故，则失道德；或转人心，令轻恼菩萨，或骂或打，或伤或害，行者遭苦，或生嗔恚忧愁。如是等，魔随前人意所趣向，因而坏之，是名得便。如魔品中广说。

问曰：魔力甚大，肉身菩萨道力尚少，云何不得便？答曰：如上说，为诸佛菩萨所护故。此中佛自说因缘：是人善修诸法空，亦不著空，不著空者，云何当得便！譬如无疮，则不受毒；无相、无作亦如是。

复次，一切法实观，皆是空、无相、无作相，皆是空、无相、无作相故，则无得便，亦无受便者；是故空不应得空便，无相不应得无相便，无作不应得无作便，以一相故。如火不能灭火，得水则灭，以异相故。

问曰：菩萨住三解脱门，则是受便处，与一切法相违故。空与有相违，无相与有相相违，无作与有作相违！答曰：此经中佛自说：三解脱门无有自性。又先论议中说，于空、无相、无作中亦不著；是故虽住三解脱门，魔及魔民不得其便。

问曰：余处皆言菩萨摩訶萨，今何以言善男子、善女人？答曰：先说实相智慧难受，以能受故，则是菩萨摩訶萨。今说供养、受持、读诵等，杂说故，摄得善男子、善女人。

复次，经中说女人有五碍：不得作释提桓因、梵王、魔王、转轮圣王、佛。闻是五碍不得作佛，女人心退，不能发意；或有说法者，不为女人说佛道。是故佛此间说善男子、善女人，女人可得作佛，非不转女身也。五碍者，说一身事。善男子、善女人义，先已广说。人不得便者，人名若贼、若官、若怨等，欲恼乱菩萨，求索其便。

问曰：先说魔不得便因缘，何以但说空？今说人不得便，但说四无量心？答曰：有人言：先说魔若魔民，怨大故法亦大，故说空；怨小故法亦小，故说四无量心。有人言：四无量心是菩萨常行，为集诸功德故；后以般若波罗蜜空相，令除邪见。不著众生，亦不著法，是二法前后无在。

复次，上魔作恐怖事甚多，不现本形，或现雷震，或作风雨，或作病痛等，是故说诸法空。今人来恶口骂詈，刀杖打斫，故用四无量心。不横死者，所谓无罪而死。或寿命未尽，错投药故；或不顺药法，或无看病人；或饥渴、寒热等天命，是名横死。菩萨从初发意来，于一切众生中，常行檀波罗蜜，应病与药，随病所需；拯济孤穷，随其所乞皆给与之；于一切众生中，悉皆平等，好心供养，亦行是般若波罗蜜；以是功德，故不横死。是中略说三功德已。三千大千世界中，诸天发心，未闻般若波罗蜜者，先说善男子、善女人，应闻受持乃至正忆念，今说因缘。诸天有大功德，犹尚供养，何况于人？虽一切人天应听般若，能发无上道心者，最应深心听。所以者何？般若是佛道之本故。

问曰：此天发心，何以不闻般若？答曰：有人言：此天前世人中发意，今生天上五欲覆心故不

闻。

复次，诸天虽发无上道心，五情利，五欲妙，染著深故，视东忘西，不能求般若。色界诸天，虽先闻法发心，以味著禅定深故，不能求般若。是故说不闻者应闻、受持。

复次，先说魔及魔天不能得其便，是内因缘，所谓空三昧及四无量心。今更说不得便，是外因缘，所谓佛告诸天；汝等供养受持般若，是善男子、善女人亦受持供养是般若，同事故，若魔来破，汝应守护！

复次，受持般若者，若在空舍住，若在旷野，若在人间住处。空舍中多诸鬼魅及以贼寇，众恶易来，故初说。除人住处及以空舍，余残山泽树林等，皆是旷野；少人行故，多诸虎狼师子，恶贼鬼魅。人所住处不净故，魔及鬼神鲜来，诸难少故，是以后说。行者于三处住，无所畏惧，以二因缘故：一者、善修十八空；二者、般若波罗蜜威德故。

〔经〕尔时，三千大千世界中诸四天王天，三十三天，夜摩天，兜率陀天，化乐天，他化自在天，乃至首陀婆诸天，白佛言：「世尊！是善男子、善女人，能受持般若波罗蜜，亲近、读诵、正忆念，不离萨婆若心者，我等常当守护！何以故？世尊！以菩萨摩訶萨因缘故，断三恶道，断天人贫，断诸灾患疾病饥饿。以菩萨因缘故，便有十善道，出世间；四禅、四无量心、四无色定；檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；内空乃至无法有法空；四念处乃至一切种智。以菩萨因缘故，世间便有生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，诸王及转轮圣王，四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩萨因缘故，有须陀洹、须陀洹果，乃至阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道。以菩萨因缘故，有成就众生、净佛国土，便有诸佛出现于世，便有转法轮，知是佛宝、法宝、比丘僧宝。世尊！以是因缘故，一切世间诸天及人、阿修罗，应守护是菩萨摩訶萨！」佛语释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！以菩萨摩訶萨因缘故，断三恶道乃至三宝出现于世。以是故，诸天及人、阿修罗常应守护，供养恭敬，尊重赞叹是菩萨摩訶萨。憍尸迦！供养恭敬、尊重赞叹是菩萨摩訶萨，即是供养我。以是故，是诸菩萨摩訶萨，诸天及人、阿修罗，常应守护，供养恭敬、尊重赞叹！憍尸迦！若三千大千世界，满中声闻、辟支佛，譬如竹苇稻麻丛林；若有善男子、善女人，供养恭敬、尊重赞叹，不如供养恭敬、尊重赞叹初发心菩萨摩訶萨，不离六波罗蜜所得福德。何以故？不以声闻、辟支佛因缘故，有菩萨摩訶萨及诸佛出现于世；以有菩萨摩訶萨因缘故，有声闻、辟支佛，诸佛出现于世。以是故，憍尸迦！是诸菩萨摩訶萨，一切世间诸天及人、阿修罗常应守护，供养恭敬，尊重赞叹。」

〔论〕释曰：尔时诸天白佛，我等当守护是菩萨，与我同事故；亦以求佛道者，能自舍身乐欲，使一切众生得乐故。因菩萨断三恶道者，菩萨虽未离欲，能遮众生十不善故，断三恶道，及天人贫穷、诸灾患等。行十善故，开三善道门。或有菩萨见五欲罪过，能离欲得四禅；以本愿故，起四无量心；欲离种种因缘身苦故，起四无色定；为佛道故，修六波罗蜜乃至一切种智。是法亦自行，亦教人，以是福德道法，于众生中展转相教，常在世间。今当说是诸善法果报，生刹利大姓，乃至三宝出现于世。如先义中说。今是菩萨结业生身，在因缘中，无有力势，而能说是善法，令众生修行，我等云何当不守护？譬如太子虽小，群臣百官无不奉承。佛可诸天，述而成之。若供养菩萨，即是供养佛者，般若是三世佛母，若为般若故供养菩萨，则为供养佛。不如供养恭敬初发意菩萨者，

问曰：二乘已证实际，是一切众生福田，何以故不如初发意菩萨？答曰：以三事故不如：一

者、用萨婆若心行；二者、常不离六波罗蜜等诸功德；三者、由是菩萨断三恶道，出生三乘。依二乘人，不能断三恶道，出生三乘。

释灭诤品第三十一（经作现灭诤品）

〔经〕尔时，释提桓因白佛言：「世尊！甚奇希有！诸菩萨摩訶萨，从般若波罗蜜，若闻、受持、亲近、读诵，为他说，正忆念时，得如是今世功德；亦成就众生，净佛国土，从一佛界至一佛界，供养诸佛，所欲供养之具，随意即得，从诸佛闻法，至得阿耨多罗三藐三菩提，终不中忘；亦得家成就，母成就，生成就，眷属成就，相成就，光明成就，眼成就，耳成就，三昧成就，陀罗尼成就；是菩萨以方便力，变身如佛，从一佛国至一佛国，到无佛处，赞檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，赞四禅、四无量心、四无色定，赞四念处乃至十八不共法；以方便力说法，以三乘法度脱众生，所谓声闻、辟支佛、佛乘。世尊！快哉希有！受是般若波罗蜜，为已总摄五波罗蜜，乃至十八不共法；亦摄须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道，一切智、一切种智。」

佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！受是般若波罗蜜，为已总摄五波罗蜜，乃至一切种智。」

复次，憍尸迦！是般若波罗蜜，受持、亲近、读诵，为他说，正忆念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心谛听！」释提桓因言：「唯！世尊！受教！」佛告释提桓因：「憍尸迦！若有外道诸梵志，若魔、若魔民，若增上慢人，欲乖错破坏菩萨般若波罗蜜心；是诸人适生此心，即时灭去，终不从愿。何以故？憍尸迦！菩萨摩訶萨，长夜行檀波罗蜜，行尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜。以众生长夜贪诤故，菩萨悉舍内外物，安立众生于檀波罗蜜中，以众生长夜破戒故，菩萨悉舍内外法，安立众生于戒；以众生长夜斗争故，菩萨悉舍内外法，安立众生于忍辱；以众生长夜懈怠故，菩萨悉舍内外法，安立众生于精进；以众生长夜乱心故，菩萨悉舍内外法，安立众生于禅；以众生长夜愚痴故，菩萨悉舍内外法，安立众生于般若波罗蜜。以众生长夜为爱结故流转生死，是菩萨摩訶萨以方便力，断众生爱结，安立于四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作三昧；安立众生于须陀洹果，乃至阿罗汉果，辟支佛道，佛道。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，得现世功德。后世功德，得阿耨多罗三藐三菩提；菩萨转法轮所愿满足，入无余涅槃。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨后世功德。」

复次，憍尸迦！善男子、善女人，是般若波罗蜜，若闻、受持，亲近、读诵，为他说，正忆念，其所住处，魔若魔民，若外道梵志，增上慢人，欲轻毁难问，破坏般若波罗蜜，终不能成；其人恶心转灭，功德转增。闻是般若波罗蜜故，渐以三乘道，得尽众苦。譬如，憍尸迦！有药名摩只，有蛇饥行索食，见虫欲啖，虫趣药所，药气力故，蛇不能前，即便还去。何以故？是药力能胜毒故。憍尸迦！摩只药有如是力。是善男子、善女人，是般若波罗蜜，若受持、亲近、读诵，为他说，正忆念，若有种种斗争起，欲来破坏者，以般若波罗蜜威力故，随所起处，即疾消灭，其人即生善心，增益功德。何以故？是般若波罗蜜，能灭诸法诤乱。何等诸法？所谓淫、怒、痴；无明乃至大苦聚；诸盖、结、使、缠；我见、人见，众生见，断见、常见，垢见、净见，有见、无见；如是一切诸见；悭贪、犯戒，嗔恚、懈怠，乱意、无智；常想、乐想、净想、我想，如是等爱行。著色，著受、想、行、识；著檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；著内空、外空、内外空，乃至无法有法空；著四念处，乃至十八不共法；著一切智、一切种智；著涅槃。是一切法诤乱，尽能消灭，不令增长。」

〔论〕释曰：闻者，若从佛，若菩萨，若余说法人边，闻般若波罗蜜，是十方三世诸佛法宝藏。闻已，用信力故受；念力故持；得气味故，常来承奉、咨受故亲近；亲近已，或看文，或口受，故言读；为常得不忘故诵；宣传未闻，故言为他说；圣人经书、直说难了故解义；观诸佛法不可思议，有大悲于众生故说法；不以邪见戏论求佛法，如佛意旨不著故，说法亦不著；除四颠倒等诸邪忆念故，住四念处正忆念中。但为得道故，不为戏论，名为正忆念。正忆念是一切善法之根本，修习行者初入，名为正忆念；常行得禅定故，名为修。今世功德者，如先说义。今释提桓因更说今世功德，所谓教化众生，乃至令众生得三乘。先说般若波罗蜜摄三乘，今解其义，是故言般若波罗蜜中摄五波罗蜜，乃至一切种智。佛可其所说者，欲令人信故。所得今世功德，汝一心谛听者，上略说今世功德，佛今欲广说其事，难信持故，言一心谛听。

复次，因小果大，难信故言一心谛听。帝释虽信受，人不知故，言：唯！世尊！是般若波罗蜜，虽不可破坏，而宣示实相语言可破，语言破故，信心未定者亦可破，是故说：若外道、梵志等来，欲破坏般若波罗蜜。梵志者，是一切出家外道，若有承用其法者，亦名梵志。梵志爱著其法，闻实相空法，不信故欲坏。魔若魔民，如先说。增上慢人者，是佛弟子，得禅定未得圣道，自谓已得。是人闻无须陀洹，乃至无阿罗汉，无道无涅槃，便发增上慢，生忿怒心，欲破是实相空法。是般若波罗蜜神力故，令彼恶心即时灭去，终不成愿。如人以手障矛，但自伤其手，矛无所损。何以故？菩萨于内外法不著；众生从无始世界来，常著内外法故起斗争。菩萨舍内外著处，自安立六波罗蜜；教化众生，令舍内外斗法，安立众生于六波罗蜜。是无量世修集福德力，斗争根尽故，虽有斗乱事来，不能得便。譬如毒蛇欲食虾蟆，常随逐之，虾蟆到摩只药所，蛇闻药气，毒即消歇。是坏法恶人，亦复如是，欲坏行般若波罗蜜人，常随逐之，以般若力势故，嗔恚、邪见之毒，即时消灭。有降伏得道者，有作弟子者，有复道还去者。是般若波罗蜜，能破无明等诸结使，灭诸断常邪见等，能灭著五众乃至涅槃，何况嗔恚、嫉妒、斗乱之事而不能灭！（「灭」下仍有八十字，原编误入于下段论文首四行，今应移回读。）

〔经〕「复次，憍尸迦！三千大千世界中，诸四天王，诸释提桓因，诸梵天王，乃至阿迦尼吒天，常守护是善男子、善女人，能受持、供养、读诵、为他说、正忆念般若波罗蜜者。十方现在诸佛，亦共拥护是善男子、善女人，能闻、受持、供养、读诵、为他说、正忆念般若波罗蜜者。是善男子、善女人，不善法灭，善法转增，所谓檀波罗蜜转增，以无所得故；乃至般若波罗蜜转增，以无所得故；内空转增，乃至无法有法空转增，以无所得故；四念处乃至十八不共法转增，以无所得故；诸三昧门，诸陀罗尼门，一切智、一切种智转增，以无所得故。是善男子、善女人所说，人皆信受，亲友坚固。不说无益之语，不为嗔恚所覆，不为憍慢、悭贪、嫉妒所覆。是人自不杀生，教人不杀，赞不杀生法，亦欢喜赞叹不杀生者。自远离不与取，亦教人远离不与取，赞远离不与取法，亦欢喜赞叹远离不与取者。自不邪淫，教人不邪淫，赞不邪淫法，亦欢喜赞叹不邪淫者。自不妄语，教人不妄语，赞不妄语法，亦欢喜赞叹不妄语者。两舌、恶口、无利益语，亦如是。自不贪，教人不贪，赞不贪法，亦欢喜赞叹不贪者。不嗔恼、不邪见，亦如是。自行檀波罗蜜，教人行檀波罗蜜，赞行檀波罗蜜法，亦欢喜赞叹行檀波罗蜜者。自行尸罗波罗蜜，教人行尸罗波罗蜜，赞尸罗波罗蜜，亦欢喜赞叹行尸罗波罗蜜者。自行羼提波罗蜜，教人行羼提波罗蜜，赞羼提波罗蜜，亦欢喜赞叹行羼提波罗蜜者。自行毗梨耶波罗蜜，教人行毗梨耶波罗蜜，赞毗梨耶波罗蜜，亦欢喜赞叹行毗梨耶波罗蜜者。自行禅波罗蜜，教人行禅波罗蜜，赞禅波罗蜜，亦欢喜赞叹行禅波罗蜜者。自行般若波罗蜜，教人行般若波罗蜜，赞般若波罗蜜，亦欢喜赞叹行般若波罗蜜者。自修内空，教人修内空，赞内空，亦欢喜赞叹修内空者。乃至自修无法有法空，教人修无法有法空，赞无法有法空，亦欢喜赞叹修无法有法空者。自入一切三昧中，教人入一切三昧中，赞一切三昧，亦欢

喜赞叹行一切三昧者。自得陀罗尼，教人得陀罗尼，赞陀罗尼，亦欢喜赞叹得陀罗尼者。自入初禅，教人入初禅，赞初禅，亦欢喜赞叹入初禅者。二禅、三禅、四禅亦如是。自入慈心中，教人入慈心中，赞入慈心法，亦欢喜赞叹入慈心者。悲、喜、舍心亦如是。自入无边空处，教人入无边空处，赞无边空处，亦欢喜赞叹入无边空处者。无边识处、无所有处、非有想非无想处亦如是。自修四念处，教人修四念处，赞修四念处法，亦欢喜赞叹修四念处者。四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分亦如是。自修空、无相、无作三昧，教人修空、无相、无作三昧，赞空、无相、无作三昧法，亦欢喜赞叹修空、无相、无作三昧者。自入八解脱中，教人入八解脱，赞八解脱，亦欢喜赞叹入八解脱者。自入九次第定中，教人入九次第定，赞入九次第定法，亦欢喜赞叹入九次第定者。自修佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法亦如是。自行不谬错法、自行常舍法，教人行不谬错法、常舍法，赞行不谬错法、常舍法，亦欢喜赞叹行不谬错法、常舍法者。自得一切种智，教人得一切种智，赞一切种智法，亦欢喜赞叹得一切种智者。是菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，所有布施与众生共已，回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，与众生共已，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦以无所得故。是善男子、善女人如是行六波罗蜜时，作是念：我若不布施，当生贫穷家，不能成就众生，净佛世界，亦不能得一切种智。我若不持戒，当生三恶道中，尚不得人身，何况能成就众生，净佛世界，得一切种智！我若不修忍辱，则当诸根毁坏，色不具足，不能得菩萨具足色身，众生见者必至阿耨多罗三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就众生，净佛世界，得一切种智。我若懈怠，不能得菩萨道，亦不能得成就众生，净佛世界，得一切种智。我若乱心，不能得生诸禅定，不能以此禅定成就众生，净佛世界，得一切种智。我若无智，不能得方便智，以方便智过声闻、辟支佛地，成就众生，净佛世界，得一切种智。是菩萨复作是思惟：我不应随慳贪故不具足檀波罗蜜，不应随犯戒故不具足尸罗波罗蜜，不应随嗔恚故不具足羼提波罗蜜，不应随懈怠故不具足毗梨耶波罗蜜，不应随乱意故不具足禅波罗蜜，不应随痴心故不具足般若波罗蜜。若不具足檀波罗蜜，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，我终不能出到一切种智。如是善男子、善女人，是般若波罗蜜受持、亲近、读诵，为他说，正忆念，亦不离萨婆若心，得是今世、后世功德。」

释提桓因白佛言：「世尊！希有！是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为回向萨婆若故，亦为不高心故。」佛告释提桓因：「憍尸迦！云何菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为回向萨婆若心故，亦为不高心故。」释提桓因白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨若行世间檀波罗蜜，布施诸佛、辟支佛、声闻，及诸贫穷、乞丐、行路人，是菩萨无方便故生高心。若行世间尸罗波罗蜜，言我行尸罗波罗蜜，我能具足尸罗波罗蜜，无方便故生高心。言我行羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，我行般若波罗蜜，我修般若波罗蜜；以是世间般若波罗蜜，无方便故生高心。世尊！菩萨修世间四念处时，自念言：我修四念处，我具足四念处，无方便力故生高心。我修四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；自念言：我修空、无相、无作三昧；我修一切三昧门，当得一切陀罗尼门；我修佛十力、四无所畏、十八不共法；我当成就众生，我当净佛世界，我当得一切种智：著吾我无方便力故生高心。世尊！如是菩萨摩訶萨行世间善法，著吾我故生高心。世尊！若菩萨摩訶萨行出世间檀波罗蜜，不得施者，不得受者，不得施物；如是菩萨摩訶萨行出世间檀波罗蜜，为回向萨婆若故，亦不生高心。行尸罗波罗蜜，尸罗不可得；行羼提波罗蜜，羼提不可得；行毗梨耶波罗蜜，毗梨耶不可得；行禅波罗蜜，禅不可得；行般若波罗蜜，般若不可得。修四念处，四念处不可得；乃至修十八不共法，十八不共法不可得；修大慈大悲，大慈大悲不可得；乃至修一切种智，一切种智不可得。世尊！如是菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为回向萨婆若故，亦为不生高心故。」

〔论〕问曰：先已说魔若魔民等三种人欲破坏般若，今何以故重说？答曰：佛先说三种人来求便

恐怖，欲令愁恼中来者，不为恼人，但欲破毁般若波罗蜜，不随其愿，不能得破。后来三种人，虽欲生心破坏即时灭去。（上八十字，应接入前段论文末。）所语人皆信受者，是菩萨常令不善法断灭，善法转增，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智。是人修集福德、智慧故，成大威德，设使妄语，人皆信受，何况实语！亲友坚固者，是人于一切众生中，深有慈悲心，何况亲友于我有益；是菩萨爱教佛道，知身口无常故，不说无益之言。以善法增长故，嗔恚等烦恼不能覆心。行者作是念：结使虽起，智慧思惟，不令覆心；结使若起，今世不善，后世不善，妨于佛道！设使心起结使，不起口业；设口业起，不成身业；设身业起，不至大恶，如凡夫人也。是菩萨虽复卑陋鄙贱，以行胜法故，得在胜人数中，是今世功德。是人深乐善法故，能于善法四种正行求；二乘人不能具足四行，以不深乐善法故。所谓自不杀生，慈悲一切；深自利故，亦不教他；慈是一切贤圣法故，常赞叹；是菩萨常欲令人得乐故，见有不杀者，欢喜爱乐。乃至一切种智亦如是。上四种行广说，今略说功德，总摄入六波罗蜜中，所得果报与众生共之。是菩萨未入正位，诸烦恼未尽故，或时起慳等诸烦恼，尔时应作是思惟，谏喻其心：若不布施，我自失四事功德，所谓后身生贫穷，贫穷故自不能利益，何能利他！若不利他，则不能成就众生；不能成就众生，亦不能净佛世界。何以故？以众生净故，世界清净。若不具足是等众事，云何当得一切种智？以要言之，无方便者虽行六波罗蜜，内不能离我心，外取诸法相，所谓我是施者，彼是受者，是布施物，是因缘故，不能到佛道！与此相违，是有方便。

问曰：若世间波罗蜜等，非是正道，是般若波罗蜜中，佛何以说？答曰：此是行者初门，与正道相似故，先行相似法，后得真道。

大智度论卷第五十七

大智度论卷第五十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释大明品第三十二（经作宝塔大明品）

〔经〕尔时，佛告释提桓因：「若有善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，受持、亲近、读诵，正忆念，不离萨婆若心，两阵战时，是善男子、善女人，诵般若波罗蜜故，入军阵中终不失命，刀箭不伤。何以故？是善男子、善女人，长夜行六波罗蜜，自除淫欲刀箭，亦除他人淫欲刀箭；自除嗔恚刀箭，亦除他人嗔恚刀箭；自除愚痴刀箭，亦除他人愚痴刀箭；自除邪见刀箭，亦除他人邪见刀箭；自除缠垢刀箭，亦除他人缠垢刀箭；自除诸结使刀箭，亦除他人结使刀箭。憍尸迦！以是因缘，是善男子、善女人，不为刀箭所伤。

复次，憍尸迦！是善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，受持、亲近、读诵，正忆念，不离萨婆若心，若以毒药熏，若以蛊道，若以火坑，若以深水，若欲刀杀，若与毒，如是众恶皆不能伤。何以故？是般若波罗蜜，是大明咒，是无上咒。若善男子、善女人，于明咒中学，自不恼身，亦不恼他，亦不两恼。何以故？是善男子、善女人，不得我，不得众生，不得寿命，乃至知者、见者，皆不可得；不得色、受、想、行、识，乃至一切种智亦不可得。以不可得故，不自恼身，亦不恼他，亦不两恼。学是大明咒故，得阿耨多罗三藐三菩提；观一切众生心，随意说法。何以故？过去诸佛学是大明咒，得阿耨多罗三藐三菩提；当来诸佛学是大明咒，当得阿耨多罗三藐三菩提；今现在诸佛学是大明咒，得阿耨多罗三藐三菩提。」

「复次，憍尸迦！般若波罗蜜，若有但书写经卷，于舍供养，不受、不读、不诵、不说，不正忆念，是处若人若非人，不能得其便。何以故？是般若波罗蜜，为三千大千世界中，四天王诸天，乃至阿迦尼吒诸天子，及十方无量阿僧祇世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒诸天等所守护故。是般若波罗蜜所止处，诸天皆来供养恭敬，尊重赞叹，礼拜已去。是善男子、善女人，般若波罗蜜但书写于舍供养，不受、不读，不诵、不说，不正忆念，今世得如是功德。譬如若人、若畜生，来入菩提树下；诸边内外，设人非人来，不能得其便。何以故？是处，过去诸佛于中得阿耨多罗三藐三菩提，未来诸佛、现在诸佛，亦于中得阿耨多罗三藐三菩提。得佛已，施一切众生无恐无畏，令无量阿僧祇众生受天上、人中福乐，亦令无量阿僧祇众生得须陀洹果，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。般若波罗蜜力故，是处得恭敬礼拜，华香、缨络，捣香、泽香，幢盖、妓乐供养。」

〔论〕问曰：现有受持、读诵，入于军阵，为刀兵所伤，或至失命。又佛说业因缘，非空非海中，无有得免者。是中佛何以故言读诵般若者，入军阵中兵刃不伤，亦不失命？答曰：有二种业因缘：一者、必应受报；二者、不必受报。为必应受报故，法句中如是说；此中为不必受报故，说读诵般若，兵刃不伤。譬如大逆重罪应死之人，虽有强力、财宝，不可得免；有人罪虽入死科，理在可救，用力势、财物，便得济命，不救则死。善男子亦如是，若无必受报罪，虽有死事来，至诵读般若波罗蜜，则得济度；若不读诵，则不免死，是故不得言般若波罗蜜无有力势。

复次，善男子、善女人，若远离恶法，调伏其心，烦恼折减，一心直信善法，无有疑悔；从久远已来，修集福德智慧，于一切众生有慈悲心，教化众生，除去恶心。如是善男子，刀兵不伤，命不中断。如佛自说因缘：长夜行六波罗蜜，除己身及他三毒刀箭。五波罗蜜是福德，般若波罗蜜是智慧，已广集此二事故，不中失命。毒药、水火等，亦如是。

复次，如外道神仙咒术力故，入水不溺，入火不热，毒虫不螫，何况般若波罗蜜，是十力诸佛所因成就咒术？

问曰：如上所说，是事可信。今此中不能受持、读诵、念般若等，但书写、供养，云何得是功德？答曰：是人所得功德，亦同于上。何以故？有人先已闻师说般若义，深入爱乐，然不识文字，违离师教，不能读诵；而不惜财宝，雇人书写，尽心种种供养，意与读诵者同，故亦得功德。人不能得便者，诸天守护，是事难信，故佛以菩提树为喻。佛以般若力故，于菩提树下成无上道，无上道力势故，其处犹有威德，众生入中，众恶不得其便，何况般若波罗蜜是诸佛之母，善男子尽心供养而无功德？

〔经〕释提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人，书写般若波罗蜜，华香、缨络乃至妓乐供养。若有人，佛般涅槃后，若供养舍利，若起塔供养，恭敬尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐供养，是二何者得福多？」佛告释提桓因：「我还问汝，随汝意答我。于汝意云何？如佛得一切种智、及得是身，从何道学，得是一切种智、得是身？」释提桓因白佛言：「佛从般若波罗蜜中学，得一切种智及相好身。」佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！从般若波罗蜜中学，得一切种智。憍尸迦！不以是身名为佛，得一切种智故名为佛。憍尸迦！是佛一切种智，从般若波罗蜜中生。以是故，憍尸迦！是佛身，一切种智所依处，佛因是身得一切种智。善男子当作是思惟：是身，一切种智所依处，是故我涅槃后舍利，当得供养。」

复次，憍尸迦！善男子、善女人，若闻是般若波罗蜜，书写、受持，亲近、读诵，正忆念，华香、缨络，捣香、泽香，幢盖、妓乐，恭敬供养，尊重赞叹，是善男子、善女人，则为供养一切种智。以是故，憍尸迦！若有善男子、善女人，书是般若波罗蜜，若受持、亲近，读诵、说，正忆念，供养恭敬，尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐；若复有善男子、善女人，佛涅槃后，供养舍利，起塔恭敬，尊重赞叹，华香乃至妓乐；若有善男子、善女人，是般若波罗蜜，书持供养恭敬，尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐，是人得福多！何以故？是般若波罗蜜中，生五波罗蜜，生内空乃至无法有法空；四念处乃至十八不共法，一切三昧，一切禅定，一切陀罗尼，皆从般若波罗蜜中生；成就众生，净佛世界，皆从般若波罗蜜中生；菩萨家成就，色成就，资生之物成就，眷属成就，大慈大悲成就，皆从般若波罗蜜中生；刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家，皆从是般若波罗蜜中生；四天王天，乃至阿迦尼吒天，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸菩萨摩訶萨、诸佛，诸佛一切种智，皆从是般若波罗蜜生。」

尔时，释提桓因白佛言：「世尊！阎浮提人不供养般若波罗蜜，不恭敬、不尊重、不赞叹，为不知供养多所利益耶？」佛告释提桓因：「憍尸迦！于汝意云何？阎浮提中几所人信佛不坏？信法、信僧不坏？几所人于佛无疑？于法、于僧无疑？几所人于佛决了？于法、于僧决了？」释提桓因白佛言：「世尊！阎浮提人于佛、法、僧不坏信少，于佛、法、僧无疑、决了亦少。」「憍尸迦！于汝意云何？阎浮提几所人得三十七品、三解脱门、八解脱、九次第定、四无碍智、六神通？阎浮提几所人断三结故，得须陀洹道？几所人断三结，亦淫嗔痴薄故，得斯陀含道？几所人断五下

分结，得阿那含道？几所人断五上分结，得阿罗汉？阎浮提几所人求辟支佛？几所人发阿耨多罗三藐三菩提心？」释提桓因白佛言：「世尊！阎浮提中少所人得三十七品，乃至少所人发阿耨多罗三藐三菩提心。」佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！少所人信佛不坏，信法不坏，信僧不坏；少所人于佛无疑，于法无疑，于僧无疑；少所人于佛决了，于法决了，于僧决了。憍尸迦！亦少所人得三十七品、三解脱门、八解脱、九次第定、四无碍智、六神通。憍尸迦！亦少所人断三结得须陀洹，断三结亦淫嗔痴薄得斯陀含，断五下分结得阿那含，断五上分结得阿罗汉，少所人求辟支佛。于是中亦少所人发阿耨多罗三藐三菩提心；于发心中亦少所人行菩萨道。何以故？是众生前世不见佛，不闻法，不供养比丘僧；不布施，不持戒，不忍辱，不精进，不禅定，无智慧；不闻内空、外空，乃至无法有法空；亦不闻不修四念处，乃至十八不共法；亦不闻不修诸三昧门，陀罗尼门；亦不闻不修一切智，一切种智。憍尸迦！以是因缘故，当知少所众生信佛不坏，信法不坏，信僧不坏，乃至少所众生求辟支佛道，于是中少所众生发阿耨多罗三藐三菩提心，于发心中少所众生行菩萨道，于是中亦少所众生得阿耨多罗三藐三菩提。」「憍尸迦！我以佛眼见东方无量阿僧祇众生发心，行阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨道；是众生远离般若波罗蜜方便力故，若一若二，住阿鞞跋致地，多堕声闻、辟支佛地。南、西、北方，四维、上下，亦如是。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，发心求阿耨多罗三藐三菩提者，应闻般若波罗蜜，应受持、亲近，读诵、说，正忆念。受持、亲近，读诵、说，正忆念已，应书经卷，恭敬供养，尊重赞叹，香华、缨络乃至妓乐。诸余善法，入般若波罗蜜中者，亦应闻、受持乃至正忆念。何等是诸余善法？所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜；内空、外空乃至无法有法空；诸三昧门，诸陀罗尼门；四念处乃至十八不共法，大慈大悲。如是等无量诸善法，皆入般若波罗蜜中，是亦应闻、受持乃至正忆念。何以故？是善男子、善女人，当如是念：佛本为菩萨时，如是行，如是学，所谓般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜；内空、乃至无法有法空；诸三昧门，诸陀罗尼门；四念处，乃至十八不共法，大慈大悲。如是等无量佛法，我等亦应随学。何以故？般若波罗蜜，是我等所尊；禅波罗蜜乃至无量诸余善法，亦是我等所尊。此是诸佛法印，诸辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹法印。诸佛学是般若波罗蜜，乃至一切种智，得度彼岸。诸辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹、亦学是般若波罗蜜，乃至一切种智，得度彼岸。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，若佛在世，若般涅槃后，应依止般若波罗蜜。禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜乃至一切种智亦应依止。何以故？是般若波罗蜜乃至一切种智，是诸声闻、辟支佛、菩萨摩訶萨，及一切世间天、人、阿修罗所可依止。」

〔论〕问曰：佛已种种赞般若功德，今释提桓因何故以舍利校般若功德多少？答曰：信根多者，喜供养舍利；慧根多者，好读诵经法。是故问：有人书经供养，有人供养舍利，何所为多。华香、缨络等义，如先说。于汝意云何者，四事问中，此是反问答，是故佛即是反问释提桓因；或有人供养舍利得福德多，或有人供养般若波罗蜜得福德亦多，随人心故，佛不得一定答，是故反问。从般若波罗蜜中生五波罗蜜者，后品中佛自说：无方便智慧布施回向，不名檀波罗蜜。十八空即是智慧，智慧因缘故，生四念处，乃至一切种智；虽非尽是智慧，以性同故，以智慧为主，是故言从般若生。行般若波罗蜜，得诸法实相，于布施、持戒等通达；若不得般若实相，不能通达布施、持戒。何以故？若一切法空，则无罪无福，何用布施、持戒？若诸法实有，不应从因缘生，先已有故。若众生是常，则譬如虚空，亦无死者；若无常，神则随身灭，亦无后世罪福。若无众生，何有杀罪？如是亦无不杀生戒等。若得是般若波罗蜜实相法，则不堕有无二边，用中道通达布施、持戒等；以此布施、持戒等果报故，有刹利大姓、乃至诸佛。

问曰：阎浮提人多贪利福德，何以不供养般若波罗蜜？答曰：智人少故，不知供养般若无咎；

譬如金宝，盲者不识。以阎浮提人，但信三宝者少，何况知而能行？佛欲令释提桓因自说，故反问有几许人于三尊得不坏信等。

问曰：不坏信、无疑、决了，有何差别？答曰：有人言：无有差别，佛庄严种种说，开悟人心故。有人言：于三宝中得不坏信，何以知之？以无疑故。何以知无疑？以决了故。

问曰：无疑、决了有何异？答曰：初信三宝故是无疑，智慧究竟故决了；譬如度水，初入是无疑，出彼岸是决了。三分圣戒力故信不坏，四分力故是无疑，正见分力故是决了。

复次，见谛道中是不坏信，思惟道中是无疑，无学道中是决了。如是等种种分别是三事。得何果报？从三十七品至六神通，是有为果；三结尽乃至烦恼及习尽，是无为果；得如是等果报。释提桓因有报生知他心，亦曾以天耳闻诸道差别，又以是大菩萨利根，入观众生心三昧故，得知诸道差别，是故答佛深信者少。从须陀洹乃至初发心求佛道转少，转少故不知供养般若。何以故少？前世生死中。不闻三宝名，乃至不闻一切种智名。佛欲证上事故，说我今以佛眼观十方无量阿僧祇众生发无上道，离般若方便力故，若一若二住阿鞞跋致地。诸余善法入般若波罗蜜者，是诸余经，所谓法华经、密迹经等。十二部经中义同般若者，虽不名为般若波罗蜜经，然义理即同般若波罗蜜。

问曰：云何须陀洹亦学般若波罗蜜，乃至一切种智得到彼岸；答曰：此中六波罗蜜，三解脱门、三十七品等，乃至一切种智，此非独菩萨法，三乘共有，各随分学。

〔经〕「憍尸迦！若有善男子、善女人，佛般涅槃后，为供养佛故，作七宝塔，高一由旬。天香、天华、天缨络，天捣香、天泽香，天衣、天幢盖，天妓乐，供养恭敬，尊重赞叹。憍尸迦！于汝意云何？是善男子、善女人，从是因缘得福多不？」释提桓因言：「甚多！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，书写、受持，亲近，正忆念，不离萨婆若心；亦恭敬尊重赞叹，若华香、缨络，捣香、泽香，幢盖、妓乐供养，是善男子、善女人福德多。」佛告憍尸迦：「置一七宝塔，若善男子、善女人供养佛故；佛般涅槃后，起七宝塔，满阎浮提，皆高一由旬，恭敬尊重赞叹，华香、缨络，幢盖、妓乐供养。憍尸迦！于汝意云何？是善男子、善女人，得福多不？」释提桓因言：「世尊！其福甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人，如前供养般若波罗蜜，其福甚多。憍尸迦！复置一阎浮提满中七宝塔；有善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满四天下，皆高一由旬，供养如前。憍尸迦！于汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？」释提桓因言：「世尊！甚多！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人，书持般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福甚多。憍尸迦！复置四天下满中七宝塔；若有善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满小千世界，皆高一由旬，供养如前。憍尸迦！于汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？」释提桓因言：「甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人，书是般若波罗蜜，受持恭敬，尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福甚多。憍尸迦！复置小千世界满中起七宝塔；若有善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满二千中世界，皆高一由旬，供养如前，故不如供养般若波罗蜜其福甚多。复置二千中世界七宝塔；若善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满三千大千世界，皆高一由旬，尽形寿供养，天华、天香、天缨络，乃至天妓乐。于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」释提桓因言：「世尊！甚多！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人，书持是般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福甚多。复置三千大千世界中七宝塔；若三千大千世界中众生，一一众生供养佛故，佛般涅槃后，各起七宝塔，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养。若有善男子、善女人书持般若波罗蜜，

乃至正忆念，不离萨婆若心，亦恭敬尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐供养，是人得福甚多。」释提桓因白佛言：「如是！如是！世尊！是人供养恭敬，尊重赞叹是般若波罗蜜，则为供养过去、未来、现在佛！世尊！若十方如恒河沙等世界中众生，一一众生供养佛故，佛般涅槃后，各起七宝塔，高一由旬，是人若一劫，若减一劫，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养。世尊！是善男子、善女人得福多不？」佛言：「甚多！」释提桓因言：「有善男子、善女人，书持是般若波罗蜜，乃至正忆念，亦恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福大多！何以故？世尊！一切善法皆入般若波罗蜜中，所谓十善道，四禅、四无量心、四无色定，三十七品，三解脱门：空、无相、无作，四谛：苦谛、集谛、灭谛、道谛，六神通、八解脱、九次第定，檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，诸三昧门、陀罗尼门，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道种智、一切种智。世尊！是名一切诸佛法印，是法中一切声闻及辟支佛，过去、未来、现在诸佛，学是法得度彼岸。」

〔论〕释曰：般若波罗蜜，若闻、受持、读诵等，有无量功德。更欲说故，以现事譬喻证之：人见土塔高大，即时生心，谓是塔主福德极大；何况七宝起塔，高一由旬！是故佛以塔为喻。

问曰：是塔为实为假？答曰：佛欲使人解知分别福德多少故，作是譬喻，不应问其虚实！有人言：有实、有假。如迦叶佛般涅槃后，有国王名吉梨姑，尔时，人寿二万岁；是王为供养舍利故，起七宝塔，高五十里。又过去世有转轮王，名德主，一日起五百塔，高五十由旬。此言满三千大千世界，是事假喻。有人言：皆是实有。如小国王随力起七宝塔；大王能起一由旬七宝塔，或过一由旬；小转轮王能起七宝塔满四天下；大转轮王能起七宝塔过四天下；梵天王主三千大千世界，是佛弟子，能心生变化，起塔高至梵天，满三千大千世界。或有菩萨得陀罗尼门、诸三昧门，深行六波罗蜜故，佛灭度后，能起七宝塔满三千大千世界。满者，举其多故，不言间不容间。后言一一众生者，施主多故福德多。佛是中自说得福因缘：十善道乃至一切种智，皆摄在般若波罗蜜中；和合是法，名为般若波罗蜜。是般若中，但出生佛，尚当供养，何况出生三乘及人天中乐，皆因般若波罗蜜有而不供养？舍利是无记法，是诸善法所依止处故，后乃能与人果报；行般若波罗蜜，即时得果，后亦得报。

释述成品第三十三

〔经〕尔时，佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！是诸善男子、善女人，书是般若波罗蜜，持经卷受学，亲近、读诵、说，正忆念，加复供养华香、缨络，捣香、泽香，幢盖、妓乐，当得无量无数、不可思议、不可称量、无边福德！何以故？诸佛一切智，一切种智，皆从般若波罗蜜中生。诸菩萨摩訶萨禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，皆从般若波罗蜜中生。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，皆从般若波罗蜜中生。诸佛五眼，皆从般若波罗蜜中生。成就众生、净佛世界，道种智，一切种智诸佛法，皆从般若波罗蜜中生。声闻乘、辟支佛乘、佛乘，皆从般若波罗蜜中生。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，书是般若波罗蜜，受持经卷，亲近、读诵、说，正忆念，加复供养华香乃至妓乐，过出前供养七宝塔，百分、千分、千亿万分，乃至算数譬喻所不能及！何以故？憍尸迦！若般若波罗蜜在于世者，佛宝、法宝、比丘僧宝，亦终不灭。若般若波罗蜜在于世者，十善道，四禅、四无量心、四无色定，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法，一切智、一切种智，皆现于世。若般若波罗蜜在于世者，世间便有刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家；四天王天，乃至阿迦尼吒诸天；须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，菩萨摩訶萨，无上佛道，转法轮，成就众生、净佛世界。」

〔论〕释曰：上帝释答佛，言供养般若，福德甚多。更有大天，以帝释非一切智人故，所说或错，是以佛印可所说，言如是！如是！

问曰：若般若波罗蜜相，一切诸观灭，语言道断，不生不灭，如虚空相；今何以说般若在世者，三宝不灭？答曰：般若波罗蜜体性，有佛无佛，常住不灭。此言在世者，所谓般若经卷，可修习读诵者，是因中说果。譬如井深，绠短不及，便言失井，井实不失；般若波罗蜜实相如深井，经卷名为绠，行者不能书写、修习故言灭。

问曰：若说三宝，尽摄一切善人善法，何以复言般若在世者，世间有十善道，乃至一切种智？答曰：此诸法及诸道，皆广解三宝中义。佛宝者，佛法所摄无学五众；法宝者，第三谛所谓涅槃，除四沙门所摄学、无学功德，余残辟支佛功德，菩萨功德；僧宝者，四向、四得，学无学五众。余十善道、四禅、四无量等，皆是道方便门，是故别说。

大智度论卷第五十八

大智度论卷第五十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释劝持品第三十四

〔经〕尔时，三千大千世界所有四天王天，乃至阿迦尼吒天，语释提桓因诸天言：「应受是般若波罗蜜，应持、应亲近、应读诵、说，正忆念！何以故？受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，一切所修集善法，当具足满，增益诸天众，减损阿修罗。诸天子！受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，佛种不断，法种、僧种不断。佛种、法种、僧种不断故，世间便有檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，皆现于世。四念处乃至十八不共法，菩萨道，皆现于世。须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，佛道；须陀洹乃至佛，皆现于世。」尔时，佛告释提桓因：「憍尸迦！汝当受是般若波罗蜜，持、读、诵、说，正忆念！何以故？若诸阿修罗生恶心，欲与三十三天共斗。憍尸迦！汝尔时当诵念般若波罗蜜，诸阿修罗恶心即灭，更不复生。憍尸迦！若诸天子、天女，五死相现时，当堕不如意处，汝当于其前，诵读般若波罗蜜，是诸天子、天女，闻般若波罗蜜功德力故，还生本处。何以故？闻般若波罗蜜有大利益故。」「复次，憍尸迦！若诸善男子、善女人，若诸天子、天女，闻是般若波罗蜜经耳，以是功德故，渐当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦！过去诸佛及弟子，皆学是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃。憍尸迦！未来世诸佛，今现在十方诸佛及弟子，皆学是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃。何以故？憍尸迦！是般若波罗蜜，摄一切善法，若声闻法，若辟支佛法，若菩萨法，若佛法。」释提桓因白佛言：「世尊！般若波罗蜜，是大明咒，无上明咒，无等等明咒！何以故？世尊！是般若波罗蜜能除一切不善法，能与一切善法。」佛语释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！般若波罗蜜是大明咒，无上明咒，无等等明咒！何以故？憍尸迦！过去诸佛因是明咒故，得阿耨多罗三藐三菩提；未来世诸佛，今现在十方诸佛，亦因是明咒，得阿耨多罗三藐三菩提。因是明咒故，世间便有十善道，便有四禅、四无量心、四无色定，便有檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法。便有法性、如、法相、法住、法位、实际。便有五眼，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，一切智、一切种智。憍尸迦！菩萨摩訶萨因缘故，十善出于世间，四禅、四无量心，乃至一切种智，须陀洹乃至诸佛，出于世间。譬如满月照明，星宿亦能照明。如是，憍尸迦！一切世间善法、正法，十善乃至一切种智，若诸佛不出时，皆从菩萨生；是菩萨摩訶萨方便力，皆从般若波罗蜜生。菩萨摩訶萨以是方便力，行檀波罗蜜乃至禅波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，不证声闻、辟支佛地，成就众生、净佛世界，寿命成就、世界成就，菩萨眷属成就，得一切种智，皆从般若波罗蜜生。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人，闻般若波罗蜜，受持、亲近乃至正忆念，是人当得今世、后世功德。」释提桓因白佛言：「世尊！何等是善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，得今世、后世功德？」佛告释提桓因：「若有善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，终不中毒死，兵刃不伤，水火不害，乃至四百四病所不能中，除其宿命业报。」

复次，憍尸迦！若有官事起，是善男子、善女人，读诵般若波罗蜜故，往到官所，官不谴责。何以故？是般若波罗蜜威力故！若善男子、善女人，读诵是般若波罗蜜，到王所，若太子、大臣所，王及太子、大臣，皆欢喜问讯，和意与语。何以故？是诸善男子、善女人，常有慈、悲、喜、舍心向众生故。憍尸迦！若善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，得如是等种种今世功德。憍尸迦！何等是善男子、善女人后世功德？是善男子、善女人，终不离十善道，四禅、四无量心、四无色定，六波罗蜜，四念处乃至十八不共法。是人终不堕三恶道，受身完具，终不生贫穷下贱、工师、除厕人、担死人家。常得三十二相，常得化生诸现在佛界，终不离菩萨神通。若欲从一佛界至一佛界，供养诸佛，听诸佛法，即得随意；所游佛界，成就众生、净佛世界，渐得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！是名后世功德。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，应当受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说，正忆念，华香乃至妓乐供养，常不离萨婆若心。是善男子、善女人，乃至阿耨多罗三藐三菩提，得今世、后世功德成就。」

〔论〕释曰：佛是法王，赞叹受持般若波罗蜜者已，次天王释赞；释赞已，今次诸天赞。以多众赞故，令人信心转深。作是言：应受持是般若波罗蜜。此中说受持因缘：修诸功德，增益诸天，减损阿修罗，三宝不断，六波罗蜜等诸功德出现于世。尔时，佛可诸天赞，告释言：汝受持是般若波罗蜜。此中说因缘：若阿修罗生恶心，欲共三十三天斗，汝尔时读诵般若者，恶心即灭。若二阵相对时读诵般若者，阿修罗即退去。

问曰：若尔者，何以不常诵般若，令阿修罗恶心不生？何故乃使两阵相对？答曰：诸天多著福乐，染欲心利，虽知般若有大功德，不能常诵故。又以忉利天不净业因缘故，致有怨敌，不得不斗。诸天命欲终时，五死相现：一者、华冠萎；二者、腋下汗出；三者、蝇来著身；四者、见更有天坐己坐处；五者、自不乐本座。诸天见是死相，念惜天乐，见当生恶处，心怀忧毒。尔时，若闻般若波罗蜜实相，诸法虚狂，无常空寂，信是佛法，心清净故，还生本处。是天人不但还生本处，以闻般若故，世世受福乐，渐成无上道。此中因缘，如经说般若波罗蜜为大明咒者是。

问曰：释提桓因何以故名般若为大明咒？答曰：诸外道圣人，有种种咒术，利益民人；诵是咒故，能随意所欲，使诸鬼神。诸仙人有是咒故，大得名声，人民归伏。贵咒术故，是以帝释白佛言：诸咒术中，般若波罗蜜是大咒术。何以故？能常与众生道德乐故。余咒术乐因缘，能起烦恼，又不善业故，堕三恶道。

复次，余咒术能随贪欲、嗔恚，自在作恶；是般若波罗蜜咒，能灭禅定、佛道、涅槃诸著，何况贪恚粗病！是故名为大明咒、无上咒、无等等咒。

复次，是咒能令人离老、病、死，能立众生于大乘，能令行者于一切众生中最大，是故言大明咒。能如是利益故，名为无上。先有仙人所作咒术，所谓能知他人心中咒，名抑叉尼；能飞行变化咒，名捷陀梨；能住寿过千岁万岁咒，于诸咒中无与等。于此无等咒术中，般若波罗蜜过出无量故，名无等等。

复次，诸佛法名无等，般若波罗蜜得佛因缘故，言无等等。

复次，诸佛于一切众生中名无等，是般若咒术，佛所作故，名无等等咒。

复次，此经中自说三咒因缘，所谓是咒能舍一切不善法，能与一切善法。佛顺其所叹故，言如

是！如是！亦更广其所赞，所谓因般若故，出生十善道，乃至诸佛。是般若波罗蜜，属菩萨故，佛说譬喻：诸佛能大破无明闇故，如满月；菩萨破暗不如故，如星宿。如夜中有所见，皆是星、月力；世间生死夜中有所知见，皆是佛菩萨力。若世无佛，尔时，菩萨说法度众生，著人天乐中，渐渐令得涅槃乐。菩萨所有智慧，皆是般若波罗蜜力。

复次，是菩萨虽行三十七品、十八空，知诸法毕竟不可取，亦不证声闻、辟支佛道，而能还起善法，教化众生，净佛世界，寿命具足等，皆是方便般若波罗蜜力。若是人能受持般若，乃至正忆念，得今世、后世功德。今世功德者，所谓终不中毒死等。

问曰：先已说不横死，今何以更说？答曰：先已说般若波罗蜜，不一会中说，此为后来者更为说。

复次，刀毒、水火有二种：有他作，有自作。先说他加兵毒、水火等，今为不自伤。何以知之？次说四百四病故知。上虽说人不能得其便，不说其人还恭敬供养。四百四病者，四大为身，常相侵害。一一大中，百一病起：冷病有二百二，水、风起故；热病有二百二，地、火起故。火热相，地坚相，坚相故难消，难消故能起热病。血肉、筋脉、骨髓等，地分。除其业报者，一切法和合因缘生，无有作者，无有作者故，必受业报，佛所不能救，何况般若！必受业报，不必受业报，先已说。官事起者，诵般若波罗蜜力故，随起皆灭。

问曰：先说人不能得便，今何以复更说？答曰：先虽说人不能得便，不说国王、大臣等。既不能得便，还复恭敬供养。何以故？是菩萨常有慈、悲、喜、舍心向众生故。后世功德者，世所生，常不离十善道等，是故常不堕恶道。是人折伏恶心故，受身完具，不生下贱等家。学佛所学道故，得变化身似佛，有三十二相、八十随形好。常得化生现在佛国者，随心所到十方世界，供养诸佛，听受诸法，教化众生，渐渐得成佛道。是故行者听闻、受持，乃至正忆念，不离萨婆若心。如是得今世、后世功德。

释梵志品第三十五（经作遣异品）

〔经〕尔时，诸外道梵志来向佛所，欲求佛短。是时释提桓因心念：是诸外道梵志来向佛所，欲求佛短，我今当诵念从佛所受般若波罗蜜；是诸外道梵志等，终不能中道作碍，断说般若波罗蜜。释提桓因作是念已，即诵般若波罗蜜。是时诸外道梵志，遥绕佛，复道还去。时舍利弗心念：是中何因缘，诸外道梵志遥绕佛，复道还去？佛知舍利弗心念，告舍利弗：「是释提桓因诵念般若波罗蜜，以是因缘故，诸外道梵志遥绕佛，复道还去。舍利弗！我不见是诸外道梵志一念善心；是诸外道梵志，但持恶心来，欲索佛短。舍利弗！我不见说般若波罗蜜时，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门众、婆罗门众中，有持恶意来，能得短者！何以故？舍利弗！是三千大千世界中，诸四天王天乃至阿迦尼吒天，诸声闻、辟支佛，诸菩萨摩訶萨，守护是般若波罗蜜。所以者何？是诸天人，皆从般若波罗蜜中生故。」

复次，舍利弗！十方如恒河沙等世界中，诸佛及声闻、辟支佛、菩萨摩訶萨，诸天龙、鬼神等，皆守护是般若波罗蜜。所以者何？是诸佛等，皆从般若波罗蜜中生故。」

尔时，恶魔心念：今佛四众现前集会，亦有欲界、色界诸天子，是中必有菩萨摩訶萨受记，当得阿耨多罗三藐三菩提。我宁可至佛所，破坏其意。是时，恶魔化作四种兵，来至佛所。尔时，释

提桓因心念：是四种兵，或是恶魔化作，欲来向佛。何以故？是四种兵严饰；频婆娑罗王四种兵所不类，波斯匿王四种兵亦不类，诸释子四种兵、诸梨昌四种兵皆亦不类。是恶魔长夜索佛便，欲恼众生，我宁可诵念般若波罗蜜。释提桓因即时诵念般若波罗蜜，恶魔如所诵闻，渐渐复道还去。

尔时，会中四天王诸天子，乃至阿迦尼吒诸天子，化作天华，于虚空中而散佛上，作是言：「世尊！愿令般若波罗蜜久住阎浮提！所以者何？阎浮提人受持般若波罗蜜，随所住时，佛宝不灭，法宝、僧宝亦住不灭。」尔时，十方如恒河沙等世界中诸天，亦散华作是言：「世尊！愿令般若波罗蜜久住阎浮提，若般若波罗蜜久住，佛、法、僧亦当久住，亦分别知菩萨摩訶萨道。

复次，所在住处，有善男子、善女人，书持般若波罗蜜经卷，是处则为照明，已离众冥。」佛告释提桓因等诸天子：「如是！如是！憍尸迦及诸天子！阎浮提人受持般若波罗蜜，随所住时，佛宝如是住，法宝、僧宝亦如是住。乃至所在住处，善男子、善女人，有书持般若波罗蜜经卷，是处则为照明，已离众冥。」尔时，诸天子化作天华，散佛上，作是言：「世尊！若有善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，魔若魔天不能得其便。世尊！我等亦当拥护是善男子、善女人！何以故？若善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，我等视是人即是佛，若次佛。」是时，释提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念者，当知是人先世于佛所作功德，多亲近供养诸佛，为善知识所护。世尊！诸佛一切智，应当从般若波罗蜜中求，般若波罗蜜亦当从一切智中求！所以者何？般若波罗蜜不异一切智，一切智不异般若波罗蜜；般若波罗蜜，一切智，不二不别。是故我等视是人即是佛，若次佛。」佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！诸佛一切智即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是一切智。何以故？憍尸迦！诸佛一切智，从般若波罗蜜中生。般若波罗蜜，不异一切智，一切智不异般若波罗蜜；般若波罗蜜，一切智，不二不别。」

〔论〕释曰：上品中说闻、受般若者，魔若魔民、外道梵志，不得其便，今欲现证验故，以威神感致众魔，及诸外道。是以外道梵志作是念；佛在耆闍崛山中说般若波罗蜜，所谓诸法毕竟空无所有，以引致十方众生。我等共往难问，破此空论。其论若破，佛则自退，我等还得如本。是诸外道但有邪见、恶心、憍慢故来，欲出是毕竟清净般若波罗蜜过罪。譬如狂人欲中伤虚空，徒自疲苦！尔时，帝释如佛教，受持般若，外道不能得便。今欲验实，令人信知故。帝释无量福德成就，以天利根，深信般若，即时诵念，得般若力故，外道遥绕佛，复道而去。

问曰：何以不直还，方绕佛而去？答曰：以般若神力故，于远处降伏。作是念：佛众威德甚大，我等今往，徒自困辱，无所成办；我等今若遥见直去，人当谓我等怯弱，来而空去。以是故，诈现供养绕佛，复道而去。舍利弗本是梵志，见诸外道远处而去，心少怜愍；不能以小事故，入三昧求知，作是念：此诸外道何因缘来，竟不蒙度而空还去？佛言：是般若波罗蜜力。舍利弗意念：佛以般若波罗蜜，无事不济，云何令此外道空来而去？佛知舍利弗所念，语舍利弗：是诸梵志，乃至无一念善心，但持恶意，邪见著心，欲求诸法定相，是故不中度。譬如必死之病，虽有良医、神药，不能救济。舍利弗！说般若波罗蜜时，非但此梵志，一切世间人，持恶心来，不能得便。何以故？一切诸佛及诸菩萨、诸天，常守护般若故。所以者何？诸佛、菩萨、天人作是念：我等皆从般若生故。魔来欲难问破坏，亦如是。

是时，会中诸天子，先闻般若功德，今见证验，心大欢喜，化华供养。作是愿：令般若波罗蜜久住阎浮提，是事如下广说，佛即印可。诸天于佛前自誓：言行者若闻受持般若波罗蜜，乃至正忆

念，我等常当守护！所以者何？我等视是人如佛，若次佛。如佛者，法性身住阿鞞跋致，得无生法忍，乃至十地。次佛者，肉身菩萨能说般若波罗蜜，及其正义。尔时，帝释以先世因缘所集功德智慧，赞是菩萨，此中更说赞叹因缘。诸佛一切种智，应从般若中求者，菩萨行般若波罗蜜具足故，得佛时，般若变成一切种智故，言一切种智当从般若中求。佛能说般若波罗蜜故。言般若波罗蜜当从一切智中求。譬如乳变为酪，离乳无酪，亦不得言乳即是酪。般若波罗蜜变为一切种智，离般若亦无一切种智，亦不得言般若即是一切种智。般若与一切种智作生因，一切种智与般若作说因，因、果不相离故，言不二不别。

释尊导品第三十六（经作阿难称誉品）

〔经〕尔时，慧命阿难白佛言：「世尊！何以故不称誉檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，乃至十八不共法，但称誉般若波罗蜜？」佛告阿难：「般若波罗蜜，于五波罗蜜，乃至十八不共法为尊导！阿难！于汝意云何？不回向萨婆若，布施得称檀波罗蜜不？」「不也！世尊！」「不回向萨婆若，尸罗、羼提、毗梨耶、禅、智慧，是般若波罗蜜不？」「不也！世尊！」「以是故，知般若波罗蜜，于五波罗蜜，乃至十八不共法为尊导，是故称誉。」阿难白佛言：「世尊！云何布施回向萨婆若，作檀波罗蜜，乃至作般若波罗蜜？」佛告阿难：「以无二法布施，回向萨婆若，是名檀波罗蜜；以不生、不可得回向萨婆若布施，是名檀波罗蜜，乃至以无二法智慧，回向萨婆若，是名般若波罗蜜；以不生、不可得回向萨婆若智慧，是名般若波罗蜜。」阿难白佛言：「世尊！云何以不二法回向萨婆若布施，是名檀波罗蜜？乃至以不二法回向萨婆若智慧，是名般若波罗蜜？」佛告阿难：「以色不二法故，受、想、行、识不二法故，乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法故。」「世尊！云何色不二法？乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法？」佛言：「色、色相空。何以故？檀波罗蜜、色，不二不别；乃至阿耨多罗三藐三菩提、檀波罗蜜，不二不别。五波罗蜜亦如是。以是故，阿难！但称誉般若波罗蜜，于五波罗蜜，乃至一切种智为尊导！阿难！譬如地，以种散中，得因缘和合便生，是诸种子依地而生。如是，阿难！五波罗蜜依般若波罗蜜得生，四念处乃至一切种智，亦依般若波罗蜜得生。以是故，阿难！般若波罗蜜，为五波罗蜜，乃至十八不共法尊导！」

尔时，释提桓因白佛言：「世尊！佛说善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念者，功德未尽。何以故？受持般若波罗蜜，乃至正忆念，则受三世诸佛无上道。所以者何？欲得萨婆若，当从般若波罗蜜中求；欲得般若波罗蜜，当从萨婆若中求。世尊！受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，十善道现于世间，四禅、四无量心、四无色定，乃至十八不共法现于世间。受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，世间便有刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家，四天王天，乃至阿迦尼吒诸天。受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，便有须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨摩訶萨。受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，诸佛出于世间。」尔时，佛告释提桓因：「憍尸迦！善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，我不说但有尔所功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，无量戒众成就，定众、慧众、解脱众、解脱知见众成就。

复次，憍尸迦！是善男子、善女人，能受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，当知是人为如佛。

复次，憍尸迦！一切声闻、辟支佛，所有戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，不及是善男子、善女人戒众，乃至解脱知见众，百分、千分、千亿万分，乃至算数譬喻所不能及！何以故？

善男子、善女人，于声闻、辟支佛地中，心得解脱，更不求大乘法故。」

「复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，书持般若波罗蜜经卷，供养恭敬尊重，华香、缨络乃至妓乐，亦得今世、后世功德。」尔时，释提桓因白佛言：

「世尊！是善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，供养般若波罗蜜，恭敬尊重，华香乃至妓乐，我常当守护是人！」

〔论〕释曰：阿难虽多闻，力能分别空，而未离欲故，不能深入；虽常侍佛，不数问难空事。今佛赞叹般若波罗蜜，亦赞叹行者，是故阿难白佛言：世尊！何以不称叹余波罗蜜及诸法，而独称叹般若波罗蜜？

问曰：佛从初以来，常说六波罗蜜名，今阿难何以言不称说？答曰：虽说名字，不为称美，皆为入般若中故说。佛语阿难：一切有为法中，智慧第一；一切智慧中度彼岸，般若波罗蜜第一。譬如行路，虽有众伴，导师第一。般若亦如是，虽一切善法各各有力，般若波罗蜜能示导出三界，到三乘。若无般若波罗蜜，虽行布施等善法，随受业行，果报有尽；以有尽故，尚不能得小乘涅槃，何况无上道！若布施等善法，能观如佛道相不二，不生不灭，不得不失，毕竟空寂，是名回向萨婆若。是布施福，世世常受果报而不尽，后当得一切种智。如布施，一切法亦如是相。

问曰：佛何以不答不二因缘，还以不二解？答曰：阿难不问不二因缘，但问何法不二，是故佛答色等诸法不二故，般若波罗蜜能令五事等作波罗蜜故，但称誉般若波罗蜜。佛欲令是义了了易解故，作是喻譬：如大地能生万物，般若波罗蜜亦如是，能持一切善法种子者，从发心来，除般若波罗蜜，余一切善法。是因缘和合者，是佛道中一心信忍，精进不休不息，欲受通达不坏，有如是等法。事得成办者，是增长者从发心起，学诸波罗蜜，从一地至一地，乃至佛地是。

问曰：帝释何以故，言佛说行者受持般若功德未尽？答曰：般若波罗蜜无量无边，功德亦无量无边。说未究竟，中间外道梵志及魔来故，傍及异事，今还欲续闻。帝释深爱福德果报，乐闻般若功德，听无厌足；今更欲闻说，故自说因缘：世尊！若人受持般若波罗蜜，乃至正忆念，则受三世诸佛无上道功德智慧。所以者何？般若中应求一切种智，一切种智中应求般若。如上品末说。诸行者若受持般若，发心求阿耨多罗三藐三菩提，为度众生故，集般若波罗蜜等诸功德，所谓十善道乃至十八不共法，现于世间。是善法因缘故，有刹利大姓，乃至诸佛。佛告天帝：是人不但得如上功德，亦得无量戒众等功德。戒众者，是菩萨行般若波罗蜜，于一切众生中修毕竟无畏施。众生十方中数无量无边，三世中数亦无量无边，六道四生种类各各相亦无量无边，于此无量无边众生中，施第一所爱乐物，所谓寿命，是故得无量戒众果报。如是不杀等戒，但说名字，则二百五十。毗尼中，略说则八万四千，广说则无量无边。是戒凡夫人或一日受，或一世，或百千万世；菩萨世世于一切众生中施无畏，乃至入无余涅槃，是名无量戒众。乃至解脱知见众，亦如是随义分别。是五众功德，胜于二乘，不可计量。若人书写供养般若波罗蜜，得今世、后世功德。

问曰：今世、后世功德深重，书持供养轻微，云何得二世功德？答曰：供养有二种：一者、效他供养；二者、深心供养。知般若功德，深心供养故，得二世功德。是般若种种门入，若闻持乃至正忆念者，智慧精进门入；书写供养者，信及精进门入。若一心深信，则供养经卷胜；若不一心，虽受持而不如。

复次，有如意宝珠，是无记色法，无心、无识，以众生福德因缘故生，有人供养者，能令人随意所得；何况般若波罗蜜是无上智慧，诸佛之母，诸法宝中是第一宝！若人如所闻，一心信受供养，云何不得二世功德？但人不一心供养，又先世重罪故，虽供养般若，而不得如上功德，般若无咎。

〔经〕佛告释提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人，欲读、诵、说般若波罗蜜时，无量百千诸天，皆来听法。是善男子、善女人说般若波罗蜜法，诸天子益其胆力；是诸法师若疲极，不欲说法，诸天益其胆力故，便能更说。善男子、善女人，受持是般若波罗蜜，乃至正忆念，供养华香乃至妓乐故，亦得是今世功德。

复次，憍尸迦！是善男子、善女人，于四部众中说般若波罗蜜时，心无怯弱，若有论难，亦无畏想。何以故？是善男子、善女人，为般若波罗蜜所护持故。般若波罗蜜中亦分别一切法：若世间，若出世间；若有漏，若无漏；若善，若不善；若有为，若无为；若声闻法，若辟支佛法，若菩萨法，若佛法。善男子、善女人住内空，乃至住无法有法空故，不见有能难般若波罗蜜者，亦不见受难者，亦不见般若波罗蜜。如是，善男子、善女人，为般若波罗蜜所护持故，无有能难坏者。

复次，善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念时，不没、不畏、不怖。何以故？是善男子、善女人，不见是法没者、恐怖者。憍尸迦！善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，华香供养乃至幡盖，亦得是今世功德。

复次，憍尸迦！善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，书持经卷，华香供养，乃至幡盖，是人为父母所爱，宗亲知识所念，诸沙门、婆罗门所敬，十方诸佛及菩萨摩訶萨，辟支佛、阿罗汉乃至须陀洹所爱敬，一切世间若天、若魔、若梵及阿修罗等，皆亦爱敬。是人行檀波罗蜜，檀波罗蜜无有断绝时；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦无有断绝时。修内空不断，乃至修无法有法空不断；修四念处不断，乃至修十八不共法不断；修诸三昧门不断，修诸陀罗尼门不断；诸菩萨神通不断，成就众生、净佛世界不断，乃至修一切种智不断。是人亦能降伏难论毁谤。善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，书持经卷，华香供养乃至幡盖，亦得是今世、后世功德。」

「复次，憍尸迦！善男子、善女人，书持经卷，在所住处，三千大千世界中所有诸四天王天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来到是处，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天，梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天，光天、少光天、无量光天、光音天，净天、少净天、无量净天、遍净天，无阴行天、福德天、广果天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来到是处，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。净居诸天，所谓无诳天、无热天、妙见天、喜见天、色究竟天，皆来到是处，见是般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。

复次，憍尸迦！十方世界中诸四天王天，乃至广果天，发阿耨多罗三藐三菩提心，及净居天，并余诸天龙、鬼神，揅闍婆、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，亦来见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。是善男子、善女人应作是念：十方世界中诸四天王天，乃至广果天发阿耨多罗三藐三菩提心，及净居天并余诸天龙、鬼神，揅闍婆、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，来见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜，我则法施已。憍尸迦！三千大千世界中，所有诸四天王天，乃至阿迦尼吒天，及十方世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，

护持是善男子、善女人，诸恶不能得便，除其宿命重罪。憍尸迦！是善男子、善女人，亦得是今世功德，所谓诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心，皆来到是处。何以故？憍尸迦！诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心，欲救护一切众生，不舍一切众生，安乐一切众生故。

尔时，释提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人，云何当知诸四天王天，乃至阿迦尼吒天来？及十方世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒天来见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜时？」佛告释提桓因：「憍尸迦！若善男子、善女人，见大净光明，必知有大德诸天来，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜时。」

复次，憍尸迦！善男子、善女人，若闻异妙香，必知有大德诸天来，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜时。

复次，憍尸迦！善男子、善女人，行净洁故，诸天来到其处，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、欢喜、礼拜。是中有小鬼辈，即时出去，不能堪任是大德诸天威德故。以是大德诸天来故，是善男子、善女人生大心。以是故，般若波罗蜜所住处，四面不应有诸不净，应然灯、烧香，散众名华，众香涂地，众盖幡幢，种种严饰。

复次，憍尸迦！善男子、善女人说法时，终无疲极，自觉身轻、心乐，随法偃息，卧觉安隐，无诸恶梦。梦中见诸佛三十二相，八十随形好；比丘僧恭敬围绕说法，在诸佛边听受法教；所谓六波罗蜜，四念处乃至十八不共法；分别六波罗蜜义，四念处乃至十八不共法，亦分别其义。亦见菩提树庄严殊妙，见诸菩萨趣菩提树，得阿耨多罗三藐三菩提。见诸佛成已转法轮，见百千万菩萨共集法论义；应如是求萨婆若，应如是成就众生，应如是净佛世界。亦见十方无数百千万亿诸佛，亦闻其名号；某方某界某佛，若干百千万亿菩萨，若干百千万亿声闻，恭敬围绕说法。复见十方无数百千万亿诸佛般涅槃，复见无数百千万亿诸佛七宝塔；见供养诸塔，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。憍尸迦！是善男子、善女人，见如是善梦，卧安觉安，诸天益其气力，自觉身体轻便，不大贪著饮食、衣服、卧具、汤药，于此四供养，其心轻微。譬如比丘坐禅，从禅定起，心与定合，不贪著饮食，其心轻微。何以故？憍尸迦！诸天法应以诸味之精，益其气力故。十方诸佛及天龙、鬼神，阿修罗、捷阇婆，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，亦益其气力。如是，憍尸迦！善男子、善女人，欲得今世如是功德，应当受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说，正忆念，亦不离萨婆若心。憍尸迦！善男子、善女人，虽不能受持，乃至正忆念，应当书持经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香、缨络乃至幡盖。憍尸迦！若善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，受持、读诵、说，正忆念，书写经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖；是善男子、善女人功德甚多，胜于供养十方诸佛及弟子众，恭敬尊重赞叹，衣服、饮食、卧具、汤药。诸佛及弟子般涅槃后，起七宝塔，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖。」

〔论〕问曰：天上自有般若，何以来至说法人所，益其胆力？答曰：天上虽有般若，诸天怜愍众生故来，来则恶鬼远去，益法师胆力，令其乐说；又使众生益加信敬，以是故来。有人言：天甘露味，微细沾洽，能入毛孔，使善男子四大诸情，柔软轻利，乐有所说。

问曰：一切说般若者，皆得诸天甘露味，令其乐说不？答曰：不也！若有行者一心求佛道，折伏结使，衣服净洁，所说法处清净，华香、幡盖，香水洒地，无诸不净；是故诸天欢喜，亦利益诸听者。说法者虽不多读内外经书，深入般若波罗蜜义故，心不怯弱，不没、不恐、不畏。何以故？般若波罗蜜中，无有定法可执、可难、可破故。

复次，是般若波罗蜜中，亦分别说诸法，世间、出世间，常、无常，善、不善等，无法不有；以备有诸法故，不怯、不畏。若但有一法，则多所阙故，有恐惧。是菩萨行般若波罗蜜，烦恼折薄，诸福德增益熏身故，威德可敬。身是功德住处故，虽形体丑陋，无所能作，犹为人所爱重，何况自然端正，能利益人！

问曰：若诸佛、沙门、婆罗门所爱重，可尔！父母爱念何足称？答曰：人虽父母所生，不顺父母教，则不爱念；菩萨于恭敬之中，倍复殊胜。供养恭敬，尊重道德故，沙门、婆罗门爱敬。平实至诚，口不妄言；深爱后世功德，不著今世乐；接养下人，不自高大；若见他有过，尚不说其实，何况谗毁！若必不得已，终不尽说。给恤孤穷，不私附己。如是等事，皆是般若波罗蜜力。是人功德远闻故，诸天、世人皆所爱敬。是供养般若波罗蜜故，世世常得六波罗蜜等，无有断绝时。是人福德智慧名闻故，若有问难毁谤，悉能降伏。

复次，诸天为供养般若波罗蜜故，来至般若所住处。

复次，山河、树木、土地、城廓，一切鬼神，皆属四天王；四天王来故，皆随从共来。是诸鬼神中，有不得般若经卷者，是故来至般若波罗蜜处供养，读诵、礼拜，亦为利益善男子故。此亦是今世功德，以诸天善神来故。天帝破肉眼人疑，故问：云何知大德天来时？见大光明，若闻殊异之香，亦以如先说住处清净故。

问曰：人身不净内充，外净何益？答曰：净其住处，及以衣服，则外无不净；外无不净故，诸天欢喜。譬如国王大人来处，群细庶民避去；诸大德天来，小鬼去亦如是，大天威德重故，旧住小鬼避去。是诸大天来近故，是人心则清净广大。行者若欲令大德天来，当如经所说。恶鬼远去故，身心轻便。所以者何？近诸恶鬼，令人心身渐恶。譬如近嗔人，喜令人嗔；近美色，则令人好色情发。是人内外恶因缘远离故，卧安觉安，无诸恶梦。若梦，但见诸佛，如经所说。

问曰：般若波罗蜜在佛身中，若供养一佛，则供养般若波罗蜜，何以言供养十方佛，不如供养般若波罗蜜？答曰：供养者心，若供养佛取人相，人毕竟不可得，以取相故，福田虽大而功德薄少。供养般若波罗蜜者，则如所闻般若中，不取人相，不取法相，用是心供养故，福德大。

复次，般若波罗蜜，是一切十方诸佛母，亦是诸佛师。诸佛得是身三十二相，八十随形好，及无量光明，神通变化，皆是般若波罗蜜力。以是故，供养般若波罗蜜胜。以是等因缘故，胜供养十方诸佛，非不敬佛。

大智度论卷第五十九

大智度论卷第五十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释舍利品第三十七

〔经〕佛告释提桓因言：「憍尸迦！若满阎浮提佛舍利作一分，复有人书般若波罗蜜经卷作一分，二分之一中，汝取何所？」释提桓因白佛言：「世尊！若满阎浮提佛舍利作一分，般若波罗蜜经卷作一分，二分之一中，我宁取般若波罗蜜经卷。何以故？世尊！我于佛舍利非不恭敬，非不尊重；以舍利从般若波罗蜜中生，般若波罗蜜熏修故，是舍利得供养恭敬，尊重赞叹。」尔时，舍利弗问释提桓因：「憍尸迦！是般若波罗蜜，不可取，无色、无形、无对，一相、所谓无相，汝云何欲取？何以故？是般若波罗蜜，不为取故出，不为舍故出，不为增减、聚散、损益、垢净故出。是般若波罗蜜，不与诸佛法，不舍凡人法；不与辟支佛法、阿罗汉法、学法，不舍凡人法。不与无为性，不舍有为性。不与内空乃至无法有法空，不与四念处乃至一切种智，不舍凡人法。」释提桓因语舍利弗：「如是！如是！舍利弗！若有人知是般若波罗蜜，不与诸佛法，不舍凡人法；乃至不与一切种智，不舍凡人法；是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜，能修般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜不行二法相故，不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜。」尔时，佛赞释提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！如汝所说，般若波罗蜜不行二法相故，不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜。憍尸迦！若人欲得法性二相者，是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故？憍尸迦！法性、般若波罗蜜，无二无别；乃至檀波罗蜜，亦如是。若人欲得实际、不可思议性二相者，是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故？般若波罗蜜，不可思议性，无二无别。」释提桓因白佛言：「世尊！一切世间人及诸天、阿修罗，应礼拜供养般若波罗蜜！何以故？诸菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！我常在善法堂上坐，我若不在座时，诸天子来供养我故，为我坐处作礼绕竟还去。诸天子作是念：释提桓因在是处坐，为诸三十三天说法故。如是，世尊！在所处书是般若波罗蜜经卷，受持、诵读，为他演说，是处、十方世界中，诸天龙、夜叉，揅闍婆、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，皆来礼拜般若波罗蜜，供养已去。何以故？是般若波罗蜜中，生诸佛及一切众生乐具故。诸佛舍利，亦是一切种智住处因缘。以是故，世尊！二分之一中，我取般若波罗蜜。」

复次，世尊！我若受持、读诵般若波罗蜜，深心入法中，我是时不见怖畏相。何以故？世尊！是般若波罗蜜无相无貌，无言无说。世尊！无相无貌，无言无说，是般若波罗蜜，乃至是一切种智。世尊！般若波罗蜜，若当有相非无相者，诸佛不应知一切法无相无貌，无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提；为弟子说诸法无相无貌，无言无说。世尊！以般若波罗蜜，实是无相无貌，无言无说故，诸佛知一切诸法无相无貌，无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提；为弟子说诸法亦无相无貌，无言无说。以是故，世尊！是般若波罗蜜，一切世间诸天人、阿修罗应供养恭敬，尊重赞叹，华香、缨络乃至幡盖。

复次，世尊！若有人受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说，正忆念、及书供养，华香乃至幡盖，

是人堕地狱、畜生、饿鬼道中，不堕声闻、辟支佛地；乃至得阿耨多罗三藐三菩提，常见诸佛，从一佛界至一佛界，供养诸佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。

复次，世尊！满三千大千世界佛舍利作一分，书般若波罗蜜经卷作一分，是二分中，我取般若波罗蜜。何以故？世尊！是般若波罗蜜中，生诸佛舍利，以是故舍利得供养恭敬，尊重赞叹。是善男子、善女人，供养恭敬舍利故，受天上、人中福乐，常不堕三恶道，如所愿，渐以三乘法入涅槃。是故，世尊！若有见现在佛，若见般若波罗蜜经卷，等无异。何以故？世尊！是般若波罗蜜，与佛无二无别故。」

〔论〕问曰：上以起七宝塔，对校供养般若波罗蜜，义已具足，今佛何以以舍利、经卷对校？答曰：先明七宝塔，是舍利住处，今但明舍利以对经卷。舍利虽不及般若，而满阎浮提，般若妙故，但明经卷。

复次，出家人多贪智慧，智慧是解脱因缘故；在家人多贪福德，福德是乐因缘故。出家人多贪意识所知物，在家人多贪五识所知物。释提桓因，已证福乐果报最大，于在家人中最为尊胜，以是故，佛问释提桓因。释提桓因言：我于二分中，取般若波罗蜜经卷。此中自说因缘；世尊！我不敢轻慢、不恭敬舍利，我知供养芥子许舍利，功德无量无边，乃至得佛功德不尽，何况满阎浮提！世尊！菩萨受身便有舍利，人所不贵；得成佛时，舍利以般若熏修故，人所恭敬尊重供养；是故二分中，我取胜者。

问曰：舍利弗知释提桓因，以世谛故，言取般若波罗蜜，何以故难？答曰：释提桓因，在家中为烦恼所缚，五欲所覆，而能说般若波罗蜜，是事希有！以是故，舍利弗质问，欲令释提桓因更问佛深义，故难。释提桓因顺舍利弗意，答言：如是！释提桓因意，于一切法中无二相，不以舍利为小，不以般若波罗蜜为大。般若波罗蜜，无二无分别相，为利益新发意菩萨故，以世谛、如是说般若波罗蜜，能令众生心无二无分别，以是利益故，我取般若。是时，佛赞释提桓因：善哉！善哉！以能分别诸法，亦能善说般若相故，所谓无二相；是故赞叹。佛此中自说譬喻：若人欲分别法性、实际等作二分，是人为欲分别般若波罗蜜作二分。帝释自说般若，又闻佛重说，其心清净，深信欢喜，言一切世间所应礼敬。帝释此中自说因缘：一切菩萨学是般若，得阿耨多罗三藐三菩提。又此中以己身为喻，己身喻佛，般若经卷喻坐处。有人言：己身喻般若，坐处喻舍利，是故二分中我取般若。

复次，世尊！我若受持般若读诵，是时乃至不见怖畏相，何况实怖畏！所以者何？一切诸法无相，无言无说故。般若波罗蜜，能令人得是无相法，故无所畏。受持供养般若者，不堕三恶趣及二乘道，世世不离诸佛，常供养十方诸佛，是故般若波罗蜜，一切世间所应供养。

复次，佛开其初，以舍利满阎浮提。帝释既悟二事胜负，为一切众生故，广增至三千大千世界。此中自说因缘：见般若波罗蜜，与见佛等无异。

〔经〕「复次，世尊！如佛住三事示现，说十二部经：修多罗、祇夜乃至优波提舍。复有善男子、善女人，受持、诵说是般若波罗蜜，等无异。何以故？世尊！是般若波罗蜜中，生三事示现，及十二部经：修多罗乃至优波提舍故。」

复次，世尊！十方诸佛住三事示现，说十二部经：修多罗乃至优波提舍；复有人受般若波罗

蜜，为他人说，等无异。何以故？般若波罗蜜中生诸佛，亦生十二部经：修多罗乃至优波提舍。」

「复次，世尊！若有供养十方如恒河沙等世界中诸佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，复有人书般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，其福正等。何以故？十方诸佛皆从般若波罗蜜中生。

复次，世尊！善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，受持、读诵，正忆念，亦为他人说，是人不会堕地狱道、畜生、饿鬼道，亦不会堕声闻、辟支佛地。何以故？当知是善男子、善女人，正住阿鞞跋致地中故。是般若波罗蜜，远离一切苦恼衰病。

复次，世尊！若有善男子、善女人，书是般若波罗蜜经卷，受持、亲近、供养，恭敬尊重赞叹，是人离诸恐怖。世尊！譬如负债人亲近国王，供给左右，债主反更供养恭敬是人，是人不复怖畏。何以故？世尊！此人依近于王，凭恃有力故。如是，世尊！诸佛舍利，般若波罗蜜熏修故，得供养恭敬。世尊！当知般若波罗蜜如王，舍利如负债人，负债人依王故得供养，舍利亦依般若波罗蜜熏修故得供养。世尊！当知诸佛一切种智，亦以般若波罗蜜熏修故得成就。以是故，世尊！二分之一中，我取般若波罗蜜。何以故？世尊！般若波罗蜜中，生诸佛舍利三十二相；般若波罗蜜中，亦生佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。世尊！般若波罗蜜中，生五波罗蜜，使得波罗蜜名字；般若波罗蜜中，生诸佛一切种智。

复次，世尊！所在三千大千世界中，若有受持、供养，恭敬尊重赞叹般若波罗蜜，是处，若人若非人，不能得其便，是人渐渐得入涅槃。世尊！般若波罗蜜，为大利益如是，于三千大千世界中能作佛事！世尊！在所住处，有般若波罗蜜，则为有佛。」

「世尊！譬如无价摩尼宝，在所住处，非人不得其便。若男子、若女人有热病，以是珠著身上，热病即时除瘥；若有风病，若有冷病，若有杂热风冷病，以珠著身上，皆悉除愈。若闇中是宝能令明，热时能令凉，寒时能令温；珠所住处，其地不寒不热，时节和适，其处亦无诸余毒螫。若男子、女人，为毒蛇所螫，以珠示之，毒即除灭。

复次，世尊！若男子、女人眼痛、肤翳、盲瞽，以珠示之，即时除愈。若有癩疮恶肿，以珠著其身上，病即除愈。

复次，世尊！是摩尼宝所在水中，水随作一色：若以青物裹著水中，水色则为青；若黄、赤、白、红、缥物裹著水中，水随作黄、赤、白、红、缥色。如是等种种色物裹著水中，水随作种种色。世尊！若水浊，以珠著水中，水即为清，是珠其德如是！」

尔时，阿难问释提桓因言：「憍尸迦！是摩尼宝，为是天上宝？为是阎浮提宝？」释提桓因语阿难言：「是天上宝。阎浮提人亦有是宝，但功德相少不具足；天上宝清净轻妙，不可以譬喻为比。

复次，世尊！是摩尼宝，若著篋中，举珠出，其功德熏篋故，人皆爱敬。如是，世尊！在所住处，有书般若波罗蜜经卷，是处则无众恼之患，亦如摩尼宝所著处，则无众难。世尊！佛般泥洹后，舍利得供养，皆般若波罗蜜力，禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切智，法相、法住、法位、法性、实际，不可思议性，一切种智，是诸功德力。善男子、善女人作是念：是佛舍利，一切智、一切种智、大慈大悲，断一切结使及习，常舍行、不错谬

法等诸佛功德住处。以是故，舍利得供养。世尊！舍利是诸功德宝波罗蜜住处：不垢不净波罗蜜住处，不生不灭波罗蜜，不入不出波罗蜜，不增不减波罗蜜，不来不去不住波罗蜜；是佛舍利，是诸法相波罗蜜住处，以是诸法相波罗蜜熏修故，舍利得供养。

复次，世尊！置三千大千世界，满中舍利，如恒河沙等诸世界，满其中舍利，作一分；有人书般若波罗蜜经卷作一分；二分之一中，我取般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜中，生诸佛舍利，是般若波罗蜜熏修故，舍利得供养。世尊！若有善男子、善女人供养舍利，恭敬尊重赞叹，其功德报，不可得边，受人中、天上福乐，所谓刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家；四天王天处，乃至他化自在天中受福乐；亦以是福德因缘故，当得尽苦。若受是般若波罗蜜，读、诵、说，正忆念，是人能具足禅波罗蜜，乃至能具足檀波罗蜜，能具足四念处，乃至能具足十八不共法，过声闻、辟支佛地，住菩萨位；住菩萨位已，得菩萨神通，从一佛界至一佛界，是菩萨为众生故受身，随其所应，成就众生：若作转轮圣王，若作刹利大姓，若作婆罗门大姓，成就众生。以是故，世尊！我不为轻慢、不恭敬故，不取舍利，以善男子、善女人，供养般若波罗蜜，则为供养舍利故。

复次，世尊！有人欲见十方无量阿僧祇诸世界中，现在佛法身、色身，是人应闻受持般若波罗蜜，读诵、正忆念，为他人广说！如是，善男子、善女人，当见十方无量阿僧祇世界中诸佛法身、色身。是善男子、善女人，行般若波罗蜜，亦应以法相修念佛三昧。

复次，善男子、善女人，欲见现在诸佛，应当受是般若波罗蜜，乃至正忆念！」

〔论〕复次，佛住三事示现，说十二部经者，

问曰：一切说法人中，无与佛等者。佛说十二部经，则无不备具，云何善男子但受持读诵般若，与佛等无异？答曰：此中佛欲称叹般若为大故，于十二部经中，般若为最胜。所以者何？说是般若波罗蜜，多有发菩萨心；说十二部经，杂发三乘意故。不以菩萨功德比佛无量身，此说法身。菩萨但说般若，劝导大乘；佛杂说，劝导三乘，故等无异。

复次，三事示现及十二部经根本者，所谓般若波罗蜜是。供养十方如恒河沙等诸佛，若复有供养般若经卷，亦等无异。此中佛说般若所以福德胜因缘，所谓般若能破一切苦恼、衰病、怖畏等。如负债人依王，王喻般若，负债人喻舍利。舍利是先世业因缘所成，因缘中应偿诸对，以般若波罗蜜熏修故，宿命因缘诸对及饥渴寒热所不能得，而得诸天世人所见供养。如负债人依王，反为债主所敬。先说无诸衰病及怖畏，以明内；今说摩尼宝，人非人不得其便，以明外。是人供养般若波罗蜜故，若今世，若后世，若身衰心病，尽皆能除，诸善愿事，随意能与。得是般若波罗蜜大宝故，无诸怖畏，无所乏短。譬如无价宝珠，所愿皆得。

问曰：摩尼宝珠，于玻璃、金银，砗磲、玛瑙，琉璃、珊瑚，琥珀、金刚等中，是何等宝？答曰：有人言：此宝珠从龙王脑中出，人得此珠，毒不能害，入火不能烧，有如是等功德。有人言：是帝释所执金刚，用与阿修罗斗时，碎落阎浮提。有人言：诸过去久远佛舍利，法既灭尽，舍利变成此珠，以益众生。有人言：众生福德因缘故，自然有此珠。譬如罪因缘故，地狱中自然有治罪之器。此宝名如意，无有定色，清澈轻妙，四天下物，皆悉照现。如意珠义，如先说。是宝常能出一切宝物，衣服、饮食，随意所欲，尽能与之；亦能除诸衰恼病苦等。是宝珠有二种：有天上如意宝，有人间如意宝。诸天福德厚故，珠德具足；人福德薄故，珠德不具足。是珠所著房舍、函篋之中，其处亦有威德。般若波罗蜜亦如是者，如如意宝珠，能与在家人今世富乐，随意所欲。般若波

罗蜜，能与出家求道人三乘解脱乐，随意所愿。如意宝珠在所著处，非人不得其便；般若波罗蜜亦如是，行者心与相应，恶邪罗刹不能入其心中，沮坏道意，夺智慧命。

复次，般若所在处，魔若魔民，地神夜叉、诸恶鬼等，不能得便。如意珠能除四百四病，根本四病：风、热、冷、杂。般若波罗蜜亦能除八万四千病，根本四病：贪、嗔、痴、等分。淫欲病分二万一千，嗔恚病分二万一千，愚痴病分二万一千，等分病分二万一千。以不净观除贪欲，以慈悲心除嗔恚，以观因缘除愚痴，总上三药或不净、或慈悲、或观因缘除等分病。如宝珠能除黑闇，般若亦如是，能除三界黑闇。如宝珠能除热，般若亦如是，能除淫欲、嗔恚热。如宝珠能除冷，般若亦如是，能除无明、不信、不恭敬、懈怠等冷心。日月皆诸宝所成，日能作热，月能作冷，虽俱利益众生，以不能兼故，不名为如意。宝珠所在处，毒蛇等诸恶虫所不能害；般若亦如是，贪欲等毒所不能病。若有人毒蛇所螫，持宝珠示之，即时除愈；有人为贪欲等毒蛇所螫，得般若波罗蜜，贪恚毒即除，如难陀、鸯群梨摩罗等。有人眼痛盲瞽，以宝珠示之，即时除愈；般若波罗蜜亦如是，有人以无明、疑悔、颠倒邪见等破慧眼，得般若即时明了，如人癩疮肿痛，以宝珠示之，即时除愈；般若亦如是，五逆癩罪等，得般若即时消灭。如以种种色裹宝珠，著水中随作一色；般若亦如是，行者得般若力故，心则柔软，无所著，随信手五根等，亦随顺四禅、四无量心、背舍、胜处及一切入。

复次，于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛地，随顺遍学，无所违逆。第六缥色者，是虚空色，行者得般若观诸法空，心亦随顺不著。如是等种种者，入一切诸法，皆随顺无碍。如水浑浊，杂色不净，以珠著中，皆清净一色；般若亦如是，人有种种烦恼、邪见、戏论，扰心浑浊，得般若则清净一色。如如意珠有无量功德，般若功德亦如是。

今当别相说般若功德：是如意珠，但能除恶鬼，不能坏魔天，般若则能除二事；珠能治身病，般若能治身、心病；珠能治人、神所治病，般若能治一切天龙、鬼神所不能治病；珠能治世世曾所治病，般若能治无始世界来未曾所治病：如是等种种差别。珠能照所住处夜闇，般若能照一切烦恼相应无明黑闇，及不共无明，及一切法中不了痴黑闇。珠但能破所住处热，不能破余处热；般若力，乃至无量世界劫尽大火，一吹能灭，何况一处热！珠但能除形质火、日之热，般若能除三毒心热；珠能除风雨、寒雪，般若能除十方无量世界众生不信、不恭敬、懈怠心等寒；珠能却外毒螫，不能除四大毒蛇，般若能毕竟除此二种毒；珠不能治邪见毒，般若能除；珠能治肉眼，般若能治慧眼；珠能治近见眼，般若能治远见眼；珠能治肉眼，肉眼不作珠，般若能治慧眼，慧眼即作般若；珠能治肉眼，后病复发，般若治慧眼，毕竟清净；珠能治癩疮恶肿，般若能治身癩、心癩。

问曰：四种病中，摄一切病，何以别说眼痛癩病等？答曰：眼是身中第一，所用最贵，是故别说。诸病中癩病最重，宿命罪因缘故难治，是故更说。珠能令水随所裹色，般若能随顺心数善法；珠不能转人心，般若能转一切众生心性所乐所欲；珠能令所著处浊水清，非一切水，般若力能令六觉浊心即时清净，又于诸龙王、鬼神王、人王等贪恚浊心，能令清净；珠能使所著函篋、房舍有威德，般若力能度十方无量世界阿僧祇众生，令有威德；珠功德力入函篋，不能与人随意功德，舍利得般若熏修故，有人供养，必还得般若而得成佛。是函篋凡夫之人所贵，舍利凡夫、圣人所贵；函篋世间受乐人所贵，舍利出世间世间受乐人所贵。般若是如意宝珠，函篋是舍利，舍利中虽无般若，般若所熏故得供养。

复次，诸圣法中，般若第一，无可譬喻，以世间人贵是宝珠故，以珠为喻。人见如意宝珠，所

愿皆得，若见珠所住处，亦得少愿。行者亦如是，得是般若波罗蜜义，即入佛道；若见般若所住舍利供养故，得今世、后世无量福乐，久必得道。如是总相、别相，应当知。

问曰：般若若有如是功德者，何以故说舍利是五波罗蜜，乃至一切种智所住处故得供养？答曰：先已说，一切诸法，般若波罗蜜为首为明导，譬如王来必有将从，但举其主名，余者已尽得。赞般若波罗蜜，是义先已说。

〔经〕「复次，世尊！有二种法相：有为诸法相，无为诸法相。云何有为诸法相？所谓内空中智慧，乃至无法有法空中智慧，四念处中智慧，乃至八圣道分中智慧，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法中智慧，善法中不善法中，有漏法中无漏法中，世间法中出世间法中智慧，是名有为诸法法相。云何名无为诸法相？若法无生无灭，无住无异，无垢无净，无增无减，诸法自性。云何名诸法自性？诸法无所有性，是诸法自性，是名无为诸法相。」尔时，佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！过去诸佛，因是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，过去诸佛弟子，亦因般若波罗蜜，得须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，未来、现在世十方无量阿僧祇诸佛，因是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，未来、现在诸佛弟子，亦因般若波罗蜜，得须陀洹道，乃至辟支佛道。何以故？般若波罗蜜中广说三乘义，以无相法故，无生无灭法故，无垢无净法故，无作无起、不入不出、不增不减、不取不舍法故。以俗法故，非以第一义。何以故？是般若波罗蜜，非此非彼，非高非下，非等非不等，非相非无相，非世间非出世间，非有漏非无漏，非有为非无为，非善非不善，非过去非未来非现在。何以故？憍尸迦！般若波罗蜜，不取声闻、辟支佛法，亦不舍凡夫法。」释提桓因白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，知一切众生心，亦不得众生，乃至知者、见者亦不得。是菩萨不得色，不得受、想、行、识，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼触因缘生受乃至意触因缘生受，不得四念处乃至十八不共法，不得阿耨多罗三藐三菩提，不得诸佛法，不得佛。何以故？般若波罗蜜，不为得法故出。何以故？般若波罗蜜，性无所有不可得，所用法不可得，处亦不可得！」佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！如汝所说！菩萨摩訶萨，长夜行般若波罗蜜，阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况菩萨及菩萨法！」尔时，释提桓因白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？」佛告释提桓因言：「憍尸迦！菩萨尽行六波罗蜜法，以无所得故。行檀波罗蜜，不得施者，不得受者，不得财物。行尸罗波罗蜜，不得戒，不得持戒人，不得破戒人。乃至行般若波罗蜜，不得智慧，不得智慧人，不得无智慧人。憍尸迦！菩萨摩訶萨行布施时，般若波罗蜜为作明导，能具足檀波罗蜜；菩萨摩訶萨行持戒时，般若波罗蜜为作明导，能具足尸罗波罗蜜；菩萨摩訶萨行忍辱时，般若波罗蜜为作明导，能具足羼提波罗蜜；菩萨摩訶萨行精进时，般若波罗蜜为作明导，能具足毗梨耶波罗蜜；菩萨摩訶萨行禅时，般若波罗蜜为作明导，能具足禅波罗蜜；菩萨摩訶萨观诸法时，般若波罗蜜为作明导，能具足般若波罗蜜。一切法以无所得故，所谓色乃至一切种智。憍尸迦！譬如阎浮提诸树，种种叶，种种华，种种果，种种色，其荫无差别。诸波罗蜜入般若波罗蜜中，至萨婆若，无差别亦如是，以无所得故。」

释提桓因白佛言：「世尊！般若波罗蜜，大功德成就！世尊！般若波罗蜜，一切功德成就！世尊！般若波罗蜜，无量功德成就！无边大功德成就！无等功德成就！世尊！若有善男子、善女人，书是般若波罗蜜经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖，如般若波罗蜜所说正忆念；复有善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，其福何所为多？」佛告释提桓因：「憍尸迦！我还问汝，随汝意报我。若有善男子、善女人，供养诸佛舍利，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖；若复有人分舍利如芥子许与他人，令供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖，其福何所为多？」释提桓因白佛言：「世尊！如我从佛闻法中义，有善男子、善女人，自供养舍利，乃至幡盖；若复有人分舍利如芥子

许，与他人令供养，其福甚多！世尊！佛见是福，利众生故，入金刚三昧中，碎金刚身作末舍利。何以故？有人佛灭度后，供养佛舍利，乃至如芥子许，其福报无边，乃至苦尽。」佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！若善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷，供养恭敬，华香乃至幡盖；若复有人书般若波罗蜜经卷，与他人令学，是善男子、善女人其福甚多！

复次，憍尸迦！善男子、善女人，如般若波罗蜜中义，为他人说，开示分别令易解，是善男子、善女人，胜于前善男子、善女人功德。所从闻般若波罗蜜，当视其人如佛，亦如高胜梵行人。何以故？当知般若波罗蜜即是佛，般若波罗蜜不异佛，佛不异般若波罗蜜。过去、未来、现在诸佛，皆从般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提，及高胜梵行人。高胜梵行人者，所谓阿鞞跋致。菩萨摩訶萨亦学是般若波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提；声闻人学是般若波罗蜜，得阿罗汉道；求辟支佛道人学是般若波罗蜜，得辟支佛道。菩萨亦学是般若波罗蜜，得入菩萨位。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，欲供养现在佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，当供养般若波罗蜜！我见是利益，初得阿耨多罗三藐三菩提时，作如是念：谁有可供养恭敬、尊重赞叹依止住者？憍尸迦！我一切世间中，若天、若魔、若梵、若沙门、婆罗门中，不见与我等，何况有胜者！我自思念：我所得法，自致作佛；我供养是法，恭敬尊重赞叹，当依止住，依是法。何等是法？所谓般若波罗蜜。憍尸迦！我自供养是般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹已，依止住；何况善男子、善女人欲得阿耨多罗三藐三菩提，而不供养般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹、华香、缨络乃至幡盖？何以故？般若波罗蜜中生诸菩萨摩訶萨，菩萨摩訶萨中生诸佛。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，若求佛道，若求辟支佛道，若求声闻道，皆应供养般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。」

〔论〕问曰：何因缘故说是有为法、无为法相？答曰：帝释赞叹般若波罗蜜，摄一切法，此中欲说因缘。有为法相，所谓十八空、三十七品乃至十八不共法；略说善不善等，乃至世间出世间，是名有为法相。何以故？是作相，先无今有，已有还无故。与上相违，即是无为法相。是二法相，皆般若波罗蜜中摄。有为善法是行处，无为法是依止处；余无记、不善法，以舍离故不说。此是新发意菩萨所学。若得般若波罗蜜方便力，应无生忍，则不爱行法，不憎舍法，不离有为法而有无为法，是故不依止涅槃。是以经中说：般若波罗蜜中，广说三乘，用无相法故，无生无灭等。以世谛故作是说，非第一义谛。菩萨行是诸法实相，虽能观一切众生心，亦不得众生；虽能行一切法，亦不得一切法。何以故？以得无所得般若波罗蜜故。佛可其所叹，菩萨常习是行，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况余法！帝释意念：若般若是究竟法者，行人但行般若波罗蜜，何用余法？佛答：菩萨行六波罗蜜，以般若波罗蜜，用无所得法和合故，此即是行般若波罗蜜。若但行般若，不行五法，则功德不具足，不美不妙。譬如愚人不识饮食种具，闻盐是众味主，便纯食盐，失味致患。行者亦如是，欲除著心故，但行般若，反堕邪见，不能增进善法。若与五波罗蜜和合，则功德具足，义味调适；虽众行和合，般若为主。若布施等诸法离般若波罗蜜，则有种种差别；至般若波罗蜜中，皆一相无有差别。譬如阎浮提阿那婆达多池，四大河流，一大河有五百小川归之，俱入大海，则失其本名，为一味无有别异。又如树木，枝叶华果，众色别异，荫则无别。

问曰：荫亦有差别，树大则荫大，枝叶华果大小种种异形，云何无差别？答曰：蔽光故影现，无光之处即名为荫，荫不以大小异形为义。

问曰：行般若波罗蜜，受诵乃至正忆念，此事为难；书持般若经卷与他人，为易，功德尚不应等，云何言胜？答曰：独行读、诵、正忆念虽难，或以我心故功德小。以经卷与他者，有大悲心，作佛道因缘，无吾我故，功德为大。如佛问帝释：若人自供养舍利，复有人以舍利与他令供养，其

福何所为多？答曰：与他人令供养得福多，以无吾我、慈心与故。佛虽不用福德，见有如是大利益众生故，是以入金刚三昧，自碎其身。

问曰：若福德在心，佛何用碎身如芥子，令人供养？答曰：信净心从二因缘生：一者、内正忆念；二者、外有良福田。譬如有好谷子，田又良美，所收必多。是故心虽好，必因舍利，然后得大果报。佛既可其言，复更自说：有人书写经卷与人，复有人于大众中广解其义，其福胜前，视是人如佛、若次佛。如佛、若次佛，义如先说。佛以二种因缘，证般若波罗蜜为胜：一者、三世圣人从中学，成圣道；二者、我以此法故，得成无上圣，我今还师仰此法。法者，诸法实相，所谓般若波罗蜜。憍尸迦！我更无所求，而犹推尊般若供养，何况善男子不以种种供具，供养般若波罗蜜？此中说因缘：般若是菩萨根本因缘，菩萨是诸佛根本因缘，诸佛是一切世间大利益安乐因缘。是故声闻、辟支佛人，欲疾安隐，入三解脱门行者，犹尚供养般若波罗蜜，何况菩萨？供养具者，所谓以一心听受，乃至正忆念，及以华香乃至幡盖。

大智度论卷第六十

大智度论卷第六十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释十善品第三十八

〔经〕佛告释提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一阎浮提人行十善道，于汝意云何？是因缘故，得福多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，书持般若波罗蜜经卷与他人，令读、诵、说，得福多。何以故？是般若波罗蜜中，广说诸无漏法。善男子、善女人从是中学，已学、今学、当学；入正法位中，已入、今入、当入。得须陀洹果，已得、今得、当得；乃至阿罗汉果，求辟支佛道亦如是。诸菩萨摩訶萨求阿耨多罗三藐三菩提，入正法位中，已入、今入、当入。得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。憍尸迦！何等是无漏法？所谓四念处，乃至八圣道分，四圣谛，内空乃至无法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人学是法，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。憍尸迦！若有善男子、善女人，教一人令得须陀洹果；是人得福德，胜教一阎浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一阎浮提人行十善道，不离地狱、畜生、饿鬼苦。憍尸迦！教一人得须陀洹果，离三恶道故。乃至阿罗汉果、辟支佛道，亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人，教一阎浮提人令得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道；不如善男子、善女人，教一人令得阿耨多罗三藐三菩提得福多！何以故？憍尸迦！以菩萨因缘故，生须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛；以菩萨因缘故生诸佛。以是因缘故，憍尸迦！当知善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵、说，得福多！何以故？是般若波罗蜜中，广说诸善法。是善法中学，便出生刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家；四天王天，乃至非有想非无想天；便有四念处，乃至一切种智；便有诸须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛；便有诸佛。憍尸迦！置一阎浮提人；若有善男子、善女人，教四天下世界中众生令行十善道，于汝意云何？是人以是因缘，得福多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵、说，得福多！余如上说。憍尸迦！置四天下世界中众生；若教小千世界中众生，令行十善道，亦如是。憍尸迦！置小千世界中众生；若教二千中世界中众生，令行十善道；若有善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵，是人得福多！余如上说。憍尸迦！置二千中世界中众生；若教三千大千世界中所有众生，令行十善道；复有人书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵，是人福得多！憍尸迦！置三千大千世界中众生；若教如恒河沙等世界中所有众生，令行十善道；若复有人书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵，其福多！余如上说。」

复次，憍尸迦！有人教一阎浮提众生，令立四禅、四无量心、四无色定、五神通，于汝意云何？是善男子、善女人福德多不？」释提桓因言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵得福多！何以故？是般若波罗蜜中，广说诸善法。余如上说。憍尸迦！置阎浮提众生；复置四天下世界中众生，小千世界中众生，二千中世界中众生，三千大千世界中众生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等世界中众生，令立四禅、四无量心、四无色定、五神通，于汝意云何？是人福德多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵得福多！何以故？是般若波罗蜜中，广说诸善法。」

余如上说。」

「复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，受是般若波罗蜜，持、读、诵、说，正忆念，是人福德，胜教阎浮提人行十善道，立四禅、四无量心、四无色定、五神通。正忆念者，受持、亲近般若波罗蜜，乃至正忆念，不以二法，不以不二法。受持、亲近禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至正忆念，不以二法，不以不二法。为阿耨多罗三藐三菩提，正忆念，内空乃至一切种智，不以二法，不以不二法。」

「复次，憍尸迦！若善男子、善女人，为他人种种因缘演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。憍尸迦！何等是般若波罗蜜义？憍尸迦！般若波罗蜜义者，不应以二相观，不应以不二相观，非有相非无相，不入不出，不增不减，不垢不净，不生不灭，不取不舍，不住非不住，非实非虚，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非实际非不实际。憍尸迦！若善男子、善女人，能以是般若波罗蜜义，为他人种种因缘演说，开示分别令易解，是善男子、善女人所得福德甚多；胜自受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说，正忆念。」

复次，憍尸迦！善男子、善女人，自受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说，正忆念；亦为他人种种因缘演说般若波罗蜜义，开示分别令易解，是善男子、善女人所得功德甚多！」释提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人，应如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解！」佛语释提桓因：「如是！憍尸迦！是善男子、善女人，应如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。憍尸迦！善男子、善女人，如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解，得无量无边阿僧祇福德。若善男子、善女人，供养十方无量阿僧祇诸佛，尽其寿命，随其所须，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖供养；若复有善男子、善女人，种种因缘为他人广说般若波罗蜜义，开示分别令易解，是善男子、善女人功德甚多！何以故？诸过去、未来、现在佛，皆于是般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。」

复次，憍尸迦！若善男子、善女人，于无量无边阿僧祇劫行檀波罗蜜，不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人演说其义，开示分别令易解，其福甚多，以无所得故。」

「云何名有所得？憍尸迦！若菩萨摩訶萨，用有所得故布施，布施时作是念：我与，彼受，所施者物，是名得檀，不得波罗蜜。我持戒，此是戒，是名得戒，不得波罗蜜。我忍辱，为是人忍辱，是名得忍辱，不得波罗蜜。我精进，为是事勤精进，是名得精进，不得波罗蜜。我修禅，所修是禅，是名得禅，不得波罗蜜。我修慧，所修是慧，是名得慧，不得波罗蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜。」释提桓因白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，云何修具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？」佛告释提桓因：「菩萨摩訶萨布施时，不得与者，不得受者，不得所施物，是人得具足檀波罗蜜。乃至修般若波罗蜜时，不得智，不得所修智，是人得具足般若波罗蜜。憍尸迦！是为菩萨摩訶萨具足檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜。善男子、善女人如是行般若波罗蜜，当为他人演说其义，开示分别令易解。禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜，演说其义，开示分别令易解。何以故？憍尸迦！未来世当有善男子、善女人，欲说般若波罗蜜，而说相似般若波罗蜜。有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，闻是相似般若波罗蜜，失正道。善男子、善女人，应为是人具足演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。」

释提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波罗蜜？」佛言：「有善男子、善女人，说有所得

般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜。」释提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人，说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜？」佛言：「善男子、善女人，说有所得般若波罗蜜，是相似般若波罗蜜者：说色无常，作是言：能如是行，是行般若波罗蜜；行者求色无常，是为行相似般若波罗蜜。说受、想、行、识无常，作是言：能如是行，是行般若波罗蜜；行者求受、想、行、识无常，是为行相似般若波罗蜜。说眼无常乃至说意无常，说色无常乃至说法无常；说眼界无常，色界、眼识界无常，乃至说眼界、法界、意识界无常。说地种无常，乃至说识种无常；说眼识众无常乃至说意识众无常，说眼触无常乃至说意触无常，说眼触因缘生受无常乃至说意触因缘生受无常：广说如五众。说色苦，乃至说意触因缘生受苦；说色无我，乃至说意触因缘生受无我，皆如五众说。行者行檀波罗蜜时，为说色无常、苦、无我，乃至意触因缘生受，说无常、苦、无我。尸罗波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是。行四禅、四无量心、四无色定，为说无常、苦、无我。行四念处，为说无常、苦、无我。乃至行萨婆若时，为说无常、苦、无我。作如是教：能如是行者，是为行般若波罗蜜。憍尸迦！是名相似般若波罗蜜。

复次，憍尸迦！若善男子、善女人，当来世说相似般若波罗蜜，作是言：汝善男子修行般若波罗蜜，汝修行般若波罗蜜时，当得初地乃至当得十地。禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜，亦如是。行者以相似有所得，以总相修是般若波罗蜜。憍尸迦！是名相似般若波罗蜜。

复次，憍尸迦！善男子、善女人，欲说般若波罗蜜，作是言：汝善男子修行般若波罗蜜已，当过声闻、辟支佛地，是名相似般若波罗蜜。

复次，善男子、善女人，为求佛道者如是说：汝善男子、善女人，修行般若波罗蜜已，入菩萨位，得无生法忍；得无生忍已、便住菩萨神通，从一佛界，至一佛界，供养诸佛，恭敬尊重赞叹：如是说者，是名相似般若波罗蜜。

复次，憍尸迦！善男子、善女人，为求佛道者如是说：汝善男子、善女人，学是般若波罗蜜，受持、读诵、说，正忆念，当得无量无边阿僧祇功德：如是说者，名相似般若波罗蜜。

复次，善男子、善女人，为求佛道者说：如过去，未来，现在诸佛功德善本，从初发心至成佛，都合集回向阿耨多罗三藐三菩提：如是说者，是名相似般若波罗蜜。」

释提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人，为求佛道者，不说相似般若波罗蜜？」佛言：「若善男子、善女人，为求佛道者说般若波罗蜜：善男子！汝修行般若波罗蜜，莫观色无常，何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名为般若波罗蜜。般若波罗蜜中色非常非无常，何以故？是中色尚不可得，何况常、无常？憍尸迦！善男子、善女人如是说者，是名不说相似般若波罗蜜。受、想、行、识亦如是。

复次，憍尸迦！善男子、善女人，为求佛道者说：汝善男子修行般若波罗蜜，于诸法莫有所过，莫有所住。何以故？般若波罗蜜中，无有法可过、可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是般若波罗蜜。般若波罗蜜中，无有法可入可出，可生可灭。憍尸迦！是善男子、善女人如是说，是名不说相似般若波罗蜜。广说如上。与相似相违，是名不说相似般若波罗蜜。如是，憍尸迦！善男子、善女人，应如是演说般若波罗蜜义。若如是说般若波罗蜜义，所得功德，胜于前者。」

〔论〕论者言：佛更欲以异门明般若波罗蜜胜故，问帝释言：若有人教一阎浮提人行十善道，其福多不？如经中广说。此中说所以胜因缘，所谓般若波罗蜜，广说诸无漏法，成三乘道，入涅槃，不复还。十善道但善有漏法，受世间无常福乐，还复堕苦，是故不如。

复次，先是世间法，后是出世间法；先是能生生死法，后是能灭生死法；先是无常乐因缘，后是常乐因缘；先是凡夫、圣人共法，后但是为圣人法。如是等差别。无漏法者，三十七品、十八不共法，乃至无量诸佛法。欲令是事了了易解故，更说因缘，所谓教一人令得须陀洹果，得大福德，胜于教阎浮提人行十善道。虽行十善，未免三恶道故。乃至得阿罗汉、辟支佛道，亦如是。佛更说譬喻：若有人教一阎浮提人，令得声闻、辟支佛道，不如有人教一人令得阿耨多罗三藐三菩提，是人得福多。何以故？须陀洹至辟支佛，皆从菩提生故。是般若波罗蜜中，种种说佛道因缘。是故书般若经卷与人，胜以十善教四天下，乃至如恒河沙等世界。

复次，教阎浮提人，乃至恒河沙等世界人，令行四禅等，乃至五神通亦如是。但四禅等是离欲人，与十善差别。

复次，若有人教一阎浮提人，乃至如恒河沙世界，令行十善道，四禅、四无量心、四无色定、五神通，不如是人受持般若波罗蜜，读、诵、说，正忆念，得福多。得福多者，上以般若经卷与他人，今自行般若为异。先十善道，乃至五神通别说，今合说。

问曰：何以不解受持、读诵、说，但解正忆念？答曰：受持、读诵、说福德多，以正忆念能具二事，所谓福德、智慧，是故别说。如人采药草，乃至合和而未服之，于病无损，服乃除病。正忆念如服药病愈，是故但解正忆念。正忆念相，所谓非二非不二行般若波罗蜜。二不二义，如先说。初以书经卷胜舍利；中以经卷与人，胜教人行十善，乃至五神通；令受持、读诵、说，于受持边，正忆念最胜；今诸佛怜愍众生故，为解其义令易解，胜自行正忆念。

是时，佛欲广分别福德故，说言：若有人尽形寿供养十方佛，不如为他解说般若义。此中说胜因缘：三世诸佛皆学是般若，成无上道。

复次，若菩萨于无量劫行六波罗蜜，以有所得故，不如为人解说般若波罗蜜。有所得者，所谓以我心，于诸法中取相故。佛更欲说般若正义，故答帝释：菩萨以无所得行六波罗蜜，则得具足，即是般若波罗蜜正义。有人未来世说相似般若者，会中人闻说正忆念，作是思惟：何者是邪忆念？是故说相似般若波罗蜜相。如人知是道、非道故，能舍非道行正道。

复次，怜愍未来世众生，不见佛及诸大菩萨；但见经书，邪忆念故，随著音声，说相似般若波罗蜜。相似者，名字语言同，而心义异。如以著心取相，说五众等无常，乃至无生无灭，是相似般若；若以不著心，不取相，说五众无常，但为破常颠倒故，不著无常，是真实般若。是说法人，教舍相似般若波罗蜜，修习真般若，是名说般若波罗蜜正义，胜前功德。

〔经〕「复次，憍尸迦！阎浮提中所有众生，皆教令得须陀洹于汝意云何？是人得福多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解。如是言：善男子！汝来受是般若波罗蜜，勤诵、读、说，正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？是般若波罗蜜中，出生诸须陀洹。憍尸迦！置阎浮提中众生；复置四天下众生，小千世界、二千中世界、三千大千世界众生；若有人教十方如恒河沙等世界中众生，尽教令

得须陀洹，于汝意云何？是人得福多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解。如是言：善男子！汝来受是般若波罗蜜，勤读、诵、说，正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中，出生诸须陀洹。

复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教阎浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿罗汉，于汝意云何？是人得福多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解。如是言：汝来善男子，受是般若波罗蜜，勤诵、读、说，正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中，出生诸斯陀含、阿那含、阿罗汉故。乃至十方如恒河沙等世界中众生，亦如是。

复次，憍尸迦！若善男子、善女人，教一阎浮提中众生，令得辟支佛道，于汝意云何？是人得福多不？」答言：「甚多！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解。如是言：汝来善男子，受是般若波罗蜜，勤诵、读、说，正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中，出生诸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等世界中众生，亦如是。」

「复次，憍尸迦！善男子、善女人，教一阎浮提中众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心，于汝意云何？是人得福多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解。如是言：汝当随般若波罗蜜中学，当得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波罗蜜，增益具足；若得修行般若波罗蜜，增益具足，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦！般若波罗蜜中，生诸初发意菩萨摩訶萨故。乃至十方如恒河沙等世界，亦如是。

复次，憍尸迦！善男子、善女人，教一阎浮提中众生，令住阿鞞跋致地，于汝意云何？是人福德多不？」答言：「甚多！世尊！」佛言：「不如善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解。如是言：汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜中，生诸菩萨摩訶萨阿鞞跋致地故。乃至十方如恒河沙等世界，亦如是。

复次，憍尸迦！一阎浮提中众生，发意求阿耨多罗三藐三菩提；若有善男子、善女人，为是人演说般若波罗蜜，及其义解，开示分别。如是言：汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行；学已，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。复有人为一阿鞞跋致菩萨，演说般若波罗蜜，及其义解，开示分别。如是言：善男子！汝来受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行；学已，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。是善男子所得功德甚多！乃至十方如恒河沙等世界中，亦如是。

复次，憍尸迦！若有一阎浮提中众生，皆得阿鞞跋致阿耨多罗三藐三菩提；复有善男子、善女人，以般若波罗蜜，为是人演说其义。于是中有一菩萨，疾欲得阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子、善女人，为是菩萨说般若波罗蜜，及其义解，是人功德最多！乃至十方如恒河沙等世界，亦如是。」

释提桓因白佛言：「世尊！如是菩萨摩訶萨，转近阿耨多罗三藐三菩提者，如是应转转教行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；应教内空乃至无法有

法空；四念处乃至八圣道分；佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法；亦应供养衣服、卧具，饮食、汤药，随其所须。是善男子、善女人，法施、财施供养是菩萨，所得功德，胜于前者。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨，疾得阿耨多罗三藐三菩提故。」尔时，慧命须菩提语释提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝为圣弟子，安慰诸菩萨摩訶萨，为阿耨多罗三藐三菩提者，以法施、财施利益，法应尔。何以故？菩萨中生诸佛圣众；若菩萨不发阿耨多罗三藐三菩提心者，是菩萨不能学六波罗蜜，乃至十八不共法；若不学六波罗蜜，乃至十八不共法，不能得阿耨多罗三藐三菩提；若不能得阿耨多罗三藐三菩提者，则无声闻、辟支佛。以是故，憍尸迦！诸菩萨摩訶萨学六波罗蜜，乃至十八不共法时，得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提故，断地狱、畜生、饿鬼道；世间便有刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家；四天王天，乃至非有想非无想天；便有檀波罗蜜，尸罗、羼提、毗梨耶、禅波罗蜜，般若波罗蜜；内空乃至无法有法空；四念处乃至十八不共法出现于世；声闻、辟支佛乘、佛乘，皆现于世。」

〔论〕论者言：教阎浮提乃至恒河沙世界中人，令得声闻、辟支佛道，不如为他人演说般若波罗蜜义。此中说因缘：是诸贤圣，皆从般若波罗蜜中出故。般若波罗蜜是诸法实相，正遍知名为佛；小不如是大菩萨、辟支佛、阿罗汉，转不如是阿那含、斯陀含、须陀洹。爱念供养能知诸法实相者，是天王、人王等世间福德人。是故常说般若波罗蜜，出生诸贤圣，刹利大姓，乃至一切诸天。

复次，教一阎浮提乃至恒河沙世界中人，发无上道，乃至阿鞞跋致，不如为人解说般若波罗蜜正义。

问曰：上说凡夫法、二乘法，不如可尔。今说教人发无上道、得阿鞞跋致，是佛道事，何故不如？答曰：说般若正义有二种：一者、生死肉身菩萨；二者、出三界不生不死法性生身菩萨。是菩萨但说过阿鞞跋致菩萨事，所谓教化众生，净佛世界。分别一切众生三世无量劫心行业因缘，分别诸世界起灭成败劫数多少；大慈大悲，一切智等，无量诸佛法。为是一人说法，胜教阎浮提，乃至如恒河沙世界众生令发心。又复至阿鞞跋致，从阿鞞跋致已上至佛道，中间更有一人近佛道，疾欲成佛。教是人般若波罗蜜正义者，其福最多！何以故？福田大故，福德亦大。譬如供养一切十方如恒河沙等世界圣人，乃至欲坐道场菩萨，不如供养一佛。譬如犯于太子，得罪过犯一切人；若供养太子，得恩胜于供养一切凡夫。若犯国王，得罪过于犯太子；若供养国王，胜于供养太子。如是，教化供养疾近作佛菩萨，胜于供养教化如恒河沙等阿鞞跋致菩萨功德。所以者何？福田深厚，其法能令众生增长故。尔时，帝释了知是法力大故，白佛言：菩萨转转近无上道，如是应教化供养，功德转多。尔时，须菩提赞帝释言：善哉！善哉！汝能安慰劝进诸菩萨，为阿耨多罗三藐三菩提者，以财、法二施。财施者，供养具衣食等；法施者，所教六波罗蜜等。帝释得道故，名为圣弟子。圣弟子法，应安慰劝进等诸菩萨。是中说因缘，是诸圣众皆从菩萨中出。何以故？若菩萨不行六波罗蜜，不成无上道，则无须陀洹，乃至辟支佛。菩萨因缘故，十善道乃至无量佛法出现于世。是故三恶道断，有刹利大姓，乃至诸佛出现于世。是故菩萨说般若波罗蜜正义，教近佛道，福德最大。

大智度论卷第六十一

大智度论卷第六十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释随喜品第三十九

〔经〕尔时，弥勒菩萨摩訶萨，语慧命须菩提：「有菩萨摩訶萨随喜福德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。若声闻、辟支佛福德，若一切众生福德，若布施，若持戒，若修定：若随喜，是菩萨摩訶萨随喜福德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，其福最上，第一，最妙，无上，无与等者！何以故？声闻、辟支佛，及一切众生布施、持戒、修定，随喜为自调、为自净、为自度故起，所谓四念处，乃至八圣道分，空、无相、无作；菩萨随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。持是功德，为调一切众生，为净一切众生，为度一切众生故起。」

尔时，慧命须菩提，白弥勒菩萨言：「诸菩萨摩訶萨，念十方无量无边阿僧祇世界中，无量无边阿僧祇诸灭度佛；从初发心，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃乃至法尽；于其中间诸善根，应六波罗蜜；及诸声闻人善根，若布施福德、持戒、修定福德，及诸学人无漏善根，无学人无漏善根，诸佛戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，一切智，大慈大悲，及余无量阿僧祇诸佛法；及诸佛所说法，是法中学，得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、辟支佛道，入菩萨摩訶萨位；及余众生种诸善根。是诸善根，一切和合，随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提；最上，第一，最妙，无上，无与等者！如是随喜已，持是随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子行菩萨乘者，作是念：我是心回向阿耨多罗三藐三菩提。是生心缘事，若善男子取相回向阿耨多罗三藐三菩提，如所念可得不？」弥勒菩萨语须菩提：「是善男子行菩萨乘，回向阿耨多罗三藐三菩提，心是缘事，若善男子取相，不得如所念！」须菩提语弥勒菩萨：「若诸事、诸缘无所有，是善男子行菩萨乘者取相，于十方诸佛诸善根，从初发心乃至法尽，及声闻诸善根，学无学善根，一切和合随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相故，是菩萨将无颠倒！无常谓常，想颠倒、心颠倒、见颠倒；不净谓净，苦谓乐，无我谓我，想颠倒、心颠倒、见颠倒！若无缘如事，阿耨多罗三藐三菩提亦如是，回向心亦如是，檀波罗蜜、尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜，乃至十八不共法亦如是。若尔者，何等是缘？何等是事？何等是阿耨多罗三藐三菩提？何等是善根？何等是随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提？」

〔论〕释曰：先七品中，佛命须菩提令说般若，中间帝释多问，多说功德事。今弥勒顺佛本意，还欲令须菩提，因随喜法广说般若波罗蜜。

复次，帝释闻上供养般若，以华香、妓乐、幡盖之具，得福甚多，深自庆幸，此供养具，唯我等能办，非出家人所有。是故弥勒欲抑其自多之情，故语须菩提：菩萨但以心随喜，则胜声闻、辟支佛、一切众生布施等，及诸无漏功德，何况华香、供养经卷等！菩萨摩訶萨义，如先说。随喜福德者，不劳身、口业作诸功德，但以心方便，见他修福，随而欢喜，作是念：一切众生中，能修福行道者，最为殊胜！若离福德，人与畜生同行三事。三事者：淫欲、饮食、战斗。能修行福德行道

之人，一切众生所共尊重爱敬。譬如热时，清凉满月，无不乐仰。亦如大会先集，妓乐肴饌，无不毕备，远近诸人，咸共欣赴。修福之人，亦复如是。福德有二种乐因缘：世间，出世间。出世间者，诸无漏法，虽无福报，能生福德，故名福德。是故有漏、无漏，通名福德。

复次，福德，是菩萨摩訶萨根本，能满所愿，一切圣人所赞叹，无智人所毁訾，智人所行处，无智人所远离。是福德因缘故，作人王，转轮圣王，天王，阿罗汉，辟支佛，诸佛世尊；大慈大悲，十力、四无所畏、一切种智，自在无碍，皆从福德中生。如是等种种福德，得正见故，随而欢喜。

复次，菩萨自念：我应与一切众生乐，而众生能自行福德，是故心生欢喜。

复次，一切众生行善，与我相似，是我同伴，是故随喜。诸菩萨摩訶萨，于十方三世诸佛，及菩萨、声闻、辟支佛，及一切修福众生；布施、持戒、修定，于此福德中，生随喜福德，是故名随喜。持是随喜福德，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提。共一切众生者，是福德，不可得与一切众生，而果报可与。菩萨既得福德果报，衣服、饮食等世间乐具，以利益众生。菩萨以福德，清净身、口，人所信受；为众生说法，令得十善道、四禅等，与作后世利益。末后成佛，得福德果报，身有三十二相，八十随形好，无量光明，观者无厌；无量清净，梵音柔和，无碍解脱等诸佛法，于三事示现，度无量阿僧祇众生。般涅槃后，碎身舍利，与人供养，久后皆令得道。是果报可与一切众生，以果中说因故，言福德与众生共。若福德可以与人者，诸佛从初发心所集福德，尽可与人，然后更作。善法体不可与人，今直以无畏、无恼施与众生。用无所得故者，此义如先说。是名菩萨摩訶萨随喜福德，比一切声闻、辟支佛及众生三种福德，最胜，最上，第一，最妙，无上，无与等义，如先说。是中说胜因缘：是二乘福德，皆为自调、自净、自度。持戒者，是自调；修禅者，是自净；智慧者，是自度。

复次，自调者，正语、正业、正命；自净者，正念、正定；自度者，正见、正思惟、正方便。

复次，布施因缘故自调，持戒因缘故自净，修定因缘故自度。修定者，是无漏法近因缘。无漏者，所谓三十七品，三解脱门等。布施、持戒远故，不解。菩萨随喜福德，虽无勤劳，为度一切众生故胜。

问曰：实不度一切众生，何以言度一切众生故胜？答曰：诸佛菩萨功德力，能度一切众生，但以众生无和合因缘故。譬如大火，常有烧力，但以薪不近，故不得烧，近则能烧。尔时，须菩提以毕竟空智慧，难问弥勒菩萨：念诸佛福德随喜，回向无上道，是所念过去事，是事如所念不？弥勒以二因缘故，答言：不也！一者、过去无量阿僧祇劫，诸佛久已灭度，无复遗余；菩萨或无宿命智，或有而不能及，但以如所闻忆想分别，故不如所念。二者、诸佛及功德，出三界，出三世，断戏论语言道，如涅槃相毕竟空清净。随喜者，分别诸佛及诸弟子善根功德，是回向心及无上道非实，故言不也。须菩提难言：若无是事，是菩萨忆念分别，应堕颠倒。若是事毕竟空清净相，忆念亦如是，诸过去佛功德亦如是，无分别无异，云何得随喜？是略说义，广则如经说，所谓须菩提问弥勒：若菩萨摩訶萨，忆念过去十方无量无边阿僧祇世界中诸灭度佛者，是菩萨欲起随喜福德，佛是福德主，是故念佛。闻经书说，有过去佛名，故因是名，广念一切过去佛。从初发心者，初发心作愿，我当度一切众生。是心相应三善根：不贪、不嗔、不痴；善根相应诸善法，及善根所起身、口业，和合是法，名为福德。从初发心行六波罗蜜，入菩萨位，得十地，乃至坐道场；是中菩萨自修福德和合得佛道，乃至入无余涅槃。灭度后，舍利及遗法，皆是佛自身功德和合。因诸佛大乘

人，行六波罗蜜相应福德；相应者，除六波罗蜜，余菩萨所行法，皆摄入六波罗蜜中，故说应六波罗蜜和合。若求声闻、辟支佛人，种布施、持戒、修定等福德。声闻、辟支佛人，有二种：一者、漏尽，名无学；二者、得道漏未尽，名为学。是二人诸福德中善根胜，故但说善根。上言求二乘人者，总凡夫、圣人；今学、无学者，纯是圣人。相好是无记色法，非是善功德，故但说佛五无学众。大慈大悲，佛法义如初品中说。诸佛所说法，学是法得须陀洹果，乃至入菩萨位者，是佛灭度后，遗法中得道，是故重说。及余众生种诸善根者，此是佛在世及遗法中，天人乃至畜生，种种福德因缘。是上四段福德，行者心遍缘，忆念随喜求佛道，故回向名无上随喜，最上、无与等。

问曰：求佛道者，何以不自作功德，而心行随喜？答曰：诸菩萨以方便力，他勤劳作功德，能于中起随喜，福德胜自作者。

复次，是随喜福德，即是实福德。所以者何？念过去佛，即是念佛三昧，亦是六念中念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天等。因行清净戒，入禅定，起毕竟智慧，和合故能起正随喜。是故不但随喜而已，亦行是实法。是心回向者，即是随喜心。缘者，随喜心所缘，所谓一切诸佛及一切众生所作功德。事者，是所缘之本，福德是缘功德所住处，所谓诸佛及众生，并土地、山林、精舍住处，皆名事，如所念可得不可得？弥勒答言：不也！须菩提语弥勒：若诸事、诸缘无所有者，云何不堕颠倒？颠倒者，四颠倒三种分别。此颠倒是譬喻，无佛而忆想念佛，犹如无常而念常，不净而念净。

问曰：见为诸颠倒本，如得初道人，能起想、心颠倒，无见颠倒，以见谛道断故？答曰：是颠倒生时异，断时异。生时，想在前，次是心，后是见；断时，先断见，见谛所断故。颠倒体皆是见相，见谛所断。想、心颠倒者，学人未离欲，忆念忘故取净想，起结使，还得正念即时灭。如经中譬喻：如滴水堕大热铁上，即时消灭。小错故假名颠倒，非实颠倒。是故说凡夫人三种颠倒，学人二种颠倒。

复次，诸缘、诸事，如实毕竟空，念亦空，菩提亦空，随喜心亦空，檀波罗蜜，乃至十八不共法亦空。若诸法一相，所谓无相，此中何等是缘？何等是事？何等是心回向无上道？

〔经〕弥勒菩萨语须菩提：「若诸菩萨摩訶萨，久行六波罗蜜，多供养诸佛，种善根，与善知识相随，善学自相空法。是诸菩萨，是缘、是事，诸佛诸善根随喜福德，不取相，回向阿耨多罗三藐三菩提，以不二法非不二法，非相非不相，非可得法非不可得法，非净非垢，不生不灭法，是名回向阿耨多罗三藐三菩提。若诸菩萨，不久行六波罗蜜，不多供养诸佛，不种善根，不与善知识相随，不善学自相空法。是诸菩萨，是诸缘、是诸事，诸佛诸善根随喜福德，诸心取相，回向阿耨多罗三藐三菩提，是不名回向。须菩提！如是般若波罗蜜义，乃至一切种智义，所谓内空乃至无法有法空，不应为新学菩萨说！何以故？是菩萨所有少许信乐恭敬清净心，皆忘失；当在阿鞞跋致菩萨摩訶萨前说。若有为善知识所护，若久供养诸佛，种诸善根，应为是人说如是般若波罗蜜义，乃至一切种智义，所谓内空乃至无法有法空。是人闻是法，不没、不惊、不畏、不怖。」「须菩提！菩萨摩訶萨随喜福德，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。所谓菩萨用心随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，是心尽灭变离，是缘、是事，是诸善根，亦尽灭变离。是中何等是随喜心？何等是诸缘？何等是诸事？何等是诸善根随喜回向阿耨多罗三藐三菩提？二心不俱，是心性亦不可得回向，菩萨云何随喜心，回向阿耨多罗三藐三菩提？若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，如是知，是般若波罗蜜无有法，乃至檀波罗蜜亦无有法。色无有法，受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提无有法。

菩萨摩訶萨，应如是随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。若能如是回向，是名随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：弥勒意，以诸法甚深微妙，所谓不坏诸法相，而随喜心回向无上道，是事甚难！凡夫人心刚强，不能行是法，是故弥勒答言：若行者久修六波罗蜜，诸功德深厚故不动，所谓能信、能行。多供养诸佛、种善根故，集无量无边阿僧祇功德，结使折损，其心柔软，此是先世因缘；今世得好师，好同学，亦自学诸法实相空，巧方便故，不著是空。如是等种种无量因缘故，法虽无相，而能起随喜心回向无上道。譬如铁虽坚〔革+卯〕，入炉则柔软，随作何器。菩萨心亦如是，久行六波罗蜜，善知识所护故，其心调柔，过去诸佛诸缘、诸事、诸善根中，不取相，能起随喜心，用无相回向无上道。无相者，能用不二非不二法，乃至不生不灭等。与上相违者，是不能回向。弥勒知须菩提乐说空故，语言：如是般若波罗蜜随喜义，不应新学菩萨前说。何以故？若有少福德善根者，闻是毕竟空法，即著空。作是念：若一切法毕竟空无所有者，我何为作福德？则忘失前业。以是故，新发意菩萨，先教取相随喜，渐得方便力尔，乃能行无相随喜。譬如鸟子，羽翼未成，不可逼令高翔；六翮成就，则能远飞。阿鞞跋致菩萨，入法位，得法忍，能信、能行，故可为说。若有久行六波罗蜜，与善知识相随，内福德，外因缘力助，虽非阿鞞跋致，能信、能行。是二种人，闻是心清净，欢喜信受。如久饥渴者，得好饮食。如大热得凉，大寒得温，其心爱乐欢喜。是二菩萨亦如是，得是无相智慧，作是念：我因是智慧，能度无量众生，何有惊惧、恐怖！恐怖从我心中出，是法中诸法，法相尚空，何况有我而决定取诸法相，闻一切法无相，则生惊惧！是说随喜义体竟，后当更以种种异门释上事。

复次，须菩提！菩萨应如是思惟：用是心回向无上道，是心念念尽灭变离，无有住时。是诸缘、事，所谓过去诸佛及诸善根。诸佛等诸缘事，久已灭，随喜心今灭；既灭无异，是故经中说用是心回向，是心即尽灭。如是等入过去世故，入诸法实相故，无有分别是心、是缘、是事、是善根等。若能如是回向，是为正回向。

复次，一时二心不和合，随喜心时无菩提心；一切心相毕竟空，不可以取相回向。何以故？菩萨知般若波罗蜜空，无有定法。如般若波罗蜜，一切法乃至无上道，亦如是。是时断法爱，舍著心，于空无诤，是名菩萨正回向。

〔经〕尔时，释提桓因语须菩提：「新发意菩萨闻是事，将无惊惧、怖畏？须菩提！云何新发意菩萨作诸善根，回向阿耨多罗三藐三菩提？复云何随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提？」须菩提语释提桓因：「若新发意菩萨，行般若波罗蜜，不受是般若波罗蜜，以无所得故，无相故；乃至檀波罗蜜亦如是。多信解内空，乃至多信解无法有法空，多信解四念处，乃至十八不共法。常与善知识相随。是善知识为说六波罗蜜义，开示分别，如是教授，令常不离般若波罗蜜，乃至得入菩萨法位，终不离般若波罗蜜，乃至不离檀波罗蜜，不离四念处，乃至十八不共法；亦教语魔事，闻种种魔事已，不增不减。何以故？是菩萨摩訶萨，不受一切法故。是菩萨亦常不离诸佛，乃至得菩萨位，于中种善根；以是善根故，生菩萨家，至得阿耨多罗三藐三菩提，终不离是善根。」

复次，新发意菩萨摩訶萨，于过去十方无量无边阿僧祇世界中诸佛，断生死道，断诸戏论，道尽，弃重担，灭聚落刺，断诸有结，正智得解脱；及弟子所作功德，于中若刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家，四天王天，乃至净居天，所种善根；是一切和合称量，以随喜心，最上、第一、最妙、无上、无与等者，回向阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，弥勒菩萨语须菩提：「若新发意菩萨摩訶萨，念诸佛及弟子诸善根，随喜功德，最上、第一、最妙、无上、无与等者；随喜已，应回向阿耨多罗三藐三菩提。云何菩萨不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒？」须菩提言：「若菩萨摩訶萨，念诸佛及僧，于中不生佛想，不生僧想，无善根想，用是心回向阿耨多罗三藐三菩提，是心中亦不生心想。菩萨如是回向，想不颠倒，心不颠倒，见不颠倒。若菩萨摩訶萨，念诸佛及僧善根取相，取相已，回向阿耨多罗三藐三菩提，菩萨如是，名为想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩訶萨用是心，念诸佛及僧诸善根；是心念时，即知尽灭，若尽灭，是法不可得回向，所用回向心亦是尽灭相，所回向处法亦如是相：若如是回向，是名正回向，非邪回向。菩萨摩訶萨，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。」

复次，若菩萨摩訶萨，过去诸佛善根及弟子善根：是中凡夫人闻法种善根；若诸天龙、夜叉，捷闷婆、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，闻法种善根；若刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天，乃至阿迦尼吒天，闻法种善根，发阿耨多罗三藐三菩提心。是一切福德，和合称量随喜，最上、第一、最妙、无上、无与等者，回向阿耨多罗三藐三菩提。是时菩萨若如是知，是诸法尽灭，所回向处，是法亦自性空；能如是回向，是名真回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次，若菩萨如是知，无有法能回向法。何以故？一切法自性空故。若如是回向，是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，乃至檀波罗蜜，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。何以故？菩萨不著是回向，亦不见以诸善根回向菩提心处，是名菩萨摩訶萨无上回向。」

〔论〕问曰：新发意菩萨闻是事，将无怖畏、惊惧者耶？此义先已问答，今何以复问？答曰：上弥勒虽语须菩提，不应为新学说，可为阿鞞跋致及久行者说，是二种人，闻能信行。已说正回向因缘，而犹说空法，是故帝释疑言：是众中有新发意者，云何更说使不恐怖？须菩提欲成弥勒所说，欲令新发意者应正回向，故答帝释：若新发意菩萨，虽不信行六波罗蜜，不供养诸佛；而以利根得善知识，是二因缘，故堪任正回向。是故语帝释：新发意菩萨行般若波罗蜜，不受是般若，以无所得故，毕竟空故；般若波罗蜜亦不得，亦不著，乃至檀波罗蜜亦如是。多信解内空者，常修乐入观内空三昧，故信解；乃至十八不共法多信解，亦如是。善知识相，如先说。此中但明能随六波罗蜜义说，闻是义已，常不离般若波罗蜜，乃至得入菩萨法位；有久行入菩萨位，有新发意入菩萨位。

复次，是新发意菩萨，善知识为说魔事，闻魔事已，不增不减，以善修习诸法实相故。若魔欲破，为欲破空，空则无破；若有增益，如幻如梦，何所增益？是故说不增不减。是因缘故，常不离诸佛，常生菩萨家，世世不离善根，乃至无上道。是新发意菩萨，得如是因缘，与久发意无异。

复次，随喜回向，所谓新发意菩萨，于过去十方无量阿僧祇世界中诸佛断道者，断生死道，入无余涅槃。诸戏论断故，言灭诸戏论。以空空等三昧，舍八圣道分故，言道尽。五众能生苦恼故，是重担。五众有二种舍：一者、有余涅槃中，舍五众因缘诸烦恼；二者、入无余涅槃中，舍五众果。一切白衣舍，名为聚落；出家人依白衣舍活，而白衣舍有五欲刺，为食故来入恶刺果林，以取果故，为刺所刺。如人著木屐践刺，刺则摧折，是诸佛以禅定智慧履，摧五欲刺，名灭断下分五结。有分结尽，名断上五分结。诸法实相，金刚三昧相应智慧，断一切烦恼及习，故言正智得解脱。如是等，皆名赞叹。

过去诸佛及弟子所作功德者，佛弟子有三种：菩萨，辟支佛、声闻，刹利大姓乃至净居天。是中种善根者，是四种福田因，是种福德处。是福德和合称量随喜心，最上、无与等，回向无上道，是回向心，非正非邪。所以者何？今弥勒问须菩提，若新发意菩萨，念诸佛等功德，回向无上道，

云何不堕颠倒？须菩提答：若是菩萨以般若波罗蜜方便力故，于诸佛不生佛想，及弟子诸善根中不生善根想。一切法从和合生，无有自性，故无有定法，名为佛，是故不生佛等想；是回向心，亦不生心想，是故菩萨不堕颠倒。与上相违，即堕颠倒。

复次，菩萨，以是心念诸佛等及诸善根，是心尽时即知尽，尽心不得回向。何以故？变失灭坏故。是心亦入无常门，到法性中，法性中无有分别，是心、是非心，是佛，是弟子，是善根，是无上道。回向心，回向处，尽相亦如是。初心，是忆念过去诸佛等随喜功德；后心，是回向心。若如是回向，是名正回向。

问曰：初心、后心，是生灭相，可无常，所回向处法，是无上道，在未来世中，云何言尽灭？答曰：汝不闻我先答，入无常门到法性中；此中不说尽是无常，但说诸法实相是尽。先亦说阿耨多罗三藐三菩提，出三世，过三界，无受相。能如是回向者，是为正回向。

复次，非正非邪回向，所谓菩萨于过去诸佛善根等，乃至无上、无与等回向无上道。若菩萨知是事皆尽灭，知回向处法亦自性空，能知灭知空，是真回向。若过去法无常，无常故不可回向自性空法中。若过去法空，空故不可回向自性空法中。用如是智慧回向，是名正回向。

复次，若菩萨知一切法因缘生，故无自力常住，自法相不动，况能有所作？无所作故，一切法中，无有法能回向法，是名正回向。如是菩萨，虽行般若波罗蜜等诸善法，亦不堕颠倒，一切法不著故。

〔经〕「复次，若菩萨摩訶萨，知所起福德，离五众、十二入、十八界；亦知般若波罗蜜是离相，乃至檀波罗蜜是离相，内空乃至无法有法空是离相，四念处乃至十八不共法是离相。如是菩萨摩訶萨随喜心起福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。」

复次，若是菩萨摩訶萨随喜福德，知随喜福德自性离；亦知诸佛离佛性，诸善根亦离善根性，菩提心、菩提心性亦离，回向、回向性亦离，菩萨、菩萨性亦离，般若波罗蜜、般若波罗蜜性亦离，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜、檀波罗蜜性亦离，乃至十八不共法、十八不共法性亦离。菩萨摩訶萨，应如是行离相般若波罗蜜，是名菩萨摩訶萨，般若波罗蜜中生随喜福德。

复次，菩萨摩訶萨，诸过去灭度佛诸善根，若欲回向，应如是回向，作是念：如诸佛灭度相，诸善根相亦如是，灭度法相亦如是，我用心回向是心相亦如是。若能如是回向，当知是回向阿耨多罗三藐三菩提，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，取诸佛善根相，回向阿耨多罗三藐三菩提，是不名为回向。何以故？诸过去佛及善根，非相缘，非无相缘。若菩萨摩訶萨，亦如是取相，是不名善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩訶萨，堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩訶萨，诸佛及诸善根及诸心不取相，是名以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。」

尔时，弥勒菩萨问须菩提：「云何菩萨摩訶萨，于诸善根不取相，能回向阿耨多罗三藐三菩提？」须菩提言：「以是事故，当知菩萨摩訶萨，所学般若波罗蜜中，应有般若波罗蜜方便力。若是福德，离般若波罗蜜，不得回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜中，诸佛不可得，诸善根不可得，回向阿耨多罗三藐三菩提心亦不可得。于是中，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是

思惟：诸过去佛及弟子身皆灭，诸善根亦灭，我今取相分别诸佛诸善根及诸心，如是取相回向阿耨多罗三藐三菩提，诸佛所不许。何以故？取相有所得故，所谓于过去诸佛取相分别。是故菩萨摩訶萨，欲以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，不应有得，不应取相。如是回向，若有得、取相回向，诸佛不说有大利益。何以故？是回向杂毒故。譬如美食杂毒，虽有好色好香，为人所贪而杂毒；愚痴之人，食之欢喜，贪其好色香美可口，饭欲消时，受若死、若死等苦。若善男子、善女人，不谛受，不谛取相，不谛读诵，不解中义。如是教他言：汝善男子！过去、未来、现在十方诸佛，从初发意以来，至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃乃至法尽。于其中间，行般若波罗蜜时作诸善根，行禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜时作诸善根。修四禅，四无量心，四无色定，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至修十八不共法时作诸善根。净佛世界，成就众生，作诸善根。及诸佛戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，一切种智，无错谬法，常舍行。及诸弟子，是中所种善根，及诸佛所记当作辟支佛。是中诸天龙、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等所种善根。是诸福德，称量和合，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。是回向以取相得法故，如杂毒食。得法者，终无正回向。何以故？是得法杂毒，有相、有动、有戏论。若如是回向，则为谤佛，不随佛教，不随法说。是善男子、善女人，求佛道应如是学：过去、未来、现在诸佛，从初发意乃至法尽，及弟子行般若波罗蜜时作善根，乃至修一切种智，如上说。云何诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提正回向？有求佛道善男子、善女人，行般若波罗蜜，不欲谤诸佛者，诸福德应如是回向：如诸佛所知无上智慧，是诸善根相，是诸善根性，我亦如是随喜；如诸佛所知，我亦如是回向阿耨多罗三藐三菩提。求菩萨道善男子、善女人，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向，则为不谤佛，如佛所教，如佛法说。是菩萨摩訶萨回向，则无杂毒。」

〔论〕释曰：所起福德离五众者，先但说过去事，今说自起随喜福德。若知是福德中，无五众、十二入、十八界，虽行般若波罗蜜等诸法，亦知空离相，如是福德名正回向。

复次，若菩萨知随喜福德中，随喜福德性自离，诸佛及善根，并诸起阿耨多罗三藐三菩提心，回向心，菩萨般若波罗蜜等诸行法，知自性空，是名正回向。随喜福德者，总说一切福德相；善根、随喜、起福德，是别相说。菩萨自缘所求阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提心。是菩萨随喜心功德果，但求无上道，是名回向心。行者五众中，假名字为菩萨，般若波罗蜜等诸法，如先义说。先说福德中离五众，今说福德、福德自相空。

复次，菩萨念过去佛因缘生福德，应如是回向：如过去诸佛入无余涅槃，无相、无戏论，性常寂灭，是福德及回向心亦如是。如是回向，是名正回向，不堕颠倒。

复次，若菩萨于诸过去佛功德取相，分别回向，是不名回向。何以故？有相是一边，无相是一边，离是二边行中道，是诸佛实相。是故说诸过去佛不堕相数中，不堕无相数中。若如是取相数，是不名回向，则堕颠倒。与上相违，是为不堕颠倒。是事难故，弥勒重问，所谓一切法不取相而复能回向。须菩提是中不得决定答处，是故语弥勒：以是事故，菩萨学般若波罗蜜，求方便力。是福德离般若波罗蜜，不得回向者，一切法中，一法实而不诳，所谓阿耨多罗三藐三菩提；随是阿耨多罗三藐三菩提，行不诳道，尔乃可得；不诳道者，即是般若波罗蜜。是故说离般若波罗蜜，是福德不可得回向。何以故？是般若波罗蜜，毕竟空，无有分别。福德若离般若波罗蜜，若不离般若波罗蜜，不可得回向。菩萨应作是念：诸过去佛及弟子身，并诸善根、福德皆灭，我今取相分别，所谓是诸佛，是弟子，是善根，是随喜福德，取相回向，我为不是！何以故？与诸法实相异故；受果报已久，久当尽故。不疾至佛道，有所得故。于过去诸佛，忆想分别，即是大失！所谓过去佛空无，

而我忆想分别。譬如杂毒食，食是随喜福德；毒是取相，故爱见等诸烦恼生。好色者，福德因缘，作人王、转轮王、天王，得福乐；好香者，得好名誉，富贵势力；凡夫无智之人，所共贪爱。愚痴人者，是新发意取相著心菩萨。食之欢喜者，富乐福德因缘故，于天人中受此富乐。饭欲消时，受若死、若死等苦者，是富乐若无常破坏离时，忧愁遂死，若次死受诸苦恼。

复次，若死、若死等者，自失命名死，失所著物名死等。

复次，若死、若死等者，苦恼多故，失智慧命，名死；妨行善道，名死等。此经中须菩提自说：是无智人，不审谛受，不取其义，但著语言。不谛取相者，不如法分别。不谛读诵者，忘失句读（「读」字去声原本作「逗」）若自失，若受不具足。不解义者，不得经意。如是少智师，教化弟子：汝善男子！过去、未来、现在十方诸佛，从初发意，乃至如是回向，则为谤佛，不随佛教，不随法说。与此相违，名为正回向。

复次，正回向，菩萨应作是念：如十方三世诸佛所知，用无上智慧知诸善根相。一切智人中，佛第一胜，佛所知诸善根，必是实相；如佛所知，我亦用如是善根相回向。譬如射地无不著时，若射余物，或著或不著。如诸佛所知随喜，如射地无不著；若用余道随喜，如射余物，或著或不著。如是回向，是为不谤佛。

〔经〕「复次，求佛道善男子、善女人，行般若波罗蜜时，诸善根应如是回向：如色不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去，不名未来，不名现在。如受、想、行、识不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。十二入、十八界亦如是。如般若波罗蜜不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，亦如是；内空乃至无法有法空，亦如是。如四念处不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。乃至八圣道分亦如是；佛十力乃至十八不共法，亦如是。如：如、法性、法相、法住、法位、实际、不可思议性，戒、定、慧、解脱、解脱知见众，一切种智，不错谬法，常舍行，不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。是回向、所回向处、行者，不系皆亦如是。是诸佛亦不系，诸善根亦不系，是诸声闻、辟支佛善根亦不系；不系法者，不名过去、未来、现在。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，如是知色不系三界，不系法者，不名过去、未来、现在。若法不名过去、未来、现在者，不可以取相有所得，回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是色无生，若法无生则无法，无法中不可回向；受、想、行、识亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜；四念处乃至不错谬法、常舍行，不系三界；不系法者，亦非过去、未来、现在。若非过去、未来、现在法者，不可以取相有所得法，回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是法无生，若法无生则无法，无法中不可回向。菩萨摩訶萨如是回向，则不杂毒。若求佛道善男子、善女人，以取相得法，以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是名邪回向。若邪回向，诸佛所不称誉。用是邪回向，不能具足檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，不能具足四念处乃至八圣道分，内空乃至无法有法空，佛十力乃至不错谬法、常舍行，不能具足净佛世界、成就众生。若不能净佛世界，成就众生，则不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是回向杂毒故。

复次，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应作是念：如诸佛所知诸善根回向，是真回向，我亦应以法相回向，是名正回向。」

尔时，佛赞须菩提：「善哉！善哉！如汝所为，为作佛事！为诸菩萨摩訶萨说所应回向法，以无相无得无出，无垢无净，无法性；自相空，常性空，法性、如、实际故。须菩提！若三千大千世

界中众生，皆当得十善道，四禅、四无量心、四无色定、五神通，于须菩提意云何？是众生得福多不？」「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人，于诸善根心不著，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最妙、无上、无与等。

复次，须菩提！若三千大千世界中众生，皆当作须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛，若有善男子、善女人，尽形寿供养恭敬，尊重赞叹，衣服、饮食，卧具、医药，供给所须，于须菩提意云何？是善男子、善女人，是因缘故，得福德多不？」「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人，于诸善根心不著，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最妙、无上、无与等。

复次，须菩提！若三千大千世界中众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，十方如恒河沙等世界中一一众生，如恒河沙等劫，恭敬尊重赞叹，供养是菩萨，衣服、饮食，卧具、医药，供给所须，于须菩提意云何？是善男子、善女人，是因缘故，得福多不？」「甚多！世尊！无量无边阿僧祇，不可以譬喻为比。世尊！若是福德有形者，十方如恒河沙等世界所不受！」佛告须菩提：「善哉！善哉！如汝所言。虽尔，不如善男子、善女人，于诸善根心不著，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最妙、无上、无与等。是无著回向功德，比前功德，百倍、千倍、百千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及！何以故？是善男子、善女人取相得法，行十善道，四禅、四无量心、四无色定、五神通；取相得法，供养须陀洹，恭敬尊重赞叹，衣服、饮食，卧具、医药，供给所须，乃至取相供养菩萨故。」

尔时，四天王天与二万诸天子，合掌礼佛，作是言：「世尊！菩萨摩訶萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕二法。」尔时，释提桓因，亦与无数三十三天及余诸天子，持天华、缨络，捣香、泽香，天衣、幡盖，鼓天妓乐以供养佛，作是言：「世尊！菩萨摩訶萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕二法。」须夜摩天王与千天子，珊兜率陀、化乐天、他化自在诸天王，各与千天子俱，供养佛已，作是言：「世尊！菩萨摩訶萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕二法。」尔时，诸梵天与无数百千亿那由他诸天，俱诣佛所，头面礼佛足，发大音声，作如是言：「未曾有也！世尊！菩萨摩訶萨，为般若波罗蜜所护，以方便力故，胜前善男子、善女人取相有所得者。」光音天乃至阿迦尼吒天，与无数百千亿那由他诸天，俱诣佛所，头面礼佛足，发大音声，作如是言：「未曾有也！世尊！菩萨摩訶萨，为般若波罗蜜所护，以方便力故，胜前善男子、善女人取相有所得者。」尔时，佛告四天王天，乃至阿迦尼吒诸天子：「若三千大千世界中所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一切菩萨，念过去、未来、现在诸佛，及声闻、辟支佛诸善根，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，并余一切众生所有善根，所谓布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，如是等诸余无量佛法，一切和合随喜；随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提，以取相有所得故。复有善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，念过去、未来、现在诸佛，及声闻、辟支佛，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，并余一切众生所有善根，所谓布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，檀波罗蜜，乃至无量诸佛法，一切和合称量，以无所得故，无二法故，无相法故，不著法故，无觉法故，是最上随喜，第一、最妙、无上、无与等随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。是善男子、善女人功德，胜前善男子、善女人功德，百倍、千倍、百千亿倍，乃至算数譬喻所不能及！」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！世尊所说善男子、善女人和合诸善根，称量随喜，回向最上、第一、最妙、无上、无与等。世尊！云何名随喜最上乃至无与等？」佛言：「若善男子、善女人，于过去、未来、现在诸法，不取不舍，不念非不念，不得非不得。是诸法中，亦无法生者灭者，若垢若净，诸法不增不减，不来不去，不合不散，不入不出。如过去、未来、现在诸法相，如：如相、法性、法住、法位，我亦如是随喜；随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提，如是回向，最上、第一、最妙、无上、无与等！须菩提！是随喜法，比余随喜，百倍、千倍、百千亿倍，乃至算数譬喻所不能及！

复次，须菩提！求佛道善男子、善女人，于过去、未来、现在诸佛，及声闻、辟支佛，从初发心乃至法住，于其中间所有善根，若布施乃至智慧，檀波罗蜜乃至无量诸佛法，及余一切众生所有善根，若欲随喜者，应如是随喜！作是念：布施与解脱等，戒、忍、精进、禅、智与解脱等。色与解脱等，受、想、行、识亦与解脱等。内空与解脱等，乃至无法有法空亦与解脱等。四念处与解脱等，乃至八圣道分亦与解脱等。佛十力与解脱等，乃至一切种智亦与解脱等。戒众、定众、慧众、解脱众，解脱知见众，亦与解脱等。随喜与解脱等，过去、未来、现在诸法与解脱等，十方诸佛与解脱等，诸佛回向与解脱等，诸佛与解脱等，诸佛灭度与解脱等，诸佛弟子声闻、辟支佛与解脱等，诸佛弟子灭度与解脱等，诸佛法相与解脱等，诸声闻、辟支佛法相与解脱等，一切诸法相，亦与解脱等。我以是诸善根相随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦与解脱等，不生不灭故。须菩提！是名诸菩萨摩訶萨随喜功德，最上、第一、最妙、无上、无与等。须菩提！菩萨成就是随喜功德，当疾得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！十方如恒河沙等诸佛及弟子，现在若有求佛道善男子、善女人，尽形寿供养是诸佛及弟子，一切所需，供养恭敬，尊重赞叹，衣服、饮食，卧具、医药；是诸佛灭度后，昼夜勤修，供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖妓乐，以取相有所得故。持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，以取相有所得故。复有善男子、善女人，发意求阿耨多罗三藐三菩提，行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜时，以不取相无所得法方便力，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是福德最上、第一、最妙、无上、无与等，胜前福德百倍、千倍、百千亿倍，乃至算数譬喻所不能及！如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜时，以方便力故，诸善根应回向阿耨多罗三藐三菩提，以不取相无所得法故。」

〔论〕释曰：菩萨应作是念：从色乃至常舍行诸法，不系三界，故三世不摄。诸佛及弟子并诸功德，随喜心，回向处，所用回向法，回向者亦如是，是名正回向。尔时，菩萨作是念：若色出三界，三世不摄，不可以取相有所得回向。何以故？是色出三界者，即是色实相，初、后生相不可得，如破生品中说。若法无生，即是无所有，无所有回向心，云何回向无所有菩提心？色、受、想、行、识，乃至常舍行亦如是。是名无杂毒回向，所谓无相无得回向。杂毒者，所谓诸佛不赞叹，不能具足六波罗蜜等，乃至不能得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，菩萨应作是念：如十方三世诸佛所知，应如是生心，如是念，如是观，如是回向，是功德直至无上道，我亦如是随喜回向，是菩萨必得实随喜，回向不虚，如先说因缘。是略说诸回向品，（菩萨礼佛有三品：一者、悔过品；二者、随喜回向品；三者、劝请诸佛品。）广说则无量无边。

善哉！善哉！汝作佛事者，佛初发心，誓度一切众生。须菩提虽是阿罗汉，而能助佛说法，开菩萨道，是故赞言：善哉！善哉！

复次，佛自说因缘：为诸菩萨说所应回向法，用无相故者，以无相智慧，和合回向福德相者，与上相违，名为无相。无相有三种：假名相，法相，无相相。假名相者，如车、如屋，如林、如军，如众生诸法和合中，更有是名。无明力故，取是假名相，起诸烦恼业。法相者，五众、十二入、十八界等诸法。肉眼观故有，以慧眼观则无，是故法亦虚诳妄语，应舍离法相。离是二相，余但有无相相。有人取是无相相，随逐取相，还生结使，是故亦不应取无相相。离三种相，故名无相。若无有相，是中无所得，无得故无出；若法无得无出，即是无垢无净；若法无垢无净，即是无法性；若法无性，即是自相空；若法自相空，即是法常自性空；若法常自性空，即同法性、如、实际。用如是法和合，随喜福德回向，故赞言善哉！善哉！复有善哉因缘：所谓随喜福德，大利益众生，有大果报。何者是大利益？所谓佛语须菩提，若三千大千世界众生，行十善乃至五通。

问曰：欲界中二处天及梵天王，何以与多天俱，余四天何以少？答曰：是二天依止地，近佛故，又五欲不如上天；佛生时，苦行时，降魔时，得道时，转法轮时，常来供养佛，是故多。余四处天，宫殿在虚空中，不属地，五欲妙，染著深故，不能多来。又兜率天虽利根乐法，而其天上常有补处菩萨说法，是故不来。梵天虽远，离欲故乐法情深，佛为法王，是故多来。

复次，梵天王为色界主，请佛初转法轮，是故应与多众俱来。余色界天，尽名梵天。

问曰：先种种因缘说正回向，正回向即是最上，今何以更问？答曰：上处处广说，今略说。所谓三世十方一切法，决定心知，于是法中无生者灭者等，一切法不可得，不可念。不得不念故，不取不舍，入诸法实相中。作是念：如诸法实相，我亦如是以随喜福德回向，不分别诸法，不坏法性，是名最上回向。何以故？果报常无尽故。

问曰：六波罗蜜等诸法各各相，若色相，若无色相等。解脱有二种：有为解脱，无为解脱，云何皆与解脱等？答曰：我先已说，凡夫人以肉眼，六识颠倒观故见异；若以慧眼，观诸法皆虚妄，唯涅槃为实。是有为解脱，属无为，随无为故名解脱。如实得道者名道人，今未得道者，衣服法则随得道者，故亦名道人。如无余涅槃，不生不灭，不入不出，不垢不净，非有非无，非常非无常，常寂灭相，心识观灭，语言道断，非法非非法等相。用无所有相故，慧眼观一切法，亦如是相，是名六波罗蜜等与解脱等。是故佛法中，说解脱为贵，上智慧贵解脱。佛是中分别说：若人无量阿僧祇劫，行六波罗蜜，用有所得法，种种修习善根；一人用无所得法，但以心随喜，念他功德，回向无上道：是人百千万分不及其一。何以故？先福德有量，是福德无量；先福德有尽，今福德无尽；先福德杂毒，今福德无毒；先福德随生死，今福德随涅槃；先福德不定，或作佛、或退，今福德定到，必疾作佛。有如是等差别。是故四种人：若凡夫人求世间乐，若声闻、辟支佛人求涅槃乐，若诸菩萨摩訶萨求佛乐。应如是随喜生福德，回向阿耨多罗三藐三菩提，如此品中说。

大智度论卷第六十二

大智度论卷第六十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释照明品第四十

〔经〕尔时，慧命舍利弗白佛言：「世尊！是般若波罗蜜！」佛言：「是般若波罗蜜。」「世尊！般若波罗蜜能照一切法，毕竟净故。世尊！应礼般若波罗蜜。世尊！般若波罗蜜，不著三界。世尊！般若波罗蜜除诸闇暝，一切烦恼诸见除故。世尊！般若波罗蜜，一切助道法中最上。世尊！般若波罗蜜安隐，能断一切怖畏苦恼故。世尊！般若波罗蜜能与光明，五眼庄严故。世尊！般若波罗蜜，能示导堕邪见众生离二边故。世尊！般若波罗蜜是一切种智，一切烦恼及习断故。世尊！般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨母，能生诸佛法故。世尊！般若波罗蜜不生不灭，自相空故。世尊！般若波罗蜜远离生死，非常非灭故。世尊！般若波罗蜜无救者作护，施一切珍宝故。世尊！般若波罗蜜具足力，无能破坏故。世尊！般若波罗蜜能转三转十二行法轮，一切诸法不转不还故。世尊！般若波罗蜜能示诸法性，无法有法空故。」

「世尊！应云何供养般若波罗蜜？」佛言：「当如供养世尊。礼般若波罗蜜，当如礼世尊。何以故？世尊不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异世尊；世尊即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是世尊。是般若波罗蜜中，出生诸佛、菩萨，辟支佛、阿罗汉，阿那含、斯陀含、须陀洹。般若波罗蜜中，生十善道，四禅、四无量心、四无色定、五神通，内空乃至无法有法空；四念处乃至八圣道分。是般若波罗蜜中，生佛十力、十八不共法、大慈大悲、一切种智。」尔时，释提桓因心念：何因缘故舍利弗问是事？念已，语舍利弗：「何因缘故问是事？」舍利弗语释提桓因言：「憍尸迦！诸菩萨摩訶萨，为般若波罗蜜守护，以返和拘舍罗力故，于过去、未来、现在诸佛，从初发心乃至法住，于其中间所作善根，一切和合随喜，回向阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘故，我问是事。憍尸迦！菩萨摩訶萨般若波罗蜜，胜檀波罗蜜、尸罗、羼提、毗梨耶、禅波罗蜜。譬如生盲人，若百若干，若百千而无前导，不能趣道入城。憍尸迦！五波罗蜜亦如是，离般若波罗蜜，如盲无导，不能趣道，不能得一切种智。憍尸迦！若五波罗蜜得般若波罗蜜将导，是时五波罗蜜名为有眼，般若波罗蜜将导，得波罗蜜名字。」释提桓因语舍利弗：「如汝所言，般若波罗蜜将导五波罗蜜，故得波罗蜜名字。舍利弗！若无檀波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字；若无尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字。若尔者，何以故独赞般若波罗蜜？」舍利弗言：「如是！如是！憍尸迦！无檀波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字；无尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字。但菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，能具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜。以是故，憍尸迦！般若波罗蜜于五波罗蜜中，最上、第一、最妙、无上、无与等。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何应生般若波罗蜜？」佛告舍利弗：「色不生故，般若波罗蜜生；受、想、行、识不生故，般若波罗蜜生；檀波罗蜜不生故，般若波罗蜜生；乃至禅波罗蜜不生故，般若波罗蜜生；内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切智，一切种智不生

故，般若波罗蜜生。如是诸法不生故，般若波罗蜜应生。」舍利弗言：「世尊！云何色不生故，般若波罗蜜生？乃至一切诸法不生故，般若波罗蜜应生？」佛言：「色不起不生不得不失故，乃至一切诸法不起不生不得不失故，般若波罗蜜生。」舍利弗白佛言：「如是生般若波罗蜜，与何等法合？」佛言：「无所合，以是故得名般若波罗蜜。」「世尊！不合何等法？」佛言：「不与不善法合，不与善法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有为法合，不与无为法合。何以故？般若波罗蜜，不为得诸法故生，以是故于诸法无所合。」尔时，释提桓因白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，亦不合萨婆若？」佛言：「如是！憍尸迦！般若波罗蜜，亦不合萨婆若，亦不得。」释提桓因言：「世尊！云何般若波罗蜜，亦不合萨婆若，亦不得？」佛言：「般若波罗蜜，不如名字，不如相，不如起作法合。」释提桓因言：「今云何合？」佛言：「若菩萨摩訶萨，如不取、不受、不住、不著、不断，如是合，亦无所合。如是，憍尸迦！般若波罗蜜，一切法合，亦无所合。」尔时，释提桓因白佛言：「未曾有也！世尊！是般若波罗蜜，为一切法不起、不生、不得、不失故生。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，作是念：般若波罗蜜，若一切法合、若不合，是菩萨摩訶萨，则舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。」佛告须菩提：「复有因缘，菩萨摩訶萨，舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨作是念：是般若波罗蜜无所有，空虚不坚固，是菩萨摩訶萨，则舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。须菩提！以是因缘故，舍离般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！信般若波罗蜜，为不信何法？」佛告须菩提：「信般若波罗蜜，则不信色，不信受、想、行、识；不信眼乃至意；不信色乃至法；不信眼界乃至意识界；不信檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜；不信内空，乃至无法有法空；不信四念处，乃至八圣道分；不信佛十力，乃至十八不共法；不信须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；不信菩萨道；不信阿耨多罗三藐三菩提，乃至一切种智。」须菩提白佛言：「世尊！云何信般若波罗蜜时，不信色乃至一切种智？」佛告须菩提：「色不可得故，信般若波罗蜜，不信色；乃至一切种智不可得故，信般若波罗蜜，不信一切种智。以是故，须菩提！信般若波罗蜜时，不信色乃至不信一切种智。」

〔论〕释曰：上佛与弥勒、须菩提、释提桓因，共说随喜义。舍利弗虽默然，听闻是般若波罗蜜随喜义甚深，无量无边，大利益众生；虽漏尽寂灭，发欢喜心，从座起合掌，白佛言：能作随喜，断诸戏论，利益无量众生，令入佛道者，是般若波罗蜜。佛可其语，故言是。般若波罗蜜中，说诸法实相，诸法实相中，无戏论垢浊，故名毕竟清净；毕竟清净，故能遍照一切五种法藏：所谓过去、未来、现在、无为及不可说。是故舍利弗言：世尊！般若波罗蜜，能照一切法，毕竟净故。般若波罗蜜，能守护菩萨，救诸苦恼，能满所愿。如梵天王守护三千大千世界，故众生皆礼。三界中三毒泥所不污，故言不著三界。破一切爱等百八烦恼，我见等六十二见，故言破无明黑闇。诸法中智慧最上，一切智慧中般若波罗蜜为上；以智慧为本，分别四念处等三十七品，是故言一切助道法中最上。能断生、老、病、死等诸怖畏苦恼，故言安稳。是般若波罗蜜中摄五眼，故言能与光明。离有边无边等诸二边，故言能示正道。菩萨住金刚三昧，断一切烦恼微习，令无遗余，得无碍解脱，故言一切种智。

复次，知一切法总相、别相，一切种智因缘，故名一切种智。能生十方三世无量诸佛法故，言诸菩萨母。一切法中各各自相空故，言不生不灭。断、常是诸见本，诸见是诸结使本，诸结使是一切生死中苦本。是故言远离生死。能令众生信三宝等诸善法宝；得诸善法宝故，得世间出世间乐，能令众生得二种乐故，言无救者作护。是般若波罗蜜相，乃至十方诸佛所不能坏。所以者何？毕竟

不可得故，何况余人！故言具足波罗蜜。是般若波罗蜜中，无自性故，说诸法不转生死中，不还入涅槃。不生故不转，不灭故不还，故言能转三转十二行法轮。三转十二行法轮义，如先说。一切法有二分：若有、若无。是般若中，有亦不应取，无亦不应取，离是有、无，即是诸法性，是故言能示诸法性。如是等无量因缘，赞叹般若，后当广说。是般若波罗蜜，是无相相。有人心未纯熟，求其定相不能得，便生慢心。是故舍利弗问：应云何供养？佛教言：当如供养佛。以人从久远已来，深著众生相，于贵法情薄，是故言如供养世尊。智者观之，佛与般若等无异。所以者何？般若修集，即变为一切智。此中佛自说因缘：是般若波罗蜜中，出生贤圣等，出生十善道等，世间出世间法，乃至一切种智。尔时，帝释作是念者，帝释意：以舍利弗漏尽离欲人，如似著法人赞叹般若。今舍利弗自说因缘，菩萨为般若守护故，以方便力，能随喜福德回向，而不破般若波罗蜜相，是事希有故，尊敬般若波罗蜜，是故问佛云何供养。

复次，憍尸迦！般若波罗蜜自力势故，胜五波罗蜜。

问曰：五波罗蜜，应以五盲人作喻，何以乃说百千？答曰：此中说其力势，不论多少。

复次，若言导五不足为贵，故说百千。

复次，波罗蜜亦多，如贤劫三昧中，有八万四千种波罗蜜，广说则无量。

问曰：檀波罗蜜亦有眼，所以者何？信有罪福，破邪见等无明，故能布施，何以故喻无眼？答曰：布施中智慧是客来，非正体。譬如四大常和合，不得相离，诸波罗蜜和合亦如是。不能趣道，道者菩萨十地道，城者一切种智等诸佛法。

复次，道者八圣道分，城者涅槃。如盲人虽有手足力，不能得随意有所至，得有眼人示导，则随意所往，皆能成办。五波罗蜜，虽各各有事能，不得般若示导，尚不得二乘，何况无上道！五波罗蜜，得般若波罗蜜将导，故得波罗蜜名字，至成佛道。帝释问：汝自说诸波罗蜜和合，互相佐助，如四大不得相离。如是者，般若波罗蜜亦待五法，何以独说以般若故，五法得波罗蜜名字？答曰：虽六事和合，互相佐助相，般若波罗蜜力大，故五法因得波罗蜜名字。譬如合散，虽众药各各有力，石势大故。名为石散。又如大军摧敌，虽各各有力，主将力大故，主得名字。舍利弗已问供养般若事，今问行者云何生般若波罗蜜？佛答：若行者观色等诸法不生相，是则生般若波罗蜜。舍利弗复问：云何观色等不生故，般若波罗蜜生？答曰：色等因缘和合起，行者知色虚妄不令起，不起故不生，不生故不得，不得故不失。尔时，舍利弗问意：般若无生缘处，行者亦无生，如是般若与何法合？终归何处住？得何果报？答曰：般若波罗蜜无生相，故无所合。若般若波罗蜜有法合者，若善、若不善等，是不名般若波罗蜜。今无所合，故入般若波罗蜜数中。

问曰：若尔者，帝释已知一切法不合，何以独问萨婆若不合？答曰：帝释贵重深著是般若，于萨婆若爱未断，故言乃至萨婆若亦不合耶？佛答：般若波罗蜜，萨婆若亦不合，一切法毕竟无生故。此中佛破断灭邪见，故说合；般若波罗蜜，不如凡夫人取相著名，作起有为法合，如佛心合。

问曰：云何如佛心合？答曰：一切相虚诞，故不取相；一切法中有无常等过咎，故不受；吾我心缚著世间皆动相，故不住；能生种种苦恼，后变异，故不著；一切世间颠倒，颠倒果报不实，如幻如梦，无所灭，故不断。是故佛不著法，不生高心，入毕竟空善相中，深入大悲，以救众生，菩萨应如佛心合。帝释欢喜，赞言：希有！是般若波罗蜜，不破坏诸法，不生不得不失故，而能成就

菩萨，令得至佛。须菩提言：若菩萨用有所得，如是分别一切智等，一切法若合若不合，是菩萨则失般若波罗蜜。佛然可其言，如是更有因缘，菩萨若取汝所说，一切法无合不合，取是空相，言般若空无所有不牢固，是亦失般若波罗蜜。须菩提知般若波罗蜜不可得相，是故问若信般若波罗蜜，信何法？般若波罗蜜空亦不可得，为决定心信于何法？佛言：色等一切法不可信，何以故？色等一切法自性不可得，故不可信。

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，名为摩诃波罗蜜！」「须菩提！何因缘故，是般若波罗蜜，名为摩诃波罗蜜？」须菩提言：「世尊！是般若波罗蜜，不作色大，不作色小，受、想、行、识不作大，不作小；眼乃至意，色乃至法，眼识界乃至意识界，不作大，不作小；檀波罗蜜乃至禅波罗蜜，不作大，不作小；内空乃至无法有法空，不作大，不作小；四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提，不作大，不作小；诸佛法不作大，不作小；诸佛不作大，不作小。是般若波罗蜜，不作色合，不作色散，受、想、行、识不作合，不作散；乃至诸佛不作合，不作散。不作色无量，不作色非无量；乃至诸佛不作无量，亦不作非无量。不作色广，不作色狭；乃至诸佛不作广，不作狭。不作色有力，不作色无力；乃至诸佛不作有力，不作无力。世尊！以是因缘故，是般若波罗蜜，名摩诃波罗蜜。世尊！若新发意菩萨摩訶萨，若不远离般若波罗蜜，不远离禅波罗蜜，不远离毗梨耶波罗蜜，不远离羼提波罗蜜，不远离尸罗波罗蜜，不远离檀波罗蜜。如是念：是般若波罗蜜，不作色大，不作色小，乃至诸佛不作大，不作小；色不作合，不作散；不作色无量，不作色非无量；不作色有力，不作色无力；乃至诸佛不作有力，不作无力。世尊！菩萨摩訶萨若如是知，是为不行般若波罗蜜。何以故？是非般若波罗蜜相，所谓作色大小，乃至诸佛作大小；色有力无力，乃至诸佛有力无力。世尊！是菩萨摩訶萨用有所得故，有大过失！所谓行般若波罗蜜时，作色大，作色小，乃至诸佛作有力，作无力。何以故？有所得相者，无阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？众生不生故，般若波罗蜜亦应不生；色不生故，般若波罗蜜不生；乃至佛不生故，般若波罗蜜不生。众生性无故，般若波罗蜜性无；色性无故，般若波罗蜜性无；乃至佛性无故，般若波罗蜜性无。众生非法故，般若波罗蜜非法；色非法故，般若波罗蜜非法；乃至佛非法故，般若波罗蜜非法。众生空故，般若波罗蜜空；色空故，般若波罗蜜空；乃至佛空故，般若波罗蜜空。众生离故，般若波罗蜜离；色离故，般若波罗蜜离；乃至佛离故，般若波罗蜜离。众生无有故，般若波罗蜜无有；色无有故，般若波罗蜜无有；乃至佛无有故，般若波罗蜜无有。众生不可思议故，般若波罗蜜不可思议；色不可思议故，般若波罗蜜不可思议；乃至佛不可思议故，般若波罗蜜不可思议。众生不灭故，般若波罗蜜不灭；色不灭故，般若波罗蜜不灭；乃至佛不灭故，般若波罗蜜不灭。众生不可知故，般若波罗蜜不可知；色不可知故，般若波罗蜜不可知；乃至佛不可知故，般若波罗蜜不可知。众生力不成就故，般若波罗蜜力不成就；色力不成就故，般若波罗蜜力不成就；乃至佛力不成就故，般若波罗蜜力不成就。世尊！以是因缘故，诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜，名为摩诃波罗蜜。」

〔论〕释曰：须菩提闻佛所说，疑心开解，赞叹般若波罗蜜言：是般若名为摩诃波罗蜜。佛反问须菩提：于汝意云何？何以故名为大波罗蜜？须菩提答：色等诸法不作大，不作小故。凡夫人心，于诸法中随意作大、小。如人急时，其心缩小；安隐富乐时，心则宽大。又如八背舍中，随心故外色或大或小。又如凡夫人于眼见色中，非色事亦言色；如指业、指量、指数、指一异等法合为色，是名色作大。有人眼见色，可见处名色，不可见处不名色。有人言：粗色虚诞非真色，但微尘常故是真色，微尘和合时，假名为色，是名色作小。如是等因缘，凡夫人于色，或作大，或作小，随忆想分别故，破诸法性。般若波罗蜜，随色性如实观，不作大、小。不合不散者，般若波罗蜜，不说微尘色和合更有色生，但有假名，无有定相色，是故无合无散。色无边故无量，无处不有色，无时不有色，故无有量。色是作法，般若波罗蜜中，不以微尘合故有粗色；不以粗色散故还归微尘，是

故言不合不散。起法有分别筹量多少，不得言不合不散无量。如凡人空故说无量，实故说有量，般若波罗蜜远离空、实故，言非量非无量。凡夫人随心忆念得解，故于色作广作狭，般若波罗蜜观实法相，不随心故，非广非狭。凡夫人不知和合因缘生诸法，故言色有力，如合众缕以为绳，不知者谓绳有力；又如墙崩杀人，言墙有力；若各各分散，则无有力。般若波罗蜜，知和合相，不说一法有力，不说言无力，是故名摩诃波罗蜜。复有大因缘，若菩萨不远离六波罗蜜，色等诸法不作大，不作小，但行般若波罗蜜，则心散乱不调顺，多生疑悔邪见，失般若波罗蜜相。若与五波罗蜜和合行，则调柔不错，能成办众事。譬如八圣道分，正见是道，若无七事佐助，则不能办事，亦不名正见。是故佛说一切诸善法，皆从因缘和合共生，无有一法独自生者。是故和合时各各有力，但力有大小，是名行般若波罗蜜。若菩萨离五波罗蜜，行般若波罗蜜，分别色等诸法若大若小等。是人即堕用有所得，堕有边中。若于色等诸法，无所分别若大若小；离五波罗蜜，著是不大不小等空相！先分别诸法大小，有所得为失；今著不大不小等空相，亦是失。所以者何？此中须菩提说因缘：有所得相者，乃至无阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？阿耨多罗三藐三菩提，寂灭相，无所得相，毕竟清净相。有所得相者，生诸戏论争竞。一切法无生无灭，无所得相。如我、众生，十方求索不可得，但有假名，实不生。众生不生故，般若波罗蜜亦如众生相，破吾我颠倒，故不生不灭。如色等诸法，生相不可得故不生。二法摄一切法：若众生、若法。此二法因缘和合生，但有假名，无有定性；若法无定性，此法即是无生。是二法无生故，当知色等诸法亦无生。众生法无性，无所有，空，离，不可思议，不灭，不可知，亦如是。众生力不成就故，般若波罗蜜力不成就者，先说一切法从因缘和合生，各各无自力。般若波罗蜜，知诸法各各无自力，故无自性，无自性故空。般若波罗蜜从诸法生，故无自力，无自力故，亦同诸法毕竟空。是故说众生及法，力不成就故，般若波罗蜜力亦不成就。

问曰：先说色等诸法不作有力，不作无力，今何以更说众生及色等诸法，力不成就故，般若波罗蜜力亦不成就？答曰：上说般若观诸法，不作有力，不作无力。听者谓般若波罗蜜，能作是观，即有大力，是故此中说众生色等力不成就故，般若波罗蜜力亦不成就。如是等种种因缘故，名摩诃波罗蜜。

释信毁品第四十一之上

〔经〕尔时，慧命舍利弗白佛言：「世尊！有菩萨摩诃萨，信解是般若波罗蜜者，从何处终，来生是间！发阿耨多罗三藐三菩提心来为几时？为供养几佛？行檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜来几时？能随顺解深般若波罗蜜义！」佛告舍利弗：「是菩萨摩诃萨供养十方诸佛，来生是间。是菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心来，无量无边阿僧祇百千万亿劫。是菩萨摩诃萨，从初发心，常行檀波罗蜜，尸罗波罗蜜，羼提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜；供养无量无边不可思议阿僧祇诸佛，来生是间。舍利弗是菩萨摩诃萨，若见若闻般若波罗蜜，作是念：我见佛，从佛闻。舍利弗！是菩萨摩诃萨，能随顺解深般若波罗蜜义，以无相、无二、无所得故。」须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，可闻可见耶？」佛告须菩提：「是般若波罗蜜，无有闻者，无有见者；般若波罗蜜无闻不见，诸法钝故。禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜无闻不见，诸法钝故。内空无闻不见，诸法钝故；乃至无法有法空无闻不见，诸法钝故。四念处无闻不见，诸法钝故；乃至八圣道分无闻不见，诸法钝故。佛十力乃至十八不共法，无闻不见，诸法钝故。须菩提！佛及佛道，无闻不见，诸法钝故。」须菩提白佛言：「世尊！是菩萨几时行佛道，能习行如是深般若波罗蜜？」佛告须菩提：「是中应分别说。须菩提！有菩萨摩诃萨，初发意习行深般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、

麤提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，以方便力故，于诸法无所破坏，不见诸法无利益者；亦终不远离行六波罗蜜，亦不远离诸佛；从一佛世界至一佛世界，若欲以善根力供养诸佛，随意即得；终不生母人腹中，终不离诸神通，终不生诸烦恼，及声闻、辟支佛心；从一佛世界至一佛世界，成就众生，净佛世界。须菩提！如是等诸菩萨摩訶萨，能习行深般若波罗蜜。」

「须菩提！有菩萨摩訶萨，多见诸佛，若无量百千万亿，从诸佛所，行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，皆以有所得故。是菩萨闻说深般若波罗蜜时，便从众中起去，不恭敬深般若波罗蜜及诸佛。是菩萨今在此众中坐，闻是甚深般若波罗蜜，不乐便舍去。何以故？是善男子、善女人等，先世闻深般若波罗蜜时，弃舍去，今世闻深般若波罗蜜，亦弃舍去，身心不和。是人种愚痴因缘业，种是愚痴因缘罪故，闻说深般若波罗蜜毁誉；毁誉般若波罗蜜故，毁誉过去、未来、现在诸佛，一切智，一切种智。是人毁誉三世诸佛一切智故，起破法业；破法业因缘集故，无量百千万亿岁堕大地狱中。是破法人辈，从一大地狱至一大地狱；若火劫起时，至他方大地狱中生。在彼间从一大地狱，至一大地狱；彼间若火劫起时，复至他方大地狱中生。在彼间从一大地狱，至一大地狱，如是遍十方：彼间若火劫起故，从彼死，破法业因缘未尽故，还来是间大地狱中生。此间亦从一大地狱至一大地狱，受无量苦；此间火劫起故，复至十方他世界生。畜生中，受破法罪业苦，如地狱中说。重罪渐薄，或得人身，生生盲人家，生旃陀罗家，生除厕、担死人种种下贱家；若无眼、若一眼、若眼瞎，无舌、无耳、无手；所生处无佛、无法、无佛弟子处。何以故？种破法业，积集厚重具足故，受是果报。」

尔时，舍利弗白佛言：「世尊！五逆罪，与破法罪相似耶？」佛告舍利弗：「不应言相似。所以者何？若有人听说是甚深般若波罗蜜时，毁誉不信，作是言：不应学是法，是非法，非善非佛教，诸佛不说是语。是人自毁誉般若波罗蜜，亦教他人毁誉般若波罗蜜；自坏其身，亦坏他人身；自饮毒杀身，亦饮他人毒；自失其身，亦失他人身；自不知不信，毁誉深般若波罗蜜，亦教他人令不信不知。舍利弗！如是人，我不听闻其名字，何况眼见？何以故？当知是人名为污法人，为堕衰浊黑性。如是人，若有听其言，信用其语，亦受如是苦。舍利弗！若人破般若波罗蜜，当知是名为破法人。」舍利弗白佛言：「世尊！世尊说破法之人所受重罪，不说是人所受身体大小！」佛告舍利弗：「不须说是人受身大小，何以故？是破法人若闻所受身大小，便当吐热血，若死、若近死苦。是破法人，闻如是身有如是重罪，是人便大愁忧，如箭入心，渐渐干枯。作是念：破法罪故，得如是大丑身，受如是无量苦。以是故，佛不听舍利弗问是人所受身体大小。」舍利弗白佛言：「愿佛说之，为未来世作明戒！令知破法业积集故，得如是大丑身，受如是苦。」佛告舍利弗：「后世人若闻是破法业积集厚重具足，受大地狱中久久无量苦，闻是久久无量时苦，足为未来世作明戒！」舍利弗白佛言：「世尊！若白性善男子、善女人，闻是法足作依止，宁失身命，终不破法。自念：我若破法，当受如是苦！」

〔论〕释曰：舍利弗闻般若波罗蜜甚深微妙，闻者尚难，何况能行！是故言，信解般若者，是为希有！是故问世尊：若信解般若者，是人于何处终，来生是间？舍利弗作是念：是人应从好世界终，来生是间；是人不应新发意，不应少供养佛，不应少行六波罗蜜，必是大德人，未圣而能知圣法故。是故问发意几时，供养几佛，行六波罗蜜几时。能随顺解深般若义者，是菩萨于诸法不取相，不著空，行空行，和合五波罗蜜，行般若波罗蜜，用大慈悲心，为一切众生行般若波罗蜜故。十方诸佛清净世界中终，来生是间者，为度有缘众生，又与释迦文尼佛共因缘故。虽有此间死此间生者，但以从他方佛所来者贵故。发心来无量阿僧祇劫，诸福德力集厚故，能信解随顺深义。有人虽无量阿僧祇劫发心久，不行功德者，是故说从发心来，常行六波罗蜜。常行六波罗蜜福德故，能

得见、能得供养无量无边阿僧祇佛。是菩萨成就上四因缘故，得无量无边福德智慧。是福德因缘故，诸烦恼薄，心柔软，菩萨信慧等诸根利，转增得力故，深入般若波罗蜜，污厌世间事。若见般若经卷，即时心生如见佛；若披卷寻义，即时心生，如从佛闻。信力、慧力成就故，随顺解深般若义，所谓一切无相故，出十二入、二法不二法中，心无所著故，名无所得。略说三相，是顺解般若波罗蜜义。须菩提闻见经卷如见佛，读经文如从佛闻，如似有著；是故问：般若可见可闻耶？须菩提意：以般若波罗蜜毕竟空，天眼、天耳犹不能见闻，何况肉眼、肉耳！出世间慧眼亦不得见，何况世间眼！佛顺其意答：般若波罗蜜不可得见闻。此中说因缘：诸法入般若波罗蜜中，皆一相、无相，是中无分别闻者、见者及可闻、可见。三界凡夫人作分别；是眼、是色，是耳、是声；六情是利，六尘是钝；色等诸法是钝，慧等是利。诸法入般若波罗蜜中，如百川归海，皆为一味，是故说般若波罗蜜，不可见、不可闻，以诸法钝故。从檀波罗蜜乃至佛道，须陀洹乃至佛，亦如是。

复次，众生离法，不能闻，不能见，法离众生，亦不能闻，不能见。

问曰：上已问菩萨发意几时，供养几佛，能顺解深义，今何以更问？答曰：上佛说般若无闻不见，亦说见般若经卷如见佛，读般若如从佛闻。二相说是般若，亦言可见可闻，亦言不可见不可闻，是故还问佛：菩萨几时行，得是方便，能行有、能行无，行有不堕三界，行无不堕断灭，能随般若波罗蜜相行？佛答：有，此事不定，应当分别说。或有菩萨初发心，便能习行甚深六波罗蜜。习行者，一心信受常行。方便力故者，虽行六波罗蜜，起福德因缘，而心不著。诸法无所破坏者，是菩萨信力、智慧力大故，闻摩诃衍深法，即时信，闻声闻法亦信，闻外道在家出家法，亦不破坏，而于中出二种利：一者、分别是道、非道，舍非道，行是道；二者、一切法，入般若波罗蜜中，无是、无非，无破、无受。不见诸法无利益者，即是上说于中出利者。是福德具足故，终不远离六波罗蜜，乃至净佛世界，略说义。有菩萨虽新发意，深信受是般若波罗蜜。有菩萨久发意，供养千万亿诸佛，用有所得行六波罗蜜，不信受是般若波罗蜜。此中佛自说因缘：是人于过去世，闻深般若波罗蜜，不信不受，从座起去；今佛为说，不信不受，破般若波罗蜜罪果报故，说是人不信不受业因缘故，即起愚痴业因缘故；得愚痴业因缘故，疑悔恶邪，著心转增；著心转增故，于大众中，毁谤破坏般若波罗蜜。破坏般若波罗蜜故，破三世十方诸佛一切智；破三世十方诸佛一切智罪故，转身堕大地狱。大地狱者，阿鼻地狱，无量百千万亿阿僧祇岁，受忧愁、苦恼。忧愁是心苦，苦恼是身苦。从一大地狱至一大地狱者，如福德因缘故，上有六欲天；罪业因缘亦如是，下有八种大地狱。八种大地狱，各有十六小地狱，是中阿鼻最大。余须弥四天下，亦如是。是三千大千世界中，有百亿须弥山，有百亿阿鼻地狱，是故说从一阿鼻大地狱，至一阿鼻大地狱，如人从会至会。又如入正位者，从天上来受人间乐，从人中还从天上受乐。若此间火劫起，其罪未尽，故转至他处十方世界大地狱中受罪，若彼间火劫起，复展转至他方。他方火劫起，复还生此间阿鼻地狱中，展转如前。是破般若波罗蜜罪小减，展转生勤苦畜生中；此间火劫起，复生他方世界畜生中，展转受苦；彼间火劫起，还来此间，复展转如前。罪转微轻，或得人身，生下贱家，所谓生生盲家，不欲见般若波罗蜜罪故。轻贱说法人，故生旃陀罗及除粪、担死人等下贱家。毁谤说法者故无舌，不欲闻故无耳，摩手非拨故无手。此人心虽爱佛，以愚痴无智故，毁灭佛母，破坏法藏；破坏法藏故，生无佛法众处。

问曰：何以不说生饿鬼中？答曰：是破坏法者，多以二烦恼：所谓嗔恚、愚痴。慳贪发故堕饿鬼，此中无慳，故不说。

问曰：舍利弗何以言五逆罪与破法罪相似？答曰：舍利弗是声闻人，常闻五逆罪最重，堕阿鼻

地狱，一劫受苦。声闻人不悉知供养般若，得大果报，又不知谤毁般若得大罪，故举五逆，对问相似不？答言不相似者，以相去悬远故。所以者何？此人毁谤般若者，自失大利，亦令他失；自远离般若，亦令他远离；自破坏善根，亦破他善根；自涂邪见毒，亦涂他邪见毒；自失其身，亦失他身；自不知故，著法爱故，自破亦令他破般若波罗蜜。如父母爱子，恩极一世，又以因缘故爱。是行般若波罗蜜菩萨，于无边世中，深心爱念众生。父母念子，无能以一眼与者，行般若波罗蜜者，于无边劫中，以头目、髓脑，积过须弥，以施众生。出佛身血，杀阿罗汉，但坏肉身，不坏法身；坏僧是离眷属，赞五法不坏般若；是故五逆罪，不得似坏般若波罗蜜。般若波罗蜜，能令人作佛，毁般若罪则无喻。是故破般若人，我不欲听闻其名字，何况眼见！是破般若人，或先世福德因缘，广学多闻，富贵威德，巧于谈话，诸魔官属，常随逐佐助故。未得阿鞞跋致菩萨，见其多人供养，多有出家在家弟子，是故若有赞其名者，不听闻之，何况亲附礼拜，受其教训？所以者何？菩萨欲增长善法，利益众生；是人欲破法，令众生堕大衰浊，二事相违故。衰浊者，如人著衰，虽好衣美食，常无色力；虽勤身作务，财产日耗。是人坏一切佛上法宝故，虽身口业善，持戒、布施、读经，善法终不增长；如浊水泥，不见面像，亦不中饮。是人中不亲近，若亲近者，则喜染著。是人破法故，邪见疑悔常扰乱心。先所闻法，深染爱著，不解般若波罗蜜相，故言般若波罗蜜无所有，空不坚固，无有罪福。如是浊乱蔽其心故，不能得见清净实法相。黑性者，佛法中善法名白，不善法名黑。是人常积集不善法，故成不善性。若有信受其语，其罪亦同。

问曰：舍利弗何以问是人受身大小，而佛不答？答曰：舍利弗既闻受罪时节及处所，不闻其身大小，意欲闻佛说其大身。又如帝释身长十里，受乐遍满；故欲知受罪身大，受苦亦多。有二因缘故，佛不为说：一者、上已说其在二恶道中，久受苦恼，今复说其身大丑恶，人或不信，不信者当受久剧之苦故。二者、若信佛语，则大忧怖，忧怖故风发，吐热血死。若死等者，设令不死，身常干枯。若不信，后世受重罪，故佛不说。舍利弗白佛：今虽以二因缘故不说，愿怜愍未来世人故说。佛言：若有善根白性福德人，足作依止。白性者，与黑性相违。依止者，闻是受苦，更不敢作。若不信，虽说身大亦不信。若信，闻上受苦久远，足可信，三业中应摄身、口、意。

大智度论卷第六十三

大智度论卷第六十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释信毁品第四十一之下

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，应好摄身、口、意业，无受如是诸苦！或不见佛，或不闻法，或不亲近僧，或生无佛世界中，或生人中堕贫穷家，或人不信受其言！」须菩提白佛言：「世尊！以积集口业故，有是破法重罪。」佛告须菩提：「以积集口业故，有是破法重罪。须菩提！是愚痴人，在佛法中出家受戒，破深般若波罗蜜，毁誉不受。须菩提！若破般若波罗蜜，毁誉般若波罗蜜，则为破十方诸佛一切智；一切智破故，则为破佛宝，破佛宝故破法宝，破法宝故破僧宝；破三宝故，则破世间正见；破世间正见故，则破四念处，乃至破一切种智法。破一切种智法故，则得无量无边阿僧祇罪；得无量无边阿僧祇罪已，则受无量无边阿僧祇忧苦。」须菩提白佛言：「世尊！是愚痴人，毁誉破坏深般若波罗蜜，有几因缘？」佛告须菩提：「有四因缘，是愚痴人毁誉破是深般若波罗蜜。」须菩提言：「世尊！何等四？」「是愚痴人为魔所使故，欲毁誉破坏深般若波罗蜜，是名初因缘。是愚痴人不信深法，不信不解，心不得清净，是第二因缘故，是愚痴人欲毁誉破坏深般若波罗蜜。是愚痴人与恶知识相随，心没懈怠，坚著五受众，是第三因缘故，是愚痴人欲毁誉破坏深般若波罗蜜。是愚痴人多行嗔恚，自高轻人，是第四因缘故，是愚痴人毁誉破坏深般若波罗蜜。须菩提！以是四因缘故，愚痴人欲毁誉破坏深般若波罗蜜。」

〔论〕问曰：口业是破法，何以言摄身口意业？答曰：意业是口业之本，若欲摄口业，先摄意业。意业摄故，身口业亦善；身口业善，意业亦善。是中须菩提自说因缘：莫受是诸苦，或不见佛等。世间人以身业为重，口业为轻，是故须菩提问，但以口业得如是罪耶？佛可其意，示言：愚痴人自无急事，又无使作者，亦无所得，而自以舌故，作如是罪，是为大狂人！是狂人未来世，在我法中出家，出家者五众，受戒者有七众。是声闻人，著声闻法。佛法过五百岁后，各各分别有五百部。从是以来，以求诸法决定相故，自执其法，不知佛为解脱故说法，而坚著语言故，闻说般若诸法毕竟空，如刀伤心！皆言：决定之法，今云何言无？于般若波罗蜜无得无著相中，作得作著相故，毁誉破坏，言非佛教。佛怜愍众生故，为说是道非道；今般若中，是道非道尽为一相，所谓无相。是故先生疑意，后定心于空法生邪见；邪见得力故，于大众中处处毁坏般若波罗蜜；毁坏般若波罗蜜故，则破十方三世诸佛一切智等诸功德。破佛功德故，即破三宝，三宝破故，则破世间乐因缘，所谓世间正见；若破世间正见，则破出世间乐因缘，出世间正见，所谓四念处，乃至一切种智。是法名为无量无边福德因缘，破是法故，得无量无边罪；得无量无边罪故，受无量无边忧愁苦恼。

问曰：先已说破法因缘，所谓爱著法等，须菩提何以更问？答曰：先论中说，今经中说；先不遍说，今遍广说。所谓四因缘：是人为魔所使，若魔若魔人来入其心中，转其身口，令破般若波罗蜜。如阿难，佛三问阎浮提乐，寿命亦乐，魔入身故，三不答佛。阿难得初道，犹为魔娆，何况凡人？

复次，魔有四种：五众魔、烦恼魔、死魔、自在天子魔。四魔中多烦恼魔，自在天子魔故，令不信般若，自贪著法，憎嫉他法，愚痴颠倒故，能破般若波罗蜜。有人言：初因缘，烦恼魔；后第四，天子魔。是二种魔所使，故名为魔所使。坚著邪见，贪爱自法，慧根钝故，不识佛意，不信不受甚深般若故破。有人利根，堪任信受，魔又不来，但随恶师教故，亦破般若。有人虽属恶知识，诸结使薄，故勤精进，能信般若波罗蜜。是故二事和合为一，亦属恶知识，亦深著五众，结使厚，生懈怠心，是故不信般若。是人世多集嗔恚，成其性。嗔相者是不信相，是人刚强自高，轻贱说法人，我智德如是，尚不能解，况汝愚贱而能知之？以是嗔恚、憍慢多故，破般若波罗蜜。

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜，不勤精进，种不善根，恶友相得人，难信难解！」佛言：「如是！如是！须菩提！是深般若波罗蜜，不勤精进，种不善根，恶友相得人，难信难解！」须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，云何甚深、难信、难解？」「须菩提！色不缚不解，何以故？无所有性是色。受、想、行、识不缚不解，何以故？无所有性是受、想、行、识。檀波罗蜜不缚不解，何以故？无所有性是檀波罗蜜。尸罗波罗蜜不缚不解，何以故？无所有性是尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜不缚不解，何以故？无所有性是羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜不缚不解，何以故？无所有性是毗梨耶波罗蜜。禅波罗蜜不缚不解，何以故？无所有性是禅波罗蜜。般若波罗蜜不缚不解，何以故？无所有性是般若波罗蜜。须菩提！内空不缚不解，何以故？无所有性是内空。乃至无法有法空不缚不解，何以故？无所有性是无法有法空。四念处不缚不解，何以故？无所有性是四念处。乃至一切智、一切种智不缚不解，何以故？无所有性是一切种智。须菩提！色本际不缚不解，何以故？本际无所有性是色。受、想、行、识，乃至一切种智本际，不缚不解，何以故？本际无所有性是一切种智。须菩提！色后际不缚不解，何以故？后际无所有性是色。受、想、行、识，乃至一切种智后际，不缚不解，何以故？后际无所有性是一切种智。须菩提！现在色不缚不解，何以故？现在无所有性是色。受、想、行、识，乃至现在一切种智，不缚不解，何以故？现在无所有性是一切种智。」

须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，不勤精进，不种善根，恶友相得，懈怠少进，喜忘，无巧便慧，如此之人，实难信难解！」「如是！如是！须菩提！是般若波罗蜜，不勤精进，不种善根，恶友相得，系属于魔，懈怠少进，喜忘，无巧便慧，如此之人，实难信难解。何以故？色净果亦净，受、想、行、识净果亦净，乃至阿耨多罗三藐三菩提净果亦净。」

复次，须菩提！色净故，即般若波罗蜜净；般若波罗蜜净，即色净。受、想、行、识净，即般若波罗蜜净；般若波罗蜜净，即受、想、行、识净。乃至一切种智净，即般若波罗蜜净；般若波罗蜜净，即一切种智净。色净、般若波罗蜜净，无二无别，无断无坏；乃至一切种智净、般若波罗蜜净，无二无别，无断无坏。

复次，须菩提！不二净故色净，不二净故乃至一切种智净。何以故？是不二净、色净，乃至一切种智净，无二无别故。我净、众生净，乃至知者、见者净故，色净；受、想、行、识净，乃至一切种智净。色净乃至一切种智净故，我、众生乃至知者、见者净。何以故？我、众生乃至知者、见者净，色净乃至一切种智净，不二不别，无断无坏。」

〔论〕释曰：尔时，须菩提白佛言：是般若波罗蜜甚深故，懈怠、随恶知识、种不善根故，难信；与上相违，名为信般若波罗蜜。佛可其言。须菩提更问：是般若波罗蜜，云何甚深故难信？佛答：色等诸法，无缚无解。三毒是缚，三解脱门是解。是三毒等诸烦恼，虚诳不实，从和合因缘

生，无自性故无缚，无缚故无解；破是三毒故，三解脱门亦空。

复次，取相著法，颠倒一切烦恼等，是缚。缚法若实定有自性者，则不可解；若实定有，谁能破者？若破，即堕断灭中。若取相颠倒等诸烦恼，虚诳不实，亦无所断。

复次，一切心心数法，忆想分别、取相，皆缚在缘中。若入诸法实相中，知皆是虚诳，如上品中说：心清净相者，即是非心相。是缚空故，解亦空，如是等种种因缘故，色等诸法不缚不解。此中佛自说因缘：色等诸法，有为作法，从因缘和合生故，无有定性故，说无所有性是色等诸法。

复次，色等诸法，三世中不缚不解，如破三世中说。是时，须菩提，知般若波罗蜜非甚深，非不甚深，如后品中说，若谓般若波罗蜜甚深，则远离般若波罗蜜。以是故白佛言：世尊！恶人以般若波罗蜜甚深难解，非谓善人。恶人者，不与般若相应，不一心勤精进，不种解般若波罗蜜善根，随破坏般若恶师。懈怠者，著世间乐，不愿出世间；如此人若有精进，少不足言。诸烦恼乱心，故喜忘。善不善法相不破，憍慢不除，邪见戏论故，求诸法实相，不知分别诸法相好丑，是名无巧便慧。有如是等恶法故，是人难解甚深般若。佛可其意，言如是！如是！

问曰：须菩提说中，无有魔事，佛说中何以益魔事？答曰：须菩提直说内外因缘不具足，佛今具足说故，言是人为魔所使。佛更欲说甚深难解相，告须菩提：色等诸法净故果亦净。四念处是色等诸法果，何以故？观色等诸法不净、无常等，即得身念处。余念如上说。是中四念处性无漏，断烦恼为涅槃，故清净：见果净故，知因亦净。

问曰：先说观色不净、无常等，得身念处，云何言果净故因亦净？答曰：不净观是初入门，非实观，是故不入十六圣行。是十六行中，观无常、苦、空、无我，不观不净。净颠倒故生淫欲，破净故言不净，非是实，是故不净不入十六圣行，但是得解观。是般若中不观常，不观无常，不观净，不观不净等。常无常、净不净、空实等诸观戏论灭，是色实相。色实相净，故果亦净。

复次，佛此中自说因缘：般若波罗蜜如虚空，毕竟清净，无所染污，是般若波罗蜜。观色等诸法实相，不生不灭，行六波罗蜜，修四念处等，如是可得般若波罗蜜。是般若波罗蜜三种因缘：正观、正行、正修。是故言般若波罗蜜净故，色等诸法净；色等诸法净故，般若波罗蜜净。所以者何？色等诸法，般若波罗蜜，实相中无二无别。不异不别，不离不散故，不断不坏。

复次，如我法，乃至十方三世中求不可得，于五众中但有假名；众生乃至知者、见者，亦如是。如我空无所有清净故，一切法亦如是。

〔经〕「复次，须菩提！淫净故色净，乃至一切种智净。何以故？淫净、色净，乃至一切种智净，不二不别。嗔、痴净故色净，乃至一切种智净。何以故？嗔痴净、色净，乃至一切种智净，不二不别，无断无坏。

复次，须菩提！无明净故诸行净，诸行净故识净，识净故名色净，名色净故六入净，六入净故触净，触净故受净，受净故爱净，爱净故取净，取净故有净，有净故生净，生净故老死净；老死净故，般若波罗蜜净，般若波罗蜜净故，乃至檀波罗蜜净；檀波罗蜜净故，内空净，内空净故，乃至无法有法空净；无法有法空净故，四念处净，四念处净故，乃至一切智净；一切智净故，一切种智净。何以故？是一切智净、一切种智净，不二不别，无断无坏。

复次，须菩提！般若波罗蜜净故色净，乃至般若波罗蜜净故一切智净，是般若波罗蜜净、一切智净，不二不别故。须菩提！禅波罗蜜净故，乃至一切智净；毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜净故，乃至一切智净；内空净故，乃至一切智净；四念处净故，乃至一切智净。

复次，须菩提！一切智净故，乃至般若波罗蜜净。如是一一如先说。

复次，须菩提！有为净故无为净，何以故？有为净，无为净，不二不别，无断无坏故。

复次，须菩提！过去净故，未来、现在净；未来净故，过去、现在净；现在净故，过去、未来净。何以故？现在净、过去、未来净，不二不别，无断无坏故。」

〔论〕问曰：佛说三毒是垢秽不净，此中云何言淫欲等净故色等亦净？答曰：佛说三毒实性清净故，色等诸法亦清净，三毒净、色等净故，不二不别。欲广说三毒清净，及三毒清净果报因缘故，说无明净故诸行亦净。无明净者，所谓无明毕竟空，如破无明十喻中说。从十二因缘，乃至一切种智，亦如是。故色等、无明等诸法清净故，般若波罗蜜清净；般若波罗蜜清净故，诸菩萨所行法，所谓禅波罗蜜，乃至一切种智皆清净。禅波罗蜜等诸法，亦如是。

复次，用十八空故，色等乃至一切种智空；乃至一切种智空故，十八空亦空。一切种智不离十八空，十八空不离一切种智，是故言不二不别。空者即是清净。今色乃至一切种智，一法为首，余法各各为首，展转皆清净。

复次，诸法多无量故，略说有为、无为。有为法实相，即是无为法。如净行者，于诸法中，求常、乐、我、净不可得。若不可得，是为实知有为法；实知不可得，即是无为法，是故说有为法净故无为法清净。

复次，因有为法故知无为法，圣人得是无为法，说有为法相，是故说有为法清净故无为法清净，无为法清净故有为法清净。有为法在三世中，故说过去世清净故，未来世亦清净；未来世清净故，过去世亦清净。所以者何？如过去世破坏散灭无所有故空，未来世未生未有故空。二世无故，现在亦无。何以故？有先有后，知有现在。

复次，有为法念念生灭，故无住时，住时无故，无现在世。三世空故，有为法空，有为法空故，无为法空，空即是毕竟清净，不破不坏，无戏论如虚空。如是般若波罗蜜毕竟清净，三世诸佛法藏。破是能宣示实相般若言说文字故，堕地狱。

问曰：若不信般若堕地狱，信者得成佛。若有五逆罪、破戒、邪见、懈怠之人，信是般若，是人得成佛不？复有持戒、精进者，而不信般若，是云何堕地狱？答曰：破般若有二种：一者、佛口所说，弟子诵习，书作经卷，愚人谤言：非是佛说，是魔若魔民所作，亦是断灭邪见人手笔，庄严口力者说。或言：虽是佛说，其中处处余人增益。或有人著心分别，取相说般若波罗蜜，口说空法而心著有。初破者，堕大地狱，不得圣人说般若意故。第二破，著心论议者，是不名为破般若。如调达出佛身血，只域亦出佛身血，虽同出血，心异故，一人得罪，一人得福。如画作佛像，一人以不好故坏，一人以恶心故破。以心不同故，一人得福，一人得罪。破般若波罗蜜者，亦如是。

复次，或有人破般若，虽不嗔，不轻佛，自用心忆想分别，是甚深法，一切智人所说，应有深妙法，云何言都空耶？佛以无著心，为度众生故说法，是人以著心取相故，起口业毁誉，破坏般

若；能起身业，手麾非拨，指毁令去。与二种不信相违，故名二种信：一者、知般若实义信，得如说果报；二者、信经卷言语文字，得功德少。邪见罪重故，虽持戒等身口业好，皆随邪见恶心。如佛自说譬喻：如种苦种，虽复四大所成，皆作苦味。邪见人亦如是，虽持戒、精进，皆成恶法。与此相违，名为正见。五逆罪人，恶罪常覆，心疑今世后世业果，何况能信甚深般若？虽复书经卷供养，望免恶罪，去般若大远。或有遇善知识，先世积集福德，利智第一，信般若波罗蜜，清净因缘，能得如所说果报。如阿闍世王杀父之罪，蒙佛、文殊师利善知识故，除其重罪，得如所说般若果报，受无上道记。

释叹净品第四十二之上

〔经〕尔时，舍利弗白佛言：「世尊！是净甚深！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「何法净故，是净甚深？」佛言：「色净故，是净甚深；受、想、行、识净故，四念处净故，乃至八圣道分净故，佛十力净故，乃至十八不共法净、菩萨净、佛净故，一切智、一切种智净故，是净甚深？」

「世尊！是净明！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「何法净故，是净明？」佛言：「般若波罗蜜净故是净明，乃至檀波罗蜜净故是净明，四念处乃至一切智净故是净明。」

「世尊！是净不相续！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「何法不相续故，是净不相续？」佛言：「色不去不相续故，是净不相续，乃至一切种智不去不相续故，是净不相续？」

「世尊！是净无垢！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「何法无垢故，是净无垢？」佛言：「色性常净故，是净无垢，乃至一切种智性常净故，是净无垢。」

「世尊！是净无得无著！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「何法无得无著故，是净无得无著？」佛言：「色无得无著故，是净无得无著，乃至一切种智无得无著故，是净无得无著。」

「世尊！是净无生！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「何法无生故，是净无生？」佛言：「色无生故，是净无生，乃至一切种智无生故，是净无生。」

「世尊！是净不生欲界中！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何是净不生欲界中？」佛言：「欲界性不可得故，是净不生欲界中。」

「世尊！是净不生色界中！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何是净不生色界中？」佛言：「色界性不可得故，是净不生色界中。」

「世尊！是净不生无色界中！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何是净不生无色界中？」佛言：「无色界性不可得故，是净不生无色界中。」

「世尊！是净无知！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何是净无知？」佛言：「诸法钝故，是净无知。」

「世尊！色无知，是净净！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何色无知是净净？」佛言：「色自性空故，色无知是净净。」

「世尊！受、想、行、识无知是净净！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何受、想、行、识无知是净净？」佛言：「受、想、行、识自性空故，无知是净净。」

「世尊！一切法净故，是净净！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何一切法净故，是净净？」佛言：「一切法不可得故，一切法净是净净。」

「世尊！是般若波罗蜜，于萨婆若无益无损！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何般若波罗蜜，于萨婆若无益无损？」佛言：「法常住相故，般若波罗蜜，于萨婆若无益无损。」

「世尊！是般若波罗蜜净，于诸法无所受！」佛言：「毕竟净故。」舍利弗言：「云何般若波罗蜜净，于诸法无所受？」佛言：「法性不动故，是般若波罗蜜净，于诸法无所受。」

〔论〕释曰：是净甚深者，净有二种：一者、智慧净；二者、所缘法净。此二净相待，离智净无缘净，离缘净无智净。所以者何？一切心心数法从缘生，若无缘则智不生。譬如无薪，火无所然；以有智故，知缘为净，无智则不知缘净。此中智净、缘净相待，世间常法。是中说离智离缘，诸法实相，本自清净。为心心数法所缘，则污染不清净；譬如百种美食，与毒同器，则不可食。诸法实相常净；非佛所作，非菩萨、辟支佛、声闻一切凡夫所作，有佛无佛，常住不坏相。在颠倒虚诞法

及果报中，则污染不净。是清净有种种名字，或名如、法性、实际，或名般若波罗蜜，或名道，或名无生无灭，空、无相、无作，无知无得，或名毕竟空等，如是无量无边名字。舍利弗观是般若波罗蜜相，虽不可见、不可闻、不可说、不可破坏，而诽谤得无量罪；信受正行，则得无上果报。舍利弗发希有欢喜心，而白佛言：世尊！是净甚深！佛答：汝所见者以为希有，实相中复过汝所见。一切法中，毕竟净无所著，乃至净体亦不著，是名毕竟清净。

复次，清净主，所谓十方三世诸佛，诸佛亦不著是清净，是故言毕竟清净故。是清净般若波罗蜜，能令一切贤圣无边苦尽，有是大利益，而亦不著是般若波罗蜜。如是有无量因缘毕竟清净，是净甚深。舍利弗问：何法毕竟清净故，是净甚深？佛答：色等诸法清净故，是净甚深。所以者何？色等诸法，本末因果清净故，是净甚深。如上品中说：菩萨于色等法中，观行断故，得如是清净，以是故名色等清净。是净能破一切法中戏论无明，能与毕竟空智慧光明，是故言净明。行檀波罗蜜等诸菩萨妙法故，得是净明。是净能与有余涅槃故，言是净明。今与无余涅槃故，言是净不相续。先以空空等三三昧，舍诸善法，后寿命自然尽故，色等五众不去亦不相续，故净不相续。以百八诸烦恼，不能遮覆污染净故，言净无垢。行如是诸法实相不二道，从苦法忍乃至十五心，是名得；第十六心，得沙门果，是名著。（著者，著不堕落得之别名也。）

复次，行六波罗蜜，乃至生柔顺忍，是名得；能生无生法忍，入菩萨位，是名著。是清净法中，用无所得心，无此二事，故名无得无著。行如是法，知一切法毕竟空，毕竟空故不取相，不取相故不起不作三种业，不作三种业故，一切世间无生。世间，所谓三界。此中二因缘故不生：一者、三种生业不起故；二者、三界自性不可得故。此中佛总说因缘，所谓三界自性空，是故说三界色等诸法自性不可得。是净无知，诸法钝故，如上品中说。一切诸法性常不生，不生故不可得，不可得故，毕竟清净。舍利弗得声闻波罗蜜，佛为一切智人，是二人问答故，诸菩萨贪著是般若波罗蜜，是故舍利弗欲断其贪著，故说言：世尊！般若波罗蜜，虽有如是功德，毕竟清净故，于萨婆若亦无益无损。如梦幻中，虽有得失，亦无益无损；如虚空毕竟清净无所有，亦因是虚空有所成济，亦不得言空有所作，亦不得言空无所益。檀波罗蜜因般若波罗蜜有所作，是故言般若波罗蜜无益无损。般若波罗蜜观一切法有失，不净，无常、苦、空、无我，不生不灭，非不生非不灭等，种种因缘，赞叹灭诸观戏论，断语言道，是故说般若波罗蜜清净，于诸法无所受。灭诸观戏论，断语言道，即是入法性相，是故此中说法性不动故。

〔经〕尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！我净故，色净。」佛言：「毕竟净故。」须菩提言：「以何因缘我净故色净毕竟净？」佛言：「我无所有故，色无所有毕竟净。」「世尊！我净故，受、想、行、识净。」佛言：「毕竟净。」须菩提言：「何因缘故，我净，受、想、行、识净毕竟净？」佛言：「我无所有故，受、想、行、识无所有毕竟净。」「世尊！我净故檀波罗蜜净，我净故尸罗波罗蜜净，我净故羼提波罗蜜净，我净故毗梨耶波罗蜜净，我净故禅波罗蜜净。世尊！我净故般若波罗蜜净。世尊！我净故四念处净。世尊！我净故乃至八圣道分净。世尊！我净故佛十力净。世尊！我净故乃至十八不共法净。」佛言：「毕竟净故。」须菩提言：「何因缘故，我净檀波罗蜜净，我净乃至十八不共法净？」佛言：「我无所有故，檀波罗蜜无所有净，乃至十八不共法无所有故净。」「世尊！我净故须陀洹果净，我净故斯陀含果净，我净故阿那含果净，我净故阿罗汉果净，我净故辟支佛道净，我净故佛道净。」佛言：「毕竟净。」须菩提言：「何因缘故，我净须陀洹果净、斯陀含果净、阿那含果净、阿罗汉果净、辟支佛道净、佛道净？」佛言：「自相空故。」「世尊！我净故一切智净。」佛言：「毕竟净故。」须菩提言：「何因缘故，我净故一切智净？」佛言：「无相无念故。」「世尊！以二净故无得无著。」佛言：「毕竟净。」须菩提言：

「何因缘故，以二净故无得无著是毕竟净？」佛言：「无垢无净故。」「世尊！我无边故色净，受、想、行、识净。」佛言：「毕竟净。」须菩提言：「何因缘故，我无边故色净，受、想、行、识净？」佛言：「毕竟空、无始空故。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨能如是知，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜！」佛言：「毕竟净故。」须菩提言：「何因缘故，菩萨摩訶萨能如是知，是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜？」佛言：「知道种故。」「世尊！若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，以方便力故，作是念：色不知色，受、想、行、识不知受、想、行、识。过去法不知过去法，未来法不知未来法，现在法不知现在法。」佛言：「菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，以方便力故，不作是念：我施，与彼人；我持戒，如是持戒；我修忍，如是修忍；我精进，如是精进；我入禅，如是入禅；我修智慧，如是修智慧；我得福德，如是得福德；我当入菩萨法位中，我当净佛世界，成就众生，当得一切种智。须菩提！是菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，以方便力故，无诸忆想分别，内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空故。须菩提！是名菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，方便力故无所碍。」

〔论〕释曰：佛初命须菩提说般若，若有所说，不应求其因缘。若余人所说者，当求因缘。舍利弗已问清净相，佛作证，今须菩提说清净相，佛亦为证。我净故五众净者，如我毕竟无所有，不可得，五众亦如是，毕竟空即是我清净。五众清净难解，我空易解；五众空难，是故以易解喻难解。六波罗蜜，乃至十八不共法，须陀洹果，乃至佛道亦如是。我净故，是法亦净。

问曰：上言我无所有故，色乃至十八不共法亦无所有，今何以说须陀洹果，乃至佛道自相空？答曰：我从和合因缘假名生，于无我中有我颠倒，是故说我虚妄无所有。以五众著处因缘故，无所有；檀波罗蜜等诸法虽善，是有为作法，菩萨所著故，言无所有。须陀洹果等是无为法，无为法自相空，所谓无生无灭，无住无异故，是故不说无所有，但言自相空。

复次，有为法中邪行多故，说无所有；无为法中，无生无灭，无邪行，故说自相空。我净、一切种智净者，以菩萨深著故，无相无念。无相者，是无相三昧、无念者，于无相三昧亦不念。今须菩提知般若波罗蜜真清净，故白佛：用二净故无得无著。清净有二种：一者、用二法清净；二者、用不二法清净。二法清净，是名字清净；用不二法清净者，是真清净。佛言：诸法毕竟空相，云何以二法清净，有得有著！此中说因缘：所谓一切法无垢无净。二清净中，分别是垢是净。我无边故五众清净者，如我空，空故无边，五众亦如是。

问曰：常言毕竟清净故，今何以言毕竟空、无始空？答曰：毕竟空，即是毕竟清净；以人畏空，故言清净。此中说我无边，我即众生，众生空，何以故？无始空故。说曰能如是知，是名般若者，能以众生空、法空，一切法毕竟空，是名般若波罗蜜，般若波罗蜜，即是毕竟清净。佛常答毕竟空，是故问：若毕竟空，云何言菩萨能如是知，是名菩萨般若？（难毕竟空也，以毕竟空无知故。）佛言：知道种故。菩萨虽知一切法毕竟空，欲令众生得此毕竟空，远离著心。毕竟空，但为破著心故说，非是实定。（毕竟空，即是答道种智。）尔时，须菩提白佛言：世尊！行般若者作是念，色不知色等。佛意般若无定相，但以道种智故分别说，令菩萨行般若行有方便故，法虽毕竟空，亦如是知色不知色法等。观一切法毕竟空，唯有能观智慧在，不应毕竟空，以引导众生著心，令人毕竟空。佛答：若菩萨行般若行有方便，能观外法毕竟空，色不知色等；内自观内心，亦如是方便力故。若行檀时，不作是念：我施与，彼是受者。先须菩提色不知色等者，一切法空故不相知，不相知故无所作。破二事，所谓受者、所施物，（此二事，皆是外也。）今破与者乃至我。修一切种智，亦如是。此中说因缘：菩萨行般若，方便故无如是分别。以内空故乃至自相空，是十三空破诸

法尽，后五种空总相说。是名菩萨无所碍，无所碍者，以是诸空于一切法无所碍。

大智度论卷第六十四

大智度论卷第六十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释叹净品第四十二之下

〔经〕尔时，释提桓因问须菩提：「云何是求菩萨道善男子碍法？」须菩提报释提桓因言：「憍尸迦！有求菩萨道善男子、善女人，取心相，所谓取檀波罗蜜相，取尸罗波罗蜜相、羼提波罗蜜相、毗梨耶波罗蜜相、禅波罗蜜相、般若波罗蜜相，取内空相、外空、内外空、乃至无法有法空相，取四念处相乃至八圣道分相，取佛十力相乃至十八不共法相，取诸佛相，取于诸佛种善根相，是一切福德和合，取相回向阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！是名求菩萨道善男子、善女人碍法，用是法故，不能无碍行般若波罗蜜。何以故？憍尸迦！是色相不可回向，受、想、行、识相不可回向，乃至一切种智相不可回向。」

复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨，示、教、利、喜他人阿耨多罗三藐三菩提，示、教、利、喜一切诸法实相。若求菩萨道善男子、善女人，行檀波罗蜜时，不应作是分别言：我施与，我持戒，我忍辱，我精进，我入禅，我修智慧，我行内空、外空、内外空，乃至我行无法有法空，我修四念处，乃至我行阿耨多罗三藐三菩提。善男子、善女人应如是示、教、利、喜他人阿耨多罗三藐三菩提。若如是示、教、利、喜阿耨多罗三藐三菩提，自无错谬，亦如佛所说法示、教、利、喜，令是善男子、善女人远离一切碍法。」尔时，佛赞须菩提：「善哉！如汝为诸菩萨说诸碍法。须菩提！汝今更听我说微细碍相。须菩提！一心好听！」佛告须菩提：「有善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，取相念诸佛。须菩提！所可有相，皆是碍相。又于诸佛，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，取相忆念：取相忆念已，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所可有相，皆是碍相。又于诸佛及弟子所有善根，及余众生善根，取相回向阿耨多罗三藐三菩提；所可有相，皆是碍相。何以故？不应取相忆念诸佛，亦不应取相念诸佛善根。」

须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜甚深！」佛言：「一切法常离故。」须菩提言：「世尊！我当礼般若波罗蜜！」佛告须菩提：「是般若波罗蜜无起无作故，无有能得者。」须菩提言：「世尊！一切诸法亦不可得。」佛言：「一切法一性，非二性。须菩提！是一法性，是亦无性，是无性即是性，是性不起不作。如是，须菩提！菩萨摩訶萨，若知诸法一性，所谓无性，无起无作，则远离一切碍相。」须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，难知难解！」佛言：「如所言，是般若波罗蜜，未见者、无闻者，无知者、无识者，无得者。」「世尊！是般若波罗蜜，不可思议！」佛言：「如汝所言，是般若波罗蜜，不从心生，不从色、受、想、行、识生，乃至不从十八不共法生。」

〔论〕问曰：若与无碍相违，是名为碍，帝释何以更问碍？答曰：菩萨碍法微妙，入诸善法和合，利根者所觉，钝根者不觉。以难解故，于佛前更问。碍法何者是？所谓菩萨分别悭心、施心，舍悭心、取施心，是名取心相。知布施物贵贱，知修集布施，能一切与。是檀波罗蜜乃至随喜福德

取相诸善法，虽为是妙，内著我，外著法，堕碍法中。譬如食虽香美，过啖则病。此中须菩提自说因缘：色等诸法相毕竟空，故不可得回向无上道。上说碍相，今说无碍相。所谓菩萨若欲教他无上道，应以实法示、教、利、喜。示、教、利、喜义，如先说。实法者，所谓灭诸忆想分别，是故说行檀时，不分别我与等。若能如是教化，得二种利：一者、自无错谬；二者、亦如佛所得法以化他人。如是等无量碍相相违，是名无碍相。

问曰：佛已赞须菩提说无碍相，今何以故复更自说微细碍相？答曰：佛就须菩提力中赞叹，汝是舍众生人，而能说菩萨碍相。微细碍相，须菩提力所不及，是故佛自说。是碍相微细故，汝一心好听！何者是？所谓菩萨用取相念诸佛等，皆是碍。无相相，是般若波罗蜜，佛从般若中出，亦是无相相。诸善根著心，取相回向，是世间果报有尽，杂毒故，不能得无上道。

问曰：上说粗碍，言取相，今微细碍中，亦言取相，有何差别？答曰：上说我是与者，彼是受者，如是等；今但说取相。

复次，今说诸菩萨念佛三昧故微细相，微细心人中碍，是故名微细碍。须菩提知佛所说深妙，非己所及，是故赞言甚深。佛答：一切法常远离相故。佛说是般若离一切法，离一切法故，细微相不得入般若中。须菩提欢喜言：我当为般若作礼。须菩提意作是念：我得解是般若波罗蜜甚深相故发心，我应作礼。佛言：是般若波罗蜜无起无作，故十方如恒河沙佛无能得者，汝声闻人云何言得？须菩提言：世尊！非但般若，一切法皆无知无得。佛言：诸法一性无二：一性，所谓毕竟空；无二者，无毕竟不毕竟。一法性即是无性，毕竟空不应著，不应取相。所以者何？从因缘和合生故。须菩提作是念：若无性即是性，以不起不作故，后世苦不相续。能如是知般若波罗蜜，一切诸碍皆远离；若远离诸碍，则自在得无上道。须菩提闻是说，作是念：我以为得，佛谓不得。是般若波罗蜜，难解难知。佛答：非独汝难，一切众生无见者，无闻者，无知者，无识者，无得者。鼻舌身所不知，意所不识不得。是般若出过六种知，故言难解。须菩提入深般若中，智力穷极，故言不可思议。佛言：是般若非心生，非五众生，乃至不从十八不共法生，无生相故。

问曰：若说不从心生，何以复说五众？五众中识众即是心。答曰：先说心，是略说；后说五众等，是广说。五众乃至十八不共法，可与般若作因缘，不能生般若。譬如猛风除云，能令日月出现，而不能作日月也。

释无作品第四十三之上

〔经〕须菩提白佛言：「是般若波罗蜜无所作。」佛言：「作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。」「世尊！若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，应云何行？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜，不行色，是行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智，是行般若波罗蜜。不行色常无常，是行般若波罗蜜；乃至一切种智不行常无常，是行般若波罗蜜。不行色若苦若乐，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智若苦若乐，是行般若波罗蜜。不行色是我非我，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智是我非我，是行般若波罗蜜。不行色净不净，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智净不净，是行般若波罗蜜。何以故？是色无所有性，云何有常、无常，苦、乐、我、无我，净、不净？受、想、行、识亦无所有性，云何有常、无常，乃至净、不净？乃至一切种智无所有性，云何有常、无常，乃至净、不净？」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色不具足，是行般若波罗蜜；不行受、想、

行、识不具足，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智不具足，是行般若波罗蜜。何以故？色不具足者是不名色，如是亦不行，是行般若波罗蜜；受、想、行、识不具足者，是不名识，如是亦不行，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智不具足者，是不名一切种智，如是亦不行，是行般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「未曾有也！世尊！善说求菩萨道善男子、善女人碍不碍相！」佛言：「如是！如是！须菩提！佛善说求菩萨道善男子、善女人碍不碍相。」

复次，须菩提！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不行色不碍，是行般若波罗蜜；不行受、想、行、识不碍，是行般若波罗蜜。不行眼不碍，是行般若波罗蜜；不行耳、鼻、舌、身不碍，是行般若波罗蜜；不行意不碍，是行般若波罗蜜。不行檀波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行尸罗波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行羼提波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行毗梨耶波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行禅波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行般若波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智不碍，是行般若波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨，如是行般若波罗蜜时，知色是不碍，知受、想、行、识是不碍，乃至知一切种智是不碍；知须陀洹果不碍，知斯陀含果不碍，知阿那含果不碍，知阿罗汉果不碍，知辟支佛道不碍。知阿耨多罗三藐三菩提道不碍。」

尔时，慧命须菩提白佛言：「未曾有也！世尊！是甚深法，若说亦不增不减，若不说亦不增不减。」佛语须菩提：「如是！如是！是甚深法若说亦不增不减，若不说亦不增不减。譬如佛尽形寿，若赞若毁，虚空赞时亦不增不减，毁时亦不增不减。须菩提！如幻人，若赞时不增不减，毁时亦不增不减；赞时不喜，毁时不忧。须菩提！诸法相亦如是，若说亦如本不异，若不说亦如本不异。」须菩提白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨所为甚难，修行是般若波罗蜜时，不忧不喜，而能习行般若波罗蜜，于阿耨多罗三藐三菩提亦不转还。何以故？世尊！修般若波罗蜜，如修虚空。如虚空中无般若波罗蜜，无禅、无毗梨耶、无羼提、无尸罗、无檀波罗蜜。如虚空中无色，无受、想、行、识，亦无内空、外空、内外空，乃至无法有法空，无四念处乃至无八圣道分，无佛十力乃至无十八不共法，无须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，无辟支佛道，无阿耨多罗三藐三菩提。修般若波罗蜜，亦如是。世尊！应礼是诸菩萨摩訶萨，能大誓庄严。世尊！是人为众生大誓庄严，勤精进，如为虚空大誓庄严，勤精进。世尊！是人欲度众生，如欲度虚空。世尊！是诸菩萨摩訶萨大誓庄严，为虚空等众生大誓庄严。世尊！是人大誓庄严欲度众生，为如举虚空。世尊！诸菩萨摩訶萨大精进力，欲度众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。世尊！菩萨摩訶萨大誓庄严，欲度众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。世尊！诸菩萨摩訶萨大勇猛，为度如虚空等众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？世尊！若三千大千世界满中诸佛，譬如竹苇、甘蔗、稻麻、丛林，诸佛若一劫，若减一劫说法，一一佛度无量无边阿僧祇众生，令入涅槃。世尊！是众生性亦不减，亦不增。何以故？众生无所有故，众生离故。乃至十方世界中，诸佛所度众生，亦如是。世尊！以是因缘故，我如是说：是人欲度众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心，为欲度虚空。」是时，有一比丘作是言：「我礼般若波罗蜜！般若波罗蜜中，虽无法生、无法灭，而有戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，而有诸须陀洹、诸斯陀含、诸阿那含、诸阿罗汉、诸辟支佛，有诸佛，而有佛宝、法宝、比丘僧宝，而有转法轮。」

〔论〕释曰：须菩提闻佛说般若波罗蜜无起无作相，是故今在佛前说般若波罗蜜无所作。若无作者，不能断诸烦恼，不能修集诸善法。此中佛说因缘：从作者乃至一切法不可得故。知者尚无，何况作者？须菩提言：若无作者，般若波罗蜜无所能作，应云何行般若波罗蜜？佛言：若菩萨不行一切法，不得一切法，所谓若常无常，乃至若净若不净，是名行般若波罗蜜。一切法者，从色乃至一切种智，是菩萨行法。是法中，无智人行诸法常等，智人行诸法无常等。是般若波罗蜜，示诸法毕

竟实相故，不说诸法常无常。无常等虽能破常等颠倒，般若中不受是法，以能生著心故，思惟筹量，求常无常相不可得定实。

问曰：色等罪法，可观不净、苦，余善法云何观不净、苦？答曰：是名字不净、苦，如随意安隐好法，名清净快乐；不随意非安隐法，名不净、苦。于善法中爱乐悦可者，以为净、乐；厌恶不喜者，以为不净、苦。须菩提作是念：若离诸观法者，将无不具足菩萨道耶？是故佛说：若不行色等不具足，是行般若波罗蜜。色具足者，有人言：色等法中常无常等忆想分别，是名具足。不具足者，是中用无常等观破常等，是名不具足，少常等故。今于色中亦不行无常等，是故言不行色不具足，是为行般若波罗蜜。

复次，有人言：具足者，谓补处菩萨能如色实观，乃至一切种智，是名具足；余者是不具足。若菩萨不行色等不具足者，即是行具足般若波罗蜜。何以故？色不具足则非色，色非常相故。佛言：出众生于常中，著无所有中，随语言音声故，是故说如是实清净亦不行，是为行般若波罗蜜。善说道非道故，须菩提言希有！碍者是非道，无碍者是道。佛观众会心多回向空，知般若波罗蜜无碍相，是故说不行色等无碍，是行般若波罗蜜。能如是行者，于色等法无碍。

须菩提虽不能究尽知毕竟空理，而常乐说，是空法希有，与一切世间法相违。佛可须菩提所说，若说不说，无增无减，是诸法实相。若以身业毁坏，亦不能令异，何况口说？常不生相故。譬如虚空，虚空是般若波罗蜜，幻人是行者，行者虽罪业因缘生是虚诳法，般若波罗蜜合故无有异。如种种诸色，到须弥山边，同为金色。是诸法实相，不可知，不可说，故若说不说，如本不异。尔时，须菩提作是念：若诸法毕竟空，无所有如虚空，乃至无有微细相，而菩萨能修集善法，得无上道，是事难信难受！作是念已，白佛言：诸菩萨所为甚难，能为难事，故应礼拜，谓能大誓庄严故。须菩提希有心说，是菩萨摩訶萨，为阿耨多罗三藐三菩提大誓庄严，一切天人皆应礼拜。

问曰：云何知是大誓庄严？答曰：须菩提此中自说譬喻：如有人为虚空故，勤行精进，利益故大誓庄严。菩萨为利益众生，勤精进亦如是。世尊！若有人欲度虚空，菩萨摩訶萨欲度众生，亦如是。

问曰：一事何以再说？答曰：利益者，未得涅槃，但令得智慧、禅定等，今世后世乐；欲度者，令得漏尽，成三乘道，入无余涅槃。如虚空无生无灭，无苦无乐，无脱无缚，无所有故，众生亦如是。是故说：世尊！为度虚空等众生故大誓庄严。如虚空无色无形，若有欲举虚空，是为难。众生法亦如是毕竟空，而菩萨欲举三界众生著涅槃中，是故名大誓庄严。须菩提复赞是菩萨大精进力，不随邪疑心故，虽未得佛道，未灭诸结，而能大勇猛，能如是行菩萨道为众生，众生亦空。譬如以种种彩色，欲画虚空。此中佛说众生空因缘，所谓十方如恒河沙诸佛，以神通力，为众生无量劫说法，一一佛度无量阿僧祇众生入涅槃，假令如是，于众生无所减少。若实有众生，实有减少者，诸佛应有减众生罪。若众生实空，和合因缘有假名众生故，无有定相，是故尔所佛度众生，实无减少。若不度亦不增，是故诸佛无减众生咎！是故说菩萨欲度众生，为欲度虚空。尔时一比丘，闻毕竟空相，惊喜言：我当礼般若波罗蜜！般若中无有法定实相，而有众生等及诸果报。

〔经〕尔时，释提桓因语须菩提：「若菩萨摩訶萨习般若波罗蜜，为习何法？」须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！是菩萨摩訶萨习般若波罗蜜，为习空。」释提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说，正忆念，我当作何等护？」尔时，须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！汝颇见是法可守护者不？」释提桓因言：「不也！须菩提！我不见是法可守护

者。」须菩提言：「憍尸迦！若善男子、善女人，如般若波罗蜜中所说行，即是守护，所谓常不离如所说般若波罗蜜行。是善男子、善女人，若人若非人，不得其便，当知是善男子、善女人，不远离般若波罗蜜。憍尸迦！若人欲护行般若波罗蜜菩萨，为欲护虚空。憍尸迦！于汝意云何？汝能护梦、焰、影、响、幻、化不？」释提桓因言：「不能护。」「若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是，徒自疲苦。憍尸迦！于汝意云何？能护佛所化不？」释提桓因言：「不能护。」「若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是。憍尸迦！于汝意云何？能护法性、实际、如、不可思议性不？」释提桓因言：「不能护。」「若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是。」尔时，释提桓因问须菩提：「云何菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，知见诸法如梦、如焰，如影、如响，如幻、如化，诸菩萨摩诃萨如所知见故，不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦？焰、影、响、幻、化，亦如是。」须菩提言：「憍尸迦！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不念色，不念是色，不念用色，不念我色；是菩萨摩诃萨，亦能不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦，乃至化亦不念化，不念是化，不念用化，不念我化；受、想、行、识亦如是。乃至一切智，不念一切智，不念是一切智，不念用一切智，不念我一切智；是菩萨摩诃萨，亦能不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦，乃至化亦如是。如是，憍尸迦！菩萨摩诃萨，知诸法如梦、如焰、如影、如响、如幻、如化。」

〔论〕释曰：即时帝释问：从佛、须菩提所闻是甚深般若，为习何法？须菩提言：诸法久久皆归涅槃，故当习诸法空，是故说欲习般若当习空。帝释是人天王，于世间自在，能与所须，愿作守护。闻是般若波罗蜜，欢喜白佛言：我当作何事守护？随其所须，尽当与之。须菩提及一比丘，出家法敬礼而已。诸恶鬼常恼是人，魔若魔民常恼行者；是故问佛，我当以何事守护？若自守护，若遣子弟，若遣官属侍卫，随佛教敕。须菩提知般若有无量力，又知佛意欲令般若波罗蜜贵重，不用受恩，故语帝释：憍尸迦！般若波罗蜜中皆空，如幻、如梦，汝颇见定有一法可护不？帝释言：不也！若可见者，不名为般若波罗蜜毕竟空；若不可见，云何说言我当作何事守护？

复次，憍尸迦！若行者如所说般若中住，即是守护。若菩萨如般若中所说，一心信受，思惟正忆念，入禅定观诸法实相，得毕竟空智慧，应无生法忍，入菩萨位，如是人不惜身命，何况外物？是人不用守护，守护名遮诸苦恼，令得安乐。

是人离一切世间法，故无有忧愁苦恼；得世间事不以为喜，失世间事不以为忧，所谓常不离如所说般若波罗蜜行。若人少时应行，后还失者，宜须守护；若常不离如所说般若波罗蜜，则不用守护。如伽罗夜叉，以拳打舍利弗头，舍利弗时入灭尽定，不觉打痛。般若波罗蜜气分，即是灭尽定，是故若人若非人，不能得便。略说二种因缘，不用守护，若人若非人不得便：一者、从身乃至一切诸法，皆厌离，无我，无我所故，皆无所著，如斩草木，不生忧愁；二者、得上妙法故，为十方诸佛菩萨诸天守护。

复次，譬如人欲守护虚空，虚空雨不能坏，风日不能干，刀杖等不能伤，若有人欲守护虚空者，徒自疲苦，于空无益。若人欲守护行般若波罗蜜菩萨，亦如是。欲令此事明了，故问汝能守护空及梦中所见人，及影、响、幻化人不？答言：

不也！此法但诳心眼，暂现已灭，云何可守护？行般若菩萨亦如是，观五众如梦等虚诳。如无为法：如、法性、实际、不可思议性，无能守护者，亦无所利益。行般若菩萨，知身如：如、法性、实际，不分别。得供养利时不喜，破坏失时不忧，如是人何须守护？尔时，帝释贪贵是如梦等

智慧，菩萨得是智慧力，不须外守护，故问须菩提：云何菩萨知是如梦等空法？如所知见不念梦等者，梦等喻五众，五众人所著，不著梦等，欲令离著事，故以不著事为喻。欲令观五众如梦，于梦亦复生著，是故帝释问如梦，亦不著是梦。凡夫人以梦喻五众，即复著梦，作是言：定有梦法眠睡时生，是名念梦。是梦恶，是梦好，如是分别，是名念是梦。梦得好事则心高，得恶事则心愁。又用此梦譬喻，得是如梦实智慧，是名念用梦。闻是譬喻，我因此梦得知诸法如梦，是名念我梦。余喻

亦如是。尔时，须菩提答帝释：若行者不念色。是色：人色、非人色，树色、山色，是四大、若四大所造色等。不念是色若常、若无常等，不以色故心生憍慢，不念色是我所，入无我门，直至诸法实相中。是人能不念梦，不念是梦等；用是梦等譬喻，破著五众，破著故于梦中亦不错。若不能破色著，是人于色错，于梦亦错。受、想、行、识，乃至一切种智，亦如是。幻、焰、响、影、化等，亦如是。诸菩萨知诸法如梦，于梦亦不念。

〔经〕尔时，佛神力故，三千大千世界中，诸四天王天，三十三天，夜摩天，兜率陀天，化乐天，他化自在天，梵身天，梵辅天，梵众天，大梵天，少光天，乃至净居天；是一切诸天，以天旃檀遥散佛上，来诣佛所，头面礼佛足，却住一面。尔时，四天王天，释提桓因及三十三天，梵天王乃至诸净居天；佛神力故，见东方千佛说法，亦如是相，如是名字，说是般若波罗蜜品；诸比丘皆字须菩提，问难般若波罗蜜品者，皆字释提桓因；南、西、北方，四维、上下。亦如是各千佛现。尔时，佛告须菩提：「弥勒菩萨摩訶萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当于是处说般若波罗蜜。如贤劫中诸菩萨摩訶萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当于是处说般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！弥勒菩萨摩訶萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，用何相、何因、何义，说是般若波罗蜜义？」佛告须菩提：「弥勒菩萨摩訶萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，色非常非无常，当如是说法。色非苦非乐，色非我非无我，色非净非不净，当如是说法。色非缚非解，当如是说法。受、想、行、识非常非无常，乃至非缚非解，当如是说法。色非过去，色非未来，色非现在，当如是说法。受、想、行、识亦如是。色毕竟净，当如是说法。受、想、行、识毕竟净，当如是说法。乃至一切智毕竟净，当如是说法。」须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜清净。」佛言：「色清净故，般若波罗蜜清净；受、想、行、识清净故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何色清净故般若波罗蜜清净？云何受、想、行、识清净故般若波罗蜜清净？」佛言：「若色不生不灭，不垢不净，是名色清净；受、想、行、识不生不灭，不垢不净，是名受、想、行、识清净。」

复次，须菩提！虚空清净故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何虚空清净故般若波罗蜜清净？」佛言：「虚空不生不灭故清净，般若波罗蜜亦如是。」

复次，须菩提！色不污故，般若波罗蜜清净；受、想、行、识不污故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何色不污故般若波罗蜜清净？受、想、行、识不污故般若波罗蜜清净？」佛言：「如虚空不可污故，虚空清净。」「世尊！云何如虚空不可污故虚空清净？」佛言：「虚空不可取故虚空清净，虚空清净故般若波罗蜜清净。」

复次，须菩提！虚空可说故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何虚空可说故般若波罗蜜清净？」佛言：「因虚空中二声出，般若波罗蜜亦如虚空可说故清净。须菩提！虚空不可说故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何虚空不可说故般若波罗蜜清净？」佛言：「如虚空无可说故，般若波罗蜜清净。」

复次，如虚空不可得故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何如虚空不可得故般若波罗蜜清净？」佛言：「如虚空无所得相，般若波罗蜜亦如虚空无所得相故清净。」

复次，须菩提！一切法不生不灭，不垢不净故，般若波罗蜜清净。」「世尊！云何一切法不生不灭，不垢不净故般若波罗蜜清净？」佛言：「一切法毕竟清净故，般若波罗蜜清净。」

〔论〕释曰：是般若波罗蜜虽皆甚深，是品中了了说诸法实相故。是以三千大千世界中诸天，持诸供养具，来供养佛，一面立。

问曰：即是上诸天，今更来？答曰：有人言：事久故去竟更来。有人言：更有新天来者。欲令信般若故，十方面各千佛现。是人福德因缘，应见千佛故；佛神力故，在会众人皆见十方佛。人天所见有限，非佛威神，无由得见彼诸佛。佛前说法者，皆字须菩提；难问者，皆字释提桓因：取其同字者有千人。是时，须菩提、帝释皆欢喜言：非独我等能说能问。佛欲证其事，故广引其事，说弥勒及贤劫菩萨，于是摩伽陀国，王舍城耆闍崛山，说般若波罗蜜。

如经中说：弥勒菩萨将大众到耆闍崛山，以足指开山顶，摩诃迦叶骨身，著僧伽梨，执杖持钵而出。弥勒为大众说言：有过去释迦牟尼佛，人寿百岁，是人少欲知足、行头陀弟子中第一，具六神通，得三明，常怜愍利益众生故，以神通力，令此骨身至今。因此小身得如是利，何况汝等大身？大身生于好世，而不能自利？尔时，弥勒因是事广说法，令无量众生得尽苦际。以此事故，知弥勒在耆闍崛山中说法。是般若波罗蜜，过去、未来、现在佛所说，应当信受。

须菩提问：弥勒以何相、何因、以何法门说？佛言：如我说。色等诸法非常非无常，非缚非解等，如先说。亦不说色过去、未来、现在。如涅槃出三世，色等诸法亦如是，如先说一切法如涅槃相：弥勒所说亦如是。尔时，须菩提欢喜白佛言：世尊！是般若波罗蜜，第一清净。佛言：色等诸法清净故净，因果相似故。色等法清净者，所谓色等法不失业因缘故，及不得诸法生相定实故，不生不灭。诸法相常不污染故，不垢不净。此中说譬喻，欲令事明了故。如虚空尘水不著，性清净故，般若波罗蜜亦如是，不生不灭故常清净。如虚空不可染污，般若波罗蜜亦如是，虽有邪见戏论不能染污，刀仗恶事不能坏，无色无形故不可取，不可取故则不可染污。

复次，诸菩萨住辩才乐说无碍智中，为众生说十二部经，八万四千法聚，皆是般若波罗蜜一事，而分别为说，是故说般若波罗蜜可说故，清净如虚空。因虚空及山谷，有人声从口中空出，因是二声故名响。如响空，口声亦如是，是二声皆虚诞不实，而人以声为实，以响为虚。般若亦如是，一切法皆毕竟空，如幻、如梦，凡夫法、圣法皆是虚诞，小菩萨以凡夫法为虚诞，圣法为实。

问曰：是二皆虚诞，何以故小菩萨以凡夫法为虚，圣法为实？答曰：圣法因持戒、禅定、智慧，修集功德所成，故以为实。以凡夫法自然有，如响自然出，非是人故作以为虚。众生无始世来，著此身故，声从身出以为实；小菩萨深乐善法故以为实。

复次，如虚空中无音声语言相故无所说，是语言音声，皆是作法，虚空是无作法。般若波罗蜜亦如是，第一深义毕竟空，无有言说，一切语言道断故。

复次，如虚空无所得相，不得有，不得无。若有，无相如先破虚空相；若无，因是虚空造无量事！般若波罗蜜亦如是，有、无相不可得故清净。

复次，般若波罗蜜，因诸法正忆念故生，正忆念者，毕竟空清静，故一切法不生不灭，不垢不净。

大智度论卷第六十五

大智度论卷第六十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释无作品第四十三之下

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持是般若波罗蜜，亲近、正忆念者，终不病眼、耳、鼻、舌、身，亦终不病，身无形残，亦不衰老，终不横死。无数百千万诸天，四天王天，乃至净居诸天，皆悉随从听受。六斋日：月八日，二十三日，十四日，二十九日，十五日，三十日，诸天众会。善男子为法师者，在所说般若波罗蜜，皆悉来集。是善男子、善女人，在大众中说是般若波罗蜜，得无量无边、阿僧祇、不可思议、不可称量福德！」佛告须菩提：「如是！如是！是善男子、善女人，若六斋日：月八日，二十三日，十四日，二十九日，十五日，三十日，在诸天众前，说般若波罗蜜，是善男子、善女人，得无量无边、阿僧祇、不可思议、不可称量福德。何以故？须菩提！般若波罗蜜是大珍宝。何等是大珍宝？是般若波罗蜜，能拔地狱、畜生、饿鬼及人中贫穷，能与刹利、婆罗门大姓、居士大家，能与四天王天乃至非有想非无想处，能与须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是般若波罗蜜中，广说十善道，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，广说内空乃至无法有法空，广说佛十力乃至一切种智。从是中学，出生刹利大姓，婆罗门大姓，居士大家；出生四天王天，三十三天、夜摩天，兜率陀天，化乐天，他化自在天，梵身天，梵辅天，梵众天，大梵天，光天，少光天，无量光天，光音天，净天，少净天，无量净天，遍净天，阿那婆伽天，得福天，广果天，无想天，阿浮诃那天，不热天，快见天，妙见天，阿迦尼吒天，虚空无边处天，识无边处天，无所有处天，非有想非无想处天。是法中学，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得辟支佛道，得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提！般若波罗蜜，名为大珍宝。珍宝波罗蜜中，无有法可得，若生若灭，若垢若净，若取若舍；珍宝波罗蜜，亦无有法，若善若不善，若世间若出世间，若有漏若无漏，若有为若无为。以是故，须菩提！是名无所得珍宝波罗蜜。须菩提！是珍宝波罗蜜，无有法能染污。何以故？所用染法不可得故。须菩提！以是故名不染珍宝波罗蜜。须菩提！若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，亦如是不知，亦如是不分别，亦如是不得，亦如是不戏论，是为能修行般若波罗蜜；亦能礼觐诸佛，从一佛国至一佛国，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；游诸佛刹，成就众生，净佛国土。须菩提！是般若波罗蜜，于诸法无有力，无非力，亦无受、亦无与，不生不灭，不垢不净，不增不减。是波罗蜜亦非过去、非未来、非现在，不舍欲界、不住欲界，不舍色界、不住色界，不舍无色界、不住无色界。是般若波罗蜜，不与檀波罗蜜亦不舍，不与尸罗波罗蜜亦不舍，不与羼提波罗蜜亦不舍，不与毗梨耶波罗蜜亦不舍，不与禅波罗蜜亦不舍，不与般若波罗蜜亦不舍；不与内空亦不舍，乃至不与无法有法空亦不舍；不与四念处亦不舍，乃至不与八圣道分亦不舍；不与佛十力亦不舍，乃至不与十八不共法亦不舍。不与须陀洹果亦不舍，乃至不与阿罗汉果亦不舍；不与辟支佛道亦不舍，乃至不与一切智亦不舍。是般若波罗蜜，不与阿罗汉法，不舍凡人法；不与辟支佛法，不舍阿罗汉法；不与佛法，不舍辟支佛法。是般若波罗蜜，亦不与无为法，不舍有为法。何以故？若

有诸佛，若无诸佛，是诸法相常住不异，法相、法住、法位、常住，不谬不失故。」

〔论〕问曰：若受持般若正忆念，犹有众患，云何言终不病眼等？答曰：是事，上功德、地狱品中已广说。所谓非必受报业，故无众患。又常受持、正忆念，如所说行般若，故无众患。譬如良药，能破众病；若不能将顺，则不除患，非药之失。又如〔病-丙+宁〕人虽得利器，不能御难，非器之过。行者如是，先世重罪，今世不如所说行故，不得般若力，非般若过。

问曰：天上亦有般若波罗蜜，诸天何以于六斋日，随逐不净人身，求闻般若？答曰：天上有经卷，传闻如是，亦非佛说。若令有者，忉利天上、兜率天上当有。何以故？阿修罗共忉利天斗时，佛敕帝释，汝当诵念般若；兜率天上常有补处菩萨，为诸天说，故可有。色界诸天，身及衣服轻微，乃至无两数，常乐宴寂，受禅定味，是故不应有经卷。诸天著二种乐，欲乐、定乐，不能勤苦书持般若波罗蜜。阎浮提人，能精进，书持受学，正忆念。如经说：阎浮提人以三因缘，胜诸天及郁单越人：一者、能断淫欲；二者、强识念力；三者、能精勤勇猛。是阎浮提人，能书写、读诵、受持，以是故诸天来下，礼拜般若经卷，或欲闻说。复有人言：天上若有经卷，远来供养，福德增益，求般若波罗蜜亦无厌足。有菩萨天，欲令般若尊重，故来下；欲令众生益加信敬，诸天尚来，何况我等！行者若闻好香，若见光明，有如是希有事，故深信乐般若。又未离欲人，恶鬼、魔民，常逐伺便，令堕恶处；从四天王乃至净居天，是大力诸天来，小鬼避去。菩萨能生清净大心，如先品中说，是故来随逐法师。六斋日，诸天来观人心，十五日、三十日，上白诸天。

复次，是六斋日，是恶日，令人衰凶；若有是日受八戒、持斋、布施、听法，是时诸天欢喜，小鬼不得其便，利益行者。是日法师高座说法，如是等种种因缘，故诸天皆来。说法者赞叹无量无边无上法，所谓般若波罗蜜，亦得无量无边福德。若为人说，人钝根、福德薄，故得福少；诸天利根、福德多、福田胜，故得福多。故佛说行者斋日，诸天及大众中说般若，得福无量。此中佛可须菩提所言，复自说无量福德因缘，所谓般若波罗蜜，是大珍宝波罗蜜。如如意宝珠，能满一切人愿；是般若波罗蜜，能满一切众生愿，所谓离苦、得乐。离苦者，般若波罗蜜，能拔众生地狱、畜生、饿鬼及人中贫穷；与乐者，能与刹利大姓，乃至阿耨多罗三藐三菩提。是乐因缘善法，般若波罗蜜中广说，所谓十善道，乃至一切智。如如意宝，能出衣服、饮食、金银等，随意所需；般若波罗蜜亦如是，能令得十善道，乃至一切智，刹利大姓乃至佛。以是事故，名为珍宝波罗蜜。

复次，珍宝波罗蜜者，如人得如意宝，则随意所需皆得，失则忧恼；是般若波罗蜜，不生不灭常不失，世世与众生乐，末后令得佛道。如人得如意宝，则心生自高，轻贱他人，是为衰因缘；若人得世间般若波罗蜜，亦如是分别，著诸善法，舍诸恶法，生高心，轻蔑余人，则开诸罪门。珍宝般若波罗蜜，出世间般若波罗蜜中，不分别善不善，是名大珍宝波罗蜜，能利众生，毕竟无忧。是珍宝波罗蜜，善法尚不能污染，何况不善法！如此中说：如是亦不知者，如上说般若相，亦不作是知，不作知者。不取相亦不生著，不分别，不得定相；是名无有过患，无有法爱，断诸戏论。如是，人能实修行般若波罗蜜，以法礼佛，自得实法利益，故能利众生。能自离恶，能令众生离恶，故得净佛世界。用无所得方便力，故知诸法毕竟寂灭相，而能为众生故起诸善法。般若波罗蜜毕竟清净，故无力无非力。譬如虚空，虽无有法，而因虚空得有所作。无有一法定相可著，故无有力；得诸法实相，于诸善法无碍，乃至降魔成佛，非无有力。不受不与，不生不灭等，乃至不舍有为法，不与无为法，亦如是。此中说因缘：有佛无佛，诸法性常住世间。诸法性者，即是诸法实相；诸法实相者，即是般若波罗蜜。若以常无常等求诸法实相，是皆为错。若人入法性中，则无有错谬，法性常故不失。

〔经〕尔时，诸天子虚空中立，发大音声，踊跃欢喜，以优钵罗华、波头摩华、拘物头华、分陀利华而散佛上。如是言：「我等于阎浮提，见第二法轮转。」是中无量百千天子，得无生法忍。佛告须菩提：「是法轮非第一转，非第二转。是般若波罗蜜，不为转故出，不为还故出，无法有法空故。」须菩提白佛言：「世尊！云何无法有法空故，般若波罗蜜不为转、不为还故出？」佛言：「般若波罗蜜般若波罗蜜相空，乃至檀波罗蜜檀波罗蜜相空；内空内空相空，乃至无法有法空无法有法空相空；四念处四念处相空，乃至八圣道分八圣道分相空；佛十力佛十力相空，乃至十八不共法十八不共法相空；须陀洹果须陀洹果相空，斯陀含果斯陀含果相空，阿那含果阿那含果相空，阿罗汉果阿罗汉果相空，辟支佛道辟支佛道相空；一切种智一切种智相空。」

须菩提白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜，是摩訶波罗蜜！何以故？虽一切法自性空，而诸菩萨摩訶萨，因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。亦无法可得转法轮，亦无法可转，亦无法可还。是摩訶波罗蜜中，亦无法可见。何以故？是法不可得，若转若还，一切法毕竟不生故。何以故？是空相，不能转不能还；无相相，不能转不能还；无作相，不能转不能还。若能如是说般若波罗蜜，教、照、开、示，分别、显现，解释、浅易，有能如是教者，是名清净说般若波罗蜜。亦无说者，亦无受者，亦无证者。若无说、无受、无证，亦无灭者，是说法中亦无毕定福田。」

〔论〕释曰：诸天闻般若，大欢喜踊跃。诸天身轻利根，分别著相，知有轻重。闻般若波罗蜜毕竟清净，平等实相，大利益众生，无有过者，是故踊跃欢喜，起身业口业，持供养具莲华等，供养于佛。作是言：我等于阎浮提，见第二法轮转。

问曰：初说法令人得道，是名转法轮，今何以言第二法轮转？若以佛说名为转法轮者，皆是法轮，何限第二？答曰：初说法名定实一法轮，因初转乃至法尽，通名为转。是诸天见是会中多人发无上道，得无生法忍，见是利益，故赞言第二转法轮。初转法轮，八万诸天得无生法忍；阿若憍陈如一人得初道。今无量诸天得无生法忍，是故说第二法轮转。今转法轮，似如初转。

问曰：今转法轮，多人得道，初转法轮，得道者少，云何以大喻小？答曰：诸佛事有二种：一者、密；二者、现。初转法轮，声闻人见八万、一人得初道，诸菩萨见无数阿僧祇人得声闻道，无数人种辟支佛道因缘，无数阿僧祇人发无上道心，无数阿僧祇人行六波罗蜜道，得诸深三昧陀罗尼门，十方无量众生得无生法忍，无量阿僧祇众生从初地中乃至十地住，无量阿僧祇众生得一生补处，无量阿僧祇众生得坐道场，闻是法疾成佛道。如是等不可思议相，是名密转法轮相。譬如大雨，大树则多受，小树则少受。以是故，当知初转法轮亦大，后喻前无咎！转法轮非一非二者，为毕竟空，及转法轮果报涅槃故如是说，是则因中说果。法轮即是般若波罗蜜，是般若波罗蜜，无起无作相，故无转无还。如十二因缘中，说无明毕竟空，故不能实生诸行等；无明虚妄颠倒，无有实定，故无法可灭。说世间生法，故名为转；说世间灭法，故名为还。般若波罗蜜中无此二事，故说无转、无还。无法有法空故，无转是有法空，无还是无法空。

问曰：须菩提何以作是问：有法无法空故，般若波罗蜜，不为转、不为还故出，而佛还以空答？答曰：有人说：诸法有四种相：一者、说有；二者、说无；三者、说亦有亦无；四者、说非有非无。是中邪忆念故，四种邪行，著此四法故，名为邪道。是中正忆念故，四种正行中不著故，名为正道。是中破非有非无故，名无法有法空。佛说乃至破非有非无，故说无有转，无有还，破非有非无有二种：一者、用上三句破；二者、用涅槃实相破。须菩提虽知佛以涅槃破有无，是中有新发

意菩萨，或错谬故用三句破非有非无，于无法有法空中还生邪见；故佛说有法无法亦自相空，是故说般若波罗蜜无转、无还。般若波罗蜜中，无般若波罗蜜相，一切法无相故；乃至檀波罗蜜亦如是。内空乃至一切种智相空，亦如是。

尔时，须菩提及大众，欢喜赞叹般若波罗蜜，作是言：大波罗蜜，所谓般若波罗蜜。大波罗蜜者，所谓一切法虽自性空，而般若波罗蜜能利益菩萨，令得阿耨多罗三藐三菩提；虽得亦无所得，虽转法轮亦无所转。

问曰：若诸法空，般若波罗蜜空，阿耨多罗三藐三菩提亦空，不应赞般若为摩诃波罗蜜？答曰：此中说一切法自性空故，自性空中亦无自性空，是故名摩诃波罗蜜。若无空相，不应作难，以毕竟空故无所破，而能行诸善法，得阿耨多罗三藐三菩提；世俗法故，非第一义。诸佛虽说法，令他得道，破烦恼，从此至彼，名为转。今我等诸烦恼，虚诞颠倒，妄语无有定相，若无定相，为何所断？若无所断，亦无转、无还，是故说虽转法轮亦无转、还。何以故？是般若波罗蜜中，无有法五眼所能见。若转、若还；一切法，从本已来毕竟不生故。是自性空，毕竟空，非转相，非还相。畏堕常故不转，畏堕灭故不还；畏堕有故不转，畏堕无故不还；畏著世间故不转，畏著涅槃故不还。如是自性空、毕竟空、十八空等无量诸空；是空解脱门，不转、不还；无相、无作、亦如是。入是三解脱门，舍我、我所心，是名说得解脱。能如是不取相，不著心，说般若波罗蜜，教、照等。说者，若案文，若口传。教者，为人赞般若，令受持、读诵、正忆念。照者，如人执灯照物，若人不知般若，以智慧明照之令知。开者，如宝藏闭门，虽有好物而不能得，若开其门，则随意所取；如人疑不信般若者，开邪疑扉，折无明关，是人则随意所取。示者，如人眼视不明，指示好丑；如人有小信小智者，示是道非道，是利是失等。分别者，分别诸法，是善是不善，是罪是福，是世间是涅槃；经书略说，难解难信，能广为分别解说，令得信解。显现者，佛为种种众生说种种法，或时毁訾善法，助不善法，趣令众生得解。说法者，说佛意趣以应众生，令知轻重相。解释者，如囊中宝物，系口则人不知，若为人解经卷囊，解释义理；又如重物，披析令轻，种种因缘譬喻，解释本末令易解。浅易者，如深水难渡，有人分散此水令浅，则渡者皆易；般若波罗蜜，如水甚深，论议方便力故，种种说能令浅易，乃至小智之人皆能信解。能以十种为首，说甚深义，是名清净说般若波罗蜜义。第一义中，实无所说，毕竟空故无说，无说故无受，无受故无证，无证故无灭诸烦恼者。若无灭烦恼，则无福田。受者，名信受、读诵。行是法，得沙门果，无生法忍，是名为证。证时诸烦恼灭，得有余涅槃，得有余涅槃故是毕定福田。毕定者，诸法同无余涅槃性，故说亦无毕定福田。

释诸波罗蜜品第四十四（经作百波罗蜜遍叹品）

〔经〕尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！无边波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「如虚空无边故。」一「世尊！等波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸法等故」二「世尊！离波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「毕竟空故。」三「世尊！不坏波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不可得故。」四「世尊！无彼岸波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「无名无身故。」五「世尊！空种波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「入出息不可得故。」六「世尊！不可说波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「觉观不可得故。」七「世尊！无名波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「受、想、行、识不可得故。」八「世尊！不去波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不来故。」九「世尊！无移波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不可伏故。」十「世尊！尽波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法毕竟尽故。」十一「世尊！不生波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切

法不灭故。」十二「世尊！不灭波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不生故。」十三「世尊！无作波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「作者不可得故。」十四「世尊！无知波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「知者不可得故。」十五「世尊！不到波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「生死不可得故。」十六「世尊！不失波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不失故。」十七

〔论〕释曰；无边波罗蜜者，须菩提闻佛说大珍宝波罗蜜义，因而自赞般若为摩诃波罗蜜。又以智慧深入种种法门，观般若波罗蜜，如大海水无量无边，深知般若波罗蜜功德，因发大欢喜；欲以种种因缘赞叹般若，是故白佛言：世尊！无边波罗蜜，是般若波罗蜜。无边义，从品初至竟，皆是无边义；妨说余事故略说，若广说则无量。

复次，常是一边、无常是一边，我无我，有无，世间有边无边，众生有边无边，如是等法，名为邪见边；得般若波罗蜜，则无是诸边，故言无边。

复次，譬如物尽处名为边，虚空无色无形故无边；般若波罗蜜毕竟清净故，无有边，无有尽，无取处，无受处，无著处；是故佛答：如虚空无边故，般若波罗蜜亦无边。菩萨得法忍，观一切法皆平等，是故说一切法等故，言等波罗蜜。菩萨用毕竟空心，离诸烦恼，亦离诸法，是故名离波罗蜜。菩萨用是般若波罗蜜，总相、别相求诸法，不得定相如毛发许，以不可得故，于一切法心不著；若有邪见戏论人，用邪见著心，欲破坏是菩萨；是菩萨无所著故，不可破坏，是名不坏波罗蜜。此岸名为生死，彼岸名涅槃，中有诸烦恼大河；一切出家人，欲舍此岸，贪著彼岸；而般若波罗蜜无彼岸，彼岸是涅槃，无色无名，是故说无色无名故，是名无彼岸波罗蜜。有虚空则有出入息，出入息皆从虚诳业因缘生；出者非入，入者非出，念念生灭，不可得实相；息不可得故，一切法亦不可得；不可得故，名空种波罗蜜。一切法空寂相，故不须觉观，觉观无故，则无言说，无言说故，说般若波罗蜜断语言道，是故名不可说波罗蜜。二法摄一切法，所谓名、色。四大及造色，色所摄；受等四众，名所摄。分别诸法者，说般若波罗蜜是智慧相故，名所摄。今实不离色是名，不离名是色，是般若波罗蜜无知相，故说受、想、行、识不可得故，言无名波罗蜜。一切法无来无去故，名无去波罗蜜。般若波罗蜜，是三世十方佛法藏，以三法印印，无天无人能破，故名无移波罗蜜。诸有为法，念念尽灭，无有住时。若尔者，过去法不尽，未来法亦不尽，现在法不住故不尽。三世尽不可得故，名为毕竟尽，毕竟尽故，名尽波罗蜜。一切法三世中生不可得，故无生，无生故，名无生波罗蜜。不灭波罗蜜，亦如是。作有二种：一者、众生作；二者、法作。众生作者，布施、持戒等；法作者，火烧、水烂，心识所知。众生空故，无作者；一切法钝，不起不作相故，法亦不作；是二无作故，名无作波罗蜜。无知波罗蜜亦如是，一切法钝，故无所知。天眼见有生死，用空慧眼见生死不可得；生死不可得故，今世众生死，无到后世者，但五众先业因缘相续生故，名不到波罗蜜。般若波罗蜜，不失诸法实相，亦能令一切法不失实相；离般若波罗蜜，一切法皆失。观一切法实相，得般若波罗蜜，是故名不失波罗蜜。

〔经〕「世尊！梦波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「乃至梦中所见不可得故。」十八「世尊！响波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「闻声者不可得故。」十九「世尊！影波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「镜面不可得故。」二十「世尊！焰波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「水流不可得故。」二十一「世尊！幻波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「术事不可得故。」二十二「世尊！不垢波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸烦恼不可得故。」二十三「世尊！无净波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「烦恼虚诳故。」二十四「世尊！不污波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「处不可得故。」二十五「世尊！不戏论波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切戏论破故。」二十六「世

尊！不念波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切念破故。」二十七「世尊！不动波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「法性常住故。」二十八「世尊！无染波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「知一切法妄解故。」二十九「世尊！不起波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法无分别故。」三十「世尊！寂灭波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法相不可得故。」三十一「世尊！无欲波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「欲不可得故。」三十二「世尊！无嗔波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「嗔恚不实故。」三十三「世尊！无痴波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「无明黑闇灭故。」三十四「世尊！无烦恼波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「分别忆想虚妄故。」三十五「世尊！无众生波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「众生无所有故。」三十六「世尊！断波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸法不起故。」三十七「世尊！无二边波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「离二边故。」三十八「世尊！不破波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不相离故。」三十九「世尊！不取波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「过声闻、辟支佛地故。」四十「世尊！不分别波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸妄想不可得故。」四十一「世尊！无量波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸法量不可得故。」四十二「世尊！虚空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法无所有故。」四十三

〔论〕释曰：须菩提赞般若波罗蜜，示众生世间空如梦。佛言：梦亦不可得故，名梦波罗蜜。响、影、焰、幻，亦如是。人心以声为实，以响为虚；影以面镜为实，像为虚；焰以风、尘、日光为实，水为虚；幻以咒术为实，咒术所作为虚。须菩提赞般若以喻为空，佛说喻本事皆空，本事皆空故，是喻亦空。是般若波罗蜜无垢，能断灭一切垢。佛言：诸烦恼从本已来常无，今何所断！是故名无垢波罗蜜。无净波罗蜜，亦如是。无烦恼即是净，淫欲、嗔恚等诸烦恼名为污；是般若波罗蜜，一切垢法所不污。六情是诸烦恼处，六情及一切法，诸烦恼缘处，住处皆不可得故，名不污波罗蜜。得是般若波罗蜜，一切戏论忆想分别灭故，名不戏论波罗蜜。一切法毕竟空故，无忆、无念想，无忆、无念想故，名无念波罗蜜。住法性菩萨，一切论议者所不能胜，一切结使邪见所不能覆，一切法无常破坏，心不生忧；如是等因缘，故名不动波罗蜜。一切法妄解，非但爱染故，名无染波罗蜜。忆想分别，是一切结使根本，有结使能起后身业；知忆想分别虚妄，一切后世生业更不复起故，是名不起波罗蜜。般若波罗蜜中，不取三毒火相故，言寂灭波罗蜜。佛言：非但三毒相寂灭，一切法相不可得故。是般若波罗蜜，乃至善法中尚不贪，何况余欲！佛说：欲、从本已来不可得故：贪欲虚诳，自性不可得故，名无欲波罗蜜；非是离欲故名无欲。嗔恚性毕竟无所有故，名无嗔波罗蜜；非是离嗔故名无嗔。一切法中，无明黑闇破故，名无痴波罗蜜；非是灭痴故名无痴。无烦恼波罗蜜者，菩萨得无生法忍故，一切烦恼灭。佛言：忆想分别，是烦恼根本，忆想尚无，何况烦恼！故名无烦恼波罗蜜。般若破无众生中有众生颠倒，故名无众生波罗蜜。佛言：是众生从本已来不生，无所有故，名无众生。须菩提意，以般若波罗蜜能断一切有漏法故，名断波罗蜜。佛言：诸法不起不生，无所作，诸法自然断相故名断。二边者，谓我无我、断无断，可断法无断法、常灭、有无，如是等无量二边；般若波罗蜜中无是诸边故，名无二边波罗蜜。佛言：是诸边从本已来无，但以虚诳颠倒故著。菩萨求实事故，离是颠倒边。是般若波罗蜜，一相空故，不可破。佛言：不但般若波罗蜜，一切法皆无定异相。如果不离因，因不离果；有为法不离无为法，无为法不离有为法；般若波罗蜜不离一切法，一切法不离般若波罗蜜；一切法实相即是般若波罗蜜故，名不破波罗蜜。破者，所谓诸法各各离散。一切法常无常等过失，是故般若波罗蜜不取一切法。佛言：一切法乃至二乘出世间清净法，亦不取，故名不取波罗蜜。分别名取相生心，妄想分别；般若实相故，无是妄想分别。佛言：因忆想分别，有无分别；今忆想分别，从本已来无故，名无分别波罗蜜。般若波罗蜜出四无量故，名无量波罗蜜。

复次，毕竟空、为得涅槃无量法故，名无量。

复次，智慧所不能到边崖，是名无量。量名六情所筹度，是法空无相无生灭，六情所不能量。何以故？物多而量器小故。佛言：非但是般若波罗蜜无量，色等一切法不可得故皆无量。如虚空无色无形，无所能作，般若波罗蜜亦如是。佛言：非但虚空无所有，色等诸法皆无所有故，名虚空波罗蜜。

〔经〕「世尊！无常波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法破坏故。」四十四「世尊！苦波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法恼相故。」四十五「世尊！无我波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不著故。」四十六「世尊！空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不可得故。」四十七「世尊！无相波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不生故。」四十八「世尊！内空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「内法不可得故。」四十九「世尊！外空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「外法不可得故。」五十「世尊！内外空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「内外法不可得故。」五十一「世尊！空空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「空空法不可得故。」五十二「世尊！大空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不可得故。」五十三「世尊！第一义空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「涅槃不可得故。」五十四「世尊！有为空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「有为法不可得故。」五十五「世尊！无为空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「无为法不可得故。」五十六「世尊！毕竟空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸法毕竟不可得故。」五十七「世尊！无始空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「诸法无始不可得故。」五十八「世尊！散空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「散法不可得故。」五十九「世尊！性空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「有为无为法不可得故。」六十「世尊！诸法空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不可得故。」六十一「世尊！自相空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「自相离故。」六十二「世尊！无法空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「无法不可得故。」六十三「世尊！有法空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「有法不可得故。」六十四「世尊！无法有法空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「无法有法不可得故。」六十五「世尊！念处波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「身、受、心、法不可得故。」六十六「世尊！正勤波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「善不善法不可得故。」六十七「世尊！如意足波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「四如意足不可得故。」六十八「世尊！根波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「五根不可得故。」六十九「世尊！力波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「五力不可得故。」七十「世尊！觉波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「七觉分不可得故。」七十一「世尊！道波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「八圣道分不可得故。」七十二「世尊！无作波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「无作不可得故。」七十三「世尊！空波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「空相不可得故。」七十四「世尊！无相波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「寂灭相不可得故。」七十五「世尊！背舍波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「八背舍不可得故。」七十六「世尊！定波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「九次第定不可得故。」七十七「世尊！檀波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「悭贪不可得故。」七十八「世尊！尸罗波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「破戒不可得故。」七十九「世尊！羼提波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「忍不忍辱不可得故。」八十「世尊！毗梨耶波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「懈怠精进不可得故。」八十一「世尊！禅波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「定乱不可得故。」八十二「世尊！般若波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「痴慧不可得故。」八十三「世尊！十力波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法不可伏故。」八十四「世尊！无所畏波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「道种智不没故。」八十五「世尊！无碍智波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法无障无碍故。」八十六「世尊！佛法波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「过一切法故。」

八十七「世尊！如实说波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切语如实故。」八十八「世尊！自然波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「一切法中自在故。」八十九「世尊！佛波罗蜜，是般若波罗蜜。」佛言：「知一切法、一切种故。」九十

〔论〕释曰：般若波罗蜜中，有无常圣行，故名无常波罗蜜。佛言：非但般若中有无常，观一切法无常故，名无常波罗蜜。

问曰：上来说般若波罗蜜法性常住，今何以说无常？答曰：般若波罗蜜是智慧，观法从因缘和合生，是有为法故无常；般若波罗蜜所缘处，如、法性、实际、无为法故常。须菩提说有为般若，故言般若无常。

问曰：若尔者，佛何以说一切法尽，是破坏无常，无为法无破坏相？答曰：一切法名六情，内外皆是作法，作法故必归破坏相。离有为法，无无为法，亦更无有法相，因有为法相，故说无为法不生不灭。

复次，一切有为法有二种：一者、名字一切；二者、实一切。一切有为法破坏，故名一切无常、苦等。乃至无法有法空，亦如是。须菩提说一切法相赞般若，佛举一切法答。正观身等四法，从四念处生，四念处是四谛之初门，四谛是四沙门果初门，阿罗汉果分别即是三乘。四念处，般若波罗蜜中，种种广说。佛言：是四种法缘处，从本已来皆不可得，故名念处波罗蜜。从四正勤乃至般若波罗蜜，亦如是。

问曰：余法可以赞般若，云何复以般若赞般若？答曰：有二种般若：一者、常住般若；二者、与五波罗蜜共行，有用般若波罗蜜。须菩提赞有用般若波罗蜜，能破无明黑闇，能与真智慧；是故佛说常住般若波罗蜜，痴慧不可得故。行是般若波罗蜜菩萨，初得菩萨十力，后得佛十力，是故说十力波罗蜜。佛言：非但十力者不可破，不可伏，一切法实相，亦不可破，亦不可伏。佛意为众生故说十力，佛力无量无边；如佛力，一切法实相亦如是不可伏，故名十力波罗蜜。菩萨得是般若波罗蜜力，于佛前能说法论议，何况余处！尚不畏魔王，何况外道！故名无所畏波罗蜜。佛言：道种智不没故，道种智名法眼，知一切众生以何道得涅槃。般若波罗蜜，常寂灭相不可说，是菩萨以道种智故，引导众生，于大众中师子吼；道种智增益故不没，无所畏，不自憍慢我有是法，名无畏波罗蜜。须菩提从佛闻法，无畏转深，故赞般若波罗蜜，言无碍波罗蜜。佛言：非但四无碍，一切法入如、法性、实际故，皆是无碍相。菩萨因般若波罗蜜，能集十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲等诸佛法故，说佛法波罗蜜。佛言：声闻法于凡夫法为胜，辟支佛法于声闻法为胜，佛法于一切法最胜。如一切色中，虚空广大；佛法最胜，无能及，无可喻，过一切法故，名佛法波罗蜜。如过去佛行六波罗蜜，得诸法如相，今佛亦如是行六波罗蜜，得佛道故，故名多陀阿伽陀波罗蜜。多陀阿伽陀者，或言如来，或言如实说，或言如实知。此中佛说：非但佛说名如实说，一切语言皆是如实故，名如实说波罗蜜。是般若波罗蜜具足，后身自然作佛故，名自然波罗蜜。自然名佛，佛所说故，名自然波罗蜜。

复次，是般若波罗蜜实相自然，不由他作故，名自然。佛言：佛一切法中得自在力故，名自然波罗蜜。具足十地，得十力，四无所畏，转法轮，击法鼓，觉世间无明睡众生故，名为佛波罗蜜。佛，秦言觉者、知者。何者是？所谓正知一切法、一切种故，故名觉。一切法者，所谓五众、十二入、十八界等。

复次，一切法，名外道经书、技术、禅定等，略说有五种：所谓凡夫法、声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。佛，略知有二种相：所谓总相、别相；又以分别相、毕竟空相。广知则一切种，一切种是一切无量无边法门。以是事故，名为佛波罗蜜；不以佛身故，名为佛波罗蜜，但以一切种智故。

大智度论卷第六十六

大智度论卷第六十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释闻持品第四十五之上（经作经耳闻持品）

〔经〕尔时，释提桓因作是念：「若善男子、善女人，得闻般若波罗蜜经耳者，是人于前世佛所作功德，与善知识相随，何况受持、亲近、读诵，正忆念、如说行！当知是善男子、善女人，多亲近诸佛，能得听受，乃至正忆念、如说行，能问能答。当知是善男子、善女人，于前世多供养亲近诸佛故，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖、不畏。当知是人，亦于无量亿劫行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。」尔时，舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖、不畏，闻已受持、亲近，如说习行，当知是善男子、善女人，如阿鞞跋致菩萨摩訶萨。何以故？世尊！是般若波罗蜜甚深，若先世不久行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，终不能信解深般若波罗蜜。世尊！若有善男子、善女人，毁訾深般若波罗蜜者，当知是人前世，亦毁訾深般若波罗蜜。何以故？是善男子、善女人，闻说深般若波罗蜜时，无信无乐，心不清净，当知是善男子、善女人，先世不问不答诸佛及弟子，云何应行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；云何应修内空，乃至云何应修无法有法空；云何应修四念处，乃至云何应修八圣道分；云何应修佛十力，乃至云何应修十八不共法？释提桓因语舍利弗：「是深般若波罗蜜，若有善男子、善女人，不久行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不行内空乃至无法有法空，不行四禅、四无量心、四无色定，不行四念处乃至八圣道分，不行佛十力乃至十八不共法；如是不信解是般若波罗蜜，有何可怪！大德舍利弗！我礼般若波罗蜜！礼般若波罗蜜，是礼一切智。」佛告释提桓因：「如是！如是！憍尸迦！礼般若波罗蜜，是礼一切智。何以故？憍尸迦！诸佛一切智，皆从般若波罗蜜生，一切智即是般若波罗蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，欲住一切智，当住般若波罗蜜。若善男子、善女人，欲生道种智，当习行般若波罗蜜。欲断一切诸结及习，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人欲转法轮，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人，欲得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，当习行般若波罗蜜；欲得辟支佛道，当习行般若波罗蜜；欲教众生令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，当习行般若波罗蜜。若善男子、善女人，欲教众生令得阿耨多罗三藐三菩提，若欲总摄比丘僧，当习行般若波罗蜜。」

〔论〕释曰：释提桓因是诸天主，利根智胜，信佛法故，倍复增益；如火得风，逾更炽盛。闻须菩提以种种因缘，赞般若波罗蜜，佛以深理成其所赞。帝释发希有心，作是念：若善男子、善女人，得闻般若经耳者，是人于前世多供养诸佛，作大功德，今世得遇好师、同学等善知识。因先世供养佛，缘今世善知识故，闻般若波罗蜜能信；何况读诵、思惟，正忆念，修习禅定，筹量分别义趣，能成办事者！当知是人，从过去诸佛及弟子，闻深般若波罗蜜义信受，不怖、不畏。何以故？是人于无量阿僧祇劫，行六波罗蜜等诸功德；是故虽未得阿鞞跋致地，于深法中不疑、不悔。譬如新擘干毳，随风东西；湿毳[糸+(懞-心)]致，则不可动。新发意菩萨亦如是，不久修德，作福浅

薄，随他人语，不能信受般若波罗蜜；若久修福德，不随他语，则能信受深般若波罗蜜，不惊、不怖。帝释思惟念般若波罗蜜有无量功德时；舍利弗知帝释所念，而白佛言：世尊！善男子、善女人，虽未入菩萨位，能信受深般若波罗蜜，不惊、不怖，如说行，是人大福德智慧信力故，当知如阿鞞跋致无异。此中佛自说因缘：般若波罗蜜甚深，无相可取、可信、可受；若能信受，是为希有！如人空中种植，是为甚难！一切凡人得胜法，则舍本事；如得禅定乐，舍五欲乐，乃至依有顶处，舍无所有处功德，不能无所依止而有所舍。如尺蠖寻条，安前足进后足，尽树端更无所依止，还归本处。是菩萨未得道，于般若波罗蜜无所依止，而能修福德，舍五欲，是事希有！是中说因缘：是人先世信受，久行六波罗蜜，大集诸福德。与信相违，则毁誉般若。如厚福德者，从久积聚；不信毁誉者，亦从久习。

问曰：若先世毁誉诽谤，应堕地狱，何缘复得闻般若？答曰：有人言：是人堕地狱罪毕，还来毁誉，不说次后身。有人言：作业积聚厚重，则能与果报；是人前世虽不信，而积业未厚，则未得果报，以余福德故生人中，续复不信。

复次，有人言：五逆罪，次后身必受；余罪不尔，或次后身，或久后身。尔时，帝释语舍利弗：是般若波罗蜜，毕竟空无所有故甚深。菩萨不久行功德，则著心坚固，信力微弱，不信般若波罗蜜乃至一切智，何足怪！帝释思惟筹量：信般若波罗蜜，福德无量，不信者得罪深重。深爱敬般若波罗蜜故，发是言：我当礼是般若！何以故？礼般若波罗蜜，则为礼一切智；礼一切智者，则礼三世十方诸佛。尔时，佛可其言，复说赞般若波罗蜜因缘：所谓诸佛一切智慧，皆从般若中生。是故言：若有菩萨欲住一切智中，乃至总摄比丘僧，当习行般若波罗蜜。

〔经〕释提桓因白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜时，云何名住般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜？云何住内空、乃至无法有法空？云何住四禅、四无量心、四无色定、五神通？云何住四念处，乃至八圣道分？云何住佛十力，乃至十八不共法？世尊！菩萨摩訶萨，云何习行般若波罗蜜，乃至檀波罗蜜？内空乃至十八不共法？」佛语释提桓因：「善哉！善哉！憍尸迦！汝能乐问是事，皆是佛神力！憍尸迦！若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，若不住色中，为习行般若波罗蜜；若不住受、想、行、识中，为习行般若波罗蜜。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，眼界乃至意识界，亦如是。憍尸迦！若菩萨摩訶萨，不住般若波罗蜜中，为习行般若波罗蜜；不住禅波罗蜜中，为习禅波罗蜜；不住毗梨耶波罗蜜中，为习毗梨耶波罗蜜；不住羼提波罗蜜中，为习羼提波罗蜜；不住尸罗波罗蜜中，为习尸罗波罗蜜；不住檀波罗蜜中，为习檀波罗蜜。如是憍尸迦！是名菩萨摩訶萨，不住般若波罗蜜，为习般若波罗蜜。憍尸迦！不住内空中，为习内空；乃至不住无法有法空，为习无法有法空。不住四禅，为习四禅；不住四无量心，为习四无量心；不住四无色定，为习四无色定；不住五神通，为习五神通。不住四念处，为习四念处；乃至不住八圣道分，为习行八圣道分。不住佛十力，为习行佛十力；乃至不住十八不共法，为习行十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩萨不得色可住可习处，乃至十八不共法，不得十八不共法可住可习处。

复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨不习色，若不习色，是名习色；受、想、行、识乃至十八不共法，亦如是。何以故？是菩萨摩訶萨，色前际不可得，中际不可得，后际不可得；乃至十八不共法亦如是。」舍利弗白佛言：「世尊！是般若波罗蜜甚深！」佛言：「色如甚深故，般若波罗蜜甚深；受、想、行、识如甚深故，般若波罗蜜甚深；乃至十八不共法亦如是。」舍利弗言：「世尊！是般若波罗蜜难可测量！」佛言：「色难可测量故，般若波罗蜜难可测量；受、想、行、识，乃至十八

不共法难可测量故，般若波罗蜜难可测量。」「世尊！是般若波罗蜜无量！」佛言：「色无量故，般若波罗蜜无量；受、想、行、识，乃至十八不共法无量故，般若波罗蜜无量。」佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，不行色甚深，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，乃至不行十八不共法甚深，为行般若波罗蜜。何以故？色甚深相为非色，受、想、行、识，乃至十八不共法甚深相，为非十八不共法；如是不行，为行般若波罗蜜。舍利弗！若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，不行色难测量，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，乃至不行十八不共法难测量，为行般若波罗蜜。何以故？色难测量相，为非色；受、想、行、识，乃至十八不共法难测量相，为非十八不共法。舍利弗！若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，不行色无量，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，乃至不行十八不共法无量，为行般若波罗蜜。何以故？色是无量相，为非色；受、想、行、识，乃至十八不共法无量相，为非十八不共法。」舍利弗白佛言：「世尊！是般若波罗蜜甚深，甚深相难见难解，不可思量，不应在新发意菩萨前说。何以故？新发意菩萨，闻是甚深般若波罗蜜，或当惊、怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波罗蜜，当在阿鞞跋致菩萨摩訶萨前说，是菩萨闻是甚深般若波罗蜜，不惊、不怖，心不疑悔，则能信行。」释提桓因问舍利弗：「若在新发意菩萨摩訶萨前，说是深般若波罗蜜，有何等过？」舍利弗报释提桓因：「憍尸迦！若在新发意菩萨前，说是深般若波罗蜜，或当惊、怖，毁誉不信，是新发意菩萨或有是处。若新发意菩萨，闻是深般若波罗蜜，毁誉不信，种三恶道业，是业因缘故，久久难得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：尔时，帝释从佛闻赞般若波罗蜜具足故，今问佛：菩萨云何住般若波罗蜜，从禅波罗蜜，乃至十八不共法？佛赞言：善哉、善哉者，以释提桓因，诸天中主，言必可信。问是事，断大众疑，通达无碍，能大利益；故言善哉！善哉！

复次，佛以帝释能舍上妙五欲，七宝宫殿，能问佛贤圣所行事，是故言善哉！以佛神力故，汝能乐问此事。是中更有上妙诸天，观佛神德无量；今帝释能于大众中咨问佛事，故是佛威神。如持心经说：佛光明入身中，能问佛事。佛答憍尸迦：若菩萨不住色等，是习行般若波罗蜜者，是菩萨见色无常、苦等过罪，故不住色；若不住色，即是能习行般若波罗蜜。凡夫人见色著色故，起颠倒烦恼，失是般若波罗蜜道；以是故，不住者能习行般若波罗蜜。五众、十二入、十八界，亦如是。

问曰：何以故不住六波罗蜜等各各自习其行？答曰：是六波罗蜜等，皆是善法行法，以是故说：不住六度等，言各习其行；众、界、入，为习行般若波罗蜜。若于是法中不著，则断爱著，断爱著故，色等诸法中清净习。此中说不住因缘，所谓不得色等法住处，不得色等法习处。

复次，佛以此事难解，故更说因缘：不习色者，是菩萨见色过，故不住色中，不住故不习。习色名取色相，若常、若无常等。

复次，菩萨常行善法，正语、正业等积习纯厚，故名习色。今菩萨欲行般若故，散坏是色不习。所以者何？过去色已随灭；未来色未有故，不可习；现在色生时即灭故不住，若住一念尚不习，何况念念灭？是故此中说不习色因缘，三世色不可得。乃至十八不共法亦如是。若能如是观诸法，散坏不取相，是名能习色等、习色等诸法实相。尔时，舍利弗，从佛闻是义欢喜，深入空智，白佛：般若波罗蜜甚深！佛然可，成其所赞。色等诸法如故，甚深。佛语：不但眼见色甚深，以般若波罗蜜，分别色入如实故甚深。如雨滂滂，不名甚深，和合众流，入于大海，乃名甚深；色等亦如是，天眼、肉眼，见浅而不深，若以慧眼观，则深不可测。甚深故难可测量，唯有诸佛乃尽其底。甚深不可测量，故名无量。无有智慧能取色等实相，若常、若无常，筹量有过罪故。

是时，舍利弗及诸听者，作是念：般若波罗蜜不可测量，无有量，菩萨当云何行？佛知其念，告舍利弗：菩萨摩訶萨，若行色等甚深者，则为失般若波罗蜜；若不行色甚深，是为得般若波罗蜜。凡夫钝根，故言甚深，若有一心福德利根者，为非甚深。譬如水深浅无定，若于小儿则深，长者则浅；乃至大海，于人则深，于罗睺阿修罗王则浅。如是，于凡夫人新发意懈怠者为甚深，于久积德阿鞞跋致则浅。诸佛如罗睺阿修罗王，于一切法无有深者，得无碍解脱故。以是故，知为众生及时节、利钝、初久、懈怠、精进故，分别说深浅。不可测量，无有量，亦如是。此中佛自说因缘：色等法甚深相为非色。何以故？怖畏心没疑悔故，以色为甚深，色相则无深，如先说。舍利弗白佛言：世尊！是般若波罗蜜甚深，甚深相难见难解。

问曰：上说菩萨不行甚深，为行般若波罗蜜，今舍利弗何以复说甚深？答曰：舍利弗非定心说甚深，得佛意趣为人故说甚深；是故此中说：世尊！不应于新发意菩萨前，说是般若波罗蜜，新学菩萨闻是深智慧，则心没；应当在阿鞞跋致菩萨前说，阿鞞跋致智慧深故，信而不没。譬如深水，不应使小儿渡，应教大人令渡。帝释问舍利弗：若为新发意菩萨说，有何等过？舍利弗答：是新发意者，则不信、心没，心没故生疑悔、怖畏。若受一切空法，我云何当堕断灭中？若不受者，佛所说法，何可不受！是故怖畏生疑悔！若心定，则生恶邪毁谤，毁谤果报，如地狱品中说。此中略说种三恶道业因缘，久久难得无上道。

〔经〕释提桓因问舍利弗：「颇有未受记菩萨摩訶萨，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖者不？」舍利弗言：「如是！憍尸迦！若有菩萨摩訶萨，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖，当知是菩萨，受阿耨多罗三藐三菩提记不久，不过一佛两佛。」佛告舍利弗：「如是！如是！是菩萨摩訶萨，久发意行六波罗蜜，多供养诸佛，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖、不畏，闻即受持，如般若波罗蜜所说行。」尔时，舍利弗白佛言：「世尊！我欲说譬喻，如求菩萨道善男子、善女人，梦中修行般若波罗蜜，入禅定，勤精进，具足忍辱，守护于戒，行布施；修行内空、外空，乃至坐于道场。当知是善男子、善女人，近阿耨多罗三藐三菩提；何况菩萨摩訶萨，欲得阿耨多罗三藐三菩提，觉时修行般若波罗蜜，入禅定，勤精进，具足忍辱，守护于戒，行布施，而不疾成阿耨多罗三藐三菩提，坐于道场！世尊！善男子、善女人，善根成就，得闻般若波罗蜜，受持乃至如说行，当知是菩萨摩訶萨，久发意种善根，多供养诸佛，与善知识相随；是人能受持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是人近受阿耨多罗三藐三菩提记；当知是善男子、善女人，如阿鞞跋致菩萨摩訶萨，于阿耨多罗三藐三菩提不动转，能得深般若波罗蜜。得已，能受持、读诵，乃至正忆念。世尊！譬如人欲过百由旬，若二百、三百、四百由旬，旷野险道。先见诸相：若放牧者，若疆界，若园林；如是等诸相，故知近城邑、聚落。是人见是相已，作如是念：如我所见相，当知城邑、聚落不远，心得安稳，不畏贼难、恶虫、饥渴。世尊！菩萨摩訶萨亦如是，若得是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念，当知近受得阿耨多罗三藐三菩提记不久；当知是菩萨摩訶萨，不应畏堕声闻、辟支佛地。是诸先相，所谓甚深般若波罗蜜，得闻、得见、得受，乃至正忆念故。」佛告舍利弗：「如是！如是！汝复乐说者，便说！」「世尊！譬如人欲见大海，发心往趣，不见树相，不见山相，是人虽未见大海，知大海不远。何以故？大海处平，无树相，无山相故。如是，世尊！菩萨摩訶萨，闻是深般若波罗蜜，受持乃至正忆念时，虽未佛前受劫数之记，若百劫、千劫、万劫、百千亿劫，是菩萨自知近受阿耨多罗三藐三菩提记不久。何以故？我得闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念故。世尊！譬如初春，诸树陈叶已堕，当知此树新叶华果，出在不久。何以故？见是诸树先相故，知今不久叶华果出；是时阎浮提人，见树先相，皆大欢喜。世尊！菩萨摩訶萨，得闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念，如说行，当知是菩萨善根成就，多供养诸佛。是菩萨应作是念：先世善根所追，趣阿耨多罗三藐三菩提；以是因缘故，得见、得闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正

忆念、如说行。是中诸天子曾见佛者，欢喜踊跃，作是念言：先诸菩萨摩訶萨，亦有如是受记先相；今是菩萨摩訶萨，受阿耨多罗三藐三菩提记亦不久。世尊！譬如母人怀妊，身体苦重，行步不便，坐起不安，眠食转少，不喜言语，厌本所习，受苦痛故；有异母人见其先相，当知产生不久。菩萨摩訶萨亦如是，种善根，多供养诸佛，久行六波罗蜜，与善知识相随，善根成就，得闻深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念、如说行；诸人亦知是菩萨摩訶萨，得阿耨多罗三藐三菩提记不久。」佛告舍利弗：「善哉！善哉！汝所乐说，皆是佛力。」

尔时，须菩提白佛言：「希有！世尊！诸多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，善付诸菩萨摩訶萨事！」佛告须菩提：「诸菩萨摩訶萨，发阿耨多罗三藐三菩提心，安隐多众生，令无量众生得乐，怜愍、安乐、饶益诸天入故。是诸菩萨行菩萨道时，以四事摄无量百千众生，所谓布施、爱语、利益、同事；亦以十善道成就众生。自行初禅，亦教他人令行初禅；乃至自行非有想非无想处，亦教他人令行乃至非有想非无想处。自行檀波罗蜜，亦教他人令行檀波罗蜜；自行尸罗波罗蜜，亦教他人令行尸罗波罗蜜；自行羼提波罗蜜，亦教他人令行羼提波罗蜜；自行毗梨耶波罗蜜，亦教他人令行毗梨耶波罗蜜；自行禅波罗蜜，亦教他人令行禅波罗蜜；自行般若波罗蜜，亦教他人令行般若波罗蜜。是菩萨得般若波罗蜜，以方便力，教众生令得须陀洹果，自于内不证；教众生令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，自于内不证；教众生令得辟支佛道，自于内不证。自行六波罗蜜，亦教无量百千万诸菩萨，令行六波罗蜜；自住阿鞞跋致地，亦教他人住阿鞞跋致地。自净佛世界，亦教他人净佛世界；自成就众生，亦教他人成就众生。自得菩萨神通，亦教他人令得菩萨神通；自净陀罗尼门，亦教他人净陀罗尼门；自具足乐说辩才，亦教他人具足乐说辩才。自受色成就，亦教他人令受色成就；自成就三十二相，亦教他人成就三十二相；自成就童真地，亦教他人成就童真地。自成就佛十力，亦教他人令成就佛十力；自行四无所畏，亦教他人行四无所畏；自行十八不共法，亦教他人行十八不共法；自行大慈、大悲，亦教他人令行大慈、大悲。自得一切种智，亦教他人令得一切种智；自离一切结使及习，亦教他人令离一切结使及习。自转法轮，亦教他人转法轮。」

〔论〕释曰：尔时，帝释问舍利弗：颇有未受记菩萨，闻是深般若不惊、怖者不？舍利弗言：无有不受记闻般若能信者；若或时能信者，当知垂欲受记，不过见一佛二佛便得受记。佛可舍利弗语。舍利弗闻佛可其所说，心生欢喜；复欲分明了了是事故说譬喻，作是言：梦中心为睡所覆故，非真心所作；若善男子、善女人，于梦中发意行六波罗蜜，乃至坐于道场，当知是人福德轻微，近于受阿耨多罗三藐三菩提记，何况菩萨摩訶萨觉时，实心发阿耨多罗三藐三菩提，行六波罗蜜而不近受记！世尊！若人往来六道生死中，或时得闻般若波罗蜜，受持、读诵，正忆念，必知是人不久得阿耨多罗三藐三菩提；如吞钩之鱼，虽复游戏池中，当知出在外不久。行者亦如是，深信乐般若波罗蜜，不久住于生死。此中舍利弗自说譬喻：若人欲过险道，险道者即是世间；百由旬者，是欲界；二百由旬者，是色界；三百由旬者，是无色界；四百由旬者，是声闻、辟支佛道。

复次，四百由旬是欲界，三百是色界，二百是无色界，百由旬是声闻、辟支佛。欲出者，是信受行般若波罗蜜人。先见诸法相者，见大菩萨舍世间欲乐，深心乐般若波罗蜜。疆界者，分别诸法，是声闻法，是辟支佛法，是大乘法。如是小利是声闻，大利是菩萨；魔界是生死，佛界是般若波罗蜜、甘露味不死之处。园林者，随佛道禅定、智慧等乐。如是等无量善法相。聚落者，是柔顺法忍，邑是无生法忍，城是阿耨多罗三藐三菩提。得安隐者，菩萨闻是法，思惟筹量行，我得是法心安隐，当得阿耨多罗三藐三菩提。贼者，是我等六十二邪见。恶虫者，是爱、恚等诸烦恼。不畏贼者，人不得便。不畏恶虫者，非人不得便。不畏饥者，不畏不能得圣人真智慧。不畏渴者，不畏

不能得禅定、解脱等法乐味。此中自说因缘：菩萨摩訶萨得先相者，不久当得阿耨多罗三藐三菩提，不畏堕恶道中饥饿死者，不畏堕声闻、辟支佛地。佛然可其喻，以粗喻细，以世间喻出世间。余三譬喻，亦应如上分别说。大海水是无上道，平地无树无山，是般若波罗蜜经卷等。树果是无上道，树华是阿鞞跋致地。春时陈叶落，更生新叶，是诸烦恼邪见、疑等灭，能得般若波罗蜜经卷等。母人是行者，所妊身是无上道。欲产相是菩萨久习行般若波罗蜜。厌本所习，是患世间淫欲乐，不复喜著。佛赞其所说善哉。尔时，须菩提闻佛然舍利弗所说，赞其善哉，知佛意深敬念是菩萨，是故白佛言：世尊！甚为希有！善付菩萨事！菩萨事者，空道，福德道，亦如佛种种总相、别相说。以寄付阿难、弥勒等，入无余涅槃后，好自奉行教示，利益众生，无令谬错！佛说善付因缘，诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。安隐多众生者，一切众生中，无量无边阿僧祇，除佛无能计知者；从佛得利益者不可数知，名多。安隐者，众生著常者教无常，著乐者教苦，著实者教空，著我者教无我；如是等名安隐。凡夫人闻是，当时虽不喜乐，久久灭诸烦恼，得安隐乐。如服苦药，当时虽苦，后得除患。无量众生得乐者，菩萨求般若波罗蜜未得成就时，以今世、后世乐，利益众生。如菩萨本生经说：若得般若波罗蜜，已灭诸烦恼，亦以世间乐、出世间乐，利益众生；若得无上道时，但以出世间乐利益众生。安乐饶益者，但以怜愍心故。安乐饶益者，多利益天人，余道中饶益少故不说。利益事者，所谓四摄法。以财施、法施二种摄取众生。爱语有二种：一者、随意爱语；二者、随其所爱法为说。是菩萨未得道，怜愍众生，自破憍慢，随意说法；若得道，随所应度法为说：高心富人为赞布施，是人能得他物利名声福德故；若为赞持戒，毁訾破戒，则心不喜乐；如是等，随其所应而为说法。利益亦有二种：一者、今世利、后世利，为说以法治生，勤修利事；二者、不信教令信，破戒令持戒，寡识令多闻，不好施者令布施，痴者教智慧；如是等，以善法利益众生。同事者，菩萨教化众生，令行善法，同其所行；菩萨善心，众生恶心，能化其恶，令同己善。是菩萨以四种摄众生，令住十善道。是广说四摄义，于二施中法施，随其所乐而为说法。是爱语中第一，众生爱惜寿命，令行十善道，则得久寿。利益，于一切宝物利中，法利最胜，是为利益。同事中，同行善法为胜，是菩萨自行十善，亦以教人。有人言：后自行十善等，是第四同义，是故说自行十善亦教人行，自行初禅亦教他行。初禅等同离欲，同持戒，是故名相摄。相摄故，渐渐能以三乘法度；乃至非有想非无想处，亦如是。自行六波罗蜜，亦以教他；因般若故令众生得般若分，所谓得须陀洹等；方便力故自不证；是人福德智慧力增益故，教无量阿僧祇菩萨，令住六波罗蜜。自住阿鞞跋致地等，亦以教他，乃至自转法轮，亦教他转法轮。是故我以慈悲心故，善付菩萨事，不以爱著故。

大智度论卷第六十七

大智度论卷第六十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释闻持品第四十五之下

〔经〕须菩提白佛言：「希有！世尊！诸菩萨摩訶萨大功德成就，所谓为一切众生行般若波罗蜜，欲得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！云何诸菩萨摩訶萨具足修行般若波罗蜜？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，不见色增相，不见色减相；不见受、想、行、识增相，亦不见减相；乃至一切种智不见增相，亦不见减相。菩萨摩訶萨，是时，具足般若波罗蜜。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见是法、是非法，不见是过去法、是未来、现在法，不见是善法、不善法，有记法、无记法，不见是有为法、无为法，不见欲界、色界、无色界；不见檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；乃至不见一切种智。如是，菩萨摩訶萨，具足修行般若波罗蜜。何以故？诸法无相故。诸法空、欺诳、无坚固，无觉者、无寿命者。」须菩提言：「世尊！世尊所说不可思议！」佛告须菩提：「色不可思议故，所说不可思议：受、想、行、识不可思议故，所说不可思议。六波罗蜜不可思议故，所说不可思议；乃至一切种智不可思议故，所说不可思议。须菩提！若菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，知色是不可思议，受、想、行、识是不可思议；乃至知一切种智是不可思议，菩萨则不能具足般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜，谁当信解者？」佛言：「若有菩萨摩訶萨，久行六波罗蜜，种善根，多亲近供养诸佛，与善知识相随，是菩萨能信解深般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨久行六波罗蜜，种善根，多亲近供养诸佛，与善知识相随？」佛言：「若菩萨摩訶萨不分别色，不分别色相，不分别色性；不分别受、想、行、识，不分别识相，不分别识性。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，眼界乃至意识界，亦如是。不分别欲界、色界、无色界，不分别三界相、性。不分别檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；内空，乃至无法有法空；四念处，乃至八圣道分；佛十力，乃至十八不共法，不分别十八不共法相、性；不分别道种智相、性；不分别一切种智，不分别一切种智相，不分别一切种智性。何以故？须菩提！色不可思议，受、想、行、识不可思议，乃至一切种智不可思议。如是，须菩提！是名菩萨摩訶萨久行六波罗蜜，种善根，多亲近供养诸佛，与善知识相随。」

须菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波罗蜜甚深；受、想、行、识甚深，乃至一切种智甚深故，般若波罗蜜甚深。世尊！是般若波罗蜜珍宝聚，有须陀洹果宝故，有斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提宝故。有四禅、四无量心、四无色定、五神通，四念处乃至八圣道分，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切种智宝故。世尊！是般若波罗蜜清净聚，色清净故般若波罗蜜清净聚，受、想、行、识清净，乃至一切种智清净故，般若波罗蜜清净聚。」

〔论〕释曰：是菩萨大功德成就者，如先说，自行亦教他人。

复次，多功德者，众生非亲里，又无所贪利，而为是众生勤苦，行般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨摩訶萨有大恩分，故名大功德。修般若波罗蜜相，如先品中种种因缘说。今问修般若具足相？佛言：如修般若具足相亦如是。所以者何？若菩萨不见色等诸法增、减，如是名具足。是菩萨虽得十地，坐道场，尔时，修般若波罗蜜具足；如梦如幻，不增不减，以毕竟空故说。

复次，若菩萨于一切法，不分别是法非法，悉皆是法；如大海水，百川万流，皆合一味，尔时，修般若波罗蜜具足。

复次，若菩萨入法空中，不见法有三世，善不善等，不见六波罗蜜，乃至一切种智，尔时，修般若波罗蜜具足。何以故？诸法无相是实相，若分别诸法，皆是邪见相。用十八空故，名诸法空。诸法和合因缘生，以为有，诸缘离则破坏，故虚诞。一切有为法中，无常无实故，是名不坚固。无受苦乐者，众生空故；无觉者，不觉苦乐；无寿命者，寿名命根。有人言：是命根有我相，是故寿命为我。众生空中，以种种因缘破，是故无行法者，无受法者。若观诸法空，众生空、法空，如是则具足修般若波罗蜜。须菩提是时惊喜，不能自安，所说般若波罗蜜不可思议。佛言：色等诸法不可思议故，不可思议。所以者何？因果相似故。

复次，若菩萨知色等法亦不可思议，若住是不可思议中，则不具足般若波罗蜜，取不可思议相故。是故说：若菩萨知色等法不可思议相故，则不具足般若波罗蜜。

尔时，须菩提于般若中不得依止处，如没大海，是故白佛：是深般若不可思议，不可思议亦不可思议故，谁当信解者？若但不可思议，犹不可信，何况不可思议复不可思议！佛答：若菩萨久行六波罗蜜，久种善根，久供养亲近诸佛，久与善知识相随；是因缘故，信心牢固，能信受深般若波罗蜜。余品中说有新发意者，亦能信深般若波罗蜜，今佛说久发意故能信。是以须菩提问：云何是久发意者？佛言：若菩萨摩訶萨，了了知般若波罗蜜相，不分别一切法，所谓不分别色，四大若四大造色；不分别色相者，不分别色是可见，声是可闻；是色若好若丑，若短若长，若常若无常，若苦若乐等；不分别色性者，不见色常法，所谓地坚性等。

复次，色实性名法性，毕竟空故；是菩萨不分别法性，法性不坏相故。乃至一切种智亦如是。

问曰：地是坚相，何以言性？答曰：是相，积习成性，譬如人嗔，日习不已，则成恶性。或性相异，如见烟知火，烟是火相，而非火也；或相性不异，如热是火相，亦是火性。此中佛说因缘：色等诸法不可思议，不可思议即是毕竟空，诸法实相常清净。须菩提言：菩萨虽日月年岁不久，能如是行，是名久。须菩提闻般若波罗蜜，更得深利益，故白佛言：世尊！般若波罗蜜甚深，色等甚深故。色等甚深相，如先说。世尊！般若波罗蜜是珍宝聚，珍宝聚者，所谓须陀洹果，能灭三结恶毒故；乃至阿耨多罗三藐三菩提，能灭一切烦恼及习，能满一切愿。是诸果，依诸禅乃至一切种智，因果合说，是名珍宝聚。是般若波罗蜜清净聚，色等诸法清净故，色等法中正行不邪，名为清净，无诸过患；乃至毕竟空亦不著，不可思议亦不著，是故名清净聚。尔时，（「尔时」下，百一十九字，应移至后段论文之前。）须菩提应作是念：是般若波罗蜜，是珍宝聚，能满一切众生愿，所谓今世乐，涅槃乐，阿耨多罗三藐三菩提乐。愚痴之人，而复欲破坏是般若波罗蜜清净聚；如如意宝珠无有瑕秽，如虚空无有尘垢，般若波罗蜜，毕竟清净聚，而人自起邪见因缘，欲作留难破坏。譬如人眼翳，见妙珍宝，谓为不净，作是念已！

〔经〕须菩提言：「世尊！甚可怪！说是般若波罗蜜时，多有留难！」佛言：「如是！如是！须

菩提！是甚深般若波罗蜜，多有留难。以是事故，善男子、善女人，若欲书是般若波罗蜜时，应当疾书；若读诵、思惟、说，正忆念，修行时，亦应疾修行！何以故？是甚深般若波罗蜜，若书时，读诵、思惟、说，正忆念，修行时，不欲令诸难起故。善男子、善女人，若能一月书成，当应勤书，若二月、三月、四月、五月、六月、七月，若一岁书成，亦当勤书；读诵、思惟、说，正忆念，修行，若一月得成就，乃至一岁得成就，应当勤成就。何以故？须菩提！是珍宝中，多有难起故。」须菩提言：「世尊！是甚深般若波罗蜜中，恶魔喜作留难故，不得令书，不得令读诵、思惟、说，正忆念，修行。」佛告须菩提：「恶魔虽欲留难是深般若波罗蜜，令不得书、读、诵，思惟、说，正忆念，修行；亦不能破坏是菩萨摩訶萨，书般若波罗蜜乃至修行。」

尔时，舍利弗白佛言：「世尊！谁力故，令恶魔不能留难菩萨摩訶萨，书深般若波罗蜜乃至修行？」佛言：「是佛力故，恶魔不能留难菩萨摩訶萨，书深般若波罗蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方世界现在诸佛力故，是诸佛拥护念是菩萨故，令魔不能留难菩萨摩訶萨，令不书成般若波罗蜜乃至修行。何以故？十方世界中，现在无量无边阿僧祇诸佛，拥护念是菩萨，书深般若波罗蜜乃至修行；法应尔，无能作留难！舍利弗！善男子、善女人，应当作是念：我书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是十方诸佛力！」舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人，书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是佛力故，当知是人诸佛所护！」佛言：「如是！如是！舍利弗！当知若有善男子、善女人，书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是佛力故，当知亦是诸佛所护。」舍利弗言：「世尊！十方现在无量无边阿僧祇诸佛皆识，皆以佛眼见是善男子、善女人，书深般若波罗蜜乃至修行时。」佛言：「如是！如是！舍利弗，十方现在无量无边阿僧祇诸佛皆识，皆以佛眼见是善男子、善女人，书深般若波罗蜜乃至修行时。舍利弗！是中求菩萨道善男子、善女人，若书是深般若波罗蜜，受持、读诵，正忆念，如说修行，当知是人近阿耨多罗三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人，书是深般若波罗蜜，受持、读诵乃至正忆念，是人于深般若波罗蜜，多信解相，亦供养恭敬，尊重赞叹是深般若波罗蜜，华香、缨络乃至幡盖供养。舍利弗！诸佛皆识，皆以佛眼见是善男子、善女人。是善男子、善女人，供养功德，当得大利益，大果报。舍利弗！是善男子、善女人，以是供养功德因缘故，终不堕恶道中，乃至阿鞞跋致地，终不远离诸佛。舍利弗！是善男子、善女人，以是善根因缘故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不远离六波罗蜜，终不远离内空乃至无法有法空，终不远离四念处乃至八圣道分，终不远离佛十力乃至阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：（上段论文末五行应移于此释曰下。）留难者，魔事等坏般若波罗蜜因缘。佛可须菩提所说。若善男子、善女人，欲书是般若波罗蜜，当疾疾书，乃至正忆念、如说行时，疾修行。所以疾者，是有为法不可信，多有留难起。是般若波罗蜜，部党经卷，有多有少，有上中下，光赞、放光、道行。有书写者，书有迟疾，有一心勤书者，有懈惰不精勤者；人身无常，有为法不可信。释迦文佛出恶世故，多有留难，是故说若可一月书竟，当勤书成，莫有中废，畏有留难故；乃至一岁。如书，乃至修行亦如是。随人根利钝，得有迟疾。此中佛更说因缘：世间以珍宝故，多有贼出，般若即是大珍宝故，多有留难。留难者，虽有疾病、饥饿等，但以魔事大故，说言魔事。若魔、若魔民、恶鬼，作恶因缘，入人身中，扰乱人心，破书般若；或令书人疲厌，或令国土事起，或书人不得供养，如是等。读诵时，师徒不和合。大众中说时：或有人来说法师过罪；或言不能如说行，何足听受？或言虽能持戒，而复钝根，不解深义，听其所说，了无所益！或说般若波罗蜜空无所有，灭一切法，无可行处。譬如裸人，自言我著天衣。如是等留难，令不得说。不正忆念者，魔作好身，若善知识，或作所敬信沙门形，为说般若波罗蜜空无所有，虽有罪福名而无道理；或说般若波罗蜜空，可即取涅槃；如是等，破修佛道正忆念事。新发意菩萨闻是事，心大惊怖。我等生死身，魔是欲界主，威势甚大，我等云何行般若波罗蜜，得无上道？是故佛说：恶魔虽欲留难，亦

不能破坏。何以故？大因缘常能破小故。如离欲人常胜贪欲者，慈悲人常胜嗔恚者，智人常胜无智者。般若波罗蜜，是真智慧，其力甚大，魔事虚诳，是菩萨虽未得具足般若波罗蜜，得其气分故，魔不能坏。是事因缘故，舍利弗白佛：谁力故魔不能破？佛答：佛力故。如恶人中魔为大，善人中佛为大；缚人中魔为大，解人中佛为大；留难人中魔为大，通达人中佛为大。初说佛力者，释迦文佛；后说十方现在佛，是余佛：阿閼阿弥陀等。如恶贼余恶相助，诸佛法亦如是，常为一切众生故，有发意者便为作护。所以者何？般若波罗蜜，是十方诸佛母，人欲沮坏，不得不护。应当知其有书、读，乃至正忆念者，皆是十方佛力，是诸留难力大故。舍利弗言：若有书持乃至修行，皆是诸佛所护，佛可其言。舍利弗复说：世尊！书持等善男子、善女人，十方现在诸佛，皆以佛眼见知念耶？佛可言：如是！先恶魔来破坏，佛及十方诸佛守护，不令沮坏。今以佛眼见是善男子、善女人，知是人功德难有，未破魔网，而能行是般若波罗蜜大事；是故十方佛以佛眼见知念是人。

问曰：为以天眼见？以佛眼见？若以天眼见，云何此中说佛眼？若以佛眼，众生虚诳，云何以佛眼见？答曰：天眼有二种：一者、佛眼所摄；二者、不摄。佛眼所不摄者，见现在众生，有限有量；佛眼所摄者，见三世众生，无限无量。法眼入佛眼中，但见诸法，不见众生；慧眼入佛眼中，不见法，但见毕竟空。

问曰：佛眼所摄天眼，为实为虚妄？若虚妄，佛不应以虚妄见！若实者，众生空，现在众生尚不实，何况未来、过去？答曰：佛眼所摄皆是实。众生于涅槃是虚妄，非于世界所见是虚妄；若人于众生取定相故，说言虚妄，非为世谛故说虚妄。以是故，佛眼所摄天眼，见众生。

问曰：若尔者，何以不以佛眼所摄慧眼见众生？答曰：慧眼无相利故，慧眼常以空、无相、无作共相应，不中观众生何以故？五众和合，假名众生。譬如小儿，可以小杖鞭之，不可与大杖。此中赞菩萨行般若波罗蜜，为世谛故说，非第一义谛。

问曰：未来世未有，念知尚难，何况眼见？答曰：如过去法，虽灭无所有，而心数法中念力故，能忆过去事，尽其宿命；圣人亦如是，有圣智力，虽未起而能知能见。

复次，是般若中，三世无分别，未来、过去、现在不异；若见现在、过去、未来亦应见；若不见过去、未来，亦不应见现在。

问曰：北方末法众生，漏结未尽，是罪恶人，佛何以故见知念？答曰：佛大悲相，爱彻骨髓，是菩萨能发无上道心，为众生故；佛观是法末后炽盛，我涅槃后，是人佐助佛法故，是以念知。

复次，北方末后人，生于边地恶世，三毒炽盛，刀兵劫中，贤圣希少；是人自不知诸罪福业因缘，但从人闻，若读经，便能信乐供养，疾近无上道不久，是事为难！若佛在世，作阿鞞跋致，信行般若波罗蜜，不足为难。如是等种种无量因缘故，佛应见念知。是人信解相大，故能供养般若波罗蜜。供养具华香等，如先说。是供养故得大果报，如毁谤者受大苦恼。大果报者，如须陀洹终不堕三恶道。是菩萨一心信解，供养般若波罗蜜，亦如是爱念诸佛故，常行念佛三昧，故终不离诸佛；乃至到阿鞞跋致地，教化众生，离诸佛无咎。如小儿不离其母，恐堕诸难故。常深爱念善法故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离六波罗蜜等。得如是等今世、后世大果报。

〔经〕「舍利弗！是深般若波罗蜜，佛般涅槃后，当至南方，是中比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵，思惟、说，正忆念，修行。以是善根因缘故，终不堕恶

道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波罗蜜，从南方当转至西方所在处，是中比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵，思惟、说，正忆念，修行。以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波罗蜜，从西方当转至北方所在处，是中比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵，思惟、说，正忆念，修行。以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波罗蜜，是时北方当作佛事。何以故？舍利弗！我法盛时，无有灭相。舍利弗！我已念是善男子、善女人，受是深般若波罗蜜，乃至修行；亦念是善男子、善女人，能书是般若波罗蜜，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖。舍利弗！是善男子、善女人，以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼见是人，我亦称誉赞叹；十方世界中，无量无边阿僧祇诸佛，亦以佛眼见是人，亦称誉赞叹。」舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜，后时当在北方广行耶？」佛言：「如是！如是！舍利弗！是深般若波罗蜜，后时在北方当广行。舍利弗！后时于北方，是善男子、善女人，若闻是深般若波罗蜜，若书、受持、读诵，思惟、说，正忆念，如说修行；当知是善男子、善女人，久发大乘心，多供养诸佛，种善根久，与善知识相随。」舍利弗白佛言：「世尊！后时北方，当有几所善男子、善女人求佛道，书深般若波罗蜜，乃至如说修行？」佛告舍利弗：「后时北方，虽多有求佛道善男子、善女人，少有闻是深般若波罗蜜，不没、不惊、不怖、不畏。何以故？是人多亲近供养诸佛，多咨问诸佛，是人必能具足般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜；具足四念处，乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人，善根纯熟故，能多利益众生，为阿耨多罗三藐三菩提。何以故？我今为是善男子、善女人，说应萨婆若法；过去诸佛亦为是善男子、善女人，说应萨婆若法。以是因缘故，是人后生时，续得阿耨多罗三藐三菩提心，亦为他人说阿耨多罗三藐三菩提法。是善男子、善女人，皆一心和合；魔若魔民，不能沮坏阿耨多罗三藐三菩提心，何况恶行人，毁谤行深般若波罗蜜者，能坏其阿耨多罗三藐三菩提心！舍利弗！是求菩萨道诸善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，大得法喜法乐，亦立多人于善根，为阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：是深般若波罗蜜，佛灭度后，当至南方国土者。佛出东方，于中说般若波罗蜜，破魔及魔民、外道，度无量众生，然后于拘夷那竭双树下灭度。后般若波罗蜜，从东方至南方，如日月、五星、二十八宿，常从东方至南方，从南方至西方，从西方至北方，围绕须弥山。又如供养常法右绕，应遍度阎浮提人，以是因缘故，从东方至南方，从南方至西方。如佛无著心故，不定一处；般若波罗蜜亦如是，不定住一处。从西方至北方，二方众生，好供养、书、读，乃至修行，华香乃至幡盖，受大果报，如经中说。后展转至北方，此中供养所得果报，如上说。舍利弗！是般若波罗蜜，北方当作佛事。是中说因缘，佛在时能断众疑，佛法兴盛，不畏法灭；佛灭后，过五百岁，正法渐灭，是时佛事转难。是时利根者，读诵、正忆念，亦华香供养；钝根者书写，华香等供养；是二种人，久久皆当得度，故说当作佛事。佛言：是善男子、善女人，我及十方诸佛，皆以佛眼见，念知赞叹。舍利弗白佛言：是深般若，在北方广行耶？广行者，于阎浮提北方广大故。又北方地有雪山，雪山冷故，药草能杀诸毒，所食米谷，三毒不能大发。三毒不能大发故，众生柔软，信等五根皆得势力。如是等因缘，北方多行般若波罗蜜。是人闻是深般若波罗蜜，书、持乃至正忆念、如说行，当知是人久发大乘意，多供养佛，种善根，与善知识相随；是故能于恶世书、持信受，乃至如说修行。舍利弗问：北方有几许人，闻是深般若波罗蜜，能书、读诵，乃至如说修行？

佛答：是深般若，难知难行，虽多有人发无上道心，得名菩萨，少有人闻是般若波罗蜜，心通达，不惊、不没。心通达，不惊、不怖相，佛此中自说。是人多亲近诸佛，亲近诸佛者，于无量世常见诸佛，恭敬供养。问难者，直问其事，疑心不解，重种种问，名为难；是人世世从诸佛问难般若波罗蜜事。是人功德果报虽未成，当知是人具足六波罗蜜、三十七品，乃至十八不共法具足。是福德纯熟故，多利益众生。所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜因缘故，生于富贵家，自行布施，教人布施。羼提波罗蜜、禅波罗蜜因缘故，令无量众生出家、受戒，发阿耨多罗三藐三菩提心。此中佛说因缘：是人从我及过去诸佛，闻应萨婆若大乘法，是故后生不失是心；是人亦教化他人，说如是事。如然一灯，展转皆然。是人诸烦恼薄，无悭贪、嫉妒、嗔恚故，不相谗谤，常一心和合；是故魔若魔民，不能沮坏。若人少有错故，魔得其便，如人有疮受毒。魔是欲界王，尚不能沮坏，何况恶行人！或有人恶行而非恶，如未离欲圣人；以是故，说恶人行毁谤般若波罗蜜，毁坏菩萨。

复次，诸善男子、善女人，无量世来爱佛法，深著实法，信力、慧力多故，闻深般若波罗蜜，得大慈悲心故，随众生力，令入深般若波罗蜜；若令得般若因缘，所谓布施、持戒等诸善根。为阿耨多罗三藐三菩提故者，是善男子、善女人求无上道故，教他令生诸善根福德。

〔经〕「是善男子、善女人，于我前立誓愿：我行菩萨道时，当度无数百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心；示、教、利、喜乃至阿鞞跋致地受记。我知其心，亦随喜。是善男子、善女人，亦于过去诸佛前立誓愿：我行菩萨道时，当度无数百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心；示、教、利、喜乃至阿鞞跋致地受记。诸过去佛，亦知其心而随喜。舍利弗！是诸善男子、善女人，所为心大，所受色、声、香、味、触、法亦大，亦能大施；能大施已，种大善根；种大善根已，得大果报。为摄众生故受身，能于众生中舍内外所有物。以是善根因缘，发愿欲生他方世界，现在诸佛说深般若波罗蜜处；于诸佛前，闻是深般若波罗蜜已，亦于彼示、教、利、喜，百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心。」舍利弗白佛言：「希有！世尊！佛于过去、未来、现在法，无法不知，无法如相不知，众生之行无事不知！今佛悉知过去诸佛及菩萨、声闻，亦如今现在十方诸佛世界菩萨及声闻，亦知未来诸佛及菩萨、声闻。世尊！未来世有善男子、善女人，勤求六波罗蜜，受持、读诵乃至修行，有得有不得？」佛告舍利弗：「若善男子、善女人，一心精进勤求，当得应六波罗蜜诸经。」舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行者，当得是应六波罗蜜深经耶？」佛语舍利弗：「是善男子、善女人，得是应六波罗蜜深经。何以故？善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，与众生说法，示、教、利、喜，令住六波罗蜜中。以是因缘故，是善男子、善女人，后身转生，易得应六波罗蜜深经。得已，如六波罗蜜所说修行，精勤不息，乃至净佛世界，成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：佛说善男子、善女人，于我前及过去诸佛前，立誓愿：我行菩萨道，当令无量百千万亿众生，发无上道意；示、教、利、喜，令得阿鞞跋致记。我及过去佛，知是善男子心大，能有所作，故随喜。善男子、善女人，闻佛知其心，则生欢喜，自念过去作誓愿事，倍加精进。大心者，一切众生心，皆乐缘六尘：有人行杂福德，所谓作福时心生疑悔；是福德果报，虽得富贵，不能好用，亦不能与他；罪业因缘故，诸根闇钝，不择好丑。是善男子未得道时，清净福德故，得上妙五欲，能尽意用，亦能随意施与，或施穷乏，或种于福田。若得善知识，闻佛法，著欲心息，怜愍众生，为阿耨多罗三藐三菩提故，内外所有，布施无所爱惜。若持戒，遍行十善道，具戒律仪，以慈悲心共行。余善法，亦如是，皆以深心自行，及引导他人令行善道。是福德因缘故，不求世乐，天王、人王、富贵处；闻有现在佛处，愿往生彼。是菩萨知诸法实相故不乐生；若为众生，生十方佛前，闻深般若波罗蜜。闻已，于彼开化无量百千众生，发无上道心。舍利弗无一切智，闻说

三世菩萨愿行事，发希有心，白佛言：世尊！佛于三世中无法不知；从如、法性、实际无不知者；诸众生心所行业，果报因缘，无事不知；从十方现在诸佛及过去、未来世佛，及世界弟子及所行事，皆悉遍知。佛一切智，其力甚大，不可思议！舍利弗意谓：同是出家人，俱求般若波罗蜜，何以故有得有不得者？佛答：若是菩萨常一心求六波罗蜜，不惜身命，是人内有好心，外诸佛菩萨及诸天所护助故。舍利弗意：虽复精进，佛不在世，魔力复大，是菩萨云何得是般若波罗蜜深经？是故更问得是应六波罗蜜深经。佛言：得。此中说得因缘，所谓善男子、善女人，为无上道故，为众生说法，示、教、利、喜，令住六波罗蜜，开佛道。是业果报故，转身易得应六波罗蜜深经。若得，能疾受持，乃至如所说修行，精进不舍，世世常不离。用六波罗蜜果报故，净佛世界，成就众生，乃至无上道。若吝惜法，则常生边地无佛法处。

大智度论卷第六十八

大智度论卷第六十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释魔事品第四十六

〔经〕尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！是善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，行六波罗蜜，成就众生，净佛世界，佛已赞叹说其功德。世尊！云何善男子、善女人，求于佛道，生诸留难？」佛告须菩提：「乐说辩不即生，当知是菩萨魔事。」须菩提言：「世尊！何因缘故，乐说辩不即生，是菩萨魔事？」佛言：「有菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，难具足六波罗蜜。以是因缘故，乐说辩不即生，是菩萨魔事。」

复次，须菩提！乐说辩卒起，当知亦是菩萨魔事。」「世尊！何因缘故，乐说辩卒起，复是魔事？」佛言：「菩萨摩訶萨，行檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，著乐说法。以是因缘故，乐说辩卒起，当知是菩萨魔事。」

复次，须菩提！书是般若波罗蜜经时，偃蹇傲慢，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！书是经时，戏笑乱心，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！若书是经时，轻笑不敬，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！若书是经时，心乱不定，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！若书是经时，各各不和合，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！善男子、善女人作是念：我不得是经中滋味，便舍弃去，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！受持般若波罗蜜，读、诵、说，若正忆念时，偃蹇傲慢，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！若受持般若波罗蜜经，亲近、正忆念时，转相形笑，当知是菩萨魔事。

复次，须菩提！若受持般若波罗蜜经，读诵、正忆念，修行时，共相轻憍，当知是菩萨魔事。若受持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念时，散乱心，当知是菩萨魔事。若受持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念时，心不和合，当知是菩萨魔事。」须菩提白佛言：「世尊！世尊说善男子、善女人作是念：我不得经中滋味，便舍弃去，当知是菩萨魔事。世尊！何因缘故，菩萨不得经中滋味，便舍弃去？」佛言：「是菩萨摩訶萨，前世不久行般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，是人闻说是般若波罗蜜，便从座起，作是念言：我于般若波罗蜜中无记，心不清净，便从座起去，当知是菩萨魔事。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘故不与授记，闻说是深般若波罗蜜时，便从座起去？」佛告须菩提：「若菩萨未入法位中，诸佛不与授阿耨多罗三藐三

菩提记。

复次，须菩提！闻说般若波罗蜜时，菩萨作是念：我是中无名字，心不清净，当知是菩萨魔事。」须菩提言：「何因缘故，是深般若波罗蜜中，不说是菩萨名字？」佛言：「未受记菩萨，诸佛不说名字。」

复次，须菩提！是菩萨摩訶萨作是念：是般若波罗蜜中，无我生处名字，若聚落、城邑，是人不欲听闻般若波罗蜜，便从会中起去。是人如所起念时，念念却一劫，甫当更勤精进，求阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：一切有为法，各有增上。增上者共相违，相违即是怨贼。如水得增上力灭火，火得增上力则消水，乃至草木各有相害，何况众生！菩萨摩訶萨有大悲心，虽不与众生作怨，而众生与菩萨作怨；菩萨身为法故，能作留难。佛上说菩萨功德，所谓诸佛、菩萨、诸天所护，而未说怨贼相。以佛怜愍故，先虽略说，今须菩提请，佛广说留难事。佛虽于一切众生、一切法心平等，以是菩萨能大利益世间，故说好丑相及利害，是道非道留难事。佛不令行人毁害留难者，但令觉知，不随其事。何者是怨贼？略说若众生法，非众生法，能沮坏菩萨无上道心。非众生者，若疾病、饥渴，寒热、推压，坠落等。众生者，魔及魔民、恶鬼，邪疑不信者，断善根者，定有所得者，实定分别诸法者，深著世间乐者，怨贼，官事，师子、虎狼，恶兽、毒虫等。众生贼，有二种，若内、若外。内者，自从心生，忧愁不得法味，生邪见、疑悔、不信等；外者，如上说。如是诸难事，佛总名为魔。魔有四种：烦恼魔，五众魔，死魔，天子魔。烦恼魔者，所谓百八烦恼等，分别八万四千诸烦恼。五众魔者，是烦恼业和合因缘，得是身：四大及四大造色眼根等色，是名色众；百八烦恼等诸受和合，名为受众；小、大、无量、无所有想，分别和合，名为想众；因好丑心，发能起贪欲、嗔恚等心，相应、不相应法，名为行众；六情、六尘和合，故生六识，是六识分别，和合无量无边心，是名识众。死魔者，无常因缘故，破相续五众寿命，尽离三法，识断寿故，名为死魔。天子魔者，欲界主，深著世间乐，用有所得故生邪见，憎嫉一切贤圣涅槃道法，是名天子魔。魔，秦言能夺命者。唯死魔实能夺命，余者亦能作夺命因缘，亦夺智慧命，是故名杀者。

问曰：一五众魔，摄三种魔，何以故别说四？答曰：实是一魔，分别其义，故有四。烦恼魔者，人因贪欲、嗔恚故死，亦能作夺命因缘，是近夺命因缘故别说。天子魔，杂福德业因缘故，力势大，邪见力故能夺慧命，亦能作死因缘，是故别说。无常死力大，一切无能免者，甚可畏厌故别说。

问曰：是魔何以恼乱行道者？答曰：先已广说，是品中皆有四种魔义，但随处说。

复次，三魔不相远离，若有五众，则有烦恼，有烦恼则天魔得其便，五众、烦恼和合故有天魔。是故须菩提问佛：上已赞叹说菩萨功德，今云何是菩萨魔事起？佛答：乐说辩不即生，是为魔事者；若菩萨摩訶萨怜愍众生故，高座说法，而乐说辩不生。听者忧愁，我等故来，而法师不说。或作是念：法师怖畏故不能说；或言不知故不说；或自惟过咎深重故不说；或谓不得供养故不肯说；或谓轻贱我等故不说；或串乐故不说。如是等种种因缘，听者心坏故，以不乐说名为魔事。

复次，是菩萨怜愍众生故，来欲说法，听者欲闻。法师心生欲说，而口不能言，现见是魔事；如魔入阿难心，佛三问而三不答。久乃说者，此中须菩提问世尊：何因缘故辩不即生？佛答：菩萨行六波罗蜜时，难具足六波罗蜜。所以者何？是人先世因缘故，钝根懈怠，魔得其便；不一心行六

波罗蜜故，乐说辩不即生。

问曰：如乐说辩不即生是魔事，今乐说辩卒起，何以复是魔事？答曰：是法师爱法著法，求名声故，自恣乐说，无有义理，如逸马难制；又如大水暴涨，众秽浑杂。是故此中佛自说：菩萨行六波罗蜜，著乐说法，是为魔事。

复次，是般若波罗蜜，为破憍慢故出；而书是经者，生我心憍慢；憍慢故身亦高，所谓偃蹇傲慢，书是般若波罗蜜时，用轻心、嗔心、戏笑、不敬。

复次，是般若波罗蜜，若一心摄心，犹尚难得，何况散乱心书！书时从人口受，或写经卷，若一心和合则得；若授者不与，如是等种种因缘，是不和合。

复次，观看是般若经时，品品皆空，无可乐处。作是念：我于是经不得滋味！便弃舍去。般若波罗蜜，是一切诸乐根本，此人不得其味，是为魔事。

复次，受持、读诵、说，正忆念时：偃蹇，形笑，散乱心，不和合，如上说。共相轻蔑者，从人受、读、诵，正忆念时，师徒互相轻贱；书写经时，但有舍去，无相轻贱，以是故无。

问曰：上事中，何以但问不得经中滋味，不问余者？答曰：般若波罗蜜，圣人所说，与凡人说异，是故凡夫人不得滋味。须菩提意谓：般若波罗蜜，是清净珍宝聚，能利益众生，无有过恶，是人云何不得滋味？佛答：是人先世不久行六波罗蜜故，菩萨信等五根薄故，不能信空、无相、无作，无依止法。憍乱心起，作是言：佛一切智，何以不与我授记？便舍去。余者易解，故不问。须菩提问：若尔者，何以故不与授记？佛是大悲，应当愍念，防护其心，不令堕恶！佛言：未入法位人，诸佛不与授记。所以者何？诸佛虽悉知众生久远事，为五通仙人及诸天，见人未有善行业因缘可授记，若为授记，轻佛不信。无有因缘，云何与授记？是故入法位者，与授记。是人名字及聚落处，亦如是。是人从座起去，随其起念多少，念念却一劫。偿罪毕，还得人身，甫当复尔所劫行。

〔经〕「复次，须菩提！菩萨学余经，弃舍般若波罗蜜，终不能至萨婆若。善男子、善女人，为舍其根而攀枝叶，当知亦是菩萨魔事。」须菩提白佛言：「世尊！何等是余经，善男子、善女人所学，不能至萨婆若？」佛言：「是声闻所应行经，所谓四念处、四正勤，四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空、无相、无作解脱门。善男子、善女人住是中，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，是名声闻所行，不能至萨婆若。如是，善男子、善女人，舍般若波罗蜜，亲近是余经。何以故？须菩提！般若波罗蜜中，出生诸菩萨摩訶萨，成就世间、出世间法。须菩提！菩萨摩訶萨，学般若波罗蜜时，亦学世间、出世间法。须菩提！譬如狗不从大家求食，反从作务者索。如是，须菩提！当来世有善男子、善女人，弃深般若波罗蜜，而攀枝叶，声闻、辟支佛所应行经，当知是为菩萨魔事。须菩提！譬如有人，欲得见象，见已反观其迹。须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」佛言：「诸求佛道善男子、善女人，亦复如是，得深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经。须菩提！当知是为菩萨魔事。须菩提！譬如人欲见大海，反求牛迹水，作是念：大海水能与此等不？须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」佛言：「当来世有求佛道善男子、善女人，亦如是，得深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经。当知是亦菩萨摩訶萨魔事。须菩提！譬如工匠，若工匠弟子，欲拟作释提桓因胜殿，而揆则日月宫殿。须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」「如是，须菩提！当来世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波罗蜜弃舍去，于声闻、辟支佛所应

行经中求萨婆若。须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」佛言：「当知亦是菩萨魔事。须菩提！譬如有人，欲见转轮圣王，见而不识，后见诸小国王，取其相貌，如是言：转轮圣王与此何异？须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」「须菩提！当来世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波罗蜜弃舍去，取声闻，辟支佛所应行经，持求萨婆若。须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」「当知是为菩萨魔事。须菩提！譬如饥人，得百味食弃舍去，反食六十日谷饭。须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」佛言：「当来世有求佛道善男子、善女人，得闻深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经，持求萨婆若。于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」「当知是亦菩萨魔事。须菩提！譬如人得无价摩尼珠，反持比水精珠。须菩提！于汝意云何？是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」佛言：「当来世有求佛道善男子、善女人，得闻深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经，持求萨婆若，是人为黠不？」须菩提言：「为不黠。」「当知是亦菩萨魔事。」「复次，须菩提！求佛道善男子、善女人，书是深般若波罗蜜时，乐说不如法事，不得书成般若波罗蜜。所谓乐说色、声、香、味、触、法，乐说持戒、禅定、无色定，乐说檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，乐说四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！是般若波罗蜜中，无乐说相。须菩提！般若波罗蜜不可思议相，般若波罗蜜不生不灭相，般若波罗蜜不垢不净相，般若波罗蜜不乱不散相，般若波罗蜜无说无示相，般若波罗蜜无言无义相，般若波罗蜜无所得相。何以故？须菩提！般若波罗蜜中，无是诸法相。须菩提！若有善男子、善女人求菩萨道者，书是般若波罗蜜经时，以是诸法散乱心，当知是亦菩萨魔事。」须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜可书耶？」佛言：「不可书。何以故？般若波罗蜜，自性无故。禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至一切种智，自性无故。若自性无，是不名为性，无法不能书无法。须菩提！若求菩萨道善男子、善女人，作是念：无法是深般若波罗蜜，当知即是菩萨魔事。」「世尊！是求菩萨道善男子、善女人，用文字书般若波罗蜜，自念我书是般若波罗蜜，以字著般若波罗蜜，当知亦是菩萨魔事。何以故？世尊！是般若波罗蜜无文字，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜无有文字。世尊！色无文字，受、想、行、识无文字，乃至一切种智无文字。世尊！若求菩萨道善男子、善女人，著无文字般若波罗蜜，乃至著无文字一切种智，当知亦是菩萨魔事。读诵、说，正忆念，如说修行，亦如是。」「复次，须菩提！求佛道善男子、善女人，书般若波罗蜜时，若国土念起，聚落念起，城邑念起，方念起，若闻谤毁其师念起，若念父母及兄弟、姊妹诸余亲里，若念贼，若念旃陀罗，若念众女，若念淫女，如是等种种诸余异念留难；恶魔复益其念，破坏书般若波罗蜜，破坏读诵、说，正忆念，如说修行。须菩提！当知是亦魔事。」

复次，须菩提！求佛道善男子、善女人，得名誉、恭敬，布施供养，所谓衣服、饮食，卧床、疾药，种种乐具，善男子、善女人，书是般若波罗蜜经，受持、读诵乃至正忆念时，爱著是事，不得书成般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是亦菩萨魔事。

复次，须菩提！求佛道善男子、善女人，书般若波罗蜜，乃至如说修行时，恶魔方便持诸余深经，与是菩萨摩訶萨；有方便者，不应贪著恶魔所与诸余深经。何以故？是经不能令人至萨婆若故。是中无方便菩萨摩訶萨，闻是诸余深经，便舍深般若波罗蜜。须菩提！我是般若波罗蜜中，广说诸菩萨摩訶萨方便道；诸菩萨摩訶萨，应当从是中求。须菩提！今善男子、善女人求菩萨道，舍是深般若波罗蜜，于魔所与声闻、辟支佛深经中求方便道，当知亦是菩萨魔事。」

〔论〕释曰：学余经，舍般若波罗蜜等；有人于声闻师僧中，受戒学法，初不闻般若波罗蜜；或

时余处闻，深著先所学法，舍般若波罗蜜，于先所学法中求萨婆若。有声闻弟子，先得般若波罗蜜，不知义趣，不得滋味，以声闻经行菩萨道。有人是声闻弟子，得般若波罗蜜经，欲信受，余声闻人沮坏其心。语言：是经初后不相应，无有定相，汝宜舍之！声闻法中，何所不有？六足阿毗昙及其论议，分别诸法相，即是般若波罗蜜。八十部律，即是尸罗波罗蜜。阿毗昙中，分别诸禅、解脱、诸三昧等，是禅波罗蜜。三藏本生中，赞叹解脱，布施、忍辱、精进，即是三波罗蜜。如是等种种因缘，舍般若波罗蜜，于声闻经中求萨婆若。如人欲得坚实好木，舍其根茎而取枝叶，虽是木名而不中用。

复次，般若波罗蜜是三藏，根本得般若波罗蜜已，为度众生故说余事，是故名枝叶。

复次，声闻经中，虽说诸法实相而不了了，般若波罗蜜经中，分明显现，易见易得。如人攀缘枝叶则坠落，若捉茎干则坚固。若执声闻经，则堕小乘中；若持般若波罗蜜，易得无上道。是故说舍根茎，取枝叶。

问曰：三十七品、三解脱门，般若经中亦有，今何以故但名声闻、辟支佛经？答曰：摩诃衍中虽有是法，与毕竟空合，心无所著，以不舍萨婆若，大悲心，为一切众生故说；声闻经则不尔，为小乘证故。

复次，菩萨行般若波罗蜜故，能成就世间、出世间法；是故菩萨若求佛，应当学般若波罗蜜。譬如狗为主守备，应从主索食，而反于奴客求。菩萨亦如是，狗喻行者，般若波罗蜜喻主人；般若中有种种利益，而舍求余经。佛欲令分明易见，故说譬喻。象、大海、帝释殿，转轮圣王、无价宝，亦如是。

问曰：五欲生五盖，以五盖覆智慧故，不应乐说。何以故乐说余六波罗蜜，乃至无上道，而言不如法？答曰：不如法者，不如般若波罗蜜实相。般若波罗蜜实相中，无定相法，云何可乐说？若有定相，则心著乐说。诸佛及菩萨，以大悲心故，为众生说法，不著语言；用无所得法，示众生毕竟空相般若波罗蜜。是人书、读、诵等，以染著心取六尘相，乃至无上道，故言不如法。

问曰：若般若波罗蜜毕竟空，无所有法，不可书、读、诵等，如是，则不应有魔事？答曰：毕竟空无所有，亦非般若波罗蜜相。何以故是魔事？此中说：若是人知无所有，是般若波罗蜜相，即是魔事。若用文字书般若波罗蜜，自知我书般若波罗蜜，有此著心，即是魔事。若人知般若波罗蜜相，不以著心书、读、诵等，若有来破者，是为破般若波罗蜜。

复次，内有烦恼魔，外有天子魔，是二事因缘故，书般若波罗蜜，乃至修行时，坏般若波罗蜜。念起者，所谓念此国土不安隐，彼国土丰乐；聚落、城邑、方，亦如是。或闻谤毁其师，舍般若波罗蜜，欲助师除灭恶名；或闻父母疾病、官事；或念贼恐怖，欲发心诣余处；旃陀罗亦如是。与贼、旃陀罗共住，则发嗔恚；与众女、淫女共住故，淫欲心发。如是等种种因缘，破坏般若波罗蜜。菩萨觉知，当莫念莫说。或书般若波罗蜜时，钝根者于多恭敬供养事中爱著，自念我能书，能随行故；有是著，是利养即是魔事。或有利根者，魔或思惟：是菩萨不著世间乐，一心受般若波罗蜜，此人不可沮坏，我今当以声闻深经转其心，使成阿罗汉。佛言：声闻经虽深，不应贪著；譬如烧然金丸，色虽妙，不可捉。若菩萨无方便，不大利根，得是经欢喜，是空、无相、无作，尽苦本，何复过是！便舍般若波罗蜜，亦是魔事。何以故？此中佛说因缘，于般若波罗蜜中，广说诸菩萨摩诃萨方便道，所谓观声闻、辟支佛道而不证，以大悲心行三解脱门故。譬如人以酥和毒，毒势

则歇，不能害人。般若亦如是，菩萨于般若中，求无上道易得；于余经则难，如但服毒；是故不应从声闻经中求菩萨道。

释两不和合品第四十七之上（经作两不和合过品）

〔经〕「复次，须菩提！听法人欲书、持般若波罗蜜，读诵、问义，正忆念；说法人懈惰，不欲为说；当知是菩萨摩訶萨魔事。须菩提！说法之人心不懈惰，欲令书、持般若波罗蜜；听法者不欲受之；二心不和，当知是为魔事。」

复次，须菩提！听法人若欲书、持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念；说法者欲至他方；当知是为魔事。须菩提！说法人欲令书、持般若波罗蜜；听法者欲至他方；二心不和，当知是为魔事。」

复次，须菩提！说法人贵重布施，衣服、饮食，卧具、医药，资生之物；听法人少欲知足，行远离行，摄念精进，一心智慧；两不和合，不得书般若波罗蜜，受持、读诵、问义，正忆念，当知是为魔事。须菩提！说法人少欲知足，行远离行，摄念精进，一心智慧；听法者贵重布施，衣服、饮食，卧具、医药，资生之物；两不和合，不得书、持般若波罗蜜，读诵、问义，正忆念，当知是为魔事。」

复次，须菩提！说法者，受十二头陀：一、作阿兰若；二、常乞食；三、纳衣；四、一坐食；五、节量食；六、中后不饮浆；七、冢间住；八、树下住；九、露地住；十、常坐不卧；十一、次第乞食；十二、但三衣。听法人不受十二头陀，不作阿兰若乃至不受但三衣；两不和合，不得书、持般若波罗蜜，读诵、问义，正忆念，当知是为魔事。须菩提！听法者，受十二头陀，作阿兰若乃至受但三衣；说法人不受十二头陀，不作阿兰若乃至不受但三衣；两不和合，不得书、持般若波罗蜜，读诵、问义，正忆念，当知是为魔事。」

〔论〕释曰：一切有为法，因缘和合故生，众缘离则无；譬如钻燧求火，有钻、有母，二事因缘得火。书写般若，乃至正忆念，亦如是，内外因缘和合故生，所谓师、弟子，同心同事，乃得书成。是故佛告须菩提：听法人信等五善根发故，欲书、持般若，乃至正忆念；说法者五盖覆心故，不欲说。」

问曰：若五盖覆心故不欲说，何以作师？答曰：是人著世间乐，不观空、无常，虽能心知口说，不能自行；弟子虽必（「必」字疑心之误）欲行而不能知故，更无余处，必咨此人。或时师悲心发故，欲令书、持般若；弟子信等五善根钝不发故，著世间乐故，不欲受书、持乃至正忆念。」

问曰：若不欲受持，何以名听法者？答曰：少多听受、读诵，不能究竟成就故，但名听法。若二人善心共同，能得般若波罗蜜；若不同则不能得，是名魔事。内烦恼发，外天子魔作因缘，离是般若；菩萨应觉是魔事，防令不起。若自失，当具足；若弟子失，当教令得。」

复次，师或慈悲心薄，舍弟子至他方；或不宜水土，四大不和；或善法无所增益；或水旱不适；或土地荒乱；如是，等种种因缘故至他方。弟子亦种种因缘，不能追随。贵重利养者，如上五盖覆心等。」

复次，是二人皆有信、有戒，而一人以十二头陀庄严戒，一人不能。」

问曰：一人何以故不能？答曰：佛所结戒，弟子受持。十二头陀不名为戒，能行则戒庄严；不能行，不犯戒。譬如布施，能行则得福，不能行者无罪；头陀亦如是，是故两不和合，则是魔事。十二头陀者，行者以居家多恼乱故，舍父母、妻子、眷属，出家行道；而师徒、同学，还相结著，心复娆乱；是故受阿兰若法，令身远离烦闹，住于空闲。远离者，最近三里，能远益善。得是身远离已，亦当令心远离五欲、五盖。若受请食，若众僧食，起诸漏因缘。所以者何？受请食者，若得，作是念：我是福德好人故得；若不得，则嫌恨请者，彼为无所别识，不应请者请，应请者不请；或自鄙薄，懊恼自责而生忧苦。是贪忧法，则能遮道。僧食者，入众中，当随众法，断事摈人，料理僧事，处分作使，心则散乱，妨废行道。有如是等恼乱事故，受常乞食法。好衣因缘故，四方追逐，堕邪命中。若受人好衣，则生亲著，若不亲著，檀越则恨；若僧中得衣，如上说众中之过。又好衣，是未得道者生贪著处。好衣因缘，招致贼难，或至夺命。有如是等患，故受弊纳衣法。行者作是念：求一食尚多有所妨，何况小食、中食、后食！若不自损，则失半日之功，不能一心行道。佛法为行道故，不为益身，如养马、养猪；是故断数数食，受一食法。有人虽一食，而贪心极啖，腹胀气塞，妨废行道，是故受节量食法。节量者，略说；随所能食，三分留一分，则身轻安隐，易消无患，于身无损，则行道无废。如经中舍利弗说：我若食五口六口，足之以水，则足支身。于秦人中食，可十口许。有人虽节量食，过中饮浆，则心生乐著：求种种浆，果浆、蜜浆等，求欲无厌，不能一心修习善法。如马不著轡勒，左右啖草，不肯进路；若著轡勒，则啖草意断，随人意去，是故受中后不饮浆。无常、空观，是入佛法初门，能厌离三界。冢间常有悲啼哭声，死尸狼藉，眼见无常，后或火烧，鸟兽所食，不久灭尽；因是尸观，一切法中易得无常相、空相。又冢间住，若见死尸臭烂不净，易得九想观，是离欲初门，是故受冢间住法。不净、无常等观已，得道事办，舍至树下；或未得道者，心则不大厌，取是相，树下思惟：如佛生时，成道时，转法轮时，般涅槃时，皆在树下。行者随诸佛法，常处树下。如是等因缘故，受树下坐法。行者或观树下如半舍无异，荫覆凉乐，又生爱著，我所住者好，彼树不如。如是等生漏故，至露地住。作是思惟：树下有二种过：一者、雨漏湿冷；二者、鸟屎污身，毒虫所住。有如是等过，空地则无此患。露地住，则著衣、脱衣，随意快乐；月光遍照，空中明净，心易入空三昧。身四仪中，坐为第一，食易消化，气息调和。求道者大事未办，诸烦恼贼常伺其便，不宜安卧；若行、若立，则心动难摄，亦不可久，故受常坐法。若欲睡时，胁不著席。行者不著于味，不轻众生，等心怜愍故，次第乞食；不择贫富故，受次第乞食法。行者少欲知足，衣趣盖形，不多不少故，受但三衣。白衣求乐故，多畜种种衣；或有外道苦行故，裸形无耻；是故佛弟子舍二边，处中道行。住处、食处常用故事多；衣不须日日求，故略说。是十二头陀，佛意：欲令弟子随道行，舍世乐故，赞十二头陀。是佛意，常以头陀为本，有因缘，不得已而听余事。如转法轮时，五比丘初得道，白佛言：我等著何等衣？佛言：应著纳衣。又受戒法，尽寿著纳衣，乞食，树下住，弊弃药。于古四圣种中，头陀即是三事。佛法唯以智慧为本，不以苦为先。是法皆助道、随道故，诸佛常赞叹。

大智度论卷第六十九

大智度论卷第六十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释两不和合品第四十七之下

〔经〕「复次，须菩提！说法者有信有善，欲书受深般若波罗蜜，乃至正忆念；听法者无信，破戒恶行，不欲书受深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。须菩提！听法者有信有善；说法者无信，破戒恶行；两不和合，当知是为魔事。」

复次，须菩提！说法者能一切施，心不悭惜；听法者吝惜不舍，当知是为魔事。须菩提！听法者一切能施，心不悭惜；说法者吝法不施；两不和合，不得书持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！听法者欲供养说法人衣服、饮食，卧具、医药，资生所需；说法者不欲受之，当知是为魔事。须菩提！说法者欲供给听法人衣服，乃至资生所需；听法者不欲受之；两不和合，不得书持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者易悟；听法人闇钝，当知是为魔事。须菩提！听法者易悟，说法人闇钝；两不和合，不得书持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者知十二部经次第义，所谓修妒路乃至优波提舍；听法者不知十二部经次第义，当知是为魔事。听法者知十二部经次第义；说法人不知十二部经次第义；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者成就六波罗蜜；听法者不成就六波罗蜜；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者有六波罗蜜；说法人无六波罗蜜；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者于六波罗蜜有方便力；听法人于六波罗蜜无方便力；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者于六波罗蜜有方便力；说法人于六波罗蜜无方便力；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者得陀罗尼；听法人无陀罗尼；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者得陀罗尼；说法者无陀罗尼；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者欲令书持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念；听法人不欲书持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲书、读诵、说般若波罗蜜；说法者不欲令书般若波罗蜜，乃至不欲令说；两不和合，不得书深般若波

蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者离贪欲、嗔恚，睡眠、掉悔、疑；听法人贪欲、嗔恚，睡眠、掉悔、疑，当知是为魔事。听法者离贪欲、嗔恚，睡眠、掉悔、疑；说法人贪欲、嗔恚，睡眠、掉悔、疑；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，或有人来，说三恶道中苦剧，汝何不于是身尽苦入涅槃？何用是阿耨多罗三藐三菩提为？两不和合，不得书般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！书是深般若波罗蜜，受持、读诵、说，正忆念时，或有人来，赞四天王诸天，赞三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、乃至非有想非无想天，赞初禅乃至非有想非无想定。作是言：善男子！欲界中受五欲快乐，色界中受禅生乐，无色界中受寂灭乐；是事亦无常、苦、空、无我，变相、尽相、散相、离相、灭相。汝何不于是身中取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道？何用是世间生死中受种种苦，求阿耨多罗三藐三菩提为？两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者一身无累，自在无碍；听法人多将人众；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者一身无累，自在无碍；说法者多将人众；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者如是言：汝能随我意者，当与汝般若波罗蜜，令书、读诵、说，正忆念；若不随我意者，则不与汝！两不和合，不得书深般若波罗蜜，读诵、说，正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！听法者欲得追随如其意；说法者不听；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者欲得财利故，与般若波罗蜜，令书、持乃至正忆念；听法者以是因缘故，不欲从受；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者为财利故，欲书深般若波罗蜜，读诵、说；说法者以是因缘故，不欲与；两不和合，不得书深般若波罗蜜，读诵、说，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者欲至他方危命之处；听法者不欲随去；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲至他方危命之处；说法者不欲去；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者欲至他方饥饿谷贵无水之处；听法者不欲随去；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲至他方饥饿谷贵无水之处；说法者不欲去；两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者欲至他方丰乐之处，听法者欲随从去。说法者言：善男子！汝为利养故追随我，汝善自思惟，若得若不得，无令后悔！以是少因缘故，两不和合。听法者闻之心厌，作是念：是为拒逆，不欲与我相随，便止不去。两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是

为魔事。

复次，须菩提！说法者欲过旷野，贼怖、旃陀罗怖、猎师怖、恶兽毒蛇怖，听法者欲随逐去。说法者言：善男子！汝何用到彼？彼中多有诸怖，贼怖乃至毒蛇怖。听法者闻之，知其不欲与般若波罗蜜，书、持乃至正忆念，心厌不欲追随。以是少因缘故，两不和合，当知是为魔事。

复次，须菩提！说法者多有檀越，数往问讯，以是因缘故，语听法者：我有因缘，应往到彼。听法人知其意，便止。两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。」

〔论〕问曰：有人书、持、读诵般若波罗蜜，不能行而犯戒，或可有是；若不信，云何从受法？答曰：是人信般若波罗蜜所谓毕竟空，但欲求名故读诵、广说，如佛弟子不信外道经书，亦为人讲说。

复次，不能深信乐般若，故名不信，非都不信。

问曰：弟子法应供养师，奉诸所有，何以言师不能施？答曰：弟子作是念：师少物不能舍，何况舍身！虽赞说布施，是为欺诳！是故名不和合。弟子欲以四事供养师，师少欲知足故不受，或羞愧似如卖法故不受。或师多知多识，无所乏少，能供给弟子。弟子自念：人当谓我贪师衣食故受法，或自以德薄不消所给。此心虽好，不能成般若故，亦是魔事。师钝根者，是诵经师，非解义师。十二部经，亦是诵经师。

复次，有六波罗蜜者作是念：弟子罪人钝根，不能行六波罗蜜，著世间事，但有弟子名，无有实事；是师不知弟子闻般若已，后成大事，但以现前无六波罗蜜，不肯教化。弟子亦作是念：六波罗蜜义，我亦能行，师但能口说，不能修行。不知师转身因缘，当成大事；又不知师别有读诵利益因缘，故不和合。

复次，弟子直信著善法，师不著法，以方便行六波罗蜜，弟子谓为不深乐六波罗蜜。何以知之？师或时赞叹六波罗蜜，或时断人著故，破散六波罗蜜。弟子有方便，亦如是。

问曰：若弟子得陀罗尼，师无陀罗尼，何以为师？答曰：陀罗尼有种种，有弟子得闻持陀罗尼，能持能诵，不能解义，师能为解说；弟子或能得诸法实相陀罗尼义，而不能次第诵读。或师得闻持陀罗尼，未得大悲故，轻贱弟子，不能教道。

问曰：弟子欲受持般若波罗蜜，师不与，或可有是；云何师欲与法，弟子不受？答曰：如先答，弟子见师有过故，不欲受法。

复次，师欲教化前人为弟子，而是人或邪见诸恶因缘故，不肯受教。

复次，一切众生所行法，同则和合；一人离五盖，一人不离故相轻，相轻故不和合。一切上法皆尔。

复次，书诵般若波罗蜜，乃至正忆念时，一人诃三恶道，一人赞叹诸天，是事如先答。虽不能都破其善行，但坏其大乘，授小乘法。

复次，师少欲知足，不乐众聚，弟子多有人众，师作是念：弟子虽好可度，而将徒众多。师深

著善法，舍离弟子；弟子一身，亦如是。

复次，说法者意：若弟子随我意行，若去若住，随时问讯，如是等。听法者但欲从求法利，不能行此众事，是不和合。或时听法者，随意进止、问讯等，说法者不听，作是念：何用是事？损我功德！听法者意谓轻贱，不相好喜，是不和合。

复次，师为利养故欲与法，弟子心则不敬师，云何欲卖经法？弟子亦如是，为财利故读诵般若，非清净心故。师知弟子心如是，则薄贱不与，故不和合。

复次，师欲至他方，路经险难，弟子惜身命故不能随。作是念：我有身，然后求法。弟子欲去，亦如是。饥饿、壳贵、无水处，亦如是。

复次，师欲至丰乐处，弟子欲随师，或羞愧不欲将去；或弟子串乐，不任涉远；或道里悬远；或师诸彼国，弟子不悉，谓师称美彼国，不必实尔；或虑师谓贪饮食故去。如是等种种因缘，师语弟子：如汝所闻彼国土所有，不必尽尔，好自筹量！若自欲去者便去，无以财物丰乐故去，至彼不得随意，勿以见怨！师复为说：汝闻彼国土丰乐故去，非为法故，不须随我。师好心止弟子，不知是坏般若波罗蜜因缘。弟子闻是说，敬难师故不能答，便止不去，故不和合。师复欲至远国，彼中有种种虎狼、贼盗。语弟子言：彼间多难，汝不须去！弟子闻已便止。师但知彼有难事，故止弟子，不知是坏般若波罗蜜因缘。

问曰：若远国多难，何以自去？答曰：有人言：师彼国生故，服习彼土，能自防护。有人言：彼有好师经书，不惜身命故去。师作是念：我身自死则可，云何枉他？如是等因缘故，止弟子不令去。师多有知识檀越，心生乐著，弟子少欲知足，不著檀越；师常随时问讯檀越，弟子但欲求法，不喜是事。师知其意，语言：我有因缘，不得为汝说法。弟子闻已，不悦。师贵俗缘，不贵于法，是不和合。

〔经〕「复次，须菩提！恶魔作比丘形像来，方便破坏般若波罗蜜，不得令书、持、读诵、说，正忆念。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘故，恶魔作比丘形像，方便破坏般若波罗蜜，不得令书、持乃至正忆念？」佛言：「恶魔作比丘形像来，坏善男子、善女人心，令远离般若波罗蜜。作是言：如我所说经，即是般若波罗蜜，此经非般若波罗蜜。须菩提！是中破坏诸比丘时，有未受记菩萨便堕疑，堕疑故不书深般若波罗蜜，不受、不持，乃至不作正忆念。不和合，不得书成般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。」

复次，须菩提！恶魔作比丘身到菩萨所，作如是言：若菩萨行般若波罗蜜于实际作证，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得辟支佛道！以是不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。」

复次，须菩提！说是深般若波罗蜜时，多有魔事起，留难般若波罗蜜，是为魔事。菩萨摩訶萨应当觉知，知己远离！」须菩提言：「世尊！何等是魔事留难，菩萨应当觉知，知己远离？」佛言：「似般若波罗蜜诸魔事起，似禅波罗蜜、似毗梨耶波罗蜜、似羼提波罗蜜、似尸罗波罗蜜、似檀波罗蜜魔事起，菩萨应当觉知，知己远离。」

复次，须菩提！声闻、辟支佛所应行经，是菩萨摩訶萨应当知是魔事而远离之。」

复次，须菩提！内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作解脱门；用是法得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。如是等诸经，恶魔作比丘形像，方便与菩萨摩訶萨。是不和合故，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！恶魔作佛身金色丈光，到菩萨所；是菩萨贪著因缘故，耗减萨婆若。是不和合故，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！恶魔作佛身及比丘僧，到菩萨前；是菩萨起贪著意，作是念：我于当来世亦当如是作比丘僧为说法。是菩萨贪著魔身故，耗减萨婆若，不得书成般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

复次，须菩提！恶魔化作无数百千万亿菩萨行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，指示善男子、善女人。善男子善女人见已贪著，贪著故耗减萨婆若，不得书般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。何以故？是深般若波罗蜜中，无有色，无有受、想、行、识，乃至无有阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！般若波罗蜜，若无有色，乃至无阿耨多罗三藐三菩提，是中无佛，无声闻，无辟支佛，无菩萨。何以故？一切诸法自性空故。

复次，须菩提！善男子、善女人书是深般若波罗蜜，受、读诵、说，正忆念时，多有留难起。须菩提！譬如阎浮提中珍宝：金银、琉璃，砗磲、玛瑙，珊瑚等宝，多难多贼。如是，须菩提！善男子、善女人书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，多贼、多留难起。」须菩提白佛言：「如是！世尊！阎浮提中珍宝：金银、琉璃，砗磲、玛瑙，珊瑚等，多贼、多难。世尊！善男子、善女人亦如是，书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，多贼、多留难起，多有魔事。何以故？是愚痴人为魔所使，善男子、善女人书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，破坏令远离。世尊！是愚痴人少智少慧，是善男子、善女人书般若波罗蜜，乃至正忆念时，破坏令远离。是愚痴人心不乐大法，是故不书是深般若波罗蜜，不受、不读、不诵，不正忆念，不如说修行，亦坏他人，令不得书深般若波罗蜜，乃至如说修行！」佛言：「如是！如是！须菩提！新发大乘意善男子、善女人为魔所使，不种善根，不供养诸佛，不随善知识故，不书深般若波罗蜜，乃至不正忆念而作留难。是善男子、善女人少智少慧，心不乐大法，是故不能书是深般若波罗蜜，乃至正忆念，魔事起故。须菩提！若善男子、善女人能书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，魔事不起，能具足禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，能具足四念处乃至一切种智。须菩提！当知佛力故：是善男子、善女人能书是深般若波罗蜜，乃至正忆念，亦能具足禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，内空乃至无法有法空，具足四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智。须菩提！十方现在无量无边阿僧祇诸佛亦助是善男子、善女人，令得书是深般若波罗蜜，乃至正忆念。十方阿鞞跋致诸菩萨摩訶萨亦拥护祐助是善男子、善女人，书般若波罗蜜，乃至正忆念。」

〔论〕释曰：魔作大沙门形，有重威德，令人受其语。多持经卷，与众弟子俱，语诸比丘：般若波罗蜜，如我经所说真实佛语，汝先闻者不实，非佛所说。诃毁先经，种种自赞所说。钝根菩萨信受是语，生邪见；若利根未得受记者生疑。何以故？诸佛毕竟空无相，智慧难解，故不和合。或时魔语菩萨：般若波罗蜜三解脱门，广说但是空，汝常习此空，于中得证，不得证，云何作佛？作佛法，先行布施、持戒等，修三十二相福德，坐道场时，尔乃用空。菩萨或信或疑，离般若波罗蜜。

问曰：云何似六波罗蜜名魔事？答曰：如相似般若波罗蜜、中说。

复次，以著心行六波罗蜜，是名似。声闻、辟支佛经，无有慈悲，不求佛道，但欲自度；虽是好事，破菩萨道，故名魔事。

问曰：若菩萨见佛身，则信心清净，云何名魔事？答曰：一切烦恼取相，皆是魔事。是小菩萨未应见佛身，魔作佛妙形，菩萨心著，为是好身故行道。如未离欲人，见天女形，深心染著，不能堪受天欲，迷闷而死，是故魔愿得满。菩萨虽得少净心，而失实相智慧，如人手捉重宝，有人以少金诳之，舍大价宝而取贱物，是名耗减。魔作佛身，将诸比丘，示多菩萨行六波罗蜜，亦如上。此中佛说因缘：色等一切法自性空。

复次，众会生疑，般若波罗蜜是无上法，多有利益，云何有人憎嫉？是故佛说譬喻：如阎浮提金银等，多怨多贼，为是故出，不为瓦石等生。般若波罗蜜是佛法藏中妙宝，微妙甚深，懈怠钝根者所不解，是故訾毁。魔以般若波罗蜜多令众生入涅槃故，魔作怨贼。须菩提喜受佛教，述其所说毁訾破坏般若者。世尊！是狂痴之人为魔所使，不得自在，以少智故，不能通达佛意。是人无有大心，不知清净法味，但知三相：贪味、淫欲、嗔恚，如畜生法，与般若波罗蜜生留难。佛可须菩提所说，语须菩提：若菩萨摩訶萨书般若，乃至正忆念，魔事不起，当知是佛力，亦是十方诸佛及诸菩萨所拥护；而能具足五波罗蜜，乃至一切种智，亦是十方现在佛力。何以故？魔是欲界主，世间福德、智慧具足，魔是世间生死根本。色界诸天，虽有邪见，常入禅定故心柔软，不能有所破坏；无色界中无形故，又心微细，不能有所作；下诸天无有力势故，不能如是破坏。是魔先世业因缘力，又住处因缘，他作夺取。是中贼主名为魔，是魔相尔（「相尔，」疑为「法尔。」）破坏好事。初发心菩萨福德、智慧薄，故惜身，若十方诸佛菩萨不拥护佐助者，不能成。是故诸佛、菩萨、诸天，为破坏魔事，是菩萨或觉或不觉，如贼绕城，大人守护，小儿不觉。略说魔事如是，广说则无量无边。然佛意但欲令行者成般若大事，是故师、徒宜应和合，一切恶事，不应计念。

释佛母品第四十八之上

〔经〕佛告须菩提：「譬如母人有子若五、若十，若二十，若三十，若四十，若五十，若百若千。母中得病，诸子各各勤求救疗，作是念：我等云何令母得安，无诸患苦不乐之事？风寒、冷热，蚊虻、蛇虻，侵犯母身，是我等忧。其诸子等常求乐具，供养其母。所以者何？生育我等，示我世间。如是，须菩提！佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。何以故？是深般若波罗蜜能示世间相。十方现在诸佛亦以佛眼常视是深般若波罗蜜。何以故？是深般若波罗蜜能生诸佛，能与诸佛一切智，能示世间相。以是故，诸佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。又以般若波罗蜜能生禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，能生内空乃至无法有法空，能生四念处乃至八圣道分，能生佛十力乃至一切种智。般若波罗蜜能生须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛。须菩提！所有诸佛已得阿耨多罗三藐三菩提，今得、当得，皆因深般若波罗蜜因缘故得。须菩提！若求佛道善男子、善女人书是深般若波罗蜜，乃至正忆念，诸佛常以佛眼视是人。须菩提！是求菩萨道善男子、善女人诸十方佛常守护，令不退阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「如世尊所说般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。世尊！般若波罗蜜云何能生诸佛？云何能示世间相？云何诸佛从般若波罗蜜生？云何诸佛说世间相？」佛告须菩提：「是深般若波罗蜜中，生佛十力乃至十八不共法，一切种智。须菩提！得是诸法，故名为佛。须菩提！以是故深般若波罗蜜能生诸佛。须菩提！诸佛说五众是世间相。」须菩提言：「世尊！云何深般若波罗蜜中说五众相？云何深般若波罗蜜中示五众？」「须菩提！般若波罗蜜不示五众破，不示坏；不示生，不示灭；不示垢，不示净；不示增、不示减；不示入，不示出；不示过去，不示未来，不示现在。何以故？空相不破、不坏，无相相、无作相不破、不坏相，如是

示。不起法、不生法、无所有法性法，不破不坏相，如是示。如是，须菩提！佛说深般若波罗蜜能示世间相。」

「复次，须菩提！诸佛因深般若波罗蜜，悉知无量无边阿僧祇众生心所行。须菩提！是深般若波罗蜜中无众生，无众生名；无色，无色名；无受、想、行、识，无受、想、行、识名；无眼乃至无意，无眼识乃至无意识，无眼触乃至无意触，乃至无一切种智，无一切种智名。如是，须菩提！是深般若波罗蜜能示世间相。须菩提！是深般若波罗蜜亦不示色，不示受、想、行、识；乃至不示一切种智。何以故？须菩提！是深般若波罗蜜中尚无般若波罗蜜，何况色乃至一切种智！

复次，须菩提！所有众生名数，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，若此间世界、若遍十方世界；是诸众生若摄心、若乱心，是摄心、乱心佛如实知。须菩提！云何佛知众生摄心、乱心相？以法相故知。用何等法相故知？须菩提！是法相中尚无法相相，何况有摄心、乱心！须菩提！以是法相故，佛知众生摄心、乱心。

复次，须菩提！佛知众生摄心、乱心，云何知？须菩提！以尽相故知，以无染相故知，以灭相故知，以断相故知，以寂相故知，以离相故知。如是，须菩提！佛因般若波罗蜜知众生摄心、乱心。

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜知众生染心，如实知染心；嗔心、痴心，如实知嗔心、痴心。」须菩提白佛言：「世尊！云何佛知众生染心，如实知染心；嗔心、痴心，如实知嗔心、痴心？」佛告须菩提：「染心如实相，则无染心相。何以故？如实相中，心心数法不可得，何况当得染心不染心！须菩提！嗔心、痴心如实相，则无嗔、无痴相。何以故？如实相中心心数法尚不可得，何况当得嗔心、不嗔心，痴心、不痴心！如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生染心，如实知染心；嗔心、痴心，如实知嗔心、痴心。

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生无染心，如实知无染心；无嗔心、无痴心，如实知无嗔心、无痴心。」须菩提白佛言：「世尊！云何众生无染心，如实知无染心？无嗔心，如实知无嗔心？无痴心，如实知无痴心？」佛告须菩提：「是心无染相中，染相、不染相不可得。何以故？须菩提！二心不俱故。如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生无染心，如实知无染心。须菩提！是无嗔心、无痴心相中，痴心、不痴心不可得。何以故？二心不俱故。如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生无嗔心、无痴心，如实知。

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜，是众生广心，如实知广心。」须菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波罗蜜，是众生广心，如实知广心？」须菩提！佛知诸众生心相不广不狭，不增不减，不来不去；心相离故，是心不广乃至不来不去。何以故？是心性无故，谁作广作狭？乃至来去亦如是。须菩提！佛因般若波罗蜜，是众生广心，如实知广心。

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜，是众生大心，如实知大心。」须菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波罗蜜，是众生大心，如实知大心？」佛告须菩提：「佛因般若波罗蜜，不见众生心来相、去相，不见众生心生相、灭相、住相、异相。何以故？是诸心性无故，谁来谁去？谁生灭住异？如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，是众生大心，如实知大心。

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心。」须菩提白佛言：「世尊！云

何佛因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心？」佛告须菩提：「佛因般若波罗蜜，知是众生心，不见住，不见不住。何以故？是无量心相无依止故，谁有住不住处？如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心。」

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心。」须菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心？」佛告须菩提：「众生心是无相，佛如实知无相，自相空故。」

复次，须菩提！佛知众生心五眼不能见。如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心。」

〔论〕释曰：上说十方诸佛及大菩萨拥护般若波罗蜜，乃至正忆念，不令魔得其便。会中听者闻是事已，或作是念：诸佛阿耨多罗三藐三菩提寂灭相，于诸法及众生无憎无爱，何以故拥护书持般若，乃至正忆念者？是故佛告须菩提，为说譬喻：如子知恩故，守护其母。般若是十方诸佛母故，若有魔等留难，欲破坏般若波罗蜜者，诸佛虽行寂灭相，怜愍众生故，知恩分故，用慈悲心常念，用佛眼常见，守护是行般若者，令得增益，不失佛道。此中佛说因缘：诸贤圣及贤圣法，皆从般若中生。

问曰：须菩提问四种，佛何以正答三事，而不说诸佛从般若中生？答曰：般若生诸佛，诸佛从般若生，义无异。有人言：诸法和合故能生般若波罗蜜，般若波罗蜜能生诸佛。有人行般若波罗蜜及众行，得成佛。初谓作者，二谓法。若言堕枝杀人，若言堕树杀人，以是事同，故不别答。若说般若波罗蜜能生诸佛，即说诸佛从般若生。

问曰：如余经说：五众破坏，故名世间。此中何以言般若波罗蜜示五众，无破坏、生灭等？答曰：彼是小乘事，此是大乘法。小乘法多说无常，大乘法中，多说法空；小乘法中，先说无常，后说法空，大乘法中，初便说法空；小乘法中说无常，令众生怖畏，大乘则不然，是故说无破坏等。此中佛自说因缘：空、无相、无作，终不破坏，般若波罗蜜示如是等世间相。

复次，五众名世间，众生身形色易知，余心数法无形故难知。是故佛语须菩提：无量阿僧祇众生心所行皆知。深般若中虽无众生及色等法，乃至一切种智，以般若方便力，而能知众生心所行。是般若波罗蜜中毕竟空故，不示色等法，乃至一切种智。此中佛说因缘：般若波罗蜜中尚无般若相，何况色等法！

复次，般若波罗蜜示世间者，一切众生，若色、若无色。色者，欲、色界众生；无色者，无色界众生。有想者，除无想天及非有想非无想天，余者是有想。无想者，是无想众生。非有想非无想者，是有顶处天。此间世界者，是三千大千世界。遍十方者，余无量无边阿僧祇世界。是世界六道中三世众生，佛悉知其摄心、乱心。须菩提闻已，心疑怪：诸佛常乐行寂灭诸法空，今云何遍知无边众生摄心、乱心？佛心一，众生心无量种，云何一时知一切众生心？以是故，问佛云何知。佛答：诸法实相智慧故，知众生摄心、乱心。须菩提问：何等是诸法实相？答曰：所谓毕竟空，是毕竟空，毕竟空性亦不可得，何况摄心、乱心！

问曰：诸法实相毕竟空中，无分别心心数法，佛云何知其心？答曰：此中佛自说：诸法实相性亦不可得，以是智慧，知众生摄心、乱心。何以故？若空性可得，应有难，空性不可得，云何作

难？今，佛过一切忆想分别虚妄法，安住实相，如实知一切众生心；众生心住虚妄法中故，不能知他众生如实。先略说知他心，次分别众生摄心、乱心；所谓三毒，无三毒者，广大，无量，不可见，出没屈伸等。须菩提事事问，初答以诸法实相故，知摄心、乱心。次以尽、无染、灭、断、寂、离故知。尽者，无常慧，菩萨行是无常慧心，离一切世间染。用世间道遮灭结使，是名灭。用无漏道断，故名断。断诸结使已，观涅槃寂灭、离相。以是因缘，得诸法实相，以诸法实相，知他摄心、乱心皆是实相。

复次，是心念念生灭，未来无故不可知，现在念念灭，住时无故不可知。凡夫人取相分别，于三世中忆想，妄见谓知心念。以尽门观，即是毕竟空，毕竟空故无所著，是时得道。知诸法实相，于一切法不妄想分别，则如实知他心。染心者，一切法入法性中皆清净，是故说染心实相，是中无染心。何以故？如实中无心无心数法，何况染心！嗔心、痴心亦如是。无染心相中，是中无有染心相，染心从本来无故，亦无不染心；无染心是寂灭相，无所分别。此中佛自说因缘：须菩提！二心不俱故。众生法，心心次第生，无染心时则无染心。何以故？过去染心已灭，未来未有，现在无染心，则无有染心；染心无故，亦无不染心，相待法无故。是故无染实相中无有染心、不染心。无嗔心、无痴心亦如是。广狭增减心，皆是众生取相分别，佛不如是知。何以故？是心无色无形，无住处，念念灭，则无广狭增减差别。此中佛说因缘：心性相无故，广狭等不可得。广狭、增减、大小义，如四无量心中说。无量心者，广心、大心，即是无量。又缘无量众生故，名无量；又缘涅槃无量法故，名无量；又心相不可取故，名无量。如有眼、有色、因缘故，眼识生，是识不在眼，不在色，不在中间，不在此，不在彼，是故无住处。若实无住处，云何能有所作？若好若丑，如梦所见事，不可求其实定相。心亦如是，无依止故无定相，故名无量。广大，亦应如是随义分别说。

问曰：若知心不可见，佛何以故说如实知不可见心？答曰：有坐禅人忆想分别，见是心如清净珠中缕；观白骨人中，见心次第相续生；或时见心在身，或见在缘，如无边识处，但见识无量无边。破如是等处虚妄故，佛言如实知众生心，众生心自相空，故无相相。

复次，佛以五眼观此心不可得。肉眼、天眼缘色故不见；慧眼缘涅槃故不见；初学法眼分别，知诸法善不善、有漏无漏等，是法眼入实相中则无分别；如先说，一切法无知者、不见者，是故不应见。佛眼观寂灭相故不应见；众生心见者，如实见；不如凡夫人忆想分别见。

复次，五眼因缘和合生，皆是作法，虚诳不实，佛不信不用，是故不以五眼见。

大智度论卷第七十

大智度论卷第七十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释佛母品第四十八之下

〔经〕「复次，须菩提！佛因深般若波罗蜜，众生心数出没屈伸，如实知。」「世尊！云何佛因般若波罗蜜，众生心数出没屈伸，如实知？」佛言：「一切众生心数出没屈伸等，皆依色、受、想、行、识生。须菩提！佛于是中知众生心数出没屈伸，所谓神及世间常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依色。神及世间常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依受。神及世间常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依想。神及世间常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依行。神及世间常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依识。（识下今删去十五字衍文）世间有边是事实，余妄语，是见依色；世间无边，是事实，余妄语，是见依色；世间有边无边，是事实，余妄语，是见依色；世间非有边非无边，是事实，余妄语，是见依色。依受、想、行、识亦如是。神即是身，是见依色；神异身异，是见依色。依受、想、行、识亦如是。死后有如去，是事实，余妄语，是见依色；死后无如去，是事实，余妄语，是见依色；死后或有如去或无如去，是事实，余妄语，是见依色；死后非有如去非无如去，是事实，余妄语，是见依色。依受、想、行、识亦如是。如是，须菩提！佛因般若波罗蜜，众生出没屈伸如实知。」

「复次，须菩提！佛知色相，云何知色相？如：如不坏无分别，无相、无忆、无戏论、无得，色相亦如是。须菩提！佛知受、想、行、识相，云何知受、想、行、识相？如：如不坏无分别，无相、无忆、无戏论、无得，受、想、行、识相亦如是。如是，须菩提！佛知众生如相，及众生心数出没屈伸如相。是五众如相，诸行如相，即一切法如相。何等是一切法如相？所谓六波罗蜜如相，六波罗蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背舍如相，八背舍如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四无所畏、四无碍解、大慈大悲、乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切种智如相，一切种智如相即是善法不善法、世间法出世间法、有漏法无漏法如相，有漏法无漏法如相即是过去、未来、现在诸法如相，过去、未来、现在诸法如相即是有为法、无为法如相，有为法、无为法如相即是须陀洹果如相，须陀洹果如相即是斯陀含果如相，斯陀含果如相即是阿那含果如相，阿那含果如相即是阿罗汉果如相，阿罗汉果如相即是辟支佛道如相，辟支佛道如相即是阿耨多罗三藐三菩提如相，阿耨多罗三藐三菩提如相即是诸佛如相。诸佛如相皆是一如相，不二不别，不尽不坏，是名一切诸法如相。」

佛因般若波罗蜜得是如相，以是因缘故，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。如是，须菩提！佛知一切法如相，非不如相、不异相；得是如相故，佛名如来。」

须菩提白佛言：「世尊！是诸法如相，非不如相、不异相甚深！世尊！诸佛用是如，为人说阿耨多罗三藐三菩提。世尊！谁能信解是者？唯有阿鞞跋致菩萨，及具足正见人，漏尽阿罗汉。何以故？是法甚深故。」「须菩提！是如无尽相故甚深。」须菩提言：「何法无尽相故甚深？」佛言：「一切法无尽故。如是，须菩提！佛得是一切诸法如已，为众生说。」

〔论〕释曰：佛悉知一切众生所作所行，六十二邪见等诸邪见，九十八结使等诸烦恼，是故说佛知众生心心数法出、没、屈、伸。在家者，为爱等诸烦恼所没，名为没；九十六种邪见，出家者名为出。

复次，常著世乐故名没；或知无常，怖畏求道，故名出。

复次，受九十六种道法，不能得正道故，还没在世间。屈者，不离欲界；伸者，离欲界。色界离不离，亦如是。如人立清池上见鱼；或有常在水中，或有暂出还没，或有出观四方，或有出欲渡者近岸还没。佛亦如是，以佛眼观十方六道众生：有常著五欲，诸烦恼覆心，不求出者；或有好心，能布施，能持戒，而以邪疑覆心故还没；有人出五欲，能得暖法、顶法等观四谛，未得实法故还没；有人离欲乃至无所有处，不得涅槃故还没。何等是出、没、屈、伸相？此中佛说，所谓神及世间常。神者，凡夫人忆想分别，随我心取相故计有神。外道说神有二种：一者、常；二者、无常。若计神常者，常修福德，后受果报故，或由行道故，神得解脱；若谓神无常者，为今世名利故有所作。常无常者，有人谓神有二种：一者、细微常住，二者、现有所作。现有所作者，身死时无常，细神是常。有人言：神非常非无常，常无常中俱有过。若神无常，即无罪福；若神常，亦无罪福。何以故？若常则苦乐不异，譬如虚空，雨不能湿，风日不能干；若无常，则苦乐变异，譬如风雨，在牛皮中则烂坏。以我心故，说必有神，但非常非无常。佛言四种邪见，皆缘五众，但于五众谬计为神。神及世间者，世间有三种：一者、五众世间；二者、众生世间；三者、国土世间。此中说二种世间：五众世间，国土世间；众生世间即是神于世间相中，亦有四种邪见。

问曰：神从本已来无故应错，世间是有，云何同神邪见？答曰：但破于世间起常无常相，不破世间。譬如无目人得蛇以为纒络，有目人语是蛇，非是纒络。佛破世间常颠倒，不破世间。何以故？现见无常故。亦不得言无常，罪福不失故，因过去事有所作故。常、无常，二俱有过故；非常非无常，著世间过故。世间有边者，有人求世间根本，不得其始；不得其始，则无中、无后；若无初、中、后，则无世间；是故世间应有始，即是边。得禅者宿命智力，乃见八万劫事，过是已往，不复能知；但见身始中阴识而自思惟：此识不应无因无缘，必应有因缘。宿命智所不能知，但忆想分别，有法名世性，非五情所知，极微细故。于世性中初生觉，觉即是中阴识。从觉生我，从我生五种微尘，所谓色、声、香、味、触。从声微尘生虚空大，从声、触生风大，从色、声、触生火大，从色、声、触、味生水大，从色、声、触、味、香生地大。从空生耳根，从风生身根，从火生眼根，从水生舌根，从地生鼻根。如是等渐渐从细至粗。世性者，从世性已来至粗，从粗转细，还至世性。譬如泥丸中具有瓶盆等性，以泥为瓶，破瓶为盆，如是转变，都无所失。世性亦如是，转变为粗；世性是常法，无所从来，如僧佉经广说世性。

复次，有人说：世间初边名微尘，微尘常法不可破，不可烧，不可烂，不可坏，以微细故；但待罪、福因缘和合故有身：若天、若地狱等，以无父母故，罪、福因缘尽则散坏。有人以自然为世

界始，贫富、贵贱，非愿行所得。有人言：天主即是世界始，造作吉凶祸福，天地万物；此法灭时，天还摄取。如是邪因，是世界边。有人说：众生世世受苦乐尽，自到边。譬如山上投缕丸，缕尽自止；受罪受福，会归于尽，精进、懈怠无异。有人说：国土世间，八方有边；唯上下无边。有人说：下至十八地狱，上至有顶，上下有边；八方无边。如是种种说世界边。有人说：众生世间有边，如说神在体中，如芥子、如枣，或言一寸，大人则神大，小人则神小；说神是色法有分，故言神有边。无边者，有人说神遍满虚空，无处不有，得身处能觉苦乐，是名神无边。有人言：国土世间无始，若有始则无因缘，后亦无穷常受身，是则破涅槃，是名无边。

复次，说国土世间，十方无边。如是等，说神世间、国土世间无边。有边无边者，有人言：神世间无边，国土世间有边；或言神世间有边，国土世间无边。如上说神是色故；或言上下有边，八方无边。如是总上二法，名为有边无边。世间非有边非无边者，有人见世间有边有过，无边亦有，故不说有边，不说无边，著非有边非无边，以为世间实。神即是身者，有人言：身即是神，所以者何？分析此身，求神不可得故。

复次，受好丑苦乐皆是身，是故言身即是神。身异、神异者，有人言：神微细，五情所不得，亦非凡夫人所见；摄心清净，得禅定人乃能得见，是故言身异、神异。

复次，若身即是神，身灭神亦灭，是邪见。说身异、神异，身灭神常在，是边见。死后有如去者。

问曰：先说常无常等，即是后世或有或无，今何以别说如去四句？答曰：上总说一切世间常非常，后世有无事要故别说。如去者，如人来此间生，去至后世亦如是。有人言：先世无所从来，灭亦无所去。有人言：身神和合为人，死后神去身不去，是名如去不如去。非有如去非无如去者，见去不去有失故，说非去非不去。是人不能舍神，而著非去非不去。如是诸邪见烦恼等，是名心出没屈伸。所以者何？邪见者种种道求出不得故，欲出而没。邪见力多难解，故说常无常等十四事。外道虽种种忆想分别，佛言皆缘五众，依止五众，无神、无常。佛知五众空、无相、无作、无戏论，但知五众如，不如凡夫虚诞颠倒见。如五众如，一切法如亦如是。何以故？二法摄一切法，所谓有为、无为。五众是有为法，五众如，即是无为法。观察、筹量、思惟五众能行六波罗蜜，是故说五众如即是一切法如，一切法如即是六波罗蜜如。行六波罗蜜菩萨求实道，观五众无常、空，生三十七品、八背舍、九次第等，是声闻道；知已直过，行十八空、十力等诸佛法：皆正观五众、五众如，无分别故，皆是一切诸法如。是故说善法如即是不善法如，不善法如即是善法如。世间、出世间法，亦如是。是以行者不得著善法，舍不善法；乃至阿耨多罗三藐三菩提，佛如相亦如是，皆是一如相，不二不别。所以者何？求诸法实，到毕竟空，无复异，如是等诸法如。佛因般若波罗蜜得，是故言般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。须菩提叹未曾有，白佛言：世尊！一切诸法如甚深，随顺不相违。三世十方诸佛如，即是诸法如，解是诸法如故，为众生种种说法，是甚深如，难解难信！阿鞞跋致菩萨入法位受记者能信；具足正见人者，三道人；漏尽阿罗汉不受一切法故，能信。其有信者，近阿鞞跋致中，故不别说。佛语须菩提：一切法无尽故，是如无尽，如无尽故，得圣道者能信。无为法中差别故，有须陀洹诸道，闻自所得法故能信；凡夫人著虚诞颠倒法，故不能信。佛告须菩提：诸佛得是诸法如故，名为如来，名为一切智人，能教众生令至涅槃。

释问相品第四十九

〔经〕尔时，三千大千世界中所有欲界天子，色界天子，遥散华香，来至佛所，顶礼佛足，一面

住。白佛言：「世尊！所说般若波罗蜜甚深，何等是深般若波罗蜜相？」佛告欲界、色界诸天子：「诸天子！空相是般若波罗蜜相，无相、无作、无起，无生无灭，无垢无净，无所有法，无相，无依止虚空相，是般若波罗蜜相。诸天子！如是等相，是深般若波罗蜜相。佛为众生用世间法故说，非第一义。诸天子！是诸相，一切世间天、人、阿修罗不能破坏。何以故？是一切世间天、人、阿修罗亦是相故。诸天子！相不能破相，相不能知相，相不能知无相，无相不能知相。是相，是无相，相、无相皆无所有，谓知、知者、知法皆不可得故。何以故？诸天子！是诸相非色作，非受、想、行、识作；非檀波罗蜜作，非尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜作；非内空作，非外空作，非内外空作，非无法空作，非有法空作，非无法有法空作；非四念处作，乃至非一切种智作。诸天子！是诸相，非人所有，非非人所有；非世间，非出世间；非有漏，非无漏；非有为，非无为。」佛复告诸天子：「譬如有人问何等是虚空相，此人为正问不？」诸天子言：「世尊！此不正问。何以故？世尊！是虚空无相可说，虚空无为无起故。」佛告欲界、色界诸天子：「有佛无佛，相性常住。佛得如实相性故，名为如来。」诸天子白佛言：「世尊！世尊所得诸相性甚深，得是相故得无碍智，住是实相中，以般若波罗蜜集诸法自相。」诸天子言：「希有！世尊！是深般若波罗蜜是诸佛常所行处，行是道得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已，通达一切法相，若色相，若受、想、行、识相，乃至一切种智相。」佛言：「如是！如是！诸天子！恼坏相是色相，佛得是无相。觉者受相，取者想相，起作者行相，了别者识相，佛得是无相。能舍者檀波罗蜜相，无热恼者尸罗波罗蜜相，不变异者羼提波罗蜜相，不可伏者毗梨耶波罗蜜相，摄心者禅波罗蜜相，舍离者般若波罗蜜相，佛得是无相。心无所娆恼者是四禅、四无量心、四无色定相，佛得是无相。出世间者三十七品相，佛得是无相。苦者无作脱门相，离者空脱门相，寂灭者无相脱门相：佛得是无相。胜者十力相，不恐怖者无所畏相，遍知者是无碍智相，余人无得者十八不共法相；佛得是无相。愍念众生者大慈大悲相，实者无谬错相，无所取者常舍相，现了知者一切种智相：佛得是无相。如是，诸天子！佛得一切诸法无相，以是因缘故，佛名无碍智。」

〔论〕问曰：上处处已说空、无相、无作，乃至无起无所有是般若相，今诸天子，何以复问何等是般若相？答曰：佛虽处处说般若波罗蜜，或说空等，或说有，或说果报，或说罪福；不定故，是以今问何者定是般若相。

复次，是般若波罗蜜如幻化，如似可得，而无定相可取，唯诸佛能正遍知其相；诸天虽有利智，不能了知故问。

复次，有人言：是诸天子有后来者，不闻故问。佛答诸天子：空等是般若波罗蜜相。空相者，内外空等诸空。若诸法空者，即是无有男女、长短、好丑等相，是名无相相。若空、无相，不复生愿著后世身，是名无作相。三解脱门是初入般若相，三乘共有。不生不灭，不垢不净，无依止虚空等，是般若波罗蜜深相。上三脱门中无相，无男女等外相无所有；下无相相，无一切法相。空虽是一，人根有利钝，入有深浅故，差别说空。无生无灭等论议，如先说。佛知天子必有如是念，若般若波罗蜜空无所有，如虚空相，云何可说？若说即是有相。诸天子以佛威德大故，不敢致难，是故佛自为说。佛怜愍众生，以世谛故说空等诸相，非以第一义谛。若以第一义故应难；以世谛故说，则不应难。

复次，虽说空，不以著心取相，不示法若是若非，一切法同一相，无分别，是故复了了说，所谓无所有如虚空相。无有一法不入此相者，是故说一切世间无能破坏。何以故？一切世间天、人、阿修罗即是相故。若异法相违，则有可破，如水能灭火，火不自灭火。口言如实欲破者，竟不能

破，何况不实者？譬如盲人蹈践珍宝，口言非珍宝，竟不能令非珍宝。此中佛更说：般若波罗蜜毕竟空无相故，相不能破相。

复次，有人言：相不能破相者，有法能解散，诸法和合，竟无所破，无所失；如斧析薪，分分解散，竟无所失。

复次，诸法无定相，如树，根、茎、枝、叶和合故名为树，树无定相故无所破。如是等，名为相不能破相。

问曰：色等诸法非觉故，可不知相；心数法是知相，云何言不知？答曰：此中以实相故，不说凡夫人虚妄知。是智慧，有为法故，因缘和合生，虚妄法不能实有所知，是故舍入无余涅槃。若智慧知常无常乃至空寂灭等，上来已广破。灭无所有，若如是者，云何当有知？以是故相不知相。相不能知无相者，内虽有智慧，外空故无法可知；外无缘云何智慧生？是故言相不能知无相。譬如刀虽利，不能破空。无相不能知相者，有人言：内智慧无定相，外所缘法有定相，心随缘而生，是故说无相不应知相。譬如无刀，虽有物，无刀可斫。是相、是无相，相、无相皆不可得者，相不入相，何以故？先有相故。相不入无相，何以故？相无入处故。离是相、无相，更无处可入。

复次，相所相法不定故，因所相故有相。所以者何？若先有相，无所相者则无相，无所因故。若先有所相而无相者，云何有所相，无所因待故！

复次，相以所相不定，相或时作所相，所相或时是相。是故相不定、不实故，所相亦无；若所相不定、不实故，相亦无，是故说是相、是无相，是相无相不可得。如先说，空等诸相是实，何以故？是相非五众所作，非六波罗蜜乃至一切种智所作。是相无为故，无法可作，亦无若人若非人能作。人者，菩萨、诸佛等；非人者，诸天等。是相毕竟空故，非有漏、非无漏，非世间、非出世间。先虽说无为相，但破有为故说无为，无为亦无定相。此中佛欲使是事明了，故说譬喻。听者作是念：若无佛则不闻是相，佛于众生最上故，应当作是相。是故佛语诸天：有佛无佛，此相常住。佛能知是相故，名为佛。尔时，诸天子欢喜，复白佛言：世尊！是诸相甚深，虽不可取相而可行，能与人无上果报。佛得是相故，于一切法得无碍智；若分别诸法有定相，则是有碍智。世尊！住是诸法实相中，则通达无碍，能说诸法各各别相，所谓恼坏相是色相，乃至现了知者是一切种智相。佛可其意，为分别诸相：凡夫所知，诸相各异；佛知皆是空相，空相即是无相，佛得是无相。得者，是知无比遍知故名得。是诸法相，今转名般若波罗蜜故。

〔经〕尔时，佛告须菩提：「般若波罗蜜是诸佛母；般若波罗蜜能示世间相，是故佛依止是法住，供养恭敬、尊重赞叹是法。何等是法？所谓般若波罗蜜。诸佛依止般若波罗蜜住，恭敬供养、尊重赞叹是般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜出生诸佛。佛知作人，若人正问知作人者，正答无过于佛。何以故？须菩提！佛知作人故。佛所乘来法，佛所从来道，得阿耨多罗三藐三菩提。是乘、是道，佛还恭敬供养，尊重赞叹，受持守护。须菩提！是名佛知作人。」

复次，须菩提！佛知一切法无作相，作者无所有故；一切法无起，形事不可得故。须菩提！佛因般若波罗蜜知一切法无作相，亦以是因缘故，佛知作人。」

「复次，须菩提！佛因般若波罗蜜得一切法不生，以无所得故。以是因缘故，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。」须菩提言：「世尊！若一切法无知者、不见者，云何般若波罗蜜能生诸佛，

能示世间相？」佛告须菩提：「如是！如是！一切法实无知者，不见者。云何无知者、不见者？一切法空，虚诳、不坚固，是故一切法无知者，不见者。」

复次，须菩提！一切法云何无知者、不见者？一切法无依止，无所系，以是故，一切法无知者，不见者。如是，须菩提！般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。不见色故，示世间相；不见受、想、行、识故，示世间相；乃至不见一切种智故，示世间相。如是，须菩提！般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。」须菩提言：「世尊！云何不见色故，般若波罗蜜示世间相？不见受、想、行、识，乃至一切种智故，示世间相？」佛告须菩提：「若不缘色生识，是名不见色相故示；不缘受、想、行、识生识，乃至不缘一切种智生识，是名不见一切种智相故示。如是，须菩提！是深般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。」

复次，须菩提！般若波罗蜜云何能生诸佛，能示世间相？须菩提！般若波罗蜜示世间空。云何示世间空？示五众世间空，示十二入世间空，示十八界世间空，示十二因缘世间空，示我见根本六十二见世间空；示十善道世间空，示四禅、四无量心、四无色定世间空；示三十七品世间空，示六波罗蜜世间空；示内空世间空，示外空世间空，示内外空世间空，示无法空世间空，示有法空世间空，示无法有法空世间空；示有为性世间空，示无为性世间空；示佛十力世间空，示十八不共法世间空，乃至示一切种智世间空。如是，须菩提！般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。」

复次，须菩提！佛因般若波罗蜜示世间空，知世间空，觉世间空，思惟世间空，分别世间空。如是，须菩提！般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间空。云何示佛世间空？示五众世间空，乃至示一切种智世间空。如是，须菩提！般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间不可思议。云何示世间不可思议？示五众世间不可思议，乃至示一切种智世间不可思议。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间离。云何示世间离？示五众世间离，乃至示一切种智世间离。如是，须菩提！般若波罗蜜示佛世间离。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间寂灭。云何示世间寂灭？示五众世间寂灭，乃至示一切种智世间寂灭。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间毕竟空。云何示世间毕竟空？示五众世间毕竟空，乃至示一切种智世间毕竟空。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间性空。云何示世间性空？示五众世间性空，乃至示一切种智世间性空。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间无法空。云何示世间无法空，示五众世间无法空，乃至示一切种智世间无法空。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间无法有法空。云何示世间无法有法空？示五众世间无法有法空，乃至示一切种智世间无法有法空。」

复次，须菩提！般若波罗蜜示佛世间独空。云何示世间独空？示五众世间独空，乃至示一切种智世间独空。如是，须菩提！般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。须菩提！是深般若波罗蜜示世间相，所谓不生今世、后世相。何以故？诸法无可用生今世、后世相故。」

〔论〕释曰：般若波罗蜜是诸佛母，是因缘故，诸佛依止般若波罗蜜住。余经中说诸佛依止法，以法为师。佛此中告须菩提：法者，即是般若波罗蜜。一切不善法中无过邪见，邪见故不识恩分；我自然应尔知恩者。诸世间善法中最上，能与今世好名声，后与上妙果报，是故佛自说知恩、报恩中第一。我尚知布施、持戒等恩，何况般若波罗蜜！

复次，诸天子作是念：般若波罗蜜毕竟空无定相故，或有人不贪不贵。是故佛说：我为三界尊尚供养般若波罗蜜，何况余人！复有人生疑：佛于一切世间如虚空无所著，何以故贪是般若波罗蜜？尊重供养，似如贪著。是故佛说：我无贪心，但分别知诸法好丑，力用多少。知是般若波罗蜜能断一切戏论，开三乘道，能灭众苦等；有无量无边功德，是故赞叹、尊重、供养。譬如人行安隐道，免诸患难，常念此道以示人。佛知作人者，知他作恩于己。余处说佛不知作人，恐人疑，是故说：佛知一切法无作相，知一切法无作相故，言无作人，不以不知恩分故名不知作人。言知作人，不知作人，无咎。

尔时，须菩提以毕竟空难：世尊！若一切法毕竟空故，无知者、无作者，云何般若波罗蜜能生诸佛，能示诸佛世间？佛可其问，此中自说因缘：一切法空，虚诞、无坚固。须菩提意：一切法钝相，无见、无知，云何般若波罗蜜独能知见？佛意：一切法非但无知、无见；一切法空、不牢固，无知者、无见者，亦不可得故，不应难。

复次，一切法无所依止、无系故，无知者、无见者。种种门破诸法令空；或破常、行无常入空，或破实入空，或毕竟尽故入空，或一切法远离故入空。如是等入空，今以一切法无住处故，无依止、无系；无依止故，亦无生灭，以是故即是空。不系者，一切法实相不系，出三界。所以者何？三界虚诞故。是以一切法无知者、无见者，如是示世间。般若不见色等诸法故，示世间。色等法无依止、无系，虚诞故不见。此中佛自说不见因缘，所谓不生缘色识，乃至不生缘一切种智识，是名不见色等法。

问曰：识可不生，色云何不生？答曰：恼坏相是色，因识故分别知，无识亦无恼坏相。

复次，一切诸法从因缘和合故生相，无有自性。如有身、识、触诸缘和合故，知地坚相，坚相不离身识。是故诸法皆由和合生，无有自性。般若波罗蜜示世间空者，世间名五众，乃至一切种智。菩萨行般若波罗蜜时，观是法若大若小、若内若外，无不空者，是名般若波罗蜜示世间空。佛示世间空者，或有人疑：佛爱著法故，说般若波罗蜜示世间空，非是诸法常实相。是故佛说。我非爱法故说。佛知诸法相，本末筹量，思惟分别，无有法出于空者。我非但读诵、从他闻故说，我以内心觉知，思惟分别，故说示世间空。此一段说示世间空者，上广说离六十二见等，今但说五众乃至一切种智。时会者谓般若波罗蜜是毕竟空，心想取著，是故说不可思议。不可思议者，毕竟空亦不可得。毕竟空或名离，或名寂灭。离名分散，诸法久后无遗余，又自离其性。知毕竟空已，无心数法、无语言故，名寂灭。毕竟空等，如先说。

问曰：云何是独空？答曰：十八空皆因缘相待，如内空因内法故名内空，若无内法，则无内空，十八空皆尔。是独空无因无待，故名独空。

复次，独空者，如虚空、如、法性、实际、涅槃。示世间非今世相非后世相者，有诸外道但说今世，不说后世，是人邪见堕断灭中；有人说今世、后世，言今世神入后世，是人邪见堕常中。般若波罗蜜离二边，说中道：虽空而不著空故，为说罪福；虽说罪福，不生常邪见，亦于空无碍。此中佛自说因缘：此中毕竟空故，云何有今世、后世见，若断若常！

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜为大事故起！世尊！是般若波罗蜜为不可思议事故起！世尊！是般若波罗蜜为不可称事故起！世尊！是般若波罗蜜为无量事故起！世尊！是般若波罗蜜为无等等事故起！」佛言：「如是！如是！须菩提！般若波罗蜜为大事故起，为不可思议事故起，为不可称事故起，为无量事故起，为无等等事故起。须菩提！云何是般若波罗蜜为大事故起？须菩提！诸佛大事者，所谓救一切众生，不舍一切众生。须菩提！云何是般若波罗蜜为不可思议事故起？须菩提！不可思议者，所谓诸佛法，如来法，自然人法，一切智人法。以是故，须菩提！诸佛般若波罗蜜为不可思议事故起。须菩提！云何般若波罗蜜为不可称事故起？须菩提！一切众生中，无有能思惟称佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提！般若波罗蜜为不可称事故起。须菩提！云何般若波罗蜜为无量事故起？须菩提！一切众生中，无有能思佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提！般若波罗蜜为不可量事故起。须菩提！云何般若波罗蜜为无等等事故起？须菩提！一切众生中无有能与佛等者，何况过！以是故，须菩提！般若波罗蜜为无等等事故起。」须菩提白佛言：「世尊！但佛法、如来法、自然人法、一切智人法，不可思议，不可称，无有量，无等等事故起耶？」佛告须菩提：「如是！如是！佛法、如来法、自然人法、一切智人法，不可思议，不可称，无有量，无等等；受、想、行、识亦不可思议，不可称，无有量，无等等；乃至一切种智、法性、法相，不可思议，不可称，无有量，无等等。是中心心数法不可得。

复次，须菩提！色不可思议，是亦不可得，乃至色无等等，是亦不可得；受、想、行、识，乃至一切种智无等等，是亦不可得。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘色不可思议，乃至无等等，是亦不可得？受、想、行、识，乃至一切种智无等等，是亦不可得？」佛告须菩提：「色量不可得故，受、想、行、识量不可得故，乃至一切种智量不可得故。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘色量不可得？乃至一切种智量不可得？」佛告须菩提：「色不可思议故，乃至色无等等故，量不可得；乃至一切种智不可思议故，乃至一切种智无等等故，量不可得。须菩提！于汝意云何？不可思议乃至无等等，宁可得？色、受、想、行、识，乃至一切种智可得不可？」须菩提言：「世尊！不可得。」「以是故，须菩提！一切法不可思议，乃至无等等。如是，须菩提！诸佛法不可思议，不可称，无有量，无等等。须菩提！是名诸佛法不可思议，乃至无等等。须菩提！是诸佛法不可思议，过思议相故；不可称，过称故；无有量，过量故；无等等，过等等故。须菩提！以是因缘故，一切法亦不可思议相，乃至无等等。须菩提！不可思议名，是义不可思议；不可称名，是义不可称；无有量名，是义不可量；无等等名，是义无等等。须菩提！是诸佛法不可思议，乃至无等等。不可思议，如虚空不可思议；不可称，如虚空不可称；无有量，如虚空无有量；无等等，如虚空无等等。须菩提！是亦名诸佛法不可思议，乃至无等等。佛法如是无量，一切世间天、人、阿修罗无能思议筹量者。」说是诸佛法不可思议，不可称，无有量，无等等品时，五百比丘一切法不受故，漏尽心解脱，得阿罗汉。二十比丘尼亦不受一切法故，漏尽得阿罗汉。六万优婆塞、三万优婆夷诸法中远尘离垢，诸法中法眼生。二十菩萨摩訶萨得无生法忍，于是贤劫中当受记。

〔论〕释曰：须菩提深解般若相，于诸法中无著无碍，心生欢喜，白佛言：世尊！般若波罗蜜为大事故起等。大事者，破一切众生大苦恼，能与佛无上大法，故名为大事。不可思议，先已答。不

可称者，称名智慧；般若定实相甚深极重；智慧轻薄，是故不能称。又般若多，智慧少故，不能称；又般若利益处广，未成、能与世间果报，成已、与道果报。又究尽知故名称，般若波罗蜜无能称知，若常若无常，若实若虚，若有若无，如是等不可称义，应当知。无量事者，有人言：称即是量。有人言：取相名为量；是般若波罗蜜不可取相故无量。又菩萨以四无量心行般若故，名无量。又量名智慧：凡夫智慧，二乘智慧，菩萨智慧，无能量般若得边者，名无量。无等等者，无等名涅槃，一切有为法，无有与涅槃等者，涅槃有三分：声闻涅槃，辟支佛涅槃，佛涅槃。般若能与大乘涅槃，故名无等等。

复次，一切众生无与佛等故，佛名无等；般若波罗蜜利益众生，令与佛相似，故名无等等。

复次，诸佛法第一微妙，无能与等，无能及者，无可为比；般若波罗蜜能令众生得是心故，名无等等。

复次，无等名诸法实相，诸观诸行无能及者，无戏论，无能破坏故，名无等；菩萨得是无等，能于众生中生慈悲心故，名无等等。是名无等等义。须菩提声闻人无一切智，而能说是不可思议般若等，佛可其所说。佛自说五事。众生无量无边，多于十方恒河沙等世界中微尘；诸佛以十力等法，尽欲救济，是名大事。复有菩萨久得无生法忍，不舍众生故，不入无余涅槃。

复次，是菩萨得佛道时，为众生故受五事：一者、受诸劳苦；二者、舍寂定乐；三者、与恶人共事；四者、与人接对；五者、入大众会。佛深得离欲乐，而为众生故，甘受是五事等种种疲苦如受功德，是为大事。不可思议者，所谓佛法，如来法，自然人法，一切智人法。佛法者，佛名为觉，于一切无明睡眠中最初觉故，名为觉。如来者，如过去诸佛行六波罗蜜得诸法如相，来至佛道；今佛亦如是道来，如诸佛来，是名如来。自然人法者，声闻人亦有觉，亦有如，而从他闻，是弟子法；是故说佛是自然人，不从他闻。一切智人法者，辟支佛亦自然得，不从他闻，而无一切智；是故说佛一切智人法。是四种法无有人能思惟称量，是故名不可思议，不可称，不可量；更无有法与是法相似者，是故名无等等。须菩提意：恐新学菩萨著是四法，是故白佛言：但是四法不可思议、无有与等耶？佛答：色等诸法亦不可思议，无称，无量，无等等。佛是中自说因缘：色等一切法不可得故。如是，须菩提！诸佛法不可思议者，是如上事；是名不可思议者，结句。论者先广解，佛此中略说：不可思议，过思议相，过等等相。义趣，涅槃法不可思议；名字，世谛故可思议。如虚空不可思议者，如先品中说，虚空相不可思议，是故说不可思议；乃至无等等如虚空，虚空无可喻故，名无等等。般若波罗蜜相，即是佛法相；不可思议，无量，无称，无等等，即是佛法相。是佛法，一切世间天、人、阿修罗无能思议称量者。六道中但说三道者，三善道众生，尚不能称量，何况三恶道！

问曰：说是品时，何以故比丘尼、菩萨得道者少？答曰：此中多赞叹诸佛法，所谓不可思议，无称，无量，无等等，闻者多增益信根故，是故白衣得道者多。（「多」字，应作少。）女人虽复信多，智慧少故，得道者亦少。白衣贪著世事，智慧浅薄，钝根，不能尽漏。诸比丘信慧诸根等，一心求道故，漏尽者多。比丘尼智慧少故，二十人得漏尽。虽多得初道，数过白衣，不尽漏故，不异白衣，此中不说。入无生忍法，甚深难得故少，又于此法种因缘者少。贤劫中当受记者，或有人言：贤劫中千佛，除四佛当与授记。或有人言：释迦文佛与授记，于贤劫中，在余世界作佛。

大智度论卷第七十一

大智度论卷第七十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释成办品第五十（经作大事起成办品）

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜，为大事故起，不可思议事故起，不可称事故起，无有量事故起。世尊！是深般若波罗蜜，无等等事故起。」佛告须菩提：「如是！如是！深般若波罗蜜，为大事故起，乃至无等等事故起。何以故？般若波罗蜜中，含受五波罗蜜；般若波罗蜜中，含受内空，乃至无法有法空；含受四念处，乃至八圣道分；是深般若波罗蜜中，含受佛十力，乃至一切种智。譬如灌顶王，国土中尊。诸有官事，皆委大臣，国王安乐无事。如是，须菩提！所有声闻、辟支佛法，若菩萨法，若佛法，一切皆在般若波罗蜜中，般若波罗蜜能成办其事。以是故，须菩提！般若波罗蜜为大事故起，乃至无等等事故起。」

复次，须菩提！是般若波罗蜜，不取色，不著色故，能成办；受、想、行、识不取、不著故，能成办；乃至一切种智不取、不著故，能成办。须陀洹果乃至阿罗汉果，辟支佛道乃至阿耨多罗三藐三菩提，不取、不著故，能成办。」须菩提白佛言：「云何色不取、不著故，般若波罗蜜能成办？云何受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不取、不著故，般若波罗蜜能成办？」佛告须菩提：「于汝意云何？颇见是色可取、可著不？」须菩提言：「不也！世尊！」「须菩提！于汝意云何？颇见受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提，可取、可著不？」须菩提言：「不也！世尊！」佛言：「善哉！善哉！须菩提！我亦不见是色可取、可著；不见故不取，不取故不著；我亦不见受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提，及一切种智可取、可著；不见故不取，不取故不著。须菩提！我亦不见佛法、如来法，自然人法，一切智人法可取、可著；不见故不取，不取故不著。以是故，须菩提！诸菩萨摩訶萨，色亦不应取，亦不应著；受、想、行、识，乃至佛法、如来法、自然人法、一切智人法，亦不应取，亦不应著。」

尔时，欲、色界诸天子白佛言：「世尊！是般若波罗蜜，甚深难见难解，不可思惟比类知，微妙善巧智慧寂灭者可知。能信是般若波罗蜜者，当知是菩萨多供养佛，多种善根，与善知识相随，能信解深般若波罗蜜。世尊！若三千大千世界中所有众生，皆作信行、法行人、八人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，若智、若断，不如是菩萨一日行深般若波罗蜜，忍、欲思惟筹量。何以故？是信行、法行人、八人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，若智、若断，即是菩萨摩訶萨无生法忍。」佛告欲、色界诸天子：「如是！如是！诸天子！若信行、法行人、八人，须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛，即是菩萨摩訶萨无生法忍。诸天子！若善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，书、受持，读诵、说，正忆念，是善男子、善女人，疾得涅槃，胜求声闻、辟支佛乘善男子、善女人，远离深般若波罗蜜，行余经，若一劫，若减一劫。何以故？是深般若波罗蜜中，广说上妙法，是信行、法行人、八人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛所应学；菩萨摩訶萨亦所应学，学已得阿耨多罗三藐三菩提。」是时，欲、色界诸天子俱发声言：「世尊！是深般若波罗蜜，名摩訶波罗蜜！世尊！是般若波罗蜜，名不可思议，不可称，无有量，无等等波罗

蜜！信行、法行人、八人，学是深般若波罗蜜，得成就须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；学是深般若波罗蜜，得成菩萨摩訶萨；是深般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提。是深般若波罗蜜，亦不增，亦不减。」是时诸欲、色界天子，顶礼佛足，绕佛而去。去是不远，忽然不现，各还本处。

须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨，闻是般若波罗蜜，即时信解者，从何处终，来生是间？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨，闻是深般若波罗蜜，即时信解，不没、不怯，不难、不疑、不悔，欢喜乐听；听已忆念，终不远离是深般若波罗蜜；若行、若住、若坐、若卧，终不废忘，常随法师。譬如新生犊子，不离其母；菩萨摩訶萨亦如是，为闻深般若波罗蜜故，终不远离法师，乃至得是深般若波罗蜜，口诵心解，正见通达。须菩提！当知是菩萨从人道中终，还生是间人中。何以故？是求佛道者，前世时闻深般若波罗蜜，书受、恭敬，尊重、赞叹，华香乃至幡盖供养。以是因缘故，人中命终，还生人中，闻是深般若波罗蜜，即时信解。」须菩提白佛言：「世尊！颇有菩萨摩訶萨，如是功德成就，他方世界供养诸佛，于彼命终来生是间，闻深般若波罗蜜，即时信解，书持、读诵，正忆念，有是者不？」佛言：「有！菩萨如是功德成就，他方世界供养诸佛，于彼命终，来生是间，闻是深般若波罗蜜，即时信解，书持、读诵、正忆念。何以故？是菩萨摩訶萨从他方诸佛所，闻是深般若波罗蜜，信解、书持，读诵、说，正忆念，于彼间终，来生此间，当知是人先世功德成就。」

复次，须菩提！有菩萨从弥勒菩萨摩訶萨，闻是深般若波罗蜜，以是善根因缘故，来生此间。须菩提！复有菩萨摩訶萨，前世时虽闻深般若波罗蜜，不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，心有疑悔难悟。须菩提！如是菩萨，当知先世虽闻是深般若波罗蜜，不问故今续生疑悔难悟。须菩提！若菩萨先世虽闻禅波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜时，不问故续生疑悔。须菩提！若菩萨先世虽闻毗梨耶波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提！若菩萨先世虽闻羼提波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提！若菩萨先世虽闻尸罗波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提！若菩萨先世虽闻檀波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，先世虽闻内空、外空、内外空，乃至无法空、有法空，不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，不问故续复疑悔难悟。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，先世虽闻四念处，乃至八圣道分，四禅、四无量心、四无色定、五神通，佛十力、乃至一切种智，不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，不问故续复疑悔难悟。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，先世闻深般若波罗蜜，问中事而不行。舍身生时，闻是深般若波罗蜜，若一日、二日、三日、四日、五日者，其心坚固，无能坏者；若离所闻时便退失。何以故？先世闻是深般若波罗蜜时，虽问中事，不如说行。是人或时欲闻，或时不欲闻，心轻不固，志乱不定，譬如轻毛，随风东西。须菩提！当知是菩萨发意不久，不与善知识相随，不多供养诸佛；先世不书是深般若波罗蜜，不读、不诵，不正忆念，不学般若波罗蜜，不学禅波罗蜜，不学毗梨耶波罗蜜，不学羼提波罗蜜，不学尸罗波罗蜜，不学檀波罗蜜，不学内空乃至无法有法空，不学四念处乃至八圣道分，不学四禅、四无量心、五神通，佛十力、乃至不学一切种智。如是，须菩提！当知是菩萨摩訶萨，新发大乘意，少信少乐故，不能书是深般若波罗蜜，不能受持、读诵、说，正忆念。

须菩提！若求佛道善男子、善女人，不书是深般若波罗蜜，不受持、读诵，不说，不正忆念，亦不为深般若波罗蜜所护，乃至不为一切种智所护；是人亦不如说行深般若波罗蜜，乃至不如说行一切种智，是人或堕二地，若声闻地，若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人，不书是深般若波罗蜜，不读、不诵、不说，不正忆念，是人亦不为深般若波罗蜜所护；亦不如说行。以是故，是善男子、善女人，于二地中当堕一地。」

〔论〕问曰：上来数说是般若波罗蜜甚深因缘，今何以复重说？答曰：处处说甚深，多有所利益，凡人不知，谓为重说。譬如大国王未有嫡子，求祷神祇，积年无应。时王出行，夫人产子男，遣信告王：大夫人产男！王闻喜而不答，乃至十反。使者白王：向所白者，王不闻也！王曰：我即闻之，久来愿满故，喜心内悦，乐闻不已耳。即敕有司，赐此人百万两金，一语十万两。王闻使者言，语语中有利益，非重说，不知者谓为重。处处说甚深亦如是。佛与菩萨、须菩提，知大有利益。须菩提闻佛说深般若，不能得底，转觉甚深；听者处处闻甚深，得禅定、智慧利益等；凡夫人谓为重说。

复次，深浅无定，随众生，解者无深，不解者谓为深。般若波罗蜜，除佛无能遍知故，故言甚深。是故佛为众生故说甚深，无定甚深相。若定甚深，无人能行，是故言菩萨谓般若甚深，为不行般若波罗蜜。甚深因缘，所谓为大事故起，乃至无等等事故起。大事等义，如先说。此中佛自说大事等因缘，所谓般若波罗蜜，含受五波罗蜜等诸法。

问曰：五波罗蜜等各异相，云何言般若波罗蜜中含受？答曰：是中说经卷中含受。

复次，五波罗蜜等诸法，与般若波罗蜜和合，方便回向故，五波罗蜜等诸法得至佛道。灌顶王如佛，国事种种度众生法，大臣是般若波罗蜜。佛委仗般若波罗蜜，成办种种法故，安处禅定，快乐无事。又如欲除干薪草木，以火投中，则火力能烧令尽，人便无事。

复次，是般若波罗蜜，不取、不著色等诸法，故名含受。初染曰取，生爱曰著。须菩提问：云何般若为色等诸法，不取、不著故名含受？佛于四答中，以反问答。于汝意云何？以智慧眼见是色等法可取、可著不？须菩提意念：若智慧眼见空、无相、无作，无量、不可思议相，云何当答色等法定相可取、可著！佛可其所说，汝未得一切智，不见色等诸法；我一切智人，亦不见色等诸法；是故叹言善哉。

是时，诸天子赞叹般若波罗蜜，及行般若波罗蜜者，作是言：若三千大千世界中众生，皆作信行、法行，乃至辟支佛若智、若断。智者十智；断者二种断：有残断，无残断。学人有残断，无学人无残断。不如是菩萨一日行深般若波罗蜜，何以故？是诸贤圣智、断，皆是菩萨无生法忍。

问曰：若诸贤圣智、断，即是无生忍者，何以言不如？答曰：信行等人，无大悲，舍众生故不如。无方便力，不能于涅槃自反。譬如众水会恒河，俱入大海；欲入海时，水势湊急，众生在中，无能自反，唯有大力者乃能自出。

复次，诸余贤圣智、断成就，菩萨始得无生忍而力能过之，是故胜。智、断功德虽成就，不及菩萨初忍。譬如大臣，功业虽大，不及太子。

复次，暖、顶、忍法，是小乘初门；菩萨法忍，是大乘初门。声闻、辟支佛虽终成，尚不及菩萨初入道门，何况成佛！

问曰：声闻、辟支佛法，是小乘，菩萨是大乘，云何言二乘智、断即是菩萨无生忍？答曰：所缘同，如、法性、实际亦同，利钝智慧为异。又有无量功德，及大悲心守护故胜。余种种说，是赞般若波罗蜜。行般若波罗蜜人，有上、中、下。下者闻般若波罗蜜，直信听受，不问中义；中者既闻已，问义而不能行；上者闻解能行。下者虽得人身，闻般若疑悔难悟，根钝福薄故。中者得人身，闻般若，一心信乐，能知义趣；从一日至四、五日，心能坚固，过是已往，不能信乐；或欲闻、或不欲闻，以其宿世虽解义，不能行，根钝福薄故。上者得人身，闻般若，心即深解，信乐不舍，常随法师。上二种菩萨，不能得上地故，当堕二乘，不为般若所守护故。为更明了是事故，佛于后品中为作譬喻。如大海水中船破，若得所依则能渡，不得所依则不能渡。

释譬喻品第五十一

〔经〕佛告须菩提：「譬如大海中船破坏，其中人若不取木，不取器物，不取浮囊，不取死尸。须菩提！当知是人不到彼岸，没海中死。须菩提！若船破时，其中人取木、取器物、浮囊、死尸者，当知是人终不没死，安隐无碍，得到彼岸。须菩提！求佛道善男子、善女人，亦复如是。若但有信乐，不依深般若波罗蜜，不书、不读、不诵，不正忆念；不依禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，不书、不读、不诵，不正忆念，乃至不依一切种智，不书、不读、不诵，不正忆念。须菩提！当知是善男子中道衰耗，是人未到一切种智，于声闻、辟支佛地取证。须菩提！若有求佛道善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，有信、有忍、有净心、有深心，有欲、有解、有舍、有精进，是人依深般若波罗蜜，书持、读诵、说，正忆念。是善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，有诸信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为深般若波罗蜜所护，乃至一切种智所护；为深般若波罗蜜守护故，乃至一切种智守护故，终不中道衰耗，过声闻、辟支佛地，能净佛世界、成就众生，当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！譬如男子、女人，持坏瓶取水，当知是瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟故，还归于地。如是，须菩提！善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、有忍、有净心、有深心，有欲、有解、有舍、有精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，不为禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜、檀波罗蜜所守护，不为内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智所守护。须菩提！当知是人中道衰耗，堕声闻、辟支佛地。须菩提！譬如男子、女人持熟瓶取水，若河、若井、若池、若泉，当知是瓶持水安隐。何以故？是瓶成熟故。如是，须菩提！善男子、善女人，求阿耨多罗三藐三菩提，有诸信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，为禅定、精进、忍、戒、施，乃至一切种智所护故。须菩提！当知是人中道衰耗，过声闻、辟支佛地，能净佛世界、成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！譬如大海边，船未庄治，便持财物著上。须菩提！当知是船中道坏没，船与财物各在一处；是贾客无方便力故，亡其重宝。如是，须菩提！是求佛道善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，乃至不为一切种智所守护故，当知是人中道衰耗，失大珍宝。大珍宝者，所谓一切种智；衰耗者，堕声闻、辟支佛地。须菩提！譬如有人，有智方便，庄治海边大船，然后推著水中，持财物著上而去，当知是船不中道没坏，必得安隐到所至处。如是，须菩提！善男子、善女人为阿耨多罗三藐三菩提，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，为禅、精进、忍辱、戒、施，乃至一切种智所护故，当知是菩萨得到阿耨多罗三藐三菩提，不中道堕声闻、辟支佛地。须菩提！譬如有人年百二十岁，年耆根熟，又有风冷热病，若杂病。须菩提！于汝意云何？是人能从床起不？」须菩提言：「不能！」佛言：「是人或有能起者，云何？」须菩提言：「是人虽能起，不能远行，若十里，若二十里，以其老病故。」「如是，须菩提！善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、忍、净心、深

心，欲、解、舍、精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，乃至不为一切种智所守护故，当知是人中道堕声闻、辟支佛地。何以故？不为般若波罗蜜方便力所守护故。须菩提！如向老人百二十岁，年耆根熟，又有风冷热病，若杂病。是人欲起行，有两健人各扶一腋，语老人言：莫有所难，随所欲至，我等二人终不相舍。如是，须菩提！若善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，乃至为一切种智所护，当知是人中道堕声闻、辟支佛地，能到是处，所谓阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：菩萨有二种：一者、得诸法实相；二者、虽未得实相，于佛道中有信、有忍，有净心、有深心，有欲、有解、有舍、有精进。信者，信罪福业因缘果报；信行六波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。有人虽信佛道，思惟筹量，心不能忍，是故说有忍。有人虽忍，邪疑未断故，心浊不净，是故说有净。有人虽信、忍、心净，而有浅有深，是故说深心。四事因缘故，一心欲得无上道，不欲余事，是故说有欲。了了决定，知无上道为大，世间余事为小，是故说有解。以欲、解定心故，舍财及舍诸恶心：慳、恚等烦恼，是故说舍。为舍故，常能精进。有如是等诸功德，若不得般若波罗蜜，若人身坏命终时，若恶知识沮坏，则失菩萨道。世间功德故，受世间果报，然后堕声闻、辟支佛地，不能至无上道。此中佛自说五譬喻；船是行者身，浮囊等物即是般若方便；瓶是菩萨道，般若方便是火。未与般若方便和合故，不能受持六波罗蜜功德水，至无上道。不补治船，是菩萨无方便。信等功德宝物，是五波罗蜜等诸善法船。船宝异处者，与本愿乖异，或受人天乐，或堕二乘。大利者，所谓一切智等佛法宝。老病人，是有信等功德菩萨，不断六十二邪见故名老，不断百八等诸烦恼故名病。从床起者，从三界床起，我当作佛。以邪见烦恼因缘故，不能成菩萨道。二人者，般若及方便。般若波罗蜜，能灭诸邪见烦恼戏论，将至毕竟空中；方便将出毕竟空。

〔经〕尔时，佛语须菩提言：「善哉！善哉！汝为诸菩萨摩訶萨问佛是事。须菩提！若有求佛道善男子、善女人，从初发意已来，以我我所心，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧；是善男子、善女人布施时，作是念：我是施主，我施是人，我施是物；我持戒，我修忍，我精进，我入禅，我修智慧；是善男子、善女人，念有是施，是我施，乃至念有是慧，是我慧。何以故？檀波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀波罗蜜相。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜中无如是分别。何以故？远离此彼岸，是般若波罗蜜相。是人不知此岸，不知彼岸；是人不为檀波罗蜜，乃至不为一切种智所护故，堕声闻、辟支佛地，不能到萨婆若。须菩提！云何求佛道人无方便？须菩提！求佛道人从初发心已来，无方便行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧；是人作如是念：我布施，施是人，以是物施；我持戒、修忍、勤精进、入禅定、修智慧，如是修智慧；是人念有是施，是我施，以是施自高；念有是戒，是我戒，以是戒自高；念有是忍，是我忍，以是忍自高；念有是精进，是我精进，以是精进自高；念有是禅定，是我禅，以是禅自高；念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀波罗蜜相；远离此彼岸，是尸罗波罗蜜相；远离此彼岸，是羼提波罗蜜相；远离此彼岸，是毗梨耶波罗蜜相；远离此彼岸，是禅波罗蜜相；远离此彼岸，是般若波罗蜜相。何以故？般若波罗蜜中，无如是忆念分别。是求佛道善男子、善女人，不知此岸，不知彼岸；是人不为檀波罗蜜所护，不为尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜所护，乃至不为一切种智所护故，或堕声闻道中，或堕辟支佛道中，不能得到萨婆若。如是，须菩提！菩萨摩訶萨，不为般若波罗蜜方便力所守护故，或堕声闻地，或堕辟支佛道中。须菩提！云何菩萨摩訶萨，为般若波罗蜜方便力所护故，不堕声闻、辟支佛道中，疾得阿耨多罗三藐三菩提？须菩提！菩萨从初已来，以方便力布施，无我、我所心布施，乃至无我、我所心修智慧；是人不作是念：我有是施，是我施，不以是施自高；乃至般若波罗蜜亦如是。是菩萨不念我布施，不念我施是人、用是物；不念我持戒，有是

戒；不念我忍辱，有是忍辱；不念我精进，有是精进；不念我禅定，有是禅定；不念我修智慧，有是智慧。何以故？是檀波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸是檀波罗蜜相；远离此彼岸，是尸罗波罗蜜相；远离此彼岸，是羼提波罗蜜相；远离此彼岸，是毗梨耶波罗蜜相；远离此彼岸，是禅波罗蜜相；远离此彼岸，是般若波罗蜜相。何以故？是般若波罗蜜中无如是分别。是菩萨摩訶萨知此岸，知彼岸；是人为檀波罗蜜所护，为尸罗波罗蜜所护，为羼提波罗蜜所护，为毗梨耶波罗蜜所护，为禅波罗蜜所护，为般若波罗蜜所护，乃至为一切种智所护故，不堕声闻、辟支佛地，得到萨婆若。如是，须菩提！菩萨摩訶萨为般若波罗蜜方便力所护故，不堕声闻、辟支佛地，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕尔时，佛可须菩提意，更说失行因缘。菩萨虽行信等善法，亦不得无上道，所谓以我、我所心行六波罗蜜故。是中无分别此岸彼岸，以远离相是般若波罗蜜，而分别著行，是为失。上佛虽说无方便义，不说无方便名，欲令是事明了故，命须菩提：云何有方便、无方便？内无我我所心，外观一切法空，不取相，般若方便乃至一切种智守护菩萨故，名有方便。守护者，五波罗蜜边得功德力，般若波罗蜜边得智慧力，以二因缘故不失道。

释知识品第五十二（经作善知识品）

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！新学菩萨摩訶萨，云何应学般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜？」佛告须菩提：「新学菩萨摩訶萨，若欲学般若波罗蜜，禅、精进、忍、戒、檀波罗蜜，先当亲近供养善知识，能说是深般若波罗蜜者。是人作是教：汝善男子！所有布施，一切回向阿耨多罗三藐三菩提。善男子！所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，一切回向阿耨多罗三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多罗三藐三菩提，莫以受、想、行、识是阿耨多罗三藐三菩提；莫以檀波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提，莫以尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提；莫以内空乃至无法有法空是阿耨多罗三藐三菩提；莫以四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分是阿耨多罗三藐三菩提；莫以四禅、四无量心、四无色定、五神通是阿耨多罗三藐三菩提；莫以佛十力、乃至十八不共法是阿耨多罗三藐三菩提！所以者何？不取色，便得阿耨多罗三藐三菩提，不取受、想、行、识，便得阿耨多罗三藐三菩提；不取檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，便得阿耨多罗三藐三菩提；不取内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，便得阿耨多罗三藐三菩提。善男子！行是深般若波罗蜜时，莫贪色！何以故？善男子！是色非可贪者；莫贪受、想、行、识！何以故？受、想、行、识非可贪者。善男子！莫贪檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜！莫贪内空乃至无法有法空！莫贪四念处乃至八圣道分！莫贪四禅、四无量心、四无色定、五神通！莫贪佛十力、乃至一切种智！何以故？一切种智非可贪者。善男子！莫贪须陀洹果乃至阿罗汉果！莫贪辟支佛道！莫贪菩萨法位！莫贪阿耨多罗三藐三菩提！何以故？阿耨多罗三藐三菩提，非可贪者。所以者何？诸法自性空故。」

〔论〕问曰：须菩提问新学所行，佛何以乃答菩萨久行微妙事？所谓不取一切法，一切法性空故。答曰：诸法性空有二种：一者大菩萨所得；二者、小菩萨所学柔顺忍，以智慧发心。此中但说小菩萨所学空。

复次，有智慧气分，佛数为菩萨；若无者，虽久行余功德，不数为菩萨。譬如佛说声闻法中顶法相，于三宝中有少信，是名顶法；是信过暖法，修禅定生，以色界心得，于佛无碍解脱是为小，

于凡人为大。如是，新发意菩萨得般若波罗蜜气味故，能受化，名为新学，过五波罗蜜功德，于凡夫为大，于佛为小。

复次，佛不直说诸法性空，先教供养亲近善知识，善知识为说五波罗蜜功德。善知识虽种种教化，佛但称其不坏法，所谓于色等诸法，不贪、不著、不取。譬如金翅鸟子始生，从一须弥至一须弥。菩萨亦如是，初学能生如是深智，何况久学？又如小火能烧，何况大者？菩萨亦如是，新学时能以般若转世间法，令毕竟空，烧诸烦恼，何况得力具足？

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨能为难事，于一切性空法中，求阿耨多罗三藐三菩提，欲得阿耨多罗三藐三菩提！」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨摩訶萨能为难事，于一切性空法中，求阿耨多罗三藐三菩提，欲得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！诸菩萨摩訶萨，为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心；为安乐世间故，为救世间故，为世间归故，为世间依处故，为世间洲故，为世间将导故，为世间究竟道故，为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提！云何菩萨摩訶萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出六道众生，著无畏岸涅槃处。须菩提！是为菩萨摩訶萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为安乐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出众生种种忧苦愁恼，著无畏岸涅槃处。须菩提！是为菩萨摩訶萨为安乐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为救世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，救众生生死中种种苦，亦为断是苦故而为说法；众生闻法，渐以三乘而得度脱。须菩提！是为菩萨摩訶萨为救世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间归故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出众生生、老、病、死相，忧悲愁恼法，著无畏岸涅槃处。须菩提！是为菩萨摩訶萨为世间归故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说一切法无依处。须菩提！是为菩萨摩訶萨，为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心。」须菩提白佛言：「世尊！云何一切法无依处？」佛言：「色不相续即是色无生，色无生即是色不灭，色不灭即是色无依处，受、想、行、识，乃至一切种智，亦如是。须菩提！是为菩萨摩訶萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间究竟道故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！若菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说如是法：色究竟相，非是色；受、想、行、识，乃至一切种智究竟相，非是一切种智。须菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」须菩提言：「世尊！若一切法如究竟相者，诸菩萨摩訶萨，皆应行阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊！色究竟相中无有分别，受、想、行、识究竟相中无有分别，乃至一切种智究竟相中无有分别，所谓是色，是受、想、行、识，乃至是一切种智。」佛告须菩提：「如是！如是！色究竟相中无有分别，受、想、行、识，乃至一切种智究竟相中无有分别，所谓是色，乃至是一切种智。须菩提！是为菩萨摩訶萨难事。如是观诸法寂灭相，而心不没、不怯。何以故？菩萨摩訶萨作是念：是诸深法，我应如是知，得阿耨多罗三藐三菩提；如是寂灭微妙法，当为众生说。是为菩萨摩訶萨为世间究竟道故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间洲故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！若江河、大海，四边水断，是为洲。须菩提！色亦如是，前后际断，受、想、行、识前后际断；乃至一切种智前后际断。以是前后际断故，一切法亦断。须菩提！是一切法前后际断故，即是寂灭，即是妙宝，所谓空无所得，爱尽无余、离欲涅槃。须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，以寂灭微妙法为众生说。须菩提！是为菩萨摩訶萨为世间洲故，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间将导？故发阿耨多罗三藐三菩提心，须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色不生不灭，不垢不净；说受、想、行、识

不生不灭，不垢不净；说十二处、十八界，四念处，乃至八圣道分，四禅、四无量心、四无色定、五神通不生不灭，不垢不净；说须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，不生不灭，不垢不净；说佛十力乃至一切种智，不生不灭，不垢不净。须菩提！是为菩萨摩訶萨为世间将导故，发阿耨多罗三藐三菩提心。」

〔论〕释曰：须菩提发希有心，白佛言：诸菩萨未断烦恼，大悲未具，未得阿鞞跋致，知诸法本性空，而能发无上道心，是事甚难！佛可其言，如是！更赞菩萨希有因缘，所谓菩萨安隐世间故发心。安隐者，能破一切烦恼，究竟不变失。譬如良药能破病，不问甘苦，以能究竟除病安隐故。佛能使众生常安隐，不期一世二世。世间乐者，有法虽安隐而不乐，有法今世苦、后世乐。如服苦药，腹中安隐，口中不美，是故说，佛能与今世、后世乐。六道无常相故，非安隐，是故说，出六道名安隐，世间乐，著因缘故，久后必生忧恼，不名为乐；涅槃乐，始终无变故，说离忧苦为乐。救世间者，如人为怨贼所逐，若亲戚，若官力能救。众生亦如是，恶罪诸烦恼因缘，及魔民所逐，唯诸佛能说法救护。世间归者，如人遇暴风疾雨，必归房舍；世间种种邪见烦恼等，身心内外苦恼，老病死诸忧苦等，若归佛，佛以种种因缘，拔其忧悲苦恼。依处者，一切有为法，从和合因缘生故，无自力，不可依止。众生为苦所逼，来依止佛，佛为说无依止法；无依止法者是真实，所谓无余涅槃。色等五众灭，更不相续，不相续即是不生不灭，不生不灭即是毕竟空无依止处。

问曰：若无依止处，何以说依止？答曰：依止有二种：一者、以爱见等诸烦恼，依止有为法；二者、清净智慧，说依止涅槃。烦恼见故，说无依止。究竟道者，所谓诸法实相毕竟空。色等法，前际中无，后际中亦无，现在中亦无。凡夫人忆想分别，业果报诸情力故，有颠倒见；圣人以智慧眼观之，皆虚诞不实。如前后，中亦尔，若无先后，云何有中？能如是为众生说法，则安处众生于究竟第一道中。世间洲者，如洲四边无地，色等法亦如是，前后皆不可得。中间，如究竟道中破，入前后空故，中间亦空。水者，三漏、四流诸烦恼，及业果报中一切法，毕竟空无所取，所谓涅槃，是为洲。众生没在四流水中，佛以八正道船，引著涅槃洲上。如是种种因缘接度众生，名为将导。

〔经〕「云何菩萨摩訶萨为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色趣空，说受、想、行、识趣空，乃至说一切种智趣空。为众生说色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣；说受、想、行、识非趣非不趣。何以故？是受、想、行、识空相，非趣非不趣。乃至一切种智非趣非不趣。何以故？是一切种智空相，非趣非不趣。如是，须菩提！菩萨摩訶萨为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不过。何以故？空中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣无相，是趣不过。何以故？无相中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣无作，是趣不过。何以故？无作中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣无起，是趣不过。何以故？无起中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣无所有，不生不灭，不垢不净，是趣不过。何以故？无所有、不生不灭、不垢不净中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣梦，是趣不过。何以故？梦中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣幻、趣响、趣影、趣化，是趣不过。何以故？是化等中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣无量无边，是趣不过。何以故？无量无边中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣不与不取，是趣不过。何以故？不与不取中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣不举不下，是趣不过。何以故？不举不下中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣不增不减，是趣不过。何以故？无增无减中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣不来不去，是趣不过。何以故？不来不去中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣不入不出，不合不散，不著不断，是趣不过。何以故？不著不断中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣我、众生、

寿命、人，起、使起者，作、使作者，知者、见者，是趣不过。何以故？我乃至知者、见者，毕竟不可得，何况有趣非趣？须菩提！一切法趣常，是趣不过。何以故？常毕竟不可得，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣乐、净、我，是趣不过。何以故？乐、净、我，毕竟不可得，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣无常、苦、不净、无我，是趣不过。何以故？无常、苦、不净、无我，毕竟不可得，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣欲事，是趣不过。何以故？欲事毕竟不可得，何况当有趣非趣？须菩提！一切法趣嗔事、痴事、见事，是趣不过。何以故？嗔事、痴事、见事毕竟不可得，何况当有趣非趣？须菩提！一切法趣如，是趣不过。何以故？如中无来无去故。须菩提！一切法趣法性、实际、不可思议性，是趣不过。何以故？法性、实际、不可思议性中无来无去故。须菩提！一切法趣平等，是趣不过。何以故？平等中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣不动相，是趣不过。何以故？不动相中趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣色，是趣不过。何以故？色毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣受、想、行、识，是趣不过。何以故？受、想、行、识毕竟不可得，云何当有趣非趣？十二处、十八界亦如是。须菩提！一切法趣檀波罗蜜，是趣不过。何以故？檀毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣尸罗波罗蜜，是趣不过。何以故？尸罗毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣羼提波罗蜜，是趣不过。何以故？羼提毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣毗梨耶波罗蜜，是趣不过。何以故？毗梨耶毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣禅波罗蜜，是趣不过。何以故？禅毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣般若波罗蜜，是趣不过。何以故？般若毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣内空，是趣不过。何以故？内空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣外空，是趣不过。何以故？外空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣内外空，是趣不过。何以故？内外空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？乃至一切法趣无法有法空，是趣不过。何以故？无法有法空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣四念处乃至八圣道分，是趣不过。何以故？四念处乃至八圣道分毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提！一切法趣佛十力乃至一切种智，是趣不过。何以故？一切种智中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，是趣不过。何以故？须陀洹果乃至辟支佛道中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣阿耨多罗三藐三菩提，是趣不过。何以故？阿耨多罗三藐三菩提中，趣非趣不可得故。须菩提！一切法趣须陀洹乃至佛，是趣不过。何以故？须陀洹乃至佛中，趣非趣不可得故。」须菩提白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜，谁能信解者？」佛告须菩提：「有菩萨摩訶萨，先于诸佛所，久行六波罗蜜，善根纯熟，供养无数百千万亿诸佛，与善知识相随，是辈人能信解深般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波罗蜜者，有何等性？何等相？何等貌？」佛言：「欲、嗔、痴断离，是性、相、貌。是菩萨摩訶萨，则能信解深般若波罗蜜。」

〔论〕问曰：上诸事中略说，今趣中何以广说？答曰：趣是乃至品竟，总上九事之会归，是故多说。

复次，安乐等及趣，皆同一义，俱出众生著涅槃故；若事事广说，则不可尽；趣最在后故广说，当知余者亦皆应广说。色等法趣空者，如虚空但有名而无法，色等法亦尔，终归于空，诸法究竟相必空故，余者皆虚妄。如人初虽有善言，久久乃知情实。色等诸法亦如是，入无余涅槃时，与虚空无异；当知先亦如是，但凡夫颠倒果报故见异。一切法无有过出空等诸相，如人欲出过虚空，不可得。我等十六名，皆因五众和合，假有此名，无有实法，云何当有趣非趣？若常、净、乐、我等四颠倒，破四圣行。如常等四法不可得，以颠倒故，色等诸法亦如是。如常等不可得，无常等从常等出故，亦不可得。是故说一切法趣常等，趣无常等。须菩提问佛：是法甚深微细，谁当信解

者？佛回答说：久行等因缘能信。更问：久行等人有何等相？佛答：是人离三毒心，亦不见是离，深入诸法实相故。

问曰：是人未得无生忍法，云何言断三毒？答曰：断有二种：一者、根本断，二者、薄少断；此中说薄少断。行者不分别是断、是烦恼，何以故？烦恼相颠倒不定故，烦恼即是断，是故言离。

释趣智品第五十三（经作趣一切智品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是诸菩萨摩訶萨，解深般若波罗蜜者，当趣何所？」佛告须菩提：「是菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜，当趣一切种智。」须菩提白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨能趣一切种智者，是为一切众生所归趣，修般若波罗蜜故。世尊！修般若波罗蜜，即修一切诸法。世尊！无所修，是修般若波罗蜜；不受修、坏修，是修般若波罗蜜。」佛告须菩提：「何等法坏故，修般若波罗蜜为坏修？」「世尊！色坏故，般若波罗蜜为坏修；受、想、行、识，十二处、十八界坏故，般若波罗蜜为坏修。我乃至知者、见者坏故，般若波罗蜜为坏修。世尊！檀波罗蜜坏故，般若波罗蜜为坏修，乃至般若波罗蜜坏故，般若波罗蜜为坏修。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，须陀洹果乃至一切种智坏故，般若波罗蜜为坏修。」佛言：「如是！如是！须菩提！色坏故，般若波罗蜜为坏修，乃至一切种智坏故，般若波罗蜜为坏修。」尔时，佛告须菩提：「是深般若波罗蜜中，阿鞞跋致菩萨摩訶萨应当验知！若菩萨摩訶萨，是深般若波罗蜜中不著，当知是阿鞞跋致；禅波罗蜜乃至檀波罗蜜中不著，四念处乃至一切种智中不著，当知是阿鞞跋致。」

〔论〕问曰：般若波罗蜜非趣非不趣，须菩提何以故，问行般若者趣至何处？又佛何以答趣萨婆若？答曰：外道言：诸法从因趣果，从先世入今世，从今世趣后世；破是常颠倒故，言无趣不趣。此中须菩提以无著心问，佛以无著心答。般若波罗蜜毕竟空，于诸法无障无碍，得无障无碍解脱故；无障无碍因果相似故，言解深般若者趣一切种智。须菩提言：菩萨知般若波罗蜜者，为一切众生所归趣，如子为苦恼所逼，则趣父母。

问曰：何以故但菩萨解深般若波罗蜜，为众生所归趣？答曰：菩萨于众生中大悲心故，常修习般若波罗蜜。以修故，能解一切诸法，皆入般若波罗蜜，是故修般若波罗蜜，即修一切法。般若无定实法可得故，经中说无所修是修般若波罗蜜。般若波罗蜜中，一切诸观有过故不受，是名不受修。坏修者，一切法无常散坏故，名坏修。可破坏法者，所谓色等乃至一切种智。佛可须菩提所说。上品未（「未」字，应作「未」字。）说阿鞞跋致菩萨性、相、貌，今应验试，知于深般若波罗蜜中著不？若著则非，若不著则是其相。行般若波罗蜜菩萨，有二种：一者、因般若波罗蜜，观一切法毕竟空，般若亦自空；二者、不能观般若亦空，是故经中试知著不。

〔经〕「若有阿鞞跋致菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜时，不以他人语为坚要，亦不随他教行。阿鞞跋致菩萨摩訶萨，不为欲心、嗔心、痴心所牵。若阿鞞跋致菩萨摩訶萨，不远离六波罗蜜。若阿鞞跋致菩萨摩訶萨，闻说深般若波罗蜜时，心不惊、不没、不怖、不畏、不悔，欢喜乐闻，受持、读诵、正忆念，如说行。须菩提！当知是菩萨先世已闻是深般若波罗蜜中事，已受持、读诵、说，正忆念。何以故？是菩萨摩訶萨有大威德故，闻是深般若波罗蜜，心不惊、不怖、不畏、不没、不悔，欢喜乐闻，受持、读诵，正忆念。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜，不惊、不怖，乃至正忆念。世尊！是菩萨摩訶萨，云何行般若波罗蜜？」佛言：「随顺一切种智心，是菩萨摩訶萨，应如是行般若波罗蜜！」「世尊！云何名随顺一切种智心，是菩萨摩訶萨，应如是行般若波罗蜜？」佛言：「以空随顺，是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜；以无相、无作、无所

有，不生不灭、不垢不净随顺，是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。以如梦、幻、焰、响、化随顺，是行般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「佛说以空随顺，乃至如梦、如幻随顺，是行般若波罗蜜。世尊！是菩萨摩訶萨行何法？若色、若受、想、行、识，乃至一切种智？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨不行色，不行受、想、行、识，乃至不行一切种智。何以故？是菩萨行处，无作法，无坏法，无所从来，亦无所去，无住处；是法不可数，无有量，若无数无量，是法不可得；不可以色得，乃至不可以一切种智得。何以故？色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智。色如相，乃至一切种智如相，皆是一如，无二无别。」

〔论〕释曰：阿鞞跋致菩萨所试事，于他语言中不生念，是中有实、不实。何以故？他人有二种：在家人著五欲乐，虚诳不净；出家外道著诸邪见不实。此等所说，皆无实事，是故不信。自得诸法实相故，乃至佛身来说破诸法实相者，亦不信。得无为法故，心则安重，不复移转。是菩萨虽未得佛道，贪欲等诸烦恼折薄故，不为所牵。心常不离六波罗蜜，知善法果报味故，心常爱乐，不离六波罗蜜。如是等种种因缘故，闻深般若，不怖、不畏，欢喜欲闻，读诵、问义、修习。如雷霆，小鸟则怖畏闷死，孔雀大鸟欢喜舞戏；般若波罗蜜亦如是，邪见凡夫，闻则恐怖，阿鞞跋致菩萨，闻则欢喜，心无厌足，是故说欢喜乐闻。是中佛说因缘：是菩萨于过去世，已闻深般若波罗蜜，多集诸福德智慧故，有大威德，有大威德故不怖畏。须菩提问：是菩萨闻深般若波罗蜜，虽不怖畏，是般若无定相，云何应行？佛言：随顺一切种智心。

问曰：是菩萨未得一切种智，云何能顺？答曰：是故说顺毕竟空心，则顺一切种智心，一切种智是寂灭相。佛后品中说：一切寂灭相，是一切种智，是故言顺毕竟空，则顺一切种智。无相、无作、虚空，无生无死，无垢无净，如梦等，亦如是。尔时，须菩提问：顺毕竟空心，观何等法？佛答：不观色乃至一切种智。何以故？智慧欲求实事，色等有为作法皆虚妄，一切种智是实法。实法故过有为法，过有为法故说是法无作，无作者无坏法。无坏者，是法不从六波罗蜜来故，言无所从来；不入佛法中故，言无所去。有为虚诳故，不住；无为法中，无忆想分别故，亦不住。五众和合故，有六道数；坏五众相续故，则无数无量。无数无量故，则语言道断；语言道断故，不可以行色等诸法得。佛此中自说因缘：色等诸法即是萨婆若，萨婆若即是色等诸法。何以故？色等诸法如，即是萨婆若如，萨婆若如，即是色等诸法如。以是故说，是如无二无别。

大智度论卷第七十二

大智度论卷第七十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释大如品第五十四

〔经〕尔时，欲界诸天子，色界诸天子，以天末栴檀香，以天青莲华、赤莲华、红莲华、白莲华遥散佛上，来至佛所，顶礼佛足，一面住。白佛言：「世尊！诸佛阿耨多罗三藐三菩提，甚深难见难解，不可思惟知，微妙寂灭智者，能知一切世间所不能信。何以故？是深般若波罗蜜中，如是说：色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智。色如相，萨婆若如相，是一如无二无别；乃至一切种智如相，萨婆若如相，一无二无别。」佛告欲、色界诸天子：「如是！如是！诸天子！色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智：色如相，乃至一切种智如相，一无二无别。诸天子！以是义故，佛初成道时，心乐默然，不乐说法。何以故？是诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，甚深难见难解，不可思惟知，微妙寂灭智者，能知一切世间所不能信。何以故？阿耨多罗三藐三菩提，无得者，无得处，无得时，是名诸法甚深相，所谓无有二法。诸天子！如虚空甚深故，是法甚深；如甚深故，是法甚深；法性甚深，实际甚深，不可思议、无边甚深故，是法甚深；无来无去甚深故，是法甚深；不生不灭，无垢无净，无知无得甚深故，是法甚深。诸天子！我甚深，乃至知者、见者甚深故，是法甚深。诸天子！色甚深，受、想、行、识甚深故，是法甚深。檀波罗蜜甚深，乃至般若波罗蜜甚深故，是法甚深。内空乃至无法有法空甚深故，是法甚深。四念处甚深，乃至一切种智甚深故，是法甚深。」

尔时，欲界、色界诸天子白佛言：「世尊！是所说法，一切世间所不能信。世尊！是甚深法，不为受色故说，不为舍色故说；不为受受、想、行、识故说，不为舍受、想、行、识故说。不为受须陀洹果故说，不为舍须陀洹果故说；乃至不为受一切种智故说，不为舍一切种智故说。诸世间皆受著行，所谓色是我，是我所；受、想、行、识是我，是我所；乃至十八不共法是我，是我所；须陀洹果是我，是我所；乃至一切种智是我，是我所。」佛告诸天子：「如是！如是！诸天子！是法非为受色故说，非为舍色故说；乃至非为受一切种智故说，非为舍一切种智故说。诸天子！若有菩萨为受色故行，乃至为受一切种智故行，是菩萨不能修般若波罗蜜，不能修禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜，不能修檀波罗蜜，乃至不能修一切种智者。」须菩提白佛言：「世尊！是法随顺一切法。云何是法随顺一切法？是法随顺般若波罗蜜，乃至随顺檀波罗蜜；是法随顺内空，乃至随顺无法有法空；是法随顺四念处，乃至随顺一切种智。是法无碍，不碍于色，不碍受、想、行、识，乃至不碍一切种智。诸天子！是法名无碍相，如虚空等故，如、法性、法住、实际，不可思议性等故，空、无相、无作等故。是法不生相，色不生，不可得故；受、想、行、识不生，不可得故，乃至一切种智不生，不可得故。是法无处，色处不可得故；受、想、行、识处不可得故，乃至一切种智处不可得故。」是时欲、色界诸天子白佛言：「世尊！须菩提是佛子，随佛生！何以故？须菩提所说，皆与空合。」尔时，须菩提语诸天子：「汝等言须菩提是佛子，随佛生，云何为随佛生？诸天子！如相故，须菩提随佛生。何以故？如来如相不来不去，须菩提如相亦不来不去，是故须菩提随佛生。」

复次，须菩提从本已来随佛生，何以故？如来如相即是一切法如相，一切法如相即是如来如相；是如相中亦无如相，是故须菩提为随佛生。

复次，如来如，常住相，须菩提如，亦常住相；如来如相，无异无别，须菩提如相，亦无异无别，是故须菩提为随佛生。如来如相，无有碍处，一切法如，亦无碍处；是如来如相，一切法如相，一如无二无别。是如相无作，终不不如，是故是如相无二无别，是故须菩提为随佛生。如来如相一切处无念无别，须菩提如相亦如是，一切处无念无别；如来如相不异不别，不可得，须菩提如相亦如是，以是故须菩提为随佛生。如来如相，不远离诸法如相，是如终不不如，是故须菩提亦不有异，为随佛生，亦无所随。

复次，如来如相不过去、不未来、不现在，诸法如相亦不过去、不未来、不现在，是故须菩提为随佛生。

复次，如来如不在过去如中，过去如亦不在如来如中；如来如不在未来如中，未来如不在如来如中；如来如不在现在如中，现在如不在如来如中：过去、未来、现在如、如来如，一如无二无别。色如、如来如，受、想、行、识如、如来如，是色如，受、想、行、识如，如来如，一如无二无别。我如乃至知者、见者如，如来如，一如无二无别。檀波罗蜜如，乃至般若波罗蜜如，内空如，乃至无法有法空如，四念处如，乃至一切种智如，如来如，一如无二无别。须菩提！菩萨摩訶萨得是如故，名为如来。」说是如相品时，是三千大千世界，大地六种震动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中央涌四边没，四边涌中央没。

〔论〕问曰：般若波罗蜜无不甚深，何以或时赞甚深？答曰：般若波罗蜜中，或时分别诸法空，是浅；或时说世间法即同涅槃，是深。色等诸法，即是佛法，听者闻说，心信佛语，自智慧不及故言甚深。譬如河水，有洄渚深处，有浅处。

问曰：诸天所赞法甚深，一切世间所不能信，何用说为？答曰：一切有二种：一者、名字一切；二者、实一切。如此中说名字一切，以多不信故，言一切。此中说微妙寂灭智者能知，智者必有信，先信后知故。

复次，是般若波罗蜜，惟佛能知。众生闻所说而信者，此中不名为信，智慧知己，名为信。

问曰：若尔者，何以言微妙智者能知？答曰：一切世间无能遍尽知，诸佛智者、寂灭智者，能知少分。如须陀洹于无上道得少分，所谓断三结。如是诸道，展转增多。若世间都不信者，云何有诸道？以是故，言寂灭智者能知。阿耨多罗三藐三菩提，即是般若，但名字异；在菩萨心中为般若，在佛心中，名阿耨多罗三藐三菩提。是中说色等法即是萨婆若，萨婆若即是色等法。此中说色等法如，萨婆若如，无二无别。佛可诸天子意，更说因缘：如名色等诸法真实相。譬如除宫殿及诸陋庐，如烧梅檀及杂木，其处虚空无有异；色及萨婆若等诸法，求其实皆是如。以是义故，佛初成道时，心乐默然，不乐说法，知甚深法，凡人难悟故。

复次，是法无二故甚深，如虚空故甚深，如、法性等甚深故甚深。尔时，诸天子知是法无可取相，白佛言：是所说法，一切世间不能信，是法不为受色等法故说。佛可其言，若有菩萨为受色等故行菩萨道，不能修般若波罗蜜等诸功德。须菩提白佛言：世尊！是般若波罗蜜相，随顺一切法，无所障碍。何以故？于般若波罗蜜亦不著。说不障碍因缘，如虚空等故。譬如壁中先有空相，小儿

以橛钉之，力少故不入，大力者能入。行者亦如是，色等诸法中，自有如实相，智慧力少故，不能令空，大智者能知，是故说诸法无碍，如虚空平等。色等法不生，亦不可得，以是故名不生。非但色等不生，若不生法可得，则非毕竟空，非名无碍。无住处，亦如是。

尔时，诸天子白佛言：世尊！须菩提随佛生，何以故？所知所说皆与空合。

复次，经说有三种子：一者、不随顺生；二者、随顺生；三者、胜生。世人皆愿二种子，随顺子，胜子。佛法中唯欲一种，随顺生，以无有胜佛故。佛子有五，皆从口生、法生：须陀洹乃至阿罗汉，入正位菩萨。辟支佛虽佛法中种因缘，无佛时自能得道，不得言从佛口生，因缘远故。诸漏尽者，是随顺生。须菩提于漏尽中，常乐毕竟空，是随顺生。何以故？所行法不可破坏如虚空，佛法如是相，是名随佛生。

问曰：何以不说入法位菩萨随顺佛生？答曰：有人言：漏未尽故不说，须菩提漏尽故说。有人言：入无余涅槃者，是第一清净。阿罗汉末后身，住有余涅槃，近无余涅槃门故说；菩萨虽有深利智慧，往返生死中，是故不说。有人言：般若有二种：一者、唯与大菩萨说；二者、三乘共说。共声闻说中，须菩提是随佛生；但与菩萨说时，不说须菩提随佛生。何以故？法性生身大菩萨，是中无有结业生身。但有变化生身。灭三毒，出三界，教化众生，净佛世界故，住于世间，此中都无一切声闻人。佛大慈悲心，菩萨心亦尔，是名菩萨随生。须菩提但取涅槃故，不说随生；此经共二乘说。须菩提知般若波罗蜜甚深，法性生身菩萨力大；诸天虽赞，不应受，语诸天子言：诸法如一相，所谓无相，是因缘故随佛生，如不异故。如经中说如，如来如相不来不去，须菩提如相亦不来不去。

复次，如来如毕竟空，一切法如亦毕竟空。一切法如中，摄须菩提如，是故须菩提用如来如故，随佛生。

复次，如如来如，无忆想分别，常住如虚空，须菩提如亦如是，是故须菩提随佛生。

复次，如如来如，得无碍解脱故，一切法中无挂碍，一切法如亦如是，于一切法中亦无挂碍：如来如，一切法如，一如无异。须菩提如，亦入一切法如故，是以随佛生。

复次，诸法如相无作，无作者，如来如相亦如是：须菩提如，一切法如摄故，随佛生。

复次，如如来如相，一切处常无忆想分别，须菩提如，一切法如摄故，随佛生。

复次，如来如相，不离一切法如。正观一切法，名为佛，一切法是因缘，佛是果报，是故说如来如，不离一切法如。是如实故常如，无不如时，须菩提如亦如是，不异故随佛生，亦无法可随。

复次，如来如相，无忆想分别，出过三世，一切法如亦如是；须菩提如，亦出三世，是故随佛生。

复次，如来如，不在过去如中，何以故？如来空，过去亦毕竟空，是故空不在空中住，譬如虚空不住虚空中。未来、现在，亦如是。三世如，如来如，不二不分别者，三世如，空、无相、无生无灭等，如来如亦如是。三世如无障碍如过去世无穷无边，未来世亦无穷无边，现在世亦无穷无边，如来如亦如是。此三世十方无碍无边，须菩提如亦如是。

复次，五众如乃至一切种智如，如来如，无二无别。何以故？色等诸法和合故，有如来。如是如来，不得言但是色等法，亦不得言离色等法，亦不得言色等法在如来中，亦不得言如来在色等法中，亦不得言色等法属如来，亦不得言无如来；五众色等法中，假名如来。如来如即是一切法如，是故说色等法如、如来如，不二不别。凡夫人见有二有别，圣人观无二无别，圣人可信，凡夫人所见不可信。佛语须菩提：是名为如，佛因此如故，名为如来。如来者，如实行来到佛法中。说是如时，地六种震动，如上说。

〔经〕是时，诸欲天子、诸色天子，以天末栴檀香散佛上，及散须菩提上。白佛言：「未曾有也！世尊！须菩提以如来如，随佛生。」须菩提复为诸天子说言：「诸天子！须菩提不从色中随佛生，亦不从色如中随佛生，不离色随佛生，亦不离色如随佛生。须菩提不从受、想、行、识中随佛生，亦不从受、想、行、识如中随佛生，不离受、想、行、识随佛生，亦不离受、想、行、识如随佛生。乃至不从一切种智中随佛生，亦不从一切种智如中随佛生，不离一切种智随佛生，亦不离一切种智如随佛生。须菩提不从无为中随佛生，亦不从无为如中随佛生，不离无为随佛生，亦不离无为如随佛生。何以故？是一切法皆无所有，不可得，无随生者，亦无随生法。」尔时，舍利弗白佛言：「世尊！是如实不虚，法相、法住、法位甚深；是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何况色如当可得？受、想、行、识不可得，受、想、行、识如不可得，何以故？受、想、行、识尚不可得，何况受、想、行、识如当可得？乃至一切种智不可得，一切种智如不可得，何以故？一切种智尚不可得，何况一切种智如当可得？」佛告舍利弗：「如是！如是！舍利弗！是如实不虚，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何况色如当可得？乃至一切种智不可得，一切种智如不可得，何以故？一切种智尚不可得，何况一切种智如当可得？」

舍利弗说是如相时，二百比丘不受一切法故，漏尽得阿罗汉；五百比丘尼，远尘离垢，诸法中得法眼，生天人中；五千菩萨摩訶萨得无生法忍；六千菩萨诸法不受故，漏尽心得解脱，成阿罗汉。「舍利弗！是六千菩萨先世值五百佛，亲近供养，于五百佛法中，行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，无般若波罗蜜，无方便力故，行别异相。作是念：是布施、是持戒、是忍辱、是精进、是禅定。无般若波罗蜜。无方便力故，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，行异别相。行异别相故，不得无异相，不得无异相故，不得入菩萨位；不得入菩萨位故，得须陀洹果乃至阿罗汉果。舍利弗！菩萨摩訶萨虽有道，若空、若无相、若无作法，远离般若波罗蜜，无方便力故，便于实际作证，取声闻乘。」舍利弗白佛言：「世尊！何因缘故，俱行空、无相、无作法，远离方便力故，于实际作证取声闻乘？菩萨摩訶萨亦修空、无相、无作法，有方便力故，得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告舍利弗：「有菩萨远离萨婆若心，修空、无相、无作法，无方便力故，取声闻乘。舍利弗！复有菩萨摩訶萨，不远离萨婆若心，修空、无相、无作法，有方便力故，入菩萨位，得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！譬如有鸟，身长百由旬，若二百、三百由旬，而无有翅；从三十三天，自投阎浮提。舍利弗！于汝意云何？是鸟中道作是念：欲还上三十三天。能得还不？」「不得也！世尊！」「舍利弗！是鸟复作是愿：到阎浮提，欲使身不痛不恼。舍利弗！于汝意云何？是鸟得不痛不恼不？」舍利弗言：「不得也！世尊！是鸟到地，若痛、若恼，若死、若死等苦。何以故？世尊！是鸟身大而无翅故。」「舍利弗！菩萨摩訶萨亦如是，虽如恒河沙等劫修布施、持戒、忍辱、精进、禅定，发大事，生大心，为得阿耨多罗三藐三菩提故，受无量愿。是菩萨远离般若波罗蜜，方便力故，若堕阿罗汉，若堕辟支佛道。何以故？是菩萨远离萨婆若心，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、无般若波罗蜜，无方便力故，堕声闻地，若辟支佛道中。舍利弗！菩萨摩訶萨虽念过去、未来、现在诸佛，持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，取相受持。是人不知不解诸佛戒、定、慧、

解脱、解脱知见，但闻空、无相、无作名字声，而取名字声回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩訶萨若如是回向，住声闻、辟支佛地中，不能得过。何以故？远离般若波罗蜜及方便力，持诸善根，回向阿耨多罗三藐三菩提故。舍利弗！有菩萨摩訶萨从初发意已来，不远离萨婆若心，行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，不远离般若波罗蜜及方便力故，不取相。于过去、未来、现在诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见，不取空解脱门相，不取无相、无作解脱门相。舍利弗！当知是菩萨摩訶萨，不堕声闻、辟支佛道，直至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨摩訶萨从初发心已来，行布施不取相，持戒、忍辱、精进、禅定不取相；过去、未来、现在诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见不取相。舍利弗！是名菩萨方便力，以离相心行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至离相心行一切种智。」舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所说义，若菩萨摩訶萨，不远离般若波罗蜜、方便力，当知是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨摩訶萨，从初发心已来，无法可知，若色，若受、想、行、识，乃至一切种智。世尊！有求菩萨道善男子、善女人，远离般若波罗蜜、方便力，当知是人于阿耨多罗三藐三菩提，或得或不得。何以故？世尊！是求菩萨道善男子、善女人，所有布施皆取相，所有持戒、忍辱、精进、禅定皆取相。以是故，是善男子、善女人，于阿耨多罗三藐三菩提不定。世尊！以是因缘故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，不应远离般若波罗蜜、方便力。是菩萨摩訶萨，住般若波罗蜜、方便力中，以无得无相心，应修布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至以无得无相心，应修一切种智。」

〔论〕释曰：诸天子欢喜，以末栴檀香，散佛及须菩提上。叹言：希有！世尊！须菩提以如来如随佛生者。诸天子意谓：须菩提智慧力故，令一切法皆如佛法，是故说随佛生。须菩提知诸天子心，少贵尚是诸法如，是故须菩提欲断诸天子心故，说是如毕竟空相，以四种破著如心。所谓须菩提不在色中，不在色如中；不以色等，不以色等如；不离色等，不离色等如，随佛生。佛此中自说因缘：此法皆空不可得。舍利弗言：世尊！是如甚深，是如中但色等法不可得，何况色等法如当可得？

问曰：何者是色等法？何者是色等法如？答曰：色等法，眼所见等诸法；如，名色等法实相不虚诳。人于色等如法中错谬故，或起不善业堕恶道中，或起善业生于人天中，终归磨灭，还生诸苦；或起无漏业，应求大利而取小乘，不得毕竟清净如相故。色等法皆是作法，有为虚妄，从颠倒生，凡夫所忆想分别行处，是故色等法虚妄，不即是如。知色等法如实故即是如，因色等法得如名，是故言不离色等法得如。色等法入如中，皆一相无异，是故须菩提谦言：非但我随佛生，一切法亦如是相。舍利弗赞叹须菩提所说，色等法亦毕竟空，何况如？因若空，何况果？闻如是甚深如相，众生各得道利益。

问曰：是般若波罗蜜为菩萨说，何故六千人成阿罗汉道？答曰：佛知必有难者，自为舍利弗说因缘：是人无般若波罗蜜，无方便力；过去作功德，无方便故，邪行不正。是人离般若波罗蜜故，深著善法，今从佛闻般若波罗蜜，深厌世间，慈悲心薄故求自利，不受一切法，即得阿罗汉，于般若无咎！如人持器诣海随器大小，各自取足。

问曰：如经说六千菩萨，无般若波罗蜜、方便力故，行五波罗蜜，不得是无分别法，作阿罗汉。若一切圣人，皆得无为法，无为法即是无分别，何以此中说不得无分别法作阿罗汉？答曰：非说今世听法时，乃是过去五百世时，不得般若方便，修集五波罗蜜功德，以是故言，不得无分别。失菩萨信等五根，失菩萨信等五根故，虽闻般若，不得如菩萨所闻，即于实际作证。

问曰：俱行空、无相、无作，何以一人得作佛？一人作阿罗汉？答曰：虽有种种因缘，得阿罗汉大因缘，所谓离萨婆若心，行空等故。大鸟者，金翅鸟于诸天，如此间人鸟雀等无异。是鸟所以不来者，此鸟食龙，翅出毒风，扇一切眼失明故。是鸟初出[谷-禾+卵]，羽翼未成，意欲飞去，即时堕落。中道心悔，我未应飞，欲还住本天，上舍摩梨树上。是鸟身大，羽翼未成，不能举身。鸟身，是菩萨身。大者，世世广集五波罗蜜功德，无两翅者，是无般若波罗蜜、无方便。须弥山者，是三界。虚空，是无量佛法。未应飞而飞者，是菩萨功德未成满，欲行菩萨三解脱门，欲游无量佛法虚空中，而自退没，是心虽欲愿作佛而不能得。若死者，是阿罗汉道；死等者，辟支佛道。若痛苦若恼者，失菩萨本愿功德。佛自结句，乃至住是无得无相心中应布施等。此经中合喻，义自明了，故不说。

〔经〕尔时，欲、色界诸天子白佛言：「世尊！阿耨多罗三藐三菩提难得！何以故？是菩萨摩訶萨，应知一切诸法已，得阿耨多罗三藐三菩提，是法亦不可得。」佛言：「如是！如是！诸天子！阿耨多罗三藐三菩提难得，我亦得一切法、一切种智已，得阿耨多罗三藐三菩提，亦无所得，无能知，无可知，亦无知者。何以故？诸法毕竟净故。」须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，阿耨多罗三藐三菩提难得；如我解佛所说义，我心思惟，是阿耨多罗三藐三菩提易得。何以故？无有得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无可得法。一切法，一切法相空，无法可得，无能得者。何以故？一切法空故，亦无法可增，亦无法可减。所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至一切种智，是法皆无可得者，无能得者。世尊！以是因缘故，我意谓阿耨多罗三藐三菩提为易得。何以故？世尊！色、色相空，受、想、行、识、识相空，乃至一切种智、一切种智相空。」舍利弗语须菩提：「若一切法空如虚空，虚空不作是念：我当得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨摩訶萨信解一切法空如虚空，是阿耨多罗三藐三菩提易得者，今恒河沙等诸菩萨摩訶萨求阿耨多罗三藐三菩提，何以故退还？须菩提！以是故，知阿耨多罗三藐三菩提不易得。」须菩提语舍利弗：「于意云何？色于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「受、想、行、识，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「乃至一切种智，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「离色有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」离受、想、行、识，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「乃至离一切种智，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「舍利弗！于意云何？色如相，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「受、想、行、识如相，乃至一切种智如相，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「离色如相，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「离受、想、行、识如相，乃至离一切种智如相，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「舍利弗！于意云何？如，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「法性、法住、法位、实际、不可思议性，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「舍利弗！于意云何？离如，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」「离法性、法住、法位、实际、不可思议性，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？」舍利弗言：「不。」须菩提语舍利弗：「诸法毕竟不可得，何等法于阿耨多罗三藐三菩提退还？」

舍利弗语须菩提：「如须菩提所说，是法忍中，无有菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退还者。若不退还，佛说求道者有三种：阿罗汉道、辟支佛道、佛道，是三种为无分别。如须菩提说，独有一菩萨求佛道！」是时，富楼那弥多罗尼子语舍利弗：「应当问须菩提：为有一菩萨乘不？」尔时，舍利弗问须菩提：「须菩提！为欲说有一菩萨乘！」须菩提语舍利弗：「于诸法如中，欲使有三种人，声闻乘、辟支佛乘、佛乘耶？」舍利弗言：「不也。」「舍利弗！三乘分别中，有如可得不？」舍利弗言：「不也。」「舍利弗！是如有若一相，若二相，若三相不？」舍利弗言：「不

也。」「舍利弗！汝欲于如中，乃至有一菩萨不？」舍利弗言：「不也。」「如是四种中，三乘人不可得。舍利弗！云何作是念：是求声闻乘人，是求辟支佛乘人，是求佛乘人？舍利弗！菩萨摩诃萨，闻是诸法如相，心不惊、不没、不悔、不疑，是名菩萨摩诃萨，能成就阿耨多罗三藐三菩提。」尔时，佛赞须菩提言：「善哉！善哉！须菩提！汝所说者，皆是佛力。须菩提！若菩萨摩诃萨，闻说是如，无有诸法别异，心不惊、不怖、不畏、不难、不没、不悔，当知是菩萨能成就阿耨多罗三藐三菩提。」舍利弗白佛言：「世尊！成就何等菩提？」佛言：「成就佛阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：尔时，诸天子作是念，白佛言：世尊！阿耨多罗三藐三菩提难得！何以故？一切法毕竟空，而菩萨求佛道，观行修集，成佛度众生，是法亦不可得。佛可其言，自身为证：我坐道场，以一切种得一切法，亦无一定相可得。须菩提言：世尊！如我意，阿耨多罗三藐三菩提易得，一切法毕竟常空故，是中无得者，无可得法，无障无碍，无所修，无所断故。

尔时，舍利弗言：若佛道易得者，何以故恒河沙等无量菩萨求佛道，若一若二作佛，余者皆退还？须菩提答舍利弗：色于阿耨多罗三藐三菩提退还不？受、想、行、识，乃至一切种智退还不？答曰：不也！何以故？色等法毕竟空，无有退还；色等法如无二相，亦无分别故无退还。离色等法，更有法退还不？答言离色等更无有法，是故言不也。离色等法如，更有法退还不？答言如破色等法已，如亦自空，是故言不。法性、法位，乃至不可思议性，亦如是。须菩提语舍利弗若法无退还，何以故言如恒河沙等菩萨退还？舍利弗答：如须菩提所说，法忍中则无退还。法忍者，是法、法修、法行。入须菩提所说法门中，则无退还；出是法门，则有退还。舍利弗虽见受须菩提语，亦自引佛法作难：若无退者，尽当作佛，何以说有三乘？须菩提还以如相四句破三乘。佛叹须菩提：善哉！若菩萨闻如中无三乘分别，不恐怖，是菩萨即能成无上道。

问曰：若佛说菩萨成阿耨多罗三藐三菩提，舍利弗何以故问成就何等菩提？答曰：各各有无上，舍利弗疑故，问何等道无上，答大乘无上。

复次，须菩提以毕竟空智慧，破著三乘心，佛赞善哉！须菩提言：菩萨闻是，心不没、不怖，则能成就阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗问：三乘菩提无定相，今言成就菩提，成何等菩提？佛言：成就佛阿耨多罗三藐三菩提。若入毕竟空门，一切法尽一相；若出毕竟空，三乘则有异。今佛分别诸法故，说有上、中、下乘，不为毕竟空故说。

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩诃萨，欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应云何行？」佛言：应起等心，于一切众生亦等心与语，无有偏党；于一切众生中起大慈心，亦以大慈心与语；于一切众生中下意，亦以下意与语；于一切众生中应生安心，亦以安心与语；于一切众生中应生无碍心，亦以无碍心与语；于一切众生中应生无恼心，亦以无恼心与语；于一切众生中应生爱敬心，如父、如母，如兄、如弟，如姊、如妹，如儿子、亲族、知识，亦以爱敬心与语。是菩萨摩诃萨，应自不杀生，亦教人不杀生，赞不杀生法，欢喜赞叹诸不杀者；乃至自行不邪见，亦教他人不行邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。如是，须菩提！菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提当如是行！

复次，须菩提！菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应自行初禅，亦教他人行初禅，赞叹行初禅法，欢喜赞叹行初禅者；二禅、三禅、四禅，亦如是。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应自行慈心，亦教人行慈心，赞叹行慈心法，欢喜赞叹行慈心者；悲、喜、舍心，亦如是。自行虚空处，亦教人行虚空处，赞叹行虚空处法，欢喜赞叹行虚空处者；识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。自具足檀波罗蜜，亦教人具足檀，赞叹具足檀法，欢喜赞叹具足檀波罗蜜者；尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜，亦如是。

复次，菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自行内空，亦教人行内空，赞叹行内空法，欢喜赞叹行内空者；乃至无法有法空，亦如是。自行四念处，亦教人行四念处，赞叹行四念处法，欢喜赞叹行四念处者；乃至八圣道分，亦如是。自修空三昧、无相、无作三昧，亦教人修空、无相、无作三昧，赞叹修空、无相、无作三昧法，欢喜赞叹修空、无相、无作三昧者。自行八背舍，亦教人行八背舍，赞叹行八背舍法，欢喜赞叹行八背舍者。自行九次第定，亦教人行九次第定，赞叹行九次第定法，欢喜赞叹行九次第定者。自具足佛十力，亦教人具足佛十力，赞叹具足佛十力法，欢喜赞叹具足佛十力者。自行四无所畏、四无碍智、十八不共法，大慈大悲，亦教人行四无所畏，乃至大慈大悲，赞叹行四无所畏，乃至大慈大悲法，欢喜赞叹行四无所畏，乃至大慈大悲者。自逆顺观十二因缘，亦教人逆顺观十二因缘，赞叹逆顺观十二因缘法，欢喜赞叹逆顺观十二因缘者。须菩提！菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自应知苦、断集、证灭、修道，亦教人知苦、断集、证灭、修道，赞叹知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。自生须陀洹果，证智而不证实际，亦教人著须陀洹果中，赞叹须陀洹果法，欢喜赞叹得须陀洹果者；斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，亦如是。自生辟支佛道，证知而不证辟支佛道，亦教人著辟支佛道中，赞叹辟支佛法，欢喜赞叹得辟支佛道者。自入菩萨位，亦教人入菩萨位，赞叹菩萨位法，欢喜赞叹入菩萨位者。自净佛世界、成就众生，亦教人净佛世界、成就众生，赞叹净佛世界、成就众生法，欢喜赞叹净佛世界、成就众生者。自起菩萨神通，亦教人起菩萨神通，赞叹菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者。自生一切种智，亦教人生一切种智，赞叹生一切种智法，欢喜赞叹生一切种智者。自断一切结使习，亦教人断一切结使习，赞叹断一切结使习法，欢喜赞叹断一切结使习者。须菩提！菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，菩萨应如是行！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自取寿命成就，亦教人取寿命成就，赞叹取寿命成就法，欢喜赞叹取寿命成就者。自成就法住，亦教人成就法住法，赞叹成就法住法，欢喜赞叹成就法住者。须菩提！菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行，亦应如是学般若波罗蜜方便力！是菩萨如是学、如是行时，当得无碍色，得无碍受、想、行、识，乃至得无碍法住。何以故？是菩萨摩訶萨从本已来，不受色，不受受、想、行、识，乃至不受一切种智。何以故？色不受者为非色，乃至一切种智不受者为非一切种智。」说是菩萨行品时，二千菩萨得无生法忍。

〔论〕释曰：须菩提问菩萨欲成无上道者，云何应行？佛答：应起等心，于一切众生无有偏党。五众和合，假名众生，如车、如林。一切众生者，尽举十方六道，无有遗余。一切众生法，各行三分：怨、亲、中人。佛今教菩萨等心，一切众生皆有亲爱想，莫生怨心，莫生中人心。

复次，众生有二种，爱及憎。佛言：于一切众生，离是二心，莫生憎、爱。爱者贪欲，烦恼心不应行，当行慈爱心。世间法，爱念妻子、牛马等；憎恶怨贼等。菩萨转此世间法，但行慈爱心于

一切众生。

复次，等心者，菩萨生法喜，于一切众生，欲令皆至佛道。菩萨自舍憎、爱心，亦舍众生憎、爱心加己。世间有三种人：恶、大恶、恶中恶。善、大善、善中善。恶者，如人以恶事加己，还报之以恶事。诸佛法于一切众生平等心，不应起恶念，何况起身行、口行？大恶者，如无人侵己，而以恶加人。恶中恶者，如人以好心供给慈念，而反以恶心毁害，如是等恶，名恶中恶。善者，如人以好事于己，还以善报。大善者，如人于己无善，而以善事利益。善中善者，如人以恶害于己，而以善事乃至身命供养，是名善中善。菩萨舍是三恶，过是二种善，行第六心于一切众生。

问曰：是菩萨未得法身，云何能行是心？答曰：是菩萨求无上道，应行无上法，受如是难为苦行，乃成无上道。譬如贾客，于险道中备受诸苦，乃得大利。

复次，是菩萨闻佛法正体，所谓毕竟空，无我、无我所，无一定实法，所见、所闻、所知，皆是虚诳，如幻、如梦；深信是法故，能以身命供养怨贼。

复次，菩萨知此身，从罪业烦恼颠倒因缘生；所见、所闻，皆是虚诳罪垢之本。若有人来欲加害于我，我宜欢喜受之，以此弊身而得无上道利，何为不与！

复次，菩萨发心，深爱众生，欲利益故，自以己身供养怨贼，欲令众生效己所行。以有众生，说法教者不必肯受故，以身教令其信受。

复次，多有人发意求无上道而身行不称，亦以是故，菩萨以身教之，令坚心行此难事。欲求无上道，当行善中善法，为此难事，尔乃可得。如是等无量因缘，自以身命供养怨贼。

问曰：等心、慈心，有何异？答曰：等心者，是四无量心；慈心者，是一无量。有人言：初舍怨亲是等心，后加愍念是慈心。

复次，有人言：等心者，观众生如：如、实际、法性，是法皆无为，无量故等；爱念众生，是名慈心。所以不说悲心，有悲心或忧念众生，积集此心，心则退没。或有众生不受菩萨悲念，言汝何以不自忧其身而念他人！慈心无如是事，易摄众生故，但说慈心。

问曰：若众生有三种，上、中、下，菩萨福德智慧积集故，应是大人，云何言于一切众生中起下意？答曰：菩萨作是念：一切法无常，一切众生上、中、下，皆归磨灭，是中何者是大？何者是小？人以世法故有大小。

复次，大小不定，此国以为大，余国以为小；于此为大，于彼为小；如今世卑贱，后世为天王。如是业因缘，在世间轮转，贵贱大小无定；如水火贵贱随时，用舍无定。

复次，菩萨虽有功德，知是功德毕竟空，如幻、如梦，不著此功德，不有是大小。

复次，一切众生中，有佛道因缘者，唯佛能知。菩萨作是念：若我小众生形貌才能，以此事轻者，则为轻未来佛，若轻佛则为永了。

复次，菩萨作是念：我誓度一切众生，若众生无所得，我则辜负众生。譬如主人请客，则应敬客而自卑；若无所供设，是则负愧于客。

复次，以自大心故，则喜生嗔恚，憍慢是嗔之本，嗔是一切重罪之根。若菩萨于众生起下心，众生若骂、若打，则无恚恨。譬如大家打奴，奴不敢嗔恨。若菩萨自高，下意众生者，众生侵害，忿然生怒，如奴打大家，则起嗔怒。下意有如是等种种利益故，菩萨应当行。安隐心者，与今世、后世、究竟乐，非如父母、知识与现世乐。菩萨若以等心、慈心、下心利益众生时，若有不知恩人来恼菩萨，不信所行，谓为欺诳，为求名故，无有实事；又为魔所使，来恼菩萨，恶中之恶，不识恩分；菩萨等心，于此通达无碍，得是无碍心已，众生虽有大罪大过，但欲利益，不生恼心。慈心、安隐，无碍、不恼心。譬如孝子爱敬父母，如兄、如弟，如姊妹、儿女，无淫欲心而生爱敬慈念。世人但能爱敬所亲，菩萨普及一切。得是柔软清净好心，名众生忍，是法忍初门。次行十善道，十善道有佛无佛，世间常有是善法教。菩萨先以四十种行，行是十善道。何以故？是菩萨深念善法，心慈众生故。离欲凡夫法有十二事，亦以四十八种行。六波罗蜜乃至法住，是客法，有佛说则有菩萨行。上来旧法、客法，本末具足，今世得善法，智慧无碍，舍身得法身无碍，随意至十方教化众生，于十方佛前修集善法。闻是法时，二千菩萨得无生法忍者，是品说如微妙深法，亦说有行，善门、智门，二行具足。但说如法，所利少；若说有法，所利亦少；今说有无二法具足故，得无生忍。譬如二轮具足故，能有所至。此中善说二谛故，二千菩萨得无生法忍。（释第五十四品）

大智度论卷第七十三

大智度论卷第七十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释阿鞞跋致品第五十五

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！以何等行、何等类、何等相貌，知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨，能知凡夫地、声闻地、辟支佛地、佛地；是诸地，如相中无二无别，亦不念，亦不分别。入是如中，闻是事，直过无疑。何以故？是如中无一无二相故。是菩萨摩訶萨，亦不作无益语，但说利益相应语，不视他人长短。须菩提！以是行、类、相貌，知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」须菩提言：「世尊！复以何行、类、相貌，知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨？」佛告须菩提：「若一切法，无行、无类、无相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法无行、无类、无相貌，菩萨于何等法转，名不转？」佛言：「若菩萨摩訶萨色中转，受、想、行、识中转，是名菩萨不转。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，檀波罗蜜中转，乃至般若波罗蜜中转，内空中乃至无法有法空中转，四念处中乃至十八不共法中转，声闻、辟支佛地中转，乃至阿耨多罗三藐三菩提中转，当知是菩萨摩訶萨不转。何以故？须菩提！色性无，是菩萨何所住？乃至阿耨多罗三藐三菩提性无，是菩萨何所住？

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，不观外道、沙门、婆罗门面类言语，不作是念：是诸外道，若沙门，若婆罗门，实知实见；若说正见，无有是事！

复次，菩萨不生疑，不著戒取，不堕邪见，亦不求世俗吉事以为清净，不以华香、缨络，幡盖、妓乐，礼拜供养诸天。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，常不生下贱家，乃至不生八难之处，常不受女人身。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨常行十善道，自不杀生，不教人杀生，赞叹不杀生法，欢喜赞叹不杀生者；乃至自不邪见，不教人邪见，亦不赞叹邪见法，不欢喜赞叹行邪见者。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，乃至梦中亦不行十不善道，以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨为利益一切众生故，行檀波罗蜜，乃至为利益一切众生故，行般若波罗蜜。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨所有诸法，受持、读诵、说，正忆念，所谓修妒路，乃至优波提

舍。是菩萨法施时，作是念：是法施因缘故，满一切众生愿；以是法施功德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，于甚深法中，不疑、不悔。」须菩提言：「世尊！菩萨于甚深法中，何因缘故不疑、不悔？」佛言：「是阿鞞跋致菩萨，都不见有法可生疑处，若色、受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提；不见是法可生疑处、悔处。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，身、口、意业柔软。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，以慈身、口、意业成就。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，不与五盖俱：淫欲、嗔恚、睡眠、掉悔、疑。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨一切处无所爱著。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，出入去来，坐卧行住，常念一心；出入去来，坐卧行住，举足下足，安隐庠序；常念一心，视地而行。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨所著衣服，及诸卧具，人不恶秽，好乐净洁，少于疾病。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！常人身中，有八万户虫侵食其身，是阿鞞跋致菩萨摩訶萨身无是虫。何以故？是菩萨功德出过世间；以是故，是菩萨无是户虫。是菩萨功德增益，随其功德，得身清净，得心清净。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨得身清净，得心清净？」佛言：「菩萨摩訶萨，随其所得，增益善根，灭除心曲、心邪。须菩提！是名菩萨摩訶萨身清净、心清净。以是身、心清净故，能过声闻、辟支佛地，入菩萨位中。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，不贵利养；虽行十二头陀，不贵阿兰若法，乃至不贵但三衣法。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，常不生悭贪心，不生破戒心、嗔动心、懈怠心、散乱心，不生愚痴心，不生嫉妒心。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，心住不动，智慧深入，一心听受所从闻法及世间事，皆与般若波罗蜜合。是菩萨摩訶萨，不见产业之事不入法性者；是事一切，皆见与般若波罗蜜合。以是因缘故，须菩提！是名阿鞞跋致菩萨阿鞞跋致相。」

〔论〕问曰：上来处处说阿鞞跋致相，今何以复问？答曰：上虽处处略说，今欲广说。此中多是

阿鞞跋致相故，名阿鞞跋致品。

复次，上来解般若波罗蜜相，次说魔因缘坏般若，今说信受般若波罗蜜者是阿鞞跋致，欲说其相貌，故须菩提问。

复次，菩萨初发心来，所行因缘，所得果报，是阿鞞跋致，受记必当作佛。如人受职，已得印信，心无复疑。又如声闻人所行众行，皆为四沙门果。阿鞞跋致是决定安隐地，过凡夫，不入二乘地；虽未成佛道，能为世间作福田。是事微妙难得，故须菩提问其相貌。佛本命须菩提说般若波罗蜜，故须菩提问世尊，阿鞞跋致有何行、类、相貌。

问曰：是三事有何等异？答曰：有人言：是三事皆一义，以此知是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。有人言：行，名是阿鞞跋致菩萨身口意业异于他人，以此行表阿鞞跋致甚深智慧。类者，分别知诸菩萨，是阿鞞跋致，非阿鞞跋致。相貌者，除行、类，余种种因缘，得知阿鞞跋致相，佛说义趣，若菩萨能具足五波罗蜜，深入般若波罗蜜，方便力故，不著般若波罗蜜，但观如，所谓诸法实相。菩萨尔时，不以凡夫、二乘地为下贱，不以佛地为高贵，入诸法如故。诸法如中，无有分别二法，但以如入如，更无余事，亦不分别取相。何以故？如平等故。能如是入者，即入诸佛法藏；心不生疑更求诸法决定相。是故经说：须菩提！凡夫地乃至佛地，如相中无二无别。得如是法，名阿鞞跋致行、类、相貌。

复次，略说是义，菩萨因诸法如，所谓毕竟空，舍一切世间事，亦不住毕竟空。何以故？得诸法毕竟清净实相故。菩萨若闻是无依止法，心无疑悔，不念依止。自上事，是阿鞞跋致正体；自是以下，尽是毕竟空行果。得毕竟空故，心纯熟寂灭相，不说无益语。所说常是法，不是非法；所说皆实，非妄说；所言柔软不粗犷，皆以慈悲心说，不以嗔恚心；所说应时，常得机会，观察人心，随其方俗。今此中略说利益之言：若教佛道，若二乘，若人天道，若今世得非罪乐。常远离口四恶故，于众生中慈悲心大故，又能自摧薄诸烦恼故，是以能种种因缘说诸利益语。

问曰：声闻人直趣涅槃，可不观他人；菩萨视众生如子，常欲教化，云何不观其长短？答曰：若众生不可伏折，不可化度，如是等莫观。何以故？若以好心教诏，则谓嫉己，如刀刺心；既无所益，更增其罪，是故不观长短。

复次，菩萨应作是念：如诸佛一切智，烦恼习尽，尚不能尽度众生，何况我未得菩萨神通，未得无碍智，云何能普观众生？阿鞞跋致有得神通者；有不得者，得阿鞞跋致已，别修神通道乃得。若先得神通者，不具足故，不能遍观。

问曰：须菩提初问行、类、相貌，佛何以不即答无行、类、相貌，今此中方说？答曰：初问时，众生未著阿鞞跋致相，故佛答或说空相，或说有相；今以众生著阿鞞跋致相，欲从凡夫入阿鞞跋致地，是故佛说一切无行、无类、无相貌。须菩提以更问：若诸法尽空者，何以言于何法转，名不转法？应当从凡夫地转，于佛地不转？佛答：若菩萨能观色等诸法空无所有，转诸著心，故于佛道中不转。色等法和合因缘生，菩萨知是有为过罪故，不应此中住。诸法空故，能转著心，转著心故名不转。

复次，阿鞞跋致菩萨入正位故，心决定不疑。一切外道中有实智，若有实智，不名外道！如是名阿鞞跋致相。

问曰：今说不生疑，后说深法不疑，是二不疑，有何差别？答曰：今不疑者，四谛中如须陀洹所断；后不疑者，于佛所知深法中不疑。是菩萨福德智慧力故，虽不作须陀洹，未作佛，而能无此二疑。戒取，名外道戒，行此外道戒，不得涅槃。余四见，皆名邪见。深信业因果报故，不求吉事，不以华香等供养天。求道破憍慢根本故，常不生下贱家。不障他功德，常行劝助故，不生八难处。折薄淫欲，远离谄媚心故，不受女人身。

复次，余人虽行十善道，或一或二或三，不能具足四种；是菩萨大悲心，深爱善法故，具足行四种。常修集十善道故，乃至梦中不行十不善道。余人所修福德，但自为身；小菩萨虽为众生，亦自为己；阿鞞跋致诸所作福，皆为众生，不为其身。若福德可以与人，则尽与众生，更自修习，但不可得与；故菩萨以十二部经教化众生，亦但为众生，不自为己。

复次，菩萨信等五根利故，虽未作佛，于诸法能信。佛此中更说空因缘：菩萨不见色等法故，无生疑处。

复次，是菩萨常行慈悲心故，意业柔软；意业柔软故，身、口慈业成就。

问曰：慈悲心外道亦有，云何说是阿鞞跋致相？答曰：外道虽有而不深，不能遍念众生，亦不常有，非诸法实相和合故，菩萨不尔。

复次，是菩萨诃五欲，除五盖，入五支，初禅不与五盖俱。五盖覆心，能耗减智慧，破佛道，开魔路故。是菩萨知一切有为作法，虚妄不实，如幻、如梦；无为法空无所有，寂灭相，是故于一切处无所爱著。于众生中，乃至佛亦不著；于法中，乃至涅槃亦不著。嗔，粗罪，小菩萨已断，故不说；爱，深微难断故，今说。

复次，是菩萨深入禅定故，守护一切众生；守护一切众生故，常一心念，不恼众生。不破戒故，出入来去等安详一心。举足下足，视地而行者，为护众生，为避乱心故。

复次，是菩萨久修集无量无边善法，身中无八万户虫；亦少病痛故，衣服卧具等常净洁无污。得诸法实相等善根力故，身中无八万户虫。心清净故，身、口等亦清净；离虚诳邪曲等下贱烦恼，故心清净。二事清净故，虽行世间，离诸逼迫苦恼；心不厌没故，出过声闻、辟支佛地。是菩萨贵佛道故，不贵利养；虽行头陀，不贵是法，以是法是究竟道因缘少分，非究竟道，是名阿鞞跋致菩萨行、类、相貌。

问曰：是菩萨未得佛道，未断诸烦恼，云何常不生悭贪等诸恶心？答曰：阿鞞跋致菩萨，得无生法忍时，断诸烦恼但未断习。若不断者，云何常能不生诸悭贪等障道心？如经说：须陀洹乃至阿罗汉，即是菩萨无生法忍。

复次，有人言：菩萨行六波罗蜜，深修集诸功德故，诸烦恼折薄，心中不生故，是名常不生。

复次，是菩萨无量世行禅波罗蜜故，心住不动；积习般若故，深入智慧。是菩萨知法味微妙故，从他闻法，一心听受；乐法情深故，所闻若三乘法，若外道及世间法，自心妙故，皆与般若和合，不破法相。譬如壮夫无病，所食之物，无不消化；又如佛得最上味相，虽复苦辛不美之食，在佛口中皆是上味；又如煮石蜜欲熟时，种种物内中，皆成石蜜，妙味力盛故。菩萨亦如是，般若波罗蜜力盛故，种种诸法，能令皆与般若合为一味。无诸过罪。

复次，世间事者，菩萨所起身、口诸业，皆为怜愍度众生故；此怜愍心，皆入般若波罗蜜初门。又复世间诸事因缘，乃至坐起行步，饮食言语，常念安隐众生。是来去等法，皆入法性，如破来去中说。产业之事，亦如是。是名阿鞞跋致相。

〔经〕「复次，须菩提！若恶魔于阿鞞跋致菩萨前化作八大地狱，一一地狱中，有千万亿菩萨皆被烧煮，受诸辛酸苦毒。语菩萨言：是诸菩萨皆是阿鞞跋致，佛所授记，堕大地狱中。汝若为佛授阿鞞跋致记者，当入是大地狱中；佛为授汝地狱记，汝不如还舍菩萨心，可得不堕地狱，得生天上。须菩提！若是菩萨见是事，闻是事，心不动，不疑、不惊。作是念：阿鞞跋致菩萨，若堕地狱、畜生、饿鬼中，终无是处！须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

复次，须菩提！恶魔化作比丘被服，来至菩萨所，语菩萨言：汝先闻应如是净修六波罗蜜，乃至应如是净修得阿耨多罗三藐三菩提，是事汝疾悔舍！汝先于过去、未来、现在诸佛所，从初发心乃至法住，于其中间所作善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，是事汝亦疾放舍！若汝疾舍，我当语汝真佛法；汝先所闻，皆非佛法，非佛教，皆是文饰合集作耳！我所说是真佛法。若是菩萨闻作是说，心惊、疑、悔，当知是菩萨，未得诸佛授记，未定住阿鞞跋致性中。若是菩萨心不动，不惊、不疑、不悔，随顺依止无作无生法，不信他语，不随他行；行六波罗蜜时，不随他语；乃至行阿耨多罗三藐三菩提时，亦不随他语。须菩提！譬如漏尽阿罗汉，不信他语，不随他行；现见诸法实相，恶魔不能转。如是，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨亦如是。求声闻道、辟支佛道人，不能破坏，不能折伏其心。须菩提！是菩萨摩訶萨必定住阿鞞跋致地中，不随他语；乃至佛语不直信取，何况求声闻、辟支佛人，及恶魔、外道梵志语！终无是处！何以故？是菩萨不见有法可随信者，所谓色，若受、想、行、识，若色如，乃至识如；乃至不见阿耨多罗三藐三菩提，何况阿耨多罗三藐三菩提如！须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！魔作比丘身来到菩萨所，语菩萨言：汝所行者，是生死法，非萨婆若道，汝今身取苦尽证！是时恶魔为菩萨用世间行说似道法，此似道法三界系：观不净，所谓骨相；若初禅乃至非有想非无想。语善男子：用是道，用是行，当得须陀洹果，乃至当得阿罗汉果。汝行是道，今世苦尽；汝用受生死中种种苦恼为？今是四大身，尚不用受，何况当更受未来身！须菩提！若是菩萨摩訶萨心不惊、不疑、不悔，作是念：是比丘益我不少，为我说似道法，行是似道法，不得至须陀洹果证，不得至阿罗汉、辟支佛道证，何况得至阿耨多罗三藐三菩提！是菩萨摩訶萨益复欢喜，作是念：是比丘益我不少，为我说障道法，我知是障道法，不障学三乘道。是时恶魔知菩萨欢喜，作是言：善男子！汝欲见是菩萨摩訶萨供养如恒河沙等诸佛，衣被、饮食，卧具、医药，资生所须？亦于如恒河沙等诸佛所，行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？亦亲近如恒河沙等诸佛，咨问菩萨摩訶萨道：世尊！菩萨摩訶萨，云何住菩萨摩訶萨乘？云何行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？四念处，乃至大慈大悲？是菩萨摩訶萨如佛所教：如是住，如是行，如是修；是菩萨摩訶萨如是教，如是学，尚不得阿耨多罗三藐三菩提，不得萨婆若，何况汝当得阿耨多罗三藐三菩提！若菩萨摩訶萨闻是事，心不异、不惊，益复欢喜。作是念：是比丘，益我不少，为我说障道法；是障道法，不得须陀洹道，乃至不得阿罗汉、辟支佛道，何况得阿耨多罗三藐三菩提！是时恶魔知是菩萨心不没、不惊，即于是处化作多比丘，语菩萨言：此皆是发意求佛道菩萨，今皆住阿罗汉地，是辈尚不得阿耨多罗三藐三菩提，汝云何能得？若菩萨摩訶萨即作是念：此是恶魔说相似道法。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不应转阿耨多罗三藐三菩提心，亦不应堕声闻、辟支佛道中。复作是念：行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至一切种智，不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

复次，须菩提！若菩萨摩訶萨作是念：若菩萨能如佛所说，不远离般若波罗蜜心，乃至一切种智，是菩萨终不退阿耨多罗三藐三菩提；若菩萨觉知魔事，亦不失阿耨多罗三藐三菩提。以是行、类、相貌，当知阿鞞跋致菩萨摩訶萨相。」须菩提白佛言：「世尊！于何法转，名为不转？佛言：于色相转，于受、想、行、识相转；于十二入相、十八界相，淫欲、嗔恚、愚痴相，邪见相，四念处相，乃至声闻、辟支佛相，乃至佛相转。以是故，名为不退转菩萨摩訶萨相。何以故？是阿鞞跋致菩萨摩訶萨以是自相空法，入菩萨位，得无生法忍；乃至少许法不可得，不可得故不作，不作故不生，是名无生法忍。菩萨摩訶萨，以是行、类、相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

〔论〕释曰：魔了了知是菩萨是阿鞞跋致者，不复沮坏；若未了了知者，则种种因缘，验试破坏。或作八大地狱，化作无数菩萨在中烧煮。语菩萨言：此皆是阿鞞跋致，诸佛授记者；汝若受记，为受地狱记。

问曰：恶魔何因缘故，言行善者受地狱记？答曰：恶魔以是菩萨欲代一切众生受苦故，言受地狱记；汝若行福德生天者，则自为身，无豫众生事。若菩萨闻是事，心动、疑悔，若信受魔语，当知是未受阿鞞跋致记。若菩萨闻是事，不疑、不动、不惊，作是念：阿鞞跋致，得诸法实相故，不著一切法；不著一切法故，乃至不生小罪，何况三恶道罪！如火中有水，水中生火，无有是处！复有魔作比丘被服来语菩萨：汝先从小师闻修六波罗蜜法，皆是虚妄，所集随喜心功德，亦是虚诳。汝先所闻，皆是虚诳，文饰不真，非是佛口所说；今我为汝说者，真是佛法，汝疾舍之！若菩萨闻是心动、嗔、疑，当知诸佛未与授记；譬如伪金，火烧磨打，若黑、若赤、若白，乃知非真。若菩萨闻是不嗔、不疑，随无生无灭，无起无作法，行于六波罗蜜相中，自知不随于他语，当知是真阿鞞跋致。譬如阿罗汉漏尽故，诸魔事来不能破；阿鞞跋致菩萨亦如是，无能降伏者。自现前知诸法实相故，乃至魔作佛身来，所说异于法相者，亦不信受；譬如狗著师子皮，诸兽见之虽怖，闻声则知是狗，何况变作余身等！此中佛自说因缘：是菩萨见色等法空故，谁当随他语？

复次，恶魔来作比丘身，语菩萨言：是六波罗蜜皆是生死道：布施等福德因缘故，欲界中受福乐；禅波罗蜜因缘故，色界中受乐；是般若波罗蜜无定相故，名虚诳法，回转五道中，不能自出是生死道。人诳汝言，是一切种智道；我今实语，汝取涅槃，今世尽苦！是菩萨若默然，魔即为说似道法：若观三十六种不净，若观骨人，若出入息，因是道得四禅、四无色定；汝因是禅定，可得须陀洹乃至阿罗汉。汝今此身是罪因缘所生，佛说弹指顷不赞更受身，何况久住生死中！阿鞞跋致菩萨闻是事，心喜作是念：是比丘大益我，为我说似道法；我得是似道法，即知真道；如行路人，知邪径则知正道，障道亦如是。阿鞞跋致是大人，贵重故，不与是比丘诤语。魔见菩萨默然欢喜，言是人信受我语，语菩萨言：善男子！有无量菩萨供养如恒河沙等诸佛，咨问奉行六波罗蜜及菩萨道法，面受佛教，尽受行诸菩萨行，尚不得无上道，今皆作阿罗汉，汝欲见不？菩萨闻是事已，默然。魔于是处，即化作无数阿罗汉比丘，语菩萨言：是诸比丘皆久行无上道，今皆取阿罗汉，汝今云何独欲作佛？阿鞞跋致即复欢喜，是比丘为我说似道、障道法。是菩萨实行六波罗蜜诸功德，定不退堕二乘；如佛所说，心常不离六波罗蜜等诸功德，不得无上道，无有是处！菩萨若知是魔事，则大得利益而无所失。以是故，菩萨心不动转，是名阿鞞跋致相。

尔时，须菩提白佛言：世尊！于何法转，名为不转？佛言：于色相等法中转还。上略说，今当广说。若菩萨于色等相皆能转，是名行一切法性空，得无生法忍，入菩萨位。无生忍者，乃至微细法不可得，何况大！是名无生。得是无生法，不作不起诸业行，是名得无生法忍。得无生法忍菩萨，是名阿鞞跋致。如是等无量行、类、相貌，是阿鞞跋致相。

释转不退轮品第五十六之上（经作转不转品）

〔经〕「复次，须菩提！恶魔到菩萨所，坏其心，作是言：萨婆若与虚空等，无所有相；诸法亦与虚空等，空无所有相。是虚空等诸法：空无所有相中，无有得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无有不得者。是诸法皆如虚空无所有相，汝唐受勤苦！汝所闻阿耨多罗三藐三菩提皆是魔事，非佛所说；汝当放舍是愿，汝莫长夜受是不安隐，忧苦、堕恶道！是诸善男子、善女人闻是诃时，应如是念：是恶魔事，坏我阿耨多罗三藐三菩提心。诸法虽如虚空，无所有、自相空，而众生不知、不见、不解；我亦以是如虚空等无所有、自相空，大誓庄严，得一切种智，为众生说此法，令得解脱，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！菩萨摩訶萨从初发意已来，闻如是法，应坚固其心，不动不转。菩萨摩訶萨以是坚固心、不动不转心行六波罗蜜，当入菩萨位。」须菩提白佛言：「世尊！不转故名阿鞞跋致，转故亦名阿鞞跋致？」佛言：「不转故名阿鞞跋致，转故亦名阿鞞跋致。」须菩提白佛言：「世尊！云何不转故名阿鞞跋致，转故亦名阿鞞跋致？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨于声闻地、辟支佛地不转，是故名不转。若菩萨摩訶萨，于声闻地、辟支佛地转，是故亦名不转。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨相。以是行、类、相貌故，恶魔不能坏其意，令离阿耨多罗三藐三菩提。」

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，若欲入初禅，第二、第三、第四禅，乃至灭受想定禅，即得入。

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，若欲修四念处，乃至八圣道分；空、无相、无作三昧；乃至五神通，即能修。是菩萨虽修四念处乃至五神通，是人不受四念处果；虽修诸禅，不受诸禅果，乃至不受灭受想定禅果：不证须陀洹果，乃至不证辟支佛道。是菩萨故为众生受身，随其所应而利益之。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！是阿鞞跋致菩萨摩訶萨常忆念阿耨多罗三藐三菩提，终不离萨婆若心故，不贵色，不贵相；不贵声闻、辟支佛；不贵檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；不贵四禅、四无量心、四无色定，不贵五神通；不贵四念处乃至八圣道分；不贵佛十力乃至十八不共法；不贵净佛世界，不贵成就众生；不贵见佛，不贵种善根。何以故？一切法自相空，不见可贵法，能生贵心者。何以故？是一切法与虚空等，无所有，自相空。须菩提！是阿鞞跋致菩萨摩訶萨成就是心，于四种身仪中，出入、来去，坐卧、行住，一心不乱。须菩提！以是行、类、相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，若在居家，以方便力，为利益众生故，受五欲。布施众生，须食与食，须饮与饮，衣服、卧具，乃至资生所须，尽给与之。是菩萨自行檀波罗蜜，教人行檀，赞叹行檀法，欢喜赞叹行檀波罗蜜者。尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜，亦如是。须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨在家时，能以满阎浮提珍宝施与众生，乃至三千大千世界满中珍宝给施众生；亦不自为常修梵行，不陵易虏掠他人，令其忧恼，须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨。

复次，须菩提！阿鞞跋致，是菩萨摩訶萨执金刚神王常随逐，作是愿：是菩萨摩訶萨当得阿耨多罗三藐三菩提，我常随逐，乃至五性执金刚神常随守护。以是故，若天、若魔、若梵、若余世间大力者，不能破坏是菩萨摩訶萨萨婆若心，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是名菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨，常具足菩萨五根：信根、精进根、念根、定根、慧根，是名阿鞞跋致相。

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，为上人，不为下人。」须菩提白佛言：「世尊！云何为上人？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨一心行阿耨多罗三藐三菩提，心不散乱，是名上人。以是行、类、相貌，当知是阿鞞跋致相。

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨，一心常念佛道；不作咒术，合和诸药；不咒鬼神令著男女，问其吉凶、男女、禄相、寿命长短。何以故？须菩提！是菩萨摩訶萨知诸法自相空，不见诸法相故，不行邪命而行净命。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩訶萨相。」

〔论〕释曰：复有阿鞞跋致菩萨相，若恶魔作是言：萨婆若与虚空等。萨婆若有种种名字，或说一切智，或说一切种智，或说无上道，或说无量诸佛法，或说菩提，皆是萨婆若名字。此中说萨婆若，当知是阿耨多罗三藐三菩提。一切菩萨皆愿欲得萨婆若，魔来欲坏，作是言：是萨婆若空无所有，但诸师诳汝耳！如虚空无所有，无色无形，不可知，萨婆若亦如是，是故说与虚空等。诸法者，六波罗蜜等趣萨婆若助道法，是法亦空。萨婆若空无所有相，诸法但有名字，无有实事。是中无得萨婆若者，无趣萨婆若，无有助道者，汝唐受辛苦！汝师常教汝离魔事，萨婆若即是魔事。何以故？舍涅槃，取生死故。汝先所闻经，若六波罗蜜义，非是佛法，皆是人造。汝今疾悔，舍是邪心；若不舍，长夜受三恶道苦。阿鞞跋致菩萨闻是事，即觉知魔事，是魔毁訾萨婆若，欲令我远离阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法虽空无所有，而凡夫众生颠倒覆心故，不知、不见；我亦当以自相空庄严，得一切智，为众生说法。若一切法空，我以实庄严，是不相应，若诸法空，庄严亦空者，是则相称；为众生说法，亦如是。令众生得须陀洹果，须陀洹果有二种：一者、，三结断无为法；二者，空、无相、无作三昧相应有为须陀洹果。是二皆空；有为法中，三解脱门故空；无为法中，无生、无住、无灭相故即是空；乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。阿鞞跋致菩萨，从初发意已来，闻是法，坚固其心，不动、不转。一切诸烦恼箭不入故，名为坚；一切外道魔民不能转故，名不动；于阿耨多罗三藐三菩提不退故，名不转。是菩萨以如是三种心，行六波罗蜜，入菩萨位。菩萨位义，如先说，是名入菩萨位；入菩萨位者，名阿鞞跋致。须菩提问，不转故名阿鞞跋致，转故名阿鞞跋致。佛二种答，以二谛故，所谓世谛，第一义谛。若菩萨入菩萨位，转声闻、辟支佛心，直入菩萨位，是名转；不转者，入阿鞞跋致第一义，诸法一相中，所谓无相，尚无一乘定相，何况三乘！则无所转。无所转故，名阿鞞跋致。

复次，阿鞞跋致虽行欲界法度众生，于禅定出入自在；于禅定自在故，若欲教化他人修四念处，乃至八圣道分，三解脱门，乃至五神通，皆得自在。虽入禅定，其心清净柔软故，不受长寿天福，于欲界教化；虽修四念处道法，亦不证须陀洹果，乃至不证辟支佛道。是菩萨观十方国土，知何处有可利益众生处，故为受身生其国，如是等名阿鞞跋致相。是菩萨一心深念，常不离阿耨多罗三藐三菩提故，但贵阿耨多罗三藐三菩提，不贵余事，所谓诸佛三十二相金色身；不舍本愿度众生故，不贵声闻、辟支佛道。是人贵无所得毕竟空故，不贵是布施，乃至不贵种善根，何况五欲世间利养！何以故？菩萨观一切法自相空，不见实定法可生贵心。

复次，有人有所贪贵故，心动不能自安，若得则欢喜，失则忧戚；菩萨无所贵、无所贪故，至于得失，心清净不动故。身行、口行调和无异故，身四威仪，一心常念，无所违失。

复次，深入禅波罗蜜故，身四威仪无所违失。

问曰：经中说阿鞞跋致菩萨方便力，为利益众生故受五欲，是何等方便？答曰：譬如以钳取火，虽捉而不烧。五欲如火，能烧人善根。是菩萨思惟：我出家一身，云何能以布施摄众生？众生多须饮食、衣服，须法者少。菩萨为摄众生故，故生富贵家，布施众生，恣其所需，出家、在家众生，能广利益；譬如大地，人民、鸟兽皆蒙利润。是时四种行六波罗蜜，若出家赞布施。或有人言：汝自一身无财，但教人施，则不信受；是故菩萨方便作白衣，以财充满一切而劝行施，人则信受。是菩萨或作转轮圣王，心念施时，则满阎浮提珍宝，如顶生王宫殿中，心生欲宝，则宝至于膝；或作帝释，或作梵王，能雨珍宝满三千世界，供养于佛，充满一切。为摄众生故，而自不受；人受五欲，则心生憍慢，陵易于人。是人常断淫欲故，诸烦恼薄，不生憍慢；不生憍慢故，不陵易众生，是名阿鞞跋致相。

复次，若菩萨得无生法忍，入菩萨位，得受记，即时执金刚神王等法应随逐守护；得佛道时，则现其身，时令人见。此中自说因缘：若人、若非人无能破坏。人破者，若杀、若缚、若论议得胜等。非人破者，与病，令狂，若夺命，若作恶身令其恐怖，若变作佛身说邪道：如是等不能折伏菩萨。

问曰：若为金刚神王所守护者，菩萨自无有力？答曰：菩萨亦自有力，复以菩萨功德故，能使金刚神所守护；金刚神所守护故，虽未得法身，而功德增益。又使天神见金刚神侍卫故，益加敬畏。具足菩萨根者，如人无眼等五情根，则无异木石；五情力故，能见、能闻。菩萨心中无信等五根，即是凡夫，不入圣数。

问曰：如阿毗昙经说：谁成就五根？不断善根者。今何以言无信等五根，即是凡夫？答曰：不断善根众生，虽成就五根，而不能发起为用；譬如小儿，虽成就烦恼淫欲等，未能发用，故言无。信等五根亦如是，众生虽有，不发不用，是故不数。信等五根有二种：一者、属声闻、辟支佛；二者、属佛、诸菩萨。属声闻、辟支佛五根，能深信涅槃，能以智慧知世间无常、空，能知涅槃寂灭；菩萨五根，生深慈悲心于怨恶众生，亦能观诸法实相，所谓无生无灭等，虽未得佛，亦能信受佛事。复有以菩萨根故，能见、能闻、能知诸佛神通力，非诸声闻、辟支佛所及。如不可思议解脱经中说：舍利弗、目连、须菩提等，虽在佛左右，以无菩萨根故，不见是大菩萨会，及所有神通力，亦不闻佛说不可思议解脱。是故说若菩萨具足得是信等五根故，名阿鞞跋致。

问曰：余经中说：善人身、口、意业无恶，知恩报恩，能为一切众生故，自舍身乐，安隐众生，有所利益，不求果报，如是等上人相。何以故但说不散乱心行无上道一事，名为上人？答曰：此中佛自略说，一心不散乱，尽摄诸善法。何以故？贪重佛道故，一切诸烦恼折薄，是故于众生深加慈心，能自以身命给施，何况不知报恩等！常一心念阿耨多罗三藐三菩提，清净持戒故，不行邪命，所谓不作祝术合药。祝术者，能翳身令人不见，能变人为畜兽，如是等种种祝术。合药者，饵食求仙，亦合和诸药疗疾，求财及求名声。祝鬼者，有人欲知未来事，祝鬼令著男女，问其吉凶，生男生女，寿命修短，丰乐胜负等。若有作者，为摄众生，破其憍慢，不为财利名闻。何以故？是人知一切诸法自相空故。不见诸法相，所谓己身、妻子、男女等；不见是相故，不行邪命。（释第五十五品讫第五十六品之上）

大智度论卷第七十四

大智度论卷第七十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释转不退轮品第五十六之下

〔经〕「复次，须菩提！今当更说阿鞞跋致菩萨摩訶萨行、类、相貌，一心谛听！」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，常不远离阿耨多罗三藐三菩提心故，不说五众事，不说十二入事，不说十八界事。何以故？常念观五众空相，十二入、十八界空相故。是菩萨摩訶萨不好说官事，何以故？是菩萨诸法空相中住，不见法若贵若贱。不好说贼事，何以故？诸法自相空故，不见若得若失。不好说军事，何以故？诸法自相空故，不见若多若少。不好说斗事，何以故？是菩萨摩訶萨住诸法如中，不见法若憎若爱。不好说妇女事，何以故？住诸法空中，不见好丑故。不好说聚落事，何以故？诸法自相空故，不见法若合若散。不好说城邑事，何以故？住诸法实际中，不见有胜有负。不好说国事，何以故？住实际中，不见法有所属有不属。不好说我事，何以故？法性中住，不见法是我是无我，乃至不见知者、见者。如是等，不说种种世间事，但好说般若波罗蜜，不远离萨婆若心。若行檀波罗蜜时，不为悭贪事；行尸罗波罗蜜时，不为破戒事；行羼提波罗蜜时，不为嗔诤事；行毗梨耶波罗蜜时，不为懈怠事；行禅波罗蜜时，不为散乱事；行般若波罗蜜时，不为愚痴事。是菩萨虽行一切法空，而乐法爱法。是菩萨虽行法性，常赞不坏法，而爱乐善知识，所谓诸佛及菩萨、声闻、辟支佛，诸能教化令乐住阿耨多罗三藐三菩提者。是人常愿欲见诸佛，闻在所处国土中有现在佛，随愿往生；如是心常昼夜行，所谓念佛心。如是，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，行初禅，乃至非有想非无想处，以方便力故，起欲界心，若众生能行十善道者，及现在有佛处在中生。如是行、类、相貌，当知是为阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，住内空、外空，乃至无法有法空，住四念处，乃至空、无相、无作解脱门；于自地中了了知，不疑我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。何以故？乃至不见少许法于阿耨多罗三藐三菩提中，若转若不转。须菩提！譬如人得须陀洹果，住须陀洹地中，自了了知，终不疑不悔；阿鞞跋致菩萨摩訶萨亦如是，住阿鞞跋致地中，终不疑。住是地中，净佛世界，成就众生；种种魔事起，即时觉知，亦不随魔事，破坏魔事。须菩提！譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死时常逐不舍，虽有异心不能障隔。须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨亦如是，自住其地，心常不动，一切世间天、人、阿修罗不能动转。何以故？是菩萨摩訶萨出一切世间天、人、阿修罗上，入正法位中，自证地中住；具足诸菩萨神通，能净佛世界，成就众生，从一佛界至一佛界，于十方佛所，植诸善根，亲近咨问诸佛。是菩萨如是住，种种魔事起，觉而不随；以方便力，处魔事著实际中，自证地中，不疑、不悔。何以故？实际中无疑相故，知是实际非一非二。以是因缘故，是人乃至转身终不向声闻、辟支佛地。是菩萨摩訶萨诸法自相空中，不见法若生若灭，若垢若净。须菩提！是菩萨摩訶萨乃至转身亦不疑我当得阿耨多罗三藐三菩提，若不得。何以故？须菩提！诸法自相空，即是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是菩萨摩訶萨住自证地中，不随他语，无能坏者。何以故？是阿鞞跋致菩萨摩訶萨成就不动智慧故。须菩提！以是行、类、相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！是菩萨摩訶萨若恶魔作佛身来，语菩萨言：汝今于是间取阿罗汉道！汝亦无阿耨多罗三藐三菩提记，汝亦未得无生法忍，汝亦无是阿鞞跋致行、类、相貌，亦无是相得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！若菩萨摩訶萨闻是语，心不异、不没、不惊、不畏；是菩萨应自知，我必从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？诸菩萨以是法受记，我亦有是法得受记。须菩提！若恶魔，若为魔所使，作佛形像来，与菩萨授声闻、辟支佛记。须菩提！是菩萨作是念：是恶魔若为魔所使，作佛形像来，诸佛不应教菩萨远离阿耨多罗三藐三菩提，教住声闻、辟支佛道。须菩提！以是行、类、相貌，当知是名阿鞞跋致相。」

复次，须菩提！恶魔复作佛身来到菩萨所，作是言：汝所学经书，非佛所说，亦非声闻说，是魔所说。须菩提！是菩萨摩訶萨当作是知：是恶魔，若魔所使，教我远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！当知是菩萨已为过去佛所授记，住阿鞞跋致地。何以故？诸菩萨所有阿鞞跋致行、类、相貌，是菩萨亦有是行、类、相貌，是名阿鞞跋致菩萨相。」

复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，为护持诸法故，不惜身命，何况余物！是菩萨护持法故，作是念：我不为护持一佛法，我为护持三世十方诸佛法故。须菩提！云何菩萨摩訶萨护持佛法故不惜身命？须菩提！如佛说一切诸法真空。是时，有愚痴人破坏不受，作是言：是非法，非善，非世尊教！须菩提！菩萨护持如是法故，不惜身命。菩萨亦应作是念：未来世诸佛，我亦在是数中，在中受记，是法亦是我法，以是故不惜身命。须菩提！菩萨见是利益故，护持是法，不惜身命。须菩提！以是行、类、相貌，知是阿鞞跋致相。」

「复次，须菩提！阿鞞跋致菩萨摩訶萨，闻佛说法，不疑、不悔，闻已受持，终不忘失。何以故？得陀罗尼故。」须菩提言：「世尊！得何等陀罗尼，闻佛所说诸经而不忘失？」佛告须菩提：「菩萨得闻持等陀罗尼故，佛说诸经，不忘、不失、不疑、不悔。」须菩提白佛言：「世尊！但闻佛说法不忘、不失、不疑、不悔；闻声闻、辟支佛说，天龙、鬼神、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽说，亦复不忘、不失、不疑、不悔耶？」佛告须菩提：「所有言说众事，得陀罗尼菩萨，皆不忘、不失，不疑、不悔。须菩提！如是行、类、相貌成就故，当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」

〔论〕释曰：佛更欲细说阿鞞跋致相故，告须菩提，一心谛听。是菩萨常不离阿耨多罗三藐三菩提，乐行毕竟空故，不喜说分别五众、十二入、十八界决定相。又不喜说国王等事。如余外道，受他供养，无正道故，虚妄染著，心解愁故，说国事，分别过去世诸王力势等乐；阿鞞跋致菩萨不说是事，见一切世间常为无常火烧，众生可愍，我未得佛道，我但应说度众生法，不应说余事。一切法毕竟空故，大小相不可得，贼等事亦如是。毕竟空，即是如、法性、实际。行六波罗蜜，不说六蔽。菩萨虽安住一切法空中，而乐法爱法。何以故？是菩萨不著是一切法空故。又我行次第法，禅定、智慧等，然后得一切法空；此空不可得口说而心著，是故先行次第法。」

复次，法性中不分别诸法故，法性非破坏相；是菩萨不著法性，怜愍众生，为种种分别善不善法等，令众生得解。虽为众生如是说，亦常赞叹不坏法，引导众生令入法性中故。」

复次，阿鞞跋致菩萨，更无亲善，但以诸佛及大菩萨，诸能赞叹诸实相法者为亲善。是人功德智慧大故，随意所往，若欲至诸佛世界，随意得生。是菩萨虽离欲得诸禅定，以方便力故，为众生生欲界有现在佛处。生欲界者，故为众生留爱慢分，不以此禅定果报生色、无色界；但以禅定柔和其心，不受其报。」

复次，是菩萨安住内空等诸空中。安住者，深入通达，心无所著，故不生疑：我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。自心中深入智慧故，是名自地证。又是人不见一切法若转若不转，是故不生疑。疑，名取相有所得，如人夜见树机，寻复生念，人形亦尔，便生疑心；若取此二相故名疑。菩萨行无相三昧故，于一切法中不取相，则无生疑处。此中佛说譬喻：如须陀洹从无始世来，未得是无漏智慧，三结断故，即自知得无漏法，于四谛中定心不疑，若苦若乐；阿鞞跋致亦如是，从无始世来，未得诸法实相，所谓阿鞞跋致地，得时亦不生疑。诸生疑者，见违失事，不如本所闻故；是菩萨于一切法毕竟空故，不得是不如所闻法，疑无住处故无疑。自知此是究竟道，不可论，不可破。住是地中，教化众生，净佛世界，亦能以方便力故，破种种魔事。是阿鞞跋致法常随逐菩萨，乃至成佛。此中佛说二譬喻：一者、须陀洹；二者、五逆。是二心厚重故不可却：须陀洹心，常不可却；五逆心，罪毕乃除。如人著衰，鬼常随逐，阿鞞跋致心，复过于是。阿鞞跋致心，一切无能动转者，种种苦事逼迫不能动；种种供养利乐因缘，不能令舍实相心及慈悲心。上来种种说阿鞞跋致相貌，今说其行事，所谓教化众生，净佛世界，从诸佛所新种善根，从一佛咨问诸佛诸深法要，及种种度众生门。十方种种魔事起而不随逐，以方便力，观是魔事；如佛法观诸魔身，如佛无异。所以者何？一切法及实际，同一相，所谓无相故。是人转身亦不向声闻、辟支佛地，何以故？是菩萨初得阿鞞跋致地时，知一切法实相空；转身，心亦不向二地，心不自疑，若得无上道，若不得。是菩萨世世无人能降伏破坏者。佛为验是菩萨故，作譬喻：若魔作佛身来，欲诳试是菩萨，语言：汝可今世取阿罗汉，汝无阿鞞跋致相可得佛道；无生法忍即是一切法，是中云何可得忍？若菩萨闻是，心不退没，是菩萨自知必从诸佛受记。何以故？我有无生法忍，闻是魔事，心不怖畏故。

复次，恶魔知是菩萨欢喜，与授声闻、辟支佛道记者，若今世得阿罗汉，后世得辟支佛；若菩萨不随此变化佛身语，觉知是魔、若魔所使。何以故？身是而言非。如试金钱，弹之声出，则知其真伪。若佛与菩萨授声闻、辟支佛记，终无是处！所以者何？诸佛种种方便，欲令一切人尽入佛道，云何引菩萨与声闻记？

复次，魔复化作佛身，语菩萨言：汝所行经书，尽是魔所说，是菩萨觉知是魔事，当知是菩萨已得受记，安住阿鞞跋致性中。

复次，阿鞞跋致菩萨，深爱乐法故，闻即心染，衣毛皆竖；念佛大悲，则欢喜悲泣；或于甚深法中生大欢喜，当知是阿鞞跋致。譬如大军，退败则怖惶迷闷，卧地似死；亲族见之，欲知活不，以杖鞭之，若癩疹起者，则知必活。菩萨亦如是，皆是肉身，何以故知必能成佛？若闻说佛法，身中相现，衣毛为竖，颜色相异；余人闻不入心，则无异相，如死人无异。是菩萨深爱法故，能舍身为法：若佛、若佛弟子，于大会种种因缘，说诸法毕竟空；有一狂人，取音声名字相，著是毕竟空，出其过罪：若诸法尽毕竟空，则无佛、无法，无罪福业因缘，亦无修行精进，得道果报！如是等出无量过罪。阿鞞跋致菩萨，观察筹量，知说法者有无著心，随佛语怜愍故说；知狂人著语言取相，破是毕竟空。尔时，阿鞞跋致则没命佐助言：是狂人！是邪见人！自没邪见，亦多化众人，令堕邪见坏灭佛法。深怀嗔恨故，或自杀，或使弟子杀。尔时，菩萨若死事至，为佐助法故，不以怖畏而坏诸法性。此中佛说因缘，菩萨作是念：未来世佛，我亦在是数中，是法亦是我法；是我法故，不惜身命而守护之。作是思惟：我无量世中，为烦恼邪见故，丧身无数，今为十方三世诸佛法，佐助发起，若有益而死，胜无益而生。如是等为法故，不惜身命。

复次，是菩萨未成佛道，从佛闻甚深法，能尽受，不失信力故能受，闻持陀罗尼力故不失，断疑陀罗尼力故不疑。须菩提问：但闻佛语，能信持不疑，闻余语亦尔？佛言：一切有所说者皆能

持，若二乘、天、龙等，所说有道理，能信持不疑；无道理者，持之无疑而不信。

复次，有人言：信是邪法，不疑不善是善。有人言：诸天、龙、二乘所说皆是佛法。以是阿鞞跋致相，闻则能持，无疑、无悔。是菩萨虽未作佛，于诸法实相中都无有疑。如是等行、类、相貌，是阿鞞跋致菩萨。

问曰：得何事来，名阿鞞跋致？答曰：阿毗昙毗婆沙中说：过三阿僧祇劫后，种三十二相因缘，从是已来，名阿鞞跋致。毗尼阿波陀那中说：从见然灯佛，以五茎华散佛，以发布地，佛为授阿鞞跋致记，飞腾虚空，以偈赞佛，从是已来，名阿鞞跋致。此般若波罗蜜中，若菩萨具足行六波罗蜜，得智慧方便力，不著是毕竟空波罗蜜。观一切法不生不灭，不增不减，不垢不净，不来不去，不一不异，不常不断，非有非无，如是等无量相待二法，因是智慧观，破一切生灭等无常相。先因无常等破常等倒，今亦舍无生无灭等，舍无常观等，于不生不灭亦不著，亦不堕空无所有中；亦知是不生不灭相，不得不著故，亦信用是不生不灭法。三世十方诸佛真智慧中，信力故通达无碍，是名菩萨得无生忍法，入菩萨位，名阿鞞跋致。是菩萨虽从初发心已来名阿鞞跋致；阿鞞跋致相未具足故，不与授记。何以故？外道圣人、诸天、小菩萨等，作此念：佛见是人有何等事而与授记？是人于佛道因缘中未住，云何与授记？是故佛未与授记。是菩萨有二种：一者、生死肉身；二者、法性生身。得无生忍法，断诸烦恼；舍是身后，得法性生身。肉身阿鞞跋致，亦有二种：有于佛前得授记；有不于佛前授记。若佛不在世时，得无生法忍，是不于佛前授记。

问曰：若尔者，有人读诵、说，正忆念，随顺无生法忍义，是人未得禅定，或生疑心，或为著心所牵，如是人比，是何等菩萨？为是阿鞞跋致不？答曰：是人名为阿鞞跋致。阿鞞跋致菩萨，于甚深佛法中尚无疑，何况无生忍初法门！是未得阿鞞跋致者，有二种：一者、信少疑多；二者：疑少信多。信少疑多者，于读诵经人小胜；信多疑少者，若得禅定，即时得柔顺忍，未断法爱故，或生著心，或还退没。是人若常修习此柔顺忍，柔顺忍增长故断法爱，得无生忍，入菩萨位。略说阿鞞跋致相义。

释深奥品第五十七之上（经作灯炷深奥品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是阿鞞跋致菩萨摩訶萨大功德成就！世尊！是阿鞞跋致菩萨摩訶萨无量功德成就！无边功德成就！」佛告须菩提：「如是！如是！是阿鞞跋致菩萨摩訶萨大功德成就；是阿鞞跋致菩萨摩訶萨无量、无边功德成就。何以故？是阿鞞跋致菩萨摩訶萨得无量无边智慧，不与一切声闻、辟支佛共故。阿鞞跋致菩萨，住是智慧中，生四无碍智；得是四无碍智故，一切世间天及人无能穷尽。」须菩提白佛言：「世尊！佛能以如恒河沙等劫，叹说阿鞞跋致菩萨摩訶萨行、类、相貌。」须菩提言：「世尊！何等深奥处，阿鞞跋致菩萨摩訶萨住是中，行六波罗蜜时，具足四念处乃至具足一切种智？」佛赞须菩提言：「善哉！善哉！须菩提！汝为阿鞞跋致菩萨摩訶萨问是深奥处。须菩提！深奥处者，空是其义，无相、无作、无起、无生、无染、离、寂灭、如、法性、实际、涅槃。须菩提！如是等法，是为深奥义。」须菩提白佛言：「世尊！但空乃至涅槃是深奥，非一切法深奥耶？」佛言：「一切法亦是深奥义。须菩提！色亦深奥，受、想、行、识亦深奥；眼亦深奥乃至意，色乃至法，眼界乃至意识界，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦深奥。」「世尊！云何色深奥，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦深奥？」佛言：「色如深奥故，色深奥；受、想、行、识如，乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥故，阿耨多罗三藐三菩提深奥？」「世尊！云何色如深奥，乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥？」「须菩提！是色如，非

是色，非离色；乃至识如，非是识，非离识；乃至阿耨多罗三藐三菩提如，非是阿耨多罗三藐三菩提，非离阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「希有！世尊！微妙方便力故，令阿鞞跋致菩萨离色处涅槃，亦令离受、想、行、识处涅槃；亦令离一切法，若世间、若出世间，若有诤、若无诤，若有漏、若无漏法处涅槃。」佛言：「如是！如是！须菩提！佛以微妙方便力故，令阿鞞跋致菩萨离色处涅槃，乃至离有漏、无漏法处涅槃。」「须菩提！若菩萨摩訶萨，如是甚深法与般若波罗蜜相应，观察、筹量、思惟，作是念：我应如是行，如般若波罗蜜中教；我应如是学，如般若波罗蜜中说。须菩提！若是菩萨摩訶萨能如说行，如说学，如般若波罗蜜中观，具足勤精进，一念生时，当得无量无边阿僧祇福德，是菩萨摩訶萨超越无量劫，近阿耨多罗三藐三菩提；何况常行般若波罗蜜，应阿耨多罗三藐三菩提念！须菩提！譬如多淫欲人，与端正净洁女人共期，此女人限碍，不得时往。于须菩提意云何？是人所念，为在何处？」「世尊！是人念念常在彼女人所。恒作是念，忆想当来与共坐卧欢乐。」「须菩提！是人一日一夜为有几念生？」须菩提言：「世尊！是人一日一夜其念甚多！」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨念般若波罗蜜，如般若波罗蜜中说，行是道，一念顷超越劫数，亦如彼人一日一夜心念之数。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，远离众罪，所谓离阿耨多罗三藐三菩提罪。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，一日所得善根功德，假令满如恒河沙等三千大千世界中余功德，犹亦不减；于余残功德，百分不及一分，千分千亿万分，乃至算数譬喻所不能及。」

〔论〕释曰：须菩提闻阿鞞跋致相时，具闻阿鞞跋致功德，心大欢喜。赞叹阿鞞跋致功德故，白佛言：世尊！阿鞞跋致成就大功德，成就无量、无边功德。佛可其所赞，更自说大功德等因缘：所谓阿鞞跋致菩萨得无量无边智慧，不与声闻、辟支佛共行者。要先知而后行，行已受其功德，以是故说功德因缘，由于智慧无量无边。智慧者，所谓般若波罗蜜。菩萨住是般若波罗蜜中，能生四无碍智：一切法实义中，智慧无碍无障；既知义无碍已，分别种种诸法名字，为说义故，是名法无碍；是名字要由言语，由语言故出是种种名字，是名辞无碍；得是法无碍及辞无碍故，便乐说诸法实义，是名乐说无碍。菩萨安住四无碍中，一切众生问难，无能穷尽，如大海水不可倾竭！须菩提闻佛上二品中，说阿鞞跋致具足相；入此品，佛方开四无碍门，更欲说阿鞞跋致相。是故须菩提赞佛：世尊智慧无量无边，阿鞞跋致功德亦无量无边；佛若恒河沙等劫乐说，乐说亦不可尽，阿鞞跋致相貌，亦不可尽。世尊！何等是阿鞞跋致深奥处？阿鞞跋致菩萨住是深奥处，能具足六波罗蜜，四念处，乃至一切种智。佛叹须菩提：善哉！汝能为阿鞞跋致菩萨问深奥义。佛语须菩提：空等乃至涅槃，是名深奥。

问曰：诸有法种种细分别，人不解故有深，空无所有，以何为深？答曰：非直口说名字故空，分别解诸有相，内不见有我，外不见定实法；得是空已，观一切法相皆是虚诞，有诸过罪；若灭诸相，更不作愿生三界。此空是得道空，非但口说，是故言深。

复次，空亦复空，若著是空，则有过失，是不名深。若空从破邪见有故出，是为深：若于空中，亦不著空故亦深。

复次，观五众生灭，破常颠倒；观毕竟空，破生灭。何以故？空中无无常、无生灭故。无生灭有二种：一者、邪见人谓世间常有故，无生灭；二者、破生灭故，言无生灭。此中破生灭，亦不著是不生不灭故，名为深。诸烦恼难除故，言离欲寂灭故深；错误易，真实难故。如、法性、实际为深涅槃，诸梵天等九十六种道所不能及，故深。

复次，涅槃中，一切得道人入者永不复出，故深。

问曰：此中说空等法深，是何等空？答曰：有人言：三三昧：空、无相、无作；心数法名为空，空故能观诸法空。有人言：外所缘色等诸法皆空，缘外空故，名为空三昧。此中佛说：不以空三昧故空，亦不以所缘外色等诸法故空。何以故？若外法不实空，以三昧力故空者，是虚妄不实。若缘外空故生三昧者，是亦不然！所以者何？若色等法实是空相，则不能生空三昧，若生空三昧则非是空。此中说，离是二边说中道，所谓诸法因缘和合生，是和合法，无有一定法故空。何以故？因缘生法无自性，无自性故即是毕竟空。是毕竟空，从本已来空，非佛所作，亦非余人所作，诸佛为可度众生故，说是毕竟空相。是空相，是一切诸法实体，不因内外有。是空相，有种种名字，所谓无相、无作、寂灭、离、涅槃等。须菩提知诸菩萨利根，深著涅槃，为是菩萨故问世尊：但涅槃甚深，诸法不甚深耶。佛答：正观色等一切法得涅槃，色等诸法因涅槃故甚深，是故经中说：色等如故甚深，色等如，即是正观。须菩提问：云何色等如故，色等法甚深？此中佛自说深因缘：所谓如非是色，非离色。譬如以泥为瓶，泥非即是瓶，不离泥有瓶，亦不得言无瓶。须菩提知是因缘法甚深，如大海无有底故，赞言：希有！世尊！佛以微妙方便力故，令菩萨离色等诸法，处于涅槃，亦不著涅槃，亦不住世间，是微妙方便。佛可其所说，赞叹菩萨行诸法实相，果报福德。告须菩提：如是甚深法与般若相应，观察、筹量等，一念生时，得无量无边阿僧祇福德。

问曰：二乘无漏法，尚无果报福德，何况大乘毕竟空，观法得无量福德！而福德从大慈悲愍众生故生，如罪亦由恼害众生故得。答曰：二乘无漏心中烦恼尽故，无果报福德；菩萨烦恼未尽故，应有福德果报。

复次，二乘于实际证故，烧尽诸功德；菩萨不证，更有生故，便有福德。

复次，人于实事错谬故福德少，正行实事故得福多。如施畜生得百倍，施恶人得千倍，施善人得十万倍，施离欲人得十亿万倍，施须陀洹等诸圣人得无量福。凡夫人虽离欲行慈悲心，不得实法相故，不得作无量福田；须陀洹虽未离欲，分别诸法实相故，福田无量。诸法实相，得有深浅，是故菩萨深入实相故，一念中福德无量无边。此中念念福德多故，说譬喻。众生心虽念念生灭，但相续生故，不觉随灭。淫欲人心深著所欲，不遂情故，心生忆念，取相种种分别不来因缘事：所谓彼女为心自悔不来？为人遮不来？如是等多生觉观心，是心易觉知故，以为譬喻。如是一念因缘，事超一劫；如人服软药，一岁乃瘥病，服大力药，一日能瘥。菩萨亦如是，行五波罗蜜久久乃成佛者，有行般若波罗蜜疾得成佛者。

复次，一日行般若波罗蜜功德，假令有形，取满如恒河沙等三千大千世界中，于一日中正功德体，犹故不减，于此福德百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

〔经〕「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，如恒河沙等劫布施三宝：佛宝、法宝、比丘僧宝。须菩提！于汝意云何？是菩萨摩訶萨以是因缘故，得福多不？」须菩提言：「世尊！甚多！无量无边阿僧祇。」佛告须菩提：「不如菩萨摩訶萨深般若波罗蜜中，一日如说修行得福多。何以故？般若波罗蜜，是诸菩萨摩訶萨道，乘是道，疾得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若菩萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫供养须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛及诸佛，于须菩提意云何？是菩萨摩訶萨以是因缘故，得福多不？」须菩提言：「世尊！甚多！」佛言：「不如是菩萨摩訶萨深般若波罗蜜如说修行，一日得福多。何以故？菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜，过一切声闻、辟支佛地，入菩萨位，渐渐得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，如恒河沙

劫，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，于意云何？是人以是因缘故，得福多不？」须菩提言：「世尊！甚多！」佛言：「不如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如说修行，一日布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧得福多。何以故？须菩提！般若波罗蜜，是菩萨摩訶萨母故，是般若波罗蜜能生诸菩萨摩訶萨。诸菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，能具足一切佛法。须菩提！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿行法施。须菩提！于汝意云何？是人得福多不？」须菩提言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日法施得福多。何以故？须菩提！是菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜，则不远离一切种智，不远离一切种智，则不远离般若波罗蜜。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，不当远离般若波罗蜜。须菩提！若菩萨摩訶萨如恒河沙劫远离般若波罗蜜，修行四念处乃至八圣道分，内空乃至一切种智。须菩提！于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」须菩提言：「世尊！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说一日修行四念处，乃至一切种智得福多。何以故？须菩提！若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜，于萨婆若转者，无有是处！须菩提！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，于萨婆若转，则有是处。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨，常不应远离般若波罗蜜行。须菩提！若菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿财施、法施，及禅定福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。于汝意云何？是人得福多不？」须菩提言：「世尊！甚多！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日财施、法施、禅定福德，回向阿耨多罗三藐三菩提得福多。何以故？是第一回向，所谓般若波罗蜜回向；若远离般若波罗蜜回向，是不名回向。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应方便学般若波罗蜜回向。须菩提！若善男子、善女人远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿过去、未来、现在诸佛及弟子，善根和合，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！于汝意云何？是人得福多不？」须菩提言：「世尊！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行乃至一日，随喜善根回向是阿耨多罗三藐三菩提得福多。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学般若波罗蜜中，方便回向阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「世尊！如佛所说因缘起法，从妄想生非实，云何善男子、善女人得大福德？世尊！用是因缘起法，不应得正见，入法位，不应得须陀洹果，乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提果。」佛告须菩提：「如是！如是！须菩提！用是因缘起法，不应得正见，入法位，乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，知因缘起法亦空、无坚固，虚诳不实。何以故？须菩提！是菩萨摩訶萨善学内空，乃至善学无法有法空故。是菩萨摩訶萨住是十八空，种种观作法空，即不远离般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨如是渐渐不远离般若波罗蜜，渐渐得无数无量无边福德。」须菩提白佛言：「世尊！无数、无量、无边，有何等异？」须菩提！无数者，名不堕数中，若有为性中，若无为性中。无量者，量不可得，若过去，若未来，若现在。无边者，诸法边不可得。」须菩提言：「世尊！颇有亦无数无量无边？颇有受、想、行、识亦无数无量无边？」须菩提！有因缘色，亦无数无量无边，受、想、行、识亦无数无量无边？」世尊！何等因缘故，色亦无数无量无边？受、想、行、识亦无数无量无边？」佛告须菩提：「色空故，无数无量无边；受、想、行、识空故，无数无量无边。」世尊！但色空，受、想、行、识空，非一切法空耶？」须菩提！我不说一切法空耶？」须菩提言：「世尊！说一切法空。世尊！诸法空，即是不可尽，无有数，无量、无边。世尊！空中数不可得，量不可得，边不可得。以是故，世尊！是不可尽，无数、无量、无边义，无有异。」佛告须菩提：「如是！如是！是法义无别异。须菩提！是法不可说，佛以方便力故分别说，所谓不可尽、无数、无量、无边、无著；空、无相、无作、无起，无生无灭，无染涅槃。佛种种因缘，以方便力说。」须菩提白佛言：「希有！世尊！诸法实相不可说，而佛以方便力说。世尊！如我解佛所说义，一切法亦不可说。」佛言：「如是！如是！须菩提！一切法不可说，一切法不可说相即是空，是空不可说。」世尊！不可说义有增有减不？」佛

言：「不也！须菩提！不可说义无增无减。」「世尊！若不可说义无增无减，檀波罗蜜亦当无增无减，乃至般若波罗蜜亦当无增无减；四念处乃至八圣道分，亦当无增无减；四禅、四无量心、四无色定、五神通、八背舍、八胜处、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，亦当无增无减。世尊！若菩萨摩訶萨六波罗蜜不增，乃至十八不共法不增者，云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提？」佛言：「如是！如是！须菩提！不可说义无增无减。菩萨摩訶萨习行般若波罗蜜，有方便力故，不作是念：我增般若波罗蜜，乃至增檀波罗蜜。当作是念：但名字故，名檀波罗蜜。是菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，是心及善根，如阿耨多罗三藐三菩提相回向；乃至行般若波罗蜜时，是心及善根，如阿耨多罗三藐三菩提相回向。」须菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多罗三藐三菩提？」佛言：「一切法如相，是名阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「世尊！何等是一切法如相，是阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「色如相，受、想、行、识如相，乃至涅槃如相，是阿耨多罗三藐三菩提；是如相亦不增不减。须菩提！是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜，常观是如法，不见有增有减。以是因缘故，须菩提！不可说义无增无减，檀波罗蜜亦不增不减，乃至十八不共法亦不增不减。须菩提！菩萨摩訶萨以是不增不减法故，应般若波罗蜜行。」

〔论〕释曰：离般若波罗蜜，恒河沙劫供养三宝，不及一日行般若。又复有人住寿如恒河沙等劫供养须陀洹等，亦不及一日行般若。此中佛自说因缘：菩萨行般若，过二地，入菩萨位，成无上道。又复远离般若，恒河沙等劫行布施等六法，亦不及一日如所说住般若中，行布施等六法。是中胜因缘：般若是诸佛母，住是般若中，能具足诸佛法。施财竟。若远离般若，如恒河沙等劫行法施，不及一日住般若中行法施。

复次，远离般若，用声闻、辟支佛法修行四念处如恒河沙等劫，不如一日如所说住般若中修四念处，乃至一切种智。此中自说胜因缘：所谓不离般若，于萨婆若转者，无有是处。

复次，菩萨离般若，如恒河沙等劫财施、法施，禅定生福德，回向无上道，不如一日应般若财施、法施，禅定生福德，回向无上道。何以故？般若波罗蜜无杂毒，正回向故。

复次，若菩萨离般若，寿如恒河沙劫等，十方三世诸佛功德，随喜回向无上道，不如一日应般若随喜回向。尔时，须菩提难佛：如佛说一切有为法，虚诳不实如幻，不能生正见，入正位，云何菩萨一日福德胜？佛可其言，如是！如是！有为法皆虚诳，不得以虚诳法入正位，得圣道。菩萨行般若波罗蜜时，所作福德，知皆虚诳，空无坚固，心不著是福德，是福德清净故，胜余福德。如金刚虽小，能摧破大山。此中佛说菩萨善巧：学十八空，虽观空而能行诸功德；虽知涅槃无上道，而怜愍众生故，修集福德；虽知一切法相不可说，而为众生种种方便说法；虽知法性中无有分别一相无相，而为众生分别是善是不善，是可行是不可行，是取是舍，是利是失等。若菩萨虽观毕竟空，而能起诸福德，是名不离般若波罗蜜行。若菩萨常不离般若波罗蜜，渐得无数、无量、无边功德，何以故？若菩萨初学般若时，烦恼力强，般若力弱；渐渐得般若力，断诸烦恼，灭诸戏论，是故得福德无数、无量、无边。无数、无量、无边义，佛自分别说。所谓无数者，不堕若有为性中，若无为性中。三世量不可得，故名无量。十方边亦不可得，故名无边。须菩提问佛：五众颇有因缘，亦无数无量无边耶？佛答：有，以五众空故，亦无数无量无边。须菩提问：世尊！但五众空，非一切法空耶？佛答：一切法空。须菩提言：是空法即不可尽，不可尽故即是无数，无数即是无量，无量即是无边；是故空中尽不可得故名无尽，数不可得故名无数，量不可得故名无量，边不可得故名无边。四事名虽异，义是一，所谓毕竟空。佛可其言，如是！更自说因缘：须菩提！是空法相不可说，若可说，不名为空。佛以大慈悲心怜愍众生故方便为说，强作名字语言，令众生得解。所谓

空，或说不可尽、无数、无量、无边等。是实相不生不作故，说不尽。诸圣人得诸法实相，入无余涅槃时，不堕六道数；是实相法亦不堕有为、无为等诸法数中，是故说无数。量名，以智慧称量好丑多少大小是非等；诸法实相中，灭诸相故是故说无量。诸法实相不可量故，说无边。是实相法寂灭故，说无著。是实相法我所定相不可得故，说空。空故无相，无相则无作无起。是法常住不坏故，无生无灭。是法能断三界染故，名无染。更不识烦恼业故，名涅槃。如是等有无量名字，种种因缘说是诸法实相。

尔时，须菩提白佛：希有！世尊！诸法实相虽不可说，而佛以方便力说！如我解佛义，非但实相不可说，一切诸法亦不可说。佛可其言而说因缘：一切法终归于空，归于空故不可说，不可说义即是无增无减。若一切法无增无减，六波罗蜜等诸善法，亦无增无减；若六波罗蜜善法不增者，云何得无上道？佛可其言，更为说因缘：法虽无增减，而可得无上道，所谓菩萨习行般若波罗蜜，方便力故，虽行檀波罗蜜诸助道法，我我所、憍慢断故，不作是念：我增长是六波罗蜜等法；不取内外诸法相，行是诸善法；如无上道相回向。须菩提问：何等是无上道？佛答：诸法如，即是无上道。须菩提问：何等是一切法？佛答：色等法，乃至涅槃。是诸法如、寂灭相，是无上道相。寂灭者，不增不减，不高不下，灭诸烦恼戏论，不动不坏，无所障碍。菩萨以般若波罗蜜方便力故，亦能令布施等如寂灭相。如是种种因缘，说无上道相。若菩萨常念无上道寂灭相，令一切法皆同寂灭相，亦观不可说义，所谓不增不减相；菩萨如是疾得无上道，以不增不减、不可得故。

大智度论卷第七十五

大智度论卷第七十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释深奥品第五十七之下

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，用初心得阿耨多罗三藐三菩提？用后心得阿耨多罗三藐三菩提？世尊！是初心不至后心，后心不在初心。世尊！如是心心数法不俱，云何善根增益？若善根不增，云何当得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「我当为汝说譬喻，智者得譬喻，则于义易解。须菩提！譬如然灯，为用初焰焦炷？为用后焰焦炷？」须菩提言：「世尊！非初焰焦炷，亦非离初焰。世尊！非后焰焦炷，亦非离后焰。」「须菩提！于汝意云何？炷为焦不？」「世尊！炷实焦。」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨如是，不用初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提；不用后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是中菩萨摩訶萨从初发意行般若波罗蜜，具足十地得阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「世尊！何等是十地，菩萨具足已得阿耨多罗三藐三菩提？」佛言：「菩萨摩訶萨，具足干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地。具足是地得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！菩萨摩訶萨学是十地已，非初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提；非后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦非离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提言：「世尊！是因缘法甚深，所谓非初心，非离初心；非后心，非离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。」佛告须菩提：「于汝意云何？若心灭已，是心更生不？」「不也！世尊！」「须菩提！于汝意云何？心生，是灭相不？」「世尊！是灭相。」「须菩提！于汝意云何？心灭相，是灭不？」「不也！世尊！」佛告须菩提：「于汝意云何？亦如是住不？」须菩提言：「世尊！亦如是住，如住。」佛告须菩提：「于汝意云何？若是心如住，当作实际不？」「不也！世尊！」佛告须菩提：「于汝意云何？是如甚深不？」「世尊！甚深！甚深！」「须菩提！于汝意云何？但如是心不？」「不也！世尊！」「离如是心不？」「不也！世尊！」「须菩提！于汝意云何？如见如不？」「不也！世尊！」「须菩提！于汝意云何？若菩萨能如是行，为行深般若波罗蜜不？」须菩提言：「世尊！若菩萨摩訶萨能如是行，为行深般若波罗蜜。」「须菩提！于汝意云何？菩萨摩訶萨如是行，是何处行？」须菩提言：「世尊！若菩萨摩訶萨如是行，为无处所行。何以故？若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住诸法如中，无如是念，无念处，无念者。」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨如是行，为何处行？」须菩提言：「世尊！是菩萨摩訶萨如是行，为第一义中行，二相不可得故。」「须菩提！于汝意云何？若菩萨第一义无念中行，为行相不？」「不也！世尊！」「于汝意云何？是菩萨摩訶萨坏相不？」「不也！世尊！」佛告须菩提：「云何名不坏相？」须菩提言：「世尊！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不作是念，我当坏诸法相。世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智，大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！菩萨摩訶萨以方便力故，于诸法亦不取相，亦不坏相。何以故？世尊！是菩萨摩訶萨知一切诸法自相空故。」「菩萨摩訶萨住是自相空中，为众生故入三昧，用三昧成就众生。」须菩提言：「世尊！云何菩萨摩訶萨入三昧

成就众生？」佛言：「菩萨住是三三昧，见众生作法中行，菩萨以方便力，教令得无作；见众生我相中行，以方便力，教令行空；见众生一切相中行，以方便力故，教令行无相。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，入三三昧，以三三昧成就众生。」

〔论〕须菩提问佛，以初心得无上道，为用后心得者。

问曰：须菩提何因缘故，作是问难？答曰：须菩提上闻诸法不增不减，心自生疑：若诸法不增不减，云何得无上道？

复次，若以如实正行得无上道，唯佛能尔，菩萨未断无明等烦恼，云何能如实正行？

复次，须菩提此中自说难问因缘，所谓初心不至后心，后心不在初心，云何增益善根得无上道？如是等因缘故，作是问：以初心得，后心得？佛以深因缘法答：所谓不但以初心得，亦不离初心得。所以者何？若但以初心得，不以后心者，菩萨初发心，便应是佛。若无初心，云何有第二、第三心？第二、第三心，以初心为根本因缘。亦不但后心，亦不离后心者，是后心亦不离初心，若无初心，则无后心；初心集种种无量功德，后心则具足，具足故能断烦恼习，得无上道。须菩提此中自说难问因缘：初后心心数法不俱，不俱者则过去已灭，不得和合；若无和合，则善根不集；善根不集，云何成无上道？佛以现事譬喻答：如灯炷，非独初焰焦，亦不离初焰，非独后焰焦，亦不离后焰而灯炷焦。佛语须菩提：汝目见炷焦，非初非后而炷焦，我亦以佛眼见菩萨得无上道，不以初心得，亦不离初心，亦不以后心得，亦不离后心而得无上道。灯譬菩萨道；炷喻无明等烦恼，焰如初地相应智慧乃至金刚三昧相应智慧焦无明等烦恼炷。亦非初心智焰，亦非后心智焰，而无明等烦恼炷焦尽，得成无上道。此中佛更解得无上道因缘，所谓菩萨从初发心来行般若波罗蜜，具足初地乃至十地，是十地皆佐助成无上道。十地者，干慧地等。干慧地有二种：一者、声闻；二者、菩萨。声闻人独为涅槃故，勤精进，持戒清净，堪任受道；或习观佛三昧，或不净观，或行慈悲、无常等观，分别集诸善法，舍不善法；虽有智慧，不得禅定水，则不能得道，故名干慧地。于菩萨则初发心乃至未得顺忍。性地者，声闻人，从暖法乃至世间第一法；于菩萨得顺忍，爱著诸法实相，亦不生邪见，得禅定水。八人地者，从苦法忍，乃至道比忍；是十五心，于菩萨则是无生法忍，入菩萨位。见地者，初得圣果，所谓须陀洹果；于菩萨则是阿鞞跋致地。薄地者，或须陀洹，或斯陀含，欲界九种烦恼分断故；于菩萨过阿鞞跋致地，乃至未成佛，断诸烦恼，余气亦薄。离欲地者，离欲界等贪欲诸烦恼，是名阿那含；于菩萨离欲因缘故，得五神通。已作地者，声闻人得尽智、无生智，得阿罗汉；于菩萨成就佛地。辟支佛地者，先世种辟支佛道因缘，今世得少因缘出家，亦观深因缘法成道，名辟支佛。辟支迦，秦言因缘，亦名觉。菩萨地者，从干慧地，乃至离欲地，如上说。

复次，菩萨地，从欢喜地乃至法云地，皆名菩萨地。有人言：从一发心来乃至金刚三昧，名菩萨地。佛地者，一切种智等诸佛法，菩萨于自地中得具足，于地地中观具足，二事具故名具足。

问曰：何以故不说菩萨似辟支佛地？答曰：余地不说名字，辟支佛地说辟支佛名字故。

复次，菩萨能分别知众生，可以辟支佛因缘度者，是故菩萨以智慧行辟支佛事。如首楞严经中，文殊尸利七十二亿反作辟支佛。菩萨亦如是，满足九地，修集佛法，十力、四无所畏等虽未具足，以修习近佛故，名具足。以是故，言十地具足故，得无上道。是诸法，皆因缘和合故；非初，亦不离初，非后，亦不离后而得无上道。须菩提尊重是法，故叹言：世尊！是因缘法甚深，所谓过

去心不灭、不住，而能增益得无上道。是事甚深希有，难可信解！此心为住、为灭耶？佛反问须菩提：于汝意云何？若心灭已更生不者，诸法虽毕竟空，不生不灭，为众生以六情所见生灭法故，问心已灭更生不？须菩提言：不也！世尊！何以故？心灭已，云何当更生？若心灭已更生，则堕常中。若心生是灭相不者，上问过去心已，今问现在心相当灭不？是故答：是灭相。何以故？生灭是相待法，有生必有灭故，先无今有，已有还无故。心灭相是灭不者，若心灭相即是灭耶？更有灭耶？答言：不也！世尊！何以故？若即是灭，则一心有两时，生时、灭时。说无常者，心不过一念时，如阿毗昙经说：有生法，有不生法；有欲生法，有不欲生法；有灭法，有不灭法；有欲灭法，有不欲灭法。生法现在一心中有二种：一者、生；二者、欲灭。生非欲灭相，欲灭相非生；是事不然，故言不也。当如是住不者，若灭相非即是灭者，应常住不？若常住，即是不灭相。佛如是翻覆难，须菩提理穷故，作是念：我若言灭相即是灭，则一心堕二时，若言不灭，实是灭相，云何言不灭？以上二理有过故。须菩提自以所证智慧答：世尊！如是住，如如住。若是心如如住，当作实际不者，若说心相同如住者，如即是实际。若尔者，心可即作实际不？须菩提言：不也！世尊！何以故？须菩提久尊重是实际，心是虚诞法，小乘智慧力少，不能观心即作实际，是故言不也。

问曰：若须菩提已说是心如如，何以不得作实际？答曰：如名一切法实相，心实相亦名如。须菩提心谓：凡夫六情所见，虚妄颠倒故有过，今说心相如实无咎，故言如如住。今实际即是涅槃，须菩提久贵涅槃故，不能即以心为涅槃，是故言不也。

复次，以实际无相故，不得言心即是实际。是如甚深不者，以须菩提言心如如住，复言不得作实际，是故问如甚深不？须菩提不能遍知故，答言甚深。但如是心不？须菩提答言：不也！世尊！何以故？如，是一相不二相；心忆想分别因缘生故，是二相。如无所知，心有所知；又复如毕竟清净故无所知，心有所觉知故。离如心亦如是，何以故？一切法皆有如，云何离如而有心？佛问须菩提：如能见如不？答：如中无分别，是知、是可知，是菩萨不住如、法性、实际，直行深菩萨道。佛问须菩提：若如是行，能行深般若波罗蜜不？须菩提自观小乘浅薄，观大乘法深故，答言如是行，是为行深般若波罗蜜。

尔时，有未得无生法忍菩萨，闻是法则心高，自谓出小乘，深入大乘。佛欲破其高心故，问须菩提：菩萨如是行，为何处行？须菩提言：如是行，为无处所行。何以故？菩萨住如中，无所分别故。菩萨闻无处所行，或堕断灭中，是故佛复问须菩提：菩萨行般若，为何处行？须菩提言：第一义中行，第一义相者，无有二相。佛问须菩提：于汝意云何？若菩萨无念行第一义，是行取相法不？须菩提言：不也！世尊！何以故？一切法毕竟空，无忆念，即不行相。佛问须菩提：是菩萨坏相得无相不？须菩提言：不也！相从本已来无，但为除颠倒故，不坏法相。佛问须菩提：若不坏相，云何行无相行？须菩提言：世尊！菩萨不作是念，我当破相故行般若。是菩萨未具足佛十力等诸佛法，以方便力故，不作有相，不作无相。何以故？若取相，是相皆虚诞妄语，有诸过失；若破相，则堕断灭中，亦多过失。是故不取有相，不取无相。取相即是有法，不取相即是无法；方便力故，离是有、无二边，行于中道。此中佛自说因缘，所谓知一切法自性空故，不著有、无。自相空破一切法相，亦自破其相。菩萨住是自相空，中起三三昧，利益众生。众生于六道中，种种作愿受身：有人不摄心，不能修福，自放恣随意造业，若堕地狱，临死时冷风逼切，则愿欲得火，便入地狱等三恶道；若得为人，贫穷下贱。有人摄心，能折伏慳贪，行布施、持戒等善行，是人生欲界人天中富乐处。有人离欲界，除五盖，因信等五根，得五支等诸禅，则生色界。有人舍诸色相，灭有对相，不念杂相故，入无边虚空处无色定等。是诸所作，皆是邪愿。何以故？久久皆当破坏堕落；譬如以绳系鸟，绳尽复还。菩萨以是无作三昧，断众生作愿。又复是身皆空，但有筋骨五藏，血涂

皮裹，不净充满，风随心动作；是心生灭不住，如幻如化，无定实相。众生见是来去、语言诸相故，谓有人、有我、有所，起颠倒心，但忆想分别故，有是错谬；菩萨以空三昧断众生我、我所心，令住空中。又复众生取诸男女、色声、香味、好丑、修短相，以取相故，生种种烦恼，受诸忧苦；菩萨以是无相三昧，断众生诸相，令住无相。

问曰：若教化众生令得空便足，何用无相、无作三昧？答曰：众生根有利钝，利根者闻空，即得无相、无作；钝根者闻空破诸法，即取空相，是故说无相；若人虽知空、无相，因是智慧更欲作身；是有为法，有种种过患，是故不应作身。如经说：离菩萨身，余身弹指顷不可乐，何况久住！是故说无作。以是因缘故，具说三三昧，教化众生。

释梦行品第五十八

〔经〕尔时，舍利弗问须菩提：「若菩萨摩訶萨梦中入三三昧：空、无相、无作三昧，宁有益于般若波罗蜜不？」须菩提报舍利弗：「若菩萨昼日入三三昧，有益于般若波罗蜜，夜梦中亦当有益。何以故？昼、夜梦中等无异。舍利弗！若菩萨摩訶萨昼日行般若波罗蜜有益，是菩萨梦中行般若波罗蜜亦应有益。」舍利弗问须菩提：「菩萨摩訶萨若梦中所作业，是业有集成不？如佛说一切法如梦，以是故不应集成。何以故？梦中无有法集成，若觉时忆想分别，应有集成！」须菩提语舍利弗：「若人梦中杀众生，觉已忆念，取相分别，我杀是快耶？舍利弗！是事云何？」舍利弗言：「无缘业不生，无缘思不生；有缘业生，有缘思生。」舍利弗！如是！如是！无缘业不生，无缘思不生；有缘业生，有缘思生。于见、闻、觉、知法中心生，不从不见、闻、觉、知法中心生，是中心有净有垢。以是故，舍利弗！有缘故业生，不从无缘生；有缘思生，不从无缘生。」舍利弗语须菩提：「如佛说一切诸业、诸思自相离，云何言有缘故业生，无缘不生？有缘故思生，无缘思不生？」须菩提语舍利弗：「取相故，有缘业生，不从无缘生；取相故，有缘思生，不从无缘生。」舍利弗语须菩提：「若菩萨摩訶萨梦中布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是善根福德，回向阿耨多罗三藐三菩提，是实回向不？」须菩提语舍利弗：「弥勒菩萨今现在前，佛授不退转记，当作佛，当问弥勒，弥勒当答。」舍利弗白弥勒菩萨：「须菩提言弥勒菩萨今现在前，佛授不退转记，当作佛，弥勒当答！」弥勒菩萨语舍利弗：「当以弥勒名答耶？若色、受、想、行、识答耶？若色空答耶？若受、想、行、识空答耶？是色不能答，受、想、行、识不能答；色空不能答，受、想、行、识空不能答。我不见是法可答，不见能答者；我不见是人受记，亦不见法可受记者，亦不见受记处，是一切法皆无二无别。」舍利弗语弥勒菩萨：「如仁者所说。如是为得法作证不？」弥勒答舍利弗：「如我所说法，如是不证。」尔时，舍利弗作是念：「弥勒菩萨智慧甚深，久行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，用无所得故，能如是说。」尔时，佛告舍利弗：「于汝意云何？汝用是法得阿罗汉，见是法不？」舍利弗言：「不见也。」舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，亦如是。不作是念：是法当得受记，是法已受记，是法当得阿耨多罗三藐三菩提。如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不疑我若得，若不得，自知实得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕问曰：舍利弗何以以梦难菩萨三三昧？答曰：以梦虚诞如狂，非实见故，是三三昧是实法。又复余处说梦中亦有三种：善、不善、无记。若菩萨善心行三三昧，应得福德，然梦是狂痴法，不应于中行实法得果报！若有实法，不名为梦。以是故问：若菩萨梦中行三三昧，增益般若波罗蜜福德，集善根，近佛道不？须菩提意：若言有益，梦是虚诞，般若是实法，云何得增益？若言无益，梦中有善，云何无益？不得答言有益、无益，是故须菩提离此二边难故，以诸法实相答：尚

破昼日所行，何况梦中！作是言：舍利弗！菩萨若昼日行般若有益者，夜亦应有益，而昼日无益故，何况梦中！何以故？般若波罗蜜，不分别有昼、夜。舍利弗闻须菩提所说，既知般若无增无减，不应复难。今更因余事问梦中，须菩提！若梦中所作业，是业有集成者，是业实集能成果报不？是业若有实，佛常说一切法空如梦，不应得集成！何以故？是梦心微弱故，不能集成。昼日微弱心，尚不能集成，何况梦中！若觉已，分别梦中生善不善心，是应集成。须菩提语舍利弗：如人梦中杀人，觉已，分别我杀是快耶？舍利弗！是业云何，为集成不？舍利弗语须菩提：一切业若昼、若梦，皆从因缘生，无因缘则不生。须菩提可其言，如是业有因缘生，无因缘不生；思有因缘生，无因缘不生。业者身、口业，思者但意业；思是真业，身、口业为思故名为业。是三业因四种法，若见、若闻、若觉、若知，因此四种则心生；是心随因缘生，或净、或不净，不净罪业，净福业。是故若梦中所见，皆因先见、闻、觉、知。梦中所作善恶，为眠覆心，不自在故，无有势力，不能集成果报；若是业得觉时，善恶心和合故，能助成果报。须菩提意谓：梦中业实有集成，何以故？有因缘起故，昼日心、梦中心无异。所以者何？皆因四种生故。舍利弗以空难须菩提，如佛说一切诸业自相离，汝云何定说诸业有因缘生，无因缘不生？须菩提答：诸法虽空远离相，而凡夫取相，有缘故业生；若不取相，无因缘则不生。是故一切业，皆从取相因缘生故有，昼日、梦中无异。舍利弗复问：若菩萨梦中行六波罗蜜，回向无上道，是实回向不？舍利弗难，若梦中、昼日无异者，是梦中回向应当是实！又复若昼日著心取相，不名为回向，何况眠睡覆心！须菩提以此二难深，难答故，语舍利弗：当问弥勒。

问曰：弥勒何以但说空而不答？答曰：是二大弟子为利益菩萨故，分别觉梦若同若异。以佛常说一切法如梦故，若昼日行道，梦中亦应行道。弥勒知见二人各有所执，不能通达，是故弥勒不答。复有人言：弥勒以是空答。舍利弗问弥勒：如所说空，以此为证不？舍利弗意：若以此法为证，即欲生难，云何为证？若不证，汝自不得不知，云何能说？弥勒意：汝以涅槃为证，我以涅槃亦空，无所得故不证。有人言：弥勒未具足佛法故，说言不证；菩萨法，应知空、无相、无作法，不应证。尔时，舍利弗作是念：弥勒菩萨其智甚深，能如是说，能知涅槃相而不取证，是名甚深。此中舍利弗自说因缘，久行六波罗蜜故，其智甚深。舍利弗意：弥勒次当作佛，应当能答而今不答。是故佛还问舍利弗：于汝意云何？汝见用是法得阿罗汉不？舍利弗言：不见。何以故？是法空、无相、无作，云何得见？若见即是有相，肉眼、天眼分别取相，故不应见；慧眼无分别相，故亦不见，以是故言不见。佛言：菩萨摩訶萨亦如是，得无生忍时，不作是言，见是法得受记，当得无上道；虽不作是见，亦不生疑，我不得无上道。如汝虽不见法，亦不疑我成阿罗汉、不成阿罗汉。

〔经〕佛告须菩提：「有菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，若见众生饥寒冻饿，衣服弊坏；菩萨当作是愿：我随尔所时行檀波罗蜜，我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！衣服、饮食，资生之具，当如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足檀波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时，见众生杀生乃至邪见，短寿多病，颜色不好，无有威德，贫乏财物，生下贱家，形残丑陋；当作是愿：我随尔所时行尸罗波罗蜜，如我得佛时，令我国土众生无如是事！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足尸罗波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时，见诸众生互相嗔恚骂詈，刀杖瓦石共相残害夺

命；当作是愿：我随尔所时行羸提波罗蜜，令我国土众生无如是事！相视如父、如母，如兄、如弟，如姊、如妹，如善知识，皆行慈悲。须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足羸提波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时，见众生懈怠，不勤精进，弃舍三乘：声闻、辟支佛、佛乘；当作是愿：我随尔所时行毗梨耶波罗蜜，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！一切众生勤修精进，于三乘道各得度脱。须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足毗梨耶波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行禅波罗蜜时，见众生为五盖所覆：淫欲、嗔恚、睡眠、掉悔、疑，失于初禅，乃至第四禅；失慈、悲、喜、舍；虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处；当作是愿：我随尔所时行禅波罗蜜，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足禅波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，见众生愚痴，失世间、出世间正见，或说无业、无业因缘，或说神常、或说断灭，或说无所有；当作是愿：我随尔所时行般若波罗蜜，净佛世界，成就众生，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足般若波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生住于三聚：一者、必正聚，二者、必邪聚，三者、不定聚；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我得佛时，令我国土众生无邪聚，乃至无其名！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见地狱中众生，畜生、饿鬼中众生；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我得佛时，令我国土中乃至无三恶道名！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见是大地株机、荆棘，山陵、沟坑、秽恶之处；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土无如是恶，地平如掌！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见是大地纯土，无有金银珍宝；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土以金沙布地！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有所恋著；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无所恋著！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见四姓众生：刹帝利、婆罗门、鞞舍、首陀罗；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无四姓之名！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有下、中、上，生下、中、上家；当作是

愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无如是优劣！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生种种别异色；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无种种别异色，一切众生皆端正净洁，妙色成就！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有主；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无有主名，乃至无其形像，除佛法王！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有六道别异；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无六道之名：是地狱，是畜生，是饿鬼，是神，是天，是人；一切众生皆同一业，修四念处，乃至八圣道分！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，疾近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有四生：卵生、胎生、湿生、化生；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生无三种生，等一化生！须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生无五神通；当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我国土众生一切皆得五神通，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有大小便患；当作是愿：我作佛时，令我国土众生皆以法喜为食，无有便利之患，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生无有光明；当作是愿：令我国土众生皆有光明，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见有日月、时节、岁数；当作是愿：我作佛时，令我国土中无有日月、时节、岁数之名，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生短命；当作是愿：我作佛时，令我国土中众生寿命无量劫，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生无有相好；当作是愿：我作佛时，令我国土中众生皆有三十二相成就，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生离诸善根；当作是愿：我作佛时，令我国土中众生诸善根成就，以是福德，能供养诸佛，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有三毒、四病；当作是愿：我作佛时，令我国土中众生无四种病：冷、热、风病、三种杂病，及三毒病，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有三乘；当作是愿：我作佛时，令我国土中

众生无二乘之名，纯一大乘，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，见众生有增上慢；当作是愿：我作佛时，令我国土中众生无增上慢之名，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，应作是愿：若我光明、寿命有量，僧数有限，当作是愿：我行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我光明、寿命无量，僧数无限，乃至近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，应作是愿：若我国土有量，当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生，我作佛时，令我一国土如恒河沙等诸佛世界。须菩提！菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，当作是念：虽生死道长，众生性多。尔时，应如是正忆念：生死边如虚空，众生性边亦如虚空，是中实无生死往来，亦无解脱者。菩萨摩訶萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。」

〔论〕问曰：有何次第故，说菩萨见众生饥寒冻饿等？答曰：菩萨过声闻、辟支佛地，得无生法忍受记，更无余事，唯行净佛世界、成就众生。今说净佛世界因缘，见不净世界相，愿我国土无如是事，是故次第说是事。菩萨行檀波罗蜜时，若见众生饥渴，衣服弊坏，即作念言：我福德智慧未成就，不能给足众生所需；若我但行慈悲心，则于众生无益，我当尔所时，深行三种福德，住三种福德中，能令贫穷众生皆得满足：若作转轮圣王，若作天王，若作神通圣人；则能多引导众生，破其悭贪，令住布施。以是众生布施，乃至菩萨布施因缘故，后成佛时，国土中无有贫穷者，心生随意所得，如欲界第六天所有诸物。菩萨如是随尔所时，积集檀波罗蜜功德故，充满一切。何以故？一切有为法属因缘，行善因缘具足故，皆应随意得果报。

复次，众生破尸罗波罗蜜因缘故，短命多病，无有威德等。菩萨作是愿：我自具足持戒，亦教众生令持戒。余残诸愿亦如是，随义分别。最后愿义不明了，今当略说：菩萨作如上愿已，疲厌心起：佛道无量无数阿僧祇劫行诸功德，然后可得；但一劫岁数不可得数，故佛以譬喻示人，何况无量无边阿僧祇劫，经此生死，受诸苦恼！众生亦无量无边，非可譬喻算数所及；但如三千大千世界中微尘等众生，犹尚难度，何况十方无量世界微尘等众生而可得度！以是事故，或心生退没，是名邪忆念。是故佛教是菩萨正忆念：生死虽长，是事皆空，如虚空，如梦中所见，非实长远，不应生厌心。又未来世亦是一念所缘，亦非长远。

复次，菩萨无量福德智慧力故，能超无量劫。如是种种因缘故，不应生厌心。此中佛说大因缘：所谓生死如虚空，众生亦如是；众生虽多，亦无定实众生。如众生无量无边，佛智慧亦无量无边，度亦不难，是故菩萨不应生疲厌心。

释河天品第五十九（经作恒伽提婆品）

〔经〕尔时，有一女人，字恒伽提婆，在众中坐。是女人从坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！我当行六波罗蜜，取净佛世界，如般若波罗蜜中所说，我尽当行！」是时，女人以金银华及水陆生华，种种庄严供养之具，金缕织成毡两张以散佛上。散已。于佛顶上虚空中化成四柱宝台，端正严好。是女人持是功德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。尔时，世尊知

是女人深心因缘，即时微笑。如诸佛法种种色光从口中出，青、黄、赤、白、红、缥，遍照十方无量无边佛国，还绕佛三匝，从顶上入。尔时，阿难从座起，右膝著地，合掌白佛：「佛何因缘微笑？诸佛法不以无因缘而笑！」佛告阿难：「是恒伽提婆姊未来世中当作佛，劫名星宿，佛号金华。阿难！是女人毕女身，受男子形，当生阿閼佛、阿毗罗提国土，于彼净修梵行。阿难！是菩萨在彼国土，亦号金华。是金华菩萨于彼寿终，复至他方佛国；从一佛国至一佛国，不离诸佛。譬如转轮圣王，从一观至一观，从生至终，足不蹈地。阿难！是金华菩萨摩诃萨亦如是，从一佛国至一佛国，乃至阿耨多罗三藐三菩提，未尝不见佛。」时，阿难作是念言：「是金华菩萨摩诃萨后作佛时，诸菩萨摩诃萨会，当知为如佛会！」佛知阿难意所念，告阿难言：「如是！如是！金华佛时菩萨摩诃萨会，当知为如佛会。阿难！是金华佛比丘僧无量无边，不可数不可数，若干百千万亿那由他。阿难！是金华菩萨作佛时，其国土无有是诸众恶，如上所说。」阿难白佛言：「世尊！是女人从何处植德本、种善根？」佛告阿难：「是女从然灯佛种善根，初发阿耨多罗三藐三菩提心，以是功德，回向阿耨多罗三藐三菩提；亦以金华散然灯佛上，求阿耨多罗三藐三菩提。阿难！如我尔时，以五华散然灯佛上，求阿耨多罗三藐三菩提。然灯佛知我善根成就，与我授阿耨多罗三藐三菩提记。是女人闻我授记，发心言：我当来世亦如是菩萨，得受阿耨多罗三藐三菩提记。阿难！当知是女人于然灯佛初发心。」阿难白佛言：「世尊！是女人久习行阿耨多罗三藐三菩提？」佛言：「如是！如是！是女人久习行阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕问曰：如是大众闻说净国土行，何以但一女人取净国土愿？答曰：多有发净国土愿者，但不发言。女人性轻躁好胜，世世习气故发言。

复次，有人言：女人有得道分，余人无分；佛法不然，随众生业因缘。譬如良药疗治诸病，不择贵贱；虽复女人浅智，而先世业因缘，应得受记。心生欲说，故佛听自说。

复次，若佛默然与授记者，人则生疑，有何因缘故，独与此女授记？是故佛因其自说故而与授记。

问曰：何以名为恒伽提婆？答曰：一切皆有名字，为识故，何足求义？有人言：是女人父母供养恒伽神，得此女故，言恒伽提婆。恒伽是河名，提婆名天。是女人福德因缘，生于富家，闻佛法信乐故，能以金银宝华，金缕织成上下衣，并庄严自身纓络具，用供养上佛。佛报以授记，观是女人宿世所行，便微笑。微笑义如先说；此中小因缘而起大事，故佛微笑。

问曰：是女福德应久转女人，何以方于阿閼佛国乃转女身？答曰：世间五欲难断，女人著欲情多故，虽世世行诸福德，不能得男子身；今得授记，诸烦恼折薄，是故于阿閼佛国，方得男子身。有人言：此女宿世以人多轻女人故，愿女身受记。如是等因缘，不转女身而得受记。

复次，经说女人五碍，不说不得受记，是故不应生难。阿难闻是女人无量劫中从一佛国至一佛国广集功德，当来得净佛世界，其中菩萨皆有三十二相，八十种随形好，无量光明，是故阿难叹未曾有，能如是净国土，便为如佛会。佛可其言已，阿难等疑此女人希有，闻少法而得大果报。是故阿难问：是女人从何处植诸德本？佛答：锭光佛授我记时，是女人持金华散佛，彼作是愿：此人后成佛时，亦当授与我记。从彼种善根，今得果报。

大智度论卷第七十六

大智度论卷第七十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释学空不证品第六十

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜云何学空三昧？云何入空三昧？云何学无相、无作三昧？云何入无相、无作三昧？云何学四念处？云何修四念处？乃至云何学八圣道分？云何修八圣道分？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应观色空，受、想、行、识空；十二入、十八界空；乃至应观欲、色、无色界空。作是观时，不令心乱。是菩萨摩訶萨若心不乱，则不见是法；若不见是法，则不作证。何以故？是菩萨摩訶萨善学自相空故，不有余，不有分，证法、证者皆不可见。」须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，菩萨摩訶萨不应空法作证。世尊！云何菩萨住空法中而不作证？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨具足观空，先作是愿，我今不应空法作证，我今学时，非是证时，菩萨摩訶萨不专摄心系在缘中，是故菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提中不退，亦不取漏尽证。须菩提！菩萨摩訶萨如是大善妙法成就。何以故？住是空中作是念：我今是学时，非是证时。须菩提！菩萨摩訶萨应如是念：我是学檀波罗蜜时，非是证时。学尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜时，修四念处时，乃至修八圣道分时，非是证时。修空三昧、无相三昧、无作三昧时，非是证时。修佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲时，非是证时。我今学一切种智时，非是得须陀洹果证，乃至阿罗汉果、辟支佛道证时。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，学空观，住空中；学无相、无作观，住无相、无作中。修四念处不证四念处，乃至修八圣道分不证八圣道分。是菩萨虽学三十七品，虽行三十七品，而不作须陀洹果证，乃至辟支佛道。须菩提！譬如壮夫劲勇猛健，善于兵法，六十四能，坚持器仗，安立不动，巧诸技术，端正净洁，人所爱敬。少修事业，得报利多，以是因缘故，众所恭敬，尊重赞叹；见人敬重，倍复欢喜。少有因缘，当至他处，扶将老弱，过诸险难恐怖之处；安慰父母，晓喻妻子，莫有恐惶！我能过此，必无所苦。险难道中，多有怨贼潜伏劫害，其人智力具足故，能度恶道，还归本处，不遇贼害，欢喜安乐。须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，于一切众生中，慈、悲、喜、舍，心遍满足。尔时，菩萨摩訶萨住四无量心，具足六波罗蜜，不取漏尽证；学一切种智，入空，无相、无作解脱门；是时菩萨不随一切诸相，亦不证无相三昧，以不证无相三昧故，不堕声闻、辟支佛地。须菩提！譬如有翼之鸟，飞腾虚空而不堕坠，虽在空中，亦不住空。须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，学空解脱门，学无相、无作解脱门，亦不作证；以不证故，不堕声闻、辟支佛地。未具足佛十力、大慈大悲、无量诸佛法、一切种智，亦不证空、无相、无作解脱门。须菩提！譬如健人，学诸射法，善于射术，仰射空中，复以后箭射于前箭，箭箭相拄，不令箭堕，随意自在；若欲令堕，便止后箭，尔乃堕地。须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜，以方便力故，为阿耨多罗三藐三菩提诸善根未具足，不于实际作证；若善根成就，是时便于实际作证。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是观诸法相！」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所为甚难！何以故？虽学是诸法相，学实际、学如、学法性、学毕竟空，乃至学自相空及三解脱门，终不中道堕落。世尊！是甚希有！」佛告须菩提：「是菩萨摩訶萨不舍一切众生故，作如是

愿。须菩提！若是菩萨摩訶萨作是念：我不应舍一切众生，一切众生没在无所有法中，我应当度！尔时，即入空解脱门、无相解脱门、无作解脱门。须菩提！当知是菩萨摩訶萨成就方便力，未得一切种智，行是解脱门，亦不中道取实际证。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨欲观是诸甚深法，所谓内空乃至无法有法空，四念处乃至三解脱门。尔时，菩萨摩訶萨应生如是心：是诸众生长夜行我相，乃至知者、见者相，著于得法；为众生断是诸相故，得阿耨多罗三藐三菩提时，当说法。尔时，菩萨行空解脱门，无相、无作解脱门，亦不取实际证；以不证故，不堕须陀洹果，乃至辟支佛道。须菩提！是菩萨摩訶萨以是心欲成就善根故，不中道实际作证，不失四禅、四无量心、四无色定、四念处，乃至八圣道分，空、无相、无作，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法。是时，菩萨摩訶萨成就一切助道法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不耗减。是菩萨有方便力故，常增益善法，诸根通利，胜于阿罗汉、辟支佛根。

复次，须菩提！若菩萨摩訶萨作是念：众生长夜著四颠倒：常想、乐想、净想、我想；为是众生故，求萨婆若，我得阿耨多罗三藐三菩提时，为说无常法，苦、不净、无我法。是菩萨成就是心，以方便力行般若波罗蜜，不得佛三昧，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，亦不实际作证。尔时，菩萨修无作解脱门，虽未得阿耨多罗三藐三菩提，亦不实际作证。

复次，须菩提！若菩萨摩訶萨作是念：众生长夜著得法，所谓我、众生，乃至知者、见者，是色、是受、想、行、识，是入、是界，是四禅、四无量心、四无色定；我如是行，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令众生无是得法。菩萨是心成就，以方便力行般若波罗蜜，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，不于实际作证。尔时，菩萨具足修空三昧。

复次，须菩提！若菩萨摩訶萨作是念：众生长夜行诸相，所谓男相、女相，色相、无色相；我如是行，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令众生无是诸相过失！是心成就，以方便力行般若波罗蜜，未具足佛十力，乃至十八不共法，不于实际作证。尔时，菩萨摩訶萨，具足修无相三昧。」

「须菩提！若菩萨摩訶萨学六波罗蜜，学内空乃至无法有法空，学四念处乃至空、无相、无作解脱门，学佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲，学十八不共法。如是智慧成就，若著作法，若住三界，无有是处！是菩萨摩訶萨学助道法，行助道法时，应当试问：菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，云何学是法，观空不证实实际？以不证故，不堕须陀洹果，乃至辟支佛道；观无相、无作，无起、无生，无所有，亦不取证实实际，而修行般若波罗蜜。应如是问！须菩提！若诸菩萨摩訶萨若试问时，是菩萨若如是答：菩萨摩訶萨但应观空，但应观无相、无作，无起、无生，无所有；是菩萨摩訶萨不应学空、无相、无作，无起、无生，无所有，不应学是助道法。须菩提！当知是菩萨诸佛未授阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？是人不能说阿鞞跋致菩萨所学相，不能示，不能答。若是菩萨摩訶萨能说、能示、能答阿鞞跋致所学相，当知是菩萨摩訶萨已习学菩萨道入薄地，如余阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。」须菩提白佛言：「世尊！颇有未得阿鞞跋致菩萨能如是答不？」佛言：「有。须菩提！是菩萨摩訶萨六波罗蜜若闻若不闻，能如是答，如阿鞞跋致菩萨摩訶萨。」须菩提言：「世尊！多有菩萨求佛道，少有菩萨能如是答，如阿鞞跋致菩萨摩訶萨，学道、无学道中。」佛语须菩提：「如是！如是！是菩萨甚少！何以故？菩萨摩訶萨少有如是得受记行阿鞞跋致干慧地，若有得受记，是人能如是答，是人善根明了，诸天世人所不能坏。」

〔论〕问曰：学空、入空，有何差别？答曰：初名学空，后是入空；因是学空，果是入空；方便

名学空，得名入空；如是等二道。无相、无作，三十七品亦如是。三解脱门、三十七品，是声闻、辟支佛涅槃道，佛敕菩萨应行是道。须菩提作是念：此是涅槃道，云何菩萨行是法而不取涅槃证？佛答：菩萨观色等一切法空，是菩萨以深入禅定，心不乱，得利智慧力故，不见是空法，以不见故无所证；声闻、辟支佛断吾我，舍爱著，直趣涅槃。是菩萨善学自相空，色法中乃至微尘，不留遗余微细之分；无色法中，乃至不留一念；直入毕竟空中，乃至不见是空法可以为证。佛虽答，须菩提未达佛意，更问：如佛所说，菩萨不应空法作证；今入空中，云何不作证？佛答：以深入故能不证，具足者即是深入。譬如执菅草，捉缓则伤手，若捉急则无伤；菩萨亦如是，深入空故，知空亦空，涅槃亦空，故无所证。

复次，菩萨未入空时，作是思惟：我应遍观诸法空，不应不具足知而取证。是故不专心摄念入禅，系在空缘中。所以者何？若专心系在空缘，则心柔软，不能从空自出。

问曰：上言深入禅定，不令心乱，今云何言不专心？答曰：今言不专心，是初入时，为不能自出故；上言深入者，入已深，知空亦空，不令心在余事，故言不乱。

复次，是菩萨应作是念：我今未具三十二相，八十种随形好，十力、四无所畏诸佛法，云何取涅槃证？我今是学时，薄诸烦恼，教化众生，令入佛道，若我得佛事具足，是时当取证。是故菩萨虽入三解脱门而不取证。是中说譬喻：壮夫是菩萨；父母亲族是可度众生；险道是三界生死；恶贼是魔民及诸烦恼；器仗是菩萨五神通等种种方便力；还归本处是菩萨所行道；安立不动是菩萨住毕竟空，以四无量心运致可度众生著涅槃安乐处。时会者疑空中无所有，云何可行？是故佛说鸟喻：如鸟飞空虚，无所依止，而远逝不坠。

复次，是菩萨未具足道法，未至佛道，于其中间而不作证；如鸟未到所至，终不中住。学是空法，为自断烦恼，为众生故。又为明了故，说善射譬喻，如人善于射术：弓是菩萨禅定；箭是智慧；虚空是三解脱门；地是涅槃。是菩萨以智慧箭，射三解脱门虚空，更以方便力故，以后箭射前箭，不令堕涅槃地，未具足十力等佛事，终不取证。须菩提欢喜白佛言：诸菩萨所为甚难，实为希有，所谓行空而不作证。佛答：是菩萨本愿，诸一切众生令得离苦，以是本愿大悲心所持故，虽行空不作证。

复次，若菩萨作是念：一切众生处在苦中，为颠倒所缚，没在无有中；是时即行空、无相、无作解脱门。当知是菩萨有方便力，行三解脱门，而不舍众生。

复次，菩萨欲观甚深法，所谓十八空，三十七品，三解脱门。先应作是念：众生长夜著我相等，行者若直观甚深法，或得声闻道，或堕邪见，以无怜愍心，不能深入自相空故。是以菩萨欲观是法，先生悲心，所谓众生长夜著吾我心诸烦恼。长夜，名久远；无量劫来是我必不可得，但空虚诳颠倒故，受诸烦恼。菩萨见是已作愿：我当为众生成佛道，断是众生著我颠倒；是时，即是行空等三解脱门而不证实际。是善根成就，菩萨不取实际证，亦不失四禅等诸功德。菩萨深入空故，诸根猛利，胜于二乘。破四颠倒义，亦如上说。

复次，菩萨作是念：众生长夜著得法，所谓我、众生，乃至若著作法，若住三界，无有是处；义皆同观空而不取证。

问曰：云何知是菩萨未得道而能行此深空？答曰：经中自说因缘：是菩萨应试问：云何菩萨应

学空而不取证？若菩萨答：但应念空，一心习行，如声闻、辟支佛法，不但学知而已。乃至无生、无所有，亦如是。当知是菩萨未为诸佛所授记。所以者何？不说方便学知故观空。若是菩萨异于上答者，当知是阿鞞跋致，已习学入于薄地。学习，名先学知空；薄地，名阿鞞跋致地中诸烦恼薄。须菩提闻阿鞞跋致相、非阿鞞跋致相已，白佛言：世尊！颇有菩萨未得阿鞞跋致，能如是答不？佛言：有。有菩萨若闻六波罗蜜，若不闻，能如阿鞞跋致答。若闻者，但从师闻，自未具足菩萨地；若不闻者，自思惟、正忆念，虽未得无生忍，能求诸法相，如阿鞞跋致菩萨答。须菩提言：多有人求佛道，少能如是答，如阿鞞跋致菩萨学地、无学地中。未得无生法忍名学地，得无生法忍名无学地。佛言：少！何以故少？有菩萨从诸佛受记，已从诸佛受记者，能如是答。何以故？诸法实相，唯佛能遍知，佛知此人能如法答，故悬与授记。是菩萨虽少，善根明了，能广利益众生，无能坏者。

释梦誓品第六十一之上（经作梦中品）

〔经〕佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨乃至梦中不贪声闻、辟支佛地，亦不贪三界，观诸法如梦、如幻、如响、如焰、如化，亦不作证。须菩提！当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨梦中见佛，与无数百千万亿比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，天龙、鬼神，紧那罗等说法；从佛闻法，即解中义，随法行。须菩提！当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨梦中见佛三十二相，八十随形好，大光明踊在虚空，于大比丘僧中说法；现大神力，化作化人，到他佛国土施作佛事。须菩提！当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。

复次，须菩提！若菩萨摩訶萨梦中见兵起破聚落，若破城邑，若失火时，若见虎狼狮子猛兽之兽，若见欲来级其头者，若见父母丧亡，兄弟、姊妹，及诸亲友知识死者。见如是等种种愁苦之事，不惊、不怖，亦不忧恼；从梦觉已，即时思惟：三界虚妄，皆如梦耳！我得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当为众生说三界如梦。须菩提！当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。

复次，须菩提！云何当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，国中无三恶道。须菩提！菩萨摩訶萨，若梦中见地狱、畜生、饿鬼，作是念：我当勤精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国中无一切三恶道。何以故？是梦及诸法，无二无别。须菩提！当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨梦中见地狱火烧众生，作是誓：若我实是阿鞞跋致者，是火当灭！是火即灭；若地狱火即灭，是阿鞞跋致相。

复次，若菩萨昼日见城郭火起，作是念：我梦中见阿鞞跋致行、类、相貌，我今实有是者，自立誓言：是火当灭！若火灭者，当知是菩萨得受阿耨多罗三藐三菩提记，住阿鞞跋致地。若火不灭，烧一家，置一家，烧一里，置一里。须菩提！当知被烧家破法业因缘厚集。以是故，烧一家置一家，是诸众生今世受破法余殃故被烧。须菩提！以是因缘故，当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。」佛告须菩提：「今当更为汝说阿鞞跋致行、类、相貌。须菩提！若男子、若女人，为非人所持，是时，菩萨摩訶萨作是念：若我为过去诸佛所授记，我心清净求阿耨多罗三藐三菩提，行清

净正道，远离声闻、辟支佛心，远离声闻、辟支佛念，应当成阿耨多罗三藐三菩提。我必得阿耨多罗三藐三菩提，非不得；十方国土中现在无量诸佛，无所不知，无所不见，无所不解，无所不证。诸佛知我深心，审定必当得阿耨多罗三藐三菩提。以是至诚誓故，是男子、女人为非人所持，为非人所恼，是非人当远去！须菩提！是菩萨摩訶萨如是誓，若非人不去者，当知是菩萨摩訶萨未从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！若菩萨摩訶萨如是誓，若非人去者，当知是菩萨摩訶萨已从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！以是行、类、相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩訶萨阿鞞跋致相。」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨远离六波罗蜜及方便力，不久行四念处，乃至不久行空、无相、无作三昧，未入菩萨位，是菩萨为恶魔所娆。菩萨作是誓：若我实从诸佛受记者，是非人当去。是时，恶魔即作方便，敕非人令去。恶魔有威力，胜诸非人故，非人即去。是时，菩萨作是念：以我誓力故，非人去。不知是恶魔力，恃是证故，轻弄毁憊诸余菩萨。作是言：我已从诸佛受记，汝等未得。用是空誓，无方便力故，生增上慢。以是事故，远离萨婆若，远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！当知是人堕于二地，若声闻地、若辟支佛地。以是誓因缘故，起于魔事。是人以不亲近依止善知识，不问阿鞞跋致相故，为魔所缚，益复坚固。所以者何？是菩萨不久行六波罗蜜，无方便力故。须菩提！当知是为菩萨魔事。须菩提！云何菩萨摩訶萨不久行六波罗蜜，乃至未入菩萨位，为恶魔所娆？须菩提！恶魔变化作种种身，语菩萨言：汝于诸佛所，得受阿耨多罗三藐三菩提记：汝字某，汝父字某，汝母字某，汝兄弟、姊妹字某，汝七世父母名字如是；汝在某方、某国，某城、某聚落中生。若见菩萨性行和柔，语菩萨言：汝先世亦复柔和；若见急性卒暴，便言汝先世亦尔；若见菩萨修阿兰若行，语言汝先世亦修阿兰若行；若见菩萨乞食纳衣，中后不饮浆，一坐食，一钵他食，死尸间住，露地住，树下止，常坐不卧，如敷坐但受三衣，若少欲，若知足，若远离住，若不涂脚，若少言语。便语菩萨言：汝先世亦有是行。何以故？汝今有此头陀功德，汝先世亦必有是功德。是菩萨闻是先世事及名姓，闻今赞头陀功德，即欢喜生憍慢心。是时恶魔语菩萨言：汝有如是功德，如是相，汝实从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！恶魔或作比丘被服，或作居士形，或作父母身，来到菩萨所，如是言：汝已得受阿耨多罗三藐三菩提记，何以故？是阿鞞跋致功德相，汝尽具足有之。须菩提！我所说实阿鞞跋致行、类、相貌，是人永无！须菩提！当知是菩萨摩訶萨为魔所持。何以故？是阿鞞跋致行、类、相貌，是人永无，以闻是名字故生憍慢心，轻弄毁憊余人。须菩提！是名菩萨摩訶萨为魔事所持，当知是为菩萨魔事。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨不久行六波罗蜜，不知名字相，不知色相，不知受、想、行、识相。恶魔来语言：汝当来世得阿耨多罗三藐三菩提，有如是名字，随其本念，说其名号。是无智、无方便菩萨作是念：我先亦有是成佛名号念，是人如我所念说，是人所说，合我本念，我必为诸佛所授记。须菩提！我所说阿鞞跋致行、类、相貌，是人永无，但以空名字，轻弄毁憊余人。以是事故，远离阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜，无方便力，远离善知识，与恶知识相得，故堕二地：声闻、辟支佛地。若久久往来生死中，然后还依止般若波罗蜜，若值善知识，常随逐亲近故，得阿耨多罗三藐三菩提。是人于是身，若不即悔，当堕二地，若阿罗汉地，若辟支佛地。须菩提！譬如比丘于四重禁法，若犯一事，非沙门、非释子，是人现身不得四沙门果。须菩提！是著空名字菩萨，心亦如是，轻弄毁憊余人故，当知是罪重于比丘四禁。须菩提！置是重罪，其罪过于五逆。以受是名字故，生高心，轻弄毁憊余人，若生是心，当知其罪甚重！如是名字等微细魔事，菩萨当觉知！

复次，须菩提！菩萨在空闲山泽旷远之处，魔来到菩萨所，赞叹远离法，作是言：善男子！汝

所行，是佛所称誉远离法。须菩提！我不赞叹远离，所谓但在空闲山泽旷远之处。」须菩提言：「世尊！若空闲山泽旷远之处非远离法者，云何更有异远离？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨远离声闻、辟支佛心，住空闲山泽旷远之处，是佛所许远离法，须菩提！如是远离法，菩萨摩訶萨应所修行，昼夜行是远离法，是名远离行菩萨。须菩提！若恶魔所说远离法，空闲山泽旷远之处，是菩萨心在愤闹，所谓不远离声闻、辟支佛心，不勤修般若波罗蜜，是菩萨摩訶萨不能具足一切种智。是菩萨行恶魔所说远离法，心不清净，而轻余菩萨城傍心净，无声闻、辟支佛愤闹，亦无诸余杂恶心；具足禅定、解脱、智慧、神通者。是离般若波罗蜜、无方便菩萨摩訶萨，虽在绝旷百由旬外，禽兽、鬼神、罗刹所住之处，若一岁百千万亿岁，若过万亿岁，不知是菩萨远离法，所谓诸菩萨以是远离法，深心发阿耨多罗三藐三菩提不杂行。是菩萨愤闹行而依受著是远离，是人所行，佛所不许！须菩提！我所说实远离法，是菩萨不在是中，亦不见是远离相。何以故？但行是空远离故。尔时，恶魔来在虚空中住，赞言：善哉！善哉！善男子！此是佛所说真远离法！汝行是远离，疾得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨念著是远离，而轻易诸余求佛道清净比丘以为愤闹，以愤闹为不愤闹，以不愤闹为愤闹，应恭敬而不恭敬，不应恭敬而恭敬。是菩萨作是言：非人念我，来称赞我，我所行者是真远离；住城傍者，谁当称美汝！以是因缘故，轻余菩萨摩訶萨。须菩提！当知是名菩萨梅陀罗，污染诸菩萨。是人似像菩萨，实是天上人中之大贼，亦是沙门被服中贼！如是人，诸求佛道者所不应亲近，不应供养恭敬。何以故？须菩提！当知是人堕增上慢。以是故，若菩萨摩訶萨欲不舍一切智，欲得阿耨多罗三藐三菩提，一心欲求阿耨多罗三藐三菩提，欲利益一切众生，不应亲近是人，恭敬供养。菩萨摩訶萨法，常应勤求自利，厌患世间，心常远离三界；于是人当起慈、悲、喜、舍心，我行菩萨道，不应生如是过罪，若生当疾灭！须菩提！菩萨摩訶萨当善觉是事，是事中善自勉出！」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨深心，欲得阿耨多罗三藐三菩提者，当亲近恭敬供养善知识。」须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨善知识？」佛告须菩提：「诸佛是菩萨摩訶萨善知识，诸菩萨摩訶萨亦是菩萨善知识。须菩提！阿罗汉亦是菩萨善知识，是为菩萨摩訶萨善知识。」

复次，须菩提！六波罗蜜亦是菩萨善知识，四念处乃至十八不共法，亦是菩萨善知识。须菩提！如、实际、法性，亦是菩萨善知识。须菩提！六波罗蜜是世尊，六波罗蜜是道，六波罗蜜是大明，六波罗蜜是炬，六波罗蜜是智，六波罗蜜是慧，六波罗蜜是救，六波罗蜜是归，六波罗蜜是洲，六波罗蜜是究竟道，六波罗蜜是父是母。四念处乃至一切种智，亦如是。何以故？六波罗蜜及三十七道法，亦是过去诸佛父母；六波罗蜜、三十七道法，亦是未来、现在十方诸佛父母。何以故？须菩提！六波罗蜜、三十七道法中生过去、未来、现在十方诸佛故。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，净佛世界，成就众生，当学六波罗蜜、三十七道法，及四摄法摄取众生。何等四？布施、爱语、利益、同事。须菩提！以是利益故，我言六波罗蜜及三十七道法，是诸菩萨摩訶萨世尊，是道，是大明，是炬，是智，是慧，是救，是归，是洲，是究竟道，是父，是母。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨欲不随他人教住，欲断一切众生疑，欲净佛世界、成就众生，当学是般若波罗蜜！所以者何？是般若波罗蜜中广说诸法，是菩萨摩訶萨所应学处。」

〔论〕问曰：阿鞞跋致品中已广说阿鞞跋致相，今何以更说？答曰：所说般若波罗蜜义，皆是阿鞞跋致相；但阿鞞跋致品中多说其事，余品中亦处处有说阿鞞跋致相，但不次第。有人言：为后来众生异语说阿鞞跋致相。有人言：有二种阿鞞跋致：一者、已得记；二者、未得记。得受记有二种：一者、现前受记；二者、不现前受记。不现前受记有二种：一者、具足受记因缘；二者、未具足受记因缘。具足受记因缘者，知诸法实相，具足六波罗蜜；不具足受记因缘者，但知诸法实相，

得般若波罗蜜分，余波罗蜜未具足。是菩萨能如阿鞞跋致菩萨答，此是前品末所说阿鞞跋致。是故次第说：梦中不贪二地，虽未具足阿鞞跋致法，亦名阿鞞跋致。欲说如是等阿鞞跋致相故，此品中次第说。是菩萨昼日常习行空故，夜梦中亦不贪三界：是人常行慈悲心于众生，深乐佛法故，不贪二乘；若梦、若觉，观一切法如梦、如幻等。是菩萨虽未得现前受记，余法未具足，亦名阿鞞跋致相。何以故？菩萨于二处退转：一者、著世间乐故转；二者、取二乘故转。是菩萨坚心，深入空及慈悲心故，乃至梦中亦不贪三界、二乘，何况觉时！

复次，若菩萨梦见佛在人天大众中说法，所谓诸法实相义；菩萨知是义，心与法合。

复次，诸佛秘密法，菩萨梦中得见，所谓见佛身无量，过须弥山，色如阎浮檀金，三十二相，八十种随形好，以自庄严；放无量光明，梵音声说法；及身毛孔出无量化佛至十方，种种方便力施作佛事，度脱众生。尔时，是菩萨见是佛神通力故，深心清净问佛法，得诸法实相，是名阿鞞跋致。是菩萨常行毕竟空故，我、我所等诸烦恼折薄，乃至自身不惜，何况余亲！是因缘故，若梦中见：若自身，若父母等，若杀、若死因缘，及聚落破等，不忧恼、怖畏。觉已思惟：如梦中不死而见死，不畏而见畏，一切三界皆尔，何但梦中！我作佛时，当为众生说诸法毕竟空皆如梦。

复次，有菩萨种清净国土因缘时，作是愿：我尔许时积集净国土行。是心修习故，梦中若见三恶道众生时，即得是心：我作佛时，令我国土乃至无三恶道名。

复次，是菩萨常修慈悲心故，梦中见地狱火烧众生，作誓，火即灭；觉已，取是相，若见实火烧城郭，作是念：我梦中能灭火，此火亦当可灭！所以者何？佛说梦、觉无异故。是菩萨于无量劫修习福德，得诸法实相故，鬼神、龙王等助灭是火。其中有不灭，烧一家置一家者，是众生重罪故。菩萨福德智慧力，不能灭重罪者，所谓破法业。法者，般若波罗蜜；诸余法利益，无及般若波罗蜜者，是故破者罪重。以菩萨誓力故，不次第烧，唯罪重者不救，不妨是阿鞞跋致相。非人所持，亦如咒火。有菩萨未得无生法忍，闻是阿鞞跋致咒故，鬼去便作咒。是菩萨自未有力，魔来遣鬼神故，自恃为己力。有如是失故，佛示令觉知。

复次，菩萨未入正位，魔作种种形，随其念而示语：汝已得受记，汝有是相，但以肉眼故不知。以是因缘故，生增上慢，轻慢余人。

复次，菩萨不得诸法实相，不知色等五众和合边更有名字相。魔来与授记，汝当作佛，名字某甲。是菩萨思惟：我本有是名字念，今所说者，同我所愿，必是诸佛授记，是故心生憍慢，轻余大菩萨。以是因缘故，远离无上道；受罪毕，堕于二乘。若即此身悔，当久久偿罪毕，还依止般若波罗蜜，得作佛。所以者何？若转身乃悔，则罪重叵灭，不得作佛。是心著是空名字，得重罪故，佛说四重禁喻；破是重禁，现身不得四道果。所以者何？是四禁中，妄语称我是阿罗汉；此中著是受剃名字，自言我当作佛，是故重于四禁。过五逆罪者，如地狱品中，破般若波罗蜜罪说。微细魔事者，细名不逆其意，随其本念，助成其心；是菩萨未得阿鞞跋致法，魔诳言已得，是微细魔事。利根菩萨，应觉除远离！

复次，菩萨在远离处，魔来赞叹，汝能远离亲族、同学，独在深山林中，为佛道故，是为真菩萨道行！是菩萨用是故，生憍慢心，轻余在众中住菩萨。以是事故，远离佛道，堕于二乘。佛种种因缘，诃是菩萨是贼，是梅陀罗等。如经中说，不应亲近。佛所说远离，心离二乘、三界，是名真远离。如经中广说如是等细微魔事，应当觉而远离。

复次，菩萨欲深心得无上道，深心名一心、重心，深爱佛道，出于一切世间所乐；当亲近善知识，所以者何？有二因缘故得无上道：一者内，二者外。内，名正忆念，思惟、筹量诸法；外，名诸善知识。佛余处种种说善知识相，是故须菩提问佛：世尊！何等是菩萨善知识？佛答：诸佛、大菩萨及声闻，是菩萨善知识；六波罗蜜乃至一切种智，如、法性、实际等诸法，亦是善知识。法能成办其事故，说六波罗蜜等诸法名善知识。三种圣人以此六波罗蜜法令菩萨奉行，得作佛。是故法及人，通名善知识。

问曰：佛及菩萨、六波罗蜜，能成菩萨故，应是善知识；小乘道异，云何能与作善知识？答曰：有小乘人先世求佛道故利根，虽是小乘，有怜愍心，观应成大乘者为说大乘法，知报佛恩故，令佛种不断。如舍利弗六十劫求佛道，虽退转作阿罗汉，亦利根智慧，能为菩萨说大乘。须菩提常行无诤三昧，常有慈悲心于众生故，亦能教化菩萨大乘法。如摩诃迦叶以神通力持此身至弥勒出世，于九足山中出，与大众作得道因缘。如是等甚多。

问曰：六波罗蜜摄一切法，今何以别说三十七品，至如、法性、实际？答曰：六波罗蜜是略说；四念处等是广说，解六波罗蜜。六波罗蜜是菩萨初道，小远；三十七品是近因缘。于六波罗蜜中，禅波罗蜜、般若波罗蜜最大；譬如虽有星宿，日月最胜。是二波罗蜜中，四念处、佛十力等法最妙，能大利益，现世令人得道故，持戒、布施等不如故。别说如等无为法，实不虚诳故，能成菩萨事。行四念处等法，得是如等法，令菩萨得出虚诳法故，名善知识。

复次，是六波罗蜜等法，如佛无异，佛现在亦以是法度人，是故言世尊；如世尊所说不可坏，六波罗蜜等所说亦不可坏，是故言六波罗蜜是世尊。是道者，行是道，径入无量佛法中。六波罗蜜中所说，人筹量思惟分别常修行，令人得大智慧，破诸世间无明，是故说六波罗蜜是大明。是大炬、是智、是慧、是救、是归、是洲、是究竟道，如上说。般若波罗蜜是母，五波罗蜜是父，和合说故，言六波罗蜜是父母。如六波罗蜜说，四念处等亦如是。是中说因缘：六波罗蜜等法，亦是三世十方佛父母。是六波罗蜜等是自利法，行者欲以六波罗蜜教化众生，净佛世界，应以四摄法摄取众生。四摄法义，如先说。如自利、利他故，佛说六波罗蜜、三十七品等诸法是世尊、是道等。是故菩萨若欲不随他教，不随他教名自知诸法实相，乃至变作佛身来说异于法相，亦不信不随。自得菩萨道，渐渐具足诸佛法，净佛世界，成就众生。得佛道，能断一切众生疑；若欲得是者，当学般若。般若波罗蜜中，世间、出世间，若大、若小，无事不说。

大智度论卷第七十七

大智度论卷第七十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释梦誓品第六十一之下

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！何等是般若波罗蜜相？」佛告须菩提：「如虚空相，是般若波罗蜜相。须菩提！般若波罗蜜无所有相。」须菩提白佛言：「世尊！颇有因缘，如般若波罗蜜相，诸法相亦如是耶？」佛告须菩提：「如是！如是！如般若波罗蜜相，诸法相亦如是。何以故？须菩提！一切法离相、空相，以是因缘故。须菩提！如般若波罗蜜相，诸法相亦如是，所谓离相、空相故。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法一切法离，一切法一切法空，云何知众生若垢、若净？世尊！离相法无垢、无净，空相法无垢、无净，离相、空相法不能得阿耨多罗三藐三菩提，离相、空相无法可得。世尊！离相中，空相中，无有菩萨得阿耨多罗三藐三菩提者。世尊！我云何当知佛所说义？」佛告须菩提：「于汝意云何？是众生长夜行我、我所心不？」「如是！世尊！」「众生长夜行我、我所心，于汝意云何？是我、我所心离相不？空相不？」须菩提言：「世尊！我、我所心离相、空相。」「于汝意云何？以此我、我所心，众生往来生死中不？」「如是！世尊！以此我、我所心，众生往来生死中。」「如是！须菩提！众生往来生死中故，知有垢恼。须菩提！若众生无我、我所心，无著心，是众生不复往来生死中；若不往来生死中，则无垢恼。如是，须菩提！众生有净。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨如是行，为不行色，不行受、想、行、识；为不行四念处，乃至八圣道分；为不行内空，乃至无法有法空；为不行佛十力，乃至一切种智。何以故？是法不可得，亦无行者，亦无行处，亦无行法。世尊！菩萨摩訶萨如是行，一切世间诸天、人、阿修罗不能降伏。是菩萨摩訶萨一切声闻、辟支佛所不能及。何以故？所住处无能及故，所谓菩萨位。世尊！是菩萨摩訶萨行应萨婆若心，无能及者！」「须菩提！菩萨摩訶萨如是行，疾近萨婆若。须菩提！于汝意云何？若阎浮提众生尽得人身，得人身已，皆得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子、善女人尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是人以是因缘，得福多不？」须菩提言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人于大众中说是般若波罗蜜，出示、分别，照明、开演，亦应般若波罗蜜行正忆念，其福多。乃至三千大千世界中众生，亦如是。须菩提！于汝意云何？阎浮提中众生一时皆得人身，得人身已，若善男子、善女人教行十善道、四禅、四无量心、四无色定，教令得须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，教令得阿耨多罗三藐三菩提，持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？」须菩提言：「甚多！世尊！」佛言：「不如是善男子、善女人以是甚深般若波罗蜜为众生说，出示、分别，照明、开演，亦不离萨婆若，得福多。乃至三千大千世界，亦如是。是菩萨摩訶萨不远离应萨婆若心，则到一切福田边。何以故？除诸佛，无有余法如菩萨摩訶萨势力。何以故？诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，于一切众生中起大慈心；见诸众生趣死地故，而起大悲；行是道时，欢悦而生大喜；不与想俱，便得大舍。须菩提！是为菩萨摩訶萨大智光明。大智光明者，所谓六波罗蜜。须菩提！是诸善男子虽未作佛，能为一切众生作大福田，于阿耨多罗三藐三菩提亦不转。所受供养，衣服、饮食，卧具、床敷、疾药，资生所须，行应般若波罗蜜，念能毕报施主之

恩，疾近萨婆若。以是故，须菩提！若菩萨摩訶萨欲不虚食国中施，欲示众生三乘道，欲为众生作大明，欲拔出三界牢狱，欲与一切众生眼，应常行般若波罗蜜。行般若波罗蜜时，若欲有说，但说般若波罗蜜；说般若波罗蜜已，常忆念般若波罗蜜；常忆念般若波罗蜜已，常行般若波罗蜜，不令余念得生，昼夜勤行般若波罗蜜相应念，不息不休。须菩提！譬如士夫，未曾得摩尼珠，后时得，得已大欢喜踊跃；后复失之，便大忧愁，常忆念是摩尼珠。作是念：我奈何忽亡此大宝！须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，常忆念般若波罗蜜，不离萨婆若心。」须菩提白佛言：「世尊！一切念性自离，一切念性自空；云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不离应萨婆若念？是远离空法中无菩萨，亦无念，无应萨婆若。」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨如是知一切法性自离，一切法性自空，非声闻、辟支佛作，亦非佛作；诸法相常住，法相、法住、法位、如、实际，是名菩萨行般若波罗蜜不离萨婆若念。何以故？般若波罗蜜性自离、性自空，不增不减故。」须菩提白佛言：「世尊！若般若波罗蜜性自离、性自空，云何菩萨摩訶萨与般若波罗蜜等，得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨与般若波罗蜜等，不增不减。何以故？如、法性、实际，不增不减故。所以者何？般若波罗蜜非一非异故。若菩萨闻如是般若波罗蜜相，心不惊、不没、不畏、不怖、不疑。须菩提！当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜；当知是菩萨摩訶萨必住阿鞞跋致地中。」须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜空无所有，不坚故，是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！离空更有法行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！是般若波罗蜜行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！离般若波罗蜜行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！色是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！受、想、行、识是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！六波罗蜜是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！四念处乃至十八不共法，是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！色空相，虚诳不实，无所有，不坚固相，色如相、法相、法住、法位、实际，是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！受、想、行、识，乃至十八不共法空相，虚诳不实，无所有，不坚固相，如、法相、法住、法位、实际，是行般若波罗蜜不？」「不也！须菩提！」「世尊！若是诸法皆不行般若波罗蜜，云何行名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜？」佛告须菩提：「于汝意云何？汝见有法行般若波罗蜜者不？」「不也！世尊！」「须菩提！汝见般若波罗蜜菩萨摩訶萨可行处不？」「不也！世尊！」「须菩提！汝所不见法，是法可得不？」「不也！世尊！」「须菩提！若法不可得，是法当生不？」「不也！世尊！」「须菩提！是名菩萨摩訶萨无生法忍。菩萨摩訶萨成就是忍，得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！是名诸佛无所畏无碍智。菩萨摩訶萨行是法勤精进，若不得大智，一切种智，所谓阿耨多罗三藐三菩提智者，无有是处！何以故？是菩萨摩訶萨得无生法忍故，乃至阿耨多罗三藐三菩提不减不退。」须菩提白佛言：「世尊！诸法无生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？」「不也！须菩提！」「世尊！诸法生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？」「不也！须菩提！」「世尊！诸法非生非不生相，得阿耨多罗三藐三菩提记不？」「不也！须菩提！」「世尊！诸菩萨摩訶萨云何知诸法得阿耨多罗三藐三菩提记？」佛告须菩提：「汝见有法得阿耨多罗三藐三菩提记不？」「不也！世尊！我不见有法得阿耨多罗三藐三菩提记，我亦不见法有得者、得处。」佛言：「如是！如是！须菩提！若菩萨摩訶萨于一切法无所得时，不作是念，我当得阿耨多罗三藐三菩提，用是事得阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提处。何以故？诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无诸忆想分别。所以者何？般若波罗蜜中，无诸分别忆想故。」

〔论〕问曰：上已种种说般若相，今何以更问？答曰：般若波罗蜜第一微妙，闻者无厌足，无满时，无一定相，故不应难。如十住大菩萨于般若波罗蜜犹未满足，何况须菩提小乘人！

复次，上闻种种赞般若是父是母等，是故更问。佛因须菩提问，为余众生故，广说般若波罗蜜

相。须菩提所谓虚空相、是般若波罗蜜相，如虚空无色相，无非色相，般若波罗蜜亦如是，无所有相。须菩提更问：颇有因缘，诸法相如般若相不？佛答有。一切法究竟空，究竟离相故，说如般若波罗蜜相，一切法亦如是。须菩提难：若一切法离相、空相，云何知有垢、净？云何菩萨得无上道？佛告须菩提：于汝意云何？众生长夜行我、我所等，是佛所说义，如我、我所毕竟无，众生狂颠倒因缘故，生诸烦恼，烦恼因缘故有业，业因缘故，于生死中往来，是事本末空。何以故？我无故，我所心虚诳，我所心虚诳故，诸余因果展转法皆是虚诳。若因般若波罗蜜实智慧，观五众无常、苦、空、无我，离自相，自相空，从本来毕竟不生。尔时，我、我所心则灭，如日出众冥皆除。我、我所心灭故，余烦恼灭，余烦恼灭故，业因缘亦灭，业因缘灭故，往来生死中断，是名为净。虽一切法相皆空，亦以如是因缘故，有净、有垢。尔时，须菩提思惟筹量佛语已，白佛言：世尊！菩萨如是行，实不行色等一切法。何以故？是菩萨不得是法，若行、行处、行者。世尊！若菩萨能如是行，一切人、天世间无能降伏者。世间人皆著假名，是行者行实法，是故不能伏。世间人著一切虚诳颠倒，及虚诳果报，是菩萨于毕竟空中尚不著，何况余法！如是，云何可降伏？天、人、阿修罗世间者，是三种善道中有智慧人故，说不能伏。又复一切声闻、辟支佛所不能及者，上三善道，据未得道人；此中说得道者不能及。此中说不能及因缘：所谓菩萨入法位，一切魔、魔所使无能恼者，是菩萨常行应萨婆若心，则近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？不著一切法，常集一切助道法故。佛可其言而赞。佛欲以如是智慧为他人说故，先赞菩萨自利益，今为利益他，分别福德果报故，问须菩提：于汝意云何？阎浮提众生尽得人身，如经广说，乃至应萨婆若心，出一切福田之上。是中说因缘，若菩萨能自行般若波罗蜜，亦能教他，是人于一切福田，能到其边。福田者，从须陀洹乃至佛。是菩萨能如所说般若履行，则得作佛；余福德善法，离般若波罗蜜故皆尽，般若波罗蜜不可尽故。言无有余福德如菩萨摩訶萨力势者，是中自说因缘：菩萨行般若时，得诸法平等忍；得平等忍故，虽行空、亦能生四无量心。四无量心中，大悲是大乘之本，见众生就于死法，如囚受戮。诸菩萨能生六波罗蜜等，乃至一切种智，是故是人虽未得无上道，已是一切众生之福田。是故言菩萨摩訶萨若欲不空食国中施者，当学般若波罗蜜。不空食，名能报施主，能生道，能令施主之福无尽，乃至入涅槃。若示众生三乘道，为众生示一切智大明，亦欲拔出三界狱中四缚，欲令众生得五眼，应常行般若波罗蜜相应念，相应念者，即是般若心。若行般若波罗蜜心，若有所说，但说般若波罗蜜。佛敕弟子，若和合共住，常行二事：一者、贤圣默然；二者、说法。贤圣默然者，是般若心；说法者，说般若波罗蜜。是人从般若心出，说般若波罗蜜；说般若波罗蜜已，还入般若中，不令余心、余语得入，昼夜常行；是不休不息，如是得先所说功德。佛欲令是事明了，故说譬喻。如贫人失大价宝，常念不离，菩萨亦如是不离萨婆若心，常行般若波罗蜜，不休不息。尔时，须菩提闻是事，白佛言：世尊！若一切诸念空，云何菩萨不离萨婆若念？空中，菩萨不可得，萨婆若亦不可得。佛答：若菩萨知一切法离自性，非声闻、辟支佛所作，亦非佛所作；自从因缘出诸法相、如、实际常住世间，即是菩萨不离般若波罗蜜行。佛自说因缘：般若波罗蜜空故、离故，不增不减。须菩提闻是，复问佛：若般若波罗蜜性空，云何菩萨与般若合，得无上道？佛随须菩提语，若菩萨与般若波罗蜜合，则不增不减；诸法如、法性、实际不增不减故，般若波罗蜜不增不减。般若波罗蜜，即是诸法如、法性、实际；如、法性、实际，即是般若波罗蜜。此中佛自说因缘，如：如等三法，非一非异，般若亦如是。世间法非一即是二，不异即是一，般若波罗蜜则不尔，是故般若波罗蜜无量无边。空、无相、无作故，不增不减，若菩萨得是不增不减，则能得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻是事通达无碍，入佛智慧，虽未作佛，信力故于佛法中亦无疑，不怖、不畏。所以者何？凡夫著我心故有畏，是菩萨我想断故无所畏。当知是菩萨即住阿鞞跋致地，亦能正行般若。须菩提闻是菩萨正行般若波罗蜜，是故问佛：世尊！般若波罗蜜观一切空，不牢固，是空相为行般若不？佛言：不也！何以故？若空无有法，云何行般若？离是空，更有法行般若不？佛

言：不也！何以故？若一切法空、无相、无作，云何离空更有法？是故说不。须菩提闻空非行般若，离空非行般若，一切法皆摄在般若中，今但问般若行般若不？法不自行，应以异法行，是故言不。复问离般若，更有法行般若不？佛言：不。何以故？一切法摄在般若中，更无法行般若。先来略问行般若者，今问名字因缘五众行般若不？佛言：不。何以故？是五众从虚诳和合因缘，不自在故，无作相，云何能行？须菩提更问：若菩萨假名字空不实故，不行般若，今六波罗蜜等诸助道法，行般若波罗蜜不？佛言：不。何以故？如五众和合有故不能行，是诸法亦如是。色等法空相，不牢固，如、法相、法位、法住、实际，是法行般若不？佛答：是法无为法，不生不灭，常住自性故不行。须菩提问佛：世尊！假名字故，人不行；诸法亦和合因缘生，无自性故亦不行，谁当行般若？若不行，云何得无上道？今佛以反问答：于汝意云何？须菩提从佛急求行般若者，是故佛问：汝以慧眼见，定有一法行般若不？须菩提因三解脱门，入诸法实相中，法相不可得，何况行者！是故答言：世尊！不见有行般若者。复问：汝见是般若波罗蜜菩萨行处不？须菩提答言：不见。何以故？般若波罗蜜中一切诸观灭：若常、若无常，若生、灭等，无一法定相是般若，云何当说是般若波罗蜜？复问：若汝以智慧眼不见法，是不见法为有为无？答言：无。何以故？佛说智慧眼实，肉眼、天眼虚诳，须菩提以慧眼观，不见故言无。复问：若法无，不可得，是法有生不？答言：不生。是法本自无，毕竟空无所有，是法有无等戏论已灭，云何有生？佛语须菩提：若菩萨于是法中通达无疑，信力智慧力故，能住是法中，是名无生忍。五众中假名菩萨，得如是法，是名行般若波罗蜜。世俗法故说，非第一义，第一义中，诸戏论语言，即是无生。得是无生忍，便受无上道记。佛言：若菩萨一心勤精进，不休不息，随无生忍行，不得是大智慧、无上智慧、一切智，无有是处！何以故？如经说：若无因无缘则无果报，邪因缘亦无果报，因缘少亦无果报。如是菩萨得是无生法忍，舍是生死肉身，得法性生身，住菩萨果报神通中，一时能作无量变化身，净佛世界，度脱众生。是人末后身具足佛法坐道场。具足正因缘，若不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！所以者何？是人得无生忍法，一心直进，无有废退故。菩萨未得无生法忍，深著世间法，诸烦恼厚，虽有福德善心，濡薄不集故，为烦恼所遮；得无生法忍，无复是事。未得无生法忍，用力艰难，譬如陆行；得无生法忍已，用力甚易，譬如乘船。是故无生法忍诸菩萨所贵，以是贵故，须菩提问：世尊！得无生法故受记？佛言：不也！何以故？无生法不生不灭，无得相，云何因是受记？复问：生法得记耶？佛言：不得。何以故？生法虚诳，妄语作法，云何得阿耨多罗三藐三菩提真实法？复问：生不生得受记不？佛言：不也！何以故？此二俱有过故。复问：世尊！若尔者，云何当受记？佛反问：汝以慧眼观，见有法与菩萨受记不？答言：不见。何以故？是法从本已来寂灭相，是中无见、不见，受记、不受记，亦不见阿耨多罗三藐三菩提，亦无得法，亦无得者。此中自说因缘，般若波罗蜜无是忆想分别。

问曰：须菩提上问菩萨得无生忍故受记，佛言不，佛何以还以无生理答，所谓菩萨行般若时，无一切忆想分别？答曰：行者实以无生忍故受记，而须菩提为菩萨故，以著心、得心问，以是故言不。如一切法实无我，婆蹉梵志问佛有我不？佛默然不答。无我不？佛亦不答。一切虽实无我，以梵志著心问，欲戏弄无我，故不答。须菩提问意：知定有受记者，但不知观何法得记故问。是故佛以须菩提所得法问，汝以慧眼见定有法受记不？须菩提住三解脱门中，观法性，不见定有受记者，诸法法性无相无量故。若不见受记法，云何当得阿耨多罗三藐三菩提者？须菩提闻是受记者空，难情则息，自解无疑。佛可其意：如是！如是！汝不见不得法是实，何以故？般若波罗蜜相，无所分别故。

释魔愁品第六十二

〔经〕尔时，释提桓因白佛言：「世尊！是般若波罗蜜无诸忆想分别，毕竟离故。世尊！是众生闻是般若波罗蜜能受持、读诵、说，正忆念、亲近，如说行，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不杂余心心数法者，不从小功德来。」佛言：「如是！如是！闻是深般若波罗蜜，乃至不杂余心心数法者，不从小功德来。憍尸迦！于汝意云何？若阎浮提众生成就十善道，四禅、四无量心、四无色定，复有善男子、善女人受持深般若波罗蜜，读诵、亲近，正忆念、如说行，胜于阎浮提众生成就十善道，乃至四无色定，百倍、千倍、千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及。」尔时，有一比丘语释提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人行般若波罗蜜功德，胜于仁者！」释提桓因言：「是善男子、善女人一发心尚胜于我，何况闻是般若波罗蜜，书持、读诵，正忆念、如说行！是善男子、善女人行般若波罗蜜，非但胜我，亦胜一切世间天及人、阿修罗；非但胜一切世间天及人、阿修罗，亦胜诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；非但胜是须陀洹，乃至辟支佛，亦胜菩萨行五波罗蜜，远离般若波罗蜜者；非但胜菩萨行五波罗蜜，远离般若波罗蜜者，亦胜菩萨行般若波罗蜜，无方便力者。是菩萨摩訶萨如说行般若波罗蜜，不断佛种，常见诸佛，疾近道场。菩萨如是行，为欲拔出众生，沉没长流者。是菩萨如是学，为不学声闻、辟支佛学。菩萨如是学，四天王天来至菩萨所，如是言：善男子！当勤疾学，坐道场成阿耨多罗三藐三菩提时，如过去诸佛所受四钵，亦当应受，我当持来奉上菩萨。及诸余天：四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天，乃至首陀会天，亦当供养。十方诸佛，亦常念是菩萨摩訶萨，如说行是深般若波罗蜜者。是菩萨诸所有世间厄难勤苦之事，永无复有；一切世间有四百四病，是菩萨身中无是诸病。以行深般若波罗蜜故，得是现世功德。」尔时，阿难作是念：「释提桓因自以力说耶？以佛神力说乎？」释提桓因知阿难意所念，语阿难言：「我之所说，皆佛威神！」佛告阿难：「如是！如是！如释提桓因所说，皆佛威神。」阿难！是菩萨摩訶萨习学是深般若波罗蜜时，三千大千世界中诸恶魔，皆生狐疑：今是菩萨为当得阿耨多罗三藐三菩提？当中道于实际作证，堕声闻、辟支佛地？

复次，阿难！若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜时，魔大愁毒，如箭入心。是时，魔复放大火风，四方俱起，欲令菩萨心没、恐怖、懈怠，于萨婆若中乃至起一乱念。」阿难白佛言：「世尊！魔为都烧乱诸菩萨，有不烧乱者？」佛告阿难：「有烧者，有不烧者。」阿难白佛言：「世尊！何等菩萨为恶魔所烧？」佛言：「有菩萨摩訶萨先世闻是深般若波罗蜜，心不信解，如是菩萨魔得其便。」

复次，阿难！菩萨闻说是深般若波罗蜜时，意疑是般若波罗蜜，为实有？为实无？如是菩萨魔得其便。

复次，阿难！有菩萨远离善知识，为恶知识所摄故，不闻深般若波罗蜜，不闻故不知、不见，不问云何应行般若波罗蜜，云何应修般若波罗蜜，是菩萨恶魔得其便。

复次，阿难！若菩萨远离般若波罗蜜，受恶法，是菩萨为恶魔得便。魔作是念：是辈当有伴党，当满我愿，是菩萨自堕二地，亦使他人堕于二地。

复次，阿难！若菩萨闻说深般若波罗蜜时，语他人言：是般若波罗蜜甚深，我尚不能得底，汝复用闻、用学是般若波罗蜜为？如是菩萨魔得其便。

复次，阿难！若菩萨轻余菩萨言：我行般若波罗蜜，行远离空，汝无是功德。是时，恶魔便大欢喜踊跃。若有菩萨自恃名姓多人知识故，轻余行善菩萨。是人无实阿鞞跋致行、类、相貌功德，无是功德故，生诸烦恼；但著虚名故，轻贱余人，言汝不在如我所得法中。尔时，恶魔作是念：今我境界宫殿不空，增益三恶道。恶魔助其威力，令余人信受其语；信受其语故，受行其经，如说修

学；如说修学时，增益诸结使。是诸人心颠倒故，身、口、意业所作皆受恶报。以是因缘，增益三恶道，魔之眷属宫殿益多。阿难！魔见是利故，大欢喜踊跃。阿难！若行菩萨道者与求声闻道家者共诤斗。魔作是念：是远离萨婆若。阿难！若菩萨、菩萨共诤斗，嗔恚骂詈，是时恶魔大欢喜踊跃言：两离萨婆若远。

复次，阿难！若未受记菩萨向得记菩萨生恶心，诤斗骂詈，随起念多少劫，若干劫数若不舍一切种智，然后乃补尔所劫大庄严。」阿难白佛言：「世尊！是恶心乃经尔所劫数，于其中间，宁得出除不？」佛告阿难：「我虽说求菩萨道及声闻人得出罪。阿难！若求菩萨道人共斗争，嗔恚骂詈，怀恨、不悔、不舍者，我不说有出，必当更尔所劫数；若不舍一切种智，然后乃大庄严。阿难！若是菩萨斗争，嗔恚骂詈，便自改悔，作是念：我为大失！我当为一切众生下屈，今世、后世皆使和解，我当忍受一切众生履践如桥梁，如聋如哑，云何以恶语报人？我不应坏是甚深阿耨多罗三藐三菩提心；我得阿耨多罗三藐三菩提时，应当度是一切苦恼众生，云何当起嗔恚？」阿难白佛言：「世尊！菩萨、菩萨共住云何？」佛告阿难：「菩萨、菩萨共住，相视当如世尊。何以故？是菩萨摩訶萨应作是念：是我真伴，共乘一船，彼学我学，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智。若是菩萨杂行，离萨婆若心，我不应如是学；若是菩萨不杂行，不离萨婆若心，我亦应如是学。菩萨摩訶萨如是学者，是为同学。」

〔论〕释曰：释提桓因上说善男子书、受持般若，乃至正忆念，得无量功德，今说其义。是人读诵般若，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不令余心、心数杂者，得如上所说功德。但从闻说，而不能行余心不入者，虽得功德，不名为无上。余心、心数法杂者，有人言：悭贪等，及破六波罗蜜恶心是。有人言：但不令恶心增长，成其势力，来则灭除。有人言：不令声闻、辟支佛心得入。有人言：无记散乱心虽非恶，以遮善道故，亦不令得入。是故是人从小功德来。佛可其言，如是！欲分别清净行势力故，反问憍尸迦：若阎浮提人一切成就十善道等，如经说，是福德虽多，离诸法实相故，虚妄不牢固，无常尽灭，不足为多；如草芥虽多，不如一小金刚。

问曰：是比丘何以语帝释，善男子福德胜仁者？答曰：帝释已住福德果报中，人天之主，威德尊重。是比丘重是善法，欲显此功德故，言胜于仁者。

复次，是比丘闻帝释得声闻道，是故言汝虽有福德，是菩萨胜汝。帝释得道，深念佛法故，不生高心，受其语言。菩萨为阿耨多罗三藐三菩提，但发心便胜我，何况如所说行！何以故？帝释福报微薄，是菩萨功德纯厚；又以帝释福德著天乐，自为其身，菩萨功德，为一切众生回向佛道乐故。时会听者闻比丘说胜于仁者，帝释受其语，咸生轻帝释心。是故帝释言：不但胜我，乃至胜菩萨行般若无方便力者，如所说行般若波罗蜜时，不离余心心数法故。是中帝释自说胜因缘，所谓是菩萨如说行般若，不断佛种，乃至以行般若波罗蜜故，得是现世功德。

问曰：阿难何以作是念言：帝释自以力说，用佛力说？答曰：阿难知帝释是声闻，而所说甚深，过声闻、辟支佛智，是故生疑而问。

问曰：帝释自有智，能问能答，何以言佛力？答曰：般若甚深甚难，无量无边，若在异处说尚难，何况于佛前大众中说！是故言佛力。如持心经说：以光明威神入其身故，能于佛前难问有所说。佛告阿难，可帝释所语；更叹行深般若菩萨有大威德。所谓阿难，是菩萨习学深般若时，恶魔生疑。恶魔是菩萨怨贼，常求菩萨便，如魔品中说。以菩萨深行般若波罗蜜故，魔大作方便，坏菩萨心。若菩萨懈怠者，魔大欢喜，是人自当堕落。有人言：一切菩萨应有魔怨，是故阿难问为尽有

魔，亦有无者？佛分别答：所谓深清净心，行菩萨道，则无魔扰；不清净为魔所坏，如经广说。

问曰：如佛所说一切有为法，皆可转可舍，阿难何以疑而问佛，是罪可悔不？答曰：阿难知般若波罗蜜是无尽因缘，若供养福无边，乃至得佛，福犹不尽；若诃嗔，罪亦如是无边，是故问佛。佛答：我法虽有出罪，若菩萨共斗结恨，不即舍，则不可出。何以故？是菩萨深心轻慢，嗔余菩萨故。以嗔慢憍故，不能下意共悔，欲更行余功德求灭此罪。佛言：此罪不出，以怀恨故，虽作余福德，皆不清净，不清净故无力，无力故不能灭罪。此人若欲作佛，不舍一切智，下意忏悔者，补尔所劫乃得发大庄严。

问曰：心中怀恨，云何可灭？答曰：破嗔因缘，如经说。阿难知一切众生属业因缘，不得自在，无能救者，心怀怖畏。问佛：菩萨共住云何？云何用心恭敬？佛答：供养恭敬，当如视佛，是未来佛故。此中佛自说因缘：菩萨共住，应作是念，是我真伴，俱到佛道，共乘一船。船者，六波罗蜜；三界、三漏为水；彼岸是佛道。彼所学者，我亦应学，学者：所谓六波罗蜜等，同戒、同见、同道。如白衣兄弟，不应共斗，我是同法兄弟，亦不应共诤。若是菩萨杂行，离萨婆若心，我不应如是学。何以故？胜事应从他学，恶事应舍。菩萨若作是学，轻慢、嗔恨事皆灭，是则名菩萨同学。

释等学品第六十三

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨等法，菩萨所应学？」「须菩提！内空是菩萨等法，外空乃至自相空，是菩萨等法。须菩提！色、色相空，受、想、行、识、识相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。须菩提！是名菩萨摩訶萨等法。住是等法得阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨为色尽故学，为学萨婆若；为色离故学，为色灭故学，为学萨婆若；为色不生故学，为学萨婆若；受、想、行、识，亦如是。修行四念处，乃至十八不共法，尽、离、灭、不生故学，为学萨婆若？」佛告须菩提：「如须菩提所说，为色尽、离、灭、不生故学，为学萨婆若；受、想、行、识，乃至十八不共法，尽、离、灭、不生故学，为学萨婆若。」佛告须菩提：「于汝意云何？色如，受、想、行、识如，乃至阿耨多罗三藐三菩提如，佛如，是诸如尽、灭、断不？」须菩提言：「不也！世尊！」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨如是学如，为学萨婆若。是如不作证，不灭、不断。须菩提！菩萨摩訶萨如是学如，为学萨婆若。须菩提！菩萨摩訶萨如是学，为学六波罗蜜，为学四念处，乃至十八不共法。若学六波罗蜜，乃至十八不共法，为学萨婆若。须菩提！如是学，为尽诸学边；如是学，魔若魔天所不能坏；如是学，直到阿鞞跋致地；如是学，为学佛所行道；如是学，为得拥护，为学大慈大悲，为学净佛世界、成就众生。须菩提！如是学，为学三转十二行法轮转故；如是学，为学度众生；如是学，为学不断佛种；如是学，为学开甘露门；如是学，为学欲示无为性。须菩提！下劣之人不能作是学，如是学者，为欲拔沉没生死众生。菩萨摩訶萨如是学，终不堕地狱、饿鬼、畜生中；终不生边地；终不生梅陀罗家；终不聋盲、暗哑、拘躄，诸根不缺，眷属成就；终不孤穷。菩萨如是学，终不杀生，乃至终不邪见；如是学，不作邪命活，不摄恶人及破戒者。如是学，以方便力故，不生长寿夭。何等是方便力？如般若波罗蜜品中所说。菩萨摩訶萨以方便力故，入四禅、四无量心、四无色定，不随禅、无量、无色定生。须菩提！菩萨如是学，一切法中得清净，所谓净声闻、辟支佛心。」须菩提白佛言：「世尊！一切法本性清净，云何言菩萨一切法中得清净？」佛告须菩提：「如是！如是！一切诸法本性清净，若菩萨摩訶萨于是法中，心通达不没，即是般若波罗蜜。如是诸法，一切凡夫人不知不见。菩萨摩訶萨为是众生故，行檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，行四念处乃至一切种智。须菩提！

菩萨如是学，于一切法中得智力无所畏；如是学，为了知一切众生心所趣向。譬如大地，少所处出金银珍宝。须菩提！众生亦如是，少所人能学般若波罗蜜，多堕声闻、辟支佛地。须菩提！譬如少所人受行转轮圣王业，多受行小王业。如是，须菩提！少所众生行般若波罗蜜，求一切智，多行声闻、辟支佛道。须菩提！诸菩萨摩訶萨发心求阿耨多罗三藐三菩提中，少有如说行，多住声闻、辟支佛地。多有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无方便力故，少所人住阿鞞跋致地。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨欲住阿鞞跋致地，欲在阿鞞跋致数中，应当学是深般若波罗蜜。」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨学是般若波罗蜜时，不生悭贪心，不生破戒、嗔恚、懈怠、散乱、愚痴心；不生诸余过失心；不生取色相，取受、想、行、识相心；不生取四念处相心，乃至不生取阿耨多罗三藐三菩提相心。何以故？是菩萨摩訶萨行是深般若波罗蜜，无有法可得；以不可得故，于诸法不生心取相。须菩提！菩萨摩訶萨如是学深般若波罗蜜，总摄诸波罗蜜，令诸波罗蜜增长，诸波罗蜜悉随从。何以故？须菩提！是深般若波罗蜜诸波罗蜜悉入中。须菩提！譬如我见中，悉摄六十二见。如是，须菩提！是深般若波罗蜜悉摄诸波罗蜜。须菩提！譬如人死，命根灭故，余根悉随灭。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜时，诸波罗蜜悉随从。须菩提！菩萨摩訶萨欲令诸波罗蜜度彼岸，应学深般若波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨学是深般若波罗蜜者，出一切众生之上。须菩提！于汝意云何？三千大千世界中众生多不？」须菩提言：「一阎浮提中众生尚多，何况三千大千世界！」佛告须菩提：「若三千大千世界中众生一时皆得人身，悉得阿耨多罗三藐三菩提。若有菩萨尽形寿供养尔所佛，衣服、饮食，卧具、汤药，资生所需。须菩提！于汝意云何？是人以是因缘故，得福德多不？」须菩提言：「甚多！甚多！」佛言：「不如是善男子、善女人学般若波罗蜜如说行、正忆念，得福多。何以故？般若波罗蜜有势力，能令菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨欲出一切众生之上，当学般若波罗蜜；欲为无救护众生作救护，欲与无归依众生作归依，欲与无究竟道众生作究竟道，欲为盲者作目，欲得佛功德，欲作诸佛自在游戏，欲作佛师子吼，欲撞击佛钟鼓，欲吹佛呗，欲升佛高座说法，欲断一切众生疑，当学深般若波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨若学深般若波罗蜜，诸善功德无事不得。」须菩提白佛言：「世尊！宁复得声闻、辟支佛功德不？」佛言：「声闻、辟支佛功德皆能得，但不于中住；以智观已，直过，入菩萨位中。须菩提！菩萨摩訶萨如是学，近萨婆若，疾得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！菩萨摩訶萨如是学，为一切世间天及人、阿修罗作福田。须菩提！菩萨摩訶萨如是学，过诸声闻、辟支佛福田之上，疾近萨婆若。须菩提！菩萨摩訶萨如是学，是名不舍不离般若波罗蜜，常行般若波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨如是学深般若波罗蜜，当知是不退转菩萨，疾近萨婆若，远离声闻、辟支佛，近阿耨多罗三藐三菩提。」「须菩提！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若作是念：是般若波罗蜜，我以是般若波罗蜜得一切种智。若如是念，不名行般若波罗蜜。须菩提！若不作是念：是般若波罗蜜，是人般若波罗蜜；是般若波罗蜜法，是人行般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提；是名行般若波罗蜜。须菩提！若菩萨作是念：无是般若波罗蜜，无有人有是般若波罗蜜；无有行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、实际常住故。如是行，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。」

〔论〕释曰：上阿难问斗争，佛答同学清净。今须菩提问佛，甚深同心等法，是菩萨所学处。佛答：内空乃至自相空，是名等法。有二种等忍：上品未说众生等忍，此品说法等忍。如称两头停等，如是内空等诸空，于诸法中平等。如内法有种种差别，得内空则皆平等无二；乃至自相空，一切法相皆自空，是时心则平等。菩萨住是等中，能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提复问：为色等尽故，为学萨婆若，观色等无常，念念灭不住；若得是观，心则离色；心离色故，诸烦恼灭；烦恼灭故，得不生法。须菩提问如是学，为学萨婆若？佛反问须菩提：于汝意云何？色等诸法如及如来

如，是如为尽、灭、断不？须菩提言：不！是如从本已来，不集、不和合，云何有尽？本来不生，云何有灭？是法本来虚诞，无有定相，云何可断？须菩提！菩萨摩訶萨能如是学如，为学萨婆若。是如常、不可证、不可灭、不可断；是尽、离、断，除颠倒故行，非是究竟。此中说究竟事，于是佛赞叹：如是学，虽不定为一法故而学萨婆若。若学萨婆若，即是学六波罗蜜等；若能学六波罗蜜等，是为尽诸学边。若尽诸学边，是人无量福德智慧具足故，魔若魔民无能降伏。如是正学故，直到阿鞞跋致地。如是学，为学佛所行道；如是学，皆为十方诸佛及大菩萨诸天善人所守护。能如是学，是人无有邪见，心无所著，于一切众生，能起大慈大悲；大慈大悲故，能教化众生；众生心清净故，佛界清净；佛界清净已，得佛道，三转十二行法轮，以三乘度无量众生。以大乘度众生故，不断佛种；不断佛种故，于世间常开甘露法门，常示众生无为性。无为性者，所谓如、法性、实际、涅槃。甘露者，无为性。门者，三解脱门。下劣者，名懈怠、放逸，不乐佛法，不一心行道，罪福杂行。如是等，不能学是法，何以故？是下劣者作是念：我身及亲属是我所应护，诸余众生何豫我事，而以头目髓脑施之，令其得乐？一切人皆方便求乐，我今何为舍乐求苦？或生邪见，复作是念：众生无量无边，度不可尽，若可度尽，即是有量有边，一佛便可度尽。或作是念：佛说一切法空，不生不灭，我复何所度？求佛道，不求佛道，同如幻梦。如是等下劣人，以种种邪见、贪欲因缘故，不能学此大法。或时有大人出世，筹量思惟诸法实相，所谓非常非无常，非有边非无边，非有非无等。行如是道，破颠倒见，还舍此道，直入法性，常住是清净法性中。以一切众生不知是事故，生大悲心，然后修集六波罗蜜等诸功德，佛神通、智慧、无碍解脱，得阿耨多罗三藐三菩提；以种种方便门，广度众生，如是人为希有。

问曰：如先说众生无量无边，又言众生空，复何所度？如是云何可有所度？答曰：此是下劣人所说，何足以之为证？

复次，先所说，以邪见贪欲因缘故。下劣之人作是念言：众生有边无边，一切法空无所有，一切法常实，皆是六十二邪见所摄。大人无欲，思惟筹量，离如是过罪，住于法性，生大悲心。譬如大人，但以施心，施与他财而不取价；贪欲之人，求因缘而与。邪见之人，依有边无边等，无有能无利事而有所作；譬如小人市易，求利乃与。又复大人菩萨无所求欲，能以头目等施与众生，所得果报，亦以施与；一切法心无所依，而能集诸功德。是故佛说：欲拔一切众生沉没生死者，能如是学。

复次，菩萨如是学者，常有慈悲怜愍心，不恼众生故，不堕地狱；常观因缘诸法实相，不生愚痴故，不堕畜生；常行布施，破悭贪心故，不生饿鬼中。佛所说十二部经，八万四千法聚，常不吝惜故，不生边地。常供养尊长善人，破憍慢故，不生梅陀罗等下贱人中。深爱心众生，具足行利益事故，受身完具。以善法多化众生故，眷属成就，终不孤穷。深爱乐尸罗波罗蜜故，不行十恶道及以邪命。无有我心，但利益众生，不自为身故，不摄恶人及破戒者。恶人名心恶，破戒者名身、口恶。

复次，行三不善道名恶人，行七不善道名破戒。

复次，菩萨若在家摄恶人名恶人，出家摄恶人名破戒。

问曰：菩萨为度恶人故，出现于世，譬如良医疗诸疾病，何以故不摄恶人？答曰：恶人、破戒者，有可化，有不可化，此中但说不可化者。若摄取共住，则自坏其道，于彼无益；譬如救溺，自不能浮，而欲济彼，二俱不免，是故说远离恶人。以欲界多恶，生怜愍心故，生欲界中；虽行禅，

心调柔软，以方便力故，命终时不随禅生，如经中广说。须菩提！菩萨如是学，于一切法中得清净，所谓净声闻、辟支佛心。净名舍离无所有毕竟空。须菩提白佛言：若一切法从本已来空清净，云何言菩萨如是学，得一切法中清净？佛可须菩提言，为说因缘：若菩萨知一切法从本已来空清净，于是中心不没、不却。不没名不疑，不生邪见，通达不与空诤，是名般若波罗蜜。一切凡夫人不知不见如是清净法，为是人故，行六波罗蜜等诸助道法。菩萨法，应教化是众生，是名菩萨一切法中得清净；所谓舍三界颠倒，过声闻、辟支佛地，一切法中得清净智慧力。得是功德故，三世十方一切众生心心数法，心行所起，种种业因缘，悉能遍知；知己，随其所应，为说法开化。如是等利益，皆是学般若故得，是故言尽诸学边。少有能如是学，是人难得！佛欲令此义明了，故说譬喻，金银及转轮圣王业等。

复次，菩萨学是般若时，不生悭等心。不生悭等心者，菩萨学般若波罗蜜故，抑制诸烦恼，烦恼虽未尽，无所能作，是故言不生。菩萨行般若，知一切诸法相，皆虚诞不实故，是以不取色，乃至阿耨多罗三藐三菩提相。何以故？不欲令堕有无见中故，直行中道，集菩萨行。此中佛自说因缘：菩萨行般若，于一切法无所得，无所得故，无有法可取相，若善若不善等。菩萨若能如是学，总摄诸波罗蜜。檀等诸波罗蜜，不离般若波罗蜜，般若波罗蜜力故，令余波罗蜜离诸邪见贪著，各得增长。佛欲令此义明了故，说譬喻：如我见及命根尽。

问曰：我见、诸见，各有别相，云何摄入我见中？答曰：虽有别相，我见是本；人以无明因缘故，空五众中生我见。生我见故，言是身死，如去不如去：若如去，则是常见；若不如去，则是断见。若谓断灭，现今受乐，著五欲。以恶法为最，则生见取。若谓常，出家学道，持戒、苦行，则生戒取。或时见断、常俱有过故，便言无因缘果报，则生邪见。住是五见中，世间常无常、前际后际等，生五十七见。是故说身见摄六十二见，无咎。如是等种种因缘譬喻故，知般若波罗蜜诸法中最第一；般若波罗蜜诸法中最第一故，菩萨学是般若故，于众生中第一。佛欲以是事善化众生故，说譬喻：须菩提！于汝意云何？三千大千世界中众生多不？如是等，乃至菩萨如是学，当知是不退转，远离二乘近佛乘。

复次，佛告须菩提：若菩萨作是念：是般若波罗蜜。是般若波罗蜜者，示般若波罗蜜相：若有、若无等；见般若、得般若、著般若等。我以是般若波罗蜜得一切种智者，五众和合，假名菩萨，菩萨随逐假名字，计以为我，以是般若有所作；般若是无得、无著相，而是人说有相般若是第一义，是人随假名而生我心。般若是无作相，而是人欲用般若有所作，所谓我用是般若得阿耨多罗三藐三菩提。是故佛言：作如是念者，不名行般若；若不如是念，名为行般若波罗蜜。

问曰：作是念、不作是念，事已尽，何以复有第三说？答曰：初者是邪行相；第二遮邪行，未说正相；是故第三说正行相。

复次，初是著心取相；第二破是著相，不说云何是诸法相；第三中破邪著，亦说实相。菩萨作是念，于一切处，不显示般若波罗蜜相；亦不生我心，我用般若波罗蜜有所作；但知一切法常住如、法性、实际中，于如、法性、实际中不诤。是故说第三，无咎。

大智度论卷第七十八

大智度论卷第七十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释净愿品第六十四（经作愿乐随喜品）

〔经〕尔时，释提桓因作是念：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至十八不共法时，出一切众生之上，何况得阿耨多罗三藐三菩提时！是诸众生闻是萨婆若信者，得人中之善利，寿命中最，何况发阿耨多罗三藐三菩提意者！是众生能发阿耨多罗三藐三菩提意者，其余众生应当愿乐。」

尔时，释提桓因以天曼陀罗华而散佛上，发是言：「以此福德，若有求阿耨多罗三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切种智，具足自然法；若求声闻者，令具足声闻法。世尊！若有菩萨发阿耨多罗三藐三菩提意者，我终不生一念令其转还，我亦不生一念令其转还堕声闻、辟支佛地。世尊！我愿诸菩萨倍复精进于阿耨多罗三藐三菩提，见众生生死中种种苦恼，欲利益安乐一切世间天及人、阿修罗。以是心作是愿：我既自度，亦当度未度者；我既自脱，当脱未脱者；我既安隐，当安未安者；我既灭度，当使未入灭度者得灭度。世尊！善男子、善女人于初发意菩萨功德随喜心，得几许福德？于久发意菩萨功德随喜心，得几许福德？于阿鞞跋致菩萨功德随喜心，得几许福德？于一生补处菩萨功德随喜心，得几许福德？」佛告释提桓因：「憍尸迦！四天下世界，可称知斤两，是随喜心福德不可称量。

复次，憍尸迦！是三千大千世界，皆可称知斤两，是随喜心福德不可称量。

复次，憍尸迦！三千大千世界满中海水，取一发破为百分，以一分发滴取海水，可知滴数，是随喜心福德不可数知。」释提桓因白佛言：「世尊！若众生心不随喜阿耨多罗三藐三菩提者，皆是魔眷属；诸心不随喜者，从魔中来生。何以故？世尊！是诸发随喜心菩萨，为破魔境界故生，是故欲爱敬三尊者，应生随喜心；随喜已，应回向阿耨多罗三藐三菩提，以不一不二相故。」佛言：「如是！如是！憍尸迦！若有人于菩萨能如是随喜回向者，常值诸佛，终不见恶色，终不闻恶声，终不嗅恶香，终不食恶味，终不触恶触，终不随恶念，终不远离诸佛，从一佛国至一佛国，亲近诸佛种善根。何以故？善男子、善女人为无量阿僧祇初发意菩萨诸善根随喜回向；为无量阿僧祇第二地、第三地、乃至第十地、一生补处诸菩萨摩訶萨善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。以是善根因缘故，疾近阿耨多罗三藐三菩提。是诸菩萨得阿耨多罗三藐三菩提已，度无量无边阿僧祇众生。憍尸迦！以是因缘故，善男子、善女人于初发意菩萨善根，应随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，非心非离心；于久发意、阿鞞跋致、一生补处善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，非心非离心。」须菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「于汝意云何？汝见是心如幻不？」「不也！世尊！我不见幻，亦不见心如幻。」「须菩提！于汝意云何？若无幻，亦无心如幻，汝见是心不？」「不也！世尊！」「须菩提！于汝意云何？离幻、离心如幻，汝见更有法得阿耨多罗三藐三菩提不？」「不也！世尊！我不见离幻、离心如幻，更有法得阿耨多罗

三藐三菩提。世尊！我不见更有法，何等法可说若有若无！是法相毕竟离故，不堕有，不堕无。若法毕竟离者，不能得阿耨多罗三藐三菩提；无所有法，亦不应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊！一切法无所有，是中无垢者、无净者。世尊！以是故，般若波罗蜜毕竟离，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜毕竟离，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。若法毕竟离，则不应修，不应坏。行般若波罗蜜亦无有法可得，毕竟离故。世尊！若般若波罗蜜毕竟离者，云何因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提？阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，二离中云何能有所得？」佛告须菩提：「善哉！善哉！是般若波罗蜜毕竟离，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离。须菩提！若般若波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离，以是故能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若般若波罗蜜非毕竟离，乃至一切种智非毕竟离，是不名般若波罗蜜，不名禅波罗蜜乃至一切种智。须菩提！若般若波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离，以是故，须菩提！非不因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以离得离而得阿耨多罗三藐三菩提，非不因般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所行义甚深！」佛言：「如是！须菩提！菩萨摩訶萨所行义甚深。须菩提！诸菩萨摩訶萨能为难事，所谓行是深义，而不证声闻、辟支佛地。」须菩提白佛言：「世尊！如我从佛闻义，菩萨摩訶萨所行不为难何以故？是菩萨摩訶萨不得是义可作证，亦不得般若波罗蜜作证，亦无作证者。世尊！若一切法不可得，何等是义可作证？何等是般若波罗蜜作证？何等是作证者？作证已得阿耨多罗三藐三菩提！世尊！是名菩萨摩訶萨无所得，行菩萨行，是于一切法皆得明了。世尊！若菩萨摩訶萨闻是深法，心不惊、不没、不怖、不畏，是名为行般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见我行般若波罗蜜，亦不见是般若波罗蜜，亦不见我当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不作是念：声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。世尊！譬如虚空不作是念：有法去我远、去我近。何以故？世尊！虚空无分别故。世尊！行般若波罗蜜菩萨亦不作是念：声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。何以故？般若波罗蜜中无分别故。世尊！譬如幻人不作是念：幻师去我近，观人去我远。何以故？幻人无分别故。行般若波罗蜜菩萨不作是念：声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。世尊！譬如镜中像不作是念：所因者去我近，余者去我远。何以故？像无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦不作是念：声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。何以故？般若波罗蜜中无分别故。世尊！行般若波罗蜜菩萨无爱无憎，何以故？般若波罗蜜自性不可得故。世尊！譬如佛无爱无憎，行般若波罗蜜菩萨无爱无憎亦如是。何以故？般若波罗蜜中无憎无爱故。世尊！譬如佛一切分别想断，行般若波罗蜜菩萨亦如是，一切分别想断，毕竟空故。世尊！譬如佛所化人不作是念：声闻、辟支佛去我远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故？佛所化人无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦如是，不作是念：声闻、辟支佛去我远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。世尊！譬如有所为故作化，化所作事无分别。世尊！般若波罗蜜亦如是，有所为事而修是事成就，而般若波罗蜜亦无分别。世尊！譬如工匠，若工匠弟子，有所为故作木人，若男女、象马、牛羊，是所作亦能有所作，是亦无分别。世尊！般若波罗蜜亦如是，有所为故说是事成就，而般若波罗蜜亦无分别。」舍利弗问须菩提：「但般若波罗蜜无分别，禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，亦无分别？」须菩提语舍利弗：「禅波罗蜜无分别，乃至檀波罗蜜亦无分别。」舍利弗问须菩提：「色无分别，乃至识亦无分别；眼乃至意无分别，色乃至法无分别；眼识触乃至意识触无分别，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受；四禅、四无量心、四无色定，四念处、乃至八圣道分，空、无相、无作，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，阿耨多罗三藐三菩提、无为性，亦无分别？须菩提！若色无分别，乃至无为性无分别，若一切法无分别，云何分别有六道生死，是地狱、是饿鬼、是畜生，是天、是人、是阿修罗？云何分别是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛？」须菩提报舍利弗：「众生颠倒因缘故，造作身、口、意业，随欲本业报，受六道身：地狱、饿鬼、畜生、

人、天、阿修罗身。如汝言：云何分别有须陀洹乃至佛道？舍利弗！须陀洹即是无分别故有，须陀洹果亦是无分别故有，乃至阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道，佛、佛道，亦是无分别故有。舍利弗！过去诸佛亦是无分别，断分别故有。以是故，舍利弗！当知一切法无有分别不坏相，诸法如、法性、实际故。舍利弗！如是菩萨摩訶萨应行无分别般若波罗蜜；行无分别般若波罗蜜已便得无分别阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕释曰：是时，释提桓因及会中人皆共欢喜。释提桓因作是念：是菩萨行菩萨道时，所有功德尚胜一切众生，何况成阿耨多罗三藐三菩提！众生有二种：一者、发心；二者、未发心。发心菩萨胜一切未发心者，所以者何？是人种无量无上佛法因缘，欲度一切众生，令离苦得乐；其余众生但自求乐，欲与他苦！如是等因缘故，发心者胜。

问曰：诸阿罗汉、辟支佛及五通，是离欲人；发心者，或有未离欲但发心，云何得胜？答曰：是事，先品中已种种答。阿罗汉等虽漏尽，不如初发心菩萨。譬如转轮圣王太子，虽在胎中，已胜余子；又如国王太子，虽未即位，胜诸大臣有位富贵者。发心菩萨有二种：一者、行诸波罗蜜等菩萨道；二者、但密发心。此中说行菩萨道者，是人虽事未成就，能胜一切众生，何况成就！如歌罗频伽鸟在〔谷-禾+卵〕中，未发声已能胜诸鸟，何况成就！菩萨亦如是，虽未成佛，行菩萨道，说诸法实相音声，破诸外道及魔民戏论，何况成佛！有人言：若有能一发心言，我当作佛，灭一切众生苦；虽未断烦恼，未行难事，以心、口业重故，胜于一切众生。一切众生皆自求乐，自为身故，爱其所亲。阿罗汉、辟支佛，虽不贪世乐，自为灭苦故，求涅槃乐，不能为众生；菩萨心生口言，为度一切，是故胜。譬如一六神通阿罗汉，将一沙弥令负衣钵，循路而行。沙弥思惟：我当以何乘入涅槃？即发心：佛为世尊，最上最妙，我当以佛乘入涅槃。师知其念，即取衣钵自担，推沙弥在前行。沙弥覆复思惟：佛道甚难，久住生死，受无量苦，且以小乘早入涅槃。师复以衣钵囊还与沙弥令担，语在后行。如是至三。沙弥白师：师年老耄，状如小儿戏，方始令我在前，已复令我在后，何其太速？师答：汝初念发心作佛，是心贵重，则住我师道中。如是人，诸辟支佛尚应供养，何况阿罗汉！以是故，推汝在前。汝心还悔，欲取小乘而未便得，汝去我悬远，是故令汝在后。沙弥闻已惊悟，我师能知我心，我一发意已胜阿罗汉，何况成就！即自坚固住大乘法。

复次，胜，名不必一切事中皆胜，但以一发心，欲作佛度众生，是事为胜；诸余禅定、解脱等，犹尚未有，何得言胜？譬如以飞言之，鸟则胜人。未来当得功德，此事不论。小乘人言：乃至补处菩萨，尚不胜小沙弥得无量律仪者。摩訶衍论中，或有人如是言：其有发大乘心者，虽复在弊恶小人中，犹胜二乘得解脱者。是名二边，离是二边，名为中道。中道义，如上说。以其有义理实故，应当取。是故说初发心时，胜一切众生，何况成佛！闻萨婆若信者，得人中善利。有人言：六波罗蜜是利。有人言：六波罗蜜果报是利，所谓转轮王、释梵天王、人王、法王等。有人言：得阿鞞跋致不堕恶道，常生人天富贵处。有人言：菩萨住于果报神通，游至十方，供养诸佛，种种方便教化众生。信受因缘，教化众生，得如是等大利。寿命中最者，众生有二种命：一者、命根；二者、智慧命。是人得智慧命故，说寿命中最。何况发心，发心者可敬可贵。所以者何？如先说因缘，能舍自乐与他乐，不自忧苦忧他人苦故。

尔时，释提桓因欲现欢喜相，以天曼陀罗华散佛上，如经广说。

问曰：罪福不可以与人，虽欲与亦不得，释提桓因何以故以此福德令求佛道者具足佛法？答曰：虽不可与人，然自令心好。又是释提桓因显此不著福，是故以随喜心与求佛道者；与声闻人亦

尔。释提桓因白佛：我虽得声闻道，亦不生一念令菩萨转还向二乘心。所以者何？诸菩萨见众生在生死中有种种苦，欲利益一切世间故作是愿，未度者我当度等。尔时，会中众生有作是念：若如上说，随喜有功德；初发心人随喜，于久发心人随喜，有何差别？释提桓因欲解众人疑故，问佛言：世尊！于初发心菩萨功德随喜得几许福德？如经广说。是福德无量无边，以种无量无边田中，人不能数知，故说譬喻令解，如经中广说。随喜之德虽无量无边，于近佛道者，随喜福德转多。是时，帝释欢喜故白佛言：世尊！有闻是功德不随喜者，则是魔民，从魔天来。所以者何？在魔境界，积集恶心故，不随喜。此中说因缘：随喜心能破魔界，是故求佛道者，欲爱敬三尊不舍者，当以随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提。不一不二相者，不见诸法有一定相不属因缘者，故言不一；不分别随喜心、回向心，是名不二，毕竟空故。佛可帝释意已，更称说随喜功德。是人常忆念十方诸佛功德随喜故，疾得见佛。又以深心，于一切众生欲令离苦得乐，是故往来生死，六情初不受恶尘，终不离生诸佛前，以不断种见佛行故。此中佛自说因缘：是人于无央数阿僧祇初发心菩萨，乃至无量一生补处菩萨，皆随喜故得如上果报，疾成佛道，度无量阿僧祇众生。

复次，憍尸迦！是菩萨因是福德如诸法实相回向，于实相中心不可得，是故说非心亦不离心。如上说不一不二义，以事异故更说。须菩提闻已，取是空无有心相难佛：是心非心，空无所有如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？佛反问须菩提：汝见是空心定相如幻不？须菩提作是念：心若空如幻，云何可见？若可见则非空，是故答言：不也。佛言：心若空无所有，汝见是中有是若有若无戏论不？答言：不也。离是空无所有如幻心，汝见更有法能得无上道不？答言：不见。不见不可得故，何有法若有若无？一切诸法毕竟离故，毕竟空故，不堕有，不堕无；若法不堕有无中，是则毕竟无所有，不应得无上道。以是因缘故，般若波罗蜜毕竟离相，见有、无二俱过故。禅波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是毕竟离相。若法毕竟离，则不可得见，不可得修，不可得断，不可得证；行是法则更无所得，毕竟离故。世尊！今般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提毕竟离，云何以毕竟离得毕竟离？若一法毕竟离，尚不应有所得，何况二离！譬如以指触虚空，虚空无触故，指不能触，何况二皆无触！亦如虚空、涅槃。般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提毕竟离，云何用离得离？佛知须菩提随诸法实相说故，可其言：善哉！善哉！即说因缘：须菩提！若般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提毕竟离，以是因缘故可得。何以故？若一法定有相非空者，则是常法不生相，从未来至现在，从现在至过去。若无实生相，则无灭相；若无生灭，则无四谛；若无四谛，则无法宝；法宝无故，亦无阿耨多罗三藐三菩提，法宝即是阿耨多罗三藐三菩提故；若无法宝，则无佛宝；若无佛法，则无僧宝；若无三宝，则无一切诸法，有如是等过罪故。毕竟离相，则通达无碍。若说毕竟离，当知亦离空，若不离空，不名毕竟离。是故经说：言般若波罗蜜毕竟离故，能得阿耨多罗三藐三菩提，虽不离般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以二离而得二离，毕竟空故，不应难。

须菩提知佛所说甚深相，是故白佛言：若菩萨能如是行，则是行甚深义。佛可其言，是菩萨能为难事，能行如是甚深义，而不证二乘。所以者何？是菩萨一心，以利智深入空而不证涅槃，是则为难。须菩提言：如我解佛所说义，是不为难。何以故？是人不得是甚深义一定相可作证，不得般若波罗蜜，不得证者，谁当以甚深义为证？若不证是甚深义，谁当得阿耨多罗三藐三菩提？是名菩萨无所得行；行是道，则照明一切法。

问曰：佛说言难，须菩提言不难，师弟子义应同，何以各相违背？答曰：佛以世谛故说，须菩提以第一义谛故说；佛说菩萨得是甚深义，须菩提说菩萨亦不得是甚深义。佛以须菩提为众生故说：有人闻难事则发心，故说难事；有人闻难事而废退，故说无难。是名菩萨无所得行，住是行

中，于一切法通达无碍。须菩提言：若菩萨闻如是说毕竟离，无法可证，无取证者，亦无般若及阿耨多罗三藐三菩提，是时不惊、不没，通达无碍者，是名行般若波罗蜜。行般若波罗蜜者，是名真行、深行。何以故？是菩萨不见般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜，不见阿耨多罗三藐三菩提，亦不见是法可得阿耨多罗三藐三菩提，都无所分别。是菩萨安住一切诸法实相中，故不作是分别：言二乘离我远，佛道离我近。此中说虚空等譬喻，此诸譬喻，为明了毕竟空义故。般若波罗蜜虽空，若有所修，能成其事；乃至如木人，随作何事，皆能成就。舍利弗问须菩提：但般若无分别，诸波罗蜜亦无分别？若但般若空无分别，余波罗蜜应是有相，是则菩萨道有别异不平等！又初品中说：行檀波罗蜜时，无施者、受者、亦无财物，今云何言别？若五事皆空，则无分别，无有六名，亦无可修行。须菩提言：五波罗蜜亦空，无有分别，初发心未得无生法忍者有分别。譬如四河未会大海，则有别名，既入大海，则无差别；菩萨亦如是，世俗谛中有差别，第一义谛则无分别。舍利弗问：色，乃至阿耨多罗三藐三菩提，及无为性，亦无分别。若此法空无差别，云何有六道别异？云何有分别须陀洹乃至佛道？须菩提答舍利弗：诸法虽毕竟空无分别，而是众生狂颠倒心而起身、口、意业，随业受身业报，贪欲是本，但为欲所逼而生著心，诸法无有定相。业果报者，所谓六道。以是故，知空无所分别，是其实本，但以颠倒不实故，有六道差别。又须陀洹等贤圣，亦因毕竟空无分别法生；所谓断三结法，名须陀洹果。三结使即是颠倒，觉颠倒除却名为断，是故断法即是空，无有分别。世谛故假名人，得是法故名须陀洹。是故当知须陀洹人及果，毕竟空无分别；乃至佛、佛道亦如是。此中说因缘：非但现在无分别，过去如恒河沙诸佛一切分别断故，入无余涅槃，无有少许法定相可分别。一切法毕竟空，入是如、法性、实际门故；是故言因缘法甚深，入是三门故。菩萨应如是行无分别般若波罗蜜，行无分别般若波罗蜜故得无分别法，所谓阿耨多罗三藐三菩提。

释度空品第六十五之上

〔经〕舍利弗语须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为行真实法？为行无真实法？」须菩提报舍利弗：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，行无真实法。何以故？是般若波罗蜜无真实，乃至一切种智无真实故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无真实不可得，何况真实！乃至行一切种智，无真实法不可得，何况真实法！」尔时，欲、色界诸天子作是念：「诸有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提意，如深般若波罗蜜所说义，行于等法，不作实际证，不堕声闻、辟支佛地，应当为作礼！」须菩提语诸天子：「诸菩萨摩訶萨于等法不证声闻、辟支佛地，不为难；诸菩萨摩訶萨大庄严，我当度无量无边阿僧祇众生，知众生毕竟不可得而度众生，是乃为难！诸天子！诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿：我当度一切众生，众生实不可得，是人欲度众生，如欲度虚空。何以故？虚空离故，当知众生亦离；虚空空故，当知众生亦空；虚空无坚固，当知众生亦无坚固；虚空虚诳，当知众生亦虚诳。诸天子！以是因缘故，当知菩萨所作为难。为利益无所有众生故而大庄严，是人为众生结誓，为欲与虚空共斗！是菩萨结誓已，亦不得众生而为众生结誓。何以故？众生离故，当知大誓亦离；众生虚诳故，当知大誓亦虚诳。若菩萨摩訶萨闻是法，心不惊、不没，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。何以故？色离，即是众生离；受、想、行、识离，即是众生离。色离，即是六波罗蜜离；受、想、行、识离，即是六波罗蜜离。乃至一切种智离，即是六波罗蜜离。若菩萨摩訶萨闻是一切诸法离相，心不惊、不没、不怖、不畏，当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。」佛告须菩提：「何因缘故，菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜中心不没？」须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜无所有故不没，般若波罗蜜离故不没，般若波罗蜜寂灭故不没。世尊！以是因缘故，菩萨于深般若波罗蜜中心不没。何以故？是菩萨不得没者，不得没事，不得没处，是一切法皆不可得故。世尊！若菩萨摩訶萨闻是法，心不惊、不没、不怖、不畏，当知是菩萨为行般若波罗蜜。何以故？没

者、没事、没处，是法皆不可得故。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，诸天及释提桓因天，梵天王天及世界主天，皆为作礼。」佛告须菩提：「不但释提桓因诸天，梵王及诸天，世界主及诸天，礼是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，过是上光音天、遍净天、广果天、净居天，皆为是菩萨摩訶萨作礼。须菩提！今现在十方无量诸佛，亦念是行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，当知是菩萨为如佛。须菩提！若恒河沙等世界中众生悉使为魔，是一一魔复化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留难菩萨行般若波罗蜜。」

〔论〕释曰：尔时，舍利弗闻上无分别相法，心大欢喜。问须菩提：若菩萨行般若波罗蜜，为行真实法？为行无真实法？真实者，审定、不变异，即是可取、可著；若不真实，即是虚诞妄语。须菩提常乐行深空，心无障碍故答：行般若者，即是行无真实。何以故？般若波罗蜜空无定相，无分别故；乃至一切种智亦如是。菩萨行如是般若波罗蜜时，先来生死中，所习所著虚诞有为法尚不可得，何况后来观虚诞因缘，生般若波罗蜜，非所著法而可得！是故菩萨观一切世间不真实，亦不著是般若波罗蜜。世谛故说真实，第一义中真实不可得，何况不真实！尔时，欲、色界诸天子欢喜言：其有发菩萨心者，皆应礼敬！能为难事，能行第一深义而不作证故。第一义即是平等法，但以异名说。须菩提语诸天子：菩萨于平等法不作证，不为难；菩萨欲度无量众生，众生毕竟不可得，是则为难！何以故？欲度众生者，为欲度虚空。虚空离故，众生亦离；虚空虚诞不实故，众生亦空虚诞不实。

问曰：于平等法而不证，众生毕竟空而度众生，此二俱毕竟空，云何言一难一不难？答曰：众生虚诞假名故，是所著处；平等法无为故，非所著处。众生从有为法假名而生，无为法是第一义。于颠倒著处而能不著为难，于无著处不著，是不为难。以是故，如是说，众生空故，大庄严亦空，若大庄严空而能发心为难。菩萨若闻是第一平等义，度众生、大庄严皆毕竟空，而心不惊、不没。譬如调马，自见影不惊。何以故？自知影从身出故。菩萨亦如是，知毕竟空，因有为和合虚妄法生故。菩萨闻是事，不惊、不没，是为行般若波罗蜜。色等法离故，众生亦离，离名为空。若众生空，法不空，应有怖畏；若法亦空，无生怖畏处。若菩萨闻是一切法离相，心不畏，是亦名菩萨行般若波罗蜜。上闻众生空故不畏，今闻法空故不畏；若闻是二空不畏，是为真行般若。佛问须菩提，何以故菩萨心不没者，

问曰：佛是一切智人，何以问弟子心不惊、不没？答曰：以众会有疑，敬难故不敢问，是以佛问。

复次，是第一平等义甚深难得，深处应当没而不没，故试问须菩提。

复次，佛以须菩提为说法主，听者法应问难。

问曰：佛为一切智，何以不自为说主，而令须菩提说？答曰：众中有人以佛智慧无量无边，我等智力有量，若心有所疑，不敢发问；为是人故，命须菩提说。

问曰：若尔者，何以不令大菩萨说？答曰：大菩萨智慧亦大，不可思议，威德重故，亦不敢问难。

复次，有人言：阿罗汉、辟支佛、佛，三界系无明永尽无余故，能如实说法；诸菩萨虽广集福德，漏未尽故，或不可信，是故不命。

问曰：若尔者，舍利弗智慧第一，及余大弟子，何以不命？答曰：是事先已答，所谓须菩提乐于空行，偏善说空；般若波罗蜜多说空故，令须菩提说。须菩提白佛：一切法毕竟空无所有，无所有故自相离，离相故常寂灭，常寂灭故无忆想分别，是故菩萨不应惊、不应没：没者、没处、没法，皆不可得。若菩萨闻是事不惊、不没，是为行般若波罗蜜。须菩提答已，白佛言：能如是行，亦名为行般若波罗蜜。世尊！菩萨能如是行，一切诸天、帝释及世界主、礼菩萨者，地神、虚空中神、四天王、忉利天、帝释为主，皆共礼是菩萨。梵天王，初禅中梵世界众生主；世界主者，欲界余天主，众生多信有此天故，须菩提说言作礼。何以故？是菩萨舍自乐，欲利益众生；是三种天，但自求乐故。佛语须菩提：非但是三种天作礼，光音天等，清净一心诸天，皆亦作礼。欲界诸天，著淫欲心多故，礼不足为贵；初禅有觉观散乱，亦不足为妙；上诸天心清净，以菩萨有大功德故礼，尔乃为难。须菩提！菩萨若能如是行般若，为十方无量诸佛所念。佛念因缘，如先说。今佛说：是菩萨诸佛念果报，所谓当知是菩萨为如佛，以其必至佛道不退故。所以者何？如恒河沙等魔，不能坏是菩萨，如经广说。

大智度论卷第七十九

大智度论卷第七十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释度空品第六十五之下

〔经〕「须菩提！菩萨摩訶萨成就二法，魔不能坏。何等二？观一切法空；不舍一切众生。须菩提！菩萨成就此二法，魔不能坏。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨复有二法成就，魔不能坏。何等二？所作如所言；亦为诸佛所念。菩萨成就此二法，魔不能坏。须菩提！菩萨如是行，是诸天皆来到菩萨所，亲近咨问，劝喻安慰，作是言：善男子！汝疾得阿耨多罗三藐三菩提不久。善男子！汝常当行是空、无相、无作行。何以故？善男子！汝行是行，无护众生汝为作护，无依众生为作依，无救众生为作救，无究竟道众生为作究竟道，无归众生为作归，无洲众生为作洲；冥者为作明，盲者为作眼。何以故？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，十方现在无量阿僧祇诸佛在大众中说法时，自赞叹称扬是菩萨摩訶萨名姓言：某甲菩萨成就般若波罗蜜功德。须菩提！如我今说法时，自称扬宝相菩萨、尸弃菩萨。复有诸菩萨摩訶萨在阿閼佛世界中行般若波罗蜜，净修梵行，我亦称扬是菩萨名姓。须菩提！亦如东方现在诸佛说法时，是中有菩萨摩訶萨净修梵行，佛亦欢喜，自称扬赞叹是菩萨；南、西、北方，四维、上下，亦如是。复有菩萨从初发意欲具足佛道，乃至得一切种智，诸佛说法时，亦欢喜自称扬赞叹是菩萨。何以故？是诸菩萨摩訶萨所行甚难，不断佛种行。」须菩提白佛言：「世尊！何等菩萨摩訶萨，诸佛说法时，自赞叹称扬。」佛告须菩提：「阿鞞跋致菩萨，诸佛说法时，自赞叹称扬。」须菩提言：「何等阿鞞跋致菩萨为佛所赞？」佛言：「如阿閼佛为菩萨时所行所学，诸菩萨亦如是学；是诸阿鞞跋致菩萨，诸佛说法时，欢喜赞叹。」

复次，须菩提！有菩萨行般若波罗蜜，信解一切法无生，未得无生忍法；信解一切法空，未得无生忍法；信解一切法虚诳，不实不坚固，未得无生忍法。须菩提！如是等诸菩萨摩訶萨，佛说法时，欢喜自赞叹称扬名姓。须菩提！若诸菩萨摩訶萨，诸佛说法，欢喜自赞叹者，是菩萨灭声闻、辟支佛地，当得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！若菩萨摩訶萨，诸佛说法时，欢喜自赞叹者，是菩萨当住阿鞞跋致地；住是地已，当得萨婆若。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜，其心明利，不疑不悔。作是念：是事如佛所说。是菩萨亦当于阿閼佛及诸菩萨所广闻是般若波罗蜜，亦信解；信解已，如佛所说，当住阿鞞跋致地。如是，须菩提！但闻般若波罗蜜，得大利益，何况信解！信解已，如说住，如说行；如说住、行已，住一切种智中。」须菩提白佛言：「世尊！若佛说菩萨摩訶萨如所说住，如所说行，住萨婆若；菩萨摩訶萨无所得法，云何住萨婆若？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨住诸法如中，住萨婆若。」须菩提言：「世尊！除如更无法可得，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提！谁住如中而说法？无有是处！」佛告须菩提：「如汝所说，除如更无法，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中

当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提！谁住如中而说法？无有是处！」佛言：「如是！如是！须菩提！除如更无有法可得，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如中得阿耨多罗三藐三菩提！谁住如中而说法？何以故？是如生不可得，灭不可得，住异不可得；若法生、灭、住异不可得，是中谁当住如？谁当住如已，得阿耨多罗三藐三菩提？谁当住如而说法？无有是处！」释提桓因白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨所为甚难，深般若波罗蜜中欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊！无有如中住者，亦无当得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无说法者。菩萨摩訶萨于是处心不惊、不没、不怖、不畏，不疑、不悔。」尔时，须菩提语释提桓因：「汝憍尸迦说菩萨摩訶萨所为甚难，是甚深法中心不惊、不没，不怖、不畏，不疑、不悔。憍尸迦！诸法空中谁惊、谁没？谁怖、谁畏？谁疑、谁悔？」是时，释提桓因语须菩提：「须菩提所说，但为空事，无所挂碍。譬如仰射空中，箭去无碍；须菩提说法无碍亦如是。」

〔论〕释曰：众会疑菩萨何因缘故得如是力，魔不能坏。佛答：有二因缘故，魔不能坏。一者、观诸法空；二者、不舍一切众生。以日月因缘故，万物润生；但有月而无日，则万物湿坏；但有日而无月，则万物焦烂。日、月和合故，万物成熟。菩萨亦如是，有二道：一者、悲；二者、空。悲心怜愍众生，誓愿欲度；空心来则灭怜愍心。若但有怜愍心，无智慧，则心没在无众生而有众生颠倒中；若但有空心，舍怜愍度众生心，则堕断灭中。是故佛说二事兼用，虽观一切空而不舍众生，虽怜愍众生不舍一切空。观一切法空，空亦空故不著空，是故不妨怜愍众生；观怜愍众生，亦不著众生，不取众生相。但怜愍众生，引导入空，是故虽行怜愍而不妨空；虽行空亦不取空相故，不妨怜愍心；如日、月相须。诸神天轻贱妄语人，若菩萨不如所说行，则五种执金刚神舍离不复守护，恶鬼得便。是人喜生恶心，恶心故则生恶业，生恶业故则堕恶道！菩萨不为诸佛所念者，则善根朽坏；如鱼子不为母念，则烂坏不生。是故言，所作如所言，亦为诸佛所念。得此二法故，不可破坏。若菩萨能如是，真行般若波罗蜜，魔不能坏，功德智慧增益，诸天则来亲近咨问、安慰劝喻，作是言：善男子！汝疾得阿耨多罗三藐三菩提不久。以是因缘故，常行空行。

问曰：诸天未得一切智，云何能与菩萨授记？答曰：诸天长寿，从过去诸佛闻如是行得记，今见菩萨有如是行故说，见因知有果故。诸天见是菩萨行三解脱门印，亦兼行慈悲心于众生，是故说言不久成佛。无守护众生汝为作守护，无归与作归等义，如先说。若菩萨能如是行甚深般若波罗蜜，十方现在无量诸佛说法时，称扬赞叹是名字者，如我今称扬宝相菩萨、尸弃菩萨，及阿閼佛世界中菩萨。又如十方佛说法时，称扬诸妙行菩萨。菩萨能如所说应诸法实相者，十方诸佛说法时，亦以是菩萨为譬喻；作是言：某方某世界菩萨虽未成佛，能如是行甚深般若波罗蜜，功德希有故。如大国王有大将，不惜身命，有方便能破怨敌，常为国王所称誉；菩萨亦如是，观毕竟空，不惜我身，破烦恼贼，有方便而不作证，教化众生，诸佛所称誉。诸佛虽无著心，无分别善不善法，视诸阿罗汉、外道，亦无憎、无爱；为利益众生故，赞叹善人，称扬善法，毁訾不善。所以者何？欲使众生依附好人，心随善法，令出世间故。

问曰：何经中说二菩萨佛所赞叹？答曰：佛经无量，佛涅槃后，诸恶邪见王出，焚烧经法，破坏塔寺，害诸沙门！五百岁后，像法不净，诸阿罗汉、神通菩萨难可得见故，诸深经不尽在阎浮提，行者、受者少故，诸天、龙神持去。

问曰：如遍吉菩萨、观世音菩萨、大力势菩萨、文殊师利、弥勒菩萨等，何以不赞叹而但称誉二菩萨？答曰：是二菩萨未得无生忍法，而能似无生忍法行。必有此事，一切魔民所不能坏，是故

佛叹希有。

复次，是二菩萨清净大愿行，深大慈悲心，不期疾作佛，为度众生故；有如是等功德，故佛称赞。

复次，遍吉、观世音菩萨等，功德极大，人皆知；是二菩萨人未知，故称扬。阿閼佛世界菩萨皆效阿閼佛，从初发心来，行清净不杂行；生彼菩萨皆效其行，是故说阿閼佛世界菩萨，称誉其德。又如十方诸佛亦称扬诸世界上妙菩萨；亦如释迦牟尼佛称扬二菩萨。何等是菩萨从初发意乃至十地，佛说是菩萨所为甚难，能不断佛种？此中须菩提问：何等菩萨，佛说法时，称扬赞叹说其名字？

问曰：佛已先说，须菩提何以更问？答曰：佛初说大菩萨，后称说一切菩萨，从初发意乃至十地，是故须菩提疑问佛：佛赞叹何等菩萨，称其名字？佛答：佛虽皆爱念一切菩萨，其中有德行胜者，称叹其名字。何等菩萨佛所赞叹？如阿閼佛初发心时，行清净行，不休不息，乃至阿耨多罗三藐三菩提，如是等菩萨，佛所赞叹。

复次，有菩萨未得无生忍法，未入菩萨位，行般若波罗蜜力故，常思惟筹量，求诸法实相，能信解、忍，通一切法无生相空，虚诳、不坚固。有如是等相诸菩萨摩訶萨，佛称名赞叹。虚诳不实，不坚固者，皆是无常、苦、无我门；一切法空者，即是空门；一切法无生者，即是诸法实相，灭诸观。

复次，虚诳不实，不坚固，即是无作解脱门；一切法空，即是空解脱门；一切法无生，即是无相解脱门。如是等三种差别。是人出柔顺法忍，未得无生法忍；出凡夫法，未入圣法，而能信受圣法，似得圣法人，是故希有。如佛所称誉阿鞞跋致菩萨，能断二地，得受记；是人为佛所称誉，亦如是。如是相人，虽未得无生法忍，智慧力故，为诸佛称名赞叹。今以信根力胜故，佛亦称名赞叹，何者是？所谓：复次，须菩提！若菩萨摩訶萨闻是深般若，其心明利，不疑、不悔，作是念：是事如佛所说。

问曰：是菩萨已信解般若波罗蜜，何以更从阿閼佛及诸菩萨边闻？答曰：是人闻阿閼佛作菩萨时所行清净；是人闻已，欲效阿閼佛所行。是故佛说此人，于是得信力，于彼得智慧力故，当住阿鞞跋致地。是人未得无生忍法，以智慧力故，得如是阿鞞跋致，为诸佛所赞。有以信力故，得如阿鞞跋致，为诸佛所赞。若但闻般若，得如是利益，何况信受，如所说行，渐住一切种智中！须菩提问佛：一切法空相无所得，云何菩萨住萨婆若？佛言：如中住。如者即是空，菩萨住是毕竟空中，名为住萨婆若。此中须菩提问佛：除如更无法可得，谁住如中，乃至无有是处，如经广说。佛可须菩提所语，说如亦空因缘，所谓是如，生、灭、住异不可得，若法无三相，即是毕竟空，云何可住？若住此中得阿耨多罗三藐三菩提而说法，无有是处！释提洹因欲取般若一定相，闻佛共须菩提说无相亦不可得，是故白佛言：希有！世尊！是般若甚深，是菩萨所为甚难，欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是如毕竟空，除如更无菩萨住是如中得阿耨多罗三藐三菩提，亦无定法名为佛，说法者所度众生亦不离如，亦无拔出安处涅槃，诸法常住如相故。菩萨闻是事，心不疑悔，是事为难！虽信一切法毕竟空，而求阿耨多罗三藐三菩提，精进不休不息，是为难。须菩提语帝释：若诸法毕竟空无所有，疑何从生？何有难事？帝释心欢喜，作是念：须菩提实是乐说空法；须菩提有所解说，皆说空事。虽说色等余事，其义皆趣向空；若有难问，不能作碍，空亦空故。若人难空，须菩提先已破空，于有无中都无所碍，譬如仰射空中：虚空即是毕竟空，箭是须菩提智慧，所说如箭

于空无碍，势尽自堕，非为空尽；须菩提说法因缘事办故便止，非为法尽。若有人虽有利箭，射壁不能过；人虽有利智慧，邪见著有，则碍而不通。是故须菩提说无障无碍法。

释嘱累品第六十六

〔经〕尔时，释提桓因白佛言：「世尊！我如是说，如是答，为随顺法不？为正答不？」佛告释提桓因言：「憍尸迦！汝所说、所答，实皆随顺。」释提桓因言：「希有！世尊！须菩提所乐说，皆是为空、为无相、无作，为四念处，乃至为阿耨多罗三藐三菩提。」佛告释提桓因：「须菩提比丘行空时，檀波罗蜜不可得，何况行檀波罗蜜者！乃至般若波罗蜜不可得，何况行般若波罗蜜者！四念处不可得，何况修四念处者！乃至八圣道分不可得，何况修八圣道分者！禅、解脱、三昧、定不可得，何况修禅、解脱、三昧、定者！佛十力不可得，何况修佛十力者！四无所畏不可得，何况能生四无所畏者！四无碍智不可得，何况生四无碍智者！大慈、大悲不可得，何况行大慈、大悲者！十八不共法不可得，何况生十八不共法者！阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况得阿耨多罗三藐三菩提者！一切智不可得，何况得一切智者！如来不可得，何况当作如来者！无生法不可得，何况无生法作证者！三十二相不可得，何况得三十二相者！八十随形好不可得，何况得八十随形好者！何以故？憍尸迦！须菩提比丘，一切法离行，一切法无所得行，一切法空行，一切法无相行，一切法无作行。憍尸迦！是为须菩提比丘所行，欲比菩萨摩訶萨般若波罗蜜行，百分不及一，千分、千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于声闻、辟支佛诸行中，最尊、最妙、最上。以是故，菩萨摩訶萨欲得于一切众生中最上，当行是般若波罗蜜行。何以故？憍尸迦！诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，过声闻、辟支佛地，入菩萨位，能具足佛法，得一切种智，断一切烦恼习，作佛。」是时会中诸三十三天，以天曼陀罗华散佛及僧。是时，八百比丘从座起，以华散佛，偏袒右肩，合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等当行是无上行，声闻、辟支佛所不能行！」尔时，佛知诸比丘心行，便微笑。如诸佛法，种种色光：青、黄、赤、白、红、缥，从佛口中出，遍照三千大千世界，绕佛三匝，还从顶入。尔时，阿难偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因缘故微笑？诸佛不以无因缘而笑！」佛告阿难：「是八百比丘于星宿劫中当得阿耨多罗三藐三菩提，佛名散华，皆同一字，比丘僧、世界、寿命皆等。各各过十万岁，出家作佛。是时，诸世界常雨五色天华。以是故，阿难！菩萨摩訶萨欲行最上行，应当行般若波罗蜜！」佛告阿难：「若有善男子、善女人能行是深般若波罗蜜，当知是菩萨人中死。此间生；若兜率天上死，来生此间；若人中，若兜率天上，广闻是深般若波罗蜜。阿难！我见是诸菩萨摩訶萨能行是深般若波罗蜜。阿难！若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，亲近、正忆念，转复以般若波罗蜜教行菩萨道者，当知是菩萨面从佛闻深般若波罗蜜，乃至亲近，亦从诸佛所种善根。善男子、善女人当作是念：我等非声闻所种善根，亦不从声闻所闻是深般若波罗蜜。阿难！若有善男子、善女人受持是深般若波罗蜜，读诵、亲近，随义随法行，当知是善男子、善女人则为面见佛。阿难！若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，信心清净，不可沮坏，当知是善男子、善女人曾供养佛，种善根，与善知识相得。阿难！于诸佛福田种善根，虽不虚诳，要得声闻、辟支佛、佛而得解脱，应当深了了行六波罗蜜，乃至一切种智！阿难！若菩萨深了了行六波罗蜜，乃至一切种智，是人若住声闻、辟支佛道，不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！」「是故，阿难！我以般若波罗蜜嘱累汝！阿难！汝若受持一切法，除般若波罗蜜，若忘若失，其过小小，无有大罪。阿难！汝受持深般若波罗蜜，若忘失一句，其过甚大！阿难！汝若受持深般若波罗蜜，后还忘失，其罪甚多！以是故，阿难！嘱累汝！是深般若波罗蜜，汝当善受持，读诵令利！阿难！若有善男子、善女人受持深般若波罗蜜，则为受持过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难！若善男子、善女人现在供养我，恭敬、尊重、赞叹，华香、缨络，捣香、泽香，衣服、幡盖；应当受持般若波罗蜜，

读诵、说，亲近、供养，恭敬、尊重、赞叹，华香乃至幡幢。阿难！供养般若波罗蜜，则为供养我，亦供养过去、未来、现在佛已。若有善男子、善女人闻说深般若波罗蜜，信心清净，恭敬爱乐，则为信心清净，恭敬爱乐过去、未来、现在诸佛已。阿难！汝爱乐佛，不舍离，当爱乐般若波罗蜜莫舍离！阿难！深般若波罗蜜，乃至一句，不应令失！阿难！我说嘱累因缘甚多，今但略说。如我为世尊，般若波罗蜜亦是世尊。以是故，阿难！种种因缘嘱累汝般若波罗蜜。阿难！今我于一切世间天、人、阿修罗中嘱累汝！诸欲不舍佛、不舍法、不舍僧，不舍过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提者，慎莫舍般若波罗蜜！阿难！是我所教化弟子法。阿难！若善男子、善女人受持深般若波罗蜜，读诵、说，正忆念，复为他人种种广说其义，开示、演畅，分别令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多罗三藐三菩提，疾近萨婆若。何以故？般若波罗蜜中生诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难！过去、未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜中生；今现在东方、南方、西方、北方，四维、上下，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生。以是故，阿难！诸菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当学六波罗蜜！何以故？阿难！六波罗蜜是菩萨摩訶萨母，生诸菩萨故。阿难！若有菩萨摩訶萨学是六波罗蜜，皆当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，我以六波罗蜜倍复嘱累汝！阿难！是六波罗蜜是诸佛无尽法藏。阿难！十方诸佛现在说法，皆从六波罗蜜法藏中出；过去诸佛亦从六波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦从六波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提。过去、未来、现在诸佛弟子皆从六波罗蜜中学，得灭度，已得、今得、当得灭度。阿难！汝为声闻人说法，令三千大千世界中众生皆得阿罗汉果证，犹未为我弟子事；汝若以般若波罗蜜相应一句教菩萨摩訶萨，则为我弟子事我亦欢喜，胜教三千大千世界中众生令得阿罗汉果。

复次，阿难！是三千大千世界中众生，不前不后，一时皆得阿罗汉果证。是诸阿罗汉，行布施功德，持戒、禅定功德，是功德多不？」阿难言：「甚多！世尊！」佛言：「阿难！不如弟子以般若波罗蜜相应法为菩萨摩訶萨说，乃至一日，其福多！置一日，但半日；置半日，但一食顷；置一食顷，但须臾间说，其福多！何以故？菩萨摩訶萨善根，胜一切声闻、辟支佛故。菩萨摩訶萨自欲得阿耨多罗三藐三菩提，亦示教利喜他人令得阿耨多罗三藐三菩提。阿难！如是菩萨行六波罗蜜，行四念处，乃至行一切种智，增益善根，若不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！」

说是般若波罗蜜品时，佛在四众中，天、人、龙、鬼神、紧那罗、摩睺罗伽等，于大众前而现神足变化：一切大众皆见阿閼佛，比丘僧围绕说法，大众譬如大海，皆是阿罗汉；漏尽无烦恼，皆得自在；得好解脱，心解脱，慧解脱；其心调柔，譬如大象；所作已办，逮得己利，尽诸有结，正智得解脱；一切心、心数法中得自在。及诸菩萨摩訶萨无量功德成就。尔时，佛摄神足，一切大众不复见阿閼佛、声闻人，菩萨摩訶萨及其世界，不与眼作对。何以故？佛摄神足故。尔时，佛告阿难：「如是，阿难！一切法不与眼作对，法法不相见，法法不相知。如是，阿难！如阿閼佛、弟子、菩萨、世界，不与眼作对。如是，阿难！一切法不与眼作对，法法不相知，法法不相见。何以故？一切法无知、无见，无作、无动，不可捉，不可思议；如幻人无受、无觉、无真实。菩萨摩訶萨如是行，为行般若波罗蜜，亦不著诸法。阿难！菩萨摩訶萨如是学，名为学般若波罗蜜。欲得诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。何以故？如是学名为第一学，最上学，微妙学。如是学，安乐利益一切世间，无护者为作护。是诸佛所学，诸佛住是学中能以右手举三千大千世界，还著本处，是中众生无觉知者。何以故？阿难！诸佛学是般若波罗蜜，过去、未来、现在法中得无碍智见。阿难！般若波罗蜜于诸学中最尊第一、微妙无上。阿难！若有人欲得般若波罗蜜边际，为欲得虚空边际。何以故？阿难！般若波罗蜜无有量，我初不说般若波罗蜜量，名众、句众、字众是有量，般若波罗蜜无有量。」阿难白佛言：「世尊！般若波罗蜜何以故无有量？」佛告阿难：「般若波罗蜜无尽故无有

量，般若波罗蜜离故无有量。阿难！过去诸佛皆学是般若波罗蜜得度，般若波罗蜜故不尽；未来世诸佛亦学是般若波罗蜜得度，是般若波罗蜜故不尽；现在十方诸佛皆学是般若波罗蜜得度，般若波罗蜜故不尽：已不尽，今不尽，当不尽。阿难！欲尽般若波罗蜜，为欲尽虚空。般若波罗蜜不可尽，已不尽，今不尽，当不尽。禅波罗蜜乃至檀波罗蜜不可尽，已不尽，今不尽，当不尽。乃至一切种智亦如是。何以故？是一切法皆无生，若法无生，云何有尽？」尔时，佛出覆面舌相，告阿难：「从今日，于四众中广演、开示、分别般若波罗蜜，当令分明易解！何以故？是深般若波罗蜜中广说诸法相。是中求声闻、辟支佛，求佛者，皆当于中学！学已，各得成就。阿难！是深般若波罗蜜则是一切字门。行是深般若波罗蜜能入陀罗尼门；学是陀罗尼诸菩萨得一切乐说辩才。阿难！般若波罗蜜是三世诸佛妙法。以是故，阿难！我为汝了了说：若有人受持深般若波罗蜜，读诵、亲近，是人则能持三世诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难！我说般若波罗蜜是行者足，汝持是般若波罗蜜陀罗尼故，则能持一切法。」

〔论〕问曰：释提桓因何以自疑所说，言我为随顺法，正答不？答曰：释提桓因非一切智人，虽得初道，三毒未尽，犹有错谬！而自筹量，我虽福德因缘为诸天主，虽得圣道味，而未有一切智；一切漏未尽故，所说或能错谬，不自觉知，是故问。

复次，众中大有阿鞞跋致菩萨，漏尽阿罗汉，及离欲诸天；是诸人见释提桓因与佛、须菩提共问难，心不怯弱。作是念：是释提桓因漏尚未尽，何能问难，尽诸法边？释提桓因以是事故，问佛。

复次，释提桓因自知所说诸法相无违错，求佛印可，使听者信受，故佛即可之。

问曰：佛何以可释提桓因说？答曰：释提桓因虽非一切智人，常从佛闻，诵读力强，是故所说有理，佛便印可。佛说有三种慧：闻慧、思慧、修慧。有人闻慧、思慧明了故，能与修慧人问难。譬如乘船随流，不自用力而疾于陆行；如阿难虽未离欲，未得甚深禅定，而能与佛、漏尽阿罗汉等论议，随法无违。释提桓因白佛言：世尊！须菩提好乐说空，善巧说空，于诸弟子中最为第一。有所言说，皆趣向空、无相、无作，所谓四念处，乃至阿耨多罗三藐三菩提，是法中皆和合毕竟空说。佛语释提桓因：须菩提是行毕竟空人，世世修集，非但今世。是人以空解脱门入道，亦以此门教化众生。是人若入深空法，尚不得法，何况行是法者！如经说檀波罗蜜不可得，何况行檀者，乃至八十随形好不可得，何况得八十种随形好者。须菩提所行空行，欲比菩萨空行，百分不及一。

问曰：法空、众生空，复有何不尽，而言百分不及一？答曰：佛此中自说，除佛，诸声闻、辟支佛无有及菩萨者。诸法实相有种种名字：或说空，或说毕竟空，或说般若波罗蜜，或名阿耨多罗三藐三菩提。此中说诸法实相，名为空行。如一切声闻弟子中，须菩提空行最胜。如是，除佛，诸菩萨空行胜于二乘。何以故？智慧分别利钝，入有深浅故，皆名得诸法实相，但利根者得之了了。譬如破闇故然灯，更有大灯，明则转胜，当知先灯虽照，微闇不尽，若尽后灯则无用。行空者亦如是，虽俱得道，智慧有利钝故，无明有尽不尽；唯有佛智慧，能尽诸无明。

复次，声闻、辟支佛无慈悲心，无度众生心，无净佛世界，无无量佛法愿，无转法轮度众生，亦无入无余涅槃乃至遗法度众生愿；无有三世度众生心：所谓菩萨时、作佛时、灭度时，非但以空行故，与菩萨等。

复次，二乘得空，有分有量，诸佛、菩萨无分无量。如渴者饮河，不过自足，何得言俱行空不

应有异？又如毛孔之空，欲比十方空，无有是理！是故比佛、菩萨，千万亿分不及一。佛分别是空行已，告释提桓因：若欲于一切众生最上，当行般若波罗蜜。此中佛自说因缘：菩萨学是般若波罗蜜空行，不取空相故，过于二地，得无生忍法，入菩萨位；入菩萨位故，具足佛法。佛法是菩萨道，菩萨道具足故，当得一切种智，得一切种智故名为佛断一切烦恼习人。是诸事，空行为根本。

问曰：涅槃是无量，何以言二乘所得有量？答曰：言智慧有分有量，不说诸法法性有量；不闻说大水喻耶？器有量，非水有量。

复次，量、无量相待法，于凡人是无量，佛皆能量。尔所分是须陀洹，乃至尔所分是阿罗汉、辟支佛、菩萨，余残究尽法性是佛。

尔时，会中诸天，以天曼陀罗华散佛等，如经中说。

问曰：华供养佛及僧，是八百比丘何以独取供养佛？答曰：诸天所散华，诸比丘当分所得堕衣上者，见其色香甚妙，因以发心供养于佛。白言：我从今日，当行是无上行，所谓毕竟空，无相、无作等，为度一切众生故，如佛所说，二乘所不及。尔时，佛微笑，微笑义，如恒伽提婆品中说。是八百比丘是善知识，行同心等，世世共修集功德故，一时作佛，皆同一字。五色天华供养佛故，世界中常雨五色天曼陀罗华。佛因是事赞般若，作是言：阿难！欲行最上菩萨道，当行般若波罗蜜。阿难！若有善男子能行是深般若波罗蜜，当知是人人道中来，或兜率天上来。所以者何？三恶道中罪苦多故，不得行深般若；欲界天著净妙五欲，心则狂惑不能行；色界天深著禅定味，故不能行；无色界无形，故不能行；鬼神道眼等根利，诸烦恼覆心故，不能专行深般若；人道中苦差三恶道，乐不如诸天，眼等诸根浊重，身多地种故，能制苦乐意而行般若。兜率天上，常有一生补处菩萨，彼中诸天常闻说般若，五欲虽多，法力胜。是故说二处来：若从他方佛世界来，若此间有般若波罗蜜处来，复次，阿难！若有求佛道者，能问、能信、受持，乃至正忆念，当知是人，佛常以佛眼见是诸人等。应当作是念：我等便是面从佛受，从佛发心种善根，不从二乘发。阿难！若有人信心清净，不可破坏者，当知是人先世供养无量诸佛，为善知识守护故能受持。

问曰：佛亦名为宝，亦名为无上福田，若人从佛种善根，必以三乘法入涅槃不虚。如法华中说：有人或以一华，或以少香供养于佛，乃至一称南无佛。如是等人皆当作佛。若尔者，有人作是念：但行五波罗蜜，欲作佛时乃观空，何用常行般若波罗蜜，难知难得空行？答曰：以是事故，佛自答阿难：于佛福田中虽不虚诳，要得三乘入涅槃，应当了了行六波罗蜜，乃至一切种智了了行故，疾得佛道，不久受生死苦。般若有如如是等利益功德故，应当行。阿难！般若有如如是功德利益故，我嘱累汝。

问曰：佛无所贪，乃至一切种智，佛无碍解脱，清净微妙，诸佛法犹尚不贪，何以故以般若波罗蜜殷勤嘱累阿难，似如贪惜？答曰：诸佛为利益众生故出世，现三十二相，八十种随形好，无量光明，神足变化，皆为众生故。第一利益众生，无过般若波罗蜜，能尽诸苦故。是般若波罗蜜因语言、文字、章句可得其义，是故佛以般若经卷殷勤嘱累阿难。

复次，有人见佛殷勤嘱累，故言佛大事办，犹尚尊重般若，是法必尊必妙。譬如大富长者命欲终时，以众宝与儿，偏以如意宝珠殷勤嘱累：汝勿以此宝自无定色，质如虚空，微妙难识故，而不守护！若失余宝为可，此宝不可失也！大富长者是佛，以般若波罗蜜嘱累阿难，汝好受持守护，无令忘失！除般若，虽有十二部经，尽皆忘失，其过尚少；若失般若一句，其过大多！何以故？是深

般若法藏，是十方三世诸佛母，能令人疾至佛道。如经中说：三世诸佛皆从般若得，乃至为声闻人说法，其中皆是赞般若事。

问曰：说法令三千大千世界众生尽得阿罗汉，云何不如以般若一句教菩萨？答曰：是事先虽答，今当更略说：是三千大千世界中众生虽皆得阿罗汉，自度其身，不中作佛；若说般若一句，闻者得作佛故。如人种众果树，不如一人种一如意树，能随人所愿，如意皆得。

复次，为声闻说法中，无大慈大悲心，大乘法中，一句虽少，有大慈悲；声闻法中皆自为身，大乘法中广为众生；声闻法中无欲广知诸法心，但欲疾离老、病、死，大乘法中欲了了知一切法故；声闻法功德有限量，大乘法中欲尽诸功德，无有遗余。如是等大、小差别；譬如金刚虽小，能胜一切宝，不得言少故不如多。三千大千世界中阿罗汉福德，比般若一句教菩萨，一日乃至须臾，其福甚多！此中佛自说因缘：是人自欲得阿耨多罗三藐三菩提，亦教人令得；自行六波罗蜜诸功德，亦为人说。菩萨集二处功德，不得佛道，无有是处。

尔时，佛欲明了是事故引证，亦欲证一切法空，不著是空法，但怜愍众生故嘱累。如阿閼佛大众庄严，不与眼作对，一切法不与眼作对，亦如是。肉眼、天眼所见，皆是作法，虚诳不实；慧眼、法眼、佛眼，皆是无相无为法，故不可见，若不可见，亦不可知。无作等亦如是。所见阿閼佛会，如幻、如梦；能如是观诸法，是名菩萨行般若，名无所著。佛所嘱累亦无所著，但以大慈悲故，赞是般若。一切法虽是不可思议相，而以利益众生故赞叹。作是言：阿难！如是学，为学般若；若欲得一切诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。如是等，如经广说。佛以无量赞般若，佛智慧不可尽，般若功德亦不可尽。何以故？般若波罗蜜无量相故；名众等言语章句、卷数有量，如小品、放光、光赞等般若波罗蜜经卷章句，有限有量；般若波罗蜜义无量。阿难问：般若波罗蜜云何无量？佛答：般若波罗蜜相自离，离故、从本已来不生不集，不生不集故不尽不灭。此中佛自说因缘：过去无量阿僧祇诸佛及弟子，用是般若波罗蜜照明十方，度无量众生，皆共入无余涅槃，般若波罗蜜故不尽；未来、现在亦如是。譬如有人欲尽虚空，虚空不可尽，般若波罗蜜等诸功德，乃至一切种智亦如是。今不尽，已不尽，当不尽。有人知过去不尽，谓未来、现在有尽，是故说三世不可尽。何以故？诸法本无生，云何当尽？佛知般若是真无尽，为名字语言句众有尽故嘱累。如人以香油瓶嘱累弟子，虽不惜瓶，为受持香油故。语言能持义，亦如是，若失语言，则义不可得。

尔时，佛为人信受般若故，出舌相覆面，告阿难：我今于四众中嘱累汝般若，汝当为众生解说、显示、分别令易解。所以现舌相者，世间相法，舌能覆鼻，是不妄语相，何况覆面！是故佛示众生：我从父母生身，有此舌相，欲以般若波罗蜜令汝信解，以汝等未得一切智，不能遍知，欲令汝等信故，非以神通力所现。佛于甚深妙法，智慧、禅定中犹尚不著，何况世间八法，供养利故而作虚诳！于一切法中，如鸟飞虚空，无所触碍，但以本愿誓度众生，大悲心怜愍一切故，以第一利般若波罗蜜，殷勤嘱累汝。

复次，阿难！是行深般若波罗蜜者，能入一切文字陀罗尼，因一字即入毕竟空，是名文字陀罗尼。如先陀罗尼中说。诸文字法，皆因般若波罗蜜得；余闻持等诸陀罗尼，亦皆从学般若波罗蜜得。菩萨得诸陀罗尼已，得种种乐说辩才，无量阿僧祇劫，说一句义不可尽，是名三世诸佛真法，更无异法。又复阿难！般若是十方三世诸佛妙法，如一门城，四方来者，无异门入。阿难！我今为汝了了说：若有人受持般若，非但受持我法，是人受持三世诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难！是般若波罗蜜我处处说，是行者足。所以者何？菩萨得是般若能行菩萨道。阿难！汝得是般若波罗蜜陀

罗尼故，能持一切佛所说法。

问曰：以闻持陀罗尼力故能持，何以言得般若故，能持一切诸佛法？答曰：闻持陀罗尼，能持有数有量法，世间亦有，如须尸摩外道，亦得闻持陀罗尼，是人虽少时得，久则忘失；从般若得陀罗尼，广受持诸法，终不忘失，以是为差别。

问曰：般若便是波罗蜜，何以名为陀罗尼？答曰：诸法实相是般若，能种种利益众生爱念故，作种种名，如佛有十号等。文字般若波罗蜜亦如是：能到一切诸智慧边，是名为般若波罗蜜；菩萨行般若作佛已，变名为阿耨多罗三藐三菩提；若在小乘心中，但名为三十七品，三解脱门；若人欲得闻而不忘，在是人心中名为陀罗尼。是故佛说如意珠譬喻，随前物色变为名。佛如是种种说般若大功德。

大智度论卷第八十

大智度论卷第八十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释无尽品第六十七（经作不可尽品）

〔经〕尔时，须菩提作是念：「是诸佛阿耨多罗三藐三菩提甚深，我当问佛。」作是念已，白佛言：「世尊！是般若波罗蜜不可尽？」佛言：「虚空不可尽故，般若波罗蜜不可尽。」「世尊！云何应生般若波罗蜜？」佛言：「色不可尽故，般若波罗蜜应生；受、想、行、识不可尽故，般若波罗蜜应生；檀波罗蜜不可尽故，般若波罗蜜应生；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜不可尽故，般若波罗蜜应生；乃至一切种智不可尽故，般若波罗蜜应生。

复次，须菩提！痴空不可尽故，菩萨摩訶萨般若波罗蜜应生；行空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；识空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；名色空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；六处空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；六触空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；受空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；爱空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；取空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；有空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；生空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；老、死、忧、悲、苦、恼空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生。如是，须菩提！菩萨摩訶萨般若波罗蜜应生。须菩提！十二因缘，是独菩萨法，能除诸边颠倒。坐道场时，应如是观，当得一切种智。须菩提！若有菩萨摩訶萨，以虚空不可尽法，行般若波罗蜜观十二因缘，不堕声闻、辟支佛地，住阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若求菩萨道而转还者，皆离般若波罗蜜念故。是人不知云何行般若波罗蜜，以虚空不可尽法观十二因缘。须菩提！若求菩萨道而转还者，皆不得是方便力故，于阿耨多罗三藐三菩提而转还。须菩提！若菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提不转还者，皆得是方便力故。须菩提！菩萨摩訶萨应以虚空不可尽法观般若波罗蜜；应以虚空不可尽法生般若波罗蜜。如是，须菩提！菩萨摩訶萨观十二因缘时，不见法无因缘生，不见法常不灭；不见法有我、人、寿者、命者、众生，乃至知者、见者；不见法无常，不见法苦，不见法无我，不见法寂灭非寂灭。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应如是观十二因缘。须菩提！若菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜，是时不见色若常、若无常，若苦、若乐、若我、若无我，若寂灭、若非寂灭；受、想、行、识亦如是。须菩提！菩萨摩訶萨是时亦不见般若波罗蜜，亦不见以是法见般若波罗蜜。禅波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不见以是法见阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！一切法不可得故，是为应般若波罗蜜行。若菩萨行无所得般若波罗蜜时，恶魔愁毒，如箭入心，譬如人新丧父母。如是，须菩提！恶魔见菩萨行无所得般若波罗蜜时，便大愁毒，如箭入心。」须菩提白佛言：「世尊！但一魔愁毒，三千大千世界中魔亦复愁毒？」佛告须菩提：「三千大千世界中诸恶魔皆愁毒如箭入心，各于其座不能自安。须菩提！菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜，是时一切世间天及人、阿修罗，不能得其便，令其烦恼。须菩提！以是故，菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当行是般若波罗蜜！」「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足修檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足诸波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，云何具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波

蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨所有布施，皆回向萨婆若。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足檀波罗蜜。须菩提！菩萨摩訶萨所有持戒，皆回向萨婆若，是为具足尸罗波罗蜜。菩萨摩訶萨所有忍辱，皆回向萨婆若，是为具足羼提波罗蜜。菩萨摩訶萨所有精进，皆回向萨婆若，是为具足毗梨耶波罗蜜。菩萨摩訶萨所有禅定，皆回向萨婆若，是为具足禅波罗蜜。菩萨摩訶萨所有智慧，皆回向萨婆若，是为具足般若波罗蜜。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，具足六波罗蜜。」

〔论〕释曰：须菩提从佛闻般若波罗蜜种种相，初闻毕竟空相；中闻嘱累，如似有；后还闻说空，所谓般若义无量，名字句众有量。是时，须菩提作是念：诸佛阿耨多罗三藐三菩提甚深，我当问佛所以甚深。佛说菩提少许分，但为破众生颠倒故，不具足说。所以者何？无能受者故。若人取如相，佛言如亦空，无生、住、灭故，若法无生、住、灭，是法即无；法性、实际亦如是。若有取毕竟空者，亦言非也。何以故？若毕竟空是定相可取，是非毕竟空。是故言甚深，我当更问佛。须菩提作是念已，如佛自说，三世诸佛用般若波罗蜜得道，般若故不尽：已不尽，今不尽，当不尽。是故我今但问不尽义。佛答：如虚空不尽故，般若亦不尽。如虚空无有法，但有名字，般若波罗蜜亦如是。般若波罗蜜如虚空无所有故不可尽，云何菩萨能生是般若波罗蜜？能生者，菩萨云何心中生能行、能得？佛答：色无尽故，般若波罗蜜应生。如色初、后、中生不可得，色即（「色即」应是「即色」之误）生色不可得，离色生色不可得，生不可得，生生不可得，如先破生中说。生不可得故，色亦不可得，色不可得故，色生不可得。二法不可得故，色如幻、如梦，但诳人眼。若色有生必有尽，以无生故亦无尽。色真相即是般若波罗蜜相，是故说色不可尽，般若波罗蜜亦不可尽。受、想、行、识，檀波罗蜜乃至一切种智，亦如是。

复次，应生般若者，无明虚空不可尽故。若人但观毕竟空，多堕断灭边；若观有，多堕常边。离是二边故，说十二因缘空。何以故？若法从因缘和合生，是法无有定性；若法无定性，即是毕竟空寂灭相；离二边故，假名为中道。是故说十二因缘如虚空无法故不尽。痴亦从因缘和合生，故无自相，无自相故，毕竟空如虚空。

复次，因缘生故无实，如经中说：因眼、缘色、生浊念，浊念从痴生。浊念不在眼中，不在色中，不在内，不在外，亦不在中间，亦不从十方三世来，是法定相不可得。何以故？一切法入如故。若得是无明定相，即是智慧，不名为痴。是故痴相、智慧相无异，痴实相即是智慧，取著智慧相即是痴。是故痴实相毕竟清净，如虚空无生无灭。是故说得是观故，回向阿耨多罗三藐三菩提，即名般若波罗蜜。

问曰：若无无明，亦无诸行等，云何说十二因缘？答曰：说十二因缘有三种：一者、凡夫：肉眼所见，颠倒著我心，起诸烦恼业，往来生死中。二者、贤圣：以法眼分别诸法，老、病、死心厌，欲出世间。求老、死因缘由生故，是生由诸烦恼业因缘。何以故？无烦恼人则不生，是故知烦恼为生因。烦恼因缘是无明，无明故，应舍而取，应取而舍。何者应舍？老、病诸苦，因缘烦恼应舍，以少颠倒乐因缘故而取。持戒、禅定、智慧，诸善根本，是涅槃乐因缘，是事应取而舍。是中无有知者、见者、作者。何以故？是法无定相，但从虚诳因缘相续生。行者知是虚诳不实，则不生戏论，是但灭苦故，入于涅槃，不究尽求诸苦相。三者、诸菩萨摩訶萨：大智人利根故，但求究尽十二因缘根本相，不以忧怖自没。于时不得定相，老法毕竟空，但从虚诳假名有。所以者何？分别诸法相者，说老是心不相应行，是相不可得。头白等是色相，非老相；二事不可得故，无老相。

复次，世人名老相：发白、齿离，面皱、身曲，羸瘦、力薄，诸根闇塞，如是等名老相。但是事不然！所以者何？发白非唯老者；又年壮而白，老年而黑者。羸瘦、皱曲亦尔。有人老而诸根明利，少而闇塞者；又服还年药，虽老而壮。如是老无定相，无定相故，诸法和合，假名为老；又如假轮、轴、辕、辐等为车，是假名非实。

复次，有人言：说果报五众故相，名为老。是亦不然！所以者何？一切有为法，念念生灭不住，若不住则无故，无故则无老。一切有为法若有住，则无无常，若无无常即是常，若常则无老，何况非常非无常，毕竟空中而有老！

复次，诸法毕竟空中，生相不可得，何况有老！如是等种种因缘，求老法不可得，不可得故无相，如虚空不可尽。如老乃至无明亦如是。破无明，如上说。菩萨观诸法实相毕竟空无所有，无所得，亦不著是事故，于众生中而生大悲：众生愚痴故，于不实颠倒虚妄法中受诸苦恼。初十二因缘，但是凡夫人故，于是中不求是非；第二十二因缘，二乘人及未得无生忍法菩萨所观；第三十二因缘，从得无生忍法，乃至坐道场菩萨所观。是故说无明虚空不可尽，乃至忧悲苦恼虚空不可尽故，菩萨行般若波罗蜜。如是深观因缘法，离诸边、颠倒者，边名常边、断灭边，有边、无边，实边、空边，世间有边等诸边；颠倒者，无常中起常等诸颠倒烦恼。观是十二因缘法，诸边、颠倒灭。诸烦恼有二分：一者、外道邪见人名为边；二者、余众生烦恼名为颠倒。观十二因缘，是二种烦恼皆灭。是第三十二因缘观甚深，唯诸菩萨坐道场者能观；先虽能观，未能具足。如城譬喻经中说：佛言：我本未得道时，如是思惟：众生可愍，深入险道，所谓数数生，数数老，数数死，往来世间，不知出处。我即时复作是念：何因缘有老死？如是求觅时得实智慧，生因缘是老死等。是故知第三观，坐道场乃得，如经广说。又复观如是因缘法，过于二乘，得一切种智。若有人于佛道退者，皆不得是甚深观故，若得是观则不退。何以故？深入毕竟空中，则不见声闻、辟支佛地，不见故则不于是中住。

复次，能如是观因缘法者，不见有一法定自在无因缘而生，一切法不自在，皆属因缘生。有人虽见一切法从因缘生，谓为：从邪因缘生。邪因缘者，微尘、世性等。是故说，不见法无因缘生，亦不见法从常因缘微尘、世性生。如虚空常，常故则无生，虚空亦不与物作因，以是故，无有法从常因缘生。

复次，菩萨如是观一切法属因缘生，不自在，不自在故无我，乃至无知者、见者。尔时，菩萨安住毕竟空十二因缘中，不见一切色等法若有、若无等，亦不见般若，亦不见用是法行般若，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是，是名菩萨无所得般若波罗蜜；得是无所得般若，于一切法中便得无所障碍般若。尔时，诸魔极大愁毒。何以故？以是菩萨深入十二因缘毕竟空中，不著有无、非有非无等六十二诸邪见魔网，我今无有法可得菩萨便。譬如捕鱼人，见一鱼深入大水，钩网所不及，则绝望忧愁，亦如新丧父母。

复次，菩萨能如是行无所得般若波罗蜜，则能具足檀波罗蜜等。何以故？行如是法，诸烦恼障般若法皆折薄，诸魔人民不能得便故，诸波罗蜜得具足；先来虽行六波罗蜜，未能得如是具足。须菩提问：世尊！菩萨云何能行如是般若波罗蜜，能具足檀波罗蜜等诸波罗蜜？佛答：若菩萨所有布施，皆回向萨婆若者，有二种人：软根、利根。软根者，少多布施，皆取相回向阿耨多罗三藐三菩提；利根者，破是取相，而戏论空法，信力转薄，不用萨婆若，但求诸法实相。是二种人，皆不能具足檀波罗蜜。一者、以信力多，慧力少；二者、以慧力多，信力少故。佛今说信力、慧力等故，

能回向萨婆若。念萨婆若者，是信力；如萨婆若回向者，是智力。乃至般若波罗蜜亦如是。

释六度相摄品第六十八之上

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨住檀波罗蜜取尸罗波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨布施时，持是布施回向萨婆若，于众生中住慈身、口、意业；是为菩萨住檀波罗蜜取尸罗波罗蜜。」「世尊！云何菩萨住檀波罗蜜取羼提波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨布施时，受者嗔恚骂辱，恶言加之，是时菩萨忍辱不生嗔心；是为菩萨住檀波罗蜜取羼提波罗蜜。」「世尊！云何菩萨住檀波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？」佛言：「菩萨布施时，受者嗔恚骂辱，恶言加之，菩萨增益布施，心作是念：我应当施，不应有所惜！即时生身精进，心精进；是为菩萨住檀波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住檀波罗蜜取禅波罗蜜？」佛言：「菩萨布施时，回向萨婆若，不趣声闻、辟支佛地，但一心念萨婆若；是为菩萨住檀波罗蜜取禅波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住檀波罗蜜取般若波罗蜜？」佛言：「菩萨布施时，知布施空如幻，不见为众生布施有益；无益是为菩萨住檀波罗蜜取般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取檀波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜中，身、口、意生布施福德，助阿耨多罗三藐三菩提；持是功德，不取声闻、辟支佛地。住尸罗波罗蜜中，不夺他命，不劫夺他家物，不行邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，不贪嫉，不嗔恚，不邪见。所有布施，饥者与食，渴者与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须纓络与纓络，涂香、卧具，房舍、灯烛，资生所需，尽给与之。持是布施与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕声闻、辟支佛地。须菩提！是为菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取檀波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取羼提波罗蜜？」佛言：「菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜中，若有众生来节节支解，菩萨于是中不生嗔心，乃至一念。作是言：我得大利，众生来取我支节用，我无一念嗔恚。是为菩萨住尸罗波罗蜜中取羼提波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？」佛言：「若菩萨摩訶萨身精进，心精进，常不舍。作是念：一切众生在生死中，我当拔著甘露地。是为菩萨住尸罗波罗蜜中取毗梨耶波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取禅波罗蜜？」佛言：「菩萨入初禅，第二、第三、第四禅，不贪声闻、辟支佛地。作是念：我当住禅波罗蜜中，度一切众生生死。是为菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取禅波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜？」佛言：「菩萨住尸罗波罗蜜中，无有法可见：若作法，若有为法，若数法，若相法，若有若无；但见诸法不过如相。以般若波罗蜜返和拘舍罗力故，不堕声闻、辟支佛地。是为菩萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜。」

〔论〕释曰：上品未说，云何菩萨行般若波罗蜜时，具足六波罗蜜，佛一一答。此品中须菩提问，云何菩萨行一波罗蜜摄五波罗蜜？

问曰：六波罗蜜各各异相，云何行一波罗蜜摄五波罗蜜？答曰：菩萨以方便力故，行一波罗蜜能摄五波罗蜜。

复次，有为法，因因果报相续故相成，善法、善法因缘故；是波罗蜜皆是善法故，行一则摄五，以一波罗蜜为主，余波罗蜜有分。有菩萨摩訶萨深行檀波罗蜜安住檀波罗蜜中，布施众生时得慈心，从慈能起慈身、口业，是时菩萨即取尸罗波罗蜜。何以故？慈业是三善道，尸罗波罗蜜根本，所谓不贪、不嗔、正见。是三慈业能生三种身业、四种口业。慈即是善业，为利益众生故，名为慈。取羼提波罗蜜者，菩萨为一切智慧故布施，受者嗔。若施主唱言：我能一切施。受者不得称

意，便作是言：谁使汝请我而不随我意？嗔者是心恶业，骂者是口恶业，打害者是身恶业。嗔有上、中、下：上者害杀，中者骂詈，下者心嗔。尔时，菩萨不生三种恶业，意业是根本故，但说意业。作是念：是我之罪，我请彼人而不能得称意，由我薄福，不能具足施与；我若嗔者，既失财物，又失福德，是故不应嗔。取毗梨耶波罗蜜者，若菩萨布施时，受者打害，心不没不舍。布施，如先说。为布施故，身、心勤精进，作是念：我先世不强意布施故，今不能得称受者意，但当勤布施，不应计余小事。取禅波罗蜜者，菩萨布施不求今世福乐，亦不求后世转轮圣王、天王、人王，亦不求世间禅定乐；为众生故，不求涅槃乐。但摄是诸意，在一切种智中不令散乱。取般若波罗蜜者，菩萨布施时，常观一切有为作法虚诳不坚固，如幻、如梦。施众生时，不见有益、无益。何以故？是布施物，非定是乐因缘，或时得食腹胀而死，或时得财为贼所害，亦以得财物故生慳贪心而堕饿鬼中。又此财物有为相故，念念生灭无常，生苦因缘。

复次，此财物入诸法实相毕竟空中，不分别有利、无利，是故菩萨于受者不求恩分，于布施不望果报；设求报者，若彼不报，则生怨恨。菩萨作是念：诸法毕竟空故，我无所与；若求果报，当求毕竟空阿耨多罗三藐三菩提。如布施相，是故不见有益；以毕竟空故，亦不见无益。如是，于檀波罗蜜边，取五波罗蜜。菩萨以尸罗波罗蜜为主，所有身、口、意善业布施，多闻、思惟、持戒等助阿耨多罗三藐三菩提，持戒力大故，总名尸罗波罗蜜。何以故？欲界中持戒为上，余布施、闻、思、修慧等，以欲界心散乱故得力微薄。如阿毗昙中说：出法，名欲界系、或色、无色界系净禅定，学、无学法及涅槃。菩萨以是持戒等法，不趣声闻、辟支佛地，但安住尸罗波罗蜜中。不夺众生命，乃至不为邪见住，是助道戒，具足十善道戒。菩萨住是二种戒中布施众生。须食与食等义，如初品中说。皆以此福回向佛道，不趣二乘。何以故？菩萨有二种破戒：一者、十不善道；二者、向声闻、辟支佛地。与此相违，则是二种持戒。取羼提波罗蜜者，菩萨住尸罗波罗蜜欲具足忍辱波罗蜜，若众生来节节支解持去，乃至不生一念嗔心，何况起身、口恶业！

问曰：忍辱名一切侵夺能忍，何以但说割截身体？答曰：所著物有内、外：内名自身头目、髓脑等；外名妻子、珍宝等。虽俱是著处，内著最深。

复次，或有人虽随逐财物而死，亦是为身故。又复人多惜身，时有惜财，惜财者少故不说。

复次，是人尚不惜身，何况余物！是故但说大因缘，当知已摄小者。

问曰：乃至不生一念嗔心者，为是变化身？为是父母生身？若是变化身，则不足为奇；若是父母生身，未断结人，云何能不生一念嗔心？答曰：有人言：烦恼业因缘生身，是菩萨于无量劫，为众生修集慈心故，虽有割截不生嗔心。如慈母养育婴儿，虽复屎尿污身，以深爱故而不生嗔，又愍其无知；菩萨于众生亦如是，未得圣道者，皆如小儿，我为菩萨应生慈心，当如父母，众生虽复加恶于我，我不应嗔。何以故？众生不自在，烦恼所使故。

复次，菩萨无量劫来常修毕竟空法，不见害者、骂者，亦不见善者、恶者，皆如幻、如梦；诸嗔恚者皆愚痴，若我报彼，与彼无异。

复次，菩萨作是念：我应嗔处而不嗔，则为大利。取毗梨耶波罗蜜者，住尸罗波罗蜜多是出家人，时有在家者。一切出家人得无量戒律仪，具足四十种善道，深入诸法实相，过声闻、辟支佛地。是三种戒，名尸罗波罗蜜。在家者，无无量戒律仪，是故不具足住尸罗波罗蜜。菩萨作是念：我今舍世乐入道，不可但住持戒，持戒是余功德住处，若但得住处，不得余功德者，得利甚薄；譬

如人在宝洲，但得水精珠，则所利益薄。是故菩萨欲具足五波罗蜜故，身、心勤精进。身精进者，如法致财，以用布施等；心精进者，慳贪等诸恶心来破六波罗蜜者，不令得入。得此二种精进已，应作是念：一切众生沉没生死，我应拯济，著甘露地；声闻人但度一身，尚不应懈怠，何况菩萨自度及为一切众生而当懈怠！以是事故，我不应懈废，虽身疲苦，心不应息。所以者何？此大乘法若不运用，则为败坏。取禅波罗蜜者，菩萨住尸罗波罗蜜或未得无生忍法，故诸烦恼风吹动愿树，欲坏其尸罗波罗蜜。尔时，应求禅定乐，除却五欲乐；五欲乐除故，戒得清净，烦恼虽未断，已折伏故，不能生乱。譬如毒蛇，以咒术力故，毒不得螫。禅者，四禅、四无色定、四无量心等诸禅定。菩萨得禅，心虽柔软，安住尸罗波罗蜜故，亦不取声闻、辟支佛地。是菩萨但作是念：我应行禅波罗蜜，不为小乘涅槃，亦不为果报，但为度一切众生故，说诸法实相。是实智从禅定生，是心不为觉、观所动，亦不为贪欲、嗔恚所浊，系心一处，清净柔软，则能生实智；如水澄静，照鉴分明。菩萨住尸罗波罗蜜得是禅，得禅故心清净，心清净故知诸法如实。有为法从因缘和合生虚诞，菩萨以慧眼观，不见是有为法实。有为法有种种名，所谓作法，有为，数法，相法，若有若无。以有为故，可说无为，有为相尚不可得，何况无为！

问曰：有为法是有相，无为法是无相，今何以有为相中说无相？答曰：无为有二种：一者、无相寂灭，无戏论如涅槃；二者、相待，无，因有而生。如庙堂上无马，能生无心；此无心是生诸烦恼因缘，云何是无为法？是菩萨不见此有、无等法，但见诸法如、法性、实际。

问曰：汝先言离有则无无，今云何见如、法性、实际？答曰：不见有为法，若常、乐、我、净等，是虚诞法若无，即是诸法实。见无生法故，能离有生法；是无生法无定实相可取，但能令人离虚诞有生法故，名无生。若得如是智慧，以方便力，本愿悲心故，不取二乘证，直至阿耨多罗三藐三菩提。是名菩萨住尸罗波罗蜜取五波罗蜜。

大智度论卷第八十一

大智度论卷第八十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释六度相摄品第六十八之下（有本作摄五品）

〔经〕须菩提白佛言「世尊！云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取檀波罗蜜？」佛言：「菩萨从初发心乃至道场，于其中间若一切众生来嗔恚骂詈，若节节支解，菩萨住于忍辱。作是念：我应布施一切众生，不应不与：是众生须食与食，须饮与饮，乃至资生所需，尽皆与之。持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨回向时不生二心：谁回向者？回向何处？是为菩萨住羼提波罗蜜取檀波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取尸罗波罗蜜？」佛言：「菩萨从初发心乃至道场，于其中间终不夺他命，不与不取，乃至不邪见，亦不贪声闻、辟支佛地。持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨回向时三种心不生：谁回向阿耨多罗三藐三菩提？用何法回向？回向何处？是为菩萨住羼提波罗蜜取尸罗波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？」佛言：「菩萨住羼提波罗蜜生精进，作是念：我当往一由旬，若十由旬，百千万亿由旬，过一世界，乃至过百千万亿世界，乃至教一人令持五戒；何况令得须陀洹果，乃至阿罗汉果，辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提！持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨住羼提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取禅波罗蜜？」佛言：「菩萨住羼提波罗蜜，离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入第四禅；是诸禅中净心、心数法，皆回向萨婆若。回向时，是菩萨诸禅及禅支皆不可得。是为菩萨住羼提波罗蜜取禅波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住羼提波罗蜜取般若波罗蜜？」佛言：「菩萨住羼提波罗蜜，观诸法若离相，若寂灭相，若无尽相；不以寂灭相作证，乃至坐道场得一切种智，从道场起便转法轮。是为菩萨住羼提波罗蜜取般若波罗蜜，不取不舍故。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取檀波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨住毗梨耶波罗蜜，身心精进，不懈不息。作是念：我必应当得阿耨多罗三藐三菩提，不应不得。是菩萨为利益众生故，往一由旬，若百千万亿由旬，若过一世界，若过百千万亿世界，住毗梨耶波罗蜜中，若不得一人教令入佛道中，若声闻道中，若辟支佛道中，或得一人教令行十善道，精进不懈，法施及以财施令具足。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不回向声闻、辟支佛地。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取檀波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜？」佛言：「菩萨住毗梨耶波罗蜜，从初发意乃至坐道场，自不杀生，不教他杀，赞不杀生法，欢喜赞叹不杀生者；乃至自远离邪见，教他远离邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。是菩萨住尸罗波罗蜜因缘，不求欲界、色界、无色界福，不求声闻、辟支佛地。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不生三种心：不见回向者，不见回向法，不见回向处。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取羼提波罗蜜？」佛言：「菩萨住毗梨耶波罗蜜，从初发意乃至坐道场，于其中间若人若非人来节节支解。菩萨作是念：割我者谁？截我者谁？夺我者谁？复作是念：我大得善利，我为众生故受身，众生还自来取。是时菩萨正忆念诸法实相，持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地。是为菩萨住毗

梨耶波罗蜜取羸提波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取禅波罗蜜？」佛言：「菩萨住毗梨耶波罗蜜，离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，第二、第三、第四禅，入慈、悲、喜、舍，乃至入非有想非无想处；持是禅无量、无色定，不受果报，生于利益众生之处，以六波罗蜜成就众生，所谓檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜。从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛、种善根。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取禅波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜？」佛言：「菩萨住毗梨耶波罗蜜，不见檀波罗蜜法，不见檀波罗蜜相；乃至不见禅波罗蜜法，不见禅波罗蜜相；四念处乃至一切种智，亦不见法，亦不见相；不见一切法非法、非非法，于法中无所著，是菩萨所作如所言。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨住禅波罗蜜取檀波罗蜜？」佛言：「菩萨摩訶萨住禅波罗蜜，离诸欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，第二、第三、第四禅，入慈、悲、喜、舍，乃至入非有想非无想处；住禅波罗蜜中心不乱，行二施以施众生；法施、财施。自行二施，教他行二施，赞叹二施法，欢喜赞叹行二施者。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地。是为菩萨住禅波罗蜜取檀波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住禅波罗蜜取尸罗波罗蜜？」佛言：「菩萨住禅波罗蜜，不生淫欲、嗔恚、愚痴心，不生恼他心，但修行一切智相应心。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地。是为菩萨住禅波罗蜜取尸罗波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住禅波罗蜜取羸提波罗蜜？」佛言：「菩萨住禅波罗蜜，观色如聚沫，观受如泡，观想如野马，观行如芭蕉，观识如幻；作是观时，见五众无坚固相，作是念：割我者谁？截我者谁？谁受、谁想、谁行、谁识？谁骂者？谁受骂者？谁生嗔恚？是为菩萨住禅波罗蜜取羸提波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住禅波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？」佛言：「菩萨住禅波罗蜜，离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，第二、第三、第四禅；是诸禅及支，取相生种种神通履水如地，入地如水，如先说。天耳闻二种声：若天、若人。知他：心若摄心，若乱心，乃至有上心、无上心。忆种种宿命，如先说。以天眼净过人眼，见众生乃至如业受报，如先说。菩萨住是五神通，从一佛世界至一佛世界，亲近供养诸佛、种善根，成就众生、净佛世界。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨住禅波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住禅波罗蜜取般若波罗蜜？」佛言：「菩萨住禅波罗蜜，不得色，不得受、想、行、识；不得檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羸提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，不得般若波罗蜜；不得四念处，乃至不得一切种智；不得有为性，不得无为性。不得故不生，不生故不灭。何以故？有佛无佛，是如、法相、法性常住，不生不灭，常一心应萨婆若行。是为菩萨住禅波罗蜜取般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取檀波罗蜜？」佛言：「菩萨住般若波罗蜜，内空、内空不可得，外空，外空不可得，内外空、内外空不可得，空空、空空不可得，乃至一切法空、一切法空不可得。菩萨住是十四空中，不得色相若空、若不空，不得受、想、行、识相若空、若不空，不得四念处若空、若不空，乃至不得阿耨多罗三藐三菩提若空、若不空，不得有为性、无为性若空、若不空。是菩萨摩訶萨如是住般若波罗蜜中，有所布施，若饮食、衣服种种资生之具，观是布施空；何等空？施者、受者及财物空，不令慳著心生。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，从初发意乃至坐道场，无有妄想分别。如诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无慳著心，菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜时，无慳著心，是菩萨所可尊者般若波罗蜜。是为菩萨住般若波罗蜜取檀波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜？」佛言：「菩萨住般若波罗蜜，不生声闻、辟支佛心。何以故？是菩萨，声闻、辟支佛地不可得，趣向声闻、辟支佛心亦不可得。是菩萨摩訶萨从初发意乃至坐道场，于其中间自不杀生，不教他杀，赞不杀法，欢喜赞叹不杀

生者；乃至自不邪见，不教他邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。以是持戒无法可取，若声闻、若辟支佛地，何况余法！是为菩萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜？」佛言：「菩萨住般若波罗蜜，随顺法忍生，作是念：此法中无有法若起若灭，若生若死，若受骂詈，若受恶口，若割若截，若破若缚，若打若杀。是菩萨从初发意乃至坐道场，若一切众生来骂詈恶口，刀杖瓦石，割截伤害，心不动。作是念：甚可怪！此法中无有法受骂詈、恶口、割截、伤害者，而众生受诸苦恼！是为菩萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？」佛言：「菩萨住般若波罗蜜，为众生说法，令行檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，教令行四念处乃至八圣道分，令得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，令得阿耨多罗三藐三菩提，不住有为性中，不住无为性中。是为菩萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取禅波罗蜜？」佛言：「菩萨住般若波罗蜜，除诸佛三昧，入余一切三昧：若声闻三昧，若辟支佛三昧，若菩萨三昧，皆行、皆入。是菩萨住诸三昧，逆顺出入八背舍。何等八？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，二背舍；净背舍，身作证，三背舍；过一切色相，灭有对相，不念种种相故，入无量虚空处，四背舍；过一切虚空处，入无边识处，五背舍；过一切识处，入无所有处，六背舍；过一切无所有处，入非有想非无想处，七背舍；过一切非有想非无想处，入灭受想定处，八背舍。于是八背舍，逆顺出入九次第定。何等九？离诸欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至过非有想非无想处，入灭受想定；是名九次第定，逆顺出入。是菩萨依八背舍、九次第定，入师子奋迅三昧。云何名师子奋迅三昧？须菩提！菩萨离欲、恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入灭受想定；从灭受想定起，还入非有想非无想处；从非有想非无想处起，乃至还入初禅。是菩萨依师子奋迅三昧，入超越三昧。云何为超越三昧？须菩提！菩萨离欲、离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，从初禅起乃至入非有想非无想处；非有想非无想处起入灭受想定；灭受想定起还入初禅，从初禅起入灭受想定；灭受想定起入二禅，二禅起入灭受想定；灭受想定起入三禅，三禅起入灭受想定；灭受想定起入四禅，四禅起入灭受想定；灭受想定起入空处，空处起入灭受想定；灭受想定起入识处，识处起入灭受想定；灭受想定起入无所有处，无所有处起入灭受想定；灭受想定起入非有想非无想处，非有想非无想处起入灭受想定。灭受想定起入散心中，散心中起入灭受想定，灭受想定起还入散心中；散心中起入非有想非无想处，非有想非无想处起还住散心中；散心中起入无所有处，无所有处起住散心中；散心中起入识处，识处起住散心中；散心中起入空处，空处起住散心中；散心中起入第四禅；第四禅中起住散心中；散心中起入第三禅，第三禅中起住散心中；散心中起入第二禅，第二禅中起住散心中；散心中起入初禅，初禅中起住散心中。是菩萨摩訶萨住超越三昧，得诸法等相。是为菩萨住般若波罗蜜取禅波罗蜜。」

〔论〕问曰：何以但一波罗蜜为主？答曰：行因缘次第应尔。菩萨有二种：在家、出家。在家菩萨福德因缘故大富，大富故求佛道因缘，行诸波罗蜜，宜先行布施。何以故？既有财物，又知罪福，兼有慈悲心于众生故，宜先行布施；随次第因缘，行诸波罗蜜。出家菩萨以无财故，次第宜持戒、忍辱、禅定。所宜故名为主。除财施，余波罗蜜皆出家人所宜行。菩萨以羼提波罗蜜为主，作是愿：若人来割截身体，不应生嗔心；我今行菩萨道，应具足诸波罗蜜，诸波罗蜜中，檀波罗蜜最在初；于檀中所重惜者，无过于身，能以施人，不惜不嗔，能具足忍辱波罗蜜，摄取檀。菩萨住忍辱中布施众生衣食等诸物，尽给与，受者逆骂、打害菩萨，破其施忍。菩萨作是念：我不应为虚诳身故，毁波罗蜜道，我应布施，不应生恶心，不以小恶因缘故而生废退。是菩萨命未尽间，增益施心；若命终时，二波罗蜜力故，即生好处续行布施。取尸罗波罗蜜者，

问曰：住忍辱时不为恶即是戒，何以故更说住忍取戒波罗蜜？应当住戒摄忍！答曰：此中说相，不说次第相生。虽和合而各有相，若次第法，应先戒后忍；戒名不夺他命，忍名不自惜命；是故于忍辱中别说戒相。

复次，忍名自摄其心，不起嗔恚。持戒有二种：一者、不恼众生；二者、自为，生禅定根本故。有菩萨行忍辱，未受持戒法，但以畏罪故忍辱，未能深怜愍众生。是人或从师闻，或自思惟：持戒是佛道因缘，不恼众生，我今已能忍辱，则行此事易；是名说忍辱能取尸罗波罗蜜。

复次，忍辱是心数法，持戒是色法；持戒名心生、口说、受持，忍辱但是心生，非受持法。

复次，身口清净名持戒，意清净名忍辱。

问曰：禅智波罗蜜亦是心清净法，何以但说忍辱？答曰：禅智力大故不说，持戒时心未能清净，须忍辱守心故。此经中自说因缘：有菩萨大功德智慧利根，于现在佛所发心行诸波罗蜜，是故世世增益，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不堕恶处。为是菩萨故，说从初发心，乃至坐道场，不生嗔心，夺众生命，亦不著二乘，皆是二波罗蜜功德故。离三种心，回向阿耨多罗三藐三菩提。三心者，无人、无法、无回向处，无有我心、颠倒心。取毗梨耶波罗蜜者，若自集功德，若度众生，发心不懈，乃至成办其事；若有遮道因缘，心不没、不退，能堪受众苦，不以久远勤苦为难。如经中说：是菩萨乃至过千万由旬，乃至不得一人令入实法得涅槃，是时心亦不愁；若得一人令持五戒等，尔时心欢喜。不作是念：我过此无量国土，正得此一人，以为愁苦。何以故？一人相即是一切人相，一切人相是一人相，是诸法相不二故。取禅波罗蜜者，是菩萨忍辱力故，其心调柔，心调柔故易得禅定；于禅定中，得慈、悲等诸清净心、心数法，皆以是不著心回向阿耨多罗三藐三菩提。取般若波罗蜜者，菩萨住众生忍中，忍一切众生加恶事，行大慈悲，是故得大福德；得大福德故心柔软，心柔软故易得法忍，所谓一切毕竟无生。住是法忍中，观一切法空相、离相、无尽、寂灭相，如涅槃相。尔时，还增长众生忍，如是毕竟空中谁有骂者？谁有害者？尔时，具足二忍故，不见三事：忍法、忍者、忍处。如是不戏论一切法故，能见一切法空寂灭相如涅槃。本愿求佛道，不著是毕竟空法故，乃至未坐道场不证实际。坐道场已，具得佛法；得佛道，转法轮，随意利益众生，皆是般若波罗蜜力。住毗梨耶波罗蜜取檀波罗蜜者，菩萨初用精进门入诸波罗蜜中，勤行五波罗蜜，身心精进，不休不息，精进更无异体。住是精进中，不畏阿鼻泥犁苦，何况余苦！菩萨亦知一切法毕竟空，从毕竟空出，以慈悲心故，还起善业，不取涅槃，是精进力。菩萨住精进中，应作是念：我久久必应当得阿耨多罗三藐三菩提，不应不得。是人过一由旬乃至百千由旬，以财、法二事施惠众生；乃至过百千万亿国土，正使不得一人入三乘，菩萨心亦不悔、不没。不作是念：我尔所佛土而不得一人可度，云何可得度一切人？过百千国土，或得一人可令行十善，不中入三乘，不以一人不得实相故，心怀轻悔。复作是念：我今并使此人行十善道，渐以三乘而度脱之；教十善已，复以财、法二施满足众生，持是功德回向阿耨多罗三藐三菩提。身、心精进，过无数国，为众生说法。

问曰：一切布施皆以精进，何以但言此二施从精进生？答曰：虽一切施皆由精进生，此以多精进力生故。如经说：过百千国土，以二施满足众生。取尸罗波罗蜜者，菩萨具行十善道，是名尸罗波罗蜜，或从忍辱等波罗蜜生。若菩萨从初发心，乃至坐道场，舍十不善道，行四十种善道，不休不息，是名精进波罗蜜力。有人一种不能行，何况四种！亦以尸罗（「尸罗」，应为「精进」之误。）波罗蜜故，不生三界，不受二乘。众生以懈怠烦恼心故，生三界中，厌恶生死故舍佛道，取

小乘，此皆是懈怠相。是故说是菩萨不贪三界，不证二乘。取羸提波罗蜜者，菩萨从初发心乃至坐道场，若人、若非人来割截身体持去。尔时，菩萨破我颠倒，善业毕竟空故，作是念：此中无有割者、截者，是事皆是凡夫虚诳所见；我得大利，我知诸法实时，能入涅槃，但为怜愍众生故受身；众生自来取去，我不应惜。尔时，深入诸法实相，此中无有定相，众生自生怖畏。以此功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是中若有骂詈、打害、能忍者，是为忍；欢喜不退，是为精进。是二法，或从精进生忍辱，或从忍辱生精进，今从精进生忍辱。取禅波罗蜜者，有人自然得禅定，如劫尽时；或有退得，生得，或上地生、下地得：如是虽得禅定，不从精进生。有因大布施，破慳贪等五盖，即得禅定；或有人持戒清净，修集忍辱故，因小厌心，便得禅定；或有人大智慧力故，知欲界无常虚诳不净，即得禅定；禅定虽亦虚诳，犹胜欲界。如是虽有精进，更因余法得禅故，不名从精进生。有人不因五法为主，但日夜精进，经行坐禅，常与心斗；以信等五力，深御五盖，若心驰散，便摄令还，如与贼斗，乃至流汗。如是等人得禅定，从精进生。或有菩萨钝根，宿罪所覆，深著世乐，驰逸难制；如是人深加精进，尔乃得定。譬如有福德之人，安坐无事，福禄自至；薄福之人，勤设方便、斗战乃得。有福之人自然得者，名为福德自至；方便战斗得者，名为精进而得。如是一切处虽有精进，多处受名。取般若波罗蜜者，菩萨精进力故，得禅波罗蜜，得禅波罗蜜故，生菩萨神通力。二事因缘故，以神通力遍至十方，未具足功德欲令具足，又欲教化一切众生。除四波罗蜜所生般若，余智慧多从精进生故，住精进为主，取智慧。般若波罗蜜者，有二种：一者、观诸法实相，于一切法中不见法相，不见非法相；二者、如所说行。人有懈怠心故，不能行二事，精进力故能具足行二事。住禅波罗蜜为主取五波罗蜜者，菩萨住禅波罗蜜中，心调柔不动，能观察诸法实相。譬如密室然灯，光照明了，是名住禅波罗蜜生智慧。尔时，不恼一切众生，又加怜愍，是名甚深清净持戒、忍辱。以神通力变化财物，具足布施，又遣化人为一切说法；又菩萨从禅起，以清净柔软心为众生说法，是名布施。因禅定力起神通，周至十方，导利一切而不懈怠，是名精进。又因禅定令四波罗蜜增益，是名禅定生精进。余义，如经广说。住般若波罗蜜为主取五波罗蜜者，如经中佛自广说。

问曰：佛虽广说，其中犹有不解者，今当问：十八空中，何以故不说四空？答曰：第十四名一切法空；言一切者，法无不尽，是故不说。

问曰：若尔者，但应说十四，何以有十八？答曰：彼中分别一切法相空，一切空皆总入十八空。此中为行者说，行者或行一空、二空乃至十四空，随本所著多少故。有深著邪见者，以余四空。所以者何？有法无法等是外道邪见，是菩萨修慈悲，心柔软故，不生如是有无见。

复次，菩萨以十四空熏心故，于有无中了了不错，是故不说后四空。

问曰：何以故说菩萨如诸佛无贪著心，此说有何义？答曰：佛断诸烦恼习不起，菩萨以般若力制令不起；今欲赞叹般若力故，结使虽未断，与佛断无异，令人知贵般若力故。发心作是念：此中无有法若生若灭，若受骂詈割截等。

问曰：此即是无生忍，何以言柔顺忍？答曰：此中说破五众和合假名众生，不能破法，是故经说无生者灭者，无受骂詈者。又是人破我，虽观法空，未能深入，犹有著法爱故。如得无生忍法，而有慈愍众生；柔顺忍中亦有念法空。是二法中：一、处众生不可得故，名众生忍；二、于法不可得故，名为法忍。法忍者不妨众生忍，众生忍不妨法忍，但以深浅为别。

问曰：超越三昧，不得超二，又不从散心而入灭尽定，此中何以如是说？答曰：大小乘法异：

不超二者，小乘法中说；菩萨无量福德智慧，深入禅定力故，能随意超越。如人力士踔踔，不过丈数，若以天力士踔之，无广远之难。又阿毗昙中，皆为凡夫人、声闻人说，菩萨则不然，智慧力故，入师子奋迅三昧。能于诸法得自在；般若力故，能随意自在说诸法，应适众生。复有菩萨多行般若波罗蜜，知诸法实相，安住不动法中，一切世间天及人无能难诘，令倾动者。若得财物布施二种众生：若施佛，若施众生。以众生空故，其心平等，不贵著诸佛，不轻贱众生；若施贫贱人，轻贱故福少；若施诸佛，贪著故福不具足。若以金银宝物及施草木，以法空故，亦等无异。断诸分别一异等诸妄想，入不二法门布施，是名财施。法施亦如是，不贪贵有智能受法者，不轻无智不解法者。所以者何？佛法无量，不可说、不可思议故。若说布施等浅法，及说十二因缘，空、无相、无作；空、无相、无作等诸甚深法，等无异。何以故？是法皆入寂灭不戏论法中故。如是等名般若生布施。

复次，是菩萨于十方三世诸佛，及弟子所修三种功德随喜，皆与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。智慧力故，无所不施，能与众生福德分。复有菩萨若布施时生种种好心，拔出慳贪根本而行布施：慈心施故灭诸嗔恚；见受者得乐，欢喜故灭嫉妒心；恭敬心施受者故，破憍慢；了了信知布施果报故，破疑及无明；不得与者、受者、定实故，破有无等余邪见。观受者如佛，观物如阿耨多罗三藐三菩提相，观己身从本已来毕竟空。若如是布施，不虚诳故，直至阿耨多罗三藐三菩提。如是等相，名般若波罗蜜生檀波罗蜜。

复次，菩萨深入清净般若波罗蜜故，非无众生而能受持十善等诸戒；欲破杀生颠倒故，有不杀生戒，非实相中有。

复次，有人为百由旬众生故，持戒不杀，有一阎浮提众生故，持戒不杀，如是等为有量众生持戒。或有一日持戒，或受五戒、十戒，如是等有量持戒。菩萨行般若，为无量国土一切众生故持戒，不为一世二世。如：如、虚空、法性、实际住。以毕竟空相故，不取是戒相，不憎破戒，不著持戒，是名菩萨般若波罗蜜生具足无分别戒。忍辱有二种：一者、众生忍；二者、法忍。菩萨深入般若波罗蜜故，得诸法忍，能信受无量佛法，心无是非分别；如是相，名般若波罗蜜中生忍辱。复有菩萨勤精进具足五波罗蜜故，行般若波罗蜜得诸法实相，灭三业：身无所作，口无所说，心无所念。如人梦中没在大海，动以手足求渡，觉已梦心即息，是名从般若波罗蜜中生第一精进。如持心经中说：我得是精进故，于然灯佛得受记莳。佛言：虽离智慧无禅定，多用智慧力得禅定，是故从智慧生禅定。如佛说辟支佛经中：有一国王见二特牛淫欲故斗死，自觉悟：我以财色故，征伐他国，与此何异！即舍离五欲，得禅定，成辟支佛。菩萨亦如是，少多因缘厌患五欲，筹量五欲乐、禅乐，相去悬远，我岂可以五欲少乐而弃禅定乐？禅定乐者，福德清净遍身受乐。如是等，从分别智慧生禅定。禅定义，如经中说。

复次，是菩萨于无量劫为佛道故种善根，离欲故于诸禅定得自在，深入如、法性、实际；精进、方便、慈悲力故，出于甚深法，还修功德。是人胜伏其心，一念中能行六波罗蜜：所谓菩萨布施时如法舍财，是为檀波罗蜜；安住十善道中布施，不向二乘，是为尸罗波罗蜜；若慳贪等诸烦恼，及魔人民来，不能动心，是名羼提波罗蜜；布施时身心精进，不休不息，是名精进波罗蜜；摄心在布施，不令散乱，无疑无悔，正向阿耨多罗三藐三菩提，是名禅波罗蜜；布施时与者、受者、财物不可得，不如邪见取相，妄见一定相；如诸佛贤圣观物相，受者、与者相及回向处相；法施时亦如是，是名般若波罗蜜。菩萨尽受诸戒，善心起正语、正业，三种律仪：戒律仪，禅定律仪，无漏律仪。住是戒中，施一切众生无畏，是名檀波罗蜜。淫欲、嗔恚等诸烦恼欲破戒，能制能忍。

复次，人来骂詈打害，畏破戒故，忍而不报；又复饥渴寒热诸苦所逼，为持戒故，如是等悉皆能忍，是名羸提波罗蜜。分别诸戒相轻重：有残无残、因缘本末、或遮、或听等，是心精进；能如戒法行，有犯则下意忏除，是名身精进。以是持戒精进，不求天王、人王、乃至不求小乘涅槃，但为戒是菩萨道住处故；持戒能修集五波罗蜜，是名精进波罗蜜。菩萨若持戒清净，不离禅定。何以故？持戒清净，破诸烦恼力，心则调伏；譬如老夺壮力，死来易坏。行者不得禅定故，念五欲，生五盖，侵害持戒；是故为戒坚牢故，求禅定乐。禅定者，摄诸心、心数法一处和合，名为禅定。行者能除恶身口破戒业，次除三恶觉观，然后除三细觉观，所谓国土、亲里、不死；如是除已，即得禅定，是名禅波罗蜜。持戒时知戒能生如是今世后世功德果报，是名智慧。

复次，戒、持戒、破戒者，三事不可得，是名智慧。人有三种：下人破戒，中人著戒，上人不著戒。是菩萨思惟：若我憎破戒及破戒者，爱戒及持戒者，而生爱、恚，则还受罪业因缘；譬如象浴洗已，还以土塗，是故不应生憎、爱。

复次，一切法皆属因缘，无自在者，诸善法皆因恶生，若因恶生，云何可著？恶是善因，云何可憎？如是思惟，直入诸法实相：观持戒、破戒皆从因缘生，从因缘生故无自性，无自性故毕竟空，毕竟空故不著。是名般若波罗蜜。菩萨行忍辱时，作是念：若众生来割截我身，我即布施，不令众生得劫盗之罪。或修忍时，因忍说法，种种因缘分别世间、涅槃，令众生住六波罗蜜中，得众生忍。能以身施，是名财施；得法忍，深入诸法，为众生说，是为法施。是二施从二忍生，故名檀波罗蜜。菩萨行忍辱时，不惜身命为忍辱，何况恼众生而破戒！是故因忍持戒，怜愍一切众生欲度脱之。持戒名一切诸善法安立住处，是名尸罗波罗蜜。菩萨于忍中，身心勤行四波罗蜜，是名精进。于忍中心调柔不著五欲，摄心一处；我于一切众生能忍如地，是名禅波罗蜜。菩萨知忍辱果报，相好严身等。菩萨修忍，能障诸烦恼，能忍众生过恶，能忍受一切深法，后得诸法实相；是时，行者心中得是无生法忍，即是般若波罗蜜。菩萨住精进生诸波罗蜜，精进虽是一切善根本，离精进则无善法可得，但以精进力多生五波罗蜜故，名精进生。菩萨常行三种施，未曾舍离，财施、法施、无畏施，是名檀波罗蜜。菩萨善身、口正业，直向佛道，不贪二乘，是名尸罗波罗蜜。勤行精进，有人来毁坏菩萨道，能忍不动，是名羸提波罗蜜。菩萨虽行种种余法，心不散乱，一心念萨婆若，是名禅波罗蜜。有二种精进：一、动相，身、心勤行；二、灭一切戏论故，身、心不动。菩萨虽勤行动精进，亦不离不动精进，不动精进不离般若波罗蜜。菩萨入禅定慈悲心力故，施一切众生无畏；或禅定力故，变化宝物如须弥山充满一切，雨众华香等供养诸佛，及施贫穷众生衣服、饮食等；或入禅定中为十方众生说法，是名檀波罗蜜。此中随禅定行身、口善业，及离声闻、辟支佛心，是名尸罗波罗蜜。菩萨入禅定得清净柔软乐，能不著禅味；禅定力故能深入诸法空，能忍受是法，心不疑悔，是名羸提波罗蜜。菩萨忍辱时，欲起诸三昧，超越三昧、师子奋迅三昧等，无量诸菩萨三昧，不休不息，是名精进波罗蜜。菩萨禅定力故，心清净不动，能入诸法实相，诸法实相即是般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜，能观三种布施相，如阿耨多罗三藐三菩提，灭诸非有非无等戏论，是名无量无尽般若中檀波罗蜜。身、口业随般若行，得般若故，能牢固清净持戒，是名尸罗波罗蜜。住般若心中，众生忍，法忍，转深清净，是名羸提波罗蜜。行般若菩萨身心清净，得不动精进，观动精进如幻、如梦，得不动精进故，不入涅槃，是名精进波罗蜜。菩萨行是无碍般若故，虽常入禅定，得般若波罗蜜力故，不起于禅而能度众生，是名禅波罗蜜。如是等菩萨利智慧故，一心中一时能具六波罗蜜。

大智度论卷第八十二

大智度论卷第八十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释方便品第六十九之上（经作大方便品）

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨如是方便力成就者，发意已来几时？」佛告须菩提：「是菩萨摩訶萨能成就方便力者，发心已来无量亿阿僧祇劫。」须菩提言：「世尊！是菩萨摩訶萨如是成就方便力者，为供养几佛？」佛言：「是菩萨成就方便力者，供养如恒河沙等诸佛。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨得如是方便力者，种何等善根？」佛言：「菩萨成就如是方便力者，从初发意已来，于檀波罗蜜无不具足，于尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无不具足。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨成就如是方便力者，甚希有！」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨摩訶萨成就如是方便力者，甚希有。须菩提！譬如日月周行照四天下，多有所益；般若波罗蜜亦如是，照五波罗蜜，多有所益。须菩提！譬如转轮圣王，若无轮宝，不得名为转轮圣王，轮宝成就故得名转轮圣王；五波罗蜜亦如是，若离般若波罗蜜，不得波罗蜜名字，不离般若波罗蜜故，得波罗蜜名字。须菩提！譬如无夫女人，易为侵袭；五波罗蜜亦如是，远离般若波罗蜜，魔若魔天坏之则易。譬如有夫女人，难可侵袭；五波罗蜜亦如是，得般若波罗蜜，魔若魔天不能沮坏。须菩提！譬如军将，铠仗具足，邻国强敌所不能坏；五波罗蜜亦如是，不远离般若波罗蜜，魔若魔天若增上慢人，乃至菩萨旃陀罗所不能坏。须菩提！譬如诸小国王，随时朝侍转轮圣王；五波罗蜜亦如是，随顺般若波罗蜜。譬如众川万流，皆入于恒河，随入大海；五波罗蜜亦如是，般若波罗蜜所守护故，随到萨婆若。譬如人之右手，所作事便，般若波罗蜜亦如是；如人左手造事不便，五波罗蜜亦如是。譬如众流，若大若小俱入大海，合为一味；五波罗蜜亦如是，为般若波罗蜜所护，随般若波罗蜜入萨婆若，得波罗蜜名字。譬如转轮圣王四种兵，轮宝在前导，王意欲住，轮则为住，令四种兵满其所愿，轮亦不离其处；般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜到萨婆若，常是中住，不过其处。譬如转轮圣王四种兵，轮宝在前导；般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜到萨婆若住。般若波罗蜜亦不分别：檀波罗蜜随从我，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜不随从我。檀波罗蜜亦不分别：我随从般若波罗蜜，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜不随从。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，亦如是。何以故？诸波罗蜜性，无所能作，自性空，虚诳如野马。」尔时，须菩提白佛言：「世尊！若一切法自性空，云何菩萨摩訶萨行六波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提？」须菩提！菩萨摩訶萨行六波罗蜜时，作是念：是世间心皆颠倒，我若不行方便力，不能度脱众生生死。我当为众生故行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。是菩萨为众生故，舍内外物，舍时作是念：我无所舍。何以故？是物必当坏败。菩萨作如是思惟，能具足檀波罗蜜。为众生故，终不破戒。何以故？菩萨作是念：我为众生发阿耨多罗三藐三菩提，若杀生是所不应：乃至我为众生发阿耨多罗三藐三菩提，若作邪见，若贪著声闻、辟支佛地，是所不应！菩萨摩訶萨如是思惟，能具足尸罗波罗蜜。菩萨为众生故不嗔，乃至不生一念。菩萨如是思惟：我应利益众生，云何而起嗔心？菩萨如是能具足羼提波罗蜜。菩萨为众生故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，常不生懈怠

心。菩萨如是行，能具足毗梨耶波罗蜜。菩萨为众生故，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不生散乱心。菩萨如是行，能具足禅波罗蜜。菩萨为众生故，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离智慧。何以故？除智慧，不可以余法度脱众生故。菩萨如是行，能具足般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！若诸波罗蜜无差别相，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中第一、最上、微妙？」佛告须菩提：「如是！如是！诸波罗蜜虽无差别，若无般若波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字，因般若波罗蜜，五波罗蜜得波罗蜜名字。须菩提！譬如种种色鸟，到须弥山王边，皆同一色；五波罗蜜亦如是，因般若波罗蜜到萨婆若中，一种无异；不分别是檀波罗蜜，是尸罗波罗蜜，是羼提波罗蜜，是毗梨耶波罗蜜，是禅波罗蜜，是般若波罗蜜。何以故？是诸波罗蜜无自性故，以是因缘故，诸波罗蜜无差别。」须菩提白佛言：「世尊！若随实义无分别，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中最上、微妙？」佛言：「如是！如是！须菩提！虽实义中无有分别，但以世俗法故，说檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。为欲度众生生死，是众生实不生不死，不起不退。须菩提！众生无所有故，当知一切法无所有；以是因缘故，般若波罗蜜于五波罗蜜中最上、最妙。须菩提！譬如阎浮提众女人中，玉女宝第一、最上、最妙；般若波罗蜜亦如是，于五波罗蜜中第一、最上、最妙。」须菩提白佛言：「世尊！佛何意故说般若波罗蜜最上、最妙？」佛告须菩提：「般若波罗蜜取一切善法到萨婆若中，住不住故。」须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜有法可取、可舍不？」佛言「不也！须菩提！般若波罗蜜无法可取，无法可舍。何以故？一切法不取不舍故。」「世尊！般若波罗蜜于何等法不取不舍？」佛言：「般若波罗蜜于色不取不舍，于受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不舍。」「世尊！云何不取色，乃至不取阿耨多罗三藐三菩提？」佛言：「若菩萨不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是名不取色，乃至不取阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提言：「世尊！若不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，云何得增益善根？善根不增，云何具足诸波罗蜜？若不具足诸波罗蜜，云何得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「若菩萨不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是时善根增益；善根增益故，具足诸波罗蜜；诸波罗蜜具足故，得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提时，便得阿耨多罗三藐三菩提。」「世尊！何因缘故，色不念时，乃至阿耨多罗三藐三菩提不念时，便得阿耨多罗三藐三菩提？」佛言：「以念故著欲界、色界、无色界，不念故无所著。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不应有所著！」「世尊！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，当住何处？」佛言：「菩萨摩訶萨如是行，不住色，乃至不住一切种智。」「世尊！何因缘故，色中不住，乃至一切种智中不住？」佛言：「不著故不住。何以故？是菩萨不见有法可著可住。如是，须菩提！菩萨摩訶萨以不著不住法，行般若波罗蜜。」「须菩提！若菩萨摩訶萨作是念：若能如是行，如是修，是行般若波罗蜜，我今行般若波罗蜜，修般若波罗蜜；若如是取相，则远离般若波罗蜜，若远离般若波罗蜜，则远离檀波罗蜜，乃至远离一切种智。何以故？般若波罗蜜无有著处，亦无著者，自性无故。菩萨摩訶萨若复如是取相，则于般若波罗蜜退；若退般若波罗蜜，则是退阿耨多罗三藐三菩提，不得受记。菩萨摩訶萨复作是念：住是般若波罗蜜，能生檀波罗蜜，乃至能生大悲。若作是念，则为失般若波罗蜜；失般若波罗蜜者，则不能生檀波罗蜜，乃至不能生大悲。菩萨若复作是念：诸佛知诸法无受相故，得阿耨多罗三藐三菩提。菩萨若作如是演说，开示、教诏，则失般若波罗蜜。何以故？佛于诸法无所知、无所得，亦无法可说，何况当有所得！无有是处！」须菩提白佛言：「世尊！菩萨行般若波罗蜜，云何无是过失？」佛言：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，作是念：诸法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无所得。若如是行，为行般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨著无所有法，则远离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜中无有著法故。」须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜远离般若波罗蜜耶？檀波罗蜜远离檀波罗蜜耶？乃至一切种智远离一切种智耶？世尊！若般若波罗蜜远离般若波罗蜜，乃至一切种智远离一切种智，菩萨云何得般若波

罗蜜？乃至得一切种智？」佛言：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不生色，是色、谁色，乃至一切种智不生，是一切种智、谁一切种智。如是菩萨能生般若波罗蜜，乃至能生一切种智。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不观色若常、若无常，若苦、若乐，若我、若非我，若空、若不空，若离、若非离。何以故？自性不能生自性，乃至一切种智，亦如是。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如是观色，乃至观一切种智，能生般若波罗蜜，乃至能生一切种智。譬如转轮圣王有所至处，四种兵皆随从；般若波罗蜜亦如是，有所至处，五波罗蜜皆悉随从到萨婆若中住。譬如善御驾驷，不失平道，随意所至；般若波罗蜜亦如是，御五波罗蜜不失正道，至萨婆若。」须菩提言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨道？何等是非道？」佛言：「声闻道非菩萨道，辟支佛道非菩萨道；一切种智道是菩萨摩訶萨道。须菩提！是名菩萨摩訶萨道、非道。」须菩提言：「世尊！诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜，为大事故起，所谓示是道、是非道。」佛言：「如是！如是！须菩提！般若波罗蜜为大事故起，所谓示是道、是非道。须菩提！是般若波罗蜜为度无量众生故起，为利益阿僧祇众生故起。般若波罗蜜虽作是利益，亦不受色，亦不受受、想、行、识；亦不受声闻、辟支佛地。须菩提！般若波罗蜜是诸菩萨摩訶萨导，示阿耨多罗三藐三菩提，能令离声闻、辟支佛地，住萨婆若。般若波罗蜜无所生、无所灭，诸法常住故。」须菩提言：「世尊！若般若波罗蜜无所生、无所灭，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时应布施？云何应持戒？云何应修忍？云何应勤精进？云何应入禅定？云何应修智慧？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨念萨婆若应布施，念萨婆若应持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。是菩萨摩訶萨持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向，则具足修六波罗蜜，及慈悲心诸功德。须菩提！若菩萨摩訶萨不远离六波罗蜜，则不远离萨婆若。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学应行六波罗蜜；菩萨摩訶萨行六波罗蜜，具足一切善根，当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨应习行六波罗蜜！」须菩提言：「世尊！云何菩萨摩訶萨应习行六波罗蜜？」佛言：「菩萨摩訶萨如是观：色不合不散，受、想、行、识不合不散，乃至一切种智不合不散；是名菩萨摩訶萨习行六波罗蜜。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨应作是念：我当不住色中，不住受、想、行、识中，乃至不住一切种智中；如是应习行六波罗蜜。何以故？是色无所住，乃至萨婆若无所住。如是，须菩提！菩萨摩訶萨以无住法习行六波罗蜜，应当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！譬如士夫欲食庵罗果，若波罗那婆果，当种其子，随时溉灌守护，渐渐生长，时节和合，便有果实得而食之。须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，欲得阿耨多罗三藐三菩提，当学六波罗蜜：以布施摄取众生，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧摄取众生，度众生生死。以如是行，当得阿耨多罗三藐三菩提。是故，须菩提！菩萨摩訶萨欲不随他人语，当学般若波罗蜜！欲净佛国土、成就众生，欲坐道场，欲转法轮，当学般若波罗蜜！」须菩提白佛言：「世尊！应如是学般若波罗蜜耶？」佛言：菩萨应如是学般若波罗蜜。欲于诸法得自在，当学般若波罗蜜！何以故？学是般若波罗蜜，于一切诸法中得自在故。

复次，般若波罗蜜，于一切诸法中最大。譬如大海，于万川中最大；般若波罗蜜亦如是，于一切法中最大。以是故，诸欲求声闻、辟支佛及诸菩萨道，应当学般若波罗蜜，檀波罗蜜乃至一切种智。须菩提！譬如射师，执如意弓箭，不畏怨敌；菩萨摩訶萨亦如是，行般若波罗蜜乃至一切种智，魔若魔天所不能坏。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学般若波罗蜜！是行般若波罗蜜菩萨为十方诸佛所念。」须菩提白佛言：「世尊！云何十方诸佛念是菩萨摩訶萨？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，十方诸佛皆念；行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜时，十方诸佛皆念。云何念？布施不可得，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧不可得，乃至一切种智不可得。菩萨能如是不得诸法故，诸佛念是菩萨摩訶萨。」

复次，须菩提！诸佛不以色故念，不以受、想、行、识故念，乃至不以一切种智故念。」须菩提言：「世尊！菩萨摩訶萨多有所学，实无所学。」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨多有所学，实无所学。何以故？是菩萨所学诸法皆不可得。」

须菩提白佛言：「世尊！佛所说法，若略、若广。于此法中，诸菩萨摩訶萨欲求阿耨多罗三藐三菩提，六波罗蜜若略、若广，应当受持、亲近、读诵；读诵已思惟、正观，心、心数法不行故。」佛告须菩提：「如是！如是！菩萨摩訶萨略、广学六波罗蜜，当知一切法略、广相！」须菩提言：「世尊！云何菩萨摩訶萨知一切法略、广相？」佛言：「知色如相，知受、想、行、识，乃至知一切种智如相，如是能知一切法略、广相。」须菩提言：「世尊！云何色如相？云何受、想、行、识，乃至一切种智如相？」佛告须菩提：「色如，无生、无灭、无住异，是名色如相；乃至一切种智如相，无生、无灭、无住异，是名一切种智如相。是中菩萨摩訶萨应学。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨知诸法实际时，知一切法略、广相。」「世尊！何等是诸法实际？」佛言：「无际是名实际。菩萨学是际，知一切诸法略、广相。须菩提！若菩萨摩訶萨知诸法法性，是菩萨能知一切法略、广相。」「世尊！何等是诸法法性？」佛言：「色性是名法性，是性无分无非分。须菩提！菩萨摩訶萨知法性故，知一切法略、广相。」须菩提白佛言：「世尊！复云何应知一切法略、广相？」佛言：「若菩萨摩訶萨知一切法不合不散。」须菩提言：「世尊！何等法不合不散？」佛言：「色不合不散，受、想、行、识不合不散，乃至一切种智不合不散；有为性、无为性不合不散。何以故？是诸法自性无，云何有合有散？若法自性无，是为非法，非法不合不散。如是，应当知一切法略、广相。」须菩提言：「世尊！是名菩萨摩訶萨略摄般若波罗蜜。世尊！是略摄般若波罗蜜中，初发意菩萨摩訶萨应学，乃至十地菩萨摩訶萨亦应学。是菩萨摩訶萨学是略摄般若波罗蜜，则知一切法略、广相。」

〔论〕释曰：须菩提闻菩萨摩訶萨大利根相，所谓一波罗蜜边能生五波罗蜜，行一波罗蜜即能具五波罗蜜，如上品中说。是事希有，故问佛：是菩萨发心已来，为几时能得如是方便？佛答：是菩萨发心已来，除大菩萨，于余众生无量亿阿僧祇劫。或有菩萨发心已来无量亿阿僧祇劫，大罪因缘覆心故不见佛，不亲近供养。是故问：是菩萨为供养几佛？佛答：是菩萨为已供养如恒河沙等诸佛。上言无量亿阿僧祇，今言恒河沙者，多数理同故。有菩萨久发心，虽多以华香供养诸佛，而未能种善根。作是念：我必当得果报，深心行六波罗蜜故。若以深心行六波罗蜜，为阿耨多罗三藐三菩提故作功德，是名种善根；是故第三问：种何等善根？佛答：是菩萨从初发心已来，具足行六波罗蜜，一切福德无不作者，一切善法无不修集。须菩提闻已，欢喜白佛：希有！世尊！是菩萨能如是行方便，所谓未断诸烦恼，未离生死，而能胜断烦恼离生死法者。无始生死已来集诸恶法，菩萨心后来，而能用后来心，不随先所集恶心，是为希有！一切众生无恩于菩萨，而菩萨常欲利益；是诸众生或欲夺菩萨命，割截身体，菩萨欲以第一佛乐智慧命，欲与众生，如是等是为希有！佛可须菩提所说，欲令此事明了故作譬喻：如日月照四天下，若无日月则百穀药草及众生无以生长。月是阴气，日是阳气，二气和合，故万物成长；是故日月于四天下，大有利益。菩萨亦如是，于四生中，以大悲心怜愍众生故，能随所愿行一切善法；大智慧力故，破众生著善法心。如是六波罗蜜等诸善增长成就，直至阿耨多罗三藐三菩提。又复众生虽复有眼，若无日月，则无所见；众生虽有世俗善根利智，不得般若波罗蜜照明，尚不得二乘，何况得阿耨多罗三藐三菩提！又复菩萨虽行五波罗蜜，不得般若波罗蜜，不得名波罗蜜，以不破著心故。若菩萨乃至能自以身命布施，若无般若，其心易破，如无夫之妇，侵袭则易；若有般若，则不可破坏。菩萨虽行种种诸余深法，不得般若，不名为行波罗蜜，但名为行善法，有量有尽故。此中说：譬喻转轮圣王虽有千子，八万四千小王及

六宝，不得名为转轮圣王，不能飞到四天下；若天遣金轮宝至，乃得名为转轮圣王。菩萨亦如是，虽有布施等诸善法，不得般若波罗蜜故，不名为菩萨；为行六波罗蜜人，不能除障碍、行菩萨道故。譬如健将，善知战法，器仗具足，不畏怨敌；健将即是菩萨，器仗是般若。增上慢者，未得圣道，意谓已得；菩萨说毕竟空法，是人行善法，心不同故，毁坏菩萨；外道、梵志等及诸魔民，乃至菩萨旃陀罗者。菩萨旃陀罗者，如魔品中说：闻魔来称其名字而与授记，而生轻慢。

复次，为般若波罗蜜故说五波罗蜜，若人能直行诸法实相，则不为说布施等，入般若初门。以人钝根罪重故，种种因缘说：以布施破悭；持戒折薄诸烦恼；忍辱开福德门，能行难事；精进如风吹火，炽然不息；禅定摄心一定，观诸法实相故。是五波罗蜜，皆趣向般若波罗蜜。如诸小王朝宗转轮圣王，如一切众流皆入大海；布施等诸善法亦如是，为般若波罗蜜所守护故，得至萨婆若。

问曰：五波罗蜜如诸川流，般若应如大海；今何以言五波罗蜜为般若所守护故，得入萨婆若？答曰：汝不闻先说般若种种名字耶？萨婆若即是般若异名，五波罗蜜福德，入般若波罗蜜中，即得清净般若，般若清净故得佛道，变名萨婆若。是故言：入萨婆若，即是入般若。有人疑诸波罗蜜各各有力，何以独言般若波罗蜜功用为大？是故言：譬如人之右手，自然稳便；五波罗蜜如左手，不得般若波罗蜜，则所作不便。如人开目造事，所作皆成；如导师在前，余伴随逐，进止取舍，皆随导师，不得自在。般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜，所可修集成办，皆仰般若。此中佛自说譬喻：如转轮圣王轮宝，在四兵前导，轮住余宝则住；轮是般若波罗蜜，常在五波罗蜜前导，五波罗蜜随逐。如般若初品中说：菩萨欲具足檀波罗蜜，不见施者、受者及财物。先筹量分别断一切著，然后布施，是则般若在前导。如轮宝伏四天下已，常在王宫，住虚空中；圣王是菩萨，轮是般若，破诸魔民烦恼已，入萨婆若宫中住。是轮无所分别，我常在前，余宝在后；无憎爱心，是可来、是不可来。般若无分别亦如是：檀波罗蜜随我来，尸罗波罗蜜勿来，如经中广说。此中佛自说因缘：一切法性无所能作。（廿一面六行「六」字，疑是「五」字之误）须菩提闻是已，白佛言：若一切法性空无所有，云何菩萨行六波罗蜜能得阿耨多罗三藐三菩提？佛答：菩萨行般若，作是念：诸法虽毕竟空，众生狂颠倒故，深著不解；我若不以方便力，则不可得度。方便者，所谓金色身、三十二相，八十随形好，无量光明，神通变化，能以一指动十方三千大千国土，梵音说法，无厌色身，十力、四无所畏、十八不共法、无碍解脱、一切种智、大慈大悲等；具足无量诸佛法，然后能教化众生，众生必能信受。得如是力，假令妄语，人犹当信，何况实语！如经说：我虽知诸法实相，能入涅槃，但为众生故行檀波罗蜜等。如经中广说，乃至不可以异事度众生。须菩提白佛言：世尊！若诸波罗蜜毕竟空故无差别，云何般若波罗蜜于诸波罗蜜中最尊？佛可须菩提，毕竟空中诸波罗蜜实无差别，若无般若波罗蜜，诸波罗蜜毕竟空无差别，谁能知者？若无般若，五法云何得波罗蜜名字？五波罗蜜未入般若时，有差别，既入般若则无差别。如诸异色物，到须弥山边，皆同一色；不得言余物色皆同，何以独称须弥为大！檀波罗蜜等亦如是，虽无差别，皆是般若力故，不得言何以独称般若为大！须菩提虽蒙开释，犹未善解，复以异涂而问世尊：若实义中无差别，云何般若于五波罗蜜为上？先说未得圣道空，今说得圣道空，是故说第一实义。第一实义圣道，是最可信，是中亦无差别。佛可言：如是！如是！我说六波罗蜜分别，皆为世俗故。何以故？世人不可但为说诸法实相，闻则迷闷，生于疑悔，是故以第一义为心，用世俗语言为说；是故说分别有诸波罗蜜教化众生。众生实无有法，皆是空，不生不死，不退不起，色等法亦如是。是故般若波罗蜜虽空，能示如是事故；譬如玉女宝，于众女中最为第一而最上、最妙。须菩提白佛：佛以何意故常说般若最上者？须菩提种种因缘说般若、五波罗蜜无差别，佛亦然可其所说，而复言般若最上。佛言：般若波罗蜜守护一切善法，至萨婆若中住者，一切法虽空，若无般若，一切诸善法皆不能至萨婆若。善法者，五波罗蜜、三十七品、大慈悲等诸菩萨法。

问曰：若行诸善法亦能至萨婆若，何以但说般若故得至？答曰：虽诸善法和合能破烦恼，得阿耨多罗三藐三菩提，而般若波罗蜜于中功力最大；譬如大军摧敌，而主将得功名。复有人言：诸善法不得般若，不得至萨婆若；般若不得诸善法，独能至萨婆若。如经说：师子雷音佛国，宝树庄严，其树常出无量法音，所谓一切法毕竟空，无生无灭等。其土人民生便闻此法音故，不起恶心，得无生法忍。如此人何有布施、持戒等诸功德？亦有狂人、醉人从佛闻四谛，即时得道。如是等无有智慧，行余法得道，无有是处！须菩提问佛：般若毕竟空，不取圣法，不舍凡夫法，云何佛言，是般若能至萨婆若住？佛可其言，如是！如是！是般若波罗蜜无取无舍。虽言取萨婆若，以不取法故取；住义，亦如是。此中佛自说因缘：所谓一切法不取相。一切法者，色乃至菩提。是法虚诞，从因缘生，自性无故不取，不取故不舍，以不忆念取相故。须菩提言：若不忆念色等法，云何增长善根？善根不增长，云何得阿耨多罗三藐三菩提？佛答：若菩萨能灭一切法中忆念，即是空、无相、无作解脱门，解脱即是诸法实相。虽有善根，以取相著心颠倒故不增长；譬如种穀，其苗虽好，秽草多故，不能增长。此中说因缘：以众生忆念故，生三界善不善处；若无忆念则不著，不著则不生。须菩提从佛闻是已，思惟筹量，是法毕竟空无所有，若行是法，亦应无所得，无住处。何以故？因果相似故。是故问佛：菩萨作是念行般若，何所住、何所得？佛答：色等一切法中不住，乃至不住中亦不住；不取相故不著，不著故则不住。此中佛自说因缘：是菩萨不见法有可著可住，著者住者。此中法难破故，但说法，不说著者。须菩提！若菩萨住是众生空、法空，作是念：我能如是行者，则是失，则是离。何以故？般若波罗蜜是不著相，是菩萨以我心，外著空，内著我，不如般若行故，言远离般若。何以故？般若波罗蜜是不著相，以性无故。上以著空故失，今以破空得般若，而著般若无性故失，失故不得受记。若作是念：住般若中能生檀波罗蜜等者，亦复是失。

问曰：上二失因缘可尔，今以何为失？答曰：上二失以著空、著无性法故，更不能修檀波罗蜜等功德而生邪见故，作是念：若法都空，复何所行？是人以不著空、不著无性故，行檀波罗蜜等。作是念：能不著空无性而能行是功德，是为真道，是亦为失，以其心有希望故。若失般若，则不能行檀波罗蜜乃至大悲。何以故？阿耨多罗三藐三菩提，是真实法，般若波罗蜜与此相似，檀等诸善法不相似，以其取相著故。若菩萨自忆想分别一切法不取相，诸佛知是已得阿耨多罗三藐三菩提。不取相者，名毕竟空，不可取，诸相灭故，亦为他开示、演说，则失般若。是人以求空则失，无性亦失，我是凡夫生死人，诸烦恼未尽，云何能得？但随佛语，自不分别，而定心为他人说不取一切相是佛法。种种因缘，以此事开示、教诏，是亦为失。何以故？诸佛于诸法无所得，取义亦如是：是不取相法，乃至假名字不可说，何况有所得！诸法寂灭相，无诸戏论，一切语言道断故。须菩提作是念：若空有失，空空中亦有失，无取法中亦有失，然不可无道。今当问佛：云何行者无是过失？佛答：若菩萨知诸法毕竟空，无所有，不可取，是法不可得知，如是行者则无失。菩萨著毕竟空，著无性，著菩萨所行道，佛说三种皆失。菩萨闻是已，则舍著心，今犹著佛所行未息，如佛所行，必是真道，我但当随佛行，一切法无所有不取相，是故为失。今能如佛心中所得法，如是法相，佛亦无所得，无所得故不贪贵佛，不轻贱余人，于一切众生其心平等。此更问：如是，是清净般若，无有过失，离自相不著；不离自相是即有著法。若离自相，云何可行？佛答：若菩萨于一切法不生，是名能行般若。是菩萨不说是色若常、若无常等，是色、谁色。是色、破色，谁色、破人；色乃至一切种智，亦如是。若法如是毕竟空，推求不可得，是不可生。所以者何？性不能生性，无性不能生无性；如是等破颠倒，得实论议，皆是般若波罗蜜力，余波罗蜜皆随从；譬如转轮圣王有所至处，四种兵常随从。圣王福故，四种兵皆能飞；般若力故，诸余法皆是实性，同至佛道。

复次，譬如善御驾驷，不失平道，马虽有致车之力，若无御者，则不能有所至；布施等如是，

虽有功德果报力，无般若调御，不能至佛道。如是种种譬喻，五波罗蜜入般若中虽无差别，以是事故而般若波罗蜜最尊、最妙。

须菩提闻佛种种因缘说般若最大，又闻不行是行般若波罗蜜，是故问佛：世尊！何等是菩萨道？何等非菩萨道？佛答：二乘非菩萨道，虽有凡夫及诸烦恼非菩萨道，粗故不说；二乘同行空，同求涅槃，故说非菩萨道。粗事人不疑，细事人疑故。萨婆若是菩萨道，因中说果故。须菩提欢喜赞叹般若，作是言：世尊！般若波罗蜜为大事故起，如经中广说，乃至诸法常住故。须菩提难：若般若无所生无所灭，云何行布施、持戒等？佛答：以般若无所生无所灭，即是毕竟空，毕竟空故，不妨行六波罗蜜。菩萨闻种种因缘赞一切智，为一切智故，行布施等法，是法为度一切众生故，回向阿耨多罗三藐三菩提；是六波罗蜜功德，安立诸法实相中，回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨具足六波罗蜜、慈等诸功德，不颠倒，正行善根故。须菩提问：菩萨云何应习六波罗蜜？佛答：菩萨观色等诸法不合不散。色等诸法颠倒烦恼和合故合，以正智慧观故散；菩萨以利智慧深观，则无法合，颠倒烦恼皆虚诳故非合；如先破染、染者事中说。是故菩萨知诸法本不合故亦无散，则不生高心。

复次，菩萨不应作是念：我以真智慧令色等诸法清净而住其中。何以故？色等法无住处，如地住于水，水住于风，风住于空，空无所住；以本无住处故，一切都无住。菩萨应如是住无住法中得阿耨多罗三藐三菩提。此中说譬喻：子是般若波罗蜜，果是阿耨多罗三藐三菩提；若人欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当种般若波罗蜜子。人是行者，水是五波罗蜜；如人溉灌树时，虽未见果实，时至则得。时节和合，是具足诸法。如经中说赞叹般若：若菩萨欲不随他行，得诸法实相；若有邪见人来破坏，觉而不随；若欲净佛国土、坐道场、转法轮，当学般若。须菩提问佛：如佛所教，菩萨当学般若？佛言：我教令学般若。须菩提作是念：一切法平等相，何以故但教学般若？佛答：学是般若波罗蜜，于一切法得自在故，我教学般若波罗蜜。般若波罗蜜于一切法中最大，如佛于一切众生中最尊；又如万川，大海为大。如经中说射师喻。若菩萨能如是一切法中行自在般若，魔若魔人所不能胜，何况增上慢及邪见人！是菩萨为十方诸佛所念，诸佛念义，如先说。此中佛说：若菩萨行六波罗蜜，亦能观六波罗蜜毕竟空；如是人有大功夫故，为诸佛所念。譬如勇士入阵，破贼而不被创，则为主所念；菩萨亦如是，破诸烦恼贼，具足六波罗蜜，而不著六波罗蜜，则为诸佛所念。诸佛不取是菩萨色故念，不取受、想、行、识故念。何以故？色等诸法，虚诳不实故；诸佛观是菩萨身如实相故念。须菩提欢喜言：菩萨多有所学，亦学俗法，亦学道法，亦学诸波罗蜜，亦学毕竟空，亦学起，亦学灭。凡人学起不能学灭，声闻学灭不能学起，菩萨亦学起亦学灭，是故言多有所学。是起灭如幻、如梦，毕竟空故，实无所学。佛可其言，自说因缘：菩萨所学，皆无所得。须菩提白佛言：世尊！佛所说法，若略、若广，菩萨所应学，何以故，言所学皆无所得？须菩提意：如佛所说八万四千法聚，十二部经，若广、若略，诸三乘人所学。此中说菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学六波罗蜜若略、若广；学者应当受持，亲近是法，读诵、思惟、正观，乃至入无相三昧，心心数法不行。菩萨能如是学，则能知诸法略、广相。广者，从八万四千法聚已来无量佛法；略者，乃至小品，小品中一品，一品中一段。

复次，略者，知诸法一切空、无相、无作，无生无灭等；广者，诸法种种别相分别，如后善知识中说。须菩提问：云何菩萨知一切法略、广相？佛答：若知诸法如如相者，所谓不生、不灭、不住异。

问曰：若如、一相无生相，云何菩萨知是如故，知诸法总相、别相？总相、别相，即是略、广

相。答曰：如，名诸法实相，常住不坏，不随诸观。菩萨得是如，即破无明邪见等诸颠倒；是人得实法故，一切世间法，总相、别相了了知先。凡夫时智慧眼病，以无明颠倒覆故，不能实知。

问曰：实法相者，所谓空、无相、无作，诸智灭；云何言得如实相故，了了知诸法总相别相？答曰：我已先答，而汝于如中取相故，复作是难；汝若知如，不应作是难。是如毕竟无相故，不妨知诸法总相、别相，以智慧眼了了故。

复次，譬如人年既长大，乃知小时所行，皆愚痴可笑。菩萨亦如是，入诸法实相起已，还在颠倒果报六情中念寂灭解脱乐，乃知世间六情所著，皆是虚诳可舍法，是名总相。于此中分别不净，有上、中、下。无常、苦、空、无我等亦如是，乃至八万四千种诸错谬。

复次，知如、法性、实际故，亦知诸法略、广相。如、法性、实际差别义，如初品中说。此中佛说非际是实际。非际者，无相可取，无定法可著，得法性故，知色等十八性皆是法性。法性相者，佛说无分无非分：无分者，不可示此示彼，无分别，无相无量；无非分者，不著是无相、无量等破量、相。法性二事妨故不见：一、有相有量；二无相无量。有相有量为粗，无相无量为细，是故说：法性相无分无非分。菩萨入三解脱门，住如等三实法，则能筹量知一切法总相、别相。须菩提闻佛答已，欲更问无量佛法异门事。佛答：知一切法无合无散故，则知诸法总相、别相。

问曰：眼见二指有合散，云何言无合散？答曰：我先言肉眼所见，与牛羊无异，不可信！

复次，三节皮肉具足为指，指无定法。

复次，设有指法，亦不尽合，一分合，多分不合，多分不合故，不得言指合。

问曰：以少合故，名为合！答曰：指少分不名为指，云何言指合？若多分不合不名为不合，何以少分合故名合？是故不得言二指合。

复次，指与分不异不一故，即是无指，无指故无合；入破一异门中，则都无合。如佛此中说：一切法自性无，性无故即是无法，无法云何有合散？须菩提闻佛说如、法性、实际、不合不散四门，知略、广相，是故须菩提言：世尊！是名略摄般若波罗蜜。略摄门是安隐道故，一切菩萨所应学。

大智度论卷第八十三

大智度论卷第八十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释方便品第六十九之下

〔经〕「世尊！是门，利根菩萨摩訶萨能入。」佛言：「钝根菩萨亦可入是门，中根菩萨、散心菩萨亦可入是门；是门无碍，若菩萨摩訶萨一心学者皆入是门。懈怠、少精进、妄忆念、乱心者所不能入；精进、不懈怠、正忆念、摄心者能入。欲住阿鞞跋致地，欲逮一切种智者能入。是菩萨摩訶萨如般若波罗蜜所说当学，乃至如檀波罗蜜所说当学；是菩萨摩訶萨当得一切智。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，所有魔事欲起即灭。以是故，菩萨摩訶萨欲得方便力；当行般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨如是行，如是习，如是修般若波罗蜜，是时，无量阿僧祇国土现在诸佛，念是行般若波罗蜜菩萨。何以故？是般若波罗蜜中生过去、未来、现在诸佛故。以是故，菩萨摩訶萨应如是思惟：过去、未来、现在诸佛所得法，我亦当得。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应习般若波罗蜜！若如是习般若波罗蜜，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩訶萨常应不远离萨婆若念。若菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜，乃至弹指顷，是菩萨福德甚多。若有人教三千大千世界中众生自恣布施，教令持戒、禅定、智慧，教令得解脱、解脱知见，教令得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道，不如是菩萨修般若波罗蜜乃至弹指顷。何以故？是般若波罗蜜中生布施、持戒、禅定、智慧，须陀洹果乃至辟支佛道。今十方现在诸佛，亦从般若波罗蜜中生；过去、未来诸佛亦从般若波罗蜜中生故。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨应萨婆若念，行般若波罗蜜，若须臾时，若半日，若一日，若一月，若百日，若一岁，若百岁；若一劫，若百劫，乃至无量无边阿僧祇劫；是菩萨修是般若波罗蜜福德甚多；胜于教十方恒河沙等世界中众生布施、持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见；教令得须陀洹果乃至辟支佛道。何以故？诸佛从般若波罗蜜中生，说是布施、持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，须陀洹果乃至辟支佛道。

若有菩萨摩訶萨如般若波罗蜜所说住，当知是菩萨摩訶萨是阿鞞跋致，为诸佛所念。如是方便力成就，当知是菩萨亲近供养无量千万亿诸佛种善根，与善知识相随；久行六波罗蜜，久修十八空、四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智。当知是菩萨住法王子地，满足诸愿，常不离诸佛，不离诸善根，从一佛国至一佛国。当知是菩萨辩才无尽，具足得陀罗尼；身色具足，受记具足故，为众生受身。当知是菩萨善知字门，善知非字门；善于言，善于不言；善于一言，善于二言，善于多言；善知女语，善知男语；善知色乃至识；善知世间性，善知涅槃性；善知法相，善知有为相，善知无为相；善知有法，善知无法；善知自性，善知他性；善知合法，善知散法；善知相应法，善知不相应法，善知相应不相应法；善知如，善知不如；善知法性，善知法位；善知缘，善知无缘；善知阴，善知界，善知入；善知四谛，善知十二因缘；善知禅，善知无量心，善知无色定；善知六波罗蜜，善知四念处，乃至善知一切种智；善知有为性，善知无为性；善知有性，善知无性；善知色观，善知受、想、行、识观，乃至善知一切种智观；善知色、色相空，善知受、想、行、识、识相空，乃至善知菩提、菩提相空；善知舍道，善知不舍道；善知生，善知灭，善知住

异；善知欲，善知嗔，善知痴；善知不欲，善知不嗔，善知不痴；善知见，善知不见；善知邪见，善知正见，善知一切见；善知名，善知色，善知名色；善知因缘，善知次第缘，善知缘缘，善知增上缘；善知行相；善知苦，善知集，善知灭，善知道；善知地狱，善知饿鬼，善知畜生，善知人，善知天；善知地狱趣，善知饿鬼趣，善知畜生趣，善知人趣，善知天趣；善知须陀洹，善知须陀洹果，善知须陀洹道；善知斯陀含，善知斯陀含果，善知斯陀含道；善知阿那含，善知阿那含果，善知阿那含道；善知阿罗汉，善知阿罗汉果，善知阿罗汉道；善知辟支佛，善知辟支佛果，善知辟支佛道；善知佛，善知一切种智，善知一切种智道；善知诸根，善知诸根具足；善知慧，善知疾慧，善知有力慧，善知利慧，善知出慧，善知达慧，善知广慧，善知深慧，善知大慧，善知无等慧，善知实慧；善知过去世，善知未来世，善知现在世；善知方便，善知待众生；善知心，善知深心；善知义，善知语；善知分别三乘。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，修般若波罗蜜，得如是等利益。」

〔论〕释曰：须菩提意：以四种门虽安隐，以甚深故，利根者乃得入。佛答：无不入者。须菩提明智慧利根者能入，佛意但一心精进欲学者可入。譬如热时清凉池，有目有足皆可入，虽近，不欲入者则不入；四门般若波罗蜜池亦如是，四方众生无有遮者。不懈怠者是正精进，不妄念者是正念，不乱心者是正定，如等四门是正见，正见等安住是戒行：此八圣道能得般若波罗蜜。须菩提小乘智短故，但说利根者能入；佛大乘大智故，说虽中根、钝根，八法和合故，能入是四门。佛此中以大悲气故，说中根、钝根皆可得入。若菩萨能如般若所说六波罗蜜学，不久当得萨婆若。如声闻法中，不但以正见得道，以八分合行故；大乘法亦如是，不但学般若故得萨婆若，与五波罗蜜合故得。是故说菩萨如所说般若波罗蜜，当学得一切智。

问曰：上说但般若能至一切种智，今何以言与五波罗蜜合故得至？答曰：常说与六波罗蜜合故得至；或时有清净佛国但闻实相得至萨婆若，不用次第行诸波罗蜜。此中说菩萨得萨婆若，则般若功报已足，今但赞行般若人力势。如经中说：是菩萨行般若，所有魔事起即灭。

从上诸佛所念来至此，皆是赞菩萨行般若功德，乃至分别善知三乘。善知字门者，如文字陀罗尼中说。非字名，如、法性、实际，此中无文字。略说义，是菩萨无量福德力故，善知二法，世间及涅槃。若厌世苦，则念涅槃；若欲没涅槃，还念世间。集诸福德道故，善知字；破福德中颠倒故，善知无字。语、不语，亦如是。一语者，以是一语能分别多少净语不净语。一语、二语、多语，男语、女语等，音声各异。菩萨善知是事故，能伏诸邪道及诸豪胜。善知色乃至识二种相，若常，若无常如先说。善知舍道者，菩萨从一地至一地，舍下地不忧，得上地不贪；不舍道者，住是地中，邪见次世间正见，一切见、学无学等诸见。行者，十六行。善知须陀洹者，人也；须陀洹道者，见谛道也；须陀洹果，第十六心、心数法，及无漏戒等诸法。乃至佛亦如是。善知诸根者，善分别二十二根。有人言：观可度众生根有利钝，具足者可度，不具足者未可度。又菩萨亦自知善根具足不具足，如鸟子自知毛羽具足，尔乃可飞。慧者，一切智慧总相。疾慧者，速知诸法。有人虽疾而智力不强，如马虽疾而力弱；有人虽有强智力而不利，譬如钝斧虽有大力，不能破物。出慧者，于种种难中能自拔出，亦能于诸烦恼中自拔出三界入涅槃。达慧者，究尽通达，于佛法中乃至漏尽、得涅槃，破坏诸法到法性中。广慧者，道俗种种经书论议，于佛法中有无，无不悉知。深慧者，观一切法无碍无相，不可思议。世间深智慧者，能知久远事，利中有衰，衰中有利。大慧者，总具上诸慧名为大；又复一切众生中佛为大，诸法中般若为大，知佛信法与大法和合，故名为大。无等慧者，于般若中不著般若，能如是深入，更无法可喻。

复次，菩萨渐渐行道，到不可思议性中，无有与等者，故名无等。实慧者，如如意宝，自无定色，随前物而变，般若亦如是，自无定相，随诸法行。又如如意珠，随愿皆得；般若亦如是，有人行者能得佛愿，何况余者！过去已灭，未来未起，不得言有，不得言无，于是中能行实相，是名善知。现在法念念生灭故不可知，而能通达，是名善知现在世。方便，名欲成办其事，能具足因缘多少得所，于中不令有失。如菩萨虽行空，不证实际；虽行福德，亦复不著。待众生者，如贾客、大将虽乘快马能疾到所止，故待众人；菩萨亦如是，乘智慧快马，虽能疾入涅槃，亦待众生故不入。善知众生种种善恶心。深心者，现在虽恶，其本则好，如父母搥子，外恶内善。如佛度央掘魔罗，知其浅心虽恶，深心实善。菩萨观众生信等五善根，从深心中来，是时可度。义者有二，亦法、亦名。语者语言，以名字名物。得善无碍、法无碍故，名善知义；辞无碍、乐说无碍故，名善知语。菩萨住是二善知中，能以三乘度众生，是名善知分别三乘。如是难解故说，易解者不说。

问曰：何以故先说善知色乃至识，后说知众、界、入？何以先说善知缘？后说因、次第、缘、增上？答曰：先广说，后略说。复有人言：先五众有三种：善、不善、无记。戒众等五，亦名为五众。缘，先略说，后广说。

释三慧品第七十之上

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜？云何生般若波罗蜜？云何修般若波罗蜜？」佛言：「色寂灭故，色空故，色虚诳故，色不坚实故，应行般若波罗蜜；受、想、行、识亦如是。如汝所问云何生般若波罗蜜，如虚空生故，应生般若波罗蜜。如汝所问云何修般若波罗蜜，修诸法破坏故，应修般若波罗蜜。」须菩提言：「世尊！行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，修般若波罗蜜，应几时？」佛言：「从初发意，乃至坐道场，应行、应生、应修般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！次第心应行般若波罗蜜？」佛言：「常不舍萨婆若心，不令余念得入，为行般若波罗蜜，为生般若波罗蜜，为修般若波罗蜜。若心、心数法不行故，为行般若波罗蜜，为生般若波罗蜜，为修般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨修般若波罗蜜，当得萨婆若不？」佛言：「不。」「世尊！不修般若波罗蜜，得萨婆若不？」佛言：「不。」「世尊！修不修，得萨婆若不？」佛言：「不。」「世尊！非修非不修，得萨婆若不？」佛言：「不。」「世尊！若不尔，云何当得萨婆若？」佛言：「菩萨摩訶萨得萨婆若，如如相。」「世尊！云何如如相？」「如实际。」「云何如实际？」「如法性。」「云何如法性？」「如我性，众生性，寿命性。」「世尊！云何我性、众生性、寿命性？」佛告须菩提：「于汝意云何？我、众生、寿命法，可得不可得？」须菩提言：「不可得。」佛言：「若我、众生、寿命不可得，云何当说有我性、众生性、寿命性？若般若波罗蜜中不说有一切法，当得一切种智。」须菩提言：「世尊！但般若波罗蜜是不可说？禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜亦不可说？」佛告须菩提：「般若波罗蜜不可说，檀波罗蜜乃至一切法：若有为，若无为；若声闻法，若辟支佛法，若菩萨法，若佛法，亦不可说。」「世尊！若一切法不可说，云何说是地狱、是畜生、是饿鬼、是人、是天？是须陀洹、是斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，是诸佛？」佛告须菩提：「于汝意云何？是众生名字实可得不可得？」「世尊！不可得。」佛言：「若众生不可得，云何当说有地狱、饿鬼、畜生、人、天、须陀洹，乃至佛？如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应当学一切法不可说。」须菩提言：「世尊！菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时，应学色、受、想、行、识，乃至应学一切种智？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时，应学色不增不减，乃至应学一切种智不增不减。」须菩提言：「世尊！云何色不增不减学？乃至一切种智不增

不减学？」佛言：「不生不灭故学。」「世尊！云何名不生不灭学？」佛言：「不起不作诸行业，若有若无故。」「世尊！云何不起不作诸行业，若有若无？」佛言：「观诸法自相空故。」「世尊！云何应观诸法自相空？」佛言：「应观色、色相空，应观受、想、行、识、识相空；应观眼、眼相空，乃至意；色乃至法，眼识界乃至意识界、意识界相空；应观内空、内空相空，乃至应观自相空、自相空相空；应观四禅、四禅相空，乃至灭受想定、灭受想定相空；应观四念处、四念处相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。如是，须菩提！菩萨行般若波罗蜜时，应行诸法自相空。」「世尊！若色、色相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空，云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜？」佛言：「不行，是名行般若波罗蜜。」「世尊！云何不行是行般若波罗蜜？」佛言：「般若波罗蜜不可得故，菩萨不可得，行亦不可得；行者、行法、行处亦不可得故，是名菩萨摩訶萨行、不行般若波罗蜜，一切诸戏论不可得故。」「世尊！若不行是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，初发意菩萨云何行般若波罗蜜？」「须菩提！菩萨从初发意已来，应学空无所得法。是菩萨用无所得法故，布施、持戒、忍辱、精进、禅定；以无所得法故，修智慧；乃至一切种智，亦如是。」须菩提白佛言：「世尊！云何名有所得？云何名无所得？」佛告须菩提：「诸有二者，是有所得；无有二者，是无所得。」「世尊！何等是二有所得？何等是不二无所得？」佛言：「眼、色为二，乃至意、法为二，乃至阿耨多罗三藐三菩提、佛为二，是名为二。」「世尊！从有所得中无所得？从无所得中无所得？」佛言：「不从有所得中无所得，不从无所得中无所得。须菩提！有所得、无所得平等，是名无所得。如是，须菩提！菩萨摩訶萨于有所得、无所得平等法中应学！须菩提！菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜，是名无所得者，无有过失。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨行般若波罗蜜，不行有所得，不行无所得，云何从一地至一地，得一切种智？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不住有所得中，从一地至一地。何以故？有所得中住，不能从一地至一地。何以故？须菩提！无所得是般若波罗蜜相，无所得是阿耨多罗三藐三菩提相，无所得亦是行般若波罗蜜者相。须菩提！菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜！」须菩提白佛言：「世尊！若般若波罗蜜不可得，阿耨多罗三藐三菩提亦不可得，行般若波罗蜜者亦不可得，云何菩萨摩訶萨分别诸法相，是色，是受、想、行、识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得色，不得受、想、行、识，乃至不得阿耨多罗三藐三菩提。」「世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，色不可得，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可得，云何具足檀波罗蜜，乃至具足般若波罗蜜，入菩萨法位中，入已，净佛国土，成就众生，得一切种智；得一切种智已，转法轮作佛事，度众生生死？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨不为色故行般若波罗蜜，乃至不为阿耨多罗三藐三菩提故行般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨为何事故行般若波罗蜜？」佛言：「无所为故行般若波罗蜜。何以故？一切诸法无所为、无所作，般若波罗蜜亦无所为无所作，阿耨多罗三藐三菩提亦无所为、无所作，菩萨亦无所为、无所作。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜无所为、无所作！」

〔论〕释曰：听者闻种种赞般若功德，得善知一切事，而贵爱是般若波罗蜜，方便欲得。须菩提知众人意，是故问佛：世尊！云何行般若？云何生？云何修？有人言：行者在干慧地，生者得无生忍法，修者得无生忍法后，以禅波罗蜜熏修般若。佛答：五众是一切世间心所行结缚处，涅槃是寂灭相，菩萨以般若波罗蜜利智慧力故，能破五众通达令空，即是涅槃寂灭相。从寂灭出住六情中，还念寂灭相，知世间诸法皆是空，虚诳不坚实，是名般若。行般若无定相故，不可得说若有若无，言语道断故。空如虚空，是故说如虚空生。又如虚空，虚空中无有法生，虚空亦不能有所生，所以者何？无法、无形、无触，无作相故，般若波罗蜜亦如是。复有人言：有是虚空，但以常法、无作故不能生，是为定相。摩訶衍中，虚空名无法，不得说常，不得说无常，不得言有，不得言无，非

有非无亦不可得，灭诸戏论，不染无著，亦无文字。般若波罗蜜亦如是，能观世间似如虚空，是名生般若波罗蜜。菩萨得般若已，入甚深禅定，以般若力故观禅定及禅定缘，皆破坏。何以故？般若波罗蜜舍一切法，不著相故，是名修般若波罗蜜。听者作是念：一切法皆有时节，是故须菩提问：般若波罗蜜应几时行？佛答：从初发心，乃至坐道场应行。

问曰：菩萨从初发心应行十地、六波罗蜜、三十七品，一切善法，何以但说行般若？答曰：须菩提但问般若故，佛答以行般若。又复是一切法皆与般若波罗蜜和合，以般若大故，不说余法。

问曰：般若波罗蜜无量无限，何以故以道场为限？答曰：先已答，是般若到佛心中转名萨婆若；理虽一，名变故，言至道场应行。菩萨至道场，发意已来所得诸法皆舍，得无碍解脱故，皆通达三世。

问曰：弹指顷六十念，念念生灭，云何一心常念萨婆若，不令余念得入？答曰：心有二种：一者、念念生灭心，二者、相续次第生，总名一心。以相续次第生故，虽多名为一心，是时不令贪恚等心相续得入。何以故？贪恚等心久住，则能障般若波罗蜜，念少则不能为害，此为初发意菩萨故说。复有大菩萨，虽行余诸善法，皆与般若和合，能令念念中余心不入。菩萨多于般若中起种种戏论，及诸邪心，是故佛教常念萨婆若，不令余心得入。常念者，心不余向，纵使死急事至，不忘萨婆若。般若波罗蜜行相者，所谓心心数法不行。

问曰：凡夫人入无想定，若生无想定，圣人住有余涅槃入灭尽定，一切圣人入无余涅槃，心心数法皆不行；是则心心数法不行，菩萨行般若时，云何心心数法不行？答曰：是事阿毗昙中说，非大乘中义。小乘、大乘种种差别，如先说，是故不应以阿毗昙难摩诃衍。

复次，无相三昧中，色等诸相灭故名无相，以无相故，不应生心心数法；此亦非无想定、灭尽定。

问曰：无相义，佛种种说：或名见谛道，信行、法行为无相，人以疾故；或说无色定，想微细难觉故，亦名无相；或以三解脱门中缘涅槃故，名无相。是故不得但以无相故，名心心数法不行，乃至缘涅槃无相法，心心数法不灭，何况缘有相法？答曰：见谛道中、无色定中说无相可尔，若言缘涅槃无相法，是事不然！佛常种种赞叹涅槃无相无量，不可思议法，即是无相无缘法，汝云何言缘？

问曰：灭男、女色等相，故名无相，不言无涅槃相；行者取是涅槃相，生心心数法，是名缘。答曰：佛说一切有为生法，皆是魔网，虚诳不实。若缘涅槃心心数法是实，则失有为虚诳相；若不实，不能见涅槃：是故汝言涅槃有相可缘，是事不尔！

问曰：佛自说涅槃法有三相，云何言无相？答曰：是三相假名无实，何以故？破有为三相故，说无生、无灭、无住异，无为更无别相。

复次，生相，先已种种因缘破，生毕竟不可得故，云何有无生？离有为相无为相不可得，是故无为但有名字，无有自相。

复次，佛法真实寂灭无戏论，若涅槃有相，即是有定相可取，便是戏论，戏论故而生诤讼；若诤讼嗔恚，尚不得生天人中，何况涅槃！是故如佛说涅槃无相，无量、不可思议、灭诸戏论。此涅槃

槃相，即是般若波罗蜜，是故不应有心心数法。如先品说，菩萨行般若，离心非心相。若有非心相，应当难言：无心相云何行般若？今离此二边，故不应难。

复次，先世无明颠倒邪见因缘故，得是身。是身中心心数法虽有善，因缘生故无自性，虚诳不实，是善心果报，受人天福乐，皆是无常故，能生大苦，亦是虚诳不实；何况不善、无记心！因虚诳故，果亦虚诳。般若波罗蜜真故，心心数法不行。

须菩提闻是心心数法不行，故问佛：世尊！修般若波罗蜜得萨婆若不？佛言：不。何以故？修名常行积集，皆应是心心数法力，是故言不修。修尚不得，何况不修！修不修者，是般若无为法故不修，能观实相故言修，二俱有过，故言不。

问曰：若第三中有过，第四有何过？复言不！答曰：须菩提以取相著心问故，佛言不。以受修不修故，有非修非不修，是故佛言不；若以不取相心，说非修非不修，则无有过。须菩提四种问，佛皆不听，心惑故复问世尊：今云何当得萨婆若？佛答：如如相。如亦不解，是故佛言如实际。

问曰：如品中，须菩提自善说如，今云何有疑？答曰：是如无一定相，是故不得不问。若如有一定相者，便应已解；是如甚深无量故，须菩提有处解，有处不解。譬如大水，有人入深者、入浅者，皆名入水，不得言入浅者不入水。

问曰：何以不以如喻实际，而以实际喻如？实际有何易解故譬喻？答曰：如、实际虽是一物，观时异；如是诸法体性，实际是行者心取证。佛以须菩提得是实际为证，故以为譬喻。

问曰：常说法性次如，实际次法性，今法性何以在后？答曰：今欲以我性、众生性说毕竟空故，转次在后。

复次，从见谛道、学道中能观诸法如；无学道中烦恼尽故，定心作证，定心作证故，于一切总相、别相中通达，名为法性。诸法本生处名为性，是故以法性喻实际。法性有声闻分，有大乘分；须菩提于声闻分中不疑，大乘分中有疑故问。佛欲以凡人所可解事为证，故言如我性、众生性、寿命性。须菩提更无所问，佛欲结句故，反问须菩提：于汝意云何？我法实有不？须菩提得道故言无。须陀洹尚不见我，何况阿罗汉！佛言：汝以小乘钝智尚不得我，何况佛！佛以智慧求我不可得，云何可说？如我不可说有，一切法亦如是。菩萨能行是不可说法故，当得萨婆若。不可说者，不可分别若有若无。须菩提问：世尊！诸法若不可分别，云何分别说有地狱等五道？须陀洹等诸圣道？佛答：众生无有定法，地狱但有假名字，云何当分别说有等？众生及诸圣人，从分别众生等故，有诸道名，众生实不可得。如是，须菩提！菩萨应如是学不可说般若波罗蜜。

须菩提问：世尊！菩萨应学色等诸法，今何以言学一切法不可说？佛答：菩萨虽应学色等法，但应作不增不减故学。不增不减义，如先说。此中佛自说得不增不减因缘：若菩萨学不生不灭法，即是学不增不减。须菩提问：云何学不生不灭？佛答：不起不作诸行业，若有若无故。有，名三有：欲有、色有、无色有。无，名断灭边，离八圣道强欲求灭。以是二事，凡夫人起诸行业，若善、若不善。是菩萨知诸法实相，所谓不生不灭，是故不作三种业，不起业相应诸法，是名无作解脱门。不生不灭，是无相解脱门。复问：世尊！何等方便故，能不作不起诸行业？佛答：若菩萨能观诸法自相空，所谓色、色相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。菩萨尔时能作二事：一、能不作不起诸行业；二、能于一切法中行自相空。复问：世尊！若色等法自相空，

云何菩萨应般若波罗蜜中行？佛答：不行，是名菩萨般若中行。此中自说因缘：般若波罗蜜体不可得，行者、行法、行处不可得。法空故，般若波罗蜜不可得，行处亦不可得；众生空故，行者不可得。一切戏论不可得故，菩萨不行，名为般若波罗蜜行。须菩提问：若不行是般若行者，初发心菩萨云何应行般若？须菩提意：若不行为行者，初发心菩萨心则迷闷；若以行为行者，是则颠倒，是故问。佛答：初发心菩萨应学无所得法，无所得法即是无行。学名以方便力渐渐行，所谓布施时，以无所得法故应布施。诸法实相毕竟空，毕竟空中无有法可得，若有若无；菩萨住如是智慧心中，应若多若少布施。布施物、与者、受者，平等观故，所谓皆不可得；乃至萨婆若亦如是。须菩提作是念：有所得故则是世间颠倒，无所得故即是涅槃，是故问佛：云何有所得？云何无所得？佛略答：二相是有所得；无二相是无所得。二相者，眼一、色一，两一和合名为二。以眼故知是色，以色故知是眼，眼、色是相待法。

问曰：若不见色时亦有眼，云何眼不离色？答曰：以曾见色故名为眼，今虽不观色，以本为名。是故一切有为法皆属因缘，因属果，果属缘，无有定自在者。乃至意、法、菩萨、佛，亦如是。凡夫无智，各各分别，作善不善业；智者知是二法皆虚诞，属因缘，不以是二为二。须菩提问：是二法即是有所得，不二法即是无所得。世尊！从有所得法中无所得？从无所得法中无所得？为缘诸法取相行道故，得是毕竟空无所得？为不作缘不取相行道故，得是毕竟空无所得？若有所得中无所得者，有所得即是颠倒，行颠倒云何得实？若无所得中得无所得者，无所得即是无所有，无所有云何能生无所有？佛以二俱过故，皆不听。有所得、无所得二事，皆能平等观，平等即是毕竟空无所得，因无所得破有所得，事既办亦舍无所得；如是菩萨于有所得、无所得平等，般若中应学。若菩萨能如是学，是名真无所得者，无有过失。从一地至一地，义亦如是。须菩提问：世尊！若般若不可得，菩提不可得，菩萨不可得，云何菩萨学般若，分别诸法相，所谓恼相是色，苦乐相是受等？若菩萨行般若波罗蜜，色等法不可得，云何能具足檀波罗蜜等诸善法？云何能入菩萨位中？如经中广说。佛语须菩提：菩萨不以得色等诸法相故行般若。复问：为何等事故行般若？佛答：以无所得故行般若。何以故？一切法空、无相、无作、无起，般若波罗蜜、菩萨、菩提，亦无相、无作、无起。菩萨为一切法实相故行般若，非以颠倒故。须菩提！菩萨应如是无作般若中行，无作无起故。

大智度论卷第八十四

大智度论卷第八十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释三慧品第七十之下

〔经〕须菩提白佛：「世尊！若诸法无所为、无所作，不应分别有三乘：声闻、辟支佛、佛乘！」佛告须菩提：「诸法无所为、无所作中，无有分别；有所为、有所作中有分别。何以故？凡夫愚人不闻圣法，著五受众，所谓色、受、想、行、识，著檀波罗蜜，乃至著阿耨多罗三藐三菩提。是人念有是色，得是色，乃至念有是阿耨多罗三藐三菩提，得是阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨作是念：我当得阿耨多罗三藐三菩提，我当度众生生死。须菩提！我以五眼观，尚不得色，乃至阿耨多罗三藐三菩提。是狂愚人无目，而欲得阿耨多罗三藐三菩提，度脱众生生死！」须菩提白佛言：「世尊！若佛以五眼观，不见众生生死中可度者，今世尊云何得阿耨多罗三藐三菩提，分别众生有三聚：正定、邪定、不定？」须菩提！我得阿耨多罗三藐三菩提，初不得众生三聚，若正定、若邪定、若不定。须菩提！以众生无法有法想，我以除其妄著，世俗法故说有得，非第一义。」世尊！非住第一义得阿耨多罗三藐三菩提耶？」佛言：「不也！」世尊！住颠倒得阿耨多罗三藐三菩提耶？」佛言：「不也！」世尊！若不住第一义中得，亦不住颠倒中得，将无世尊不得阿耨多罗三藐三菩提耶？」佛言：「不也！我实得阿耨多罗三藐三菩提，无所住，若有为相、若无为相。须菩提！譬如佛所化人，不住有为相，不住无为相，化人亦有来有去，亦坐亦立。须菩提！是化人若行檀波罗蜜，行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，行四禅、四无量心、四无色定、五神通，行四念处乃至行八圣道分，入空三昧、无相三昧、无作三昧，行内空乃至无法有法空，行八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲，得阿耨多罗三藐三菩提，转法轮。是化人化作无量众生，有三聚。须菩提！于汝意云何？是化人有行檀波罗蜜，乃至有三聚众生不？」须菩提言：「不也！」须菩提！佛亦如是，知诸法如化，如化人度化众生，无有实众生可度。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，如佛所化人行！」须菩提白佛言：「世尊！若一切法如化，佛与化人有何等差别？」佛告须菩提：「佛与化人无有差别。何以故？佛能有所作，化人亦能有所作。」世尊！若无佛，化独能有所作不？」佛言：「能有所作。」须菩提言：「世尊！云何无佛，化能有所作？」须菩提！譬如过去有佛名须扇多，为欲度菩萨故，化作佛已，而自灭度。是化佛住半劫作佛事，授应菩萨行者记已灭度。一切世间众生，知佛实灭度。须菩提！化人实无生无灭。如是，须菩提！菩萨行般若波罗蜜，当信知诸法如化！」世尊！若佛，佛所化人，无差别者，云何令布施清净？如人供养佛，是众生乃至无余涅槃，福德不尽；若供养化佛，是人乃至无余涅槃，福德亦应不尽耶？」佛告须菩提：「佛以诸法实相故，与一切众生天及人作福田；化佛亦以诸法实相故，与一切众生天及人作福田。」佛告须菩提：「置是佛及于化佛所种福德，若有善男子、善女人但以敬心念佛，是善根因缘，乃至毕苦其福不尽。须菩提！置是敬心念佛，若有善男子、善女人但以一华散虚空中念佛，乃至毕苦其福不尽。须菩提！置是敬心念佛，散华念佛，若有人一称南无佛，乃至毕苦其福不尽。如是，须菩提！佛福田中种其福无量。以是故，须菩提！当知佛与化佛无有差别，诸法法相无异故。须菩提！菩萨摩訶萨应如是行

般若波罗蜜，入诸法实相中！是诸法实相不应坏，所谓般若波罗蜜相，乃至阿耨多罗三藐三菩提相不应坏。」须菩提白佛言：「世尊！若诸法实相不应坏，佛何以坏诸法相，言是色，是受、想、行、识，是内法、是外法，是善法、是不善法，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有诤法、是无诤法，是有为法、是无为法等？世尊！将无坏诸法相？」佛告须菩提：「不也！以名字相故示诸法，欲令众生解；佛不坏诸法法相。」须菩提白佛言：「世尊！若以名字相故说诸法，令众生解。世尊！若一切法无名无相，云何以名相示众生欲令解？」佛告须菩提：「随世俗法有名相，实无著处。须菩提！如凡人闻说苦，著名随相。须菩提！诸佛及弟子不著名、不随相。须菩提！若名著，相著相，空亦应著空，无相亦应著无相，无作亦应著无作，实际应著实际，法性应著法性，无为性应著无为性。须菩提！是一切法但有名相，是法不住名相中。如是，须菩提！菩萨摩訶萨但名相中住，应行般若波罗蜜，是名相中亦不应著！」「世尊！若一切有为法但名相者，菩萨摩訶萨为谁故发阿耨多罗三藐三菩提心，受种种勤苦？菩萨行道时，布施、持戒、行忍辱、勤精进、入禅定、修智慧，行四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，行空行、无相行、无作行，佛十力，乃至具足大慈大悲！」佛言：「如须菩提所说，若一切有为法但名相者，菩萨摩訶萨为谁故行菩萨道？须菩提！若有为法但名相等，是名相、名相相空，以是故，菩萨摩訶萨行菩萨道得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱众生。是名相，亦无生、无灭、无住异。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！世尊说一切种智？」佛告须菩提：「我说一切种智。」须菩提言：「佛说一切智，说道种智，说一切种智，是三种智有何差别？」佛告须菩提：「萨婆若是一切声闻、辟支佛智，道种智是菩萨摩訶萨智，一切种智是诸佛智。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘故，萨婆若是声闻、辟支佛智？」佛告须菩提：「一切，名所谓内外法，是声闻、辟支佛能知，不能用一切道、一切种智。」须菩提言：「世尊！何因缘故，道种智是诸菩萨摩訶萨智？」佛告须菩提：「一切道，菩萨摩訶萨应知：若声闻道、辟支佛道、菩萨道，应具足知，亦应用是道度众生，亦不作实际证。」须菩提白佛言：「世尊！如佛说菩萨摩訶萨应具足诸道，不应以是道实际作证耶？」佛告须菩提：「是菩萨未净佛土，未成就众生，是时不应实际作证。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨住道中，应实际作证？」佛言：「不也！」「世尊！住非道中，实际作证？」佛言：「不也！」「世尊！住道非道，实际作证？」佛言：「不也！」「世尊！住非道亦非非道，实际作证？」佛言：「不也！」「世尊！菩萨摩訶萨住何处，应实际作证？」佛告须菩提：「于汝意云何？汝住道中，不受诸法故，漏尽心得解脱不？」须菩提言：「不也！世尊！」「汝住非道，漏尽心得解脱不？」「不也！世尊！」「汝住道非道，漏尽心得解脱不？」「不也！世尊！」「汝住非道亦非非道，漏尽心得解脱不？」「不也！世尊！我无所住，不受诸法，漏尽心得解脱。」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨亦如是，无所住，应实际作证。」须菩提言：「世尊！云何为一切种智相？」佛言：「一相故名一切种智，所谓一切法寂灭相。」

复次，诸法行类、相貌、名字显示说，佛如实知，以是故名一切种智。」须菩提白佛言：「世尊！一切智、道种智、一切种智，是三智结断有差别，有尽有余不？」佛言：「烦恼断无差别；诸佛烦恼习一切悉断，声闻、辟支佛烦恼习不悉断。」「世尊！是诸人不得无为法，得断烦恼耶？」佛言：「不也！」「世尊！无为法中可得差别不？」佛言：「不也。」「世尊！若无为法中不可得差别，何以故说是人烦恼习断？是人烦恼习不断？」佛告须菩提：「习，非烦恼；是声闻、辟支佛身、口有似淫欲、嗔恚、愚痴相，凡夫愚人为之得罪。是三毒习，诸佛无有。」须菩提白佛言：「世尊！若道无法，涅槃亦无法，何以故分别说是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是佛？」佛告须菩提：「是皆以无为法而有分别，是须陀洹、是斯陀含、是阿那

含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是佛。」「世尊！实以无为法故分别，有须陀洹乃至佛？」佛告须菩提：「世尊言说故有差别，非第一义，第一义中无有分别说。何以故？第一义中无言说，道断结故说后际。」须菩提言：「世尊！诸法自相空中，前际不可得，何况说有后际！」佛告须菩提：「如是！如是！诸法自相空中，无有前际，何况有后际！无有是处！须菩提！以众生不知诸法自相空故，为说是前际，是后际；诸法自相空中，前际、后际不可得。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应以自相空法行般若波罗蜜。须菩提！若菩萨行自相空法，则无所著：若内法、若外法，若有为法、若无为法，若声闻法、辟支佛法，若佛法。」

须菩提白佛言：「世尊！常说般若波罗蜜，般若波罗蜜以何义故，名般若波罗蜜？」佛言：「得第一度，一切法到彼岸，以是义故，名般若波罗蜜。」

复次，须菩提！诸佛、菩萨，辟支佛、阿罗汉，用是般若波罗蜜得度彼岸，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，须菩提！分别、筹量破坏一切法，乃至微尘，是中不得坚实，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，须菩提！诸法如、法性、实际，皆入般若波罗蜜中，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，须菩提！是般若波罗蜜无有法若合、若散，若有色、若无色、若可见、若不可见，若有对、若无对，若有漏、若无漏，若有为、若无为。何以故？是般若波罗蜜无色、无形、无对，一相所谓无相。

复次，须菩提！是般若波罗蜜能生一切法，一切乐说辩，一切照明。须菩提！是般若波罗蜜，魔若魔天、声闻、辟支佛人及余异道梵志、怨仇恶人，不能坏菩萨行般若波罗蜜。何以故？是人辈，般若波罗蜜中皆不可得故。须菩提！是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜义！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨欲行深般若波罗蜜义，应行无常义、苦义、空义、无我义；亦应行苦智义，集智义、灭智义、道智义、法智义、比智义、世智义、他心智义、尽智义、无生智义、如实智义。如是，须菩提！菩萨摩訶萨为般若波罗蜜义故，应行般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜中，义与非义皆不可得，云何菩萨为深般若波罗蜜义故，应行般若波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨为深般若波罗蜜义故，应如是念：贪欲非义，如是义不应行；嗔恚、愚痴非义，如是义不应行；一切邪见非义，如是义不应行。何以故？三毒如相，无有义、无有非义，一切邪见如相，无有义、无有非义。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨应作是念：色非义、非非义，乃至识非义、非非义，檀波罗蜜乃至阿耨多罗三藐三菩提非义、非非义。何以故？须菩提！佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无有法可得，若义、若非义。须菩提！有佛无佛，诸法法相常住，无有是义，无有非义。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应离义及非义。」须菩提白佛言：「世尊！何以故般若波罗蜜非义、非非义？」佛告须菩提：「一切有为法无作相，以是故，般若波罗蜜非义、非非义。」「世尊！一切贤圣，若佛若佛弟子，皆以无为为义，云何佛言般若波罗蜜无有义非义？」佛言：「虽一切贤圣，若佛若佛弟子，皆以无为为义，亦不以增，亦不以损。须菩提！譬如虚空如，不能益众生，不能损众生。如是，须菩提！菩萨摩訶萨般若波罗蜜无有增、无有损。」「世尊！菩萨摩訶萨不（不字衍文

应删。)学无为般若波罗蜜得一切种智耶？」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨摩訶萨学是无为般若波罗蜜，当得一切种智，不以二法故。」「世尊！不二法能得不二法耶？」佛言：「不也！」须菩提言：「二法能得不二法耶？」佛言：「不也！」须菩提言：「世尊！菩萨摩訶萨若不以二法，不以不二法，云何当得一切种智？」「须菩提！无所得即是得，以是得无所得。」

〔论〕释曰：须菩提复问世尊：若一切法无作、无起相，云何分别有三乘？佛可其意，更说因缘：凡夫人未得道，著五众故，亦著是空、无作、无起法故生疑，云何分别有三乘？汝已得道，不著五众，亦不著空、无作、无起，云何生疑？佛此中自说因缘：我以五眼尚不得色等诸法，狂人无眼而欲得！须菩提问：若无法、无众生，云何说有三聚众生？佛答：我观众生一聚不可得，云何有三？但为欲破颠倒故，分别有三：能破颠倒者名正定；必不能破颠倒者是邪定；得因缘能破，不得则不能破，是名不定；皆以世俗法故说，非是第一义。

问曰：佛实住第一义中得道，何以答须菩提言不？答曰：须菩提为新发意者故问，是故佛言不。何以故？颠倒有法中尚不可住，何况第一义无所有中住！是故须菩提疑：若二处不住，将无世尊不得正觉耶？佛答：实得阿耨多罗三藐三菩提道，但无所住。有为性虚诳不实，无为性空无所有，故不可住。此中佛欲明了是事故，说化佛譬喻，如化佛不住有为性，不住无为性，而能来去说法。

问曰：化人来去说法可尔，云何能行檀波罗蜜等？答曰：不言化人能实行，众生眼见似有所行。是化事，如经中说，乃至须扇多。须菩提意已信伏，种种因缘，化佛、真佛等无异，今犹少疑问佛：若无分别者，供养真佛乃至无余涅槃福故不尽，供养化佛亦尔不？佛答：供养化佛、真佛，其福不异。何以故？佛得诸法实相故，供养福无尽；化佛亦不离实相故，若供养者，心能不异，其福亦等。

问曰：化佛无十力等诸功德，云何与真佛等？答曰：十力等诸功德，皆入诸法实相；若十力等离诸法实相，则非佛法，堕颠倒邪见。

问曰：若尔，真化中定有诸法实相者，何以言恶心出佛身血得逆罪，不说化佛？答曰：经中但说恶心出佛身血，不辩真化。若供养化佛得具足福者，恶心毁谤亦应得逆罪；恶人定谓化佛是真而恶心出血，血则为出，便得逆罪。

问曰：若尔者，毗尼中何以言杀化人不犯杀戒？答曰：毗尼中皆为世间事，摄众僧故结戒，不论实相。何以故？毗尼中有人、有众生，逐假名而结戒，为护佛法故，不观后世罪多少。又后世罪重，戒中便轻，如道人鞭打杀牛羊等，罪重而戒轻；赞叹女人，戒中重，后世罪轻。杀化牛羊，则众人不嫌，亦不讥论，但自得心罪；若杀真、化牛羊，心不异者得罪等。然制戒意，为众人讥嫌故为重，是故经中说意业最大，非身口业。如人大行布施不及行慈三昧，行慈三昧众生无所得，而自得无量福；邪见断善根人，不恼众生而入阿鼻地狱。是故供养化佛、真佛，以心等故，其福不异。

复次，此中佛说，置是化佛光相具足，有人见石泥像等，慈心念佛，是人乃至毕苦其福不尽。佛言：复置泥像，若有恭敬心，虽不见佛像，念佛故以华散空中，其福亦得毕苦。复置散华，但一称南无佛，是人亦得毕苦其福不尽。

问曰：云何但空称名字，便得毕苦其福不尽？答曰：是人曾闻佛功德，能度人老、病、死苦，

若多若少供养，及称名字，得无量福，亦至毕苦不尽。是故福田无量故，虽软心布施，其福亦无尽。如是种种因缘譬喻故，真佛、化佛无异，于佛福田供养者，其福无量，以一切法实相无别无异故。尔时，须菩提问佛：世尊！若诸法实相无坏故，二佛无异，今佛分别说诸法，是色，是受、想、行、识，乃至是有为、是无为法，将无坏诸法相耶？佛答：须菩提！佛虽种种分别说诸法，但以言说，欲令众生得解脱，心无所著。若二佛共语，不应说诸法名字；以众生无及佛者，欲牵引令解故，说是善、是恶。如法华经说火宅，以三乘引出诸子，但以名相说诸法，不坏第一义。须菩提问：虽以名相为众生说，无有实事，将无虚妄耶？佛答：圣人随世俗言说，于中无有名相著处。佛此中自说因缘：如凡夫说苦，著名取相；诸佛及弟子，口说苦而心不著，若著不名苦圣谛。苦谛即是名相等，无有定实，凡夫著者亦是名相，无有定实，云何空名相中著空名相？若空名相中著名相者，空亦应著空，无相亦应著无相，无作亦应著无作，乃至无为性亦应著无为性。是法皆如凡夫苦谛相，但有名相，名相亦不住名相中；菩萨入是名相等诸法门中，住是名相般若中，应观一切法无有实。须菩提问：若一切法但有名相，菩萨为何等故发心？如经中说。佛答：若一切法但有名相者，名相中名相亦空，是法皆毕竟空，入如、法性、实际中，是故菩萨能发阿耨多罗三藐三菩提，乃至能以三乘度众生。若诸法有定实、非名相者，即是无生灭，无生灭故，无苦、无集、无尽、无道，云何以三乘度众生？若诸法但是空名相、无实者，亦无生灭，无生灭故，无苦、集、尽、道，亦云何可度？今菩萨知一切法名相等空，则离世间颠倒；亦知名相空，亦离名相空，如是离有离无处中道，能度众生。佛意：菩萨行是中道般若，得一切种智。

尔时，须菩提欲难故，先定佛语。乃问：世尊说一切种智耶？佛言：我说一切种智。复问：佛常说三种智。三种智有何差别？佛答：萨婆若是声闻、辟支佛智，何以故？一切，名内外、十二入，是法声闻、辟支佛总相智，皆是无常、苦、空、无我等。道种智，是诸菩萨摩訶萨智。道有四种：一者、人天中受福乐道，所谓种福德；并三乘道为四。菩萨法应引导众生，著大道中；若不任入大道者，著二乘中；若不任入涅槃者，著人天福乐中，作涅槃因缘。世间福乐道，是十善布施诸福德；三十七品是二乘道；三十七品及六波罗蜜是菩萨道，菩萨应了了知是诸道。菩萨以佛道自为、为人，以余三道但为众生，是菩萨道种智。须菩提问：何以道种智为菩萨事？佛答：菩萨应具足一切道，以是道化众生，虽出入是道，未教化众生、净佛国土而不取证；具足是事已，然后坐道场乃取证。是故，须菩提！道种智是菩萨事。须菩提复问：是菩萨住何处实际作证？须菩提意：若住道中作证，是事不然，有二过故：一者、有结使人，不应有毕竟清净正智，若有则与佛无异，若异者有烦恼习气故应有错谬；二者、一切有为法皆是虚诞，和合故有，假名无有定实，是故佛言不也。若住道中尚不得，何况非道！道、非道亦有二过故；非道非不道，以著心取相故，亦言不也。尔时，须菩提意或作是念：佛所得道甚深，不可得底，是故复问：菩萨住何处实际作证？佛反问须菩提。

问曰：佛何以故不直答而反问须菩提？答曰：须菩提既于所得道中了了无惑，贵尚佛所证故，四句戏论，如有著心不了故问，是故佛以须菩提所得证反问：汝得道时住四句中得证耶？答言：不也！我无所住而得漏尽。汝以无所住而心得解脱，当知菩萨摩訶萨亦如是，不住四句而证实际，是故佛反问。复有人言：四种答中，是名反问答。

问曰：须菩提住金刚三昧，心得解脱，云何言不住道中？答曰：住，名取相定有是法；是人更求无为胜法故，不名为住有为法，为不用故，不于中住。复有人言：是名相，凡夫法中便有分别，是金刚，是解脱；得无相法，则无所分别。佛为无相法故，反问须菩提，汝不应以名相故问，汝不应以名相为难。一切种智是佛智。一切种智，名一切三世法中通达无碍智，知大小精粗，无事不

知。佛自说一切种智义，有二种相：一者、通达诸法实相故寂灭相，如大海水中风不能动，以其深故波浪不起，一切种智亦如是，戏论风所不能动；二者、一切诸法可以名相文字言说，了了通达无碍，摄有无二事故，名一切种智。有人言：十力、四无所畏、四无碍法、十八不共法，尽是智慧相和合，名为一切种智。复有人言：金刚三昧次第得无碍解脱故，若大小、近远、深浅、难易，无事不知。如是等种种无量因缘，名一切种智。须菩提闻是已，问：佛智慧故，有上、中、下分别，烦恼断复有差别不？佛言：无差别：断时有差别，断已无差别。譬如刀有利钝，断时有迟速，断已无差别。如来烦恼及习都尽；声闻、辟支佛但烦恼尽，而习气有余。须菩提问：佛世尊三种断，是有为、是无为？佛答：皆是无为。复问：世尊！无为法中可得差别不？佛答：是法无相无量，云何可得差别？复问：世尊！若无差别，云何说是断中有余，是断中无余？须菩提！是习不名真烦恼，有人虽断一切烦恼，身、口中亦有烦恼相出，凡夫见闻是相已，则起不清净心。譬如蜜婆私吒阿罗汉，五百世在猕猴中，今虽得阿罗汉，独腾跳树木，愚人见之即生轻慢，是比丘似如猕猴；是阿罗汉无烦恼心，而犹有本习。又如毕陵伽婆蹉阿罗汉，五百世生婆罗门中，习轻慢心故，虽得阿罗汉，犹语恒水神言：小婢！止流！恒神嗔恚，诣佛陈诉，佛教忏悔，犹称小婢！如是等身、口业烦恼习气，二乘不尽，佛无如是事。如一婆罗门恶口，一时以五百事骂佛，佛无愠色；婆罗门心乃欢喜，即复一时以五百善事赞叹于佛，佛亦无喜色。当知佛烦恼习气尽故，好、恶无异。又复佛初得道，实功德中出好名声充满十方，唯佛自知；而孙陀梨梵志女，杀身谤佛，恶名流布；佛于此二事，心无有异，亦不忧喜。又入婆罗门聚落中，空钵而出；天人种种供养。又复三月食马麦；释提桓因恭敬，以天食供养。阿罗婆伽林中，棘刺寒风，佛在中宿；又于欢喜园中，在天白宝石上，柔软滑泽，又敷天卧具：于此好、恶事中，心无忧喜。又提婆达多嗔心以石锤佛，罗睺罗敬心合手礼佛；于此二人，其心平等，如爱两眼。如是等种种干乱，无有异想；譬如真金，烧磨锻炼，其色不变。佛经此众事，心无增减，是故可知诸佛爱恚等诸烦恼习气都尽。须菩提意：若诸法实相中，若道、若涅槃无所有，若无所有，何以分别是须陀洹乃至辟支佛习气未尽，佛习气尽？佛言：三乘圣人，皆以无为法而有差别。虽因无为有差别，而有为法中可得说。须菩提欲定佛语，故问：世尊！实以无为法故有差别耶？佛答：世俗法语言名相故可分别，第一法中无分别。何以故？第一义中一切语言道断，以一切心所行断故；但以诸圣人结使断故，说有后际。后际者，所谓无余涅槃。须菩提问：世尊！诸法自相空故，前际不可得，何况后际！何以故？因前际故有后际。佛可其意，以众生不知诸法自相空故，说是前际、是后际，自相空诸法中，前、后际不可得。何以故？若先有生，则后有老死；若离老死有生，是则不死而生，是生无因无缘：若先老死后有生者，不生云何有老死？先后既不可得，一时亦不可得，以是故说自相空法中，无有前、后际。佛言：如是！须菩提！菩萨应以自相空法行般若，内外法乃至佛法不著故。

问曰：上来常说般若波罗蜜相，今何以更问？答曰：不但问相，人常说般若波罗蜜，般若波罗蜜以何义故名般若？佛言：以第一度、一切法到彼岸，名般若波罗蜜。第一度者，声闻人以下智度，辟支佛以中智度，菩萨以上智度，故名第一度。

复次，烦恼有九种，上、中、下，各有三品；智慧亦有九种。下下智慧从钝根须陀洹来，乃至上下是第一声闻舍利弗等；上中是大辟支佛，上上是菩萨。以上上智慧度故，名第一度。声闻、辟支佛但总相度，于别相少；菩萨一切法总相、别相皆了了知故，名第一度。

复次，菩萨度时，智慧遍满可知法中，二乘人可知法中不能遍满，是故名第一度。

复次，第一度者，大乘福德、智慧、六波罗蜜、三十七品具足满，故安隐度。又十方诸佛大菩

萨诸天皆来佐助，安隐得度。如人乘七宝船，牢治行具，上有种种好食，有好导师，遇随意好风，则为好度。若人乘草[木+伐]度恐怖，不名好度。

复次，佛说三乘人，以是般若波罗蜜度到彼岸涅槃，灭一切忧苦，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，是般若波罗蜜中一切法，内外、大小，思惟、筹量，分别、推求，乃至如微尘不得坚实，既到微尘，则不可分别；心心数法，乃至一念中，亦不可分别。是般若波罗蜜中，心、色二法破坏，推求不得坚实，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，般若名慧，波罗蜜名到彼岸，彼岸名尽一切智慧边。智慧名不可破坏相，不可破坏相即是如、法性、实际，以其实故，不可破坏；是三事摄入般若中故，名为般若波罗蜜。

复次，般若波罗蜜，无有法与法有合有散，毕竟空故。是般若无色、无形、无对，一相所谓无相，是义如先说。如是等种种因缘故，名般若义。今当说般若力，所谓般若生一切智慧、禅定等诸法，能生一切乐说辩才。以般若力故演说一句，种种庄严穷劫不尽。星宿日月不能照处，般若能照，能破邪见无明黑闇故。魔若魔人、求声闻、辟支佛人、外道、恶人所不能坏。何以故？菩萨行般若，此诸恶人于般若中皆不可得故。

复次，若行者，一心信受、讽诵，诸恶不能得便，何况正忆念，如说行！如是，须菩提！菩萨应行般若义。般若义者，所谓无常义，苦、空、无我义，四谛智、尽智、无生智、法智、比智、世智、知他心智、如实智义故，应行般若。是般若如大海有种种宝物，或大或小，唯一是如意宝；般若波罗蜜亦有种种诸智慧宝，无常等四圣行、十智，唯有如实智，如如意宝。

问曰：如先品说，若常、若无常等行，不名行般若波罗蜜，今何以言行无常等义故，应行般若波罗蜜？答曰：我已先答，无常有二种：若著心戏论无常，是不名行般若；若以无著心不戏论无常，为破常倒，又不自生著心，是名行般若。

问曰：三藏中但有十智，此中何以有如实智？答曰：是故名大乘，大法能受小法，小不能受大。

问曰：十智各各有体相，如实智有何等相？答曰：有人言：能知诸法实相，所谓如、法性、实际，是名如实智相。佛此中说如实智，唯是诸佛所得。何以故？烦恼未尽者，犹有无明故，不能知如实。二乘及大菩萨，习未尽故，不能遍知一切法，一切种，不名如实智；但诸佛于一切无明尽无遗余故，能如实知。

问曰：若除佛更无如实智者，二乘云何得涅槃？大菩萨得无生忍？答曰：如实智有二种：一者、遍满具足；二者、未具足。具足者佛，不具足者二乘及大菩萨。譬如闇室中，为有所作故然灯，所为已办；后来灯，其明益增。黑闇有二分：一分初灯已除，第二分后灯所除。第二分闇与初灯明和合，若不尔，第二灯则无所用。如是，二乘及大菩萨智慧，虽已破无明，佛智慧所除无明分，是诸人所不能除。不得言初灯无照，如是，不得言二乘及菩萨智慧是遍如实知。遍如实智是佛，但如实智，二乘及菩萨所共。尔时，须菩提问佛：世尊！若深般若中义非义不可得，云何言菩萨为深般若义故行般若？佛答：贪欲等烦恼非义不应行者，诸法有三分：贪欲等诸烦恼是非义；六波罗蜜等诸善法是义；色等法无记故，非义非非义。若人于烦恼及行烦恼者中，生怨憎心；于六波罗蜜等诸善法及行善法者中，生爱念心；于色等无记法及行无记法者中，即生痴心。如经中说：凡

人得受乐时生贪心，受苦时生嗔心，受不苦不乐时生痴心。是故说菩萨应作是念：欲贪等非义，不应念以为非，如经广说。此中自说因缘：恶法、善法、无记法，一如相，无有义非义，如相无二无分别故。

复次，佛得道时，不见一法若义若非义。诸法实相，有佛无佛常住，不作义非义。若如是知，即是义，但破分别心故，说义非义不应行。如是，须菩提！菩萨应行是离义非义般若波罗蜜。须菩提复问：何缘故般若非义非非义？佛答：一切法无作无起相故，无所能作，云何般若波罗蜜作义以非义？须菩提复问：世尊！若一切诸佛及弟子，皆以无为法为义，佛何以说般若波罗蜜不能作义以非义？佛答：一切圣人虽以无为法为义，不作义以非义，无增无损故。此中说譬喻：如虚空如不能益众生，不能损众生，虚空无法故，无有义以非义，何况虚空如！虚空虽无法，一切世间因虚空故得有所作；般若波罗蜜亦如是，虽无相无为，而因般若行五波罗蜜等一切佛道法。以著心故，说般若无义非义；无著心故，说第一实义。以世谛故说言义，第一义中无有义。

复次，般若有二种：一者、有为；二者、无为。学有为般若，能具足六波罗蜜，住十地中；学无为般若，灭一切烦恼习成佛道。今须菩提问佛：世尊！菩萨学无为般若得一切智，云何言无义？佛答：虽得萨婆若，不以二法故得。分别取相者，是名二法。复问：不二法能得不二法耶？佛答：不也！何以故？不二法即是为无为，无为无有得不得相，是为无为法不可行故。复问：若以不二法不得，可以二法得不二法不？答言：不也！何以故？二法虚诳不实故，云何行不实而得实法？复问：世尊！若不以二、不以不二，云何当得一切种智？佛答：无所得，即是得。此中二、不二，即是无分别，皆无所得。是无所得，不以有所得为行，虽行有为法，得是无所得，心不取相故无所得。何以故？与空、无相、无作合行故。

大智度论卷第八十五

大智度论卷第八十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释道树品第七十一

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是般若波罗蜜甚深！世尊！诸菩萨摩訶萨不得众生，而为众生求阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难！世尊！譬如人欲于虚空中种树，是为甚难！世尊！菩萨摩訶萨亦如是，为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，众生亦不可得。」佛告须菩提：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨所为甚难，为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，度著吾我颠倒众生。须菩提！譬如人种树，不识树根、茎、枝、叶、华、果，而爱护溉灌，渐渐长大，华、叶、果实成就，皆得用之。如是，须菩提！诸菩萨摩訶萨为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，渐渐行六波罗蜜，得一切种智，成佛树，以叶、华、果实益众生。须菩提！何等为叶益众生？因菩萨摩訶萨得离三恶道，是为叶益众生。何等为华益众生？因菩萨得生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天处，乃至非有想非无想处，是为华益众生。何等为果益众生？是菩萨得一切种智，令众生得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道，是众生渐渐以三乘法，于无余涅槃而般涅槃，是为果益众生。是菩萨摩訶萨，不得众生实法，而度众生令离我颠倒著，作是念：一切诸法中无众生，我所为众生求一切种智，是众生实不可得。」须菩提白佛言：「世尊！当知是菩萨为如佛。何以故？是菩萨因缘故，断一切地狱种，一切畜生种，一切饿鬼种，断一切诸难、断一切贫穷下贱道，断一切欲界、色界、无色界。」佛言：「如是！如是！须菩提！当知是菩萨摩訶萨如佛。须菩提！若菩萨摩訶萨不发心求阿耨多罗三藐三菩提，世间则无过去、未来、现在诸佛，世间亦无辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹；三恶趣及三界，亦无断时。须菩提！汝所说是菩萨摩訶萨当知如佛，如是！如是！须菩提！当知是菩萨实如佛。何以故？以如故说如来，以如故说辟支佛、阿罗汉，一切贤圣；以如故说为色乃至识，以如故说一切法，乃至有为性、无为性。是诸如，如实无异，以是故说名为如。诸菩萨摩訶萨学是如，得一切种智，得名如来。以是因缘故，说菩萨摩訶萨当知如佛，以如相故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应学如般若波罗蜜！菩萨学如般若波罗蜜，则能学一切法如；学一切法如，则得具足一切法如；具足一切法如已，于一切法如得自在；于一切法如得自在已，善知一切众生根；善知一切众生根已，知一切众生根具足，亦知一切众生业因缘；知一切众生业因缘已，得愿智具足；愿智具足已，净三世慧；净三世慧已，饶益一切众生；饶益一切众生已，净佛国土；净佛国土已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，安立众生于三乘，令入无余涅槃。如是，须菩提！菩萨摩訶萨欲得一切功德，自利利人，应发阿耨多罗三藐三菩提心！」须菩提白佛言：「世尊！是诸菩萨摩訶萨，能如说行深般若波罗蜜，一切世间天及人、阿修罗，应当为作礼！」佛告须菩提：「如是！如是！是菩萨摩訶萨，能如说行般若波罗蜜，一切世间天及人、阿修罗，应当为作礼。」「世尊！是初发意菩萨摩訶萨，为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，得几所福德？」佛告须菩提：「若干世界中众生，皆发声闻、辟支佛意，于汝意云何？其福多不？」须菩提言：「甚多无量！」佛告须菩提：「其福不如初发意菩萨摩訶萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。何以故？发声闻、辟支佛意者，皆因菩萨出故，菩萨终不因声闻、辟

支佛出。二千世界、三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中住声闻、辟支佛地者，若三千大千世界中众生皆住干慧地，其福多不？」须菩提言：「甚多无量！」佛言：「不如初发意菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。置是住干慧地众生，若三千大千世界中众生，皆住性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地，是一切福德，欲比初发意菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。须菩提！若三千大千世界中初发意菩萨，不如入法位菩萨，百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中入法位菩萨，不如向佛道菩萨百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩萨，不如佛功德百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。」

须菩提白佛言：「世尊！初发心菩萨摩訶萨，当念何等法？」佛言：「应念一切种智。」须菩提言：「何等是一切种智？一切种智何等缘？何等增上？何等行？何等相？」佛告须菩提：「一切种智无所有，无念、无生、无示。如须菩提所问，一切种智何等缘？何等增上？何等行？何等相？须菩提！一切种智无法缘，念为增上，寂灭为行，无相为相。须菩提！是名一切种智缘、增上、行、相。」须菩提白佛言：「世尊！但一切种智无法，色、受、想、行、识亦无法，内外法亦无法，四禅、四无量心、四无色定，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相三昧、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，大慈、大悲、大喜、大舍，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通，有为相、无为相亦无法？」佛告须菩提：「色亦无法，乃至有为相、无为相亦无法。」须菩提言：「世尊！何因缘故一切种智无法，色无法乃至有为相、无为相亦无法？」佛言：「一切种智自性无故，若法自性无，是名无法；色乃至有为相、无为相，亦如是。」「世尊！何因缘故诸法自性无？」佛言：「诸法和合因缘生法中无自性，若无自性，是名无法。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨当知一切法无性。何以故？一切法性空故，以是故当知一切法无性。」

须菩提白佛言：「世尊！若一切法无性，初发意菩萨，以何等方便力能行檀波罗蜜，净佛世界，成就众生？能行尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，行初禅乃至第四禅，行慈心乃至舍心，行空处乃至非有想非无想处，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，空三昧、无相三昧、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，能行一切种智，净佛世界，成就众生？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨能学诸法无性，亦能净佛世界，成就众生。知世界众生亦无性，即是方便力。须菩提！是菩萨摩訶萨行檀波罗蜜修学佛道，行尸波罗蜜修学佛道，行羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜修学佛道，乃至行一切种智修学佛道，亦知佛道无性。是菩萨摩訶萨行六波罗蜜修学佛道，乃至未成就佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，是为修学佛道。能具足是佛道因缘已，用一念相应慧，得一切种智；尔时，一切烦恼习永尽，以不生故。是时，以佛眼观三千大千世界，无法尚不可得，何况有法！如是，须菩提！菩萨摩訶萨，应行无性般若波罗蜜。须菩提！是名菩萨摩訶萨方便力。无法尚不可得，何况有法！须菩提！是菩萨摩訶萨若布施时，布施无法尚不知，何况有法！受者及菩萨心，无法尚不知，何况有法！乃至一切种智，得者、得法、得处，无法尚不知，何况有法！何以故？一切法本性尔；非佛作，非声闻、辟支佛作，亦非余人作，一切法无作者故。」须菩提白佛言：「世尊！诸法、诸法性离耶？」佛言：「如是！如是！诸法、诸法性离。」世尊！若诸法、诸法性离，云何离法能知离法，若有若无？何以故？无法不能知无法，有法不能知有法，无法不能知有法，有法不能知无法。世尊！如是一切法无所有相，云何菩萨摩訶萨作是分别，是法若有若无？」佛言：「菩萨摩訶萨，以世谛故，示众生若有、若无，非以第一义。」「世尊！世谛、第一义谛有异耶？」「须菩提！世谛、第一义谛，无异也。何以故？世谛

如，即是第一义谛如。众生不知、不见是如故，菩萨摩訶萨以世谛示，若有、若无。

复次，须菩提！众生于五受众中，有著相故，不知无所有，为是众生故，示若有、若无，令知清净无所有。如是，须菩提！菩萨摩訶萨，应当作是行般若波罗蜜！」

〔论〕释曰：须菩提从佛闻无所得即是得，叹未曾有；白佛言：世尊！是般若甚深，如经中广说。以树为譬喻，叶、华、果实，从薄转厚。如树叶荫，热时凉乐，众生因菩萨道树荫，得离三恶道热苦。何以故？遮恶故。如华色好香净柔软，众生因菩萨以布施、持戒教化故，受人天中福乐。如树果色香味力，众生因菩萨故得须陀洹等诸圣道果。须菩提闻是欢喜言：是菩萨如佛无异。此中自说因缘：因菩萨故断地狱等恶道。佛可其意，更说因缘：须菩提！菩萨不发心求阿耨多罗三藐三菩提，乃至三界无断时。

复次，得诸法如故，说名如来，乃至名须陀洹；以如故，说色乃至无为性；是诸法如，皆一无异。菩萨学是如，必当得萨婆若，是故言如佛无异；不以我心贪贵菩萨故，说言如佛，以得如故言如佛。是如在佛，亦在菩萨，以一相故，是名菩萨为如佛；离如，更无有法不入如者。

问曰：若以同如故，名菩萨如佛，乃至畜生中亦有是如，何以不名如佛？答曰：畜生虽亦有如，因缘未发故，不能利益众生，不能行如至萨婆若故。如是，须菩提！菩萨应学是如般若波罗蜜！菩萨学是如般若故，则能具足一切法如。具足名得诸法实相，能以种种门令众生得解。以得具足故，于一切法如得自在；得是诸法如自在已，能善知众生根故，能知众生诸根具足。诸根者，信等五善根，三乘人各各有，能分别是人有，是人无，是人得力，是人不得力。具足者，信等善根具足，如是人能出世间。信根得力，则决定能受持不疑；精进力故，虽未见解，一心求道，不惜身命，不休不息；念力故，常忆师教，善法来听入，恶法来不听入，如守门人；定力故，摄心一处不动，以助智慧；智慧力故，能如实观诸法相。得根有二种：一者、在大心人身中，则成菩萨根；二者、在小心人身中，则成小乘根。得是具足根，则可度。或有菩萨见人虽得信等五根而不可度，由先世恶业罪重故，是故言知一切众生业因缘。欲知无数劫业因缘，要得宿命通；既知己，为众生说过去罪业因缘。众生以是过去罪，故不畏，是故求愿智，欲知三世事；既知己，为众生说未来世罪业因缘，当堕地狱。众生闻已，则怀恐怖，恐怖已，心伏易度。众生若欲知未来世福报因缘，为说已则欢喜可度。是故说知业因缘已，愿智具足。愿智具足故，得三世慧净，通达无碍，知过去善恶业，又知未来善恶果报，知现在众生诸根利钝，然后说法教化，多所利益不虚。大利益众生故，能净佛国土；净佛国土已，得一切种智；得一切种智故，转法轮；转法轮已，以三乘安立众生，入无余涅槃。如是利益，皆从学如中来，是故佛说菩萨欲得一切功德，自利利人，当发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提闻是菩萨功德甚多，白佛言：世尊！菩萨能如说行般若波罗蜜，一切世间应当作礼。如经中广说，分别初发意菩萨功德。尔时，须菩提知是甚深般若无忆想，非初学所得，是故问佛：初发心菩萨，应念何等法？佛答：应念一切种智。一切种智者，即是阿耨多罗三藐三菩提；萨婆若，佛法、佛道，皆是一切种智异名。

问曰：佛何以答言念一切种智？答曰：初发意菩萨，未得深智慧，既舍世间五欲乐，佛教系心念萨婆若，应作是念：虽舍小杂乐，当得清净大乐；舍颠倒虚诞乐，得实乐；舍系缚乐，得解脱乐；舍独善乐，得共一切众生善乐。得如是等利益故，佛教初发意者，常念萨婆若。须菩提问：世尊！是一切种智，为是有法？为是无法？何等缘？何等增上？何等行？何等相？佛答：须菩提！一切种智无所有，无所有名非法，无生无灭。诸法如实缘亦无所有，念为增上，寂灭为行，无相为

相。

问曰：皆是毕竟空，念，何以独言增上？答曰：诸法各各有力，佛智慧是毕竟空，如、法性、实际、无相，所谓寂灭相。佛得一切种智，不复思惟，无复难易远近，所念皆得故，言念为增上。须菩提问：世尊！但一切种智无法，色等法亦无法？佛答：色等一切法，亦是无法。自说因缘：若法从因缘和合生，即无自性；若法无自性，即是空无法。以是因缘故，当知一切法无所有性。

须菩提问：初发心菩萨，以何方便行檀波罗蜜，乃至一切种智，净佛世界，教化众生？佛答：无所有法性中学，入观亦能集诸功德，教化众生，净佛世界，即是方便力。所谓有无二法，能一时行故；所谓毕竟空，集诸福德。是人行六波罗蜜时，亦修治佛道；如佛心以毕竟空无所有法，行六波罗蜜，乃至一切种智。是菩萨行是道，能具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。行菩萨道时，具足是法，坐道场，用一念相应慧，得一切种智；如人夜失宝珠，电光暂现，即时还得故，烦恼及习永尽，更不复生。得佛已，以佛眼观一切十方世界中，一切物尚不见无，何况有法！毕竟空法能破颠倒，令菩萨成佛，是事尚不可得，何况凡夫颠倒有法！是故，须菩提！当知一切法无所有相，是名菩萨方便。空尚不得，何况有！须菩提！菩萨应行无所有般若波罗蜜。是菩萨行是无所有般若波罗蜜，若布施时，即知布施物空，无所有，受者及菩萨心，亦无所有；乃至一切种智，得者、得法、得处，无法尚不知，何况有法！得者，菩萨；得法，是阿耨多罗三藐三菩提。用得法是菩萨道，皆知是法无所有。何以故？一切法本性尔，不以智慧故异，非凡夫作，亦非诸圣人作，一切法无作，无作者故。须菩提意：若诸法都是无所有相，谁知是无所有？是故问佛：世尊！诸法、诸法性离，云何离法能知离法，若有、若无？何以故？无法不能知无法，有法不能知有法，无法不知有法，有法不知无法！世尊！如是一切法无所有相！云何菩萨作是分别，是法若有、若无？佛答：菩萨世俗故，为众生说若有、若无，非第一义。若有是实有，无亦应有实！若有不实，无云何应实？须菩提问：世俗、第一义有异耶？若异，破坏法性故，是故言不异，世俗如即是第一义如。众生不知是如故，以世俗为说，若有、若无。

复次，众生五受阴中有所著，为是众生离所有，得无所有故，菩萨说无所有；世俗法故分别诸法，欲令众生知是无所有。如是，须菩提！菩萨应学无所有般若波罗蜜。

释菩萨行品第七十二

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！世尊说菩萨行，何等是菩萨行？」佛言：「菩萨行者，为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行。」「世尊！云何菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提行，是菩萨行？」佛言：「若菩萨摩訶萨，行色空，行受、想、行、识空，行眼空乃至意，行色空乃至法，行眼界空乃至意识界；行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；行内空，行外空，行内外空，行空空，行第一义空，有为空，无为空，毕竟空，无始空，散空，诸法空，性空，自相空，无法空，有法空，无法有法空；行初禅，第二、第三、第四禅，行慈、悲、喜、舍，行无量虚空处，无量识处，无所有处，非有想非无想处；行四念处，行四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；行空三昧，行无相、无作三昧；行八背舍、九次第定；行佛十力，行四无所畏，行四无碍智，行十八不共法，行大慈大悲；行净佛国土，行成就众生；行诸辩才，行文字入无文字，行诸陀罗尼门；行有为性，行无为性，如阿耨多罗三藐三菩提不作二。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，名为阿耨多罗三藐三菩提行，是为菩萨行。」须菩提白佛言：「世尊！世尊说言佛，何义故名佛？」佛告须菩提：「知诸法实义故名为佛。」

复次，得诸法实相故名为佛。

复次，通达实义故名为佛。

复次，如实知一切法故名为佛。」须菩提言：「何义故名菩提？」「须菩提！空义是菩提义，如义，法性义，实际义是菩提义。

复次，须菩提！名相言说是菩提义。须菩提！菩提实义不可坏，不可分别，是菩提义。

复次，须菩提！诸法实相不诳不异，是菩提义。以是故名菩提。

复次，须菩提！是菩提，是诸佛所有故，名菩提。

复次，须菩提！诸佛正遍知故，名菩提。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨，为是菩提行六波罗蜜，乃至行一切种智，于诸法何得何失？何增何减？何生何灭？何垢何净？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨行六波罗蜜，乃至行一切种智，于诸法无得无失，无增无减，无生无灭，无垢无净。何以故？菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不为得失、增减、生灭、垢净故出。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不为得失，乃至不为净垢故出，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜，能取檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？云何行内空乃至无法有法空？云何行禅、无量心、无色定？云何行四念处乃至八圣道分？云何行空、无相、无作解脱门？云何行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？云何行菩萨十地？云何过声闻、辟支佛地入菩萨位中？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不以二法行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不以二法乃至行一切种智。」须菩提言：「世尊！若菩萨摩訶萨不以二法故，行檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，不以二法故，乃至行一切种智。菩萨从初发意乃至后意，云何善根增益？」佛告须菩提：「若行二法者，善根不得增益。何以故？一切凡夫皆依二法，不得增益善根。菩萨摩訶萨行不二法，从初发意乃至后意，于其中间增益善根。以是故，菩萨摩訶萨，一切世间天及人、阿修罗，无能伏，无能坏其善根，令堕声闻、辟支佛地；及诸众恶不善法，不能制菩萨令不能行檀波罗蜜、增益善根，乃至般若波罗蜜，亦如是。须菩提！菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜！」「世尊！菩萨摩訶萨为善根故，行般若波罗蜜不？佛言：「不也！须菩提！菩萨亦不为善根故行般若波罗蜜，亦不为非善根故行般若波罗蜜。何以故？须菩提！菩萨摩訶萨法，未供养诸佛，未具足善根，未得真知识，不能得一切种智。」须菩提言：「世尊！云何菩萨摩訶萨供养诸佛，具足善根，得真知识，能得一切种智？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨从初发意供养诸佛。诸佛所说十二部经，修妒路，乃至忧波提舍，是菩萨闻持、诵利、心观、了达。了达故得陀罗尼，得陀罗尼故能起无碍智。起无碍智故，所生处乃至萨婆若，终不忘失；亦于诸佛所种善根，为是善根所护，终不堕恶道诸难。以是善根因缘故，得深心清净，得深心清净故，能净佛国土，成就众生。以善根所护故，常不离真知识，所谓诸佛、诸菩萨摩訶萨，及诸声闻能赞叹佛法众者。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应供养诸佛，种善根，亲近善知识。」

〔论〕释曰：上品中须菩提问佛：经常说般若波罗蜜，何以故名般若波罗蜜？佛种种因缘答。因此事故，此品中复问世尊。经常说菩萨行，何等是菩萨行？是故须菩提问菩萨行。

问曰：若般若波罗蜜中摄一切法，又般若即是菩萨行，何以故更问？答曰：一切菩萨道，名菩

萨行；悉遍知诸法实相智慧，名般若波罗蜜，是为异。若般若经菩萨行等共相摄，无异。

复次，有人言：菩萨行者，菩萨身、口、意业，诸有所作，皆名菩萨行。以是事故，须菩提但欲分别菩萨正行故问。是故佛答：菩萨行者，为阿耨多罗三藐三菩提诸善行，是名菩萨正行；菩萨不善、无记及著心行善法，非菩萨行；但以悲心故及空智慧，为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行。何等是清净行？所谓色空行，受、想、行、识空行，乃至有为性、无为性空行。于是诸法，不分别是空、是实，乃至是有为、是无为，如阿耨多罗三藐三菩提灭戏论不二相，是名菩萨行。无能坏者，亦无过失。须菩提闻是菩萨行已，欢喜问：菩萨行果报得作佛，经常言佛，何等是佛义？佛答：知诸法实义故名为佛。

问曰：若尔者，阿罗汉、辟支佛及大菩萨，是人亦知诸法实义，何故不名为佛？答曰：上已说然灯喻，于凡夫为实，于佛不为实。以烦恼习所覆故，不名为实，不能得一切种智，断一切法中疑悔故，不名正智实义，如上分别。

问曰：知诸法实义，得诸法实相，通达实义，一切法如实知，是四有何异？答曰：有人言：义无异，名字异。有人言：有差别：义，名诸法实相，不生不灭，法相常住如涅槃。知是义故，名为佛。是义中常觉悟，无错谬，于是义以种种名相法，令众生解第一实义。是故四无碍中，别说义无碍、法无碍。有人虽得诸法实义，不能通达，有二因缘故：一者、烦恼未尽；二者、未得一切智故。如须陀洹、斯陀含、阿那含，未断烦恼故，不能通达；阿罗汉、辟支佛、大菩萨烦恼虽尽，未得一切种智故，不能通达。是故说通达实义故，名为佛。如实知一切法者，总上三事，亦义、亦法，一切法若有、若无，种种了知故，如一切种智义中说；亦知寂灭相，亦知有为相。

复次，菩提名智，佛名智者，得是智故，名为智者。须菩提问：世尊！何等是菩提？佛答：空、如、法性、实际，名为菩提。空三昧相应实相智慧，缘如、法性、实际，菩提名实智慧。三学道未断烦恼，虽有智慧不名为菩提。三无学人，无明永尽无余故，智慧名菩提。二无学人不得一切智，正遍知诸法故，不得名阿耨多罗三藐三菩提；唯佛一人智慧，名阿耨多罗三藐三菩提。

复次，名相语言文字故，名菩提，菩提实义不可分别破坏。

复次，菩提是如不异，常不虚诳。何以故？一切众生智慧转转有胜，至佛更无胜者；诸法亦转转有胜，先者虚妄，后者真实，至菩提更无实者，是故菩提名为实。

复次，如得菩提故名为佛，今以佛得故名菩提。

复次，有人言：尽智知生永尽，是名菩提。有人言：尽智、无生智，名菩提。有人言：无碍解脱名菩提，何以故？得是解脱，于一切法皆通达。有人言：四无碍智是菩提，何以故？佛知诸法实相，是义无碍；知诸法名相分别，是名法无碍；分别种种语言，使众生得解，是名辞无碍；有所说法教化，无穷无尽，是名乐说无碍。以四无碍具足，利益众生故，名菩提。有人言：佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，如是无量佛法，尽名菩提。何以故？以智慧大故，诸法皆名菩提。有人言：真菩提名佛，无漏十智是。十智相应受、想、行、识，身、口业及心不相应诸行，皆名菩提，共缘、共生、共相佐助故，皆名菩提。复有人言：菩提义无量无边，唯佛能遍知，余人知其少分；譬如转轮圣王宝藏中诸宝，无能分别知其价者，圣王出宝赐人，正可知其所得者。此中，须菩提问佛菩提相已，更问世尊：若菩提毕竟空不坏相，菩萨行六波罗蜜诸法，

增益何等善根？佛答：若菩萨行是菩提实相，于一切法无所增益，何况善根！何以故？般若波罗蜜，不为得失，乃至垢净故出，毕竟清净故。佛可其意。复更问：若无增减，云何菩萨行般若取檀波罗蜜等诸菩萨行？佛答：菩萨虽行是法，不以二法故行，毕竟空和合共行，是故不应难。复问：世尊若是菩萨不行二法，云何从初发意乃至后心增长善根？佛答：若人行二法，即是颠倒，不能增长善根。如人梦中虽大得财，竟无所得；觉已所得多少，真名为得。佛语须菩提：一切凡人，皆著二法故，不能增益善根；菩萨行诸法实相，所谓不二法，从初发心来乃至后心，增益善根，无有错误。是故菩萨，一切天、人、阿修罗无能坏其善根，令堕二乘；及余众恶亦不能坏。余恶者，悭贪等烦恼，破檀波罗蜜诸善法等。复问：世尊！菩萨为善根故行般若耶？佛答：不为善，不为不善故行般若。

问曰：不为不善根故，行般若可尔，云何不为善根故行？答曰：此中佛意：贵阿耨多罗三藐三菩提故，虽行诸善根，为办事故行，不以为贵。如[木+伐]喻经说：善法尚应舍，何况不善法！善根是助佛道法，若人不为[木+伐]故渡，为到彼岸故渡。此中佛说因缘：菩萨未供养诸佛，未得真知识，不能得一切种智，是故虽种善根，不以为贵，但为阿耨多罗三藐三菩提故。须菩提言：云何菩萨虽不为善根，而能供养诸佛，乃至得一切种智？佛答：菩萨从初发心已来，供养诸佛，如经中说。供养佛大故，但说佛，当知已供养辟支佛，乃至住干慧地。凡人为闻法故，从其闻说十二部经，以不能常得师故，皆当受持；以喜「喜」疑是「善」忘故，诵读令利；心观者，常系心经卷，次第忆念；先以语言宣义，后得了达，即得陀罗尼。陀罗尼有二种：一者、闻持陀罗尼；二者、得诸法实相陀罗尼。读诵修习常念故，得闻持陀罗尼；通达义故，得实相陀罗尼。住是二陀罗尼门中，能生无碍智，为众生说法故，具足四无碍智。

问曰：若菩萨有无碍智，与佛何异？答曰：无碍有二种：一、真无碍；二、名字无碍。此中除佛无碍，余者随菩萨所得无碍。是菩萨读经等因缘故，所生之处，乃至得一切种智，终不忘失。何以故？深入诵读诸法故，烦恼折薄，为善根所护故，终不堕恶道诸难；如盲人为有目者所将护故，终不堕落沟壑。集善根福德故，得深心清净。深心清净者，慈爱一切众生，虽怨贼中人亦不加恶，所谓夺命等。

复次，智慧福德大集故，烦恼微少，不能遍覆菩萨善心。

复次，深心者，于众生中得慈悲心，不舍心，救度心，于诸法中得无常、苦、空、无我毕竟空心，乃至佛不生佛想、涅槃想，是名深心清净。深心清净故，能教化众生，何以故？是烦恼薄故，不起高心、我心、嗔心故，众生爱乐，信受其语，教化众生。教化众生故，得净佛世界，如毗摩罗鞞佛国品中说：众生净故，世界清净。为善根所护故，终不离善知识。善知识者，诸佛、大菩萨、阿罗汉。略说善知识相，能赞叹三宝者。如是菩萨应供养诸佛，种善根，亲近善知识。何以故？如病人应求良医药草，佛为良医，诸善根为药草，瞻病人为善知识：病者具此三事故，病得除愈。菩萨亦如是，具此三事，灭诸烦恼故，能利益众生。（三行语下「教化众生」一句是衍文依石本应删）

释种善根品第七十三

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，若不供养诸佛，不具足善根，不得真知识，当得萨婆若不？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨供养诸佛，种善根，得真知识，一切种智尚难得，何况不供养诸佛，不种善根，不得真知识！」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨供养诸佛、种善根、得真

知识，何以故难得一切种智？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨远离方便力，不从诸佛闻方便力，所种善根不具足，不常随善知识教。」「世尊！何等是方便力，菩萨摩訶萨行是方便力，得一切种智？」佛言：「菩萨摩訶萨，从初发意行檀波罗蜜，应萨婆若念，布施佛，若辟支佛，若声闻，若人，若非人，是时不生布施想，受者想。何以故？观一切法自相空，无生，无定相，无所转，入诸法实相，所谓一切法无作无起相。菩萨以是方便力故，增益善根；增益善根故，行檀波罗蜜，净佛国土，成就众生。布施不受世间果报，但欲救度一切众生故，行檀波罗蜜。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初发意，行尸罗波罗蜜，应萨婆若念，持戒时不堕淫怒痴中，亦不堕诸烦恼、缠缚及诸不善破道法，若悭贪、破戒、嗔恚，懈怠、乱意、愚痴，慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢，若声闻心、若辟支佛心。何以故？是菩萨摩訶萨，观一切法自相空，无生，无定相，无所转，入诸法实相，所谓一切法无作无起相。菩萨成就是方便力故，增益善根；增益善根故，行尸罗波罗蜜，净佛国土，成就众生。持戒不受世间果报，但欲救度一切众生故，行尸罗波罗蜜。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初发意，行羼提波罗蜜，应萨婆若念，方便力成就故，行见谛道、思惟道，亦不取须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果。何以故？是菩萨摩訶萨知诸法自相空，无生，无定相，无所转，虽行是助道法，过声闻、辟支佛地。须菩提！是名菩萨无生法忍。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初发意，行毗梨耶波罗蜜，入初禅乃至第四禅，入四无量心、四无色定，虽出入诸禅，而不受果报。何以故？是菩萨成就是方便力故，知诸禅定自相空，无生，无定相，无所转，净佛国土，成就众生。精进不受世间果报，但欲救度一切众生故，行毗梨耶波罗蜜。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初发意，行禅波罗蜜，应萨婆若念，入八背舍、九次第定，亦不证须陀洹果，乃至不证阿罗汉果。何以故？是菩萨摩訶萨，知诸法自相空，无生，无定相，无所转。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初发意，行般若波罗蜜，学佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，乃至未得一切种智，未净佛国土，未成就众生，于其中间应如是行。何以故？是菩萨摩訶萨，知诸法自相空，无生、无定相，无所转。须菩提！菩萨摩訶萨，应如是行般若波罗蜜，不受果报。」

〔论〕问曰：须菩提何以故作是粗问，不供养诸佛，不具足善根，不得真知识，当得萨婆若不？答曰：有人言：若一切诸法无所有性毕竟空，毕竟空中，种善根不种善根等无异。若尔者，可不供养诸佛，不种善根，不得真知识，得萨婆若耶？复有人疑言：得萨婆若更有种种门，可不须种善根等，是故问佛。佛答：若供养诸佛，种善根，得真知识，尚难得，何况不也！须菩提问：以毕竟空中无有福以非福，何以但以福德故得？佛答：以世谛中有福故得。须菩提为众生著无所有故问，佛以不著有法答。所谓精进修福尚不可得，何况不修福！如受乞食道人，至一聚落，从一家至一家，乞食不得。见一饿狗饥卧，以杖打之言：汝畜生无智，我种种因缘，家家求食尚不得，何况汝卧而望得！须菩提问：世尊！有是供养诸佛等因缘，何故不得其果报？佛答：离方便故。方便者，所谓般若波罗蜜。虽见诸佛色身，不以智慧眼见法身；虽少种善根，而不具足；虽得善知识，不亲近咨受。又佛自说因缘：所谓菩萨从初发意，以有、无心行檀波罗蜜。有心者，所谓应萨婆若心布施，念诸佛种种无量功德，怜愍众生故布施；无心者，若施佛乃至凡夫，不生三想，所谓施者、受者、

财物。何以故？施物等一切法自相空，从本已来常不生，无定相，若一、若异，若常、若无常等；是法自相空故，不可转，安住如中故。如是观，即入诸法实相，所谓无作无起相。一切法无所能作，不生高心，无所悵望。如是方便力故，能增益善根，离不善根，教化众生，净佛世界。布施若多若少，不受世间果报，但欲救度一切众生故。菩萨布施众生，有量有限，作是念：我先世不行深福德，今不能广施众生，我今当深实多行檀波罗蜜；得是果报已，能具足利益，广施无量众生，若今世利，若后世利，若道德利。无如是方便，菩萨虽供养诸佛，种善根，得真知识，尚不得，何况不供养！余五波罗蜜，亦如是。

大智度论卷第八十六

大智度论卷第八十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释遍学品第七十四

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨大智慧成就，行是深法，亦不受果报！」佛告须菩提：「如是！如是！菩萨摩訶萨大智慧成就，行是深般若波罗蜜，亦不受果报。何以故？是菩萨摩訶萨，诸法性中不动故。」「世尊！何等诸法性中不动？」佛言：「于无所有性中不动。」

复次，菩萨摩訶萨，色性中不动，受、想、行、识性中不动；檀波罗蜜性中不动，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜性中不动；四禅性中不动，四无量性中不动，四无色定性中不动；四念处性中不动，乃至八圣道分性中不动；空三昧、无相、无作三昧，乃至大慈大悲性中不动。何以故？须菩提！是诸法性即是无所有。须菩提！以无所有法，不能得所有法。」须菩提言：「世尊！所有法能得所有法不？」佛言：「不也！」「世尊！所有法能得无所有法不？」佛言：「不也！」「世尊！无所有法能得无所有法不？」佛言：「不也！」「世尊！若无所有不能得所有，所有不能得所有，所有不能得无所有，无所有不能得无所有，将无世尊不得道耶？」佛言：「有得，不以此四句。」「世尊！云何有得？」佛言：「非所有，非无所有，无诸戏论，是名得道。」须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨戏论？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨观色，若常若无常，是为戏论，观受、想、行、识，若常若无常，是为戏论；观色若苦若乐，受、想、行、识若苦若乐，是为戏论；观色若我若非我，受、想、行、识若我若非我；色若寂灭若不寂灭，受、想、行、识若寂灭若不寂灭，是为戏论。苦圣谛应见，集圣谛应断，灭圣谛应证，道圣谛应修，是为戏论。应修四禅、四无量心、四无色定，是为戏论。应修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，是为戏论。应修空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，是为戏论。应修八背舍、九次第定，是为戏论。我当过须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，是为戏论。我当具足菩萨十地，是为戏论；我当入菩萨位，是为戏论。我当净佛国土，是为戏论；我当成就众生，是为戏论。我当生佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，是为戏论；我当得一切种智，是为戏论；我当断一切烦恼习，是为戏论。须菩提！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，色若常若无常，不可戏论故不应戏论，受、想、行、识若常若无常不可戏论故，不应戏论，乃至一切种智不可戏论故，不应戏论。何以故？性不戏论性，无性不戏论无性，离性、无性，更无法可得。所谓戏论者，戏论法，戏论处。以是故，须菩提！色无戏论，受、想、行、识，乃至一切种智无戏论。如是，须菩提！菩萨摩訶萨，应行无戏论般若波罗蜜！」须菩提白佛言：「世尊！云何色不可戏论，乃至一切种智不可戏论？」佛告须菩提：「色性无，乃至一切种智性无。须菩提！若法性无，即是无戏论。以是故，色不可戏论，乃至一切种智不可戏论。须菩提！若菩萨摩訶萨能如是行无戏论般若波罗蜜，是时得入菩萨位。」

须菩提白佛言：「世尊！若诸法无有性，菩萨行何等道入菩萨位？为用声闻道？为用辟支佛道？为用佛道？」佛告须菩提：「不以声闻道，不以辟支佛道，不以佛道，得入菩萨位；菩萨摩訶

萨遍学诸道，得入菩萨位。须菩提！譬如八人先学诸道，然后入正位，未得果而先生果道；菩萨亦如是，先遍学诸道，然后入菩萨位；亦未得一切种智，而先生金刚三昧，尔时，以一念相应慧得一切种智。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨，遍学诸道入菩萨位者，八人向须陀洹、得须陀洹，向斯陀含、得斯陀含，向阿那含、得阿那含，向阿罗汉、得阿罗汉，辟支佛道、佛道，是诸道各各异。世尊！若菩萨摩訶萨遍学诸道，然后入菩萨位者，是菩萨若生八道，应作八人！生见道，应作须陀洹！生思惟道，应作斯陀含，作阿那含，作阿罗汉！若生辟支佛道，作辟支佛！世尊！若菩萨摩訶萨作八人，然后入菩萨位，无有是处！不入菩萨位，得一切种智，亦无是处！作须陀洹乃至作辟支佛，然后入菩萨位，亦无是处！不入菩萨位，得一切种智，亦无是处！世尊！我云何当知菩萨摩訶萨遍学诸道，得入菩萨位？」佛告须菩提：「如是！如是！若菩萨摩訶萨作八人得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、得辟支佛道，然后入菩萨位，无有是处。不入菩萨位，当得一切种智，无有是处。须菩提！若菩萨摩訶萨，从初发意行六波罗蜜时，以智观过八地，何等八地？干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地；以道种智入菩萨位；入菩萨位已，以一切种智断一切烦恼习。须菩提！八人若智若断，是菩萨无生法忍；须陀洹若智若断，斯陀含若智若断，阿那含若智若断，阿罗汉若智若断，辟支佛若智若断，皆是菩萨忍。菩萨学如是声闻、辟支佛道，以道种智入菩萨位；入菩萨位已，以一切种智断一切烦恼习，得佛道。如是，须菩提！菩萨摩訶萨遍学诸道具足，应得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提已，以果饶益众生。」须菩提白佛言：「世尊！世尊所说道：声闻道、辟支佛道、佛道，何等是菩萨道种智？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨应生一切道种净智。须菩提！何等是道种净智？若诸法相貌所可显示法，菩萨应正知；正知己，为他演说、开示，令诸众生得解。是菩萨摩訶萨，应解一切音声语言，以是音声说法，遍满三千大千世界，如响相。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨，应先具足学一切道。道智具足已，应分别知众生深心：所谓地狱众生，地狱道，地狱因，地狱果，应知、应障；畜生、饿鬼道，畜生、饿鬼因，畜生、饿鬼果，应知、应障；诸龙、鬼神、揅闍婆、紧那罗、摩睺罗伽、阿修罗道因果，应知、应障；人道因果应知；诸天道因果应知：四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、光音天、遍净天、广果天、无想天、阿婆罗诃天、无热天、易见天、喜见天、阿迦尼吒天道，因果应知；无边虚空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处道，因果应知；四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，因果应知；空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，因果应知。菩萨以是道，令众生入须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，乃至阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提！是名菩萨摩訶萨净道种智。菩萨学是道种智已，入众生深心相；入已，随众生心如应说法，所言不虚。何以故？是菩萨摩訶萨，善知众生根相，知一切众生心、心数法生死所趣。须菩提！菩萨摩訶萨，如是应行道般若波罗蜜！何以故？一切诸善助道法，皆入般若波罗蜜中，诸菩萨摩訶萨、声闻、辟支佛所应行！」

须菩提白佛言：「世尊！若四念处，乃至阿耨多罗三藐三菩提，是一切法，皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。世尊！云何是助道法，能取阿耨多罗三藐三菩提？世尊！是不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相法，无所取、无所舍，譬如虚空无取无舍。」佛言：「如是！如是！须菩提！诸法自相空，无所取、无所舍。须菩提！有众生不知诸法自相空，为是众生故，显示助道法，能至阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！所有色、受、想、行、识，所有檀波罗蜜，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，所有内空、外空乃至无法有法空，初禅乃至非有想非无想处，四念处乃至八圣道分，三解脱门，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、

大慈大悲、一切种智等诸法，于是圣法中，皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。以世俗法故，为众生说令解，非以第一义。须菩提！于是一切法中，菩萨摩訶萨以智见如法应学！学已，分别诸法，应用不应用。」须菩提言：「世尊！何等法菩萨分别已，应用不应用？」佛言：「声闻、辟支佛法，分别知不应用；一切种智，分别知应用。如是，须菩提！菩萨摩訶萨于是圣法中，应学般若波罗蜜！」须菩提白佛言：「世尊！何以故说名圣法？何等是圣法？」佛告须菩提：「诸声闻、辟支佛法，菩萨摩訶萨及诸佛，于欲、嗔、痴不合不散，身见、戒取、疑不合不散；欲染、嗔恚不合不散，色染、无色染、掉、慢、无明不合不散；初禅乃至第四禅，不合不散，慈、悲、喜、舍，虚空处乃至非有想非无想处，不合不散；四念处乃至八圣道分，不合不散；内空乃至大悲，有为性、无为性，不合不散。何以故？是一切法皆无色、无形、无对，一相所谓无相。无色法与无色法，不合不散；无形法与无形法，不合不散；无对法与无对法，不合不散；一相法与一相法，不合不散；无相法与无相法，不合不散。须菩提！是无色、无形、无对，一相所谓无相般若波罗蜜，诸菩萨摩訶萨应学！学已，不得诸法相。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨不学色相耶？不学受、想、行、识相耶？不学眼相乃至意相？不学色相乃至法相？不学地种相乃至识种相？不学檀波罗蜜相、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜相？不学内空乃至无法有法空相？不学初禅相乃至第四禅相？不学慈相乃至舍相？不学无边空相乃至非有想非无想相？不学四念处相乃至八圣道分相？不学空三昧相、无相、无作三昧相？不学八背舍、九次第定相？不学佛十力相、四无所畏、四无碍智相、十八不共法相、大慈大悲相？不学苦圣谛相、集、灭、道圣谛相？不学逆顺十二因缘相？不学有为性相、无为性相耶？世尊！若不学诸法相，菩萨摩訶萨云何学诸法相，若有为、若无为？学已，过声闻、辟支佛地？若不过声闻、辟支佛地，云何入菩萨位？若不入菩萨位，云何当得一切种智？若不得一切种智，云何当转法轮？若不转法轮，云何以三乘度众生生死？」佛告须菩提：「若诸法实有相，菩萨应学是相。须菩提！以一切法实无相，无色、无形、无对，一相所谓无相。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨不学相，不学无相。何以故？有佛无佛，诸法一相，性常住。」

须菩提白佛言：「世尊！若一切法非有相非无相，菩萨摩訶萨云何修般若波罗蜜？若不修般若波罗蜜，不能过声闻、辟支佛地；若不过声闻、辟支佛地，不能入菩萨位；若不入菩萨位，不得无生法忍；若不得无生法忍，不能得诸菩萨神通；若不得菩萨神通，不能净佛国土、成就众生；若不净佛国土、成就众生，不能得一切种智；若不得一切种智，不能转法轮；若不转法轮，不能令众生得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，不能令得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能令众生得布施福，亦不能令得持戒、修定福！」佛告须菩提：「如是！如是！诸法无相，非一相，非异相，若修无相，是修般若波罗蜜。」须菩提言：「世尊！云何修无相是修般若波罗蜜？」佛言：「修诸法坏，是修般若波罗蜜。」「世尊！云何修诸法坏，是修般若波罗蜜？」佛言：「修色坏，是修般若波罗蜜；修受、想、行、识坏，是修般若波罗蜜。修眼坏，耳、鼻、舌、身、意法坏，是修般若波罗蜜；修色法坏，声、香、味、触法坏，是修般若波罗蜜。修不净观坏，是修般若波罗蜜。修初禅坏，第二、第三、第四禅坏，是修般若波罗蜜；修慈、悲、喜、舍坏，是修般若波罗蜜；修无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处坏，是修般若波罗蜜。修念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念灭、念安般坏，是修般若波罗蜜。修无常相、苦相、无我相、空相、集相、因相、生相、缘相、闭相、灭相、妙相、出相、道相、正相、迹相、离相坏，是修般若波罗蜜。修十二因缘坏，我相、众生、寿命相、乃至知者、见者相坏，是修般若波罗蜜。修常相、乐相、净相、我相坏，是修般若波罗蜜。修四念处，乃至八圣道分坏，是修般若波罗蜜。修空三昧、无相三昧、无作三昧坏，是修般若波罗蜜。修八背舍、九次第定坏，是修般若波罗蜜。修有觉有观

三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧坏，是修般若波罗蜜。修苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛坏，是修般若波罗蜜。修苦智、集智、灭智、道智坏，是修般若波罗蜜；修尽智、无生智坏，是修般若波罗蜜；修法智、比智、世智、他心智坏，是修般若波罗蜜。修檀波罗蜜坏，是修般若波罗蜜；修尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜坏，是修般若波罗蜜。修内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空坏，是修般若波罗蜜。修佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法坏，是修般若波罗蜜。修须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道坏，是修般若波罗蜜。修一切智坏，是修般若波罗蜜。修断一切烦恼习坏，是修般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！云何名修色坏，乃至修断一切烦恼习坏，是修般若波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不念有色法是修般若波罗蜜，不念有受、想、行、识，乃至不念有断一切烦恼习法，是为修般若波罗蜜。何以故？有法念者，不修般若波罗蜜。须菩提！有法念者，不修檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。何以故？须菩提！是人著法，不行檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜。如是著者，无有解脱，无有道，无有涅槃。有法念者，不修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，不修空三昧、乃至不修一切种智。何以故？是人著法故。」须菩提白佛言：「世尊！何等是有法？何等是无法？」佛告须菩提：「二者是有法，不二者是无法。」「世尊！何等是二？」佛言：「色相是二，受、想、行、识相是二，眼相乃至意相是二，色相乃至法相是二，檀波罗蜜乃至佛相，阿耨多罗三藐三菩提相，有为、无为性相是二。须菩提！一切相皆是二，一切二皆是有法，适有法便有生死，适有生死不得离生、老、病、死，忧悲苦恼。以是因缘故，须菩提！当知二相者，无有檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，无有道、无有果；乃至无有顺忍；何况见色相，乃至见一切种智相！若无修道，云何得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提、及断一切烦恼习？」

〔论〕释曰：佛说菩萨行六波罗蜜，不受世间果报，须菩提叹未曾有。白佛言：世尊！是菩萨大智慧成就，行是深法，能作因而不受果；是菩萨为大利故，不受小报。佛可其意已，更自说因缘：所谓菩萨于诸法性中不动。诸法性者，无所有毕竟空，如、法性、实际，菩萨定心安住是中不动。须菩提问：世尊！何等性中不动？佛答：色性中不动，乃至大慈大悲等性中不动。何以故？是诸法性，众因缘生故不自在、无定相，无定相故无所有。诸法者，所谓色等法。因是色法故说无为，是故无为法亦无所有。何以故？不可以无所有法得所有法。须菩提言：若无所有不能得所有者，岂可以所有法得所有法耶？佛答：不。何以故？无所有法，一切圣人所称赞、所住处，尚不能有所得，何况所有法！所有法得无所有不？佛言：不。何以故？所有、无所有，二俱有过故言不。可以无所有得无所有不？佛言：不。何以故？所有法有生相、住相，以虚诳故，尚无所得，何况无所有，从本已来毕竟空，而有所得！此中，须菩提更问：世尊！若以四句皆不得，将无道、无得果耶？佛答：实有得道法，但不以是四句。何以故？四句有如上失故，若离是四句戏论，即是道。复问：世尊！何等是菩萨戏论相？佛答：色等若常、若无常，是菩萨戏论。何以故？若常则不生不灭，无罪福好丑；无常亦不然，何以故？因常说无常，常既不可得，何况无常！

复次，若无常定是色等实相，亦不应有业因缘果报，何以故？色等诸法念念灭失故。若业因果报灭，则不名无常相。如是等种种因缘故，无常非是色等实相，如先破无常中说。乃至作是念：我当断一切烦恼习，是为戏论。色等诸法不可戏论，而凡夫人戏论诸法，菩萨于不可戏论，随法不戏论。何以故？自性不能戏论自性，所以者何？性从因缘生故，但有假名，云何能戏论？若性不能戏论，何况无性！离性、无性，更无第三法可戏论。所谓戏论者，戏论法，戏论处，是法皆不可得。须菩提！色等法是不可戏论相，如是菩萨应行无戏论般若波罗蜜。

复次，佛自说不可戏论因缘：色等法无性，若法无性，即是不可戏论。若菩萨能行是不可戏论般若，便得入菩萨位。

须菩提意：无戏论是三乘道，菩萨以何道入无戏论菩萨位？佛答：皆言不，何以故？菩萨大乘人故，不应用二乘道；六波罗蜜未具足故，不能用佛道。此中佛自说因缘：菩萨应遍学诸道，入菩萨位。此中说譬喻：如见谛道中八人，先时遍学诸道，入正位，而未得须陀洹果；菩萨亦如是，先遍学诸道，入菩萨位，而未得一切种智果；若菩萨住金刚三昧，以一念相应慧，得一切种智果。须菩提问：世尊！若菩萨遍学诸道，然后入菩萨位，是诸道各各异，若菩萨遍学是道，若生八道即是八人，乃至生辟支佛道即是辟支佛。世尊！若菩萨作八人乃至作辟支佛，然后入菩萨位，无有是处！若不入菩萨位，得一切种智，亦无有是处！我当云何知菩萨学诸道入菩萨位佛可其意已，更自说因缘：菩萨初发意，行六波罗蜜时，以智见观入八地直过；如人亲亲系狱故，入而看之，亦不与同著桎梏。菩萨欲具足道种智故，入菩萨位，遍观诸道，入菩萨位；入菩萨位已，得一切种智，断烦恼习。佛示须菩提：二乘人于诸佛菩萨智慧得少气分，是故八人若智若断，乃至辟支佛若智若断，皆是菩萨无生法忍。智，名学人八智，无学或九或十。断，名断十种结使，所谓上、下分十结。须陀洹、斯陀含，略说断三结，广说断八十八结；阿那含略说断五下分结，广说断九十二；阿罗汉略说三漏尽，广说断一切烦恼；是名智断，智断皆是菩萨忍。声闻人以四谛得道，菩萨以一谛入道；佛说是四谛皆是一谛，分别故有四。是四谛二乘智断，皆在一谛中。菩萨先住柔顺忍中，学无生、无灭，亦非无生非无灭；离有见，无见，有无见，非有非无见等，灭诸戏论，得无生忍。无生忍者，佛后品中自说：乃至作佛，常不生恶心，是故名无生忍。论者言：得是忍，观一切法毕竟空，断缘心心数不生，是名无生忍。又复言：能过声闻、辟支佛智慧，名无生忍。声闻、辟支佛智慧，观色等五众生灭，心厌、离欲得解脱。菩萨以大福德智慧观生灭时，心不怖畏如小乘人；菩萨以慧眼求生灭实定相不可得，如先破生品中说。但以肉眼粗心，见有无常生灭；凡夫人于诸法中著常见，是所著法还归无常，众生得忧悲苦恼。是故佛说欲离忧苦，莫观常相！是无常破常颠倒故，不为著无常故说，是故菩萨舍生灭观，入不生不灭中。

问曰：若入不生不灭，不生不灭即复是常，云何得离常颠倒？答曰：如无常有二种：一者、破常颠倒，不著无常；二者、著无常生戏论。无生忍亦如是：一者、虽破生灭，不著无生无灭故，不堕常颠倒；二者、著不生灭故，堕常颠倒。真无生者，灭诸观，语言道断，观一切法如涅槃相。从本已来常自无生，非以智慧观故令无生；得是无生无灭毕竟清净，无常观尚不取，何况生灭！如是等相，名无生法忍。得是无生忍故，即入菩萨位；入菩萨位已，以一切种智断烦恼及习，种种因缘度一切众生，如好果树，多所饶益。须菩提白佛言：世尊！何等是菩萨道种智？佛答：菩萨住无生忍法，得诸法实相。从实相起，取诸法名相语言，既自善解，为众生说，令得开悟。菩萨福德因缘故，解一切众生音声语言，以是音声遍三千大千世界，亦不著是声，知如响相。是音声，即是梵音相。以是故，菩萨应知一切道，遍观众生心，知其本末，以善法利益，遮不善法，如经中广说：菩萨先知诸法实相故，于二乘道入出自在，观已直过，入菩萨位；为度众生故，起道慧。欲为众生说法，解一切众生语言音声，以梵音声说法，所谓遮恶道，开善道。恶道者，三恶道；善道者，三善道：人、天、阿修罗。种种因缘，诃恶道，赞善道。遮恶道者，所谓地狱道、地狱因、地狱果。地狱，如先说。地狱道者，三不善道。地狱因者，三毒：贪欲增长起贪嫉不善道，嗔恚增长起恚恼不善道，愚痴增长起邪见不善道。三毒，三不善道因；三不善道是七不善道因。地狱果者，以是因故受地狱身，心受种种苦恼，是名果。菩萨应示众生地狱果，然后为说法，令断地狱道及因果。十不善道，有上、中、下：上者地狱，中者畜生，下者饿鬼。十善道亦有上、中、下：上者天，中者人，下者鬼神。住十善道，能离欲生色界，离色生无色界。三恶道中常受苦，故言应知、应遮。

天、人中有得道因缘，为涅槃故，或时应遮，以不定故不说。余助道法故，不应说遮，乃至阿耨多罗三藐三菩提。菩萨能如是分别已，知众生应以小乘法度者，以小乘法而度之；应以大乘法度者，以大乘法而度之。是菩萨知众生深心数事，及宿命业因缘，又知未来世果报因缘，又知众生可化时节及知处所；诸余可度因缘，尽皆知之，是故所说不虚。如是道种慧及诸助道法，皆摄在般若中，是故菩萨当行道慧般若。

须菩提白佛：若助道法、菩提，是法皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。是助道法皆空，云何能取阿耨多罗三藐三菩提？空无所有法，应无取无舍；譬如虚空，无法故无取无舍。须菩提所说，真实无著心故，佛可言：如是！如是！更说因缘：有众生不知如是诸法自相空，故为分别是助道法，能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！非但三十七品空不合不散，所有色等乃至一切种智，于圣法中亦自相空不合不散。不合不散者，是毕竟空义；如此中说一相，所谓无相。是法虽空，以世谛故为众生说，欲令得入圣法，非第一义。是中菩萨皆应以知、见学是法。初知名知，后深入名见；知名未了，见名已了。

问曰：知、见有何差别？答曰：有人言：有知非见，有见非知，有亦知亦见，有非知非见。有知非见者，尽智、无生智，除世间正见及五见，余慧皆名知，是慧非见；见非知者，五见、世间正见，见谛道中入忍，是见非知；余无漏慧，亦名知亦名见；离是见、知，余法非见非知。

复次，有人言：定心名为见，定未定通名为知。如转法轮经中说：苦谛知已应见，知已分别知，是法应见，是苦谛；是法应断，是集谛；是法应证，是灭谛；是法应修，是道谛。或知烦恼断名为见，如九断知。须菩提闻般若异名字，所谓圣法，故问何等是圣法？佛答：圣法中诸贤圣，若佛、若辟支佛、声闻等，以欲等诸法不合不散。不合者，一切烦恼名颠倒，颠倒即无所有，若无所有，云何可合？若不合，云何有散？不合故不轻凡人，不散故不自高，于一切众生不憎不爱。又复此中佛自说不合不散因缘：所谓是法皆无色、无形、无对，一相所谓无相。无色与无色法不合不散，乃至无相法与无相法不合不散。何以故？是法皆一性故。自性不与自性合，是名一相无相般若波罗蜜，菩萨应学！学已，无法可得相。须菩提白佛言：世尊！菩萨不学色相耶？乃至不学有为、无为相耶？世尊！若不学是诸法相，云何经中说菩萨先学诸法相，后过声闻、辟支佛地？若不过声闻、辟支佛地，云何入菩萨位？如此中广说。佛告须菩提：若诸法实有相，应当学是相。须菩提！一切法实无相，是故菩萨不应学相。无相亦不应学，以取相故。破相事，如问相品中说。有佛无佛，诸法常住。一相所谓无相。

须菩提从佛闻一切法无相，今还问佛：世尊！若一切法非有相非无相，云何菩萨修般若？若无相，因无相可修般若，今相以无相皆无，因何事得修般若？若不修般若，不能得过声闻、辟支佛地，乃至不能安立于三福田。佛可其言，如是！如是！而更说修般若因缘：所谓菩萨不以修相故，是修般若；修无相故，是修般若。复问：世尊！云何修无相是修般若！若无相云何可修？佛答：修诸法坏是修般若，以诸法坏故，无相相亦坏。譬如车分坏故，车相亦灭；又如轮分坏故，轮相亦灭，如是乃至微尘。世尊！何等是诸法可破坏者？佛答：修色法坏，即是修般若波罗蜜；乃至修断一切烦恼习坏，即是修般若波罗蜜。须菩提白佛：云何修色坏乃至修断一切烦恼习坏，是修般若？佛答：菩萨一心念萨婆若，怜愍众生，欲得正行般若波罗蜜，不念色是有法；如是修，是修般若。以色是定实，有相过故。所以者何？佛此中自说因缘：有相者不修般若，般若中无法尚无，何况有法！是人修般若波罗蜜，亦不修五波罗蜜，是人著有法戏论，不修布施等。如是著者，无有解脱，无道、无涅槃。无三解脱门故，言无解脱；无圣人空法故言无道，无道故无涅槃。

问曰：何以故无道？答曰：是人戏论诸法，不厌老、病、死，著法故生邪见；邪见故，不能如实观身不净等；不能观身故，不修身念处；不修身念处故，不能修受、心、法念处；不修四念处故，不能修乃至一切种智。何以故？著有法故。须菩提问佛：世尊！何等是有法？何等是无法？凡人或于有法中生无想，无法中生有想，欲分别是事故问。佛答：二相是有，不二相是无。复问：何等是二相？佛答：取色相即是二，如先品中说。离色无眼，离眼无色，乃至有为、无为性。何以故？离有为不得说无为，离无为不得说有为实相。是故，是二法不得相离，凡夫谓此为二，是故颠倒。佛略说二相：一切法中取相皆是二，一切二皆是有，适有便有生死。何以故？有中生著心，著心因缘生诸烦恼，烦恼因缘往来生死，生死因缘忧悲苦恼；是故说适有法便有生死，有生死不得免老病忧苦。须菩提！以是当知二相人无有檀波罗蜜，乃至无有顺忍，何况见色实相！乃至见一切种智实相！是人若不见色等诸法实相，则无修道，云何有须陀洹果，乃至断一切烦恼习？六波罗蜜有二种：世间、出世间。此人无有出世间六波罗蜜故，是故说是有相人无有六波罗蜜。若有者，但有世间波罗蜜，此中不说世间波罗蜜。声闻道果尚无，何况有佛道！

问曰：顺忍是何等顺忍？答曰：是小乘顺忍，小乘顺忍尚无，何况大乘！

问曰：顶法已不退，何以说乃至忍法？答曰：声闻法中亦说顶堕，摩诃衍亦说顶堕，汝何以故言顶法不堕？有人言：虽顶法不堕，不牢固不能一定故不说。忍是久住，已入正定，虽未得无漏而与无漏同。以随顺苦法，忍故名为忍；未曾见是法故，见便能忍，是故名忍。是人于诸佛圣人为小，于凡夫为大。见色有二种：一者、见色实相了了；二者、断系诸色烦恼故名为见。如色，乃至一切种智，一切烦恼习事，亦如是。若人见色，修道尚无，何况能得修须陀洹果，乃至断烦恼习！

释三次第学品第七十五之上（经作三次第行品）

〔经〕尔时，须菩提白佛言：「世尊！若有法相者，尚不得顺忍，何况得道！世尊！若无法相者，当得顺忍不？若干慧地、若性地、若八人地、若见地、若薄地、若离欲地、若已办地、若辟支佛地、若菩萨地、若佛地，若修道，因是修道当断烦恼不？以是烦恼故，不得过声闻、辟支佛地入菩萨位；若不入菩萨位，则不得一切种智；不得一切种智，则不能得断一切烦恼习。世尊！若无有法相，是诸法则不生，若不生是诸法，则不能得一切种智。」佛告须菩提：「如是！如是！若无有法者，则有顺忍乃至断一切烦恼习。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，有法相不？所谓色相乃至识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，眼界相乃至意识界相，四念处相乃至一切种智相。若色相、若色断相，乃至识相、识断相，十二入、十八界亦如是。若无明相、若无明断相，乃至忧悲愁恼相、忧悲愁恼断相；若欲相、若欲断相，若嗔相、若嗔断相，若痴相、若痴断相；若苦相、若苦断相，若集相、若集断相，若尽相、若尽断相，若道相、若道断相；乃至一切种智相，断一切烦恼习相。」佛言：「不也！须菩提！菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，无有法相、非法相，即是菩萨顺忍。若无有法相，无有非法相，即是修道，亦是道果。须菩提！菩萨摩訶萨，有法是菩萨道，无法是菩萨果，以是因缘故，当知一切法无所有性。」

须菩提白佛言：「世尊！若一切法无所有性，佛云何知一切法无所有性故得成佛，于一切法得自在力？」佛告须菩提：「如是！如是！一切法无所有性，我本行菩萨道修六波罗蜜：离诸欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入第四禅；于是诸禅及支取相，不念有是诸禅，不受禅味，不得是禅，无染、清净行四禅，我于是诸禅不受果报。依四禅住，起五神通：身通、天耳、知他人心、宿命通、天眼证。于诸神通不取相，不念有是神通，不受神通味，不得是神通，我于是

五神通不分别行。须菩提！我尔时，用一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提。所谓是苦圣谛，是集、是尽、是道圣谛；成就十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，大慈大悲，得作佛；分别三聚众生：正定、邪定、不定。」须菩提白佛言：「云何世尊于诸法无所有性中起四禅、六神通，亦无众生而分别作三聚？」佛告须菩提：「若诸欲、恶不善法当有性，若自性、若他性，我本为菩萨行时，不能观诸欲、恶不善法无所有性入初禅；以诸欲、恶不善法无有性，若自性、若他性，皆是无所有性故，我本行菩萨道时，离诸欲、恶不善法入初禅。乃至入第四禅。须菩提！若诸神通有性，若自性、若他性，我不能知是神通无所有性，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！以神通无有性，若自性、若他性，皆无所有性，以是故，诸佛于神通，知无所有性，得阿耨多罗三藐三菩提。」

〔论〕问曰：诸法空一义，何以故须菩提种种因缘重问？此中问：有法相者不得顺忍；乃至若不生是诸法，不能得萨婆若！答曰：是诸法毕竟空义，甚深难解！说者尚难，何况受者、行者！是故须菩提以般若垂问，恐人多疑多惑故，种种因缘重问。

复次，所问义虽一，所因处异：或问：世尊若一切法空，云何分别有五道？或问：若一切无所有相，云何分别有三乘？或问：世尊有相者乃至不得顺忍，云何当观八地入菩萨位？如是等种种问，异问故义得差别，般若无一定相故。佛可须菩提意：如是！如是！须菩提先问顺忍者，是小乘顺忍；今须菩提问菩萨顺忍法。若菩萨行般若时，有法相不？佛答：菩萨行般若时，无法生是相若有、无。何以故？见有、无二俱有过故，则是菩萨顺忍；于一切法中不生有相，即是修道。须菩提！有法是菩萨道，无法是果；有法名有为法，无是无为法。行有为八圣道，断诸烦恼得无为果。

复次，有人言：五波罗蜜名有法，是菩萨道；般若波罗蜜毕竟空故无有法，是菩萨果。有人言：般若波罗蜜智慧相，有为法故是为道；如、法性、实际，不从因缘生，常有故名为果。如是等有、无差别。以是因缘故，须菩提！当知一切法皆是无所有性，名为无法。复问：世尊！若一切法无所有性，佛云何于无所有性中正智得阿耨多罗三藐三菩提？于诸法中得自在？佛可其言。菩萨以无所有智合行一切法，能断一切著故，得阿耨多罗三藐三菩提。此中佛自引为证：我本为菩萨时，行六波罗蜜：离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅。离欲者，离五欲；离恶不善法者，离五盖。将人入恶道，名为恶；障善法故，名不善。有觉有观，初禅所摄善觉观。离生喜乐者，舍离五欲生喜乐。喜乐者，色界中有二种乐：一者、有喜乐；二者、无喜乐。喜乐，初禅、二禅中；无喜乐，三禅中。初禅、二禅俱有喜乐，有何差别？初禅中喜乐，从离欲故生；二禅喜乐，从定生。

问曰：亦离初禅烦恼得二禅，何以不说离生？答曰：欲界中散乱故，无定称；行者能离欲故，名为离生。初禅中有定，二禅因初禅定生，故名为定生。

复次，欲界烦恼不善相故障初禅，行者欲离大障故，说离生；色界烦恼名无记，为患微弱，以觉观因缘故失禅，是故佛说灭诸觉观，内心清净故得二禅。三禅、四禅，如先说。我于是诸禅支，取相得已，不念有是禅。初习禅时，取相乃至得，得已恐著味故观无常；不念有是禅，不得是禅定相，亦不受味，不染心行四禅，异于外道，于是诸禅，修不受果报禅。依四禅住，起五神通，亦如禅法不受其味。宿命通故，知一切众生本业因缘，来生是间。天眼通力故，见众生未来世所生之处。随其业行，知一切众生本末已，心生大悲，云何断众生生死相续苦？尔时，心回向入漏尽通，即时以一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提。所谓是苦相，苦因是爱，爱断苦尽，为到苦尽是道；

通达四谛故，得十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，分别众生作三聚。住三神通，度是众生，所谓天耳、知他心、身通，为众生说法，令度生死。须菩提复问：若诸法无所有，云何佛为菩萨时，起四禅、六神通？若无众生，云何分别众生作三聚？佛答：诸欲、诸恶若当有性，若自性、若他性，我本为菩萨时，不能观诸欲、恶不善法无所有性入初禅。佛意：若诸欲、不善法有定性实法，若多若少自相者，若身中若有净、常等性。性有二种，若自性、若他性。自性名自身不净性，他性名衣服等庄严身具。此皆无常虚诳苦恼因缘，内外五欲中，无有常、乐、我、净实。若有者，我本行菩萨道时，不能观五欲空无所有性入初禅。今欲、恶不善法无有实性，若自性、若他性，是故我为菩萨时，离五欲、恶不善法入初禅，乃至入第四禅。若诸神通有性，若自性、若他性，我本行菩萨时，不能知神通无所有故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提问：若诸法定无所有性空，佛云何于诸法中得自在力？佛答：我以四禅故，于诸烦恼得解脱；六神通故，于诸法得自在度众生。须菩提意：以四禅、六神通是有，云何于空得自在力？佛示：我观五欲等空，虚诳无定相故，不著此禅，而起诸神通。诸禅有相有量故可舍，得阿耨多罗三藐三菩提。初离欲时，以无所有性为因，得阿耨多罗三藐三菩提果，亦无所有。若禅定空，阿耨多罗三藐三菩提不空，可有是难，今皆空故，不应有难！

大智度论卷第八十七

大智度论卷第八十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释三次第学品第七十五之下

〔经〕须菩提言：「世尊！若菩萨摩訶萨知诸法无所有性，因四禅、五神通，得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！新学菩萨摩訶萨，云何于诸法无所有性中次第行、次第学、次第道？以是次第行、次第学、次第道，得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨，若初从诸佛闻，若从多供养诸佛菩萨闻，若诸阿罗汉、若诸阿那含、若诸斯陀含、若诸须陀洹所闻；得无所有故是佛，得无所有故是阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，一切贤圣，皆得无所有故有名、一切有为作法，无所有性乃至无有如毫末许所有。是菩萨摩訶萨闻是已，作是念：若一切法无有性，得无所有故是佛，乃至得无所有故是须陀洹；我若当得阿耨多罗三藐三菩提，若不得一切法常无有性，我何以不发心得阿耨多罗三藐三菩提？得阿耨多罗三藐三菩提已，一切众生行于有相，当令住无所有中。须菩提！菩萨摩訶萨如是思惟已，发阿耨多罗三藐三菩提心，为度一切众生故，菩萨摩訶萨所行次第行、次第学、次第道者，如过去诸菩萨摩訶萨所行道，得阿耨多罗三藐三菩提。是新发意菩萨，应学六波罗蜜，所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨，若行檀波罗蜜时，自行布施，亦教人布施，赞叹布施功德，欢喜赞叹行布施者：以是布施因缘故，得大财富。是菩萨远离悭心，布施众生饮食、衣服，香华、纓络，房舍、卧具、灯烛，种种资生所需，尽给与之。菩萨摩訶萨行是布施及持戒，生天人中，得大尊贵。以是持戒、布施故，得禅定众。以是布施、持戒、禅定故，得智慧众、解脱众、解脱知见众。是菩萨因是布施、持戒、禅定众、智慧众、解脱众、解脱知见众故，过声闻、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，得净佛国土、成就众生，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱众生生死。如是，须菩提！菩萨以是布施，次第行、次第学、次第道，是皆不可得。何以故？自性无所有故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初发意，自行持戒，教人持戒，赞叹持戒功德，欢喜赞叹行持戒者。持戒因缘故，生天人中，得大尊贵。见贫穷者施以财物，不持戒者教令持戒，乱意者教令禅定，愚痴者教令智慧，无解脱者教令解脱，无解脱知见者教令解脱知见。以是持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见故，过声闻、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，得净佛国土；净佛国土已，成就众生；成就众生已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度众生。如是，须菩提！菩萨以是持戒，次第行、次第学、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性无所有故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初已来，自行羼提波罗蜜，教人行羼提，赞叹羼提功德，欢喜赞叹行羼提者。行羼提波罗蜜时，布施众生，各各令满足，教令持戒，教令禅定，乃至解脱知见。以是布施、持戒、禅定、智慧因缘故，过阿罗汉、辟支佛地，入菩萨位中；入菩萨位中已，得净佛世界；净佛世界已，成就众生；成就众生已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱众生。如是，须菩提！菩萨以羼提波罗蜜，次第行、次第学、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性无所有故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初已来，自行毗梨耶，教人行毗梨耶，赞叹行毗梨耶功德，欢喜赞叹行毗梨耶者；乃至是事不可得，自性无所有故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初已来，自入禅、入无量心、入无色定，亦教人入禅、入无量心、入无色定，赞叹入禅、入无量心，入无色定功德，欢喜赞叹行禅、无量心、无色定者。是菩萨住诸禅、定、无量心，布施众生，各令满足，教令持戒，教令禅定、智慧。以是布施、禅定、智慧、解脱、解脱知见因缘故，过阿罗汉、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，净佛世界；净佛世界已，成就众生；成就众生已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱一切众生。乃至是事不可得，自性无所有故。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨从初已来，行般若波罗蜜，布施众生各令满足，教令持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见。是菩萨行般若波罗蜜时，自行六波罗蜜，亦教他人令行六波罗蜜，赞叹六波罗蜜功德，欢喜赞叹行六波罗蜜者。是菩萨以是檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜因缘及方便力，过声闻、辟支佛地，入菩萨位；乃至是事不可得，自性无所有故。须菩提！是名初发意菩萨摩訶萨，次第行、次第学、次第道。」「复次，须菩提！菩萨摩訶萨次第行、次第学、次第道。菩萨摩訶萨从初已来，以一切种智相应心，信诸法无所有性，修六念：所谓念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天。须菩提！云何菩萨摩訶萨修念佛？菩萨摩訶萨念佛，不以色念，不以受、想、行、识念。何以故？是色自性无，受、想、行、识自性无；若法自性无，是为无所有。何以故？无忆故，是为念佛。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨念佛，不以三十二相念，亦不念金色身，不念丈光，不念八十随形好。何以故？是佛身自性无故；若法无性，是为无所有。何以故？无忆故，是为念佛。

复次，须菩提！不应以戒众念佛，不应以定众、智慧众、解脱众、解脱知见众念佛。何以故？是众无有自性，若法无自性，是为非法；无所念，是为念佛。

复次，须菩提！不应以十力念佛，不应以四无所畏、四无碍智、十八不共法念佛，不应以大慈大悲念佛。何以故？是诸法自性无，若法自性无，是为非法；无所念，是为念佛。

复次，须菩提！不应以十二因缘法念佛，何以故？是因缘法自性无，若法自性无，是为非法；无所念，是为念佛。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应念佛，是为菩萨初发意次第行、次第学、次第道。是菩萨摩訶萨次第行、次第学、次第道中住，能具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，修行空三昧、无相、无作三昧，乃至一切种智，诸法性无所有故。是菩萨知诸法性无所有，是中无有性，无无性。须菩提！云何菩萨摩訶萨应修念法？须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不念善法，不念不善法；不念记法、无记法；不念世间法，不念出世间法；不念净法，不念不净法；不念圣法，不念凡夫法；不念有漏法，不念无漏法；不念欲界系法，色界系法，无色界系法；不念有为法、无为法。何以故？是诸法自性无，若法自性无，是为非法；无所念，是为念法。念法中学无所有性故，乃至当得一切种智。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，得诸法无所有性，是无所有性中，非有相、非无相。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应修念法，于是法中，乃至无少许念，何况念法！须菩提！菩萨摩訶萨云何应修念僧？须菩提！菩萨摩訶萨念僧，无为法故，分别有佛弟子众，是中乃至无有少许念，何况念僧！如是，菩萨摩訶萨应念僧。须菩提！菩萨摩訶萨云何应修念戒？须菩提！菩萨摩訶萨，从初发意已来，应念圣戒，无缺戒，无隙戒，无瑕戒，无浊戒，无著戒，自在戒，智者所赞戒，具足戒，随定戒。应念是戒无所有性，乃至

无少许念，何况念戒！须菩提！菩萨摩訶萨，从初发意已来应念舍，若自念舍，若念他舍，若舍财，若舍法，若舍烦恼，观是舍不可得，乃至无少许念，何况念舍！如是，须菩提！菩萨摩訶萨应念舍。须菩提！云何菩萨摩訶萨应念天？须菩提！菩萨作是念：四天王诸天所有信、戒、施、闻、慧，此间命终，生彼天处，我亦有是信、戒、施、闻、慧；乃至他化自在天所有信、戒、施、闻、慧，此间命终，生彼天处，我亦有是信、戒、施、闻、慧。如是，须菩提！菩萨摩訶萨应念是天无所有性中，尚无少许念，何况念天！须菩提！菩萨摩訶萨于是六念，是名次第行、次第学、次第道。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！若一切法无所有性，所谓念色乃至识，眼乃至意，色乃至法，是无所有性；眼界乃至意识界，是无所有性；檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智，是无所有性。世尊！若一切法无所有性者，是则无道、无智、无果！」佛告须菩提：「汝见是色性实有不？乃至一切种智实有不？」须菩提言：「不见也！世尊！」佛告须菩提：「汝若不见诸法实有，云何作是问？」须菩提言：「世尊！我于是法不敢有疑，但为当来世诸比丘求声闻、辟支佛道、菩萨道者。是人当如是言：若一切法无所有性，谁垢谁净？谁缚谁解？是不知不解故而破于戒，破正见，破威仪，破净命。是人破此事故，当堕三恶道。世尊！我畏当来世有如是事，以是故问佛。世尊！我于是法中信，不疑不悔。」

〔论〕释曰：须菩提信受佛语，一切诸法虽空，而能起四禅、神通，是大菩萨近成佛者能行；今未知新发意者云何行，是故疑问佛。世尊！新学菩萨摩訶萨，云何于诸法无所有性中，次第行、次第学、次第道，用是次第行得阿耨多罗三藐三菩提？以次第行、次第学、次第道故，当知是新发意菩萨，虽无量劫发意，未得诸法实相，皆名新学。

问曰：若如是人是新学，但应教行布施、持戒等，佛何以教令于无所有毕竟空性中行？答曰：今明始入无所有毕竟空法故，令行无所有。而是菩萨，以无所有毕竟空，和合布施、持戒等行；譬如小儿服药，须蜜乃下。是故虽新发意，亦观深空无咎。佛答须菩提：菩萨若初从诸佛闻，若从多供养诸佛者闻。诸佛者，若过去、若现在；多供养诸佛者，遍吉、观世音、得大势菩萨、文殊师利、弥勒菩萨等。四种声闻圣人义，如先说。辟支佛不乐说法故，不说。诸佛等圣人，皆因无所有故，有是分别。圣人虽有禅定等诸功德，皆为涅槃故，涅槃即是寂灭相无所有法，是故说诸圣人，皆因涅槃有是差别。一切有为作法，从因缘和合起故，无有实定性，乃至如毫末许所有。有为有二种：一者、色；二者、无色。色法破坏，分别乃至微尘，无有定实；无色法中，乃至无有一念定实。破义，如上说。是菩萨从诸佛圣人闻是法，余人多以著心说，诸圣人以无著心说，是故但从圣人闻。尔时，次第学菩萨，闻是法，以比智筹量决定，知诸法究竟必空，皆入佛所得实相中，所谓寂灭无戏论相。我若得作佛，若不作佛，一等无异。何以故？诸法实相不增不减，更无新法可得故；法亦不失。若度众生，众生毕竟空，本末不可得；我所闻所作功德，及成佛时神通力，皆如梦、如幻故，无一定实相，毕竟空。得不得虽同，我何以不发心作佛？

问曰：若知诸法毕竟空无所有者，云何复言我何以不发心作佛？答曰：毕竟空无所有，无所障碍，何妨发心？

复次，若说毕竟空，灭诸戏论，云何障发心？若障即是有性，云何言无所有性？

问曰：若不障发心，亦应不障不发心，菩萨何不安住而发心受诸勤苦？答曰：有人言：是菩萨有种种因缘应发心：或以多诸亲属知识，皆不闻不知，不得是诸法实相，是故今世后世受诸苦恼；

我幸有力，能使是人得离众苦。譬如人得好良药，亲里知识受诸病苦，云何不与？是故菩萨虽知诸法性无所有，因亲里故而发心，利益众生。菩萨复作是念；我虽闻诸法实相，心未深入，未有禅定，智慧未熟，受诸苦恼，是故发心求阿耨多罗三藐三菩提，集诸功德，以无所有法作证，自为亦为他人。是菩萨复闻大乘深义，住众生等、法等中，无别异心可得佛。虽复中人及怨，都无异心。所以者何？是菩萨以毕竟空心，烦恼微薄，怨亲平等。作是念：怨亲无定，以因缘故，亲或为怨，怨或为亲。以此大因缘，具足忍波罗蜜故，得作佛。由何而得？由忍怨故，是以菩萨视怨如亲。譬如欲过险道，应当敬重顶戴导师；又如良医虽贱，为贵者所重。如是思惟、筹量、分别，中人、怨家，虽于我无用，而是佛道因缘，是故发阿耨多罗三藐三菩提心。是名一种次第行、次第学、次第道，是故以过去菩萨所行为证。

问曰：次第行、次第学、次第道，有何差别？答曰：有人言：无差别，若行、若学、若道，义一而语异。有人言：初名行，中名学，后名道；行名布施，学名持戒，道名智慧。

复次，行名持戒，学名禅定，道名智慧。

复次，行名正语、正业、正命，学名正精进、正念、正定，道名正见、正思惟。此八事虽名为道，然分别有三分：正见是道体；发起是道，名正思惟、正语、正业、正命，助益正见，故名为行；正精进、正念、正定，能成就正见，使令牢固，是名学。

复次，有人言：檀波罗蜜、毗梨耶波罗蜜，名为行，初入道故；尸罗波罗蜜（「蜜」下疑脱「禅波罗蜜」四字，宜补。）名为学，人心常随五欲难禁难制，无须臾停息，渐以尸罗波罗蜜、禅波罗蜜制伏其心，是故名学；羼提波罗蜜、般若波罗蜜，名为道。何以故？忍为善，般若为智慧，善、智具足故名道。譬如人有眼有足，随意所至。如是等，名为三事差别。

问曰：何以名次第？答曰：以须菩提意：若一切法无所有，初发心菩萨于是空法中，云何能渐次第学？以是故说次第。诸法虽空难解，次第行得力故，能得成就；譬如缘梯，从一初椽渐上，上处虽高虽难，亦能得至。次第行者，四种行六波罗蜜，如经中说。自行檀，教人行檀，赞檀功德，欢喜赞行檀者；善拔悭贪根，深爱檀波罗蜜，慈悲于众生，通达诸法实相，以此因缘故，能四种行檀波罗蜜。或有人自行布施，不能教人布施：或畏他嗔；或畏为己教布施，以之为恩。如是等因缘故，不能教人。或有人教人布施，自不能施；或有人种种赞叹布施之德，劝人令施而不能自行。有人自行布施，亦教人布施，称赞布施之德，而见人布施，不能欢喜。所以者何？或有破戒恶人行施而不喜见，有人喜见施主而不赞叹，以其邪见不识施果故。如是，各各不能具足。菩萨大悲心，深爱善法故，能行四事，如上说。菩萨若但自布施，不教他人，但能今世少许利益。是众生随业因缘堕贫穷处，是故菩萨教众生言：我不惜财物，我虽多施汝，汝亦不得持至后世；汝今当自作，后当自得。以布施实功德，种种因缘教众生行施。见行施者虽是破戒恶人，但念其好心布施之德，不念其恶，是故欢喜赞叹。

复次，见三宝无尽福田中施故，福不尽，必至佛道，观其未来无尽功德故欢喜。行是四种布施，世世财富。是菩萨虽不为财富布施，未具足阿耨多罗三藐三菩提，六波罗蜜等法中间而财富自至；譬如人为穀故种禾，而稿草自至。菩萨得财物报时，离悭贪心，随众生意布施，须食与食等。

问曰：是菩萨布施时，先施何等人？答曰：是菩萨虽因众生起大悲心，而菩萨布施，必先供养诸佛、大菩萨、辟支佛、阿罗汉及诸圣人。若无圣人，次第施持戒、精进、禅定、智慧离欲人。若

无此人，施一切出家佛弟子。若无是人，次施持五戒、行十善道，及持一日戒、三归。若无此人，次施中人非正非邪者。若无此人，次施五逆恶人，及诸畜生；不可不与，菩萨以施摄一切众生故。有人言：应先布施五逆罪人断善根者，贫穷、老病、下贱、乞丐者，乃至畜生。譬如慈母、多有众子，先念羸病，给其所须；又如菩萨为饿虎欲食子故，以身施之。

问曰：如是种种，应先施何者？答曰：一切众生皆是菩萨福田，能生大悲故，菩萨常欲以阿耨多罗三藐三菩提施众生，何况衣食等而有分别！又菩萨得无生忍法，平等无差；未得无生忍者，或慈悲心多，或分别心多，此二心不得俱行。悲心多者，先施贫穷恶人，作是念：种福田中，果报虽大，怜愍众生故，先利贫者；如是田虽不良，以慈悲心，得大果报。分别心多者，作是念：诸佛有无量功德故，应先供养；以分别诸法，著佛身故心小，其心虽小，福田良故，功德亦大。若得诸法实相，入般若波罗蜜方便力中，心得自在，二事俱行，慈愍众生，又视皆如佛。如是等菩萨随因缘行布施。

问曰：经何以不言与衣食等，而言须食与食？答曰：有人须食与饮，须饮与衣，以不称受者意故，福德少故，是故言须食与食。

问曰：有人若羞若怖，虽有所须，不能发言，云何知其所须？答曰：菩萨观其相貌，随时所须，土地所宜；或有知他心者，资生之具，随意而与。是人因是布施，得成戒众。复作是念：我怜愍众生，以衣食布施，所益甚少，不如持戒，常以无恼无畏施于众生。菩萨住是持戒中，为守护戒故，生禅定；心不散清净故，得成慧众。无戏论舍著是慧相，以是慧破诸烦恼缚，得解脱众；了了知见证解脱故，名解脱知见众。是人先行布施及五众因缘故，过声闻、辟支佛地，入菩萨位。

问曰：菩萨应行六波罗蜜，入菩萨位，此中何以说五众？答曰：法虽一，以种种异名说，是故说五众无咎。是人从一波罗蜜中，欲起诸波罗蜜，布施为主，已先说。持戒众名尸波罗蜜，定众、解脱众名禅波罗蜜，慧众、解脱知见众是般若波罗蜜。行诸波罗蜜时，能忍诸恶事，是名羸提波罗蜜。能起诸波罗蜜，不休不息，是名毗梨耶波罗蜜。

问曰：若尔者，何以不但说诸波罗蜜名，而说五众？答曰：是人欲入菩萨位，此中不但以持戒、禅定，得和合众戒、清净戒、无尽戒，以要言之，摄一切戒名为戒众；能破烦恼，过二乘，入菩萨位。譬如一人、二人，不名为军，和合多人，乃成为军，能破怨敌。余众亦如是。菩萨自得禅定等众，亦令众生得，是名菩萨教化众生。教化众生已，持自功德及众生功德，尽回向净佛国土；具此二法，即得一切种智，转法轮，以三乘度众生：是名菩萨次第行、次第学、次第道。先粗后细，先易后难，渐渐习学，名为次第。余五波罗蜜，亦应随义分别。诸法性虽无所有，而随世谛行，为破颠倒故。

复次，念佛等六念，是初次第行，以易行易得故。

问曰：六念中亦言不以色念佛，云何言易？答曰：有法共行，故名为易；譬如服苦药，以蜜下之则易。六念义，如初品中广说。六波罗蜜、六念等，柔软易行，不生邪见，是菩萨次第学法。余三解脱门等，思惟筹量，或生邪见故，不说。

此中须菩提难：世尊！若实无所有，云何有次第行等？佛反问须菩提：汝以声闻智慧，见色等法是一定实法不？答言：不见色等一切法，但从因缘和合，假有其名，无有定实，云何言有？佛语

须菩提：汝若不见实定有，云何以次第等难空？而次第法不离于空。尔时，须菩提受解了了，是故说：我无所疑，为当来世求三乘人，闻佛说空无所有性，以罪重智钝故，取空相，便言谁垢谁净？凡夫恶人，何以名垢？出家得道人，何以名净？是人不解佛语深义，以何事而说，著是空故，言何用持戒等为？以是因缘，即生邪见，破正见；破正见故，以少因缘而破戒及威仪，无所畏忌。出家人资仰白衣，便妄语求利衣食等，破于正命等。种此罪故，堕三恶道，或重于白衣。见有是失，故问佛。我已得道，于诸法无所受，又常闻佛说空法，云何戏论生疑？又我常修无诤三昧，怜愍众生，是故问佛。

释一念具万行品第七十六（经作一念品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若一切法性无所有，菩萨见何等利益故，为众生求阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「以一切法性无所有故，菩萨为众生求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！诸有得、有著者，难可解脱。须菩提！诸得相者，无有道，无有果，无有阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「世尊！无得相者，有道、有果、有阿耨多罗三藐三菩提不？」「须菩提！无所得即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提，法性不坏故。若无所得法欲得道，欲得果，欲得阿耨多罗三藐三菩提，为欲坏法性。」须菩提白佛言：「世尊！若无所得法即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提，云何有菩萨初地，乃至十地？云何有无生忍法？云何有报得神通？云何有报得布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧？住是果报法中能成就众生，能净佛国土，及供养诸佛，衣服、饮食，香华、缨络，房舍卧具、灯烛，种种资生所需之具，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不断是福德！乃至般涅槃后舍利，及弟子得供养，尔乃灭尽？」佛告须菩提：「以诸法无所得相故，得菩萨初地乃至十地，有报得五神通，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，成就众生，净佛国土；亦以善根因缘故，能利益众生，乃至般涅槃后舍利，及弟子得供养。」须菩提白佛言：「世尊！若诸法无所得相，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、诸神通，有何差别？」佛告须菩提：「无所得法，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、神通，无有差别。以众生著布施乃至神通故，分别说。」「世尊！云何无所得法布施，乃至神通无有差别？」「须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得布施，施者、受者皆不可得而行布施，不得戒而持戒，不得忍而行忍，不得精进而行精进，不得禅而行禅，不得智慧而行智慧，不得神通而行神通，不得四念处而行四念处，乃至不得八圣道分而行八圣道分，不得空三昧、无相、无作三昧而行空、无相、无作三昧，不得众生而成就众生，不得佛国土而净佛国土，不得诸佛法而得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！菩萨摩訶萨，应如是行无所得般若波罗蜜！菩萨摩訶萨行是无所得般若波罗蜜时，魔若魔天不能破坏。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，一念中具足行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨所有布施，不远离般若波罗蜜；所修持戒、忍辱、精进、禅定，不远离般若波罗蜜；四禅、四无量心、四无色定、修四念处、乃至八十随形好，不远离般若波罗蜜。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜故，一念中具足行六波罗蜜，乃至八十随形好？」佛言：「菩萨行般若波罗蜜时，所有布施，不远离般若波罗蜜不二相，持戒时亦不二相，修忍辱、勤精进、入禅定，亦不二相，乃至八十随形好亦不二相。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨布施时不二相，乃至修八十随形好不二相？」「须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，欲具足檀波罗蜜，檀波罗蜜中摄诸波罗蜜，及四念处乃至八十随形好。」「世尊！云何菩萨布施时摄诸无漏法？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住无漏心布施，于无漏心中不见相，所谓谁施

谁受？所施何物？以是无相心，无漏心，断爱、断悭贪心而行布施，是时不见布施，乃至不见阿耨多罗三藐三菩提法。是菩萨以无相心、无漏心持戒，不见是戒，乃至不见一切佛法。无相心、无漏心忍辱，不见是忍，乃至不见一切佛法，以无相心、无漏心精进，不见是精进，乃至不见一切佛法。以无相心、无漏心入禅定，不见是禅定，乃至不见一切佛法。以无相心、无漏心修习智慧，不见是智慧，乃至不见一切佛法。以无相心、无漏心修四念处，不见是四念处，乃至八十随形好。」

「世尊！若诸法无相、无作，云何具足檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？云何具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分？云何具足空三昧、无相、无作三昧？佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十随形好？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无相心、无漏心布施，须食与食，乃至种种所需，尽给与之：若内若外，若支解其身，若国城、妻子，布施众生。若有人来与菩萨言：何用是布施为？是无所益！行般若波罗蜜菩萨作是念：是人虽来问我布施，我终不悔，我当勤行布施，不应不与。施已，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦不见是相：谁施谁受？所施何物？回向者谁？何等是回向法？何等是回向处？所谓阿耨多罗三藐三菩提，是相皆不可见。何以故？一切法以内空故空，外空故空，内外空故空，空空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是观，作是念：回向者谁？回向何处？用何法回向？是名正回向。尔时，菩萨能成就众生，净佛国土，能具足檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至三十七助道法，空、无相、无作三昧，乃至十八不共法。是菩萨如是具足檀波罗蜜而不受世间果报。譬如他化自在诸天，随意所欲，即皆得之；菩萨亦如是，心生所愿，随意即得。是菩萨摩訶萨，以是布施果报故，能供养诸佛，亦能满足一切众生，天及人、阿修罗。是菩萨以檀波罗蜜摄取众生、用方便力，以三乘法度脱众生。如是，须菩提！菩萨摩訶萨于无相、无得、无作诸法中，具足檀波罗蜜。」

「须菩提！菩萨摩訶萨云何于无相、无得、无作法中，具足尸波罗蜜？须菩提！是菩萨摩訶萨行尸波罗蜜时，持种种戒，所谓圣无漏入八圣道戒、自然戒、报得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺、不破、不杂、不浊、不著，自在戒，智所赞戒。用是戒、无所取：若色，若受、想、行、识；若三十二相、八十随形好；若刹利大姓、若婆罗门大姓、居士大家；四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、光音天、遍净天、广果天、无想天、无烦天、无热天、妙见天、喜见天、阿迦尼吒天、空处天、识处天、无所有处天、非有想非无想处天；若须陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿罗汉果、若辟支佛道；若转轮圣王、若天王，但为一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相、无得、无二回向，为世俗法故，非第一实义。是菩萨具足尸波罗蜜，以方便力起四禅，不味著故得五神通。因四禅得天眼，是菩萨住二种天眼：修得、报得。得天眼已，见东方现在诸佛，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，如所见事不失。南、西、北方，四维、上下现在诸佛，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，如所见不失。是菩萨用天耳净，过于人耳，闻十方诸佛说法，如所闻不失，能自饶益，亦益他人。是菩萨以知他心智，知十方诸佛心，及知一切众生心，亦能饶益一切众生。是菩萨用宿命智，知过去诸业因缘，是诸业因缘不失故，是众生在在处处所生悉知。是菩萨用是漏尽智，令众生得须陀洹果、乃至阿罗汉果、辟支佛道，在在处处能令众生入善法中。如是，须菩提！菩萨摩訶萨于诸法无相、无得、无作，具足尸波罗蜜。」

「世尊！云何诸法无相、无作、无得，菩萨摩訶萨能具足羼提波罗蜜？」

「须菩提！菩萨摩訶萨，从初发意已来，乃至坐道场，于其中间，若一切众生来，以瓦石、刀杖加是菩萨，菩萨是时不起嗔心，乃至不生一念。尔时，菩萨应修二种忍：一者、一切众生恶口骂詈，若加刀杖、瓦石，嗔心不起；二者、一切法无生。无生法忍菩萨，若人来恶口骂詈，或以瓦石、刀杖加之。尔时，菩萨应如是思惟：骂我者谁？讥诃者谁？打掷者谁？谁有受者？是时菩萨应思惟诸法实性，所谓毕竟空，无法、无众生；诸法尚不可得，何况有众生！如是

观诸法相时，不见骂者，不见割截者。是菩萨如是观诸法相时，即得无生法忍。云何名无生法忍？知诸法相常不生，诸烦恼从本已来亦常不生。是菩萨摩訶萨住是二忍，能具足四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。是菩萨住是圣无漏出世间法，不共一切声闻、辟支佛，具足圣神通。住圣神通已，以天眼见东方诸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不断绝；南、西、北方，四维、上下亦如是。菩萨用天耳闻十方诸佛所说法，如所闻为众生说。是菩萨亦知十方诸佛心，及知一切众生念，知己，随其心而说法。是菩萨以宿命智知一切众生宿世善根，为众生说法，令其欢喜。是菩萨以漏尽神通，教化众生，令得三乘。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力成就众生，具足一切种智，得阿耨多罗三藐三菩提，转法轮。如是，须菩提！菩萨摩訶萨无相、无得、无作法中，具足羼提波罗蜜。」

须菩提言：「世尊！菩萨摩訶萨，云何于诸法无相、无作、无得，能具足毗梨耶波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，成就身精进，心精进。入初禅，乃至入第四禅，受种种神通力，能分一身为多身，乃至手扞摸日月。成就身精进故，飞到东方过无量百千万诸佛世界，供养诸佛饮食、衣服，医药、卧具，香华、瓔珞种种所须，乃至阿耨多罗三藐三菩提，福德果报，终不灭尽。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，一切世间天及人，勤设供养衣服、饮食，乃至入无余涅槃后舍利，及弟子得供养。亦以是神通力故，至诸佛所，听受法教，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不违失。是菩萨修一切种智时，净佛世界，成就众生。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，成就身精进，能具足毗梨耶波罗蜜。须菩提！云何菩萨成就心精进，能具足毗梨耶波罗蜜？须菩提！菩萨摩訶萨心精进，以是心精进圣无漏，入八圣道分精进，不令身、口不善业得入；亦不取诸法相：若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若有为、若无为，若欲界、若色界、若无色界，若有漏性、若无漏性，若初禅乃至第四禅，若慈、悲、喜、舍，若无边虚空处乃至非有想非无想处，若四念处、若四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，若空、无相、无作，若佛十力，乃至十八不共法，不取相。若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、若辟支佛道，若菩萨道、若阿耨多罗三藐三菩提，若是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，若是辟支佛，是菩萨，是佛，不取相。是众生断三结故，得须陀洹；是众生三毒薄故，得斯陀含；是众生断下分结故，得阿那含；是众生断上分结故，得阿罗汉；是众生以辟支佛道故，作辟支佛；是众生行道种智故，名菩萨，亦不取是诸相。何以故？不可以性取相，是性无故。是菩萨以是心精进故，广利益众生，亦不得众生，是为菩萨具足毗梨耶波罗蜜。具足诸佛法，净佛国土，成就众生，不可得故。是菩萨身精进、心精进成就故，摄取一切诸善法；是法亦不著故，从一佛国至一佛国，为利益众生，所作神通，随意无碍：若雨诸华，若诸名香，若作妓乐，若动大地，若放光明，若示七宝庄严国土，若现种种身，若放大智光明；令知圣道，令远离杀生乃至邪见。或以布施利益众生，或以持戒，或支解身体，或以妻子，或以国城，或以己身给施，随所方便，利益众生。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，无相、无作、无得诸法中，用身、心精进，能具足毗梨耶波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住无相、无作、无得法中，能具足禅波罗蜜？」「须菩提！菩萨摩訶萨，除佛诸禅定，余一切诸禅、三昧，皆能具足。是菩萨离诸欲、诸恶不善法，离生喜乐，有觉有观，入初禅，乃至入第四禅。以是慈、悲、喜、舍心，遍满一方，乃至十方，一切世间遍满。是菩萨过一切色相，灭有对相，不念别异相故，入无边空处；乃至入非有想非无想处。是菩萨于禅波罗蜜中住，逆顺入八背舍、九次第定，入空三昧，无相、无作三昧，或时入如电光三昧，或时入圣正三昧，或时入如金刚三昧。是菩萨住禅波罗蜜中，修三十七助道法，用道种智入一切禅定，过干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办

地、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，具足佛地。是诸地中行，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不中道取道果。是菩萨住是禅波罗蜜中，从一佛国至一佛国，供养诸佛，从诸佛所植诸善根，净佛国土。从一佛国，至一佛国，利益众生：以布施摄取众生，或以持戒，或以三昧，或以智慧，或以解脱，或以解脱知见摄取众生。教众生令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，辟支佛道，诸有善法能令众生得道，皆教令得。是菩萨住此禅波罗蜜中，能生一切陀罗尼门，得四无碍智，报得神通。是菩萨终不入母人胞胎，终不受五欲，无生不生，虽生不为生法所污。何以故？是菩萨见一切作法如幻，而利益众生，亦不得众生，及一切法教众生令得无所得处。是世俗法故，非第一实义。住是禅波罗蜜，一切行禅、定、解脱、三昧，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离禅波罗蜜。是菩萨行如是道种智时，得一切种智，断一切烦恼习；断已，自益其身，亦益他人：自益益他已，为一切世间天及人、阿修罗作福田。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，具足无相禅波罗蜜。「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住无相、无作、无得法中，修具足般若波罗蜜？」「须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，于诸法不见定实相。是菩萨见色不定、非实相，乃至见识不定、非实相。不见色生，乃至不见识生；若不见色生乃至不见识生，一切法若有漏、若无漏，不见来处，不见去处，亦不见集处。如是观时，不得色性，乃至识性，亦不得有漏、无漏法性。是菩萨行般若波罗蜜时，信解一切诸法无所有相。如是信解已，行内空，乃至无法有法空，于诸法无所著，若色、受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨行无所有般若波罗蜜，能具足菩萨道，所谓六波罗蜜，乃至三十七助道法，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好。是菩萨住空净佛道中，所谓六波罗蜜、三十七助道法，报得神通，以是法饶益众生：宜以布施摄，教令布施；宜以戒摄，教令持戒；宜以禅定、智慧、解脱、解脱知见摄，教修禅定、智慧、解脱、解脱知见；宜以诸道法教者，教令得须陀洹果，得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩萨道，具足佛道。如是等，随其所应道地而教化之，各令得所。是菩萨现种种神通力时，过无量恒河沙国土，度脱众生，随其所须，皆化给之，各令满足。从一国土至一国土，见净妙国土，以自庄严己佛国土。譬如他化自在天中，资生所须，随意自至；亦如诸净佛国，离于求欲。是人以是报得檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，报得五神通，行菩萨道种智，成就一切功德，当得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨尔时不受色法乃至识，不受一切法若善、若不善，若世间、若出世间，若有漏、若无漏，若有为、若无为，如是一切法皆不受。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，国土一切所有资生之物，皆无有主。何以故？菩萨行一切法不受，以不可得故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨无相法中，能具足般若波罗蜜。」

〔论〕问曰：问者、答者，俱言无所有，云何分别知是问、是答？答曰：所言法虽一而心异，问者以著心问，答者以无著心答。须菩提意谓：无所有中不应发心，须菩提为听者著心故作是问。诸法空中，不见菩萨发心者，不见众生可利益者，不见阿耨多罗三藐三菩提，是故于无所有法中作难：若一切法无所有性，菩萨见何利故发心？须菩提于菩萨、众生、阿耨多罗三藐三菩提中不疑，但问无所有法。佛答：正以无所有空故能发心，若无所有空，菩萨、众生、阿耨多罗三藐三菩提，亦皆空无所有，云何起难？若众生、菩萨及阿耨多罗三藐三菩提，离无所有空者，可有是难。如先说，毕竟空于诸法无所障碍，何妨发心？佛还以无所有空，破须菩提所问。亦复自说因缘：须菩提！著心者难得解脱。是人从无始生死中来，以一切烦恼故染著诸法，闻有亦著，闻空亦著，得失亦著，如是众生难可勉出。是故菩萨发无上道心，自以相好严身，得梵音声，有大威德，知众生三世心根本，以种种神通力，因缘譬喻，为说无所有法，空解脱门，引导其心。众生见如是希有事，即时其心柔软，信佛受法。是故经说：著有者难得解脱；有所得者，无道、无果、无阿耨多罗三藐

三菩提。须菩提问：世尊！若有所得者，无道、无果、无阿耨多罗三藐三菩提；无所得者有道、有果不？佛答：无所有即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提。若人不分别是有所得，是无所得，入诸法实相毕竟空中，是亦无所得即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提。不破坏诸法实相故，法性即是诸法实相。须菩提意谓：法性，正行、邪行常不可破坏，何以佛言不坏法性是道、是果？佛答：法性虽不可破坏，众生邪行故，名为破坏。如虚空云雾生尘，虽不能染，亦名不净。如人实欲染污虚空，是人为欲染污法性，无是事故。佛说譬喻：若人欲坏法性，是人欲于无所有法中，得道、得果、得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提白佛言：若无所有即是道，云何有十地等诸菩萨法？如经广说。

问曰：此事佛已先答，所谓若法空，菩萨见何事故发心？今言若法空，云何有初地等？佛皆以空答，今须菩提何以更问？答曰：以众生著心难解故更问。是众中，有新发意菩萨，闻是诸法实相空，即生著心。佛破其著，亦著所破法，须菩提为是人故更问。佛答须菩提：以无所得故有初地，乃至般涅槃后舍利得供养。有所著中，不可说初地及诸功德；亦以无所得因缘故，从布施乃至诸神通，无有差别，无有差别故不应难！须菩提复问：云何无所得布施，乃至诸神通无有差别？佛答：菩萨从初发心已来，似阿耨多罗三藐三菩提寂灭相，布施毕竟空，所谓不得施者、受者、财物而行布施，如是布施中无有分别；乃至不得菩提而得阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。是名菩萨行无所得般若波罗蜜。行是无所得般若波罗蜜，魔若魔天不能破坏。一念中行六波罗蜜者，

问曰：须菩提何以故问一念中行六波罗蜜等诸功德？答曰：须菩提从佛闻般若波罗蜜甚深无所有相，于诸法中无碍相，若尔者，则无所不能，无事不作，云何菩萨一念中能摄六波罗蜜乃至八十随形好？初发心时，以著有无心重故，渐渐次第行；今有无悉舍故，无所不能，是故问。佛答：菩萨不离般若波罗蜜，行布施等诸功德，无障碍故，能一念中行；若远离般若波罗蜜，则渐渐次第行。须菩提问：云何名不远离？佛答：菩萨不以二相行布施等。复问：云何不以二相？佛答：菩萨行般若波罗蜜时，欲具足檀波罗蜜，于布施一念中摄一切善法，如先说。何等是一念？所谓菩萨得无生法忍，断一切烦恼，除诸忆想分别，安住无漏心中，布施一切。无漏心是无相相，菩萨住是心中，不见谁施、谁受、谁物，离一切相心布施。不见有一法，乃至阿耨多罗三藐三菩提尚不见，何况余法！是名不二相。乃至八十随形好，亦如是。须菩提更以异事问此义：世尊！诸法无相、无作、无起，云何能具足檀波罗蜜等，乃至八十随形好？佛答：菩萨无相、无作法中，不取相故，无障碍心布施，须食与食等，经中已委悉。又先品中亦广说，是故更不解。无漏、无相六波罗蜜有二种：一者、得无生法忍菩萨所行；二者、未得无生法忍菩萨所行。得无生法忍菩萨所行，如此中所说。何以故？住无相、无漏心中，行布施等诸法故。

问曰：生身菩萨贪惜未除故，割截甚痛，是则为难；得无生法忍菩萨，如化人所作，割截无痛，有何恩分？答曰：得无生法忍菩萨，行是六波罗蜜为难。所以者何？得无生法忍寂灭心，应受涅槃乐，而舍此寂灭乐，入众生中受种种身，或为贱人，或为畜生等，是则为难！生身菩萨贪爱未除，著佛身故，以身布施，是为悽望，非清净施，是故不如。

复次，行无漏、无相六波罗蜜，是时能具足，有漏、有相则不能具足，是故能具足者，有大恩分。

大智度论卷第八十八

大智度论卷第八十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释六喻品第七十七

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！云何无相、不可分别、自相空诸法中，具足修六波罗蜜，所谓檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？世尊！云何无异法中而分别说异相？云何般若波罗蜜摄檀、尸、羼、精进、禅？云何行异相法，以一相道得果？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨，住五阴，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，住是中行布施，持戒、修忍辱、勤精进、入禅定、修智慧。知是五阴实如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化；五阴如梦无相，乃至如化无相。何以故？梦无自性，响、影、焰、幻、化，皆无自性。若法无自性，是法无相，若法无相，是法一相，所谓无相。以是因缘故，须菩提！当知菩萨布施无相，受者无相。能如是知布施，是能具足檀波罗蜜，乃至能具足般若波罗蜜；能具足四念处乃至八圣道分；能具足内空乃至无法有法空；能具足空三昧、无相、无作三昧；能具足八背舍、九次第定、五神通、五百陀罗尼门；能具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。是菩萨住是报得无漏法中，飞到东方无量国土，供养诸佛衣服、饮食，乃至随其所须而供养之。亦利益众生：应以布施摄者，而布施摄之；应以持戒摄者，教令持戒；应以忍辱、精进、禅定、智慧摄者，教令忍辱、精进、禅定、智慧而摄取之；乃至应以种种善法摄者，以种种善法而摄取之。是菩萨成就是一切善法，受世间身，不为世间生死所污；为众生故，于天人中受尊贵富乐，以是尊贵富乐摄取众生。是菩萨知一切法无相故，知须陀洹果亦不于中住，知斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果亦不于中住，知辟支佛道亦不于中住。何以故？是菩萨用一切种智知一切法已，应当得一切种智，不与声闻、辟支佛共。如是，须菩提！菩萨摩訶萨知一切法无相已，知六波罗蜜无相，乃至知一切佛法无相。」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足无相尸波罗蜜，是戒不缺、不破、不杂、不著，圣人所赞无漏戒，入八圣道分；住是戒中持一切戒，所谓名字戒、自然戒、律仪戒、作戒、无作戒、威仪戒、非威仪戒。是菩萨成就诸戒，不作是愿：我以此戒因缘故，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、若小王家、若转轮圣王家，若四天王天处生，若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。不作是愿：我持戒因缘故，当得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。何以故？一切法无相，所谓一相：无相法不能得无相法，有相法不能得有相法，无相法不能得有相法，有相法不能得无相法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，能具足无相尸波罗蜜而入菩萨位。入菩萨位已，得无生法忍；行道种智，得报得五神通；住五百陀罗尼门，得四无碍智。从一佛国，至一佛国，供养诸佛，成就众生，净佛国土，虽入五道中，生死业报不能染污。须菩提！譬如化转轮圣王，虽坐卧行住，不见来处，不见去处，不见住处、坐处、卧处，而能利益众生，亦不得众生，菩萨亦如是。须菩提！譬如须扇多佛，得阿耨多罗三藐三菩提，为三乘转法轮，无有得菩萨记者；化作佛已，舍寿命，入无余涅槃。须菩提！菩萨亦如是，行般若波罗蜜时，能具足尸波罗蜜；具足尸波罗蜜已，摄一切善法。」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，具足无相羸提波罗蜜。」「世尊！云何菩萨摩訶萨，具足无相羸提波罗蜜？」「须菩提！菩萨摩訶萨住二忍中，能具足羸提波罗蜜。何等二忍？生忍、法忍。从初发意，乃至坐道场，于其中间，若一切众生来骂詈、粗恶语，或以瓦石、刀杖加是菩萨，是菩萨欲具足羸提波罗蜜故，乃至不生一念恶。是菩萨如是思惟：骂我者谁？割我者谁？以恶言加我，以瓦石、刀杖害我者谁？何以故？是菩萨于一切法得无相忍故，云何作是念，是人骂我、害我！若菩萨摩訶萨如是行，能具足羸提波罗蜜，以是羸提波罗蜜具足故，得无生法忍。」须菩提白佛言：「世尊！云何为无生法忍？是忍何所断？何所知？」佛告须菩提：「得法忍，乃至不生少许不善法，是故名无生忍。一切菩萨所断烦恼尽，是名断；用智慧知一切法不生，是名知。」须菩提白佛言：「世尊！诸声闻、辟支佛无生法忍，菩萨无生法忍，有何等异？」佛告须菩提：「诸须陀洹若智、若断，是名菩萨忍；斯陀含若智、若断，是名菩萨忍；阿那含若智、若断，是名菩萨忍；阿罗汉若智、若断，是名菩萨忍；辟支佛若智、若断，是名菩萨忍：是为异。须菩提！菩萨摩訶萨成就是忍，胜一切声闻、辟支佛。住是报得无生忍中行菩萨道，能具足道种智；具足道种智故，常不离三十七助道法，及空、无相、无作三昧，常不离五神通；不离五神通故，能成就众生，净佛国土；成就众生，净佛国土已，当得一切种智。如是，须菩提！菩萨摩訶萨具足无相羸提波罗蜜。」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨住无相五阴，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，行身精进、心精进。以身精进故起神通，起神通故，到十方国土，供养诸佛，饶益众生；以身精进力教化众生，令住三乘。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能具足无相精进波罗蜜。是菩萨以心精进、圣无漏精进，入八圣道分中，能具足毗梨耶波罗蜜。是毗梨耶波罗蜜，皆摄一切善法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，四禅、四无量心、四无色定、八解脱、九次第定，佛十力、四无所畏，四无碍智、十八不共法。是中菩萨行是法，应具足一切种智；具足一切种智已，断一切烦恼习，具足满三十二相，身放无等无量光明；放光明已，三转十二行法轮；法轮转故，三千大千世界六种震动，光明遍照三千大千世界，三千大千世界中众生，闻说法声，皆以三乘法而得度脱。如是，须菩提！菩萨摩訶萨住精进波罗蜜中，能大饶益，及能具足一切种智。」

「复次，须菩提！菩萨住无相五阴，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足禅波罗蜜。」「世尊！云何菩萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足禅波罗蜜？」「须菩提！菩萨摩訶萨入初禅，乃至第四禅；入慈、悲、喜、舍无量心；入无边虚空处，乃至非有想非无想处；入空三昧、无相、无作三昧；入如电光三昧，入如金刚三昧，入圣正三昧；除诸佛三昧，诸余三昧，若共声闻、辟支佛三昧，皆证皆入，亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩萨知是三昧无相、无所有性，当云何于无相法受无相法味？无所有法受无所有法味？若不受味，则不随禅定力生，若色界、若无色界。何以故？是菩萨不见是三界，亦不见是禅，亦不见入禅者，亦不见用法入禅者。若不得是法，即能具足无相禅波罗蜜；菩萨用是禅波罗蜜，能过声闻、辟支佛地。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨具足无相禅波罗蜜故，能过声闻、辟支佛地？」佛告须菩提：「菩萨善学内空，善学外空，乃至善学无法有法空。于是诸空，无法可住处：若须陀洹果，若斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，乃至一切种智。是诸空亦空，菩萨摩訶萨行如是诸空，能入菩萨位中。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨位？云何非位？」须菩提！一切有所得是非菩萨位，一切无所得是菩萨位。」「世尊！何等是有所得？何等是无所得？」「须菩提！色是有所得，受、想、行、识是有所得；眼、耳、鼻、舌、身、意，乃至一切种智有所得，是非菩萨位。须菩提！菩萨位者，是诸法不可示、不可说。何等法不可示、不可说？若色乃至一切种智。何以故？须

菩提！色性是不可示、不可说，乃至一切种智性是不可示、不可说。须菩提！如是名菩萨位。是菩萨入位中，一切禅定、三昧具足，尚不随禅定、三昧力生，何况住淫、怒、痴，于中起罪业生！菩萨但住如幻法中饶益众生，亦不得众生及如幻法。若无所得，是时，能成就众生，净佛国土。如是，须菩提！是名菩萨具足无相禅波罗蜜，乃至能转法轮，所谓不可得法轮。」

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，知一切法如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何知一切法，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化？」须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见梦、不见见梦者，不见响、不见闻响者，不见影、不见见影者，不见焰、不见见焰者，不见幻、不见见幻者，不见化、不见见化者。何以故？是梦、响、影、焰、幻、化，皆是凡夫愚人颠倒法故。阿罗汉不见梦、不见见梦者，乃至不见化、不见见化者；辟支佛、菩萨摩訶萨、诸佛，亦不见梦、不见见梦者，乃至不见化、亦不见见化者。何以故？一切法无所有性，不生、不定。」若法无所有性，不生、不定，菩萨摩訶萨当云何行般若波罗蜜？」是中取生相、定相，是处不然。何以故？若诸法少多有性，有生、有定，不名修般若波罗蜜。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不著色乃至不著识，不著欲、色、无色界，不著诸禅、解脱、三昧，不著四念处乃至八圣道分，不著空三昧、无相、无作三昧，不著檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。不著故能具足菩萨初地，于初地中亦不生著。何以故？是菩萨不得是地，云何生贪著？乃至十地亦如是。是菩萨行般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜；若行般若波罗蜜时，不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜，无二无别。何以故？诸法入如、法性、实际故，无分别。」须菩提白佛言：「世尊！若诸法无相、无分别，云何说是善、是不善？是有漏、是无漏？是世间、是出世间？是有为、是无为？」须菩提！于汝意云何？诸法实相中，有法可说是善、是不善，乃至是有为、是无为，是须陀洹果乃至是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是阿耨多罗三藐三菩提不？」世尊！不可说也！」须菩提！以是因缘故，当知一切法无相、无分别，无生、无定，不可示。须菩提！我本行菩萨道时，亦无有法可得性，若色、若受、想、行、识，乃至若有为、若无为，须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，从初发意，乃至阿耨多罗三藐三菩提，应善学诸法性！善学诸法性故，是名阿耨多罗三藐三菩提道。行是道，能具足六波罗蜜，成就众生，净佛国土；住是法中得阿耨多罗三藐三菩提，以三乘法度脱众生，亦不著三乘。如是，须菩提！菩萨摩訶萨，以无相法应学般若波罗蜜！」

〔论〕问曰：须菩提问佛，若诸法无相、无分别，云何差别说六波罗蜜？佛还答：菩萨住是如梦五众中，能具足六波罗蜜。须菩提以空问，佛还以空答，此问答云何得别异？答曰：须菩提问：若诸法空，今眼见菩萨行六波罗蜜作佛！佛答：凡人远实智慧取相，见菩萨行六波罗蜜作佛，著是空法故难。菩萨虽住五众，住五众如幻、如梦空法中，亦以空心行布施，是故虽行诸法，具足波罗蜜，不妨于空。譬如云雾，远视则见，近之则无所见；凡人亦如是，远实相故，见诸佛、菩萨，近实相故，见皆空，是故不妨；不妨故，能于檀波罗蜜一念中，具足行诸善法。是人常修无漏清净波罗蜜故，转身还报得无漏波罗蜜。报得，名更不修行，自然而得，譬如报得眼根，自然能见色。得是报得无漏波罗蜜已，能变一身作无量阿僧祇身，于十方佛所具足闻诸佛甚深法，度脱十方众生，渐渐净佛世界，随愿作佛。

问曰：若诸法空无相，云何分别？云何得知行檀波罗蜜等，各各具足余波罗蜜？答曰：行者虽不自分别，而诸佛、菩萨说其行檀、行尸，具足诸行。如声闻人入见谛，无漏、无相、无分别法中，余圣人亦数其所入法：知诸法实相，所谓无相相，是名正见；正见得力已，名为正行，是时不

恼众生，不作诸恶，是名正语、正业、正命。是时虽无所说，亦无所造，而名为正语、正业。所以者何？是名深妙正语、正业，所谓毕竟不恼众生故。是中发心有所造作，是名精进；系念缘中，是名正念；摄心一处，是名正定。见身、受、心、法实相，是名四念处，乃至七觉意，亦如是。于四念处中，亦如八直圣道中，诸圣人为数。菩萨亦如是，行是无相檀波罗蜜，能具足尸罗波罗蜜等诸善法。如檀波罗蜜、尸罗波罗蜜等摄诸善法，亦如是。

问曰：上品中以一波罗蜜具诸波罗蜜，此无相摄一切法，有何差别？答曰：上以一念中能具诸波罗蜜，此以诸法虽空无相而能具诸波罗蜜，为异。

释四摄品第七十八之上

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若诸法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，无有实事，无所有性、自相空者，云何分别是善法、是不善法？是世间法、是出世间法？是有漏法、是无漏法？是有为法！是无为法？是法能得须陀洹果、能得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、能得辟支佛道，能得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「凡夫愚人得梦、得见梦者，乃至得化、得见化者，起身口意善业、不善业、无记业，起福业、若起罪业、作不动业。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住二空中：毕竟空、无始空。为众生说法，作是言：诸众生！是色空无所有，受、想、行、识空无所有，十二入、十八界空无所有。色是梦，受、想、行、识是梦，十二入、十八界是梦。色是响、是影、是焰、是幻、是化，受、想、行、识亦如是。十二入、十八界是梦、是响、是影、是焰、是幻是化，是中无阴、入界，无梦亦无见梦者，无响亦无闻响者，无影亦无见影者，无焰亦无见焰者，无幻亦无见幻者，无化亦无见化者。一切法无根本，实性无所有。汝等于无阴中见阴，无入见有入，无界见有界；是一切法皆从因缘和合生，以颠倒心起，属业果报，汝等何以故于诸法空无根本中而取根本相？是时，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，于愷法中拔出众生，教行檀波罗蜜，持是布施功德，得大福报；从大福报拔出，教令持戒，持戒功德生天上尊贵处；复拔出令住初禅，初禅功德生梵天处，二禅、三禅、四禅、无边空处、识处、无所有处、非有想非无想处亦如是。众生行是布施及布施果报，持戒及持戒果报，禅定及禅定果报，种种因缘拔出安置无余涅槃，及涅槃道中：所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空解脱门、无相、无作解脱门，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，安隐众生，令住圣无漏法，无色、无形、无对法中。有可得须陀洹果者，安隐教化，令住须陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道可得阿耨多罗三藐三菩提者，安隐教化，令住阿耨多罗三藐三菩提中。」须菩提白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨甚希有难及！能行是深般若波罗蜜，诸法无所有性，毕竟空、无始空，而分别诸法是善、是不善，是有漏、是无漏，乃至是有为、是无为。」佛告须菩提：「如是！如是！诸菩萨摩訶萨甚希有难及，能行是深般若波罗蜜，诸法无所有性，毕竟空、无始空，而分别诸法。须菩提！汝等若知是菩萨摩訶萨希有难及法，则知一切声闻、辟支佛不能报，何况余人！」

须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨希有难及法，诸声闻、辟支佛所无有？」佛告须菩提：「一心谛听！有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住报得六波罗蜜中，及住报得五神通、三十七助道法，住诸陀罗尼、诸无碍智，到十方世界：可以布施度者，以布施摄之；可以持戒度者，以持戒摄之；可以忍辱、精进、禅定、智慧度者，随其所应而摄取之。可以初禅度者，以初禅摄取之；可以二禅、三禅、四禅、无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处度者，随其所应而摄取之；可以慈、悲、喜、舍心度者，以慈、悲、喜、舍心摄取之。可以四念处、四正勤、四如意足、五

根、五力、七觉分、八正道分、空三昧、无相、无作三昧度者，随而摄之。」「世尊！菩萨摩诃萨，云何以布施饶益众生？」「须菩提！菩萨行般若波罗蜜时，布施随其所须，饮食、衣服、车马，香华、纓络种种所须，尽给与之，若供养佛、辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹等无异。若施八正道中人及凡人，下至禽兽，皆无分别，等一布施。何以故？一切法不异，不分别故。是菩萨无异、无分别布施已，当得无分别报，所谓一切种智。须菩提！若菩萨摩诃萨见乞丐者，若生是心：佛是福田，我应供养；禽兽非福田，不应供养。是非菩萨法，何以故？菩萨摩诃萨发阿耨多罗三藐三菩提心，不作是念：是众生应以布施饶益，是不应布施。是众生布施因缘故，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，乃至以是布施因缘，以三乘法度之，令入无余涅槃。若众生来从菩萨乞，亦不生异心分别，应与是，不应与是。何以故？是菩萨为是众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。若分别简择，便堕诸佛。菩萨、辟支佛、学、无学人、一切世间天及人诃责处。谁请汝救一切众生？汝为一切众生舍，一切众生护，一切众生依，而分别简择应与不应与？

复次，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若人若非人来，欲求乞菩萨身体肢节，是时不应生二心，若与若不与。何以故？是菩萨摩诃萨为众生故受身，众生来取，何可不与？我以饶益众生故受是身，众生不乞，自应与之，何况乞而不与！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应如是学！

复次，须菩提！菩萨摩诃萨见有乞者，应生是念：是中谁与谁受？所施何物？是一切法，自性皆不可得，以毕竟空故，空相法无与无夺。何以故？毕竟空故，内空故，外空、内外空、大空、第一义空、自相空故。住是诸空布施，是时具足檀波罗蜜。具足檀波罗蜜故，若断内外法时，作是念：截我者谁？割我者谁？

复次，须菩提！我以佛眼见东方如恒河沙等诸菩萨摩诃萨，入大地狱，令火灭汤冷，以三事教化：一者、神通；二者、知他心；三者、说法。是菩萨以神通力，令大地狱火灭汤冷；知他心，以慈、悲、喜、舍，随意说法。是众生于菩萨生清净心，从地狱得脱，渐以三乘法得尽苦际。南、西、北方，四维、上下亦如是。

复次，须菩提！我以佛眼观十方世界，见如恒河沙等国土中诸菩萨，为诸佛给使，供给诸佛，随意爱乐恭敬；若诸佛所说，尽能受持，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不忘失。

复次，须菩提！我以佛眼观十方如恒河沙等国土中诸菩萨摩诃萨，为畜生故，舍其寿命，割截身体，分散诸方；诸有众生食是诸菩萨摩诃萨肉，皆爱敬菩萨，以爱敬故，即得离畜生道，值遇诸佛，闻佛说法，如说修行，渐以三乘：声闻、辟支佛、佛法，于无余涅槃而般涅槃。如是，须菩提！诸菩萨摩诃萨所益甚多，教化众生令发阿耨多罗三藐三菩提心，如说修行，乃至无余涅槃而般涅槃。

复次，须菩提！我以佛眼见十方如恒河沙等国土中诸菩萨摩诃萨，除诸饿鬼饥渴苦，是诸饿鬼皆爱敬菩萨，以爱敬故，得离饿鬼道，值遇诸佛，闻诸佛说法，如说修行，渐以三乘：声闻、辟支佛、佛法而般涅槃，乃至无余涅槃。如是，须菩提！菩萨摩诃萨为度众生故，行大悲心。

复次，须菩提！我以佛眼见诸菩萨摩诃萨，在四天王天上说法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天上说法，诸天闻菩萨说法，渐以三乘而得灭度。须菩提！是诸天众中，有贪著五欲者，是菩萨示现火起，烧其宫殿，而为说法。作是言：诸天！一切有为法，悉皆无常，谁得安者？

复次，须菩提！我以佛眼观十方世界，见如恒河沙等国土中诸梵天著于邪见，诸菩萨摩訶萨教令远离邪见，作是言：汝等云何于空相虚妄诸法中而生邪见？如是，须菩提！菩萨摩訶萨住大慈心，为众生说法。须菩提！是为诸菩萨希有难及法。」

「复次，须菩提！我以佛眼观十方世界如恒河沙等国土中，诸菩萨摩訶萨以四事摄取众生。何等四？布施、爱语、利益、同事。云何菩萨以布施摄众生？须菩提！菩萨以二种施摄取众生：财施、法施。何等财施摄取众生？须菩提！菩萨摩訶萨，以金银、琉璃、玻璃，真珠、珂贝、珊瑚等诸宝物，或以饮食、衣服，卧具、房舍、灯烛，香华、缨络，若男、若女，若牛羊、象马、车乘，若以己身给施众生。语众生言：汝等若有所须，各来取之，如取己物，莫得疑难！是菩萨施已，教三归依：归依佛、归依法、归依僧；或教受五戒，或教一日戒；或教初禅，乃至教非有想非无想定；或教慈、悲、喜、舍；或教念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天；或教不净观，或教安那般那观，或相、或触；或教四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好；或教须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，或教辟支佛道，或教阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力教众生，财施已，复教令得无上安隐涅槃。须菩提！是名菩萨摩訶萨希有难及法。须菩提！菩萨云何以法施摄取众生？须菩提！法施有二种：一者、世间；二者、出世间。何等为世间法施？敷演、显示世间法，所谓不净观、安那般那念，四禅、四无量心、四无色定，如是等世间法，诸余共凡夫所行法，是名世间法施。是菩萨如是世间法施已，种种因缘教化，令远离世间法；远离世间法已，以方便力，令得圣无漏法及圣无漏法果。何等是圣无漏法？何等是圣无漏法果？圣无漏法者，三十七助道法，三解脱门；圣无漏法果者，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨圣无漏法，须陀洹果中智慧，乃至阿罗汉果中智慧，辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波罗蜜中智慧，乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法，若世间、若出世间智慧，若有漏、若无漏，若有为、若无为，是法中一切种智，是名菩萨摩訶萨圣无漏法。何等是圣无漏法果？断一切烦恼习，是名圣无漏法果。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨得一切种智不？」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨摩訶萨得一切种智。」须菩提言：「菩萨与佛有何等异？」佛言：「有异。菩萨摩訶萨得一切种智，是名为佛。所以者何？菩萨心与佛心无有异。菩萨住是一切种智中，于一切法无不照明，是名菩萨摩訶萨世间法施。须菩提！菩萨摩訶萨因世间法施，得出世间法施。如是，须菩提！菩萨摩訶萨教众生令得世间法，以方便力教令得出世间法。」须菩提！何等是菩萨出世间法？不共凡夫法同！所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，三解脱门、八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好、五百陀罗尼门，是名出世间法。须菩提！云何为四念处？菩萨摩訶萨观内身循身，观外身循身，观内外身循身观，勤精进，以一智慧观身；观身集因缘，观身灭，观身集生灭：行是道无所依，于世间无所爱。受、心、法念处，亦如是。须菩提！云何为四正勤？未生恶不善法，为不生故勤，生欲精进；已生恶不善法，为断故勤，生欲精进；未生善法，为生故勤，生欲精进；已生诸善法，为增长修具足故勤，生欲精进：是名四正勤。须菩提！云何为四如意足？欲三昧断行成就，初如意足；精进三昧、心三昧、思惟三昧断行成就如意足。云何为五根？信根、精进根、念根、定根、慧根。云何为五力？信力、精进力、念力、定力、慧力。云何为七觉分？念觉分、择法觉分、精进觉分、喜觉分、除觉分、定觉分、舍觉分。云何为八圣道分？正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。云何为三三昧？空三昧门，无相、无作三昧门。云何为空三昧？以空行、无我行摄心，是名空三昧。云何为无相三昧？以寂灭行、离行摄心，是为无相三

昧。云何为无作三昧？无常行、苦行摄心，是为无作三昧。云何为八背舍？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，是二背舍；净背舍，是三背舍；过一切色相，灭有对相，不念一切异相故，观无边虚空，入无边空处；乃至过一切非有想非无想处，入灭受想背舍：是名八背舍。云何九次第定？行者离欲、恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅；第二、第三、第四，乃至过非有想非无想处，入灭受想定：是名九次第定。云何为佛十力？是处不是处如实知；众生过去、未来、现在诸业诸受法，知造业处，知因缘知报；诸禅定、解脱、三昧、定，垢净分别相，如实知；知他众生诸根上下相；知他众生种种欲解；知世间种种无数性；知一切到道相；知种种宿命，一世乃至无量劫；如实知天眼见众生，乃至生善恶道；漏尽故，无漏心解脱，如实知：是为佛十力。云何为四无所畏？佛作诚言：我是一切正智人。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言：是法不知，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转，一无畏也。佛作诚言：我一切漏尽。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言：是漏不尽，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中作师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转，二无畏也。佛作诚言：我说障法。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言：受是法不障道，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转，三无畏也。佛作诚言：我所说圣道，能出世间，随是行能尽苦。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言：行是道不能出世间，不能尽苦，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转，四无畏也。云何为四无碍智？一者、义无碍智；二者、法无碍智；三者、辞无碍智；四者、乐说无碍智。云何义无碍智？缘义智慧，是为义无碍智。云何法无碍智？缘法智慧，是为法无碍智。云何为辞无碍智？缘辞智慧，是为辞无碍智。云何为乐说无碍智？缘乐说智慧，是为乐说无碍智。云何为十八不共法？一者、诸佛身无失，二者、口无失，三、念无失，四、无异想，五、无不定心，六、无不知舍心，七、欲无减，八、精进无减，九、念无减，十、慧无减，十一、解脱无减，十二、解脱知见无减，十三、一切身业随智慧行，十四、一切口业随智慧行，十五、一切意业随智慧行，十六、智慧知过去世无碍，十七、智慧知未来世无碍，十八、智慧知现在世无碍。云何三十二相？一者、足下安平立，平如〔叵-口〕@金底；二者、足下千辐辘轮，轮相具足；三者、手足指长，胜于余人；四者、手足柔软，胜余身分；五者、足跟广，具足满好；六者、手足指合缦网，胜于余人；七者、足趺高平好，与跟相称；八者、伊泥延鹿〔月+耑〕，〔月+耑〕纤好如伊泥延鹿王；九者、平住，两手摩膝；十者、阴藏相，如马王、象王；十一者、身纵广等，如尼俱卢树；十二者、一一孔一毛生，色青柔软右旋；十三者、毛上向，青色柔软而右旋；十四者、金色相，其色微妙，胜阎浮檀金；十五者、身光面一丈；十六者、皮薄细滑，不受尘垢，不停蚊蚋；十七者、七处满：两足下，两手中，两肩上，项中皆满，字相分明；十八者、两腋下满；十九者、上身如师子；二十者、身广端直；二十一者、肩圆好；二十二者、四十齿；二十三者、齿白齐密而根深；二十四者、四牙最白而大；二十五者、方颊车，如师子；二十六者、味中得上味，咽中二处津液流出；二十七者、舌大软薄，能覆面至耳发际；二十八者、梵音深远，如迦兰频伽声；二十九者、眼色如金精；三十者、眼〔目+妾〕如牛王；三十一者、眉间白毫相，软白如兜罗绵；三十二者、顶髻肉骨成。是三十二相，佛身成就，光明遍照三千大千世界；若欲广照，遍满十方无量阿僧祇世界，为众生故受丈光；若放无量光，则无日月、时节、岁数。佛音声遍满三千大千世界，若欲大声，则遍满十方无量阿僧祇世界，随众生多少，音声遍至。」

〔论〕问曰：从上已来，处处说诸法性空，云何分别有善、不善，须菩提何以从后已来，品品中义无异，而作种种名问？答曰：是事上已答。

复次，众生从无始生死已来，著心深难解故，须菩提复作是重问。

复次，是般若波罗蜜欲说是空义要故，数问。

复次，佛在世时，众生利根易悟。佛灭度五百年后，像法中众生爱著佛法，堕著法中，言若诸法皆空，如梦、如幻，何以故有善、不善？以是故，须菩提怜愍未来众生，钝根不解故重问：世尊！若诸法皆空，云何分别有善、不善等？此中佛自说因缘：凡夫颠倒心故，于法皆作颠倒异见，乃至不见一法是实。凡夫于梦法著梦，得梦见梦者，亦著梦中所见事。是人若不信罪福，起三种不善业；若信罪福，起三种善业：善、不善、不动。善名欲界中善法，喜乐果报；不善名忧愁苦恼果报；不动名生色、无色界因缘业。菩萨知是三种业，皆是虚诳不实，住二空中，为众生说法：毕竟空破诸法；无始空破众生相。住中道为众生说法，所谓五众、十二入、十八界，皆是空，如梦、如幻，乃至如化，是法中无梦亦无见梦者。菩萨语众生：汝等于空法，颠倒心故生诸著，如经中广说。是菩萨方便力故，于颠倒中拔出众生，著破颠倒法中。譬如悭贪是颠倒，以布施破悭法，而众生著是布施故，为说布施果报无常实空，从布施拔出众生令持戒。持戒及持戒果报中拔出众生，语众生言：天福尽时，无常苦恼，拔出众生令离欲，行禅定，而为说禅定及果报虚诳不实，能令人堕颠倒中。种种因缘，为说布施、持戒、禅定无常过失，令住涅槃；得涅槃方便，所谓四念处乃至十八不共法，令众生住是法中。若布施、持戒、禅定是定实法，则不应令远离。如布施、持戒等破凡夫法，此则因颠倒而生，虽少时益众生，久则变异，能生苦恼故，亦教令舍离。菩萨方便力故，先教众生舍罪，称赞持戒、布施福德。次复为说持戒、布施亦未免无常苦恼，然后为说诸法空，但称赞实法，所谓无余涅槃。是时，须菩提欢喜甚希有，菩萨能如是知是诸法实相，所谓毕竟空，而为众生说法，令至无余涅槃。佛言：是一种希有。问欲更知菩萨希有法，一切声闻、辟支佛，不能报是菩萨，何况余人！

须菩提问：何等是更有希有法？佛答，如经中说。

问曰：经中教令布施、持戒、禅定，今复更说，有何等异？答曰：先说生身菩萨，今说变化身；先说一国土，今说无量世界：如是等差别。

问曰：若菩萨知佛是福田，众生非福田，是非菩萨法；菩萨以何力故，能令佛与畜生等？答曰：菩萨以般若波罗蜜力故，一切法中修毕竟空心，是故于一切法无分别。如畜生，五众、十二入、十八界和合生，名为畜生；佛亦如是，从诸善法和合，假名为佛。若人怜愍众生，得无量福德；于佛著心，起诸恶因缘，得无量罪。是故知一切法毕竟空故，不轻畜生，不著心贵佛。

复次，诸法实相，是一切法无相，是无相中。不分别是佛、是畜生，若分别即是取相，是故等观。

复次，菩萨有二法门：一者、毕竟空法门；二者、分别好恶法门。入空法门，则得等观；入分别法门，诸阿罗汉、辟支佛尚不及佛，何况畜生！为其轻众生，不怜愍布施故，教不分别。

问曰：菩萨身非木石，云何众生来割截而不生异心？答曰：有人言：菩萨久修羸提波罗蜜故，能不愁恼，如羸提仙人被截手足，血皆为乳。有人言：菩萨无量世来，深修大慈悲心故，虽有割

截，亦不愁忧，譬如草木无有嗔心。有人言：菩萨深修般若波罗蜜，转身得般若波罗蜜果报空心故，了了知空，割截身时心亦不动。如外物不动，内亦如是，得般若果报故，于诸法中无所分别。有人言：是菩萨非生死身，是出三界法性生身，住无漏圣心果报中故，身如木石，而能慈念割截者；是菩萨能生如是心故，割截劫夺内外法时，其心不动，是为菩萨希有法。

复次，希有法者，如经中说：我以佛眼见十方如恒河沙等世界中菩萨，入地狱中，令火灭汤冷，以三事教化众生，如经中说。

问曰：若尔者，不应有三恶道！答曰：三恶道众生无边无量，菩萨虽无边无量，众生倍多无量。菩萨随众生可度因缘，若于三恶道中有余功德者，菩萨则度，重罪者则不见菩萨。菩萨一相无分别心故，不一一求觅众生；譬如大赦，及者得脱，不及者则不蒙。

问曰：若众生割截菩萨，或食其肉，应当有罪，云何得度？答曰：此菩萨本愿：若有众生啖我肉者，当令得度。如经中说：众生食菩萨肉者，则生慈心。譬如有色、声、香、触，人闻见则喜，复有闻见则嗔；味亦如是，有嗔者，有起慈心者。如毗摩罗鞞经：服食香饭，七日得道者，有不得者。非以啖肉故得度，以起发慈心故，得免畜生生善处，值佛得度。有菩萨于无量阿僧祇劫深行慈心，外物给施众生，意犹不满，并自以身布施，尔乃足满。如法华经中药王菩萨，外物珍宝供养佛，意犹不满，以身为灯供养于佛，尔乃足满。

复次，人得外物，虽多不以为恩，所以者何？非所爱重故；得其身时，乃能惊感，是故以身布施。菩萨又为天上诸天说法，如经中广说。人以四事摄之，布施、爱语、利益、同事。布施有二事，如经中广说。

问曰：何以略说余四道，而广说人道中法？答曰：三恶道中苦多故；众生少疑，若见菩萨大神通希有事，则直信爱著得度；诸天有天眼故，自见罪福因缘果报，菩萨少现神足则解；人以肉眼不见罪福因缘果报，又多著外道邪师，及邪见经书。诸烦恼有二分：一者、属见；二者、属爱。若但有一事，则不能成大罪。三毒人得邪见力，能尽作重恶；邪见人得贪欲、嗔恚，能大作罪事。如须陀洹虽有三毒，无邪见故，不作堕三恶道重罪。是故人中多有三毒邪见，及眼不见罪福因缘故难度，难度故多说。

问曰：若尔者，于四事中何以多说布施，余三略说？答曰：布施中摄三事故，以财施、法施，教化众生，则无所不摄。

复次，四事中初广开布施，则知余三亦如是。

问曰：若尔者，何以略说财施，而广说法施。答曰：财施少，法施广故。所以者何？财施有量果报，法施无量果报；财施欲界系、欲界报，法施亦三界系果报，亦是出三界果报；财施能与三界富乐，法施能与涅槃常乐。又财施从法施生，闻法则施故。

复次，财施果报，但富乐，无种种；法施亦有富乐，亦有余事，乃至佛道涅槃果报。以是等因缘故，广说法施。二施义，如经中佛自广说。

问曰：经中，须菩提何以故言菩萨得一切种智不？答曰：须菩提意：若菩萨时得一切种智，则不名菩萨，云何未得佛而能得一切种智？得一切种智故名为佛，若先作佛，何用一切种智为？佛

答：今得一切种智，名为菩萨；已得一切种智，名为佛。菩萨时具足佛因缘，生心欲得一切种智，得已名为佛。真实之言，菩萨不得，佛亦不得，所以者何？菩萨未得，佛得已竟，更不复得。世俗法故，说菩萨今得，佛得已竟；第一义中，则无一切法，何况佛及菩萨！又经中言：佛心不异菩萨，菩萨不异佛心，次第相续不断故。又二心如，无异无分别故。

问曰：九次第定、三十二相、八十随形好，此是世间共有法，何以故名为出世间不共法？答曰：四禅、四无色定、灭受想，名九次第。灭受定，但圣人能得，四禅、四无色定，从初禅起更不杂余心而入二禅，从二禅乃至灭受定，念念中受，不杂余心，名为次第。凡夫是罪人钝根，云何能得三十二相？如转轮圣王、提婆达、难陀所得相，名字虽同，而威德具足，净洁得处，则不同于佛。如先分别转轮圣王、佛相不同中说。又是相，圣无漏法果报，果自在随意，无量无边；转轮圣王等相，是福德业因缘，不能自在，有量有限。

复次，提婆达、难陀有三十相，无三十二；转轮圣王，虽有三十二，无威德，不具足，不得处，与爱等烦恼俱。八十随形好具足，唯佛菩萨有之，余人正可有少许，或指纤长，或失腹，有如是等无威德之好，不足言。是故说言，出世间不共凡夫法，无咎。

问曰：从初来，处处说诸法五众乃至一切种智，不说是三十二相、八十随形好，今经欲竟，何以品品中说？答曰：佛有二种身：法身、生身。于二身中，法身为大。法身大，所益多故，上来广说；今经欲讫故，生身义应当说，是故今说。

复次，是生身相好庄严，是圣无漏法果报；今次第说，上杂诸波罗蜜说。四念处等诸法义，如先说。十力等是佛法甚深义，今当更略说。

问曰：佛十力者，若总相说则一力，所谓一切种智力；若别相说，千万亿种力，随法为名，今何以但说十力？答曰：佛实有无量智力，但以众生不能得、不能行故不说。是十力，可度众生事办，所以者何？佛用是处非处力，定知一切法中因果，所谓行恶业、堕恶道有是处，行恶业、生天上无是处；善亦如是。不离五盖，不修七觉得道者，无有是处；离五盖，修七觉得道，有是处。余九力尽入此力中；佛以此力，筹量十方六道中众生，可度者，不可度者。可度者，以种种因缘神通变化而度脱之；不可度者，于此人中修舍心。譬如良医，观其病相，审定知其可活则治之，不可活者则舍之。度众生方便者，所谓二力：业力、定力。求其业因缘生处，人以业因缘故受身，缚著世间，禅定因缘故得解脱。行者必应求苦从何生，由何而灭，是故用二力。业力有二分：一者、净业，能断恶业；二者、垢业。净业名禅、定、解脱诸三昧；不净业者，能于三界中受身。人有二种：钝根为受身故作业，利根为灭身故作业。

问曰：若尔者，何以不皆令作净业？答曰：以众生根有利、钝故。

问曰：众生何因缘故有利、钝？答曰：以有种种欲力故。恶欲众生，常入恶故钝。欲名嗜好，嗜好罪事、生恶业故钝。善欲者乐道，修助道法故利。

问曰：众生何以不皆作善欲？答曰：是故佛说世间种种性，恶性、善性。恶性者恶欲，恶欲故根钝。如火热性，水湿性，不应责其所以。

问曰：恶欲即是恶性，有何差别而作二力？答曰：性先有，欲得因缘而生；譬如先有疮，得触因缘则血出。性在内、欲在外，性重欲轻；性难除、欲易舍，性深欲浅；用性作业必当受报，用欲

作业不必受报：有如是等差别。复有人言：欲常习增长，遂成为性，性亦能生欲。是人若今世、若后世常习是欲，则成为性；住是性中作恶、作善；若住善性则可度，若住恶性则不可度。佛既知众生二种性已，知其果报，善道、恶道种种差别。恶性者堕三恶道，善性者有四种道：人、天、阿修罗、涅槃道。

问曰：一切到处道力，与天眼力有何差别？答曰：天眼但见生死时，此中未死时知；见因知果天眼，见现前罪福果，是名一切到处道力。

问曰：声闻、辟支佛亦得涅槃，亦能化众生，何以无是力？答曰：是故说后三力，三世中众生事，尽能通达遍知：以宿命力，一切众生过去事本末悉知；以天眼生死智力故，一切众生未来世中无量事尽能遍知。作是知己，知现世中众生，可度者为说漏尽法。以是故，但佛有此力，二乘所无。如有一人，即日应得阿罗汉，舍利弗日中时语言：无得道因缘，舍而不度；晡时，佛以宿命神通，见过八万劫前得道因缘，今应成就，晡时说法，即得阿罗汉道。

复次，佛以初力知众生可度不可度相；以第二力知众生为三障所覆，无覆者，以第三力知众生禅定、解脱、净不净者；以第四力知众生根有利、有钝，能通法性、不通者；以第五力知众生根利钝因缘善恶欲；以第六力知二欲因缘种种性；以第七力知众生利钝根善恶果报处七种道；以第八力知众生宿世善恶业障不障；以第九力知众生今世未可度，未来世生处可度；以第十力知是人以空解脱门入涅槃，无相、无作门入涅槃，知是人于见谛道、思惟道中，念念中断若干结使。以是十力筹量众生所应度缘而为说法，是故说法，初无空言。

问曰：佛智慧无量，身相亦应无量！又佛身胜诸天王，何以正与转轮圣王同有三十二相？答曰：三十二相，不多不少，义如先说。

复次，有人言：佛、菩萨相不定，如此中说。随众生所好，可以引导其心者，为现相。又众生不贵金而贵余色，琉璃、玻璃、金刚等；如是世界人，佛则不现金色，观其所好则为现色。又众生不贵纤长指及网缦，以长指利爪为罗刹相，以网缦为水鸟相，造事不便；如著手衣，何用是为？如罽宾国弥帝隶力（「力」乃「尸」字之误。）利菩萨，手网缦，其父恶以为怪，以刀割之，言我子何缘如鸟？有人不好肩圆大，以为似肿；有以腹不现，无腹如饿相；亦有人以青眼为不好，但好白黑分明。是故佛随众生所好而为现相，如是等无有常定。有人言：此三十二相实定，以神通力变化身，随众生所好而为现相。有人言：佛有时神通变化，有时随世界处生，当生处不得言神通变化。又于三千大千世界中，随可度众生处生，则为现相，如密迹经中说：或现金色，或现银色，或日月星宿色，或长或短，随可引导众生则为现相。随此间阎浮提中天竺国人所好，则为现三十二相。天竺国人，于今故治肩膊令厚大，头上皆以有结为好。如人相中，说五处长为好。眼、鼻、舌、臂、指、髀、手足相，若轮、若莲华，若贝、若日月，是故佛手足有千辐轮，纤长指，鼻高好，舌广长而薄。如是等皆胜于先所贵者故，起恭敬心。有国土佛为现千万相，或无量阿僧祇相，或五、六、三、四；随天竺所好故，现三十二相、八十种随形好。

大智度论卷第八十九

大智度论卷第八十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释四摄品第七十八之下

〔经〕「云何八十随形好？一者、不见顶；二者、鼻直高好，孔不现；三者、眉如初生月，紺琉璃色；四者、耳轮埤成；五者、身坚实，如那罗延；六者、骨际如钩锁；七者、身一时回如象王；八者、行时足去地四寸，而印文现；九者、爪如赤铜色，薄而润泽；十者、膝骨坚著圆好；十一者、身净洁；十二者、身柔软；十三者、身不曲；十四者、指长纤圆；十五者、指文庄严；十六者、脉深；十七者、踝不现；十八者、身润泽；十九者、身自持，不逶迤；二十者、身满足；二十一者、识满足；二十二者、容仪备足；二十三者、住处安无能动者；二十四者、威震一切；二十五者、一切乐观；二十六者、面不大长；二十七者、正容貌，不挠色；二十八者、面具足满；二十九者、唇赤如频婆果色；三十者、音响深；三十一者、脐深圆好；三十二者、毛右旋；三十三者、手足满；三十四者、手足如意；三十五者、手文明直；三十六者、手文长；三十七者、手文不断；三十八者、一切恶心众生见者和悦；三十九者、面广姝好；四十者、面满净如月；四十一者、随众生意，和悦与语；四十二者、毛孔出香气；四十三者、口出无上香；四十四者、仪容如师子；四十五者、进止如象王；四十六者、行法如鹅王；四十七者、头如摩陀罗果；四十八者、一切声分具足；四十九者、牙利；五十者、舌色赤；五十一者、舌薄；五十二者、毛红色；五十三者、毛洁净；五十四者、广长眼；五十五者、孔门相具足；五十六者、手足赤白如莲华色；五十七者、脐不出；五十八者、腹不现；五十九者、细腹；六十者、身不倾动；六十一者、身持重；六十二者、其身分大；六十三者、身长；六十四者、手足净洁软泽；六十五者、边光各一丈；六十六者、光照身而行；六十七者、等视众生；六十八者、不轻众生；六十九者、随众生音声不过不减；七十者、说法不差；七十一者、随众生语言而为说法；七十二者、一发音，报众声；七十三者、次第有因缘说法；七十四者、一切众生不能尽观相；七十五者、观者无厌足；七十六者、发长好；七十七者、发不乱；七十八者、发旋好；七十九者、发色如青珠；八十者、手足有德相。须菩提！是为八十随形好，佛身成就。如是，须菩提！菩萨摩訶萨以二施摄取众生，所谓财施、法施，是为菩萨希有难及事。云何为菩萨摩訶萨爱语摄取众生？菩萨摩訶萨以六波罗蜜为众生说法，作是言：汝行六波罗蜜，摄一切善法。云何为菩萨摩訶萨利行摄取众生？菩萨摩訶萨长夜教众生，令行六波罗蜜。云何为菩萨摩訶萨同事摄取众生？菩萨摩訶萨以五神通力故，种种变化，入五道中，与众生同事。以此四事而摄取之。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，教化众生：善男子！当善学分别诸字，亦当善知一字乃至四十二字。一切语言，皆入初字门，一切语言，亦入第二字门，乃至第四十二字门，一切语言皆入其中；一字皆入四十二字，四十二字亦入一字，是众生应如是善学四十二字。善学四十二字已，能善说字法；善说字法已，善说无字法。须菩提！如佛善知字法，善知字，善知无字，为无字法故说字法。何以故？须菩提！过一切名字故，名为佛法。」

须菩提白佛言：「世尊！若众生毕竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，毕竟空、无始空故。世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，行禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜时，行四禅、四无量心、四无色定，三十七助道法，十八空，行空、无相、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好，云何住报得五神通为众生说法？众生实不可得，众生不可得故，色不可得，乃至识亦不可得；五众不可得故，六波罗蜜，乃至八十随形好，皆不可得。是不可得中，无众生、无色，乃至无八十随形好。世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，为众生说法？世尊！菩萨行般若波罗蜜时，菩萨尚不可得，何况当有菩萨法！佛告须菩提：「如是！如是！如汝所言。众生不可得故，当知是内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、诸法空、自相空、性空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空。众生不可得故，当知五阴空、十二入空、十八界空、十二因缘空、四谛空、我空、寿者、命者、生者、养者、育者、众数者、人者、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者皆空。众生不可得故，当知四禅空、四无量心空、四无色定空，当知四念处空、乃至八圣道分空，空空、无相空，无作空，八背舍空、九次第定空。众生不可得故，当知佛十力、四无所畏空，四无碍智、十八不共法空，当知须陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿罗汉果空、辟支佛道空，当知菩萨地空、阿耨多罗三藐三菩提空。须菩提！菩萨摩訶萨如是见一切法空，为众生说法，不失诸空相。是菩萨如是观时，知一切法无碍；知一切法无碍已，不坏诸法相，不二不分别，但为众生如实说法。譬如佛所化人，化人复化作无量千万亿人：有教令布施者，有教持戒、有教忍辱、有教精进、有教禅定、有教智慧，有教四禅、四无量心、四无色定者，于汝意云何？佛所化人，有分别破坏诸法不？」

须菩提言：「不也！世尊！是化人无心、无心数法，云何分别破坏诸法？」「以是故，须菩提！当知菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，为众生如应说法，拔出众生于颠倒地，令众生各得如所应住地，以不缚不脱法故。何以故？须菩提！色不缚不脱，受、想、行、识不缚不脱；色无缚无脱不是色，受、想、行、识无缚无脱不是识。何以故？色毕竟清净故，受、想、行、识乃至一切法，若有为、若无为，亦毕竟清净故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨为众生说法，亦不得众生及一切法。一切法不可得故，菩萨以不住法故，住诸法相中，所谓色空，乃至有为、无为法空。何以故？色乃至有为、无为法，自性不可得故，无有住处。无所有法不住无所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故，不可得法当住何处？如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以是诸空，能如是说法，如是行般若波罗蜜，于诸佛及声闻、辟支佛无有过。何以故？诸佛、菩萨、辟支佛、阿罗汉，得是法已，为众生说法，亦不转诸法相。何以故？如、法性、实际，不可转故。所以者何？诸法性无故。」须菩提白佛言：「世尊！若法性、如、实际不转，色与法性异不？色与如、实际异不？受、想、行、识，乃至有为、无为法，世间、出世间，有漏、无漏异不？」佛言：「不也！色不异，法性不异，如不异，实际不异，受、想、行、识，乃至有漏、无漏亦不异。」

须菩提白佛言：「世尊！若色不异，法性不异，如不异，实际不异，受、想、行、识，乃至有漏、无漏不异者，云何分别黑法有黑报？所谓地狱、饿鬼、畜生？白法有白报，所谓诸天、及人？黑白法有黑白报？不黑不白法有不黑不白报，所谓须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「世谛故，分别说有果报，非第一义，第一义中不可说因果果报。何以故？是第一义，实无有相，无有分别，亦无言说，所谓色乃至有漏、无漏法，不生不灭相，不垢不净，毕竟空、无始空故。」须菩提白佛言：「世尊！若以世谛故，分别说有果报、非第一义者，一切凡夫人应有须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多

罗三藐三菩提！」佛告须菩提：「于汝意云何？凡夫人为知是世谛、是第一义谛不？若知，是凡夫人应是须陀洹果，乃至阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！以凡夫人实不知世谛，不知第一义谛，不知道，不知分别道果，云何当有诸果？须菩提！圣人知世谛，知第一义谛，有道、有修道，以是故圣人差别有诸果。」须菩提白佛言：「世尊！修道得果不？」佛言：「不也！须菩提！修道不得果，不修道亦不得果；亦不离道得果，亦不住道中得果。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，为众生故分别果，亦不分别是为有为性、无为性。」「世尊！若不分别有为性、无为性得诸果者，云何世尊自说三结尽，名须陀洹；淫、怒、痴薄故，名斯陀含果；五此间结尽，名阿那含；五彼间结尽，名阿罗汉；所有集法皆灭散相，名辟支佛道；一切烦恼习断故，名阿耨多罗三藐三菩提？世尊！我当云何知不分别有为性、无为性得诸果？」佛告须菩提：「汝以须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提，是诸果是有为、是无为？」须菩提言：「世尊！皆是无为！」「须菩提！无为法中有分别不？」「不也！世尊！」「须菩提！若善男子、善女人，通达一切法，若有为、若无为，一相、所谓无相，是时，有分别若有为、若无为不？」「不也！世尊！」「如是！须菩提！菩萨摩訶萨为众生说法，不分别诸法，所谓内空故，乃至无法有法空故。是菩萨自得无所著法，亦教人令得无所著法，若檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，初禅乃至第四禅，慈、悲、喜、舍，无边虚空处、乃至非有想非无想处，若四念处，乃至一切种智。是菩萨自不著故，亦教他令得无所著，无所著故无所碍。譬如佛所化人布施，亦不受布施报，但为度众生故，乃至行一切种智，不受一切种智报；菩萨摩訶萨亦如是，行六波罗蜜，乃至一切法，有漏、无漏，有为、无为不住，亦不受报，但为度众生故。何以故？是菩萨摩訶萨，善达一切诸法相故。」

〔论〕问曰：八十随形好是庄严身法，识满足何以在随形好中？答曰：此识是果报生识，世间好丑自然而知。凡人识不具足故，学人法乃知；佛一岁具足满乃生故，身识皆具足。余人若八月、若九月处胎，总言十月；菩萨处胎十月，总得一岁，身根具足故，果报得识亦具足。

问曰：足安立住处，与安住处何异？答曰：住处安者，如白衣勇士，牢持器仗，安据住处，则不可动；又出家时，魔民、恶鬼无能动转，令退败者。四十二字义，如摩訶衍中说。一字尽入诸字者，譬如两一合故为二，三一故为三，四一为四，如是乃至千万。又如阿字为定，阿变为罗，亦变为波，如是尽入四十二字。四十二字入一字者，四十二字尽有阿分，阿分还入阿中。善知字故，善知诸法名；善知诸法名故，善知诸法义。无字即是诸法实相义，所以者何？诸法义中，诸法无名字。

须菩提问：若诸法毕竟空无名字，云何菩萨住果报六神通，为众生说诸法？若毕竟无众生，则无有法！佛可须菩提言：如是！以十八空故，一切法不可得，我、众生乃至知者、见者，乃至当知佛、菩萨皆空。如是知己，而为众生说是空法。若众生是有而为说空，是则不可；以众生空，但从颠倒有，是故菩萨不失于空而为说法。不失者，不作诸法皆空、所说不空，若以所说不空，则为失空相；若口说空，而心是有，是亦为失。此中佛自说：不二不坏法相故。欲明了是事，说譬喻：如佛所化作化人，而为说法，持戒、布施诸功德，若以如是方便说法，是则无咎，则能拔出众生于颠倒，无缚无解故。第一义中无缚无解，世谛故有缚解。此中佛自说因缘：色不缚不解，何以故？是不缚不解中，无色相故，乃至识亦如是。菩萨如是用不住法故，住空法中为众生说法。众生不可得，众生及一切法不可得故。此中佛自说因缘：所谓无所有法，不住无所有，譬如虚空不住虚空；自性法不住自性法，譬如火不住火中；他性法不住他性法，譬如水性中无火性，又他性不定故。若能如是清净说法，是菩萨于诸佛贤圣则无有过。何以故？诸佛贤圣不著一切法，施法者亦不著一切

法；诸佛贤圣以毕竟空、皆寂灭相为心所行，说法者亦如是；诸佛贤圣入三解脱门，得一切法实性，所谓无余涅槃；说法者随是法故，无咎。此中佛自说因缘：诸佛贤圣得是法已，为众生说法，不转法性，法性空无相故。须菩提问：若不转法性，色等诸法与法性异不？佛答：不也！何以故？色等诸法实相，即是法性故。佛意：以菩萨说法时，亦不坏法性。

须菩提问：色等诸法亦与法性不异，何以故但贵法性？以佛答色不异法性故，须菩提难：若不异者，云何分别有善恶、白黑、须陀洹等诸果？佛答：色等法虽不非法性，以世谛故有分别；于第一义中无分别。何以故？得第一义圣人无所分别，闻有所得不喜，闻无所有不忧；得法无相证故，乃至微细法尚不取相，何况分别有善恶！未得实相者，欲得第一义故，有所分别。佛此中自说因缘：是法无言说，亦无生灭、垢净法者，所谓毕竟空、无始空。

问曰：此中何以但说二空名为法？答曰：一切有，若法、若众生，若言毕竟空，则破诸法；若言无始空，则破众生。破此二法已，则一切法尽破。此中菩萨为众生说法，是故以二空破二事，虽有余空，不如毕竟空甚深毕尽；余空如火烧木，犹有灰烬，毕竟空无灰无烬。有人言：若说十八空无咎，略说故说二空。须菩提言：若以世谛故分别有善恶、白黑及诸圣果者，第一义中，凡夫人应有须陀洹等圣果！何以故？若以世谛虚妄中分别有诸贤圣者，第一义中凡夫应作贤圣。须菩提分别实相、凡夫为异，佛言第一义一相，是故须菩提言，凡夫应是圣人。尔时，佛答：若凡夫知分别是第一义、是世谛者，凡夫人应有须陀洹等诸圣果，以凡夫实不知道，不知分别道，不知行道、修道，何况得道果！佛言：圣人能作是分别故，说是圣果。尔时，须菩提自知有失，故言无量、无相、无动性中，我云何取相欲量无量法？云何强以凡夫法为圣果？尔时受佛语，知行道者得果，不行道者不得果；是故白佛：修道、得果不？佛言：不。

问曰：佛上说分别修道、得道果，今云何言不？答曰：佛先说非著心，今须菩提以著心问，欲从道中出果，如麻中出油。若尔者，道之与果，同为虚诞，是故言不。听者生念：若修不得，不修应当得！是故佛言：修尚不得，何况不修！譬如二人欲有所到，一者、住不行；二者、失道；二俱不到。若不修道，尚无少许摄心乐，何况道果！若心取相修道，虽有摄心禅定乐，无有道果；若不取相著心修道，则有道果。是故佛说：菩萨行般若波罗蜜，不分别有为、无为性故，有道果差别。尔时，须菩提问：若尔者，佛何以说断三结得须陀洹，有如是等分别？佛以反问答：于汝意云何？汝以须陀洹果等是有为？是无为？须菩提言：是无为。佛言：若尔者，无为中有差别不？须菩提言：不也！世尊！若无分别，汝云何作难？又复问须菩提：若善男子、善女人，通达一切法一相，所谓无相，住三解脱门中，证涅槃时，是时有法分别，若有为、若无为不？答言：不。佛意：唯是心为真实，余时皆虚诞，汝云何作难？菩萨行般若波罗蜜，不分别一切法，住内空等诸空中，是大清净；自不著，亦教众生令无所著，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智，菩萨道中，皆教令不著。譬如佛所化人行布施等，亦不分别布施等，亦不受布施等法果报，但为利益度众生故。菩萨心亦如是，何以故？善通达诸法性故。善通达者，不取法性相，亦不住法性中；于法性中不疑不闷而说法，无挂无碍无遮，是则通达法性。

释善达品第七十九

〔经〕须菩提白佛言「世尊！云何菩萨善达诸法相？」佛告须菩提：「譬如化人不行淫、怒、痴，不行色乃至识，不行内、外法，不行诸烦恼结使，不行有漏法、无漏法，世间法、出世间法，有为法、无为法，亦无圣果；菩萨亦如是，无有是事，亦不分别是法，是名善达诸法相。」须菩提

言：「世尊！化人云何有修道？佛言：「化人修道，不垢不净，亦不在五道生死。须菩提！于汝意云何？佛所化人，有根本实事，有垢有净不？」须菩提言：「不也！佛所化人，无有根本实事，亦无垢亦无净，亦不在五道生死。」「如是，须菩提！菩萨摩訶萨善达诸法性，亦如是。」须菩提言：「世尊！一切色如化不？一切受、想、行、识如化不？」佛言：「一切色如化，一切受、想、行、识如化。」「世尊！若一切色如化，一切受、想、行、识如化，一切法如化；化人无受，无受、想、行、识，无垢无净，无五道生死，亦无解脱处，菩萨有何等功用？」佛告须菩提：「于汝意云何？菩萨摩訶萨本行菩萨道时，颇见有众生从地狱、饿鬼、畜生、人、天中得解脱不？」须菩提言：「不也！世尊！」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨摩訶萨不见众生从三界得解脱。何以故？菩萨摩訶萨见知一切法如幻、如化。」「世尊！若菩萨摩訶萨见知一切法如幻、如化，为何事故行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定，三十七助道法，乃至行大慈大悲、净佛国土、成就众生？」佛告须菩提：「若众生自知诸法如幻、如化，菩萨摩訶萨终不于阿僧祇劫为众生行菩萨道。须菩提！以众生自不知诸法如幻、如化，以是故，菩萨摩訶萨于无量阿僧祇劫行六波罗蜜，成就众生、净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提。」

须菩提白佛言：「世尊！若一切法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，众生在何处住，菩萨行六波罗蜜而拔出之？」须菩提！众生但住名相虚妄忆想分别中，是故菩萨行般若波罗蜜，于名相虚妄中拔出众生。」须菩提白佛言：「世尊！何等是名？何等是相？」佛言：「以此名强作假施設，所谓此色，此受、想、行、识，此男、此女，此大、此小，此地狱、此畜生、此饿鬼、此人、此天，此有为、此无为，此须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，此佛道。须菩提！一切和合法，皆是假名，以名取诸法，是故为名。一切有为法，但有名相，凡夫愚人于中生著，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，于名字中教令远离。作是言：诸众生是名但有空名，虚妄忆想分别中生，汝等莫著虚妄忆想！此事本末皆无，自性空故，智者所不著。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，为众生说法。须菩提！是为名。何为相？须菩提！有二种相，凡夫人所著处。何为二？一者、色相；二者、无色相。须菩提！何等名色相？诸所有色，若粗若细，若好若丑，皆是空；是空法中忆想分别著心，是名为色相。何为是无色相？诸无色法，忆想分别，著心取相故生烦恼，是名无色相。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，教众生远离是相，著无相法中，令不堕二法，所谓是相、是无相。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，教众生远离相，令住无相性中。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法但有名相，云何菩萨行般若波罗蜜能自饶益？亦教他人令得善利？云何菩萨具足诸地，从一地至一地，教化众生令得三乘？」佛告须菩提：「若诸法根本定有，非但名相者，菩萨行般若波罗蜜时，不能自益，亦不能利益他人。须菩提！诸法无有根本实事，但有名相。是故菩萨行般若波罗蜜时，能具足禅波罗蜜，无相故；毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，无相故。具足四禅波罗蜜，四无量心波罗蜜，四无色定波罗蜜，无相故。具足四念处波罗蜜，无相故；乃至具足八圣道分波罗蜜，无相故。具足内空波罗蜜，无相故；乃至具足无法有法空波罗蜜，无相故。具足八背舍波罗蜜，无相故；具足九次第定波罗蜜，无相故。具足佛十力波罗蜜，乃至具足十八不共法波罗蜜，无相故。是菩萨无相故，自具足是诸善法，亦教他人令具足善法，无相故。须菩提！若诸法相，当实有如毫厘许者，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不能知诸法无相、无忆念，得阿耨多罗三藐三菩提，亦教众生令得无漏法。何以故？一切无漏法，无相、无忆念故。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以无漏法利益众生。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法无相、无忆念，云何数是声闻法、是辟支佛法、是菩萨法、是佛法？」佛告须菩提：「于汝意云何？无相法与声闻法异不？」「不也！世尊！」「无相法与辟支佛法、菩萨法、佛法异不？」「不也！世尊！」佛告须菩提：「无相法即是

须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛法、菩萨法、佛法。」须菩提言：「如是！世尊！」须菩提！以是因缘故，当知一切法皆是无相。须菩提！菩萨摩訶萨学是一切法无相，得增益善法，所谓六波罗蜜，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至十八不共法。何以故？菩萨不以余法为要，如三解脱门，所谓空、无相、无作。所以者何？一切善法皆入三解脱门。何以故？一切法自相空，是名空解脱门；一切法无相，是名无相解脱门；一切法无作无起相，是名无作解脱门。若菩萨摩訶萨学三解脱门，是时能学五阴相，能学十二入相，能学十八界相，能学四圣谛、十二分因缘法，能学内空、外空乃至无法有法空，能学六波罗蜜，四念处乃至八圣道分，能学佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，能学五受阴相？」佛告须菩提：「菩萨行般若波罗蜜，知色相，知色生灭，知色如。云何知色相？知色毕竟空，内分分异，虚无实；譬如水沫无坚固，是为知色相。云何知色生灭？色生时无所从来，去无所至，若不来不去，是为知色生灭相。云何知色如？是色如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知色如。须菩提！如，名如实不虚；如前，后、中亦尔，常不异，是为知色如。云何知受相？云何知受生灭？云何知受如？菩萨知诸受如水中泡，一起一灭，是为知受相。知受生灭者，是受无所从来，去无所至，是为知受生灭。知受如者，是如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知受如。云何知想相？云何知想生灭？云何知想如？知想相者，是想如焰，水不可得，而妄生水相，是为知想相。知想生灭者，是想无所从来，去无所至，是为知想生灭。知想如者，诸想如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，不转于实相，是为知想如。云何知行相？云何知行生灭？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，叶叶除却，不得坚实，是为知行相。知行生灭者，诸行生无所从来，去无所至，是为知行生灭。知行如者，诸行不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知行如。云何知识相？云何知识生灭？云何知识如？知识相者，如幻师幻作四种兵，无有实，识亦如是。知识生灭者，是识生时，无所从来，灭时无所去，是为知识生灭。知识如者，知识不生不灭，不来不去，不垢不净，不增不减，是为知识如。云何知诸入？眼、眼性空，乃至意、意性空；色、色性空，乃至法、法性空。云何知界？眼、眼界空，色、色界空，眼识、眼识界空；乃至意识界亦如是。云何知四圣谛？知苦圣谛时，远离二法，知苦谛不二不别，是名苦圣谛；集、尽、道亦如是。云何知苦如？苦圣谛即是如，如即是苦圣谛；集、尽、道亦如是。云何知十二因缘？知十二因缘不生相，是名知十二因缘。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，各各分别知诸法，将无以色性坏法性，乃至一切种智性坏法性耶？」佛告须菩提：「若法性外更有法者，应坏法性，法性外法不可得，是故不坏。何以故？须菩提！佛及佛弟子，知法性外法不可得故，不说法性外有法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应学法性！」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨若学法性，为无所学？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨学法性，则学一切法。何以故？一切法即是法性。」须菩提白佛言：「何因缘故一切法即是法性？」佛言：「一切法皆入无相无为性中，以是因缘故，学法性则学一切法。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法即是法性，菩萨摩訶萨何以学般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜？菩萨摩訶萨何以学初禅，第二、第三、第四禅？菩萨摩訶萨何以学慈、悲、喜、舍？何以学无边虚空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处？何以学四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分？何以学空、无相、无作解脱门？何以学八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法？何以学六神通？何以学三十二相、八十随形好？何以学刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家？何以学四天王天处、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天？何以学梵天王住处、光音天、遍净天、广果天、无想定、净居天？何以学无边空处、生无边识处、生无所有处、生非有想非无想处？何以学初发意地，第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地？何以故学声闻地、辟支佛地、菩萨法位？何以学成就众生、净佛

国土？何以学诸陀罗尼？何以学乐说法？何以学阿耨多罗三藐三菩提，学已得一切种智，知一切法？世尊！诸法法性中无是分别！世尊！将无菩萨堕非道中？何以故？世尊！法性中无如是分别。法性中无色，无受、想、行、识，诸法性亦不远离色、受、想、行、识；色即是法性，法性即是色，受、想、行、识，亦尔。一切法亦如是。」佛告须菩提：「如是！如是！如汝所言：色即是法性，受、想、行、识即是法性。须菩提：菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，若法性外见有法者，为不求阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，知一切法性即是阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，知一切法即是法性已，以无名相之法，以名相说，所谓是色，是受、想、行、识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！譬如工幻师若幻弟子，多人处立，幻作种种形色：男女、象马，端严园林，及诸庐馆、流泉、浴池，衣服、卧具，香华、缨络，肴膳饮食，作众妓乐，以乐众人。又复幻作人，令布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧。是幻师复幻作刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天处、须弥山三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天以示众人。复幻作梵众天、乃至非有想非无想天。复幻作须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛。菩萨摩訶萨，从初发意行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，行初地乃至行十地，入菩萨位，游戏神通，成就众生，净佛国土，游戏诸禅、解脱、三昧；行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十随形好，以示众人。是中无智之人，叹未曾有！是人多能，巧为众事，娱乐众人，种种形色，乃至三十二相、八十随形好庄严佛身。其中有智之士思惟言：未曾有也！是中无有实事，而以无所有法娱乐众人，令有形相，无事事相，无有有相。如是，须菩提！菩萨摩訶萨不见离法性有法，行般若波罗蜜，以方便力故，虽不得众生，而自布施，亦教人施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者。自持戒，亦教人持戒。自忍辱，亦教人忍辱。自精进，亦教人精进。自行禅，亦教人行禅。自修智慧，亦教人修智慧，赞叹修智慧法，欢喜赞叹修智慧者。自行十善，亦教人行十善，赞叹行十善法，欢喜赞叹行十善者。自受行五戒，亦教他人受行五戒，赞叹五戒法，欢喜赞叹受行五戒者。自受八戒斋，亦教他人受八戒斋，赞叹八戒斋法，欢喜赞叹行八戒斋者。自行初禅，乃至自行第四禅，自行慈、悲、喜、舍，自行无边空处，乃至非有想非无想处，亦教他人行。自行四念处，乃至八圣道分，自行三解脱门，佛十力乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，赞叹十八不共法，欢喜赞叹行十八不共法者。须菩提！若法性前、后、中有异者，是菩萨摩訶萨不能以方便力示法性，成就众生。须菩提！以法性前、后、中无异，是故菩萨行般若波罗蜜，为利益众生，行菩萨道。」

〔论〕问曰：佛品品中说通达诸法相，今须菩提何以更问？答曰：是般若波罗蜜无一定相，无说说故，虽数问犹未足，是故更问。譬如犊子虽大，善母美乳，饮犹不止；佛大慈悲，犹如善母，般若波罗蜜如美乳，须菩提如犊子，虽数闻诸法相，犹未厌足。

复次，唯佛一切智能通达诸法实相，余人虽达不能究尽，是故问。余菩萨未作佛，云何能通达？佛以譬喻答：如幻化人，无三毒、诸烦恼结使，无心、心数法，内外、有漏无漏法中所不摄，不堕凡夫法，亦不堕圣果中，不得言是须陀洹等；亦能发他心善恶，所为变化事，必能令成就。此变化，其实不垢不净，六道所不摄。菩萨身亦如是，无三毒等烦恼，知是心、心数法，皆是先世虚诳颠倒法因缘生故，不信、不随逐。能如是行，是为善通达诸法相。是时，须菩提虽善知空，以贵敬尊重佛法，不能限量佛法故问佛：世尊！一切色等法皆空如化耶？佛答：一切色等法皆如化。汝贵重佛故，不敢言空，我以一切智故，能说诸法空；如余人贵师子力，师子自不贵其力。尔时，须菩提言：若一切法毕竟空，皆如化，佛何以种种赞菩萨功德？因菩萨故断三恶道，能拔出众生令得涅槃。佛反问须菩提：于汝意云何？菩萨本行菩萨道时，见定有众生从五道中拔出不？须菩提言：无也！佛可其意：如是！如是！何以故？菩萨得无生法忍时，知见一切法如幻、如化。须菩提言：

若尔者，菩萨以何事故行六波罗蜜等？佛答：若众生自知诸法空，如梦、如幻，菩萨则无功夫。

复次，若诸法决定空相，则菩萨无功夫；令（「令」疑是「今」）诸法非实非空，过诸语言道，毕竟寂灭相。众生不知是事故，生吾我心，起恶罪业，受无量苦；是故菩萨知诸法实相，生大悲心。如长者有子，盲而饮毒，长者知其必死，起种种方便，遮令不饮；菩萨亦如是，见众生颠倒无明盲故，饮三毒，则生大悲心，于无量阿僧祇劫，修六波罗蜜，净佛国土，教化众生。

须菩提闻已，更白佛言：世尊！若一切法空无根本，如梦、如幻等，众生在何处住而菩萨拔出？须菩提意谓：如人没深泥而得拔出。佛答：众生但住名相虚诞忆想分别中。佛意：一切法中无决定实者，但凡夫虚诞故著。如人闇中见似人物，谓是实人而生畏怖。又如恶狗临井，自吠其影，水中无狗，但有其相而生恶心，投井而死。众生亦如是，四大和合故名为身，因缘生识和合故动作言语；凡夫人于中起人相，生爱、生恚，起罪业，堕三恶道。菩萨行般若波罗蜜时，怜愍众生，种种因缘教化，令知空法而拔出之。作是言：是法皆毕竟空无所有，众生颠倒虚妄故，见似如有，如化、如幻、如乾闥婆城，无有实事，但诳惑人眼。

复次，一切法但从名字和合，更有余名，如头、足、腹、脊和合故，假名为身。如发、眼、耳、鼻、口、皮、骨和合故，假名为头。诸毛和合故，名为发；分分和合故，假名为毛；诸微尘和合故，名为毛分；亦和合诸分故，名微尘。

问曰：微尘第一微细故，不得作分故无和合，此则定法；是故不得言一切空，无有定法。答曰：若微尘是色，则应有分，何以故？一切色皆在虚空中，皆有十方。若微尘是色，则有十分；若有十分，云何是极微？若如汝说微尘无分者，则非色，何以故？出色相故。又复色名五情可得，若微尘非五情所得者，云何得知是色？是故微尘但有虚名，眼见粗色，尚可破令空，何况不可见、不可触！

问曰：微尘细故，五情所不能得，圣人得天眼则见。答曰：天眼见虽细，是色相故，应当有分；若无分则非色，非色则天眼不见。以是故，天眼亦虚诞妄见；是故圣人以慧眼观世间，则得道。微尘，如先说，但有名无实。微尘无故，一切法名字和合故，更有假名，无有实定，而众生妄生贪著；贪欲、嗔恚因缘故，起恶业，无量阿僧祇劫，在三恶道受苦。若诸法实定，尚不应作贪欲、嗔恚罪因缘，何况虚诞无实！若能舍虚诞名相，不著空法者，则受涅槃常乐。

问曰：名相有何差别？答曰：名者，是众物字，如热物字为火。相者，如见烟，知是火相；热是火体。

复次，如五众和合中男、女，是为名；身貌可别男、女，是为相；见是相故，作名字，名为男、女。

问曰：若尔者，名相无异，所以者何？见相故得名，知名故得相。答曰：汝不解我所说耶？先见男女貌，然后名为男、女，相为本，名为末。又复如人眼见色，遍取所好相而生著，于余人则不然，以其能生染著心，是名为相。

复次，此中佛自说名相分别：名者假名，以名取诸法，如经中广说。须菩提问：若一切法但有名相，菩萨云何自利利人？佛答：若诸法根本定有，菩萨行般若时，不能自利利人。何以故？若诸法性定实有，即是无生。何以故？以性先定有故。若是法从因缘和合生，即是无定性；若性定有，

则不须因缘和合。若尔者，则无生，无生故无灭，无灭故无罪福；以知无常故，则舍罪修福。若常，则无缚、无解、无世间、无涅槃等。是故佛告须菩提：若法定有，非但名相者，菩萨不行般若自利利人，不行禅波罗蜜等自利利人，无相故；是菩萨自具足是善法，亦以善法利益众生，以无相故。佛告须菩提：若诸法当实有如毫厘许，菩萨坐道场时，不能观一切法空、无相、无所有，得成阿耨多罗三藐三菩提；亦不能以此法利益众生。何以故？是菩萨坐道场时，观一切法第一真实，若小错不应得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能为众生说是空无相法。所以者何？法若定有，佛云何诳众生，一切法无漏、无相、无忆念？

问曰：四谛中三谛皆有相，苦谛则有苦相，集谛则有集相，道谛则有道相，唯灭谛无相，亦有忆念是无相涅槃，汝何以言一切无漏法无相、无忆念？答曰：摩诃衍法，与声闻法异。摩诃衍法中，说一切无漏法，无相、无忆念。

复次，有相、有忆念，皆是虚诳不实；若虚诳不实，即是诸烦恼漏，云何是无漏？

复次，是三谛皆随灭谛，见苦即舍，见集即断，不言实定；见道为趣灭故，亦不住是道中；灭尽是住，是灭尽法无相、无缘，云何有忆念？忆念皆是缘相著法；是故无漏法皆无相、无忆念。须菩提意：若无漏法是第一实，无相、无忆念，一切法性亦应无相、无忆念，但凡夫颠倒故，有相、有忆念。是故问佛：若一切法无相、无忆念，云何数是声闻法？是辟支佛法？是菩萨法？是佛法？佛反问须菩提：三乘法与无相法异不？须菩提答：诸烦恼灭即是断，断即是无为法，亦知灭谛道即是无漏无相，是故言三乘不异无相法。佛复问：须陀洹乃至佛法，即是无相法耶？答言：是。以是因缘故，当知一切法皆是无相；若无相，汝云何难言有诸道？正以无相故，有三乘诸道。佛言：若菩萨能如是学无相法，则能增益诸善法，所谓六波罗蜜，乃至十八不共法。此中佛自说因缘：菩萨唯住三解脱门，不以余法为要。所以者何？三解脱门是实法，余四念处等法虽实，皆方便说。三解脱门近涅槃，亦能摄一切实善法，是故说菩萨应学。

问曰：若菩萨学是三解脱门，即学五众、十二入、十八界等，是三解脱门皆空、无相、无分别，是五众诸法皆是有相、有分别法，云何学三解脱门故，学是余法？答曰：菩萨学是三解脱门，则出三界，尽三漏故，于诸法中得实智慧，无所不通。先来五众中，皆虚妄邪行，今得此三解脱门故，得正通达。此中佛自说因缘：菩萨行是三解脱门无相法时，知色生，知色灭，知色如，乃至识亦尔。如经中广说。须菩提复问：如佛所言，菩萨知色等相，知色等生，知色等灭，知色等如；若如是分别，将无色性坏法性耶？佛答：若有法出法性者，色性应坏法性。一切法实相，名为法性，是故一切法皆入法性中；色性实相即是法性，同一性，云何色性能坏法性。佛更说因缘：诸佛贤圣，不见出法性更有法者，不得故不说，诸佛贤圣最可信者，菩萨应如是学法性。须菩提白佛：若菩萨学法性，是为无所学。所以者何？法性无性故。佛答：法性无性者，若菩萨学法性，为学一切法，若法性当别有性，若无性是性，应但学法性，不学一切法；今法性实无，别性亦无，无性故遍学一切法。但诸法实相是法性，是故得实相，则正遍学一切法。

尔时，须菩提白佛言：世尊！若一切法即是法性，菩萨摩诃萨以何等故学六波罗蜜，乃至陀罗尼门？何以故诸法实相即是法性，若一切法即是法性，菩萨更何所求？

复次，法性中无分别是六波罗蜜，乃至陀罗尼，今菩萨分别行是法，将无堕颠倒中耶？佛可须菩提意而答：若菩萨出法性见有法者，不求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？出法性有法者，是常颠倒，无明不可转令实，云何断一切法中无明得作佛？菩萨知一切法即是毕竟空，常寂灭相，无戏

论，无名字；怜愍众生，以方便力故名相说，所谓是色，是受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提。如经中所说幻喻：幻师即是菩萨，幻法即是六波罗蜜等诸法。虽行是诸法无著心，如幻师虽幻作种种物，知其无实而不著。智者是佛及大菩萨，无智者凡夫人及新发意，而大欢喜，叹未曾有。菩萨行菩萨道，虽出法性更不见有法，亦不见有一定众生，而大利益自身及众生。如经中说：是菩萨自行布施等，亦教他人赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者。乃至十八不共法亦如是。此中佛自说因缘：若法性先无后有，菩萨不能得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能以方便力说。所以者何？若法性先无后有，从因缘生者，则与凡夫法无异！若法性先有后无，众生及诸法则堕断灭。以法性先空，中、后亦尔，非智慧力故令空。众生及诸法，非以入无余涅槃时乃空，从本已来常空。菩萨教众生，何以不观其实性而著颠倒？若观诸法毕竟空性者，则知从本已来常空，今无所失。如是行般若波罗蜜菩萨，则能祐利众生。

大智度论卷第九十

大智度论卷第九十

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释实际品第八十

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若众生毕竟不可得，菩萨为谁故，行般若波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨为实际故，行般若波罗蜜。须菩提！实际、众生际异者，菩萨不行般若波罗蜜。须菩提！实际、众生际不异，以是故，菩萨摩訶萨为利益众生故，行般若波罗蜜。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以不坏实际法，立众生于实际中。」须菩提白佛言：「世尊！若实际即是众生际，菩萨则为建立实际于实际。世尊！若建立实际于实际，则为建立自性于自性。世尊！不得建立自性于自性。世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，建立众生于实际？」佛告须菩提：「实际不可建立于实际，自性不可建立于自性。须菩提！今菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，建立众生于实际，实际亦不异众生际，实际、众生际无二无别。」

须菩提白佛言：「世尊！何等是诸菩萨摩訶萨方便力，用是方便力，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，建立众生于实际，亦不坏实际相？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，建立众生于布施。建立已，说布施先、后际空，作是言：如是布施前际空，后际空，中际亦空，施者亦空，施报亦空，受者亦空。诸善男子！是一切法实际中不可得，汝等莫念布施异，施者异，施报异，受者异！若汝等不念布施异，施者异，施报异，受者异；是时布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子！以是布施故莫著色，莫著受、想、行、识；何以故？是布施、布施相空，施者、施者空，施报、施报空，受者、受者空，空中布施不可得，施者不可得，施报不可得，受者不可得。何以故？是诸法毕竟自性空故。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，教众生持戒。语众生言：汝善男子！除舍杀生法，乃至除舍邪见法。何以故？善男子！如汝所分别法，是诸法无如是性。汝善男子当谛思惟：何等是众生而欲夺命？用何等物夺命？乃至邪见亦如是。须菩提！菩萨摩訶萨，如是方便力成就众生。是菩萨摩訶萨即为众生说布施、持戒果报，是布施、持戒果报自性空；知布施、持戒果报自性空已，是中不著，不著故心不散，能生智慧，以是智慧断一切结使烦恼，入无余涅槃。是世俗法，非第一实义。何以故？空中无有灭，亦无使灭者；诸法毕竟空，即是涅槃。」

复次，须菩提！菩萨摩訶萨见众生嗔恚恼心，教言：汝善男子来！修行忍辱，作忍辱人，当乐忍辱！汝所嗔者，自性空。汝来善男子！如是思惟：我于何所法中嗔？谁为嗔者？所嗔者谁？是法皆空，自性空法，无不空时。是空非诸佛作，非辟支佛作，非声闻作，非菩萨摩訶萨作，非诸天、鬼神、龙王、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽，非四天王天，乃至非他化自在天，非梵众天，乃至非净居天，非无边空处，乃至非有想非无想处诸天所作。汝当如是思惟：嗔谁？谁是嗔者？何等是嗔事？是一切法性空，性空法无有所嗔。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以是因缘，建立众生于性空，次第渐渐示教利喜，令得阿耨多罗三藐三菩提。是世俗法，非第一实义。何以故？

是性空中无有得者，无有得法，无有得处。须菩提！是名实际性空法，菩萨摩訶萨为众生故行是法，众生亦不可得。何以故？一切法离众生相。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，方便力故，见众生懈怠，教令身精进，心精进。作是言：诸善男子！诸法性空中无懈怠法，无懈怠者，无懈怠事；是一切法性皆空，无过性空者。汝等生身精进，心精进，为生善法故莫懈怠！善法者，若布施，若持戒，若忍辱，若精进，若禅定，若智慧，若诸禅定、解脱、三昧，若四念处乃至八圣道分，若空解脱门，无相、无作解脱门，乃至十八不共法，莫懈怠！诸善男子！是一切法性空中，当知无碍相，无碍法中无懈怠者，无懈怠法。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，教众生令住性空，不堕二法。何以故？是性空无二无别故，是无二法，则无可著处。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行性空般若波罗蜜时，教众生令精进，作是言：诸善男子勤精进！若布施，若持戒，若忍辱，若精进，若禅定，若智慧，若禅定、解脱、三昧，若四念处乃至八圣道分，若空解脱门，无相、无作解脱门，若佛十力，若四无所畏，若四无碍智，若十八不共法，若大慈大悲。是诸法，汝等莫念二相，莫念不二相！何以故？是法性皆空，是性空不应用二相念，不应用不二相念。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，成就众生；成就众生已，次第教令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，入菩萨位，令得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，见众生乱心，以方便力，为利益众生故，作是言：诸善男子当修禅定！汝莫生乱想，当生一心。何以故？是法性皆空，性空中无有法可得，若乱、若一心。汝等住是三昧，所有作业，若身、若口、若意，若布施，若持戒，若行忍辱，若勤精进，若行禅定，若修智慧，若行四念处乃至若行八圣道分，若诸解脱、次第定，若行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相，八十随形好，若声闻道，若辟支佛道，若菩萨道，若佛道，若须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，若一切种智，若成就众生，若净佛国土，汝等皆当应随所愿得，行性空故。如是，须菩提！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便力，为利益众生故，从初发意终不懈废，常求善法，利益众生，从一佛国至一佛国，供养诸佛，从诸佛闻法，舍身受身，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不忘失。是菩萨常得诸陀罗尼，诸根具足，所谓身根、语根、意根。何以故？是菩萨摩訶萨，常修一切种智，修一切种智故，一切诸道皆修：若声闻道、若辟支佛道、若菩萨神通道。行神通道菩萨，常利益众生，终不忘失。是菩萨住报得神通，利益众生，入生死五道，终不耗减。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住性空，以禅定利益众生。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，住性空，以方便力故，利益众生。作是言：汝等诸善男子，观一切法性空！善男子！汝等当作诸业，若身业，若口业，若意业，取甘露味，得甘露果！性空中无有法退，何以故？性空不退，亦无退者；以性空非法亦非非法，于无所有法中，云何当有退？须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，如是教众生常不懈废。是菩萨自行十善，亦教他人行十善；五戒、八戒，亦如是。自行初禅，亦教他人令行初禅；乃至第四禅，亦如是。常自行慈心，亦教他人令行慈心；乃至舍心；亦如是。自行无边空处，亦教他人令行无边空处；乃至非有想非无想处，亦如是。自行四念处，亦教他人令行四念处，乃至八圣道分；佛十力，乃至八十随形好，亦如是。自于须陀洹果中生智慧，亦不住是中，亦教他人令得须陀洹果；乃至阿罗汉亦如是。自于辟支佛道中生智慧，亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多罗三藐三菩提道，亦教

他人令得阿耨多罗三藐三菩提道。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便力故，终不懈怠。」

须菩提白佛言：「世尊！若诸法性常空，常空中众生不可得，法非法亦不可得，菩萨摩訶萨云何求一切种智？」佛告须菩提：「如是！如是！如汝所言，诸法性皆空，空中众生不可得，法非法亦不可得。须菩提！若一切法性不空，菩萨摩訶萨不依性空成阿耨多罗三藐三菩提，为众生说性空法。须菩提！色性空，受、想、行、识性空，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，说五阴性空法，说十二入、十八界性空法；说四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分性空法；说三解脱门、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好性空法；说须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，一切种智断烦恼习性空法。须菩提！若内空性不空，外空乃至无法有法空性不空者，则坏空性。是性空不常不断，何以故？是性空无住处，亦无所从来，亦无所从去。须菩提！是名法住相，是中无法，无聚无散，无增无减，无生无灭，无垢无净，是为诸法相。菩萨摩訶萨住是中，发阿耨多罗三藐三菩提心，不见法有所发，无发无住，是名法住相。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，见一切法性空，不转阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨不见有法能障碍，当何处生疑！是名阿耨多罗三藐三菩提性空。不得众生，不得我，不得人，不得寿，不得命，乃至不得知者、见者；性空中色不可得，受、想、行，识不可得，乃至八十随形好不可得。须菩提！譬如佛化作四众：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，常为是诸众说法，千万亿劫不断。」佛告须菩提：「是诸化众，当得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、得阿耨多罗三藐三菩提记不？」须菩提言：「不也！世尊！何以故？是诸化众无有根本实事故。一切诸法性空，亦无根本实事故，何等是众生得须陀洹果乃至阿罗汉果，得阿耨多罗三藐三菩提记？」须菩提！菩萨摩訶萨亦如是，为众生说性空法，是众生实不可得，以众生堕颠倒故，拔众生令住不颠倒。颠倒即是无颠倒，颠倒、不颠倒虽一相，而多颠倒，少不颠倒。无颠倒处中，则无我、无众生，乃至无知者、见者；无颠倒处中，亦无色，无受、想、行、识，无十二入，乃至无阿耨多罗三藐三菩提，是为诸法性空。菩萨摩訶萨住是中，行般若波罗蜜时，于众生相颠倒中拔出众生：所谓无众生、有众生相中拔出，乃至知者、见者相中拔出。于无色、色相中，无受、想、行、识，受、想、行、识相中拔出众生。十二入、十八界，乃至一切有漏法，亦如是。须菩提！亦有诸无漏法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分。如是等法，虽无漏，亦不如第一义相。第一义相者，无作、无为、无生、无相、无说，是名第一义；亦名性空，亦名诸佛道是中不得众生，乃至不得知者、见者，不得色、受、想、行，识，乃至不得八十随形好。何以故？菩萨摩訶萨非为道法故，求阿耨多罗三藐三菩提，为诸法实相性空故，求阿耨多罗三藐三菩提。是性空前际亦是性空，后际亦是性空，中际亦是性空，常性空，无不性空时。菩萨摩訶萨行是性空般若波罗蜜，为众生著众生相，欲拔出故，求道种智。求道种智时，遍行一切道：若声闻道，若辟支佛道，若菩萨道。是菩萨具足一切道，拔出众生于邪想著；净佛国土已，随其寿命，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！过去十方诸佛道性空，未来、现在十方诸佛道亦性空；离性空，世间无道、无道果。要从亲近诸佛，闻是诸法性空，行是法，不失萨婆若！」

须菩提白佛言：「世尊！甚深希有！诸菩萨摩訶萨，有行是性空法，亦不坏性空相，所谓色与性空异，受、想、行、识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异。世尊！但色即是性空，性空即是色，乃至阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是性空，性空即是阿耨多罗三藐三菩提！」佛告须菩提：「如是！如是！若色与性空异，若受、想、行、识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异，菩萨摩訶萨不能得一切种智。须菩提！今色不异性空，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异性空；以是故，菩萨摩訶萨知一切法性空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是中

无有法若实若常，但凡夫著色、受、想、行、识。凡夫取色相，取受、想、行、识相，有我心著内外物故，受后身：色、受、想、行、识，是故不得脱生、老、病、死，愁忧、苦恼，往来五道。以是事故，菩萨摩訶萨行性空波罗蜜，不坏色等诸法相，若空、若不空。何以故？是色性空相不坏色，所谓是色是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空不坏外虚空，外虚空不坏内虚空。如是，须菩提！色不坏色空相，色空相不坏色。何以故？是二法无有性能有所坏，所谓是空、是非空；乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法空无分别，云何菩萨摩訶萨从初发意已来，作是愿：我当得阿耨多罗三藐三菩提？世尊！若一切法无分别，云何菩萨发心言：我当得阿耨多罗三藐三菩提？世尊：若分别诸法，不能得阿耨多罗三藐三菩提！」佛告须菩提：「如是！如是！若菩萨摩訶萨行二相者，无阿耨多罗三藐三菩提。若分别作二分者，无阿耨多罗三藐三菩提；若不二不分别诸法，则是阿耨多罗三藐三菩提，菩提是不二相、不坏相。须菩提！是菩提不色中行，不受、想、行、识中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提，菩提即是色，不二不分别；乃至十八不共法，亦如是。是菩提非取故行，非舍故行。」须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨菩提非取故行、非舍故行，菩萨摩訶萨菩提何处行？」佛告须菩提：「于汝意云何？如佛所化人，在何处行？若取中行？若舍中行？」须菩提言：「世尊！非取中行，非舍中行。」佛言：「菩萨摩訶萨菩提亦如是，非取中行，非舍中行。须菩提！于汝意云何？阿罗汉梦中菩提何处行？若取中行？若舍中行？」「不也！世尊！非取中行，非舍中行。世尊！阿罗汉毕竟不眠，云何梦中菩提，若取中行，若舍中行？」须菩提！菩萨摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提，亦如是非取中行，非舍中行，所谓色中行，乃至一切种智中行。」「世尊！将无菩萨摩訶萨不行十地，不行六波罗蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行诸禅定、解脱、三昧，不行佛十力乃至八十随形好，住五神通，净佛国土，成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「如是！如是！如汝所言，今菩萨虽菩提无处行，若不具足十地、六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作解脱，佛十力乃至八十随形好，常舍法，不错谬法：不具足是诸法，终不得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨住色相中，住受、想、行、识相中，乃至住阿耨多罗三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。是相常寂灭，无有法能增能减，能生能灭，能垢能净、能得道、能得果。世谛法故，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提，非第一实义。何以故？第一实义中，无有色，乃至无阿耨多罗三藐三菩提，亦无行阿耨多罗三藐三菩提者。是一切法，皆以世谛故说，非第一义。须菩提！菩萨摩訶萨从初发意已来，行阿耨多罗三藐三菩提，菩提亦不增，众生亦不减，菩萨亦无增减，须菩提！于汝意云何？若人初得道时，住无间三昧，得无漏根，成就须陀洹果，若斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，汝尔时，有所得，若梦、若心、若道、若道果不？」须菩提言：「世尊！不得也！」佛告须菩提：「云何当知得阿罗汉道者？」「世尊！世谛法故，分别名阿罗汉道。」佛语须菩提：「如是！如是！世谛法故，说名菩萨，说名色、受、想、行、识，乃至一切种智。是菩提中无法可得，若增若减，以诸法性空故。诸法性空尚不可得，何况得初地心乃至十地心，六波罗蜜、三十七助道法，空三昧，无相、无作三昧，乃至一切佛法当有所得，无有是处！如是，须菩提！菩萨摩訶萨，行阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提，利益众生。」

〔论〕释曰：上品中须菩提种种因缘难，若诸法空，云何有五道生死、善不善法？今难众生，作是言：世尊！若众生毕竟不可得，菩萨为谁故行般若？先难法为众生，今难众生为法故，佛答：为实际故，菩萨行般若波罗蜜。须菩提意谓：菩萨为度众生故，行般若波罗蜜。佛意：众生假名虚诞，毕竟不可得；菩萨为一切实法故，行般若波罗蜜，实法即是实际。

问曰：一切菩萨见众生苦恼，为度众生故发大悲心，今何以言为实际？答曰：初发意菩萨，但

为灭众生苦故，发大悲心。苦者，所谓老、病、死等，及身心衰恼。云何灭是苦？寻苦因缘，由生故，如佛十二因缘中说：何因缘故有老、病、死？以有生故。

问曰：一切众生皆知生因缘是苦，菩萨有何奇特？答曰：众生不知由生有苦。若遭苦时，但怨恨人，自不将适，初不怨生；以是故增长结使，重增生法，不知真实苦因。有人无鞭杖、刀兵诸愁恼苦、而有死苦，此死从何所来？从生而有。

复次，鞭杖、刀兵、愁恼，皆由生故有；余法或有苦、或无苦，是生法必定有苦。正使大智及诸天，有生必有死，有死必有苦，是故知生定是苦本；如草木有生故必可焚烧，若当不生，虽有猛火、大风，无所烧害。菩萨既得苦因缘，复推生因缘，生因缘者有；有，有三种：欲有、色有、无色有。著是三有起，善恶业，是生因。有因者，四种取，取因缘者，爱等诸烦恼。小者未能起业故，名为爱；增长能起业故，名为取。欲取、见取、戒取、我语取，取著是四事故，能起种种业。爱因缘，三种受，受因缘者，眼等六种触。触名受等诸心数法，情、尘、识，三事和合故，心中生受等心数法。根本虽三事，和合故生触，为六情依止住处故，但说六入。六入因缘名色，六入虽即是名色分，成就名六入，未成就名名色；色成就名五入，名成就名一入。是胎中时因缘次第，名名色。名色因缘是识，若识不入胎初，胎初则烂坏。识名中阴中五众，是五众细故，但名为识。若识不入而胎成者，如一切和合时，皆应成胎！

问曰：识何因缘故入胎？答曰：行因缘。行即是过去三种业，业将识入胎，如风吹绝焰空中而去，焰则依止于风；先世作人身时，然六识故，命终时业将识入胎。

问曰：上业何以名有？今业何以名行？答曰：上是今世业，为未来有故名为有；今业过去世已灭尽，但有名，名为行，天竺语删迦罗，秦言行。是行因缘名无明，一切烦恼虽是过去业因缘，无明是根本故，但名无明。今世现在著爱、取多故，爱、取受名；过去世中，是疑、邪见处故，但名无明。今得一切苦恼根本，是无明。

问曰：无始生死展转甚多，何以正齐无明？答曰：是事先已答，菩萨思惟为人从苦得脱故，求苦因缘。众生过去、现在老死等苦，不可得除，为除未来世老死苦，断相续不令复生。如良医，过去病不可治，现在病亦不可治，服药但能治应起病，破其冷热，不复令起。又如失火烧舍，不为已过火故勤灭，亦不为现在火故勤灭，但为未来火，不令更烧故勤灭。良医、灭火人，勤方便亦不虚。菩萨灭众生苦恼亦如是：过去苦已灭，无所复能；现在苦恼，先世因缘成就故不可却；但破未来世老死等苦因缘故，破是生法，老死等苦自然永灭。是故菩萨欲灭未来世老死等苦因缘生，得现在有等八因缘：一名有漏业，二名现在世诸烦恼，所谓四取、一爱。是二种烦恼，从二心数法生，所谓受及触。触能生一切心数法，受前生故，得名触是受因缘。受虽能生三毒，一切众生，爱是旧烦恼。触因缘是内六入，如先说。虽有外六入，内六入无故，触等心数法不生，是故内六入得名。名色是六入因缘，如此中说：初入胎识，是名色因缘，识、名色在胎中，此中虽有六入，未成就未可用故，未得名字。既生婴孩，未能有所作，但有六入。转大有六触，如小儿蹈火履冰，但有触未知苦乐。转大受苦乐，未深爱著，如小儿虽嗔，未能起杀等恶业，虽喜未能起施等善业。年及成人，得苦生恚，得乐生爱。求乐具故，取欲等四取，取时能起善恶业。若知先一世无明业因缘，则亿万世可知。譬如现在火热，过去、未来火亦如是。若无明因缘更求其本，则无穷，即堕边见，失涅槃道，是故不应求。若更求，则堕戏论，非是佛法。菩萨欲断无明故，求无明体相，求时即入毕竟空。何以故？佛经说无明相：内法不知，外法不知，内外法不知。菩萨以内空观内法，内法即

空；以外空观外法，外法即空；以内外空观内外法，内外法即空。如是等一切是无明相；如先品，德女经中破无明广说。

复次，菩萨求无明体，即时是明，所谓诸法实相名为实际。观诸法如幻如化，众生颠倒因缘故，起诸烦恼，作恶罪业，轮转五道，受生死苦。譬如蚕出丝自裹缚，入沸汤火炙；凡夫众生亦如是，初生时未有诸烦恼，后自生贪欲、嗔恚等诸烦恼，是烦恼因缘故，覆真智慧，转身受地狱火烧汤煮。菩萨知是法本末皆空，但众生颠倒错故，受如是苦。菩萨于此众生起大悲，心欲破是颠倒故，求于实法，行般若波罗蜜，通达实际；种种因缘教化众生，令住实际，是故住实际无咎。

复次，经中说：若众生与实际异，菩萨不应行般若波罗蜜。异者，实际是毕竟空，众生际是决定有。若尔者，应难：若诸法实际相空，菩萨云何为众生故修是实际？若众生毕竟空，实际定有，无众生则无所利益，为谁故行实际？今众生际，实不异实际，故行般若；欲觉悟狂惑颠倒凡夫故，行般若波罗蜜，令众生住实际中，而不坏实际。是时，须菩提更问：若众生际、实际不异，云何以实际著实际？自性不应自性中住，如指端不能自触指端！佛可其意，菩萨以方便故，建立众生于实际，而众生、实际，不异；一亦不可得。若是一，则坏实际相。所以者何？得是一性故。菩萨知是二法，不一不二，亦不不一，亦不不二，毕竟寂灭无戏论相。菩萨生大悲心，但欲拔出众生离于颠倒故，教化众生。

又问：云何名方便？佛言：菩萨行般若时，以方便力故，建立众生于檀中，说是檀先际、后际空，中际亦尔，如经中广说。菩萨知实际者到众生边，如先檀品中说。众生闻已发心，折薄烦恼，深著布施。菩萨怜愍众生，我从檀中拔出，今复著布施。众生若受布施，福尽受诸苦恼；又受福德富贵因缘，得作大罪，则堕地狱。是故愍此众生得少许时乐，而受苦长久！是故菩萨为说布施实相，所谓毕竟空。作是言：是布施过去已灭，不可见，不可得，不可用，但可忆念，如梦所见无异；未来未生故，亦无所有，毕竟空。是布施先、后际无故，中际亦无。如破六尘中、破色法中说：现在布施虽眼见，分分破析，乃至微尘不可得。布施三世空，施者、受者、果报亦如是。菩萨语施者言：布施等法，是初入佛法门；实际中、实际相亦无，何况布施！汝莫念、莫著布施等法！若不念、不著如布施体相，如是布施者，则得甘露味、甘露果。甘露味者，是八圣道分；甘露果者，是涅槃。菩萨虽住实际中，以方便力，布施门度众生。余波罗蜜亦如是，如经中广说。

须菩提白佛言：世尊！若一切法性空，性空中无法及非法，亦无众生，菩萨云何住是空中求一切种智？佛答：菩萨安立性空中故，能行是布施等诸法。又问：性空破一切法，悉尽无余，云何菩萨住性空中，能行布施等诸善法？佛可须菩提意而说因缘：菩萨知诸法实相，住是中，能得阿耨多罗三藐三菩提。诸法实相者，即是性空。若一切法性不空，菩萨不应住是诸法性空中，得阿耨多罗三藐三菩提已，为众生说性空法：所谓色性空，受、想、行、识性空，乃至为众生说一切种智、断烦恼习性空法。

复次，须菩提！十八空，若性不空，是为坏空体。何以故？十八空能令一切法空，若自不空，则为虚诳。又若不空者则堕常边著处，能生烦恼；性空无实住处，无所从来，去无所至，是名常住法相。常住法相是性空之异名，亦名诸法实相；是相中无生无灭，无增无减，无垢无净。菩萨住是中，见一切法性空，于阿耨多罗三藐三菩提不退、不疑、不悔。何以故？不见诸法能障碍者，以方便力故度众生。方便力者，毕竟无法，亦无众生，而度众生。

问曰：若众生及法，从本以来无，为谁作方便？为度脱谁？答曰：性空名空性亦无，汝何以取

是空性相作难？若有性空相，应当作难！

复次，得诸法实相者，知是性空，是人则知诸法性空，无法、无众生。凡人未得实相故，种种忆想分别；譬如狂人妄有所见，以为实有。为度凡夫狂人故，言为众生说狂法中，有是诸法分别，实法中则无。菩萨欲满本愿故，又不著性空，故有度众生，此中则不应难。

复次，此经中佛自说因缘：性空中众生不可得，知者、见者亦不可得，乃至八十随形好亦如是。而菩萨立是法为众生说，是世谛故，非是实。此中佛说譬喻：如佛作化人，又化作四部众而为说法，可有得道者不？须菩提言：不也。所以者何？无定根本实事，何有得须陀洹乃至得佛者？菩萨说法度众生，亦如是：众生无有定实，但欲于颠倒中拔出众生，著无颠倒中。无颠倒法亦无处所，是中无众生，乃至无知者、见者。虽空性一相，而颠倒多，不颠倒少；是故贵是性空不颠倒法。菩萨住此中，但破众生妄想，不破众生。又无漏法，乃至八圣道分，虽是无漏，以生灭故，不如第一义。须菩提！是性空，一切诸佛唯有是道，更无异道。何以故？诸佛皆求实智不坏不异法，虽有十力、四无所畏诸异法，不名为一道。所以者何？此皆是有为法，转变无常故。是性空中无众生，亦无色等诸法，菩萨不为菩萨道故求阿耨多罗三藐三菩提，但为性空故。

问曰：何等是性空？何等是菩萨道？答曰：第一义中无分别，世谛中有分别。诸法实相名性空；余布施等乃至八十随形好，是菩萨道。虽行是法，不为此法，为求性空故，是故说：不为菩萨道故行是性空。先亦性空，中亦性空，后亦性空，从本已来常空，无有作者。非是福德力故使空，亦非智慧力故使空，但性自尔故。诸佛贤圣，以大福德、智慧方便力故，破众生心中颠倒，令知性空。譬如虚空，性常清净，不著垢闇。或时风云闇翳，世人便言虚空不净；更有猛风吹除风云，便言虚空清净；而虚空实无垢无净。诸佛亦如是，以说法猛风，吹却颠倒云翳，令得清净，而诸法性常自无垢无净。是菩萨知一切法性空故，能行一切种种道度众生。具足一切道，净佛国土，教化众生，得阿耨多罗三藐三菩提时，随意寿命。随意寿命者，菩萨得无生忍法，入如幻菩萨道，能一时变化作千亿万身，周遍十方，具足行一切菩萨道；处处国土中，随众生寿命长短而受其形。如释迦牟尼佛，于此国土寿命百年，于庄严佛国寿七百阿僧祇劫。佛法于五不可思议中，是第一不可思议。佛告须菩提：一切法性空，是诸佛真法，若得是法，则名为佛；若说此法，名为度众生。三世佛皆亦如是。离是性空，则无道无果。道者、八圣道分，果者、七种果。所以者何？若离性空别有定法，则取相生著，著故亦无离欲，无离欲故则无道果。若离性空，虽行布施、持戒，行慈、悲等善法力故，虽不堕恶道，生天福尽，还堕恶道，如本不异。行性空法，亦不著性空，即是涅槃。行余法，生著心，有退失；若行此法，则无退失。

须菩提欢喜白佛言：甚希有！菩萨行是性空法，亦不坏性空相。佛答：若色等法与性空异，菩萨则不得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？有定法则不可得离。须菩提！今色等诸法性实空，菩萨知是法已，得阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？此中无有一法定是常，但凡夫生我心故，著内外法，不得脱生、老、病、死，是故菩萨行是性空，和合六波罗蜜，不坏色等诸法相，所谓若空、若不空。若空不空，若非空非不空，不作如是示诸法相，是名不坏。所以者何？色实相即是性空，性空云何自坏性空？乃至菩提亦如是。此中佛说譬喻：如内虚空不坏外虚空，以同体故。须菩提问：世尊！若诸法性空无别异，菩萨于何处得阿耨多罗三藐三菩提？佛可其意言：如是！若分别有二相，则不得阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提名实智慧，于色法中不行，所谓不著不染。所以者何？是智慧不为取色故行，是故不行色中。须菩提复问：若菩提不取中行，不舍中行，当于何处行？取名实法，舍名空法；取名著行，舍名不著行；取名二行，舍名不二行：如是等分别。佛反问

须菩提：于汝意云何？佛所化人为何处行？须菩提言：是化人无处行，化人无心无心数法故。菩提亦如是。复问：于汝意云何？阿罗汉梦中菩提为在何处行？须菩提言：阿罗汉尚不眠，何况梦中菩提有行处！

问曰：菩提有三种：阿罗汉菩提，辟支佛菩提，佛菩提。阿罗汉菩提，不在有漏心中，无记心中行，但在无漏心中行，佛何以故问阿罗汉梦中菩提何处行？答曰：阿罗汉是一切漏尽圣人则无梦，佛以必无处故问，欲明必无行法。

问曰：乃至佛犹尚有眠，何以知之？佛常命阿难：汝四嬖优多罗僧敷，我欲小眠，汝为诸比丘说法。又萨遮尼干问佛：佛自念昼日有眠不？佛言：春末夏初，以时热故小眠息，除食患故。萨遮尼干白佛：余人有言：昼日眠是痴相。佛言：汝置！汝不别痴相。诸漏能生后身相续不断者，是名痴相，虽常不眠亦是痴；若是诸漏永灭无余，虽眠不名痴。如是等，经中处处说，须菩提何以言阿罗汉尚不眠？答曰：眠有二种：一者、眠而梦；二者、眠而不梦。阿罗汉非为安隐著乐故眠，但受四大身法，应有食息眠觉，是故少许时息名为眠，不为梦眠故。须菩提言：阿罗汉尚不眠。有人言：离欲者得禅定，色界系四大入身中，身心欢乐则无有眠。慧解脱阿罗汉，色界四大不入身中，故有眠。是故须菩提言：阿罗汉尚不眠；是故阿罗汉有眠、有不眠。佛以方便力，为度众生，受人法故现眠。须菩提复问：若不行者，云何菩萨从一地至十地，乃至得阿耨多罗三藐三菩提？佛可其意：菩提虽无处行，未具足六波罗蜜诸法，终不得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨住色相，乃至菩提相中住，得阿耨多罗三藐三菩提。不舍色等法，亦不著菩提相，知色等法即是菩提，常寂灭无法，若增若减，若垢若净，若得道、若得果。但世谛故说，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提，第一义中无有色，乃至菩提。佛欲明是事故，反问须菩提：于汝意云何？汝断烦恼得道时，有所得不？所谓如梦等五众，若道若道果，决定一法不？须菩提言：不得也！所以者何？须菩提意：住无相门中入道，云何取相？佛言：汝若乃至不得微细少法，云何说汝为阿罗汉？须菩提言：世谛法故说言阿罗汉，凡夫颠倒法中有得有失，有众生、有法。佛言：菩提亦如是，世谛法故说有菩萨，说有色等乃至菩提；菩提中无有定法，亦无众生，亦无菩提。菩萨观是菩提法，无有增、无有减。所以者何？诸法性如是。菩萨亦不得是诸法性，何况有初发心，乃至十地、及六波罗蜜、三十七品，乃至十八不共法，当有所得？无有是处！所以者何？诸法性，是一切法根本，尚不可得，何况六波罗蜜等是作法尚有定实！如是菩萨行是诸法性，得佛时能大利益众生。

大智度论卷第九十一

大智度论卷第九十一

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释具足品第八十一

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨行六波罗蜜，十八空，三十七助道法，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法；不具足菩萨道，不能得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！菩萨摩訶萨，当云何具足菩萨道，能得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，行檀波罗蜜，不得施，不得施者，不得受者，亦不远离是法行檀波罗蜜，是则照明菩萨道。如是，须菩提！菩萨以方便力故，具足菩萨道，具足已，能得阿耨多罗三藐三菩提。持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，乃至十八不共法，亦如是。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨习般若波罗蜜？」佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，不坏色，不随色，何以故？是色性无故，不坏、不随；乃至识亦如是。舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，檀波罗蜜不坏、不随，何以故？檀波罗蜜性无故；乃至十八不共法，亦如是。」舍利弗白佛言：「世尊！若诸法无自性可坏、可随者，云何菩萨摩訶萨能习般若波罗蜜，诸菩萨摩訶萨所学处？何以故？菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜，不能得阿耨多罗三藐三菩提。」佛告舍利弗：「如汝所言，菩萨不学般若波罗蜜，不能得阿耨多罗三藐三菩提，不离方便力故可得。舍利弗！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，若有一法可得，应当取，若不可得何所取？所谓此是般若波罗蜜，是禅波罗蜜，是毗梨耶波罗蜜，是羼提波罗蜜，是尸罗波罗蜜，是檀波罗蜜；是色、受、想、行、识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！是般若波罗蜜不可取相，乃至一切诸佛法不可取相。舍利弗！是名不取般若波罗蜜，乃至佛法，是菩萨摩訶萨所应学！菩萨摩訶萨于是中学时，学相亦不可得，何况般若波罗蜜，佛法、菩萨法、辟支佛法、声闻法、凡夫人法！何以故？舍利弗！诸法无一法有性，如是无性诸法，何等是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛？若无是诸贤圣，云何有法？知是法故，分别说是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛。」舍利弗白佛言：「世尊！若诸法无性、无实、无根本，云何知是凡夫人乃至是佛？」

佛告舍利弗：「凡夫人所著处色，有性有实不？」「不也！世尊！但以颠倒心故。受、想、行、识，乃至十八不共法，亦如是。」「舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见诸法无性、无根本故，能发阿耨多罗三藐三菩提心。」舍利弗白佛言：「云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见诸法无性、无根本故，发阿耨多罗三藐三菩提心？」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不见诸法根本，住中退没生懈怠心。舍利弗！诸法根本实无我，无所有，性常空，但颠倒愚痴故，众生著阴、入、界。是菩萨摩訶萨，见诸法无所有、性常空，自性空时，行般若波罗蜜，自立如幻师为众生说法：慳者为说布施法，破戒者为说持戒法，嗔者为说忍辱法，懈怠者为说精进法，乱想者为说禅定法，愚痴者为说智慧法。令众生住布施乃至智慧，然后为说圣法能出苦；用是法故，得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、辟支佛道，乃至阿耨多罗三藐三菩提。」舍利

佛白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨得是众生无所有，教令布施、持戒乃至智慧，然后为说圣法能出苦；以是法故，得须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提！」佛告舍利弗：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，无有有所得过罪。何以故？舍利弗！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，不得众生，但空法相续故，名为众生。舍利弗！菩萨摩訶萨住二谛中为众生说法：世谛，第一义谛。舍利弗！二谛中众生虽不可得，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，为众生说法。众生闻是法，今世吾我尚不可得，何况当得阿耨多罗三藐三菩提及所用法！如是，舍利弗！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力故，为众生说法。」舍利弗白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨心旷大！无有法可得，若一相，若异相，若别相，而能如是大庄严！用是庄严故，不生欲界，不生色界，不生无色界；不见有为法，不见无为法，而于三界中度脱众生，亦不得众生。何以故？众生不缚不解；众生不缚不解故，无垢无净；无垢无净故，无分别六道；无分别六道故，无业无烦恼；无业无烦恼故，亦不应有果报，以是果报故生三界中。」佛告舍利弗：「如是！如是！如汝所言。若众生先有后无，诸佛、菩萨则有罪。诸法六道生死亦如是，若先有后无，诸佛、菩萨则有罪。舍利弗！今有佛无佛，诸法相常住不异，是法相中尚无我、无众生、无寿命，乃至无知者、不见者，何况当有色、受、想、行、识！若无是法，云何当有六道往来，拔出众生处？舍利弗！是诸法性常空，以是故，诸菩萨摩訶萨从过去佛，闻是法相，发阿耨多罗三藐三菩提意。是中无有法我当得，亦无有众生定著处，法不可出，但以众生颠倒故著。以是故，菩萨摩訶萨发大庄严，常不退阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨不疑，我当不得阿耨多罗三藐三菩提，我必当得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已，用实法利益众生，令出颠倒。舍利弗！譬如幻师，幻作百千万亿人，与种种饮食令饱满。欢喜唱言：我得大福！我得大福！于汝意云何？是中有食饮饱满不？」「不也！世尊！」佛言：「如是！舍利弗！菩萨摩訶萨从初发意已来，行六波罗蜜，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，十八空，三解脱门，八解脱、九次第定，佛十力乃至十八不共法，具足菩萨道，成就众生，净佛国土，无众生法可度。」须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨道？菩萨行是道，能成就众生，净佛国土？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨从初发意已来，行檀波罗蜜，行尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜，乃至行十八不共法，成就众生，净佛国土。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行檀波罗蜜成就众生？」佛告须菩提：「有菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，自布施，亦教众生布施，作是言：诸善男子！汝等莫著布施！汝著布施故当更受身，更受身故多受众苦。诸善男子！诸法相中无所施，无施者，无受者，是三法性皆空；是性空法不可取，不可取相是性空。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，布施众生，是中不得布施，不得施者，不得受者。何以故？无所得檀波罗蜜，是名为檀波罗蜜。是菩萨不得是三法故，能教众生，令得须陀洹果，乃至令得阿罗汉果、辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，成就众生；是菩萨自行布施，亦教他人行布施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者。是菩萨如是布施已，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，若作小王、若转轮圣王，是时，以四事摄取众生。何等四？布施、爱语、利行、同事。是四事摄众生已，众生渐渐住于戒，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作三昧，得入正位中，得须陀洹果乃至得阿罗汉果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多罗三藐三菩提。作是言：诸善男子！汝等当发阿耨多罗三藐三菩提心，阿耨多罗三藐三菩提易得耳！何以故？无有定法，众生所著处，但颠倒故众生著。是故汝等自离生死，亦当教他离生死；汝等当发心能自利益，亦当得利益他人！须菩提！菩萨摩訶萨应如是行檀波罗蜜！是行檀波罗蜜因缘故，从初发意已来，终不堕恶道，常作转轮圣王。何以故？随其所种，得大果报。是菩萨作转轮圣王时，见有乞者，作是念：我不为余事故，受转轮圣王果，但为利益一切众生故。是时，作是言：此是汝物，汝自取之，莫有所难，我无所惜！我为众生故受生死，怜愍汝等故具足大悲。行是大悲饶益众生，亦不得实定，众生相空，但有假名故，可说是众生；是名字亦空，如响声，实不可说

相。须菩提！菩萨摩訶萨应如是行檀波罗蜜，于众生中无所惜，乃至不惜自身肌肉，何况外物！以是法故，能出众生生死。何等是法？所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至十八不共法，令众生从生死中得脱。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住檀波罗蜜中布施已，作是言：诸善男子！汝等来持戒，我当供给汝等，令无乏短，衣食、卧具乃至资生所需，尽当给汝；汝等乏少故破戒，我当给汝所需，令无所乏，若饮食乃至七宝。汝等住是戒律仪中，渐渐当得尽苦，乘于三乘而得度脱：若声闻乘、辟支佛乘、佛乘。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住檀波罗蜜中，若见众生嗔恼，作是言：诸善男子！汝等以何因缘故嗔恼？我当与汝所需，汝等所欲，从我取之，悉当给汝，令无所乏，若饮食、衣服，乃至资生所需。是菩萨住檀波罗蜜中，教众生忍辱，作是言：一切法中无有坚实，汝等所嗔，是因缘空无坚实，皆从虚妄忆想生，无有根本。汝嗔恚坏心，恶口骂詈，刀杖相加，以至害命！汝等莫以是虚妄法起嗔故，堕地狱、畜生、饿鬼中，及余恶道，受无量苦。汝等莫以是虚妄无实诸法故而作罪业，以是罪业故，尚不得人身，何况得生佛世！诸人，佛世难值，人身难得，汝等莫失好时！若失好时，则不可救。是菩萨摩訶萨如是教化众生，自行忍辱，亦教他人令行忍辱，赞叹忍辱法，欢喜赞叹行忍辱者。是菩萨令众生住忍辱中，渐以三乘得尽众苦。如是，须菩提！菩萨摩訶萨住檀波罗蜜，令众生住忍辱。须菩提！云何菩萨摩訶萨住檀波罗蜜，令众生精进？须菩提！菩萨见众生懈怠，作是言：汝等何以懈怠？众生言：因缘少故。是菩萨行檀波罗蜜时，语诸人言：我当令汝因缘具足，若布施，若持戒，若忍辱。如是等因缘，令汝具足。是众生得菩萨利益因缘故，身精进，口精进，心精进；身精进、口精进、心精进故，一切善法具足，修圣无漏法；修圣无漏法故，当得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道，若得阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，住精进波罗蜜，摄取众生。须菩提！云何菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，教化众生令修禅波罗蜜？」佛告须菩提：「菩萨见众生乱心，作是言：汝等可修禅定！众生言：我等因缘不具足故。菩萨言：我当与汝等作因缘。以是因缘故，令汝心不随觉观，心不驰散。众生以是因缘故断觉观，入初禅、二禅、三禅、四禅，行慈、悲、喜、舍心。众生以是禅、无量心因缘故，能修四念处，乃至八圣道分。修三十七助道法时，渐入三乘而得涅槃，终不失道。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，以禅波罗蜜摄取众生，令行禅波罗蜜。须菩提！云何菩萨摩訶萨行檀波罗蜜，以般若波罗蜜摄取众生？须菩提！菩萨见众生愚痴，无有智慧，作是言：汝等何以故不修智慧？众生言：因缘未具足故。菩萨住檀波罗蜜中，作是言：汝等所需得智慧具，从我取之，所谓布施、持戒、忍辱、精进、入禅定。是因缘具足已，汝等如是思惟：思惟般若波罗蜜时，有法可得不可得？若我、若众生、若寿命、乃至知者、见者可得不可得？若色、受、想、行、识，若欲界、色界、无色界，若六波罗蜜，若三十七助道法，若须陀洹果，若斯陀含、阿那含、阿罗汉果，辟支佛道，若阿耨多罗三藐三菩提可得不可得？是众生如是思惟时，于般若波罗蜜中，无有法可得可著处；若不著诸法，是时，不见法有生有灭，有垢有净。不分别是地狱、是畜生、是饿鬼、是阿修罗众，是天、是人，是持戒、是破戒，是须陀洹，是斯陀含，是阿那含，是阿罗汉，是辟支佛，是佛。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，以般若波罗蜜摄取众生。须菩提！云何菩萨摩訶萨住檀波罗蜜中，以尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至以三十七助道法，摄取众生？须菩提！菩萨摩訶萨住檀波罗蜜中，以供养具利益众生。以是利益因缘故，众生能修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；众生行是三十七助道法，于生死中得解脱。如是，须菩提！菩萨摩訶萨以无漏圣法摄取众生。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨教化众生时，如是言：诸善男子！汝等从我取所需物，若饮食、衣服、卧具，香华乃至七宝等种种资生所需，汝当以是摄取众生，汝等长夜利益安乐；莫作是念：是物非我所有。我长夜为众生故，集此诸物，汝等当取是物，如己物无异。教化众生令行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，乃至令得三十七助道法，佛十力乃至十八不共法，亦令得无漏法；所谓须陀洹，乃至阿罗汉果、辟支佛道，阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行檀波罗蜜时，应如是教化众生，令得离三恶道，乃至一切生死往来苦。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜教化众生，作是言：众生！汝等少何因缘故破戒？当与汝作具足因缘，若布施，乃至智慧，及种种资生所需。是菩萨住尸罗波罗蜜，利益众生，令行十善道，远离十不善道。是诸众生持诸戒，不破戒，不缺戒，不浊戒，不杂戒，不取戒，渐以三乘而得尽苦。尸罗波罗蜜为首，如檀波罗蜜；说余四波罗蜜亦如是。

〔论〕问曰：先说菩萨行六波罗蜜等诸助道法，不具足菩萨道，则不能得阿耨多罗三藐三菩提；今须菩提应自知行六波罗蜜等，具足菩萨道，应得阿耨多罗三藐三菩提，何以更问？答曰：须菩提不疑云何得阿耨多罗三藐三菩提，今但问云何具足菩萨道，得阿耨多罗三藐三菩提。佛答：若菩萨六波罗蜜等诸法，以方便力和合故能行，是时，具足菩萨道。方便力者，不决定得是布施等三事，亦不离是三事，行檀波罗蜜，是时，照明菩萨道。照明，具足，是一义。若菩萨决定得布施等三事，直堕常颠倒，取相著法等过罪；若不得是三事，则堕断灭边，著空还起邪见等诸烦恼，便离菩萨道。若菩萨离是二边，因空舍是施等假名字虚诞法；因诸法实相，离是著空，无施者、无受者。如阿耨多罗三藐三菩提相，观是布施亦尔无异，如是布施名为具足。乃至十八不共法，亦如是。

舍利弗在会中，闻佛与须菩提说般若甚深果报，大有利益，虽有利益，无决定性，云何可习？佛答：菩萨行般若波罗蜜时，不坏色，不随色，如是名习般若波罗蜜。菩萨初发心，为知实法故，常行般若波罗蜜；次第随其所宜，行布施等诸法。是故常说：菩萨行般若波罗蜜时，行布施等诸法。色不坏者，不言是色无常，不言是色空无所有，是名不坏色。不随色者，不如眼见色取相生著。

复次，不说是色若常、若无常，若苦、若乐等，是名不随色；见常、无常等，皆非色实相。

复次，不说是色根本从世性中来，若从微尘中来，从大自在天中来，亦不说从时来，亦不说自然生，亦不说无因无缘而强生，如是等名为不随、不坏。此中佛自说因缘：是色性无故，不随、不坏。性无者，是色从一切四大和合，假名为色，是中无定一法名为色，如先破色中说。是色从因缘和合生故，即是无性，若无性即是性空。若得是色相性空，即是习般若波罗蜜；乃至十八不共法亦如是。复问：世尊！若诸法无自性可坏、可随者，云何菩萨习般若波罗蜜？不学般若波罗蜜，不得阿耨多罗三藐三菩提！佛可舍利弗意，自说因缘：若菩萨用方便力，行六波罗蜜，是人虽知诸法空，而能起般若波罗蜜。舍利弗！若菩萨求一切法，若得少许定性，则可取可著，今菩萨实求觅一切法，不得定实，所谓是般若波罗蜜，是禅波罗蜜，乃至是十八不共法，是诸法皆不可得，不可得故何所取？舍利弗！是名菩萨无取般若波罗蜜。菩萨应学无取般若，无取尚不可得，何况般若等诸法！一切法无性故。舍利弗复问：若一切法无性，云何知是凡人乃至佛？佛答：一切法虽无根本定相，但凡人颠倒故著。菩萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见一切法无根本，而发阿耨多罗三藐三菩提心。是菩萨深行诸法性空故，不见一切法有根本，不见故不懈不退，了了知一切法无我，无所有性，性常空；但众生愚痴颠倒故，著是阴、界、入。是时，菩萨思惟筹量诸法甚深寂灭相，而众

生深著虚诞颠倒，菩萨自立如幻师，种种神通变化，说法度人，如幻所作，无憎无爱，等心说法。所谓慳者教施等六法，复为说转胜法，令出生死，得须陀洹果，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：六波罗蜜外，更有何法为胜？何以言更为说胜法？答曰：此中不说波罗蜜，但为慳者说施，乃至痴者为说智慧。诸佛、菩萨法，有初、有后：初法所谓布施、持戒，受戒、施果报，得上福乐。为说五欲味利少失多，受世间身但有衰苦，赞叹远离世间断爱法，然后为说四谛，令得须陀洹果。此中菩萨但说欲令众生得佛道故，先教令行六法。此中善智慧，不名为三解脱门所摄，是善智慧能生布施等善法，能灭慳贪、嗔恚等恶法，能令众生得生天上。何以知之？更有胜法故。胜法者，所谓四谛圣法，出法。一切圣人所行法，名为圣法；出三界生死，名为出法。以是四谛说法故，随众生根因缘，令得须陀洹果。乃至得一切种智。此中虽不说初六法，说布施等，当知已摄。

复次，菩萨为佛道故说是六法，但众生意劣故，自取小乘，是故不说布施、持戒，生天受报等初六法。舍利弗白佛言：世尊！先说菩萨是毕竟不可得法，今为无所有众生说法，令得无所有法，所谓须陀洹果，乃至一切种智。世尊！菩萨今得无所有法故，能令众生得无所有法，无所得是有所得？佛答：菩萨行般若波罗蜜时，无有有所得！何以故？菩萨行般若波罗蜜时，不见众生及法，但诸因缘和合，假名众生。菩萨住二谛中，为众生说法，不但说空，不但说有；为爱著众生故说空，为取相著空众生故说有，有无中二处不染，如是方便力为众生说法。众生现在我身及我尚不可得，何况当得阿耨多罗三藐三菩提！舍利弗欢喜白佛言：世尊！旷大心是菩萨！旷大心者，此中自说因缘：所谓无有法可得，若一相、若异相。如入市买，必须交易；大心人则不然，无所依止而能发大庄严，大庄严故不生三界，亦拔众生令出三界，而众生不可得，不缚不解故，一切法空。从久远已来，烦恼颠倒，皆是虚诞不实，是故名无缚；无缚故亦无解。缚即是垢，解即是净。无净无垢故，无六道分别；不分别六道故，无罪福业；罪福业无故，无烦恼能起罪福业者；不起罪福业，亦不应有果报。如是诸法毕竟空中而作大庄严，是为希有！譬如人虚空中种树，树叶华果，多所利益。佛可舍利弗意：舍利弗难是空故，佛亦答亦可。以其说空故可，以其难空故答。所谓舍利弗！若众生及诸法，先有今无，诸佛贤圣有过罪。过罪者，所谓令众生入无余涅槃，永灭色等一切法，入空中皆无所有，以断灭众生及一切法，故有罪过。舍利弗！众生及一切法，先来无，若有佛无佛，常住不异，是诸法实相；是故无六道生死，亦无众生可拔出。舍利弗！一切法先空，是故菩萨于诸佛所，闻诸法如是相故，发阿耨多罗三藐三菩提心。作是念：菩提中亦无有法可得，亦无实定法令众生著而不可度，但众生痴狂颠倒故，著是虚诞法。是故菩萨发大庄严，不转于阿耨多罗三藐三菩提。作是念：我必当得阿耨多罗三藐三菩提，非不得。得已，用实法利益众生；利益众生故，众生从颠倒得出。欲明了是事故，经中说幻师譬喻：幻师即是菩萨；幻师所作园林、庐观，即是六波罗蜜等度众生法；幻师所作象马、男女，即是菩萨所度众生。如幻师一身，以幻力故，幻作众生、园林、庐观等娱乐众人；若幻师以所幻作事为实，于所幻人求其恩惠，即是狂人！菩萨亦如是，从诸佛闻一切法性空如幻，而以布施等利益众生，欲求恩惠福报，即是颠倒。

问曰：幻法咒术实有，幻所作物可虚。如众生空，菩萨亦空，菩萨不化作众生，何得为喻？答曰：诸法实相中，法尚无，何况众生！众生异名，名为幻师，幻师实无，何以言幻师有而所幻者无？如汝以幻师实有，所幻者无，圣人观幻师及所幻物不异。以明了事故说譬喻，取其少许相似处为喻，何以尽取为难？如师子喻王，师子于兽中无畏，王于群下自在无难，故以为喻，复何可责四脚负毛为异耶？佛说性空法，诸法皆空，犹有众生，是故说幻为喻。我今说喻以破众生，汝云何复以众生为难？

尔时，须菩提白佛言：世尊！何等是成就众生、净佛国土道？须菩提虽知菩萨道，以中说甚深性空故，听者生疑，是故发问。佛答：菩萨从初发心，行六波罗蜜，乃至十八不共法，是菩萨道；行是道成就众生、净佛国土。须菩提复问：云何行是法成就众生？须菩提意：若是法性空，众生亦性空，云何可得成就？佛答：菩萨以方便力故，以布施法教化众生，不教令著布施以为真实。方便者，菩萨语众生：汝曹善男子来布施，莫著是布施，如经中说。众生以布施生贵乐处，贵乐因缘故生我憍慢，我憍慢增长故破善法，破善法故堕三恶道。是故菩萨先教言，莫著布施，但因是布施修持戒等善法，皆回是法向涅槃。所以者何？是性空诸法实相，不可取相。如是菩萨方便力教化众生，令得须陀洹果，乃至佛道。是菩萨自行布施，亦教众生布施。若不自施，或有人言，若施是好法，何不自行？是故菩萨先自布施。

复次，菩萨深爱善法，布施是初门，是故行是布施。又菩萨深慈悲众生，以慈悲心虽大，而不能充满众生，是故先行布施，令其心软，可以引导。布施因缘生于四姓及作转轮王，以四摄法摄取众生，渐渐以三乘法令得涅槃。教他布施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者，是深爱布施，见同行故，欢喜赞叹。

复次，怜愍心于众生，若见修福，则为之欢喜，如慈父见子行善，心则欢喜。是人四种行布施，生刹利等贵姓中。以布施摄已，渐渐教令持戒、禅定等，乃至令得辟支佛道。或见众生有大心者，有少许慈悲心，是人怖畏生死长远故，其心懈怠；菩萨方便力故，语是众生：咄！众生！阿耨多罗三藐三菩提易得，汝等何以为难？众生所著处，此中无有定实法，能遮者、难解者，汝等当发阿耨多罗三藐三菩提心，既自得度，复能度脱众生！度脱众生者，菩萨自乘大乘得度，以三乘随众生所应度而度之；既自利益，复利益他人。利益他人者，既自得佛，而以三乘度脱众生。若菩萨能如是行般若波罗蜜者，从初发心，终不堕三恶道。常作转轮圣王者，菩萨多生欲界，何以故？以无色界中无形故，不可教化；色界中多味著禅定乐，无厌恶心故难化。亦不生欲天，所以者何？著妙五欲多故难化。在人中，世世以四事摄众生故，作转轮圣王。此中佛自说因缘：随其所种，得大果报等，如经中说布施相。复有菩萨行檀波罗蜜时，见众生破戒，作是言：汝曹以因缘不具足故破戒，我当给汝所需，令无乏少。破戒人有二种：一者、持戒因缘不具足故，如贫穷人，饥寒急故作贼；二者、持戒因缘虽具足，以习恶心故，好行恶事。贫穷破戒者，菩萨语之言：汝但持戒，我当给汝所需！汝等住持戒中，渐渐以三乘而得度脱。是名因缘布施生戒。众生以不如意事故嗔，若以求物不如意故嗔，人不称意故嗔，菩萨住檀中，随其意而给足之。

问曰：若贫乏者给施令不嗔可尔，人不得称意，恼之令嗔，复云何？答曰：以如意珠施之，则使人皆称意，珠之威德故，人无嗔者。如行者入慈三昧故，人无嗔者。是故说少何因缘故嗔，我当令汝所少具足。

复次，一切法性皆空无所有，汝所嗔因缘，亦皆虚诳无定，汝云何以虚诳事故，嗔骂、加害，乃至夺命？起此重罪业故，堕三恶道，受无量苦。汝莫以虚诳无实事故，而受大罪！如山中有一佛图，彼中有一别房，中有鬼来恐恼道人故，诸道人皆舍房而去。有一客僧来，维那处分，令住此房，而语之言：此房中有鬼神喜恼人，能住中者住。客僧自以持戒力、多闻故，言小鬼何所能，我当伏之！即入房住。暮更有一僧来求住处，维那亦令在此房住，亦语有鬼恼人，其人亦言小鬼何所能，我当伏之！先入者闭户端坐待鬼，后来者夜闇，打门求入。先入者谓为是鬼，不为开户，后来者极力打门，在内道人以力拒之；外者得胜，排户得入。内者打之，外者亦极力熟打。至明旦相见，乃是故旧同学，各相愧谢。众人云集，笑而怪之。众生亦如是，五众无我、无人，空取相致斗

诤；若支解在地，但有骨肉，无人、无我。是故菩萨语众生言：汝莫于根本空中斗争作罪，诤斗故、人身尚不可得，何况值佛！当知人身难得，佛世难值，好时易过；一堕诸难，永不可治！若堕地狱，烧炙屠割，何可教化？若堕畜生，共相残害，亦不可化。若堕饿鬼，饥渴热恼，亦不可化。若生长寿天，千万佛过，著禅定味故皆不觉知。如安息国诸边地生者，皆是人身，愚不可教化。虽生中国，或六情不具，或四肢不完，或盲聋喑哑，或不识义理；或时六情具足，诸根通利，而深著邪见，言无罪福，不可教化。是故为说好时易过，堕诸难中不可得度。余波罗蜜，如经中广说，故不复解之。

问曰：住檀波罗蜜行五波罗蜜讫，何以复更说六波罗蜜？答曰：上一度中次第具足五，今则一时总说。

复次，先但说六波罗蜜，今通说三十七品及诸道果。

问曰：三十七品自从心出，云何是因缘可与？答曰：菩萨供给坐禅者衣服、饮食、医药，法杖、禅[毛@刂]、禅镇，令得好师教诏，令得好弟子受化；与骨人令观，与禅经令人为说禅法，如是等三十七助道法因缘。又令人为说摩诃衍法，汝等所须衣服、饮食，尽来取之，便如自物，莫自疑难！汝等得是物已，自行六波罗蜜，亦教化他人令行六波罗蜜；是布施性皆空，汝等莫著是施及以果报。众生得是性空，渐渐得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃。如布施为首生五波罗蜜，余波罗蜜亦如是。

大智度论卷第九十二

大智度论卷第九十二

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释净佛国土品第八十二之上（经作净佛国品）

〔经〕尔时，须菩提作是念：「何等是菩萨摩訶萨道，菩萨住是道，能作如是大誓庄严？」佛知须菩提心所念，告须菩提：「六波罗蜜是菩萨摩訶萨道，三十七助道法是菩萨摩訶萨道，十八空是菩萨摩訶萨道，八背舍、九次第定是菩萨摩訶萨道，佛十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨道，一切法亦是菩萨摩訶萨道。须菩提！于汝意云何？颇有法菩萨所不学能得阿耨多罗三藐三菩提不？须菩提！无有法菩萨所不应学者。何以故？菩萨不学一切法，不能得一切种智。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法空，云何言菩萨学一切法，将无世尊无戏论中作戏论耶？所谓是此、是彼，是世间法、是出世间法，是有漏法、是无漏法，是有为法、是无为法，是凡夫人法、是阿罗汉法，是辟支佛法、是佛法！」佛告须菩提：「如是！如是！一切法实空。须菩提！若一切法不空者，菩萨摩訶萨不得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！今一切法实空故，菩萨摩訶萨能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！如汝所言，若一切法空，将无佛于无戏论中作戏论：分别此彼，是世间法、是出世间法，乃至是佛法。须菩提！若世间众生知一切法空，菩萨摩訶萨不学一切法，得一切种智。须菩提！今众生实不知一切法空，以是故，菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提已，分别诸法为众生说。须菩提！于是菩萨道，从初已来，应如是思惟：一切诸法中，定性不可得，但从和合因缘起法故，有名字诸法。我当思惟：诸法实性无所著，若六波罗蜜性，若三十七助道法，若须陀洹果乃至阿罗汉果，若辟支佛道，若阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法、一切法性空，空不著空，空亦不可得，何况空中有著！须菩提！菩萨摩訶萨如是思惟，不著一切法而学一切法。住是学中，观众生心行，是众生心在何处行？知众生虚妄不实中行。是时，菩萨作是念：是众生著不实虚妄法，易度耳！是时，菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中，以方便力故。如是教化言：汝诸众生，当行布施，可得饶财，亦莫恃布施果报而自高。何以故？是中无坚实法。持戒、禅定、智慧，亦如是。诸众生行是法，可得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道。莫念有是法！如是教化，行菩萨道而无所著，是中无有坚实故。若如是教化，是名行菩萨道，于诸法无所著故。何以故？一切法无著相，以性无故，性空故。须菩提！是菩萨摩訶萨如是行菩萨道时，无所住。是菩萨用不住法故，行檀波罗蜜，亦不住是中；行尸罗波罗蜜，亦不住是中；行羼提波罗蜜，亦不住是中；行毗梨耶波罗蜜，亦不住是中；行禅波罗蜜，亦不住是中；行般若波罗蜜，亦不住是中；行初禅亦不住是中。何以故？是初禅、初禅相空，行禅者亦空，所用法亦空。第二、第三、第四禅，亦如是。慈、悲、喜、舍、四无色定、八背舍、九次第定，亦如是。得须陀洹果，亦不住是中；得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，亦不住是中；得辟支佛道，亦不住是中。」须菩提白佛言：「世尊！何因缘故不住是中？」佛言：「二因缘故，不住是中。何等二？一者、诸道果性空，无住处，亦无所用法，亦无住者；二者、不以少事为足。作是念：我不应不得须陀洹果，我必应当得须陀洹果，我但不应是中住；乃至辟支佛道，我不应不得，我必应当得，我但不应是中住；乃至得阿耨多罗三藐三菩提不应住。何以故？我从初发意已来，更无余心，一心向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！菩萨一心向阿耨多罗三藐三菩提中，远

离余心所作身、口、意业，皆应阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是菩萨摩訶萨住是一心，能生菩提道。」须菩提白佛言：「世尊！若一切诸法不生，云何菩萨摩訶萨能生菩提道？」佛告须菩提：「如是！如是！一切法无生。云何无生？无所作，无所起者，一切法不生故。」须菩提白佛言：「世尊！有佛无佛，诸法法相不常住耶？」佛言：「如是！如是！有佛无佛，是诸法法相常住，以众生不知是法住法相，为是故，菩萨摩訶萨为众生故生菩提道，用是道拔出众生生死。」须菩提白佛言：「世尊！用生道得菩提？」佛言：「不也！」「世尊！用不生道得菩提？」佛言：「不也！」「世尊！用不生非不生道得菩提？」佛言：「不也！」须菩提言：「世尊！云何当得菩提？」佛言：「非用道得菩提，亦不用非道得菩提。须菩提！菩提即是道，道即是菩提。」须菩提白佛言：「世尊！若菩提即是道，道即是菩提者，今菩萨未作佛时，应当得阿耨多罗三藐三菩提！云何说诸佛多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，有三十二相、八十随形好？十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？」佛告须菩提：「于汝意云何？佛得菩提不？」「不也！世尊！佛不得菩提，何以故？佛即是菩提，菩提即是佛。」「如须菩提所问，菩萨时亦应得菩提。须菩提！是菩萨摩訶萨，具足六波罗蜜、三十七助道法，具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，具足住如金刚三昧，用一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提，是时，名为佛，一切法中得自在。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨净佛国土？」佛言：「有菩萨从初发意已来，自除身粗业，除口粗业，除意粗业，亦净他人身、口、意粗业。」「世尊！何等是菩萨摩訶萨身粗业，口粗业，意粗业？」佛告须菩提：「不善业，若杀生乃至邪见，是名菩萨摩訶萨身、口、意粗业。」

复次，须菩提！慳贪心，破戒心，嗔心，懈怠心，乱心，愚痴心，是名菩萨意粗业。

复次，戒不净，是名菩萨身、口粗业。

复次，须菩提！若菩萨远离四念处行，是名菩萨粗业；远离四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相、无作三昧，亦名菩萨粗业。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨贪须陀洹果证，乃至贪阿罗汉果证，辟支佛道，是名菩萨摩訶萨粗业。」

〔论〕释曰：上来须菩提常种种问空法，以时会疑其已体寂灭无戏论法，犹复多问，是以不问而心念。

复次，有菩萨及诸天，深入禅定，不好语言而欲得法利，是故须菩提不发言而心念。

问曰：须菩提虽无言，而世尊以言答？答曰：佛身色视无厌足，如色无厌，声亦如是，虽语而不妨细禅定行，是故佛以言答。

复次，佛安立寂灭相，于阿耨多罗三藐三菩提中住，不分别一切法若善、若不善等，众生有疑而问，佛随所问、所念而答，是故不与须菩提同。须菩提闻是六波罗蜜等诸法甚深义，不能得其边，是故问何等是菩萨道？行是道，如清净无所著，六波罗蜜等诸善法庄严。佛知其意：于须菩提所益虽少，为增益诸菩萨故，答六波罗蜜等是菩萨道。六波罗蜜是菩萨初发心道；次行四禅、八背舍、九次第定及三十七品道，但求涅槃；十八空，佛十力等微细，但为求佛道。六波罗蜜道，多为众生故；三十七品等，但求涅槃；十八空等于涅槃中出，过声闻、辟支佛地，入菩萨位道；是三种，皆是生身菩萨所行。所以者何？分别诸法故。今又一切法皆是菩萨道，是法性生身菩萨所行，

不见诸法有好恶，安立诸法平等相故。此中佛自说因缘：菩萨应学一切法，若一法不学，则不能得一切种智。学一切法者，用一切种门，思惟、筹量，修观通达。须菩提白佛：若一切法一相，所谓空。云何菩萨学一切法，将无于无戏论相法中作戏论耶？所谓此彼诸法。略说是戏论相：此东、彼西，是上、是下，是常、是无常，是实、是空，是世间、是出世间，乃至是二乘法、是佛法。佛可其说：一切法空相，若法实定有不空者，即是无生无灭，无生无灭故无四谛，无四谛故无佛、法、僧宝，如是三宝等诸法皆坏。今诸法实空，乃至空相亦空，众生愚痴颠倒故著；是故于众生中起悲心，欲拔出故，求佛身力；欲令众生信受其语，舍颠倒入诸法实相。是故菩萨虽知诸法空，而为利益众生分别说；若众生自知诸法空，菩萨但自住空相中，不须学分别一切法。菩萨行菩萨道时，从初发意已来，如是思惟一切法无定实性，但从因缘和合起；是众因缘，亦各各从和合起，乃至到毕竟空。毕竟空唯是一法实，余者无性，故皆虚诞。我从无始世来，著是虚诞法，于六道中厌受苦恼。我今是三世十方佛子，般若是我母，今不应复随逐虚诞法；是故菩萨乃至毕竟空中亦不著，何况余法，所谓檀波罗蜜等！尔时，菩萨照明菩萨道，其心安隐。自念：我但断著心，道自然至。知是事已，念众生染著世间，而毕竟空亦空，无性，无有住处，众生难可信受。为令众生信受是法故，学一切法，修行生起是度众生方便法，观众生心行所趣，知好何法，念何事，何所志愿。观时悉知众生所著处，皆是虚诞颠倒，忆想分别故著，无有根本实事。尔时，菩萨大欢喜，作是念：众生易度耳！所以者何？众生所著，皆是虚诞不实。譬如人有一子，喜在不净中戏，聚土为谷，以草木为鸟兽，而生爱著；人有夺者，嗔恚啼哭。其父知己，此子今虽爱著，此事易离耳，小大自休。何以故？此物非真故。菩萨亦如是，观众生爱著不净臭身，及五欲是无常，种种苦因；知是众生得信等五善根成就时，即能舍离。若小儿所著实是真物，虽复年至百岁，著之转深，不可得舍；若众生所著物定实有者，虽得信等五根，著之转深，亦不能离。以诸法皆空，虚诞不实故，得无漏清净智慧眼时，即能远离所著，大自惭愧；譬如狂病，所作非法，醒悟之后，羞惭无颜。菩萨知众生易度已，安住般若中，以方便力教化众生：汝等当行布施，可得饶财，莫恃是布施果报而自憍高！此中无有坚实，皆当破坏，与未布施时无异。持戒等乃至十八不共法，亦如是。是诸法虽清净，大有所益，皆是有为法，从因缘生，无有自性，汝等若著是法，能生苦恼。譬如热金丸，虽是宝物，捉则烧手。如是菩萨教化众生行菩萨道，自无所著，亦为众生说无所著；以无著心行檀波罗蜜故，于檀中不住。不住者，所谓布施时不取三种相，亦不著果报而自高生罪业，布施果报灭坏时亦不生恼。尸罗波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。此中佛自说不住因缘有二种：一者、菩萨深入空，不见诸法性故不住；二者、不以小事为足故不住。是菩萨无有异心，但一向能生菩提道。须菩提白佛：若一切法无生，云何菩萨能生菩提道？佛可须菩提意：一切法无生，我实处处说诸法无生，非为凡夫说，但为得无作解脱、不起三种业者说。复问世尊！佛自说有佛无佛，诸法法相常住，如圣人法相空，凡人亦如是。佛可其所说：诸法实相常住，以众生不知不解故，起菩提道，但为除凡夫颠倒法故，名为道；若决定有道可著者，即复是颠倒。道、非道平等，即是道，是故不应难！须菩提复问：云何可得菩提？用生道故得耶？佛言：不也！何以故？生道者，菩萨观是有为生灭相谓是实，是故言不。如先说热金丸喻。不生法即是无为，无作法故，亦不可以得菩提。生、不生，二俱有过故。非生非不生得菩提耶？答言：不也！

问曰：若生不生二俱有过，非生非不生复不应有过，何以言不得？答曰：若分别非生非不生，是好是丑，取相生著故，故言有过；若能不著，则是菩提道。须菩提问：若不以四句得者，云何得道？佛答：不以道，不以非道，则得菩提。何以故？菩提即是道，道即是菩提。菩提名诸法实相，是诸佛所得究竟实相，无有变异。一切法入菩提中，皆寂灭相，如一切水入大海，同为一味；是故佛说菩提性即是道性。若菩提性、道性异者，不名菩提，为无戏论寂灭相，是故说菩提即是道，道

即是菩提。

复次，是二法异者，行道不应到菩提，诸法因果，不一不异故。须菩提复问：若尔者，菩萨行道应便是佛，所以者何？道即是菩提故。又佛应是菩萨，何以故？菩提即是道故。今何以说有差别，佛有十力等三十二相、八十随形好？须菩提为新学菩萨故，分别难佛，菩萨应即是佛。佛以反问答：佛得菩提不？答言：不也！何以故？菩提不离佛，佛不离菩提，二法和合故，是佛、是菩提，是故不应难言菩萨即是佛。此总相答。

问曰：佛是众生，菩提是法，云何言佛即是菩提？答曰：先有三十二相庄严身，六波罗蜜等功德庄严心，而不名为佛，得菩提故，名之为佛；是故言佛与菩提不异。微妙清净五众和合，假名为佛，法即是五众，五众不离假名，菩提即是五众实相，一切法皆入菩提故；是故佛即是菩提，菩提即是佛，但凡夫心中分别有异。

问曰：汝先论议中说，言菩提与道不一不异，经中何以说道即是菩提，菩提即是道？佛即是菩提，菩提即是佛？答曰：一异虽俱不实，而多用一故，此中说菩提即是道，道即是菩提，无咎！如常、无常是二边，常多生烦恼故不用，无常能破颠倒故多用，事既成办，亦舍无常。此中亦如是，若以观种种别异法故多生著心，若观诸法一相，若无常、苦、空等，是时烦恼不生；著心少故，是故多用是一，于实义中一亦不用，若著一即复是患。

复次，别异无故，一亦不可得，相待法故；但以不著心，不取一相，故说无咎。一不实故，菩萨不得即是佛。

复次，今佛更答须菩提，自说因缘：菩提虽寂灭相，而菩萨能具足六波罗蜜等诸功德，住金刚三昧，以一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提。尔时，于一切法中自在，得名为佛。菩萨虽知道及菩提不异，未具足诸功德故，不名为佛。又佛诸事毕竟，愿、行满足故，不名为菩萨。得者是佛，法是菩提，求菩提者是菩萨。须菩提从佛闻菩提相、道相，成就众生已，今问净佛国土事。诸阿罗汉、辟支佛无有力知净佛国事，是故问。

问曰：何等是净佛土？答曰：佛土者，百亿日月，百亿须弥山，百亿四天王等诸天，是名三千大千世界。如是等无量无边三千大千世界，名为一佛土。佛于此中施作佛事，佛常昼三时、夜三时，以佛眼遍观众生，谁可种善根？谁善根成熟应增长？谁善根成就应得度？见是已，以神通力随所见教化。众生心随逐外缘，得随意事，则不生嗔恼；得不净、无常等因缘，则不生贪欲等烦恼；若得无所有空因缘，则不生痴等诸烦恼；是故诸菩萨庄严佛土，为令众生易度故。国土中无所乏少，无我心故，则不生悭贪、嗔恚等烦恼。有佛国土，一切树木常出诸法实相音声，所谓无生无灭，无起无作等；众生但闻是妙音，不闻异声，众生利根故，便得诸法实相。如是等佛土庄严，名为净佛土，如阿弥陀等诸经中说。佛答：菩萨从初发意来，自净粗身、口、意业，亦教他人净粗身、口、意业。

问曰：若菩萨净佛土，是菩萨得无生法忍，住神通波罗蜜，然后能净佛土；今何以言从初发意来，净粗身、口、意业？答曰：三业清净，非但为净佛土，一切菩萨道皆净。此三业初净身、口、意业，后为净佛土，自身净亦净他人。何以故？非但一人生国土中者，皆共作因缘。内法与外法作因缘，若善若不善：多恶口业故，地生荆棘；谄诳曲心故，地则高下不平；悭贪多故，则水旱不调，地生沙砾。不作上诸恶故，地则平正，多出珍宝；如弥勒佛出时，人皆行十善故，地多珍宝。

问曰：若布施等诸善法，得净佛土果报，何以但说净三业？答曰：虽知善恶诸法，是苦乐因缘，如一切心、心数法中，得道时智慧为大；摄心中定为大；作业时思为大；得是思业已，起身、口、业。布施、禅定等，以思为首，譬如缝衣，以针为导。受后世果报时，业力为大。是故说三业，则摄一切业法；意业中尽摄一切心数法，身、口则摄一切色法入。身行三种，福德具足，则国土清净，内法净故，外法亦净；譬如面净故，镜中像亦净。如毗摩罗诘经中说：不杀生故人皆长寿，如是等。

问曰：身、口、意粗业，是事易知，须菩提何以故问？答曰：粗细不定故，如求道人中，布施是粗善，于白衣为细；如小乘中不善业为粗，善业为细；摩诃衍中取善法相，乃至涅槃皆名为粗。以粗细不定故问。佛次第为说粗业相，所谓夺命，乃至邪见。是三种身业、四种口业、三种意业，皆名为粗。

复次，破菩萨六波罗蜜法，悭贪等皆名为粗。

问曰：先说十不善道，已摄悭贪等，何以复别说？答曰：是六法不入十不善道，十不善道皆是恼众生法，是六法不但为恼众生。如悭心，但自惜财，不恼众生。贪心有二种：一者、但贪他财，未恼众生；二者、贪心转盛，求而不得，则欲毁害，是名业道，以能起业故。嗔亦如是，小者不名业道，以其能趣恶处故为道，是故别说六法无咎。

问曰：六波罗蜜中已说戒，今何以复说戒不净？答曰：破戒法，是杀生等粗罪；戒不净是微细罪，不恼众生。如饮酒等，不入十不善道。

复次，破五众戒，名为破戒，不破所受戒；常为三毒覆心，不忆念戒，回向天福，邪见持戒；如是等名为戒不净。

复次，若菩萨心远离四念处等三十七品、三解脱门，是名粗业。所以者何？此中心皆观实法，随涅槃，不随世间，若出四念处等法，心则散乱。譬如蛇行本性好曲，若入竹筒则直，出筒还曲。

复次，若菩萨贪须陀洹果证，是为粗业。如人闻佛说须陀洹果，不堕三恶道，尽无量苦，如五十由旬池水，余在者如一滴二滴，则生贪心。以其心不牢固，本求作佛，为众生，今为自身而欲取证，是为欺佛，亦负众生，是故名粗。譬如人请客，欲设饮食而竟不与，是则妄语负客；菩萨亦如是，初发心时作愿，我当作佛、度一切众生，而贪须陀洹，是则负一切众生。如贪须陀洹果，乃至贪辟支佛道，亦如是。

大智度论卷第九十三

大智度论卷第九十三

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释净佛国土品第八十二之下

〔经〕「复次，须菩提！菩萨取色相，受、想、行、识相；眼相，耳、鼻、舌、身、意相；色、声、香、味、触、法相；男相、女相；欲界相，色界相，无色界相；善法相，不善法相；有为法相，无为法相；是名菩萨粗业。菩萨摩訶萨，皆远离如是粗业相。自布施，亦教他人布施，须食与食，须衣与衣，乃至种种资生所需，尽给与之，亦教他人种种布施。持是福德与一切众生共之，回向净佛国土故。持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦如是。是菩萨摩訶萨，或以三千大千国土满中珍宝，施与三尊，作是愿言：我以善根因缘故，令我国土皆以七宝成！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨以天妓乐，乐佛及塔，作是愿言：以是善根因缘故，令我国土中常闻天乐！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨以三千大千国土满中天香，供养诸佛及佛塔，作是言：以是善根因缘故，令我国土中常有天香！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨以百味食施佛及僧，作是愿言：以是善根因缘故，令我国土中众生，皆得百味食！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨以天香细滑施佛及僧，作是愿言：以是善根因缘故，令我国土中一切众生，受天香细滑！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨以随意五欲，施佛及僧并一切众生，作是愿言：以是善根因缘故，令我国土中弟子及一切众生，皆得随意五欲！是菩萨以随意五欲，共一切众生，回向净佛国土：作是愿言：我得佛时，是国土中如天五欲，应心而至！

复次，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，作是愿言：我当自入初禅，亦教一切众生入初禅，第二、第三、第四禅，慈、悲、喜、舍心，乃至三十七助道法亦如是；我得阿耨多罗三藐三菩提时，令一切众生不远离四禅，乃至不远离三十七品助道法！如是，须菩提！菩萨摩訶萨能净佛国土。是菩萨随尔所时行菩萨道，满足是诸愿；是菩萨自成就一切善法，亦成就一切众生善法；是菩萨受身端正，所化众生亦得端正。所以者何？福德因缘厚故。须菩提！菩萨摩訶萨，应如是净佛国土。是国土中，乃至无三恶道之名，亦无邪见、三毒，二乘：声闻、辟支佛之名。耳不闻有无常、苦、空之声，亦无我所有，乃至无诸结使烦恼之名，亦无分别诸果之名。风吹七宝之树，随所应度而出音声，所谓空、无相、无作，如诸法实相之音：有佛无佛，一切法、一切法相空，空中无有相，无相中则无作。出如是法音，若昼若夜，若坐若卧，若立若行，常闻此法。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，十方国土中诸佛赞叹，众生闻是佛名，必至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨得阿耨多

罗三藐三菩提时说法，众生闻者，无有不信而生疑，言是法、是非法。何以故？诸法实相中，皆是法，无有非法。诸有薄福之人，于诸佛及弟子中不种善根，不随善知识，没在我见中，乃至没在一切种种见中，堕在边见：若断、若常。如是人以邪见故，非佛言佛，佛言非佛；非法言法，法言非法。如是人破法故，身坏命终，堕恶道地狱中；诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，见此众生往来五道，令离邪聚，立正定聚中，更不堕恶道。如是，须菩提！菩萨摩訶萨净佛国土中众生，无杂秽心：若世间法，若出世间法，若有漏、若无漏，若有为、若无为；乃至是国土中众生，毕竟阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是为菩萨摩訶萨净佛国土。」

〔论〕释曰：复有粗业，于诸法毕竟空中取相生著心，所谓取色相，受、想、行、识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，男相、女相，三界，善、不善，有为、无为相等。

问曰：男、女相可是虚妄不实，余色等善、不善法，若不取相，云何能厌色等成就善法？答曰：佛法中有二种空：一者、众生空；二者、法空。以众生空破众生相，所谓男、女等相；以法空破色等法中虚妄相，如破一切法空中说。能观色等善法，如幻、如化，不取定实相，得厌心，则舍戏论常、无常等，是不名为取相。又色等及善法，皆和合性空行故，不生诸烦恼。

问曰：一切有为法，假名和合故不应取，无为法是真实法，所谓如、法相、实际，何以不取？答曰：以不取相是无为法，无相名为无为法门，若取相便是有为；如是等，一切虚诞取相不实。远离粗身、口、意业，菩萨欲行净佛土，远离如是等粗身、口、意业，自行六波罗蜜，亦教他人令行；共清净因缘故，则佛土清净。上总相说，下别相说。是菩萨满三千大千世界七宝施佛及僧，作是愿：我以是布施因缘，令我国土皆七宝庄严。

问曰：若满三千大千世界珍宝，从何处得？又诸佛贤圣，少欲知足，谁受是者？若凡人无厌足，何能受三千世界物？答曰：是菩萨是法性生身，住具足神通波罗蜜中，为供养十方佛故，以如三千世界珍宝供养。又此宝物，神通力所作，轻细无妨；如第三禅遍净天，六十人坐一针头而听法，不相妨碍，何况大菩萨深入神通所作宝物！或有菩萨变身如须弥山，遍十方佛前以为灯炷，供养于佛，若佛塔庙，而作愿言：令我国土常有光明，不须日月灯烛。或有菩萨雨诸华香、幡盖、缨络以为供养，复作是愿：令我国土众生端正如华，身相严净，无有丑陋。如是等，种种好色因缘。复有菩萨以天妓乐娱乐于佛，若佛塔庙。是菩萨或时以神通力故，作天妓乐，或作天王、转轮圣王妓乐，或作阿修罗神、龙王等天妓乐供养，愿我国土中常闻好音。

问曰：诸佛贤圣是离欲人，则不须音乐歌舞，何以妓乐供养？答曰：诸佛虽于一切法中心无所著，于世间法尽无所须；诸佛怜愍众生故出世，应随供养者，令随愿得福故受。如以华香供养，亦非佛所须，佛身常有妙香，诸天所不及，为利益众生故受。是菩萨欲净佛土故，求好音声，欲使国土中众生闻好音声，其心柔软，心柔软故，易可受化，是故以音声因缘而供养佛。或有菩萨满三千大千世界香供养诸佛、若塔，根香、茎香，叶香、末香，若天香，若变化香，若菩萨果报生香，作是愿：令我国土中常有好香，无有作者。或有菩萨以百味，供养诸佛及僧。有人言：能以百种羹供养，是名百味。有人言：饼种数五百，其味有百，是名百味。有人言：百种药草、药果作欢喜丸，是名百味。有人言：饭食羹饼，总有百味。有人言：饮食种种备足故，称为百味。人饮食故百味，天食则百千种味；菩萨福德生果报食，及神通力变化食，则有无量味，能转人心令离欲清净。是四种食，菩萨随因缘供养佛及僧，是故国土中自然有百味饮食。或有菩萨以天涂香，天竺国热，又以身臭故，以香涂身，供养诸佛及僧。以此因缘故，令我国土众生，受天香细滑。

问曰：沙弥戒乃至受一日戒，尚不以香涂身，云何以香供养佛及僧？答曰：是菩萨以身所贵物，随所须时，用以供养，或以涂地、涂壁及行坐处；又以随意五欲，供养诸佛及僧及余众生。是菩萨以好车马、妻妾，妓乐、幡盖，金银、衣服、珍宝，出家人所不受，则施诸众生，作愿言：令我国土众生，常得随意五欲。

问曰：此五欲，佛说如火、如坑、如疮、如狱、如怨、如贼，能夺人善根，菩萨何以愿使众生得五欲？又佛说弟子应衲衣、乞食，坐林树下，菩萨何以为众生求得五欲？答曰：天人中五欲是福德果报。若今世、若后世，贫穷薄福者不能自活，则行劫盗；或为物主所害，或为财杀他；或被诘问，妄言不作。如是，次第作十不善，皆由贫穷故作；若人五欲具足，则所欲随意，则不行十不善。菩萨国土众生，丰乐自恣，无所乏少，则无众恶，但有爱、慢等软结使；若闻佛所说，或闻弟子所说，以心柔软故，闻法易可得道；虽著心多，利根故，闻无常、苦、空等，即便得道。譬如垢腻之衣，则以灰泥淹之，经宿以水洗之，一时都去；菩萨不欲令众生著故以五欲施，但欲令一时舍故与之。如汝先说，佛教弟子衲衣乞食，宿罪因缘生在恶世，染著心多，若得好衣美食著心则深；又为求好衣食故，妨废行道。是菩萨净佛国土众生，无量福德成就，五欲一等故，不复贪著，亦不更求故，无所妨。又复，若行者离五欲修苦行，则增长嗔恚；又复，忆念五欲，则生烦恼，尔时则无所向；是故佛言，舍苦乐，用智慧，处中道；是故净佛国土，五欲施无妨。

问曰：若尔者，毗尼中何以一比丘言：我知佛法义，受五欲不妨道！是比丘应诃乃至三不止，摈出。答曰：佛法有二种：小乘，大乘；小乘中，薄福之人三毒偏多。如婆蹉经中佛说：我白衣弟子，非一非二，乃至出五百人，受赤梅檀涂身，及受好香华，妻子共卧，使令奴婢，而断三结得须陀洹，尽三世苦；薄三毒，得斯陀含。是阿梨吒比丘闻是事，即言虽受五欲而不妨道！不知是事佛为谁说。佛为白衣故说，此比丘持著出家法中说。是须陀洹、斯陀含等，不作是言：我尽形寿不犯欲！以有余三毒故，时时忘道而发淫心。出家人于僧中口自誓言：我尽形寿不犯淫欲！佛言：若出家人犯欲，则弃。是比丘自誓而犯，是一罪；知佛所制而故违犯，是二罪。是比丘见白衣得道故，而以自身同彼，是故堕罪。净佛国土有二种众生：若出家，若在家。在家者虽受五欲无罪，亦无所妨；如兜率陀诸天，及郁单越人，虽受五欲不起重罪。出家众生，随佛所听；出家受五欲，亦无过咎。小乘法中，为阿梨吒比丘说，薄福重罪之人，心多悔故。净佛国土者，世世习行六波罗蜜、三解脱门，虽得五欲，亦不染著。如经中说：所谓菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜，作是念：我当自入初禅，亦当教化众生入初禅；四禅、四无量心，乃至三十七品亦如是。是菩萨作是愿：我作佛时，尽行四禅乃至三十七品。如是福德故，众生虽受五欲，不能为妨。是菩萨作无量阿僧祇愿，随尔所时行道，尽具足是愿；是菩萨一切善法皆成就，及所成就众生。一切善法成就故，得身端正，见者无厌；亦成就众生，令得端正。须菩提！菩萨应如是净佛国土。

复次，净佛土者，乃至无三恶之名，何况有三恶道！

问曰：诸佛以大慈悲心，为苦恼众生故出世，若无三恶道，何所怜愍？答曰：佛出为度众生故，而三恶道众生不可度，但可令种善根而已，是故佛名天人师。若无天人，但有三恶道，可应有难，应作是问。

问曰：佛怜愍众生，净佛国土中，何以无三恶道众生？答曰：怜愍一切众生，平等无异；此中说清净业因缘，是国土中无三恶道。又佛非但一国土，乃有十方恒河沙国土。佛有清净国土，有杂国土：杂国土中则具有五道；净佛国土，或有人、天别异，或无有人、天别异。如过去天王佛国土

中，唯佛世尊以为法王，是故名为天王佛。复有国土无三毒邪见。

问曰：诸佛但为除众生烦恼故出世，邪见三毒即是烦恼，若无烦恼，出何所为？答曰：有人言：是中福德因缘故，邪见三毒不发故言无。

复次，有人言：是中诸菩萨，皆得无生法忍，常修六波罗蜜等诸功德，常游十方度脱众生，于诸佛所修习诸佛三昧，胜教化无数声闻、辟支佛，亦胜教化阿鞞跋致菩萨，成就众生。菩萨净佛土，菩萨为近佛道故，利益转大。是国土无二乘之名者，

问曰：余佛有三乘教化，岂独劣耶？答曰：佛出五浊恶世，于一道分为三乘。

问曰：若尔，阿弥陀佛、阿閼佛等，不于五浊世生，何以复有三乘？答曰：诸佛初发心时，见诸佛以三乘度众生，自发愿言：我亦当以三乘度众生。亦无无常、苦、空、无我之名者，以众生深著常、乐等颠倒故，为说无常、苦法；是中无常、乐等倒故，不须无常、苦，若无病则不须药。亦无我所有，乃至无诸烦恼结使，亦如是。无二乘故，亦无须陀洹等诸果，但一向著诸法实相。先得无生法忍者，得诸三昧、陀罗尼门，转复增益诸地等功德。风吹七宝之树，随所应度而出声者，是菩萨欲使众生易闻法故，七宝之树出法音声。宝树遍满国土故，众生生便闻法，余心不生，但生法心。

问曰：诸佛有无量不可思议神通力，何以不变化作无量说法度众生？何须树木音声？答曰：众生甚多，若佛处处现身众生不信，谓为幻化，心不敬重。有众生从人闻法，心不开悟，若从畜生闻法，则便信受。如本生经说：菩萨受畜生身，为人说法，人以希有故，无不信受。又谓畜生心直不诳故。有人谓畜生是有情之物，皆有欺诳；以树木无心而有音声，则皆信受。所谓空、无相、无作；有佛、无佛，一切法常空，空故无相，无相故无作、无起。如是等法，昼夜常出。余国土以神通力、口力，种种变化，此中常自然音声。净佛国土，佛常为诸佛所赞大作功德故，能得如是净国；若闻净国佛名，则毕定作佛。

问曰：余佛种种勤苦说法，众生尚不得道，何以但闻佛名便得道？答曰：余处佛种种说法，众生或得善根，终不空说；若闻是佛名，毕至阿鞞跋致，不言今得。

问曰：一切佛若人好心闻名，皆当至佛，如法华经中说；福德若大若小，皆当作佛，何以独说净国佛？答曰：人闻余佛名字，谓受生与人无异，但有一切智得道为异，心不敬重故，虽种善根亦不能深。是中是法性身，佛身无量无边，光明、说法音声遍满十方国土，国中众生皆是近佛道者，无量阿僧祇由旬众中说法胜。无量亿阿僧祇日月光明常从身出；佛令众生见则得见，若不听则不见。是佛一一毛孔边，常出无量无边阿僧祇佛，一一诸佛等无异，于化佛边展转复出。随应度众生见佛优劣，根本真佛，无有分别大小之异。如是等若见、若闻名，若闻如是功德，深信敬重故，所种善根云何不毕定作佛？

复次，是佛说法时，无有疑者，乃至无一人言，是法为非佛口所说，悉皆是法。

问曰：人从释迦牟尼佛闻法生疑者多？答曰：佛此中自说因缘：有人薄福不种善根，不得善知识故生疑。著我见、边见、邪见等诸烦恼覆故，非佛言是佛，是佛言非佛。不深种善根，不顺善师，三毒邪见一时发起，无所依随，任意自恣；若见邪见顺其意故，言是一切智见；诸佛说毕竟空，不顺其意，便言非佛；非法言法，法言非法。如是人于诸佛所多生疑，多生疑故心悔；是净佛

国中无如是罪人，故不生疑。佛言如是罪人，破诸法实相故，死堕地狱恶道中！诸菩萨得阿耨多罗三藐三菩提，见诸罪人往来生死中，以佛神通力，拔出众生令住正定聚中，不堕三恶趣，是名净佛土。是佛土中无如是诸过，无不具足，于世间、出世间，有漏、无漏，有为、无为等中无有障碍。所谓国土七宝，众生身端正，相好庄严，无量光明，常闻法音，常不远离六波罗蜜，乃至十八不共法；是中众生皆毕定至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：上闻佛名毕定至佛，此于诸法无障碍必得作佛，有何差别？答曰：此中众生常见佛，常闻法，深种善根，多集佛法故，疾得作佛。闻名者，虽俱毕定而小不如。如是等，名为净佛国土相，如十地中庄严菩提树说。

释必定品第八十三之上（有本作毕定品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！是菩萨摩訶萨为必定？为不必定？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨必定，非不必定。」「世尊！何处必定？为声闻道中？为辟支佛道中？为佛道中？」佛言：「菩萨摩訶萨，非声闻、辟支佛道中必定，是佛道中必定。」须菩提白佛言：「世尊！为初发意菩萨必定耶？为最后身菩萨必定耶？」佛言：「初发意菩萨亦必定，阿鞞跋致菩萨亦必定，后身菩萨亦必定。」「世尊！必定菩萨堕恶道中生不？」「不也！须菩提！于汝意云何？若八人，若须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，生恶道中不？」「不也！世尊！」「如是，须菩提！菩萨摩訶萨，从初发意已来，布施、持戒、忍辱、精进、行禅定、修智慧，断一切不善业；若堕恶道，若生长寿天，若不得修善法处，若生边国，若生恶邪见家，无作见家；是中无佛名，无法名，无僧名，无有是处！须菩提！初发意菩萨，于阿耨多罗三藐三菩提，以深心行十不善道，无有是处！」「世尊！若菩萨摩訶萨有如是善根功德成就，如佛自说今生受不善果报，是时，善根为何所在？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨，为利益众生故，随而受身，以是身利益众生。须菩提！菩萨摩訶萨作畜生时，有大方便力，若怨贼欲来杀害，以无上忍辱，无上慈悲心舍身，不恼怨贼；汝诸声闻、辟支佛，无有是力。以是故，须菩提！当知菩萨摩訶萨，欲具足大慈悲心，为怜愍利益众生故，受畜生身。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨住何等善根中，受如是诸身？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨从初发意，乃至道场，于其中间，无有善根不具足者；具足已，当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩訶萨从初发意，应当学具足一切善根！学善根已，当得一切种智，当断一切烦恼习。」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨，成就如是白净无漏法，而生恶道畜生中？」佛告须菩提：「于汝意云何？佛成就白净法无漏法不？」须菩提言：「佛一切白净无漏法成就。」「须菩提！若佛自化作畜生身，作佛事度众生，实是畜生不？」须菩提言：「不也！」佛言：「菩萨摩訶萨亦如是，成就白净无漏法，为度众生故受畜生身，用是身教化众生。」佛告须菩提：「如阿罗汉作变化身，能使众生欢喜不？」须菩提言：「能！」佛言：「如是！如是！须菩提！菩萨摩訶萨用是白净无漏法，随应度众生而受身，以是身利益众生，亦不受苦痛。须菩提！于汝意云何？幻师幻作种种形，若象马、牛羊、男女等以示众人。须菩提！是象马、牛羊、男女等有实不？」须菩提言：「不实也！世尊！」佛言：「如是，须菩提！菩萨摩訶萨白净无漏法成就，现在种种身以示众生故，以是身饶益一切，亦不受众苦。」须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨大方便力，得圣无漏智慧，而随所应度众生身，而作种种形以度众生！」

〔论〕问曰：上阿鞞跋致品中说：如是相是阿鞞跋致，如是相非阿鞞跋致。阿鞞跋致即是必定，须菩提今何以更问？答曰：是般若波罗蜜有种种门，有种种道。阿鞞跋致是一门中说，今问必定，更问异门。

复次，佛心中一切众生一切法皆必定，人以智不及故，名为不必定。佛知虽无量阿僧祇劫积大功德，必退作小乘者；亦知微细[虫+昆]虫虽未有善心，过尔所劫发心，后当作佛。定知一切法皆如是，从是因，得是果，是故名佛一切法中无碍，以必定知故。

复次，须菩提闻法华经中说：于佛所作少功德，乃至戏笑一称南无佛，渐渐必当作佛。又闻阿鞞跋致品中有退不退；又复闻声闻人皆当作佛；若尔者不应有退。如法华经中说必定，余经说有退、有不退，是故今问为必定，为不必定。如是等种种因缘故，问定不定。佛答：菩萨是必定。须菩提心以入涅槃为必定，是故问为何道中必定？佛答：非必定二乘，但于大乘中必定。求佛道者，有上、中、下，是故问：为初发意？为阿鞞跋致？为最后身必定？须菩提意谓为：阿鞞跋致已上，必定安立佛道中故。佛答：三种菩萨皆必定，必定者必当作佛。

问曰：如上品中说，佛以佛眼见十方菩萨，求佛如恒河沙，得阿鞞跋致者，若一若二，今何以言三种菩萨尽皆必定？答曰：我先已说，般若甚深有无量门，有说诸菩萨退而不必定，有处说菩萨必定不退。如阿鞞跋致品中，须菩提问佛：菩萨退者，于何处退？为从色，为从受、想、行、识，乃至十八不共法？毕竟空故，诸法皆不退；此中佛更说不退。

问曰：是二义何者是实？答曰：二事皆实，佛口所说无不实者。如佛或说诸法空无所有，或说布施、持戒等是有为。初发心者说诸法有为，久学人著善法者，说诸法空无所有。懈怠于阿耨多罗三藐三菩提不牢固者，如是人应从声闻道得度而不求声闻，久于生死中受苦，是故说发心如恒河沙，得阿鞞跋致者若一若二。众生闻是已，能堪受众苦者，必定阿耨多罗三藐三菩提；若不能者，取声闻、辟支佛道。有人堪任得佛而大悲心薄，自爱身重；此人闻佛难得，多有退者。作是念：我或不能得佛，不如早取涅槃，何用世世受勤苦为！为是人故，说一切菩萨乃至初发心皆必定，如法华经中说。

问曰：若菩萨皆定，佛何以故种种诃二乘人，不听菩萨取二乘证？答曰：求佛道者应遍知法性，是人畏老、病、死故，于法性少分取证，便自止息，舍佛道不度众生，诸佛菩萨之所诃责：汝欲舍去，会不得离，得阿罗汉证时，不求诸菩萨深三昧！又不广化众生，是则迂回，于佛道稽留。

问曰：阿罗汉先世因缘所受身必应当灭，住在何处而具足佛道？答曰：得阿罗汉时，三界诸漏因缘尽，更不复生三界。有净佛土，出于三界，乃无烦恼之名，于是国土佛所，闻法华经具足佛道。如法华经说：有阿罗汉，若不闻法华经，自谓得灭度，我于余国为说是事，汝皆当作佛。

问曰：若阿罗汉往净佛国土，受法性身，如是应疾得作佛，何以言迂回稽留？答曰：是人著小乘因缘，舍众生，舍佛道，又复虚言得道。以是因缘故，虽不受生死苦恼，于菩萨根钝，不能疾成佛道，不如直往菩萨。

复次，佛法于五不可思议中最第一，今言漏尽阿罗汉还作佛，唯佛能知。论议者正可论，其事不能测知，是故不应戏论；若求得佛时，乃能了知，余人可信而未可知。必定菩萨堕三恶道中不者，须菩提闻佛说无量本生因缘，或象、鹿、龟、鸽、孔雀、鹦鹉等受种种苦，是故问佛：世尊！若菩萨受如是等畜生身，云何言一切菩萨必定？必定者，即是阿鞞跋致，阿鞞跋致者不堕三恶趣。佛反问答：于汝意云何？八人等圣人为堕三恶道不？须菩提思惟：是诸圣人入圣道故，无堕三恶道因缘。思惟已，答言：不也！佛言：菩萨亦如是，堕三恶道因缘尽故，云何堕三恶道？堕三恶道因缘者，所谓诸不善法。是菩萨从初发心已来，修习布施、持戒等诸善法，断诸杀生等十不善道，若

是人堕三恶道，无有是处！何以故？灭诸恶法、增益善法故。不善道有上、中、下，上者、堕地狱，中者、堕畜生，下者、堕饿鬼。是菩萨三种已尽，深心悲念众生，是故不堕。

问曰：若尔者，三恶道可不于中生，是菩萨福德多，何以不于长寿天中生？答曰：是菩萨怜愍众生，行六波罗蜜，虽能入禅波罗蜜，和合慈悲行，不著禅味，命欲终尽，念欲界法故退禅道；以彼中无苦恼，深著禅味，难可得度，故不生长寿天。以边国遮碍，不得修善法故不生。所以者何？是菩萨拔出吝法根本；吝法因缘故，生边国不知法处。

复次，是菩萨常好中道，舍离二边故，不生边国。边国无三宝之名，不识七众，但贵今世现事，不贵福德道法，故名边地。不但生边国故，名为边地；若识三宝，知罪福相续因缘，解诸法实相，是人虽生阎浮提外，不名为边，何况生阎浮提中！是菩萨常乐为他说法，亦深爱善法故，得随意善众生共生，所谓为中国。又于中国不生邪见家。何以故？是菩萨世世常自行正见，亦教他正见，赞正见法，欢喜赞叹行正见者；是故不生恶邪见家。

问曰：是菩萨大福德智慧力，应生边地、邪见家而教化之，何以畏而不生？答曰：菩萨有二种：一者、成就大力菩萨；二者、属因缘新发心菩萨。大菩萨为众生随所应度受身，不避边地、邪见；新发意菩萨若生是处，既不能度人，又自败坏，是故不生。譬如真金在泥，终不败坏，铜铁则坏。邪见者，所谓无作见。虽六十二种皆是邪见，无作最重；所以者何？无作，言不应作功德、求涅槃。若言天作，若言世界始来，虽是邪见而不遮作福德；以无作大恶，故不生。又初发心菩萨，染恶心行十不善道，无有是处！何以故？是菩萨一心回向，贵重阿耨多罗三藐三菩提，不贵世间法。是人未离欲因缘故，虽起诸烦恼，终不染心作恶；虽加杖楚，终不夺命，不取他财令其失命。是菩萨断一切不善法，修集一切善法故，不生八难处，常得八好处。须菩提问：若菩萨有如是善根成就，云何本生因缘作鹿、马等？佛答：菩萨实有福德善根成就，为利众生故，受畜生形，亦无畜生罪。此中佛自说因缘：所谓菩萨在畜生中慈愍怨贼，阿罗汉、辟支佛所无有。罗汉、辟支佛，怨贼来害，虽不加报，不能爱念供养供给。如菩萨本身作六牙白象，猎师以毒箭射胸！尔时，菩萨象以鼻拥抱猎者，不令余象得害。语雌象言：汝为菩萨妇，何缘生恶心？猎师是烦恼罪，非人过也！我得阿耨多罗三藐三菩提，当灭除其烦恼罪。譬如鬼著人，祝师来但治鬼而不嗔人，是故莫求其罪！徐问猎者：汝何以射我？答言：我须汝牙。象即就石罅，拔牙与之，血肉俱出，不以为痛；供给粮食，示语道径。如是等慈悲，阿罗汉、辟支佛所无有。如是好心，云何受畜生身？当知是变化度于众生。

问曰：何以不作人身而为说法，而作此兽身？答曰：有时众生见人身则不信受，见畜生身说法，则生信乐，受其教化。又菩萨欲具足大慈悲心，欲行其实事，众生见之惊喜，皆得入道。

大智度论卷第九十四

大智度论卷第九十四

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释必定品第八十三之下

〔经〕「世尊！菩萨摩訶萨住何等白净法，能作如是方便而不受染污？」佛言：「菩萨用般若波罗蜜，作如是方便力，于十方如恒河沙等国土中，饶益众生，亦不贪著是身。何以故？著者、著法、著处，是三法皆不可得，自性空故。空不著空，空中无著者，亦无著处。何以故？空中空相不可得。须菩提！是名不可得空。菩萨住是中，能得阿耨多罗三藐三菩提。」「世尊！菩萨但住般若波罗蜜中，得阿耨多罗三藐三菩提，不住余法中耶？」「须菩提！颇有法不入般若波罗蜜者不？」「世尊！若般若波罗蜜自性空，云何一切法皆入般若波罗蜜中？世尊！空中无有法若入、若不入。」「须菩提！一切法，一切法相空不？」「世尊！空。」「须菩提！若一切法、一切法相空，云何言一切法不入空中？」须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住一切法空中，能起神通波罗蜜；住是神通波罗蜜中，到十方如恒河沙等国土供养现在诸佛，闻诸佛说法，于诸佛所种善根？」佛告须菩提：「菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，观是十方如恒河沙等国土皆空，是国土中诸佛亦性空，但假名字故，诸佛现身所假名字亦空。若十方国土及诸佛性不空者，空为有偏，以空不偏故，一切法、一切法相空。以是故，一切法、一切法相空。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，用方便力，生神通波罗蜜；住是神通波罗蜜中，起天眼、天耳、如意足、知他心、宿命智，知众生生死。若菩萨远离神通波罗蜜，不能得饶益众生，亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨神通波罗蜜，是阿耨多罗三藐三菩提利益道。何以故？用是天眼自见诸善法，亦教他人令得诸善法，于善法亦不著，诸善法自性空故。空无所著，若著则受味，是空中无有味。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，能生如是天眼；用是天眼观一切法空，见是法空不取相、不作业；亦为人说是法，亦不得众生相，不得众生名。如是菩萨摩訶萨，用无所得法故，起神通波罗蜜，用是神通波罗蜜，神通所应作者能作。是菩萨用天眼通过于人眼，见十方国土；见已，飞到十方，饶益众生。或以布施，或以持戒，或以忍辱，或以精进，或以禅定，或以智慧，饶益众生；或以三十七助道法，或以诸禅、解脱、三昧，或以声闻法，或以辟支佛法，或以菩萨法，或以佛法，饶益众生。为慳者说如是法：诸众生！当行布施，贫穷是苦恼法，贫穷之人自不能益，何能益他？以是故，汝等当勤布施，自身得乐，亦能令他得乐；莫以贫穷故，共相食啖，不得离三恶道。为破戒者说法：诸众生！破戒法大苦恼！破戒之人自不能益，何能益他？破戒法受苦果报：若在地狱，若在饿鬼，若在畜生。汝等堕三恶道中，自不能救，何能救人？以是故，汝不应随破戒心，死时有悔。若有共相嗔诤者，说如是法：诸众生！莫共相嗔，嗔乱心人，不顺善法。汝等今共相嗔乱心，或堕地狱，若饿鬼、畜生中。以是故，汝等不应生一念嗔恚心，何况多！为懈怠众生说法，令得精进；散乱众生，令得禅定；愚痴众生，令得智慧，亦如是。行淫欲者，令观不净；嗔恚者，令观慈心；愚痴众生，令观十二因缘：行非道众生，令入正道，所谓声闻道、辟支佛道、佛道。为是众生如是说法：汝等所著，是法性空，性空法中不可得著，不著相是空相。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，住神通波罗蜜中，为众生作利益。须菩提！菩萨若远离神通，不能随众生意说善法。以是故，

须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应起神通。须菩提！譬如鸟无翅不能高翔，菩萨无神通，不能随意教化众生。以是故，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，应起诸神通，起诸神通已，若欲饶益众生，随意能益。是菩萨用天眼见如恒河沙等诸国土，及见是国土中众生；见已，用神通力往到其所，知众生心，随其所应而为说法：或说布施，或说持戒，或说禅定，乃至或说涅槃法。是菩萨用天耳，闻二种音声：若人、若非人。用天耳闻十方诸佛所说法，皆能受持，如所闻法为众生说：或说布施，乃至或说涅槃。是菩萨净他心智，用他心智知众生心，随其所应而为说法：或说布施，乃至或说涅槃。是菩萨宿命智，忆念种种本生处，亦自忆、亦忆他人。用是宿命智，念过去在在处处，诸佛名字及弟子众；有众生信乐宿命者，为现宿命事而为说法：或说布施，乃至或说涅槃。用如意神通力，到种种无量诸佛国土，供养诸佛，从诸佛种善根，还来本国。是菩萨漏尽神通智证，用是漏尽神通智证故，为众生随应说法：或说布施，乃至或说涅槃。如是，须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是起神通！菩萨用修是神通故，随意受身，苦乐不染；譬如佛所化人，作一切事，苦乐不染。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，应如是游戏神通，能净佛国土，成就众生。

复次，须菩提！菩萨摩訶萨不净佛国土，不成就众生，不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？因缘不具足故，不能得阿耨多罗三藐三菩提。」须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨摩訶萨因缘具足已，得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「一切善法，是菩萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。」须菩提白佛言：「世尊！何等是善法，以是善法故，得阿耨多罗三藐三菩提？」佛告须菩提：「菩萨从初发意已来，檀波罗蜜是善法因缘，是中无分别是施者、是受者，性空故。用是檀波罗蜜，能自利益，亦能利益众生，从生死拔出令得涅槃。是诸善法，皆是菩萨摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。行是道，过去、未来、现在诸菩萨摩訶萨得度生死，已度、今度、当度。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，十八空，八背舍、九次第定，陀罗尼门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。如是等功德，皆是阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提！是名善法。菩萨摩訶萨具足是善法已，当得一切种智；得一切种智已，当转法轮；转法轮已，当度众生。」

〔论〕释曰：尔时，须菩提问住何等善根故能受此身？佛答：菩萨摩訶萨一切善法具足，乃至须菩提大欢喜白佛言：菩萨摩訶萨大方便成就力，住何等圣无漏法，能受此身而不为畜身所染？譬如幻师，亦如变化，住何等白净法，能作如是方便？佛答：菩萨以般若波罗蜜力故，能成就如是方便，作种种身，能利益十方国土中众生，亦不贪是身。佛此中说因缘：是菩萨三法不可得：一者、是菩萨身；二者、所作鹿、马；三者、所用法。何以故？是法皆性空，空亦不著空，空中亦无贪者；法无故众生无，众生无故法亦无。此中佛说因缘：空中空不可得，不可得故，菩萨云何贪是智慧？是名无所得空。般若波罗蜜菩萨住是中，能得阿耨多罗三藐三菩提，以无障碍故易得。须菩提问：菩萨住六波罗蜜，乃至十八不共法，今何以但说住无所得般若波罗蜜中得？佛答：须菩提！何法不入般若中？一切法皆入般若波罗蜜中，若住般若波罗蜜，则住一切法。复问：若般若波罗蜜性空，云何一切法皆入中？此中须菩提自说因缘：一切法性空中，无有法出，无有法入。佛告须菩提：一切法，一切法相空耶？世尊！空。须菩提！若一切法、一切法相空，一切法应入空中，汝云何言空中无有法出入？尔时，须菩提心伏受解；闻是菩萨化身度众生。今问：世尊！菩萨云何住一切法空中，能起神通波罗蜜，到十方如恒河沙国土供养佛、听法，种甚深善根？善根者，诸陀罗尼、三昧门，无碍解脱之根本。须菩提意：般若波罗蜜性空，云何菩萨安住性空波罗蜜中，能行是神通有法？佛言：空故能行。所以者何？须菩提！菩萨行般若时，观十方如恒河沙国土皆空，是国土诸佛亦空。

问曰：若国土空，佛亦应空，何以别说？答曰：佛以无量阿僧祇劫实功德得是身，能以一足指动十方如恒河沙国土；又菩萨世世来深爱重佛，不能疾观使空，是故不共国土合说。此中佛自说因缘：若十方国土及诸佛不空者，空为有偏，有偏名有空不空处；今实不偏故，一切法、一切法相空。菩萨行般若波罗蜜，一切法无碍；以肉眼观色不通：见上不见下，见前不见后，通见障不见，昼见夜不见。知肉眼力少故，以方便更求天眼。方便力者，令他界四大来在身中。用天眼义，如先说。生天耳、如意足、他心智、宿命智，知众生生死所趣等。菩萨若无神通，不能得饶益众生。何以故？若无神通，云何能令多众生发心？菩萨有神通，犹尚不能尽令众生发心，何况无！是故神通波罗蜜，是菩萨所行道。菩萨自见善法，亦令他人得见善法，亦不著是善法。何以故？是法性皆空故。

问曰：天眼可见色，云何见善法？又言见一切法性空？答曰：因中说果，以天眼见，自见己身及见十方众生，然后用他心智、宿命智，求其今世、后世善根；是善根及果报，久皆磨灭，磨灭故见空。是善根皆是有为法无自性，无自性故空，空故不可著，亦不可受味，不可受味故不著。譬如蝇无处不著，唯不著火焰；众生爱著亦如是，善不善法中皆著，乃至非有想非无想著故，不能入涅槃，唯不能著般若波罗蜜性空火。所以者何？般若波罗蜜、般若波罗蜜相空。若般若波罗蜜不空，即是味，是可著处。菩萨住是智慧中，不起有漏业，为众生说法，亦知众生假名不可得；安住是无所不得般若波罗蜜中，而能具足神通事。若菩萨不得是无障碍般若，则不能得无碍神通；菩萨得是无障碍空神通，飞到十方国土，利益众生。如经中广说：或以布施，或以持戒等；慳者为说布施等；六波罗蜜义，如此中佛自广说。如此中说譬喻：如鸟无翅不能飞翔，菩萨亦如是，无神通波罗蜜，不能教化众生。菩萨以天眼见十方国土诸佛及一切众生；以天耳力，从诸佛闻法；以如意神通力，放大光明，或现水火作种种变化，现奇特事，令众生发希有尊重心；以他心智力故，知他心心数法所著、所厌，可度、不可度，是利、是钝，是善根成就、是未成就，如是等知他众生心，摄取善根成就者。有可度者，以宿命智、生死智，观其本末，何所从来？种何善根？所好何行？从此终当生何所？何时当得解脱？如是筹量思惟，知可度者过去业因缘，未来世果报。复以神通力，是人应以恐怖度者，以地狱示之，汝当生此中；应以欢喜度者，示以天堂；眼见是事，心怀惊怖、欢喜、厌患世间。尔时，以漏尽神通说漏尽法，众生闻是法，破其著心，以三乘而得涅槃。譬如白鹤欲取鱼时，筹量进止，不失期会，知其可得，即便取之，终不空也。菩萨亦如是，以神通力故，观众生本末，应度因缘，国土、时节；知其信等诸根猛利，诸因缘具足，而为说法，则不空也。是故说：菩萨离神通，不能饶益众生，如鸟无翅。余神力，如佛自说：以天眼见十方众生生死，亦知众生心，随意说法；乃至善修神通力，而为众生受身，不为苦乐所污。是菩萨于众生中：或为父、或为子，或为师、或为弟子，或为主、或为奴，或为象马、或为乘象马者，或时富贵力势、或时贫贱，于此诸事，亦不为染污；譬如佛所化人，作一切事，不染苦乐。一切事者，如先作种种阿僧祇身度众生。苦乐不染者，乐中不生爱心，苦中不生嗔心；不如生死众生随处起烦恼。菩萨应如是游戏神通，成就众生，净佛国土。

问曰：菩萨神通力有所作，何以名游戏？答曰：戏名如幻师种种现变，菩萨神通种种现化，名之为戏。

复次，佛法中三三昧，空名为上行。何以故？似如涅槃无所著，无所得故。诸余行法，皆名为下下，如小儿。是故说神通力，名为游戏，于成就众生，净佛土中，最为要用。成就众生，如中说净佛土共修善根。

问曰：何必要用成就众生，净佛国土？答曰：佛自说因缘：不成就众生，净佛国土，不能得上道。何以故？因缘不具足，则不能得阿耨多罗三藐三菩提。因缘者，所谓一切善法，从初发意行檀波罗蜜，乃至十八不共法。于是行法中，无忆想分别：是施者、是财物、是受者，乃至十八不共法亦如是。若菩萨不著心，无所分别，行六波罗蜜，乃至十八不共法，是为阿耨多罗三藐三菩提因缘。以是道，得阿耨多罗三藐三菩提，亦能自度，又能度众生。

问曰：菩萨若著心布施，有何等过而不名具足？著心布施，受者恩重。答曰：虽有小利而有过大过；如美食杂毒，虽有美利而自丧命。

问曰：何者是过？答曰：若著心布施，有不称意事，则生恚怒；若受者不感其恩，即成怨嫌。若著心供养善人，有少凶衰，则嫌布施不应，悔惜所施；若布施心悔，所受果报则不清净。

复次，著心布施者，深心贪著财物，若有侵夺，即便加害；自念我为福德好事集财，汝何故侵夺？先贪财物，为今世事；而能布施，为后世事。爱惜转深，以深著故，若有侵夺，能为重罪，重罪因缘故，受三恶道苦。

复次，贪著因缘故生嗔恚，嗔恚因缘故加刀杖，刀杖杀害，受诸苦恼。

复次，人起愚痴业，大不安隐，行此虚诳不实事故，后必致大患。十方诸佛皆说无相解脱门，诸法无相相，是为实。若人取是财物虚诳不实相，然后心著，心著故期大果报而能施与；譬如人欲求多收故，大用谷子。如是著心布施，果报少而不净，终归于尽，受诸忧恼，不可称说；皆由取相故，有如是过。若以如实相行布施，无有如是过；无量阿僧祇生死中，受诸福乐而亦不尽，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，若人以著心行善法，是人若闻诸法毕竟空，即时舍所行法，著是空法取相，以此为实，先者为虚诳；是人则失二种法：失先善法，而堕邪见。著心者，有如是过；譬如重病之人，虽有众药，疗之无损，药复作病。著心行诸功德，有如是等过罪；菩萨舍于著心，不取空相。如：如、法性、实际，于布施等法亦如是见，为一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次，菩萨布施时，作是念：如十方三世诸佛毕竟清净智慧，知诸法实相，亦知是布施相，我亦以是性回向。

复次，是菩萨一切五情心心数法中，不用不行，不能知诸法相故。是法皆是因缘边生，虚诳无有自性故；我今欲知诸法实相回向，是诸虚诳入实相中，皆无有异。我今未能得清净实智慧故，所有分别是虚是实，以清净智慧知之，则皆作第一义谛；入第一义谛中，皆为清净，无有别异。如是布施等回向，直至佛道。是故说：无所分别心，能行布施等，是名真菩萨道。

释四谛品第八十四（有本作差别品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若是诸法是菩萨法，何等是佛法？」佛告须菩提：「如汝所问，是诸法是菩萨法，何等是佛法者，须菩提！菩萨法亦是佛法。若知一切种，是得一切种智，断一切烦恼习，菩萨当得是法；佛以一念相应慧，知一切法已，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是为菩萨、佛，之差别。譬如向道、得果异，是二人俱为圣人，而有得、向，之异。如是，须菩提！菩萨摩訶萨无碍道中行，是名菩萨摩訶萨；解脱道中无一切闇蔽，是为佛。」须菩提白佛言：「世尊！

若一切法自相空，自相空法中，云何有差别之异？是地狱、是饿鬼、是畜生，是天、是人；是性天人、是八地人，是须陀洹人、是斯陀含、阿那含、阿罗汉人，是辟支佛，是菩萨，是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀？世尊！如诸人不可得，业因缘亦不可得，果报亦不可得！」佛言：「如是！如是！如汝所言，自相空法中，无众生、无业因缘、无果报。须菩提！众生不知是诸法自相空，是众生作业因缘，若善、若恶、若无动。罪业因缘故，堕三恶道中；福业因缘故，在人、天中生；无动业因缘故，色、无色界中生。是菩萨摩訶萨行檀波罗蜜，乃至十八不共法时，尽受行是助道法；如金刚三昧得阿耨多罗三藐三菩提；得已，饶益众生，是利常不失故，不堕六道生死中。」须菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多罗三藐三菩提已，得六道生死不？」佛言：「不得也！须菩提！」

「世尊！得业若黑、若白、若黑白、若不黑不白不？」佛言：「不也！」

「世尊！若不得，云何说地狱、饿鬼、畜生，人、天；须陀洹乃至阿罗汉，辟支佛，菩萨，诸佛？」

「须菩提！若众生知诸法自相空，菩萨摩訶萨不求阿耨多罗三藐三菩提，亦不拔众生于三恶趣，乃至往来六道生死中。须菩提！以众生实不知诸法自性空故，不得脱六道生死；是菩萨从诸佛所，闻诸法自相空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！诸法不尔如凡人所著，是众生于无所有法中，颠倒妄想分别得法；无众生有众生想，无色有色想，无受、想、行、识，有受、想、行、识想。乃至一切有为法无所有，用颠倒妄想心，作身、口、意业因缘，往来六道生死中不得脱。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，一切善法，内般若波罗蜜中，行菩萨道，得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提已，为众生说四圣谛：苦、苦集、苦灭、苦灭道。开示分别一切助道善法，皆入四圣谛中；用是助道善法，分别有三宝。何等三？佛宝，法宝，僧宝。不信拒逆是三宝故，不得离六道生死。」

须菩提白佛言：「世尊！用苦圣谛得度？用苦智得度？用集圣谛得度？用集智得度？用灭圣谛得度？用灭智得度？用道圣谛得度？用道智得度？」

佛告须菩提：「非苦圣谛得度，亦非苦智得度，乃至非道圣谛得度，亦非道智得度。须菩提！是四圣谛平等故，我说即是涅槃；不以苦圣谛，不以集、灭、道圣谛，亦不以苦智，不以集、灭、道智得涅槃。」

须菩提白佛言：「世尊！何等是四圣谛平等相？」

「须菩提！若无苦、无苦智，无集、无集智，无灭、无灭智，无道、无道智，是名四圣谛平等。」

复次，须菩提！是四圣谛如、不异，法相、法性、法住、法位、实际，有佛无佛，法相常住，为不诳不失故。是菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜时，为通达实谛故，行般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨摩訶萨为通达实谛故，行般若波罗蜜时，如通达实谛，不堕声闻、辟支佛地，直入菩萨位中？」

佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨如实见诸法，见已得无所有法，得无所有法已，见一切法空，四圣谛所摄，四圣谛所不摄法皆空。若如是观，是时，便入菩萨位中，是为菩萨住性地中，不从顶堕。用是顶堕故，堕声闻、辟支佛地。是菩萨住性地中，能生四禅、四无量心、四无色定。是菩萨住是初定地中，分别一切诸法，通达四圣谛：知苦不生缘苦心，乃至知道不生缘道心；但顺阿耨多罗三藐三菩提心，观诸法如实相。」

「世尊！云何观诸法如实相？」

佛言：「观诸法空。」

「世尊！何等空？」

佛言：「自相空。是菩萨用如是智慧，观一切法空，无法性可见，住是性中得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？无性相是阿耨多罗三藐三菩提；非诸佛所作，非辟支佛所作，亦非阿罗汉所作，亦非向道人所作，亦非得果人所作，亦非菩萨所作。但众生不知不见诸法如实相，以是事故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，以方便力故，为是众生说法。」

〔论〕问曰：佛法，菩萨法，大有差别：佛是一切智，菩萨未是一切智。须菩提何故生疑而问佛，何等是诸菩萨法？何等是佛法？

答曰：此中佛教菩萨如佛所行，应如是行六波罗蜜等，乃至一切种智。是故须菩提问：若如佛行，与佛何异？佛可其意，应如是问。色等诸法行处是同，但智慧利钝有异。此中佛自说因缘：菩萨虽如实行六波罗蜜而未能周遍，未能入一切门，是故不名为佛。若菩萨已入一切种智门，入诸法实相中，以一念相应智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，断一切烦恼

习，得诸法中自在力，尔时名为佛。如月十四日、十五日，虽同为月，十四日不能令大海水潮；菩萨亦如是，虽有实智慧清净，未能具足诸佛法故，不能动一切十方众生。月十五日光明盛满时，能令大海水潮；菩萨成佛亦如是，放大光明，能动十方国土众生。此中佛自说譬喻：如向道、得果，同为圣人而有差别。菩萨亦如是，行者名为菩萨，从初发心乃至金刚三昧；佛已得果，断一切法中疑，无所不了，故名为佛。须菩提复问：自相空法中差别不可得，所谓是地狱，乃至天，是性人、八人，是须陀洹乃至佛！世尊！如地狱等众生不可得，业因缘亦应不可得。何以故？作业者不可得，业不可得故，果报亦不可得，佛云何说佛与菩萨有差别？佛可须菩提意，还以所问答须菩提：众生不知自性空法故，能起善恶业，如经中广说。众生者，凡夫未入正位人，是人我心颠倒，烦恼因缘故起诸业。业者有三种：身、口、意。是三种业有二种：若善、若恶，若有漏、若无漏。恶业故堕三恶趣，善业故生天人中。善业复有二种：一者、欲界系；二者、色、无色界系。色、无色界系生业名不动，不动业故生色、无色界。若众生自知诸法性空，即时不生著心，著心不生故不起业，乃至不生色、无色界。以实不知故生，以是事故，菩萨摩訶萨尽受行布施等法，乃至十八不共法，无所失，无所少，乃至用如金刚三昧，得阿耨多罗三藐三菩提，大饶益众生。众生得是利益故，不复往来五道生死。须菩提复问：佛得阿耨多罗三藐三菩提时，实得是六道不？佛言：不得！

问曰：佛先说大利益故，不堕六道，今云何言不得？答曰：决定取相邪见、堕邪见，六道生死不得；但凡夫人以颠倒因缘起业，假名有生死六道，其实如幻、如梦。复问：得黑、白等四种业不？佛言：不得。黑业者，是不善业，果报地狱等受苦恼处；是中众生，以大苦恼闷极，故名为黑。受善业果报处，所谓诸天，以其受乐随意自在明了，故名为白业；是业是三界天。善不善业受果报处，所谓人、阿修罗等八部。此处亦受乐、亦受苦，故名白黑业。无漏业能破不善有漏业，能拔众生令离善恶果报中。

问曰：无漏业应是白，何以言非白非黑？答曰：无漏法虽清净无垢，以空、无相、无作故无所分别，不得言白；黑、白是相待法，此中无相待故，不得言白。

复次，无漏业能灭一切诸观，观中分别故有黑、白，此中无观故无黑、白。须菩提复问：若不得是四种业，云何分别是地狱乃至阿罗汉？若无黑业，云何说是地狱、畜生、饿鬼？若无白业，云何说是天、人？若无黑白业，云何说是阿修罗道？若无不白不黑业，云何说是须陀洹乃至阿罗汉？佛答：若一切众生自知诸法自性空者，菩萨不发阿耨多罗三藐三菩提意，亦不于六道中拔出众生。何以故？众生自知诸法性空，则无所度。譬如无病则不须药，无闇则不须灯明。须菩提！今众生实不知自相空法故，随心取相生著，以著故染，染故随于五欲，随五欲故为贪所覆，贪因缘故慳、虚诳、嫉妒、嗔恚、斗争，以嗔恚故起诸罪业，无所识知。是故寿终随业因缘生于彼处，续作生死业，常往来六道中，无复穷已。是故菩萨于诸佛及弟子所，闻说诸法空，而慈愍众生：众生以狂愚颠倒故生著，我当作佛，破众生颠倒，令解诸法空相。所以者何？诸法不尔如凡人所著。众生法无有定实，但自于无所有中，忆想分别，妄有所得；无众生中起众生想，无色中起色想，无受、想、行、识中起识想。以狂颠倒故，是能起身、口、意业，于六道生死不能得脱。若但生众生法想，结缚犹轻，易可得度。生贪欲、嗔恚，于是中起诸重业，是为重缚，受此业果报，则难可得度；譬如积微尘成山，难可得移动。菩萨为是众生故，欲破其生死因缘果报故，于般若中摄一切善法，行菩萨道，得阿耨多罗三藐三菩提，为众生说四圣谛，所谓苦、苦集、苦灭、苦灭道，种种因缘开示、敷演。

问曰：佛无量阿僧祇劫来，习微妙法，所谓十八不共法，乃至无碍解脱，诸甚深业，何以但说

苦、集、灭、道？答曰：众生所畏急者，无过于苦；为除苦已，然后示以佛道。如人重病，先以除病为急；然后以宝物、衣服庄严其身。苦者受五受众身，是一切苦本，性即是苦；是苦略而言之，是生、老、病等，如经中处处广说。苦集者，爱等诸烦恼；爱是心中旧法，以是故，佛说爱能生后身故是苦因，苦因即是集。若人欲舍苦，先当断爱，爱断苦则灭，断爱即是苦灭。苦灭即是道，观是五众种种因缘，苦及苦集过罪，所谓无常、苦、空、无我，如病、如疮、如怨、如贼等，于八圣道分中为正见，余七事助成发起，能断一切法中爱，如以酒发药。此人于一切世间无所复贪，得离苦火，然后示以妙法。

复次，此中佛自说因缘：所谓于四圣谛中摄一切善法。有人言：佛何以但说苦等四法？以是故，佛说一切助道善法，皆摄在四谛中。助道善法因缘故，分别有三宝。众生不信三宝故，不得离六道生死。

问曰：须菩提何以作是粗问，言，为以苦灭、以苦智灭？以集灭、集智灭？答曰：此非粗问，今问见苦等四谛体故灭？为用智故灭？爱等诸烦恼灭故，名有余涅槃。若以苦谛得道，一切众生牛羊等亦应得道！若用苦智得道，离苦则无智，离苦智不名为苦谛，但名为苦。苦谛、苦智和合故生，不得言但以苦灭，但以智灭；乃至道谛，亦如是。佛答：不以苦谛灭，亦不以苦智灭，乃至道谛、道智亦如是。我说是四谛平等即是灭，不用苦谛灭，乃至道谛灭。何以故？是苦等四法，皆从因缘生，虚诳不实，无有自性故，不名为实，不实故云何能灭？

问曰：二谛有漏，凡夫所行法故，可是虚诳不实；道谛是无漏法，无所著，虽从因缘和合生而不虚诳；又灭谛无为法，不从因缘有，云何言四法皆是虚诳？答曰：初得道，知二谛是虚诳；将入无余涅槃，亦知道谛虚诳，以空空三昧等舍离道谛，如说[木+伐]喻。灭谛亦无定法，如经中说：离有为无无为，因有为故说无为；苦灭如灯灭，不应戏论求其处所。是故佛说不以用苦，乃至用道得灭。须菩提问佛：何者是四谛平等？佛答：若无八法处，所谓四谛、四谛智，是则平等。

复次，须菩提！四谛如实、不诳、不异，如、法性、法相、法位、实际，若有佛无佛法相常住，不用心、心数法及诸观，但为不诳众生故住。一切余法皆颠倒，妄著颠倒果报生故，虽能与人大喜乐，久久皆虚诳变异；但有一法，所谓诸法实相，以不诳故，常住不灭。如是菩萨行般若波罗蜜，通达诸法实谛。须菩提复问：云何菩萨通达得实谛，过声闻、辟支佛，入菩萨位？佛答：若菩萨思惟筹量求诸法，无有一法可得定相，见一切法皆空，若在四谛，若不在四谛。非四谛者，虚空、非数缘尽；余在四谛。若观如是法空，

尔时，入菩萨位。

问曰：何以不说空亦空观，入菩萨位？答曰：不须是说。何以故？若说诸法空即是空，空亦空；若是空不空，不名为一切空。是故行是空，得入菩萨位。菩萨住是性地中不堕顶。性地者，所谓菩萨法位；如声闻法中，暖法、顶法、忍法、世间第一法，名为性地。是法随顺无漏道故，名为性，是中住必望得道；菩萨亦如是，安住是性地中，必望成佛。能生四禅、四无量心、四无色定，是菩萨住在禅定中摄心，分别思惟筹量诸法，通达四谛，所谓知见苦，亦非缘苦生心。知苦是凡夫受身，著苦因缘故，受诸烦恼；是人身皆如贼、如怨，无常、空等。得是已，即时舍不取苦相，亦不缘苦谛；菩萨法位力故，乃至道谛，亦如是；但一心回向阿耨多罗三藐三菩提。知是四谛药病相对，亦不著是四谛，但观诸法如实相，不作四种分别观。须菩提问：云何如实观诸法？佛言：观空。须菩提！若菩萨能观一切法若大若小皆空，是名如实观。复问：用何等空？佛答：用自相空。

问曰：十八空中佛何以但说自相空？答曰：是中道空。内外空等是小空，毕竟空、无所得空等是甚深空，自相空是中空。自相有理破故而心不没，而能入甚深空中。是菩萨得如是法，观一切法皆空，乃至不见一法有性可住，得阿耨多罗三藐三菩提。观诸法如阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提亦自性空；非佛所作，非大菩萨所作，非阿罗汉、辟支佛所作，常寂灭相，无戏论语言。众生不能知见如实相，是故菩萨行般若，以方便力，为众生说法。方便力者，菩萨得无生法忍，入菩萨位，通达菩萨第一义谛。观是道相甚深微妙，无得无舍，用妙智慧不可得，何况可得口说！大悲心深念众生，以空事故，堕三恶道，受大剧苦；若我直说是法，则不信不受，则破坏法，堕于地狱！我今当成就一切善法，庄严身三十二相，引导众生，起无量无边诸佛神通力，得成佛道，一切众中主，于诸法得自在。若赞恶法，众生犹尚当受，何况实法！是菩萨如所愿思惟行，为众生说，使皆度脱。

大智度论卷第九十五

大智度论卷第九十五

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释七譬品第八十五（经作七喻品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若诸法性无所有，非佛所作，非辟支佛所作，非阿罗汉所作，非阿那含、斯陀含、须陀洹所作，非向道人、非得果人、非诸菩萨所作，云何分别有诸法异：是地狱、是畜生、是饿鬼，是人、是天，乃至是非有想非无想天？用是业因缘故，知有生地狱者；是业因缘故，知有生畜生、饿鬼者；是业因缘故，知有生人中，生四天王天，乃至非有想非无想天者；是业因缘故，知有得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛者；是业因缘故，知是诸菩萨摩訶萨；是业因缘故，知是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀？世尊！无性法中，无有业用；作业因缘故，若堕地狱、饿鬼、畜生，若生人、天，乃至生非有想非无想天；以是业因缘故，得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；菩萨摩訶萨行菩萨道，当得一切种智，得一切种智故，能拔出众生于生死中！」佛告须菩提：「如是！如是！无性法无业无果报。须菩提！凡夫人不入圣法，不知诸法无性相，颠倒愚痴故，起种种业因缘。是诸众生随业得身：若地狱身，若畜生身，若饿鬼身，若人身，若天身：四天王天身，乃至非有想非无想天身。是无性法，无业无果报，无性常是无性。如须菩提所言：若一切法无性，云何是须陀洹，乃至诸佛得一切种智？须菩提！于汝意云何？道是无性不？须陀洹果乃至诸佛一切种智，是无性不？」须菩提言：「世尊！道无性，须陀洹果亦无性，乃至诸佛一切种智亦无性。」「须菩提！无性法能得无性法不？」「不也！世尊！」佛告须菩提：「有性法能得有性法不？」「不也！世尊！」「须菩提！无性法及道，是一切法，皆不合不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。须菩提！是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，以方便力，见众生以颠倒故著五众：无常中常相，苦中乐相，不净中净相，无我中我相，著无所有处。是菩萨以方便力故，于无所有中拔出众生。」须菩提白佛言：「世尊！凡夫人所著，颇有实不异不？著故起业，业因缘故，五道生死中不得脱？」佛告须菩提：「凡夫人所著起业处，无如毛发许实事，但颠倒故。须菩提！今为汝说譬喻，智者以譬喻得解。须菩提！于汝意云何？如梦中所见人受五欲乐，有实住处不？」须菩提白佛言：「世尊！梦尚虚妄不可得，何况住梦中受五欲乐！」「于汝意云何？诸法若有漏、无漏，若有为、无为，颇有不如梦者不？」「世尊！诸法若有漏、若无漏，若有为、若无为，无不如梦者。」佛告须菩提：「于汝意云何？梦中有五道生死往来不？」「世尊！无也！」「于汝意云何？梦中有修道，用是修道，若著垢、若得净不？」「不也！世尊！何以故？是梦法无有实事，不可说垢、净。」「于汝意云何？镜中像有实事能起业因缘，用是业因缘堕地狱、饿鬼、畜生中，若人、若天、四天王天处，乃至非有想非无想天处不？」须菩提言：「不也！世尊！是像无有实事，但诳小儿，是事云何当有业因缘，用是业因缘当堕地狱，乃至非有想非无想处？」「于汝意云何？是镜中像有修道，用是修道，若著垢、若得净不？」须菩提言：「不也！世尊！何以故？是像空无实事，不可说垢、净。」「于汝意云何？如深涧中有响，是响有业因缘，用是业因缘若堕地狱，乃至若生非有想非无想处不？」须菩提言：「不也！世尊！是事空、无有实音声，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？」「于汝意云何？是响颇有修

道，用是修道，若著垢、若得净不？」「不也！世尊！是事无实，不可说是垢、是净。」「于汝意云何？如焰非水水相，非河河相，是焰颇有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？」「不也！世尊！焰中水毕竟不可得，但诳无智人眼，云何当有业因缘，用是业堕地狱，乃至生非有想非无想处？」「于汝意云何？是焰有修道，用是修道，若著垢、若得净不？」「不也！世尊！是焰无有实事，不可说垢、净。」「于汝意云何？犍闼婆城，如日出时见犍闼婆城，无智人无城有城想，无庐观有庐观想，无园有园想，是犍闼婆城颇有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？」「不也世尊！是犍闼婆城毕竟不可得，但诳愚夫眼，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？」「于汝意云何？是犍闼婆城有修道，用是修道，若著垢、若得净不？」「不也！世尊！是犍闼婆城无有实事，不可说垢、净。」「须菩提！于汝意云何？幻师幻作种种物，若象、若马，若牛、若羊，若男、若女，于汝意云何？是幻有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？」「不也！世尊！是幻法空无实事，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？」「于汝意云何？用是幻有修道，用是修道，若著垢、若得净不？」「不也！世尊！是法无有实事，不可说垢、净。」「须菩提！于汝意云何？如佛所化人，是化人有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？」「不也！世尊！是化人无有实事，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？」「于汝意云何？是化人有修道，用是修道，若著垢、若得净不？」「不也！世尊！是事无有实，不可说垢、净。」佛告须菩提：「于汝意云何？于是空相中，有垢者、有净者不？」「不也！世尊！是中无所有，无有著垢者，无有得净者。」「须菩提！如无有著垢者，无有得净者，以是因缘故，亦无垢、净。何以故？住我、我所众生有垢、有净，实见者不垢、不净；如实见者不垢、不净，如是亦无有垢、净。」

〔论〕问曰：佛已处处答是事，今须菩提何以复问？答曰：义虽一，所因事异，所谓一切法，若有佛、若无佛诸法性常住，空无所有，非贤圣所作。般若波罗蜜甚深微妙，难解难量，不可以有量能知；诸佛贤圣怜愍众生故，以种种语言名字、譬喻为说。利根者解圣人意，钝根者处处生著，著于语言名字：若闻说空则著空，闻说空亦空亦复生著，若闻一切法寂灭相，语言道断而亦复著。自心不清净故，闻圣人法为不清净；如人目翳，视清净珠，见其目影，便谓珠不净。佛种种因缘说，见有过罪而生于疑，作是言：若一切法空，空亦空，云何有分别有六道？常生如是等疑难故，须菩提以经将讫，为众生处处问是事，是故重问。佛可须菩提意。

问曰：须菩提以有难空，佛云何可其意？答曰：佛可其说，诸法空常住，有佛、无佛不异，不可其难云何分别有六道等。何以故？以其难欲破空故。是中佛解其所难，所谓凡夫人不入圣法，未得圣道，不知无所有性，不善修习空三昧故。颠倒者，四颠倒；愚痴者，三界系无明。虽不说余烦恼，而此二法虚诳不实，颠倒即是妄语虚诳；若从颠倒所生业及果报，以根本不实故，众生虽染著，亦无定实。以是故，五道皆空，但有假名。又汝难诸贤圣，是诸贤圣以断颠倒差别故，有异名，以颠倒不实故无所断。又复灭失无所有故名为断，若实有法可断，尚无断法，何况颠倒！是故一切贤圣果，皆是无所有，断颠倒即是圣人果，果即是断。为果所修道，亦同无所有，是故修道时，必当用空、无相、无作。道、果分别故，贤、圣有差别；今实无所有法不能得，无所有云何有差别？是故不应难。须菩提意：若但颠倒故有世间，若有颠倒亦应有实，虚实相待故，是故问：世尊！凡夫所著，颇有实生著起业，业因缘故，六道生死不得解脱？佛答言：不！何以故？此中佛自说因缘：但颠倒故生著，若无颠倒，云何有相待实法？乃至无毫厘许实事，毕竟无故。

问曰：此是诸佛所行实义，所谓毕竟空，此非实耶？答曰：是第一义空，亦因分别凡夫颠倒故说；若无颠倒，亦无第一义。若凡夫颠倒少多有实，第一义亦应有实。

问曰：若二俱不实，云何得解脱？如人手垢，还以垢洗，云何得净？答曰：诸法实相毕竟空，第一实清净：以有凡夫颠倒不清净法故，有此清净法，不可破坏，不变异故。以人于诸法实相起著，欲生烦恼，是故说是法性空无所有，无所有故无实。虽二法皆不实，而不实中有差别。如十善、十不善二事，皆有为法故，虚诳不实，而善、不善有差别，杀生法故堕恶道，不杀故生天上。如布施、偷盗二事，虽取相著心，是虚诳不实而亦有差别。如众生乃至知者、见者无所有，而恼众生有大罪，慈悲众生有大福。如慈能破嗔，施能破悭，虽二事俱是不实，而能相破。是故佛说诸法，无有根本定实，如毫厘许所有。欲证明是事故，说梦中受五欲譬喻。须菩提意：若一切法毕竟空无所有性，今何以故现有眼见、耳闻法？以是故，佛说梦譬喻。如人梦力故，虽无实事而有种种闻见，嗔处、喜处，觉人在傍，则无所见。如是，凡夫人无明颠倒力故，妄有所见，圣人觉悟，则无所见。一切法若有漏、若无漏，若有为、若无为皆不实，虚妄故有见闻。又如梦中见六道生死往来，见须陀洹乃至阿罗汉，梦中无是法而梦见，梦中实无净、无垢，业果报、六道，亦如是。颠倒因缘故起业，业果报亦应空，除却颠倒故名为道，颠倒无实故，道亦不应实。镜中像，响、焰乃至如化，亦如是。佛反问须菩提：于是法中有垢者、有净者不？须菩提意：一切法中无我，云何当说有垢、有净者？是故言无。佛言：若无受垢、受净者，垢、净亦无。

问曰：若分别诸法，阿毗昙等经中，有垢、有净，但受垢、净者无。三毒等诸烦恼是垢，三解脱门诸助道法等是净。答曰：虽有是说，是事不然。若无众生，法无所属，亦无作者；若无作者，亦无作法，无缚无解。如人为火所烧，畏而舍离，非火离火；众生亦如是，畏五众苦故舍离，非苦离苦，若无垢净者，无有解脱。

复次，佛此中自说因缘：所谓我、我所法中住，众生受垢受净；我毕竟无故，垢净无住处，住处无故，无垢无净。

问曰：我虽无，我见实有，凡人住此中起诸烦恼。答曰：若无我，我见无所缘，无所缘，云何得生？

问曰：虽无我，于五众中邪行谓有我，生我见，五众是我我所。答曰：若以五众中定生我见因缘，于他五众中何以故不生？若于他五众生者，则为大错乱！是故我见无有定处，但颠倒故生。

问曰：若颠倒生，何以故但自于己身生见？答曰：是颠倒狂错，不应求其实事。又复于无始生死中来，自于相续五众中生著；是故佛说住我心众生受垢受净。又实见者无垢无净，若我定有实见者，应有垢净，如实见者不垢不净；以是因缘故，无垢无净。无垢无净者，见诸法实相。又于诸法实相亦不著，是故无垢；诸法实相无相可取，是故无净。

复次，八圣道中不著，是名无净；除诸烦恼，不著颠倒，是名无垢。

释平等品第八十六（有本作见实品）

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！见实者不垢不净，见不实者亦不垢不净，何以故？一切法性无所有故。世尊！无所有中无垢无净，所有中亦无垢无净。世尊！无所有中、有所有中亦无垢无净。世尊！云何如实语者不垢不净，不实语者亦不垢不净？」佛告须菩提：「是诸法平等相，我说是净。须菩提！何等是诸法平等？所谓如、不异、不诳，法相、法性、法住、法位、实际，有佛无佛法性常住，是名净。世谛故说，非最第一义；最第一义，过一切语言论议音声。」须菩提白佛言：「世

尊！若一切法空，不可说，如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化，云何菩萨摩訶萨，用是如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化法？无有根本定实，云何能发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿：我当具足檀波罗蜜，乃至具足般若波罗蜜；我当具足神通波罗蜜，具足智波罗蜜，具足四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至具足八圣道分；我当具足三解脱门、八背舍、九次第定；我当具足佛十力，乃至具足十八不共法；我当具足三十二相、八十随形好，具足诸陀邻尼门、诸三昧门；我当放大光明遍照十方，知诸众生心，如应说法？」佛告须菩提：「于汝意云何？汝所说诸法，如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化不？」须菩提言：「尔！世尊！世尊，若一切法如梦乃至如化，菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜？世尊！是梦乃至如化，虚妄不实。世尊！不应用不实虚妄法，能具足檀波罗蜜，乃至十八不共法。」佛告须菩提：「如是！如是！不实虚妄法，不能具足檀波罗蜜，乃至十八不共法；行是不实虚妄法，不能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是一切法皆是忆想思惟作法，用是思惟忆想作法，不能得一切种智。须菩提！是一切法，能助道法，不能益其果，所谓是诸法无生、无出、无相。菩萨从初发意以来，所作善业，若檀波罗蜜，乃至一切种智。何以故？知诸法皆如梦乃至如化，如是等法不具足檀波罗蜜，乃至一切种智，不能得成就众生，净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨所作善业，檀波罗蜜乃至一切种智，知如梦乃至如化，亦知一切众生如梦中行，乃至知如化中行。是菩萨摩訶萨不取般若波罗蜜是有法，用是不取故，得一切种智，知是诸法如梦无所取，乃至诸法如化无所取。何以故？般若波罗蜜是不可取相，禅波罗蜜乃至十八不共法，是不可取相。是菩萨摩訶萨知一切法是不可取相已，发心求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法不可取相，无根本定实，如梦乃至如化，用不可取相法，不可得不可取相法。但以众生不知不见如是诸法相，是菩萨摩訶萨为是众生故，求阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨从初发意以来，所有布施，为一切众生故，乃至有所修习智慧，皆为一切众生，不为己身。菩萨摩訶萨不为余事故，求阿耨多罗三藐三菩提，但为一切众生故。是菩萨行般若波罗蜜时，见众生无众生，但众生相中住；乃至无知者，无见者，知见相中住。令众生远离颠倒，远离已，置甘露性中住；住是中者，无有妄相，所谓众生相乃至知者、见者相。是时，菩萨动心、念心、戏论心皆舍，常行不动心、不念心、不戏论心。须菩提！以是方便力故，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，自无所著，亦教一切众生令得无所著；世谛故，非第一义。」须菩提白佛言：「世尊！世尊得阿耨多罗三藐三菩提时，得诸佛法，以世谛故得？以第一义中得？」佛言：「以世谛故说佛得是法，是法中无有法可得是人得是法。何以故？是人得是法，是为大有所得，用二法，无道无果。」须菩提白佛言：「世尊！若行二法，无道无果，行不二法，有道有果不？」佛言：「行二法无道无果，行不二法亦无道无果。若无二法，无不二法，即是道，即是果。何以故？用如是法得道、得果，用是法不得道、不得果，是为戏论。诸平等法中，无有戏论；无戏论相，是诸法平等。」须菩提白佛言：「世尊！诸法无所有性，是中何等是平等？」佛言：「若无有法，无有无法，亦不说诸法平等相，除平等，更无余法离一切法平等相。平等者，若凡夫，若圣人，不能行、不能到。」须菩提白佛言：「世尊！乃至佛亦不能行、亦不能到？」佛言：「是诸法平等，一切圣人皆不能行、亦不能到。所谓诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸菩萨摩訶萨及诸佛。」须菩提白佛言：「世尊！佛者一切诸法中行力自在，云何说佛亦不能行、不能到？」佛告须菩提：「若诸法平等与佛有异，应当如是问。须菩提！今诸凡夫人平等，诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸菩萨摩訶萨、诸佛及圣法皆平等；是一平等无二，所谓是凡夫人，是须陀洹乃至佛，是一切法平等中皆不可得。」须菩提白佛言：「世尊！若诸法平等中皆不可得，是凡夫人乃至是佛。世尊！凡夫人、须陀洹乃至佛，为无有分别？」佛告须菩提：「如是！如是！诸法平等中，无有分别，是凡夫人，是须陀洹乃至是佛。」佛言：「世尊！若无分别诸凡夫人、须陀洹乃至佛，云何分别有三宝现于世，佛宝、法宝、僧宝？」佛言：「于意云何？佛宝、法宝、僧宝，与诸法等异不？」须菩提白佛言：「如我从

佛所闻义，佛宝、法宝、僧宝，与诸法等无有异。世尊！是佛宝、法宝、僧宝，即是平等，是法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。佛有是力，能分别无相诸法处所，是凡夫人，是须陀洹，是斯陀含，是阿那含，是阿罗汉，是辟支佛，是菩萨摩訶萨，是诸佛。」佛告须菩提：「如是！如是！诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，不分别诸法，当知是地狱、是饿鬼、是畜生、是人、是天，是四天王天乃至是他化自在天，是梵天乃至是非有想非无想处天；是四念处乃至八圣道分；是内空乃至是无法有法空；是佛十力乃至是十八不共法不？」须菩提言：「不知也！世尊！」「以是故，须菩提！当知佛有大恩力，于诸法平等中，不动而分别诸法。」须菩提白佛言：「世尊！如佛于诸法平等中不动，凡夫人亦于诸法平等中不动，须陀洹乃至辟支佛，亦于诸法平等中不动。世尊！若诸法等相，即是凡夫人相，即是须陀洹相，乃至诸佛即是平等相。世尊！今诸法各各相，所谓色相异，受、想、行、识相异；眼相异，耳、鼻、舌、身、意相异；地相异，水、火、风、空、识相异；欲相异，嗔、痴相异，邪见相异；禅相异，无量心相异，无色定相异；四念处相异，乃至八圣道分相异；檀波罗蜜相异，乃至般若波罗蜜相异；三解脱门相异；十八空相异；佛十力相异，四无所畏相异，四无碍智相异，十八不共法相异；有为法性异，无为法性异；是凡夫人相异，乃至佛相异：诸法各各相，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，诸法异相中不作分别？若不作分别，不能行般若波罗蜜；若不行般若波罗蜜，不能从一地至一地；若不从一地至一地，不能入菩萨位；不能入菩萨位故，不能过声闻、辟支佛地；不能过声闻、辟支佛地故，不能具足神通波罗蜜；不具足神通波罗蜜，不能具足檀波罗蜜，乃至不能具足般若波罗蜜，从一佛国至一佛国，供养诸佛，于诸佛所种善根；用是善根能成就众生，净佛国土。」佛告须菩提：「如汝所问，是诸法相亦是凡夫人，亦是须陀洹乃至佛。」「世尊！是诸法各各相，所谓色相异，乃至有为、无为法相异，云何菩萨摩訶萨观一相不作分别？」「须菩提！于汝意云何？是色相空不？乃至诸佛相空不？」「世尊！实空。」「须菩提！空中各各相法可得不可得？所谓色相乃至诸佛相。」须菩提言：「不可得！」佛言：「以是因缘故，当知诸法平等中，非凡夫人，亦不离凡夫人，乃至非佛，亦不离佛。」须菩提白佛言：「世尊！是平等，为是有为法？为是无为法？」佛言：「非有为法，非无为法。何以故？离有为法，无为法不可得；离无为法，有为法不可得。须菩提！是有为性，无为性，是二法不合、不散，无色、无形、无对，一相、所谓无相。佛亦以世谛故说，非以第一义。何以故？第一义中无身行，无口行，无意行，亦不离身、口、意行得第一义。是诸有为法、无为法平等相，即是第一义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时，第一义中不动，而行菩萨事，饶益众生。」

〔论〕释曰：须菩提思惟：佛答实见者、妄见者无异，垢净见无故。思惟已，问佛：见实者无垢无净，见不实者亦不垢不净，一切法性无所有故；无所有中无垢无净，所有中亦无垢无净。无所有断灭见故，不应有垢净；所有中常见故，不应有垢净。所有若决定是有，则不从因缘生，不从因缘生故常，常故无垢无净。须菩提白佛：实见者、不实见者，是义云何？佛答：垢净虽无别相可说，诸法平等故，是名为净。若分别说垢净相，是事不然！一切法平等故，我说名净。佛告须菩提：诸法实相，如、法性、法住、法位、实际是平等，菩萨入是等中，心无憎爱。是法，有佛无佛常住，作法皆是虚诞，是故说无作法，有佛无佛常住。听者心即取相，著是诸法平等；如人以指指月，不知者但视其指而不视月。是故佛说：诸法平等相亦如是，皆是世谛，世谛非实，但为成办事故说。譬如以金贸草，不知者言：何以以贵易贱？答曰：我事须用故。是平等义不可说，一切名字语言音声悉断，何以故？诸法平等，是无戏论寂灭相；但觉观散心中，有语言故有所说。须菩提从佛闻诸法平等相，解其旨趣，为诸新发意菩萨故问：世尊！若一切法空不可说，如梦乃至如化，云何菩萨于无根本法中而生心作是愿：我当具足檀波罗蜜，乃至为众生如应说法。佛以反问答须菩提：布施等乃至陀罗尼门说法等，此诸法非如幻、如梦等耶？须菩提言：实尔！是诸法虽有利益，不出于如

梦法。须菩提复问：世尊！梦等法皆虚妄不实，菩萨为求实法故，行般若波罗蜜得佛道，云何行不实法？不实法不能行檀波罗蜜等！佛可须菩提言：如是！如是！布施等法，皆是思惟忆想分别，作起生法，不得住如是法中成一切种智。即时众中听者，心生懈怠，是故佛说：是一切法，皆是助道因缘。若于是法中邪行谬错，是名不实；若直行不谬，即是助道法。是法为助道故，不为果。是布施等是有为法，道亦有为，同相故相益；道果者，所谓诸法实，无出、无生，一相、无相，寂灭涅槃，是故于涅槃不能有益。如时雨能益草木，不益虚空；是故菩萨知是助道法及道果，从初发心来所作善法布施等，知皆是毕竟空，如梦乃至如化。

问曰：若菩萨知诸法实相，何用行布施等为？答曰：佛此中说：布施等不具足，不能成就众生。菩萨庄严身，及音声语言，得佛神通力，以种种方便力，能引导众生。是故菩萨为成就众生故，行檀波罗蜜，亦不取檀波罗蜜若有、若无相，亦不戏论如梦等诸法，直行乃至得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜不可取相，乃至十八不共法亦不可取相；知一切不可取相已，发心求阿耨多罗三藐三菩提。作是念：一切无根本，不可取相，如梦乃至如化；以不可取法不能得不可取相法，但以众生不知是法故，我为是众生求阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨从初发心来，所有布施，为一切众生，所谓布施等诸善法，为一切众生故修，不自为身。此中佛自说因缘；不为余事故，求阿耨多罗三藐三菩提，但为一切众生故。所以者何？是菩萨远离怜愍众生心，但行般若波罗蜜，求诸法实相，或堕邪见中；是人未得一切智，所求一切智事，心未调柔，故堕诸边，诸法实相难得故。是故佛说：菩萨从初发心，怜愍众生故，著心渐薄，不戏论毕竟空：若空有此过，若不空有彼过等。

问曰：如余处菩萨自利益，亦利益众生，此中何以但说利益众生，不说自利？自利、利人有何咎？答曰：菩萨行善道，为一切众生，此是实义；余处说自利，亦利益众生，是为凡夫人作是说，然后能行菩萨道。入道人有下、中、上。下者、但为自度故行善法，中者、自为亦为他，上者、但为他人故行善法。

问曰：是事不然！下者、但自为身，中者、但为众生，上者、自利亦利他人。若但利他，不能自利，云何言上？答曰：不然！世间法尔，自供养者不得其福，自害其身而不得罪；以是故，为自身行道，名为下人。一切世人但自利身，不能为他；若自为身行道，是则折减，自为爱著故；若能自舍己乐，但为一切众生故行善法，是名上人，与一切众生异故。若但为众生故行善法，众生未成就，自利则为具足；若自利益，又为众生，是为杂行。求佛道者有三种：一者、但爱念佛故，自为自身成佛；二者、为自身亦为众生；三者、但为众生，是人清净行道，破我颠倒故。是菩萨行般若波罗蜜时，无众生乃至无知者、见者，安住是中，拔出众生于甘露性中。甘露性者，所谓一切助道法。何以故？行是法得至涅槃，涅槃名甘露性；是甘露性中，我等妄想不复生。是菩萨自得无所著，亦令众生得无所著，是名第一利益众生。

问曰：上说但利益众生故行道，今何以故自得无所著，令众生得无所著？答曰：不得已故，若自无智慧，何能利人？以是故，先自得无所著，然后教人。若是功德可得与他，如财物者，诸佛、大菩萨所有功德皆应与他，乃至调达、怨贼皆可与之，然后更自修集功德；但是事不然，不可我作而他得。是亦世俗说，非第一义。何以故？第一义中无众生，无一无异等分别诸法相，此中说亦无所著处。

复次，如先说，不可说相是第一义，此中可说故是世俗。尔时，须菩提问：佛于道场所得法，

为用世谛故得？为用第一义谛？须菩提意：若以世谛故得，即是虚妄不实；若以第一义故得，第一义中无得、无得者，不可说、不可受。佛答：以世俗语言故，说佛得阿耨多罗三藐三菩提，是中无得者，无有得法。何以故？若是人得是法，即是二法，二法中无道无果。二法者，是菩萨，是得阿耨多罗三藐三菩提。如是二法，皆是世谛故有。若二者，佛法何得不虚妄！若有人不得第一义，但以二法分别诸法，是则虚妄。诸佛、大菩萨得第一义故，为度众生令得第一义，虽分别诸法，非是虚妄。须菩提复问：世尊！若用二法无道、无果，今以不二法故，有道、有果耶？佛答：二法无道、无果，不二法亦无道、无果。

问曰：余处说二法是凡夫法，不二法是贤圣法；如毗摩罗诘经不二入法门中说。答曰：不二是真实圣法，或有新发意菩萨，未得诸法实相，闻是不二法，取相生著！是故或称赞不二法，或时毁訾。又佛遮二边说中道，所谓非二、非不二。二法名各各别相，不二名一空相。以是一空相，破各各别异相，破已事讫，还舍不二相，是即是道、是果。何以故？诸贤圣虽赞叹不二法，为不著故；用是法得道、得果，用是法无道、无果，即是戏论，无戏论是平等法。须菩提白佛言：若诸法无所有性，何等是平等？佛答：若离有性、无性，假名为平等。若菩萨不说一切法有，不说一切法性，不说一切法相等；显示亦不说无法，无法性，无法相等；显示亦不说离是二边，更有平等相。一切处不取平等相，亦不忧言无是平等，不妨行诸善法，是名诸法平等。

复次，诸法平等者，所谓出过一切法。

问曰：先处处说诸法即是平等相，平等即是诸法实，名异而义同。色如，非色非离色，今何以说平等出过一切法？答曰：一切法有二种：一者、色等诸法体；二者、色等法中行。凡夫邪行，贤圣正行；此中说平等，于凡夫行中出，不言色等中出。

复次，平等无能行、无能到。于是须菩提惊问：佛亦不能行、不能到？须菩提谓：是法虽甚深微妙难行，是事佛应当得！佛答：从须陀洹乃至佛，皆无能行、无能到。佛意：三世十方佛，不能行、不能到，何况一佛！平等性自尔故。须菩提复问：佛于一切法中行力自在，佛无碍智慧，无处不到，云何言不能行、不能到？佛答：若佛与平等异，应有是难，何以不能行、不能到？今凡夫平等，须陀洹平等，佛平等，皆一平等，无二无分别。是凡夫乃至佛，自性不能自性中行，不能自性中到；自性应他性中行。是故佛说：若佛与平等异，佛应行平等。但佛即是平等故，不行、不到，非以智慧少故。须菩提白佛言：若平等，凡夫乃至佛，不可得异，今凡夫、圣人，不应有差别！佛可须菩提问：平等中无差别，世谛故凡夫法中有差别。复问：若凡夫乃至佛无有差别，云何三宝现于世间，大利益众生？佛答：平等即是法宝，法宝即是佛宝、僧宝。何以故？未得法时，不名为佛，得平等法故，名为佛；得是平等法故，分别有须陀洹等差别。须菩提受佛教，是法皆无合、无散，无色、无形、无对，一相、所谓无相；唯佛有是力，于空、无相中，分别是凡夫、是圣人。佛告须菩提：如是！如是！若诸佛不分别是法，云何当知有地狱乃至十八不共法？

问曰：诸佛如日出，不能令高者下，下者高，但能照明万物，令有眼者别识；诸佛亦如是，亦不转诸法相，但以一切智照，为人演说令知。汝何以故言，若不分别诸法，云何知有地狱乃至十八不共法？如今畜生等现目所见，人皆识知，何须佛说！答曰：佛虽不作好丑诸事，而演说示人。知有二种：一者、凡夫虚妄知；二者、如实知。畜生等相，是凡夫虚妄知；佛为知实相故，言佛不分别诸法，云何知有地狱等。

复次，诸佛法寂灭相、无戏论，此中若分别有地狱等相，不名为寂灭，不二、无戏论法。佛虽

知寂灭、不二相，亦能于寂灭相中分别诸法，而不堕戏论。离诸法实相者，虽眼见畜生等，亦不能如实知其相。如牛，角、足、尾等诸分边和合，更有牛法生，是为一。诸分多，牛法一，一不作多，多不作一。有人言：此说非也！除此诸分，应更有牛法力用可见；牛法众分和合生，而牛法不异众分。何以故？见此众分合故，名为见牛，更不见余物为牛。异者破一；一者破异；不一不异，破一异；若无一、异，云何有一、不异？若入是诸法平等中，尔时，始如实得牛相。是故言：若佛不分别诸法相，不说二谛，云何善说畜生等？所谓于平等不动而分别诸法。不动者，分别诸法时，不著一、异相。须菩提白佛：如佛于诸法等中不动，辟支佛乃至凡夫，于诸法等中亦不动。何以故？诸佛平等相，乃至凡夫亦平等相。世尊！若尔者，佛云何分别诸法是色异，色性异，受性异，乃至有为、无为性异？若不分别诸法，菩萨行般若波罗蜜时，不得从一地至一地，乃至净佛国土。佛答：于汝意云何？推寻色等相，为是空不？世尊！实空！空中有异法不？答言：不！何以故？是毕竟空，以无相智慧可解，是中云何有异相？佛语须菩提：若空中无异相，空便是实，是故汝云何于空中分别诸法作是难？毕竟空中，空亦不可得，各各相亦不可得，汝云何以空各各相为难？以是因缘故，当知诸法平等中，无分别故，无凡夫人。但凡夫人，非实相不离实相，凡夫实相即是圣人相，是故言不但凡夫，不离凡夫，乃至佛亦如是。须菩提以平等相大利益，欲知平等定相，是故问：为是有为？为是无为？佛答：非有为、非无为。何以故？若有为，皆是虚诳作法；若无为，无为法无生、住、灭故无法，无法故不得名无为，因有为故有有为。如经中说：离有为无为不可得；如离长无短，是相待义。

问曰：有为法是无常，无为法是常，云何言离有为、无为不可得？答曰：无为法无分别故无相；若说常相，不得言无相。破有为法故名无为，更无异法。如人闭在牢狱，穿墙得出，破壁是空，更无异空，空亦不从因缘生；无为法亦如是，有为法中先有无为性，破有为即是为无为，是故说离有为，无为不可得。是有为、无为性，皆不合、不散，一相、所谓无相。佛以世谛故说是事，非第一义。何以故？佛自说因缘：第一义中无身、口、意行，有为、无为法平等，即是第一义。观是有为、无为法平等，亦不著一相，菩萨于第一义中不动而利益众生；方便力故，种种因缘为众生说法也。

大智度论卷第九十六

大智度论卷第九十六

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释如化品第八十七

〔经〕须菩提白佛言：「世尊！若诸法平等，无所为作，云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，于平等中不动而行菩萨事，以布施、爱语、利益、同事？」佛告须菩提：「如是！如是！如汝所说。是诸法平等无所作，若是众生自知诸法平等，佛不用神力，于诸法平等中不动而拔出众生吾我相；以空度五道生死，乃至知者、见者相；度色相乃至识相，眼相乃至意相，地种相乃至识种相；远离有为性相，令得无为性相，无为性相即是空。」须菩提言：「世尊！用何等空故，一切法空？」佛言：「菩萨远离一切法相，用是空故，一切法空。须菩提！于汝意云何？若有化人作化人，是化颇有实事不空者不？」须菩提言：「不也！世尊！是化人无有实事而不空，是空及化人二事，不合、不散。以空空故空，不应分别是空、是化。何以故？是二事等空中不可得，所谓是空、是化。」「所以者何？须菩提！色即是化，受、想、行、识即是化，乃至一切种智即是化。」须菩提白佛言：「世尊！若世间法是化，出世间法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，并诸法果，及贤圣人，所谓须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，菩萨摩訶萨、诸佛世尊，是法亦是化不？」佛告须菩提：「一切法皆是化。于是法中，有声闻法变化，有辟支佛法变化，有菩萨摩訶萨法变化，有诸佛法变化，有烦恼法变化，有业因缘法变化。以是因缘故，须菩提！一切法皆是化。」须菩提白佛言：「世尊！是诸烦恼断，所谓须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛、佛道，断诸烦恼习，皆是变化不？」佛告须菩提：「若有法生灭相者，皆是变化。」须菩提言：「世尊！何等法非变化？」佛言：「若法无生无灭，是非变化。」须菩提言：「何等是不生不灭非变化？」佛言：「无诳相涅槃，是法非变化。」「世尊！如佛自说：诸法平等，非声闻作，非辟支佛作，非诸菩萨摩訶萨作，非诸佛作，有佛无佛诸法性常空；性空即是涅槃，云何言涅槃一法非如化？」佛告须菩提：「如是！如是！诸法平等，非声闻所作，乃至性空即是涅槃。若新发意菩萨，闻是一切法皆毕竟性空，乃至涅槃亦皆如化，心则惊怖；为是新发意菩萨故，分别生灭者如化，不生灭者不如化。」须菩提白佛言：「世尊！云何教新发意菩萨，令知是性空？」佛告须菩提：「诸法本有今无耶？」

〔论〕问曰：是事佛先已答，须菩提今何以更问？所谓世尊！若诸法平等，无所作为，云何菩萨于诸法平等中不动而大利益众生？答曰：以是事难解故，虽先说而更问；又经将讫，佛说深空，凡夫、圣人所不能行，所不能到。是故须菩提知一切法平等相定空，云何菩萨住是法中而能利益众生？平等法无作相，利益是有作相。佛可须菩提意，以须菩提问而答，可其平等，答其利益众生。所谓若众生自知诸法平等毕竟空，佛无恩力；若病人自知将适，则药师无功。须菩提复问：若诸法实相毕竟空，无所能作，菩萨何以住是中，而利益众生？若菩萨用是平等利益众生，则坏实相！佛答：菩萨不以诸法实相利益众生，但众生不知毕竟空故，菩萨教诏令知。菩萨教化众生，是为对治悉檀；须菩提以第一义悉檀无利益为难。佛答：众生颠倒不知，佛但破其颠倒，不言是实。是故菩

萨住是平等相中，远离我相乃至知者、见者相，是名众生空；以是一切无吾我法，教化众生。众生有二种：一者、爱多；二者、见多。爱多者，得是无我法，则生厌心离欲；作是念：若无我，何用余物。见多者，虽知无我法，于色等法中戏论，若常、若无常等；是故次说色相，五众、十二入、十八界，乃至远离有为性相，令得无为性相；无为性相即是空，是名法空。

问曰：须菩提何以作是问，用何等空故一切法空？答曰：空有种种，如火中无水，水中无火，亦是空；五众中无我，亦如是。或有众生空，或有法空。法空中，或有人言：诸法虽空，亦不尽空，如色空中有微尘根本在。是故须菩提问：以何等空故一切法空？佛答：以无所得毕竟空故，远离一切相。是故此中说众生空、法空，是二空故，一切法无不空。

问曰：若尔者，此中何以说离一切法相？答曰：一切法不可尽坏，但离其邪忆想，一切法自离；如神通人坏色相故，则石壁无碍。如佛说：汝等当于五众中修正忆念，断贪欲，得正解脱；是故说离相。须菩提闻是已，心惊：云何一切法若大、若小都无本实？凡夫人虚妄，可无实事，圣人应有少许实！须菩提虽是阿罗汉深贵佛法，亦为新发意菩萨故问。佛知须菩提意，欲明了是事，故说譬喻，反问须菩提：于汝意云何？如化人复作化，是化有本实不空不？答言：不也！是化无有实事而不空者。空及化人二事，不合、不散，皆空故，用空空故空。

问曰：何以名为空空故空？答曰：为破十八事实故，有十八空；破众生心中变化空法故，用空空。世间人皆知幻化，法不久住，无所能作，故名空；是故言空空故空，不应分别是空、是化。凡夫人知变化是空不实，谓余法为实，是故以化为喻，当知余法与化无异：如圣人所解，不得以化为喻，以无所分别故。一切法名为五众。佛言：色、受、想、行、识，无不是化，以空故。须菩提白佛言：世尊！凡夫法虚妄应如化，出世间法亦如变化耶？所谓四念处乃至十八不共法。若四念处法等，从因缘边生故如化，是法果所谓涅槃，亦复如化耶？若能起是行者，所谓须陀洹乃至佛，亦复如化耶？佛答：若有为，若无为，及诸贤圣，皆是化，毕竟空故。是义从初品已来，处处广说，是故言一切法空皆如化。

问曰：若一切法皆空如化，何以故有种种诸法别异？答曰：如佛所化及余人所化，虽不实而有种种形像别异；梦中所见种种亦如是，人见梦中好恶事，有生喜者，有生怖者。如镜中像，虽无实事，而随本形，像有好丑；诸法亦如是，虽空而各各有因缘。如佛此中说：是化法中，有声闻变化，有辟支佛变化，有菩萨变化，有佛变化，有烦恼变化，有业变化；是故一切法皆是变化。声闻变化者，三十七品、四圣谛、乃至三解脱门。何以故？声闻人住持戒中，禅定摄心求涅槃，观内外身不净，是名身念处。如是等法，为涅槃故勤精进生起，是法本无而今有，已有还无，是为声闻变化。辟支佛变化者，所谓观十二因缘等诸法。所以者何？辟支佛智慧深于声闻人故。菩萨变化者，所谓六波罗蜜及二种神通：报得及修得。佛法变化者，三十二相、八十随形好、十力、一切种智等无量佛法。烦恼变化者，烦恼起种种业：善、不善、无记业，毕定业、不毕定业，善、不善、无动业等无量诸业。

问曰：诸烦恼是恶法，云何能生善业、无动业？答曰：有二种因：一者、近因；二者、远因。人有我心，为后身富乐故修布施，是近因；为离欲界衰恼不净身故修禅定，是为远因。复有人言：一切凡夫皆以我心和合故起业。有人言：无有离我心起第六识，住我心故起第六识，我心即是诸烦恼根本。

问曰：烦恼是垢心，善心是净心，垢净不得和合，何以言住我心中能起善业？答曰：不尔，一

切心皆与慧俱生，无明心中亦应有慧，慧与无明相违法而一心中起。净垢亦如是，凡夫未得圣道，云何能得离我心而行善？嗔等烦恼中，则不得行善；我心无记柔软故，是故烦恼心中生善业、无动业，无咎。业变化者，生一切果报法，所谓六道：恶业果报是三恶道，善业果报是三善道。恶业有上、中、下；上者地狱，中者畜生，下者饿鬼。善业亦有上、中、下；上者天，中者人，下者阿修罗等。上善业有种种轻重等分别，上恶业亦有轻重差别。次第轻重，如地狱中说；余道亦如分别业品中说。

问曰：若从业有，何以言变化？答曰：凡夫人见诸法不如化，圣人知毕竟空相故，以天眼观众生，皆无有始、终、中间。如化主远处作变化，业亦如是，在过去世中，作今身变化。如变化事，能种种令人生忧喜、怖畏，智者观之皆无有实，而人横生忧喜，是人可笑！业亦如是，是故说业变化。

问曰：是诸变化，皆业所作，何以不但说业变化？答曰：业有二种：净业，垢业。净业者，声闻变化乃至佛变化；垢业是烦恼变化。

复次，有二种业：凡夫业，圣人业。凡夫业是烦恼变化，圣人业须陀洹乃至佛。是故虽皆是业变化，而广分别，无咎。是故，须菩提！当知一切法空皆如化。须菩提复问：世尊！是诸圣人烦恼断，所谓须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道，断一切烦恼习，是诸断皆如化不？须菩提意：有为法虚诳故如变化，无为法真实无作故，不应是化，是故问。佛答：一切法若生若灭皆如化。何以故？本无今有，今有后无，诳惑人心故。佛意：一切从因缘生法，皆无自性，无自性故毕竟空，毕竟空故皆如化。须菩提求诸法实相，意犹未尽，故问佛：何等法不如化？须菩提意谓：有一决定实法不如化，可依是法而精进。佛答：有，若法无生无灭，即是非化。何者是？所谓无诳相涅槃。是法无生故无灭，无灭故不能令人生忧。佛分别一切有为法，毕竟空皆如化，唯有涅槃一法非如化。尔时，须菩提白佛：如佛说平等法，非佛所作，非声闻、辟支佛所作，有佛无佛诸法常住，性空相，性空相即是涅槃。须菩提意谓：深入般若波罗蜜中，涅槃亦空，上品中处处说；今佛何以说唯一涅槃不如化？是故引佛语为难：诸法实相性空法常住，诸佛但为人演说性空者即是涅槃；今何以于生灭法中，别说无诳相涅槃不如化？佛答：诸法平等常住，非贤圣所作。若新学菩萨闻则恐怖，是故分别说：生灭者如化，不生灭者不如化。

问曰：唯佛一人是无诳人，一切人皆于佛所欲求实事，今佛何以说一切法都空，或说不都空？答曰：佛此中自说因缘：为新发意菩萨故，说涅槃不如化。

问曰：可为人故转诸法相耶？答曰：此中佛说诸法相者性空，性空云何可转？佛初得是诸法实相时，心但趣向涅槃寂灭。是时，十方诸佛、诸天请佛莫入涅槃，一切众生苦恼，当度脱之！佛即受请，佛但为度众生故住。以是故，知有可利益众生，随事为说。观诸有为法虚诳故，涅槃为实，不变不异。有新发意菩萨，著是涅槃，因是著起诸烦恼，为断是著故，说涅槃如化。若无著心，是时，则说涅槃非如化。

复次，有二道：小乘道、大乘道。小乘论议，以涅槃为实；大乘论议，以利智慧深入故，观色等诸法皆如涅槃，是故二说无咎。须菩提复问：云何教化新发意菩萨，令知平等性空？须菩提意谓：性空法是凡夫人大怖畏处，闻性空无所有，如临深坑。何以故？一切未得道者，我心深著故，怖畏空法。作是念：佛教人勤修善行，终归入无所有中！以是故，须菩提问：以何方便，教诲是新发意者？佛答：诸法先有今无耶？佛意：以新发意者，怖畏后当无故，说诸法先有今无耶？须菩提

自了了知诸法先自无，今亦无，但以新学者我见心覆故生惊怖；为除颠倒，令得实见，竟无所失；知诸烦恼颠倒实相，所谓性空，是时则无恐怖。如是等法，应教新发意者。若谓法先有，以行道故无，应当恐怖；初自无故，不应恐怖，但为除颠倒耳。

释萨陀波仑品第八十八之上

〔经〕佛告须菩提：「菩萨摩訶萨求般若波罗蜜，当如萨陀波仑菩萨摩訶萨。是菩萨今在大雷音佛所，行菩萨道。」须菩提白佛言：「世尊！萨陀波仑菩萨，云何求般若波罗蜜？」佛言：「萨陀波仑菩萨摩訶萨，求般若波罗蜜多时，不惜身命，不求名利。于空闲林中，闻空中声言：汝善男子！从是东行，莫念疲极，莫念睡眠，莫念饮食，莫念昼夜，莫念寒热，莫念内外！善男子！行时莫观左右！汝行时莫坏身相，莫坏色相，莫坏受、想、行、识相！何以故？若坏是诸相，则于佛法有碍；若于佛法有碍，便往来五道生死中，亦不能得般若波罗蜜。尔时，萨陀波仑菩萨报空中声言：我当从教！何以故？我欲为一切众生作大明，欲集一切诸佛法，欲得阿耨多罗三藐三菩提故。萨陀波仑菩萨复闻空中声言：善哉！善哉！善男子！汝于空、无相、无作之法，汝应生信心，以离相心求般若波罗蜜；离我相乃至离知者、见者相；当远离恶知识，当亲近供养善知识。何等是善知识？能说空、无相、无作，无生、无灭法，及一切种智；令人心入欢喜信乐，是为善知识。善男子！汝若如是行，不久当闻般若波罗蜜，若从经卷中闻，若从菩萨所说闻。善男子！汝所从闻是般若波罗蜜处，应生心如佛想。善男子！汝当知恩，应作是念：所从闻是般若波罗蜜者，即是我善知识。我用闻是法故，疾得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，亲近诸佛，常生有佛国中，远离众难，得具足无难处。善男子！当思惟筹量是功德，于所从闻法处，生心如佛想。汝善男子！莫以世利心故随逐法师，但为爱法恭敬法故，随逐说法菩萨。尔时，当觉知魔事！若恶魔与说法菩萨作五欲因缘，假为法故令受；若说法菩萨入实法门，以德力故受而无所染。又以三事故受是五欲：以方便力故，欲令众生种善根故，欲与众生同其事故。汝于是中莫生污心，当起净想！自念：我未知沕和拘舍罗，大师以方便法，为度众生令得福德故，受是诸欲，于智慧无著无碍，不为欲染。善男子！即当观诸法实相！诸法实相者，所谓一切法不垢不净。何以故？一切法自性空，无众生、无人、无我，一切法如幻、如梦、如响、如影、如焰、如化。善男子！观是诸法实相已，当随法师，汝不久当成就般若波罗蜜。」

复次，善男子！汝当复觉知魔事！若说法菩萨见欲受般若波罗蜜人，意不存念，汝不应起生怨恨，汝但当以法故恭敬，莫起厌懈怠，常应随逐法师。」

〔论〕释曰：上品中说，新发意菩萨云何教性空法，性空法毕竟无所有空，难解难得故。佛答：法先有今无耶？佛意：性空法非难得难知，何以故？本来常无，更无新异，汝何以心惊谓为难得？是性空法虽甚深，菩萨但能一心勤精进，不惜身命，作如是一心求，便可得。此中说萨陀波仑本生为证。佛法有十二部经，或因修妒路、偈经、本生经得度，今佛以本生经为证。若有闻者，作是念：彼人能得，我亦应得；是故说萨陀波仑菩萨本生因缘。佛告须菩提：菩萨求般若波罗蜜，应如萨陀波仑。

问曰：若般若波罗蜜无相毕竟空，行禅定犹尚难得，何况忧愁啼哭散心求觅而当可得！答曰：为新发意菩萨说萨陀波仑。

问曰：若萨陀波仑是新发意，十方诸佛云何现在其前，得诸三昧？不惜身及见慧无竭，复得无量阿僧祇三昧，云何名新发意？答曰：新学菩萨有二种：一者、深心著世间乐，软心发意；二者、

深心发意，不著世间。软心发意者，佛不以为发心；深心发意者，乃名为发心。如声闻法中佛语二比丘：于我法中，乃至无如毛厘暖法。佛观是暖法最为微小，凡人观之以为大；譬如国王，见一张毡，不以为多，贫者见之以为多。以一心不惜身故，说萨陀波仑为证。

问曰：若萨陀波仑菩萨，能作如是苦行，从晨无竭得诸三昧，应当作佛，今何以故在大雷音佛所修菩萨行？答曰：佛法无量无边，若千万阿僧祇劫修勤苦行尚不可得，况萨陀波仑一世苦行！复有菩萨具足菩萨道，十力、四无所畏等，为众生故住世间，未取实际，如文殊师利等；萨陀波仑或能如此，故未作佛。菩萨三昧，如十方国土中尘数，萨陀波仑所得六万三昧，何足为多！大雷音佛者，应如大龙王将欲降雨，震大雷音，鸟雀小虫，悉皆怖畏。是佛初转法轮时，十方众生皆发心，外道邪见皆恐怖慑伏；是故天人众生，称佛为大雷音，是佛今现在。须菩提问：萨陀波仑菩萨摩诃萨，云何求般若波罗蜜？问：萨陀波仑未得阿鞞跋致，何以故名菩萨摩诃萨？答曰：以有大菩萨故，小者亦名大；以其虽未得实智慧，而能深念般若波罗蜜故；不惜身命，有大功德故，亦名菩萨摩诃萨。

问曰：何以名萨陀波仑？萨陀，秦言常，波仑名啼。为是父母与作名字？是因缘名字？答曰：有人言：以其小时喜啼，故名常啼。有人言：此菩萨行大悲柔软故，见众生生在恶世，贫穷、老病、忧苦，为之悲泣！是故众人号为萨陀波仑。有人言：是菩萨求佛道故，远离人众，在空闲处，求心远离，一心思惟筹量，勤求佛道；时世无佛，是菩萨世世行慈悲心，以小因缘故，生无佛世。是人悲心于众生，欲精进不失，是故在空闲林中。是人以先世福德因缘，及今世一心、大欲、大精进，以是二因缘故，闻空中教声，不久便灭。即复心念：我云何不问！以是因缘故，忧愁啼哭，七日七夜；因是故，天龙、鬼神号曰常啼。佛答须菩提：过去世有萨陀波仑菩萨，不惜身命，不贪财利，求般若波罗蜜时，在空闲林中，闻空中声。到空林中，如上说。

问曰：空中声为是何声？答曰：若诸佛、菩萨、诸天、龙王怜愍众生故，见是不著世间法，一心求佛道；以时无佛法，欲示其得般若因缘故，空中发声。有人言：是萨陀波仑先世善因缘人，在此林中作鬼神，见其愁苦；以其是先世因缘故，又是神亦求佛道，以是二因缘故发声。如蜜膊婆罗门，为须达多至王舍城，诣大长者家求儿妇时，蜜膊于王舍城大婆罗门众中，饮食过度，腹胀而死，作鬼神，于王舍城安门上住。须达多闻是婆罗门已死，自往长者家宿；长者于后夜起，办具饮食。须达多问言：汝有何事，为欲娶妇嫁女？为欲请大国王？为是邑会？何其[匆/心][匆/心]营事乃尔！长者答言：我欲请佛及僧。须达多闻佛名，惊喜毛竖。长者先得道迹，为其广说佛德；须达多闻已，爱乐情至，甚欲见佛。乘念佛心而小睡，以念佛情至故，须臾便觉；夜见月光，谓为日出，即起趣门，见安门已开。王舍城门初夜未闭，为客来故；后夜早开，为客去故。既见门开，即直向佛，佛时在寒林中住。于其中路，月没还闇，须达心悔踌躇，欲还入城。时蜜膊神放身光明，照诸林野；告言：居士！居士莫怖莫畏，但去莫还，去得大利！如彼经偈中广说，须达多见佛，得须陀洹道，请佛及僧于舍卫，尽形供养。佛令舍利弗为须达师，于舍卫作精舍。如须达知识神示导，萨陀波仑知识示导亦如是；是故见其愁苦而示导之。作是言：善男子！汝从此东行，行时莫念疲极等。

问曰：疲极、饥渴，火来切身，云何不念？答曰：是欲精进力故，一心爱乐佛道，不惜身命，休息、饮食等，皆是助身法。是事虽来，不为乱心，皆虚诞无常、无实，如贼、如怨，但为身乐故，何足存念！莫为饥渴、疲极等故，而舍佛道！莫念昼夜者，莫念昼是行法，夜应止息。实无昼、夜，所以者何？日依须弥影翳故名夜。莫念内外者，众生多著内法，内法名身，外法名五欲；

内外法不定，性空故不应著。莫观左右者，人散心行道故，左右顾看；行者无缘观后，当前则不得不视，故但言莫左右顾看。

复次，魔常惑乱行者，或作种种形，或作好色，或作畏兽，在道左右，故言莫观。是皆止其粗念，莫坏身相、色等相者，五众和合故，假名为身；若说别更决定有身法，是则坏身相。若著无法，是亦坏身相。离是一异，有无等边，行于中道，则疾得阿耨多罗三藐三菩提，是故说莫坏身相等。此中佛自说因缘：若坏是诸相，则于佛法有碍；佛法有碍者，则往来五道生死中，不能得般若波罗蜜。萨陀波仑报空中声言，而自说因缘：所谓萨陀波仑，见一切众生堕在无明黑闇中，我欲为然智慧光明；一切众生有一切烦恼，我欲设一切佛法药；一切众生皆堕邪道，我为众生故求无上道。是三种愿，得般若波罗蜜，则能具足，是故言受教。

问曰：萨陀波仑不见其形，但闻其声，何以便言受教？答曰：人所求事急故，闻声则应，萨陀波仑亦如是。

复次，闻其所说理好，则知其人亦好故，不须眼见；如黑闇中有种种众生，眼虽不见，闻其声则知其种类。尔时，空中声复赞言：善哉！以其虽不见形而能信受善语故；又复以其欲度一切众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，心不懈息。如是等因缘故，赞言善哉。于三解脱门中应生信心者，是门诸法实相所入门，离是三门，皆是虚诞无有实者。汝虽未得，应生大信根力；信根力故，渐具诸根。以离相心求般若波罗蜜者，所谓观诸法毕竟空，离众生相，离法相。

问曰：三解脱门摄在般若中不？若摄，何以别说？若不摄，云何经中说一切助道法，皆摄在般若中？答曰：一切法皆入般若中，人皆畏苦，故求解脱，是故于般若分中，前说三解脱门。以何因缘得此解脱？离诸二边，所谓众生相、法相，行般若波罗蜜。

问曰：初教精进，后教三解脱门，般若；今复欲为何事故，教亲近善知识？答曰：虽有好法，若无教者，行时多错；譬如虽有好药，亦须良医。又萨陀波仑是新发意菩萨，般若波罗蜜甚深，云何但闻空中略教而能自具足？故教语亲近善知识。善知识义，如先说，今略说二相是善知识：一者、教一心向萨婆若；二者、教空、无相、无作，无生、无灭等般若波罗蜜法。若能如是，不久得般若波罗蜜；如药师为病者说服药法，汝能如法服，病则得瘥。若从经卷闻、从菩萨说闻者，遣萨陀波仑至县无竭菩萨所，彼中二处有般若：一、宝台上金牒书；二、县无竭所说。若人福德多者，从县无竭所说闻；福德少者，从经卷闻。于师生佛想，以能教佛道因缘故。世间小人，因缘事讫，则忘其恩义。作是念：如人乘船度水，既到彼岸，何用船为？是故说：汝当知恩！应作是念：所从闻般若者，即是我善知识。一切诸利中，般若利最胜，行是般若，疾得阿耨多罗三藐三菩提不退转。又复行般若因缘故，亲近诸佛，常生有佛国中，离于八难，值佛在世。菩萨应作是念：我得如是等诸功德，皆从般若得；般若波罗蜜从师而得，是故视师如佛想。有人能说般若波罗蜜者，有大福德，多知识，多得供养；弟子初为般若故随逐，后渐渐为供养利，是故说：莫以世利故逐法师。

问曰：何以不但说亲近善知识，而说是种种因缘？答曰：有人既得善知识，不得其意，反成仇讎而堕地狱，更相谤毁故。唯佛一人无有过失，余人谁能无者？弟子见师之过，若实、若虚，其心自坏，不复能得法利。是故空中声教：若见师过，莫起嫌恨！汝应作是念：我先世福德不具足故，不得值佛，今值是杂行师；我不应念其过失，而自妨失般若！师之过失，不著于我，我但从师受般若波罗蜜法。譬如狗皮囊盛好宝物，不应以囊故而弃其宝；如罪人执烛照道，不可以人罪故，不受其明，自坠沟壑；又如行遣，（「遣」疑是「远」字之误）小人导道，不可以人小故，不随其语。

如是等因缘，不应远离于师。师若实有罪，尚不应离，何况此中魔作因缘，令说法者有深妙五欲！令弟子不染著法，说法者以方便故现受。方便者，所谓欲令众生种福德因缘，亦为同事摄众生故。复有诸菩萨通达诸法实相故，无所障碍，无有过罪；虽有过罪，亦无所妨。如人壮年力盛，腹中火热，虽食不适饮食，不能生病；又如有好药，虽被恶毒，不能为害。如是等因缘故，汝于师所，莫起嫌恨而自失般若！如经中说。复有说法者持戒清净，离于五欲，多知多识，有好名闻，威德尊重，弟子受法而不顾录，汝于是中莫生怨恨！当作是念：我宿世罪故，今为小人，师不轻我，我自无福，不能得近；又我于师所，应破憍慢以求法利。有如是等种种诸师，菩萨为求般若波罗蜜故，但一心恭敬，不念其长短。若能如是忍辱，于师一心不起增减者，汝于师所尽得妙法；如完牢之器，所受不漏。萨陀波仑闻空声已，从是东行，如经中广说。

大智度论卷第九十七

大智度论卷第九十七

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释萨陀波仑品第八十八之中

〔经〕尔时，萨陀波仑菩萨，受是空中教已，从是东行。不久，复作是念：我云何不问空中声？我当何处去？去当远近？当从谁闻般若波罗蜜？是时即住，啼哭忧愁；作是念：我住是中，过一日一夜，若二、三、四、五、六、七日七夜，于此中住，不念疲极，乃至不念饥渴、寒热，不闻听受般若波罗蜜因缘，终不起也！须菩提！譬如人有一子卒死，忧愁苦毒，唯怀懊恼，不生余念。如是，须菩提！萨陀波仑菩萨，尔时，无有异心，但念我何时当得闻般若波罗蜜？我云何不问空中声？我应何处去？去当远近？当从谁闻般若波罗蜜？须菩提！萨陀波仑菩萨如是愁念时，空中有佛，语萨陀波仑菩萨言：善哉！善哉！善男子！过去诸佛行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今日。善男子！汝以是勤精进爱乐法故，从是东行，去此五百由旬，有城名众香。其城七重，七宝庄严，台观栏楯，皆以七宝校饰；七宝之堑，七宝行树，周匝七重。其城纵广十二由旬，丰乐安静，人民炽盛。五百市里，街巷相当，端严如画，桥津如地，宽博清净。七重城上，皆有七宝楼檐，宝树行列，以黄金、白银，砗磲、码瑙、珊瑚，琉璃、玻璃，红色真珠以为枝叶。宝绳连绵，金为铃网，以覆城上，风吹铃声，其音和雅，娱乐众生；譬如巧作五乐，甚可悦喜，金网宝铃，其音如是。其城四边，流池清净，冷暖调适，中有诸船，七宝严饰；是诸众生宿业所致，乘此宝船娱乐游戏。诸池水中种种莲华：青、黄、赤、白，众杂好华，遍覆水上；是三千大千世界所有众华，皆在其中。其城四边，有五百园观，七宝庄严，甚可爱乐；一一园中，各有五百池，池各纵广十里，皆以七宝校成，杂色庄严。诸池水中亦有青、黄、赤、白莲华弥覆水上；其诸莲华大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。诸池水中凫雁、鸳鸯，异类众鸟，音声相和。是诸园观，适无所属，是诸众生，宿业所致；长夜信乐深法，行般若波罗蜜因缘故，受是果报。善男子！是众香城中，有大高台，昙无竭菩萨摩訶萨宫舍在上。其宫纵广一由旬，皆以七宝校成，杂色庄严，甚可喜乐。垣墙七重，皆亦七宝；七重栏楯，七宝楼阁。宝堑七重，皆亦七宝；周围深堑，七宝垒成。七重行树，七宝枝叶，七重围绕。其宫舍中，有四种娱乐园：一名、常喜，二名离忧，三名华饰，四名香饰。一一园中各有八池：一名、贤，二名、贤上，三名、欢喜，四名、喜上，五名、安隐，六名、多安隐，七名、远离，八名、阿鞞跋致。诸池四边，面各一宝，黄金、白银，琉璃、玻璃；玫瑰为池底，其上布金沙。一一池侧有八梯陞，种种妙宝以为严饰；诸梯陞间，有阎浮檀金芭蕉行树。一切池中种种莲华，青、黄、赤、白弥覆水上；诸池四边，生好华树，风吹诸华，堕池水中。其池成就八种功德，香若栴檀，色味具足，轻且柔软。昙无竭菩萨与六万八千婁女，五欲具足，共相娱乐；及城中男女，俱入常喜等园、贤等池中，五欲具足，共相娱乐。善男子！昙无竭菩萨与诸婁女，游戏娱乐已，日三时说般若波罗蜜。众香城内男女大小，于其城中多聚人处，敷大法座。其座四足，或以黄金，或以白银，或以琉璃，或以玻璃，敷以綰筵，杂色茵褥，垂诸帟带；以妙白毡而覆其上，散以种种杂妙华香；座高五里，张白珠帐。其地四边，散五色华，烧众名香，泽香涂地，供养恭敬般若波罗蜜故。昙无竭菩萨，于此座上说法般若波罗蜜；彼诸人众，如是恭敬供养昙无

竭，为闻般若波罗蜜故。于是大会百千万众，诸天、世人，一处和集：中有听者，中有受者，中有持者，中有诵者，中有书者，中有正观者，中有如说行者。是时，众生以是因缘故，皆不堕恶道，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。汝善男子！往趣昙无竭菩萨，当闻般若波罗蜜。善男子！昙无竭菩萨，世世是汝善知识，能教汝阿耨多罗三藐三菩提，示教、利喜。是昙无竭菩萨本求般若波罗蜜时，亦如汝今。汝去莫计昼夜，莫生障碍心，汝不久当得闻般若波罗蜜！尔时，萨陀波仑菩萨摩訶萨，欢喜心悅，作是念：我当何时得见是善男子，得闻般若波罗蜜？须菩提！譬如有人为毒箭所中，更无余念，唯念何时当得良医，拔出毒箭，除我此苦？如是，须菩提！萨陀波仑菩萨摩訶萨，更无余念，但作是愿：我何时当得见昙无竭菩萨，令我得闻般若波罗蜜？我闻是般若波罗蜜，断诸有心。

是时，萨陀波仑菩萨，于是处住，念昙无竭菩萨，一切法中得无碍知见，即得无量三昧门现在前：所谓诸法性观三昧，诸法性不可得三昧，破诸法无明三昧，诸法不异三昧，诸法不坏自在三昧；诸法能照明三昧，诸法离闇三昧，诸法无异相续三昧，诸法不可得三昧，散华三昧。诸法无我三昧，如幻威势三昧，得如镜像三昧，得一切众生语言三昧，一切众生欢喜三昧；入分别音声三昧，得种种语言字句庄严三昧，无畏三昧，性常默然三昧，得无碍解脱三昧。离尘垢三昧，名字语句庄严三昧，见诸法三昧，诸法无碍顶三昧，如虚空三昧；如金刚三昧，不畏著色三昧，得胜三昧，转眼三昧，毕法性三昧。能与安隐三昧，师子吼三昧，胜一切众生三昧，华庄严三昧，断疑三昧；随一切坚固三昧，出诸法得神通力无畏三昧，能达诸法三昧，诸法财印三昧，诸法无分别见三昧。离诸见三昧，离一切闇三昧，离一切相三昧，解脱一切著三昧，除一切懈怠三昧；得深法明三昧，不可夺三昧，破魔三昧，不著三界三昧，起光明三昧，见诸佛三昧。如是，萨陀波仑菩萨住是诸三昧中，即见十方无量阿僧祇诸佛为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。

〔论〕问曰：萨陀波仑何以忘不问空中声？答曰：萨陀波仑大欢喜覆心故忘；如人大忧愁，大欢喜，以此二事故忘。

问曰：空中声已灭，何以住此七日，不更求问处？答曰：如本于空闲处，一心求般若故，空中有声，今亦欲一心如本，冀更闻声，断其所疑。

复次，萨陀波仑于世乐已舍，深入佛道，爱乐情至；空中声告，少为开示，竟未断疑，其声便灭。如小儿得少美味，著味故复啼泣而欲得之；萨陀波仑亦如是，得般若波罗蜜因缘味，不能通达，不知那去，是故住而啼泣。

问曰：何以乃至七日，佛身乃现？答曰：譬如人大渴故，乃知水美；若二日、三日精进欲未深，若过七日，恐其忧愁妨心，不任求道，是故七日忧愁；如譬喻经中说。

问曰：萨陀波仑何以愁忧乃尔，如丧爱子？答曰：般若波罗蜜，于诸法中第一实，是十方诸佛真实法宝。萨陀波仑得少气味，未具足故，忧愁如丧爱子，念其长大多所成办，冀得其力；菩萨亦如是，念增益般若波罗蜜力，得阿鞞跋致已，成佛事。如子于父，孝行终身，无有异心；般若波罗蜜于菩萨亦如是，若能得入，乃至成佛，终不远离。如父见子，心即欢悦，菩萨虽得种种诸法，不如见般若波罗蜜之欢喜。如子假为其名，般若波罗蜜亦如是，空无定实，但有假名。如是等，是总相因缘。父虽爱子，不能以头目与之；菩萨为般若波罗蜜故，无量世中，以头目髓脑施与众生。子之于父，或不能报恩，若能报恩，正可现世小利，衣食欢乐等；菩萨于般若波罗蜜中，无所不得，乃至一切智慧，何况菩萨力势，世间富乐！子之报父，恩极一世；般若之益，至无量世，乃至成佛

子之于父，或好或恶；般若波罗蜜无诸不可。子但是假名，虚诳不实之法；般若波罗蜜真实圣法，无有虚诳。子之报恩，虽得现世小乐，而有忧愁苦恼无量之苦；般若波罗蜜但得欢喜实乐，乃至佛乐。子但能以供养利益于父，不能免其生、老、病、死；般若波罗蜜令菩萨毕竟清净，无复老、病、死患。子但能令父得世乐自在，般若波罗蜜能令菩萨于一切世间为天人主。如是等，种种因缘譬喻差别相。世人知丧子忧愁故，以此为喻。

问曰：空中佛现，是何等佛？先何以但有音声而今现身？佛既现身，何以不即度，方遣至昙无竭所？答曰：有人言：非真佛，但是像现耳；或诸佛遣化，或大菩萨现作。以先善根福德未成就故，但闻声；今七日七夜一心念佛，功德成就故，得见佛身。佛所以不即度者，以其与昙无竭世世因缘，应当从彼度故。有人应从舍利弗度，假使诸佛现身，不能令悟。佛赞言善哉者，以萨陀波仑至意求知去处、闻般若因缘故，佛现身而赞善哉。过去诸佛行菩萨道时，求此般若，亦如是种种勤苦；以初发心，先罪厚重，福德未集故。佛安慰其心：汝求般若波罗蜜，虽勤苦，莫懈怠，莫生退没心！一切众生行果，因时皆苦，受果时乐。当思惟诸佛无量功德果报，以自勤勉。如是安慰已，作是言：汝从是东行，去此五百由旬，有城名众香，乃至不久当闻般若波罗蜜。

问曰：众香城在何处？答曰：过去佛灭度后，但有遗法，是法不周遍阎浮提，众生有闻法因缘故则到。尔时，众香国土丰乐，多出七宝故，以七宝作城。时萨陀波仑虽同在阎浮提，而在无佛法、无七宝处生，但传闻佛名，般若波罗蜜是佛道。是人先世广积福德，烦恼轻微故，闻即信乐，厌恶世乐，舍其亲属，到空林中住，欲至有佛国土。音声示语者，恐其异去，不得到昙无竭菩萨所，是故语之；次后佛为现身，示其去处。

问曰：萨陀波仑因缘，已具闻于上，今昙无竭因缘为云何？答曰：郁伽陀，秦言盛；达磨，秦言法。此菩萨在众香城中，为众生随意说法，令众生广种善根，故号法盛。其国无王，此中人民皆无吾我，如郁单越人，唯以昙无竭菩萨为主。其国难到，萨陀波仑不惜身命，又得诸佛菩萨接助能到。大菩萨为度众生故，生如是国中，众生无所乏短，其心调柔，易可得度故。

问曰：昙无竭菩萨为是生身？为是为度众生故，以神通力化作此身？若化身者，何用六万婬女，园观浴池，种种庄严而自娱乐？若是生身，云何能令萨陀波仑供养具，皆在空中化成大台，入诸三昧，乃经七岁？答曰：有人言：是生身，菩萨得诸法实相，及禅定神通力故，欲度是城中众生。如余菩萨利根故，能入禅定，亦能入欲界法，为摄众生故，受五欲而不失禅定；如人避热故，在泥中卧，起还洗则如故。凡人钝根故，不能如是。是故以神通力化作华台，七岁入定；又以方便力故，能受五欲，如先义说。菩萨不但行一道，为众生故，行种种道引导之。如龙起云，能降大雨、雷电、霹雳；菩萨亦如是，虽是生身，未离烦恼而能修行善法，为众生故不尽结使。有人言：是菩萨是法性生身，为度众香城人故，变化而度。若是生身，云何能令十方佛称赞，而遣萨陀波仑令从受法，得六万三昧？是故知是大菩萨变化身。譬如大海中龙死相出时，如果熟应堕，金翅鸟则来食之；众生亦如是，行业因缘熟故，大菩萨来度之。尔时，萨陀波仑闻空中佛教，大欢喜，大欲心生；我何时当得见昙无竭菩萨，说般若波罗蜜者，能令心中爱见等诸烦恼箭出。欲明是事故，此中佛说毒箭譬喻，如人毒箭在身，更无余念：一者、苦痛急；二者、毒不疾出，则遍满身中而失命。萨陀波仑亦如是，诸邪疑等箭入心，贪欲等毒涂箭。闻昙无竭菩萨能拔出此箭，见人以邪见箭毒伤心，又畏贪欲等毒遍入身中，夺智慧命，与凡人同死；是故急欲见昙无竭菩萨，无复余念。此中说断诸所有心，所有心者，取相著，乃至善法中亦有是病。萨陀波仑目睹佛身，先所未见，从佛闻教，得法喜故，离五欲喜，即得一切法中无碍知见。无碍知见者，如萨陀波仑力所得无碍，非佛

无碍。

是时，得入诸三昧门：诸法性观三昧者，能观一切诸法实性。实性者，如先种种因缘说。诸法性不可得三昧者，初得三昧，所谓空、无生、无灭，今得是三昧，得不著是性，不谓得其决定相。破诸法无明三昧者，诸法于凡夫人心中，以无明因缘故，邪曲不正，所谓常、乐、我、净；得是三昧故，常等颠倒相应无明破，但观一切法无常、空、无我。

问曰：若是菩萨破一切法中无明，此人尚不须见佛，何用至昙无竭菩萨所？答曰：破无明不唯一种，有遮令不起，亦名为破；有得诸法实相故破无明。又无明种数甚多：有菩萨所破分，有佛所破分，有小菩萨所破分，大菩萨所破分，如先说灯譬喻。又须陀洹亦名破无明，乃至阿罗汉方是实破；大乘法中亦如是，新发意菩萨得诸法实相故，亦名破无明，乃至佛无明尽破无余。是故萨陀波仑于佛法中邪见、无明，及我见皆尽故，得名破无明三昧，无咎。诸法不异三昧者，得是三昧，观一切法一相，所谓无相。诸法不坏自在三昧者，得是三昧，观一切法如、法性、实际、无为相故名不坏。得是法已，得自在，了了知诸法，为佛道故不证是法。诸法能照明三昧者，以总相、别相知一切法。诸法离闇三昧者，无明有二种：一者、厚；二者、薄。薄者名无明，厚者名黑闇。破厚无明故，名离闇；先破薄无明故，名破诸法无明。诸法无异相续三昧者，五众念念灭，相似相续生，死时相续生而不相似。得是三昧，知诸法念念相续法不异。诸法不可得三昧者，即是一切法空相应三昧。散华三昧者，得是三昧者，于十方佛前，能以七宝华散佛。诸法无我三昧者，观一切法无我。如幻威势三昧者，得是三昧者，能种种变化身。如大幻师，能引导众生发希有心；如大幻师，以幻力故，能转一国人心。得如镜像三昧者，得是三昧者，观三界所有，如镜中像，虚诞无实。得一切众生语言三昧者，得如是三昧故，能解一切众生语言。一切众生欢喜三昧者，入是三昧，能转众生嗔心令欢喜。入分别音声三昧者，入是三昧中，皆能分别一切天人音声大小、粗细等。得种种语言字句庄严三昧者，得是三昧者，义理虽浅，能庄严字句语言，令人欢喜，何况深义！无畏三昧者，得是三昧者，不畏一切魔民、外道、论师及诸烦恼。性常默然三昧者，入是三昧者，常默然摄心；为度众生故，随所应闻而出音声，如天妓乐，应意而出。得无碍解脱三昧者，得是三昧者，于一切法中得无碍智慧。离尘垢三昧者，得是三昧者，诸烦恼、结使尘垢皆灭，即是无生法忍三昧。名字语句庄严三昧者，得是三昧者，能种种庄严偈句语言说法。见诸法三昧者，入是三昧者，以见世谛及第一义，知诸法。诸法无碍顶三昧者，如人在山顶，遍观四方，菩萨住是三昧中，普见一切诸法无碍。如虚空三昧者，入是三昧者，身及外法，皆如虚空，皆得自在。如金刚三昧者，如金刚能破诸山，是三昧亦如是，能破障碍六波罗蜜法，直至佛道。不畏著色三昧者，得是三昧，乃至天色尚不著，何况余色！得胜三昧者，欲有所作，皆能得胜不负。转眼三昧者，得是三昧者，魔及魔民欲见菩萨短者，转之令作好见。毕法性三昧者，得是三昧者，见一切法毕入法性中。能与安隐三昧者，得是三昧，虽往来六道回转，自知必当作佛，安乐无忧。师子吼三昧者，入是三昧者，皆能降伏一切魔民、外道，无敢当者。胜一切众生三昧者，得是三昧，于一切众生最胜。一切有二种：一者、名字一切；二者、实一切。于三界著心凡夫，及声闻、辟支佛，及初发意，未得是三昧者中胜故，言一切。华庄严三昧者，得是三昧者，见十方佛，坐七宝莲华上，于虚空中，雨宝莲华于诸佛上。断疑三昧者，虽未得佛，能断一切众生所疑。随一切坚固三昧者，诸法实相名坚固，得是三昧者，随诸法实相，不随余法。出诸法得神通力无畏三昧者，得是三昧者，过出一切凡夫法，得菩萨六神通、十力、四无所畏。能达诸法三昧者，得是三昧者，乃至诸法如、法性、实际中通达不住，乃至诸法平等。诸法财印三昧者，财名善法，印名相，如人得印绶，无敢凌易，菩萨得法财印，亦无能为作留难者。诸法无分别见三昧者，若分别诸法，即生憎爱心，得是三昧者，见一切法不作分别。离诸见三昧者，六十二邪见，及色等法中取相，乃至佛见、法见、僧见、涅槃见，皆名

为见。所以者何？取相能生著心故。离一切相三昧者，即是无相解脱门相应三昧。离一切著三昧者，离一切相故，于一切法亦不著。除一切懈怠三昧者，得是三昧者，如此中说乃至七岁不坐不卧。菩萨得是三昧，常无懈怠心，乃至得佛，初不止息。得深法明三昧者，法明谓佛法一切智慧等，菩萨得是三昧故，能遥见佛法，思惟筹量，知深妙无比。不可夺三昧者，得是三昧者，行菩萨法，无能夺其志者。破魔三昧者，得是三昧力，魔虽是欲界主，菩萨以人身能破魔事。不著三界三昧者，得是三昧，身虽在三界中，心常在涅槃故不著。起光明三昧者，得是三昧者，能放无量光明，照于十方。见诸佛三昧者，得是三昧，虽未得天眼、天耳，而能见十方诸佛，闻十方诸佛所说法，咨问所疑。萨陀波仑住如是等三昧中，即见十方无量阿僧祇诸佛在大众中为诸菩萨说般若波罗蜜。

大智度论卷第九十八

大智度论卷第九十八

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释萨陀波仑品第八十八之下

〔经〕是时，十方诸佛安慰萨陀波仑菩萨言：「善哉！善哉！善男子！我等本行菩萨道时，求般若波罗蜜，得是诸三昧，亦如汝今所得。我等得是诸三昧，善入般若波罗蜜，成就方便力，住阿鞞跋致地。我等观是诸三昧性，不见有法出三昧入三昧者，亦不见行佛道者，亦不见得阿耨多罗三藐三菩提者。善男子！是名般若波罗蜜，所谓不念有是诸法。善男子！我等于无所念法中住，得是金色身，丈光明，三十二相，八十随形好，不可思议智慧；无上戒，无上三昧，无上智慧，一切功德皆悉具足。一切功德具足故，佛尚不能取相说尽，何况声闻、辟支佛及诸余人！以是故，善男子！于是佛法中，倍应恭敬爱念，生清净心；于善知识中，应生如佛想！何以故？为善知识守护故，菩萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。」是时，萨陀波仑菩萨白十方诸佛言：「何等是我善知识，所应亲近供养者？」十方诸佛告萨陀波仑菩萨言：「汝善男子！昙无竭菩萨，世世教化成就汝阿耨多罗三藐三菩提；昙无竭菩萨守护汝，教汝般若波罗蜜方便力，是汝善知识。汝供养昙无竭菩萨，若一劫，若二、若三、乃至过百劫，顶戴恭敬；以一切乐具，三千世界中所有妙色、声、香、味、触，尽以供养，未能报须臾之恩！何以故？昙无竭菩萨摩诃萨因缘故，令汝得如是等诸三昧，得般若波罗蜜方便力。」诸佛如是教化安慰萨陀波仑菩萨，令欢喜已，忽然不现。

是时，萨陀波仑菩萨从三昧起，不复见佛，作是念：「是诸佛从何所来？去至何所？」不见诸佛故，复惆怅不乐，谁断我疑！复作是念：「昙无竭菩萨久远已来，常行般若波罗蜜，得方便力，及得诸陀罗尼，于菩萨法中得自在。多供养过去诸佛，世世为我师，常利益我，我当问昙无竭菩萨，诸佛从何所来？去至何处？」尔时，萨陀波仑菩萨，于昙无竭菩萨生恭敬爱乐尊重心，作是念：「我当以何供养昙无竭菩萨？今我贫穷，华香、缨络，烧香、涂香，衣服、幡盖，金银、真珠，琉璃、玻璃，珊瑚、琥珀，无有如是等物，可以供养般若波罗蜜，及说法师昙无竭菩萨。我法不应空往昙无竭菩萨所，我若空往，喜悦心不生；我当卖身得财，为般若波罗蜜故，供养法师昙无竭菩萨。何以故？我世世丧身无数，无始生死中，或死或卖，或为欲因缘故，世世在地狱中受无量苦恼，未曾为清净法故，为供养说法师故丧身。」是时，萨陀波仑菩萨，中道入一大城，至市肆上，高声唱言：「谁欲须人？谁欲须人？谁欲买人？」尔时，恶魔作是念：「是萨陀波仑爱法故，欲自卖身，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨，当得正问般若波罗蜜及方便力；云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，疾得阿耨多罗三藐三菩提。当得多闻具足，如大海水，是时，不可沮坏。得具足一切功德，饶益诸菩萨摩诃萨，为阿耨多罗三藐三菩提故，过我境界，亦教余人出我境界，得阿耨多罗三藐三菩提。我今当坏其事！」尔时，恶魔蔽诸婆罗门、居士，令不闻其自卖声；除一长者女，魔不能蔽，以其宿因缘故。尔时，萨陀波仑卖身不售，忧愁啼哭，在一面立。啼泣而言：「我为大罪，卖身不售！我自卖身，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。」

尔时，释提桓因作是念：「是萨陀波仑菩萨，爱法自卖其身，为般若波罗蜜故，欲供养昙无竭

菩萨。我当试之，知是善男子实以深心爱法故，舍是身不？」是时，释提桓因化作婆罗门身，在萨陀波仑菩萨边行。问言：「汝善男子，何以忧愁啼哭，颜色憔悴，在一面立？」答言：「婆罗门！我爱敬法，自卖身为般若波罗蜜故，欲供养昙无竭菩萨。今我卖身无有买者，自念薄福，无财宝物，欲自卖身，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨，而无买者！」尔时，婆罗门语萨陀波仑菩萨言：「善男子！我不须人，我今欲祠天，当须人心、人血、人髓，汝能卖与我不？」尔时，萨陀波仑菩萨作是念：「我得大利，得第一利！我今便为具足般若波罗蜜方便力，得是买心、血、髓者！」是时，心大欢喜，悦乐无忧。以柔和心，语婆罗门言：「汝所须者，我尽与汝！」婆罗门言：「善男子！汝须何价？」答言：「随汝意与我！」即时，萨陀波仑右手执利刀，刺左臂出血；割右髀肉，复欲破骨出髓。时，有一长者女，在阁上遥见萨陀波仑菩萨，自割身体，不惜寿命。作是念：「是善男子何因缘故，困苦其身？我当往问。」长者女即下阁，到萨陀波仑所，问言：「善男子！何因缘困苦其身？用是心、血、髓，作何等？」萨陀波仑答言：「卖与婆罗门，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。」长者女言：「善男子！作是卖身，欲自出心、血、髓，欲供养昙无竭菩萨，得何等功德利？」萨陀波仑答言：「善女人！是人善学般若波罗蜜及方便力，是人当为我说菩萨所应作，菩萨所行道。我学是法、学是道，得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生作依止。当得金色身，三十二相、八十随形好、丈光、无量明，大慈、大悲、大喜、大舍，四无所畏，佛十力、四无碍智、十八不共法，六神通，不可思议清净戒、禅定、智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，于诸法中得无碍一切知见；以无上法宝，分布与一切众生。如是等诸功德利，我当从彼得之！」是时，长者女闻是上妙佛法，大欢喜，心惊毛竖，赞萨陀波仑菩萨言：「善男子！甚希有！汝所说者，微妙难值。为是一法故，应舍如恒河沙等身。何以故？汝所说者，甚大微妙！汝善男子！汝今所须，尽当相与，金银、真珠，琉璃、玻璃，琥珀、珊瑚等诸珍宝物，及华香、缨络，涂香、烧香，幡盖、衣服，妓乐等供养之具，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。汝善男子！莫自困苦其身！我亦欲往昙无竭菩萨所，共汝植诸善根，为得如是微妙法，如汝所说故。」尔时，释提桓因即复本身，赞萨陀波仑菩萨言：「善哉！善哉！善男子！汝坚受是事，其心不动。诸过去佛行菩萨道时，亦如是求般若波罗蜜及方便力，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子！我实不用人心、血、髓，但来相试；汝愿何等，我当相与！」萨陀波仑言：「与我阿耨多罗三藐三菩提！」释提桓因言：「此非我力所办，是诸佛境界。必相供养，更索余愿。」萨陀波仑言：「汝若于此无力，汝必见供养，令我是身平复如故！」是时，萨陀波仑身即平复，无有疮痍，如本不异。释提桓因与其愿已，忽然不现。

尔时，长者女语萨陀波仑菩萨言：「善男子！来到我舍，有所须者，从我父母索之，尽当相与。我亦当辞我父母，与诸侍从，共汝往供养昙无竭菩萨，为求法故。」

即时，萨陀波仑菩萨与长者女俱到其舍，在门外住。长者女入白父母：「与我众妙华香及诸缨络，涂香、烧香，幡盖、衣服，金银、琉璃、玻璃，真珠、珊瑚、琥珀，及诸妓乐供养之具；亦听我身，及五百侍女先所给使，共萨陀波仑菩萨到昙无竭菩萨所，为供养般若波罗蜜故。昙无竭菩萨当为我等说法，我当如说行，当得诸佛法。」女父母语女言：「萨陀波仑菩萨，是何等人？」女言：「是人今在门外。是善男子以深心求阿耨多罗三藐三菩提，欲度一切众生无量生死苦！是善男子为法故，自卖其身，供养般若波罗蜜。般若波罗蜜，名菩萨所学道。为供养般若波罗蜜，及供养昙无竭菩萨故，在市肆上高声唱言：谁须人？谁须人？谁欲买人？卖身不售，在一面立，忧愁啼哭。是时，释提桓因化作婆罗门来，欲试之。问言：善男子！何以忧愁啼哭，一面立？答言：婆罗门！我欲卖身，为供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨摩诃萨故，而我薄福，卖身不售。婆罗门语是善男子：我不须人，我欲祠天，当用人心、人血、人髓，汝能卖不？是时，是善男子不复忧愁，其心和悦，语是婆罗门：汝之所须，我即相与。婆罗门言：汝须何价？答言：随汝意与我。即时，是善

男子右手执利刀，刺左臂出血；割右髀肉，复欲破骨出髓。我在阁上，遥见是事。我尔时作是念：是人何故困苦其身？我当往问。我即下阁往问：善男子！汝何因缘故自困苦其身？是善男子答我言：姊！我为法故，欲供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者。我贫穷无所有，无金银、琉璃，砗磲、码瑙，珊瑚、琥珀，玻璃、真珠，华香、妓乐。姊！我为供养法故，自卖其身。今得买者，须人心、人血、人髓，我用是价，供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者。我问是男子：汝今自出身心、血、髓，欲供养昙无竭菩萨，得何功德？是善男子言：昙无竭菩萨当为我说般若波罗蜜及方便力，此是菩萨所应学，菩萨所应作，菩萨所行道。我当学是道，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切众生作依止。我当得金色身，三十二相、八十随形好，丈光、无量明，大慈、大悲、大喜、大舍，四无所畏、四无碍智，佛十力、十八不共法，六神通，不可思议清净戒、禅定、智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，于诸法中得无碍一切知见；以无上法宝，分布与一切众生。如是等微妙大法，我当从彼得之。我闻是微妙不可思议诸佛功德，闻其大愿，我心欢喜，作是念：是清净微妙大愿，甚希有！乃至如是为一法故，应舍如恒河沙等身命。善男子为法，能受苦行难事，所谓不惜身命；我多有妙宝，云何不生愿，勤求如是法，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨？我如是思惟已，语萨陀波仑菩萨：汝善男子！莫困苦其身，我当白我父母，多与汝金银、琉璃，砗磲、码瑙，珊瑚、琥珀，玻璃、真珠，华香、纓络，涂香、末香，衣服、幡盖，及诸妓乐，供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者。我亦求父母，与诸侍女共汝俱去供养昙无竭菩萨说法者，共汝植诸善根，为得如是等微妙清净法，如汝所说。父母今听我，并五百侍女先所给者！亦听我持众妙华香、纓络，涂香、末香，衣服、幡盖，妓乐，金银、琉璃供养之具，与萨陀波仑菩萨共去供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者！为得如是等清净微妙诸佛法故。」尔时，父母报女言：「汝所赞者，希有难及！说是善男子为法精进，大乐法相，及是诸佛法不可思议，一切世间最为第一，一切众生欢乐因缘。是善男子为是法故大庄严，我等听汝往见昙无竭菩萨，亲近供养。汝发大心，为诸佛法故如是精进，我等云何当不随喜？」是女为供养昙无竭菩萨故，得蒙听许，报父母言：「我等亦随是心欢喜，我终不断人善法因缘。」

是时，长者女，庄严七宝车五百乘，身及侍女，种种宝物供养之具；持种种水陆生华，及金银、宝华，众色宝衣，好香、捣香，泽香、纓络，及众味饮食，共萨陀波仑菩萨、五百侍女各载一车，恭敬围绕，渐渐东去。见众香城七宝庄严，七重围绕七宝之堦，七宝行树皆亦七重。其城纵广十二由旬，丰乐安静，甚可喜乐，人民炽盛。五百市里，街巷相当，端严如画，桥津如地，宽博清净。遥见众香城，既入城中，见昙无竭菩萨坐高台法座上，无量百千万亿众恭敬围绕说法。萨陀波仑菩萨见昙无竭菩萨时，心即欢喜，譬如比丘入第三禅，摄心安隐。见已作是念：「我等义不应载车趣昙无竭菩萨。」作是念已，下车步进。长者女并五百侍女，皆亦下车。萨陀波仑菩萨与长者女及五百侍女，众宝庄严，围绕恭敬，俱到昙无竭菩萨所。尔时，昙无竭菩萨摩诃萨，有七宝台，赤牛头栴檀以为庄严，真珠罗网以覆台上，四角皆悬摩尼珠宝以为灯明，及四宝香炉，常烧名香，为供养般若波罗蜜故。其台中有七宝大床，四宝小床，重敷其上；以黄金牒书般若波罗蜜，置小床上，种种幡盖庄严垂覆其上。萨陀波仑菩萨及诸女人见是妙台众宝严饰，及见释提桓因与无量百千万诸天，以天曼陀罗华、碎末栴檀、磨众宝屑以散台上；鼓天妙乐于虚空中娱乐此台。尔时，萨陀波仑菩萨问释提桓因：「憍尸迦！何因缘故，与无量百千万诸天，以天曼陀罗华、碎末栴檀、磨众宝屑以散台上？鼓天妓乐于虚空中娱乐此台？」释提桓因答言：「汝善男子不知耶？此是摩诃般若波罗蜜，是诸菩萨摩诃萨母，能生诸佛，摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜，成就一切功德，得诸佛法一切种智。」是时，萨陀波仑即欢喜悦乐，问释提桓因：「憍尸迦！般若波罗蜜，诸菩萨摩诃萨母，能生诸佛，摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜，成就一切功德，得诸佛法一切种智，今在何

处？」释提桓因言：「善男子！是台中有七宝大床，四宝小床，重敷其上，以黄金牒书般若波罗蜜置小床上。昙无竭菩萨以七宝印印之，我等不能得开以示汝。」

是时，萨陀波仑与长者女及五百侍女取供养具，华香、缨络、幡盖分作二分：一分供养般若波罗蜜，一分供养法座上昙无竭菩萨。尔时，萨陀波仑菩萨与五百女人持华香、缨络，幡盖、妓乐及诸珍宝，供养般若波罗蜜已，然后到昙无竭菩萨所。到已，见昙无竭菩萨在法座上坐，以诸华香、缨络，捣香、泽香，金银、宝华，幡盖、宝衣，以散其上，为法故供养。是时，华香、宝衣，于昙无竭菩萨上虚空中化成华台；碎末栴檀、宝屑，金银、宝华，化成宝帐；宝帐之上，所散种种宝衣化为宝盖；宝盖四边垂诸宝幡。萨陀波仑及诸女人，见昙无竭菩萨所作变化，大欢喜，作是念：「未曾有也！昙无竭大师神德乃尔！行菩萨道时，神通力尚能如是，何况得阿耨多罗三藐三菩提时！」是时，长者女及五百女人清净信心，敬重昙无竭菩萨，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：「如昙无竭菩萨得菩萨诸深法，如昙无竭菩萨供养般若波罗蜜，如昙无竭菩萨于大众中演说显示般若波罗蜜义，如昙无竭菩萨得般若波罗蜜方便力，成就神通，于菩萨事中得自在：我等亦当如是！」

是时，萨陀波仑菩萨，及五百女人，华香、宝物，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨已，头面礼昙无竭菩萨，合掌恭敬，一面立。一面立已，白昙无竭菩萨言：「我本求般若波罗蜜时，于空闲林中，闻空中声言：善男子！汝从是东行，当得闻般若波罗蜜。我受是语东行，东行不久，作是念：我何不问空中声？我当何处去？去是远近？当从谁闻？我是时大忧愁啼哭，于是处住七日七夜忧愁故，乃至不念饮食，但念我何时当得闻般若波罗蜜。我如是忧愁，一心念般若波罗蜜，见佛身在虚空中，语我言：善男子！汝大欲、大精进心莫放舍！以是大欲、大精进心，从是东行，去是五百由旬，有城名众香，是中有菩萨摩訶萨名昙无竭，从是人所，当得闻般若波罗蜜。是菩萨世世是汝善知识，常守护汝。我从佛受教诲已，便东行，更无余念，但念我何时当见昙无竭菩萨，为我说般若波罗蜜。我尔时中道，住于一切法中，得无碍智见，得观诸法性等诸三昧现在前。住是三昧已，见十方无量阿僧祇诸佛，说是般若波罗蜜。诸佛赞我言：善哉！善哉！善男子！我本求般若波罗蜜时，得诸三昧，亦如汝今日。得是诸三昧已，遍得诸佛法。诸佛为我广说法，安慰我已，忽然不现。我从三昧起，作是念：诸佛从何处来？去至何所？我不见诸佛故，大忧愁。复作是念：昙无竭菩萨供养先佛，植众善根，久行般若波罗蜜，善知方便力，于菩萨道中得自在，是我善知识，守护我。我当问昙无竭菩萨是事：诸佛从何所来？去至何所？我今问大师：是诸佛何处来？去至何处？大师！愿为我说诸佛所从来、所至处，令我得知，知己亦常不离见诸佛！」

〔论〕释曰：萨陀波仑渴仰欲闻般若故，见十方诸佛为大众说法，其心欢喜，其意得满。诸佛以其信力坚固，精进难动故，安慰其心。赞言：善哉！我本初行菩萨道求般若时，亦如汝今日。汝莫忧愁，自谓福薄！尔时，萨陀波仑大得诸三昧力，其心深著；是故诸佛为说求诸三昧性，不见实体，亦不见入三昧出三昧者，众生空、法空故。诸佛为略说般若波罗蜜相，不念有是法，所谓一切法无相故不可念著。我等住是无所念法中，能具足六波罗蜜；具足六波罗蜜故，得金色身，如经中说。诸佛教化利喜，安慰其心。

问曰：上化佛已为说昙无竭是汝世世善知识，今何以复问何等是我善知识？答曰：以佛教于善知识中，倍应恭敬爱念故。又以欲于十方佛所闻昙无竭功德，欲自令信心坚固不疑故问。十方佛答，如经中说。萨陀波仑是昙无竭所度因缘人故，诸佛佐助示导；或有诸菩萨佐助佛所应度者，令至佛所。

问曰：上闻虚空声不问故，七日啼哭，今不见十方佛，何以不大忧愁，更求见佛？但欲于昙无竭所问诸佛去来事？答曰：萨陀波仑先时但有肉眼，未得三昧，以深心信著善法故，大啼哭。今得诸三昧力，又见十方佛，诸烦恼微薄，著心已离故，但一心念：我当何时见昙无竭。

问曰：若萨陀波仑得是三昧力，何以不还入三昧，问十方诸佛从何所来，去至何所，而欲见问昙无竭？答曰：十方佛尚以种种因缘赞昙无竭，世世是汝师，是故欲问。是时，萨陀波仑念昙无竭菩萨是我先世因缘，是故生恭敬尊重心。以有大功德故尊重，是先世因缘故恭敬爱乐。

问曰：先说萨陀波仑不大著世间事，深爱般若波罗蜜故，愁忧啼哭，今何以自鄙贫穷，无以供养？但以心随师意，则是法供养，何用华香为？答曰：法供养虽上，而世间众生，见远来求法而空无所有，则不发喜心；以世法故，求供养具。

复次，五波罗蜜，为助般若波罗蜜法，助法中檀波罗蜜为首。萨陀波仑思惟：我得尊重福田昙无竭菩萨，当以助道法根本供养。亦欲为起发众人：萨陀波仑是智人、善人，贫穷而能供养，何况我等！

复次，诸善法行时、思惟时，其味各异，萨陀波仑欲行布施味，是故求供养具。

问曰：萨陀波仑是大菩萨，能见十方佛，又得诸深三昧，何以贫穷？答曰：有人言：此人舍家求佛道，虽生富家，道里悬远，一身独去，不费财物。有人言：虽是大人，宿世小罪因缘故，生贫穷家。有虽是小人，先世少行布施因缘故，生大富家。如苏陀夷、尼他等，是诸天所供养人，而生小家。贫有二种：一者、财贫；二者、功德法贫。功德法贫，最大可耻。财贫好人亦有，法贫好人所无。无有华香者，无有上妙宝华，又以少故言无。我若空往，师虽不须，我心不得大喜，是故欲卖身。

问曰：若卖身与他，谁贖此物往供养师？答曰：舍身即是大供养，去住无在。有人言：是人卖身取财，因人供养，我为供养故，卖身为奴。又人言：尔时世好，人皆知法，虽自卖身，主必能听供养而还。

复次，是人发深心，欲行檀波罗蜜，为供养法及法师，而无外物，唯有己身，是故卖是内物。于外、内物中，内物为重，惜之深故，是故欲不破布施愿故，卖身供养。此中自说不悔因缘：我世世丧身无数，未曾为清净法故，今为供养说法者故丧是身，大得法利。萨陀波仑定心，断贪惜身意，于道中入一大城，欲得卖买如意故，入此大城。一心欲卖身，除羞愧、破憍慢故，唱言：谁须人？

问曰：魔何以欲破其意？答曰：魔常为诸佛、菩萨怨家，故欲来破。

复次，诸小菩萨未得诸法实相，魔及恶人能坏；若得无生法忍，住诸菩萨神通力，无能破者。如小树栽，小儿能破，大不可破。

复次，此中自说魔破因缘：所谓是萨陀波仑爱法故，自卖身供养般若波罗蜜及法盛菩萨，当得正问般若波罗蜜，如经中广说。

问曰：若魔欲坏萨陀波仑，先来闻空中声，及见十方佛时，何以不坏？今方隐蔽诸婆罗门、居

士，令不闻其声？答曰：萨陀波仑先心未定，惜身未尽，见十方佛已，得诸三昧，其心乃定；今定心相现，是故魔惊。若菩萨心未定，未能动魔；若大菩萨其心已定，魔亦不来；萨陀波仑，今欲定心出魔境界，是故魔来。譬如负债人，未欲远去，债主不遮；欲出他界，则不听去。

问曰：魔有大力，何以不杀此菩萨，而但破坏？答曰：魔本不嫉其寿命，但憎其作佛心，是故欲坏。又复诸天神法，人无重罪，不得妄杀，但得坏乱恐怖。若神无此法，则人无活者，是故不杀。婆罗门性中生，受戒故，名婆罗门，除此，通名居士；居士，真是居舍之主，非四姓中居士。除一长者女者，以其为佛道世世集功德故，魔不能蔽。复有人言：是萨陀波仑不应死故，令一女人闻。有人言：是昙无竭菩萨神通力故，令长者女得闻。如是三唱无人买者，便大愁忧。

问曰：萨陀波仑既不惜身，虽无人买，亦不应愁？答曰：既发大心，不满其愿，是故大愁。释提桓因作是念：萨陀波仑欲卖其身，无有买者，如经中广说。

问曰：释提桓因得报得知他心，应知萨陀波仑心已决定，今何以来试？答曰：诸天但知世间人心，作佛不作佛心，非其所知；除佛，无有能知其为佛道故与受记。

复次，释提桓因欲多所引导故来试之，人闻见者，皆发心求佛。又如金银等诸宝，不以轻贱故烧锻磨打；菩萨亦如是，若能割肉出血，破骨出髓，其心不动，是正定菩萨。是故天帝来试。

问曰：帝释是大天王，何以妄语，诈言我欲祠天，须人心、血、髓？答曰：若以悭贪嗔恚烦恼，欲求自利故妄语，是故为罪。帝释若作实身、实语，菩萨则不信；是故如其国法，天祠所须，为其信受故。是时，萨陀波仑，信其语而大欢喜，我得大利。大利者阿鞞跋致地，第一利者是佛道；大利者五波罗蜜，第一利者般若波罗蜜；大利者般若波罗蜜，第一利者般若波罗蜜方便力；大利者菩萨初地，第一利者十地；大利者从初地乃至十地，第一利者第十地；大利者菩萨地，第一利者佛地。如是等分别，虽未具足，已住具足因缘，故言便为具足。

问曰：若释提桓因化身来，何以言汝须何等价？答曰：知其欲供养昙无竭菩萨，满其愿故。又复释提桓因苦困萨陀波仑，畏其所索者大，是故言须何等价。随汝意与我者，言于汝不大贪惜，不致悔恨者与我。萨陀波仑无力势故，不能得使梅陀罗故，自捉刀；婆罗门亦畏罪故，不能破，是以自执刀破身。

问曰：若长者女闻声，何以不来问，汝何以自卖身耶？答曰：但空言卖身事轻，破身出心髓事重故，长者女发心。长者女住在阁上，遥见是人自割刺，作是念：一切众生皆求乐畏苦，贪爱其身，萨陀波仑而自割刺，是为希有！又以先世福德因缘所牵故，即往到其所而问。萨陀波仑答：欲供养昙无竭菩萨。复问得何等利？答言：般若波罗蜜，名菩萨所学，当从彼闻；我学是道，当得作佛，与一切众生作依止。譬如厚叶树多所荫覆，又如热时旷野险道清凉大池。为说佛功德现事可以发心者，所谓金色身，三十二相，丈光，无量光。丈光为阎浮提恶世众生，诸佛真实光明无有限量。大慈乃至六神通义，如前说。不可思议清净戒、禅定、智慧，如佛戒等五众中说。于诸法中得一切无碍知见者，诸佛有无碍解脱，是解脱相应知见，一切法中无所碍。知见分别，如先说。萨陀波仑言：我得如是无量佛功德，以无上法宝，分布与一切众生。无上宝者，有人言：三宝中法宝。有人言：一切八万四千法众，是为法宝，得是故除诸烦恼，灭诸戏论，得脱一切苦。有人言：无上法宝，即是阿耨多罗三藐三菩提，更无过上者故。有人言：涅槃是无上法宝，何以故？一切有为法皆有上。如阿毗昙言：一切有为法，及虚空、非数缘尽，名为有上法；数缘尽是无上法。数缘尽即

是涅槃之别名。有人言：涅槃道虽有为，以其为涅槃故，于有为法中为无上。如是等法宝，分布为三乘与众生。如是等无量佛法，当从师得，是故我舍是老、病、死所住处不净臭秽之身，为供养般若波罗蜜故，当得佛身。金色等，如先说。长者女世世供养诸佛种善根，智慧明利，闻是法其心深入，大得法喜，乃至心惊毛竖。语萨陀波仑言：甚为希有！汝所赞法大微妙，为是一一法故，应舍如恒河沙等身，何况一身！长者女不知何因缘故，困苦其身，而怜愍之，心谓不可；今闻是无量无边无比清净佛法，以是因缘可得故大欢喜；是故说：为是法故，应舍如恒河沙身。女言：汝以贫故自苦困其身，于今可止；恣汝所须，当以相与，我亦随汝而求是道。

问曰：是菩萨既自割截身体，云何能与长者女多说佛法？答曰：是菩萨心力大，虽有身苦不能覆心。是菩萨始以刀割肉流血，方欲破骨出髓，而长者女来，未大闷故，能得说法。释提桓因知其心定，试之而已，故无所言，即复本身，赞言：善哉！汝心坚受是事者。帝释意：如汝今生死肉身，未得佛道，能如是不惜身，汝不久当于一切法中得无所著，住无生法忍中，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以过去佛为证，如是等种种因缘，安慰其心。我是天王，爱乐佛道，故来相试，欲知汝心坚软云何？欲令汝信故，言须人心髓祠天，实不须也。汝愿何等，当以相与；汝是好人，为是佛种，当相拥护。萨陀波仑直信，心善软，深著佛道故，不分别众生，闻帝释语，便言：与我阿耨多罗三藐三菩提愿！帝释言：此非我力所能办，是佛境界。

复次，有人言：帝释大苦困萨陀波仑，今以此语谢之。帝释意谓求金银宝物，不知乃索阿耨多罗三藐三菩提；既不能与，愧负而已！复更语言：必相供养，更索余愿。帝释语意：我既大相苦困，不得直尔而去，要相供养。萨陀波仑虽不惜身，欲以此身供养昙无竭，闻般若波罗蜜。是故语言：若汝无此力，令我身体平复如故。帝释言：如汝所言，疮即平满，与本无异。

问曰：先已割肉，云何令得平满？答曰：佛说有五不可思议。龙事所作，尚不可思议，何况天！又虚空中微尘充满，帝释福德生心，便能和合平满。如诸天及地狱中身，非是胎生身，罪福因缘故，和合便有。是时，帝释知其心坚，与愿已，即时灭去。

尔时，萨陀波仑宿世微罪已毕，福德明盛，是故长者女将归，有所须者，从我父母索之，如经中广说。

问曰：是女先言汝所须物，尽从我索之，今何以言从我父母索？答曰：今既将归到舍，以萨陀波仑目见入舍从父母得之，愧不称前言，是故先自说，从我父母索之。又女虽力能得宝，以子女法故，从父母索之。女既入舍，如先所许，从父母索与。其国无有佛法，是故问女：阿谁是萨陀波仑菩萨？女如所见、如所闻，尽向父母说萨陀波仑事。今父母当听我与萨陀波仑菩萨俱，及五百侍女，并供养具，供养昙无竭菩萨！父母闻其言，即听如女意。

问曰：长者贵而有力，云何先不识萨陀波仑？闻其功德故，便能令女及其眷属、宝物，与之俱去？答曰：长者亦植德本，以少因缘故生无佛国，暂闻佛德，发其宿识，心即开悟，故能发遣；譬如莲华生长具足，见日开敷。父母知女心纯熟，无不净行，持操不忘，不乐世乐，但求法利；知其心至，不可制止，若违其意，恐便自害。思惟筹量已，既全其意，自得功德，欢喜令去。世间因缘，深著难解，爱之至故，尚不能违，何况为佛道故，其心清净，无所染著而不听之！女以父母为法见听，不惜宝物，亦以随喜心，为之欢喜。

尔时，众心既定，庄严七宝之车，与大众围绕，稍稍东行。是时，五百女亲属，及城中众人，

见是希有难及之事，皆亦随去。人众既集，欢悦共行，渴仰众香城，如渴者思饮。渐渐进路，遥见众香城，乃至与长者女及五百人，恭敬围绕，欲往昙无竭所。

问曰：昙无竭是大菩萨，得闻持等诸陀罗尼，般若波罗蜜义，已自诵利忆持，何用七宝台书般若经卷，著中供养？答曰：虽有种种因缘，略说有二义：一者、众生心行不同，或乐见经卷，或乐闻演说。二者、昙无竭身为白衣，现有家属。钝根众生，或作是念：此有居家，必有染著，何能以毕竟清净无著般若波罗蜜利益众生？自未无著，何能以无著法教化？是故书其经文，著七宝牒上，众宝供养，诸天龙、鬼神皆亦共来恭敬，供养华香、幡盖，雨于七宝；众生见者，增益信根，则以此法示传佛语，案文演教劝发。一切宝台庄严之具，及萨陀波仑问释提桓因，如经中说。七印印者，是昙无竭真实印，常自手执以印于经。有人言：七印者，有求佛道七大神，是执金刚种，常给昙无竭菩萨使守护经文，不令魔及魔民改更错乱，为贵敬般若故。有人但闻演说所发心者，有人见其庄严文字而欢喜发心者；是故庄严宝台，用金牒书，七印印。

问曰：台上书写般若，昙无竭菩萨口所演说般若，虽二处俱有，而书写处不能益人，何以先至台所？答曰：所书般若，入法宝中。佛宝次第有法宝故，应先供养；昙无竭一人故，僧宝所不摄，是故先供养法宝。又昙无竭菩萨所说者虽是法，而众生取人相故，多生著心；若见所书般若，不生人相，虽取余相，著心少于著人生患，是故先供养经。经法诸佛尚供养，何况昙无竭及萨陀波仑！昙无竭因般若波罗蜜故得供养，所因之本，何得不先供养？是故分所供养具为二分。

问曰：昙无竭有六万婬女，五欲宫殿，云何能以所散华物，化为华台？答曰：有人言：诸佛神力，因萨陀波仑所供养物作变化。有人言：昙无竭是大菩萨法性生身，为度众生故受五欲。如昙无竭菩萨名字义中说。

问曰：菩萨法，先于众生中起悲心，欲度众生苦故，求阿耨多罗三藐三菩提；今但见昙无竭神力威德，云何发心？答曰：发心有种种：有闻说法而发心者，有于众生起慈悲而发心者，有见神通力、大威德而发心者，然后渐渐而生悲心。如智印经中说：依爱而断爱，依慢而断慢。如人闻道法，爱著是法故，舍五欲出家。又闻某甲得阿罗汉果，而生高心：此人无胜我事，彼尚能尔，我何不能？而生大精进，得阿罗汉道。佛道中亦如是，长者女等及五百女人，常深贪势力自在乐；闻往古有人，神力变化，宝物具足，人中受天乐。后见昙无竭台观宫殿，在大法座上坐，天人供养；又见所供养物于虚空中化成大台，心即大喜，发难遭想；知皆从福德因缘，可办是事，是故皆发作佛心。所闻发心者，行皆次第行。如毗摩罗鞋经中说：爱、慢等诸烦恼，皆是佛道根本。是故女人见是事已，生爱乐心，知以福德因缘可得是事故，皆发心。因是爱、慢，后得清净好心，故言佛道根本，譬如莲华生污泥。发心已作愿：如昙无竭所为，我等亦当得是！

尔时，萨陀波仑等，头面礼昙无竭菩萨：华香供养不贵故，先以供养；身贵重故，后礼拜。礼拜已，说本求般若因缘。如经中说：我本求般若时，闻空中声，乃至我今问大师：诸佛从何所来？去至何处？

问曰：萨陀波仑得诸大三昧，所谓破无明、观诸法性等，云何不知空而取佛相深生著？答曰：新发意菩萨，虽能总相知诸法空、无相，于诸佛所深爱著故，不能解佛相毕竟空，虽知空而不能与空合。何以故？诸佛有无量无边实功德，是菩萨利根故，深入深著。若佛不为是菩萨说空者，是菩萨为爱佛故，能自灭亲族，何况余人！但以解空故无是事。萨陀波仑深著诸佛，故不能知而问大师，今为我说诸佛来去相。我见佛身无厌足故，常不离见诸佛。

大智度论卷第九十九

大智度论卷第九十九

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释昙无竭品第八十九之上

〔经〕尔时，昙无竭菩萨摩訶萨，语萨陀波仑菩萨言：「善男子！诸佛无所从来，去亦无所至。何以故？诸法如不动相，诸法如即是佛。善男子！无生法无来无去，无生法即是佛；无灭法无来无去，无灭法即是佛；实际法无来无去，实际法即是佛；空无来无去，空即是佛。善男子！无染无来无去，无染即是佛；寂灭无来无去，寂灭即是佛；虚空性无来无去，虚空性即是佛。善男子！离是诸法更无佛，诸佛如，诸法如，一如无分别。善男子！是如常一，无二、无三，出诸数法，无所有故。譬如春末月，日中热时，有人见焰动，逐之求水望得。于汝意云何？是水从何池、何山、何泉来？今何所去？若入东海、西海、南海、北海？」萨陀波仑言：「大师！焰中尚无水，云何当有来处、去处？」昙无竭菩萨语萨陀波仑菩萨言：「善男子！愚夫无智，为热渴所逼，见焰动，无水生水想。善男子！有人分别诸佛有来有去，当知是人皆是愚夫。何以故？善男子！诸佛不可以色身见，诸佛法身无来无去，诸佛来处、去处亦如是。善男子！譬如幻师幻作种种，若象、若马，若牛、若羊，若男、若女，如是等种种诸物，于汝意云何？是幻事从何处来？去至何所？」萨陀波仑菩萨言：「大师！幻事无实，云何当有来去处？」「善男子！是人分别佛有来有去亦如是。善男子！譬如梦中，见若象、若马，若牛、若羊，若男、若女，于汝意云何？梦中所见，有来处有去处不？」萨陀波仑言：「大师！是梦中所见虚妄，云何当有来去？」「善男子！是人分别佛有来有去亦如是。善男子！佛说诸法如梦，若有众生不知是法义，以名字色身著佛，是人分别诸佛有来有去，不知诸法实际相故，皆是愚夫无智之数。是人数数往来五道，远离般若波罗蜜，远离诸佛法。善男子！佛说诸法如幻、如梦，若有众生如实知，是不分别诸法，若来若去，若生若灭；若不分别诸法若来若去，若生若灭，则能知佛所说诸法实相。是人行般若波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提，名为真佛弟子，不虚妄食人信施，是人应受供养，为世间福田。善男子！譬如大海水中诸宝，不从东方来，不从南方、西方、北方、四维、上下来，众生善根因缘故，海生此宝，此宝亦不无因缘而生；是宝皆是从因缘和合生，是宝若灭亦不去至十方，诸缘合故有，诸缘离故灭。善男子！诸佛身亦如是，从本业因缘果报生，生不从十方来，灭时亦不去至十方，但诸缘合故有，诸缘离故灭。善男子！譬如箜篌声，出时无来处，灭时无去处，众缘和合故生：有槽、有颈、有皮、有弦、有柱、有棍，有人以手鼓之，众缘和合而有声；是声亦不从槽出，不从颈出，不从皮出，不从弦出，不从棍出，亦不从人手出，众缘和合尔乃有声。是因缘离时，亦无去处。善男子！诸佛身亦如是，从无量功德因缘生，不从一因一缘一功德生，亦不无因缘有，众缘和合故有。诸佛身不独从一事成，来无所来，去无所至。善男子！应当如是知诸佛来相去相！善男子！亦当知一切法无来去相，汝若知诸佛及诸法无来无去、无生无灭相，必得阿耨多罗三藐三菩提，亦能行般若波罗蜜及方便力。」

尔时，释提桓因，以天曼陀罗华与萨陀波仑菩萨摩訶萨，作是言：「善男子！以是华供养昙无竭菩萨摩訶萨，我应当守护供养汝。所以者何？汝因缘力故，今日饶益百千万亿众生，使得阿耨多

罗三藐三菩提。善男子！如是善人，甚为难遇！为饶益一切众生故，无量阿僧祇劫受诸勤苦。」萨陀波仑菩萨摩訶萨，受释提桓因曼陀罗华，散县无竭菩萨上。白言：「大师！我从今日以身属师，供给供养！」如是白已，合掌师前立。是时，长者女及五百侍女白萨陀波仑菩萨言：「我等从今日亦以身属师。我等以是善根因缘故，当得如是法，亦如师所得；共师世世供养诸佛，世世常供养师！」是时，萨陀波仑菩萨，语长者女及五百女人：「若汝等以诚心属我者，我当受汝！」诸女言：「我等以诚心属师，当随师教。」是时，萨陀波仑菩萨，及五百女人，并诸庄严宝物上妙供具，及五百乘七宝车，奉上县无竭菩萨。白言：「大师！我持是五百女人奉给大师，是五百乘车随师所用。」尔时，释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：「善哉！善哉！善男子！菩萨摩訶萨舍一切所有，应如是；如是布施，疾得阿耨多罗三藐三菩提。作如是供养说法人，必得闻般若波罗蜜及方便力。过去诸佛本行菩萨道时，亦如是住布施中，得闻般若波罗蜜及方便力，得阿耨多罗三藐三菩提。」尔时，县无竭菩萨，欲令萨陀波仑菩萨善根具足故，受五百乘车，长者女及五百侍女。受已，还与萨陀波仑菩萨。

是时，县无竭菩萨说法日没，起入宫中。萨陀波仑菩萨摩訶萨作是念：「我为法故来，不应坐、卧，当以二事，若行、若立，以待法师从宫中出说法。」尔时，县无竭菩萨，七岁一心入无量阿僧祇菩萨三昧，及行般若波罗蜜方便力。萨陀波仑菩萨，七岁经行、住立，不坐、不卧，无有睡眠，无欲恚恼，心不著味；但念县无竭菩萨摩訶萨何时当从三昧起，出而说法。萨陀波仑菩萨过七岁已，作是念：「我为县无竭菩萨摩訶萨敷设法座，县无竭菩萨摩訶萨当坐上说法。我当洒地清净，散种种华，庄严是处，为县无竭菩萨摩訶萨，当说般若波罗蜜及方便力故。」是时，萨陀波仑与长者女及五百侍女，为县无竭菩萨摩訶萨敷七宝床，五百女人各脱上衣以敷座上。作是念：「县无竭菩萨摩訶萨，当坐此座上，说般若波罗蜜及方便力！」萨陀波仑菩萨敷座已，求水洒地而不能得。所以者何？恶魔隐蔽，令水不现。魔作是念：「萨陀波仑菩萨求水不得，于阿耨多罗三藐三菩提生一念劣心、异心，则善根不增，智慧不照，于一切智而有稽留。」尔时，萨陀波仑菩萨作是念：「我当自刺其身，以血洒地，令无尘土来坌大师。我何用此身，此身必当破坏；我从无始生死已来，数数丧身，未曾为法。」即以利刀自刺，出血洒地。萨陀波仑菩萨及长者女并五百侍女皆无异心，恶魔亦不能得便。是时，释提桓因作是念：「未曾有也！萨陀波仑菩萨爱法乃尔，以刀自刺出血洒地！萨陀波仑及众女人心不动转，恶魔波旬不能坏其善根。其心坚固，发大庄严，不惜身命，以深心欲求阿耨多罗三藐三菩提，当度一切众生无量生死苦。」释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：「善哉！善哉！善男子！汝精进力大，坚固难动，不可思议！汝爱法求法，最为无上！善男子！过去诸佛亦如是，以深心爱法、惜法、重法、集诸功德，得阿耨多罗三藐三菩提。」萨陀波仑菩萨作是念：「我为县无竭菩萨摩訶萨敷法座，扫洒清净已讫，当于何处得好名华，庄严此地？若县无竭菩萨摩訶萨，法座上坐说法时，亦当散华供养。」释提桓因知萨陀波仑菩萨心所念，即以三千石天曼陀罗华，与萨陀波仑。萨陀波仑受华已，以半散地，留半待县无竭菩萨摩訶萨，坐法座上说法时当供养。

尔时，县无竭菩萨摩訶萨过七岁已，从诸三昧起，为说般若波罗蜜故，与无量百千万众恭敬围绕，往法座上坐。萨陀波仑菩萨摩訶萨，见县无竭菩萨摩訶萨时，心得悦乐，譬如比丘入第三禅。

〔论〕释曰：萨陀波仑菩萨，虽知诸法空无来去相，未能深入，亦不能解种种门；于诸佛身恭敬深重故，不能观空。如大海水波，其力虽大，到须弥山边则退而无用。萨陀波仑亦如是，虽有大空智力，到佛所则亦无用。是故县无竭菩萨，今为说诸佛无所从来，去亦无所至。此中县无竭自说因缘：所谓诸法如不动相，诸法如即是佛。

问曰：何等是诸法如？答曰：诸法实相，所谓性空、无所得、空等诸法门。

问曰：摩诃波罗蜜，于佛法大乘六波罗蜜中第一法；若无佛，则无说般若者。三十二相、八十随形好、十力、四无所畏等，色、无色法等净妙五众和合，是故名为佛。如五指和合名为拳，不得言无拳；名字既异，形亦异，力用亦异，不得言无拳，是故知有佛。答曰：不然！佛法中有二谛：世谛、第一义谛。世谛故，言佛说般若波罗蜜；第一义故，说诸佛空无来无去。如汝说清净五众和合故名为佛，和合故有，是即为无。如经中佛自说因缘：五众非佛，离五众亦无佛，五众不在佛中，佛不在五众中，佛非五众有。何以故？五众是五，佛是一，一不作五，五不作一。又五众无自性故，虚诞不实。佛自说一切无诳法中，我最第一，是故五众不即是佛。

复次，若五众即是佛，诸有五众者，皆应是佛。

问曰：以是难故，我先说第一清净五众，三十二相等名为佛。答曰：三十二相等，菩萨时亦有，何以不名为佛？

问曰：尔时，虽有相好庄严身，而无一切种智；若一切种智在第一妙色身中，是即名为佛。答曰：一切种智，般若中说是寂灭相、无戏论，若得是法，则名无所得，无所得故名为佛，佛即是空。如是等因缘故，五众不得即是佛。离是五众亦无佛，所以者何？离是五众，更无余法可说；如离五指更无拳法可说。

问曰：何以故无拳法？形亦异，力用亦异；若但是指者，不应异，因五指合故拳法生；是拳法虽无常生灭，不得言无。答曰：是拳法若定有，除五指应更有拳可见，亦不须因五指。如是等因缘，离五指更无有拳；佛亦如是，离五众则无有佛。佛不在五众中，五众不在佛中。何以故？异不可得故。若五众异佛者，佛应在五众中，但是事不然。佛亦不有五众，所以者何？离五众无佛，离佛亦无五众。譬如比丘有三衣钵故，可得言有，但佛与五众不得别异，是故不得言佛有五众。如是五众求佛不可得故，当知无佛，佛无故无来无去。

问曰：若无佛即是邪见，云何菩萨发心求作佛？答曰：此中言无佛，破著佛想，不言取无佛想。若有佛尚不令取，何况取无佛邪见！又佛常寂灭、无戏论相，若人分别、戏论常寂灭事，是人亦堕邪见。离是有无二边处中道，即是诸法实相，诸法实相即是佛。何以故？得是诸法实相，名为得佛。

复次，色等法如相即是佛，色等法性空是如相，诸佛如亦性空。以是故，不来不去，不生不灭。法性、实际、空、无染、寂灭、虚空性，亦如是无来无去。如，乃至虚空性如、佛如是如一，无二、无三等别异。此中自说因缘：何以故？出诸数法，无所有故。如等法是实，是中无有忆想分别；取相故有名字，名字中有数。此中自说因缘：空非实，无所有故。

问曰：若是法无有，云何可见可闻、有苦有乐、有缚有脱等分别诸异？答曰：此中昙无竭自种种分别譬喻说：所谓如春末月见焰，乃至是人分别诸法若来若去；焰等中虽无实事，亦能诳人目，生苦乐事。诸法亦如是，虽空无所有，亦能令人得苦、乐、忧、喜事。梦等法，亦如是。

复次，佛有二种身：一者、法身；二者、色身。法身是真佛，色身为世谛故有佛。法身相，上种种因缘说诸法实相，是诸法实相亦无来无去，是故说诸佛无所从来，去亦无所至。若人得诸佛法身相，是名近阿耨多罗三藐三菩提；未得一切智故名为近，以相似故。般若波罗蜜名诸法实相，若

能如是行，是为行般若波罗蜜真佛弟子。真佛弟子者，得诸法实相名为佛，得诸法实相差别故，有须陀洹乃至辟支佛、大菩萨；须陀洹等乃至大菩萨，是名真佛弟子。不虚妄食人信施者，布施畜生，虽得百倍果报，而此福有尽有量，不能度众生生死故，名为虚食。须陀洹等乃至佛，诸贤圣受人施，此福果报，乃至涅槃无尽无量，是故说：不虚妄食人信施，是人应受一切众生供养。若须陀洹应受一切凡夫人供养，斯陀含应受凡夫人乃至须陀洹供养，阿那含应受凡夫人及须陀洹、斯陀含供养，阿罗汉应受凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含供养，辟支佛应受凡夫人及须陀洹乃至阿罗汉供养，近成佛大菩萨应受凡夫人及声闻、辟支佛供养。为世间福田者，如植种良田，成收必多；持戒、禅定、智慧福田，众生植福，获果无量。上说诸佛无来无去，萨陀波仑及诸听者，意谓诸佛尚无，诸法亦应皆灭，则堕断灭！是故今说因缘法譬喻。昙无竭示萨陀波仑：如汝所著，意谓实有者无，为度众生故，从因缘和合则有像现。欲证明此事，故说譬喻：如大海中生宝，不从十方来，灭亦无所去；亦不无因缘而生，以四天下众生福德因缘故，海生此宝，若劫尽灭时，亦无去处。譬如灯灭，焰无所至。佛身亦尔，从初发心所种善根功德，皆是佛身相好因缘；佛身亦不自在，皆属本因缘业果报故生，是因缘虽久住，性是有为法故，必归无常，散坏则无身。譬如善射之人，仰射虚空，箭去虽远，必当堕地；诸佛身亦如是，虽相好光明，福德成就，名称无量，度人无限，亦归磨灭。

问曰：若众生福德因缘故海生珍宝，何以不近众生处生，而乃在大海难得之处？答曰：海中亦有众生，龙、阿修罗等用是宝。

复次，若宝生人中浊世，贪者覆藏，不令人得；若好世时，珍宝自生人间，无有惜者；如弥勒佛时，珍宝如瓦砾。以懈怠懒惰人惜身，强作愿求乐，是故宝在大海不能得，若大心不惜身命勤求者乃得。大海水喻十方六道国土，诸珍宝即是诸佛。如珍宝为一切众生故生，而懈怠懒惰者所不得；诸佛亦如是，虽为众生故出世，懈怠、小心、贪身著我者不得度。所以者何？诸法皆从众缘和合生，众生有二因缘故得度：一者、内有正见；二者、外有善说法者。诸佛虽善说法，众生内正见不具故，不能尽度。如宝物虽为众生出，而有贫穷众生；诸佛亦如是，虽为众生出，而众生内正见少故，亦不得度。复有箜篌譬喻：有槽、有颈、有皮、有弦、有棍，有人以手鼓之，众缘和合而有声；如声亦不在众缘中，离众缘亦无声，以因缘和合故有声可闻。诸佛身亦如是，六波罗蜜及方便力，众因缘和合边生；佛身不在六波罗蜜等法中，亦不离六波罗蜜等法。如声不以一因缘，亦非无因缘；佛身亦如是，不从无因缘，亦不从少因缘，诸善法因缘具足故，生诸佛身。如镜中像，众因缘和合故有，众缘离故无；诸佛亦如是，有诸因缘故出现，诸因缘散故灭。善男子！应如是观诸佛来去相，一切诸法相，亦应如是知！昙无竭语萨陀波仑：善男子！汝能知诸法相不来不去，必得阿耨多罗三藐三菩提不退转，亦必能行般若波罗蜜及方便力。何以故？一切法无障碍故。

问曰：释提桓因，何以化作曼陀罗华与萨陀波仑？答曰：释提桓因爱乐佛道故，常恭敬诸菩萨。

复次，释提桓因欲摄众生令入佛道故，现天王身，以华与萨陀波仑。萨陀波仑一心求佛道故，诸天来供养，众生见者，皆亦发心；释提桓因为引导众生故，供养萨陀波仑。有人言：释提桓因深爱敬萨陀波仑，上品来试，试已令身体平复，今复以华与之。释提桓因力，能与一切人华，以众生无福力故，设当与者，华即变坏；萨陀波仑福德成就故，得必不变，是故与。若一切菩萨供养师时不尽与，应守护供养者。先已说因缘：所谓割肉出血，试以成亲旧故守护。

复次，释提桓因此中自说因缘：所谓汝因缘力故，饶益百千等众生。萨陀波仑取华，如其意供养，无竭。萨陀波仑初闻师名，后眼见闻法断疑故，以身供养。长者女等亦效萨陀波仑，以身施萨陀波仑。

问曰：萨陀波仑以身供养，无竭，无竭福田大，何以不以身供养，而与萨陀波仑？答曰：女人智短著多故，不用舍本师，而供养他。又以女身罪秽，心虽清白，为外有讥谤故。

问曰：长者女初舍父母，已属萨陀波仑，今何以复以身施？答曰：初舍父母，共萨陀波仑诣无竭，为法故供养，亦不自以身施，父母亦不以施萨陀波仑。今见萨陀波仑问甚深义，无竭为解说，释提桓因欢喜供养；是故发欢喜心，以身供养，以自在心故。又一切女身无所系属，则受恶名：女人之体，幼则从父母，少则从夫，老则从子。是长者女等，虽道路共来，不得久无所属，是故自以身施，而作是愿：如师所得，我等亦当得之。尔时，萨陀波仑欲以此女供养无竭，虑其嫌恨故问：汝等实以诚心供养，我当受汝。诚心者，不自用心，随所处分，如无心物。诸女人等言：实以诚心。即时，萨陀波仑以长者女并诸侍女，及五百乘车，奉上无竭。萨陀波仑欲除世人常疑，谓其欺诳长者，将诸女来，是故尽以布施，明己无著。

复次，萨陀波仑如空中声，所闻得解欢喜，如世人所贵，内外物尽以供养，欲深入檀波罗蜜门故。释提桓因知萨陀波仑爱贪等烦恼未尽，而能尽舍内外布施，无复遗余，故赞言善哉！以过去佛为喻：行难事故，得难得果报，所谓阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：若无竭欲令萨陀波仑善根具足故受，善根者，所谓具足檀波罗蜜，何以故还与萨陀波仑？答曰：无竭大智方便，令萨陀波仑大得福德而无所失，是谓上受。萨陀波仑至诚心施，断诸贪著，不望还得，福德具足。无竭思惟萨陀波仑远来，而于五欲心不染著，旧人供养为善，是故还与。又闻诸女先以身上萨陀波仑，人非财物，欲遂其本意故。又是诸女世世为萨陀波仑弟子，如是等因缘故，还与萨陀波仑。

问曰：诸大菩萨说法不应疲极，何以入宫？答曰：随世人法故。又众香城中众生，不常求道，或时厌息，受五欲乐；诸天常受五欲故，妨废求道。有菩萨所住国，常勤精进，不受五欲。是众香城众生本愿杂受，无竭随其志愿，欲引导之故生其国；是故以众生听法疲倦，起入宫中。又未得道者，法虽微妙，常闻故生疲厌，是众中有是人故。又无竭在是中受富乐，人法故日没应息。是时，萨陀波仑作是念：我为法来，不应坐卧。

问曰：为法故何以不应坐卧？答曰：无是定法。此人大欲，大精进，恭敬法故，自作是念：我若坐卧，则是懒惰。我初求法时，身尚不惜，何况疲倦！是故不坐卧。大欲精进与坐卧相违故。又坐卧则不勤力，行立则勤力精进，是故常住二威仪以待师出。

问曰：萨陀波仑先知师七岁不出不？答曰：初来不知故。又复无竭亦常七岁不出，以因缘故，自誓七岁入定。萨陀波仑自誓：师未出，终不坐。又大人世间法，尚不自违，何况为道法！又以初求法时，尚不惜身，今立七岁，何足为难！

问曰：人身软弱，何能七岁不坐不卧？答曰：是时人寿命长，虽复七岁，如今七日。又好世人身福德力大，虽立七岁，不以为难。如胁比丘，年六十始出家，而自结誓：我胁不著席，要尽得声闻所应得事，乃至得六神通阿罗汉。作四阿含优婆提舍，于今大行于世。此人于恶世尚尔，何况萨

陀波仑生于好世！又身力虽弱，以心强故，能办其事。

复次，一心求佛道者，十方诸佛所念；诸大菩萨及求佛道诸天，益其气力，围绕守护，是故虽住立七岁而不疲极。

问曰：昙无竭入三昧，何以乃至七岁？答曰：先已答，好世人寿长，虽七岁不以为久。又昙无竭宫殿嫫女微妙，五欲与天相似；萨陀波仑等新发意者，心未柔软，疑昙无竭虽说空法，赞叹离欲，谓其心未能舍。是七岁三昧，欲以除众疑故，生贵敬心。闻昙无竭七岁三昧，心、口相应，能说、能行，则信受其语，易可得度。譬如痈疮未熟，医则不破，但以药涂令熟，则易破。

复次，欲受心生实乐故，入无量三昧。

复次，说法有二种：一者、口说法；二者、身现法。今欲以身现法故，入无量三昧，令众生知摄心入慧，得如实智。菩萨三昧者，如菩萨义中说。行般若方便力者，如方便品中说。萨陀波仑于七岁中，三恶觉观不生，不味于味。是人虽未破烦恼，而集诸善法故，制诸烦恼，不令得生；但生一念：昙无竭何时当出，我当从闻般若。过七岁已，作是念：我当为昙无竭敷坐处，扫洒庄严。

问曰：萨陀波仑云何得知过七岁已，昙无竭当出？答曰：有人言：先曾七岁，展转闻知。有人言：昙无竭初入三昧，自说七岁为限。如释迦牟尼佛告阿难：我欲一月、二月入禅定。阿难以告四众。萨陀波仑深爱佛法，敬重昙无竭故，供养庄严说法处。出家菩萨但庄严其心，诣师受法；在家菩萨则庄严说法处，华香供养。

复次，萨陀波仑作是庄严，欲令昙无竭知其爱法欲法相，深心信乐故现是事；是故生心，共五百女等，展力扫洒，自以其金银、珍宝敷座。萨陀波仑等，虽自有妙好茵褥，为爱法情至故，以身所著上衣敷座。求水洒地，魔隐蔽故，求不能得。此中自说因缘：魔作是念：若萨陀波仑求水不得，其心则劣，志愿不满故。又令自鄙其身，我薄福德故，为供养法，求水不得，以自轻忧愁覆心故。福德不增、智慧不照不明者，诸忧愁烦恼覆心故，诸福德、智慧不能照明；譬如日障蔽故，其照不明。魔知其心大，不可沮坏，但小沮坏，令其稽留。尔时，萨陀波仑自刺其身，出血洒地，欲以淹尘。人血肉虽臭，以其至心求水不得，意不分别香臭好恶，为欲淹尘，不惜身命。又萨陀波仑深心爱著般若波罗蜜故，无所爱惜。有人言：多有诸天龙、鬼神等，常随逐萨陀波仑，佐助守护；是故所出之血，变为香水。如羸提仙人被割截时，血化为乳。又以无量福德成就故，随愿即成。

问曰：若福德成就，随愿即得，魔不应隐蔽其水？答曰：是菩萨新发意，能成小愿，未能却魔。此中萨陀波仑自说出血因缘：我从无始生死已来，数数丧身，未曾为法。

问曰：若萨陀波仑爱法，刺身出血，若其身死，谁复听法？答曰：是事如破骨出髓中答。又此中诸天、大菩萨守护故，令其不死。又复恶魔知其心不可沮坏，水则还出。萨陀波仑等皆无异心者，如人初习慈心，欲为众生及为般若波罗蜜故，不惜身命，既得利刀割身，以痛自逼故，心生悔恨，是名异。是菩萨信力大故，欲得阿耨多罗三藐三菩提果报故，不计是苦。又以深悲心爱念众生，虽受种种苦恼，不以为难；譬如慈母爱子，虽为子受勤苦不净，不以为恶。又复见诸法实相毕竟空故，知是身但是虚诳和合，破是虚诳故，割截身时，不妨阿耨多罗三藐三菩提。魔不得其便者，如人有疮则受毒，菩萨若有贪欲忧愁疮者，魔得其便，以出血洒地，心不忧愁故，魔不得便。如萨陀波仑心，五百女人心亦如是，敬重萨陀波仑故；见其刺身，应有忧恼，以其愿得满故，不以

为愁。尔时，释提桓因见是事已，叹未曾有者，是人未得无生忍，诸烦恼未断，为供养法故，不惜身命，如诸离欲人无异，割截其身。如断草木。初心既尔，后心转增。

复次，未曾有者，此中释提桓因自说因缘：萨陀波仑爱法乃尔，以刀自刺等。释提桓因作是心欢喜已，赞言善哉！赞其爱法、乐法，勤心精进；以过去佛为喻，非但汝今辛苦，过去诸佛求般若亦尔。萨陀波仑闻释提桓因安慰其心已，如火得酥，转更炽盛。作是念：我既敷座洒地，当于何处得好名华庄严法处？

问曰：不见水时，何以不作是念，当于何处得水洒地？答曰：萨陀波仑以先有水处，即时皆无，知魔所作；是故自于四大分中，刺水分洒地。身中水种虽多，血是命之所在故，刺以洒地。华不自有，昙无竭出时欲至，不容远求；又所须复多，当以遍覆其地，是故生念欲得。帝释知其念，即以天华中妙者，名曼陀罗，三千石与之，足以周事。帝释所以不以人华与者，欲令发希有心故。萨陀波仑受华已，分作二分：好者留以说法时散，余者覆地。其国俗法，以华覆地，令行其上，以为供养。

尔时，昙无竭如其先要，满七岁已，从三昧起，与无量百千众恭敬围绕，直趣法座，为说般若故。

问曰：若诸菩萨入微妙三昧中，谁能令起？答曰：行者初入时，自作限齐，然后入定；时至，其心自在从三昧起，悲心故而生觉观。有一比丘入灭受定时，自期闻捷椎时当起。既入已，时僧坊失火，诸比丘惶遽，不打捷椎而去。尔时，过十二岁已，檀越更和合众僧欲起僧坊，方打捷椎，闻捷椎声起，即身散而死。后诸得道者，说其如此。

复次，有人言：法性生身大菩萨，如诸佛常入三昧，无散乱粗心；以神通力故，能说法、飞行度脱众生。世俗法故，有出入三昧相，是故虽入微妙三昧而能还出，以大悲心牵故，譬如咒术出龙。大众围绕者，是内眷属；恭敬散华、烧香，随从而出，为说般若波罗蜜故。说般若波罗蜜者，因世谛名字语言，欲示众生第一义不动相故。萨陀波仑见昙无竭，即得清净欢喜，乐遍其身，如比丘入于三禅。所以者何？多欲众生，虽非净妙，得犹喜乐，何况得见真功德庄严身者！萨陀波仑从空中佛闻昙无竭，即生大欲，得诸三昧。见十方诸佛，复闻十方诸佛说先世因缘，唯有昙无竭能度汝耳。闻是已，增益其心，渴仰欲见，是故中道欲卖身供养。今于众香城七岁不坐不卧欲见昙无竭，如是渴仰，欲乐来久，如人热渴所逼，得浊暖潦水，犹尚欢喜，何况得清冷美水！既以渴仰情久，又昙无竭功德大，是故悦乐。乐有四种，何以但说第三禅乐，而不上地定乐及解脱乐？以欲界众生，于三受中多贪乐受。闻涅槃乐无所有，则心不乐喜；以上四禅中断苦乐故，心亦不乐；第三禅中乐，乐之极。复有人言：萨陀波仑新发意，未入细深妙定故，见昙无竭发欢喜，似如三禅。萨陀波仑自觉我大欢喜故，即时舍喜，得清净法性，遍身安乐，是故以三禅乐为喻。

大智度论卷第一百

大智度论卷第一百

龙树菩萨造

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

释昙无竭品第八十九之下

〔经〕尔时，萨陀波仑菩萨摩訶萨及长者女并五百侍女、到昙无竭菩萨摩訶萨所，散天曼陀罗华，头面礼毕，退坐一面。昙无竭菩萨见其坐已，告萨陀波仑菩萨言：「善男子！谛听！谛受！今当为汝说般若波罗蜜相。善男子！诸法等故，当知般若波罗蜜亦等；诸法离故，当知般若波罗蜜亦离；诸法不动故，当知般若波罗蜜亦不动；诸法无念故，当知般若波罗蜜亦无念；诸法无畏故，当知般若波罗蜜亦无畏；诸法一味故，当知般若波罗蜜亦一味；诸法无边故，当知般若波罗蜜亦无边。诸法无生故，当知般若波罗蜜亦无生；诸法无灭故，当知般若波罗蜜亦无灭。虚空无边故，当知般若波罗蜜亦无边；大海水无边故，当知般若波罗蜜亦无边；须弥山庄严故，当知般若波罗蜜亦庄严；虚空无分别故，当知般若波罗蜜亦无分别。色无边故，当知般若波罗蜜亦无边；受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜亦无边。地种无边故，当知般若波罗蜜亦无边；水种、火种、风种无边故，当知般若波罗蜜亦无边；空种无边故，当知般若波罗蜜亦无边。如金刚等故，当知般若波罗蜜亦等；诸法无分别故，当知般若波罗蜜亦无分别。诸法性不可得故，当知般若波罗蜜性亦不可得；诸法无所有等故，当知般若波罗蜜亦无所有等；诸法无作故，当知般若波罗蜜亦无作；诸法不可思议故，当知般若波罗蜜亦不可思议。」是时，萨陀波仑菩萨摩訶萨，即于坐处得诸三昧：所谓诸法等三昧，诸法离三昧，诸法无畏三昧，诸法一味三昧，诸法无边三昧；诸法无生三昧，诸法无灭三昧；虚空无边三昧，大海水无边三昧，须弥山庄严三昧，虚空无分别三昧；色无边三昧，受、想、行、识无边三昧；地种无边三昧，水种、火种、风种、空种无边三昧；如金刚等三昧，诸法无分别三昧，诸法不可思议三昧：如是等，得六百万诸三昧门。

尔时，佛告须菩提：「如我今于三千大千世界中与诸比丘僧围绕，以是相、以是像貌，以是名字，说般若波罗蜜；萨陀波仑得六百万三昧门，见东、南、西、北方，四维、上下，如恒河沙等三千大千世界中诸佛与诸比丘恭敬围绕，以如是相、以是像貌、以是名字，说是摩訶般若波罗蜜，亦如是。萨陀波仑菩萨，从是已后，多闻智慧不可思议，如大海水；常不离诸佛，生于有佛土中，乃至梦中未曾不见佛时；一切众难皆悉已断，在所佛土随愿往生。须菩提！当知是般若波罗蜜因缘，能成就菩萨摩訶萨一切功德，得一切种智。以是故，须菩提！诸菩萨摩訶萨，若欲学六波罗蜜，深入诸佛智慧，欲得一切种智，应受持般若波罗蜜，读诵、正忆念、广为人说，亦书写经卷，供养尊重赞叹，香华乃至妓乐。何以故？般若波罗蜜，是过去、未来、现在十方诸佛母，十方诸佛所尊重故。」

〔论〕释曰：昙无竭既出，至法座所，遍观无胜已者，于是而坐。尔时，萨陀波仑菩萨知坐已定，到昙无竭所，头面礼足，一面坐。礼有三种：一者、口礼；二者、屈膝，头不至地；三者、头至地，是为上礼。人之一身，头为最上，足为最下，以头礼足，恭敬之至。昙无竭见其坐已，知从远来，不惜身命，种种勤苦，为欲闻法。初相见时，日垂欲没，少时闻法，昙无竭以日没故，起入

宫中。今为法故，七岁渴仰，不生异心；垂欲出时，以血洒地，知其为法不惜身命，其心不退，决定无疑，堪受教化。是故告言：善男子！一心谛听！上疑诸佛来去已断，今但欲闻甚深般若波罗蜜，是故为说般若波罗蜜相。般若波罗蜜相者，如先诸法平等义中说。或有人言：般若波罗蜜力故，观诸法皆平等，非诸法性平等。是故昙无竭言：诸法平等故，般若波罗蜜平等。所以者何？因果相似故。初观诸法平等是因，决定心得般若波罗蜜是为果。

问曰：观诸法平等，即是般若，般若即是平等，何以分别为因果？答曰：般若及诸法，虽一相无二无别，行者初观时是因，观竟名为果。如须陀洹道得、向；又如有漏五众，因时名集，果时名苦。色等一切法平等，即是般若波罗蜜平等。

问曰：应说般若波罗蜜相，今何以说平等？因不平故有平，因平故有不平。于般若中亦不一相，亦不异相，汝何以故欲取一相？答曰：般若波罗蜜甚深微妙，不以方便说，则无解者；是故若分别不等，则生诸烦恼，三毒增长，所谓憎怨、爱亲，爱善、憎不善。菩萨住是二等中，观一切法皆平等：住众生等中，怨亲、憎爱皆悉平等，开福德门，闭诸恶趣；住法等中，于一切法中忆想分别、著心取相皆除灭，但见诸法空，空即是平等。有人得是诸法平等空，直趣菩萨道，于空不戏论；有人虽得平等而生戏论，若观都空，有如是失，如是人于平等即是不等。是故此中为真平等故，说般若波罗蜜等，非是戏论；离平等不平等二边，是般若波罗蜜相。

问曰：平等者，于般若波罗蜜相已具足，何以故更说离等是般若波罗蜜相？答曰：经中但说诸法等故般若等，行者取是平等相而生著，是故说般若波罗蜜平等相、自性离，色等诸法自相离故。离义，如相无相品中说。得此诸法平等，又于平等离，安住空中，空中则不动；戏论不能动，诸烦恼山亦不动，无常时亦不动。所以者何？于一切法得实相故。菩萨住是二空，得不动般若波罗蜜，是则究竟。若有念，即是有相著处，是故说诸法无念故，当知般若波罗蜜亦无念。无动相是般若波罗蜜，般若波罗蜜诸相灭故。若不念是般若，或迷闷无所趣向。有戏论者，在大众中，则生怖畏；或于涅槃中不了故，亦生怖畏，是故说无怖畏相是般若波罗蜜。是人虽不决定取诸法相，而深入法性故，于大众中有难论诸相者，心无所畏，于诸法得无相故。又入无生忍法时，知一切法不可得，于是中亦无所畏。所以者何？是菩萨善通达一切法故。

复次，一切法一相，所谓性空；是故般若波罗蜜随一切法故，亦性空一味。

问曰：上已说诸法平等，今何以更说一味？答曰：空，或时有味，或时无味。若行者为诸见取相分别、好丑筹量，尔时，得是诸法平等空心，大欢喜故名为味；如人为热渴所逼，得清冷水，以为其味无比，随时用故名味。真实毕竟空，则无味不味。

复次，一味者，菩萨行般若波罗蜜时，所缘所观，皆为一味；空智力大故，余法皆随而为空。譬如煮石蜜欲熟时，虽异物和合，皆为石蜜；又如大海，百川归之，皆为一味，所谓毕竟空味。色等诸法亦如是，凡夫心中各各别异，入般若波罗蜜中，皆为一味。边名为相，若有、若无，实观色等诸法，非有非无故无相，无相即是无边；观是已即是无边般若波罗蜜。

复次，有人言：边有二种：常边、断边，世间边、涅槃边，恶边、善边等。此中无如是等诸边故，名为无边般若波罗蜜。

复次，有人言：边名前际、后际。世间无始故无前际，入无余涅槃故有前际；不复更出故无后

际；如是等分别诸边，著世间故畏涅槃。是故般若波罗蜜中，无是一切边，但闻诸法实相无入无出。

问曰：诸法平等、诸法离，皆是无边，何以复别说？答曰：有人知诸法平等，知诸法离，则不须说。若有人取相，著是一味故，说无边。昙无竭非但为萨陀波仑故说，萨陀波仑亦不但自为故问，但为众生有种种心、种种行故，于般若波罗蜜相中略说。无生无灭，如先种种因缘破生灭中说。虚空无边，如摩诃衍虚空譬喻中说。大海水无边，须弥庄严，先未说故，今当略说：

问曰：虚空无为，常法故无得其边者，可言无边；大海水在四天中，绕须弥山，有由旬数量，有人能渡，何以言无边？答曰：无边有二种：一者、实无边；二者、人不能到故无边。海亦有二种：一者、可度；二者、绕须弥山在九宝山里，广八万四千由旬，世间人不能得边，故言无边。如小海，船力可渡，大海水，船力不可渡，唯有神通者能渡。如外道凡夫能生禅定船，度欲界、色界海；无色界如大海，深广则不能渡，以不能破我心故。诸贤圣人智慧、禅定翹力，破诸法邪相，得实相故能渡，是故说大海譬喻。

问曰：须弥山一色，何以言庄严？答曰：外书说须弥山一色，纯是黄金。六足阿毗昙中说：须弥山四边，各以一宝成，金、银、玻璃、琉璃庄严。若诸鸟随所至方，各同其色。难陀婆难陀龙王兄弟，以身围绕七匝。山顶有三十三天宫，其城七重名为喜见，九百九十九门，一一门边，皆有十六青衣大力鬼神守护。城中高处作殿，名曰最胜；四边有四大园。四天王在四边，有山名游乾陀，各高四万二千由旬，四天王治其上。四大海水，诸阿修罗宫，及诸龙王宫殿；游乾陀等九宝山，日月、五星、二十八宿及诸余星，围绕庄严。如是等种种杂饰以为庄严，视之无厌。般若波罗蜜亦如是，六波罗蜜果报故，作转轮王、梵、释天王、净居天王、大自在天；如是等果报，行般若波罗蜜未具足时，受此果报庄严。般若波罗蜜具足时，则有须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，阿鞞跋致菩萨、诸佛道果庄严。如须弥山上下皆有庄严，般若波罗蜜庄严亦尔，未具足时，诸天王第一庄严；具足已，诸道果庄严。如须弥山者，劫初立时，四边大风，吹聚地之精味，积为须弥；更有风吹，令坚而成宝；般若波罗蜜亦如是，一切善法中第一坚实、牢固和合以为般若。如须弥山，四边大风，吹大海水波所不能动；般若波罗蜜亦如是，邪见外道戏论及诸魔民所不能动。如须弥山顶四园，诸天到者，受种种乐；般若亦如是，行者能登般若顶，到四禅等诸定园中，受种种乐。

复次，有人言：须弥山，众鸟到者皆同一色；般若波罗蜜亦如是，诸法入中，皆同一相，所谓无相。如虚空无分别者，虚空无分别是内、是外，是远、是近，是长、是短，是净、是不净等；般若波罗蜜亦如是，诸法入般若中，亦无内外、善不善等分别。如五众无边者，五众常遍满世间，般若波罗蜜亦如是，不远离于五众，五众实相即是般若波罗蜜。

复次，如色等法，分析破裂，乃至微尘则无方，无方故无边；无色法，无形故无此彼，无此彼故无边。般若波罗蜜亦如是，于一切法，分别色乃至微尘；分别无色法，乃至一念中，不见决定有常、乐、我、净，是故说色无边故般若无边。乃至虚空、六种，亦如是。如金刚等者，如天王所执金刚，无憎无爱，随所用处，无不摧碎。诸佛一切智前心，此心中三昧，能断一切结使烦恼颠倒，及习皆灭故，名为如金刚。如金刚三昧相应智慧，观一切法皆平等，般若波罗蜜观诸法平等亦如是。何以故？般若先观诸法平等，然后得是三昧。诸法无分别者，世间凡夫烦恼力故，种种分别诸法，得诸法实相，则皆破坏变异。是故圣人得般若波罗蜜，不随忆想分别诸法，入空、无相、无作

三昧中；若得诸法变异时，则不忧愁，以先来不分别取诸法相故。诸法性不可得者，一切法皆从因缘和合生，无有无因缘，若少因缘而起者；若从因缘生，则无自性。自性者，名本有决定实事。若性从因缘和合边生，当知未和合时则无；若先无今从因缘和合有者，则知无性。若从因缘而生性者，性即是作法，性名不相待、不相因，常应独有；如是有为法则无，是故言一切诸法性不可得；般若波罗蜜性亦尔。诸法无所有等故者，诸法性不可得故，众缘亦不可得，众缘亦不可得故，皆是无所有，入无所有中，则皆平等。所以者何？有，故有分别；无，故无分别。如草香、梅檀香，烧时有分别，灭时无分别。诸法无作者，众生空、法空故，则皆无作。众生所作者，所谓十善、十不善等。法作者，所谓火然、水流、风动，识、能识，知、能知，如是法，各各自有力。无众生，乃至无知者、见者，无色等，乃至一切种智，先已破。破众生故无作者，破法故无所作；但凡夫人颠倒覆故，言有所作。诸法不可思议者，色等一切法不得决定，若常、若无常，若苦、若乐，若实、若空，若我、若无我，若生灭、若不生灭，若寂灭、若不寂灭，若离、若不离，若有、若无等种种分别门，亦如是不可得思议。所以者何？是法皆从心中忆想分别生，亦不可决定。一切法实性，皆过心、心数法，出名字语言道。如前品说：一切诸法平等，一切贤圣不能行、不能到，是故不可思议；般若波罗蜜亦尔，观是法故生。是时，萨陀波仑即于座上得诸三昧。

问曰：萨陀波仑先已知诸法空相，今种种勤苦，住立七岁，见昙无竭得何等利益？答曰：萨陀波仑先见诸佛，得诸三昧，贵重般若波罗蜜生著相。今昙无竭七岁从定起，为说般若破其著心；一切法性自空，非般若波罗蜜令其空。是故说：诸法等故，般若波罗蜜等；诸法离相乃至诸法不可思议故，般若不可思议。不令轻贱余法，贵重般若。何以故？不令因般若故，更生垢著。般若波罗蜜虽毕竟清净，多所饶益，复不可取相而生著心；如热金虽好，不可手捉。萨陀波仑得是教化，断般若中著心，即得诸法等诸三昧。句句解说，散乱心中但有智慧，不名三昧；今从师闻已，一心思惟名为三昧，摄心不散，智慧变成三昧。如风中灯不能照明，在静室闭门，明乃遍照。先已欲界心散乱故，智慧力未成就，今入摄心中，所闻诸法，皆名三昧，能破诸烦恼等及魔人民。如水，寒风未至，未成为冰，则无坚用，若成冻冰，能有所蹈。得如是等六百万三昧门：萨陀波仑得闻昙无竭所说法，得诸法中大智慧明，所谓种种诸法实相门。诸法平等，平等是智慧，入萨陀波仑禅定心中，变为三昧。今欲说三昧、智慧，今世、后世果报故，尔时，佛告须菩提：如我今在大众中说般若，以是相、以是像貌、以是名字，说般若波罗蜜；萨陀波仑从昙无竭得是三昧，于三昧中见十方佛在大众中说般若亦如是。须菩提！萨陀波仑从是以后，深爱乐法故，多集诸经，广诵多闻；如阿难佛所说皆能持，萨陀波仑亦如是。多闻智慧不可思议，如大海水，即于是世常不离佛，如是等名为今世果报。舍身常生有佛国中，好修行念佛三昧故，乃至梦中初不离见佛。地狱等诸难皆已永绝，随意往生诸佛国土；以其深入般若波罗蜜，集无量功德故，不随业生。萨陀波仑从一佛土，至一佛土，供养诸佛，度脱众生，集无量功德；譬如豪贵长者，从一会至一会。乃至今在大雷音佛所，净修梵行。若有欲求般若波罗蜜者，当如萨陀波仑菩萨，坚正一心，不可倾动！是故当知般若波罗蜜因缘故，能成就一切功德者；诸菩萨得般若者，贪欲、嗔恚等在家罪垢，邪疑、戏论等出家罪垢，皆悉除灭，得心清净；心清净故，得一切功德成就。得一切种智者，所谓得阿耨多罗三藐三菩提。六波罗蜜者，从初地乃至七地，得无生忍法；八地、九地、十地，是深入佛智慧，得一切种智，成就作佛。于一切法得自在者，皆应受持，乃至华香、妓乐。须菩提虽常乐空行，佛共说般若，又得无诤三昧，故不应嘱累。阿难得闻持陀罗尼，又常亲近世尊，故广嘱累。

释嘱累品第九十

〔经〕尔时，佛告阿难：「于汝意云何？佛是汝大师不？汝是佛弟子不？」阿难言：「世尊！佛

是我大师，修伽陀是我大师，我是佛弟子！」佛言：「如是！如是！我是汝大师，汝是我弟子。若如弟子所应作者，汝已作竟。阿难！汝用身、口、意慈业供养供给我，亦常如我意，无有违失。阿难！我身现在，汝爱敬供养供给，心常清净；我灭度后，是一切爱敬供养供给事，当爱敬供养般若波罗蜜！乃至第二、第三，以般若波罗蜜嘱累汝。阿难！汝莫忘莫失，莫作最后断种人！阿难！随尔所时，般若波罗蜜在世，当知尔所时，有佛在世说法。阿难！若有书般若波罗蜜，受持、读诵，正忆念，为人广说，恭敬、尊重、赞叹，华香、幡盖，宝衣、灯烛，种种供养，当知是人不离见佛，不离闻法，常亲近佛。」佛说般若波罗蜜已，弥勒等诸菩萨摩诃萨，慧命须菩提、舍利弗、大目犍连、摩诃迦叶、富楼那弥多隶耶尼子、摩诃俱絺罗、摩诃迦梅延、阿难等，并一切大众，及一切世间诸天人、揅闍婆、阿修罗等闻佛所说，皆大欢喜。

〔论〕问曰：佛已断法爱，乃至一切种智、涅槃，不著不取相，今何以种种因缘嘱累是法，似如爱著？答曰：诸佛大慈悲心，从初发意已来，乃至到涅槃门，常不舍离。于娑罗双树间，以金刚三昧为众生碎身如麻米，何况经法多所饶益而不嘱累！又阿难是未离欲人，未尽知般若波罗蜜力势果报，多所利益，是以殷勤嘱累：汝当好受持，无令忘失！是故佛虽于一切法无憎爱，常寂灭相，而嘱累是般若。

问曰：阿难是声闻人，何以以般若波罗蜜嘱累，而不嘱累弥勒等大菩萨？答曰：有人言：阿难常侍佛左右，供养所须，得闻持陀罗尼，一闻常不失。既是佛之从弟，又多知多识，名闻广普，四众所依，是能随佛转法轮第三师。佛知舍利弗寿短早灭度故，不嘱累。又阿难是六神通、三明、共解脱五百阿罗汉师，能如是多所利益，是故嘱累。弥勒等诸大菩萨，佛灭度后，各各分散，随至所应度众生国土。弥勒还兜率天上；毗摩罗鞞，文殊师利，亦至所应度众生处。佛又以是诸菩萨深知般若波罗蜜力，不须苦嘱累。阿难是声闻人，随小乘法，是故佛殷勤嘱累。

问曰：若尔者，法华经、诸余方等经，何以嘱累喜王诸菩萨等？答曰：有人言：是时，佛说甚深难信之法，声闻人不在。又如佛说不可思议解脱经，五百阿罗汉虽在佛边而不闻，或时得闻而不能闻，是故嘱累诸菩萨。

问曰：更有何法甚深胜般若者，而以般若嘱累阿难，而余经嘱累菩萨？答曰：般若波罗蜜非秘密法，而法华等诸经，说阿罗汉受决作佛，大菩萨能受持用；譬如大药师，能以毒为药。

复次，如先说，般若有二种：一者、共声闻说；二者、但为十方住十地大菩萨说，非九住所闻，何况新发意者！复有九地所闻，乃至初地所闻，各各不同。般若波罗蜜总相是一，而深浅有异，是故嘱累阿难无咎。

问曰：先见阿闍佛品中嘱累，今复嘱累，有何等异？答曰：菩萨道有二种：一者、般若波罗蜜道；二者、方便道。先嘱累者，为说般若波罗蜜体竟；今以说令众生得是般若方便竟，嘱累。以是故，见阿闍佛后，说沤和品。般若波罗蜜中虽有方便，方便虽有般若，而随多受名。般若与方便，本体是一，以所用小异故别说；譬如金师以巧方便故，以金作种种异物，虽皆是金，而各异名。菩萨得是般若波罗蜜实相，所谓一切法性空，无所有寂灭相，即欲灭度；以方便力故，不取涅槃证。是时，作是念：一切法性空，涅槃亦空，我今于菩萨功德未具足，不应取证，功德具足，乃可取证。是时，菩萨以方便力，过二地，入菩萨位。住菩萨位中，知甚深微妙无文字法，引导众生，是名方便。

复次，有方便，菩萨知一切法毕竟空性、无所有，而能还起善法，行六波罗蜜，不随空。若能生四种事：若疑、若邪见、若入涅槃、若作佛。以般若有如如是分别，若能除邪疑，不入涅槃，是为方便。有人言：般若波罗蜜多所饶益，于大珍宝聚中最胜。佛知灭度后，多有怨贼欲毁坏者，品品嘱累，犹当无咎，何况二处！

问曰：若嘱累，何以乃尔殷勤郑重？答曰：佛随世俗法引导众生，譬如贾客主，欲远出他国，虽以财宝嘱累于子，大价妙宝偏独殷勤，以其子未识妙宝价重故。余人以估客主是识宝价人，而殷勤嘱累，必知其贵；若闻其子赞说宝价，则不信之。佛亦如是。

复次，若于余人异众中，赞叹般若嘱累，人则讥佛自称赞法，疑而不信；自于弟子中嘱累，则无嫌。复有人言：佛上品中说寂灭相无戏论，是一切智，是中无有决定法可取，则人以为无所可贵；今殷勤嘱累，则知佛不著空法。一切众生中，爱念般若无过佛者，佛知般若恩深故，贵重是般若而殷勤嘱累。有人言：佛欲现中道故嘱累：先说诸法空，以遮有边；今殷勤嘱累，则破无边，是则中道。若人谓佛贪心爱著此法，佛已种种因缘说般若波罗蜜空相；若人谓佛堕断灭中，是故殷勤嘱累。如是，则离二边。

问曰：佛知阿难是弟子，何以故问阿难，汝是我弟子不？我是汝师不？答曰：佛有恶弟子须那刹多罗等，有少因缘故作弟子，欲于佛所取射法，佛不为说，于是反戒言：我非佛弟子。又如须尸摩，为盗法故作弟子。如是等，是名字弟子。又复外道等，谓阿难不得已而在佛边，阿难曾作外道弟子，著草衣，求神仙，今以佛是其亲族，尊重故给侍。以如是等事故，于大众中问阿难：汝是我弟子不？若言是真弟子，当随我教。是故阿难为欲令人信故重答。佛告阿难：弟子所应作法，汝尽具足。弟子法者，所谓以善身、口、意业供给师。有弟子心好，身、口业不称；有弟子身、口业好，而心不称。若弟子以善心深爱乐师，身、口相称，不惜身命，不难勤劳，自舍其心，随师教教；阿难尽具足此事。佛告阿难：汝今现在恭敬于我，我灭度后，恭敬般若，亦当如是。

问曰：般若是诸佛师，而阿难何以不恭敬其师，而恭敬佛？答曰：阿难虽得初道，漏未尽故，不深知法宝，如佛所知。是故佛告阿难：汝恭敬般若，如恭敬我。

复次，众生见佛三十二相、八十随形好，丈光明，金色身，多爱敬；般若波罗蜜微妙甚深，无形无色，智者能知。佛身相好，愚智视之，皆无厌足，是故佛以身喻般若。佛在世时，能自遮魔，是故佛告阿难：我灭度后，好守护般若。

问曰：一嘱累则足，何以至三？答曰：佛深爱般若波罗蜜故，三嘱。

问曰：若深爱者，何限于三？答曰：诸佛常法，语不过三。若过三不从，执金刚神则以杵拟之。又执金刚神意：若过三不从，则是逆人，便当殛之，是故佛问不过三。

复次，若一说犹缓，过三大急，似如凡夫贪著者。

复次，受者心有三种，钝根者至三，乃生善心。阿难虽复利根，心向声闻，但一身求度，是故三告。所以嘱累者，为不令法灭故。汝当教化弟子，弟子复教余人，展转相教；譬如一灯复然余灯，其明转多。莫作最后断种人者，世人有子，若不绍继，则名断种，最为可耻。佛以此喻告阿难：汝莫于汝身上令般若断绝！

问曰：如先品中明般若波罗蜜，说亦不增，不说亦不减，毕竟寂灭相，今何以言莫令断灭？譬如虚空，谁能灭者？答曰：般若波罗蜜虽寂灭，无生无灭相，如虚空不可戏论，而文字语言书般若波罗蜜经卷，为他人说，是此中般若，于此因中而说其果。凡人闻般若波罗蜜微妙，即生著心，取般若相，分别诸法：所谓是善、是不善，是世间、是涅槃等；以分别故，于是法中生著心，著心故斗争，争故起诸罪业；如是人名灭般若波罗蜜。佛告阿难：汝当如般若波罗蜜相，莫著文字语言，教化众生，是名不灭。阿难！随般若在世几时，则知尔许时佛在世，如经中广说。佛殷勤嘱累，在会众生有疑，是故佛说嘱累因缘：所谓有般若在世，则为佛在。所以者何？般若波罗蜜是诸佛母，诸佛以法为师，法者即是般若波罗蜜。若师在、母在，不名为失利。所以者何？利本在故，是故说若般若在世佛亦在。又法宝不离佛宝，菩萨有三十二相、八十随形好，不名为佛，得法宝故名为佛，法宝即是般若波罗蜜。如人从佛得利，乃至得解脱涅槃；若人于般若中能信行，亦以三乘法而入涅槃。是故说般若在世，如佛在世说法无异。阿难！若有人听受般若，及书、持等，当知是人 不离见佛、闻法、亲近诸佛。

问曰：有人重罪，三不善业成就，听、受、书、持般若，是人云何当得不离诸佛、闻法、亲近佛？不（「不」字应删。）答曰：是事先品中已答，所谓听法者，有二种人：一者、但听而不信受行；二者、听而信受奉行。如弟子不听、不信受行师语，是名不听；若以一心听闻，信受奉行，厌世爱涅槃，离小乘乐大乘；作如是听受，是名真听。诵、读亦如是。正忆念，随如佛意，离有无二边，行于中道。如所闻受持，及其义解为他人解说，恭敬尊重供养，赞叹华香等，初始微薄；乃至正忆念、为他人说，其心转厚，功德转多，牢固不动。若闻师说，若见经卷、华香等供养：若智者知般若功德供养者福德重；不知者供养福德微薄。福德纯厚者，转身不离见佛、闻法、亲近诸佛；福德微薄者，不言转身得三福报，偿众罪已，久后亦必当得佛。此中佛总说福德，纯厚、微薄，渐渐皆当见十方佛，闻佛所说，渐渐具足六波罗蜜，皆得作佛。佛以佛眼见般若有如是大利益众生故，殷勤嘱累。

问曰：是诸大阿罗汉已证实际，无复忧喜，小喜尚无，何况大欢喜？答曰：诸大阿罗汉，虽离三界欲，未得一切智慧故，于诸甚深法中犹疑不了；是摩诃般若波罗蜜中了了解说，断除其疑，是故大欢喜。

复次，此诸大弟子，已证实际，实际者即是空、无相、无量，无所分别。佛以此寂灭法，种种分别名字、语言、譬喻广说，亦不坏法性，又不与世间相违；诸阿罗汉是法中证故，大欢喜。佛善说是空、无相、无量寂灭法，诸余大众未悉漏尽，信力深故，亦大欢喜；言此法能尽我等生死苦，令得佛道。如是等无量因缘故，大众皆欢喜。

问曰：若佛嘱累阿难是般若波罗蜜，佛般涅槃后，阿难共大迦叶结集三藏，此中何以不说？答曰：摩诃衍甚深，难信、难解、难行。佛在世时，有诸比丘闻摩诃衍不信、不解故，从座而去，何况佛般涅槃后！以是故不说。

复次，三藏正有三十万偈，并为九百六十万言。摩诃衍甚多无量无限，如此中般若波罗蜜品，有二万二千偈，大般若品，有十万偈；诸龙王、阿修罗王、诸天宫中，有千万亿偈等。所以者何？此诸天、龙、神寿命长久，识念力强故。今此世人，寿命短促，识念力薄，小般若波罗蜜品尚不能读，何况多者！诸余大菩萨所知般若波罗蜜，无量无限。何以故？佛非但一身所说，无量世中或变化无数身，是故所说无量。又有不可思议解脱经十万偈；诸佛本起经、云经、大云经，各各十万

偈；法华经、华手经、大悲经、方便经、龙王问经、阿修罗王问经等诸大经，无量无边，如大海中宝，云何可入三藏中？小物应在大中，大物不得入小。若欲问，应言小乘何以不在摩诃衍中；摩诃衍能兼小乘法故，是故不应如汝所问。

复次，有人言：如摩诃迦叶将诸比丘，在耆闍崛山中集三藏；佛灭度后，文殊尸利、弥勒诸大菩萨，亦将阿难集是摩诃衍。又阿难知筹量众生志业大小，是故不于声闻人说摩诃衍，说则错乱，无所成办。佛法皆是一种一味，所谓苦尽解脱味。此解脱味有二种：一者、但自为身；二者、兼为一切众生。虽俱求一解脱门，而有自利、利人之异，是故有大小乘差别。为是二种人故，佛口所说，以文字语言分为二种：三藏是声闻法，摩诃衍是大乘法。

复次，佛在世时，无有三藏名，但有持修多罗比丘，持毗尼比丘，持摩多罗迦比丘。修多罗者，是四阿含中经名，摩诃衍中经名。修多罗有二分：一者、四阿含中修多罗；二者、摩诃衍经名为大。修多罗入二分，亦大乘、亦小乘。二百五十戒、如是语等，名为修多罗。毗尼，名比丘作罪，佛结戒，应行是不应行，作是事得是罪，略说有八十部。亦有二分：一者、摩偷罗国毗尼，含阿波陀那，本生，有八十部；二者、罽宾国毗尼，除却本生、阿波陀那，但取要用作十部。有八十部毗婆沙解释。是故知摩诃般若波罗蜜经等，在修多罗经中，以经大、事异故别说；是故不在集三藏中。

鸠摩罗耆婆法师，以秦弘始三年，岁在辛丑十二月二十日，至长安。四年夏，于逍遥园中西门阁上，为姚天王出此释论；七年十二月二十七日，乃讫。其中兼出经本、禅经、戒律、百论、禅法要解，向五十万言；并此释论，一百五十万言。论初三十四卷，解释一品，是全论具本；二品已下，法师略之，取其足以开释文意而已，不复备其广释，得此百卷。若尽出之，将十倍于此。

放光般若经卷第一

放光般若经卷第一

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜放光品第一

闻如是。一时佛在罗阅只耆闍崛山中。与大比丘众五千人俱。皆是阿罗汉。诸漏已尽意解无垢。众智自在已了众事。譬如大龙所作已办。离于重担逮得所愿。三处已尽正解已解。复有五百比丘尼诸优婆塞优婆夷。诸菩萨摩訶萨。已得陀邻尼空行三昧无相无愿藏。已得等忍。得无挂碍陀邻尼门。悉是五通。所言柔软无复懈怠。已舍利养无所希望。逮深法忍得精进力。已过魔行度于死地。所教次第于阿僧祇劫顺本所行。所作不忘颜色和悦。常先谦敬所语不粗。于大众中所念具足。于无数劫堪任教化。所说如幻如梦如响如光如影如化。如水中泡如镜中像。如热时炎如水中月常以此法用悟一切。悉知众生意所趣向。能以微妙慧。随其本行而度脱之。意无挂碍具足持忍。所入审谛。愿摄无数无量佛国。无量诸佛所行三昧皆现在前。能请诸佛为一切说法。种种诸见离于所著。已游戏于百千三昧而自娱乐。诸菩萨者德皆如是。其名曰护诸系菩萨。宝来菩萨。导师菩萨。龙施菩萨。所受则能说菩萨。雨天菩萨。天王菩萨。贤护菩萨。妙意菩萨。有持意菩萨。增益意菩萨。现无痴菩萨。善发菩萨。过步菩萨。常应菩萨。不置远菩萨。怀日藏菩萨。意不缺减菩萨。现音声菩萨。哀雅威菩萨。宝印手菩萨。常举手菩萨。慈氏菩萨。及余亿那术百千菩萨俱。尽是补处应尊位者。复有异菩萨无央数亿百千。及诸尊者子皆悉来会。

尔时世尊自敷高座结跏趺坐。正受定意三昧。其三昧名三昧王。一切三昧悉入其中。作是三昧已持天眼观视世界。尔时世尊。放足下千辐相轮光明。从鹿[月+耑]肠上至肉髻。身中支节处处各放六十亿百千光明。悉照三千大千国土无不遍者。其光明复照东方西方南方北方四维上下。如恒边沙诸佛国土众生之类。其见光明者毕志坚固。悉发无上正真道意。尔时世尊复放身毛。一一诸毛孔皆放光明。复照三千大千国土。复照十方无数恒边沙国土。一切众生见光明者。毕志发无上正真道意。世尊。复以诸如来无所著等正觉法。放大光明悉遍三千大千国土。复照十方无数恒边沙国土。一切众生见光明者。亦毕志发无上正真道意。

尔时世尊。出广长舌遍三千大千国土。遍已从其舌根。复放无央数亿百千光明。一一光明化为千叶宝华其色如金。一一华者上皆有坐佛。一一诸佛皆说六度无极。一切众生闻说法者。皆发无上正真道意。其舌光明一一华像。复照十方恒边沙国土。一切众生见其光明闻说法者。亦发无上正真道意。

是时世尊于师子座三昧。其三昧者名师子游戏。身放神足感动三千大千国土六反震动。三昧威神令此三千大千国土地。皆柔软跛[蹄-帝]+[谿-言]踊没。诸有地狱饿鬼蠕动之类。及八难处皆悉解脱。得生天上人中齐第六天。适生天上人中已皆大欢喜。即识宿命来诣佛所。稽首受法。如是十方恒边沙国土。诸三恶趣及八难处亦离对苦。生天上人中齐第六天。适生欢喜亦识宿命。各各自至其国佛所。稽首受法。

尔时三千大千国土。诸盲者得视。聋者得听哑者能言。伛者得申。拘躄者得手足。狂者得正。

乱者得定。病者得愈。饥渴者得饱满。羸者得力。老者得少。裸者得衣。一切众生皆得同志。相视如父如母如兄如弟。等行十善淳修梵事。无有瑕秽澹然快乐。譬如比丘得第三禅。一切众生皆逮于智。调已自守不烧众生。

尔时世尊坐师子床。于此三千大千国土。其德特尊光明色像威德巍巍。譬如山王须弥。众山无能及者。

尔时世尊。如诸如来无所著等正觉法。以大普音遍三千大千国土。诸首陀会天及诸梵天。第六天王释天四王天。其中诸天及诸众生。悉见师子座闻佛所说。各持天上所有种种名香种种名华。来诣佛所。供养如来无所著等正觉。于是三千大千国土。其中众生各持世间所有名香水陆诸华。来诣佛所。供养世尊。

是时诸天香华众生香华。所可供养散如来上者。于空中合化成大台。于其台中垂诸幢幡。幢幡华盖五色缤纷。华盖光明悉遍照三千大千国土皆作金色。十方恒边沙诸佛国土亦复如是。

是时阎浮提人意自念言。今日如来无所著等正觉。独为我等说法不在余处。诸三千大千国土中诸众生亦各念言。今日如来在我前坐。独为我等说法不在余国。

尔时世尊于师子座复放光明。照于三千大千国土。其中众生见光明者。尽见东方恒边沙佛及弟子众。悉见是间沙河国土释迦文佛及诸会众。十方国土各各相见亦复如是。东方度如恒边沙国有世界名宝迹。其佛号宝事如来无所著等正觉。今现在以般若波罗蜜教化一切。有菩萨名普明。见释迦文佛光明变化威神感动。便白宝事如来言。今日何缘。有是佛身光明变化感动如是。宝事如来告普明曰。西方极远有世界名沙河。其佛号释迦文。今现在为诸菩萨说般若波罗蜜。是其瑞应。普明白佛言。唯然世尊。我欲诣彼见释迦文佛礼事供养。彼国菩萨皆得总持得诸三昧超越三昧。

佛告普明。欲往随意。时宝事佛。便以千叶金色莲华与普明言。持是供养释迦文佛。重告普明。汝诣彼国。摄持威仪无失法度。所以者何。彼国菩萨奉持律行是以生彼。

是时普明菩萨。与无央数百千菩萨无数比丘。诸善男子善女人众。从东方来所经诸佛皆以香华供养礼事。来诣忍界。见释迦文佛稽首作礼。普明菩萨白释迦文佛言。宝事如来致问殷勤问讯世尊。坐起轻利气力如常不。今奉此华供养世尊。佛即受之。释迦文佛。便以此华散于东方恒边沙佛国。其华遍至一一华者皆有坐佛。皆说般若波罗蜜教化众生。闻是教者皆发无上正真道意。彼善男子善女人。随普明菩萨来者。皆礼事释迦文佛足。所赞香华供养世尊。南方度如恒边沙国。有世界名度忧。其佛号无忧威如来无所著等正觉。有菩萨名离忧。西方度如恒边沙国有世界名灭恶。其佛号宝上如来无所著等正觉。有菩萨名意行。北方度如恒边沙有世界名胜。其佛号仁王如来无所著等正觉。有菩萨名施胜。下方度如恒边沙有世界名贤。其佛号贤威如来无所著等正觉。有菩萨名妙华。上方度如恒边沙有世界名思乐。其佛号思乐威如来无所著等正觉。有菩萨名思乐施。如是六方菩萨各白其佛。此何变化而现于此。其佛各报诸菩萨言。去是极远有忍世界。佛号释迦文。为诸菩萨说般若波罗蜜。是其瑞应。彼诸菩萨各白其佛。欲诣忍界见释迦文佛礼事供养。

尔时诸佛各与宝华。及诸无数百千菩萨。诸比丘僧善男子善女人俱来诣此。所经诸国土。各以香华供养诸佛。次诣忍界见释迦文佛。供养礼事问讯。皆如东方诸菩萨比。

尔时一时之顷三千大千国界。其地所有皆成为宝。诸树草木悉为香华。悬诸幢幡缯彩华盖。譬

如华迹世界普华如来国土。文殊师利。善住意王天子。及诸大威神菩萨所处国土。此忍世界所有珍妙亦如彼国。

尔时众会诸天魔梵诸龙鬼神。沙门婆罗门世界人民。诸菩萨摩訶萨。及新发意者皆悉来集。佛知众会已定。告舍利弗言。菩萨摩訶萨当习行般若波罗蜜。

舍利弗白佛言。欲速知一切诸法。当云何行般若波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。未曾不布施有财有施有受者。为行檀波罗蜜。知罪知福为行尸波罗蜜。不起恚意为行羸提波罗蜜。身口常精进意不懈怠。为行惟逮波罗蜜。于六情无所味为行禅波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜定意不起。当具四意止四意断四神足五根五力七觉意贤圣八品道。当具足空三昧无相三昧无愿三昧。具足四禅四等四无形三昧。具八解禅得九次第禅。当复知九相。新死相。筋缠束薪相。青瘀相。脓相。血相。食不消相。骨节分离相。久骨相。烧焦可恶相。已知诸相当念佛志法志比丘僧。志在施戒志在安般守意。志在无常苦空无我人想。无所乐想无生灭想。无道想无尽想。无所起想善想法想。豫知一切众生之意。是谓为慧。便得觉意三昧无畏三昧。有想有畏无想无畏。亦无想亦无畏。所不知根当知已知。当知欲过八患却十二衰。具足佛十力十八法四无所畏四无碍慧大慈大悲。觉知一切菩萨慧者。当习般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲具足萨云若。离于生死习绪者当学般若波罗蜜。如是舍利弗。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲上菩萨位者。欲过声闻辟支佛地。欲住阿惟越致地者。当学般若波罗蜜。欲住六通知一切人意所趣向者。当学般若波罗蜜。欲胜罗汉辟支佛慧者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨悉欲得诸陀邻尼三昧门诸众智门者。当学般若波罗蜜。诸声闻辟支佛家。所作布施持戒劝助种种功德。欲过其上者当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知声闻辟支佛家诸所有戒三昧智慧解脱见解脱慧。欲过其上者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲少施少戒少忍少进少禅。所习行少而得大报功德无量者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使亲族身体如佛形像者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲具足大士三十二相八十种好。成诸菩萨种姓逮得鸠摩罗浮者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨常不欲离诸佛世尊供养诸佛。种种所行欲成功德者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲满一切众生之愿。欲求饮食车乘象马履屣衣裳香求华幔饰床卧之具。给众所求能令具足。欲得是者当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲使恒边沙佛国中人。悉具足行六波罗蜜者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲行功德使正至佛者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使十方恒边沙佛国土诸佛世尊。所赞叹功德者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲一发意。超越十方恒边沙诸佛国土悉遍至者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲发一音都使十方尽闻其声者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲护一切十方诸佛刹使不断者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲住内空外空大空最空空空有为空无为空至竟空无限空所有空自性空一切诸法空。无所猗空无所有空。欲知是空事法者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲觉知一切诸佛诸法如者。当学般若波罗蜜。欲知一切诸法性者。当学般若波罗蜜。欲知一切诸法真际者。当学般若波罗蜜。舍利弗。菩萨摩訶萨。如是为行般若波罗蜜当作是住。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲知三千大千国土其中尘数及诸树木生草枝叶茎节。悉欲知是数者当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲以一毛破为百分。以一分毛取三千大千国土。其中海水数知几滴。悉

知其数不烧水性。欲得是者当学般若波罗蜜。三千大千国土其中火起譬如劫尽烧时。欲一时吹灭大火者。当学般若波罗蜜。三千大千国土其中大风起。吹须弥大山令如糠铄。能以一指障其风力令不起者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲以结跏趺坐悉遍满三千大千国土虚空。欲得是者当学般若波罗蜜。三千大千国土诸须弥山。能持一手举著他方无数佛国。欲得是者当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨能以一钵之饭。充饱十方恒边沙佛及弟子众。悉令满足者。当学般若波罗蜜。又以珍宝服饰幢幡缯盖香华。供养恒边沙佛及弟子众。欲得是者当学般若波罗蜜。欲使十方恒边沙国其中众生。悉具于戒三昧智慧解脱见解脱慧。沙门四道乃至无余泥洹。欲得是者当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。若布施当作是念。使我得大果报。得生尊者家梵志大姓家迦罗越家。生四王天上乃至第六天中。因是布施得第一禅上至四禅空无形禅。作是布施得贤圣八品道得须陀洹。上至阿罗汉辟支佛者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以慧方便具足六波罗蜜。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨云何布施具足六波罗蜜。

佛言。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜者。当习无所猜法其所布施及受者。令具足诸波罗蜜。是为具足檀波罗蜜。于善于恶不与罪福。是为尸波罗蜜。无嗔无喜是为羸提波罗蜜。意无懈怠是为惟逮波罗蜜。于无所著不起狐疑是为禅波罗蜜。离于诸法是为般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲知过去当来今现在诸佛世尊之法者。当学般若波罗蜜。欲度有为无为之法。当学般若波罗蜜。欲觉过去当来今现在诸佛诸法如者。法相所起欲逮觉灭际者。欲过声闻辟支佛前。欲为一切诸佛给所当者。欲为诸佛世尊内眷属者。图大眷属者欲得菩萨眷属者。报大施者欲行无相施者。欲不起恶意者。欲不起恚恨意者。欲不起懈怠意者。欲不起乱意者。欲不起恶智者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲使一切立于布施戒念。作务劝助功德者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲立五眼者。当学般若波罗蜜。何等为五眼。肉眼天眼智眼法眼佛眼。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲得天眼见十方诸佛者。天耳听十方诸佛所说法者。欲悉知诸佛意者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说不断乃至阿耨多罗三耶三菩者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲见过去诸佛现在诸佛世尊刹土者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说。十二部经欲讽诵者。及诸声闻所未曾闻者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛。所可说法甫当所说。悉欲识知遍教众生者。当学般若波罗蜜。过去当来今现在诸佛所说诸法。欲尽闻知闻已遍教一切读者。当学般若波罗蜜。十方恒边沙诸佛世界。有窈冥之处日月所不照。欲持光明悉遍照者。当学般若波罗蜜。十方恒沙诸佛世界。有初不闻佛音法音僧音者。能立众生皆使正见闻三宝音者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨愿欲令十方恒沙世界众生。盲者得视。聋者得听。狂者得志。裸者得衣。饥渴者得饱满。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲令十方恒沙国其中众生。诸在罪地三恶趣者。欲令解脱皆得人身者。当学般若波罗蜜。欲使恒沙世界皆令众生。具足戒行三昧智慧解脱见解脱慧。从须陀洹至阿罗汉辟支佛。乃至阿耨多罗三耶三菩及诸佛威仪者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲悉知道事俗事者。当学般若波罗蜜。欲使行时足离地四寸而轮迹现。诸四天王及阿迦膩吒天。与无央数诸天眷属围绕共至佛树。当使诸天以天上叠为座。使我成阿耨多罗三耶三菩。所游行处所住处坐处悉为金刚。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲使出家之日即成阿耨多罗三耶三菩。即出家日便转法轮。使无央数阿僧祇人。远尘离垢诸法眼净。无央数阿僧祇人漏尽意解。无央数阿僧祇人得阿惟越致。成阿耨多罗三耶三菩。如是菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨愿作佛时。为无央数弟子众一时说法。便于座上得阿罗汉。发菩萨意者得阿惟越致。成阿耨多罗三耶三菩。无央数菩萨为增其寿命无量。其光明随其寿不增减。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨成阿耨多罗三耶三菩时。欲令国土无淫怒痴之名。众生智慧悉皆得等。常念布施常念净戒自调自检不娆众生。般泥洹后欲使法无灭尽之名。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨自愿得阿耨多罗三耶三菩时。其有闻我声者。必至阿耨多罗三耶三菩。欲得如是者。当学般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜不见品第二

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。发是念时。四天王皆欢喜意念言。我曹亦当复以四钵奉上菩萨。如前王法奉诸佛钵。忉利天王及第六天王。皆欢喜意念言。是菩萨成佛时我曹亦当奉侍给使。减损阿须伦种增益诸天众。三千大千国土中诸阿迦膩吒天。各各欢喜亦复念言。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜成作佛时。我曹亦当劝助请佛使转法轮。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。于六波罗蜜转增益具足。善男子善女人。各各欢喜意自念言。我当为是菩萨作父母兄弟妻子眷属朋友知识。

尔时四天王及诸阿迦膩吒天各各念言。当使是菩萨常修梵行。从初发意至成作佛。莫使与色欲共会。犯欲者失梵行况行道者。是菩萨常修梵行者必成至佛。不从犯欲而得成道。

舍利弗白佛言。菩萨要当有父母妻子眷属耶。

佛告舍利弗。菩萨或有父母无妻子。或有菩萨从初发意作童男行。至成作佛不娶妻色。或有菩萨以洹和拘舍罗。于五欲中示现发阿耨多罗三耶三菩意出家。舍利弗。譬如幻师善于幻法。化作五乐色欲。于中自恣共相娱乐。于意云何。是幻师所作。宁有所服食者不。

舍利弗言。不也世尊。幻无所有。

如是舍利弗。菩萨以洹和拘舍罗示现有欲。于色欲中育养一切无所沾污。观欲如火譬如怨家。说欲之恶志常秽之。菩萨虽在欲中示现常作是念。行权菩萨尚作是意。何况新学发意者乎。

舍利弗白佛言。菩萨当云何行般若波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨行般若波罗蜜者。不见有菩萨亦不见字。亦不见般若波罗蜜。悉无所见亦不见不行者。何以故。菩萨空字亦空空无有五阴。何谓五阴。色阴痛阴想阴行阴识阴。五阴则是空则是五阴。何以故。但字耳。以字故名为道。以字故名为菩萨。以字故名为空。以字故名为五阴。其实亦不生亦不灭。亦无著亦无断。菩萨作如是行者。亦不见生亦不见灭。亦不见著亦不见断。何以故。但以空为法立名假号为字耳。菩萨行般若波罗蜜。不见诸法之字。以无所见故无所入。

摩訶般若波罗蜜假号品第三

复次舍利弗。行般若波罗蜜菩萨当作是观。菩萨者但字耳。佛亦字耳。般若波罗蜜亦字耳。五阴者亦字耳。舍利弗。一切有言吾我者亦皆字耳。索吾我亦无有吾我。亦无众生亦无所生。亦无生者亦无自生。无人无生无作无造。亦无成者亦无受者亦无授者不见无得。何以故。一切诸法无所有用空故。是故菩萨于一切字法都无所见。于无所见中复不有见。菩萨作是行般若波罗蜜。除诸佛过一切诸声闻辟支佛上。用无所有空故。何以故。一切不见所入处故。舍利弗。菩萨如是者。为行般若波罗蜜。譬如一阎浮提内。其中所有树木生草稻麻芋蔗丛林竹苇。悉如舍利弗目犍连等。其数如是智慧神足其德无量。欲比行般若波罗蜜菩萨。终不可得比无数亿百千倍。不可以譬喻为比。何以故。舍利弗。菩萨持智慧。度脱一切众生故。

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜所念智慧。一日之中过诸声闻辟支佛上。舍利弗。置阎浮提。其中草木三千大千国土。如舍利弗目犍连等其数满中。复置是事。十方恒边沙悉如舍利弗目犍连等尽满其中。其数如是不可计量。欲比菩萨行般若波罗蜜者。百分千分巨亿万分不得为比。行般若波罗蜜菩萨持是智慧。比诸声闻辟支佛之智慧。百千万倍不以为比。

舍利弗白佛言。唯世尊。弟子所有智慧。从须陀洹至声闻辟支佛。上至菩萨诸佛世尊。是诸众智不相违背。无所出生其实皆空。无有差别不出不生。其实空者无有差特优劣。云何世尊。言行般若波罗蜜菩萨一日之念。出过声闻辟支佛上乎。

佛告舍利弗。所以出彼上者。是菩萨行般若波罗蜜一日之念言。我当以道法因缘。当为众生觉一切法度脱众生。云何舍利弗。诸声闻辟支佛。颇有是念不耶。

舍利弗言唯世尊。诸声闻辟支佛初无是念。

是故舍利弗。当作是知当作是念。诸声闻辟支佛所有之智。欲比菩萨之智。百分千分巨亿万倍不可为比。

复次舍利弗。声闻辟支佛颇作是念言。我当行六波罗蜜。教授众生净佛国土。具足佛十种力四无所畏四无碍慧。具足佛十八法。当成阿惟三佛。使不可计阿僧祇人令得泥洹。颇有是念不。

舍利弗言唯世尊。无有是念。

佛言。菩萨能尔。菩萨行六波罗蜜。具足十八法。成阿惟三佛。当度脱一切众生。舍利弗。譬如萤火虫不作是念言。我光明照阎浮提普令大明。如是舍利弗。诸声闻辟支佛亦无是念言。我当行六波罗蜜。具足十八法。成阿惟三佛度脱众生。舍利弗。譬如日出遍照阎浮提莫不蒙明者。如是菩萨行六波罗蜜具足十八法。成阿惟三佛。度不可计一切众生。

舍利弗白佛言。云何菩萨过罗汉辟支佛地。逮得阿惟越致地。严治佛道地。

佛告舍利弗。菩萨从初发意以来。常行六波罗蜜。住空无相无愿之法。过阿罗汉辟支佛地。逮阿惟越致地。

舍利弗白佛言。菩萨住何所地。为声闻辟支佛而作福田。

佛告舍利弗。菩萨从初发意以来。常行六波罗蜜乃至道场。于其中间常为声闻辟支佛作护。何以故。舍利弗。世有菩萨。便知有五戒十善八斋。四禅四等意四无形定。乃至三十七品法尽现于

世。便具足十八事佛十种力四无所畏。世间适有是法。便知有王者种梵志种长者种迦罗越种。便知有第一四天王上至三十三天。便知有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。上至佛皆现于世。

舍利弗白佛言。云何菩萨毕报施恩。

佛告舍利弗。菩萨不报施福。何以故。本已报故。菩萨常施。持何等施施诸善法。何等善法。十善之法。从十善之法上至诸佛世尊之法。十力四无所畏具佛十八法。以是为施与。

舍利弗白佛言。菩萨云何与般若波罗蜜相应。

佛告舍利弗。菩萨当知色与空合。是为应般若波罗蜜。当知痛想行识与空合。是为应般若波罗蜜。当知眼耳鼻舌身意与空合。当知色声香味细滑识法与空合。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识法性识亦尔。是为应。当知苦习尽道四谛之法亦与空合。当知十二因缘。何等十二。一者痴二者所作行三者识四者名色五者六入六者裁七者痛八者爱九者受十者有十一者生十二者死。此十二因缘亦与空合。当知一切诸法有为法无为法亦与空合。当知本性亦与空合。是为应般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨知七空合。何谓七。上七事是也。知此七事与般若波罗蜜相应者。亦不见五阴合亦不见不合。亦不见生五阴法。亦不见灭五阴法。亦不见著五阴法。亦不见断五阴法。亦不见色与痛合。亦不见痛与想合。亦不见想与识合。亦不见识与行合。所以者何。初不见有法与法合者。性本空故。舍利弗。用色空故为非色。用痛想行识空故为非识。色空故无所见。痛空故无所觉。想空故无所念。行空故无所行。识空故不见识。何以故。色与空等无异。所以者何。色则是空空则是色。痛想行识则亦是空。空则是识。亦不见生亦不见灭。亦不见著亦不见断。亦不见增亦不见减。亦不过去当来今现在。亦无五阴亦无色声香味细滑法。亦无眼耳鼻舌身意。亦无十二因缘亦无四谛。亦无所逮得。亦无须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。亦无佛亦无道。如是舍利弗。菩萨摩訶萨以般若波罗蜜。当作是念。当作是知。当作是应。作是行者。亦不见应亦不见不应。于六波罗蜜亦不见合于五阴法乃至身法。亦不见合与不合。三十七品佛十种力四无所畏及佛十八法乃至萨云若法。亦不见应与不应。是故舍利弗。当知菩萨与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不与空合。不与无相无愿合。无相无愿不与空合。所以者何。空亦不见合亦不不合。无相无愿亦复如是。是为应般若波罗蜜。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。度空法相已亦不与五阴合亦不不合。过去色亦不与过去色合。亦不见过去色。当来色亦不与当来色合。亦不见当来色。现在色亦不与现在色合。亦不见现在色。痛想行识亦复如是。所以者何。去来今三世名皆空故。作是合者为应般若波罗蜜。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。萨云若法。亦不见与过去当来今现在合。亦不见过去当来今现在。菩萨当作是念。当作是应。

复次舍利弗。萨云若。亦不见与五阴合。五阴亦不见与萨云若合。萨云若亦不与六情合。六情亦不与萨云若合。色声香味细滑法亦不与萨云若合。萨云若亦不与色声香味细滑法合。亦不不合。是为应般若波罗蜜。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。于檀波罗蜜亦不见与萨云若合。尸波罗蜜羸提波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜乃至般若波罗蜜亦不见与萨云若合。亦不见萨云若与六波罗蜜合。亦不见萨云若与三十七品十力合。三十七品十力亦不见与萨云若合。亦不见萨云若。是为应般若波罗蜜。舍利弗。行般若波罗蜜菩萨。佛亦不与萨云若合。萨云若亦不与佛合。道亦不与萨云若合。萨云若亦不与道合。所以者何。萨云若则是佛佛则是萨云若。道则是萨云若萨云若则是道。是为与般若波罗蜜合。

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。知五阴不与有合有亦不与五阴合。五阴亦不与苦乐有我无我合。六情法亦复如是。五阴亦不与空无相无愿合。亦不不合。亦不见行亦不见不行。菩萨当作是行当作是应。

复次舍利弗。菩萨亦不以般若波罗蜜故。行檀行尸行羸行惟逮行禅波罗蜜。亦不以五波罗蜜故。行般若波罗蜜。亦不以阿惟越致故。教授众生。亦不以净佛国土故。行般若波罗蜜。亦不以四无所畏四无碍慧佛十种力十八法不共故。行般若波罗蜜。亦不以内空外空。所有无所有空空空大空毕竟空故。行般若波罗蜜。亦不以有为空无为空无底空诸法相空。一切诸法空。亦不以生空。亦不无生空。亦不真空。亦不伪空。亦不如亦不法性。亦不真际故。行般若波罗蜜行。所以者何。不见法有所破坏者。

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。亦不以神足彻视彻听知他人意。自知宿命故行般若波罗蜜。所以者何。行般若波罗蜜者。尚不见般若波罗蜜。何况见有菩萨神通众事。是为应般若波罗蜜。舍利弗。行般若波罗蜜菩萨。心不自念。我当以神足到十方见诸佛世尊。亦不念言。十方诸佛有所说法我当听受。亦不念言。我当尽知十方众生心中所念。亦不自念。我当自知不可计劫所从生之事。亦复不念见。十方众生生死所趣善恶之趣。是菩萨为应般若波罗蜜。舍利弗。菩萨自念。我当度不可计阿僧祇人令般泥洹。是为菩萨行般若波罗蜜。菩萨作是行者。众魔不能得其便。诸世间之事皆为降伏。十方恒沙诸佛皆共拥护是菩萨。令不堕声闻辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天。是诸天皆共护是菩萨。不令中道有碍。是菩萨身中所有众病现世为愈。所以者何。用有普慈加众生故。当知是为应般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜者。疾得陀邻尼诸三昧门皆现在前。在所生处常见诸佛乃至道场常不离佛。是为应般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜者。亦不念有法合与不合等与不等。所以者何。以不见法合亦不见法等。是为应般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜者。亦不念。我当疾逮觉法性亦不不逮觉。何以故。法性者无所逮觉是为合。

复次舍利弗。行般若波罗蜜菩萨。不见有法与法性别者亦不见合。亦不念言法性作若干差别。是为菩萨一切皆合。亦不作念言是法于法性现亦不不现。何以故。初不见于法性现者。当知是则为合。

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜者。于法性不与空合。空亦不与法性合。是为合。六情十八性亦不与空合。空亦不与六情十八性合。乃至法性不与空合。空亦不与法性合。舍利弗。如是空合最为第一。行空菩萨不堕声闻辟支佛地。净佛国土教授众生疾成至佛。舍利弗。诸所有应般若波罗蜜无过。是应最尊第一应无上。所以者何。为是空无相无愿无上正真应故。舍利弗。如是行者。当知是菩萨已受蒞近于道场。如是行者。为不可计阿僧祇人而作益厚。菩萨亦不念言。我与般若波罗蜜相应。亦复不念。诸佛世尊当授我蒞。亦不念。我受蒞不久当净佛国土。亦不念。我当成至佛而转法轮。所以者何。与法性一体无有别。亦不见有法。行般若波罗蜜者。亦不见诸佛有所说。为阿耨多罗三耶三菩者。何以故。菩萨行般若波罗蜜。初不见有生众生相。亦不见灭众生相。何以故。一切众生初不见起灭故。一切众生不见有生。尚不见有生灭。云何行般若波罗蜜。菩萨作是行者。为行般若波罗蜜。不起众生相。不空众生相。不见众生行不别众生行。是为菩萨行第一空行。菩萨住是中者。为都合集。众合于其中住。菩萨如是住者。为处大慈大悲。无嫉慢意无乱怠意。无恚恨意无起恶意。不起恶智意也。

放光般若经卷第一

放光般若经卷第二

放光般若经卷第二

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜学五眼品第四

舍利弗白佛言。菩萨摩诃萨应般若波罗蜜者。从何所来而生是间。于是间去复生何所。

佛告舍利弗言。菩萨与般若波罗蜜相应者。于兜率天上来生是间。或于他方佛国来生是间。或从人道中来生是间。从兜率天上来者。终不失般若波罗蜜。诸陀邻尼诸三昧门诸众智门悉皆在前。从他方佛国来者。便疾成般若波罗蜜。于智慧中日日增益。诸深法要皆现在前。却后乃成般若波罗蜜。所生常见诸佛不离诸佛。从人道中来者。是菩萨未及阿惟越致者。诸根闇钝不能疾得般若波罗蜜。不能便见陀邻尼门。舍利弗。汝所问菩萨习行般若波罗蜜者。于是间终当生何所。是菩萨当生他方佛国。从一佛国复生一佛国。常见诸佛不离诸佛。

世尊。复有菩萨无有沕和拘舍罗。从四禅行六波罗蜜。持是禅福生长寿天。不尽天寿来生世间供养诸佛。是菩萨辈诸根闇钝不大聪明。

舍利弗。复有菩萨行于四禅及四等意四无形禅念。三十七品大慈大悲。持沕和拘舍罗禅福不能稽留。常生诸佛所教授处。当生是拔陀劫中成逮觉者。常不离般若波罗蜜。复有菩萨以行四禅及四等意四无形定。以沕和拘舍罗不随禅生。生于种姓大豪贵家。生梵志家生迦罗越家。所可生处常教众生。复有菩萨行四禅四等意四无形定。以沕和拘舍罗不为禅所稽留。来生四王天生忉利天生第六天。常教授诸天净佛国土。教授众生供侍诸佛。复有菩萨行般若波罗蜜。以沕和拘舍罗行第一禅。生于梵天于梵天中尊。从梵天已至十方诸佛转法轮处。请诸佛世尊转于法轮。复生一生补处菩萨。行般若波罗蜜。以沕和拘舍罗。具于四禅具四等意四无形定。三十七品空无相无愿。具足三昧不随禅处常见诸佛供事世尊。持清净行便生兜术天。于其天上随其寿命诸根具足。为无央数诸天人眷属围绕而为说法。已复来生世间人中。作阿惟三佛。舍利弗。复有菩萨得六神通不生欲界形界无形界。从一佛国至一佛国礼事诸佛。复有菩萨得六神通游诸佛刹。其所至处。无有声闻辟支佛教名。复有菩萨持六神通生诸佛刹。其寿无量往生其国。复有菩萨以六神通游诸世界。到无佛处于其刹中叹佛法众。令彼众生闻三尊之功德。闻已欢喜皆得往生诸佛国土。复有菩萨从初发意得于四禅得四清净四无形定。三十七品乃至佛十八法。不生三界常生有益于众生之处。复有菩萨行六波罗蜜。从初发意便上菩萨位至阿惟越致地。复有菩萨从初发意便得阿惟三佛转于法轮。益于无数亿百千众生已。于无余界而般泥洹。其法留住或半劫一劫。复有菩萨适发道意便与般若波罗蜜相应。与诸无数亿百千诸菩萨。共游诸佛国净诸佛土。复有菩萨行六波罗蜜四禅四等至四无形定。皆于其中而自娱乐。住于四禅从四禅起还至解脱禅定。解脱禅起至无形定。从无形定起入解脱禅。从解脱禅起至无思想慧禅。复从是起还入解脱。以沕和拘舍罗入菴伽三昧。是为行般若波罗蜜。复有菩萨以三十七品乃至佛十八法。不取声闻辟支佛证。复有菩萨行般若波罗蜜。以沕和拘舍罗入三十七品。诸发小道者各使得度。诸有声闻及辟支佛所得道慧。皆是菩萨之忍也。行般若波罗蜜者。当知是为阿惟越致。舍利弗。复有菩萨行六波罗蜜生兜术天者。当知是拔陀劫中诸菩萨等也。复有菩萨以四禅福乃至佛十八法。所可有道志不信受。当知是菩萨则一生补处。复有菩萨行六波罗蜜。从一佛刹复至

一佛国。建立众生使至道场。知是菩萨从初发意以来。当更无数阿僧祇劫乃成佛耳。复有菩萨行六波罗蜜。为众生故不说无益之事。复有菩萨行六波罗蜜。为众生故。从一佛国复至一佛国断三恶趣。复有菩萨行六波罗蜜。常以惠施安乐一切。恣所求索象马车乘衣被财谷国城珍宝皆给与之。复有菩萨行般若波罗蜜。能自变身如佛形像。入三恶趣。随其语言而为说法皆度脱之。复有菩萨行六波罗蜜。变身如佛遍至十方。教授众生能净佛土。已至十方。悉观诸佛威仪法则好丑清浊。而便自起上妙最尊殊异之土。淳以一乘法教诸一生补处菩萨。复有菩萨行六波罗蜜。便具大士三十二相诸根特异。众生见者莫不敬喜。因其欢喜以三乘法。而度脱之令般泥洹。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜者。先当学清净身口意。便得诸根特异已得殊异亦不自举亦不下人。复有菩萨从初发意行檀波罗蜜尸波罗蜜。乃成阿惟三佛。初不堕三恶趣。复有菩萨从始发意至阿惟越致。初不忘舍十善之行。复有菩萨行檀尸波罗蜜。得作遮迦越罗。得化众生建立十善。所有财宝惠施众生。复有菩萨行檀尸波罗蜜。亿百千反作遮迦越罗。常供养诸佛恭敬启受。复有菩萨行六波罗蜜。为诸众生照明法化。乃至阿惟三佛不离照明。是故菩萨常明佛法。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。菩萨行者。常摄身口意不善之事不令妄起。

舍利弗白佛言。何谓菩萨摄身口意。

佛言。菩萨心念不持身口意。诸恶因缘用作罪事。菩萨行般若波罗蜜。亦不见身口意。虽有身口意。终不嫉恚邪见。不两舌恶口妄言绮语。无杀盗淫无懈慢意初不起恶智之事。若有菩萨不能舍此诸恶事者此非菩萨。复有菩萨行六波罗蜜者。除身恶行除口恶言除意恶念。

舍利弗白佛言。何谓菩萨除身口意。

佛言。菩萨不猗身口意是故能除。菩萨从初发意以来常奉十善。是故过诸声闻辟支佛上。菩萨行般若波罗蜜者。净于佛道净于六波罗蜜。

舍利弗白佛言。云何菩萨净于佛道。

佛言。菩萨不猗身口意。不猗六波罗蜜。不猗罗汉辟支佛。不猗菩萨亦不猗佛。所以者何。于一切法无所猗故。是为菩萨道。舍利弗。复有菩萨一一行诸波罗蜜。用是故无能伏者。

舍利弗白佛言。云何菩萨行六波罗蜜无能伏者。

佛言。菩萨行六波罗蜜者。不有念五阴六情。不有念色声香味细滑法。不有念十八性。不有念三十七品。不有念六波罗蜜。不有念佛十种力四无所畏佛十八法不共。不有念声闻辟支佛道。不有念佛道。不有念阿耨多罗三耶三菩。如是舍利弗。菩萨行六波罗蜜。于功德中展转增益。用是故无能伏者。

复次舍利弗。菩萨住于般若波罗蜜具足萨云若。以诸慧不堕恶趣不堕贫贱中。所受身体诸根具足人不憎恶。常为诸天阿须伦所敬爱。

舍利弗白佛言。云何菩萨摩訶萨慧。

佛言。菩萨以具足诸慧尽见恒沙诸佛世尊。从诸世尊听受法教。悉闻诸佛德好之法。得慧菩萨无有佛想亦无菩萨想。亦无声闻辟支佛想。亦无我想亦无人想。亦无诸佛国想。慧行菩萨行檀波罗

蜜。亦不见檀亦不见般若波罗蜜。行三十七品亦复不闻三十七品名。亦不见佛十八法。舍利弗。是为菩萨之慧。以是慧故具足诸法。亦不贡高见一切诸法。行般若波罗蜜菩萨净于五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。

舍利弗白佛言。何谓菩萨净于肉眼。

佛言。有菩萨以肉眼见百逾旬中二百逾旬。有菩萨以肉眼见一阎浮提见二阎浮提见四天下。有菩萨以肉眼见千世界见二千世界有见三千世界。是为菩萨于肉眼净。

舍利弗白佛言。何谓天眼。

佛言。菩萨以天眼见四王天上所有悉识悉知。从忉利天至第六天乃至阿迦膩吒天。菩萨悉见悉识悉知。从四王天上至阿迦膩吒天。此诸天人。皆不识不知不见菩萨天眼所见。菩萨天眼。悉见十方恒沙世界。众生生死善恶之事悉见悉知。是为菩萨于天眼净。

舍利弗白佛言。何谓菩萨于慧眼净。

佛言。菩萨慧眼不作是念。有为法无为法。有道法俗法。慧眼菩萨。无法不见无法不闻无法不识无法不觉。是为菩萨于慧眼净。

舍利弗白佛言。何谓菩萨得法眼净。

佛言。菩萨以法眼。见是人坚信坚住于法。是人无相无愿之脱立。于五根受不中止定。于不中止定成解脱慧。以解脱慧度于三碍。有身碍有狐疑碍有邪信碍。度是三碍得须陀洹便道得念于淫怒痴薄得斯陀含。精勤于道却淫怒痴得阿那含。便消五爱。一者色爱二者无色爱三者痴爱四者恨戾爱五者乱志爱。已度是者便得罗汉。如是行空菩萨便得空脱便成五根。疾近不中止禅至罗汉道。是人已得无相解脱。逮得五力乃至罗汉。是为菩萨得法眼净。菩萨所知生法即是灭法便逮五根。是为菩萨得法眼净。菩萨发意。从檀波罗蜜至般若波罗蜜。具足信根精进办根沕和拘舍罗根。持是三根及诸功德。便生王者家大种姓家梵志家迦罗越家。生四天王上至第六天。便于其中育养教化众生。随其所乐净佛国土礼事诸佛。不堕声闻辟支佛地当成三耶三佛。是为菩萨得法眼净。法眼菩萨悉知一切从佛受决未受决者。有动还者不动还者。有具足神通者未具足者已。具足神通游诸世界礼事诸佛者有未得是者。得佛国净者得不净者。菩萨教化众生者不教众生者。菩萨为诸佛所称誉者不称誉者。菩萨有亲近诸佛者有不亲近者。菩萨成佛其弟子众诸菩萨数。其数无限者有限者。是菩萨成佛时。以诸菩萨为僧者不以菩萨为僧者。有菩萨以勤苦行成佛者不以勤苦行成佛者。有菩萨一生补处者未补处者。有菩萨至道场者不至道场者。有菩萨坐树下降致魔者不致魔者。是诸众事一一悉知。是为菩萨得法眼净。

舍利弗白佛言。何谓菩萨得佛眼净。

佛言。已得金刚三昧得萨云若。佛十种力四无所畏。行四等心十八不共大慈大悲。是菩萨眼所见诸法一切众事。无事不见无声不闻无物不护无法不觉。舍利弗。是为菩萨得阿惟三佛得最正觉眼。菩萨欲得五眼净者。当习六波罗蜜。所以者何。诸所有善法悉含在六波罗蜜中故。一切菩萨声闻辟支佛法诸法等者。无过般若波罗蜜等。般若波罗蜜者。是五眼之母。菩萨学五眼者。疾成阿惟三佛。

摩诃般若波罗蜜度五神通品第五

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。当念具足度五神通。逮诸菩萨无量神足。能动天地变身无数更合为一。彻视无碍石壁皆过。譬如鸟飞无所触碍。能履水蹈虚身出水火手扪摸日月身至梵天。有是神通不自贡高不见贡高。用本空故。谁有能起是神足者。唯有得萨云若者乃能起是耳。舍利弗。菩萨学般若波罗蜜者。为已得神足之证。耳所彻听为过诸天入耳。虽得彻听亦不贡高。于有无之中了无所得。于有空无空无所生。菩萨行般若波罗蜜。得天耳慧神通之证。能知他人心中所念。知有淫怒痴者无淫怒痴者。知有爱欲意无爱欲意者。知有有者知无无者。知有乱意无乱意者。有多者有少者。有定意者无定意者。有脱者无脱者。有高者有下者。虽知是不自贡高。何以故。是意非意故意不可思议故。以神通灭宿命之证。识一意至百意。从一日至百日一月至百月一岁至百岁一劫至百劫。无数百劫无数千劫无数亿百千那术。尽自识知。名姓种族所作所习寿命长短。所受苦乐死此生彼从彼生此。所作事物威仪礼节都识所。更不以神通而自贡高。菩萨学如是学般若波罗蜜。以神通明识宿命。以天眼见众生生死所趣善恶之道。所得高下各随本行。身行恶口言恶意念恶。谤毁圣贤信邪倒见。以邪见因缘自怀其身死堕地狱中。为人身善言念亦善。不谤圣贤正见信行得生天上。能见十方众生乃至五道。所见如是其一神通之德尽见十方。持神通灭漏尽之证。不取声闻辟支佛道。不持余法当成阿惟三佛。不以神通漏尽证故而自贡高。菩萨行般若波罗蜜具足神通。其功德转增上乃至阿惟三佛。有菩萨行般若波罗蜜。住檀波罗蜜净除萨云若迹计空无狐疑。菩萨住尸波罗蜜。净除萨云若迹不疑罪福以空无所起故。舍利弗。有菩萨住羸波罗蜜中。净除萨云若迹以空故不起嗔恚。菩萨住惟逮波罗蜜。净除萨云若迹于身精进不起懈怠。菩萨住禅波罗蜜。净除萨云若迹定志意不起。菩萨住般若波罗蜜中。净除萨云若迹不起愚痴。菩萨行般若波罗蜜。住六波罗蜜中。净除萨云若迹从空来往。不疑不犯。不嗔不忍。不进不怠。不定不乱。不智不愚。亦不施与亦不有贪。不戒不犯。不进不退。不忍不恚。不定不乱。不慧不痴。不谤不誉。不有为不无为。如是舍利弗。无所从生法。无有骂者无有叹者。无有为无无为。是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。以得奇特之德。诸声闻辟支佛所不能及。具足之德以教众生净佛国土。

摩诃般若波罗蜜授决品第六

复次舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。以发等意于一切人发等意。已便得一切诸法等。已得诸法等便能等意于一切法。便为现在诸佛菩萨罗汉辟支佛之所爱敬。所在生处眼终不见恶色意初无恶念。行般若波罗蜜菩萨终不耗减于阿耨多罗三耶三菩。

尔时说般若波罗蜜行时。坐中有三万比丘。以身所著衣尽用奉佛。皆发无上正真道意。于是佛笑。时阿难从坐起正衣服右膝著地叉手白佛言。佛不妄笑会当有意。

佛告阿难。是三万比丘于是寿终当生阿閼佛国。却后六十二劫皆当作佛号声闻支头。复有六万欲天子。皆当生弥勒佛前。皆当出家作沙门。佛之威神令会者见东方千佛及四部众及诸十方各千佛现。尔时沙河楼陀刹土。不如彼佛国土严净。尔时坐中有十千人。皆发愿言。我曹皆当作功德生彼净国。尔时佛知善男子意所念佛复笑。

阿难白佛。愿闻笑意。

佛告阿难。见是万人不。

阿难言。唯然世尊已见。

佛言。是万人寿终皆当往生彼诸佛国。皆不离诸佛世尊。后当作佛号庄严王如来无所著等正觉。

摩诃般若波罗蜜妙度品第七

尔时尊者舍利弗摩诃目犍连须菩提摩诃迦叶。及诸大神通比丘。复有余大神通菩萨摩诃萨。诸优婆塞优婆夷。俱白佛言。唯世尊。般若波罗蜜者。是菩萨摩诃萨之最大度上度妙度无上尊度。唯世尊辩才之度无与等者。复无无等度法度空度空无相度诸法空度有无空度具足诸德空度。唯世尊。是诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。其功德普具无能伏者。唯世尊。令是菩萨摩诃萨成般若波罗蜜功德。行般若波罗蜜菩萨。已作是无等等之施。无与等者。种种具足檀波罗蜜。身体种种无有与等者。已得无等之利行般若波罗蜜。自致得成阿惟三佛。唯世尊。世尊亦复行般若波罗蜜。种种无与等法之本。种种无等之欲本。种种无与等五阴之利。转无上法轮。过去当来诸佛世尊。行般若波罗蜜亦复如是。亦复转于无上法轮。唯世尊。诸菩萨摩诃萨欲得度于诸法彼岸。当习行般若波罗蜜。唯世尊。若有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者。诸天龙鬼神诸阿须伦世间人民。皆当为作礼。

佛告诸大会比丘及诸菩萨。当为善男子善女人行般若波罗蜜者作礼。诸天龙神皆当作礼。

佛告舍利弗。世有菩萨摩诃萨。便有诸天帝王世间人民。便有梵志迦罗越种。便有转轮圣王。便有四大天王乃至阿迦膩吒天。便有须陀洹道罗汉辟支佛道。便有菩萨便有佛道。已有菩萨便有供养衣服饮食床卧七宝珠玕瓔珞琉璃摩尼。舍利弗。天上世间人所娱乐便身之具。以菩萨故皆悉有是。所以者何。行菩萨之事。住于六波罗蜜中调伏众生。使布施乃成般若波罗蜜。菩萨摩诃萨欲安隐众生者。当行般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜舌相光品第八

尔时世尊出广长舌相。普遍三千大千世界。于其舌根出种种无央数百千光明。彻照十方各一恒沙国。是时东方及十方国土无央数诸菩萨。见是光明各各自白其佛。是何瑞应有是大光明。

佛告诸菩萨言。西方去是度一恒边沙。有佛世界名沙诃。其佛号释迦文。出舌相光明。为诸菩萨说般若波罗蜜。今有是应。

于是十方恒沙国诸菩萨各白其佛言。我等欲往见释迦文及诸菩萨。并欲闻般若波罗蜜。诸佛各各告诸菩萨言。欲往随意。于是诸菩萨各各取诸名华名香。种种幢幡珍宝华盖。发其国土来诣忍界。诸四天王乃至阿迦膩吒天各持天上诸名香华来诣佛所。诸天人诸菩萨皆悉来至。见释迦文佛已。各各供养散诸名华。所散华宝即于佛上在虚空中化成四柱台。其台高显四面窗向。台遍三千大千刹土各各莫不见有好台。罗列分别不相障蔽。其台妙好交露庄严未曾所有。于是坐中诸亿百千人。各各从坐起长跪叉手前白佛言。唯世尊。愿使吾等于当来世速得法利当如世尊。今于百千众围绕说法。所现感动亦当如是。佛于是知诸大众各已有仍堪任于诸法无所从生法忍。佛便笑。

阿难白佛。何因缘笑愿闻其意。

佛告阿难。是亿百千众皆得无所从生法忍。却后六十八亿劫劫名散华。皆当作佛号觉华如来无

所著等正觉。

摩诃般若波罗蜜行品第九

于是世尊告须菩提言。为诸菩萨摩诃萨。说所从因成就般若波罗蜜。是时诸会菩萨大弟子诸天人意念言。今须菩提为诸菩萨说般若波罗蜜。自持辩才说耶是佛威神乎。须菩提知诸菩萨大弟子天人意之所念。语舍利弗言。敢佛弟子。所说法所出音声所可教授。皆是世尊大士之务。佛所说法事与法不相违背。是善男子。学法以法作证。舍利弗。我等当承佛威神为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。非我等所入境界也。声闻辟支佛。不能为菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。

于是舍利弗须菩提。共白佛言。唯世尊。言菩萨菩萨者。何所法中有言菩萨乎。我等初不见法有菩萨者。我初不见菩萨。亦不见菩萨字。亦不见般若波罗蜜。当为何所菩萨而说般若波罗蜜。

佛告须菩提。般若波罗蜜菩萨及字。亦不在内亦不在外亦不在两间中止。

佛告须菩提。譬如字众生为众生。言我人言生是男是士是夫是作是知是觉。

佛告须菩提。设是名法但著名字。亦不生亦不灭。从久远以来但共传字耳。

佛语须菩提。所谓般若波罗蜜。所谓菩萨及菩萨字。但著字法从久远以来但行其字。亦不生亦不灭。须菩提。譬如所有色痛想行识但著字法。从久远以来因缘合为数。诸因缘合数法。亦不生亦不灭也。所谓般若波罗蜜。所谓菩萨及菩萨字亦复如是。

佛告须菩提。所谓眼耳鼻舌身意。从久远以来但著字法。亦不生亦不灭。色声香味细滑法亦复如是。亦不内亦不外。亦不生亦不灭。从久远以来但著字法。般若波罗蜜菩萨及字。亦不内亦不外。亦不在两中间止。

佛告须菩提。譬如内身所有名为头。字为颈肩臂脊肋髀[月+耑]肠脚。是法亦不生亦不灭。亦不内亦不外。亦不两中间止。所谓般若波罗蜜菩萨及字亦复如是。

佛告须菩提。譬如外诸所有草木枝叶茎节。从久远以来但著名字。是字亦不生亦不灭。亦不内亦不外。所谓般若波罗蜜菩萨及字亦复如是。

佛告须菩提。譬如过去诸佛世尊。从久远来因字如住。是字亦不生亦不灭。亦不内亦不外。须菩提。譬如梦响幻热时之炎。如如来所化皆著字数法。所谓般若波罗蜜所谓菩萨及字。亦不生亦不灭。亦不内亦不外。亦不两中间止。

佛告须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。当学字法合法及权法数。行般若波罗蜜。不见色痛想行识字有常无常。亦不见五阴字有苦有乐。亦不见五阴有我无我。亦不见五阴空无相无愿。亦不见五阴净亦不见寂。亦不见著亦不见断。亦不见五阴生亦不见灭。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑法。及十八性亦复如是。行般若波罗蜜菩萨摩诃萨不于有为性中现般若波罗蜜。亦不见菩萨。亦不见菩萨字。亦复不于无为性中见。所以者何。须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。于诸法无想念故。行般若波罗蜜住于无想法。成三十七品行般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜字。亦不见菩萨。亦不见菩萨字。行般若波罗蜜。成佛十八法。亦复不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜字。亦不见菩萨字。菩萨行般若波罗蜜。为已尽超越诸法之相。超越已亦不见亦不断。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当学知字数合法。觉已不入色。亦不入痛想行识。亦不入眼耳鼻舌身意。亦不入色声香味细滑法。亦不入十八性。亦不入意识觉。亦不入苦乐。亦不入不苦不乐。亦不入有为性。亦不入无为性。亦不入檀尸羸惟逮禅。亦不入般若波罗蜜。亦不入相好。亦不入菩萨身。亦不入五根。亦不入慧度。亦不入度神通。亦不入度慧亦不入内外空。亦不入所有无所有空。亦不入教化众生。亦不入净佛国土。亦不入沤和拘舍罗。何以故。不见诸法当有可入者。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于诸法无所入。便增益六波罗蜜便履菩萨位。履菩萨位过阿惟越致地。具足诸神通具足神通已游诸佛国。育养众生供养礼事。净佛国土尽见诸佛。从诸佛求愿即随其所欲而皆得之。从诸佛世尊闻法。得诸陀邻尼三昧门。乃至阿耨多罗三耶三菩。终无有断绝时。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当具知是法数著字。于须菩提意云何。色痛想行识为是菩萨耶。眼耳鼻舌身意是菩萨耶。

须菩提对曰。非也世尊。

佛言。于须菩提意云何。以色声香味细滑法为是菩萨耶。眼识耳识鼻识舌识身识意识为是菩萨耶。

对曰。非也世尊。

佛告须菩提。于意云何。以地水火风空识为是菩萨耶。

对曰非也。以痴为是菩萨耶。行识名色六入裁觉爱受有生死是菩萨耶。

对曰非也世尊。

佛告须菩提。于意云何。离五阴六衰六情十八性地水火风空。离十二因缘。是菩萨耶。

对曰非也世尊。

佛告须菩提。五阴十二因缘如。为是菩萨耶。

对曰非也世尊。

于须菩提意云何。可离如为菩萨耶。

须菩提对曰。非也世尊。

佛告须菩提。汝观何等义。而言五阴六衰十二因缘及如非菩萨。亦不离五阴六衰十二因缘及如为菩萨也。

尊者须菩提白佛言。世尊。初不见有众生。当于何许有菩萨。云何以五阴六衰十二因缘为菩萨。云何当离五阴六衰十二因缘为菩萨。如如亦非菩萨。离如亦非菩萨。无有是处。

世尊赞叹须菩提言。善哉善哉须菩提。菩萨学当作无所见学。不见众生不见般若波罗蜜。于须

菩提意云何。以五阴常故言菩萨耶。以五阴无常故为菩萨耶。以五阴是我所为菩萨耶。非我所为菩萨耶。以五阴空无相无愿故言是菩萨耶。

须菩提对曰。非也世尊。

佛言。离五阴空无相无愿为是菩萨耶。

须菩提对曰。非也世尊。

佛告须菩提。汝观何等义。而言五阴空无相无愿非菩萨。亦不离五阴空无相无愿为菩萨乎。

须菩提白佛言。初不见五阴。当云何以五阴故言菩萨。初不见有常。云何以无常故言菩萨。

须菩提白佛言。世尊。初不见有乐。云何以五阴苦为菩萨。初不见有我。云何以五阴无我而为菩萨。初不见有人。云何以五阴空故而言有菩萨。世尊初不见有相。云何以五阴无相而为菩萨。世尊初不见愿。云何以五阴无愿而为菩萨。

尔时世尊赞叹须菩提言。善哉善哉。菩萨摩訶萨学。当于五阴作空无相无愿无所见无所得。菩萨行般若波罗蜜。当作是学。

佛告须菩提。汝向者所言。我不见法有菩萨。实如所言。须菩提。法法不相见。法不见法性。法性亦不见法。五阴性不见法性。法性不见五阴性。六情性不见法性。法性不见六情性。

佛告须菩提。有为性不见无为性。无为性不见有为性。有为不离无为。无为亦不离有为。

佛告须菩提。菩萨作是行般若波罗蜜。于诸法无所见。虽不见诸法。亦不恐亦不畏惧不悔亦不懈怠。何以故。以不见五阴。不见眼耳鼻舌身意。亦不见色声香味细滑法故。亦不见淫怒痴。亦不见十二因缘。亦不见吾我。亦不见知见事。亦不见三界。亦不见声闻辟支佛意。亦不见菩萨亦不见菩萨法。亦不见佛亦不见佛法。亦不见道。一切诸法尽不见。亦不恐亦不怖亦不畏惧。

须菩提白佛言。世尊。菩萨何以故不恐不畏。

佛告须菩提。以菩萨意识法不可得不可见。以是故不恐不畏。菩萨当于诸法。当作无所得无所见学行般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜。亦不见菩萨。亦不见菩萨字。亦不见菩萨意。是则菩萨学是则菩萨行。

摩訶般若波罗蜜学品第十

是时须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨欲具足檀波罗蜜当学般若波罗蜜。欲具足尸羼惟逮禅波罗蜜当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知色痛想行识当学般若波罗蜜。欲知六情内外者当学般若波罗蜜。欲知十八性。欲消灭淫怒痴。欲消灭吾我想。当学般若波罗蜜。欲除狐疑。欲除犯戒望见。欲除三界淫诤。欲舍六衰习。欲除四食。欲舍四渊流四结四颠倒。欲舍十恶知十善之行。当学般若波罗蜜。欲知四禅三十七品四等心及佛十八法当学般若波罗蜜。欲得学意三昧者当学般若波罗蜜。欲知四禅及四空定。欲得师子游步师子奋迅三昧者。欲得诸陀邻尼三昧。首楞严三昧海宝三昧。月幢三昧。诸法普至三昧。观印三昧。真法性三昧。作无垢幢三昧。金刚三昧。诸法所入门三昧。三昧

王三昧。王印三昧。力净三昧。月幢三昧。诸法所入真辩才三昧。诸法言所入照十方三昧。诸法陀邻尼门印三昧。不妄诸法三昧。诸法都聚印三昧。虚空所止三昧。净三昧。处三昧。不起神通三昧。作上幢三昧。菩萨欲得是诸三昧门及余三昧者。当学般若波罗蜜。

须菩提白佛言。唯世尊。菩萨摩訶萨欲满一切众生之所愿者。当学般若波罗蜜。菩萨欲具足诸功德。持是具足之德不堕罪处。亦不生卑贱之家。亦不在罗汉辟支佛地住。亦不为菩萨顶诤。当学般若波罗蜜。

舍利弗语须菩提言。云何为菩萨顶诤。

须菩提报言。菩萨摩訶萨不以沕和拘舍罗行六波罗蜜。复不以沕和拘舍罗趣空无相无愿三昧。堕声闻辟支佛地亦不顺菩萨道。是为菩萨顶诤。

舍利弗问须菩提。何以故。名为菩萨顶诤。

须菩提报言。所谓法爱是。

问言。何等为法爱。

须菩提报言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。入于五阴计校五阴空无相无愿。是为顺法爱。入于五阴计校五阴空寂无常苦空非我。是为菩萨法爱。计校言当灭五阴。是无为证是非证。是成道。是著是断。是可习是不可习是菩萨行。是非菩萨行。是道是非道。是菩萨学是非菩萨学。是六波罗蜜是非六波罗蜜。是沕和拘舍罗是非沕和拘舍罗。是菩萨顺法爱。

须菩提语舍利弗言。菩萨行般若波罗蜜。入法中计校分别。是为菩萨顺法爱。

舍利弗语须菩提言。何等为菩萨顺道。

须菩提报言。菩提行般若波罗蜜。不以内空观外空。不以外空观内空。不持内外空观空空。不持空空观内外空。亦不以空空见大空。亦不以大空观空空。亦不以大空见最第一空。最第一空亦不见大空。第一空亦不观有为空。有为空亦不观第一空。亦不持有为空观无为空。亦不持无为空观有为空。亦不持无为空观无边际空。亦不以无边际空观作空。作空亦不观性空。性空亦不观作空。作空亦不观自空。自空亦不观性空。自空亦不观诸法空。不持诸法空观自空。诸法空亦不观无空。无空亦不观诸法空。诸法空亦不观有空。有空亦不观无空。有空亦不观无有空。无有空亦不观有空。舍利弗。菩萨作是行般若波罗蜜。转上便应菩萨之道。

复次舍利弗。菩萨作是学般若波罗蜜。不念五阴。亦不贡高。亦不念眼耳鼻舌身意。不念色声香味细滑法。亦不念六波罗蜜乃至佛十八法。不念亦不贡高。作是学般若波罗蜜。亦不念道意妙无与等者。亦不念不贡高。所以者何。是意非意。意性广大而清净故。

舍利弗问须菩提言。云何意性广大而清净。

须菩提报言。于淫欲痴亦不合亦不散。不与尘劳合亦不散。不与恶行及六十二见合亦不散。亦不与声闻辟支佛意合亦不散。是为菩萨意性广大而清净。舍利弗复问言。意为有耶言是意非意。

须菩提报言。意无所念时。有意无意宁可得可见可知不。

舍利弗报言。唯须菩提。不可得不可见不可知。

须菩提语舍利弗。若意无念时。亦不见有意亦不见无意。亦不可得亦不可见。是故即为清净。

舍利弗问须菩提。何等为无意意。

报言。于诸法无作无念是为无意意。

舍利弗复问。无为无作亦是意耶。于五阴无为无作亦复是意。乃至道无为无作亦是意耶。

须菩提报言。如是如是。如所问。

是时舍利弗赞叹须菩提言。善哉善哉。如须菩提为是佛子为从佛生为从法化生。则为法施非为思欲施。随其证而为说法。实如佛所举乐空寂行第一。菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜。便为阿惟越致。终不离般若波罗蜜。菩萨欲学知声闻辟支佛地。当学般若波罗蜜。当读当习当持。欲学菩萨地当学般若波罗蜜。当读当学当持当习。何以故。般若波罗蜜中广说三乘之教。菩萨摩訶萨声闻辟支佛。亦当从是中而学成。

摩訶般若波罗蜜本无品第十一

是时须菩提白佛言。世尊。如菩萨行般若波罗蜜。我亦不觉有菩萨亦不见菩萨。当为何等菩萨说般若波罗蜜。当教谁不见诸法终始。云何当为菩萨作字言菩萨耶。世尊。是字必不住亦不不住。所以者何。是字亦不见亦不可得。世尊。我亦不见五阴终始。云何当为菩萨作字。是故世尊。是字不住亦不不住。世尊。我亦不见六情六衰终始。当云何为菩萨作字。是字不住亦不不住。所以者何。是字亦不可见不可知。云何为菩萨建字。是字亦不可见亦不可知。是字不住亦不不住。世尊。亦不见十八性。亦不见十二因缘终始。世尊。我亦不见十二因缘生灭根本。亦不见淫怒痴终始。亦不见六十二见。亦不见六波罗蜜终始。亦不见吾我亦不见人亦不见寿。亦不见命众生终始。亦不见三十七品空无相无愿四禅四等四无形禅之终始。佛志法志僧志戒志施志天志。安般志死志终始。亦不可得见。我亦不见佛十八法终始。世尊。五阴如梦如响如光如影如幻如炎如化终始不可得。寂静不生不灭终始。不著不断终始。及如法性之法真际终始。皆不可见。世尊。我亦不见善恶之法终始。我亦不见有为无为有漏无漏之终始。世尊。我亦不见当来过去今现在之终始。我亦不见不当来过去不现在法之终始。我亦不见世尊终始。我亦不见十方恒边沙国土。诸如来无所著等正觉。诸弟子及菩萨众终始。世尊。诸法之终始。尚不可得不可见。当教何等菩萨。当为谁说般若波罗蜜。见字亦不住亦不不住。是字不可得知。亦不可得亦不可见。是故字亦不住亦不不住。何为菩萨作字。何以故。诸字法皆不可见亦不可得。世尊。菩萨者合数建字法。亦无有与作字者。五阴十八性十二衰三十七品佛十八法。亦无有与作字者。世尊。譬如梦字响光影炎化名虚空。世尊。譬如言地水火风空。亦无有与作字者。言戒三昧智慧解脱见解脱慧。是字亦无有与作字者。言须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。其字亦无有与作字者。言菩萨言道言佛佛法。其字亦无有与作者。言善恶言有常无常苦乐有我。言寂言寂静所有无所有。其字无有与作者。以是故我狐疑。所以者何。诸法终始不可得见而为菩萨作字。世尊。是字亦不住于法性。何以故。是字无所有不可得。是故字亦不住亦不不住。若菩萨摩訶萨闻作是说般若波罗蜜。不恼不悔不懈不怠不恐不怖。当知是菩萨审谛住阿惟越致地。住于无所住。

复次世尊。菩萨行般若波罗蜜。色痛想行识不当于中住。眼耳鼻舌身意不当于中住。色声香味细滑法不当于中住。六识不当于中住。六裁不当于中住。六觉不当于中住。地水火风空识不当于中住。十二因缘不当于中住。何以故。以色痛想行识空故。世尊。若五阴空者为非五阴。五阴亦不离空。空亦不离五阴。空则是五阴。五阴则是空。是故世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当于五阴中住。乃至十二因缘亦不当于中住。何以故。十二因缘空故。十二因缘则是空。空则是十二因缘。

复次世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。三十七品乃至佛十八法。不当于中住。佛十八法亦不离空。空则十八法。十八法则空。是故不当于中住。

复次世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。六波罗蜜不当于中住。何以故。六波罗蜜空故。住则非六波罗蜜。六波罗蜜不离空。空亦不离六波罗蜜。是故世尊。菩萨不当于六波罗蜜中住。

复次世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。文字数不当于中住。文字数若多若少不当于中住。何以故。文字数空故。

复次世尊。行般若波罗蜜菩萨。神通亦不当于中住。何以故。神通则是空。空则是神通。

复次世尊。行般若波罗蜜菩萨。色痛想行识无常。不当于中住。何以故。无常空故。假令无常不空则非无常。空亦不离无常。无常则是空。空则是无常。是故菩萨不当于中住。五阴苦五阴无我亦不当于中住。五阴空亦不当于中住。五阴寂静亦不当于中住。

复次世尊。行般若波罗蜜菩萨。如不当于中住。法及法性不当于中住。真际不当于中住。

复次世尊。菩萨行般若波罗蜜。诸三昧门陀邻尼门不当于中住。世尊。菩萨摩訶萨无有沤和拘舍罗。作吾我想著于五阴。有仍五阴受般若波罗蜜。亦不顺般若波罗蜜。不得具足般若波罗蜜。便不能得出生萨云若。

复次世尊。菩萨行般若波罗蜜。著于吾我想。住于诸陀邻尼三昧门。以想识求陀邻尼三昧门。又复有仍受般若波罗蜜。亦不应不顺般若波罗蜜。不得具足般若波罗蜜。不能得出生萨云若。何以故。不受色痛想行识故。不受五阴则非五阴。所以者何。其性空故。诸陀邻尼三昧门不受。不受则非陀邻尼三昧门。其性空故。乃至般若波罗蜜亦复不受。本性空故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当观性空之法。虽观于诸法不当使有所著。是名为菩萨摩訶萨无所受三昧。积聚广大无限之用。诸罗汉辟支佛所不能及。萨云若亦不受。乃至内外空及有无空亦不受。何以故。不可以相行故。所以者何。相行有垢故。何等相。五阴相三昧相是谓垢相。当作是受当作是念。不尔者异道人先尼。终不有信于萨云若慧。何等信。信于般若波罗蜜不以相。信解受持观其所应。亦不以相亦不以无相。作是不受相先尼得解信要。便得度空性之慧。不复受痛想行识。所以者何。以见解空相之法。何以故。亦不于内见慧亦不于外见慧。亦不离内外事见慧。何以故。亦不见法当有可识知者。亦不于内五阴见慧亦不于外五阴见慧。亦不离五阴见慧。以是因缘先尼得解。得解已便得信要于萨云若。是谓比诸法等信以为证。而不见诸法。先尼作是解脱已。便于诸法无所受。不想不念故。是法亦无有得者亦无有受者亦无有解者。是法亦非受亦非持亦不可获亦无有念。一切诸法皆无念故。世尊。菩萨摩訶萨所以于般若波罗蜜通达来往于彼此岸者何。于诸法无所受。不受色痛想行识者于诸法无所受故。乃至三昧陀邻尼门无所受。于诸法亦无所受。不具足三十七品佛十力佛十八法不共终不中道般泥洹。何以故。三十七品非三十七品。乃至佛十八法非十八法。是法非法亦不非法。是为菩萨摩

诃萨行般若波罗蜜不受五阴。

复次世尊。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。当作是观。言何许是般若波罗蜜。般若波罗蜜为是谁。谁有是般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜。当复作是念言。不可得法不可见法非为般若波罗蜜。

于是舍利弗问尊者须菩提言。贤者何等法不可得不可见。

须菩提报言。般若波罗蜜不可得不可见。禅惟逮羸尸檀波罗蜜。亦不可得亦不可见。以外空空及有无空故。五阴亦不可得见。三十七品佛十八法神通。亦不有亦不可得见。法性法住真际佛萨云若。亦不有亦不可得见。以内外空有无皆空故。舍利弗。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。若作是观作是念。意不惓不厌不恐不怖。当知是菩萨终不离般若波罗蜜。

舍利弗问尊者须菩提。何以当知菩萨不离般若波罗蜜。

须菩提报言。如色之状貌离色。如痛想行识状貌离痛想行识。如檀波罗蜜状貌离檀波罗蜜乃至般若波罗蜜状貌离般若波罗蜜。乃至佛十八法乃至真际亦复如是。

舍利弗问须菩提言。五阴状貌何类。六波罗蜜佛十八法状貌何类。法性及如真际其状貌何类。

须菩提言。五阴无所有之状貌。六波罗蜜佛十八法真际亦无所有之状貌。其类非物之类。舍利弗。是故当如五阴状貌离五阴。如六波罗蜜状貌离六波罗蜜。乃至真际亦复如是。五阴离五阴相。乃至真际亦离其相。相亦离其真际。

舍利弗问须菩提。菩萨摩诃萨于中便出生萨云若耶。

报言。如所问无有异。何以故。诸法无所出亦无所生。

舍利弗又问。何以故。诸法无有生无有出。

须菩提报言。五阴空亦不见其出亦不见其生。般若波罗蜜佛十八法真际。亦不见其出亦不见其生。舍利弗。菩萨摩诃萨作是学般若波罗蜜。以渐近萨云若。已渐近萨云若便得身意相净。已得身意相净便无淫怒痴。意强梁贪意不复生。意终无六十二见事。终不于母人腹中生常得化生。从一佛国至一佛国育养众生普净佛国土。至成阿耨多罗三耶三菩终不离诸佛世尊。舍利弗。菩萨摩诃萨。行般若波罗蜜。当作是学当作是行。

放光般若经卷第二

放光般若经卷第三

放光般若经卷第三

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜空行品第十二

须菩提白佛言。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。无有沤和拘舍罗。于五阴为行相。若念五阴有常为行相。念五阴无常为行相。念五阴苦。言五阴是我所是为行相。念五阴寂静为行相。世尊。菩萨摩诃萨不以沤和拘舍罗行般若波罗蜜。学三十七品佛十八法。亦复为行相。世尊。若菩萨行般若波罗蜜自念言。我行般若波罗蜜。设欲有所得是亦为行相。若菩萨念言。有作是学者为学般若波罗蜜。是亦为行相。作是学者。当知菩萨未有沤和拘舍罗故。

须菩提语舍利弗言。菩萨作是学般若波罗蜜。为住色为分别色坐。分别色便作行色求。已作是行不得离生老病死苦。菩萨复不以沤和拘舍罗行般若波罗蜜。处于眼耳鼻舌身意分别六情。复分别十八性。复住于三十七品及佛十八法。各分别计校作色求。亦复不能脱生老病死苦。是菩萨尚不能逮声闻辟支佛地证。况欲得阿耨多罗三耶三菩是事不然。以是故。当知菩萨行般若波罗蜜无沤和拘舍罗。

舍利弗问须菩提。当云何知菩萨行般若波罗蜜。而是沤和拘舍罗。

须菩提报言。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。于色痛想行识不作相行。亦不言五阴有常无常。于五阴亦不作苦乐行。亦不作是我所非我所行。于五阴不作空无相无愿行。于五阴亦不作寂静行。以是故。舍利弗。以五阴空为非五阴。五阴不离空。空不离五阴。五阴则是空。空则是五阴。六波罗蜜三十七品及佛十八法皆空。假令空者亦不离十八法。十八法亦不离空。菩萨如是行般若波罗蜜。则为是沤和拘舍罗。菩萨作是行般若波罗蜜。便成阿耨多罗三耶三菩。行般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜。亦不见行者亦不见不行者。

舍利弗问须菩提。菩萨摩诃萨。何以故。行般若波罗蜜亦不见般若波罗蜜。

须菩提报言。以般若波罗蜜状貌本实不可得见故。何以故。所有者无所有故。是故行般若波罗蜜无所见。所以者何。菩萨悉知诸法所有无所有。有三昧名于诸法无所生。是诸菩萨摩诃萨无量无限广大之用。非声闻辟支佛所知。菩萨摩诃萨不离是三昧便疾得阿耨多罗三耶三菩。

舍利弗问须菩提。但是三昧使菩萨疾成阿耨多罗三耶三菩耶。颇复有余三昧。

须菩提报言。亦复有余三昧令菩萨疾成得佛。

舍利弗问言。何者是。

须菩提言。有三昧名首楞严菩萨行。是三昧亦疾得佛。复有宝印三昧。师子游步三昧。月三昧。作月幢三昧。诸法印三昧。照顶三昧。真法性三昧。必造幢三昧。金刚三昧。诸法所入印三昧。三昧王所入三昧。王印三昧。力进三昧。宝器三昧。必入辩才三昧。如是等三昧。菩萨摩诃萨

悉学已便疾得佛。舍利弗。复有无央数不可计三昧。菩萨所应学。亦复令菩萨疾得佛。

须菩提承佛威神言。若有菩萨摩訶萨行是三昧者。已为过去佛所授决已。今现在诸佛亦授其决已。亦不见三昧亦不念三昧。亦不贡高念言我得是三昧。亦不念言我住是三昧。都无三昧想。

舍利弗问须菩提言。诸有住是三昧者。为已从过去诸佛授记已耶。

须菩提言。不也舍利弗。何以故。般若波罗蜜及三昧菩萨无有异。菩萨则是三昧。三昧则是菩萨。般若波罗蜜亦尔等无有异。而善男子不知诸法等三昧。何以故不知。菩萨以不见是三昧。是故不知。

于是世尊赞叹须菩提言。善哉善哉。如我所叹誉。汝于诸空寂行者第一。菩萨摩訶萨当作是学六波罗蜜及三十七品及佛十八法。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜耶。

佛言。当作是学六波罗蜜三十七品及佛十八法。亦不想有所得有所见。

舍利弗白佛言。何等为无所得无所见。

世尊报言。吾我及众生不可得见。以内外空故。五阴十八性十二衰。不可得不可见。本净故。十二因缘不可见。常净故。苦习尽道不可见。常净故。不可见欲性形性无形性。不可得见三十七品佛十八法。常净故。不可得见六波罗蜜。从须陀洹乃至佛。常净故不可见。

舍利弗白佛言。何等为净。

世尊报言。不生不有不可见。无所为是为净。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨作是学为学何法。

世尊报言。菩萨作是学于诸法无所学。何以故。法不尔如凡人所入。

舍利弗白佛言。法云何世尊。

佛报言。法之所有如无所有作。是有故言无所有。

舍利弗白佛言。何等为无所有而有。

世尊报言。五阴无所有。内外所有无所有空故。三十七品佛十八法无所有。内外所有无所有空故。凡夫愚人随痴入爱。于中作痴行为两际所得而不知不见法所不痴者。而为入于名色入于六入入于三十七品及佛十八法。虽入其中法所无者及更念。亦复不知亦不见。不知不见何等。

佛言。不知五阴不见五阴不见三十七品佛十八法。以是法堕于凡夫愚人之数而不出于何。不出于欲形无形界。不出于声闻辟支佛法。不出而复不信。不信何等。不信五阴空不信三十七品佛十八法空亦复不住。于何所不住。不住于六波罗蜜。不住于阿惟越致地。乃至佛十八法不住。以是故谓为凡夫愚人。便入于眼耳鼻舌身意。入于五阴六衰入于十八性入于淫怒痴入于诸见入于三十七品佛

十八法入于道。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨作是学为不学般若波罗蜜。不成萨云若慧耶。

佛言。如是学为不学般若波罗蜜。不出萨云若。

舍利弗白佛言。何以故。菩萨不学般若波罗蜜。不成萨云若慧。

佛言。以菩萨摩訶萨无沕和拘舍罗。以想念入六波罗蜜及三十七品佛十八法。以想念入萨云若。以是故菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜不生萨云若慧。

舍利弗白佛言。菩萨当云何学般若波罗蜜而令菩萨成萨云若慧。

佛言。菩萨行般若波罗蜜不见般若波罗蜜。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。学如成萨云若慧如应无所见无所得。

舍利弗白佛言。何等为无所见无所得。

佛言。不见一切法空故。

摩訶般若波罗蜜问幻品第十三

须菩提白佛言。世尊。若人问言。幻人布施持戒精进忍辱一心智慧学三十七品佛十八法学萨云若。当成萨云若不乎。我等当云何报。

佛告须菩提。我自还问汝随须菩提意报我。于须菩提意云何。五阴与幻有异无。眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八性与幻有异不。

须菩提对曰。无有异世尊。

佛言三十七品佛十八法空无相无愿及道与幻有异不。

须菩提答曰。无有异世尊。五阴则是幻幻则是五阴。十二衰及十八性皆是幻。三十七品及佛十八法亦是幻。幻则十八法。

佛告须菩提。幻人颇有著有缚有生有死不。

对曰无。

于须菩提意云何。幻人亦不生亦不灭。学般若波罗蜜当成萨云若不。

须菩提白佛言。不能得。

于须菩提意云何。著字名合法五阴数字为菩萨不。

对曰如是如是。世尊。著字五阴生灭可得见不。

须菩提对曰。不可得见。

亦无起亦无灭亦无字亦无身行亦无意行亦无著亦无缚。学般若波罗蜜宁成萨云若不。

须菩提对曰。不能成。

佛言。菩萨学般若波罗蜜应无所得。

须菩提白佛言。菩萨如是学般若波罗蜜。及阿耨多罗三耶三菩为如幻人学。所以者何。当知五阴如幻人。

于须菩提意云何。五阴为学般若波罗蜜当成萨云若不。

须菩提白佛言。不也世尊。何以故。五阴所有无所有。无所有者亦不可得见。

于须菩提意云何。五阴如梦如响如影如热时炎如化。当学般若波罗蜜耶。

对曰非也。何以故。五阴六衰如梦如幻无所有不可得见。

须菩提白佛言。新发大乘意菩萨。闻作是说。般若波罗蜜将无恐怖。

佛言。新学大乘菩萨。未得般若波罗蜜沕和拘舍罗。不与善知识相随或恐或怖。

须菩提白佛言。菩萨当行何等沕和拘舍罗。令菩萨不恐不怖。世尊。

佛告言。菩萨行般若波罗蜜应萨云若行。观五阴无常亦不猗五阴。是为菩萨行般若波罗蜜沕和拘舍罗。

复次须菩提。菩萨意应萨云若行。观五阴苦空非我。观五阴空无相无愿。观五阴寂静。应无所得无所猗。是为菩萨行般若波罗蜜沕和拘舍罗。菩萨当作念言。我当为一切众生说无常苦空非我。为说空无相无愿寂静之法。应无所得无所猗。是为菩萨檀波罗蜜。

复次须菩提。菩萨亦不以罗汉辟支佛意。观五阴无常苦空非我。亦不以罗汉辟支佛意。观空无相无愿寂静。是为菩萨不越戒。以是故菩萨不恐不怖。菩萨尽能奉行能忍。是为菩萨行羸提波罗蜜。

复次须菩提。菩萨意行应萨云若。观五阴无常应无所见无所著。不舍萨云若意。是为菩萨行惟逮波罗蜜。菩萨适作是行不起罗汉辟支佛意。羸他恶意亦不得生。是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜不恐不怖。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当作是观。言不以五阴空。空则五阴。六情十八性三十七品亦复如是。是故菩萨行般若波罗蜜不恐不怖。

须菩提白佛言。菩萨行般若波罗蜜。当与何等善知识相得闻说般若波罗蜜不恐不怖。

佛报言。菩萨说五阴无常苦空无我空无相无愿寂静而无所希望。持是无所希望之福。不作罗汉

辟支佛地行。但求萨云若。是为菩萨善知识。为说六情十八性寂静而无所希望。持是功德不愿声闻辟支佛地。是为菩萨善知识。

复次须菩提。菩萨念三十七品佛十八法。念萨云若念道。以为一切说法无所希望。持无所希望福。不为声闻辟支佛地。但为萨云若。是为菩萨善知识。

须菩提白佛言。何等为菩萨学般若波罗蜜。无沕和拘舍罗为恶知识。闻说般若波罗蜜为恐怖。

世尊报言。菩萨离萨云若意。猗般若波罗蜜而自贡高。行禅精进忍辱持戒行布施。以猗檀波罗蜜而自贡高。

复次须菩提。菩萨离萨云若意。念五阴内外空以空贡高有所猗。念六情空念十八性空以是为贡高。念三十七品及佛十八法空。猗十八法而自贡高。是为菩萨不行般若波罗蜜无沕和拘舍罗闻说般若波罗蜜为恐怖。

须菩提白佛言。何等为菩萨恶知识。

佛言。教令远离六波罗蜜。语菩萨言。莫学是非佛所说。但合会作是不足听闻不当受持不当讽诵读。亦不当教他人。当知是菩萨恶知识。菩萨复有恶知识。与说魔所乐事。魔波旬作佛形像往到菩萨所。使菩萨远离六波罗蜜。语菩萨言。善男子。用是六波罗蜜学。为当知是菩萨恶知识。魔复作佛形像往到菩萨所。分别广说声闻所应行经但为说是魔事。当知是菩萨恶知识。魔复作佛形像往到菩萨所。语菩萨言。善男子汝亦无菩萨意。亦非阿惟越致。汝亦不能成阿耨多罗三耶三菩。假令不教菩萨令觉魔事者。是菩萨恶知识。魔波旬复作佛形像往到菩萨所。语菩萨言。善男子。眼耳鼻舌身意空六衰十八性皆空。六波罗蜜三十七品佛十八法皆空。用是阿耨多罗三耶三菩学为有作是教者。是为菩萨恶知识。

复次须菩提。魔复作辟支佛形像往至菩萨所。语菩萨言。善男子。十方皆空无有佛。亦无有菩萨亦无有声闻。而为菩萨说是辈魔事。当知是则菩萨恶知识。魔复作声闻形像被服往到菩萨所。断菩萨萨云若意。为说声闻辟支佛行。有作是教者。则是菩萨恶知识。魔复作菩萨师和上被服到菩萨所。教令离菩萨行教令离萨云若。三十七品及佛十八法。持空无相无愿法授菩萨。汝当念是法受声闻地证当用是阿耨多罗三耶三菩学。为是但魔事耳。

复次须菩提。魔复作菩萨母形像来至菩萨所言。子女当受是须陀洹证。习罗汉果证。当用是阿耨多罗三耶三菩。为当受是无央数劫生死。当受是截手截脚之痛。向菩萨说是辈魔事是则魔所作。

复次须菩提。魔复作比丘被服至菩萨所语菩萨言。眼耳鼻舌身意无常苦空非我空无相无愿寂静。为说三十七品佛十八法。皆为说相著事。当知是菩萨之恶知识。觉已当急远离之。

摩诃般若波罗蜜了本品第十四

须菩提白佛言。菩萨号为菩萨。其句义云何。

佛告须菩提。菩萨句义无所有。所以者何。道者无有句义亦无我。菩萨义者亦如是。须菩提。譬如鸟飞虚空无有足迹。菩萨义者亦如是。譬如梦幻热时炎影。如来所化无所有。菩萨义者亦如是。譬如法性及如真际亦无所有。譬如幻土五阴不可得不可见。行般若波罗蜜菩萨摩诃萨其义亦如

是。譬如幻土行内外空亦无所有。菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。须菩提。譬如幻土行六波罗蜜三十七品及佛十八法无所有。菩萨义者亦如是。须菩提。譬如佛五阴不可得。何以故。无有五阴故。菩萨行般若波罗蜜。不见菩萨之句义。须菩提。譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛六情无所有菩萨行般若波罗蜜。其义亦如是。须菩提。譬如佛行内外空其际不可得见。行三十七品及佛十八法不可得见。菩萨其义亦如是。有为无为性亦无有义。须菩提。譬如不生不灭无所有无作无著无断。其义亦无所有。何等不生不灭不著不断不有不作。报言。五阴不生不灭亦不著亦不断亦不可见。十八性六情六衰五阴。无著三十七品佛十八法。无著无断义不可得。行般若波罗蜜菩萨其义亦如是。须菩提。譬如三十七品佛十八法本净无有义。菩萨义者亦如是。譬如吾我净。以吾我无有边际故。我人寿命净不可得见。众生无边际故。菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。譬如日出时诸冥迹不复现。菩萨亦如是。譬如天地劫尽火烧时。世间诸所有皆烧尽其迹不可见。菩萨行般若波罗蜜其义亦如是。须菩提。譬如世尊戒具。本时恶戒迹不复现。得三昧乱意迹不复现。得智慧无有愚痴迹。得解脱不复见未解脱迹。已见解脱慧不复见不解脱慧。譬如佛光出时日月忉利诸天王。阿迦膩吒天光明不复现。菩萨行般若波罗蜜其句义不可见。何以故。道及菩萨菩萨义。是亦不合亦不散。无有形不可见。无有对一相。一相者则为非相。须菩提。菩萨于诸法。当学无所著亦当觉知诸法。

须菩提白佛言。何等为诸法。何等为菩萨于诸法学无所著。何等为菩萨觉知诸法。

佛告须菩提。诸法者谓善法恶法。记法未记法。俗法道法。有漏法无漏法。有为法无为法。是为菩萨当于是诸法学。无所著亦当学。

须菩提白佛言。何等为世俗善法。

佛告须菩提。俗善法者。谓孝顺父母供养沙门道人养育长老施诸福事。约身守节精勤念善意。崇方便修行十善。有俗内想腐败想青瘀想血想食不消想乱想骨想半焦想。四禅四等四无形禅想。佛想法想比丘僧想戒想施想天想。精勤想安般想身想死想。须菩提。是谓世间善法。何等为世俗恶法。杀盗淫怒恶口妄言绮语嫉妒邪见是为世俗恶法。何等为记法。若善法若不善法是为记法。何等为未记法。未有身口意未有四大未有五阴十八性十二衰。是为未记法。何等为世俗法。五阴十二衰十八性十善四禅四等四无形禅。是谓世俗法。何等为道法。三十七品三解脱门三根三三昧解脱摄意八解脱门九次第禅十八空佛十力四无所畏佛十八法。是为道法。何等为漏法。五阴十二衰十八性十二因缘四禅四无形禅。是为漏法。何等为无漏法。三十七品佛十八法。是为无漏法。何等为有为法。欲界形界无形界三十七品乃至佛十八法。是为有为法。何等为无为法。无为法者不生亦不灭不终亦不始常住而不改。淫怒痴尽如无有异法性及真际。是谓无为法。菩萨摩訶萨当于是空相之法无所著而不倾动觉。诸法而不二。

须菩提白佛言。何等为摩訶萨。

佛告须菩提。于诸大众必有上首。是故名为摩訶萨。

须菩提白佛言。当为何等众生而作上首。

佛告须菩提。大众者谓须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛初发意菩萨摩訶萨至阿惟越致地住者。是为大众之聚。菩萨当于是中作上首。于中当发金刚意便为上首。

须菩提白佛言。世尊。何等为金刚意。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨发意言。我当受无央数生死作精进行。我当为众生故舍一切所有。我当等心于一切众生。我当以三乘度脱众生。当令般泥洹。亦不见众生般泥洹。我当觉诸法无所从生。常当以萨云若慧意行六波罗蜜。我当学当救济一切。须菩提。是为菩萨发金刚意。便为大众最上首。菩萨复发意言。我当为泥犁薜荔中罪人所受苦痛。我当为众生代受无央数劫苦痛。尽令众生于无余泥洹而般泥洹。然后我自为身作善本亿百千劫乃成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。是为菩萨发金刚意于大众而为上首。菩萨当为妙意。以妙意故于众生为上首。从初发意已来亦不当生淫怒痴意。亦不当娆众生。亦不起声闻辟支佛意。是为菩萨摩訶萨妙意而为大众作上首。亦不念贡高。菩萨当于萨云若意而不动亦不贡高。菩萨常当起护念于众生亦不舍众生。菩萨摩訶萨当为法行当为法乐。何等为法乐。随其所知而讽诵受。菩萨行般若波罗蜜。住于诸法空为大众作导。亦无所倚亦无所得。菩萨住于三十七品及佛十八法。为大众作上首无所倚而无所见。菩萨行般若波罗蜜。住于行如金刚三昧。乃至尽虚空际无所染逮解脱三昧。便为大众作上首。而无所倚亦无所倚。须菩提。菩萨住于是法地故。便能为众生而作上首。是故名为摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜摩訶萨品第十五

是时舍利弗白佛言。我亦当复说所以为摩訶萨者何。

佛告舍利弗便说。舍利弗言。菩萨于诸妄见悉断是故名为摩訶萨。何谓诸见妄见。吾我见有人见及众生见有断见有常见有见无见五阴见十八性见十二衰见有谛见十二因缘见有三十七品佛十八法见有育养众生见有净佛土见有道见有佛见转法轮见。一切诸见悉断。作如是说法。是故名为摩訶萨。

须菩提问舍利弗言。菩萨摩訶萨。何以故。有五阴十二衰十八性十二因缘见。何以故。有三十七品佛十八法见及有妄见。

舍利弗对曰。菩萨摩訶萨不以沕和拘舍罗行般若波罗蜜。如务五阴六情十八性十二因缘。猗六波罗蜜三十七品及佛十八法起诸见。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。沕和拘舍罗断是诸见。为人说法而无所猗。

须菩提白佛言。我亦当说。所以为摩訶萨者何。

佛告须菩提。乐说者便说。

须菩提言。道意无有与等者。非声闻辟支佛所知。何以故。以萨云若意无漏故。意亦不著。是故为摩訶萨。

舍利弗问须菩提。何等为菩萨意无有与等者。诸罗汉辟支佛所不能及者。

须菩提报言。菩萨摩訶萨从初发意以来。不见法有生灭。亦不见有增减。亦不见著亦不见断。舍利弗。诸法不生不灭。不增不减。不著不断者。亦无罗汉辟支佛意。亦无道意亦无佛意。是为菩萨摩訶萨意无有与等者。非罗汉辟支佛所能及知者。

舍利弗言。如须菩提意。不著罗汉辟支佛地。五阴亦不著。三十七品佛十八法亦不著。

舍利弗语须菩提。假令萨云若意无漏者。凡人意亦当无漏性空故。罗汉辟支佛及诸佛世尊意亦

当无漏。

须菩提言。尔如所言。

舍利弗言。五阴亦无漏其性本空故。三十七品佛十八法亦复无漏性空故。

须菩提言。如舍利弗所言。

舍利弗问须菩提言。无意为不与意合耶。无色痛想行识为不与识合耶。

须菩提言。尔如所言。

舍利弗复问。三十七品佛十八法与非十八法。为不著不合耶。

须菩提报言。有无之事皆合。

须菩提语舍利弗言。菩萨摩訶萨作如是行般若波罗蜜。不持道意及罗汉辟支佛。所不能及知。意亦不贡高而有所矜于矜于法而无所入。

摩訶般若波罗蜜问僧那品第十六

是时邠耨文陀尼子白佛言。世尊。我当说所以为摩訶萨者。

佛言。汝乐欲说者便说之。

邠耨言。菩萨为大功德所缠络乘于大乘。以是故谓为摩訶萨。

舍利弗问邠耨言。何等为菩萨摩訶萨以大功德所缠络而为摩訶萨。

邠耨报言。菩萨摩訶萨不为齐限于人故。住檀波罗蜜而为布施。普为一切众生故。行檀波罗蜜尸羸惟逮禅般若波罗蜜。普为众生故。作谦苦行。菩萨成僧那僧涅不限众生。亦不言我当限度若干人不能度余人。亦不言我当教若干人至道。亦不言我不能教余人。菩萨为众生故起大誓愿言。我自当具足六波罗蜜。亦当教他人使具足六波罗蜜。菩萨行檀波罗蜜所布施应萨云若。意愿言。持是功德与一切众生俱共得阿耨多罗三耶三菩。舍利弗。是为菩萨行般若波罗蜜而习布施。

复次舍利弗。菩萨布施应萨云若。不求罗汉辟支佛地。是为菩萨行般若波罗蜜布施习于尸波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨布施时作萨云若念法所应行。是为习羸波罗蜜。如精进所应行。是为习惟逮波罗蜜。一心布施应萨云若。念终不起声闻辟支佛意。是为习禅波罗蜜。所可布施如幻相。不见施者亦不见所施亦不见受者。是为菩萨布施而习般若波罗蜜。菩萨以萨云若意。不想诸波罗蜜亦不矜。舍利弗。是故当知菩萨为僧那僧涅。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜意应萨云若布施。持布施功德与众生。共求阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨行尸波罗蜜而具檀波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨行尸波罗蜜尽能奉行能忍辱。是为菩萨行尸波罗蜜具足羸波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨行尸波罗蜜具足惟逮波罗蜜。是为菩萨习精进。菩萨行尸波罗蜜不受罗汉辟支佛意。菩萨行尸波罗蜜。于诸波罗蜜如幻相不贡高亦无所倚。舍利弗。是为菩萨行尸波罗蜜如习般若波罗蜜。是为菩萨行尸波罗蜜总持诸波罗蜜。是故名为僧那僧涅。菩萨行羸提波罗蜜应萨云若布施。菩萨入无形禅亦不处其中。是为菩萨行沕和拘舍罗而为般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨行禅分别空无相无愿。是为菩萨行僧那僧涅而为般若波罗蜜。以是故。名为僧那僧涅。舍利弗。菩萨作是僧那僧涅者。十方诸佛世尊。皆以大音声赞叹是菩萨言。某国土菩萨具诸功德为僧那僧涅。当育养众生净佛国土。

于是舍利弗问邠耨文陀尼子。何等为菩萨摩訶萨摩訶衍三拔致。摩訶衍三拔致者。晋言发趣大乘。云何为发起大乘。

邠耨报言。行六波罗蜜随诸禅所应行尽奉行。持求萨云若。菩萨以萨云若意。于八禅观其无常。观其苦空非我无愿。是为菩萨行般若波罗蜜为摩訶衍。菩萨念三十七品佛十八法是为菩萨摩訶衍。菩萨意不近罗汉辟支佛地。志但崇萨云若。是为菩萨行四等而为羸波罗蜜。菩萨行萨云若意无懈时。是为菩萨惟逮波罗蜜。菩萨虽行四禅慈悲喜护八禅。亦不能动摇菩萨。所以者何。以沕和拘舍罗故。菩萨行四等为众生消诸漏。是为菩萨行四等而为檀波罗蜜。诸法所作禅不持求罗汉辟支佛。何以故。常求萨云若故。是为菩萨行四等而不羸尸波罗蜜。菩萨复有摩訶衍。于内外空其慧不转。无所倚无所得无所见。是为菩萨摩訶衍。复有摩訶衍。不于诸法。慧不在乱亦不在定。慧亦不在有常亦不在无常。慧亦不在苦乐亦不在有我无我。是为菩萨摩訶衍而应无所倚。复有摩訶衍。慧不在当来过去今现在。慧亦不离三世。是为摩訶衍应无所倚。摩訶衍者。慧不在三界亦不离三界。复有摩訶衍。慧不在俗法亦不在道法。亦不在有为亦不在无为。亦不在有漏亦不在无漏。是为无所倚。舍利弗。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

摩訶般若波罗蜜摩訶衍品第十七

尔时舍利弗。问邠耨文陀尼子言。何等为菩萨摩訶萨乘于大乘。

邠耨报舍利弗言。菩萨行般若波罗蜜。乘于檀尸羸惟逮禅波罗蜜。乘是六波罗蜜不见六波罗蜜。亦不倚菩萨而无所倚。是为乘于大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨一心学萨云若。具足三十七品佛十八法。虽念欲成不有所倚。是为菩萨乘于大乘。

复次舍利弗。菩萨作是念言。菩萨者但是字耳。五阴者但有字耳不倚五阴故。六情者但有字耳不倚六情故。三十七品者但有字耳不倚三十七品故。内外空者但有字耳不倚内外空故。佛十八法者但有字耳不倚佛十八法故。如来法者但有字耳不见法性故真际者但有字耳真际不可见故。佛及道者但有字耳不倚佛故。是为菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨从初发意以来具足菩萨之神通。具足已欲育养群生。从一佛国游至一佛国。供养礼拜事诸佛世尊。从诸佛听受法教。何谓法教。

报言。菩萨大乘是菩萨乘是大乘。游诸佛刹净佛国土育养众生。初无佛国想亦无众生想亦不住二地。菩萨为众生故。随其所应而变其形像不得一切智。终不离菩萨乘逮一切智已便能转法轮。非罗汉辟支佛及诸天龙阿须伦及世间人所能转。

是时间十方恒边沙诸佛世尊。赞叹声。言某国某菩萨摩訶萨。乘于大乘逮萨云若转于法轮。舍利弗。是为菩萨摩訶萨乘于大乘。

摩訶般若波罗蜜僧那僧涅品第十八

尔时须菩提白佛言。何等为菩萨摩訶萨僧那僧涅。

佛告须菩提。六波罗蜜三十七品内外空及有无空佛十八法及一切智。被诸功德之铠成佛身。光彻三千大千刹土。复以光普遍十方恒边沙佛国土。便为六反震动。三千大千刹土复六反震动。十方恒边沙佛国土菩萨。已受是光明住于檀波罗蜜。以大乘之铠便能变化三千大千刹土化为琉璃。自变其形为遮迦越王。布施一切随其所欲。饥渴与饮食欲得衣者与衣欲得香华医药布施。种种随众人身所便乐尽给与。作是布施已便为众生说六波罗蜜行。众生闻菩萨教已。至得阿耨多罗三耶三菩。不离六波罗蜜行。是为菩萨被大乘之铠。须菩提。譬如工幻师在四要道头。于大众人前布施随人所欲。饮食衣被钱财。随人意所索幻人尽与。于须菩提意云何。是幻师颇有所布施于人不。

须菩提白佛言。无所施亦无得者。

佛告须菩提。菩萨自化身作遮迦越王布施。随人所乐而在所与。恣人所欲而施与。虽施而无所与亦无得者。何以故。须菩提。法之幻法应尔。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住于尸波罗蜜。示现作遮迦越王。于中使人持十善法。教人使为四禅四等四无形禅。立于三十七品至佛十八法。众生闻是法教至得道终不离是法教。须菩提。譬如幻师化作大众人。教幻人持十善。立以三十七品至佛十八法。于须菩提意云何。颇有人立于十善四禅四无形禅。颇有人立于三十七品及佛十八法者不。

须菩提对曰。无有立者也世尊。

佛告须菩提。菩萨立诸众生于十善地三十七品佛十八法。亦不见有人住是法者。所以者何。法幻之法自应当尔。以是故须菩提。菩萨摩訶萨为被大乘之铠。

复次须菩提。菩萨住麁波罗蜜。亦立众生于麁波罗蜜。菩萨从初发意以来作誓言。假令众生持刀杖害。我悉受终不起恶意如弹指之顷。当复立众生于忍辱地亦复如是。虽立众生于麁波罗蜜。亦复如幻师亦无众生想。须菩提。是为菩萨大乘之铠。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住于惟逮波罗蜜。立众生精进意应萨云若。亦复如幻师。是为菩萨大乘之铠。菩萨住于禅波罗蜜。亦复教一切人行一心。菩萨住于等法。不见法有乱者有一心者。须菩提。是为菩萨住于禅波罗蜜。亦复教一心人行禅。乃至阿耨多罗三耶三菩。终不离是一心。亦复如幻师。是故名为僧那僧涅。

复次须菩提。菩萨摩訶萨。住于般若波罗蜜。亦复劝助教一切人。使立于般若波罗蜜。须菩提。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于诸法不见有彼此岸。是为菩萨住于般若波罗蜜。亦复劝助众

生化立人于般若波罗蜜。教化众生亦复如幻。不见有学者不见有受者。以是故须菩提。菩萨摩訶萨僧那僧涅。

复次须菩提。菩萨被大乘铠。以安处十方恒边沙佛国众生。立于六波罗蜜。为众生说六波罗蜜法使众生闻之。闻已至阿耨多罗三耶三菩不离是法。亦复如幻亦不见受法者亦不见受是教者。以是故菩萨为大乘之铠。菩萨复被大乘之铠意应萨云若。菩萨不言我当教若干人立于六波罗蜜。亦不言我当教若干人行三十七品佛十八法。亦复不言我不能教若干人。亦复不言我教若干人得须陀洹乃至阿罗汉辟支佛。不言我不教若干人至阿罗汉。亦不言我立若干人至萨云若。不言我不悉教尔所人。何以故。菩萨所度无有限碍亦无适莫。菩萨所度亦无有数亦无有量。须菩提。菩萨譬如幻师教幻人。不见有所教亦不见有受者。是为菩萨摩訶萨僧那僧涅。

须菩提白佛言。如我从佛所闻义。当知菩萨非为僧那僧涅。何以故。诸法空故色痛想行识空。眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八性各随其相各自空檀波罗蜜至般若波罗蜜亦自空。内外空皆自空。从三十七品至佛十八法皆空。菩萨亦空僧那僧涅亦自空。以是故世尊。当知菩萨为非僧那僧涅。

佛告须菩提。如所言无有异。须菩提。萨云若非为非作。菩萨为众生作摩訶僧那僧涅者。是众生亦非为非作。

须菩提白佛言。何以故。萨云若及众生非为非作。

佛言。不见有人故。是故萨云若无为无作。何以故。须菩提。五阴亦不有所作亦非不作。六情六衰亦无所为亦无所作。我人寿命亦无所为亦无所作。何以故。边际不可得故。须菩提。梦响影幻热时炎化无所作亦无所为。内外空三十七品佛十八法亦无所为亦无所作。何以故。其本际不可得见故。如及法性真际亦无所作亦无所为。菩萨萨云若亦无所作亦无所为。何以故。无有本际故。以是故须菩提。萨云若及众生无所有无所作。以是当知菩萨非为摩訶僧那僧涅。

须菩提白佛言。如观世尊所说义。五阴亦无缚无脱。

邠耨文陀尼子问须菩提。何等五阴无缚无脱。

须菩提报言。五阴如梦如响如影如幻如化如热时炎。当来过去今现在五阴无缚无脱。五阴无端绪无缚无脱。五阴寂无所生无缚无脱。五阴善不善俗五阴道五阴有漏无漏亦无缚无脱。一切诸法无缚无脱。无际寂净无缚无脱。六波罗蜜无缚无脱。无际寂静内外空无缚无脱。三十七品无缚无脱。佛十八法无缚无脱无际寂静故。道及菩萨萨云若一切智事。无际寂静无所生亦不缚亦不脱。如法性真际无为亦无缚无脱。无际寂静不生无缚无脱。如是邠耨。菩萨摩訶萨。于无缚无脱六波罗蜜中。住无缚无脱萨云若。于无缚无脱育养众生。无著无缚无脱净佛国土。无著无缚无脱见诸世尊。以无缚无脱闻法终不离。无缚无脱诸佛世尊终不离。无缚无脱诸神通终不离。无缚无脱五眼终不离。无缚无脱转无缚无脱法轮。无缚无脱安立众生于三乘。如是邠耨。菩萨摩訶萨。于无缚无脱六波罗蜜。于诸法得逮觉。无际寂静无所生故。邠耨当知。是为菩萨摩訶萨无缚无脱之僧那僧涅。

放光般若经卷第三

放光般若经卷第四

放光般若经卷第四

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜问摩诃衍品第十九

是时须菩提白佛言。何等为菩萨摩诃萨大誓。世尊。云何当知菩萨趣大乘。乘是乘当至何所。谁当成是乘者。

佛告须菩提言。六波罗蜜是菩萨摩诃萨之大乘。何等为六。檀尸羸惟逮禅般若波罗蜜。

须菩提白佛言。何等为菩萨檀波罗蜜。

佛告言。菩萨摩诃萨布施意应萨云若。内外所有布施。已持是功德尽施众生与众生共发阿耨多罗三耶三菩是为菩萨摩诃萨檀波罗蜜。

须菩提白佛言。何等为尸波罗蜜。

佛言。菩萨持戒发意应萨云若。自持十善教他人行十善亦无所倚。是为菩萨不鬻戒应无所倚。

须菩提白佛言。何等为羸波罗蜜。

佛言。菩萨自具足于忍地。复劝他人令行忍辱而无所倚。是为菩萨摩诃萨行羸波罗蜜。

须菩提白佛言。何等为惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨意应萨云若。不废五波罗蜜。亦复立众生于五波罗蜜而无所倚。是为菩萨惟逮波罗蜜。

须菩提白佛言。何等为禅波罗蜜。

佛言。菩萨摩诃萨以萨云若意。自以沕和拘舍罗。入诸禅不随禅生。亦复教他人使行禅而无所倚。是为菩萨禅波罗蜜。

须菩提白佛言。何等为菩萨般若波罗蜜。

佛言。菩萨摩诃萨以萨云若意不入于诸法而观诸法之性而无所倚。亦复教他人令不入于诸法。而观诸法之性而无所倚。是为菩萨摩诃萨般若波罗蜜。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。又须菩提。复有摩诃衍。内空外空乃至有无空是也。何等为内空。内法是。谓眼耳鼻舌身意。眼本空不著垢亦不坏。何以故。本性尔。耳耳本空。鼻鼻本空。舌舌本空。身身本空。意意本空。亦不著垢亦不坏。何以故。本性尔。是为内空。何等为外空。谓色声香味细滑法。色本空亦不著垢亦不坏。何以故。色本性尔。声香味细滑法皆尔。何以故。本性空故。是为外空。何等为内外空。内六衰外六衰。是为内外法。以外法故内法空。以内法故外法空。亦不著亦不坏。何以故。本性尔。是为内外空。何等为

空空。诸法之空持诸法空空于空。是为空空。何等为太空。八方上下皆空是为太空。何等为最空。泥洹是不著不坏是为最空。何等为有为空。从不著不坏本至三界空。是为有为空。何等为无为空。不生不灭住于不异。从不著不坏皆空。何以故。本空故。是为无为空。何等为至竟空。所可不得边际者是为至竟空。何等为不可得原空。诸可来者不知所从来无有处故。是为无有原空。何等为无作空。于诸法无所弃。是为无作空。何等为性空。诸法所有性及有为无为性。非罗汉辟支佛诸佛世尊所不作。是为性空。何等为诸法空。诸法者谓五阴十二衰十八性有为法无为法。是为诸法。从不著不坏至诸法之性。是为诸法空。何等为自相空。色相所受相。是所持相为想。所有相便有所觉相是为识。乃至有为无为相。从有为无为相至诸法皆悉空。是为自相空。何等为无所得空。从无著无坏至无所得法。亦无所得。是为无所得空。何等为无空。于中无所见。是为无空。何等为有空。诸法无有偶者。于诸合会中皆无有实。是为有空。何等为有无空。于诸聚会中亦无有实。是为有无空。

复次须菩提。有以有为空。无以无为空。异以异为空。何等为有。有者谓五阴性性以性为空是为有空。何等为无。以无为空无所成无所成为空。空者亦非知可作亦非见可作。何等为余事空。有佛无佛法性法寂如。及尔真际住如故。以是异空是为余事空。须菩提。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。须菩提。复有摩訶衍。何等为衍。百七三昧是各各有名。何等三昧名首楞严三昧。何等为首楞严三昧。诸三昧门之所趣聚皆来入其中。是故名首楞严。复有三昧名宝印。何等为宝印三昧。诸三昧所有印皆而印之。复有三昧名师子游戏。何等为师子游戏。住是三昧者尽游戏诸三昧中。复有月三昧。住是三昧者能以光明照诸三昧。复有月幢三昧。住是三昧者持诸三昧。复有在诸法上三昧。住是三昧者诸三昧悉从其中出。复有照顶三昧。住是三昧者能以光明照诸三昧上。复有法性毕三昧。住是三昧者能决了诸法。复有必造幢三昧。住是三昧者于诸三昧中必持坚固幢。复有金刚三昧。住是三昧者诸三昧无有敢当者。复有法所入印三昧。住是三昧者与诸法印相应。复有安住三昧。住是三昧者便能住诸三昧。复有放光明三昧。住是三昧者便能遍照诸三昧。复有势进三昧。住是三昧者能以力势教诸三昧。复有等步三昧。住是三昧者能等行诸三昧。复有入辩才教授三昧。住是三昧者能辩解诸三昧。复有过量音声三昧。住是三昧者得入无量名字三昧。复有照处处三昧。住是三昧者于诸三昧能遍照于诸方面。复有总持印三昧。住是三昧者能持诸三昧印。复有不忘三昧。住是三昧者不忘诸三昧。复有一切法所聚海三昧。住是三昧者能使一切诸三昧等行。复有虚空普三昧。住是三昧者能遍足诸三昧。复有金刚部三昧。住是三昧者持诸三昧部。复有宝胜三昧。住是三昧者降伏诸垢浊。复有炽炎三昧。住是三昧者能以光炎遍照诸三昧。复有无愿三昧。住是三昧者于诸法无所取。复有审住三昧。住是三昧者不见诸法有住处。复有选择三昧。住是三昧者于诸三昧无意念想。复有无垢灯三昧。住是三昧者为诸三昧作灯明。复有无限光三昧。住是三昧者于诸三昧无有数量。复有作光明三昧。住是三昧者能于诸三昧而有所照。复有普照明三昧。住是三昧者诸三昧皆在眼前现。复有净要三昧。住是三昧者逮得等净三昧。复有无垢光三昧。住是三昧者散诸三昧垢。复有造乐三昧。住是三昧者受诸三昧乐。复有电明三昧。住是三昧者为诸三昧作灯明。复有无尽三昧。住是三昧者不见尽以不尽。复有上威三昧。住是三昧者于诸三昧中威德独然。复有毕尽三昧。住是三昧者见诸三昧尽所可见如不见。复有不动三昧。住是三昧者令诸三昧不动不觉不戏。复有不别三昧。住是三昧者不见离别。复有日灯三昧。住是三昧者照诸三昧门。复有月无垢三昧。住是三昧者能去诸三昧冥。复有净光明三昧。住是三昧者于诸三昧分别四无碍慧。复有作明三昧。住是三昧者为诸三昧门作明。复有造作三昧。住是三昧者为诸三昧作毕竟。复有诸慧三昧。住是三昧者见诸三昧慧。复有金刚三昧。住是三昧者决断诸三昧。复有任意三昧。住是三昧者不动不摇不恐不怖亦无意想。复有现明三昧。住是三昧者于诸三昧悉遍见明。复有安立三昧。住是三昧者于诸三昧善处。复有宝积三昧。住是三昧者普见诸三昧宝。复有法印三昧。住是三昧者印诸三昧从印及不印。复有

等三昧。住是三昧者不见法有等脱。复有弃乐三昧。住是三昧者悉弃诸乐。复有过法定三昧。住是三昧者灭诸法之冥在诸三昧上。复有散结三昧。住是三昧者能散用诸三昧。复有解诸法句三昧。住是三昧者能解诸三昧及诸法句。复有等文字三昧。住是三昧者得诸等字。复有毕字三昧。住是三昧者不见一字。复有断因缘三昧住是三昧者断诸因缘。复有无态三昧。住是三昧者不得诸法态。复有无行三昧。住是三昧者不见诸法行。复有无窟行三昧。住是三昧者未见诸三昧有窠窟之行。复有毕阴三昧。住是三昧者能净诸阴。复有主行三昧。住是三昧者见诸三昧行。复有不起三昧。住是三昧者不见诸三昧起。复有度境界三昧。住是三昧者过诸境界。复有聚诸善三昧。住是三昧者能得聚诸法诸三昧。复有止选三昧。住是三昧者意不堕落。复有清净华三昧。住是三昧者得诸三昧清净华。复有主觉三昧。住是三昧者于诸三昧有七觉意。复有无限辩三昧。住是三昧者逮得无量之辩。复有无等等三昧。住是三昧者便得无等等。复有度诸法三昧。住是三昧者越度三界。复有决断三昧。住是三昧者能见诸法见诸三昧决断事。复有散诸狐疑三昧。住是三昧者逮得散诸法三昧。复有无住三昧。住是三昧者不见诸法处。复有一行三昧。住是三昧者不见诸法有二。复有众生所入三昧。住是三昧者不见众生亦不见所入。复有一事三昧。住是三昧者不见诸三昧事。复有厌该众事三昧。住是三昧者不见有别复有散诸生死劳怨三昧。住是三昧者逮得诸厌三昧慧所入处无所觉。复有众行音所入三昧。住是三昧者众行音声皆悉随从。复有脱诸音响字三昧。住是三昧者见诸三昧脱于音字。复有然炬三昧。住是三昧者于诸三昧中威德独明。复有净相三昧。住是三昧者能净一切三昧相。复有无准三昧。住是三昧者于诸三昧不见于准。复有具足众事三昧。住是三昧者于诸三昧皆得具足。复有不乐苦乐三昧。住是三昧者不见诸三昧有苦乐。复有事不减三昧。住是三昧者不见诸三昧有尽。复有持迹三昧。住是三昧者尽看诸三昧。复有邪正聚三昧。住是三昧者于诸三昧不见邪正。复有灭恚诤三昧。住是三昧者于诸三昧不见恚诤。复有无恚三昧。住是三昧者不见于诸法于诸三昧有恚无恚。复有无垢光三昧。住是三昧者于诸三昧亦不见光亦不见垢。复有主要三昧。住是三昧者于诸三昧不见无要。复有明月满无垢炎三昧。住是三昧者能使诸三昧满具足。如月十五日时。复有大庄饰三昧。住是三昧者能使诸三昧严好。复有与世间作光明三昧。住是三昧者光明普照十方及诸法。复有三昧。名三昧等。住是三昧者于诸法亦不见有乱亦不见有定。复有无忿三昧。住是三昧者能使诸三昧而无有忿。复有无倚无窟无乐三昧。住是三昧者于诸三昧不见窠窟。复有最如三昧。住是三昧者于诸三昧不转于如。复有三昧名身骸。住是三昧者不见此三昧性。复有三昧。名断口行与空合。住是三昧者不见诸三昧有言。复有三昧。名虚空本脱无色。住是三昧者逮得诸法本空。须菩提。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜摩訶衍。

摩訶般若波罗蜜陀邻尼品第二十

复次须菩提。复有摩訶衍。何所为衍。所谓四意止是。何等四意止。菩萨自观身观他人身观内外身已。亦无身想亦无所倚。若行若寂常念世间从痴有[病-丙+忽]。观内痛意行法观外痛意行法观内外痛意行法若行若寂常念世间痴[病-丙+忽]。须菩提。云何菩萨观内身行。菩萨自知可行知行可住知住。可坐知坐可卧知卧。随身所行皆能自知。是为菩萨自观身行若行若寂常念世间苦恼。又须菩提。菩萨出入进止安详瞻不忘。坐卧左右亦常安详。服三法衣不失威仪。行般若波罗蜜菩萨。自观内外身行如是而无所倚。菩萨常观息出入。息长亦知息短亦知。譬如陶轮调其缓急。菩萨息知意与息俱俱出俱入。是为菩萨观内身行。若行若寂常念世间痴苦受患。

复次须菩提。用是行般若波罗蜜。常当观身分别四分地水火风。譬如屠牛分为四分。菩萨观身分别四事。本末从来亦复如是。是为菩萨观内外身亦无所倚。

复次须菩提。菩萨观身从头至足但有不净。发毛爪齿筋骨五藏三十六物有何可贪。譬如田家器盛五谷。有目之士若开发器。分别识知。菩萨观身身中所有亦复如是。是为菩萨自观内身。若行若寂常念世间痴爱痛苦亦无所倚。

复次须菩提。菩萨观人。初死之日至于五日。[月+逢]胀烂臭体坏汁流互相浇灌无有净处。或为飞鸟走兽所食。或啖其半恶露不净。或有死人筋缠骸骨血浇。或有死人血肉已尽筋骨相缠。中有骸骨已解离者节节异处。或见久死骸骨青白色者。或腐坏者或与地土共同色者。菩萨都作是观。作是观已。还自计校我身分未脱未离此法俱亦当尔。是为菩萨观内身法观他人身无所贪猗。若行若寂常念世间痴苦灾患。自观觉意法亦观他人觉意法。分别思念断痴惑意。须菩提。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。渐御四意断是。何谓为四。恶意法未生。乐御习精进摄意使不生。已起恶意法。亦复乐御精进摄意习使断。未生善事法持乐意精进习使得生。已生善法念欲处。具足广显欲使不忘。亦复乐御精进摄意御使得成。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓四神足是。何谓为四。已得乐定除诸所作行总摄神足。以精进定除诸所作行总摄神足。以持意定除诸所作行总摄神足。以智之定除诸所作行总摄神足。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓五根是。何谓五根。信根精进根志根定根智慧根。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提复有摩诃衍谓五力是。何谓为五。信力精进力志力定力智慧力。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓七觉意是。何谓为七。以志觉意以法觉意以精进觉意以悦喜觉意以信觉意以定觉意以适无以著觉意。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓贤圣八品道是。何谓为八。正见正念正言正行正业正习正志正定。是为菩萨摩诃萨摩诃衍亦复无所倚。须菩提。复有摩诃衍。谓三三昧是。何谓为三。空三昧无相三昧无愿三昧。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。复有摩诃衍。谓诸慧事是。苦慧习慧尽慧道慧消慧无所起慧法慧明慧各各知他人所念慧真慧。何等为苦慧。不生苦是为苦慧。何等为习慧。习灭已断是为习慧。何等为尽慧。灭诸苦事是为尽慧。何等为道慧。贤圣八品道是为道慧。何等为消慧。贪淫嗔恚愚痴尽是为消慧。何等为不起慧。不受生死处是为不起慧。何等为法慧。晓断五阴是为法慧。何等为明慧。眼耳鼻舌身意无常。色声香味细滑法亦复无常是为明慧。何等为各各知他人所念慧。一切众生心中所念所起种种悉知。是为各各知他人所念慧。何等为真慧。所谓如来萨云若智是为真慧。亦无所倚。须菩提。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。复有摩诃衍。所谓三根是。何等三根。谓学士从白衣至须陀洹五根。是未曾知当知。从斯陀含至阿那含。亦有五根应知当知。从阿罗汉辟支佛菩萨至佛亦有五根。谓已知无所复学。当知是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓三三昧也。何等三。第一有觉有观第二无觉有观第三无觉无观。何等有觉有观。谓第一禅是为有觉有观。何等无觉有观。谓第一禅未至二禅在其中间。是为无觉有观。何等无觉无观。从第二禅至。无思想无思想慧禅。是为无觉无观。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓十念是。佛念法念僧念戒念施念天念灭念安般念身苦念死亡念是亦无所倚。是为摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓四禅四等四无形禅八惟无禅九次第禅佛十种力四无所畏。十种力者谓佛现身相好神足变化。感动众邪回使入正一力也。口之所说在众智上。能变疑结开令解脱二力也。意入空定清明六达。邪神娆乱道志不摇三力也。默然断想神足无为。感动三千大千日月人无惊悚四力也。道意聪睿演法布化。流盈十方各得其所五力也。逆知众意晓人行趣。若缚若脱悉能解散六力也。三世所作殃福本际报受之未。大慧悉知无有挂碍七力也。一切人民众生行根源种种各异受身不同。悉觉本际因缘起处八力也。慧眼以净所察无限。见诸生死往来所堕九力也。大慧已足方便已备生死已断著行已尽所作已讫不复还受。自然无师称一切智是谓十力也。四无所畏者。佛为正觉或有沙门婆罗门或魔或天或梵若复有余众。无有能来难诘我者。佛亦不见有起是意者。以是证故佛行安隐。逮无所畏一无畏也。逮精进行得知最处。在众人中得师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门诸天梵魔。一切余

法所不能转。独佛能转二无畏也。佛漏已尽。若有沙门婆罗门或天魔梵。无有敢言佛漏未尽者三无畏也。如佛所说言真无讳善恶之报不失所行。一切余众诸天魔梵。不见能敢违佛言者。如佛所说贤圣八道行。是得道得度众苦。一切余众诸天魔梵。亦无有能戾此教者。佛亦不见有此处者四无所畏也。是为菩萨摩诃萨摩诃衍亦无所倚。须菩提。复有摩诃衍。谓四无碍慧是。何等为四。知诸法事其慧无碍。解诸句义其慧无碍。分别辩才其慧无碍。所说了了其慧无碍。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。谓佛十八法。何等为十八法。一者谓佛从得佛以来初无误时。二者从得佛以来言无粗无漏失。三者无忘志。四者无有种种想。五者意无有不时。六者初无他观。七者自在无有减。八者精进无有减。九者志念无减。十者智慧无减。十一者解脱无减。十二者见解脱慧无减。十三者一切身所行智慧最在前。十四者口所言事智慧最在前。十五者意所行事智慧最在前。十六者见过去事其慧无碍。十七者见当来事其慧无碍。十八者见现在事其慧无碍。是为摩诃衍亦无所倚。须菩提。复有摩诃衍。所谓陀邻尼目佉是。何等为陀邻尼目佉。与字等与言等字所入门。何等为字门。一者阿阿者谓诸法来入不见有起者。二者罗罗者垢貌于诸法无有尘。三者波波者于诸法泥洹最第一教度。四者遮遮者于诸法不见有生死。五者那那者于诸法字已讫字本性亦不得亦不失。六者罗罗者得度世爱枝各因缘已灭。七者陀陀者诸法如无断绝时。八者波波者诸法已离狱。九者茶茶者诸法垢已尽。十者沙沙者诸法无有挂碍。十一者和和者诸法言行已断。十二者多多者诸法如不。动十三者夜夜者诸法谛无所生。十四者吒吒者诸法强垢不可见。十五者加加者诸法造作者亦不可得见。十六者娑娑者诸法不可得时不可转。十七者摩摩者诸法吾我不可得见。十八者伽伽者受持诸法者不可得见。十九者他他者诸法处不可得。二十者闍闍者诸法生者亦不可得。二十一者湿波湿波者诸法善不可得。二十二者大大者诸法性不可得。二十三者赦赦者诸法寂不可得。二十四者佉佉者诸法虚空不可得。二十五者叉叉者诸法消灭不可得。二十六者侈侈者诸法各在其所处不可动摇。二十七者若若者诸法慧不可得。二十八者伊陀伊陀者诸法义不可得。二十九者繁繁者诸法无有闲时。三十者车车者诸法无可弃者。三十一者魔魔者诸法无有丘墓。三十二者叵叵者诸法不可分别。三十三者蹉蹉者诸法死亡不可得三十四者峨峨者诸法无有朋党三十五者[口+他][口+他]者诸法各有异无不有处。三十六者那那者诸法无来无去。亦不住亦不坐亦不卧亦不别。三十七者破破者诸法皆于三界不安。三十八者歌歌者诸法性不可得。三十九者嵯嵯者诸法不可得常。四十者嗟嗟者诸法分舍不可得。四十一者吒吒者诸法无有度者。四十二者啖啖者诸法边际尽竟处亦不生亦不死。诸字数无有过啖上者。何以故。是字无有数。亦不念言是字有失。亦不可见亦无所说亦无所书亦不现。须菩提当知一切法譬如虚空。是字教所入皆是陀邻尼所入门。若有菩萨摩诃萨。晓了是字事者。不住于言数便晓知言数之慧。若有菩萨摩诃萨。闻是四十二字所入句。印者持讽诵者。若复为他人解说其义。不以望见持讽诵者当得二十功德。何等为二十。一者得强识念力。二者得惭愧羞耻力。三者得坚固行力。四者得觉知力。五者得辩才工谈语力。六者得陀邻尼不难力。七者所语不说不急之事。八者终不狐疑于经。九者闻善不喜闻恶不忧。十者亦不自贡高。亦不自卑。十一者进止安详不失威仪。十二者晓了五阴六衰。十三者善于四谛十二缘起事。十四者善知识因缘事。十五者善于法慧能满具诸根。十六者知他人所念吉凶报应。十七者善于天耳彻听自识宿命。十八者善知众生所生。十九者能消诸漏。二十者善于往来处处教授。须菩提。是为陀邻尼门。是为字门是为来入门。是为菩萨摩诃萨。是为摩诃衍。

摩诃般若波罗蜜治地品第二十一

佛告须菩提。如汝所问菩萨摩诃萨。摩诃僧那僧涅。摩诃衍三拔致者。菩萨行六波罗蜜。过从一地至一地。云何菩萨过从一地至一地。以诸法无所过法。无来者亦无去者。亦无有过亦无不过。诸法亦无有坏。亦不贡高亦不念。但治住地事亦不见地。何等菩萨为治地事。始从第一地住当行十

事。何等为十。一者先当净于三垢亦无所倚。二者所作施与不自为身所念无倚。为一切众生净于四等心亦不有众生。三者为布施不有所与不有受者。四者当与善知识从事亦不贡高。五者欲得为法不有一切法。六者欲为出家不有爱欲。七者欲为佛身不有相好。八者欲为分流法教终不坏法。九者常欲灭于虜怙自用不有法财。十者欲为谛说不有言教故。须菩提。是治地菩萨当为是十事。须菩提。菩萨摩訶萨于二地中常当念八法亦当成之。何等为八。一者当净其戒。二者常念报恩。三者住于忍辱。四者得欢喜意。五者不舍一切。六者大慈为始。七者恭于师尊敬事笃信。八者于诸波罗蜜如奉世尊常欲崇习。须菩提。菩萨摩訶萨。于二地中当具足是八法。

复次须菩提。菩萨于三地中当住于五法。何等为五。一者多学问无厌足。二者不入字法。分布法施亦不贡高。三者净佛国土。四者施于善本而不贡高。五者住于羞耻惭愧之地。须菩提。是为菩萨于三地中住于五法。须菩提。菩萨于四地中当不舍奉行十事法。一者不舍宴坐。二者少欲。三者知足。四者不舍沙门十二法行。五者不舍于戒。六者见欲污秽。七者于起意如泥洹。八者不惜身所有。九者无有懈慢。十者不慕所有。须菩提。是为菩萨于四地中当奉行十事而不舍离。须菩提。菩萨于五地中当离八法。何等为八。一者当远离家业。二者当远离比丘尼。三者善于功德远离嫉妒。四者远离世会。五者远离忿诤。六者远离斗讼。七者远离高住。八者远离蔑人。须菩提。是为菩萨住五地中远离八事。须菩提。菩萨于六住地当具足六法。何等为六。所谓六波罗蜜。复有六事所不应为。何等为六。一者不为声闻意。二者不为辟支佛意。三者不为小意。四者见有所索者。远离有厌足意。五者所有好物施与之。后远离悔意。六者远离吾我想。须菩提。是为菩萨于六住中当具足六事远离六事须菩提。菩萨于七住地有二十事所不当为。何等二十。有吾我有众生有寿有命想有断有常有念想有种想入阴入性入衰。欲生三界。不入依佛见。不入依法见。不入依僧见。不入依戒不入空。不入无相。不入无愿。不入道。是为二十事所不当为。当复具足二十事。何等为二十。觉空无相。证不愿慧。净身口意。慈哀一切众生。亦不念有众生。等视诸法。虽尔无所入。欲为导御。亦不贡高。无所生忍。一道教化。断诸分别。转于想。转于见。转于灭垢见。慧地自调。意慧无所碍。不染于欲事。须菩提。是为菩萨摩訶萨。于七住地当具足是二十法。

复次须菩提。菩萨当复于八住地具足四法。何等为四。以神通为游观入于众生之意。到诸佛国观其奇特。当自庄严其佛国土。往见礼敬供养诸佛如其观佛身。当具足是四法。

复次须菩提。菩萨摩訶萨。于八住地当复具足四法。何等四法。以智具足诸根。净佛国土。常坐如幻三昧知其众生本所作功德。所应得者各随其所而成就之。须菩提。菩萨于八住地具足四法。

复次须菩提菩萨摩訶萨于九住地当具足十二法。何等为十二。持无限处广大之愿随所应各授其证。天龙阅叉犍陀罗悉皆具足。知其音声以辩才教授所因。胞胎成就。居家成就。父母成就。种姓成就。宗亲成就。得生成就。出家成就。庄严佛树成就。诸善功德成就。须菩提。菩萨摩訶萨九住地当成就十二法。须菩提。十住菩萨摩訶萨当名之为如来。

须菩提白佛言。世尊。何等为菩萨净其所有。

佛言。所作众善应萨云若意。是为菩萨净其所有。

何等为菩萨等于众生。

佛言。净于四等心等于众生。

何等为菩萨施于所有。

佛言。施与众生而不分别。

何等为菩萨当与善知识从事。

佛言。教人入萨云若勤修劝助。当与是人共从事恭敬师受。是为菩萨善知识。

何等为欲得为法。

佛言。所行法但求萨云若法。不堕罗汉辟支佛地是。

何等为菩萨常欲出家为道。

佛言。在所生处常欲作沙门。无能中道为作碍者。初不忘失出家之事。

何等为意愿佛身相。

佛言。若见佛形像意常在佛。至得萨云若未曾有离时。

何等为分流法化。

佛言。若佛在世若般泥洹后。菩萨持十二部经教授。上教亦真中教亦真竟教亦真。本末义解具足清净。

何等为菩萨不虜怙自用。

佛言。从灭恚怒以来。初不复堕下贱之处。

何等为菩萨所说如谛。

佛言。如口所说言行相应。是为菩萨十法事行。

须菩提白佛言。何等为菩萨净戒。

佛言。不念罗汉辟支佛意及余恶戒诽谤道者是为净戒。

云何菩萨报恩念恩。

佛言。行菩萨道者小恩尚不忘。何况于大者是为念恩。云

何菩萨立忍辱力。

佛言。于诸众生无侵无恚是为忍力。

云何菩萨得欢喜乐。

佛言。教授众生以是为乐。

云何菩萨不舍众生。

佛言。欲救一切故。

云何菩萨而有大悲。

佛言。菩萨心念我当为——众生故在地狱中恒边沙劫代受勤苦。——众生皆得佛道令般泥洹。以是劝乐是为大悲。

云何菩萨顺尊师父于信恭敬。

佛言。事于事父如世尊想。

云何菩萨欲习诸波罗蜜。

佛言。远离余事但求诸波罗蜜。

何谓菩萨多学无厌。

佛言。诸十方佛世尊所说尽当受持是为无厌。

何谓菩萨持无所希望法施分布。

佛言。持所法施不希望道何况其余。

何谓菩萨净佛国土。

佛言。为诸善本种种功德。持是功德净佛国土。

何谓菩萨生死无量阿僧祇劫不以为限。

佛言。以诸功德备具。持是育养众生净佛国土。至具足萨云若不厌不懈。

何谓菩萨立于惭愧。

佛言。耻于罗汉辟支佛意。

何等为菩萨不舍宴坐。

佛言。诸罗汉辟支佛所不能及。是为菩萨不舍宴坐。

何谓菩萨少于所欲。

佛言。菩萨道尚不欲何况余欲。

何谓菩萨而自知足。

佛言。得萨云若是为知足。

何谓菩萨不舍沙门头陀德行。

佛言。入深法忍者是。

何谓菩萨不舍于戒。

佛言。菩萨不复用戒是为不舍于戒。

何谓菩萨污秽色欲。

佛言。于淫妒无所生。

何谓菩萨意与泥洹等。

佛言。菩萨不有一切诸法。

何谓菩萨弃舍所有。

佛言。不受内外所有是为弃舍。

何谓菩萨不厌不懈。

佛言。不生二识之处是为不厌。

何谓菩萨于诸所有无所恋慕。

佛言。于诸物无念故。

须菩提白佛言。何等为菩萨远离居业。

佛言。游诸佛国转所生处。常下须发被著袈裟。是为远离家业。

何谓菩萨远离比丘尼众。

佛言。弹指之顷不与共止。弹指之顷不得生意。是为菩萨离比丘尼。

何谓菩萨离于妒嫉。

佛言。菩萨当作是念。我当安隐众生不宜生嫉。

何谓菩萨离于聚会。

佛言。菩萨所住聚会。若有罗汉辟支佛意者常远离之。

何谓菩萨远离嗔恚。

佛言。不令恚害斗争得其便。

云何菩萨远离自举。

佛言。内法不可得见故。

云何菩萨远离訾蔑他人。

佛言。亦不见外法故。

何谓菩萨远离十恶。

佛言。此十恶事常欲坏于贤圣之道。何况佛道而不远离。是故当远离十恶。

何谓菩萨远离[忤-千+龙]戾。

佛言。不见有法可贡高者。是为离于[忤-千+龙]戾。

何谓菩萨远离自用。

佛言。尚不见有形。当于何所而行自用。

何等为菩萨远离颠倒。

佛言。以形不可得见故。

云何菩萨离淫怒痴。

佛言。不复见淫怒痴形故。

云何菩萨在于六住具足六波罗蜜。

佛言。住于六波罗蜜诸佛世尊及声闻辟支佛。所可度彼岸。是为菩萨具足六波罗蜜。

云何菩萨不为声闻意。

佛言。以声闻事非平等道故不为小意。何以故。亦非平等道故。云何不厌。厌者亦非平等道故弃舍不悔。悔者非平等道。初发意者便当施与亦不当惜。云何菩萨不当作吾我想。从本际以来不可见故。乃至众生有寿命想。从本以来亦不可见故。云何菩萨不断所生见。以诸法无有断截。从有本以来无所生故。云何菩萨不为常见。见法所不生者亦无有常故。云何菩萨不作念想。以无有垢故。云何菩萨不作种相以诸见不可得见故。云何菩萨不入名色不见有形故。云何菩萨不入五阴亦不入性亦不入衰。其实不可得见故。云何菩萨不入三界。以三界亦无真故。云何菩萨不作住处。亦不与虚空作期无所依怙。何以故。无有形像故。云何菩萨不入佛见。不从所依得见佛故。云何菩萨不与空诤。一切法空空不与空诤故。云何菩萨具足于空。其欲具足相者是为具足空。云何菩萨得无相证。不念于诸相故。云何菩萨得无愿智不著三界故。云何菩萨净于三事具足十善故。云何菩萨以慧具足哀念众生。以大悲利之故。云何菩萨无众生念欲净佛国故。云何菩萨等观诸法。以不高下诸法故。云何菩萨得于道觉。随诸法所觉而度脱之故。云何菩萨得无所生忍。得诸法所有无生无灭无所忍故。云何菩萨得无所生慧。知名色无所起故。云何菩萨得一道之教。无有二教故。云何菩萨灭诸分

别。于诸法无所分部故。云何菩萨不修转见。以不转求罗汉辟支佛意故。云何菩萨转于垢浊。灭诸所习漏故。云何菩萨得灭诸垢而得清静。所谓萨云若慧是。云何菩萨而自调意不厌三界故。云何菩萨而得灭意制六根故。云何菩萨慧无有碍谓得佛眼故。云何菩萨知情欲不坚固观六衰故。云何菩萨能入众生意。持一意悉知众生所念故。云何菩萨游于神通。从一佛国至一佛国。初无有佛国想故。云何菩萨得佛国观。于是国住遍见诸佛国亦无佛国想故。云何菩萨随其所见。诸佛国土自成其国。住于遮迦越罗地。游诸三千大千国土故。云何菩萨奉见诸佛以见法故是为见佛。云何菩萨真见佛身。逮法性故是为真见。云何菩萨以智具足力。已住世尊十力之地。便能具足众生力故。云何菩萨能净佛国。能净众生故。云何菩萨如幻三昧。所作随所应无有动转故。云何菩萨常住三昧。已得报应故。云何菩萨入诸功德。随其道法而度脱之故。云何菩萨不复思议。能自成立教授一切故。云何菩萨所愿谐偶。具足行六波罗蜜是故谐偶。云何菩萨知诸天龙鬼神所知所言。以辩才慧无所不了故。云何菩萨得胞胎成就。在所生常化生故。云何菩萨居家成就。生于豪贵家故。云何菩萨父母成就。得生刹利婆罗门家故。云何菩萨种姓成就。得继过去诸菩萨种故。云何菩萨宗亲成就。以众菩萨为眷属故。云何菩萨得生成就。生时光明普遍无量国土。震动无量国土故。云何菩萨出家成就。菩萨出家时安诸无央数百千众生。满具足是三乘之愿故。云何菩萨庄严佛树。以黄金为树七宝为枝叶。其枝叶光明悉遍照十方无央数刹土。是为佛树成就。云何菩萨诸善功德成就。菩萨摩诃萨净佛土净众生。是为成就净诸功德也。云何十住菩萨名为如来。用具足六波罗蜜。诸习绪尽得佛十八法。具足萨云若慧。须菩提。是故菩萨摩诃萨已得十住名为如来。云何菩萨已住十地。

佛告须菩提。菩萨摩诃萨沤和拘舍罗行六波罗蜜。乃至三十七品行十八法。过灭净地种性地八地见地薄地灭淫怒痴地已作地辟支佛地菩萨地。须菩提。菩萨摩诃萨过是九地便住佛地。须菩提。是为菩萨摩诃萨十住之地。当知是为菩萨摩诃萨摩诃衍三拔致。

摩诃般若波罗蜜问出行品第二十二

佛告须菩提。汝所问菩萨摩诃萨。从何所出行中。当住何所者今当说之。

佛言。当出三界随萨云若住而无所倚。何以故。摩诃衍与萨云若是法共等。亦不别亦不同亦无形亦非见亦非碍一相。一相者谓无相。何以故。须菩提。无相之法亦不出亦非不出。须菩提。若无相法出者法性亦当复出生。假令无相法出生者如亦当复出生。欲出生无相法者。为欲出生真际。若欲出生无相法者。为复欲出生不可思议性。欲出生无相法者。为复欲出生安隐之性。欲出生无相法者。为欲出生灭尽。欲出生无相法者。为欲出生灭尽之体。欲出生无相法者。为欲出生色空痛想行识空。何以故。色空者亦不出三界亦不住萨云若。痛想行识空亦尔。何以故。须菩提。色色自空。痛想行识识自空。欲出生无相法者。为欲出眼空为欲出意空。欲出生无相法者。为欲出六衰及十二因缘空。何以故。六衰空者亦不出三界。亦不住萨云若。欲出生无相法者。为欲出生梦幻炎响光影。欲出生无相法者。为欲出生如来之所作化。何以故。梦幻炎响光影及如来所化。亦不出三界亦不住萨云若。何以故。梦以梦事空。炎事幻事响光事影事。乃至如来所化事皆自空。欲出生无相法者。为欲出生檀波罗蜜。欲出生无相法者。为欲出生尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜。欲出生无相法者。为欲出生般若波罗蜜。何以故。须菩提。六波罗蜜事。亦不出三界亦不住萨云若。何以故。六波罗蜜六波罗蜜空故。欲出生无相法者。为欲出生内外空。欲出生无相法者。为欲出有空无空。何以故。须菩提。内外空事至有无空事自空。亦不出三界亦不住萨云若。何以故。内外空空乃至有无空空。欲出生无相法者。为欲出生四意止四意断四神足五根五力七觉意八正行。欲出生无相法者。为欲出生十八法。欲出生无相法者。为欲出生罗汉辟支佛。上至如来等正觉也。何以故。

罗汉辟支佛事上至佛。亦不出三界亦不住萨云若。何以故。罗汉罗汉事空。辟支佛辟支佛事空。佛佛事空。欲出生无相法者。为欲出生须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛果佛果。欲出生无相法者。为欲出生萨云若。欲出生无相法者。为欲出生名相。欲出生行者。为欲出生设法教数。何以故。须菩提。名空及设教法行空空。何以故。名空空故。欲出生无相法者。为欲出生无所生无所灭无所著无所断无所有。以是故须菩提。摩诃衍从三界出。住萨云若不动处。须菩提。汝所问衍住何所。

佛言。衍无所住。何以故。如诸法亦无所住。衍所住如无所住。譬如法性亦不住亦不不住。衍者不住亦不不住。无所生亦不住亦不不住。不生不灭不著不断。无所有亦不住亦不不住。衍亦如是。何以故。法性事亦不住亦不不住。法性事自空故。乃至无所有。无所有亦自空。须菩提。衍无所住。何以故。诸法无所住而住而不动。如须菩提所问。谁当出衍者。无有从衍中出者。何以故。须菩提。所可出者及衍甫当出者。亦无所有是亦不可见。诸法亦不可见当从何法出。何以故。吾不可见故。乃至寿命知见之事从本至竟净。从我人至知见及法性。不可见如亦不可见。真际亦不可见至竟净。不可思议性阴衰不可见。六波罗蜜亦不可见至竟净。内外空至有无空亦不可见至竟净。三十七品佛十八法亦不可见至竟净。从须陀洹至罗汉辟支佛上至佛。亦不可见至竟净。从须陀洹道至罗汉辟支佛道。上至阿耨多罗三耶三菩。亦不可见至竟净。不生不灭不著不断。无所有不可见至竟净。过去当来今现在亦无所有至竟净。去住从此至彼亦无所有至竟净。增减亦不可见至竟净。何谁不生而不可见。法性不生不可见。何以故。法性亦不可见亦不不可见。如不可见无所见。空真际至般若波罗蜜无所有不可见。内外空至有无空无所见亦不可见。三十七品及十八法无所有不可见。从须陀洹至佛无所有不可见。从须陀洹道至佛道阿耨多罗三耶三菩。无所有不可见。无所生不可见。至无所有。从无所有无所有不可见。何以故。须菩提。无所有不可见。初住地亦不可见。至十住地无所有不可见。无所有不可见至竟常净。何等如初住地灭净地种性地第八地见地薄地除垢地所作已作地辟支佛地菩萨地佛地。于内外空亦不见。初地不可见至内外空有无空无所有。第二住地第三第四第五第六第七第八第九乃至第十。从内外空有无空至第十住亦不可见。何以故。须菩提。从一住至十住亦无所有亦不可见至竟净。内外空至有无空众生净无所有至竟净。内外空至有无空佛国净无所有至竟净。内外空有无空五眼无所有至竟净。须菩提。如是菩萨摩诃萨。以无所倚事令诸法以摩诃衍出萨云若。

放光般若经卷第四

放光般若经卷第五

放光般若经卷第五

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜叹衍品第二十三

须菩提白佛言。唯世尊摩诃衍。摩诃衍者。出诸天世间人阿须伦之上。衍与空等如虚空。与无量无央数众生而作救护。以此世尊为摩诃衍。菩萨摩诃萨亦不见来时亦不见去时亦不见住处。摩诃衍如是。亦不见前后亦不见中央。世尊。是故摩诃衍名为无有与等者。而无有双。是故名曰摩诃衍。

佛告须菩提。如是如是。须菩提。摩诃衍者六波罗蜜是。复有摩诃衍。所谓诸陀罗尼门。诸三昧门首楞严三昧。乃至虚空际解脱无所著三昧。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。须菩提。复有摩诃衍。内外空乃至无有空。是为摩诃衍复有摩诃衍。三十七品佛十八法。是为菩萨摩诃萨摩诃衍。如须菩提所言。摩诃衍者出诸天阿须伦世间人民之上。须菩提。假令欲界其中所有实有。不异谛不颠倒有常坚强。亦不变易非为空法。若当尔者。摩诃衍亦不能出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。当知欲界劫尽烧时所有皆尽。无常无强亦无坚固用。是故摩诃衍出过世间人民诸天龙阿须伦之上。若使色界亦当有常常坚固者。摩诃衍亦不能出其上。用色界空无常坚固亦当坏尽亦不久住。是故摩诃衍出过其上。至于无色界皆当灭尽亦如是。须菩提。若色湛然坚固。有常谛不颠倒为是坚固法者。摩诃衍亦复不能过诸天龙阿须伦世固人民上用色无常无强坚固不谛颠倒故。摩诃衍出过其上。痛想行识皆悉无常亦如是。若眼耳鼻舌身意。色声香味细滑法及十二因缘。湛然有常坚强牢固谛不颠倒常久安者。摩诃衍亦复不能出过其上。用诸法及十二因缘。无常无坚无强无牢无固不谛颠倒。皆如劫烧非安法故。摩诃衍德出过诸天龙鬼神世间人民上。须菩提。若法性中有所有者不为摩诃衍。以法性无所有故为摩诃衍。假令如真际不可思议。体有所有者亦不为摩诃衍。以如真际不可思议体无所有故为摩诃衍。须菩提。若六波罗蜜有所有者不为摩诃衍。以六波罗蜜无所有故为摩诃衍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。若内外空及有无空有所有者不为摩诃衍。以内外空及有无空无所有故为摩诃衍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。若三十七品及十八法有所有者不为摩诃衍。用三十七品及佛十八法无所有故为摩诃衍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。若八辈地法须陀洹法斯陀含法阿那含法阿罗汉法辟支佛法阿惟三佛法佛法有所有者。不为摩诃衍。用八辈法从须陀洹至佛法无所有故为摩诃衍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。若八辈从须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛阿惟三佛佛有所有者不为摩诃衍。用种性从须陀洹上至佛无所有故为摩诃衍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。若诸天龙阿须伦世间人民有所有者不为摩诃衍。用诸天龙阿须伦世间人民无所有故为摩诃衍。出过其上。须菩提。若有菩萨摩诃萨。从初发意乃至佛坐。中间诸可所作。发意以来有所有者不为摩诃衍。用菩萨摩诃萨初发意以来乃至佛坐无所有故为摩诃衍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。若菩萨摩诃萨金刚慧有所有者。菩萨不觉诸习绪不成萨云若。用金刚慧无所有故菩萨觉诸习绪者成萨云若。以是故出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。若如来无所著等正觉三十二大士之相有所有者。如来无所著等正觉。不能出诸天龙阿须伦世间人民上。无此威德神耀光明巍巍之事。用三十二相无所有故。如来无所著等正觉。威德神耀光明巍巍。出过诸天龙阿须伦世间人民上。须菩提。若如来无所著等正觉光明有所有者。如来光明不能遍至十方恒边沙国土。须菩提。用光明无所

有故。能遍照恒沙国土。须菩提。若八种声有所有者。如来音声不能周遍十方恒边沙无量国土。若佛法轮有所有者。如来不能转法轮。诸沙门婆罗门世间人民。诸天鬼神龙诸魔诸梵所不能转者。须菩提。若众生有所有者。如来所能为众生转法轮。令诸众生于无余泥洹界而般泥洹。以众生非物无所有者。是以如来为转法轮令得泥洹。当来者亦当复般泥洹。

摩诃般若波罗蜜衍与空等品第二十四

佛告须菩提。如汝所言。衍与空等。如是如是。实与空等。譬如虚空亦不可知东亦不知西亦不知南亦不知北亦不知四维上下。须菩提。如来衍者。亦无有东西南北。亦无四维上下。须菩提。譬如虚空无长无短无方无圆。如来衍者亦如是。譬如虚空亦不青黄亦不赤白亦不红缥。如来衍者亦如是。是故须菩提。衍与空等。是故名为衍。譬如虚空不过去不当来亦不现在。如来衍者亦如是。衍与空等。譬如虚空不长亦不大不增亦不减。如来衍者亦如是。是故衍与空等。须菩提。譬如虚空亦不著亦不断。如来衍者亦如是。譬如虚空不生亦不灭亦不住亦无异是故名为衍与空等。譬如虚空亦不善亦不善亦不言亦不语。衍亦如是不语亦不善恶。是故衍与空等。须菩提。譬如虚空亦不见亦不闻亦不有亦不识。衍者亦不闻亦不见亦不有亦不识。是故衍与空等。须菩提。譬如虚空不思亦不觉亦不作证。亦不弃亦不念。衍亦如是。譬如虚空亦不淫法亦不无淫。摩诃衍亦如是。须菩提。譬如虚空亦不属欲界亦不属形界亦不属无形界。衍亦如是亦不属三界。是故衍与空等。譬如虚空亦不初发意。亦不三三四五六七八九。亦不十住意。衍亦如是亦无十住意。是故衍与空等。譬如虚空亦无须陀洹道斯陀含道阿那含道阿罗汉道。衍亦如是。是故衍与空等。须菩提。譬如虚空亦非弟子地。亦非辟支佛地。亦非阿惟三佛地。衍亦如是。是故衍与空等。譬如虚空亦非形色亦不非形色。亦非碍亦不非碍。亦非应亦不非应。衍亦如是。是故衍与空等。须菩提。譬如虚空亦不有常亦不无常。亦非苦亦非乐。亦非我亦不非我。衍亦如是。是故衍与空等。譬如虚空亦非空亦不非空。亦不相亦非不相。亦不愿亦非不愿。衍亦如是。是故衍与空等。须菩提。譬如虚空亦不灭净亦不不灭净。亦非寂亦不非寂。衍亦如是。是故衍与空等。譬如虚空亦不明亦不冥。衍亦如是。须菩提。譬如虚空亦不可见亦非不见。衍亦如是。是故衍与空等。譬如虚空亦无行亦无不行。衍亦如是。是故衍与空等。以是故须菩提。摩诃衍与空等。如须菩提言。虚空覆护不可计阿僧祇人。摩诃衍亦如是。须菩提。众生无有绪。虚空亦无有绪。虚空无有绪。摩诃衍亦无有绪。当作是念。当作是知。须菩提。是故不可计阿僧祇人仰摩诃衍。何以故。须菩提。众生摩诃衍虚空俱无所有者。众生无有限量。虚空亦无有限量。摩诃衍亦不可限量。是故须菩提。无量阿僧祇众生望摩诃衍。须菩提。虚空摩诃衍众生俱不可得见。须菩提。如众生无有限。虚空无有限。当作是知。摩诃衍亦无有限。众生无有绪。法性亦无有绪。如法性无有绪。虚空亦无有绪。如虚空无有绪。摩诃衍亦无有绪。如摩诃衍无有绪。无量无限亦无有绪。如无限无有绪。不可计亦无有绪。以是须菩提。不可计众生望摩诃衍。何以故。众生及法性虚空摩诃衍阿僧祇无有量不可计皆不可得见。须菩提。如众生无绪。当知如来亦无绪。如佛无有绪。虚空亦无有绪。如虚空无有绪。当知摩诃衍亦无绪。如衍无绪。阿僧祇无有绪。如阿僧祇无绪。当知无量无限亦无绪。如无限无有绪。当知一切众生亦无有绪。如是须菩提。不可计阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故。众生及佛虚空摩诃衍阿僧祇无量无限一切诸法皆不可见。

复次须菩提。吾我绪乃至知见绪真际绪如真际绪。当如是知诸法绪。是故须菩提。无央数阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故。众生及诸法皆不可见。须菩提。吾我众生绪及知见不可思议体。如不可思议当知五阴绪诸法绪。须菩提。不可计阿僧祇人望摩诃衍。何以故。所谓吾我及诸法皆不可见故。须菩提。如吾我绪知见绪。眼耳鼻舌身意亦无有绪。如六情无有绪。当知诸法亦无有绪。如是

须菩提。不可计阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故。所谓吾我及诸法皆不可见故。须菩提。如吾我无绪及知见亦无有绪。当作是知。六波罗蜜亦无有绪。如般若波罗蜜无绪。当知诸法亦无有绪。须菩提。是故无央数阿僧祇人皆仰摩诃衍。何以故。吾我及诸法皆不可见。须菩提。以吾我无绪内外空无绪。及有无空亦复无绪。如有无空无端绪。诸法亦无端绪。以是故不可计阿僧祇众生皆望摩诃衍。何以故。吾我及诸法皆不可见故。须菩提。吾我众生及知见无端绪。及三十七品十八法亦无端绪。如十八法无端绪。须菩提。是故不可计阿僧祇人望摩诃衍。何以故。吾我诸法皆不可见故。须菩提。吾我无端绪。种性已辨及诸法无有绪。是故不可计众生望摩诃衍。何以故。吾我及诸法皆不可见。须菩提。须陀洹无有绪。斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛上至佛萨云若及诸法无有绪。以是故一切众生望摩诃衍。何以故。吾我及诸法皆不可见。譬如泥洹性为一切众生而作覆护是故摩诃衍为一众生而作覆护须菩提。所言摩诃衍。亦不见来时亦不见去时。亦不见住处。何以故。诸法不动摇故。诸法亦不去亦不来亦无有住处。何以故。五阴性五阴相五阴事五阴如。亦不来亦不去亦无住处。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑识法性如事相。亦不来亦不去亦无住处。四大性如事相。识性空如事相。亦不来亦不去亦无住处。如真际不可思议性。亦不来亦不去亦无住处六波罗蜜性如事相亦不来亦不去亦无住处。三十七品十八法性如事相。亦不来亦不去亦无住处。道及佛性如事相。亦不来亦不去亦无住处。有为无为性如事相。亦不来亦不去亦无住处。须菩提。如汝所言摩诃衍亦不见东西南北四维上下者。名与三世等。是故为摩诃衍。须菩提。如汝所言审谛无异。何以故。过去世非世空。当来世非世空。现在世非世空。三世等等者空。摩诃衍衍自空。菩萨菩萨自空。须菩提。空者亦非数亦非多亦非少。是故菩萨摩诃萨。摩诃衍与三世等。无偶无只。无淫怒痴亦不离淫怒痴。亦不恚亦不可见。善恶亦不可见。有常无常及与吾我亦不可见。苦乐我非我亦不可见。三界亦不可见。度三界亦不可见。何以故。其形事不可见故。过去色以过去色自空。当来色以当来色自空。今现在色以现在色自空。痛想行识亦尔。过去色空不可见。过去空空不可见。现在五阴色空尚不可见。何况当来过去五阴空而可见者。空亦不见五阴。五阴亦不见空。假令空能见五阴者。五阴亦当见空。须菩提。过去六波罗蜜亦不见。当来六波罗蜜亦不见。现在六波罗蜜亦不见。三世等六波罗蜜亦不见。等亦不见。三世等亦复不见等。等不见等故三世不见。过去当来今现在三十七品十八法亦不见。三世等亦不见。须菩提。等亦不见。三十七品及十八法过去当来今现在等亦不于三世不可见。于三世中亦不见三十七品及十八法。何况于三世等而可见者。

复次须菩提。过去凡人当来凡人现在凡人亦不可见。三世等凡人亦不可见。何以故。众生本不可见故。过去当来今现在弟子缘觉菩萨如来亦不可见。三世等弟子缘觉菩萨如来众生本不可见故。须菩提。菩萨摩诃萨。住般若波罗蜜中。当了三世事当具足萨云若。是为菩萨摩诃萨三世等学摩诃衍。菩萨摩诃萨已住其中者。便过诸天阿须伦世间人民上。出萨云若。

须菩提白佛言。善哉善哉。世尊。菩萨摩诃萨从摩诃衍中学。自致具足萨云若慧。过去十方诸菩萨。皆从是摩诃衍得成逮萨云若慧。当来十方诸菩萨。亦当从是摩诃衍中学得成逮萨云若。今现在十方无央数不可计诸菩萨摩诃萨。亦皆从是摩诃衍得成具足萨云若。是故菩萨摩诃萨摩诃衍。

佛告须菩提。如是如是。须菩提。过去当来今现在诸佛。皆当从是衍中学成萨云若。已逮者未逮者甫当逮者。皆当从是摩诃衍中学具足萨云若慧。

摩诃般若波罗蜜合聚品第二十五

于是邠耨文陀尼子白佛言。唯世尊。世尊使须菩提说般若波罗蜜。乃说摩诃衍教为。

须菩提白佛言。唯世尊。须菩提说摩诃衍教。将无离般若波罗蜜耶。

佛言不也。须菩提。汝所说摩诃衍教者。顺从无违不失般若波罗蜜教也。何以故。须菩提。诸所可有一切善法。及诸声闻辟支佛法上至佛法。皆共合集于般若波罗蜜中。

须菩提白佛言。世尊。云何善法及声闻辟支佛法菩萨法。佛法皆共合在般若波罗蜜中。

佛告须菩提。所谓六波罗蜜。四意止。四意断。四神足。五根。五力。七觉意。贤圣八品道。三脱门。四无碍慧。大慈大悲。十种力。四无所畏。十八不共。无所望法。常等行。须菩提。是为善法。三十七品声闻法辟支佛法菩萨法佛法。是为合聚般若波罗蜜中。须菩提。所谓摩诃衍六波罗蜜五阴十二衰十八性三十七品。乃至佛十八法三脱门。善法漏法有为法无为法苦习尽道法。欲界形界无形界。内空外空所有空无所有空。诸三昧门陀邻尼门佛十八法。如是如来所说法教律法性。及如真际不可思议性。泥洹一切诸法。亦不合亦不散。亦无有形亦不可见。亦无有对一相。一相者所谓无有相。以是故须菩提。汝所说摩诃衍教与般若波罗蜜。其义顺从不相违错。所以者何。摩诃衍与般若波罗蜜无别无异。摩诃衍与三十七品至十八法亦复不别。摩诃衍则佛法。佛法则摩诃衍。是事一无有二。亦不相违背。须菩提。以是故说摩诃衍教者。则为说般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜不可得三际品第二十六

于是须菩提白佛言。菩萨摩诃萨。无有端绪无有边际亦无有底。色痛想行识亦无有端绪亦无有边际。当知菩萨亦复如是。欲言色是菩萨乎。非也。痛想行识是菩萨耶。非也。

须菩提言。世尊。我都卢不见有菩萨。当为何谁说般若波罗蜜。当教何谁。

须菩提言。所谓菩萨。菩萨但字耳。世尊。譬如自言我有无之法不生。云何色痛想行识不生。世尊。不生者为非色亦非痛想行识尚无所生。当为谁说般若波罗蜜。亦不离于生处。见菩萨行道作是说者。菩萨闻是不恐不怖不悔不怯。是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。

舍利弗问须菩提。若使菩萨前后边际中央际不可得。何以故。色与菩萨俱无有边。云何色痛想行识为非菩萨。云何言都卢不见有菩萨。当为谁说般若波罗蜜。何以故。言菩萨但有字耳。何以故。言我有无之法不生五阴何以生。何以故。言不生者为非五阴。云何言无生当教谁说般若波罗蜜。云何言不见有离生行菩萨道者。何以故。言菩萨闻是不恐不怖为行般若波罗蜜。

须菩提语舍利弗言。用众生始终端绪不可得故。菩萨前后中央际不可得见。舍利弗。以众生空故菩萨端绪亦不可得见。用众生寂故菩萨端绪不可得见。用五阴无有边际。用五阴空用五阴寂用五阴不真故。是故菩萨端绪不可得见。以六波罗蜜无有底无有边际故。何以故。舍利弗。空及五阴菩萨等无异。是三事一无有二。是故舍利弗。菩萨端绪不可得见。以六波罗蜜空寂不真。是故菩萨端绪不可得见。何以故。舍利弗。空本际亦不可见。末际亦不可得见。中际亦不可得见。空与菩萨俱亦不可得见。舍利弗。空菩萨端绪一无有二。是故菩萨端绪不可见。内空外空及有无空边际不可见。是故菩萨端绪不可得见。

复次舍利弗。三十七品及佛十八法皆无有端绪。佛法空佛法寂佛法不真。是故菩萨端绪不可得见。从六波罗蜜至佛十八法皆无有端绪。皆空皆寂皆不真。是故菩萨端绪不可得不可见。

复次舍利弗。诸三昧门陀邻尼门皆无有端绪。皆空皆寂皆不真。是故菩萨端绪不可得见。

复次舍利弗。法性及如真际不可思议性。皆无有端绪。空寂不真。是故菩萨端绪不可得见。

复次舍利弗。声闻辟支佛如来皆无有端绪。皆空皆寂皆不真。是故菩萨端绪不可得见。道萨云若皆无有端绪。皆空皆寂皆不真。是故菩萨端绪不可得见。何以故。舍利弗。空始终端绪中边皆不可得见。故菩萨亦不可得见。舍利弗。空五阴菩萨是三事皆一无有二法。是故菩萨端绪不可见。如舍利弗所问。五阴无有底故。当知菩萨亦无有底。

须菩提言。五阴如虚空。虚空亦无边亦无际亦不可量亦无有底。但以名字为虚空耳。舍利弗。色空无有边际。痛想行识空无有边际亦不可得见。是故舍利弗。虚空底五阴底菩萨底亦不可得见。十二衰十二因缘三十七品佛十八法此诸法端绪。菩萨端绪皆不可得见。皆无有边际故。

须菩提言。舍利弗。所问五阴是菩萨耶。不可得见亦无边亦无际亦不可量亦无有底。但以名字为虚空耳。舍利弗。色空无有边际。痛想行识空无有边际亦不可得见。是故舍利弗。虚空底五阴底菩萨底亦不可得见。十二衰十二因缘三十七品佛十八法。此诸法端绪菩萨端绪。皆不可得见皆无有边际故。

须菩提言。舍利弗所问五阴是菩萨耶不可得见。是故五阴与菩萨皆不可得见。舍利弗。六波罗蜜六波罗蜜自空。内外空内外空自空。乃至有无空有无空自空。三十七品三十七品自空。乃至佛十八法十八法自空。如及真际不思议性。陀邻尼三昧门。萨云若道事。声闻缘觉佛佛义各各自空。舍利弗。如来五阴空。亦不有亦不可见。以是故舍利弗。是故菩萨五阴不可得见。舍利弗所问。何以故菩萨不可见不可得。当为何谁说般若波罗蜜。

须菩提语舍利弗。色不见色。色亦不见痛。痛亦不见色。痛亦不见行。行亦不见痛。痛亦不见想。想亦不见痛。想亦不见识。识亦不见想。色痛想行识亦如是。眼眼亦不有亦不可见。至意意亦不有亦不可见。眼识意识亦不有亦不可见。眼裁至意意裁至因缘故。亦不有亦不可见。至六波罗蜜亦不有亦不可见。内空外空至所有空无所有空。三十七品及佛十八法。亦不有亦不可见。诸三昧门陀邻尼门亦不有亦不可得见。从须陀洹法至罗汉法亦不有亦不可见。十住亦不有亦不可见。道法萨云若法亦不有亦不可见。须陀洹至罗汉辟支佛及佛。亦不有亦不可见。至教法亦不有亦不可见。舍利弗。以诸法无所有不可见。菩萨不可见。以是故无所教。

须菩提语舍利弗。如所问何以故但以字为菩萨者。字法但以名字假号为菩萨耳。以是故但字为菩萨也。色痛想行识亦复假号有字耳。诸有名者亦无色痛想行识。何以故。空无有真名故。若使空者非是菩萨。是故言但以字为菩萨耳。

复次舍利弗。六波罗蜜者但字耳。六波罗蜜亦非字。字亦非六波罗蜜。何以故。字菩萨诸波罗蜜俱等不可见故。是以菩萨但以假号为字耳。舍利弗。内外空有无空亦但以字著耳。字亦非空。空亦非字。何以故。字空内外空乃至有无空俱不可见故。舍利弗。是故但以字为菩萨耳。舍利弗。三十七品至十八法亦假名与字耳。诸三昧门陀邻尼门亦复如是。乃至萨云若普皆如是如是。舍利弗所问何以故名为吾我至本无所生。从本已来至于吾我。亦不可得见当那得生。从有生有命至于知见。常不可见当那得生。从有名以来五阴不可见知当那得生。从六情至十二因缘起亦不可见。何况有生。六波罗蜜亦不可见。何况有生。从内外空及有无空常不可见。何况有生。从有名以来三十七品

及十八法亦不可见当从何生。从有名以来诸三昧门陀邻尼门亦不可见当从何生。从有名已来声闻辟支佛及佛亦不可见当从何生。舍利弗。是故名为吾我。诸法皆不生故。

复次舍利弗。如所问诸法有无之事无有作者。

舍利弗问须菩提。何等所有无有作者。

须菩提言。五阴所有无有作者。六情内外至于十二缘起所有亦无作者。六波罗蜜所有亦无作者。以是因缘。舍利弗。诸法亦不有亦不无。

复次舍利弗。一切诸法皆悉无常无能坏者。

舍利弗问须菩提。何等诸法无有常无能坏者。

答言。五阴无有常无能坏者。何以故。无常无所有消尽。是故诸法无常无能坏者。乃至有为法无为法有漏法无漏法。已记法未记法无常无能坏者。舍利弗。无常无所有消尽。以是故诸法无常无能坏者。舍利弗。诸法亦不聚亦不散。

舍利弗言。何等不聚何等不散。

须菩提言。五阴不聚不散。何以故。性自尔。乃至善法恶法有为法无为法有漏法无漏法。亦不聚亦不散。何以故。性自尔。以是故诸法亦不有亦不无。舍利弗。所问五阴无所生者。用五阴六衰无有作者不见有作者故。诸法皆无有作者。以是故无所生。舍利弗。所问无所生非五阴者。以五阴性自空故。亦不生亦不灭亦不住。乃至有为性性空故。性自空者亦不起亦不灭亦不住。是故无所生非五阴。舍利弗。所问无所生为谁说般若波罗蜜者。若无所生为非般若波罗蜜。般若波罗蜜亦非无所生。无所生般若波罗蜜一法无有二。是故言当为谁说般若波罗蜜。舍利弗。所问亦不离五阴生行菩萨道者。无所生则是般若波罗蜜。般若波罗蜜则是无所生。无所生则是五阴。五阴则是无所生。而不别是法亦不二。舍利弗。是故亦不离生行菩萨道也。舍利弗。所问云何闻是不恐不怖为行般若波罗蜜者。菩萨摩訶萨。见诸法皆空如梦如幻如炎如响如影如化。以是故菩萨闻是教不恐不怖。

须菩提白佛言。菩萨行般若波罗蜜时作是观。

是时亦不见色亦不入色亦不生色亦不住色亦不言是色。痛想行识亦不见识。亦不入识亦不生识亦不住识亦不言是识。眼耳鼻舌身意亦不见亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。六波罗蜜亦不见亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。内外空至有无空亦不见亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。世尊。菩萨行般若波罗蜜至三十七品佛十八法。亦不见亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。诸三昧门陀邻尼门。亦不见亦不入亦不生亦不住亦不言是我所。何以故。菩萨行般若波罗蜜亦不见色。乃至萨云若亦无所见。世尊。不生色者为非色。亦不生痛想行识者为非识。不生六衰者为非六衰。不生六波罗蜜者为非六波罗蜜。六波罗蜜至无所生一法无二。不生内外空为非空。不生有无空为非空。有无空及无所生一法耳无二。世尊。三十七品不生为非三十七品。佛十八法不生为非十八法无所生及佛十八法一法无二。世尊。无所生一法耳。亦非二亦非三亦非四亦非五亦不若干数。是故佛法无所生法一法无二。世尊。如及不思议性不生者。为非如为非不思议性。不生道者为非道。不生萨云若者为非萨云若。无所生萨云若一法无二。世尊。无所生亦一无有若干数。是故不生。萨云若者为非萨云若。灭色者为非色。灭色者是一法无有二。世尊。灭者一无有二。是故灭色者为非色。灭

痛想行识者为非识。是故生识者为非识。内空外空至有无空。及三十七品佛十八法亦如是。世尊。是为灭非若干也。从识至萨云若亦如是。是为行般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜问观品第二十七

舍利弗问须菩提言。菩萨摩訶萨。云何行般若波罗蜜而观诸法。何等为菩萨。何等为般若波罗蜜。何等为观。

尊者须菩提语舍利弗言。如所问何等为菩萨。菩萨者为道士也。故名为菩萨。以道故知诸法事而无所入。问曰。知何等诸法事。答曰。知色事不入色。知痛想行识事不入识。尽知佛十八法事不入十八法。

舍利弗问。何等为诸法事。

须菩提言。所可名者。诸法之貌色声香味细滑法。内法外法有为无为法像貌。所可名者是为诸法事也。舍利弗。所问何等为般若波罗蜜。般若波罗蜜者名为远离。问曰。何以故名为远离。

须菩提言。远离五阴远离十八性远离六衰。远离檀波罗蜜至禅波罗蜜。远离内外空至有无空。远离三十七品至十八法。是名为远离。远离萨云若。远离萨云若事。尊者舍利弗。是故名为远离般若波罗蜜。舍利弗。所问何等为观行般若波罗蜜。菩萨亦不观五阴有常无常。亦不观五阴苦乐。亦不观五阴有我非我。亦不空亦非不空。亦不相亦非不相。亦不愿亦非不愿。亦不灭亦非不灭。亦不寂亦非不寂。亦不作是观。至六波罗蜜。从内外空至有无空。及佛十八法亦复如是。诸三昧门陀邻尼门至萨云若。乃至灭不灭。亦不作有常无常观。舍利弗。行般若波罗蜜菩萨当作是观。

舍利弗问尊者须菩提。何以故。贤者作是言。五阴无所生为非五阴。乃至萨云若无所生为非萨云若。

须菩提报言。五阴空空非五阴。是故五阴无所生为非五阴。六波罗蜜空。空亦非六波罗蜜亦非生是故六波罗蜜无所生为非六波罗蜜。从内外空至有无空亦复如是。从三十七品至佛十八法亦复如是。萨云若亦复尔。以是故五阴无所生为非五阴。五阴亦非生。乃至萨云若亦无所生。

舍利弗问须菩提。何以故。言五阴不二为非五阴。乃至萨云若不二为非萨云若。

须菩提报言。五阴不二亦不合亦不散。亦无有形不可见一相。一相者则无相。萨云若亦如是。以是故五阴无有二不为五阴。萨云若无有二不为萨云若。

舍利弗问。何以故。五阴无有二为作数。乃至萨云若无有二为作数耶。

须菩提言。无所生及五阴无有二。五阴则是无所生。无所生则是五阴。以是故五阴无有二为作数耳。乃至萨云若亦无有二为作数耳。

须菩提白佛言。菩萨学般若波罗蜜观是法时。见五阴无所生常净故见吾我亦无所生常净故。见檀波罗蜜至般若波罗蜜亦无所生常净故。见内外空至有无空亦无所生常净故。见三十七品佛十八法亦无所生常净故。见诸陀邻尼三昧门亦无所生常净故。见萨云若无所从生常净故。见凡人凡人法亦无所生常净故。见须陀洹须陀洹法。斯陀含斯陀含法。阿那含阿那含法。阿罗汉阿罗汉法。辟支佛

辟支佛法。见菩萨菩萨法。见佛佛法。皆无所生常净故。

舍利弗问。如我从须菩提所闻。五阴为无所生。乃至道亦无所生。佛法亦无所生。亦无所逮得。须陀洹至阿罗汉。辟支佛亦复不逮。菩萨亦无所逮得。萨云若亦无所逮得。菩萨摩訶萨无所逮得。萨云若者。为坏五趣是为菩萨。不于五趣中得道。

舍利弗言。若使诸法无所生。云何须陀洹三应灭而念成道。斯陀含三垢薄而念成道。阿那含五应灭而念成道。阿罗汉灭上五所得。辟支佛以因缘觉故而念成道。何以故。菩萨作勤苦行代众生受勤苦。为何等故如来无所著得等正觉转法轮乎。

须菩提言。舍利弗。我亦不使无所生法有所逮得。我亦不使无所生得须陀洹道斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。我亦不使菩萨有勤苦行。菩萨行亦无有勤苦想。舍利弗。菩萨亦不觉苦想。何以故。舍利弗。不可从觉苦想能为不可计阿僧祇众生作本。菩萨于众生如父想如母想如子想如身想无所有。菩萨于内外法当作是想当作是念。所言我及一切众生亦不有亦不可见。于内外法当作是念。作是想念不起勤苦想。何以故。一切无所有故。世尊。于无所生非我所。能令得如来阿惟三佛亦无所生。如来不从无所生逮转法轮。

舍利弗问尊者须菩提言。欲使从无所生逮得。欲使从有所生逮得。

须菩提言。我亦不使从无所生逮得。亦复不使从有所生逮得。

舍利弗言。如所言为无所逮无所得耶。

须菩提言。有所逮有所得。不以二世俗之事有逮有得。但以世事故有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛有佛。欲论最第一者。无有逮无有得。从须陀洹上至佛亦无逮亦无得。云何须菩提。但以世事故有逮有得。坏五趣者亦复如是耶。

须菩提言。以世俗事故有逮有得。以世俗事故有五趣教。何以故。舍利弗。最第一法无有生。死。无有善恶之报。亦无断亦无著。

舍利弗言。云何须菩提。无所生有所生耶。有所生有所生乎。

须菩提报言。我亦不使无所生有所生。亦不使有所生有所生也。

舍利弗言。为欲使何所无所生法有所生。

须菩提言。我不令五阴有无空有所生。乃至道有无空亦不令无所生。

舍利弗言。不生为生耶。生为生乎。

须菩提言。生亦不生。不生亦不生。何以故。诸可有所生无所生一耳。亦不别亦无形不可见不可得一相。一相者则无所有之貌。是故舍利弗。有所生亦不生。无所生亦不生。

舍利弗言。当说无所生无所生法。说有所生无所生法。我乐欲闻。

须菩提言。恣所乐。何以故。舍利弗。所可无所生法所可有所生法无所乐。所问无所生无所

生。是诸法亦不合亦不散亦无形不可见不可得一相。一相者则无相。

舍利弗言。所生亦复无所生。所乐亦复无所生。法亦无所生。所报亦复无所生。如是如是。舍利弗。诸法皆无所生。何以故。五阴无所生。六情亦无所生。六性地水火风空识是六性亦无所生。身口意行亦无所生。至萨云若亦无所生。是故舍利弗。所报亦无所生法。所因缘乐闻皆无所生。

舍利弗言。如尊者须菩提。为是法师之上。何以故。随所问能发遣。何以故。于诸法无所依。舍利弗问长老须菩提。诸法云何无所依。

答言。舍利弗。色性空亦不依内亦不依外亦不依两中间。痛想行识性空亦不依内亦不依外亦不依两中间。六情十二衰性空亦不依内外中间。六波罗蜜性空亦不依内外中间。从内外空至有无空性亦不依内外中间。三十七品至佛十八法性空亦不依内外中间。诸法性皆空者亦不依内外中间。舍利弗。是故无所依。是故行六波罗蜜菩萨。能净五阴至萨云若。

舍利弗问须菩提。云何菩萨行六波罗蜜净菩萨道。

答言。舍利弗。亦有道檀波罗蜜亦有俗檀波罗蜜。至般若波罗蜜亦有道亦有俗。

复问。何等为俗檀波罗蜜。何等为道檀波罗蜜。

答言。菩萨住于布施。若有沙门婆罗门。若有贫穷疾病形残。随其所索城国珍宝衣被饮食。妻子眷属。头目肌肉髓脑骨血。一切所有皆给与之。所可与者有所依倚。作是念言。我与彼受我不嫉他人。言我是施主。言我与一切。言我随佛教。言我行檀波罗蜜。虽作是施与而有所倚所作。阿耨多罗三耶三菩与众生共之。以是施与欲令众生于无余泥洹而般泥洹。虽布施有三碍意。何等为三。有我想有彼想有施想。是为三碍。是为世俗布施。何以故。名为世俗布施。以不能离世俗亦不出世俗事故。是为世俗布施。何等为道施。以三事净。何等为三。菩萨布施亦不自见亦不见受者不望其报。是为菩萨于三事净。舍利弗。菩萨布施施与众生。亦不倚众生为阿耨多罗三耶三菩。亦不见有阿耨多罗三耶三菩之兆。是为道檀波罗蜜。何以故。名道檀波罗蜜。道檀波罗蜜者。胜出胜于世间故。从檀波罗蜜至般若波罗蜜。世俗有所依。道无所依。

须菩提言。是为菩萨行六波罗蜜净菩萨道。

舍利弗问须菩提。何等为菩萨摩訶萨道。

答言。三十七品是菩萨摩訶萨道。空无相无愿三脱门。内外空乃至有无空。诸三昧门陀邻尼门。佛十种力四无所畏佛十八法。四无碍慧大慈大悲。是为菩萨摩訶萨道。

舍利弗言。善哉善哉。须菩提。是为何等波罗蜜功德力。

须菩提言。是般若波罗蜜功德力。何以故。般若波罗蜜者诸善法功德之母。般若波罗蜜者悉持三乘之法。诸过去佛世尊皆行般若波罗蜜。自致成阿惟三佛。当来诸佛世尊亦行般若波罗蜜。自致成阿惟三佛。现在十方恒边沙国诸佛世尊。亦行般若波罗蜜自致成阿惟三佛。

须菩提言。若闻说般若波罗蜜不疑不惧。当知是菩萨能行菩萨道不舍众生。能为一切众生作护。亦无所猗终不离是念。所谓大慈大悲之念。

舍利弗复问。欲使菩萨不舍大慈大悲之念。不离是者。以为一切众生。皆当为菩萨。何以故。一切众生终不离是念。

须菩提赞言。善哉善哉。舍利弗。我已觉知所讥来迹。我当受之。如众生无所有念亦无所有。有无亦无所有。如众生寂念亦复寂。如众生空念亦复空。如众生无所觉念亦无所觉。如五阴无所有念亦无所有。如五阴无有实。如五阴空。如五阴寂。如五阴无所觉。当知念亦无所觉。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑法。地水火风空识亦尔。六波罗蜜空。内外空至有无空。三十七品佛十八法。陀邻尼门诸三昧门。及萨云若萨云若事。乃至道与念等无所有。如道无所觉念亦无所觉。舍利弗。我欲使菩萨不离是行念。

于是世尊赞叹须菩提言。善哉善哉。为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜行。当如是如须菩提所言。如须菩提承佛威神说般若波罗蜜。菩萨摩訶萨亦当如是如须菩提所说。

须菩提说是般若波罗蜜品时。三千大千刹土六反震动。前没后涌。前涌后没。八方上下皆悉如是。佛因是事便笑。时须菩提叉手白佛言。世尊。何因缘笑。

佛告须菩提。今我说般若波罗蜜。东方恒边沙不可计诸佛。亦为诸菩萨说般若波罗蜜。十方诸如来等正觉无所著者。亦复为诸菩萨说般若波罗蜜亦复如是。须菩提。说是般若波罗蜜时。十二那术亿天及人阿须伦。皆得无所从生法忍。十方诸佛说般若波罗蜜时。不可计阿僧祇众生。皆发无上正真道意。

放光般若经卷第五

放光般若经卷第六

放光般若经卷第六

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜无住品第二十八

尔时三千大千刹土诸四天王与无央数亿百千诸天子皆来共会。诸释提桓因与诸无数亿百千诸天皆共来会。须炎天子上至首陀会天其中诸天各各与无数若干亿百千天子皆来共会。从四天王至首陀会天。诸天功德光明巍巍。虽尔不如世尊最下光明。百千万倍巨亿万倍。诸天光明及阎浮檀宝之光明悉不现也。诸天在佛边其形体光明如烧炷。是故诸天光明即不复现。

释提桓因白尊者须菩提。今是三千大千刹土诸四天王诸首陀会天。欲听须菩提说般若波罗蜜教菩萨。云何住般若波罗蜜。何等为菩萨摩诃萨般若波罗蜜。当云何行般若波罗蜜。

须菩提报释提桓因言。拘翼。今当承佛威神。为诸菩萨说般若波罗蜜。当为菩萨如所应住说。是诸天子未发意者今当应发菩萨心。已住于道捡者。力不堪发阿耨多罗三耶三菩意。何以故。为生死界作障隔故。假令是辈能发阿耨多罗三耶三菩意者。我亦代其欢喜从上转尊。我终不中道断其功德。拘翼。何等为般若波罗蜜。菩萨摩诃萨当持应萨云若意。当念色无常苦空非身。老病忧患恼结裁聚转变坏败恐畏斗讼不可恃怙。菩萨当念是亦无所倚。痛想行识六情六性。皆当念是苦。净亦无所倚。当念五阴净。当念六情六性净寂。以萨云若意当知从痴有爱习。十二因缘亦无所倚。当复念灭痴爱十二因缘得灭。众苦亦无所倚。

复次拘翼。菩萨摩诃萨以萨云若意当念三十七品亦无所倚。亦当念乃至佛十八法亦无所倚。

复次拘翼。菩萨摩诃萨以萨云若意。行檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜亦无所倚。如是拘翼。菩萨行般若波罗蜜作是观。使法法相续法法相得。皆使具足。菩萨于念亦无吾我。若作异念不应道念。拘翼。以不等念意。于道亦不可见亦不可得。道无意念意亦不可得亦不可见。拘翼。菩萨行般若波罗蜜。当作是观。于诸法无所得。

释提桓因言。耆年须菩提。云何念意不与道意同。云何道意不与念意同。云何道意念意俱不可得不可得见。

须菩提言。拘翼。所念意不成意。道意亦非意亦不成意不持非意。念非意意则是非意。非意亦是意。是为菩萨摩诃萨般若波罗蜜。

于是佛叹须菩提言。善哉善哉。如汝为诸菩萨说般若波罗蜜教劝助之意。

须菩提白佛言。唯世尊。我当报恩不得不报恩。我当报过去诸如来无所著等正觉恩。及弟子劝助安立诸菩萨等。世尊。尔时亦学六波罗蜜得阿惟三佛。世尊。我等亦当复劝助安立诸菩萨。学六波罗蜜亦当使成得阿惟三佛。

须菩提言。拘翼。听我说菩萨摩诃萨住般若波罗蜜。如住亦不住。五阴五阴空。菩萨菩萨空。

五阴空菩萨空一空无有二。拘翼。菩萨当作如是住般若波罗蜜。拘翼。六情六情空。菩萨菩萨空。六情空菩萨空等无有异。六性六性空。菩萨菩萨空。六性空菩萨空等无有异。菩萨摩訶萨当作如是于。般若波罗蜜当作是住。

复次拘翼。十二因缘十二因缘空。灭十二因缘灭十二因缘空。菩萨菩萨空。十二因缘十二因缘灭空菩萨空一空无有二。拘翼。菩萨摩訶萨于般若波罗蜜当作是住。六波罗蜜六波罗蜜空。内外空及有无空。三十七品佛十八法诸三昧门陀邻尼门。声闻乘辟支佛乘亦尔。菩萨如来萨云若亦尔。菩萨空萨云若空一空无有二。菩萨于般若波罗蜜当作是住。

释提桓因言。云何须菩提。菩萨摩訶萨不于般若波罗蜜中住。

须菩提言。拘翼。菩萨不住五阴有所倚。亦不住六情有所倚。不住于六情有所倚。从三十七品至萨云若皆不住有所倚。从须陀洹至阿罗汉辟支佛上至佛皆不住有所倚。从五阴至萨云若。是为不住亦无所倚。从须陀洹至佛亦不住有所倚。五阴无常不当于中住。五阴有常不当于中住。五阴苦乐不当于中住。净不净不当于中住。我非我不当于中住。空不空不当于中住。灭不灭不当于中住。寂不寂不当于中住有所倚。须陀洹不具足故不当于中住。至佛不具足故不当于中住。须陀洹成就德能福一切不当于中住。上至佛成就德能福一切不当于中住。

复次拘翼。菩萨初地不当于中住。至第十地不当于中住有所倚也。从初地言我当具足檀波罗蜜不当于中住。于尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜不当于中住有所倚。我当具足成就三十七品不当于中住有所倚。菩萨道不当于中住。我从菩萨道至阿惟越致地住不当于中住。菩萨具足五通不当于中住有所倚住菩萨神通已言我当游无量阿僧祇佛国。见诸佛如来听受法教已。转复教授一切众生。亦不当于中住有所倚。言我亦当变化作如诸佛如来世界所有亦不当于中住有所倚也。般若波罗蜜不当于中住有所倚也。我当教授众生至道亦不当于中住。我当供养无央数阿僧祇诸佛时。诸幢幡香华缯盖无央数亿百千张叠不当于中住。我当成就无央数阿僧祇众生。令得阿耨多罗三耶三佛亦不当于中住。我当具足五眼肉眼天眼法眼慧眼佛眼亦不当于中住。我皆当起诸三昧亦不当于中住。亦不当愿言。我得是三昧时当于中游戏亦不当于中住。具足陀邻尼门不当于中住。我当具足四无碍慧四无所畏佛十种力佛十八法亦不当于中住。我当具足四等心大慈大悲亦不当于中住我当具足三十二大士之相八十种好不当于中住有所倚也。住八辈事成就信要法要不当于中住。须陀洹至第七不当于中住。斯陀含一种不当于中住。道等不当于中住。命终垢尽不当于中住。须陀洹中道般泥洹不当于中住。斯陀含未断诸苦本不当于中住。得阿那含道意不当于中住。于阿那含中中道般泥洹不当于中住。得阿罗汉证成阿罗汉。从是间于无余泥洹而般泥洹不当于中住。辟支佛不当于中住。过罗汉辟支佛至菩萨地不当于中住。道事慧不当于中住有所倚也。以众事成阿惟三佛不当于中住。从次诸垢消尽不当于中住。成如来等正觉无所著当转法轮不当于中住。我当为佛事度不可计一切众生不当于中住。以四神足于三昧住命恒边沙劫不当于中住。令我寿命无有数不当于中住。于三十二大士之相一相成百福功德不当于中住。使我一佛国大如十方恒边沙佛国不当于中住。使我三千大千刹土尽作金刚不当于中住。使我佛树中出香。一切众生闻其香者无有三毒。不起声闻辟支佛意。有闻是香者身病意病皆悉除愈令我佛土不闻五阴色痛想行识六波罗蜜之声不当于中住。令我佛国不闻三十七品及十八法。不闻须陀洹上至佛之声不当于中住。何以故。如来无所著等正觉成阿惟三佛。于诸法亦无所得。如是拘翼。菩萨于般若波罗蜜无所倚住。

尔时尊者舍利弗意念。菩萨摩訶萨当云何住。须菩提知舍利弗意所念。便问舍利弗。于意云

何。诸佛为住何所。

舍利弗报言。诸佛无所住。不注意有所止。亦不于五阴住。亦不住于成就。亦不住于不成就。亦不住于有为无为。不于十八法萨云若有所住。

须菩提言。菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。当如诸如来无所著等正觉住如不住。菩萨当作是住。住无处所住。于是会中有天子作是念。诸阅叉所语所说悉皆可知。尊者须菩提所说般若波罗蜜教了不可知。须菩提。知诸天子意所念。语诸天子言。不解不知耶。诸天子言尔须菩提。实不解不知也。

须菩提语诸天子言。我所说者常不见一字教亦无听者。何以故。般若波罗蜜者非文字亦无闻。何以故。诸天子。诸如来无所著等正觉道亦无文字。诸天子。譬如如来化作佛作四辈弟子。作是化已。为说化诸法。于诸天子意云何。是颇有教有说宁有受者不。诸天子言。唯须菩提。是无所有。

须菩提言。诸法譬如化。亦无所说者。亦无受者。亦无知者。譬如士夫梦中见佛。佛为说法。于意云何。有说有受者不。诸天子言。无说无受。

须菩提言。诸法如幻无说无受亦无所有。譬如有二人于彼深涧各住一面。俱发音声赞叹佛法及比丘僧。其声音响宁展转相知不。诸天子言。响无所知。譬如绝工幻师于四衢道化作如来及四辈众而说于法。诸天子。于意云何宁有说有教有受者不。诸天子报言。实无所有。诸天子复念。今须菩提敷演般若波罗蜜。其事甚深。所教转深。所说转妙。

须菩提语诸天子言。色亦不深亦不微妙。不以五阴故微妙也。六情从内外空及有无空。乃至六波罗蜜佛十八法皆如是。诸三昧门陀邻尼门至萨云若。亦不深亦不妙。不以萨云若故深妙。诸天子意念。是中所说亦不说五阴六情。亦不说六波罗蜜。亦不说内外空及有无空。亦不说三十七品佛十八法。亦不说须陀洹道。亦不说阿罗汉辟支佛道。亦不说文字。是事云何。

须菩提报言。如是如是。诸天子诸如来道者皆无所得亦无所说。是故诸法亦无说者亦无闻者。亦无受者亦无得者。

须菩提言。诸天子。欲住须陀洹道者。取须陀洹证者。若住罗汉辟支佛上至佛欲取证者。作是住者。终不得是忍。菩萨从初发意以来。无所说无所闻当作是住。

摩訶般若波罗蜜如幻品第二十九

尔时诸天子意念。我等当云何从须菩提听受其教。

尊者须菩提知诸天子意所念。语诸天子言。今诸会者观听我所说当如幻化人。所听受亦无所受。亦无所见亦不作证。诸天子言。云何须菩提众生为如幻化耶。来会者亦如幻化耶。

须菩提言。如是如是。众生如幻。会者亦如幻。吾我亦复如幻如梦。五阴如幻如化。六情识裁如幻如化。内外空及有无空如幻如梦。三十七品佛十八法如幻如化。须陀洹道上至于佛三耶三佛亦复如幻。

尔时诸天子问须菩提。云何乃至佛亦复如幻如梦。

须菩提言。我说至佛亦复如幻。若复有法胜于泥洹者我亦复言如幻。诸天子梦幻化是一取无有二。

是时舍利弗。大目犍连。摩诃拘絺罗。摩诃迦旃延。邠耨文陀尼子。大迦叶等。与无央数菩萨。是诸大众。俱问须菩提言。般若波罗蜜甚深甚广。难晓难了难见难解。谁能遏绝是者。

是时阿难语众弟子诸菩萨言。般若波罗蜜者是深妙法。甚广难见难解难了不可思议。唯有阿惟越致菩萨摩诃萨。具足见谛阿罗汉。前世于无央数诸佛所而作功德与善知识相随者。善男子善女人有大智慧。如是辈人闻深般若波罗蜜乃能信乐终不能遏绝。不以空分别五阴。不以五阴分别空。亦不以五阴分别无相无愿。不以无相无愿分别五阴。亦不以无所生无所灭分别五阴。不以五阴分别无所生无所灭。亦不以寂净分别五阴。亦不以五阴分别寂净。乃至六情及诸缘起亦复如是。从檀波罗蜜至般若波罗蜜亦复如是。从内外空至有无空亦复如是。从三十七品至佛十八法亦复如是。诸三昧门陀邻尼门不以分别五阴。不以五阴分别三昧门陀邻尼门。从须陀洹至罗汉辟支佛乃至萨云若亦不以分别空。不以空分别萨云若。亦不以无相无愿分别萨云若。亦不以萨云若分别无相无愿。不以具足不具足性分别空。不以空分别具足不具足性。至无相无愿亦复如是。不以无所生无所灭分别寂净。不以寂净分别五阴。

须菩提语诸天子言。是甚深般若波罗蜜。极有智者不能遏绝。何以故法无有忧者亦无有戚者。若无忧无戚众生亦无能遏绝者。

舍利弗语须菩提言。般若波罗蜜为广说三乘之教及菩萨总持之教。从初发意至十住道地教。至六波罗蜜三十七品佛十八法。菩萨摩诃萨悉总持之教。是为菩萨行般若波罗蜜化生也。不耗于神通游诸佛国。随其所欲所作善本供养诸佛即得如愿。从诸世尊所听受法。至萨云若初不断绝。未曾离三昧时当为无所挂碍辩。不可断绝辩。如所应辩利辩义辩一切最辩。

须菩提言。如是如是。如舍利弗言。广说三乘及菩萨乘。大乘菩萨摩诃萨所得最辩。亦无所倚亦不倚。吾我知见寿命五阴亦无所倚。从檀波罗蜜至般若波罗蜜亦无所倚。从内外空及有无空亦无所倚。从三十七品佛十八法至萨云若慧亦无所倚。

舍利弗言。何以故。于般若波罗蜜说三乘之教而无所倚。何以故。说菩萨总持。何以故。得最妙之辩而无所倚。

须菩提言。从内空乃至三乘。皆从般若波罗蜜教出亦无所倚。从外空至有无空。广说三乘之教亦无所倚。从内外空所说教及菩萨。总说一切世间最妙之辩亦无所倚。从有无空至菩萨。护一切世间最第一之辩而无所倚也。

摩诃般若波罗蜜雨法雨品第三十

于是释提桓因意念言。尊者须菩提所说法为雨法雨三千大千刹土。从四天王上至阿迦膩吒天各各念言。今须菩提所说法雨。我等宁可作花散佛世尊及诸菩萨大弟子众。及散须菩提上。

尔时三千大千刹土诸释提桓因及诸四天王各化作花。散佛菩萨及比丘僧。及散须菩提上。持是

供养般若波罗蜜。诸天散花。应时普遍三千大千国土无空缺处。譬如敷坐也。虚空中花未堕地者。应时化成花交露台殊妙严事。时须菩提意念我数至天上初未曾所见如是花比。是诸天子所散花者。不从树生化花耳。

释提桓因语须菩提。是花非生花亦非意树花。

须菩提言。如拘翼所言。是花亦非生花亦非意树花。拘翼。若不生者是为非花。

释提桓因语须菩提。但是花不生耶。五阴亦不复生耶。

须菩提言。是花及五阴俱亦无所生。若使不生为非五阴。六情亦无所生。若使不生为非六情。六波罗蜜亦无所生。若使不生为非六波罗蜜。从内外空至有无空亦不生。若不生者为非有无空。三十七品佛十八法亦不生。若不生者为非十八法。至萨云若亦不生。若不生者为非萨云若。

释提桓因意念言。今须菩提辩才深妙乃如是耶。随其所应如为说法而无违背。

佛告释提桓因。如是如是。拘翼。须菩提实为深入辩才第一。随所应而为说法无有违错。

释提桓因白佛言。唯世尊。云何须菩提随其所应而为说法而不违错。

佛告拘翼。五阴六情但有数耳。以五阴六情但有数故。是故须菩提所说无错。何以故。如法者亦不违错亦不和合。以无和无错。是故须菩提所说无错。至六波罗蜜及内外空至有无空。三十七品佛十八法皆如是。从须陀洹道至辟支佛道至萨云若萨云若事亦如是。从须陀洹罗汉辟支佛上至佛三耶三佛。拘翼。亦复是法数所施耳。须菩提所说亦复如法数所施。是故所说无有违背。何以故。拘翼。如法者亦不和亦不错。以不和以不错故。须菩提作是说法。随其所应无有违错。

须菩提言。如是如是。拘翼。如佛世尊施诸法教。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜当知诸法亦复但是法数所施。拘翼。菩萨作是学者为不学色痛想行识。亦不见五阴当所学者。如是学者为不学六波罗蜜。何以故。不见六波罗蜜当所学者。如是学者不学内外空及有无空。何以故。不见空法有所学者。如是学者为不学三十七品佛十八法不学须陀洹道。不学罗汉辟支佛道。不学萨云若道。何以故。不见萨云若当所学者。

释提桓因白须菩提言。何以故。不见五阴。至萨云若亦不见耶。

须菩提言。是故拘翼。五阴五阴自空。萨云若萨云若自空。何以故。不可空色而学色空。不可以萨云若空学空萨云若。不作空学为学空。不以二学如是学。不以二事学五阴空。亦不以二事学萨云若空。拘翼。不以二事学空五阴者为学六波罗蜜。不以二事学萨云若空者为学六波罗蜜。为学内外空至有无空。为学三十七品。为学佛十八法。不以二事学为学须陀洹至罗汉辟支佛。不以二事学为学三耶三佛。亦不以二事学为学萨云若学佛。学萨云若者为学不可计阿僧祇诸佛法。学诸佛法者不学增五阴不学减五阴。亦不增萨云若学亦不减萨云若学。如是不增不减学者。亦不受五阴亦不中道灭五阴。学至萨云若亦不受学。亦不中道灭萨云若。

舍利弗语须菩提。菩萨作是学亦不受萨云若学。亦不中道灭萨云若学耶。

须菩提报言。如是如是。

舍利弗复问。何以故。从五阴至萨云若亦不受学。亦不中道灭萨云若学报言。色自无受。亦无有受色者。萨云若亦自无受。亦无受萨云若者。从内外空至有无空亦自不受。亦无受空者。如是舍利弗。菩萨摩訶萨于诸法无所受。是故于萨云若中出生。

舍利弗言。菩萨学般若波罗蜜。于诸法无所受。为出生萨云若耶。

须菩提言。如是如是。

舍利弗复问。菩萨作如是学。于诸法无所受。亦不学受亦不学灭。云何出生萨云若。

须菩提报言。菩萨行般若波罗蜜。亦不见色生亦不见色灭。亦不受亦不不受。亦不著亦不断。亦不增亦不减。何以故。舍利弗。不以五阴故有。亦不见生亦不见灭。亦不见受亦不见不受。亦不见著亦不见断。亦不见增亦不见减。何以故。舍利弗。不见五阴有乃至萨云若。亦不见生灭亦不见受。亦不见著断。亦不见增减。何以故。萨云若空故无所得。是故菩萨于诸法无所生无所灭。无所受无著无断无增无减。学般若波罗蜜出萨云若。当作是念。亦无所学亦无所出。

释提桓因问舍利弗。菩萨当从何所求般若波罗蜜。

舍利弗报言。拘翼。菩萨摩訶萨当从须菩提所转品中求。

释提桓因言。以须菩提因缘恩力。使舍利弗言菩萨摩訶萨般若波罗蜜。当于须菩提所转品中求。

须菩提报言。拘翼。非我因缘恩力。

释提桓因言。是谁之恩力所处。

须菩提言。是佛威神恩力所处。

释提桓因言。诸法皆无处所。云何言是佛之威神所处乎。如来亦不于异无处所法中见佛。亦不于异如中见。

须菩提言。如是拘翼。如来亦不于余处中见。亦不于异处如中见。亦不以如来为如亦不以如为如来。亦不以五阴如为如来。亦不以如来为五阴如。亦不以五阴法为如来。亦不以如来为五阴法。亦不以萨云若如为如来。亦不以如来为萨云若如。亦不以萨云若法为如来。亦不以如来为萨云若法。拘翼。若佛与五阴法不合亦非不合者。亦不离五阴法有合不合。亦不离五阴如有合不合。乃至萨云若萨云若法。如亦不合亦不不合。亦不离萨云若萨云若法如亦不合亦不不合。拘翼。以是诸法不合不散神力之所处。是为无处所行。如拘翼向之所问。当于何所求般若波罗蜜。亦不于五阴中求亦不离五阴中求。何以故。拘翼。般若波罗蜜五阴是法亦不同亦不异。亦无有形亦不可见。亦无有碍一相。一相者则无相。

复次拘翼。菩萨摩訶萨求般若波罗蜜。亦不离萨云若求。亦不于萨云若求。何以故。般若波罗蜜萨云若及所求者。亦不同亦不异亦无形亦不见。亦不碍一相。一相所谓无相。何以故。般若波罗蜜亦非五阴亦不离五阴。般若波罗蜜亦非萨云若亦不离萨云若。五阴如亦非般若波罗蜜。般若波罗蜜亦不离五阴如。般若波罗蜜亦非五阴法亦不离五阴法。般若波罗蜜亦非萨云若法亦不离萨云若

法。何以故。拘翼。是诸法亦不有亦不可得。以诸法不可得故。五阴非般若波罗蜜。般若波罗蜜亦不离五阴。般若波罗蜜亦非五阴法亦不离五阴法。般若波罗蜜亦非五阴如亦不离五阴如。般若波罗蜜亦非萨云若亦不离萨云若。亦非萨云若如亦不离萨云若如。亦非萨云若法亦不离萨云若法。

释提桓因言。摩诃波罗蜜是菩萨摩诃萨之大度。波罗蜜者。是诸菩萨无量无限之大度。于是中学得须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉。辟支佛。于中学成菩萨净佛国土教化众生。成得阿耨多罗三耶三佛。

须菩提言。拘翼。如是如是。如释提桓因所言无异。已得者甫当得者。皆当从般若波罗蜜中成阿惟三佛。以五阴大故。般若波罗蜜亦广大。拘翼。五阴亦无前亦无后。亦无中亦无边际。至萨云若亦如是。拘翼。是为菩萨摩诃萨之大度。以五阴无有量。是故菩萨摩诃萨无量之度。何以故。五阴不可量故。譬如虚空不可度量。五阴亦不可度量。如空不可度量。五阴亦不可度量。以五阴不可度量。般若波罗蜜亦不可量。乃至萨云若不可量故。菩萨之度般若波罗蜜亦不可量。何以故。拘翼。萨云若亦不可量。如虚空不可平量。以萨云若不可平量。虚空不可平量。以虚空不可平量。般若波罗蜜亦不可平量。以是故。拘翼。菩萨摩诃萨般若波罗蜜不可平量。空亦不可平量。以五阴无底菩萨般若波罗蜜亦无底。何以故。五阴底边际不可得见故。乃至萨云若亦无有底。菩萨般若波罗蜜亦无有底。何以故。拘翼。萨云若亦不可得底亦不可得边际故。是故菩萨般若波罗蜜无有底。从五阴无有底。至萨云若亦无有底。

复次拘翼。以因缘无有底故。菩萨般若波罗蜜亦无有底。

释提桓因言。唯须菩提。云何因缘无底菩萨般若波罗蜜无底。

报言。以萨云若因缘无底故。菩萨般若波罗蜜无底。法因缘无底。是故菩萨般若波罗蜜无底。又问。云何法因缘无底。菩萨般若波罗蜜无底。

报言。拘翼。法性无底故菩萨般若波罗蜜无底。如因缘无底菩萨般若波罗蜜无底。

复问。云何如因缘无底菩萨般若波罗蜜无底。

答言。如如无底如因缘无底。以如因缘无底。菩萨般若波罗蜜无底。众生无底菩萨般若波罗蜜无底。

复问云何众生无底菩萨般若波罗蜜无底。

答言。于拘翼意云何。何所法言有菩萨者。亦不以法言亦不非法言。但假名举字耳。是名所举亦无有形所举名字亦无因缘。所举字及众生亦无因缘。于拘翼意云何。般若波罗蜜颇说有作众生者不。唯须菩提无有也。拘翼。若无有说作众生者何所众生有底。拘翼。如来无所著等正觉。住寿如恒边沙劫。言众生有生众生有灭。于拘翼意云何。颇有众生有生者有灭者不。

答言。不也。须菩提。何以故。众生净故无所有净故。以是故。拘翼。当知众生无底。般若波罗蜜亦无有底。亦无有边际。

摩诃般若波罗蜜叹品第三十一

尔时诸梵王与诸梵天俱在会中。释提桓因与释眷属及婁女众亦在会中。释梵诸天子各各叹言。须菩提所说法快哉快哉。皆是佛之威神因缘能演布是教。若有不远离是般若波罗蜜行者。我等当视是辈菩萨摩訶萨当如如来。亦无有能得见是法者。亦无有能见色痛想行识者。至萨云若三乘教处罗汉辟支佛。及佛亦不可得。

佛告诸天子。如是如是。如诸天子所言。法无可得者亦不可见。从色痛想行识至萨云若。皆不可得亦不可见。但有三乘之教耳。三乘之教亦不可得亦不可见。有行是般若波罗蜜无所猗者。当视如如来。何以故。于般若波罗蜜中广说三乘之教故。亦不离六波罗蜜而得佛者。亦不离内外空及有无空。亦不离三十七品佛十八法。亦不离萨云若而得佛者。诸天子。菩萨尽当学知诸法。从檀波罗蜜至萨云若。以是故。当知是菩萨为如如来。

佛告诸天子。昔者我于花严国从提和竭佛以来。初不离六波罗蜜。内外空至有无空。三十七品四禅四等。及四空净诸三昧门陀邻尼门。佛十种力四无所畏四无碍慧大慈大悲佛十八法。余无央数诸佛上法。初不离此诸法亦无所倚。

是时提和竭佛使记我言。后阿僧祇劫当来之世。汝当作佛号释迦文如来无所著等正觉无上士道法御天人师。

于是诸天子白佛言。唯世尊。甚奇甚特。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于萨云若无取无舍。于五阴法亦无所取亦无所舍。时佛于四辈弟子中。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。诸菩萨摩訶萨。诸四天王上至阿迦膩吒诸天等。见诸众已定。

佛告释提桓因。拘翼。若有菩萨摩訶萨。比丘比丘尼优婆塞优婆夷及诸天天女。受持般若波罗蜜者讽诵读者。复布现与人使讽诵习念。不离萨云若意者。魔及魔天子不能得其便。何以故。是善男子善女人。住五阴空无相无愿行故。无有能得空无相无愿便者。乃至萨云若空行。亦无能得萨云若空便者。不见是事可得便者。拘翼。是善男子善女人非人不能得其便。何以故。是善男子善女人有大慈大悲。以四等心加众生故。拘翼。是善男子善女人。随其寿命终不中错。何以故尔。用是善男子善女人行檀波罗蜜时。等为一一切众生故。以是故。寿命不错。拘翼。是三千大千国土。诸四天王忉利天炎天兜术天尼摩罗天波罗尼蜜天梵天阿波会天首诃既那天惟于颇罗天。是诸天人发至阿耨多罗三耶三菩提者。是诸天子所未闻般若波罗蜜者。未讽诵读持者。是诸天子皆当习行般若波罗蜜讽诵读持。意常不离于萨云若者。拘翼。是善男子善女人行般若波罗蜜。若有受持讽诵读说。习念守行不离萨云若意者。是善男子善女人。若远出空寂处若露坐若在家。终不恐终不怖。何以故尔。用是善男子善女人明于内外空及有无空故亦无所倚。

尔时三千大千国土。诸四天王上至首陀会天俱白佛言。唯世尊。我等当护是善男子善女人行般若波罗蜜讽诵读说习守持者。我当拥护使不离萨云若。何以故。以菩萨来往因缘断三恶趣断天人贫。断人中贫断是辈灾变。断诸饥饿谷贵。以菩萨摩訶萨来往因缘故。以十善之事现于世间。便知有四禅四等四空定六波罗蜜。从内外空至有无空。便知有三十七品佛十八法至萨云若。以菩萨来往因缘故。世间便知有刹利长者种。便知有婆罗门大姓种。便知有转轮圣王。便知有四天王上至阿迦膩吒天。菩萨来往因缘故。便知有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。便知有教授众生。便知有净佛国土。以菩萨来往因缘故。便知有佛世尊如来无所著等正觉。便知有转法轮。便知有三宝。以是故。诸天阿须伦诸世间人。皆拥护是菩萨摩訶萨。

佛告释提桓因。如是拘翼。用菩萨来往因缘故。三恶趣断佛三宝兴。以是故。诸天世人皆当共恭敬承事是菩萨摩訶萨。给其所当常拥护之。拘翼。供养承事是菩萨摩訶萨。当如恭敬承事供养我。当作是知。如供养如来无异。是故拘翼。诸天世间人当作是恭敬之。拘翼使。三千大千国土满中甘蔗竹苇稻麻丛林。皆为声闻辟支佛。其数如是。若有善男子善女人悉供养承事给其所当。不如是善男子善女人供养承事。发意行六波罗蜜菩萨者。何以故。拘翼。不以有罗汉辟支佛故。知有菩萨如来无所著等正觉。以有菩萨因缘故。乃知有罗汉辟支佛三耶三佛。是故拘翼。诸天世人当恭敬承事是菩萨摩訶萨。当拥护之。

摩訶般若波罗蜜降众生品第三十二

尔时释提桓因白佛言。唯世尊。甚奇甚特。受持般若波罗蜜讽诵习读守行念者。为得现世功德教授众生。净诸佛国从一佛刹至一佛刹。见诸佛已意欲供养。随其所愿辄得供养。具足善本所从诸佛闻经法者。至得三耶三佛初不中忘。便得家成就。得父母成就得生成就。得眷属成就。得相成就得光明成就。得眼成就得耳成就。得三昧成就得陀罗尼成就。以沤和拘舍罗变身。如佛从一国至一国。至无佛处到已便称叹六波罗蜜之功德。称叹内外空及有无空。四禅四等及四空净。皆称叹是之功德。又复称叹三十七品佛十八法之功德。以沤和拘舍罗为众生说法。以三乘降众生。

释提桓因白佛言。快哉世尊。甚奇甚特。云何持般若波罗蜜总持五波罗蜜。亦复总持三十七品至佛十八法。亦复总持至声闻辟支佛法。亦复总持萨云若萨云若事。

佛告释提桓因。如是拘翼。持般若波罗蜜者。为已总持诸波罗蜜已。为已总持三十七品佛十八法。声闻辟支佛法萨云若事悉总持已。

复次拘翼。持般若波罗蜜者执者读者念者。诸所可得功德之应。且听谛听。是善男子善女人。所得功德今为汝说之。

释提桓因言。唯世尊。愿乐欲闻。

佛言。若有异学外道若魔及其部界项戾之人。念欲破坏者念欲乖错者。诸持恶意欲来坏者。皆不从愿便中道灭去。何以故。拘翼。是菩萨摩訶萨长夜行六波罗蜜。以众生贪争于财故。菩萨悉弃舍内外所有法。安立众生故行檀波罗蜜。以诸众生行恶戒者故。菩萨弃舍内外法。安立众生于尸波罗蜜。以众生长夜有斗讼怨恚故。菩萨弃舍内外法。安立众生于羸波罗蜜。以众生懈怠故。菩萨弃舍内外法。安立众生行于惟逮波罗蜜。以众生常乱意故。菩萨弃舍内外法。安立众生使行禅波罗蜜。以众生耽于恶智故。菩萨弃舍内外法。安立众生使行般若波罗蜜。以众生住于生死恩爱故。是故菩萨波罗蜜沤和拘舍罗。于恩爱中拔擢于生死。安立于四禅四等四空定三十七品空无相无愿。劝助安立劝立众生。得须陀洹至阿罗汉。劝立众生得辟支佛。劝立众生使行菩萨得佛。拘翼。行菩萨之行。是为得现世奇特之德。后世便使得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。便转法轮随众生所应而度脱之。是为菩萨后世奇异之德。

复次拘翼。善男子善女人受持般若波罗蜜者。若讽诵读习守行般若波罗蜜者。其地处魔及魔天异学外道项戾之人。若欲坏乱者若欲中道断者。若有斗讼持恶意向者。终不得发是意。是菩萨其行功德。转更高显殊异无能逮者。以般若波罗蜜音声故。出生三乘而得度脱。譬如拘翼有药名摩只。有蛇虻饥行求索虫欲食之。虫遥见蛇虻走趣药所。蛇欲得往。以药气故不能得前。何以故。以药威

德故。使蛇中道还拘翼。是摩只药威德乃尔。若有善男子善女人。行般若波罗蜜。若讽诵读习持守者。有欲乱者若欲断坏斗争向者。以般若波罗蜜威德之力故。随其所趣处令于彼间便自灭去。何以故尔。般若波罗蜜者是诸法之定也。非诸法之诤。何等诸法。谓淫怒痴从无黠十二因缘。意有所著有我见有人见。有众生见有尽见。有常见无垢见。无有见众邪见。嫉恶戒见嗔恚见。懈怠乱意恶智常见。有乐想净想我想恩爱行。受色痛想行识。受六波罗蜜。受内外空。受有无空。受三十七品。受十八法。受萨云若。受于泥洹增益五根。是为诸法之空。三千大千刹土。诸四天王诸释提桓因及诸梵天。乃至阿迦膩吒天。是诸天人皆拥护是善男子善女人。行般若波罗蜜者。讽诵读说习持守者。十方诸现在佛皆共拥护是善男子善女人行般若波罗蜜者讽诵读说习持守者。诸恶悉消诸善增益。于六波罗蜜转复增益亦无所倚。于内外空亦复增益而无所倚。于三十七品佛十八法诸三昧门陀邻尼门萨云若慧悉转增益而无所倚。所言说者人皆信用。与诸众生共作朋友所语无失。终无嗔恚终不自用。亦不嫉妒。自不杀生教人行慈。为众生称叹不杀之德。常复赞叹诸不杀者。常自远离于不与取。教人不盗。常复称叹不盗之德。自行清净教人不淫。亦复称叹不淫之德。身自远离妄语粗言恶口绮语。亦常远离嫉恚邪见。教人正见。亦复赞叹正见之德。自行六波罗蜜。常劝助人行六波罗蜜。常复称说行六波罗蜜之大功德。自行内外空。劝人行空。亦复赞叹行空之德。有无空亦复如是。自行陀邻尼诸三昧门。教人行持学诸三昧。叹说总持三昧之德。自行四禅教人行禅。称说行禅定意之德。自行四等。教人行四等。亦复称说慈悲功德。自行四无形定。教人行之。称誉无形定功德。自行根力三十七品。教人使行。亦复称誉道品功德。自行三三昧八惟无禅九次第禅。如来十力四无所畏四无碍慧。大慈大悲佛十八法萨云若慧。教人行萨云若。赞叹称誉萨云若之功德。常行六波罗蜜。所可布施皆与众生。共为阿耨多罗三耶三菩亦无所倚。所作布施持戒精进忍辱一心智慧。但为一切众生之类。令得度脱阿耨多罗三耶三菩亦无所倚。善男子善女人。作如是行于六波罗蜜生念言。若我不布施者或生贫贱家。便不能得教授众生。亦不能得净佛国土。亦复不能得萨云若。我若不持戒者或生三恶趣不得人身。便不得教授众生净佛国土。亦不得萨云若。我若不行忍辱者。便毁坏诸根。亦不能得覆面舌相。形不成就。不得菩萨具足行身。教授众生净佛国土。亦不能得成萨云若。我不精进有懈怠者。或生恶处身不明了。亦复不能教授众生净佛国土成萨云若。若我不行禅意不定者。亦不能得诸三昧慧。教授众生净佛国土成萨云若。若我行恶智者。便不能得洹和拘舍罗。度罗汉辟支佛地。亦不能教授众生及净佛土成萨云若。善男子善女人当作是念。我不可随贪嫉之心而不具足行檀波罗蜜。我不可随恶戒故。而不具足行尸波罗蜜。我不可随嗔恚故。不具足行羼波罗蜜。我不可随懈怠故。不具足行惟逮波罗蜜。我不可随乱意故。不具足行禅波罗蜜。我不可从恶智故。不具足行般若波罗蜜。我不具足行六波罗蜜者终不生萨云若。是善男子善女人。受持讽诵读行般若波罗蜜者。当得现世后世功德意。终不离萨云若意。

释提桓因白佛言。唯世尊。甚奇甚特。快哉般若波罗蜜者。是菩萨摩訶萨之所施为将导乃尔。

佛言。拘翼。云何般若波罗蜜为菩萨摩訶萨作施为将导。

释提桓因白佛言。诸所世俗布施。不以洹和拘舍罗。若与佛及声闻辟支佛及与贫穷乞丐者。无洹和拘舍罗者便堕贡高。言我具足行檀尸波罗蜜羼惟波罗蜜禅波罗蜜。言我具足。逮行般若波罗蜜。于世俗波罗蜜中便堕贡高。言我具足三十七品行三三昧。言我具足行陀邻尼诸三昧门。言我具足于十种力佛十八法。我当教授众生净佛国土。言我当得萨云若慧。以入吾我贡高者是为世俗般若波罗蜜。菩萨行是世俗法者。便入吾我贡高。菩萨摩訶萨行道檀波罗蜜者。亦无吾我想亦无施想亦无物想亦无受施者想。是为行般若波罗蜜菩萨摩訶萨之施为将导。菩萨行戒不有尸波罗蜜。行于忍辱亦不有羼。行于精进亦不有惟逮。行于定意亦不有禅波罗蜜。行大智者不有般若波罗蜜。行三十

七品乃至佛十八法亦无所有亦无所倚。行大慈大悲行萨云若者。亦无所有亦无所倚。世尊。是为行般若波罗蜜菩萨之施为将导。

放光般若经卷第六

放光般若经卷第七

放光般若经卷第七

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜守行品第三十三

佛告释提桓因。若有善男子善女人。受是深般若波罗蜜。讽诵读持习行守者。拘翼。是善男子。若入斗战中终不中道损其寿命。若刀矛箭终不中其身。所以者何。是善男子长夜行六波罗蜜。已自降伏淫欲之剑恚痴之刺。复为他人降淫怒痴。已自降伏邪见剑刺。复为他人降邪见剑。又自降伏习绪剑刺及恩爱刺。复能为他人降伏习绪恩爱之剑。拘翼。用是故。善男子善女人。不为矛剑刀箭所中。

复次拘翼。善男子善女人。受持讽诵守行般若波罗蜜。不远离萨云若意者。终不中毒终不中蛊终不中兵终不中水终不中火。众恶之事终不得遇。何以故。拘翼。是般若波罗蜜者无上之术。善男子善女人学是术者。亦不自念恶亦不念他人恶亦不念两恶。何以故。亦不自有亦不有彼。亦不有知见亦不有五阴。上至萨云若亦无所有亦无所得。无所有者亦不自念恶亦不念他人恶亦不念两恶。至得阿耨多罗三耶三佛观众生之意。何以故。学是术故。过去当来今现在诸如来无所著等正觉。悉从是术中自致得阿惟三佛。

复次拘翼若有善男子善女人。学是般若波罗蜜者已书持者。若人若非人终不能得其便。所以者何。三千大千国土。及十方无央数阿僧祇诸国土中。诸四天王上至阿迦膩吒诸天。皆共拥护是善男子善女人。书持般若波罗蜜者。供养尊敬共礼事之。书持是者其德如是。若有但书持般若波罗蜜。不讽诵读亦不守行者。其处譬如道场坐四面左右。中有畜生若人其外若有人非人欲来害者终不能得其便。何以故。过去诸如来无所著等正觉皆于中得佛故。当来现在诸如来无所著等正觉。皆亦当于中得佛故。得佛道已使一切众生无恐无畏。已无恐无畏皆受天上人中之福。安立于三乘而度脱之。何以故。拘翼。是般若波罗蜜譬如道场之地为一切作护。应当作礼供养名花捣香泽香杂香缯彩花盖幢幡伎乐。

释提桓因白佛言。世尊。若有善男子善女人。书般若波罗蜜已持经卷供养名花捣香泽香杂香缯彩花盖幢幡伎乐。作是供养。若世尊般泥洹后取舍利作是供养。名花捣香泽香杂香缯彩花盖幢幡伎乐。如是供养其福何所多者。

佛告释提桓因。拘翼。我今问汝。随所问说之。于意云何。如来无所著等正觉成萨云若。得此相好。从何所学得。

释提桓因白佛言。世尊。我闻如来无所著等正觉逮萨云若成相好。从般若波罗蜜中学得。

佛言。如是如是。拘翼。不以是身数故名为如来。逮得萨云若慧故成为如来。是萨云若者从般若波罗蜜中出生。如是拘翼。如来所有身者是萨云若慧之屋室。如来因是室逮得萨云若。是故名为萨云若慧之室。我般泥洹以后舍利供养如是若善男子善女人书般若波罗蜜讽诵读说习持守行。供养经卷名花捣香泽香杂香缯彩花盖幢幡伎乐。恭敬作礼作是供养者为供养萨云若已。如是拘翼。是故

善男子善女人。受持般若波罗蜜讽诵读说。当守习行当供养经卷名花捣香泽香杂香缯彩花盖幢幡伎乐。当恭敬作礼。若般泥洹后供养舍利安处竖立塔。名花捣香泽香杂香缯彩华盖幢幡伎乐。若有善男子善女人。书持般若波罗蜜。讽诵念守承事供养。名花捣香泽香杂香缯彩花盖幢幡伎乐作是供养。其福多于供养舍利。何以故。于是中出生舍利。内外空及有无空三十七品佛十八法皆从是中出生。诸三昧门陀邻尼门皆从是中出生。教化众生净佛国土亦从其中出生。菩萨摩訶萨居家成就色像成就。财成就眷属成就。大慈大悲皆从中出生。刹利种婆罗门种大姓长者种。四天王上至阿迦膩吒天皆从其中出生。从须陀洹至罗汉辟支佛菩萨佛三耶三佛。及萨云若皆从中出生。

尔时释提桓因白佛言是阎浮提人不供养承事恭敬般若波罗蜜者。是曹之人为不知其尊当所供养。

佛告释提桓因言。拘翼。于意云何。知阎浮提中有几所人。信佛信法信比丘僧者。有几所人狐疑于三尊者。有几所人恭敬三尊者。

释提桓因白佛言。世尊。有信依佛依法依比丘僧者少少耳。

佛言于拘翼意云何。阎浮提中有几所众生。应得三十七品三脱门八惟无九次第禅六通四等。及四空定四无碍慧。阎浮提中有几所众生。灭三疑应须陀洹者。几所众生三垢薄应斯陀含者。几所众生五疑断应阿那含者。几所众生上五处毕为阿罗汉者。有几所众生发生辟支佛道者。几所众生发阿耨多罗三耶三菩提者。

释提桓因白佛言。世尊。少所众生应得三十七品。及三耶三佛者少少耳。

佛告释提桓因言。如是拘翼。众生甚多有发道意者少少耳。何以故以前世时不见佛不闻法不识比丘僧之所致。不布施不持戒不护戒不忍辱不精进不闻有禅不闻般若波罗蜜。亦不闻内外空及有无空。亦不闻三十七品佛十八法。亦不闻亦不念。亦不闻有三昧。亦不闻有萨云若。亦不念其事。以是故。拘翼当知。少所众生信三尊者耳。于是中少所众生发意至辟支佛道者。于中复少所众生行菩萨道者虽有少少众生行菩萨道者。欲至阿耨多罗三耶三菩提者复少少耳。拘翼。我于是间以佛眼见十方不可计阿僧祇众生。行阿耨多罗三耶三菩提。不离般若波罗蜜洹和拘舍罗者。若一若二住阿惟越致地耳。多堕罗汉辟支佛道者。用离般若波罗蜜洹和拘舍罗故。是故拘翼。善男子善女人。欲发至阿耨多罗三耶三菩提者。当受持般若波罗蜜。当讽诵读当念习行持。是般若波罗蜜者。书已以香花幢幡缯彩华盖。诸余功德入般若波罗蜜者。当复受持亦当讽诵学念守行。何等功德入般若波罗蜜者谓布施持戒忍辱精进一心。内外空所有空无所有空。诸三昧门陀邻尼门。三十七品佛十八法。大慈大悲。余无量佛法皆入般若波罗蜜。亦当复学持讽诵守行念其中事。何以故。拘翼。是善男子善女人当作是知。诸如来本行菩萨道时。亦复学般若波罗蜜。亦行禅波罗蜜。惟逮波罗蜜。羸波罗蜜。尸波罗蜜。檀波罗蜜。从内外空及有无空诸三昧门陀邻尼门。乃至佛十八法大慈大悲。余无央数诸佛法我等皆当受学。我等所尊仰者其般若波罗蜜。及诸佛法尽是诸佛如来之教。辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹至萨云若教。皆于般若波罗蜜中学成。度此岸至彼岸。拘翼。善男子善女人。如来在世若般泥洹。皆当恭敬礼事是六波罗蜜。亦当礼事萨云若。何以故。般若波罗蜜者。是诸菩萨声闻辟支佛之护世。人及诸天皆依是般若波罗蜜而得安隐。拘翼。若有善男子善女人。佛般泥洹已后取舍利。起七宝塔高四十里。尽其寿命自归承事。天花天香及天捣香天缯花盖天衣天幔作是供养。其福宁多不。

释提桓因言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是。善男子善女人受行般若波罗蜜。书持经卷讽诵读持。初不离萨云若意。复加供养名花捣香泽香杂香幢幡花盖。其福倍多不可计也。

复次拘翼。置是一七宝塔。若善男子善女人。取舍利起七宝塔满一阎浮提。亦高四十里。供养承事天花天香及天捣香天缯花盖天衣天幔作是供养。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是。善男子善女人供养般若波罗蜜其福转倍多。

复次拘翼。置是阎浮提所作塔事。若善男子善女人。取舍利起七宝塔满四天下供养如前。不如是善男子善女人。供养般若波罗蜜其福转倍多。置是四天下。拘翼。若有善男子善女人。取舍利起七宝塔满小千国土供养如前。复置是小千国土所作七宝塔。若善男子善女人。取舍利起七宝塔满中千国土供养如前。复置是中千刹土所作七宝塔。若善男子善女人。取舍利起七宝塔满三千大千国土供养如上故。不如是善男子善女人。供养般若波罗蜜其福转倍多。拘翼。复置是三千大千刹土所作七宝塔。若三千大千国土。满其中人令一人各各起七宝塔供养如上故。不如是善男子善女人供养般若波罗蜜其福转倍多。

释提桓因白佛言。如是如是。世尊。供养般若波罗蜜者。为供养过去当来今现在诸佛如来已。

佛言。假令如东方恒边沙刹土。满其中众生。一一佛泥洹后。取舍利起七宝塔弥满其中供养如上。从劫至劫复过一劫尽其寿命。云何拘翼。其人殖福宁转多不。

释提桓因言。甚多甚多。

佛言。故不如是善男子善女人供养般若波罗蜜书持经卷讽诵读习。供以名香泽香杂香缯彩花盖。得其福多。何以故。拘翼。一切诸善法皆在般若波罗蜜中。何谓善法。五戒。十善。四禅。四等及四空定。三十七品。三脱门。四谛。六通。八惟无。九次第禅。六波罗蜜。从内外空至有无空。诸三昧门陀邻尼门佛十种力佛十八法四无所畏四无碍慧大慈大悲道事萨云若事。是为诸如来无所著等正觉之法教。诸罗汉辟支佛过去当来今现在诸如来。皆从是般若波罗蜜中学成。度于彼岸。

摩诃般若波罗蜜供养品第三十四

佛告释提桓因言。如是拘翼。善男子善女人。供养般若波罗蜜。书持经卷受学讽诵念习守行者。若复能尽力供养。名花捣香泽香杂香缯彩花盖所有幢幡。所得功德不可计量不可思议不可称限。是善男子善女人所得如是。何以故。诸如来无所著等正觉。皆从般若波罗蜜中出生。萨云若五波罗蜜。皆从般若波罗蜜出生。从内外空至有无空。皆从般若波罗蜜出生。三十七品佛十八法如来五眼。教授众生净佛国土。道慧萨云若慧皆从般若波罗蜜出生。声闻辟支佛佛乘无上等正觉道。皆从般若波罗蜜出生。如是拘翼。若有善男子善女人。书写般若波罗蜜。持经卷学受讽诵念守习行。复加供养名花捣香缯彩幡盖。其功德福。过出前所供养舍利七宝塔上。百千万倍巨亿万倍。计空不及不可为譬喻。何以故。般若波罗蜜在于世者。三宝终无断绝时。般若波罗蜜不在世者。三宝便断绝。般若波罗蜜住于世者。便知有十戒功德四等四禅及四空定六波罗蜜三十七品佛十八法萨云若

慧。便知有刹利种婆罗门种大姓长者种。便知有四天王及阿迦膩吒天。便知有须陀洹道至罗汉辟支佛道。便知有菩萨摩訶萨之径路。便知有无上佛慧。便知有转法轮。便知有教化众生净佛国土。

摩诃般若波罗蜜持品第三十五

尔时三千大千国土。诸四天王及诸阿迦膩吒诸天子。语释提桓因言。仁者。当受持般若波罗蜜。讽诵习念守行般若波罗蜜。供养讽诵念者。诸余恶法悉当消灭。诸善功德当具足生。受持般若波罗蜜者。增益诸天众减损阿须伦众。三宝之法终不断绝。以佛法不断绝故。世间便当有六波罗蜜三十七品佛十八法。皆当现于世间。便有行菩萨道者。便有三乘之教。

佛告拘翼。汝当受持般若波罗蜜。讽诵读守念习行。何以故。若阿须伦聚会诸众。欲兴恶意与诸忉利天共战。拘翼。汝当诵念般若波罗蜜者。阿须伦适生是意。便即时灭不得究竟。拘翼。忉利天上若诸天子若诸天女。若福已尽寿欲终时或当堕落。汝当为讽诵说般若波罗蜜者。此诸天人天女。不至余趣即得还生忉利天上。以般若波罗蜜音声之功德故。此诸天人更生本处不复堕落。何以故。般若波罗蜜音声其德大故。拘翼。若善男子善女人。若诸天子若诸天女。闻是般若波罗蜜音声。径耳一时便过。以一径耳之德故。其人久后会当得阿耨多罗三耶三菩。终不复疑。何以故。拘翼。过去十方诸如来无所著等正觉及诸弟子众。皆悉从是般若波罗蜜中。于无余泥洹而般泥洹故。当来及今现在十方诸如来皆从般若波罗蜜中。成阿耨多罗三耶三菩。何以故。诸三十七品皆从般若波罗蜜中出生。声闻辟支佛法。菩萨法及佛法。皆从般若波罗蜜中出生。

释提桓因白佛言。世尊。是般若波罗蜜为极大术。般若波罗蜜无上之术。般若波罗蜜者无等之术。何以故。世尊。是般若波罗蜜者。已弃诸不善之法。总持诸善之本。

佛告释提桓因言。如是拘翼。是般若波罗蜜者。极大之术无上无等之术。何以故。过去诸如来无所著等正觉。皆由是术得阿耨多罗三耶三佛。当来今现在诸佛。亦当由是术得成阿耨多罗三耶三佛。何以故。由是术故。世间知有十善之德四禅四等及四空定。六波罗蜜三十七品佛十八法。知有法性法位真际。知有如。知有五眼。知有须陀洹道。知有罗汉辟支佛道。知有菩萨佛道。知有萨云若萨云若慧。由菩萨故。十善之德显于世间。乃至如来萨云若亦显现于世间。皆由菩萨来往因缘故而有是现。拘翼。譬如月来往因缘。为世除冥照于星宿。如是拘翼。菩萨从善行等行生。从十善功德生。从萨云若慧生。从无所从生法生。拘翼当知。诸菩萨摩訶萨。从般若波罗蜜出生。诸菩萨所行五波罗蜜。内外空及有无空。三十七品佛十八法。亦不于声闻辟支佛地中取证。教授众生净佛国土。欲得成就佛土成就菩萨成就逮萨云若。皆从般若波罗蜜出生。

复次拘翼。若有善男子善女人。受持般若波罗蜜。若讽诵读习行其事者。即得现世之德。亦当得度世之德。

释提桓因白佛言。善男子善女人何等为得现世之德。

佛言。奉行般若波罗蜜者。终不中毒死。终不拄横水火中死。皆当尽其寿命而终。若有县官事往至县官。终无有能得其便者。何以故。皆是讽诵般若波罗蜜威神之力。若是善男子善女人。若至国王所若太子群臣。所语可国王太子意及诸群臣无不喜者。何以故。用是善男子善女人行大慈大悲以四等意向众生故。是为现世之德。何等为具足得度世之德。

佛言。未曾离是十善功德。亦未曾离四禅四等及四空定六波罗蜜三十七品佛十八法。初不离是

法。终不生三恶趣。受身完具诸根具足。终不生贫穷之家。终不于工师家生。亦不生于凡品之家。常当具足三十二大士之相。所生诸佛国常当化生。终不离菩萨神通愿。欲从一佛国至一佛国。恭敬礼事诸佛世尊。常欲听受诸佛上法。欲教化众生净佛国土。是故拘翼。善男子善女人受持般若波罗蜜。讽诵读念当守习行。不离萨云若意。至成阿耨多罗三耶三菩。初不断绝。是为后世度世之德。

摩诃般若波罗蜜遣异道士品第三十六

尔时有异道士。来至佛所欲索佛便释提桓因意念言。今日是诸异道士辈来欲谤佛欲中道断般若波罗蜜。如我从佛所受般若波罗蜜当讽诵读。释提桓因即讽诵般若波罗蜜。诸异道士欲来坏般若波罗蜜者。遥绕佛一匝复道而去。时舍利弗意作是念。云何此诸异道人辈遥绕佛一匝复道还去佛知舍利弗意所念。告舍利弗言。用释提桓因诵念般若波罗蜜故。异道人遥绕佛一匝复道还去。

佛言。是异道士无一善意来至佛所。但持勃意索佛长短耳。

佛告舍利弗。若讽诵般若波罗蜜时。若天若世间人。沙门婆罗门若异学士。持是勃意来欲求其长短者终不能得其便。何以故。是三千大千国土。诸四天王诸天子。乃至阿迦膩吒诸天子。及弟子诸菩萨。受持般若波罗蜜故。何以故是亦皆从般若波罗蜜中出生故。

复次舍利弗。东方恒边沙国诸如来弟子众辟支佛菩萨天龙鬼神。是辈皆受持般若波罗蜜。何以故。是皆出生于般若波罗蜜故时魔波旬意念言今佛与诸四辈弟子及诸欲天子诸色天子共会。其中当有受菩萨记者必当成阿耨多罗三耶三佛今我宁可往至佛所中断其道。于是波旬化作四种兵来至佛所。

尔时释提桓因意念言。今日魔将四种兵欲来至佛所是魔所化四种兵严饰洪沙王所无有。舍卫国王亦所无有。诸释种亦所无有。随耶利诸长者亦所无有。如是魔所化四种兵者。是魔波旬。长夜常索佛短而娆众生。我今宁可默诵念般若波罗蜜。释提桓因便定意稍稍诵念般若波罗蜜。时魔波旬亦复稍稍却行还去。

尔时四天王诸天子及阿迦膩吒诸天子。化作天花于虚空中而散佛上。时诸天子同时叹言。令般若波罗蜜久在阎浮提。使阎浮提人常得受持般若波罗蜜。般若波罗蜜久在者。佛亦得久住无有灭时。佛久在者法亦当久住。如法久在者比丘僧常现于世间。如是三宝终无断绝时。般若波罗蜜亦当久在三千大千刹土。十方恒边沙刹土亦当如是。般若波罗蜜者是菩萨摩诃萨众行之上最。善男子善女人。受持般若波罗蜜书经卷者。随其方面其处最尊则为照明。当知是处已离于冥。是诸处中最尊之处。

佛告释提桓因言。如是拘翼。当知是众处之尊。

复次拘翼。是般若波罗蜜。不但于人中其处最尊。亦复在天上其处最尊。

是时诸天子化作天花散于佛上。皆同时举声言。若有善男子善女人受持般若波罗蜜讽诵读者。魔及魔天终不能得其便。我等世尊亦当拥护是善男子善女人。何以故。我等视是善男子善女人如视世尊。

释提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人以作无量善本。诵念受持是般若波罗蜜者。从过去佛

时作功德所致。是善男子善女人已见无量诸佛所致。与善知识相随所致。何以故。欲得萨云若者当从般若波罗蜜索之。欲得般若波罗蜜者亦当从萨云若求。以是故般若波罗蜜则是萨云若。萨云若则是般若波罗蜜。是为一无有二。

佛告释提桓因言。如是拘翼。萨云若诸如来无所著等正觉者。皆从般若波罗蜜出生。何以故。拘翼。萨云若般若波罗蜜者。一法耳无有二故。

摩诃般若波罗蜜无二品第三十七

尔时贤者阿难白佛言。唯世尊。世尊所说初不称誉五波罗蜜。亦不称誉佛十八法。但称誉般若波罗蜜。何以故。

佛告阿难。般若波罗蜜者。于五波罗蜜佛十八法中最尊。云何阿难。不为萨云若布施。宁可称誉檀波罗蜜不。

报言。不也世尊。不为萨云若戒忍精进一心智慧。

宁可称誉般若波罗蜜不。不也世尊。

阿难白佛言。云何布施为萨云若而为檀波罗蜜。至般若波罗蜜耶。

佛告阿难。布施无有二。于萨云若是为檀波罗蜜。作无所生无所倚。布施于萨云若是为檀波罗蜜。无所生无所倚念。萨云若无有二。是为般若波罗蜜。

阿难白佛言。云何念无有二布施应萨云若。

佛言。于五阴无有二至道亦无有二。云何五阴无有二至道亦无有二。五阴五阴自空。何以故。五阴与诸波罗蜜一法耳无有二法。于道亦一法无有二。是故阿难。般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊。乃至萨云若亦复于中最尊。譬如大地下五谷种。以散其中随时而生。般若波罗蜜者是地。诸波罗蜜三十七品至萨云若皆从其中出生。萨云若者。因般若波罗蜜出生。五波罗蜜者。亦复因萨云若出生。是故阿难。般若波罗蜜者是五波罗蜜之导。至五波罗蜜佛十八法皆随从。

释提桓因白佛言。世尊所说称叹般若波罗蜜功德未尽。善男子善女人受持般若波罗蜜。若讽诵读习念守行尊奉供养者。其功德亦复未尽。以奉持般若波罗蜜故。十善现于世间。四禅四等及四空定至佛十八法皆现世间。以奉行般若波罗蜜故。便知有刹利梵志长者大姓种。便知有四天王上至阿迦膩吒天。便知有须陀洹道上至罗汉辟支佛道菩萨至佛道。

佛告拘翼我所说善男子善女人。受持诵行供养般若波罗蜜者。其功德未竟。受持诵行供养般若波罗蜜者。其功德不可称计不可限量何以故。是善男子善女人。奉行般若波罗蜜者。当得无量戒性。得无量三昧性智慧性解脱性见解脱慧性意。终不离萨云若意是善男子善女人皆当得是不可计诸功德。拘翼当知。是善男子善女人。奉行般若波罗蜜者。为承佛弟终不离萨云若。拘翼。声闻辟支佛所有戒性三昧智慧解脱见解脱慧持是五性比是善男子善女人五事性者其功德百倍千倍巨亿万倍。其功德最尊无有能为作譬喻者。何以故。拘翼。是善男子善女人意。已离罗汉辟支佛。初不见愿罗汉辟支佛故。拘翼。般若波罗蜜。若有书持受学诵念及华香缯盖供养者。我常叹说是善男子善女人今世后世至竟之德。

释提桓因白佛言。我亦当常拥护是善男子善女人奉行般若波罗蜜者令意不离萨云若意。

佛告释提桓因言。是善男子善女人诵说般若波罗蜜时。无央数百千诸天。皆往到是善男子善女人所。悉叉手听受般若波罗蜜。是诸天子复以威神加是善男子善女人。令疾开解益其识辩。是为善男子善女人得现世之德。

复次拘翼。是善男子善女人于四辈弟子中。说般若波罗蜜时。终无疲倦懈怠之心。终无能形识者。何况欲有轻毁之者。何以故。般若波罗蜜所拥护故。般若波罗蜜者分别诸法故。何谓分别。是道是俗。是善是不善。是无漏是有漏。是具足是不具足。是声闻法是辟支佛法是佛法。是为分别。何以故。是善男子善女人。已住于内外空及有无空故。用般若波罗蜜无有短故。亦不见能得般若波罗蜜短者。如是奉持般若波罗蜜者。无有能得其便者。

复次拘翼。善男子善女人般若波罗蜜。作如是持作如是行者。意终不懈怠终不恐怖。何以故。是善男子善女人。终不见恐怖懈怠之兆。是为善男子善女人现世之福德。

复次拘翼。若有善男子善女人受持般若波罗蜜供养香华幢幡缯盖。作是供养者。是善男子善女人。为父母所敬爱。兄弟宗亲朋友知识皆恭敬之。十方诸罗汉辟支佛诸菩萨诸佛皆共敬爱。是善男子善女人世间人及诸天阿须伦亦所敬爱。行六波罗蜜无有断绝时。终不离内外空及有无空时。终不离三十七品佛十八法。终不离诸三昧门陀邻尼门终不离菩萨神通教授众生净佛国土。终无断绝时。其力堪任降伏外谤。拘翼。是为善男子善女人受行般若波罗蜜今世后世之德。拘翼。善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷讽诵者。三千大千刹土中诸四天王皆往到是善男子善女人所。听受般若波罗蜜。作礼恭敬已去。从忉利天上至阿迦膩吒天。是诸天人行菩萨道者。皆来到是善男子善女人所。听受般若波罗蜜。承事恭敬作礼已去。十方诸四天王诸阿迦膩吒天。及诸龙神诸阅叉捷沓和阿须伦迦楼罗真陀罗摩睺勒。皆来见般若波罗蜜。作礼供养承事恭敬。是善男子善女人。当作是知。是为法施。是三千大千刹土中及十方诸国土中。诸四天王天子。上至阿迦膩吒诸天子行菩萨道者。皆共拥护是善男子善女人行般若波罗蜜者。诸邪恶害不能得其便。除其宿命不债。如是拘翼是善男子善女人得现世之福。诸天子有欲来至是善男子善女人所者。为欲成阿耨多罗三耶三佛。欲救护众生安隐众生。欲乐众生。

尔时释提桓因白佛言。是善男子善女人。当云何知十方诸四天王及诸阿迦膩吒诸天。来至般若波罗蜜所。恭敬受持作礼时。是善男子善女人当何以知之。

佛告释提桓因言。是善男子善女人若见异色净光明者。是为知诸天人来听受般若波罗蜜作礼恭敬时。拘翼。是善男子善女人。所未曾闻香若闻异妙之香者。当知诸大尊天来听受般若波罗蜜恭敬作礼时。拘翼。是善男子善女人常当净洁自喜。用净洁自喜故。诸天皆大欢喜。来到是善男子善女人所。听受般若波罗蜜承事作礼。是大尊天来时。是间小小少威神诸天鬼神辈皆悉避去。用不堪任是尊天威神故。用是诸尊天神来故。是善男子善女人皆离众难。是善男子善女人所止处常当净洁住。然灯烧香悬缯花盖无量严饰常净洁供养。是善男子善女人。终无疲厌之心。身识轻便常得安隐卧起亦安。终无恶梦不见余梦。但梦见佛但梦闻法但见比丘僧。但见三十二相八十种好。但见诸弟子眷属围绕而为说法。但见听闻六波罗蜜。但见三十七品佛十八法。但见发遣六波罗蜜其义具足。但见坐佛树下。但见诸菩萨往至佛树成阿耨多罗三耶三佛时。但见已成阿惟三佛而转法轮。但见无央数百千诸菩萨众。但见当作是受萨云若慧。但见教化众生净佛国土。但闻十方无央数诸佛音声。但闻某方某国某佛字某。若干百千菩萨弟子眷属围绕而为说法。但见十方若干诸佛般泥洹者。但见

已般泥洹取其舍利起七宝塔以名花香供养塔者。拘翼。是善男子善女人所梦如是。但见殊妙之像。是善男子善女人卧安起安身体亦安净洁且轻。不贪饮食不贪衣服。于诸供养无所希望。拘翼。譬如习行比丘。意在禅息不贪于食以禅知足。何以故。诸天鬼神取诸味之精来益其气故。十方诸佛国诸天鬼神。皆以诸饮食之精气亦来益之。

佛告拘翼。若善男子善女人。欲得是现世之功德者。当受学是般若波罗蜜。书持讽诵意终不离萨云若。正使是善男子善女人。不能受持般若波罗蜜。不能讽诵行其中事。但书持作经卷恭敬承事。香花幡盖自归供养。其功德不可计。加复受学讽诵守行般若波罗蜜。意终不离萨云若者。其功德胜于供养十方恒边沙国诸佛功德者上。若有人供养十方现在诸佛。尽其形寿香花缯盖幢幡严饰衣钵真越。若佛般泥洹后取舍利起七宝塔供养如前故。不如是善男子善女人。受持般若波罗蜜。讽诵学习念其中事。得其功德。过出于彼供养者上。百倍千倍巨亿万倍。

摩诃般若波罗蜜舍利品第三十八

佛告释提桓因言。拘翼。如佛全身舍利。满一阎浮提持作一分。般若波罗蜜书持经卷复作一分。二分之一中欲取何所。

释提桓因白佛言。世尊。我宁取般若波罗蜜。所以者何。我于舍利不敢有慢意。不敢不恭敬。不为不欲供养。用诸佛身皆从般若波罗蜜出生故。诸佛如来舍利。皆因般若波罗蜜因缘故而得供养。

舍利弗语释提桓因言。拘翼。是般若波罗蜜最第一无形。不可护持不可见无碍一相。一相者则无相。云何而欲受持。持是般若波罗蜜。亦不于所生处住。亦不增减处住。亦不希望处住。亦不希望处住。亦不转处住。亦不于著断处住。亦不持佛法有所与。亦不舍凡人法。亦不持声闻辟支佛戒法有所与。亦不舍凡人法。亦不持无为法有所与。亦不舍有为法。亦不持内外空及有无空有所与。亦不持三十七品佛十八法萨云若法有所与。云何欲受持。

释提桓因言。如是如是。舍利弗。有知是般若波罗蜜。于佛法无所与。于凡夫法而无所舍。有作是知者是为行念般若波罗蜜。是为于六波罗蜜而无二入故。

于是世尊叹释提桓因言。善哉善哉。如汝所说。于六波罗蜜无有二入。所以者何。六波罗蜜无有二事故。拘翼。般若波罗蜜及法性亦无有二。六波罗蜜实际不可思议亦无有二。

释提桓因白佛言。世尊。诸天及世间人。当为般若波罗蜜作礼。所以者何。菩萨摩訶萨。于般若波罗蜜中成阿惟三佛故。世尊。譬如我与诸天子共在快等正殿共会。诸天子来集为我作礼。若我不在坐。诸天子皆为我坐作礼。用受教处故。绕一匝已各各自去。若善男子善女人。有书持是般若波罗蜜。复为他人解说其义。时十方诸天。龙。鬼。神。阿须伦。捷沓和。迦楼罗。甄陀罗。摩睺勒。皆为般若波罗蜜处作礼绕已竟去。所以者何。诸佛如来皆从中生。诸世间人安隐快乐皆从中生。诸佛舍利诸菩萨行。皆来入萨云若中。皆因萨云若皆悉随从受其教令。用是故世尊。二分之一中我取般若波罗蜜受持讽诵。我受持般若波罗蜜者。若使法欲尽时。我亦不恐畏。初无是相念何以故。般若波罗蜜无相无形亦不可得故。六波罗蜜上至萨云若。皆无有相无行无形亦不可见。是般若波罗蜜无相之法。用是故如来无所著等正觉。于无行无得无相法中。成得阿耨多罗三耶三佛。世尊。用般若波罗蜜无相故。为弟子说法亦无相无得无行。得成阿耨多罗三耶三佛。用是故世人及诸

天鬼神龙。皆当承事恭敬名花名香缯幡花盖。供养般若波罗蜜。世尊。若有受持般若波罗蜜讽诵习行者。若复持诸经卷香花供养者。是辈之人终不复堕三恶之趣。亦不堕落罗汉辟支佛道。至成阿耨多罗三耶三佛。亦无是难所生常见佛不离诸佛国。从一佛国复至一佛国。香花宝饰供养诸佛世尊。正使三千大千国土全身舍利令满其中。二宝之中我故当取般若波罗蜜。何以故。世尊。是舍利于般若波罗蜜中出生得供养故。善男子善女人。因是供养断三恶趣。得生天上人中之福。于三乘法随其所愿各得度脱。世尊。书般若波罗蜜已。见其经卷如见佛等无有异。何以故。世尊。如来与般若波罗蜜等耳无有二故。如世尊以三事教及十二部经。若有善男子善女人。受书般若波罗蜜。持其经卷复以教人。与佛所教正等无异何以故。世尊。佛三法教及十二部经。皆从般若波罗蜜中出故。

复次世尊及十方诸佛。以三事教十二部经。若复有善男子善女人。以般若波罗蜜经卷教人。其福亦等无异。何以故。十方诸佛十二部经及三事教。皆从般若波罗蜜中出生故。

复次世尊。若有善男子善女人。供养十方如恒边沙诸佛真越。衣服所有名花供养严饰。若复有供养般若波罗蜜者。其功德福与彼无异。何以故。十方诸如来无所著等正觉。皆从般若波罗蜜中出故。

复次世尊。若善男子善女人受学般若波罗蜜。讽诵读持习行中事。是人终不堕三恶趣。亦不堕罗汉辟支佛道地。正住阿惟越致地。何以故。世尊。般若波罗蜜者。远离众病故。

复次世尊。若有善男子善女人。书持般若波罗蜜者。受学讽诵守行中事。加复供养名花捣香缯彩花盖幢幡。当知是善男子善女人已离诸恐怖。世尊。譬如负债之人常怀恐怖。与王相知不复恐怖。何以故。用依尊故。如是世尊。舍利从般若波罗蜜中得成而得供养。世尊。当知是般若波罗蜜如王。如来舍利者如负债人。依般若波罗蜜用得安隐。世尊。当知萨云若之慧皆从般若波罗蜜得成。是故我于二宝之中取般若波罗蜜。何以故。如来身者从般若波罗蜜中出生。大士三十二之相。佛十种力四无所畏佛十八法大慈大悲。皆从般若波罗蜜出生。五波罗蜜者亦从般若波罗蜜出生。各得名字。如来所得萨云若慧。皆从般若波罗蜜中出。世尊。三千大千刹土。所在有受持是般若波罗蜜讽诵学者。供养香花承事礼拜。人若非人终不能得其便。是众生等后皆当得泥洹之法。世尊。是般若波罗蜜大威神也。乃使三千大千世界众生皆建佛事。世尊。般若波罗蜜所止处。当知是处已有佛。譬如世间无价摩尼之宝所在著处。人非人不能得其便。若男子女人为非人所持持摩尼宝往。非人见摩尼宝者。不堪其威即自然去。若男子女人有寒热之病。持摩尼宝示之其病即除。若持摩尼宝著冥中即时明。热时持摩尼宝所著处即时凉。寒时持摩尼宝所著处即时温。摩尼宝所置处诸邪之毒皆悉消除。若男子女人为蛇虺所中。见摩尼宝者毒即除其处愈。世尊。摩尼宝其德如是。若男子女人若目冥若眼痛若身肿若有疮见摩尼宝者诸疮诸病皆悉除愈。世尊。此摩尼宝其德如是。若著水中水即随作摩尼宝色。世尊。若持杂色若干种缯裹。著水中水续作摩尼宝色。水浊即为清。摩尼宝其德如是。

是时阿难语释提桓因言。拘翼所说者为是天上摩尼宝乎。为是世间宝耶。

释提桓因报阿难言。我所说者天上之宝。世间亦有摩尼宝。不及天上之宝。其德不具足不如天上宝。其德不可以譬喻为比。我所说宝者。若著函中若著篋中。其光明彻出去。正使举珠去其处续明如故。若有书持受学般若波罗蜜者。其处则无众患之难。其处所尊譬如摩尼珠之处。当知般若波罗蜜如摩尼珠。其德无量五波罗蜜之德及萨云若。内外空及有无空。三十七品佛十八法。法性如真际不可思议萨云若慧之德。佛般泥洹后舍利得供养承事。萨云若慧从诸习绪尽。常悉守护不忘于

法。萨云若者是诸法之器。是故如来无所著等正觉舍利得尊敬供养。舍利者是般若波罗蜜之宝器。无断无著波罗蜜。无生无灭波罗蜜。亦不著亦非不著波罗蜜。无生无灭波罗蜜亦不应亦非不应波罗蜜。亦不举亦不下波罗蜜。亦不来亦不去亦不住波罗蜜。是故如来无所著等正觉舍利得供养。舍利者是诸法波罗蜜之器。以诸法波罗蜜合成故。舍利得供养。世尊。置是三千大千刹土如来舍利。如恒边沙刹土舍利满中。我故取般若波罗蜜。所以者何。如来舍利皆出是中故得供养故。若善男子善女人。供养舍利恭敬承事者。得天上世间之福。得生刹利梵志长者大姓家。得生第一四天王。得第六天上功德之福。殖此福已因诸善本必度众苦。若复持是般若波罗蜜供养承事。便具足五波罗蜜三十七品佛十八法度罗汉辟支佛地住菩萨之德。便得神通从一佛国复至一佛国。随其所应而教化之各令得所。或作遮迦越罗。或作刹利梵志。或作长者大姓。随其习俗而教授之。是故世尊。我不为懦弱不恭敬承事。不为不欲受持舍利世尊。若有善男子善女人。恭敬承事般若波罗蜜者。则为供养诸如来无所著等正觉舍利已。世尊。若欲见十方现在无央数诸佛者。当奉行般若波罗蜜。讽诵受持教人习行供养是已。善男子善女人。便得见十方现在无央数诸佛。以善男子善女人供养般若波罗蜜故便得诸佛法。世尊。欲得见诸佛如来无所著等正觉者。是善男子善女人。当受持般若波罗蜜。世尊。复有二法。何等为二。谓有为法之法。无为法之法。何等为有为法之法。谓内外空之智及有无空之智。三十七品四无碍慧四无所畏佛十种力及十八法。恶法善法之智。有漏无漏之智。俗法道法之智。是名曰有为法之法。何等为无为法之法。谓不生不灭之法。亦不住住无有异。亦不著亦不断亦不增亦不减诸法之真。何等诸法之真。无所有者是法之真。是名为无为法之法。

佛告释提桓因言。如是如是。过去诸如来无所著等正觉。皆由般若波罗蜜成阿惟三佛。诸弟子众亦各得其所成。须陀洹至罗汉辟支佛。甫当来今现在诸如来无所著等正觉。亦当由般若波罗蜜成阿惟三佛。诸弟子众亦各成其所得。须陀洹至罗汉辟支佛。何以故。此三乘法皆从般若波罗蜜中出故。虽出三乘亦无所生亦无相念亦无著亦无断亦无所有亦不应亦不不应亦不动转亦不不动转亦不取亦不舍。但以俗数不以最要。何以故。般若波罗蜜亦不在此亦不在彼亦不中流亦不近岸亦不偶亦不只亦非相亦非无相亦非道亦非俗亦不有为亦不无为亦不善亦不恶亦不过去当来今现在。何以故。拘翼般若波罗蜜亦不持佛法亦不持声闻辟支佛法亦不舍凡人法。

释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜者大度之度。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。尽知一切众生之意。亦不有众生及知见处。亦不见五阴亦不见六情。亦不有六衰亦不缘起。亦不有三十七品及佛十八法。亦不见道亦不有道法。亦不见佛亦不有佛法。何以故。般若波罗蜜亦不有所倚住。何以故。般若波罗蜜无有形不可见。何况当见有所倚者。

佛告释提桓因言。如拘翼所说。菩萨摩訶萨长夜行般若波罗蜜尚不见道。何况及菩萨所行法。

释提桓因白佛言。世尊。何以故。菩萨摩訶萨但行般若波罗蜜。不行余波罗蜜。

佛告释提桓因言。菩萨尽行六波罗蜜。亦无所倚不有所施。不有受者不有与。不有戒亦不有犯。亦不有忍亦不有恚。亦不有精进亦不有懈怠。亦不有禅亦不有乱意。亦不有智亦不有愚。般若波罗蜜者是菩萨第一之行。于般若波罗蜜布施持戒忍辱精进一心者。欲具足五波罗蜜故。菩萨行般若波罗蜜者。欲观诸法无所倚故。从五阴至萨云若。是为诸法无所倚。譬如阎浮提种种好树。若干种色若干种叶若干种花若干种果其色各异。种种茎节枝叶花实其荫无异无有差别。拘翼。般若波罗蜜含五波罗蜜至萨云若。亦不若干无有差别亦无所倚。

释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜者。于诸功德皆具足满。世尊。般若波罗蜜者。是无央数

无量功德皆悉具足。世尊。般若波罗蜜者。含受一切诸法功德皆悉具足。世尊。若有善男子善女人。受持般若波罗蜜者。书其经卷。供养名华捣香缯盖幢幡奉行中事。若复有人书般若波罗蜜以为经卷。复与他人。如其福何所为多者。

佛告释提桓因言。我今问汝随所报我。若善男子善女人供养全身舍利。若复持如芥子者分与他人令供养者。其福何所为多。

释提桓因白佛言。世尊。如我从佛所闻法中事。善男子善女人供养舍利。若复分持如芥子者与他人其福甚多。世尊。如我重察其义。如来住于金刚三昧。自坏其身下末舍利如芥子者而供养之。受无极福断诸苦之际。

佛告释提桓因言。如是拘翼。若有人供养般若波罗蜜书持经卷。复与他人者其福德甚多甚多。拘翼。若持般若波罗蜜转复教余人。解其中慧事事分别。是善男子善女人所得福德。多于前所供养者上所从闻。是般若波罗蜜者。当知其尊在诸贤圣之上。当视是人如世尊无异。所以者何。得见般若波罗蜜者则为见世尊已。世尊则是般若波罗蜜。般若波罗蜜则是世尊。何以故。过去当来今现在诸如来无所著等正觉皆从般若波罗蜜中出。得成阿惟三佛故。诸贤圣智及诸阿惟越致菩萨。皆从是般若波罗蜜中出。得成阿惟佛。诸声闻者亦从其中皆得罗汉。辟支佛各得其所。发菩萨意者亦从是皆得诸菩萨德。是故拘翼。若善男子善女人。欲得见现在诸佛承事供养者。当供养般若波罗蜜。

佛言。我奉持供养般若波罗蜜如是上事。自致成阿惟三佛于中最尊。谁复有尊可承供养从天上至世间过诸三界无复尊者。熟自思念我本从般若波罗蜜自致三耶三佛。般若波罗蜜者则是我之所尊。是故我今当供养般若波罗蜜所应恭敬。是故拘翼。我自供养承事是般若波罗蜜初不远离。我所作者皆因般若波罗蜜而行。若善男子善女人欲得阿耨多罗三耶三佛者。当供养般若波罗蜜受持奉行。何以故。诸菩萨摩訶萨皆从般若波罗蜜出生故。诸佛世尊皆从菩萨摩訶萨出生故。是故拘翼。若善男子善女人行三乘法者皆当供养般若波罗蜜。书持受学亦当如是。

放光般若经卷第七

放光般若经卷第八

放光般若经卷第八

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜功德品第三十九

佛告释提桓因。若有善男子善女人。教一阎浮提。其中众生使立十善。于拘翼意云何。其福宁多不。

释提桓因白佛言。甚多甚多世尊。

佛言。拘翼。不如是善男子善女人持般若波罗蜜经卷授与他人。使书持讽诵解其中事。得其功德甚倍多也。何以故。是般若波罗蜜中。广说无漏之法。使诸善男子善女人皆得而学。甫当来者。亦复得学等至于道。求罗汉辟支佛道者皆于是得。甫当求者亦于是得。求菩萨道者皆于中得。甫当求者皆悉当于中得。已成阿惟三佛者皆于中得。甫当求阿惟三佛者亦当于是中得。拘翼。何等为无漏之法。谓三十七品空及三脱门四谛。内外空。及有无空佛十种力无量佛法。使善男子善女人得成阿惟三佛。甫当求者亦当得成阿惟三佛。拘翼。教一阎浮提众生皆立于十善。不如使一人得须陀洹道。何以故。虽教一阎浮提众生使行十善未脱三恶趣。教一人得须陀洹者。已离三恶趣故。拘翼。若教一阎浮提其中众生使行十善尽得须陀洹。不如教一人使得辟支佛得福甚多。拘翼。尽教一阎浮提人立于十善。皆得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。不如教一人使发阿耨多罗三耶三菩意其德甚多。何以故。使一人发阿耨多罗三耶三菩意。为续佛种佛种不断故。拘翼。须陀洹至辟支佛及佛皆从菩萨生。是故当知。善男子善女人持般若波罗蜜经卷。授与他人所得甚多。何以故。诸广大之法。皆来入般若波罗蜜故。因是便知有刹利梵志长者大姓。因知有四天王上至无思想无思想慧天。因知有三十七品至萨云若。知有须陀洹上至三耶三佛。拘翼。置是一阎浮提众生。及四天下至小千天下。中千天下三千大千国土。及如恒边沙国土满中众生。悉教立于十善故。不如是善男子善女人书持般若波罗蜜。教他人使书持经卷讽诵解说。得其功德甚多甚多。

复次拘翼。善男子善女人。教一阎浮提满中众生。令立四禅四等及四空定。得五神通其人得福宁为多不。

释提桓因白佛言。甚多甚多。世尊。

佛言。故不如是善男子善女人书持般若波罗蜜授与他人。使书持经卷讽诵解说。得其福多。何以故。拘翼。般若波罗蜜者。所说极广远故。拘翼。置是一阎浮提四天下小千国土中千国土三千大千国土。及如十方恒边沙国土满中众生。悉教令得四禅四等及四空定。得五神通其功德宁多不。

释提桓因白佛言。甚多甚多世尊。

佛言。故不如是善男子善女人书持般若波罗蜜授与他人。使书持讽诵解说中事。得其功德甚多甚多。

复次拘翼。受持般若波罗蜜者。不以二事亦非不二。受行五波罗蜜。亦不以二道亦非不二。亦不以二事念内外空及有无空。亦不以二事道行三十七品。亦不以二事道行萨云若。

复次拘翼。若善男子善女人。以无央数方便持般若波罗蜜。教化众生。使学受持讽诵解说广演其义。不以二事观般若波罗蜜。亦不以相亦不以无相。亦不合亦不散。亦不应非不应。亦不举亦不下。亦不著亦不断。亦不生亦不灭亦不持非不持。亦不处非不处。亦不实亦不虚。亦不垢亦不净。亦不信非不信。亦不法非不法。亦不如非不如。亦不真际非不真际。如是拘翼。善男子善女人受持般若波罗蜜。授与他人使讽诵学。事事分别解说其义章句分明。持是教人所得功德。胜自讽诵守行其事。若善男子善女人。自学般若波罗蜜。讽诵解说身自供养。复教他人令讽诵学为解中义分别。其慧明了具足者。是善男子善女人。所得功德最倍益多。

释提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人。受学般若波罗蜜者。当具足受解其句义。

佛言。如是如是。拘翼善男子善女人受学般若波罗蜜者。当具足受解其句义。如是受学者。是善男子善女人。得无央数不可计善本之德。若有善男子善女人。尽其形寿供食十方诸佛如来随其所乐。其人殖福宁为多不。

释提桓因言。甚多甚多。

佛言。故不如是善男子善女人以无央数方便持般若波罗蜜授与他人。使学守行具足解慧了其句义者。所得功德福最甚多。何以故过去当来现在诸佛本行菩萨道时皆于般若波罗蜜中学。成得阿惟三佛。其有学者亦当复成阿惟三佛。

复次拘翼。善男子善女人于阿僧祇劫行檀波罗蜜。不如是善男子善女人受持般若波罗蜜。广教众生而无所猗。拘翼。菩萨行檀波罗蜜若有所猗。生意念言我施与彼。作如是者为住布施。不成檀波罗蜜。言我持戒是我所戒。便住于戒不成尸波罗蜜。言我忍辱以是故忍。便住于忍为不成羸波罗蜜。言我精进有所为进便住于精进为不成惟逮波罗蜜。言我行禅有所为禅。便住于禅为不成禅波罗蜜。言我行智。便念于智以住于智。为不成般若波罗蜜。拘翼善男子善女人作是行者。不成六波罗蜜。

释提桓因白佛言。菩萨摩訶萨作何等行当成六波罗蜜。

佛告释提桓因言。菩萨布施亦不自有亦不有所施亦不有受者。是为行檀波罗蜜。至般若波罗蜜亦不有亦不得。是为菩萨具足行六波罗蜜。拘翼。若善男子善女人行六波罗蜜及其义解。当作是知。何以故。后当来世当有善男子善女人。发意欲得阿耨多罗三耶三菩。住于般若波罗蜜。不具足闻般若波罗蜜及其义解。或不成阿耨多罗三耶三菩。是故当为是辈人。具足解说般若波罗蜜中慧。

释提桓因白佛言。何等为人说般若波罗蜜。

佛告释提桓因言。若有善男子善女人说般若波罗蜜。说已当复说。

释提桓因白佛言。云何善男子善女人说般若波罗蜜。说已当复说。

佛语释提桓因言。若善男子善女人新入般若波罗蜜者。当为说般若波罗蜜。为说已当复说。为新入者说色无常。当为作如是说。如是行者为行般若波罗蜜。如是说者为念五阴无常。善男子善女

人。作如是说五阴无常者。为欲初向行般若波罗蜜。说十二衰无常苦空行六波罗蜜。说十八性无常苦空行六波罗蜜。说五阴苦空行六波罗蜜。说四禅四等四空定无常苦空行六波罗蜜。说三十七品十八法至萨云若。说无常教非常苦空。作如是说作如是解。是为教新发意者行般若波罗蜜。拘翼。新学初发意者当作是行。

复次拘翼。若善男子善女人。深入学者说般若波罗蜜时。当语是新学初发意者言。汝当受念六波罗蜜。受已当住第一菩萨地。从第一至第二至十住。作是想有著想有妄想。作是念般若波罗蜜。拘翼。是为新发意行般若波罗蜜者。

复次拘翼。是善男子善女人复作是教言。汝当作是念般若波罗蜜。作是念已出过罗汉辟支佛上。是为新发意者行。

复次拘翼。有行菩萨道者。当语新学者言。当受是般若波罗蜜。当得无所从生法忍。得是忍已便住神通。从一佛国至一佛国礼事恭敬诸佛世尊。

复次拘翼。深入学者当教新学初发意者言善男子善女人汝当作是受学般若波罗蜜。作是持念。作是念已。汝便当得不可计无量之功德善福。是为教新发意者行。

复次拘翼。深入学者。当教新学者言。善男子。汝当学过去当来今现在诸佛所行善本所作功德。当一心念至得阿耨多罗三耶三佛。是为教新学者行。

释提桓因白佛言。作是念说已当复云何教新学者乎。

佛告释提桓因言。深入学者。当复教新学者言。善男子当受念般若波罗蜜。念般若波罗蜜者。莫观五阴无常。何以故。五阴所有自空五阴所有者无所有也。无所有者非五阴。般若波罗蜜中五阴无有常与无常。般若波罗蜜中尚不见五阴。何况当有常无常耶。拘翼。善男子善女人。作如是说为不教新学著者。当复教新学著者。汝当受念般若波罗蜜。念般若波罗蜜于诸法莫有所过莫有所住。何以故。般若波罗蜜者亦无法可过者有住者。何以故。法自空。有空者无所有。无所有者般若波罗蜜。般若波罗蜜中无法可应不应者。亦无有生与不生法。善男子善女人作如是说。是为不教新学著者。拘翼善男子善女人说般若波罗蜜中义当如是。善男子善女人。作如是教所得功德多于前者。

复次拘翼。善男子善女人。教一阎浮提众生令得须陀洹道其福多不。

释提桓因言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜授与他人使学书持为解说其义。得其功德甚多甚多。教是善男子善女人。般若波罗蜜随其上教习学守行。何以故。诸须陀洹道者皆从般若波罗蜜出生故。

复次拘翼。置是阎浮提诸四天下及三千大千国土。东方如恒边沙国土。满中众生尽教令得须陀洹道。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜授与他人。使学书持讽诵行习解说其慧。得其功德甚多甚多。何以故。须陀洹道皆从般若波罗蜜出生故。

复次拘翼。若阎浮提满中众生尽教令得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。其福宁多不。

释提桓因白佛言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人。以般若波罗蜜授与他人使学书持讽诵奉行。如其中教解说慧义。得其功德甚多甚多。何以故。须陀洹道至阿罗汉皆从般若波罗蜜出生故。

复次拘翼。置是一阎浮提及三千大千国土如恒边沙国土满中众生。尽教令得须陀洹道至阿罗汉其福多不。

释提桓因白佛言。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜授与他人。使学书持讽诵奉行。随其中教解说慧义。得其功德甚多甚多。

复次拘翼。一阎浮提满中众生。尽教令得辟支佛道其福多不。

释提桓因言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜授与他人。使学书持讽诵奉行。随其中教解说慧义。得其功德甚多甚多。何以故。诸辟支佛皆从般若波罗蜜出生故。

复次拘翼。置是阎浮提及三千大千国土。如恒边沙国土众生。尽教令得辟支佛道福多不。

释提桓因言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜授与他人。使学书持讽诵奉行。随其中教为解慧义。得其功德甚多甚多。何以故。诸辟支佛皆从般若波罗蜜中出生故。

复次拘翼。若有善男子善女人。教一阎浮提及恒边沙满中众生。劝助令发阿耨多罗三耶三菩意。不如是善男子善女人以般若波罗蜜授与他人。教使书持讽诵奉行。为解慧义其德甚多。语其人言。受般若波罗蜜当随中教。随是教已当得萨云若利。得是利已便具足般若波罗蜜。汝便当成阿耨多罗三耶三菩。何以故。初发意菩萨皆从般若波罗蜜出生故。

复次拘翼。若有善男子善女人。教一阎浮提及恒边沙满中众生。教令立于阿惟越致。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多世尊。

佛言拘翼。不如是善男子善女人持般若波罗蜜经卷授与他人解说中事。及其义慧使宣行之。语其人言。受持是般若波罗蜜经卷。如上所教皆习奉行。汝便当得诸法之利。至得阿耨多罗三耶三菩。何以故。菩萨摩訶萨阿惟越致地皆从般若波罗蜜出故。

复次拘翼。尽一阎浮提其中众生。悉为阿耨多罗三耶三菩不复转还。若善男子善女人。为是辈人说般若波罗蜜及其义解。而为说之。若有一人言。我欲疾成阿耨多罗三耶三菩。若有善男子善女人。为是一人说般若波罗蜜。具足其义分别解说。其福最多。

释提桓因白佛言。世尊。菩萨摩訶萨务欲成阿耨多罗三耶三菩者。务当教是菩萨令行六波罗蜜。当教内外空及有无空。三十七品佛十种力。四无所畏四无碍慧佛十八法。当以是法教是辈人。给其所需衣服真越所有供养。以是二事法。供食是辈菩萨摩訶萨。世尊。是善男子善女人所得福最尊。胜前所作者。所以者何。世尊。菩萨摩訶萨教人行六波罗蜜。当如是教人行内外空及有无空。三十七品乃至佛十八法。亦当如是。

须菩提语释提桓因言。善哉善哉。拘翼。乃劝助是善男子善女人求菩萨道者。乃尔如卿为佛作贤弟子之法。当益于菩萨摩訶萨。以持法施及供养施护养菩萨。劝助使成阿耨多罗三耶三菩。何以故。诸佛及弟子众皆从是二事施中出。若菩萨不发阿耨多罗三耶三菩意者。是菩萨终不能学六波罗蜜及佛十八法。若菩萨不学六波罗蜜及佛十八法者。终不成阿耨多罗三耶三菩。亦不知有罗汉辟支佛。以菩萨学六波罗蜜及佛十八法故。得成阿耨多罗三耶三菩。三恶趣便断。世间乃知有刹利梵志长者大姓种便知有四天王及无思想无思想慧天。便知有六波罗蜜。从内外空及有无空三十七品佛十八法。世间便知有声闻辟支佛乘。

摩訶般若波罗蜜劝助品第四十

尔时弥勒菩萨摩訶萨语须菩提。菩萨摩訶萨所作劝助福祐之像。与众生共为阿耨多罗三耶三菩。无所希望出过众生。诸声闻辟支佛所作劝助福祐者上一切众生。发声闻辟支佛乘者。所作布施福祐之像。持戒自守一心福像。不如是菩萨摩訶萨劝助之福与众生俱共为阿耨多罗三耶三菩。其福最尊为最第一。具足无有过上者。所作劝助皆为众生成阿耨多罗三耶三菩。何以故。罗汉辟支佛所作布施之福持戒自守。但欲自调但欲自净但欲自度。念三十七品念三脱门。但以自调而欲自度。菩萨但欲调众生欲净众生欲度众生。劝助众生为阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白弥勒菩萨摩訶萨。是菩萨摩訶萨于东方无央数诸佛刹土。无央数般泥洹佛。从发意至阿耨多罗三耶三佛。至般泥洹乃至法灭尽。从其中间所作善本应六波罗蜜。及诸声闻缘觉。所作布施功德持戒自守及诸无漏之戒。从行戒至无戒善本。乃至诸佛净戒之福。三昧之福。智慧之福解脱之福见解脱慧之福。及大慈大悲无量阿僧祇佛所说法。从其法中所闻受者。有得须陀洹至得阿罗汉辟支佛。上至菩萨及诸般泥洹佛所作功德。都计之合之。劝助为尊最为无上最为具足。我亦复持是功德。如是劝助功德福。是为作阿耨多罗三耶三菩中劝助。是便为成阿耨多罗三耶三菩。是善男子善女人为菩萨道者。或当作是念。如过去诸佛世尊所作功德。使我得是意。使我发是意行。使我得是想念。弥勒菩萨告须菩提。善男子善女人发菩萨意者。不以是因缘不以是像不作是想。于阿耨多罗三耶三菩。

须菩提语弥勒菩萨。若不以是得若不以是因缘。诸佛世尊何以故于想十方世界从十方佛。从初发意至于法尽。诸善本及发声闻乘。我所从戒至无戒功德尽计之合之。而求阿耨多罗三耶三菩。应无有想。将无作颠倒想。无常谓有常。用想颠倒用意颠倒。用见颠倒。不净谓净苦言有乐无我谓我。用想颠倒用意颠倒用见颠倒。其事虚空亦如因缘亦如。道意亦尔六波罗蜜亦尔。乃至十八法亦尔。若如事者亦如。道意六波罗蜜亦如是。五阴六情亦如是内外空及有无空三十七品及十种力佛十八法。何等为事何等为因缘。何等为道何等为诸善本。何等为劝助意。何等为劝助对意。所可求阿

耨多罗三耶三菩者。弥勒菩萨语须菩提。若有菩萨行六波罗蜜。见过去佛供养承事诸佛。与善知识相得。若已自学身空。是辈之人不以事像。不以是因缘。不以是佛善本之相。不以劝助功德。不以是诸福作想求阿耨多罗三耶三菩。当复更作是意求。令不堕二法亦不不二。亦不以想亦不以无想。亦无所猗亦非不猗。亦不以著亦不以断。亦不以生亦不以灭。若是菩萨不学六波罗蜜。若不供事诸佛。若无诸善之本。若不与善知识相得。若不自学空。便以是事。以是因缘。以是劝助功德。以是诸事起想。求阿耨多罗三耶三菩。是故须菩提。不当为初发意菩萨前说六波罗蜜。及内外空有无空及诸法空。不当为新学菩萨说之。何以故。若新学者或亡所信或亡所乐。所有恭敬皆悉亡失。便坏诸善本。当为阿惟越致菩萨摩訶萨说之。若久与善知识相随者亦可与说。从前过去于诸佛所作功德者。当与是辈人可说空相法。是人闻是不恐不怖亦不畏惧。菩萨摩訶萨当作如是劝助。所可劝助意。所可求阿耨多罗三耶三菩。是意已灭尽无所复有。所可作者及诸因缘所作功德亦复灭尽。何等为劝助意。何等为众事。何等因缘。何等为善本功德。而求阿耨多罗三耶三菩者。持意有所求耶。意无两对如意之性而无所求。若有菩萨行般若波罗蜜。至六波罗蜜亦无所有。至于五阴亦无所有。至道亦无所有。若有菩萨求阿耨多罗三耶三菩。当作是知当作是求。当作是劝助。当作是善本。如是求为求阿耨多罗三耶三菩。

弥勒菩萨语长老须菩提言。新学菩萨闻是将无恐怖。当云何作诸善本功德而有所求。云何劝助及诸功德持。作阿耨多罗三耶三菩。

须菩提语弥勒菩萨。新学菩萨行般若波罗蜜受持六波罗蜜。无所猗受而无所想。当解内外空及有无空。解三十七品佛十八法。常与善知识相得得六波罗蜜及其义趣。教授令不离六波罗蜜。至得菩萨道。不离佛法教语魔事。闻魔事已不增不减。何以故。至得菩萨道常念诸法不离诸佛。于中作功德受持诸菩萨宗。至得阿耨多罗三耶三菩不离是功德新学菩萨于诸十方无央数佛如来无所著等正觉。及诸弟子所作功德。及诸刹利梵志大姓。及四天王首陀会诸天所作功德。皆劝助之。持是劝助功德。求阿耨多罗三耶三菩。其功德最上无过者。

是时弥勒菩萨语须菩提言。若有新学菩萨。念诸佛及弟子所有劝助功德。持无上无比劝助无央数劝助功德。求阿耨多罗三耶三菩。于想念见而不颠倒。

须菩提言。虽念诸佛及弟子众。于中无佛想亦无弟子众想亦无诸善本想意有所求亦无意想。菩萨作如是求。于想不倒于念不倒于见不倒。若菩萨念诸佛及众僧功德念所作善本。持想求阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨想倒念倒见倒。菩萨虽有是念。念佛及众念诸善本。虽有是念。当知是念尽灭无所有。所可尽者无所求。意有所求是意之法。所可求法亦是其法。虽作是求是为正求不为邪求。菩萨摩訶萨当作是求。是为过去当来今现在诸佛及诸弟子所作功德。下至凡夫所作功德。所听受法及诸天阿须伦真陀罗摩睺勒所作功德。及诸刹利梵志大姓长者所作功德。及四天王上至首陀会天所作功德。所听受法所可发意求阿耨多罗三耶三菩。都卢合之聚之计之称之。是所作功德皆劝助之。持是劝助功德。求阿耨多罗三耶三菩。若当知是法已尽已灭。无所复有所可求法。亦复尽空。若作是求为求阿耨多罗三耶三菩。当作是知法不求法。何以故。诸法皆自空故。作是求者为求阿耨多罗三耶三菩。菩萨如是行六波罗蜜者。于想不倒于念见亦不倒。何以故。不入所求故。于诸善本及其道意不见当有所入处故。是为菩萨无上之求。菩萨摩訶萨于诸功德寂而无所生。于五阴十八性及六衰至六波罗蜜亦寂无所生。于内外空及有无空佛十八法亦寂而无所知。菩萨如是知寂无所得者。是为求阿耨多罗三耶三菩。若菩萨摩訶萨知劝助功德。劝助功德寂无所生。佛寂及佛事寂。诸善本事善本事寂。诸道意事道意事寂。诸所求事所求事寂。诸菩萨事菩萨事寂。六波罗蜜事六波罗蜜事

寂。乃至佛十八法佛十八法寂。如是菩萨当寂净行般若波罗蜜。是为菩萨行般若波罗蜜。诸过去佛所作善本有所求索尽般泥洹。菩萨摩訶萨亦当作是求。所作善本及于所求当如泥洹。意有所索意与所求适等无异作如是求作如是知。是为求阿耨多罗三耶三菩。作如是求者想不颠倒念不颠倒见不颠倒。若复菩萨以想行般若波罗蜜。以想念诸佛功德。是为不求阿耨多罗三耶三菩。过去诸佛亦不想亦不无想。若复作念若复作想。如是为不求阿耨多罗三耶三菩。是为想颠倒念颠倒见颠倒。若复不念诸佛善本诸所有发意亦不作知亦不作想。是则为求阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨想不颠倒念见不颠倒。弥勒菩萨语须菩提。云何菩萨有所求而无有想。

须菩提言。菩萨欲得沤和拘舍罗。当于般若波罗蜜中学。不求般若波罗蜜终不得诸善本功德。何以故。诸佛世尊亦不于般若波罗蜜中现。及诸善本亦不见众事亦不见意。可作阿耨多罗三耶三菩。所作已灭众事亦灭。我但以自起是诸想诸善功德及诸发意。诸佛世尊亦无想求。亦无有是劝助亦无是知。何以故。用想求无所得故。若想有可得者。我及诸佛所作分别想当有所得。是故菩萨功德菩萨有所求。亦不当作想亦不当有所倚。诸佛世尊不称誉倚想求者。何以故。想求者为杂毒。譬如净洁美食与毒相得。色虽香美故为杂毒。若有愚痴之人欲得食之。虽为当时贪其色好香。可口久后不便其身。作如是受不谛观。不谛知不知讽诵倒解中义自不能解。为他人说言。善男子。是教是过去当来今现在佛。从发意以来至得阿耨多罗三耶三菩。于有余泥洹至无余泥洹乃至法尽。于其中间行般若波罗蜜。所作功德及六波罗蜜。所可行三十七品。四禅四等及四空定。十种力十八法所作善本。及净佛国教授众生。诸佛戒品三昧品。智慧品解脱品见解脱慧品萨云若慧。无所亡法常等行于声闻中所作功德。诸佛世尊所记辟支佛。诸天尊神阿须伦迦留罗真陀罗摩睺勒所作功德。都卢合聚此诸功德。持求阿耨多罗三耶三菩。倚想求三耶三佛。是则譬如杂毒之食。有倚想者终无所成。何以故有倚有想而有形貌有杂毒。求为谤如来亦不受如来教亦不受法。善男子善女人。行菩萨道者。当作是念。过去当来今现在诸佛世尊。从发意以来至得佛。云何有所作求。及诸弟子至萨云若中事所作上亦如是。当云何有所作而求阿耨多罗三耶三菩。善男子善女人。求菩萨道。不欲高下如来者当作是求。如诸佛世尊所知识。以辩才慧诸善本之相与法相应者。我持是劝助。我所求阿耨多罗三耶三菩者。皆是诸佛所知。诸善男子善女人。求菩萨道者不倚诸善本功德。求阿耨多罗三耶三菩。如是求者为不高下如来。是为信佛信法菩萨。如是行者为不杂毒。所求为无有毒。若善男子善女人。求菩萨道行般若波罗蜜者。所为功德当作是求。五阴亦不著。欲界色界无色界亦不著。过去当来今现在六波罗蜜亦不著。三界亦不著。去来今内外空及有无空。三十七品佛十种力及十八法亦不著。三界亦不著。去来今如及尔法生法灭真际不思议性戒忍智解脱解脱见慧萨云若无所亡法。常等行亦不著。三界不著三界者亦无去来今。何以故以无所入故。有所求者亦无所入。所可求法亦复无所著。是人亦复无所著。诸佛世尊亦复无所著。诸余善本亦无所著。声闻辟支佛诸善本亦无所著。诸无所著者亦非去来今。若有菩萨行般若波罗蜜。知五阴不著。三界亦非去来今亦不可以倚想有所求。何以故。不见有所生者。诸无所生者亦无所有。无所有者不能有所为。六波罗蜜乃至无所亡法及常等行亦不著。三界亦非去来今。非去来今者亦不可以倚想有所为。何以故。是所生不可得故诸所生者为无所有。无所有者亦不能有所为。是为菩萨不杂毒求。若有善男子善女人。求菩萨道有倚想者。则为邪求所作善本倚想求者是邪求。诸有邪求者诸佛世尊所不称誉。佛所不称誉者为不具足六波罗蜜。不具足六波罗蜜者则不具足三十七品。则不具足内外空及有无空佛十种力。及十八法则不具足。不具足十八法者则不能净佛国土。则不能教授众生。终不成阿耨多罗三耶三菩。所以者何。有杂毒求。故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。当作是念。如诸佛所知善本功德法求。如所求为求阿耨多罗三耶三菩。我亦当以是法求阿耨多罗三耶三菩。

是时佛赞叹须菩提言。善哉善哉。须菩提。乃作世尊之行。能为诸菩萨说所为所求之法。无想

无所倚无所出。亦不断亦不著。亦不有亦不无。应空相。应法性。应如行。

佛告须菩提。假令三千大千刹土中众生。悉得十善之利。悉得四禅四等四空定。及五通尽得是利于须菩提意云何。是众生所得福宁多不。

须菩提白佛言。甚多甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人。于诸善本无所生无所著。以为阿耨多罗三耶三菩。是功德。最为尊化无上正真之化具足之化。

复次须菩提。若三千大千刹土中众生。尽得须陀洹上至罗汉辟支佛。若有善男子善女人。尽其寿命供养是辈。罗汉辟支佛随其所安饮食衣被床卧之具。病瘦医药尽诸所有。敬之养之。于须菩提意云何。其福宁多不。

须菩提言。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人。住无所生无所著。于善本之德无所求。其福最尊最上。

复次须菩提。假令三千大千刹土众生尽发阿耨多罗三耶三菩。十方恒边沙刹土中众生。一一众生供养是菩萨尽恒边沙劫。随其所安饮食衣服床卧医药瞻视恭敬承事。于须菩提意云何。其福宁多不。

须菩提言。甚多甚多。世尊。其福多不可计不可数不可以譬喻比。若使福德当有形者。十方虚空所不能受。

佛告须菩提。虽作尔所福德。不如是善男子善女人。所作善本无所生无所著。于善本之德无所求。是善男子善女人之功德。最尊最上无比无上之化。是无所生无所著之功德。与前功德百千亿万倍不相比。何以故。是善男子善女人有倚有想。于十善事及四禅四等四空定五通尽具足。何以故。是善男子善女人以倚想供养。诸声闻辟支佛上至菩萨故。

尔时四王天上二万天子。皆叉手礼佛足白佛言。世尊。菩萨所施为沤和拘舍罗甚善快哉。所作已应无倚无著应空无相。所施善本为阿耨多罗三耶三菩。所施为不二入。

是时释提桓因与无央数忉利诸天及诸天子。持天杂花香捣香泽香缯彩花盖。天衣天幔杂色幢幡。鼓天伎乐。来至佛所供养散佛。皆赞叹言。菩萨所施为沤和拘舍罗甚善快哉。所作已应无所倚无所著应空无想。所施善本为阿耨多罗三耶三菩。所施为不二入。上至梵迦夷天无央数百千。亦复叹誉菩萨沤和拘舍罗皆复如是阿迦膩吒天与无央数亿百千诸天。来至佛所为佛作礼。俱发大音声言。世尊。甚奇大哉。于般若波罗蜜行沤和拘舍罗。所作善本其德胜前过去善男子善女人之所作为。

于是佛告四天王及阿迦膩吒诸天子言。假令三千大千刹土所有众生。尽作阿耨多罗三耶三菩。复代过去当来今现在诸如来无所著等正觉代其欢喜。及弟子众从初发意至般泥洹乃至法尽于其中间所作诸善之本代其欢喜。声闻辟支佛所作诸善之本代其欢喜。及众生所作诸善之本行檀波罗蜜至般若波罗蜜代其欢喜。诸贤圣所有戒品三昧品智慧品解脱品解脱见慧品代其欢喜余无量佛法都卢计校合聚。是上诸功德皆代其欢喜。倚是代欢喜功德。为阿耨多罗三耶三菩。若复有善男子善女人。欲

发阿耨多罗三耶三菩。代过去当来今现在诸如来无所著等正觉及罗汉辟支佛。从发意至成阿耨多罗三耶三菩。从其中间行六波罗蜜。及余无央数佛法功德代其欢喜。而无所希望亦不二入。已应无相应无所著应空。是为最第一代其欢喜。为无上代欢喜也。持是代欢喜功德。为阿耨多罗三耶三菩。而无所倚者。其功德福祐胜于前善男子善女人所为代欢喜。比其功德百倍千倍巨亿万倍。是为菩萨摩訶萨最上代欢喜之所为也。

尔时须菩提白佛言。如世尊所说合集是善男子善女人功德。于诸功德中无过代欢喜者。代欢喜之德无过是德。

须菩提言。世尊。云何为最上。云何为最尊。

佛告须菩提言。若善男子善女人于当来过去今现在法。无所取无所舍亦不贡高。亦不不贡高亦不有所倚。亦不无所倚。于是法亦无有生亦无有灭亦无著亦无断。于是法中亦不见增亦不见减。亦无往亦无反亦不道亦不俗。如去来今法。如反尔法所住法所灭法。我亦复代欢喜。持是代欢喜功德。为阿耨多罗三耶三菩。施菩萨摩訶萨。作如是施为代其欢喜最为第一。无过是代欢喜者。须菩提。作如是代欢喜。比余代欢喜之德。百倍千倍巨亿万倍。不及是代欢喜者。

复次须菩提。善男子善女人。行菩萨道者欲代去来今诸佛及诸声闻辟支佛从初发意至于成佛。于其中间作诸善本。行六波罗蜜及余无数佛法善本。若欲代欢喜者。复欲代一切众生所作善本。当作是代欢喜。是代欢喜为最等。六波罗蜜与脱等。脱与五阴等。其脱之事与内外空等。解脱之事与有无空等。三十七品与解脱等。十力与解脱等。解脱与解脱见慧等。去来今法与解脱等。解脱则是过去当来今现在。解脱如诸佛世尊之所施为。解脱如诸佛弟子。诸佛弟子亦如解脱。解脱者与声闻辟支佛泥洹等。解脱事与诸佛世尊法等。解脱者亦如罗汉辟支佛。解脱亦如诸法之法。我于是无缚无脱之法。我于无著。如无污染清净之法。不生无所生不灭无所灭之法。我所施为于阿耨多罗三耶三菩者亦如是上诸法无所缚法无所败法无所坏法。

佛告须菩提。是为菩萨摩訶萨无上代欢喜最为第一。

佛言。菩萨摩訶萨具足作代如是欢喜者。疾速阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

复次须菩提。若有善男子善女人。行菩萨道者。尽其形寿供养十方恒边沙佛及众弟子。随其所安饭食衣被床卧医药。尽诸佛形寿。般泥洹已后昼夜奉事舍利。幢幡花盖伎乐以为供养。常念行六波罗蜜而有所倚。复有善男子善女人。欲成阿耨多罗三耶三菩。行六波罗蜜沕和拘舍罗而无所倚。持是功德无所希望于阿耨多罗三耶三菩。比其善本功德。百倍千倍巨亿万倍。不及是代欢喜福德最尊最上。须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜。以沕和拘舍罗无所倚功德。为阿耨多罗三耶三菩而无所倚。

放光般若经卷第八

放光般若经卷第九

放光般若经卷第九

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜照明品第四十一

舍利弗白佛言。世尊。是般若波罗蜜耶。

佛言是。舍利弗。

舍利弗言。世尊。般若波罗蜜者作照明故。世尊。般若波罗蜜者至竟清净故。世尊。般若波罗蜜者为有名字。世尊。般若波罗蜜者于三界无沾污。世尊。般若波罗蜜者除诸垢冥。世尊。般若波罗蜜者于三十七品之最尊上。世尊。般若波罗蜜者安隐诸灾患恐怖者。世尊。般若波罗蜜者为五荒见蔽者作明故。世尊。般若波罗蜜者无际众生入邪径者而作正导。世尊。般若波罗蜜者萨云若。是能除诸习绪。世尊。般若波罗蜜者菩萨之母。生诸佛法故。世尊。般若波罗蜜者不生不坏。从有名至竟空故。世尊。般若波罗蜜者离于生死亦无所灭。不与作本故。世尊。般若波罗蜜者受诸孤穷者。为作珍宝施故。世尊。般若波罗蜜者具足初无能伏者。世尊。般若波罗蜜者三转十二事而转法轮。亦无能转者。所转终不动还故。世尊。般若波罗蜜者能现种种之本。及所有无所有空故。唯世尊。当云何住般若波罗蜜。

世尊报言。当如世尊住。舍利弗。礼般若波罗蜜。当如礼世尊。何以故。般若波罗蜜者则是世尊。世尊与般若波罗蜜无有别。般若波罗蜜则是世尊。世尊则是般若波罗蜜。诸佛世尊因般若波罗蜜而得名。菩萨辟支佛阿罗汉至须陀洹。皆因般若波罗蜜得其名字。十善四禅四等四空定五通。内外空及有无空。三十七品佛十种力及十八法乃至萨云若。皆因般若波罗蜜出生。于是释提桓因意念。何因尊者舍利弗乃生是问。

释提桓因便问舍利弗言。尊者。何缘乃生是问。因何事有是问。

舍利弗报言。拘翼。菩萨摩诃萨沤和拘舍罗。为般若波罗蜜所护持。及诸过去当来今现在诸佛世尊。从初发意以来至法欲尽。于其中间所作善本。尽持作萨云若。拘翼。是故菩萨摩诃萨持般若波罗蜜过五波罗蜜上。拘翼。譬如人生盲。或百人或千人或万人。欲有所至若欲入城。而无有导终不能有所至。拘翼。是五波罗蜜为如盲者。离般若波罗蜜如盲者无导。亦不能具足至道。亦不能成萨云若。五波罗蜜为般若波罗蜜所护。如盲者得眼目。般若波罗蜜护五波罗蜜。令五波罗蜜各得名字。

释提桓因语舍利弗。如所言五波罗蜜因般若波罗蜜得名字者。五波罗蜜但有名而无度。

舍利弗言。如是拘翼。五波罗蜜因般若波罗蜜而得名。五波罗蜜但有名无有度也。菩萨住于般若波罗蜜者。为已具足五波罗蜜是故般若波罗蜜于五波罗蜜。为最上化妙化无比之化。

舍利弗白佛言。世尊。当云何入般若波罗蜜中。

佛言。如入五阴当作是入般若波罗蜜。如入五波罗蜜当作是入般若波罗蜜。如入内外空及有无空。如入三十七品佛十种力及十八法。如入萨云若如入诸法。当作是入般若波罗蜜中。

舍利弗言。世尊。云何入五阴如入般若波罗蜜。云何如入诸法作是入般若波罗蜜。

佛言。于五阴无所生无所得。无取无舍无所坏。当作是入般若波罗蜜。于诸法无所生无所得。无取无舍亦无所坏。是为入般若波罗蜜。

舍利弗言。作如是入般若波罗蜜。为及何法。

佛言。于诸法无所及是乃为般若波罗蜜名号。

世尊。不逮何法。

佛言。不逮善法亦不逮恶法。亦不逮道法亦不逮俗法。亦不逮有漏无漏法。亦不逮有为无为法。何以故。般若波罗蜜之兴。亦不为希望起。以是故于诸法无所及无所逮。

释提桓因白佛言。云何世尊。是般若波罗蜜为不逮萨云若。

佛言。如是拘翼。般若波罗蜜不逮萨云若。亦不逮亦不有。

世尊。云何亦不逮亦不有。

佛言。般若波罗蜜者。亦不以字亦不以想亦不以生死。

释提桓因言。世尊。亦不以字亦不以想亦不以生死云何为逮。

佛言。如不入亦不受亦不舍亦不住。作是及如不及。拘翼。般若波罗蜜。如是逮诸法如无所逮。

释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜之兴甚奇甚特。于诸法无所生无所有无所倚无所坏。

须菩提白佛言。若菩萨行般若波罗蜜。为逮诸法不逮诸法。菩萨闻是或恐或怖。便离般若波罗蜜。

佛言。如是菩萨闻是或能恐怖。若有行般若波罗蜜菩萨。或作是念言。般若波罗蜜空。般若波罗蜜无有坚固。般若波罗蜜侵欺人。作是念者便能远离般若波罗蜜。以是因缘菩萨便远离般若波罗蜜。

须菩提白佛言。信般若波罗蜜者。为不信何等法。

佛言。信般若波罗蜜。为不信色。为不信痛想行识。为不信六情不信色声香味细滑法。为不信十八性及十二因缘乃至五波罗蜜。亦不信内外空及有无空。亦不信三十七品及十八法佛十种力。不信须陀洹至罗汉辟支佛。亦不信阿耨多罗三耶三菩。亦不信萨云若。

佛告须菩提。若不有五阴及萨云若者。为不信般若波罗蜜。以是故须菩提。信般若波罗蜜者。

为不信五阴诸法及萨云若。若不有五阴及诸法者。为不信般若波罗蜜。信般若波罗蜜者。为不信诸法。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜者为大度。

佛言。于意云何。何以知般若波罗蜜为大度。

须菩提言。般若波罗蜜。亦不使五阴大。亦不令五阴小。亦不使五波罗蜜大。亦不令五波罗蜜小。从内外空至有无空亦不令大亦不使小。三十七品佛十八法亦不令大亦不令小。至道及佛法亦不令大亦不令小。亦不聚五阴亦不散五阴。乃至佛法亦不聚亦不散亦不平相。五阴亦不不平相。乃至佛法亦不平相亦不不平相。亦不广五阴亦不狭五阴。乃至佛法亦不广亦不狭。亦不使五阴强亦不使弱。乃至佛法亦不强亦不弱。世尊。以是故般若波罗蜜为菩萨之大度。世尊。若新发意菩萨。未习六波罗蜜者。闻是五阴及六波罗蜜无所增减无有广狭。闻是语者或能不行般若波罗蜜。何以故。不以般若波罗蜜故。五阴及佛法有大有小。不以般若波罗蜜故。五阴及佛法有强有弱。世尊。行般若波罗蜜。欲求大小五阴欲强弱佛法。是为大累。何以故。道初无有累想。何以故。众生不生般若波罗蜜不生。当作是见当作是知。五阴亦不生佛法亦不生。当作是观。观般若波罗蜜所有。如观众生所有。观般若波罗蜜所有。当如观五阴所有。观佛所有当如观般若波罗蜜所有。观般若波罗蜜无所有。亦如观五阴无所有。观般若波罗蜜无所有如观佛无所有。观般若波罗蜜无所有。如观众生亦无所有。观般若波罗蜜寂。观众生亦寂。观般若波罗蜜寂。观佛法亦寂。观五阴亦寂。观般若波罗蜜亦寂。观般若波罗蜜亦无有绪。当知众生亦无有绪。五阴及佛法亦无有绪。般若波罗蜜亦无有绪。般若波罗蜜不可思议。当知众生亦不可思议。五阴亦不可思议。及佛法亦不可思议。众生不败坏。当知般若波罗蜜亦不败坏。众生不逮阿惟三佛。当知般若波罗蜜亦不逮阿惟三佛。当知五阴亦不逮阿惟三佛。佛亦不逮阿惟三佛。众生力不具足。当知般若波罗蜜力不具足。五阴力不具足。佛力亦不具足。以是世尊大度者。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜泥犁品第四十二

舍利弗白佛言。唯世尊。菩萨摩訶萨解般若波罗蜜者。为从何所来而生是间。发阿耨多罗三耶三菩为几何间。为更见供养几如来。行六波罗蜜为几时。云何解般若波罗蜜导入深义。

佛告舍利弗。是菩萨摩訶萨供养十方诸如来无所著等正觉。从彼来生是间。是菩萨从发意以来。不可计阿僧祇劫。行六波罗蜜亦不可计。来到是间。从是以来不可复计。常供养诸佛而来生是间。是辈菩萨见般若波罗蜜时。如见世尊无有异。若闻般若波罗蜜时。如闻世尊所说亦无有异。是菩萨摩訶萨解般若波罗蜜导入深义。不以想入不以二入而无所倚。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜可得见闻不。

佛言。不可得见闻。何以故。须菩提。般若波罗蜜者亦非见事亦非闻事。般若波罗蜜者亦无所闻亦无所见。以诸法聋故。五波罗蜜者亦不见亦不闻。以诸法聋故。内外空及有无空无所闻无所见。以诸法聋故。三十七品十种力十八法无所见无所闻。以诸法聋故。须菩提。道及佛亦无所见无所闻。亦如聋法故。

须菩提白佛言。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜久如当与般若波罗蜜相应。

佛语须菩提。是事应当分别。须菩提。有因缘令菩萨适发意。便应深般若波罗蜜。以沕和拘舍罗不见诸法荣冀。终不诽谤。终不离六波罗蜜。终不离诸佛世尊。若复欲作诸善之本供养承事诸佛世尊者。即如意愿从一佛国至一佛国。终不复受母人胎生。终不离五通。不与诸垢相近。亦不与声闻辟支佛意相近。教化众生净佛国土。菩萨如是行者为应深般若波罗蜜。须菩提。复有善男子善女人行菩萨道者。见无央数不可计阿僧祇诸佛。行六波罗蜜而有所倚。闻说深般若波罗蜜便弃舍去。如是菩萨更生慢意。便离诸佛世尊。便不得闻深般若波罗蜜。

佛语须菩提。不乐闻深般若波罗蜜者。今亦在会中坐何以故。是善男子善女人行菩萨道时。从本闻深般若波罗蜜。不乐舍去。用是故今闻深般若波罗蜜。不乐复欲舍去。与身口意不和。积无黠之罪。以是罪重故拒逆深般若波罗蜜。拒逆深般若波罗蜜者。为拒逆过去当来今现在诸佛萨云若。已以逆萨云若罪故断萨云若。用断萨云若罪故当入泥犁中见煮。无央数百千岁从一泥犁出复至一泥犁。至劫尽火烧时。当复至他方大泥犁中。他方劫尽当复从他方一泥犁中复至一他方泥犁中。如是遍诸他方泥犁。以用是断法罪故当复更生是间泥犁中。当受泥犁中剧痛之罪。至劫尽当堕他方畜生中。如是展转遍堕十方诸畜生中。从畜生中出当生炎楼。受薜荔形极剧勤苦。如是久后才得为人。所生之处。常当生盲家或生杀人家。或生鱼猎家屠杀家。或生下贱乞丐人家。或盲或聋或无手足。或暗哑不能言。受是罪已当复生边地无佛无法无弟子处。作是断法者皆当具足受是上罪。

舍利弗白佛言。是断法者为入五无间罪。

佛言。如是断法之罪不可具说。说是般若波罗蜜时。若断他人言。是非律是非尊教。是非如来无所著等正觉之教。自不修学。复断他人令远离之。自丧其意复丧他人意。自毒其意复毒他人意。为自亡失复亡失他人。自不解深般若波罗蜜而弃舍去。复教他人令远离之。舍利弗。是曹之人尚不当闻其音声。何况当与共从事而同处坐起。何以故。当知是辈人法中之大患。当知是人为堕衰冥。若闻是辈人所说有信受者。亦当复受不测之罪。舍利弗。断般若波罗蜜之人。当知是为法中之大病。

舍利弗言。世尊。是谤法之人。在所生处受其身形宁可说不。

佛言。置是谤法之人所生受形。何以故。是人觉闻其身热血从口中出。其人愁忧或病或死或痿黄。熟受是苦痛糜死之罪。若使无是辈罪者。世尊终不使舍利弗发是问也。有如是痛者所受身形。以是故如来不为舍利弗说。

舍利弗言。世尊。当说是断法之人所受身形。世尊。所说者当为后世而作大明。

佛言。我属所说诽谤断法所可受罪。所更泥犁展转劫数。受畜生身受薜荔形。所更劫数以受人身盲聋暗哑下贱乞丐。所更如是。则为后世作大明。已闻是教者则不敢复断法诽谤。

舍利弗言。世尊。善男子善女人各当自念。我闻是语其心恐怖。我终不敢有是辈事。尽我形寿终不敢断法诽谤。如彼我若诽谤或堕恶处勤苦如是。

须菩提白佛言。世尊。善男子善女人常当摄身口意行。意当念言。我等不当受是坏法之罪。不见如来而不见法不见众僧。或生无佛处或堕贫家。或生抵突不闻法处。

须菩提白佛言。世尊。以口行故便受坏法深重之罪耶。

佛言如是。以口过故便受坏法深重之罪。须菩提。当来之世或有愚人。于善法教为我作沙门。反诽谤远离深般若波罗蜜。诽谤远离深般若波罗蜜者。为已诽谤诸如来无所著等正觉之道。已诽谤如来道者。则为诽谤远离过去当来现在诸佛萨云若。已诽谤萨云若者则为远离法。已远离法者则为远离僧。已远离僧者则为远离世间正见已远离正见者则为远离三十七品萨云若已离萨云若者则为受不可计阿僧祇劫之罪身。受是罪身者则为受不可计阿僧祇劫愁悲苦恼。

须菩提白佛言。世尊。愚痴之人远离深般若波罗蜜为有几事。

佛言。有四事。何等为四。一者为魔所使二者不信不解深法不爱乐三者与恶知识相得。不应顺行入于五阴。以是三事远离深法。四者是愚痴人多行嗔恚。喜自贡高訾蔑他人。以是四事故。愚痴之人远离深般若波罗蜜。

须菩提白佛言。深般若波罗蜜难了。何以故。解不随顺。不应善本。恶友相得。

佛言。如是须菩提如汝所言。

须菩提复白佛言。世尊。云何深般若波罗蜜难了难知。

佛报言。须菩提。五阴不缚不解。何以故。色色自有性。痛痛自有性。想想自有性。行行自有性。识识自有性。六波罗蜜亦不缚亦不解。何以故。六波罗蜜所有无所有故。内空外空及有无空亦不缚亦不解。何以故。内外空亦无所有故。须菩提三十七品至佛十八法乃至萨云若。萨云若事亦不缚亦不解。何以故。所有者皆无所有故。五阴过去亦不缚亦不解。何以故。诸阴过去空过去空故。须菩提。乃至萨云若过去亦不缚亦不解。何以故。萨云若过去空故。须菩提。当来五阴亦不缚亦不解。何以故。当来五阴空故。乃至萨云若亦复如是。现在五阴亦不缚亦不解。何以故。现在五阴空故。乃至萨云若亦复如是。

须菩提言。世尊。解不随顺无有善本。恶友相得。懈怠之人无慧进者喜乱志者。是辈之人不能解深般若波罗蜜。

佛言。如汝所言。是辈之人不能解说深般若波罗蜜。须菩提。五阴净者则道亦净。以道净故所得果净。须菩提。以五阴净则般若波罗蜜净。般若波罗蜜净则五阴净。以五阴净则萨云若净。以萨云若净则五阴净。五阴与萨云若则一无有二。亦不破亦不坏。须菩提。五阴无有二净。萨云若亦无二净。一法无二。众生知见寿命亦净。众生亦净萨云若净。一净无有二。须菩提。吾我净萨云若净知见寿命净五阴萨云若一净无二。亦不断亦不破。须菩提。淫怒痴五阴萨云若净一净无二。须菩提。痴净。已痴净则行净。已行净则识净。已识净则名色净。已名色净则六入净。已六入净则栽净。已栽净则觉净。已觉净则爱净。已爱净则受净已受净则有净。已有净则生净。已生净则死净。已死净则六波罗蜜净。已六波罗蜜净则内外空及有无空净。已有无空净则三十七品净。已三十七品净则萨云若净。萨云若净是为净无有二。亦无破亦无断。须菩提。般若波罗蜜净五阴净萨云若净。一净无二净。五波罗蜜净萨云若净。内外空及有无空净萨云若净。三十七品净。萨云若净。十八法净萨云若净。须菩提。萨云若净乃至般若波罗蜜净等无有异。须菩提。有为净无为净一净无有二。须菩提。过去净当来净现在净。过去当来今现在净一净无二。亦不坏亦不断。以是故为净。

摩诃般若波罗蜜明净品第四十三

舍利弗白佛言。世尊。净为甚深。

佛言。常净。

舍利弗言。世尊。何以故。常净。

佛言。五阴净故常净。舍利弗。三十七品十种力及十八法道净佛净。萨云若萨云若事净故净甚深。

舍利弗言。明净世尊。

佛言。常净故。

舍利弗言。何以故。明净。

佛言。六波罗蜜净萨云若净是故明净。

舍利弗言。世尊。泥洹净耶。

佛言。常净。

世尊。何以故。泥洹净。

佛言。以五阴无边福亦无来无去萨云若无边福亦无来亦无去故。

舍利弗言。世尊。净无所著。

佛言。常净。

世尊。何谁无所著净。

佛言。以五阴性猛无所著常净故。至萨云若性猛无所著常净故。

世尊。无所逮无所得净耶。

佛言。常净。

世尊。何以故。无所逮无所得净耶。

佛言。五阴无所逮无所得净。至萨云若无所逮无所得净。

世尊。无所生净。

佛言。常净。

世尊。何以故。无所生无所生净。

佛言。无所生者是无所生净。至萨云若无所生无所生净。

舍利弗言。世尊。不生三界净耶。

佛言。常净。

世尊。何以故。不生三界净耶。

佛言。不有三界所有故不生为净。世尊。无所知净。

佛言。常净。

世尊。何以故。无所知净。

佛言。诸法聋故无所知净。世尊知净。

佛言。常净。

世尊。云何五阴无所知净。

佛言。五阴相空故无所知净。

世尊。诸法皆净耶。

佛言。常净。

世尊。云何诸法净故净。

佛言。诸法无所得故诸法净。

舍利弗言。世尊。般若波罗蜜于萨云若。亦不作增事亦不作损事净。

佛言。常净。

世尊。何以故。般若波罗蜜于萨云若不作增损事净。

佛言。法常住故。

世尊。般若波罗蜜净诸法无所取。

佛言。常净。

世尊。云何般若波罗蜜净诸法无所取耶。

佛言。法性不动转故。

须菩提白佛言。吾我五阴净耶。

佛言。常净。

须菩提言。世尊。何以故。吾我净五阴净。何以故。常净。

佛言。吾我无所有五阴无所有故常净。

须菩提言。世尊。吾我净六波罗蜜净三十七品净。吾我净十力净十八法净。

佛言。常净。

须菩提言。何以故。吾我净乃至十八法净。

佛言。吾我无所有乃至佛十八法亦无所有故净。

世尊。吾我净须陀洹净乃至罗汉辟支佛净吾我净道亦净。

佛言。常净。

世尊。何以故。吾我净声闻辟支佛净乃至道佛道亦净耶。

佛言。诸法相空净。

世尊。吾我净萨云若净。

佛言。常净。

世尊。云何吾我净萨云若净常净耶。

佛言。无有相不变故。

须菩提言。世尊。二净无所得无所逮。

佛言。常净。

世尊。云何二净无所逮无所得常净。

佛言。不著不断故。

世尊。吾我净无所陷溺。

佛言。无所生净。

须菩提言。世尊。云何吾我五阴净无所生常净耶。

佛言。空无际故。

须菩提白佛言。若菩萨摩訶萨作是知者是为行般若波罗蜜。

佛言。常净。

世尊。云何作是知为行般若波罗蜜。

佛言。常净。

世尊。云何作是知为行般若波罗蜜。

佛言。知道事故。

须菩提白佛言。假令菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗者作是念。色亦不知色。痛想行识亦不知识。过去法亦不知过去法。未来法亦不知未来法。现在法亦不知现在法。

佛语须菩提。得般若波罗蜜。行沤和拘舍罗菩萨。不作是念。行六波罗蜜。言我布施持是施为是施。至般若波罗蜜亦复如是。亦不言我作功德我有功德。亦不言我当得菩萨道。亦不言我教化众生净佛国土。亦不言我逮萨云若。诸行般若波罗蜜沤和拘舍罗者。亦不有是念。内空外空至有无空无是念故。须菩提。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。沤和拘舍罗为无所著。

释提桓因问须菩提。善男子善女人。行菩萨道者何等为著。

报言。拘翼。行菩萨道者。有意想。有施想。有六波罗蜜想。有内空外空及有无空想。有三十七品想。有十八法想。有十力想。有诸佛如来想。有供养诸佛功德想。都卢计之合之。持是想作阿耨多罗三耶三菩。拘翼。善男子行菩萨道者是为著。不能得无碍慧行般若波罗蜜。何以故。五阴性不可旨有所造设。乃至萨云若性亦不可旨有所造设。拘翼。菩萨摩訶萨所为。阿耨多罗三耶三菩。为诸众生劝助众生。为众生行檀波罗蜜。念众生故亦复劝助他人。使为众生行檀波罗蜜。不当作想行六波罗蜜。亦不当想行内空外空及有无空。亦不当想行三十七品。亦不当想行道。善男子善女人。作如是行。复劝助他人令作阿耨多罗三耶三菩。作是劝助者为不自堕落。亦不令他人离诸佛之劝助。如是善男子善女人。离诸际著。

佛告须菩提。善哉善哉。令诸菩萨解诸际著。须菩提。谛听谛听善思念之。当更为汝说微妙著。

须菩提叉手言。唯世尊愿乐欲闻。

佛言。善男子善女人。发阿耨多罗三耶三菩想念如来。须菩提。适有想念便著于诸如来。从发意至于法尽。于其中间所作功德皆作想念。作是想念求阿耨多罗三耶三菩。随其想念则为著诸佛。弟子众及诸众生所作功德。持是想念作阿耨多罗三耶三菩。如所想如所著。何以故。不当以想念诸佛之功德。

须菩提白佛言。般若波罗蜜甚深。

佛言。诸法性寂故。

须菩提言。世尊。般若波罗蜜者大有名字。

佛言。般若波罗蜜。无有作者无能成者。无能得者亦无能逮者亦无能觉者。

须菩提言。世尊。一切诸法无能逮得者。

佛言。法性无二也。须菩提。诸法性无有若干一性。一性者则非性。非性者则非作。非作者亦不造。须菩提。法性一非造作。

佛言。菩萨摩訶萨知一切法非作非造。则弃一切著际。

须菩提白佛言。般若波罗蜜难晓难知。

佛言。亦无知者亦无见者亦无得者无有识者亦无逮觉者。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜者不可思议。

佛告须菩提言。亦非意所生亦非五阴所生。亦非三十七品所生。亦非十力十八法所生。

摩訶般若波罗蜜无作品第四十四

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜为无所作。

佛报言。无有作者故。须菩提。乃至诸法亦无所有。

世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜当云何行。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。不行色为行般若波罗蜜。不行痛想行识为行般若波罗蜜。乃至萨云若无所行为行般若波罗蜜。于五阴不念有常无常为行般若波罗蜜。乃至萨云若亦不念有常无常为行般若波罗蜜。于五阴无苦无乐为行般若波罗蜜。乃至萨云若亦无苦无乐为行般若波罗蜜。于五阴不有我无我为行般若波罗蜜。乃至萨云若。亦不有我无我为行般若波罗蜜。于五阴无净不净。为行般若波罗蜜。乃至萨云若亦无净不净。为行般若波罗蜜。何以故。五阴者亦不见有常无常。亦不见有苦有乐有我无我好不好。乃至萨云若亦复如是。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。不具足行五阴。为行般若波罗蜜。乃至萨云若不具足行。为行般若波罗蜜。何以故。五阴不具足为非五阴。不作是行为行般若波罗蜜。乃至萨云若不具足为非萨云若。不作是行为行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。甚可奇特。行菩萨道者善说菩萨著。

佛言。如是。如是。如来无所著等正觉。善说菩萨著不著事。

复次须菩提。菩萨于五阴无所著。为行般若波罗蜜。眼耳鼻舌身意。于六情无所著。为行般若波罗蜜。于六波罗蜜无所著。为行般若波罗蜜。乃至萨云若不著。为行般若波罗蜜。须菩提。菩萨作如是行者。便知五阴著不著。亦复知萨云若著不著。知须陀洹道著不著。知声闻辟支佛道著不著。知三耶三佛道著不著。

须菩提白佛言。世尊。甚奇甚特法甚深乃尔。说亦不增亦不减。不说亦不增亦不减。

佛告须菩提。如是如是。如汝所言。须菩提。譬如诸如来无所著等正觉。尽寿称誉虚空亦不增。若谤毁虚空亦不减。譬如称誉幻人亦不增。若毁誉幻人亦不减。闻善亦不喜。闻恶亦不怒。须菩提。诸法之法亦复如是。若说若不说亦不增亦不减。

须菩提白佛言。世尊。菩萨行般若波罗蜜。念般若波罗蜜甚难甚难。世尊。菩萨行般若波罗蜜。不恐不怯。应阿耨多罗三耶三菩不复动转。何以故。世尊。念般若波罗蜜者为欲念虚空。虚空亦无有六波罗蜜。虚空亦无有五阴。亦无内外空及有无空。亦无三十七品。亦无十力亦无四无所畏亦无十八法。亦无须陀洹道亦无斯陀含道。亦无阿那含道亦无阿罗汉道。亦无辟支佛道。虚空亦无三耶三佛道。世尊。菩萨摩訶萨作是僧那僧涅者。当应为作礼。世尊。为众生精进为众生展力。为众生斗为众生作要誓者。为欲为空作精进为欲为空作要誓。世尊。为众生作要誓者为欲度空。是菩萨为大要誓。为虚空等众生作要誓者。为欲举空著虚空中。诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三耶三菩意者。为建大精进力。世尊。菩萨为众生发阿耨多罗三耶三菩意者。为建大誓已。世尊。是菩萨摩訶萨为大勇猛为虚空等众生发阿耨多罗三耶三菩。何以故。世尊。假令三千大千刹土。其中所有尽为如来。譬如丛林甘蔗竹苇稻麻草木药果诸树尽为如来。一一诸佛各说经法。或至一劫复过一劫。一如来各度众生。无央数众不可复计。不觉众生之性有增有减。何以故。众生无所有寂故。世尊。置是三千大千国土。十方恒边沙一沙为一佛国。尔所佛国其中所有皆为如来。教化众生不可计量不可称度。众生之性无增无减。所以者何。一切众生皆空寂故。是故众生无始无终与空等故。世尊。以是故我作是说。欲度众生者为欲度空耳。有异比丘意念言。当为般若波罗蜜作字。于般若波罗蜜中。亦无法可生者。亦无法可灭者。而于中有戒性三昧性智慧性解脱性见解脱慧性。而于其中现。有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛三耶三佛。而有三宝有转法轮。于是释提桓因语须菩提。菩萨习般若波罗蜜为习何等。

耆年须菩提报释提桓因言。学般若波罗蜜者为习空。

释提桓因白佛言。若善男子善女人受持般若波罗蜜。讽诵读念习行中事者。世尊。我当为作何等护。

须菩提语释提桓因言。拘翼。汝颇见法有可护者不。唯尊者。实不见法有可护者。

须菩提言。拘翼。善男子善女人。如般若波罗蜜教住者。则为已得护。不离般若波罗蜜教。若人若非人终不得其便。如般若波罗蜜教住者。当知是善男子善女人终不离般若波罗蜜。若有人言。我欲护菩萨摩訶萨者。当知是人为欲护空。拘翼。宁能护梦及热时炎幻化影响。宁能护是辈事不。

释提桓因言不能护。拘翼。若菩萨行般若波罗蜜亦如是。拘翼。宁能护佛及佛所化不。

释提桓因言不能。菩萨行般若波罗蜜亦无能与作护也。拘翼。能护法性真际不可思议。能与作护不。唯须菩提不能。菩萨行般若波罗蜜。亦复如是无能与作护者。

释提桓因问须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当云何觉知梦法幻法热时之炎法响法化法。而不贡高。

须菩提言。拘翼。菩萨行般若波罗蜜亦不念五阴。于五阴不贡高。至萨云若亦不念亦不贡高。于梦法乃至化亦不念亦不贡高。佛之威神。令三千大千国土诸四天王乃至首陀会天。各持天上碎末栴檀。遥散佛上散已来诣佛所。头面著地为佛作礼却住一面。

尔时诸四天王诸释提桓因。诸梵天王及诸首陀会天。承佛威神各各意念。今我曹等当请十方面各千佛。使转般若波罗蜜品。诸四天王释梵诸尊天适作是念已。应时十方面各千佛。应时悉现皆说般若波罗蜜品。其弟子者亦如须菩提。其难问者皆如释提桓因亦如是问。与释迦牟尼佛说般若波罗

蜜等无差特。

佛言。弥勒菩萨摩訶萨。亦当于是处成阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛。亦当于是处说般若波罗蜜。是贤劫中当来诸佛。亦当于是处成阿耨多罗三耶三佛。亦当于是处说般若波罗蜜。

须菩提白佛言。以何事以何象以何意。弥勒菩萨摩訶萨。成阿耨多罗三耶三佛说般若波罗蜜。

佛告须菩提言。弥勒菩萨摩訶萨成作佛时。亦不说五阴有常无常。亦不说五阴有苦有乐有净不净有我无我好不好。亦不说五阴有缚有解。亦不说五阴有过去当来今现在。五阴常净当说五阴常净。乃至萨云若常净当说萨云若常净。

须菩提白佛言。般若波罗蜜清净世尊。

佛言。以五阴清净故般若波罗蜜清净。

世尊。云何以五阴清净故般若波罗蜜清净。

佛言。五阴亦不生亦不灭亦不著亦不断。以是故五阴清净。须菩提。虚空清净故般若波罗蜜清净。

世尊。云何虚空清净般若波罗蜜清净。

佛言。虚空不生不灭无所有。是故虚空清净。

世尊。云何虚空无所有般若波罗蜜清净。

佛言。虚空不可护持故。般若波罗蜜清净如虚空事故般若波罗蜜清净。

世尊。云何如虚空事故般若波罗蜜清净。

佛言。如虚空无二寂。以是事般若波罗蜜清净。

佛言。如虚空无行般若波罗蜜清净。

世尊。云何虚空无行般若波罗蜜清净。

佛言。以虚空无所行故般若波罗蜜清净。

佛言。以虚空无所倚般若波罗蜜清净。

世尊。云何虚空无所倚。般若波罗蜜清净。

佛言。如虚空无所累故。般若波罗蜜清净。须菩提。以诸法不生不灭不著不断故。般若波罗蜜清净。

世尊。云何诸法不生不灭不著不断故。般若波罗蜜清净。

佛言。以诸法常清净故。般若波罗蜜清净。

须菩提白佛言。世尊。若善男子善女人持般若波罗蜜。讽诵读习行中事者。是善男子善女人。终不病目耳鼻无病。虽身有老终不久衰随其寿终。终时不乱身意安隐。终不毒病误妄恶死。常有诸天随侍拥护。诸四天王至首陀会天常皆随护。善男子善女人为法师者。若月十四日十五日。说般若波罗蜜时。

尔时诸天皆悉来会。善男子善女人作是说般若波罗蜜时。所得功德不可复计。不可复称量不可思议。

佛告须菩提。善男子善女人。若六斋以说般若波罗蜜时诸天来会。所得功德不可计量。所以者何。般若波罗蜜者极大珍宝。须菩提。于般若波罗蜜珍宝中。断三恶趣断人中贫。施人天道人道。使一切人得生大姓梵志长者家。得生四王天上至三十三天。施人须陀洹道斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。施人阿耨多罗三耶三菩道。何以故。于般若波罗蜜中广说十善事。于中学已。便知有刹利梵志大姓长者。知有四天王上至三十三天。便知有须陀洹道声闻辟支佛道。便知有三耶三佛道。便知有四禅四等及四空定三十七品佛十种力及十八法四无所畏。便知有六波罗蜜。知有内外空及有无空。便知有萨云若。以是故名为珍宝度。名为般若波罗蜜。于珍宝度中。亦无生者亦无灭者。亦无著者亦无断者。亦无取者亦无弃者。所以者何。亦无有法有生灭者。有著断者有取放者。须菩提。般若波罗蜜无有善法亦无恶法。亦无道法亦无俗法。亦无漏不漏亦无有为法亦无无为法。以是故须菩提。珍宝波罗蜜无所倚。是珍宝波罗蜜无有法能染者。无有法能逮者。所以者何。不可得法与相近者。是故无能染者。

佛告须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜。若不作是知不作是念。不作是倚不作是戏。为行般若波罗蜜。为念般若波罗蜜。为礼诸如来无所著等正觉。从佛国至佛国供养承事礼敬诸佛。教化众生净佛国土。须菩提。是般若波罗蜜无有法可见者。无有不可见者。亦不取亦不放亦不生亦不灭。亦不著亦不断亦不增亦不减。亦不过去当来今现在。亦不使欲界过亦不使住。亦不使形界过亦不使住。亦不使无形界过亦不使住。亦不与人六波罗蜜亦不教人弃。亦不与人内外空及有无空亦不弃。亦不与人三十七品亦不弃。亦不与人十力及十八法亦无所弃。亦不持声闻辟支佛上至萨云若。有所与亦不使弃。

复次须菩提。般若波罗蜜者。亦不持罗汉法有所与亦不弃凡人法。亦不持辟支佛法有所与亦不弃罗汉法。亦不持佛法有所与亦不弃辟支佛法。亦不持佛法有所与有所弃。须菩提。般若波罗蜜。亦不持无为法有所与亦不弃有为法。何以故。有佛无佛法性住如故。法性者则是法身。亦不以忘住亦不以损住。

是时诸天众于虚空欢喜踊跃大笑。持天忧钵罗华拘勿投华分陀利华而散佛上。俱发声言。我等今于阎浮提再见法轮转。所以者何。无央数天子于空中。得无所从生法忍故。

佛告须菩提。转法轮亦不二亦不一。般若波罗蜜者。亦不为法故转。亦不有所为故不转。以有无空故。

须菩提白佛言。何等有无空故。般若波罗蜜有所转有所逮。

佛言。六波罗蜜空以六波罗蜜空空。内外空以内外空空。及有无空以有无空空。三十七品空以

三十七品空空。十力空以十力空空。佛十八法空以十八法空空。声闻辟支佛空以声闻辟支佛空空。萨云若空以萨云若空空。

须菩提白佛言。般若波罗蜜所谓空者。是菩萨之大度。菩萨有般若波罗蜜一切空故。得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。亦无所逮觉而转法轮。亦无法可为转者。亦不复转还亦不见法。何以故。索法可为转者亦不可得。以诸法常无所有故。何以故。空无相无愿亦无所转亦无所还者般若波罗蜜有是教说有是施设有是分别分部。有是宣示分流。般若波罗蜜有是教者。如是为大清净教。般若波罗蜜教。亦无说者亦无受者亦无取证者。若无说无受无证。如是为无般泥洹者。若无般泥洹者。于是教法中。亦为无有尊祐福田。

放光般若经卷第九

放光般若经卷第十

放光般若经卷第十

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜等品第四十五

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜无有底。

答言。虚空无有际故。

世尊。波罗蜜等。

答言。诸法等故。

世尊。波罗蜜寂静。

佛言。常空故。

世尊。波罗蜜无能伏者。

佛言。诸法无所有故。

世尊。种种波罗蜜空。

答言。亦无字亦无身故。

世尊。波罗蜜空。

答言。呼吸出入不可见故。

世尊。波罗蜜无有事行。

答言。无所觉无所行故。

世尊。波罗蜜无有字。

答言。痛想念不可见故。

世尊。波罗蜜无有去。

答言。诸法无有来故。

世尊。波罗蜜无有等。

佛言。诸法无所取故。

世尊。波罗蜜消。

答言。以诸法常尽故。

世尊。波罗蜜不生。

答言。诸法无所生故。

世尊。波罗蜜无所为。

答言。无有作者故。

世尊。波罗蜜无有智。

佛言。智者不可见故。

世尊。波罗蜜无所越。

答言。索生死不可见故。

世尊。波罗蜜无所败。

答言。诸法无有坏故。

世尊。波罗蜜如梦。

答言。梦中所有不可见故。

世尊。波罗蜜如响。

答言。无有闻声故。

世尊。波罗蜜如光影。

答言。面像不可见故。

世尊。波罗蜜如炎。

答言。水流不可得故。

世尊。波罗蜜如幻。

答言。术事不可得故。

世尊。波罗蜜无著。

佛言。绪不可见故。

世尊。波罗蜜不断。

答言。无有绪故。

世尊。波罗蜜不出。

答言。无有窟故。

世尊。波罗蜜不戏。

答言。诸戏已灭故。

世尊。波罗蜜无贡高。

答言。诸贡高已灭故。

世尊。波罗蜜不动转。

答言。法性住故。

世尊。波罗蜜无住。

答言。诸法审尔等故。

世尊。波罗蜜无所住立。

答言。诸法无念故。

世尊。波罗蜜寂。

答言。诸法想行不可见故。

世尊。波罗蜜无淫。

答言。淫不可见故。

世尊。波罗蜜无恚。

答言。无有恚不可见故。

世尊。波罗蜜不痴。

答言。灭诸冥故。

世尊。波罗蜜无有垢。

答言。无有狐疑故。

世尊。波罗蜜非众生。

答言。无有众生故。

世尊。波罗蜜无所除。

答言。诸法无所处故。

世尊。波罗蜜两际不灭。

答言。离于际故。

世尊。波罗蜜不破。

答言。诸法不受故。

世尊。波罗蜜无所鬻。

答言。度诸声闻辟支佛地故。

世尊。波罗蜜无所分别。

答言。诸法无有择故。

世尊。波罗蜜无有限。

答言。诸法不可平相故。

世尊。波罗蜜虚空。

答言。诸法不可计故。

世尊。波罗蜜无常。

佛言。诸法坏败故。

世尊。波罗蜜苦。

答言。诸法无有党与师子战故。

世尊。波罗蜜无有我。

答言。诸法无所入故。

世尊。波罗蜜空。

答言。诸法不可见故。

世尊。波罗蜜无有想。

答言。诸法无所出生故。

世尊。波罗蜜内空。

答言。内空不可得故。

世尊。波罗蜜外空。

答言。外空法不可见故。

世尊。波罗蜜内外空。

答言。内外空不可见故。

世尊。波罗蜜空空。

答言。空空不可见故。

世尊。波罗蜜大空。

答言。诸法不可见故。

世尊。波罗蜜至竟空。

答言。无为法不可见故。

世尊。波罗蜜有为空。

答言。有为法空不可见故。

世尊。波罗蜜常空。

答言。常空不可见故。

世尊。波罗蜜无有际空。

答言。无有际不可见故。

世尊。波罗蜜所作事空。

答言。所作事不可见故。

世尊。波罗蜜性空。

答言。有为性法不可见故。

世尊。波罗蜜诸法空。

答言。内外空不可见故。

世尊。波罗蜜自相空。

答言。自相寂故。

世尊。波罗蜜有无空空。

答言。有无空不可得故。

世尊。四意止波罗蜜。

答言。身痛意法不可见故。

世尊。四意断波罗蜜。

答言。善恶法不可见故。

世尊。神通波罗蜜。

答言。四神足不可见故。

世尊。五根波罗蜜。

答言。五根不可见故。

世尊。波罗蜜力。

答言。五力不可得见故。

世尊。波罗蜜觉。

答言。七觉意不可见故。

世尊。波罗蜜道。

答言。八字不可见故。

世尊。波罗蜜无愿。

答言。愿不可见故。

世尊。波罗蜜空。

答言。空事寂不可见故。

世尊。波罗蜜无相。

答言。静事不可见故。

世尊。波罗蜜脱。

答言。八惟无不可见故。

世尊。波罗蜜定。

答言。九次第禅不可见故。

世尊。波罗蜜檀。

答言。妒嫉不可见故。

世尊。波罗蜜戒。

答言。恶戒不可见故。

世尊。波罗蜜羸。

答言。忍不可见故。

世尊。波罗蜜惟逮。

答言。精进懈怠不可见故。

世尊。波罗蜜禅。

答言。定以乱不可见故。

世尊。波罗蜜慧。

答言。恶智与慧不可见故。

世尊。波罗蜜十力。

答言。诸法无有可伏故。

世尊。波罗蜜勇悍。

答言。通事慧不可见故。

世尊。波罗蜜分别智。

答言。一切慧无碍故。

世尊。佛法波罗蜜。

答言。过诸法故。

世尊。如来波罗蜜。

答言。所说无有异故。

世尊。波罗蜜自然。

答言。般若波罗蜜自然诸法中得自在故。

世尊。佛法波罗蜜。

答言。诸法事阿惟三佛故。

摩诃般若波罗蜜真知识品第四十六

尔时释提桓因意念。善男子善女人闻般若波罗蜜过耳者。皆是过去佛时作功德人。为已与真知识相得。何况受持讽诵读说行中事者。是人已更供养若干诸佛。能为人问能为人解。今复受持般若波罗蜜如其中教。善男子善女人。闻般若波罗蜜不恐不怖者。其人已于若干百千劫中行六波罗蜜中事所致。

舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。闻深般若波罗蜜不恐不怖不怯不惧。闻已便能受持讽诵行其中事。当视是辈菩萨。当如阿惟越致。何以故。般若波罗蜜甚深故。未能行六波罗蜜者终不能解。如是世尊。若复有善男子善女人。欲訾毁般若波罗蜜者。其人本以轻易般若波罗蜜已。所以者何。闻说深般若波罗蜜不信乐故。未曾从佛及弟子众。闻行六波罗蜜所致。不闻内外空及有无空所致。不闻三十七品佛十种力及十八法所致。

释提桓因问舍利弗。般若波罗蜜有何等奇特。新学菩萨闻深般若波罗蜜。云何解六波罗蜜。云何解内外空及有无空。云何解三十七品十种力十八法。

释提桓因语舍利弗言。般若波罗蜜者有大名称。诸不恭敬般若波罗蜜者。为不恭敬萨云若慧。

佛告释提桓因言。如是拘翼。不恭敬般若波罗蜜者。为不恭敬萨云若慧。何以故。诸佛如来萨云若慧皆于中生。拘翼。善男子善女人欲住萨云若者。当住般若波罗蜜。欲发道慧者当习行般若波罗蜜。善男子善女人欲离诸习绪。当习行般若波罗蜜。欲转诸佛法轮者。当习行般若波罗蜜。善男子善女人。欲得须陀洹斯陀含阿那含罗汉辟支佛道三耶三菩佛道者。当习行般若波罗蜜。欲总持比丘僧者。当习行般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。菩萨云何住六波罗蜜。云何习六波罗蜜。云何行般若波罗蜜。习内外空及有无空。云何行三十七品四无所畏十八法。

佛告释提桓因言。善哉善哉。拘翼。承佛威神乃能作是问如来无所著等正觉。

佛言。菩萨行般若波罗蜜者。不住于五阴。如五阴不住者为习五阴。不住于眼耳鼻舌身意。不

住于色声香味细滑法。不住十二衰者为习十二衰。不住六波罗蜜者为习六波罗蜜。不住内外空及有无空者为习内外有无空。不住三十七品四无所畏十力至十八法者为习十八法。何以故。不见五阴有可住可习者。乃至十八法亦不见可住可习者。

复次拘翼。菩萨于五阴不合者为习五阴。乃至佛十八法不合者为习佛十八法。何以故。菩萨索过去五阴不可得见。当来五阴不可得见。现在五阴亦不可得见。乃至佛十八法亦如是。

舍利弗白佛言。般若波罗蜜甚深。

佛言。五阴如亦甚深。舍利弗。乃至十八法如亦甚深。

世尊。般若波罗蜜甚深难持难受。

佛言。五阴难持难受故。般若波罗蜜难持难受。乃至十八法难持难受故。般若波罗蜜难持难受。

世尊。般若波罗蜜不可平相。

佛言。五阴不可平相故。般若波罗蜜不可平相。乃至十八法不可平相故。般若波罗蜜不可平相。

佛告舍利弗。若菩萨行般若波罗蜜。不行深五阴。为行般若波罗蜜。乃至十八法深不行。为行般若波罗蜜。何以故。以五阴深为非五阴。乃至十八法甚深为非十八法。

佛言。若菩萨行般若波罗蜜。不行五阴难持难受。为行般若波罗蜜。何以故。若五阴难持难受者为非五阴。若十八法难持难受者为非十八法。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。不行不可平相五阴。为行般若波罗蜜。何以故。若五阴不可平相者为非五阴。乃至佛十八法不可平相者为非十八法。

舍利弗白佛言。般若波罗蜜甚深难解不可平相。不当于新学菩萨前说是深般若波罗蜜。闻者或恐或怖狐疑作碍不信不乐。当为阿惟越致菩萨摩訶萨说是深般若波罗蜜。闻是终不恐怖终不疑阇闻则信解。

释提桓因问舍利弗。正使于新学菩萨前。说深般若波罗蜜有何等过。

舍利弗语释提桓因言。若于新学菩萨前说者。便能恐怖便能诽谤。便不得度脱便受剧恶之罪。更倍久难乃能成阿耨多罗三耶三菩。

释提桓因问舍利弗。颇有未受记莳菩萨闻是深般若波罗蜜不恐不怖者不。

舍利弗言。有闻是深般若波罗蜜不恐不怖者。今受记莳不久。不过更见一佛两佛便受记莳。

尔时世尊告舍利弗。如是如是。若有闻深般若波罗蜜不恐不怖者。当知是辈菩萨摩訶萨人发意。已久行六波罗蜜。已久供养诸佛。所行转转出于本所闻所行者上。

舍利弗白佛言。世尊所说者。我已解所言。世尊。若善男子善女人发菩萨意者。若于梦中行六波罗蜜。若坐于佛座。当知是善男子善女人。不久近阿耨多罗三耶三菩。悉于梦中所作如是。当近

阿耨多罗三耶三菩不久。何况行六波罗蜜。求阿耨多罗三耶三菩。而不疾成三耶三佛。善男子善女人。闻是深般若波罗蜜能奉行。于善本功德为已成就。已曾供养过去无央数诸佛。为与真知识相得。受持讽诵般若波罗蜜。得阿耨多罗三耶三菩记莳不久。当知是菩萨于阿耨多罗三耶三菩不复动转。今现在信者亦当如是。甫当来信者亦复如是。世尊。譬如有人。若行百喻旬若二百喻旬至四百喻旬。所经过处饥馑贼寇梗涩剧难。遥见树木若放牧之地。当知居家去是不远。便自欢喜今我为得脱此诸难。不复恐惧不复饥饿。受持深般若波罗蜜者。当知是菩萨为已受记。成阿耨多罗三耶三菩不复久。是菩萨不畏当堕罗汉辟支佛地。是者则菩萨摩訶萨应成之兆。

佛语舍利弗。汝所说辩才者皆是佛事。

舍利弗白佛言。世尊。譬如有人欲见大海。便发往趣大海不懈止。亦不见树亦不见山。便作念言。今近大海不久。虽不见大海于中生想言。如我所见相知我今至海不久。世尊。菩萨摩訶萨当作是知。闻受持般若波罗蜜讽诵读者。虽不面于诸如来无所著等正觉前受阿耨多罗三耶三菩劫数之记。然自知成三耶三佛不久。何以故。已得见般若波罗蜜受持讽诵故。世尊。譬如人见春天诸树痲癘含气。当知是树枝叶花实将生不久。何以故。是树先有瑞应故。阎浮提人见瑞应莫不欢喜者。世尊。菩萨得见闻般若波罗蜜。闻已受持讽诵念习行中事。当知是菩萨功德已成满。已供养若干百千诸佛。逮前功德之所扶接。便成阿耨多罗三耶三菩。天上诸天曾见诸佛皆欢喜言。前过去诸菩萨皆受记莳瑞应亦如是。世尊。譬如母人怀妊稍稍长大。坐起不安行步无便。气力转微食饮损少。卧起不宁稍稍觉痛。厌本所习皆受诸恼。异母人观见瑞应。知是妇人今产不久。菩萨摩訶萨已作善本。供养若干百千诸佛从久远作行。常与真知识相得功德成就。菩萨摩訶萨行诸功德故。便得般若波罗蜜已。便受持讽诵习行中事如法住者。世尊。当知是菩萨摩訶萨受阿耨多罗三耶三菩记莳终不复久。

佛言。善哉善哉。舍利弗。汝乃作是问者皆是佛事。

须菩提白佛言。甚奇甚特。世尊。悉豫知菩萨所应。

佛语须菩提。菩萨摩訶萨发阿耨多罗三耶三菩。欲益众生安隐一切及天与人。欲以四事受行菩萨道者。何等为四。一者施与二者仁爱三者利人四者同义。劝彼令行十善。自行四禅及四空定。劝彼使行四禅及四空定。自行六波罗蜜。劝彼令行六波罗蜜。以般若波罗蜜劝令人得须陀洹道。自于内不为劝人行罗汉辟支佛道。自于内不为不受罗汉辟支佛证。劝助无央数亿百千菩萨令行六波罗蜜。自过于阿惟越致地劝彼住阿惟越致地。自净佛国土劝彼净佛国土。自具神通劝彼修神通。自净陀邻尼门劝彼令净陀邻尼。门自行具足辩才劝彼令行辩才。自成就身相劝彼令成身相。自成童真地劝彼令修净洁行地。自得佛十力劝彼使行十力。自建萨云若劝彼令建萨云若。自离诸习绪劝彼令离习绪。自转法轮劝彼令转法轮。

须菩提白佛言。世尊。甚奇甚特。菩萨摩訶萨为众生普具足作功德。行般若波罗蜜求阿耨多罗三耶三菩。世尊。菩萨摩訶萨念般若波罗蜜。云何当得具足。

佛言。行般若波罗蜜。亦不见五阴有增有减。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得具足念。乃至萨云若亦不见有增有减。是为菩萨得具足念。

复次须菩提。行般若波罗蜜菩萨亦不见是法亦不见非法。亦不见过去当来今现在恶法善法。亦

不见受记荊亦不见不受。亦不见有为法亦不见无为法。亦不见三界。亦不见六波罗蜜。乃至萨云若亦无所见。是故菩萨般若波罗蜜得具足念。何以故。诸法法之相法不坏空。无坚固侵诳之貌。法亦无生无寿无命故。

须菩提言。世尊所说不可思议。

佛语须菩提。以五阴不可思议故。所说不可思议。六波罗蜜乃至萨云若不可思议故。所说不可思议。须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜。知五阴不可思议。则知具足般若波罗蜜乃至萨云若。知不可思议则具足知般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。深般若波罗蜜谁当信解者。

佛言。菩萨久行六波罗蜜多。作诸善本已供养过去无央数诸佛。已与真知识相随者。是辈菩萨乃信解深般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。是菩萨行六波罗蜜。作诸善本以来。几时供养若干佛与真知识相得。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨不有名五阴不分别五阴。亦不以想有名分别五阴。亦不有名分别五阴有实及诸六情三界。六波罗蜜内外空及有无空。三十七品佛十八法道慧及萨云若。亦不有名分别。亦不以想有名分别有虚有实。何以故。须菩提。以五阴不可思议。乃至萨云若亦不可思议。以是故。菩萨摩訶萨久行六波罗蜜多作诸善本与真知识相得。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜者甚深。以五阴甚深故般若波罗蜜甚深。以萨云若甚深故般若波罗蜜甚深。世尊。般若波罗蜜者珍宝之积聚。是须陀洹及罗汉辟支佛宝之积聚。亦是阿耨多罗三耶三菩宝之积聚。亦是十力四无所畏四无碍慧。四等四空定五神通。三十七品佛十八法及萨云若。乃至诸法宝之积聚。世尊。般若波罗蜜者是清净之积聚。以五阴清净乃至萨云若清净故。世尊。深般若波罗蜜甚可奇怪。于是中云何而有留难。

佛言。有是有留难。善男子善女人欲书是般若波罗蜜者当疾疾书之。若欲受持若欲讽诵若欲守行者亦当疾疾为之。所以者何或未受书行之顷能有留难。善男子善女人若能一月书成者。若二若三若四若五若一岁成者。要当书持受之讽诵学习。若一月书成持学受者亦当竟之。若至一岁亦当竟之。所以者何。多于珍宝中起诸因缘有留难故。

须菩提言。世尊。是深般若波罗蜜。有书持学讽诵守行念中事者。诸魔波旬常念欲断绝之。

佛语须菩提。正使波旬欲断绝者。会不能断绝令不守行书持学者。

舍利弗白佛言。世尊。是何谁恩。令魔波旬不能断绝学深般若波罗蜜者。

佛告舍利弗。是佛之事。令魔波旬不能断绝。亦复是十方诸佛之恩拥护是菩萨。受持般若波罗蜜者。令魔波旬不能断绝。所以者何。舍利弗。菩萨受持般若波罗蜜为佛所护持者。天魔波旬终不能断绝为作留难。何以故。舍利弗。诸有菩萨书持受学般若波罗蜜念讽诵者。诸佛之法当应拥护。令魔波旬不能中道令有留难者。舍利弗。是善男子善女人当作是念。我今书持受学般若波罗蜜者。皆是诸佛事。

舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。书持受学般若波罗蜜者。皆为佛恩之所护持。

佛言。如是如是。

舍利弗言。世尊。十方现在诸如来无所著等正觉颇知是善男子善女人。书持受学般若波罗蜜念讽诵者不。颇持佛眼颇知颇见不。

佛告舍利弗。诸有书持受学般若波罗蜜讽诵行者。十方诸如来无所著等正觉已见已知。诸善男子善女人行菩萨道者。书持受学般若波罗蜜讽诵行者。当知是人今近阿耨多罗三耶三菩不久。舍利弗。若复善男子善女人行菩萨道者。书持受学般若波罗蜜。讽诵守习行如中事。爱乐供养般若波罗蜜。名花捣香泽香杂香缯彩花盖幡幢所有作是供养者。诸佛以天眼悉见是善男子善女人已。是善男子善女人。有书持般若波罗蜜奉行学者。得最大福得大功德为得最行。善男子善女人。持善本功德终不堕恶趣至阿惟越致。终无有离诸佛。六波罗蜜时。终不离内外空及有无空时。至阿耨多罗三耶三菩。终不离三十七品佛十八法时。舍利弗。如来去之后。是般若波罗蜜当在南方。南方诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷。亦当受学书持是深般若波罗蜜。持是功德终不至恶趣。受天上人中之福。以奉行六波罗蜜。明六波罗蜜已。当复供养承事诸佛。承事之后当以三乘而得度脱。舍利弗。般若波罗蜜所在方面所至到处。四辈学士亦当受持是深般若波罗蜜书持讽诵。持是功德不至恶趣。受天上人中之福。亦当复奉行六波罗蜜。明六波罗蜜已。当复供养承事诸佛。承事之后以三乘法而得度脱。舍利弗。是般若波罗蜜当转北去。北方四辈亦当复受书持讽诵行深般若波罗蜜。持是功德不生三恶趣。受二道之福。亦当奉行六波罗蜜。亦当承事诸佛世尊。复以三乘而得度脱。舍利弗。深般若波罗蜜是时当行佛事。所以者何。舍利弗。我泥曰后法欲尽时。我已豫知是善男子善女人。受持是深般若波罗蜜者。我复知是善男子善女人。尽意供养般若波罗蜜。所有名香缯彩华盖。持是功德不堕三恶趣。受二地之善福。行六波罗蜜供养诸佛。以三乘法而得度脱。何以故。舍利弗。如来已见是辈人已称誉是人。我已署是人所在。十方现在诸佛亦复称誉。亦见是人亦署是人已。

舍利弗白佛言。世尊。是般若波罗蜜后当普在北方耶。

佛言。如汝所说。乃后世时善男子善女人受学书持行般若波罗蜜者。当知是人久发大乘意已。更供养若干诸佛作诸善本。

舍利弗白佛言。世尊。后北方面当有几所善男子善女人。行菩萨道受持般若波罗蜜讽诵解者。

佛告舍利弗。后北方世虽多有善男子善女人受持般若波罗蜜者。少有成大乘者耳。舍利弗。是善男子善女人行菩萨道者。闻说深般若波罗蜜。不难不厌而不恐怖。所以者何。善男子善女人。已为见佛已从诸佛闻深法已。所以者何。是善男子善女人已为具足六波罗蜜。为已具足内空外空及有无空。已为具足佛十八法三十七品。是善男子善女人多作诸功德发阿耨多罗三耶三菩。为一切众生故。舍利弗。我为是善男子善女人说萨云若慧。过去诸如来无所著等正觉亦复说应萨云若慧。诸求阿耨多罗三耶三菩者。皆为生老病死故亦复为彼说阿耨多罗三耶三菩诸慧之事。是善男子善女人。从小至竟求阿耨多罗三耶三菩。魔及魔天终不能坏。何况其余有恶行者。而欲诽谤深般若波罗蜜。舍利弗。是善男子善女人闻深般若波罗蜜者。便得最妙欢喜。立多所人于阿耨多罗三耶三菩。

佛言。我为菩萨时亦复作是誓。我等亦当立无央数众生劝令行菩萨道。我等亦当受阿耨多罗三耶三菩不动转记。若有菩萨发意者我代欢喜。诸有劝人使发阿耨多罗三耶三菩者我亦代欢喜。善男

子善女人行般若波罗蜜者。为已于过去诸佛前作是誓已。今复于我前誓愿众生。我当饶益安隐众生。我当劝助一切众生。立阿耨多罗三耶三菩意使不动转。所以者何。过去诸佛亦复代诸发意菩萨作是誓者代其欢喜。舍利弗。我代欢喜者。善男子善女人亦为复欲安隐一切。劝助众生使立阿耨多罗三耶三菩。离于六衰得净妙行。已自清净复以净施。净妙施已便受净妙功德之福。受净妙福已。复为众生故分别内外所有。令众生得净妙福。持是功德遍至十方诸佛国土说般若波罗蜜处而得听受。闻受已亦复于彼劝发众生。令立阿耨多罗三耶三菩意。

舍利弗白佛言。甚奇世尊。如来无所著等正觉所说。过去当来今现在之法。无所不知众生之行无事不知。乃复知诸当来过去现在佛事众僧之事。或有善男子善女人得六波罗蜜欲讽诵受。或意进退便不能得学六波罗蜜。若善男子善女人求六波罗蜜意不进退。精进不懈便能一时具足六波罗蜜。

舍利弗白佛言。善男子善女人如是行者便得深经。为应般若波罗蜜耶。

佛言。如是深经者为应般若波罗蜜。何以故。用能劝助安立众生。令发阿耨多罗三耶三菩故。舍利弗。是善男子善女人于六波罗蜜不舍生老病死。精进不怠如般若波罗蜜教。净佛国土教化众生。令立阿耨多罗三耶三菩志终不懈怠。

摩诃般若波罗蜜觉魔品第四十七

须菩提白佛言。世尊。叹说是善男子善女人。发阿耨多罗三耶三菩。行六波罗蜜者。摄取佛国教化众生其德乃尔。是善男子善女人云何而趣断绝留难。

佛告须菩提言。辩不即者当知魔事。

须菩提言。世尊。云何菩萨辩不即发知是魔事。

佛言。菩萨行般若波罗蜜具足六波罗蜜久久乃成。以是故菩萨辩不即生当知魔事也。须菩提。菩萨辩才卒起亦是魔事。

世尊。何以故。辩才卒起复是魔事。

佛言。是菩萨行六波罗蜜卒起辩事。所以者何。学无本末。辩起[口+他]卒不能究竟。是故当知魔事。菩萨书是经时转相形笑。志乱不定众意不和。如是菩萨则为魔事。书是经时意自念言。我不得是经中慈味便舍而去。当复知是魔事。须菩提。说是经时若受持之。贡高绮语隐置他人者复是魔事。受持讽诵学是经时。各自贡高转相形笑。菩萨当觉是为魔事。须菩提。受是经时各各志乱意不和同者。当知是为菩萨魔事。

须菩提言。世尊。云何不得经中滋味便弃舍去当觉魔事。

佛言。是辈菩萨未曾习行六波罗蜜。不闻般若波罗蜜自生意念言。我无有记荊于六波罗蜜。以是故。闻般若波罗蜜。不喜乐悦便弃舍去。当知是为菩萨魔事。

世尊。云何菩萨言我无记荊不乐便去。

佛言。未得菩萨道者。终不记阿耨多罗三耶三菩荊。是故言我无有荊于六波罗蜜。便弃舍去。

当知是为菩萨魔事。若有菩萨意念言。我乡里不闻般若波罗蜜。及所生处亦不闻是。复弃舍去不复欲学般若波罗蜜。意转一念辄却一劫。随其转意多少之数。当更乃尔所劫。甫当复更学余经。不住萨云若亦不至萨云若。是辈菩萨为弃其根而攀枝条。当知是为菩萨魔事。

须菩提言。世尊。何等经不从萨云若中出。而欲学诵余经。

佛告须菩提。声闻所应三十七品法及三脱门。善男子善女人住是中。求取须陀洹道斯陀含阿那含阿罗汉道。不取萨云若然自作碍。须菩提。是为舍本攀枝者。所以者何。是菩萨亦复出生于般若波罗蜜中。般若波罗蜜者亦出道法俗法。菩萨学般若波罗蜜者。亦当学道法亦当学俗法。譬若有狗得大家所食不肯食之。得使人之食而更食之。须菩提。当来有学菩萨道者。得深般若波罗蜜更弃舍去反攀枝条。须菩提。当知是为菩萨魔事。

复次须菩提。譬如有人欲得见象。得象舍去反求象迹。于意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。当来之世有行菩萨道者。得深般若波罗蜜。反弃舍去更学声闻辟支佛经法。于意云何。是菩萨为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。是菩萨当觉魔事。须菩提。譬如有人欲见大海已见舍去。反观牛迹之水。便言海之大小孰愈于此。于意云何。是人为黠不。

须菩提言。世尊为不黠。

佛言。当来有学菩萨道者得深般若波罗蜜亦弃舍去。反学声闻辟支佛经法。于中受学讽诵。须菩提。是辈菩萨当觉魔事。须菩提。譬如工匠。欲以揆则日月殿舍之模。竖立安造作释之殿。于意云何。彼匠虽巧宁能作不。

须菩提言。世尊。此事甚难。非是凡夫世愚之士所能作者。

佛言。当来之世有行菩萨道者得学深般若波罗蜜。中道而弃舍去。更于声闻辟支佛经法中。欲以具足萨云若萨云若事。于意云何。是人宁能成萨云若不。

须菩提言。所不能成。

佛言。是菩萨当觉魔事。须菩提。譬如有人欲见转轮圣王。见已反观小王谛熟视之。便言圣王之体与此何异。是人为黠不。

须菩提言。世尊为不黠。

佛言。当来有少德之人学菩萨道者。得闻深般若波罗蜜学持守行中道舍弃。更受罗汉辟支佛经法。复言。我当于中具萨云若。于意云何。是菩萨为黠不。

须菩提言。世尊。为不黠。

佛言。是为菩萨魔事。譬如饥人得百味食。更念欲得六十味食。舍百味去食六十味。于意云

何。是为黠不。

须菩提言。世尊。为不黠。

佛言。当来有学菩萨道者。得深般若波罗蜜弃舍去已。更于声闻辟支佛经法中求萨云若。是菩萨为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。是为菩萨魔事。譬如士夫得无价摩尼宝已反比水精。于意云何。是为黠不。

须菩提言。世尊。为不黠。

佛言。当来有学菩萨道者。得深般若波罗蜜已更弃舍去。反持比声闻辟支佛经法。于声闻辟支佛经法中欲得萨云若宁为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。是为菩萨魔事。

复次须菩提。若有善男子善女人。书般若波罗蜜已。于中他因缘起便不得书。或复有色声香味细滑法之留难。或复有檀波罗蜜留难尸波罗蜜留难羸波罗蜜留难惟逮波罗蜜留难。禅波罗蜜留难。乃至阿耨多罗三耶三菩皆为作留难。何以故。须菩提。般若波罗蜜者非是留难。不可思议亦非选择。不生不灭不著不断。无碍非见非行非猗。所以者何。须菩提。般若波罗蜜无是象法。若有菩萨书是经时。若有是辈留难事者当知是为魔事。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜可得书耶。

佛言不也。何以故。般若波罗蜜者其实不可见。至檀波罗蜜实不可见。乃至萨云若亦不可见。诸所有者皆不可见。何以故。无所有故。无所有者不可书也。须菩提。善男子善女人行菩萨道者。作是念言。是深般若波罗蜜无所有者。是为菩萨魔事。

须菩提言。世尊。诸行菩萨道者。书是深般若波罗蜜经字已入是字中。便言我书般若波罗蜜。世尊。是六波罗蜜无有字法。所以者何。六波罗蜜无有文字。五阴亦无有文字。乃至萨云若亦无文字。世尊。善男子善女人行菩萨道者。从六波罗蜜。乃至萨云若。作无文字入般若波罗蜜者。亦是菩萨魔事。须菩提。善男子善女人行菩萨道者。书般若波罗蜜时。若起想念郡国县邑丘聚村落。若闻父母所尊之声意念父母。若念兄弟姊妹。若念兵贼淫欲之事作是念已复生余念。魔波旬复益其念作是留难。欲令中断使不书持。须菩提。是为菩萨魔事。若善男子善女人行菩萨道者。书持般若波罗蜜时。若供养事起衣被财利饮食床卧病瘦医药。言我书般若波罗蜜故得是供养。于是乐者当觉魔事须菩提。书是经时魔波旬于菩萨前。说种种异深经之事。菩萨有沕和拘舍罗者不受魔所说。何以故。是经不能令人至萨云若故。须菩提。若是菩萨无沕和拘舍罗意者。闻深般若波罗蜜便欲舍去。

佛言。我广为诸菩萨说沕和拘舍罗事。欲得沕和拘舍罗事者。当从深般若波罗蜜中索之。须菩提。善男子善女人求菩萨乘者。舍深般若波罗蜜。欲从声闻辟支佛经法中求沕和拘舍罗。须菩提。当知是为菩萨魔事。

放光般若经卷第十

放光般若经卷第十一

放光般若经卷第十一

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜不和合品第四十八

佛告须菩提。有人乐听乐受般若波罗蜜。为法师者身体疲极不能所说。当觉魔事。

佛言。若法师者身体安隐欲有所说。而受法者著余因缘各自罢散。当觉魔事。须菩提。受经之人欲书般若波罗蜜。为法师者欲有所至。是为魔事。为法师者欲得供养床卧饮食病瘦医药所有衣被。受经之人少欲知足寂无与心。便不和合是为魔事。须菩提。法师之人少欲知足守戒不贪。志常精进乐在禅定。受经之人不知厌足。贪求供养。两不和合是为魔事。须菩提。法师之人阿练寂晏行十二法。受经之人不能宴坐。又不奉行十二法事。须菩提。受经之人持十二法能独宴寂。为法师者永无此志。两不和合不得书学是为魔事。须菩提。受经之人。精进有信奉戒如法。乐般若波罗蜜。为法师者多欲犯律不能守戒。须菩提。为法师者精进信乐奉律禁戒行般若波罗蜜。受经之人多有所毁犯戒违律。两不和合是为魔事。须菩提。为法师者无所贪求。好喜施与志愿广普。受经之人多求有欲贪吝爱惜。志碍意狭两不和合。须菩提。若受经之人更无所欲。好施不贪志愿无碍。为法师者反更贪求无有止足。志意狭小。两不和合。是为魔事。须菩提。受经之人欲供养。与为法师者所有之具。为法师者不肯受之。不得学持般若波罗蜜。须菩提。为法师者悕望供养衣服所有。受经之人更廉洁守节不慕利养。复不和合是为魔事。须菩提。为法师者。明于经道勇辩智猛。然受经者。闇塞迟钝志不时寤。须菩提。受经之人志明意达智辩纤寤。为法师者。贪闇不达。而不和合是为魔事。须菩提。为法师者明十二部经。次第解说无所乏短。受经之人不知次第未了逆顺。须菩提。若受经者。明解次第解十二部经知逆顺事。为法师者更不能了。志不和合是为魔事。须菩提。为法师者具足六波罗蜜。受经之人不能具足。或受法者具足六波罗蜜。为法师者更不具足。两不和合是为魔事。须菩提。为法师者具足六度。兼有沕和拘舍罗。受经之人既无六事。复无沕和拘舍罗。两不和合是为魔事。须菩提。为法师者得陀邻尼。受经法者无。若受法者得陀邻尼。为法师者无。两不和合是为魔事。须菩提。受经之人欲书般若波罗蜜以为经卷。为法师者而不肯与。为法师者适欲与经。受法之人不欲书写。亦不和合是为魔事。须菩提。为法师者五阴盖所见缠裹。受经之人无有覆盖志不和合。若受经者迷于五蔽。为法师者阴盖已尽。两不和合是为魔事。须菩提。书是般若波罗蜜时。或有人来说三恶趣苦难之剧。语其人言。我能使卿离勤苦事。用是阿耨多罗三耶三菩学为。是为魔事。须菩提。书般若波罗蜜。若欲说时。反有人来称誉天上欲天快乐。五欲自恣饮食服御伎乐自然色天所有以禅为乐为食。无色天以寂为食为乐。从四王天至无有思想。无有思想慧天。三界虽乐是亦无常苦空无我。皆当灭尽不得久立。不如更受罗汉辟支佛法。莫乐三界受是生死。是为菩萨魔事。为法师者欲得寂志独处。其受经法者多将人众乐在愤闹。若法师者意乐人众。而受经者更乐寂独。亦不和同当觉魔事。若法师者意乐人众多畜弟子。受经之人不同比辈欲得独尔。若受法者欲乐多辈。法师欲寂。亦不和合是为魔事。为法师者而自尊重欲得恭敬。受经者慢意无恭敬。若法师者无欲于时不喜顺敬。然受法者好行恭敬。亦不和合是为魔事。若法师者书般若波罗蜜时意欲受取。受经之人永无与心意不和合是为魔事。若受经者书般若波罗蜜时。念欲转从般若波罗蜜。于中起意欲得财利。是为魔事。若法师者欲至危命谷贵之处。受经者不乐不能随从亦不和同是为魔事。

法师之人欲至丰乐谷贱之处。其受经者皆悉乐从。法师中道更作留难。汝辈但欲贪于供养欲随我取。不知前至当得与不。其受经者见发遣相稍稍还去。是为魔事。若法师者语受经法者言。我欲所至。道过空泽彼有盗贼野人猎师。又多虎狼蛇虺毒虫。汝能随我忍此苦不。受法者闻意不喜乐不能随去。作是挂碍不得书成学受是经。是为魔事。法师之人曾所教授数往之处。其受法者欲随诣彼中道。法师语受经者言。今我暂当有所经过。卿且还去。受经者愁忧不得随从不闻不得受持般若波罗蜜。是为魔事。

复次须菩提。彼魔波旬。意常计念。欲作沙门被服。常欲坏乱。不欲令有书持讽诵学般若波罗蜜者。

须菩提白佛言。世尊。波旬何以故常作沙门被服坏败。不欲令人有受学般若波罗蜜者。

佛语须菩提。波旬作沙门被服。欲败坏别离学般若波罗蜜者。复语人言。案我经中教法。观卿经中事非般若波罗蜜。须菩提。未受记莳闻是说者便有狐疑。适有疑意。便不复书持受学般若波罗蜜。是为菩萨魔事。须菩提。波旬复作比丘形像。语学般若波罗蜜者言。善男子善女人。有学讽诵受持般若波罗蜜者。得真际之证。得须陀洹罗汉辟支佛道。作是留难事。便不复学受书持般若波罗蜜。是为魔事。须菩提。说是深般若波罗蜜时。多有魔事起欲令断绝。是故须菩提。当觉魔事。

须菩提言。世尊。菩萨云何当觉魔事。远离魔事。

佛语须菩提。其事但像类六波罗蜜有觉是者。是则为护远离魔事。菩萨常当远离罗汉辟支佛。所应行经法当远离之。

复次须菩提。波旬于菩萨前说内空外空及有无空三十七品至三脱门。是为罗汉所得道事。是为魔事。波旬复化作如来身金色光相。来至菩萨所。令诸菩萨起想。起想者于萨云若则为耗减。当知是为魔事。须菩提。波旬复作佛形像。诸比丘众相随。到是善男子善女人所。是善男子善女人便起想言。当来之世令我得身。诸弟子众于中说法亦如今日。作是想者于萨云若则为耗减。波旬复化作无央数百千菩萨行六波罗蜜者。于是善男子善女人前。见已复于中起想。起想者则为耗减萨云若。是为魔事。何以故。须菩提。般若波罗蜜者无有五阴。乃至道亦无所有。无有五阴无有道者。亦无佛法及弟子众。所以者何。诸法尽空无所有故。须菩提。善男子善女人。书是般若波罗蜜时。若讽诵读。多有起因缘。譬如阎浮提大长者家。多有金银真珠琉璃上妙珍宝。多有憎嫉者。善男子善女人受持讽诵般若波罗蜜者。多有憎嫉而欲坏者。

须菩提言。如是世尊。多有魔事多憎嫉者。何以故。愚痴少智之士为魔所使。专行断坏受学般若波罗蜜者。是辈坏法之人。意终不复在是妙法之中。

佛言。如须菩提所言。是愚痴之士为魔所使。专行败坏。是辈愚痴坏法之人。新学适闻法所致。不作功德善本不多所致。未与真知识相得所致。不供养过去诸如来无所著等正觉所致。须菩提。若书持般若波罗蜜讽诵读说受行守时。无有留难魔事不起。无此难者便能具足六波罗蜜。至萨云若亦无有难。若有是善男子善女人。书持讽诵般若波罗蜜者。便具足五波罗蜜及萨云若已。当知是为佛事。若复具足内外空及有无空。三十七品佛十八法及十种力。具足萨云若者。当知是亦为佛事。十方现在诸如来无所著等正觉。亦以佛事。如是善男子善女人行般若波罗蜜者。十方现在诸阿惟越致菩萨摩訶萨。亦复拥护是善男子善女人行般若波罗蜜者。亦复劝助之。

摩诃般若波罗蜜大明品第四十九

佛告须菩提。譬如母人一一生子。从一数至于千人。母中得病。彼诸子等各各求救疗治。所进寒温燥湿将育所宜令母安稳。所以者何。长我曹等得见日月。我不孝养永不报恩。如是须菩提。诸如来无所著等正觉。常以佛眼视行般若波罗蜜者。何以故。深般若波罗蜜者为世间之大明也。十方诸如来无所著等正觉。亦以佛眼常视行般若波罗蜜者。何以故。深般若波罗蜜者。生诸如来无所著等正觉。使得见萨云若慧。以是故诸如来无所著等正觉。常等视行般若波罗蜜者。诸如来五波罗蜜者亦生是中内外空及有无空三十七品皆于中生。十力十八法萨云若亦皆于中生。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道三耶三佛道。皆从般若波罗蜜中出生。过去当来今现在诸佛。皆从深般若波罗蜜中出生。自致得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。须菩提。若有善男子善女人。书持受学般若波罗蜜者。诸佛常以佛眼视是辈行般若波罗蜜者。诸佛常拥护之使不动转。至阿耨多罗三耶三菩令不耗减。

须菩提白佛言。如世尊所说般若波罗蜜者。是菩萨之母。为世间之大明。世尊。般若波罗蜜。云何是菩萨之母。云何是世间之大明。云何出生诸佛。云何为示现世间明。

佛告须菩提。般若波罗蜜者。生佛十力及十八法。生萨云若。如来示现是诸法已具。是故诸如来从般若波罗蜜生世间者。谓如来说五阴。

世尊。云何深般若波罗蜜示现五阴。

佛言。般若波罗蜜亦不生。五阴示现亦不灭。五阴示现亦不著亦不断。亦不增亦不减。亦不持亦不舍。亦不过去当来今现在。何以故。空无相无愿亦不成败示现。亦不现有为亦不现无为。亦不示现无所生亦不示现无所有。亦不示现实诸法。如是不示现成败。须菩提。是为般若波罗蜜示现世间。须菩提。般若波罗蜜。亦知一切众生意行。般若波罗蜜不知众生之处。亦不知诸阴六情之处。乃至萨云若亦不知处。须菩提。是为深般若波罗蜜示现世间。深般若波罗蜜者。亦不示现五阴。乃至萨云若亦不示现。何以故深般若波罗蜜。亦不见深般若波罗蜜。何况当见五阴。乃至萨云若当有所见。须菩提。所谓名众生。欲界形界无形界是。普世及十方众生乱意定意如来悉知。复知一切无央数事。须菩提。云何如来悉知众生余无数事。以法故。有乱意无乱意如来悉知。以何等法知众生乱意定意。

佛告须菩提。法尚不可得见。何况欲得众生有乱有定。以是故知。须菩提。如来无所著等正觉。知众生意有乱有定。云何而知。以无常故知。以脱故知。以寂故知。以尽故知。是故知有乱有定。

复次须菩提。如来知众生有淫怒痴者尽知。

须菩提白佛言。世尊。云何悉知。

佛言。知淫怒痴所有意。为非淫怒痴意。何以故。所有及念不可见故。何况当有淫怒痴而可得者。以是故如来悉知。须菩提。如来复知众生无淫怒痴意者悉知。何以故。知所可知无淫怒痴意。意亦非有意。何以故。两意不合故。是故如来悉知。须菩提。如来因般若波罗蜜。悉知众生意。有广大者悉知。云何悉知。须菩提。如来亦不广大众生意。亦不狭众生意。亦不增众生意。亦不减众生意。亦不来众生意。亦不遣众生意。何以故。意不可得进退故。以是故悉知。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜悉知众生有大意者。何以故。知以众生意。无来无往无生无灭无住无变。以是故知。

复次须菩提。如来以般若波罗蜜。悉知众生意无有限。云何悉知。须菩提。亦不见众生意有增有减有所住止。何以故。以众生意无有窟不可见故。以是故知。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜。悉知众生意不可见。云何悉知。以众生意意无有形无所有故悉知。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜悉知众生意不可观。云何而知。须菩提。如来以五眼悉见众生意之对故。以是故知。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜悉知众生屈申卷舒。云何而知。须菩提。众生意之屈申卷舒者。皆出五阴窟之所生生。不知五阴。但知出息入息有我及世。但知是事其余不识不知。五阴亦复不知出息入息。但知有我及世其余不识。身则是命。命则是身。是身非命。是命非身。是故须菩提。如来因般若波罗蜜悉知众生屈申卷舒。须菩提。佛知五阴。云何知知五阴如知如如。知无作如知无相如。知无进如知无戏如。知无我如知无猗如。是故须菩提如来以众生之如。屈申出入五阴之如。如五阴如者是诸法之如。诸法之如者则六波罗蜜如。六波罗蜜如者则三十七品如。三十七品如者则十八空如。十八空如者则八惟无禅九次第禅如。八惟无九次第禅如者则佛十力如。十力如者则四无碍慧四等心四无所畏大慈大悲佛十八法如。十八法如者则萨云若慧如。萨云若慧如者则一切诸善法恶法道法俗法有漏无漏之法如。此诸法如者则过去当来今现在之如。去来今如者则有为无为法如。有为无为法如者则须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉之如。罗汉如者则辟支佛如。辟支佛如者则阿耨多罗三耶三菩之如。三菩如者则是道如。道如者则如来之如。如来如者则是一如。亦不可坏。亦不可别。亦无有尽。亦无有二不可令异。须菩提。是则诸法之如。如来因般若波罗蜜。悉皆逮觉诸法之如。须菩提。是般若波罗蜜者。则诸如来之母。则是世间之大明。是故须菩提。如来无所著等正觉。悉知诸法之如。尔非不尔无能令不尔。悉知诸如诸尔。以是故。诸佛世尊名曰如来。

须菩提白佛言。世尊诸法之如及尔非不尔。甚深甚深。世尊。因如分流道化。如佛所说甚深之法谁当解者。唯有阿惟越致菩萨摩訶萨漏尽罗汉。乃能解之耳。

佛语须菩提。无尽之如者是谁无尽之如。则是诸法无尽之如。须菩提。如来无所著等正觉。成阿耨多罗三耶三菩时。说是诸法之如。

摩訶般若波罗蜜问相品第五十

尔时三千大千刹土诸欲天子诸色天子。持诸名花名香而散佛上作礼却住。各白佛言。世尊。所说般若波罗蜜者。甚深甚深。何等是般若波罗蜜相。

佛告诸天子言。深般若波罗蜜者。空则是相无相无愿相。无行之相无生灭相。无著无断相无所有之空相。无所依相虚空之相。诸天子。般若波罗蜜甚深如是。如来者。为世俗故。亦不为道不为灭尽。诸天子。是相者诸天龙鬼神世间人民。所不能作无能长养者。所以者何。诸天龙鬼神及世间人民亦是相也。是故相相不相长养。相相不相识。相亦不识无相。无相亦不识相。相以无相是二皆空。无能成者。无能答者。无能识者。诸天子。是相者非五阴所作。非六波罗蜜所成。亦非内外空及有无空所作。亦非萨云若所成诸天子。是相者亦非人亦非非人。亦非漏亦非不漏。亦非道亦非

俗。亦非有为亦非无为。

尔时佛告诸天子。若有人问是虚空是何等相。云何诸天子。是人所问为等问不。诸天子言。世尊。为不等问。所以者何。虚空无有相无有作者。

佛告诸天子。有佛无佛相体性常住。以如来如实逮觉相性故名为如来。诸天子白佛言。如来所逮觉相甚深。如来从是阿耨多罗三耶三菩无碍之慧住于相。聚于般若波罗蜜甚奇。世尊。深般若波罗蜜者。是诸佛如来无所著等正觉之藏。于是藏成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。于是藏中作行。逮诸法相。逮五阴相。逮萨云若相。

佛告诸天子。色者形之相。所更者觉之相。所受者想之相。善恶者行之相。所知者识之相。如来以无所受相故。逮得正觉。无所爱惜者为檀波罗蜜相。无所腐败者尸波罗蜜相。不起恚意者羸波罗蜜相。无能伏者惟逮波罗蜜相。合聚众事者禅波罗蜜相。所闻即觉即知者般若波罗蜜相。如是诸天子。无所受相。是故如来得逮正觉。四禅四等四空定者则无恚之相。如来不以是相得逮正觉得出三界者是三十七品之相。如来不以是相逮得正觉。苦相者无愿脱门是。寂相者则空是。净相者则无相是。如来不以是相逮得正觉。寂相者无所起是。无所共相则十八法是。如来不以是相逮得正觉。露现相者则萨云若是。如来不以是相逮得正觉。如是诸天子。如来不以诸法相逮得正觉法。是故如来名为无碍慧。

于是佛告须菩提言。般若波罗蜜者。是诸佛如来无所著等正觉之母。般若波罗蜜者是诸佛如来世间之大明。如来依是法而得有所作。以是故诸如来尊敬礼事是般若波罗蜜。何以故。诸佛如来皆从般若波罗蜜中出。是故如来之所报恩。须菩提。其报恩者无过如来。

复次须菩提。云何如来为知恩云何为报恩。如来所可乘来法。所可成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛法。逮守持是所乘来法。恭敬承事作礼。须菩提。是为如来无所著等正觉之所知恩之所报恩。

复次须菩提。如来之所逮法者。亦无作者。作者不可见故。如来尽逮是法得无作法者。是为无诤法。须菩提。如来知恩报恩因般若波罗蜜。于无作之法得逮觉法。

复次须菩提。如来无所著等正觉行般若波罗蜜故。逮诸善法而无所逮。是故般若波罗蜜者。是诸佛之母。为世间之大明导。

须菩提白佛言。世尊。诸法无所知无所见无所出生。云何般若波罗蜜是佛之母。云何生如来。云何为世间之大明导。

佛告须菩提。如是如是。一切诸法无知不见。云何无知不见。以一切诸法空故。无所有不坚固无所生。以是故一切诸法无所出生。

复次须菩提。诸法无知不见。云何无知不见。以诸法无所入无所著故。以是故般若波罗蜜是如来母世间之导。不见五阴是故为导。乃至萨云若亦无所见是故为导。以是故般若波罗蜜是诸佛母世间之导。

须菩提问佛言。世尊。云何不见五阴为世间导。须菩提。不以五阴因缘起识者。是为不见五阴。不以萨云若起想者。是为不见萨云若。以是故般若波罗蜜诸如来母为世间导。

复次须菩提。般若波罗蜜云何是如来之母为世间导。须菩提。般若波罗蜜示现世间空。云何示世间空示五阴空。十二衰十八性现世间十恶之法。从痴有爱十二因缘示吾我根本。六十二见示世间空。四禅四等及四空定示世间空。三十七品六波罗蜜内空外空及有无空示世间空。有为无为之性十种力佛十八法示世间空。至萨云若示世间空。是故须菩提。般若波罗蜜者是诸佛之母世间明导。

复次须菩提。如来以空示于世间。以空念世间知世间空。以是故般若波罗蜜诸佛之母为世间导。

复次须菩提。般若波罗蜜者。示现如来示世间空。示何等空。现五阴空十二衰空十八性空。现萨云若空。是故般若波罗蜜诸佛之母为世间导。是故须菩提。示现如来示现世间不可思议。示现五阴不可思议。乃至萨云若示世间不可思议。

复次须菩提。深般若波罗蜜。示现如来世间之寂。示现何等寂。示现五阴寂及萨云若寂。以是故般若波罗蜜示现如来世间之寂。须菩提。般若波罗蜜示现如来世间常空。示何等空。从五阴至萨云若示现世间常空。

复次须菩提。般若波罗蜜示现如来世间所有空。示何等空。从五阴乃至萨云若示世间所有空。

复次须菩提。般若波罗蜜示现如来所有无所有空。从五阴乃至萨云若所有无所有空。

复次须菩提。般若波罗蜜示现如来世间之灭。示何等灭。从五阴至萨云若。是为世间灭。以是故般若波罗蜜为如来母世间之导。般若波罗蜜示现世间无有今世后世之想。何以故。是法无有今世后世之相。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜者为大事兴。为不可思议事兴。为不可称量事兴。为不可限事兴。为无有与等事兴。

佛言。如是须菩提。是为大事不可思议事兴。云何为大事兴。

答言。须菩提。诸如来无所著等正觉。救护一切众生故不舍众生。云何为不可思议事兴。诸佛事自然萨云若不可思议。是故般若波罗蜜为不可思议事兴。云何为不可称量事兴。

佛告须菩提。一切众生受身有识。无有能知称量佛事及自然萨云若者。云何为不可限事兴。须菩提。佛事不可限。如来事亦无有限。一切无有与如来等者。况欲出其上。是故般若波罗蜜诸如来无所著等正觉为无有限事兴。

须菩提白佛言。世尊。佛事如来事自然事。萨云若不可思议不可称量。为不可限耶。

佛言。如是如是。须菩提。是佛事自然事如来事萨云若事不可思议不可称限。

佛告须菩提。五阴乃至萨云若不可思议不可称限。须菩提。诸法之法。索意以想亦不可得。

佛言。五阴不可思议不可称限。乃至萨云若不可思议。

须菩提言。何以故。

世尊言。五阴不可思议无有与等者。乃至萨云若亦不可思议无有与等者。

佛言。五阴不可为作限。乃至萨云若亦不可为作限。

须菩提言。世尊。何以故。五阴萨云若不可为作限。

佛言。五阴乃至萨云若不可思议故。不可与作限。于须菩提意云何。不可思议不可限中。宁可得五阴及与道不。

须菩提言。世尊。不可得。以是故须菩提。诸法不可思议不可得限。如来之法不可思议无有与等。不可得限亦不可量。是为不可思议。所说亦不可思议。虚空不可思议。亦无有与等者。须菩提。是如来之法。非世间人及诸天阿须伦所能思议。说如来不可思议不可称量不可得限。说无有与等品时。五百比丘二千比丘尼漏尽意解。六万优婆塞二万优婆夷。远尘离垢法眼生。二千菩萨得无所从生法忍。皆当于是贤劫中作佛。

摩诃般若波罗蜜大事兴品第五十一

尔时须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深甚深为大事兴。不可思议不可称量。无有与等不可得限。

佛言。如是须菩提。般若波罗蜜为大事兴。为无有与等事兴。何以故。须菩提。五波罗蜜者。等从中得成。与般若波罗蜜相应。内空外空及有无空。等从般若波罗蜜中出。三十七品十力十八法。等从中出。与般若波罗蜜相应。佛地萨云若慧。等从中出。与般若波罗蜜相应。

佛告须菩提。譬如转轮圣王。诸小国有事各自成办。转轮圣王亦无所忧。所以者何。诸小国王素已受圣王教令故。是故不复忧。诸弟子法辟支佛法诸菩萨法及诸佛法。等从般若波罗蜜出。般若波罗蜜者为办其事。是故须菩提。般若波罗蜜为大事兴。为无有与等事兴。不受五阴不入五阴。为应不受不入。乃至萨云若亦尔。须陀洹道至罗汉道辟支佛道亦不受不入。乃至阿耨多罗三耶三菩。不受不入。

须菩提白佛言。世尊。云何五阴不受不入。乃至阿耨多罗三耶三菩不受不入。

佛告须菩提。于意云何。颇见五阴有所入有所受不。

须菩提言不见。世尊。乃至阿耨多罗三耶三菩亦不受不入。

须菩提言。世尊。亦不见五阴有受有入。亦不见三耶三佛有受有入。

佛言。善哉善哉。须菩提。我亦不见五阴我亦不受持五阴。乃至三耶三菩。我亦不见亦不受持。不见所入。须菩提。我于佛地亦不见。萨云若亦不见。如来事亦不受亦不持。是故须菩提。菩萨摩訶萨亦不当受五阴。亦不当入五阴。于佛事萨云若事如来事。亦不持亦不入。

诸欲天子诸色天子俱白佛言。世尊。般若波罗蜜甚深难了。不可思议甚深微妙。是智者所知解。深般若波罗蜜者。世尊。皆是过去佛时。所作功德善本所致。与真知识相得所致。世尊。假令三千大千世界。一切众生皆信三尊。尽得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。是诸圣贤所可有慧所

有道德。不如是善男子善女人。于是深般若波罗蜜中。可念观称乐一日之中。其德出彼上。何以故。从须陀洹上至辟支佛智。及信至无所从生法忍。诸天子。不如是善男子善女人于深般若波罗蜜中。书持讽诵守行一日。疾得泥洹。胜罗汉辟支佛道所作功德。或过一劫奉行余经。离般若波罗蜜不住萨云若也。何以故。于是深般若波罗蜜中。广说三乘令诸罗汉辟支佛。各得其信不失所应。诸菩萨摩訶萨。亦于中成阿耨多罗三耶三菩。

于是诸色天子诸欲天子。同时叹言。世尊。是摩訶般若波罗蜜不可思议。于是中出信乐。使诸声闻各得所应。成须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。又使诸菩萨摩訶萨。得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。是深般若波罗蜜亦不增亦不减。诸色天子诸欲天子。各以头面著地。为佛作礼绕佛三匝已去。去是不远忽然不现。各还天上。

须菩提白佛言。若有善男子善女人。闻是深般若波罗蜜。即解者于何所来而生是间。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨。闻是深般若波罗蜜。即解不厌亦不狐疑又亦不碍。意常思念欲乐得闻终不远离。若行若起若坐若卧。常随法师意不远离。须菩提譬如新生犊子。意终不欲远离其母。是善男子善女人闻是深般若波罗蜜。讽诵上口乐喜守行解其中义。意亦不欲远离法师须臾之间。是善男子善女人。本从人道中来。今生是间复得为人。所以者何。以是善男子善女人。前世时闻是深般若波罗蜜。书持讽诵守行中事。供养花香缯盖幢幡。以是功德从人道中来。今得深般若波罗蜜闻便即解。

须菩提白佛言。世尊。颇有菩萨摩訶萨。如佛所说所作功德。善本具足供养诸佛。复有从彼来生是间。复得深般若波罗蜜。书持讽诵信乐守行。有是者无。

佛告须菩提。有从他方供养诸佛。从闻深般若波罗蜜。以是故来生是间复得深般若波罗蜜。闻便即解信乐守行。

复次须菩提。当知是菩萨摩訶萨。从兜术天上。亦复具足功德善本。何以故。是菩萨从弥勒菩萨所闻是深经。以是故今来生是间。得深般若波罗蜜闻便即解信乐守行。须菩提若有菩萨于深般若波罗蜜。有狐疑厌意者是人前世时。闻深般若波罗蜜不问中慧。是故今来虽生是间闻六波罗蜜。意续狐疑不信不受亦不喜乐。

复次须菩提。是人本闻内空外空及有无空。亦不问中事。是故今续不信不乐。是人前世闻三十七品佛十八法。不信不乐不问中事。是故今来闻般若波罗蜜。惊怪狐疑不信不乐。

复次须菩提。若有菩萨闻般若波罗蜜。从一日至五日常问中事。用是故所生处。常得闻深般若波罗蜜。终不离所问。何以故。须菩提。是菩萨但能得闻问其中事于行未备。须菩提。若有人或时欲闻般若波罗蜜。若不欲闻。志不坚固。或能于中起余因缘。譬如轻衣随风东西。当知是菩萨适学未久。不得真知识。未供养过去诸佛。不作功德善本所致。不勤学讽诵所致。未得六波罗蜜所致。未得内外空及有无空所致。不学六通三十七品萨云若所致。当知是新学少乐于法。不能书持般若波罗蜜受学讽诵。亦未能习行其事。须菩提。若有善男子善女人行菩萨道者。得深般若波罗蜜。不念书持讽诵守行。乃至萨云若亦复不念学受亲近故。当知是辈或堕二地。所以者何。是善男子善女人见深般若波罗蜜。不念书持受学亲近故也。是故其人便入二地。当堕罗汉辟支佛道地。

摩訶般若波罗蜜譬喻品第五十二

佛告须菩提。譬如大海中船卒破坏。其船中人不取板木。及取死人而抱持者。知彼人终不能得渡皆当俱没。所以者何。用各不取所依持故。其人若取板木檣者。径便得渡身得安隐。用取所依而以自济。须菩提。若有善男子善女人。行菩萨道者。于信乐少虽得深般若波罗蜜。不讽诵受不依亲近不习行六波罗蜜。乃至萨云若亦不亲近。当知是人中道有碍。不能逮得至萨云若。当取罗汉辟支佛证。须菩提。若有善男子善女人行菩萨道。于阿耨多罗三耶三菩。有信乐。有能有念有解有施有行。得深般若波罗蜜。书持受学亲近讽诵。当知其人能受持深般若波罗蜜。成阿耨多罗三耶三菩。至萨云若终不中碍堕罗汉辟支佛道。能教化众生净佛国土。须菩提。譬如有人持坏瓶行取水。当知不久如是烂坏。所以者何。用未成熟故。须菩提。若有善男子善女人行菩萨道者。虽有信乐有念有施有解有亲近有行。于阿耨多罗三耶三菩。亦不受持六波罗蜜。无沕和拘舍罗。又不受持内空外空及有无空。不受五通三十七品。至萨云若亦不亲近。当知是人中道妨碍。须菩提。何等为中道妨碍。堕于罗汉辟支佛道。譬如有人持成熟瓶。若诣河井若诣陂池而行取水。当知是人得水来归安隐不失。所以者何。用瓶成故。须菩提。若有善男子善女人行菩萨道。于阿耨多罗三耶三菩。有至信乐有施念解有行有慧。受六波罗蜜沕和拘舍罗亲近萨云若。当知是人至阿耨多罗三耶三菩终无挂碍。须菩提。譬如大海有始成船。未牢敞治亦未庄算。便持财货著于船中乘有所诣。当知是船不久中道而坏。亡散财物各在一处。用是贾客无有方便。失所持物亡其大宝。须菩提。若有善男子善女人欲行菩萨事。于阿耨多罗三耶三菩。虽有信乐信施念解。于功德少得深般若波罗蜜。亦不书持讽诵受学。于六波罗蜜亦不受学。亦不亲近萨云若事。无沕和拘舍罗。须菩提。当知是人中道妨碍离失大宝。大宝者萨云若。是中道堕罗汉辟支佛道。譬如有人先治其船。算庄牢固。持物著中。乘有所至。当知是人必到所至。得其珍宝安隐无失。所以者何。用其船具牢强所致。若有善男子善女人行菩萨道。有大信乐。有施有念有解有行。于阿耨多罗三耶三菩。得深般若波罗蜜。便受学书持讽诵守行。于六波罗蜜皆有功德。于萨云若意常亲近。乃成阿耨多罗三耶三菩。终不挂碍。不堕罗汉辟支佛道。须菩提。譬如有人年百二十。其人有病若风若寒热。于意云何。其人宁能自起止行步不。

须菩提言。世尊不能。所以者何。是人已老。正使无病。犹尚不能起止行步。况复有病。筋力消尽。岂复能行有所至到。须菩提。若有善男子善女人行菩萨道。于阿耨多罗三耶三菩。虽有信乐有施有念有能有行。于六波罗蜜功德中少。亦不亲近萨云若事。无沕和拘舍罗。当知是人中道妨碍。堕罗汉辟支佛道。何以故。不得深般若波罗蜜沕和拘舍罗故。须菩提。向者老公所病已愈。取两健人各扶一腋各持一臂。语老人言。安意莫惧。我当将公在所至处终不相弃。是人宁能有所至不。

须菩提言。世尊。能至所处。

佛言。若有善男子善女人行菩萨道。于阿耨多罗三耶三菩。有至信乐有能有施有行有慧。于六波罗蜜皆有功德。于萨云若意常亲近。有沕和拘舍罗。知是菩萨终不挂碍。堪任于阿耨多罗三耶三菩。而不动转堕声闻辟支佛道也。

是时世尊叹须菩提言。善哉善哉。为诸菩萨摩訶萨今问如来是事。若有菩萨以吾我意想奉行六波罗蜜言。我所为行六波罗蜜。已便贡高菩萨。作是行者终不得度六波罗蜜。是善男子善女人亦不知彼岸亦不知此岸。不为六波罗蜜所持。不为萨云若所持。中道堕罗汉辟支佛地。亦不出生于萨云若。须菩提。云若菩萨无沕和拘舍罗。是善男子善女人行菩萨道。不以沕和拘舍罗。行六波罗蜜。于六波罗蜜皆有吾我想我有所为。行六波罗蜜而自贡高。何以故。六波罗蜜中初无有是念有所分

别。有是念者常住此岸。但知此岸不知彼者。不为六波罗蜜所持。亦不为萨云若所持。中道堕罗汉辟支佛道。亦不出生萨云若中。须菩提。如是菩萨不为沤和拘舍罗所持。便堕罗汉辟支佛中。须菩提。云何菩萨行般若波罗蜜。为沤和拘舍罗所持。不堕罗汉辟支佛道。成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨行六波罗蜜无吾我念。于六波罗蜜而不贡高。何以故。六波罗蜜中亦无有念亦不贡高。菩萨知此岸知彼岸者。为六波罗蜜所持。为沤和拘舍罗所持。出生萨云若。不堕罗汉辟支佛道。须菩提。菩萨作如是行者。为不堕罗汉辟支佛道。为六波罗蜜所持。为沤和拘舍罗所持。为萨云若之所护。

放光般若经卷第十一

放光般若经卷第十二

放光般若经卷第十二

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜随真知识品第五十三

尔时须菩提白佛言。世尊。新学菩萨云何学六波罗蜜。

佛告须菩提。新学菩萨欲学六波罗蜜者。当与真知识相随。常当承事。又复当与能解说般若波罗蜜者相随亦亲近。有能解说是般若波罗蜜者。常当呼人劝助。令学六波罗蜜。当守奉行。当持是得阿耨多罗三耶三菩。莫于阿耨多罗三耶三菩中翳于五阴。亦莫于阿耨多罗三耶三菩中翳六波罗蜜。莫翳于内外空及有无空。莫翳三十七品佛十八法。莫翳萨云若。所以者何。不翳五阴者便逮得萨云若。不翳六波罗蜜者便逮得萨云若。不翳内外空及有无空三十七品佛十八法者便逮得萨云若。当言善男子。行般若波罗蜜。于五阴中莫起想著之意。所以者何。善男子。是五阴非可著者。亦莫于六波罗蜜有所著。善男子。六波罗蜜亦非可著者。亦莫著于内空外空及有无空三十七品佛十八法。乃至萨云若亦莫有著。所以者何。萨云若者亦非有著。亦莫起著于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。亦莫起著于菩萨乘。亦莫起著于阿耨多罗三耶三菩。所以者何。善男子。是阿耨多罗三耶三菩非可著者。何以故。诸法之相皆悉空故。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨甚谦苦于空无相之法。发阿耨多罗三耶三菩。欲得阿惟三佛。

佛言。如是须菩提。菩萨甚谦苦于空无相之法。发阿耨多罗三耶三菩。得阿惟三佛。须菩提。为世间故。愍念世间。安隐世间。欲救世间一切众生。以众生故。发阿耨多罗三耶三菩。为世间归。为世间作护。为世间作灯明。故发阿耨多罗三耶三菩。为世间作将。为世间导。为世间舍。为世间趣。故发阿耨多罗三耶三菩。须菩提。云何菩萨为诸众生故发阿耨多罗三耶三菩。度脱五道安隐众生。著无畏岸坦然泥洹。以是故为世间发阿耨多罗三耶三菩。云何菩萨欲安隐世间。须菩提。菩萨摩诃萨。诸有众生有苦恼忧悲者。皆悉度著无忧之岸坦然泥洹。是故菩萨为世间安乐。须菩提。云何菩萨为世间作救。是菩萨摩诃萨世间诸有生死。勤苦救世众生令脱众苦。以法救化次以三乘而度脱之。是故菩萨为世间救。须菩提。云何菩萨为世间护。世间众生有生死之法护令不生。众生皆有老病死法。护使不老不病不死。有忧悲者护令得至无余泥洹。是故菩萨发阿耨多罗三耶三菩为世间护。须菩提。云何菩萨为世间舍。是菩萨摩诃萨。得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时。为世间说诸法无碍。是故菩萨为世间舍。云何菩萨为世间灯明。菩萨摩诃萨于三界冥中。拔诸众生令立泥洹。是故菩萨为世间灯明。云何菩萨为世间将。是菩萨得阿惟三佛时。为世间说色。非我所是为非色。痛想行识亦非我所是为非识。乃至萨云若为非我所是为非萨云若。须菩提。如色非我是为非色。如色非我诸法亦尔。

须菩提白佛言。如世尊所说。五阴非我所诸法亦尔。如是菩萨为不逮觉诸法。何以故。色者无所分别。乃至萨云若亦无所分别。亦不言是五阴亦不言是萨云若。

佛告须菩提。如汝所言。五阴无所分别。至萨云若亦无所分别。亦不言是五阴。亦不言是萨云

若。须菩提。是亦为大谦苦。常行是法而不厌倦亦不懈怠。菩萨言我亦当逮觉。亦当持是清净之法宣示未学者。须菩提。是故菩萨为世说非我所。须菩提。云何菩萨为世间渚。譬如江河洄海。断流绝域可止顿处。是谓为渚。于人有益。当来过去五阴两断。当来过去萨云若亦两断。如是断者诸法亦断。诸法断者当来过去亦断。如是断者。是则为净是则为快是则为真实是则为空。爱尽无猗无余无尘。是则为泥洹。须菩提。菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时。便分流是清净法化真谛法化以济众生。是故菩萨为世间渚。须菩提。云何菩萨为世间将导。菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时。为世间众生。说五阴法不生不灭不著不断。作是说法从须陀洹至阿罗汉辟支佛法。为是辈说五阴不生五阴不灭。持是法教流布世间。须菩提。是菩萨得阿惟三佛时作是说法。是为世间将导。须菩提。云何菩萨为世间趣。菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时说五阴如趣空。说萨云若如趣空。五阴空者则无所趣。亦不趣亦不不趣。何以故。五阴与空亦不来亦不去。作是说法者。为众生说萨云若空。亦不来亦不去。所趣而无所趣。须菩提。是故菩萨为世间趣。须菩提。何以故。诸法过者。如空一趣不复还。何以故。空亦无来亦无去。诸法所至亦无有相亦无有愿。何以故。相愿一过不复还故。相愿亦不来亦不去。诸法所至亦无所至。亦无有行亦无有生亦无有灭。亦无有著亦无有断。如梦如幻如响如影如化如焰。诸法亦如是。一去亦不复还。何以故。化者亦无去亦无有来。须菩提。诸法所至无有边际亦不复还。诸法亦不动亦不不动。诸法亦不来亦不去。诸法亦不合亦不散。诸法无我无命无寿。须菩提。众生尚无所有。况当有往还。须菩提。诸法所住有常。诸法所住有乐。诸法所住有净。诸法所住有我。诸法无常苦无净非我。诸法所住者。有淫怒痴见有身见。是诸法住亦如如住如法性住。如真际住如普住。如不思议性住。如不动移住。是所住处亦不来亦不去。何以故。诸法亦不来亦不去。诸法住如五阴。何以故。五阴尚不可见。何况当有去来。诸法住如六波罗蜜。是住亦无有还。何以故。六波罗蜜尚不可见。何况当有往还。诸法住如内外空及有无空。如三十七品住。如十八法住。如十八法亦无去亦无来。诸法住如声闻辟支佛道住。如阿耨多罗三耶三菩住。亦无往还。何以故。阿耨多罗三耶三菩无往还无所有故。

须菩提白佛言。世尊。是深般若波罗蜜谁能解者。

佛言。菩萨摩訶萨从过去佛所作功德。供养无央数百千诸佛。久与真知识相得者。是辈人能解是深般若波罗蜜耳。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨有何等相。能解是深般若波罗蜜。

佛告须菩提。若有菩萨于淫怒痴断者。则是其相。须菩提。能解深般若波罗蜜者。淫怒痴像则为已断也。

摩訶般若波罗蜜解深品第五十四

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨。解深般若波罗蜜者为至何趣。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨能解深般若波罗蜜者。当趣萨云若。

须菩提白佛言。如萨云若所趣者。是为菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜。趣萨云若者。则为一切众生作导。

须菩提言。世尊。念般若波罗蜜者为不念诸法。念般若波罗蜜者为无所念。念般若波罗蜜者为无端绪。佛问须菩提。念般若波罗蜜者。何等为无所念。

须菩提言。世尊。念般若波罗蜜者。五阴无所念。念般若波罗蜜者。吾我众生为无所念。念般若波罗蜜者。六波罗蜜为无所念。念般若波罗蜜者。内空外空及有无空三十七品佛十八法为无所念。念般若波罗蜜者。须陀洹至萨云若为无所念。

佛言。善哉善哉。如须菩提所言。念般若波罗蜜者为不念五阴。乃至萨云若为无所念。须菩提。六波罗蜜者是阿惟越致菩萨摩訶萨之所应护。有菩萨行深般若波罗蜜。不入六波罗蜜。亦不入萨云若。行般若波罗蜜者不随他人语。不信余道亦不持作要。阿惟越致菩萨摩訶萨。行深般若波罗蜜。不杂淫怒痴。行深般若波罗蜜。阿惟越致菩萨摩訶萨。初不离六波罗蜜。闻说深般若波罗蜜时。亦不恐惧亦不厌倦。终不转还常思念闻。闻已受持讽诵守行。应般若波罗蜜教。须菩提。当知是阿惟越致菩萨。前世已曾闻般若波罗蜜中事。亦讽诵受持已行中事。何以故。不恐不惧。从久远以来。常行是深般若波罗蜜故。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨闻说深般若波罗蜜。不恐不怖亦不动还者。云何于行倍复增益。

佛言。行般若波罗蜜者如应萨云若。云何行般若波罗蜜应萨云若。

佛言。如依应空无相无愿。为应依深般若波罗蜜。依深般若波罗蜜者。如依虚空。如依无所生如依无所灭。不依于著而依于断。如依于如。依于法性依于不思議依等无作如依梦。

须菩提白佛言。世尊。依般若波罗蜜者。如依虚空如依梦者。菩萨行深般若波罗蜜者。不依五阴不依萨云若作行。

佛语须菩提。菩萨行般若波罗蜜。亦不依五阴亦不依萨云若。五阴及萨云若。亦无有作者。亦非不作。亦无来亦无去。亦无所止亦无所依。亦无所出亦无所入。亦无有数亦无有限。无数无限者亦无有能逮觉者。从色至识无能逮觉者。亦不从六波罗蜜能逮觉者。亦非萨云若慧能逮觉者。何以故。五阴如萨云若如。五阴与萨云若如俱等无异。十八法如萨云若如。亦等无有异。一等无有二。

摩訶般若波罗蜜叹深品第五十五

尔时诸欲天子诸色天子。以天名花而散佛上。来诣佛所头面作礼。叉手白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深难晓难了。不可思议。是智者之所知。是一切世间所可信者。是诸如来无所著等正觉之道径。从是成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者。皆是般若波罗蜜之恩。是为一教。一教者五阴则萨云然。萨云然则五阴。萨云然如五阴如。萨云然五阴一如无二。佛如及萨云然如亦无有二。

佛告诸欲色天子。如是如是。如诸天子所言。五阴则萨云然。萨云然则五阴。佛则萨云然。萨云然则佛。一如无有二。以是故诸天子。如来坦然无为而不说法。何以故。是法甚深清净。难晓难了特可信故。诸如来之道于过去当来今现在无有逮觉者。于法无有二者是乃为法。诸天子。如虚空之甚深微妙。是法亦如是。以如法之深妙故。是法深妙。法性不可思议性真际无涯底无来无往无著无断不生不灭。甚深微妙无有逮觉者。以无有逮觉者甚深微妙故。般若波罗蜜甚深微妙。诸天子。以诸法甚深微妙故。众生我人寿命亦复甚深微妙。五阴深妙。六波罗蜜深妙。内空外空及有无空三十七品佛十八法至萨云若甚深微妙。以是甚深微妙故。诸天子。般若波罗蜜法甚深微妙。诸欲色天子俱白佛言。世尊。是法于世间特可信者。如是说者亦不受五阴亦不不受。乃至十八法亦无所受亦不不受。如是说者从须陀洹乃至萨云然。亦不受持亦不不受。持诸世间者皆是受持。云何受持。五

阴是我所。我是五阴所。十八法是我所。我是十八法所。从须陀洹至萨云然皆是我所。我是萨云若所。是为世间受持。

佛告诸天子。如诸天子所言。是法亦不受持五阴。亦不受持萨云然。诸天子。诸有受持行五阴者。受持萨云然行者。则不堪任行六波罗蜜。亦不堪任行萨云然。

须菩提白佛言。世尊。是法不逆于诸法而有顺。何等法顺。是法顺六波罗蜜。是法顺内外空及有无空。顺三十七品至萨云然。是为顺法。是法于诸法无所碍。云何无碍。不碍于五阴。至萨云然亦无所碍。是法无碍之相。譬如虚空。何以故。其住如法性如真际如不思议性如空无相无愿。是般若波罗蜜法亦不生亦不灭。以五阴不生不有故。乃至萨云若亦不生亦不有。是法无有迹。以五阴迹不可见故。至萨云若迹亦不可见。

尔时诸欲天子诸色天子俱白佛言。世尊。尊者须菩提诸弟子中佛之真子。何以故。所说但说空无缚之法。

时须菩提语诸欲色天子言。如卿所说诸弟子中我为真弟子。云何为真子。诸天子报须菩提言。佛从如生无去无来。须菩提如亦不来亦不去。以是故。须菩提从佛生。佛之如者则为一切诸法之如。如诸法如则佛之如。如者亦复非如。是故须菩提为从佛生。如佛如住。须菩提如。亦如是住。如佛之如无作无为亦无所有。须菩提如亦复如是。如佛之如无所挂碍。诸法之如亦无所碍。如佛之如诸法之如。一如无二亦无作者。无作之如常尔无不尔。从有如尔无不尔时常一无二。是故知尊者须菩提从如来生。如佛之如亦无所坏。须菩提之如亦无所坏亦不坏。如佛之如。亦不可见不可破坏。须菩提如亦复如是。如佛之如。亦是诸法之如亦无他如。尊者须菩提亦复如是。以是故知。须菩提真从佛生如佛之如。不过去当来今现在。诸法之如亦无去来今。是故知。须菩提为从佛生。过去当来今现在如亦是佛如。佛如者亦是过去当来今现在如等一无二。五阴之如如来之如亦一无二。吾我寿命众生之如。如佛之如亦一无二。六波罗蜜如内外空如。及有无空如三十七品如。乃至萨云然如。如佛之如一如无二。何等为如。须菩提如者菩萨所可逮觉。得如来名号者是。说是如品时三千大千刹土地为六反震动。东踊西没。西踊东没。南踊北没。北踊南没。四面都踊则中央没。适中央踊四面都没。是为六反震动。

是时三千大千刹土诸欲天子诸色天子。以天花名香栴檀。用散佛上及散须菩提上。同时叹言。世尊甚奇甚特。尊者须菩提。乃从如来如生真佛之子。

是时须菩提。更为诸天子说言。诸天子须菩提者。亦不从五阴生。亦不从五阴如生。亦不离五阴如生。亦不从萨云然如生。亦不离萨云然如生。亦不从有为无为如生。亦不离有为无为如生。何以故。是诸法皆无所有故。亦无法可著乐者。

舍利弗白佛言。世尊。如者及尔法住道法甚深甚深。五阴尚不可见况五阴如。乃至萨云然尚不可见况萨云然如。

佛言。如是如是。舍利弗。如者甚深五阴及萨云然尚不可见况萨云然如。舍利弗。如者甚深说如及尔。

尔时二百比丘僧漏尽意解。五百比丘尼远尘离垢法眼生。五千菩萨天及人得无所从生法忍。六十菩萨漏尽意解。

佛告舍利弗。是六十菩萨已便供养五百佛已。尽行六波罗蜜。不持洹和拘舍罗。种种学五波罗蜜。离般若波罗蜜。不以洹和拘舍罗。行施行戒行忍行精进行禅。种种相行不得一定菩萨之道。便得须陀洹及罗汉辟支佛道。舍利弗。菩萨虽得空无相无愿之道。离般若波罗蜜。不持洹和拘舍罗。便证真际得弟子乘。

舍利弗白佛言。世尊。云何得空无相无愿之法。离洹和拘舍罗。真际作证便得弟子乘。云何俱得空无相无愿之法。得洹和拘舍罗。便得阿耨多罗三耶三菩。

佛告舍利弗言。诸有离萨云然意。念空无相无愿之法。不与洹和拘舍罗俱者。便为弟子乘。舍利弗。菩萨得空无相无愿之法。应萨云然不离洹和拘舍罗者。便得阿耨多罗三耶三菩。舍利弗。譬如大鸟身长一百俞旬二百俞旬三百俞旬。无有两翅。欲从忉利天上来下至阎浮提。已下中道。复欲还去至忉利天上。舍利弗。是鸟宁得如意周旋往反不。

舍利弗言。世尊。不得。假令是鸟来下至地。欲使身不痛宁得不痛耶。

舍利弗言。世尊。不得不痛或闷或死。所以者何。其身长大无有翅故。舍利弗。正使是菩萨如恒边沙劫。相行五波罗蜜。虽得大道欲发大意。欲逮无量觉慧。离般若波罗蜜无洹和拘舍罗者。便堕罗汉辟支佛道。何以故。离洹和拘舍罗。离萨云若。离般若波罗蜜。行五波罗蜜。便堕罗汉辟支佛道。舍利弗。菩萨虽于过去当来今现在佛所作功德。戒性忍辱精进一心智慧。皆作相著。是为不晓如来戒性三昧智慧解脱见解脱慧。亦不知亦不见。但遥闻空无相无愿之法但相闻声。以相欲为阿耨多罗三耶三菩。作相念言。是为菩萨所住处也。是为佛所住处。是为声闻辟支佛所住处。舍利弗。菩萨离般若波罗蜜洹和拘舍罗者。持是功德欲为阿耨多罗三耶三菩是为相。舍利弗。菩萨发意念萨云然。不离六波罗蜜。不离洹和拘舍罗。不离过去当来今现在诸佛戒性三昧智慧见解脱慧性。不以相著。于空无相无愿亦不以相。舍利弗当知。是菩萨不堕罗汉辟支佛道。何以故。是菩萨摩訶萨从发意以来。不以相行六波罗蜜。不以相于过去来今佛戒性三昧智慧见解脱慧性。皆无相著。舍利弗。不以相行六波罗蜜。不以相行萨云然。是则为菩萨洹和拘舍罗。

舍利弗白佛言。世尊。如我今从如来所闻。菩萨不离般若波罗蜜洹和拘舍罗者。以为至阿耨多罗三耶三菩。何以故。以是菩萨从发意以来。初不见法有逮觉者。亦不见甫当逮觉者。亦不见已逮觉者。五阴至萨云然亦复如是。

舍利弗言。世尊。若有行菩萨道者。离般若波罗蜜洹和拘舍罗。当知是辈于阿耨多罗三耶三菩便有狐疑。何以故。用离般若波罗蜜洹和拘舍罗故。行六波罗蜜皆于中有相。以是相故当知有狐疑。是故世尊。菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者。不当离般若波罗蜜洹和拘舍罗。住般若波罗蜜洹和拘舍罗亦无相无猗行五波罗蜜者。乃至萨云然亦无相猗。

尔时诸欲天子诸色天子俱白佛言。世尊。欲求阿耨多罗三耶三菩者难得。所以者何。为菩萨者尽当逮觉诸法而无所成。

佛言。如是如是。诸天子甚难。我亦成阿耨多罗三耶三菩。亦无所成亦无所成。亦不见法有所成得。所以者何。诸天子。诸法常净故。

须菩提白佛言。如我今从佛所闻。求阿耨多罗三耶三菩者甚难得。如我意者快哉。得成阿耨多罗三耶三菩。何以故。诸法空无所逮觉故。于空法中诸法不可得。亦无有法逮觉不逮觉者。所以者

何。随如法不增不减。学五波罗蜜至萨云然。是法皆空亦不可见亦不可得。以是故。世尊。快哉菩萨逮觉成阿耨多罗三耶三菩。所以者何。五阴五阴自空。萨云然慧事自空。

舍利弗语须菩提言。以是故。阿耨多罗三耶三菩难解难得。虚空亦不有念言。我当成阿耨多罗三耶三菩。菩萨亦不念我当成阿耨多罗三耶三菩。何以故。诸法如虚空故。菩萨解诸法如虚空。乃成阿耨多罗三耶三菩。若菩萨知诸法如虚空。快哉难成阿耨多罗三耶三菩。恒边沙等诸菩萨。求阿耨多罗三耶三菩终不动还。以是故。须菩提。甚快难成阿耨多罗三耶三菩。

须菩提语舍利弗言。于意云何。五阴于阿耨多罗三耶三菩为动还耶。

舍利弗言不。

乃至如于阿耨多罗三耶三菩为动还耶。

舍利弗言不。

于意云何。颇有异离五阴为还者无。颇有离萨云然还者不。

舍利弗言无。

须菩提言。舍利弗于意云何。五阴如为还不。萨云然如为还不。

舍利弗言无。

颇有离五阴如离萨云然如还者无。

舍利弗言无。

于舍利弗意云何。如法法性法住道法。真际不可思议性。于阿耨多罗三耶三菩有还者无。

舍利弗言无。

颇有离如乃至不可思议性有还者无。

舍利弗言。无是义。是法亦不可得。何所法于阿耨多罗三耶三菩有还者。

舍利弗语须菩提言。如尊者须菩提所说法忍。无有菩萨于阿耨多罗三耶三菩有动还者。如来所记菩萨三乘之行皆无有处。如须菩提所说为一乘耳。分耨曼陀尼子语舍利弗。须菩提为欲说一菩萨乘耶。当问须菩提。

舍利弗问须菩提。云何为欲说菩萨一乘行耶。

须菩提报言。卿欲于如中说三乘耶。罗汉乘辟支佛乘菩萨佛乘。

舍利弗言不也。

须菩提言。于舍利弗意云何。于如中颇有三乘不。

答言。无有。

须菩提言。颇于如中有一事二事三事不。

舍利弗言无。

颇于如中见一菩萨不。答言无也。是法名无为无所有法。云何欲于中求索三乘罗汉辟支佛三耶三佛。舍利弗。菩萨摩訶萨于如出生诸法。闻是不恐不厌不还。出生于阿耨多罗三耶三菩。

尔时佛叹须菩提。善哉善哉。汝之所说皆是佛事。菩萨闻是诸法皆出于如。不恐不惧不厌不还。当知是菩萨成阿耨多罗三耶三菩。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨当出何道。

佛言。是菩萨当出生阿耨多罗三耶三菩道。

须菩提言。世尊。菩萨欲出成阿耨多罗三耶三菩。当云何住。

佛言。常当等意于众生。大慈普念无有偏党。当为众生说营护念安隐。与语和顺无得中伤。视众生等如父如母如身如子。以慈劝人令不害生。常劝众生令行十善。见人行正离于邪见代其欢喜。菩萨摩訶萨欲得成阿耨多罗三耶三菩。当作是住。自行四谛四禅四等行四空定。劝人令行见人行者代其欢喜。自行六波罗蜜。常劝教人行六波罗蜜。见有行者代其欢喜。自行内外空及有无空三十七品。自行八惟无佛十种力大慈大悲。自行逆顺十二因缘。劝人行逆顺。见有行者代其欢喜。自行声闻辟支佛慧。劝人令行不证真际。见有行者代其欢喜。自上菩萨位教人令进。自行神通净佛国土。教化众生劝彼令学。见有学者代其欢喜。自灭习绪劝彼令灭。自寿命成就自受法住。劝彼住法见彼为者皆代欢喜。须菩提。菩萨摩訶萨欲成阿耨多罗三耶三菩者。当作是学当作是住。菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜沤和拘舍罗。作如是学如是住者。于五阴无有挂碍。乃至法住亦无挂碍。所以者何。是菩萨摩訶萨。真际学不受五阴。乃至萨云若亦无所受。所以者何。不受五阴则非五阴。不受萨云然则非萨云然。说是菩萨住品时。二千菩萨得无所从生法忍。

摩訶般若波罗蜜阿惟越致品第五十六

于是须菩提白佛言。世尊。我等当以何貌相像。知是阿惟越致。

佛告须菩提言。解知凡人地及弟子地辟支佛地乃至如来地。尽是一如而不分别。一无有二入。自身如等。一入不分别。闻是如已直过无狐疑。于如无所失。所说无增减。亦不视他人长短。以是貌像当知是为阿惟越致菩萨。世尊。当复以何相像之貌。知是阿惟越致菩萨。

佛言。诸法亦无形亦无貌像亦无有相。

须菩提言。世尊。若诸法无形无像亦无相为从何法转还。而为阿惟越致菩萨。

佛言。于五阴转还。知是阿惟越致菩萨。须菩提。菩萨于六波罗蜜转还。于内空外空及有无空三十七品佛十八法转还。于声闻辟支佛地及阿耨多罗三耶三菩地转还。须菩提当知。是为阿惟越致菩萨。何以故。须菩提。五阴无有形道亦无有形。是故菩萨于五阴转还及于道。何以故。五阴及道

无有处故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨亦不观视外道及沙门婆罗门所为所知所见。亦不观视诸外道家邪见直见。亦不狐疑。亦不鬻外道沙门婆罗门戒。亦不狡戏堕诸邪见。不持香花缯盖幢幡奉诸天神。亦不教他人令奉邪见。以是像貌观其相行具足。知是阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致不生下贱之家。不生八剧之处。不受女人身。以是像貌具足。知是阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致常行十善而不毁犯。常于梦中守行十善教人令行。见人行者代其欢喜。以是像貌具足知是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致为众生故。行六波罗蜜。自学十二部经。常作愿言。持是十二部经。劝勉众生满众生愿。持是功德皆施众生。成阿耨多罗三耶三菩。以是像貌具足知是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致。于深经中亦不狐疑平相。

须菩提白言。云何阿惟越致于深经法中无有狐疑。

佛言。是菩萨亦不见有法。亦不见五阴亦不见道。有平相狐疑者。以是像貌具足知是为阿惟越致。须菩提。阿惟越致菩萨。身口意行常慈柔软。身口意业常施众生。以是像貌具足知是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致菩萨不与五盖事俱。初无恋慕于恩爱意。以是相故。知是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致坐起行步卧觉安详而不卒暴。以是相具足知是阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致菩萨。净洁自喜无有尘垢。衣服床卧亦复净洁。少于疾病。凡人身中有八万种虫常侵食人。阿惟越致无复是虫。何以故。是菩萨功德。过出世间诸天鬼神阿须伦上。为诸善本。于功德中稍渐增益。身口意净。以是相行像貌具足。是为阿惟越致菩萨。

须菩提白佛言。云何菩萨受身口意净。

佛言。随诸善本身口意净瑕秽即除。功德稍增瑕秽转灭。是为身口意净。以是三事净。过于声闻辟支佛上。以是相行像貌具足。是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致菩萨不贪利养不贪衣服。具足十二沙门法。行无嫉妒意。亦无愚痴贪利之意。无不等意无懈怠意无恶戒意。以是相行像貌具足。是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致志常安隐。意常深入一意。听受所闻法教与般若波罗蜜俱等意奉行所有俗事。皆与般若波罗蜜俱。有不入法性者。皆见与般若波罗蜜合。以是相行像貌具足知是阿惟越致菩萨须菩提。阿惟越致菩萨。若魔波旬化作大小泥犁一一泥犁中有无数亿千菩萨。皆在其中受诸苦痛。波旬指示语菩萨言。是诸苦人皆过去佛所授记。皆是阿惟越致菩萨。今皆堕是中受诸苦痛。今卿若是阿惟越致受记。佛为授卿泥犁记。不为授卿菩萨记。卿不如舍菩萨道可得生天。不复受是泥犁勤苦。须菩提。若是菩萨意不乱者终不堕泥犁中。当知是为阿惟越致菩萨。时魔波旬复作沙门被服。至菩萨所言。卿前可所受六波罗蜜。欲求阿耨多罗三耶三菩意者。诸可行法今疾悔之。疾悔过者可得解脱。汝前所可供养诸佛及弟子众。从初发意至于法尽。中间所作善本及劝助代欢喜之福。求阿耨多罗三耶三菩。汝疾舍是意早悔过若舍若悔者我便当语汝佛所说深经要法如来所教。汝所闻者皆非佛经非如来教。是异道人所撰集耳。若菩萨得是意乱狐疑者。当知是菩萨非如来所授记。是菩萨未正定住阿惟越致地。若菩萨不疑不乱不转意无所受。不信他事不用他教。行六波罗蜜便自具足。疾速萨云然慧道。自归之不受他教。譬如漏尽罗汉。面自见法不信余教魔终不能耶。阿罗汉辟支佛终不能转阿惟越致菩萨。

佛告须菩提。如汝所言罗汉辟支佛不能动转阿惟越致菩萨不能转者为不转还是菩萨必至阿耨多罗三耶三菩。正住阿惟越致地。尚不信如来无所著等正觉何况当信罗汉辟支佛及魔波旬诸异学语。所以者何。初不见有法当可信者亦不见五阴如有可信者。亦不见道如可信者。须菩提。当以是像貌

观其相行知是为阿惟越致菩萨。须菩提。魔复化作比丘被服形像。来至菩萨前语菩萨言。善男子。如卿所行。皆世俗事非萨云然行。魔复语言。我当断卿勤苦之本。便为菩萨说像道法教。则是世事像道教者。或示尸解或说四禅及四空定言。善男子。是还正道。从是可得须陀洹道可至罗汉辟支佛道。从我教者可断生死勤苦根本。用是勤苦为学之乎。随我教者。可生欲天得生色天。须菩提。菩萨闻是便大欢喜。不乱不转亦不狐疑。意复念言。今是比丘持是像法来。为我说益我不少。所以者何。像法所说不于须陀洹取证。至于罗汉辟支佛道亦不取证。至阿耨多罗三耶三菩亦不取证。今受是比丘恩。我所应觉知之事今为我说。觉知是已当遍知三乘之事。时魔波旬知菩萨喜语菩萨言。善男子。欲得知供养如恒边沙佛。衣被饮食床卧医药菩萨者。不复从是过去恒边沙佛。受行五波罗蜜。从彼诸佛所闻所问。菩萨摩訶萨当云何住。当云何行。五波罗蜜三十七品大悲大慈。如诸佛所教。当作是行当作是住。如菩萨所应。从是成阿耨多罗三耶三菩。如其教住。如诸行者逮萨云然。诸过去菩萨作是辈行。乃作尔所功德。尚不能得阿耨多罗三耶三菩。卿学以来甫尔。便当那得阿耨多罗三耶三菩。若菩萨闻是意无有异不恐不惧。倍复欢喜言。是辈比丘重复益我。令我得须陀洹至萨云然时魔波旬知是菩萨意不动转。更便化作大比丘众示菩萨言。是辈比丘诸漏已尽。发意求佛不能得佛今皆取罗汉。如是辈人不能得成。况卿欲得阿耨多罗三耶三菩菩萨。觉知是魔事者不堕罗汉辟支佛道。当成阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨行檀波罗蜜。至萨云然不动还者。成阿耨多罗三耶三菩。

复次须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜。作是念言。如佛所说菩萨尽奉持不离诸佛教。至萨云然终不耗减。须菩提。菩萨行般若波罗蜜当作念言。觉知魔事者。终不耗减于阿耨多罗三耶三菩。须菩提。以是相行相貌具足。当知是阿惟越致菩萨。

须菩提言。世尊。菩萨于何所转。而言不转还。

佛言。于五阴相还。于十二衰相还。于十八性相还。于淫怒痴相还。于见相还。于三十七品相还。于声闻辟支佛相还于佛相还。何以故。阿惟越致菩萨空像色貌法相上菩萨位。于不生法亦无所有。既无所有亦无所作。亦不作亦不生。是故名为无所从生法忍。菩萨得是忍者。则是阿惟越致菩萨摩訶萨。须菩提。以是相行相貌具足。知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

放光般若经卷第十二

放光般若经卷第十三

放光般若经卷第十三

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜坚固品第五十七

佛告须菩提。彼魔波旬至菩萨所言。萨云若者与虚空等。有无之事皆空。是法及形亦复空。于空无之法初无能得。已过去者亦不能得空无之法。甫当来者亦不能得。有无之相皆空。如空汝唐勤苦。成阿耨多罗三耶三菩者。是皆魔事非三耶三佛所说。诸贤者当觉魔事。卿作是意者。卿将无长夜堕恶趣中。

佛言。是善男子善女人若闻是所言。便当觉知是为魔事。魔欲坏我阿耨多罗三耶三菩。是一切诸法有无之事虽与空等。一切众生无能见者无能知者。我当以有无之空为僧那僧涅。逮萨云若为众生说法使得度脱。当令众生得须陀洹道得阿罗汉辟支佛道。令得阿耨多罗三耶三菩。菩萨摩诃萨从发意以来。当坚其意不动不转。不信余事意已坚固。便行六波罗蜜便上菩萨之位。

须菩提言。云何世尊。菩萨不动还者为阿惟越致耶。动还者为阿惟越致耶。

佛报言。不动转者是阿惟越致。动转者亦是阿惟越致。

须菩提言。是事云何世尊。

佛言。从阿罗汉辟支佛地动转者。是则阿惟越致。从阿罗汉辟支佛地。虽不动转者是菩萨则为动转者。须菩提以是相行像貌具足是为阿惟越致。有如是相者。彼魔波旬。不能坏菩萨令不至阿耨多罗三耶三菩。须菩提。阿惟越致菩萨。欲得四禅则便能得。欲得灭脱禅亦复能得。欲得三十七品禅空无相无愿禅皆悉能得。欲得五神通者悉能得之。虽受诸禅不取禅证。不取声闻辟支佛证。自取所应以济众生。须菩提。以是相行像貌具足知是阿惟越致菩萨。

复次须菩提。阿惟越致。常念于道不离于道。不贪形色。不贪身相。不贪巢窟不贪六波罗蜜。不贪四等亦不贪四空定。不贪神通不贪十力及十八法。不贪佛国亦不贪教授众生。不贪见佛不贪善本。所以者何。于空无法不见空无。无相之法有可贪者。何以故。一切诸法有无之事相皆空故。须菩提。阿惟越致菩萨。已具足菩萨念。具足四事行步坐起卧觉出处。安谛详审终不卒暴用意不忘。须菩提。以是相行像貌具足。是为阿惟越致菩萨。须菩提。阿惟越致菩萨为众生故。以沤和拘舍罗。现在居家五欲之中。施诸穷厄衣被饮食。随人所欲皆供给之。自行六波罗蜜劝彼使行六度。常称叹六度功德。见有行者代其欢喜。阿惟越致处于居家。满阎浮提珍宝。施于众生及三千大千国土珍宝。布施众生初不贪惜。无有淫欲之意。常等法行语言谦下不陵易于人。不使众生起于恚意。须菩提。以是相行像貌具足。是为阿惟越致。

复次须菩提。和夷罗洹阅叉常随后护彼。阅叉等言。我常当护是菩萨。至成阿耨多罗三耶三菩。使意不乱终不远离。复有五性和夷阅叉。亦复侍护阿惟越致菩萨摩诃萨。令余小神及非人神无能得其便者。须菩提。阿惟越致菩萨。信根志根精进根三昧根智慧根。诸根具足人中勇猛不为怯

弱。

须菩提白佛言。云何为勇猛云何不为怯弱。

佛语须菩提。于道意坚固不动还者。是则勇猛不为怯弱。当知是为阿惟越致相。

复次须菩提。阿惟越致菩萨道念常具足。不学咒术符书不作蛊道。不作医师合和诸药。不学神仙外道卜相。知他男子及女人意。所以者何菩萨于空无法相不见是事。无有是相常愿清净。以是相行相貌具足知是阿惟越致。

佛告须菩提。我今当说阿惟越致菩萨相貌相行。谛听谛受。

须菩提言。唯世尊受教。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜者不离于道行。顺应五阴顺应诸性顺应诸衰。所以者何。五阴空故性衰亦空。所行不逆国事。何以故。住于空法亦不见法有增有减者。不逆盗事。何以故。以住于空于空法中亦不见法有持来者亦不持去者。不逆兵事。何以故。住于空性于空法中亦不见法有多有少者。不逆斗事。何以故。住于空法亦不见法有憎有爱者。所语常顺。何以故。住于诸法空如亦不见有常无常故。须菩提。阿惟越致不说城郭事。何以故。住于虚空之空亦不见聚亦不见散。亦不见聚落之事。何以故。住于本际不见有得不见有失。亦不说吾我之事。亦不说种种俗事。但说般若波罗蜜不离萨云然事。行檀波罗蜜不为贪嫉。行尸波罗蜜不为恶戒。行羸波罗蜜不为嗔恚。行惟逮波罗蜜不为懈怠。行禅波罗蜜不为乱意。行般若波罗蜜不为愚痴。行诸法空为诸法主非为非法之主。行于法性赞叹不坏法者。与诸如来缘觉弟子。及诸菩萨及诸新发大道意者。族姓男女共为亲友。常愿欲得见诸如来无所著等正觉。常愿欲见十方诸佛。随所见佛愿往生彼。便得往生昼夜意常不离诸佛之念。何以故。诸阿惟越致菩萨。随顺入欲界。奉行十善得生十方佛前。起第一禅至四禅。从四禅至无形禅。便得生十方佛前。须菩提。以是相貌相行具足。知是阿惟越致菩萨。须菩提。行般若波罗蜜菩萨。住内空者住三十七品者住三脱门者。终不言我是阿惟越致。亦不言我非阿惟越致。自住其地终无有疑。何以故。初不见法有动转不动转者。譬如须陀洹自住其道亦不疑怪。阿惟越致亦譬如。自住其地教化众生净佛国土。魔事适起即时觉知不随魔教破坏魔事。譬如下愚之人意。欲怀逆恶至死不移。须菩提。阿惟越致菩萨自住其地亦譬如。诸天及人诸鬼神龙诸阿须伦诸魔波旬所不能移转。所以者何。出诸世间诸天龙鬼神一切之上。自于其地具足五通。教化众生净佛国土。从一佛国至一佛国。于诸佛所殖诸善本。问诸佛受诸教。所住处有魔事即觉知。以洎和拘舍罗处魔事著本际。自于其地亦不疑厌。所以者何。于真际无狐疑。知真际亦不一亦不二。以过罗汉辟支佛地。须菩提。菩萨于是空无法相。亦不见生亦不见灭。亦不见断亦不见著。亦不作念言。我当得阿惟三佛。亦不言我不得阿惟三佛。何以故。以阿耨多罗三耶三菩相自空故。是菩萨自住无所乏短之地。不复悵望余事。无能坏是地者。何以故。须菩提。阿惟越致菩萨。所有慧不与他人共。彼魔波旬化作佛像。来至菩萨所言。来取罗汉亦无有授卿阿耨多罗三耶三菩记者。卿亦未得无所从生法忍。诸如来无所著等正觉。不受卿记荊。卿亦未有是事。亦无是行亦无是相。亦无是相貌任受记荊者。须菩提。菩萨闻是不恐不怖不疑不厌。意无有二者。是菩萨当自知。我已从诸如来无所著等正觉受记荊已。所以者何。菩萨自知我有是事堪任受荊。为阿耨多罗三耶三菩。彼魔波旬复作佛形像来至菩萨所。便以魔事授与菩萨阿耨多罗三耶三菩记荊。是菩萨即觉知或能是魔或能为魔所使。作是像来非是佛。但欲使我堕于罗汉辟支佛耳。须菩提。若魔波旬复作佛像来至菩萨所。语菩萨言。汝所行者非佛所说。亦非弟子所说但魔事耳。须菩提。菩萨即知复是魔耳。或为魔所使

是非佛也。欲坏我阿耨多罗三耶三菩意。我意终不可转。是菩萨意不可转者。以从过去诸佛受记蒞已。以为住阿惟越致地。何以故。以是像貌相行具足堪任阿惟越致。以是当知阿惟越致相。

复次须菩提。行般若波罗蜜菩萨者。欲护持诸法故不惜身命。若菩萨摩訶萨以沤和拘舍罗。乃能作是护法不惜身命者。则为护过去当来今现在诸佛法已。

须菩提白佛言。菩萨不惜身命欲护法者。为欲护持何等法耶。

佛言。我说空法。愚痴之人骂詈诽谤言。是非法亦非律行又非尊教。须菩提。为是法故菩萨摩訶萨护持正法。菩萨当作是念。诸当来佛所可说法。我亦在是数中受记。是法亦复是我法。以是法故不惜身命。须菩提。菩萨为是法故不惜身命。以是像貌相行具足知是阿惟越致。

复次须菩提。阿惟越致闻说深法。亦不狐疑亦不惊怪。诸佛所说皆能受持终不遗忘。所以者何。用得陀邻尼故。

须菩提白佛言。世尊。菩萨得何等陀邻尼。能受持诸如来无所著等正觉法而不遗忘。

佛言。菩萨以得闻持等陀邻尼。便能受持诸佛经法而不遗忘。

世尊。如来所言非声闻所说。亦非天龙鬼神所说。亦非阿须伦真陀罗摩休勒所说。

佛告须菩提。诸所有音声之名。是菩萨闻是初不惊怪意无狐疑。用得陀邻尼故。以是像貌相行具足。是为阿惟越致菩萨摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜甚深品第五十八

须菩提白佛言。世尊。阿惟越致菩萨大功德具足。不可称量功德具足。

佛告须菩提。如是如是。阿惟越致有大功德不可得称量功德具足。所以者何。以得无碍无限之慧。非诸罗汉辟支佛所能及故。阿惟越致住是慧中便受神通。亦非诸天世间人民所能及者。

须菩提白佛言。世尊。能以恒边沙劫之寿。叹说阿惟越致菩萨摩訶萨功德。像貌相行具足。所入所住深奥之慧。行六波罗蜜具足三十七品及萨云然。可令人得知是阿惟越致菩萨摩訶萨功德者不。

佛言。善哉善哉。须菩提。汝乃能问阿惟越致深奥之处。说甚深空无相无愿。说无所有说无所生灭。诸淫垢说泥洹净。说如说寂真实际法性。是诸深法皆是泥洹之像。

须菩提言。世尊。如是说者但是甚深泥洹非诸法之教耶。

佛言。须菩提。甚深亦是诸法之教也。须菩提。五阴甚深六衰甚深乃至道亦复甚深。须菩提。五阴云何甚深。五阴如如以是甚深亦如道如。是故五阴甚深道亦甚深。云何如如。夫如者亦非五阴亦不离五阴。如亦非道亦不离道。

须菩提白佛言。世尊。阿惟越致菩萨摩訶萨。甚奇甚特甚深微妙乃尔。除五阴处泥洹。若道若俗之所有法。所作无作有漏无漏。皆悉已除处于泥洹。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨应般若波罗蜜深妙之法若念若持自念所住当如般若波罗蜜教住。所学亦当如般若波罗蜜教。是菩萨尽具足如般若波罗蜜教。持是具足之念受无央数善本功德。舍无量劫生死之难何况至意守行与般若波罗蜜与道相应者。譬如士夫情多放逸。与彼端正女人克期。其女人有事不得时往。未到之间于意云何。彼人为有几意起想。

须菩提言。世尊。是想甚多甚多。

佛告须菩提。菩萨奉行般若波罗蜜如其中教。至念一日意不转者。却若干劫生死之垢。是菩萨应般若波罗蜜行。一日所受善本功德。胜于菩萨但行布施如恒边沙劫。

复次须菩提。菩萨布施三尊如恒边沙劫于意云何。其人殖福宁为多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多不可称计。

佛言。不如是菩萨摩訶萨念般若波罗蜜。应行一日如般若波罗蜜中教。其功德不可计。何以故。菩萨因是乘疾得成阿耨多罗三耶三菩故。须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜。以恒边沙劫之寿。为须陀洹作功德。及罗汉辟支佛作功德。至三耶三佛作善本。于意云何。其人功德宁为多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是菩萨行般若波罗蜜如中教。其功德不可计。何以故。菩萨行般若波罗蜜。已过罗汉辟支佛地故。从菩萨位成至阿耨多罗三耶三菩故。须菩提。若有菩萨寿如恒边沙劫。行六波罗蜜。其人功德宁多不。

须菩提言。甚多甚多。

佛言。不如是菩萨随般若波罗蜜教。一日如中行六波罗蜜。其功德不可计。何以故。般若波罗蜜者。是菩萨摩訶萨之母。住是般若波罗蜜中。具足诸佛法故。须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜如。恒边沙劫之寿行法之施。于意云何。其人功德宁多不。

须菩提言。甚多甚多。

佛言。不如是菩萨行般若波罗蜜如中教一日法施其功德不可计。何以故。菩萨不离般若波罗蜜者。则为不离萨云然。菩萨欲得成阿耨多罗三耶三菩。不当离般若波罗蜜。须菩提。若有菩萨行般若波罗蜜如恒边沙劫。行三十七品及空无相无愿。其人功德宁为多不。

须菩提言。世尊甚多甚多。

佛言。不如是菩萨行般若波罗蜜如其中教。一日如般若波罗蜜中教。行三十七品及十八法。其功德不可计。何以故。初不见有菩萨行般若波罗蜜。从萨云然有还者。离般若波罗蜜者便有动还故。须菩提。是故菩萨不当离般若波罗蜜。

佛告须菩提。若有菩萨以恒边沙劫之寿。行六波罗蜜所有财物饮食布施以法布施及诸三昧事。欲为阿耨多罗三耶三菩。其人功德宁为多不。

须菩提言。世尊甚多甚多。

佛言。不如是菩萨行般若波罗蜜如中教。所可布施及法施与诸三昧事。欲为阿耨多罗三耶三菩。其功德不可计。所以者何。如般若波罗蜜教者。于诸功德中为最第一。离般若波罗蜜念者。是为非念亦为非求。

复次须菩提。菩萨欲发阿耨多罗三耶三菩者。当善于智求。须菩提。若有菩萨习行六波罗蜜者。寿如恒边沙劫。劝助过去当求现在诸佛及僧所作功德代其欢喜。持是欢喜持作阿耨多罗三耶三菩。其功德宁多不。

须菩提言。世尊甚多甚多。

佛言。不如是菩萨一日与般若波罗蜜教相应。持是功德当成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者。当善于智求。

须菩提白佛言。世尊。如佛所说。菩萨从无所作为为最第一。若无所作无所为者。云何而得正见须陀洹及罗汉辟支佛至萨云然。成阿惟三佛。

佛言。如是如是。须菩提。不可从有所作。得须陀洹至萨云然。成阿惟三佛。行般若波罗蜜布施亦不求。有所作亦不有是布施意。常念言是布施空亦无所有。何以故是菩萨学善于内外空及有无空故。须菩提。菩萨住是空已。观诸所作作是空观。则已不离般若波罗蜜。不离般若波罗蜜则受无有数无有限无有量诸福功德。

须菩提白佛言。无有数无有限无有量有何等异。

佛言。阿僧祇者为无有数。有数身亦不可得。无有数身亦不可得。无有量者。当来过去今现在不可限不可量亦不可思议。

须菩提白佛言。世尊。可使五阴不可量不可数不可限不。

佛言有是。

须菩提言。世尊。何因五阴不可量不可数不可限。

佛言。五阴空不可数不可量。

云何世尊。但五阴空诸法为不空耶。

佛言。我初不说诸法空耶。

世尊。亦说诸法空耳。世尊。空者为是不可尽。为是不可数。为是不可量。空者不可数不可量亦不可平相。世尊。是法义解亦不可得若干。

佛言。如须菩提所说无异。以诸法不可得故。佛说若干不可得。是法空无相无愿无所有无所生。是为灭是为泥洹。是为如来无尽至于泥洹。

须菩提白佛言。未曾有世尊。甚奇甚特。如世尊所说无所得法我听。世尊所说诸法亦不可得。以诸法不可得。空亦不可得。不可得义为有增减不。

佛言。无有增减。

须菩提言。六波罗蜜亦无增减。三十七品亦不增减。八惟无禅四无碍慧四等。佛十八法及十种力四无所畏。亦无增亦无减。

须菩提言。世尊。若是法从六波罗蜜至四无所畏。若有增有减者便不成阿耨多罗三耶三菩。须菩提如是如是。不可得之法亦无增亦无减。若行般若波罗蜜。若念般若波罗蜜。若习般若波罗蜜。和拘舍罗。亦不念言我增六波罗蜜。亦不念我减六波罗蜜。当作是念。但有名故有六波罗蜜。持是所念持是发意持是善本。施作阿耨多罗三耶三菩如诸法如。

须菩提白佛言。云何为阿耨多罗三耶三菩如诸法如。世尊。何等为诸法之如。为阿耨多罗三耶三菩。

佛言。五阴之如泥洹之如。是故为阿耨多罗三耶三菩。是亦不增亦不减。是故菩萨不离般若波罗蜜。倍复精进行般若波罗蜜。亦不见诸法有增有减者。是故不可得法亦无增减。须菩提。是故六波罗蜜亦不增减。至四无碍。亦不增减。菩萨行般若波罗蜜。当作是不增不减之意。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨成阿耨多罗三耶三菩。为用初时意得成。为用后头意得成。前意后意各各不俱。云何善本得聚。成阿耨多罗三耶三菩。世尊。是不俱不同之意。云何有所功德。不成不聚不得成阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。我当为汝说譬喻。诸有智之士以譬喻得解。于意云何。譬如灯炷。始然之时。为用初明得然。为用后明得然。炷焦之时为用初时明焦。为用后时明焦。

须菩提言世尊。亦不用初头焰得然。亦不离初焰因缘得然。亦不用后焰得然。亦不离后焰因缘。须菩提。菩萨亦不用初意得阿耨多罗三耶三菩。亦不离初意因缘。亦不用后意得。亦不离后意因缘得。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。从初发意至十住地。成阿耨多罗三耶三菩。世尊。云何从十住地成阿耨多罗三耶三菩。

佛言。先从智地观地。具足阿耨多罗三耶三菩。从八辈观地薄地离淫地已办地辟支佛地菩萨地阿耨多罗三耶三菩地佛地。具足佛地已。便成阿耨多罗三耶三菩。菩萨于是十地学。亦不从初发意得阿耨多罗三耶三菩。亦不离初发意得。亦不以后意得亦不离后意得。

须菩提言。世尊。十二因缘起甚深。不以初发意得阿耨多罗三耶三菩。亦不离初发意因缘。亦不用后意得阿耨多罗三耶三菩。亦不离后意而成阿耨多罗三耶三菩。须菩提于意云何。意已灭可复使更生不。世尊。已灭不复生。须菩提。意已生为是灭法不。世尊。是实灭法。

佛言。已灭法者是为灭不。

世尊不也。

须菩提于意云何。为正尔住不。

世尊住如住。

佛告须菩提。若如住者。真际住当住如如耶。

不也世尊。

佛言。于须菩提意云何。如者为甚深不。

世尊甚深甚深。

须菩提。如者为是意耶。

不也世尊。如非意。

须菩提。意为离如耶。

不也世尊。

须菩提。如以如为相见不。

不也世尊。如如不相见。

须菩提。如是行者为行深般若波罗蜜不。

须菩提言。世尊。如是行者为行深般若波罗蜜。

须菩提言。作如是行为行何法世尊。

佛言。作是行者为无所行。何以故。行般若波罗蜜者无若干行。

世尊。夫如者亦无若干亦无作若干行。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜为行何等。

对曰。为行毕竟无有二处。

佛言。行毕竟者为有若干行为有相。行耶。

无有世尊。

佛言。无相为有相念耶。

无有世尊。

佛言。云何有相念。

须菩提言。世尊。菩萨行般若波罗蜜。亦不作是念有相无相。菩萨行般若波罗蜜不具佛十种力及十八法。不成阿耨多罗三耶三菩。菩萨沕和拘舍罗于诸法无所念亦不不念。何以故。菩萨知一切诸法相皆空故。住空法为众生故行三三昧。持是三昧教化众生。世尊。菩萨摩訶萨何等三三昧。

佛言。住是三昧者。与空无相无愿相应。一切众生皆著于空著于相愿。菩萨摩訶萨。安处众生以空无相无愿之法。行般若波罗蜜。菩萨以是三事教化众生。

摩訶般若波罗蜜梦中行品第五十九

尔时舍利弗语须菩提。菩萨于梦中行三事三昧空无相无愿。于梦中行是宁有益于般若波罗蜜不。

须菩提报舍利弗言。若于昼日有益于般若波罗蜜者。夜梦中亦当复有益。所以者何。昼夜梦中等无异。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。若有般若波罗蜜者。于梦中便当念般若波罗蜜。

舍利弗语须菩提。若菩萨于梦中有所作宁有所成受不。如佛所言。诸法如梦是故无所成无所受。何以故。梦中初不见有法有所成者。有所受者亦无所得。若梦觉已宁有所得不。

须菩提言。若于梦中有所害杀。言我杀是快耶。觉已念梦中所作是云何。

舍利弗言。皆有因缘。无因缘终不起。

须菩提言。如是如是。事有因缘。有缘有念。有念有事。事从闻见。便有觉意。便有著断。不从不闻不见而有缘起。是故舍利弗。以因缘故有事起有念生。

舍利弗言。云何须菩提所念所作。

佛言皆寂。云何所作有缘有起有所成受。

须菩提言。起想便有因缘。有缘便有事。有事便有念。

舍利弗言。若菩萨于梦中行六波罗蜜。持是功德念欲为阿耨多罗三耶三菩。是为有所施作不。

须菩提言。今弥勒菩萨摩訶萨。为世尊所记在是可问。弥勒能解当从其问。

舍利弗白弥勒言。我所问者。

须菩提言弥勒能解。今仁者当为我等解。

是时弥勒语舍利弗言。卿等欲使我当以名以色以痛想行识而发遣耶。当以何事而解说乎。当以色空而发遣耶。当以痛想行识空而发遣乎。色空亦无能发遣。痛想行识空亦无所发遣。我初不见法有能发遣法者。亦无有受记荊受阿耨多罗三耶三菩者。亦无受荊处者。是法都无有二。

舍利弗言。如仁者所说为得证也。弥勒答言。虽作是说我亦不得证。舍利弗意念。弥勒菩萨辩才深入于六波罗蜜中。种种发遣而无所倚。

佛告舍利弗。汝颇见是法得罗汉证者不。

舍利弗言。世尊。不见是法有得证者。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。亦不念言是法已受荊。是法当受荊得阿耨多罗三耶三菩者。菩萨作

是行。为行般若波罗蜜亦不有疑。我当得阿惟三佛亦不疑不得。

复次须菩提。菩萨行檀波罗蜜时。若见众生有饥渴者衣不盖形孤贫穷厄不能自存者。当起大哀愿。我得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时。使我境界无有是辈困苦之类。使我佛土所有衣服饮食之具。如四天上如忉利天第六天王。所有饮食衣服自然。须菩提。菩萨作是行者。便为具足檀波罗蜜。

复次须菩提。菩萨行尸波罗蜜。若见众生有不慈意残杀众命。邪见疑网犯十恶者。见有短命多病。少威丑无颜色。形残羸劣极下贱者。起大悲意。使我奉行尸波罗蜜。我得佛时使我境内无有是辈。菩萨如是为具足戒。疾得阿惟三佛不久。须菩提。菩萨行瞋波罗蜜时。若见众生有瞋恚意。捶杖刀矛瓦石相加。相伤害者起大愿言。我当行忍至得佛时。令我境内无有是辈诸恶事者。我作佛时令我国土中一切众生。皆同慈意和志相视。如父如母若兄若弟相向无害。菩萨作是行者。为具足忍疾得阿惟三佛不久。

复次须菩提。菩萨行惟逮波罗蜜时。若见众生于三乘法起相懈怠无精进者。复起大愿。我当自勉精进不懈。我得佛时令我国中众生精进于三乘法各得度脱。菩萨如是为具足精进疾得阿惟三佛不久。

复次须菩提。菩萨行禅波罗蜜时。若见众生行五盖事。一者淫劫二者瞋恚三者睡卧四者调戏五者疑网。离于四禅离四空定者。起大意愿。令我常当行禅波罗蜜教化众生净佛国土。我得佛时令我国土一切众生无乱志者。菩萨如是为具足禅疾得阿惟三佛不久。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜时。若见众生有犯恶者。若俗若道离正见者。行无道之事者。言无报者。言便断者。言有众生者。作是见已起大愿言。我当勤力行六波罗蜜净佛国土教化众生。我作佛时令我国中无有是辈邪见之事。菩萨如是为具足般若波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见众生在于三际。一者直见际二者邪见际三者亦不在邪亦不在正见际。是以我当勤力行六波罗蜜。教化众生净佛国土。我作佛时令我国人。不见邪见不闻邪见之声。菩萨如是是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提菩萨行六波罗蜜时。若见泥犁薜荔畜生蠕动之类。当发大慈。我当勤力行六波罗蜜。我作佛时令我国中。不闻有三恶道之名。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见大地山陵沟坑。荆棘草木不净秽恶。发普愿言。我当勤力行六波罗蜜。我得佛时令我国土皆平如掌。令我国人不见诸秽。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见大地无有金宝但淳以土发意愿言。我当勤力行六波罗蜜我得佛时令我土地从下际以上淳以黄金为地。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见众生有所恋著者发是愿言。我当勤力行六波罗蜜。我作佛时令我国人莫有所恋著。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见四姓刹利梵志。田家工师长吏将师发意愿言。我当勤力

行六波罗蜜。教化众生净佛国土。我作佛时令我国中无有四姓淳以一姓。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见众生有上中下家者复发愿言。我当勤力行六波罗蜜。教化众生净佛国土。我作佛时令我国中一切众生。无是优劣有上中下。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见众生有种种色发意愿言。我当勤力行六波罗蜜。教化众生净佛国土。我作佛时令我国人无若干色。皆悉端正得第一色。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见国主发意愿言。我当勤力行六波罗蜜。教化众生净佛国土。我作佛时令我国土无有王者之号。但以如来无所著等正觉以为法王。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。若见五趣之行发意愿言。我当勤力行六波罗蜜教化众生净佛国土。我作佛时使我国人。皆令无有五趣之行。等以三十七品为行。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。见四种生卵生湿生胎生化生发意愿言。我当勤力行六波罗蜜。教化众生净佛国土。我作佛时令我国中。无有三生等一化生。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。见诸众生无有五通无有光明。复发愿言。我作佛时令我国中尽得五通。皆有光明远有所照。菩萨行六波罗蜜时。若见众生有大小便利。发意愿言。我作佛时令我国人等如天身无复便利之患。菩萨行六波罗蜜时发大愿言。我作佛时令我国土无有一日一月一岁十岁都无此数。菩萨行六波罗蜜时。若见众生短命发大愿言。我作佛时令我国中人寿命极长无有限数。菩萨如是便具足六波罗蜜。成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。菩萨行六波罗蜜时。若见众生无有相者发大愿言。我当勤力行六波罗蜜。我作佛时令我国人普得具足三十二大人之相。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。菩萨行六波罗蜜时。若见众生无有善本。我成阿惟三佛时。令我国人具足善本。等如如来无所著等正觉。作是念者具足六度疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。言我当勤力疾成阿耨多罗三耶三菩。令我国中无有三垢四病。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜时。言我当勤力疾成阿耨多罗三耶三菩。我作佛时使我国中无有二道之名。普等至萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜成阿惟三佛。使我国土中不闻项佞之名。须菩提菩萨行六波罗蜜当作是念。我未便成阿惟三佛。先当知我寿命光明比丘僧数。然后乃成阿惟三佛。一切无有能知我年寿劫数比丘数者。菩萨如是为具足六波罗蜜疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜作如是念言。我作佛时令我一国大如恒边沙佛国。菩萨如是为具足阿耨多罗三耶三菩疾近萨云然。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜当作是愿。生死道长众生甚多。虚空无边。众生之性亦无有边。于中亦无生者亦无泥洹者。如是念者。为具足六波罗蜜疾近萨云然。

摩诃般若波罗蜜恒加调品第六十

尔时坐中有一女人名恒加调。从坐起整衣服。为佛作礼长跪叉手白佛言。我亦当奉行六波罗蜜摄取佛国。如世尊说般若波罗蜜事。是女人叹佛已。以金银花及水陆花著身璎珞金色之毡。而以散佛。当头上化成四柱宝交露台。严事净如是未曾有。是女人言。持是功德施与众生。皆共发阿耨多罗三耶三菩。

尔时世尊知女人意便笑。如诸佛法。若干色光从口中出。遍照诸十方无央数佛刹。绕身三匝还从顶入。时阿难从坐起整衣服长跪叉手白佛。佛何因笑。愿闻笑意。

佛告阿难。是恒加调弟。当来之世当作佛。号名金华如来无所著等正觉。毕女人身受男子形。后当生于妙乐佛国。于彼国修梵行。是菩萨摩訶萨。在所生国常有金华名号。于彼刹尽其寿普游诸国。从一佛至一佛不离诸佛。阿难。譬如转轮圣王。从一观至一观。从生至竟足不蹈地。是金华菩萨亦复如是。至成阿惟三佛未曾不见佛。时阿难意念。是金华菩萨后作佛时。诸会菩萨为是佛会。佛知阿难意之所念。告阿难言。如是如是。当知彼时菩萨会者是为佛会。彼比丘僧甚多不可计。不可以千数万数亿数。无有限量。阿难。是金华菩萨成如来无所著等正觉时。其国土所有一切众恶诸不善事悉皆无有。如向所说般若波罗蜜净妙国土。等无有异。

阿难白佛言。世尊。是弟从何佛以来殖功德本。

佛告阿难。是弟乃从提和竭罗如来无所著等正觉所始发尊意。亦复以金花散提和竭佛。散彼佛时意亦愿言。持是功德成阿耨多罗三耶三菩。如我以五华散提和竭罗佛上。发阿耨多罗三耶三菩。于时彼佛知我功德具足。便记我阿耨多罗三耶三菩。是金华菩萨尔时见我受记便发愿言。我亦当受记如是菩萨受记。阿难。是金华菩萨乃从提和竭罗初始发意。

阿难白佛言。世尊。是女人以办阿耨多罗三耶三菩。

佛告阿难。如是如是。是弟以为成办阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

放光般若经卷第十三

放光般若经卷第十四

放光般若经卷第十四

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜问相行愿品第六十一

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。云何行空三昧无相三昧无愿三昧。当云何入当云何行。当云何行三十七品当云何念。

佛告须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。观五阴空。乃至欲界色无色界观空。当作是观意而不乱于诸法无所见。适无所见于诸法不作证。何以故。善学于空法故。至于得证亦不断。诸法不决定。于诸法所可得证亦不见证亦不见是法。

须菩提白佛言。世尊。云何如佛所说。菩萨不于空法取证。云何住空而复取证。

佛告须菩提。观空具足无所乏短亦不念言。我当受证是亦非证。菩萨之法所应所行。不以证为期但以行为期。菩萨亦不定意亦不有所而系意。于三十七品而不耗减。亦不受漏尽之证。何以故。菩萨摩诃萨以具足于深妙之法故。何以故。菩萨已住于三十七品。作是知言。是为行时非为证时。菩萨行般若波罗蜜当作是观。言今正是行五波罗蜜时非是证时。今正是行三十七品时非是证时。今正是行三三昧时。行十种力四等大慈大悲。是行萨云若时。非是须陀洹罗汉辟支佛道证时。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。因三三昧行空无相无愿三昧。因三十七品行根力觉意法亦不取证。因三十七品而作作行。不受声闻证。须菩提。譬如士夫端正勇健。猛于兵法。坚持铠杖具足悉晓六十四能皆明诸术。众人无不敬者。所作事物无不成办。见众敬侍倍复欢喜。若以他事当有所至。道过厄难危险之处多有怨憎。彼怨家者亦复勇猛。所将群从父母大小莫不惊怖。时勇猛者安隐父母慰诸群从言。莫有恐惧我有术能无所乏短。自当得脱此诸厄难。既得脱难降伏怨敌而无所害。以至所在安隐父母群从莫不欢喜。所以者何。用是男子勇健雄猛具足诸术无乏短故。

佛告须菩提。菩萨以四等意。慈悲喜护。为众生故具足六度。未得漏尽。开萨云若之大径路以住于空无相无愿。亦不以空无相无愿随至为证。具足不堕罗汉辟支佛地。譬如众鸟飞行空中。而不堕地亦不住空。菩萨如是行空无相无愿三昧而不取证。度于罗汉辟支佛地。悉当具足佛十种力四无所畏及十八法萨云然慧。终不取证。须菩提。譬如士夫壮勇多力。善于射术仰射虚空。寻以后箭射于前箭。箭箭相柱不得令箭有堕地者。意欲令堕便止。后箭不复射者尔乃堕耳。须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。为沤和拘舍罗所持。殖诸功德具足一切众善之本。一事不具终不中道取证。至成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。功德具足尔乃于真际作证。是故须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当具足是上诸法。

须菩提白佛言。世尊。菩萨学是谦苦甚难。作是学者为学真际。是为学如为学法性为学本空为学自空为学三脱。如是所学而不中道有厌。世尊。大哉甚奇甚特。

佛告须菩提。所以者何。菩萨有愿志不舍一切众生故。须菩提。菩萨若有意不舍众生。尽当度脱一切众生于无端绪之法。出生三脱门。当知是为沤和拘舍罗。菩萨要当成萨云若慧。终不中道真

际取证。

复次须菩提。菩萨欲得观知诸深法处者。内空外空及有无空。三十七品及三脱门。当作是念。一切众生长夜常有我想人想。有寿命想有见知想。所念所作皆依是想。是故菩萨摩訶萨。普见众生有是辈想。欲为众生除是念想。成阿耨多罗三耶三菩而为说法。行空三昧无相无愿。虽作是行终不中道取罗汉辟支佛证。须菩提。用是菩萨有是愿故。功德具足故。亦不中道取证。不失四禅。不失四等及四空定。不失三十七品法及三脱门四无所畏四无碍慧。不失十力及十八法。便得具足诸所有之法。终不失阿耨多罗三耶三菩。诸有菩萨为沤和拘舍罗所护持者。具足功德善法转增。诸根通利过于罗汉辟支佛根。

复次须菩提。菩萨常念众生行四颠倒。有常想有净想有乐想有我想。当为是辈我当行道。成阿惟三佛时当为说法。为说无常为说不净无乐无我。菩萨如是意行具足者。是为沤和拘舍罗行般若波罗蜜。悉当具足十力四无所畏大悲四等。三十七品无愿三昧。然后乃当坐佛三昧实际取证。菩萨作是念言。一切众生常有倚著。常著吾我著于寿命。著于五阴著于六衰著于十八法。著于四禅著于四空定著于四等。我成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时。当使众生皆无有是倚著之病。持是意行以沤和拘舍罗行般若波罗蜜。未具足十力四无所畏四无碍慧无愿三昧终不中道取证。具足诸愿尔乃取证。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。意复念言。众生长夜常著想行或想念。男女有色无色想。我当勤行成阿耨多罗三耶三菩时。令我众生无想著病。以具足是念以沤和拘舍罗行般若波罗蜜。十力不具足。及四无所畏佛十八法未具足者终不取证。成诸功德具足无相三昧尔乃取证。须菩提。菩萨行六波罗蜜。内空外空及有无空。三十七品佛十八法具足是行。不与三界共同行也。须菩提。菩萨行是三十七品。行三十七品已当问言。菩萨云何欲得阿耨多罗三耶三菩。不以空为证以觉实际得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。亦不证无相无愿。亦不证灭。亦不证所作。亦不证所生。亦不证无所有。而念般若波罗蜜。须菩提。若有菩萨问诸菩萨。若闻说空则当念空。若闻无相无愿当念无相无愿。若闻无所作当念无所作。闻无所生无所有当念无所生无所有。但当行空三十七品。不行无相不行无愿不行无所作亦不行无所生。须菩提。当知是菩萨未受记莳。未从诸佛受记莳。何以故。阿惟越致菩萨亦不作是念。亦不作是行亦不作是说亦不作是想。但行阿惟越致菩萨事。但念是事但行但说但想是事。须菩提。当知是菩萨已过诸地。如阿惟越致地。以过阿惟越致地。

须菩提白佛言。世尊。是菩萨为得阿惟越致不。

佛言。若有菩萨闻六波罗蜜。若不闻所作行事。如阿惟越致菩萨。

须菩提白佛言。多有人行佛道者。少有如阿惟越致菩萨所行者。何以故。少有菩萨受阿惟越致慧地记莳。受阿惟越致菩萨莳者。为已远离上诸想著不具足事。是菩萨摩訶萨诸天世间人无能及者。

摩訶般若波罗蜜阿惟越致相品第六十二

佛告须菩提。菩萨梦中不近罗汉辟支佛地。亦不近三界亦不坏三界。亦不起意视诸法。如梦如响如幻如热时焰。视诸法如化而不作证。须菩提。是菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨梦中见佛。与若干百千不可计数四辈之众围绕说法。从佛闻法即解中义。所作常不离法。所说不失法则。须菩提。当知是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨梦中见佛。如来踊在虚空。身有三十二相八十种好变化神通。为比丘僧说法变化。使人诣他佛土施作佛事。须菩提。是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨梦中。若见郡县兵起相杀。若有火灾若见虎狼狮子毒虫诸恐惧之事忧悲苦恼。若见饥饿若见丧失父母兄弟亲友知识。梦见是已不恐不怖。于梦觉已便作念言。三界所有皆如梦耳。我当精进成阿惟三佛已。当为三界众生说法。须菩提。是为阿惟越致相。

佛告须菩提。一切人尽当云何知是菩萨成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨若见泥犁薜荔禽兽三恶趣中诸勤苦者。当发愿言。我当成阿惟三佛时。使我国中无有三恶趣。何以故。梦中所有及一切诸法。一法无有二。当知是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨梦中见泥犁中火烧汤煮。觉已念言。我于梦中所见形像及其灾变。若于梦中自见阿惟越致相便作誓言。如我所见。泥犁中火即当灭去。若火灭汤冷。当知是菩萨以受记薜。当成阿耨多罗三耶三菩。是为阿惟越致相。若是火焰烧一家至一家。烧一里至一里。或烧一家不烧一家。或烧一里不烧一里。中有为火所烧者。当知被烧家人断法所致。皆是断法余殃。从是以来断法余殃悉毕。是为罪灭福生。是为阿惟越致相。

佛告须菩提。今我当说阿惟越致像貌相行。若有男子女人为鬼神所持。是菩萨便作是念。过去诸佛如来无所著等正觉审授我薜者。所作愿行清净无秽。不应堕罗汉辟支佛地。亦无罗汉辟支佛念。当成阿惟三佛者。亦不成亦不不成。假令诸十方现在诸如来无所著等正觉。无所不知无所不见无所不觉。诸佛知我必当成阿耨多罗三耶三菩者。是鬼神当去。若是鬼神不去者。当知是菩萨不从过去诸佛受其记薜。须菩提。若是菩萨为说经已。鬼神即为去。当知是菩萨以从诸如来无所著等正觉受记薜已。须菩提。以是像貌相行具足。是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨行六波罗蜜。离沤和拘舍罗。未行三十七品及三脱门。未逮菩萨位。未得菩萨三昧处。亦不从过去诸佛受薜。是菩萨往至是男子女人所复言。我审受薜当为阿耨多罗三耶三菩者。是鬼神当去。鬼神不为去。是菩萨故为说经法不止者。时魔波旬往至彼所。波旬念言。我当令鬼神去。所以者何。波旬有威神胜是鬼神。时彼波旬便敕鬼神令去。是菩萨不知波旬令鬼神去。喜言鬼神用我故去。便自贡高轻蔑余人。语他人言。我已从过去诸佛受薜已。其余人皆未受薜。用是贡高轻易人故离萨云然。不得如来无所著等正觉之智慧。用是贡高失沤和拘舍罗。便堕二地罗汉辟支佛地。用至诚誓故便起魔事。远离真知识堕魔罗网。何以故。不行六波罗蜜。不持沤和拘舍罗故。须菩提。当知是菩萨为自作魔事。

佛告须菩提。菩萨未行六波罗蜜。未得沤和拘舍罗。未逮菩萨位。以魔事故波旬复来至菩萨所。作异被服语菩萨言。善男子如来已授卿薜。当为阿耨多罗三耶三菩。卿父母字某。卿兄弟姊妹字某。卿朋友知识亲族字某。卿七世父母字某。卿从某国某县某村落生。若见菩萨体行和顺。卿前世时亦复柔软。若见才朗。若见行沙门十二法。若见节言。波旬随形语菩萨言。卿前世时皆有是行。卿前世时亦行此十二法。彼菩萨闻魔语说先世事。复自观所作行倍复贡高轻于同学。魔重语言。过去如来已授卿薜。如卿所作功德不复转还。波旬或作比丘形像。或作父母。或作迦罗越形像而来言。卿必当成阿耨多罗三耶三菩。所以者何。卿尽有阿惟越致相行具足故。

佛告须菩提。我所说阿惟越致像貌相行。彼菩萨获无是相。当知是菩萨为魔所使。以闻是名誉贡高自可。轻易同学形笑他人无所复录。用贡高故。是为魔事。

复次须菩提。菩萨于魔因缘当学魔事。何以故。是菩萨不行六波罗蜜故。不知魔事如。不知五阴如。彼菩萨用不觉魔事。闻前比丘说其记荊。今复闻是记荊名字。意中欢喜便自念言。以是证像我今定当得阿耨多罗三耶三菩。益复贡高轻易他人呼无所知。是菩萨无有阿惟越致相。便远离般若波罗蜜沕和拘舍罗。失阿耨多罗三耶三菩智。远离真知识更得恶知识。当知是菩萨终不成就堕二道地。若后久远更诸勤苦生死极远。乃当复得真知识得闻般若波罗蜜。尔乃悔本所著受字。用是悔故乃得罗汉辟支佛。譬如比丘犯四事禁。现世不能得成四道。须菩提。是彼菩萨其罪重于四事之禁。用受名字著贡高故。置是罪事。其有犯是贡高受字受伪号者。其罪过于五逆。须菩提。若有名字受想著者。急当护魔觉微因缘。

复次须菩提。波旬复往至菩萨所。赞叹远离说其功德。如卿所行佛所称誉。正当如是。须菩提。如我所说。菩萨远离之法不尔。若在山间树下独处寂无人中。未必是为远离之法。

须菩提白佛言。何等为菩萨异远离。

佛告须菩提。菩萨远离。寂于声闻辟支佛念。寂于山间树下独处念。须菩提。菩萨如是是为大远离之法。菩萨如是当昼夜行。是为菩萨寂然远离。若在人间随我寂教者。虽在城傍为与山泽等无有异。若受魔教便止远离。堕于罗汉辟支佛地。不应般若波罗蜜。不具足萨云然事。作是行念者。非是清净之法。杂糅罗汉辟支佛意。更反形笑轻易人间清净行者。人间行者亦不杂糅罗汉辟支佛意。反更轻易之。亦复轻易得禅惟无三昧者。轻易得神通者。菩萨无沕和拘舍罗者。虽在绝旷百旬外。亿千万岁禽兽飞鸟所不至处。鬼神盗贼所不至处。虽久在中。不知菩萨远离之法。会无所益。受波旬教行远离者。不乐我所教远离也。亦复不能具足远离之法。亦复不在远离法中。何以故。以去是远离法远故。适去是远离法远已。时魔波旬在虚空中叹言。善哉善哉。善男子。是为佛之所说。是真远离法。汝行是远离法。可疾得阿耨多罗三耶三菩。彼妄远离菩萨得是赞叹已。便欢喜贡高。轻易是真远离者。反诽谤言是为慢乎。谓为不净慢闹志乱。有不净者反呼为净。不应敬者更敬之。应所敬者更轻慢之。何以故。我为诸天及人非人所见劝助恭敬。我所行者真为是行。汝在城傍谁当来恭敬赞叹汝者。是人于城傍善男子善女人求菩萨道者。于前贡高言。诸天来语我当得道时日数。须菩提。当知是贡高菩萨辈如旃陀罗（旃陀罗者晋言主杀人狱卒）是辈之人在诸菩萨中为大瑕病。是为倚法像如菩萨。是为天上人中之大贼。亦复是沙门像法之中为大贼。复是善男子善女人之中大贼。如是辈人不当与共从事。亦不当与相见坐起语言饮食。何以故。是辈之人贡高顽佞故。若有菩萨不欲舍萨云然。不欲舍阿耨多罗三耶三菩者。庄事欲得求阿惟三佛者。欲救一切众生者。当远离是辈之人。不当与共从事自修其行。莫与往来常当有厌意。于世间不当受三界之乐。常当慈哀加于众生。当为是辈倒见之人起大悲意。当自念言。令我世世莫有是曹非法之事。若有是意疾令灭之。须菩提。当知是辈菩萨自起神通。

复次须菩提。若有菩萨至诚庄事求阿耨多罗三耶三菩者。当与真知识从事。

须菩提白佛言。何等为菩萨真知识。

佛告须菩提。诸佛世尊是菩萨真知识。诸菩萨摩訶萨亦是菩萨真知识。诸弟子众亦是真知识。当知是为菩萨真知识。真知识者常为菩萨解说般若波罗蜜。分别其事。六波罗蜜三十七品佛十八法如真实际法性。是为菩萨真知识也。六波罗蜜者是世多罗。六波罗蜜者是道。六波罗蜜者是大明。六波罗蜜者是为大炬。六波罗蜜者是大智光明。六波罗蜜者是护。六波罗蜜者是归。六波罗蜜者是父是母。六波罗蜜者是三十七品。六波罗蜜者是萨云然。六波罗蜜者除人诸习绪。何以故。须菩提。

三十七品者是过去当来今现在十方诸佛之母。何以故。去来今诸如来无所著等正觉。皆从三十七品中出生故。是故须菩提。菩萨欲成阿耨多罗三耶三菩。净佛国土教化众生者。当以四事饶益摄众生。一者施。二者爱。三者利。四者同义。以是四恩事益于众生。须菩提。我观是义故说是事。三十七品者则是菩萨摩訶萨父母则为是舍。是则为护。是则为灯明。须菩提。菩萨不欲随他人教住者。欲断一切众生狐疑者。欲净佛国教化众生者。当学般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜者。广说菩萨之行。是诸菩萨所应当学者。

须菩提白佛言。何等为般若波罗蜜相。

佛言。般若波罗蜜如虚空相。亦非相亦不作相。

须菩提言。世尊。颇有因缘可知般若波罗蜜相不。以相知诸法不。

佛言如是。须菩提。欲知般若波罗蜜相。如诸法相。何以故。诸法寂故。诸法常净故。以是故须菩提。般若波罗蜜相。则诸法之相。以空寂故。

须菩提白佛言。世尊。若诸法寂若诸法空。云何知诸法有著有断。空之寂亦不断亦不著。亦不成阿耨多罗三耶三菩。于空寂中。亦不有法。于空寂中亦不见得阿惟三佛者。世尊。我等云何当知是义。

佛告须菩提。众生长夜著吾我行。

须菩提言尔。世尊。众生长夜著吾我行。

佛言。云何为知吾我空寂不。

须菩提言尔。世尊。

须菩提。知众生以吾我故久在生死不。

须菩提言尔。世尊。以众生著吾我故。久在世间更受勤苦便知有著。须菩提。无吾无我无有受者。亦不久在世间。亦不久受勤苦。亦不著便不断。

须菩提白佛言。世尊。菩萨作如是行者。不于五阴行。亦不于三十七品作行。亦不行四无碍慧。何以故。不见有法有可行者。亦不见法当可行者。菩萨如是行者。诸天世人无能动者。无能伏者。罗汉辟支佛无能及者。何以故。所住处无有能逮故。世尊行萨云然菩萨所住无有能及者。菩萨如是疾近萨云然。

佛言。于须菩提意云何。阎浮提众生尽得人道已。皆为阿耨多罗三耶三菩。若有善男子善女人。供养承事尽其寿命。持是供养之福施为阿耨多罗三耶三菩。是善男子善女人其福宁多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人持般若波罗蜜教人具足为说解其中慧。意不远离应萨云然念。乃至三千大千国土众生皆得为人。若有善男子善女人。皆教使行十善地。立于四禅四等及四空定。又立于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛阿耨多罗三耶三菩。持是功德施为阿耨多罗三耶三菩。是善男

子善女人功德宁多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人持般若波罗蜜宣示他人具足为说解其中慧。意不远离萨云然念者。出于贤圣之表。何以故。除如来无所著等正觉。唯当有是菩萨摩訶萨。何以故。以是善男子善女人。行般若波罗蜜有大慈行故。行般若波罗蜜。见诸众生趣死地故便起大悲。以是行故便得大护不与想俱。便得大喜具足四等。须菩提。为菩萨大智之明。大智明者则六波罗蜜明是。是善男子善女人虽未得道。为一切众生作救。于阿耨多罗三耶三菩不动还。所受供养衣服饮食床卧医药一切珍宝。以行般若波罗蜜故。必报众生信施之福。疾近萨云然。须菩提。若不欲痴妄受人施者。若欲示众生之道径者。若欲解无所有者。若欲度脱牢狱中人者。若欲与一切众生眼者。身所行当应般若波罗蜜。有所语言。亦当应般若波罗蜜意。应般若波罗蜜者。他余之意亦不得其便。当作方便昼夜念般若波罗蜜莫有断绝。须菩提。譬如士夫曾得摩尼宝。后复得之大欢喜踊跃后复失之。失是宝已甚大愁忧。忆想是摩尼宝。坐起无忘不离须臾。自念我云何欵亡此大宝。

佛告须菩提。菩萨离于萨云然念。亦如彼人失大珍宝。坐起不忘须臾之间。

须菩提白佛言。云何世尊。一切诸念无有止处。皆空皆寂。云何菩萨不离萨云然念。亦不从离中。亦不从念中可得菩萨。亦不从萨云然中可得菩萨。

佛告须菩提。若有菩萨知诸法自远离。法性常住。道法及如真际常住。非佛所作亦非罗汉辟支佛所可作。菩萨知是已终不复离般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜空寂故。亦不增亦不减。

须菩提白佛言。世尊。若般若波罗蜜自空寂者。云何菩萨与般若波罗蜜等成阿惟三佛。

佛言。菩萨亦不与般若波罗蜜等。亦不增亦不减。真际亦不增亦不减。法性亦不增不减。何以故。般若波罗蜜亦非一亦非二。若菩萨闻是不怖不难亦不恐惧。当知是菩萨已住于阿惟越致地。行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。云何世尊。念般若波罗蜜空。念般若波罗蜜无所有。为行般若波罗蜜耶。

佛言不也。

须菩提言。世尊。颇有离般若波罗蜜行般若波罗蜜者不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。般若波罗蜜行般若波罗蜜不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。空可行空不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。五阴行般若波罗蜜不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。六波罗蜜行般若波罗蜜不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。乃至四无碍慧行般若波罗蜜不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。五阴之空如及尔法法性四无碍慧空行般若波罗蜜不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。是诸法不行般若波罗蜜耶。若不行是法。菩萨云何行般若波罗蜜。

佛言。于须菩提意云何。颇见有法行般若波罗蜜者不。

须菩提言。不见也世尊。

颇见般若波罗蜜菩萨有可行者不。

须菩提言。不见也世尊。

于须菩提意云何。汝所不见法为可得不。

不也世尊。

佛言。不可得法为有生灭不。

不也世尊。

佛告须菩提。如菩萨无所从生法忍阿耨多罗三耶三菩。亦复如是。若菩萨学承。用如来四无所畏四无碍慧。习行是法。终不离阿耨多罗三耶三菩。萨云然慧。摩诃衍慧。何以故。菩萨摩訶萨得无所从生法忍。至成阿耨多罗三耶三菩。终不耗减。

须菩提白佛言。世尊。从诸法无所生中。授诸菩萨阿耨多罗三耶三菩记。耶。

佛言不也。

须菩提言。世尊。从所生法中授诸菩萨。耶。

佛言不也。

须菩提言。亦不从无所从生法授菩萨。亦不从有所生中授菩萨。如是云何授诸菩萨阿耨多罗三耶三菩记。耶。

佛告须菩提。颇见法受阿耨多罗三耶三菩记。耶者不。

须菩提言。世尊。我亦不见法有授记荊者。我亦不见得阿耨多罗三耶三菩。亦不见当得者。亦不见已得者。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩訶萨于诸法无所得。菩萨亦不念言有阿惟三佛。亦不念言我当得阿惟三佛。何以故。菩萨行般若波罗蜜。于诸法无所分别。般若波罗蜜亦无所分别故。

摩訶般若波罗蜜释提桓因品第六十三

尔时释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜者。甚深微妙难晓难了难解难知不可思议。以本净故。闻是深般若波罗蜜书持学者。为已具足从大功德来。想著之意为不复生。至阿耨多罗三耶三菩亦无想著。

佛告释提桓因言。如是如是。拘翼。有行般若波罗蜜者。不从小功德来。拘翼。阎浮提满中众生。皆行十善四等四禅及四空定。不如是善男子善女人。书持般若波罗蜜。讽诵受学如其教住。至阿耨多罗三耶三菩不听余念。其福百倍千倍巨亿万倍。不可以譬喻为比。

尔时有异比丘语释提桓因言。拘翼。是善男子善女人。守行奉持般若波罗蜜。转复教人者。其功德出彼阎浮提众生所作者上。

释提桓因语是比丘言。善男子善女人。于般若波罗蜜中一发意。胜阎浮提所作十善四禅四等五通者上。何况奉行书持讽诵如中教者。皆过诸天阿须伦世间人上。是菩萨不独过诸天世间人。乃过须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛上。不但过是上。乃至菩萨行五波罗蜜。无般若波罗蜜沤和拘舍罗者上。菩萨如般若波罗蜜教住者。出诸天世人上。诸天世人皆不能及。如般若波罗蜜教住者。为不断萨云然种地住。终不离如来名号菩萨行。如是终不失道场。菩萨摩訶萨所行如是。为欲拔出众生沉没长流者。如是学者为学菩萨所学。不学声闻辟支佛学。菩萨如是学者。诸四天王当来至是菩萨所言。善男子善女人。勤学疾学成阿耨多罗三耶三菩。坐于道场时。过去诸如来无所著等正觉所持四钵。今在是间当奉不久。如是行般若波罗蜜者。诸释提桓因亦当复来劝助是善男子善女人。须焰天子将诸焰天子来下。兜率天子将诸兜率天子来下。诸尼摩罗天皆悉来下。诸波罗尼蜜天亦悉来下。乃至首陀会诸天皆悉来下。至是行深般若波罗蜜菩萨所。十方现在诸如来无所著等正觉。皆常念是善男子善女人。行般若波罗蜜者。行是深般若波罗蜜者。诸可世间所有厄难勤苦之事了无复有。须菩提。是为行般若波罗蜜者现世功德之报。一切世间皆有四病。一事动者身中诸根无不受痛。以受痛故意便受恼。是诸病恼不复著是菩萨身。用行深般若波罗蜜故。是为现世功德之报。

尔时阿难意念。释提桓因自持辩才说以佛事说。释提桓因。知阿难意之所念语阿难言。我之所说皆是佛事。

佛告阿难。释提桓因所可说者。皆是佛事因缘。若菩萨学习念般若波罗蜜时。三千大千国土中魔皆生狐疑。今是菩萨当为真际作证。取声闻辟支佛道耶。当成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎。阿难。若有菩萨不离般若波罗蜜时。魔复大愁毒。

尔时魔复起大风。欲使是菩萨恐怖。有难起懈怠之意。欲使菩萨于萨云然念中起一乱意。

阿难白佛言。世尊。魔为都卢烧乱诸菩萨耶。有不烧者。

佛告阿难。有行乱者有不乱者。

阿难白佛言。有烧者谁不烧者谁。

佛言。菩萨从本闻般若波罗蜜时。意中不乐不解者。波旬便往烧乱。若闻说深般若波罗蜜时。意中狐疑言为审有是耶为无有耶。用是故波旬往烧。

复次阿难。若有菩萨远离真知识。便不闻不知般若波罗蜜。不解其事意便不乐。是故波旬复往烧乱。

复次阿难。若有菩萨远离般若波罗蜜反持非法。用是故魔得其便。

复次阿难。菩萨失般若波罗蜜更叹非法。魔即欢喜念言。彼说非法之事。当有若干伴辈。当满我愿。复并使余人堕于二地罗汉辟支佛是也。

复次阿难。若有菩萨闻说深般若波罗蜜时。便意念言。是深不能大深耶。作是念者。魔便念言。我今已得子便。

复次阿难。若有菩萨向余人贡高言。我能行六波罗蜜汝不能行。是菩萨为魔所得便。阿难。时魔波旬大欢喜踊跃。

复次阿难。若有菩萨自怙智慧。自怙种姓。自怙其善。自怙知识。便起贡高下于他人。亦无阿惟越致相行像貌。专自贡高轻贱他人。便语人言。汝亦不在菩萨种姓之中现。汝亦不在摩诃衍中。

尔时波旬欢喜念言。今我境界宫殿不空。增益三恶趣我种姓不损。魔常伺是菩萨欲使说非法之事。欲使众人皆闻非法。亦当邪见增益劳垢。造颠倒行颠倒于法。身口意错贪著邪福。从是因缘增益三恶趣。魔之眷属宫殿益多。尔时波旬倍欢喜踊跃而自娱乐。

复次阿难。若行菩萨道者。与声闻道家共争。魔时念言。是善男子离萨云然远不近大智。所以者何。斗争怨恚非萨云然道。是三恶之业。

复次阿难。菩萨菩萨自还共争。波旬念言。两离佛远失萨云然。是二菩萨俱不得成阿耨多罗三耶三菩。所以者何。是善男子所造。是三恶业非萨云然。

复次阿难未受荊者。与得记荊菩萨共争。兴起恶意。随其意起多少之数却若干劫。虽起争意如故不舍萨云然者。当却劫数若干径路。然后乃成阿耨多罗三耶三菩。

阿难白佛言。世尊。乃当更尔所劫数。于其中间宁有除不。

佛告阿难。我为三乘说法。随其意起多少之数。各尽其事无有中间减少之除。

佛告阿难。若菩萨菩萨共争。若恚若骂怀恨不悔者。我不说有除。当更劫数勤行僧那。然后乃成。若有菩萨斗争恚已便自悔言。是利难得。我今当为一切下屈。今世后世当使众生皆共和解。我今云何恶声加人而念人恶。我终不敢复作是事。当如聋羊当自除过。成阿耨多罗三耶三菩度脱众生。云何起恚而自陷溺。不当起恨不当陷溺。尔时菩萨适起是意已。魔波旬不能得其便。

复次阿难。行菩萨者不当与声闻家共止。若共止者不当与争。所以者何。当自念言。我不应得与是辈人起恚共争。我当成就阿耨多罗三耶三菩度诸苦厄。

阿难白佛言。世尊。菩萨菩萨自共住止其法云何。

佛告阿难。菩萨菩萨共止之法。相视当如世尊共止。所以者何。当作念言。是我真伴共乘一船。彼学我学是为同学。共行檀波罗蜜至萨云然。若彼意愤不顺萨云然者我所不应。若彼意定不离萨云然者我亦应尔。菩萨摩訶萨作是学者为共等学。

摩訶般若波罗蜜问等学品第六十四

须菩提白佛言。世尊。何等为菩萨摩訶萨之等所应学者。

佛告须菩提。内空外空是菩萨摩訶萨之等。五阴自空。乃至于道道亦自空。须菩提。是空为是菩萨摩訶萨之等。于是等空成阿耨多罗三耶三菩。

须菩提言。世尊。菩萨学消五阴为学萨云然。五阴不染为学萨云然。学灭五阴为学萨云然。不生五阴为学萨云然。乃至四无碍学为学萨云然。

佛告须菩提。如所言。学消五阴为学萨云然。乃至学无所生为学萨云然。

佛言。于须菩提意云何。五阴所有如乃至道如及世尊如。是诸如颇有减尽灭时不。

须菩提言。不也世尊。

佛言。菩萨如是学。为学如为学萨云然。如亦不尽亦不减亦不灭。如是学为学如为学萨云然。菩萨如是学为学六波罗蜜。为学三十七品。为学佛十八法。为学萨云然。

佛告须菩提。菩萨作如是学为度诸学。表为第一学。如是学者诸天及魔不能坏败。作如是学疾近阿惟越致。如是学者为习尊业为习如来。如是学者为导御众生。如是学者为净佛土。为学大慈大悲。为学教化众生。须菩提。菩萨如是学者。为学三合十二法轮转度脱众生。如是学者为学不断佛种。如是学者为学开甘露法门。作如是学为学示无为法。须菩提。下劣之人不能学是。作是学者为欲拔一切众生生死之根。如是学者为不入三恶趣。不生边地。不生梅陀罗家。如是学者不复聋盲喑哑跛蹇。如是学者诸根具足终不缺减。无恶音声不犯十恶终不学邪。以自生活不为无反。复不与恶者俱。须菩提。如是学者不生长寿夭。用沤和拘舍罗故。何等为沤和拘舍罗。般若波罗蜜所说沤和拘舍罗。四禅四等及四空定不随禅计。如是学者为净一切诸法之力。净罗汉辟支佛力。

须菩提白佛言。世尊诸法之性皆自清净。云何菩萨欲净诸法。

佛告须菩提。如是如是。菩萨已净性之本。学般若波罗蜜不厌不懈。是为学般若波罗蜜。是法非是凡夫愚人之所能学所能知见。菩萨为众生故行檀波罗蜜至萨云然。菩萨学如是学十力。为学无所畏力。如是学者出过众生所为之表。须菩提。譬如地之所出金银异宝少少处出耳。如是须菩提。少少人学般若波罗蜜。多有发声闻辟支佛意。少少人能行遮迦越罗福者。作粟散小王行者多。少少众生能入萨云然者。多有人入罗汉辟支佛道。须菩提。多所人求阿耨多罗三耶三菩意者。得成就者少少耳。多住罗汉辟支佛地。须菩提。多有人行菩萨道。学般若波罗蜜者。至阿惟越致地者。

亦少少耳。用是故须菩提。若欲坚住在阿惟越致地者。当学深般若波罗蜜。

复次须菩提。菩萨学般若波罗蜜时。嫉意不生犯戒意不生。恚意不生乱意不生。懈怠意不生愚痴意不生。三毒意不生疑意不生。五阴意不生乃至道意不生。何以故。须菩提。是菩萨行深般若波罗蜜时。不见法有所生者。于无生法亦无所得亦无所起。是故菩萨学持深般若波罗蜜。为悉总持诸波罗蜜。何以故。菩萨学深般若波罗蜜时。诸波罗蜜皆悉随从。譬如著吾我之人悉总持六十二见。是故菩萨学般若波罗蜜诸波罗蜜皆悉随从。譬如人欲死时。风先命去诸根悉灭。须菩提。菩萨行深般若波罗蜜时。诸波罗蜜皆悉入中。菩萨欲出过诸波罗蜜表者。当学深般若波罗蜜。学深般若波罗蜜者为学人中最尊上。须菩提。三千大千刹土其中众生宁为多不。

须菩提言。世尊。一阎浮提众生尚多。况乃三千大千刹土所有众生。

佛言。令此众生尽得入道。悉得阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨一一供养衣被饮食众所当得尽其寿命其福宁多不。

须菩提言。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人至意念般若波罗蜜也。何以故。是深般若波罗蜜者。是诸菩萨摩訶萨之大益。能使菩萨成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨欲在众生之上。一切众生为无所归无所依怙。欲受其归。欲为作依怙者。欲为盲人作明导者。欲求作佛者。欲得佛境界者。欲作佛游步者。欲为佛师子音响者。欲撞击佛钟鼓者。欲放大蠢音者。欲为佛会讲说佛法义。决断众人诸狐疑者。悉欲得是者。当学深般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜者。所有三界诸善之福德无事不得。

须菩提言。世尊。菩萨宁复得罗汉辟支佛之福德耶。

佛言。亦得罗汉辟支佛之福德。但不于中作证耳。以智慧观察罗汉辟支佛慧即得过。不于中住自上菩萨位。菩萨作如是学者去萨云然不远。疾成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨如是学者为诸天阿须伦之福祐。如是行者过诸罗汉辟支佛上。疾近萨云然。须菩提。如是学者不久行般若波罗蜜。不离般若波罗蜜。菩萨如是行深般若波罗蜜。当知是为不耗减法。不远萨云然疾近三乘慧。菩萨若复反作念言。彼此般若波罗蜜便不逮萨云然。作是念者为不行般若波罗蜜。若复此彼深般若波罗蜜。不知般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜。亦不知般若波罗蜜为谁。亦不知谁当于般若波罗蜜中得阿耨多罗三耶三菩。若复作是念。般若波罗蜜亦非彼亦非此亦无从中出者。法性常住如实际有佛无佛法性常住。菩萨摩訶萨作是学者。为学般若波罗蜜。

放光般若经卷第十四

放光般若经卷第十五

放光般若经卷第十五

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜亲近品第六十五

尔时释提桓因意念言。菩萨行六波罗蜜乃至佛十八法。尚出众生之上。何况成阿耨多罗三耶三菩者。若有发意念萨云然者。为得寿命中之最人中之善利。何况发意欲为阿耨多罗三耶三菩者。发阿耨多罗三耶三菩意者。未发者当亲近之。释提桓因。以天曼陀罗花而散佛上。散已发愿言。若有发阿耨多罗三耶三菩意者。令具足法愿。具足萨云然愿。具足自然法愿。具足无漏法愿。

释提桓因白佛言。世尊。如我意愿。其发阿耨多罗三耶三菩意者。不复欲令动还。堕罗汉辟支佛地。为下大乘终不堕于罗汉辟支佛乘。倍复发愿精进愿阿耨多罗三耶三菩。见三界中所有诸勤苦者悉为作护。如是具足。菩萨意念。我等已度当复度不度者。我已安隐当复安余。我已泥洹当复度余令得泥洹。

释提桓因白佛言。世尊。善男子善女人。代初发意菩萨欢喜者。为得几所福。久发意菩萨复代欢喜。得何等福。阿惟越致菩萨代其欢喜复得几福。至一生补处菩萨代其欢喜。复得几福。

佛告释提桓因言。拘翼。是四天下尚可称知斤两。代其欢喜者其福不可称。三千大千刹土亦可称知。代其欢喜者福不可称计。拘翼。三千大千刹土。其中海水取。一发破为百分以一分发尽。海水尚可数知几滴。从代欢喜功德此间有三十五字重复书准丹本除福不可计量。拘翼。阿僧祇佛刹所有境界虚空。持斛斗升合量空。尚可知几所。从代欢喜功德福不可计量。

释提桓因白佛言。世尊。诸不代初发意菩萨欢喜者。是为魔之所使。不代欢喜者是魔官属人从魔中来。何以故。有代发意欢喜者是为坏魔故。诸欲不舍敬三尊。亦不一相亦不二者。当持是代欢喜意。求阿耨多罗三耶三菩。

佛言如是。拘翼。发是代欢喜意者。得至佛国供养诸佛。所以者何。阿僧祇人初发意作功德代欢喜故。从初发意菩萨至于十住阿惟颜。菩萨所作功德皆代其欢喜。持是功德疾近阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛已无央数不可说阿僧祇众生。皆当得度。以是故。拘翼。是善男子善女人。有初发意者当持代欢喜之功德求阿耨多罗三耶三菩。不以意求亦不离意。代阿惟越致及一生补处欢喜。以求阿耨多罗三耶三菩。不以意求而不离意。

须菩提言。是意如幻。云何能得阿耨多罗三耶三菩。

佛言。于汝意云何。汝见是意如幻不。

须菩提言。不见也。世尊。我不见如幻亦不见意非幻。

佛言。亦非法见是意不。非见幻不离意。见是法成阿耨多罗三耶三菩不。

须菩提言。不见也。世尊。我不见法当持何等起为有。法常自寂不可以有得亦不可以无得。若法常寂不成阿耨多罗三耶三菩。无所有者亦复不成阿耨多罗三耶三菩何以故。世尊。一切诸法亦不可得亦无有故。世尊。六波罗蜜常寂乃至道亦复常寂。法亦不应当念。亦无有法而将来有。般若波罗蜜常寂。成阿耨多罗三耶三菩。阿耨多罗三耶三菩常寂。

须菩提言。世尊。般若波罗蜜三耶三菩。亦寂之中云何逮觉。

佛言。善哉善哉。萨云然寂阿耨多罗三耶三菩亦寂。须菩提。般若波罗蜜及萨云然不寂者。亦非般若亦非萨云然。是故须菩提。般若波罗蜜萨云然寂。亦不因般若波罗蜜成阿惟三佛。不离般若波罗蜜得阿惟三佛。不得般若波罗蜜者。终不得阿惟三佛。

须菩提言。世尊。菩萨所行甚深。

佛言。如汝所说。菩萨所行入甚深苦行。虽谦苦行不于法中中道取证。堕于罗汉辟支佛地。

须菩提白佛言。世尊。如我从佛所闻。菩萨不为谦苦。何以故。亦不见是可得证者。亦不见般若波罗蜜可取证者。亦不见法当取证者。诸法皆不可得者。有何等义有何等法有何等般若波罗蜜。当可取证成阿耨多罗三耶三菩者。

须菩提言菩萨行者为无所得行。菩萨于无所得法中。还诸法无限之限事。世尊。若有菩萨闻说是事。不却不难亦不懈怠。是为行般若波罗蜜。亦不见行般若波罗蜜者。亦不见成阿耨多罗三耶三菩者。菩萨行般若波罗蜜亦不作是念。罗汉辟支佛地离我远。萨云然离我近。世尊。譬如虚空亦无近远之念。何以故。虚空无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦无是念。二道离我远萨云然离我近。何以故。般若波罗蜜亦无所分别故。譬如幻人亦不自念。师离我近观人离我远。何以故。幻人无念故譬如光影无有念。我所因者离我近余离我远。菩萨行般若波罗蜜。如来无所著等正觉亦无所爱。世尊。般若波罗蜜亦如是。譬如如来无有念故。譬如如来所化亦不念二道。离我远佛离我近。何以故。化以如来无念故。般若波罗蜜无有念故。譬如如来所作亦不念二道。离我远佛道离我近。何以故。化如来亦无念故。般若波罗蜜亦无念二道。离我远佛离我近。譬所为作事亦无念可说。般若波罗蜜事亦如作亦无念故。尊者舍利弗。语耆年须菩提。但般若波罗蜜无有念耶。

须菩提言。六波罗蜜亦无有念。五阴五情亦复无念。眼色六入亦复无念。四禅四等及四空定三十七品至三脱门佛十种力十八法四无所畏四无碍慧萨云然事亦无有念。乃至道亦复无念。有为性亦无念。

舍利弗言。若诸法无念。何从有五趣。云何复有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛及佛世尊。

须菩提言。诸众生因四颠倒而起四颠倒而造作事。身口意行随受其像。便有疑应故有泥犁薜荔兽人中天上。

舍利弗言。云何有须陀洹乃至三耶三佛。须陀洹道亦无念。乃至三耶三佛道亦无念。诸过去当来无所著等正觉。及现在十方诸佛无念已尽灭。以是故。舍利弗。当作是知。一切诸法皆无念。信如是法性真际故。舍利弗。菩萨当以无念行般若波罗蜜。以无念行般若波罗蜜故。便得逮觉无念之法。

摩诃般若波罗蜜牢固品第六十六

于是舍利弗语须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。为行不牢固耶。

须菩提报言。如是如是。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者。为行不牢固。何以故。般若波罗蜜无有牢固。乃至萨云然亦无有牢固。亦无不牢固。何以故。菩萨行般若波罗蜜不牢固尚不可得。乃至萨云然亦不可得见。何况有牢固。若干百千色欲天子意念言。诸有善男子善女人。发阿耨多罗三耶三菩。行般若波罗蜜者当为作礼。既行般若波罗蜜而不中道取证。堕罗汉辟支佛地。以是故当为作礼。于等法不取证故。

须菩提语诸天子言。菩萨于等法不取罗汉辟支佛证。不足为奇。为阿僧祇人盟誓。亦不见有人而欲度脱众生。是乃为奇。以是故。菩萨发意为阿耨多罗三耶三菩者为欲降伏众生。欲降伏众生者为欲降伏虚空。何以故。当知虚空众生皆悉寂故。众生亦空虚亦空。如虚空之无牢固。众生亦无牢固。诸天子。以众生无有牢固故而结盟誓。是故菩萨摩诃萨为甚奇特。为众生结盟誓者。则为与虚空共斗所。为众生结盟誓者亦不见众生。亦寂结盟誓亦寂故。菩萨闻是不恐不懈不怖不怯。为行般若波罗蜜。何以故。五阴寂故众生亦寂。云何五阴寂故众生亦寂。以五阴寂故六波罗蜜寂。以五阴六衰寂故内外空寂及有无空亦寂。以五阴六衰寂故十八性亦寂。五阴寂故三十七品四禅四等及四空定四无碍慧亦寂。以五阴寂故佛十种力四无所畏大慈大悲及十八法萨云然亦寂。菩萨闻是诸法皆寂。意不恐怖不怖不怯。是为行般若波罗蜜。

佛告须菩提。何以故。菩萨不恐不懈为行般若波罗蜜。

须菩提言。世尊。以无所有故不恐。以寂静故不懈。菩萨以是无所有寂静故。不恐不懈为行般若波罗蜜。何以故。恐畏懈怠亦不可得见故。菩萨闻是恐畏亦不可得复不恐怖。是为行般若波罗蜜。何以故。恐畏皆不可得见故菩萨摩诃萨如是行者。诸天梵释皆为作礼。不但诸天释梵为行般若波罗蜜菩萨作礼。乃至首陀会诸天皆为行般若波罗蜜菩萨作礼。须菩提。十方现在诸如来无所著等正觉。皆念是菩萨行般若波罗蜜者。菩萨行般若波罗蜜者。为具足五波罗蜜。为具足萨云若。须菩提。若十方诸佛念是行般若波罗蜜菩萨者。当知是菩萨成就佛不久。须菩提。一恒边沙人悉使为魔。一一魔者所将官属如一恒边沙。假令尔所魔及将尔所官属。欲共坏乱行般若波罗蜜菩萨者。终不能坏。有二事魔不能中道坏菩萨。何等为二。一者观诸法皆空。二者不舍众生。复有二事魔不能坏。何等为二。一者所作如所言。二者常念诸佛菩萨。如是行般若波罗蜜。诸天皆来劝助慰劳言。善男子。今成阿耨多罗三耶三菩不久。是故莫得舍空无相无愿之行。如是行者无所归仰者而受其归仰。无有依护者则为作依护。无有覆盖者而为作舍。为冥者作大明。为盲者作眼目。何以故。是菩萨行般若波罗蜜者。十方诸佛及众菩萨比丘僧众。皆共称扬说其名故。须菩提。譬如我说法时。称扬赞叹宝造菩萨及识挽菩萨。我说法时称誉妙乐佛国中诸菩萨修梵行者。我亦常称誉彼诸正士。亦如十方诸佛欢喜颜色。叹说菩萨行般若波罗蜜者。从初发意菩萨欲具足行佛道。至阿耨多罗三耶三菩成萨云然。十方诸佛亦复欢喜颜色称誉说之。所以者何。少有菩萨有能顺行应佛业者。

须菩提白佛言。世尊。诸佛以欢喜颜色称誉诸菩萨。为赞叹动还者不动还者。

佛告须菩提。有行阿惟越致菩萨行般若波罗蜜者。亦有未受记蒞菩萨行般若波罗蜜有。佛为是辈说法。佛亦复赞叹说之。若有菩萨在妙乐佛国所学者。佛亦赞叹说之。诸佛所可欢喜颜色赞叹说者。

复次须菩提。诸可行般若波罗蜜菩萨。知诸法无所生未得无所从生。知诸法空亦未得无所从生。知诸法净亦未得无所从生。知诸法无所有无有坚固亦复未得无所从生。诸佛欢喜颜色赞叹是辈菩萨。称誉说其名字。是辈菩萨摩訶萨。以为灭罗汉辟支佛地。当受记莳于阿耨多罗三耶三菩地。有行般若波罗蜜菩萨者。诸佛皆欢喜称誉赞叹之。亦当住于阿惟越致地逮萨云然。

复次须菩提。闻说般若波罗蜜时。亦不狐疑不却不懈。如来无所著等正觉所说教。是菩萨当复至妙乐佛所。闻是般若波罗蜜妙乐佛土彼诸正士见是间。善男子善女人。亦复欢喜。是人曾行般若波罗蜜故来生是间。亦当复得深般若波罗蜜。如诸佛教住于阿惟越致地。须菩提。是故当知。般若波罗蜜音声多有所饶益。般若波罗蜜音声尚有所饶益乃尔。何况有行般若波罗蜜。所行如教住于萨云然者。

须菩提白佛言。世尊。不离如教住。不离如者则为无所有。云何住萨云然。世尊。解脱如者无所得法。谁住如者。谁住如中。谁逮觉者。谁住于如。谁说法者。如尚不可得见。谁有住如者。谁逮觉者。是处不然。

佛告须菩提。如汝所言。如者无生亦无有灭。如住无异不生灭者。谁当住是中成阿惟三佛者。谁说法者。是皆无所有。

释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜者甚深。菩萨欲成阿耨多罗三耶三菩甚难得。何以故。亦无住如者亦无成阿惟三佛者。亦无说法者。虽无所见无所有。闻是不恐不怖。

须菩提语释提桓因言。拘翼。如拘翼所言。菩萨甚奇甚特。于深法中亦无狐疑亦无追喜。诸法皆空谁狐疑有进退意者。

释提桓因语须菩提。如尊者所言。但说空事无所挂碍。譬如仰射空中箭去无碍。尊者须菩提所说亦无所著。

摩訶般若波罗蜜嘱累品第六十七

于是释提桓因白佛言。世尊。我所说者颇为随顺为应法不。

佛言。如是如是。拘翼。汝所说问者为顺事形无有谬误。

释提桓因言。世尊。尊者须菩提所说甚可奇异。所说不离空无相无愿。不离三十七品亦不离于道。

佛告释提桓因言。拘翼。长老须菩提常行空行六波罗蜜亦不有。何况有行者。三十七品亦不有。何况有行者。禅惟无三昧三昧越亦不有。四无所畏四无碍慧四等大慈大悲十力佛十八法亦不有。何况有行者。道亦不有何况欲得者。萨云然亦然亦不有。何况有行者。如来尚不有。谁当为如来者。无所从生亦不有。何况有证欲得之者。相亦不有。何况有身有受三十二相者。诸好亦不有。何况有欲得八十种好者。所以者何。拘翼。须菩提者一切诸法以寂行故。须菩提者无所有行为以空行为无相行为无愿行。拘翼。是则为须菩提行。如须菩提所行。比菩萨摩訶萨行般若波罗蜜行。百倍千倍巨亿万倍不得为比。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。比罗汉辟支佛菩萨摩訶萨为最上尊。除诸如来无有过者。是故菩萨摩訶萨。欲出诸天世间人民上者。当行般若波罗蜜。何以故。菩

萨摩诃萨行般若波罗蜜。出声闻辟支佛上。住于菩萨地具足佛法。逮萨云然便得如来。尔时坐中诸忉利天以文陀罗花而散佛上。尔时六千比丘整顿衣服已。从坐起为佛作礼长跪佛前。以佛威神诸文陀罗花各各满掬持散佛上。散花已讫。皆同时白言。我等世尊。当奉妙行如诸佛所行。诸罗汉辟支佛所不能及处。

尔时世尊。知诸比丘意便笑。如诸佛常法五色光从口出。遍照十方还绕身三匝从顶而入。阿难。从坐起整衣服。先下右膝长跪白佛言。佛不妄笑愿闻其意。

佛告阿难。是六千比丘后当来世。劫名多楼波尼。于彼劫中皆当成佛。号散花如来无所著等正觉。是诸如来国土皆等比丘僧数亦各各等。其佛寿命亦等其寿各千岁。作佛时各各尽世雨五色花。

佛告阿难。是诸比丘于是寿命终在所生处。常当出家为道久久共俱。然后乃成阿耨多罗三耶三菩。

复次阿难。菩萨摩诃萨欲得最妙之行者。当行般若波罗蜜。菩萨欲为如来者当行般若波罗蜜。阿难。若有善男子善女人行般若波罗蜜者。当知是人从人道中来。或从兜术天上来。当知是人从人道中。广闻般若波罗蜜。亦从兜术天上广闻般若波罗蜜。从本闻其中慧所致。若有善男子善女人。闻是深般若波罗蜜。书持受学讽诵行者。转复教人行菩萨道者说其中事。是善男子善女人当作是知。如从佛闻亦无有异。当知是人从过去诸佛作善本功德以来。是善男子善女人。不于声闻辟支佛法中作功德。亦不从声闻所闻是般若波罗蜜。阿难。若有善男子善女人。闻是深般若波罗蜜。读诵持受能解中义广宣教人。当知是人如面见佛无异。

复次阿难。若善男子善女人。闻说是深般若波罗蜜时。不惊不怖倍复喜者。当知是人以从过去佛所作行所致久与善知识相得所致。是善男子善女人从过去佛作善本以来。终不失三乘之事。以精进意行六波罗蜜乃至萨云然。亦当庄事精勤。久当坚固行六波罗蜜至萨云然。不住罗汉辟支佛地。是故阿难。以般若波罗蜜嘱累汝阿难。我所说诸法。除般若波罗蜜。悉亡悉失其过可可耳。汝持是深般若波罗蜜。若忘失一句舍一句亡一句汝过甚多。是故阿难。以是深般若波罗蜜嘱累汝。当善持善受善讽诵念。若有善男子善女人。受持般若波罗蜜讽诵守行者。则为受持过去当来现在诸佛之道。若有善男子善女人。以名华名香缯盖幢幡用供养我者。当供养般若波罗蜜。其有供养般若波罗蜜者以为供养过去当来今现在诸佛已。若有善男子善女人。闻说深般若波罗蜜。于中起恭敬意者。则为供养过去当来今现在诸佛已。阿难。汝若恭敬慈于我者。当恭敬慈于般若波罗蜜。若书是般若波罗蜜时。亦当恭敬慎莫失一句。是故阿难。持般若波罗蜜嘱累于汝。如我今于三界中尊。般若波罗蜜亦复是尊。我所嘱累大有余事耳。我今持以般若波罗蜜嘱累汝。是故阿难。当宣语诸天龙神诸世间人。普令闻知。诸不欲舍如来三宝者。不欲弃去来今佛道者。慎莫弃舍般若波罗蜜。是者则我道之法御。若有善男子善女人。受持般若波罗蜜讽诵读习念守行者。转复教人演其中义分别解说者。是人疾得阿耨多罗三耶三菩。得萨云然不久。何以故。阿难。诸佛如来道者。皆出般若波罗蜜中。诸去来今佛皆从般若波罗蜜中出。是故阿难。菩萨欲得般若波罗蜜者。当学六波罗蜜。何以故。阿难。六波罗蜜者菩萨之母生诸菩萨故。诸学六波罗蜜者。皆当于中成阿耨多罗三耶三菩。是故阿难。持六波罗蜜倍嘱累汝。六波罗蜜者是诸如来无所著等正觉之法藏六波罗蜜者无尽之藏。诸去来今佛转法轮教化众生者。皆以六波罗蜜为藏。诸去来今佛皆于六波罗蜜中。学成阿耨多罗三耶三菩。诸去来今佛诸弟子。皆学六波罗蜜而般泥洹。甫当般泥洹者亦当学是六波罗蜜。阿难。汝若教三千大千刹土中为弟子者说法。皆令成就得阿罗汉。虽有是教未为我弟子之教。不如以般若波罗

蜜一句如法教菩萨令学。是则为我弟子之教。阿难。我属所说三千大千国土。教满中人皆令得罗汉行。行六波罗蜜所作功德宁为多不。

阿难言。甚多世尊。

佛言。阿难。不如我弟子说般若波罗蜜一日教诸菩萨。若不能一日日中可。不能至日中食时可。不能至食时弹指顷。其福胜度尔所罗汉。所以者何。一菩萨之德。出过一切诸罗汉辟支佛上。何以故。是菩萨自欲成阿耨多罗三耶三菩。复劝助安慰一切众生。复欲令成阿耨多罗三耶三菩。阿难。行六波罗蜜三十七品。至萨云然增益功德。成阿耨多罗三耶三菩终不中还。说是般若波罗蜜时。四辈弟子及诸天龙阿须伦捷沓和甄陀罗摩睺勒。

尔时佛于是大众之中。而现神足变化。令是会者大众皆见。阿閼如来彼大众围绕而为说法。众大会譬如大海。皆是罗汉诸漏已尽。无复尘垢。皆得自在。意已得脱。已出解慧。悉舍重担。众事已办。譬如大龙。所应已逮。习绪已讫。得等解脱。已度诸愿。彼会罗汉德皆如是。及诸菩萨摩诃萨数不可计。其德巍巍不可称量。佛摄神足已忽然不现。

佛告阿难。诸法如是不可眼见。诸法无对。法法无等。法法不相见。法法不相知。如今诸众不见阿閼如来。彼佛国土亦不与眼作对故。诸法亦如是亦无对。法法不相知不相见故。阿难。法亦不知亦不见。诸法无所作。何以故。诸法空不可捉。诸法不可思议。诸法无有念。譬如幻士亦无所觉。用不要无坚固。菩萨摩诃萨如是行者。为行般若波罗蜜。于诸法无所入。阿难。菩萨如是学者。为学般若波罗蜜。欲逮诸波罗蜜者。当学般若波罗蜜。如是学者最尊最上出诸辩之上。无盖之盖为世覆盖。无所归者能为作归。佛以是学能以右手。举此三千大千刹土复还故处。一切众生无觉知想。所以者何。是般若波罗蜜诸去来今佛皆于中学成。去来今佛无碍诸慧。阿难。是般若波罗蜜学。于诸学中最尊最上过诸辩上。欲平相般若波罗蜜者。欲得虚空边际。何以故。般若波罗蜜不可平相。阿难。我初不说般若波罗蜜限。身体有数句体为有数义解为有数。般若波罗蜜者无有限数。

阿难白佛言。世尊。何以故。般若波罗蜜无有限数。

佛告阿难。般若波罗蜜。不可尽故无有限。般若波罗蜜寂故无有限。过去当来今现在诸如来无所著等正觉。皆从是般若波罗蜜中学成。亦不能尽般若波罗蜜。是故阿难。般若波罗蜜不可尽。亦无能尽者。亦非尽者若有人言。我能尽般若波罗蜜者。为欲尽虚空。阿难。当知六波罗蜜不可尽亦不尽亦无能尽者。乃至萨云然亦不可尽无能尽者亦无有尽。是法亦无有生。尚无有生云何有尽。

于是世尊。以广长舌相障面。告阿难言。持是般若波罗蜜。于四辈中广宣广说广分别解说。广演其事令分明。所以者何。是般若波罗蜜中广出诸法故。三乘学者皆当于中随其所应而得学成。阿难。是深般若波罗蜜者。是诸法之藏。一切诸字皆来入中。是般若波罗蜜者皆是诸陀罗尼之门。诸菩萨欲学陀罗尼者当学般若波罗蜜。诸有菩萨得陀罗尼者。悉为总持诸法之辩才。般若波罗蜜者是去来今佛法之所。是故我告语一切。其有受持般若波罗蜜讽诵学者。则为总持去来今佛之道。阿难。我今为汝说般若波罗蜜行。汝持般若波罗蜜者。则为总持一切诸法。

摩诃般若波罗蜜无尽品第六十八

是时须菩提意念言。诸佛之道大为甚深。我宁可问世尊。

于是须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜云何不可尽。

世尊报言。如虚空不可尽。是故般若波罗蜜不可尽。

须菩提白佛言。世尊。菩萨当云何入般若波罗蜜中。

佛言。如五阴不可尽。菩萨当作是入。如六波罗蜜不可尽。菩萨当作是入。乃至萨云然不可尽。菩萨当作是入般若波罗蜜。

复次须菩提。痴如虚空不可尽。菩萨当作是入。所作行如虚空不可尽当作是入。识如虚空不可尽当作是入。名色如虚空不可尽当作是入。六衰如虚空不可尽当作是入。觉如虚空不可尽当作是入。爱如虚空不可尽当作是入。有如虚空不可尽当作是入。生如虚空不可尽当作是入。老病死忧悲勤苦如虚空不可尽当作是入。须菩提。菩萨摩訶萨当作是入般若波罗蜜中。菩萨摩訶萨于十二缘起作是观者。为舍痴际为应无所入。菩萨作是观十二缘起法者。则为得坐道场。作是观者便得萨云然。须菩提。若有菩萨知虚空不可尽事。为行般若波罗蜜观十二缘起者。终不堕罗汉辟支佛地。便得三耶三佛地。须菩提。诸有善男子善女人。行菩萨道而转还者。皆以无有般若波罗蜜念故。不知行般若波罗蜜故。不知十二缘起如虚空故。不知沕和拘舍罗故。以是故于阿耨多罗三耶三佛而转还。

复次须菩提。诸有菩萨不转还者。皆以沕和拘舍罗入般若波罗蜜中。知虚空不可尽作是入般若波罗蜜故。须菩提。菩萨摩訶萨作如是观。十二缘起。不见有法无因缘而生者。不见有法。有常生而不灭者。不见有法无不偶者。亦不见众生亦不见有我人寿命。亦不见有知见者。亦不见无常亦不见吾我。亦不见净亦不见不净。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当作是观十二缘起。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

尔时不见五阴有常有无常有苦有乐有我无我有净无净。乃至萨云然亦不见法有常无常有苦有乐有我无我有净无净。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。亦不见有法可持见般若波罗蜜者。乃至于道亦不见有法可持见道者。须菩提。菩萨摩訶萨作是行般若波罗蜜者。于诸法无所倚。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无所倚持。时魔波旬愁忧不乐。譬如士夫新丧父母。

须菩提白佛言。世尊。独是间魔愁忧耶。三千大千刹土中魔复愁忧乎。

佛言。三千大千刹土中魔皆大愁毒。各在其处不能自安。菩萨摩訶萨作是行时。诸天及魔不能得其便。须菩提。菩萨欲得阿耨多罗三耶三佛者。当行般若波罗蜜。菩萨学般若波罗蜜者。则为具足诸波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。菩萨云何具足六波罗蜜念。

佛告须菩提言。菩萨行六波罗蜜所可作。为萨云然念行。是为菩萨摩訶萨行六波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜六度相摄品第六十九

于是须菩提白佛言。菩萨云何行檀波罗蜜而摄尸波罗蜜。

佛言。菩萨布施求萨云然者。身口意常以三事净施众生。是为菩萨布施摄取尸波罗蜜。

须菩提白佛言。菩萨云何布施摄羸波罗蜜。

佛言。菩萨布施时受者逆骂詈轻易粗言加之。亦无恚恨之意向也。是为菩萨布施摄羸波罗蜜。云何菩萨布施摄惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨布施时。受者骂之亦复轻易。菩萨持意倍欲布施无所爱惜。常自念言。我常当布施不可废忘须臾之间。常开意施与不须。人来有所索者尔乃与之。常索受者不问远近。是为菩萨布施摄惟逮波罗蜜。云何菩萨布施摄禅波罗蜜。

佛言。菩萨布施时求萨云然。其意不乱不求罗汉辟支佛道。是为菩萨布施摄禅波罗蜜。云何菩萨布施摄般若波罗蜜。

佛言。菩萨布施时意常念言。我所布施如幻如梦虽有布施不见众生有增有减。亦不见有得我物者。亦不见不得者。是为菩萨行檀波罗蜜摄取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩诃萨住尸波罗蜜摄取五波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩诃萨戒身口意。以戒不鬻罗汉辟支佛地。自住于戒不害众生命。不犯不与取不犯梵行不犯十戒。住戒布施。随人所持戒布施。皆与众生共发羸提波罗蜜。

佛言。菩萨行戒。若有人来节节解剥。其意亦无起恨。不嗔不恚倍欢喜言。我为得大利人来节节解我。是为菩萨住戒摄取羸提波罗蜜。云何菩萨行戒摄取惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨行戒时身口意不懈怠。常作念言。从生死中拔诸众生立甘露地。是为菩萨住戒摄取惟逮波罗蜜。云何菩萨行戒摄取禅波罗蜜。

佛言。菩萨行戒。从第一禅至第四禅不倚二地。意常念言。我住于禅当度众生。是为菩萨住戒摄取禅波罗蜜。云何菩萨行戒摄取般若波罗蜜。

佛言。菩萨行戒。亦不见法有所住止。不见法有以无。不见法过于如者。以般若波罗蜜返和拘舍罗不堕二地。须菩提。是为菩萨住尸波罗蜜摄取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨行羸波罗蜜摄取檀波罗蜜。

佛言。菩萨行忍从初发意至于道场。一切众生骂詈轻易节节支解。菩萨以住于忍地者。意常念言。虽人不取我当布施。不废须臾。持是功德与众生共发阿耨多罗三耶三菩。虽作是愿不住二处。何等二处。无有愿相无有作相。是为菩萨住忍摄取檀波罗蜜。云何菩萨住忍摄取尸波罗蜜。

佛言。菩萨行忍从初发意坐于道场。初不犯十恶。从杀生至邪见。不犯十事奉行十善。意不想念二地。持是功德。愿与众生共发阿耨多罗三耶三菩。于三乘意适无所著。是为菩萨住忍摄取尸波罗蜜。云何菩萨行忍摄取惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨行忍起精进意言。我当去是百千俞旬或百千刹土或无数刹。若有一人不持戒者我当教令持。随其所应以三乘法而度脱之。持是功德与众生共发阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨住忍摄取惟逮波罗蜜。云何菩萨行忍摄取禅波罗蜜。

佛言。菩萨行忍从第一禅至于四禅所起善意。持是善意发阿耨多罗三耶三菩。所念意如无禅亦无禅者。是为菩萨住忍摄取禅波罗蜜。云何菩萨行忍摄取般若波罗蜜。

佛言。菩萨行忍从初发意至于道场。观诸法寂观诸法净观诸法尽。以净法为证。坐道场已逮萨云然起便转法轮。是为菩萨住忍摄取般若波罗蜜。须菩提。菩萨所摄取。如不取。如不舍。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨行惟逮波罗蜜摄取檀波罗蜜。

佛言。菩萨精进从初发意至于道场。于其中间身口意行。无有须臾息懈废。持是不懈之意我当成阿耨多罗三耶三菩不得成住于精进。为众生故。过百千俞旬。从一佛土至一佛国。过百千刹为一切人故。假令一人未得度者。欲安此人以三乘法而度脱之。亦不见人有得度者。若无一人能行佛菩萨道者。当以辟支佛事教之。若无有行辟支佛事者。当以十善事教之。趣得一人使入道检持是法。施众生。已复以具足所有布施。持是功德与众生共为阿耨多罗三耶三菩不为二地。是为菩萨住于精进摄取檀波罗蜜。云何菩萨精进摄取尸波罗蜜。

佛言。菩萨精进从初发意至坐道场。自奉十善劝人令行。见行十善者代其欢喜。住于戒中不愿三界之乐。亦不愿二地。持是功德与众生。共为阿耨多罗三耶三菩。所为无有三念。于去来今不见有作者。是为菩萨住于精进摄取尸波罗蜜。云何菩萨精进摄取麁波罗蜜。

佛言。菩萨精进从初发意至于道场。若人非人来取菩萨节节支解。作意念言。谁割我者劫者是谁。但念言。我得大利我为众生故受是身。今此众生自来取去。夫为法御之者。倍当欢喜不当有起。持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地。是为菩萨住于精进摄取麁波罗蜜。云何菩萨精进摄取禅波罗蜜。

佛言。菩萨精进从第一禅至于四禅。四等四无形禅亦不断亦不著。所生之处但欲救济众生。以六度之法度脱众生。往见诸佛从一佛刹至一佛刹礼敬供养殖诸善本是为菩萨住于精进摄取禅波罗蜜。云何菩萨精进摄取般若波罗蜜。

佛言。菩萨精进不见五波罗蜜。亦不以相见。亦不以事见。亦不见三十七品。乃至萨云然亦无所见。亦不见诸法。亦不以事见。亦不以相见。亦不为法作巢窟。所语如所作亦无有二。是为菩萨住于精进摄取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨行禅波罗蜜摄取檀波罗蜜。

佛言。菩萨行四禅四等四无形禅不以乱意。住于诸禅常行二施。法施财施自行二施。复劝助人令行二施。常赞叹二施之德。见人二施常赞叹之代其欢喜。持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地。是为菩萨住禅摄取檀波罗蜜。云何菩萨行禅摄取尸波罗蜜。

佛言。菩萨行禅不生淫怒痴意。亦不生有所害意。但生萨云然行意。持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地。是为菩萨住禅波罗蜜摄取尸波罗蜜。云何菩萨行禅摄取麁波罗蜜。

佛言。菩萨行禅观色如聚沫。观痛如泡。观想如野马。观所作行如芭蕉。观识如幻。作是观已于五阴作无坚固不要想。作是观已念言。是中谁有割剥我者。为是谁。色谁痛谁想谁行谁识谁。作是观已复自念言。既骂詈粗言轻易之。意亦不起恚。尚无起者谁有骂者。是为菩萨住禅摄取麁波

蜜。云何菩萨行禅摄取惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨以四禅趣禅。趣禅之德便得无量之变化。以天耳彻闻二声。意如众生念。自识无数生死之事。以天眼见众生所得报应随行善恶。住五神通从一佛国至一佛国。礼敬供养殖诸善本。净佛国土教化众生。持是功德共与众生为阿耨多罗三耶三菩不为二地。是为菩萨住禅摄取惟逮波罗蜜。云何菩萨住禅波罗蜜摄取般若波罗蜜。

佛言。菩萨行禅不有五阴六波罗蜜。亦不有三十七品。至萨云然及有为无为性。无所有亦无所作。虽无所作亦不生灭。所以者何。有佛无佛法性常如故。亦不生亦不灭。但有萨云然念。应萨云然行。须菩提。是为菩萨行禅波罗蜜摄取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨行般若波罗蜜摄取檀波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。自于内空不有内空。于外空亦不有外空。自于内外空亦不有内外空。空空大空第一最空有为空无为空亦不有空。亦不见至竟无底空行性空。一切诸法自空。菩萨摩訶萨住此十四空已。亦不见五阴空。以不空亦不知亦不有。亦不见三十七品空。以不空亦不知亦不有。乃至道亦不见空。以不空亦不见。有为无为之性空以不空亦不知亦不见。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜所作布施。人中天上所有所可布施皆悉见空。受者与者皆亦空。观贪嫉之意初不能得其便。所以者何。菩萨行般若波罗蜜。无有分别若干念故。从初发意至坐道场。贪嫉之意不生。亦如如来无所著等正觉无贪嫉意也。是故菩萨行般若波罗蜜无贪嫉之意。菩萨摩訶萨所可尊者则般若波罗蜜是。是为菩萨住于般若波罗蜜摄取檀波罗蜜。云何菩萨行般若波罗蜜摄取尸波罗蜜。

佛言。菩萨行般若波罗蜜二地之意不能得其便。所以者何。无罗汉辟支佛意故。索作二地意亦不可得。从初发意至坐道场常住十善。复劝进人使行十善。见人行者亦赞叹之代其欢喜。持是戒意不鬻诸法亦不鬻二地。何况其余。是为菩萨住般若波罗蜜摄取尸波罗蜜。云何菩萨行般若波罗蜜摄取麁波罗蜜。

佛言。菩萨行般若波罗蜜便生顺忍念言。诸法亦无生者亦无灭者。亦无生死亦无骂者。亦无割者亦无剥者。亦无挝捶亦无缚者。从初发意至坐道场。一切众生若挝若割刀仗支解。意生念言。哀哉诸法之法何所骂者。何所挝者何所剥者。是为菩萨住般若波罗蜜摄取麁波罗蜜。云何菩萨行般若波罗蜜摄取惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。为众生说法安立众生于六波罗蜜。立于三十七品。立于三乘之法。立于阿耨多罗三耶三菩。安立众生如不立。于有为无为之法。是为菩萨住般若波罗蜜摄取惟逮波罗蜜。云何菩萨行般若波罗蜜摄取禅波罗蜜。

佛言。菩萨行般若波罗蜜除如来三昧。余二地三昧菩萨三昧皆悉能行。于八惟无禅九次第禅。能逆顺行三昧已竟。于是三昧起便入师子奋迅三昧。何等为师子奋迅三昧。

佛言。悉总持四禅无形禅解脱禅九次第禅。悉能逆顺入诸三昧。于师子奋迅。三昧起便入满法闍丹本佉闍三昧逮诸法等。须菩提。是为菩萨摩訶萨住于般若波罗蜜摄取禅波罗蜜。

放光般若经卷第十五

放光般若经卷第十六

放光般若经卷第十六

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜沕和品第七十

尔时须菩提白佛言。唯世尊。菩萨摩诃萨发意以来。为几时能具足。行沕和拘舍罗乃如是。

佛告须菩提。是菩萨摩诃萨发意以来。不可计阿僧祇劫。

须菩提言。世尊。能行沕和拘舍罗菩萨摩诃萨者。为供事几佛。

佛告须菩提。是菩萨已供事如恒边沙佛以来。乃能逮得是沕和拘舍罗。

须菩提言。世尊。是菩萨作何等功德。乃能具足沕和拘舍罗。

佛言。菩萨所作功德。常具足六波罗蜜。于施于戒于忍于进于禅于智。于六德中无有不具足者。以是故能行沕和拘舍罗。

须菩提言。世尊。甚奇甚特。是菩萨所作功德不可计量。乃能逮是沕和拘舍罗。

佛言。如是如是。须菩提甚可奇特。乃能具足沕和拘舍罗。譬如日月宫殿。周流四域能有所益。般若波罗蜜亦复如是。遍入五波罗蜜中多所饶益。五波罗蜜因般若波罗蜜而得名。离般若波罗蜜者亦不得五波罗蜜之名字。譬如转轮圣王。无七宝者亦不得为转轮圣王之名。五波罗蜜离般若波罗蜜者亦无有名字。譬如无夫之妇无不陵易者。五波罗蜜离般若波罗蜜。魔及魔天无不欲烧者。五波罗蜜不离般若波罗蜜者。魔及魔天无能得其便者。譬如郡国有勇健之士。参知五兵器仗具足常在其处者。邻国怨敌不敢侵近。五波罗蜜不离般若波罗蜜者。诸魔魔天若旃陀罗人。旃陀罗者晋言狱侍主杀人者若顽佞之人抵突之人诈称菩萨人。是辈之人无能得其便者。譬如转轮圣王治于世间。诸粟散小王随其教令无敢违者皆悉随。从五波罗蜜得般若波罗蜜者便至萨云若。譬如百川千流皆入于恒已俱入大海。般若波罗蜜者摄取五波罗蜜。亦复如是。般若波罗蜜者。譬如人之右手无事不为。五波罗蜜者如人左手佐助右手。譬如众流恒水江河。悉入大海合为一味。五波罗蜜与般若波罗蜜俱入萨云若合为一法。亦复如是。譬如转轮圣王将四种兵。圣王出时紫金轮转常在前导。若圣王意欲得宝时轮则为住。圣王取宝毕竟有所施与。其事讫竟轮尔乃去。若众人未遍不足轮不为转。般若波罗蜜导五波罗蜜至萨云若终不动转。譬如转轮圣王所有七宝。三宝常导在前。一者金轮。二者主兵臣。三者主藏臣。般若波罗蜜常导五波罗蜜至萨云若。住般若波罗蜜亦不念言五波罗蜜常随从我。檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜亦不念。我当随从般若波罗蜜。何以故。自空无能作无所能为。如热时之焰。

须菩提白佛言。世尊。云何诸法空。云何菩萨行六波罗蜜逮得阿耨多罗三耶三菩。

佛报言。菩萨行六波罗蜜意念言。以三界众生皆著四颠倒。当以沕和拘舍罗而度脱之。我当为众生故行六波罗蜜。为众生故舍意所作。内外所有布施。布施时念言。我无所一施。何以故。所有

财物及身会当坏故。菩萨作是观者便具足檀波罗蜜。为众生故不听恶戒。我亦不应犯十恶事。我亦不应堕于二地。菩萨作是观。便具足尸波罗蜜。为众生故意常不恚乱。是为菩萨具足羸波罗蜜。为众生故至阿耨多罗三耶三菩终不懈怠。是为菩萨具足惟逮波罗蜜。为众生故至阿耨多罗三耶三菩终不乱意。是为菩萨具足禅波罗蜜。为众生故至阿耨多罗三耶三菩初不离于智慧。是为菩萨具足般若波罗蜜。何以故。不可以异法度脱众生。唯当以智慧之事度脱众生耳。以是故菩萨当习行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。若诸波罗蜜无有差特者。云何般若波罗蜜。于五波罗蜜中最尊最胜。

佛言。如是如是。诸波罗蜜无有差别。虽无差别者要五波罗蜜从般若波罗蜜而得名字。因般若波罗蜜故五波罗蜜各得名字。须菩提。譬如须弥山若干种杂色。至须弥山者皆与须弥山同色无复别异。五波罗蜜因般若波罗蜜而得名字入萨云然。与般若波罗蜜合亦无差特。以入般若波罗蜜亦无若干字。亦无檀之名字。亦无尸羸惟逮禅亦无是名。何以故。诸波罗蜜亦无有形故。以是无有差别。

须菩提白佛言。世尊。所逮至处无有差特云何般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊最上。

佛言。如是所逮至处无有差别。以世俗生死故。知有六波罗蜜为世俗施耳。而众生不知亦不起灭亦不生死。众生及诸法无有边际亦无底。是故须菩提。般若波罗蜜于五波罗蜜而最上尊。譬如阎浮提众母人中玉女宝最第一。般若波罗蜜于诸波罗蜜中最上。

须菩提言。世尊。是谁之威神。令般若波罗蜜于五波罗蜜中为最尊上。

佛告须菩提。以般若波罗蜜总持诸善功德之法。以无处所住于萨云若。

须菩提言。世尊。般若波罗蜜。颇有所取有所舍耶。

佛言。般若波罗蜜于诸法无所取亦无所放。何以故。诸法亦无所持亦无所放。

世尊。般若波罗蜜。不持何法不舍何法。

佛言。般若波罗蜜亦不取五阴亦不舍五阴。及三十七品乃至于道。亦不取亦不舍。

世尊。云何不取五阴亦不取道。

佛言。不念五阴亦不念道。是故无所取。

须菩提言。世尊。是事云何。不念五阴乃至于道。亦复不念。云何当得增益功德。若不增益功德。云何得具足诸波罗蜜。若不具足诸波罗蜜。云何逮萨云若。

佛告须菩提。以不念五阴以不念萨云若故。便得增益功德逮得萨云然。何以故。以不念五阴以不念道。以是故便逮得道世尊。何以故。不念五阴不念道。

佛言。以念故便著欲界形界无形界。以无所念故便得无所著。是故菩萨行般若波罗蜜。亦无所近亦无所著。

世尊。菩萨行般若波罗蜜。如是为无所住。

佛言。如是菩萨作如是行般若波罗蜜者。亦不住于五阴亦不住萨云若。

世尊。何以故不住。

佛言。以无所入故不住。何以故。亦不见法有所住有所入者。菩萨行般若波罗蜜。无所入便应无所住。菩萨作是住作是行。则为行般若波罗蜜。则为住般若波罗蜜。若有言我行般若波罗蜜。我念般若波罗蜜者。则为远离般若波罗蜜。已以远离般若波罗蜜者。则为远离五波罗蜜。则为远离萨云若已。何以故。般若波罗蜜无所入。亦无有能入般若波罗蜜者。何以故。无有形可入处故。若菩萨于般若波罗蜜有知者则为已堕。于般若波罗蜜堕者。则为于诸法已堕。若复作念。般若波罗蜜。受持五波罗蜜。并使持萨云若者。则复为已堕。为不行般若波罗蜜。不能成阿耨多罗三耶三菩。若复生念言。于是般若波罗蜜中受阿耨多罗三耶三菩记荊者。则复已堕。于般若波罗蜜堕者。不得阿耨多罗三耶三菩。若复作念。我当因般若波罗蜜行五波罗蜜。行于大慈则复为堕。堕者亦不能成五波罗蜜。亦不能成大慈。若复作念。如诸如来于诸法无受无所行。自然得逮觉。持是教授众生则复为堕。所以者何。如来者于诸法无所逮觉。是故不处法。何况有法可逮觉者。是者不然。

须菩提白佛言。菩萨当云何行般若波罗蜜而无是瑕隙。

佛告须菩提菩萨行般若波罗蜜者当念言。是诸法无所有。无所有法中法无所取亦无所逮觉。如是行者为行般若波罗蜜。若欲入无所有法者则离般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜无所入亦无有入者。

须菩提言。世尊。若般若波罗蜜不离般若波罗蜜。檀波罗蜜不离檀波罗蜜。乃至萨云若不离萨云若。若不离云何入般若波罗蜜。乃至萨云若云何有入。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。亦不入五阴亦不翳五阴。亦不非五阴。乃至萨云若亦复如是。亦不言五阴有常无常有苦有乐有我无我有空有寂。乃至萨云若亦复如是。有常无常苦乐吾我空寂。是法亦不入有形亦不入无形。须菩提。菩萨行六波罗蜜行萨云若。譬如转轮圣王出时四种兵皆随从。五波罗蜜皆随从般若波罗蜜。至萨云若住。譬如善御驾驷初不失辙。般若波罗蜜御五波罗蜜。顺至萨云若。

须菩提白佛言。何等是菩萨道。何等是非道。

佛报言。声闻辟支佛道非菩萨道。萨云若者是菩萨道。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜者。为诸菩萨兴大事也。乃能分别是道非道。

佛言。如须菩提所说。般若波罗蜜者为不可计阿僧祇众生兴。虽赞叹行事。不受五阴亦不受二地。般若波罗蜜者众生之御。御众生令至萨云若。不与二地作御。是故般若波罗蜜。于诸法无所生无所灭。以法性等故。

须菩提白佛言。世尊。若般若波罗蜜不生诸法亦不灭诸法。菩萨云何行六波罗蜜。

佛言。因萨云若故。念六波罗蜜。持是功德与众生。共为阿耨多罗三耶三菩。菩萨持是功德求阿耨多罗三耶三菩。便具足六波罗蜜念菩萨所行慈。则为萨云然。菩萨有离六波罗蜜者。则为离萨云然。以是故菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者。当学六波罗蜜具足诸善功德。乃逮萨云若。是故菩萨

当行六波罗蜜。

世尊。菩萨云何习六波罗蜜。

佛言。菩萨当作是观。五阴不习亦不不习。乃至萨云若亦复如是。菩萨当作是习六波罗蜜。

复次须菩提。菩萨不习住于五阴。乃至萨云若亦不习住。何以故。五阴及萨云若无所住故。菩萨欲成阿耨多罗三耶三菩。当习无所住。须菩提。譬如士夫欲得甘果便种果树。深埋栽根随时溉灌。令得润泽萌芽得生。便有枝叶花实而得食之。菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者。当学六波罗蜜。以六波罗蜜摄取众生度脱众生。是故须菩提。菩萨欲独步于三界。欲净佛土。欲坐道场者。欲转法轮者。当学六波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。当学般若波罗蜜耶。

佛言。如是当学。

佛言。欲于诸法中自在。当学般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜于诸法中独步故。般若波罗蜜者诸法之面。譬如大海为万川四流作面。诸欲学萨云若。当学般若波罗蜜。是故菩萨当学六波罗蜜。当学萨云若。譬如善射之人执持弓箭不畏怨敌。菩萨行般若波罗蜜不畏魔及魔天。是故菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者。当学般若波罗蜜。有行般若波罗蜜者。过去当来今现在诸佛皆悉念之。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨行六波罗蜜为诸佛所念。

佛言。所念不有六波罗蜜故念。不有萨云若故念。作是住者为诸佛所念。

复次须菩提。亦不以五阴故念。不以乃至萨云若故念。

须菩提言。世尊。菩萨所学甚多如无所学。

佛言。如是多有所学亦无所学。何以故。不见有法菩萨当可学者。

须菩提言。世尊。所说法多少菩萨皆当受行。菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩者。六波罗蜜事若多若少皆当受行。当坚持常当观念令意不转。菩萨于六波罗蜜。皆当尽学。于诸法多者少者亦当尽学知。

须菩提言。世尊。云何诸法多少尽当知诸法。

佛言。五阴如萨云若如。以知五阴及萨云然如者。便知得诸法多少。

世尊。云何得知五阴如萨云若如。亦不知生亦不知灭。亦不知耗常住不变。

佛言。观真际故。便知诸法多少。

世尊。云何为观真际。

佛言。真际者非际。菩萨于非际学。便知诸法多少。以知法性便知诸法多少。知色性法性无有

断绝。便知诸法多少。

须菩提言。世尊。云何知诸法多少。

佛言。诸法不偶非不偶。

世尊。何等法不偶非不偶。

佛言。五阴不合亦不不合。乃至有为性无为性亦不合亦不不合。所以者何。是法亦无形可得合者非不合者。何以故。所有者皆无所有。亦不合亦不散。当作是知诸法。

须菩提言。世尊。菩萨从初发意至于十住。皆当作是学。计校然后皆知诸法多少。菩萨利根者所入。非钝根者所入。非中间者所入。非多少者所入。欲学入是御者。非懈怠者所入。非惛望者所入。是精进者所入。强识者所入。是阿惟越致逮萨云若者所入。受六波罗蜜所教便入萨云若。菩萨行般若波罗蜜者。若魔事起能觉能灭。欲得沕和拘舍罗者。当学般若波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜时。若念若入时。十方现在诸佛皆念。是菩萨去来今诸佛。皆于般若波罗蜜中出生。菩萨行般若波罗蜜当作是念。去来今诸佛所逮法我亦当逮。菩萨行般若波罗蜜者当作是习。如是习者疾得阿耨多罗三耶三菩。是故菩萨不当离萨云若念。大千刹土其中众生。皆教令行六波罗蜜。尽令得须陀洹及罗汉。至辟支佛。不如是菩萨行般若波罗蜜如弹指顷。何以故。五波罗蜜须陀洹及罗汉辟支佛道。皆于中出生故。诸去来今诸佛皆亦于中出生。一恒边沙其中众生悉教令布施至声闻辟支佛。不如菩萨念般若波罗蜜应萨云若。念般若波罗蜜应萨云若。念一日至百日。若至百劫。何以故。用诸如来皆于中出。立于檀教及罗汉辟支佛教故。若有菩萨如般若波罗蜜教住。当知是如来所念阿惟越致菩萨。当知是菩萨已行六波罗蜜。已逮沕和拘舍罗。已供事若干佛。已得真知识。已得具足十八空。已成四无碍慧。已得六通。已住童男清净之行满足诸愿。当知是菩萨不离诸佛。不离诸善功德。不离诸佛之刹。不失辩才已得总持。诸根具足记莚成就。当知是菩萨三界八难诸处永绝。知是菩萨善入众事。善入无字义。亦善于言亦善于默。亦善多言亦善一言。善诲于男。善诲于女。善于五阴。善于泥洹。善于法相。善于有为无为之性。善于有无。善于此彼。善于合散。善于不合不散。亦善于如。亦善于净法。亦善于有缘无缘。善于五阴。善于六衰。善于十八性。善于四谛善于十二缘起。亦善于禅。亦善于四禅。亦善于四无形禅。亦善于六波罗蜜。善于三十七品。善于萨云若。善于有为无为性。亦善于身。亦善无身。亦善于五阴念乃至萨云若。亦善于念。善于五阴自空乃至于道。善于道空。善于信道空。善于不信道空。善于起灭。善于一定住。无复有变。亦善于淫怒痴。亦善无淫怒痴。善于正见。善于不正见。亦善于邪见。亦善于不邪见。亦善于诸见。善于名色。善于所作。善于尊事。亦善于相。亦善于苦。亦善于习。亦善于尽。亦善于道。善于泥犁。善于薜荔。善于畜生。亦善于三恶趣。亦善于人亦善于人趣。亦善于天趣。亦善于声闻辟支佛。亦善于声闻辟支佛道。亦善于萨云然。亦善于萨云若道。亦善于力。亦善于具足力。善于卒知。善于微知。善于厌知。善于大智。善于无涯底智。善于去来今三世之慧。亦善于权。善察众生。亦善于义。亦善于解。善断于三恶处。

佛告须菩提。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。念般若波罗蜜。入般若波罗蜜之德。

须菩提白佛言。世尊。云何为行般若波罗蜜。云何念。云何入。

佛言。当知五阴有常无常有坚固无坚固有真无真。当作是知。是为行般若波罗蜜。入般若波罗

蜜。当如入空观。诸所有皆无所有。当作是念。

须菩提言。世尊。菩萨学般若波罗蜜当至久如。

佛言。菩萨从初发意行般若波罗蜜至坐道场。当作是行。当作是念。当作是入。

须菩提言。世尊。菩萨念般若波罗蜜当以一念念耶。

佛言。菩萨常以一意至念般若波罗蜜。不得令他余之意中得其便。行般若波罗蜜。作是入作是念。不离萨云然念。念般若波罗蜜。当如意法随意不离。

须菩提言。世尊。般若波罗蜜。持行持念持入逮萨云然。

佛言不也。

须菩提白佛言。世尊。持是不念得萨云然。

佛言不也。

须菩提白佛言。世尊。持念已不念得萨云然。

佛言不也。

须菩提白佛言。世尊。亦不念亦不不念得萨云然耶。

佛言不也。

须菩提言。当以云何得萨云然。

佛言。如如。云何如如。

佛言。如真际。云何如真际。

佛言。如法性如众生性如寿性如命性。

世尊。云何如法性如众生性如寿命性。

佛言。于须菩提意云何。吾我寿命众生为可得不。

须菩提言。世尊。不可得。

佛言。吾我寿命众生不可得。云何有众生名众生。菩萨当作是知。不以有名入般若波罗蜜。不以有名入诸法得逮萨云然。

须菩提言。世尊。是六波罗蜜不当以名耶。

佛言。六波罗蜜及诸法。皆不以有为无为之法及三乘之法。

须菩提言。世尊。若诸法不可名不可有名。云何有名。云何有五趣生死及须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛三耶三佛。

佛言。于须菩提意云何。众生名处为可得见不。

世尊。不可得见。

佛言。众生处尚不可得。何况有五趣三乘之法。菩萨行般若波罗蜜者。当学无处所名诸法无处所。

须菩提言。世尊。如世尊所说。为不当学五阴耶。乃至萨云若不当学耶。

佛言。当学五阴。亦当学萨云然。虽学亦无所处。

云何所学而无所处。

佛言。学五阴萨云然亦无所生无所灭。

复问。云何学无所生无所灭。

佛言。当学所作无所有。

云何当学所作无所有。

佛言。观法如自观无所有相。是为学所作无所有。

云何自观无所有相。

佛言。如观五阴空如观六情空。如观内外空。如观有无空。如观禅空。如观灭脱禅空。如观三十七品空。如观道空。须菩提。菩萨行般若波罗蜜当作是观。当自观相法空。

须菩提言。世尊。若五阴空乃至道亦空。菩萨当云何行般若波罗蜜。

佛言。菩萨行般若波罗蜜为不成之行。云何不成之行。

佛言。般若波罗蜜不可得见故。菩萨亦不可得。行亦不可得。亦无有行者。亦无有当行者。亦无有已行者。是皆不可得。是菩萨般若波罗蜜无成之行。何以故。诸戏不可得见故。

须菩提言。世尊。菩萨如是为不成行。新发意者当云何行般若波罗蜜。

佛言。菩萨从发意当无所倚法。学行六波罗蜜皆当无所倚。乃至萨云然当念无所倚。云何为倚。云何为不倚。

佛言。二者为倚。一者为不倚。云何为二。云何为一。

佛言。眼色为二。六入念法为二。道与佛为二。是为二。云何世尊。从有倚中无倚。从无倚中有倚。

佛言。亦不从有倚中有倚。亦不从无倚中有倚。倚与无倚而一等入者。是谓无倚。须菩提。菩萨于倚无倚等者是谓无倚。当作是学。菩萨如是学般若波罗蜜者。是为无有倚。

须菩提言。世尊。菩萨行般若波罗蜜。亦不行倚亦不行不倚。云何行般若波罗蜜。具足诸地而逮萨云然。

佛言。菩萨不住于倚具足诸地。何以故。般若波罗蜜亦不倚。道亦无所倚。行般若波罗蜜者亦不可得见。菩萨当作是行。

世尊。般若波罗蜜不可得见。道亦不可得。行道者亦不可得。云何菩萨行般若波罗蜜。分别诸法是五阴是为道耶。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。亦不倚五阴亦不倚道。

复问。若菩萨不倚五阴亦不倚道。云何具足六波罗蜜过菩萨位。云何净佛土化众生。云何逮萨云然。云何转法轮。云何当作佛事。云何脱众生生死。

佛言。菩萨亦不为五阴故行般若波罗蜜。亦不为道故行般若波罗蜜。

复问为何谁故行般若波罗蜜。

佛言。适无所为故行般若波罗蜜。何以故。诸法无有作者。般若波罗蜜亦无有作者。亦无成者。道亦无作者亦无成者。菩萨亦无有作者。亦无有成者。菩萨当作是行。般若波罗蜜。应无所作应无所成者。

须菩提言。世尊。若诸法无作无成者。亦无有三乘之处。

佛言。无作无成之法处不可得。何以故。以凡愚痴之士入五阴。倚五阴自贡高。倚道贡高。便念言。我当得道度脱众生。何以故。须菩提。佛以五眼尚不能得五阴及道。况于凡夫愚痴无目。而入五阴欲度众生。

须菩提言。世尊。以五眼不得众生不见可度者。云何成阿耨多罗三耶三菩。而云何处众生于三际。

佛言。我亦不见得阿惟三佛。我亦不得众生我亦不见。三际亦不得亦不见。以众生无身。及有身想但以是戒之耳。所说教但以世俗故有是言教。非是最第一义无言之教。

须菩提言。世尊。不住最第一要义。成阿惟三佛耶。

佛言不也。

须菩提言。从四颠倒。成阿惟三佛耶。

佛言不也。

须菩提白佛言。世尊。不从第一要义得。亦不从四颠倒得。将无世尊不逮正觉。

佛言不也。

佛言。如来逮正觉耳。亦不住有为性。亦不住无为性。譬如如来化作如来。亦无所住亦来亦去亦住亦坐。亦复行六波罗蜜。亦能行禅。亦行四等四无形禅。能行五通三十七品。能行三脱门。行内外空及有无空。亦行八解脱九次第禅十力四无所畏佛十八法。亦能转法轮。此化佛复化作无央数人。化佛语人言。有度有众生有三际。佛问须菩提。是化佛所化颇有三际众生不。

须菩提言。不也世尊。

佛告须菩提。是故如来无所著等正觉。知诸法如化无所度脱。菩萨于般若波罗蜜当作是行。当作是知。

须菩提言。如世尊言。诸法如化。如来所化身与如来身。有何等异。有何等差别。

佛言。亦无有异亦无有差别。何以故。如来亦有所作化亦有所作。

复问。无有如来化独能有所作耶。

佛言。能有所作。云何世尊。

佛告须菩提。过去有佛名须扇头。须扇头者晋言极净如来彼佛世时。人无有行菩萨道者。则佛现般泥洹作化佛留住一劫。行佛事一劫已。后彼化佛授应菩萨行者荊。复般泥洹。人皆呼般泥洹不知是化。

佛言。化亦无生亦无泥洹。须菩提。菩萨行般若波罗蜜者。当解诸法如化。

须菩提言。世尊。若化所作如来所作无有差别者。所作功德云何毕施之恩。若供养化佛供养如来。彼供养者至般泥洹其福尽灭不。

佛言。如来为一切天及人作福田。化如来亦复是一切之福田等无有异。

佛言。置是供养如来化如来所作功德。若有人慈意常念佛其福至毕苦乃尽。

佛言。置是慈意之福。若人但以一把之花散虚空中。须臾念佛。其福亦复至于毕苦。

佛言。置是散花之福。但有人能称南无佛者。其功德福亦至于毕苦。须菩提。施如来之福甚大弘普。须菩提当作是知。诸法皆等化佛及佛无有差别。菩萨当作是行般若波罗蜜。当解诸法之法亦不当灭亦不当舍。是般若波罗蜜法亦不当别。乃至诸法亦当如是。

须菩提言。世尊。若诸法不当别。如来云何言。是色是痛是想是行是识。云何说。是内法是外法是善是恶是漏是非漏是道是俗是生是死是有为法是无为法。世尊。如是诸法将无分别。

佛言不也。但以名字数示众生。欲使解耳。亦无所分别。

世尊。是无名号之法。云何以名相教授众生欲令得解。

佛言。行亦无名亦无相亦无入。行亦无苦亦无相亦无入。诸佛及弟子亦不入相。若名有入名。相亦当入相。空亦当入空。无相亦当入无相。无愿亦当入无愿。真际亦当入真际。法性亦当入法性。无为法者亦当入无为法。是诸法但以字耳。字亦不入字。菩萨住于以名相行般若波罗蜜。亦不当入名相中。

须菩提言。世尊。若诸有为法但以名相住者。菩萨为谁而发道意。为谁受若干勤苦行六波罗蜜。为谁行禅及无形禅。及行四等三十七品。总三脱门具足大慈皆为谁行。

佛言。以名相数相。诸有为亦不以名相空。是故菩萨行菩萨道逮萨云若。及转法轮。以三乘法度脱众生。是名字及相亦不生灭。如所住无有异。

须菩提言。世尊。说萨云然耶。

佛言尔。我所说萨云然萨云然事。说道慧事。

世尊。是者有何差别。

佛言。萨云若者是诸声闻辟支佛事。道慧事是诸菩萨摩訶萨事。萨云若事者是诸佛如来事。

复问。云何萨云若是声闻辟支佛事。

佛言。诸内外法罗汉辟支佛悉知。虽知不住众道事。何等为菩萨道慧事。

佛言。菩萨者一切诸道皆当说皆当知。及三乘道亦当具足知。亦当作三道之事。亦不受真实际。

复问。菩萨云何具足佛事不觉真实际。

佛言。未具足佛土未化众生不当受真实际。

复问。菩萨当住于道中受真实际证耶。

佛言不也。

云何可从无道耶。

佛言不也。

世尊。可从道非道耶。

佛言不也。

亦不道亦非非道耶。

佛言不也。

须菩提言。世尊。当云何。

佛言。于须菩提意云何。汝本住于道灭尽诸漏耶。

须菩提言不也。

佛言。汝从非道灭诸漏耶。

世尊不也。

佛言。汝以道非道灭诸漏耶。

世尊不也。

佛言。汝以道亦非道亦非非道灭诸漏耶。

世尊不也。我无所住而灭诸漏。虽灭诸漏而无所住。

佛告须菩提。菩萨亦复如是。虽为真际作证亦无所住。虽言萨云若萨云若事者。亦一事耳。

世尊。何等为一事。

佛言。寂静者是也。

佛告须菩提。诸所言所有形貌之像。起灭之事佛悉觉之。是故名萨云若。

须菩提白佛言。世尊。萨云若萨云若事道慧事。是三句绪际宁有差别不。绪有尽有余者不。

佛言。绪尽无有差别也。但为佛诸习绪尽耳。声闻习绪不悉尽。

世尊。尔为绪不尽得泥洹耶。

佛言不也。世尊。泥洹者为有差别耶。

佛言不也。若无差别。

世尊。云何说诸习绪不尽。

佛言。诸习者非习绪也。虽有淫怒痴为凡夫身作耗非为是绪。如来者无绪。

须菩提言。世尊。道亦无所有泥洹亦无所有。云何说言是须陀洹是阿罗汉是辟支佛是三耶三佛乎。

佛言。是皆因无为而有名。是须陀洹是阿罗汉是辟支佛是三耶三佛耳。

世尊。从无为而有名耶。

佛言不也。但以言说。有是言耳。不从最要第一之义也。所以者何。第一要中无若干行也。亦不施若干。为爱断者故施后际。

世尊。诸法相各自空真际不可知。云何知有后际。

佛言。如是诸法相空真际不可知。何况有后际。不知诸法相空者。我为是辈说前后际耳。诸法相者亦无前后。须菩提。菩萨行般若波罗蜜者。当知诸法相空。如是诸法行空于诸法无所入。亦不入内法亦不入外法。亦不入有为无为法。亦不入三乘法。

复问。世尊。所言般若波罗蜜者。何以故。言般若波罗蜜。

佛言得度第一诸法之度。最第一度三乘之道。诸如来无所著等正觉乘。皆乘般若波罗蜜得到彼岸。是故言般若波罗蜜。又复超越诸法之尘不得坚要。是故复言般若波罗蜜。真际法性及如皆入般若波罗蜜中。是故言般若波罗蜜。须菩提。般若波罗蜜。于是诸法亦不合亦不散。有见未见有碍无碍。于是诸法亦不合散。以般若波罗蜜无形不可见。亦无有对。一相则无相。所以者何。生诸法诸辩故。诸天及世间魔怨异学及声闻辟支佛家。一切无能断截菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。所以者何。一切魔怨及诸二地皆不可得故。须菩提。菩萨于般若波罗蜜义中。当作是知当作是行。

复次须菩提。菩萨于般若波罗蜜义中。行无常义苦非我义。知苦习义知尽道义。知消灭义知不起义知法义。见一遍知义自知义知他人意义。行如所言。须菩提。菩萨于般若波罗蜜。当知是义当作是行。

须菩提。白佛言。世尊。是深般若波罗蜜中义。以非义皆不可得。云何菩萨于般若波罗蜜当习诸义。

佛言。菩萨深义者般若波罗蜜是当作是行。菩萨于淫怒痴有耗故。不当行邪见之义。亦不当行于六十二见。知其无义亦不当行。所以者何。淫怒痴如于法亦无所益亦无所耗。诸见之义如亦无所益亦无所耗。言五阴有所益无所益亦不当行。乃至道言有所益无所益亦不当行。何以故。如来得阿耨多罗三耶三菩时。亦不见有所益无所益。有佛无佛诸法湛然。亦无所益亦无所耗。须菩提。菩萨当除有益无益。当作是行般若波罗蜜。

世尊。云何般若波罗蜜亦无所益亦无所损。

佛言。诸有为法常闲亦无所作。是故般若波罗蜜亦无所益亦无所损。

世尊。诸有为义。非是诸佛及佛弟子耶。

佛言诸有为法皆是诸佛及佛弟子也。亦不以益亦不以耗。譬如虚空如不为所作兴亦不为无所作兴。般若波罗蜜亦如是。亦不为有所益兴亦不为有所耗兴。

须菩提白佛言。世尊。菩萨从不有为。般若波罗蜜学成阿耨多罗三耶三菩耶。

佛言如是菩萨从不有为。深般若波罗蜜学成阿耨多罗三耶三菩。不以二应。

世尊。云何一法为逮一法耶。

佛言不也。

世尊。不一者为从二法耶。

佛言不也。

世尊。云何亦不从一亦不从二。云何有逮。

佛言。逮无所得亦不以得。故逮故得。

摩诃般若波罗蜜种树品第七十一

尔时须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜为甚深无众生。而菩萨摩訶萨为众生谦苦求阿耨多罗三耶三菩。譬如士夫欲于空中种树。菩萨为众生故欲逮萨云若。

佛言。如是如是。须菩提。欲为众生逮萨云若。以想为众生而度脱之。须菩提。譬如有人欲种树者。而不知树根亦不知茎节枝叶花实。取其栽而种之。随时溉灌而长养之稍稍茎节枝叶花实各各具足。便取枝叶茎节。其中用者各取用之。又取其果而食之。须菩提。菩萨用一切众生发阿耨多罗三耶三菩。次行六波罗蜜逮萨云若。枝节茎叶花实益于众生。以叶度三恶趣。以有花故便有四性。尊者及诸四天乃至无思想无思想慧天。实者如菩萨成阿耨多罗三耶三菩逮萨云然。便有须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。有菩萨便成阿耨多罗三耶三菩。益众生果。以是果处众生。于三乘虽成阿惟三佛。亦不见众生处。从想度众生。亦不见得众生。亦无有处可为成阿惟三佛者。须菩提。菩萨当作是学行般若波罗蜜。当作是念。

须菩提白佛言。世尊。当知是菩萨亦如如来。所以者何。有菩萨来往故。便断于三恶趣。八难处皆断。诸贫穷下贱处皆断。三界处皆断。

佛言。如是如是。须菩提。当知是菩萨如如来无有异。菩萨若厌懈怠者。终不逮过去当来今现在诸佛之道。世间亦无有声闻辟支佛也。三恶之趣三界无有断时。

佛言。当知是菩萨如如来如汝所言。何以故。以如如知有如来知有辟支佛知有众贤圣。以如知有五阴知有有为无为性。是诸如亦是如。是故名曰如。菩萨学是如逮萨云若。从是中来。是故名曰如来。以如等故。当知是菩萨便为是佛。须菩提。菩萨当学般若波罗蜜如。学般若波罗蜜如已。当学一切诸法如。学诸法如已。当学具足一切法如。具足如已逮于诸如得自在。逮如自在已善于诸法根。善诸根已便见众生随行之趣。知诸趣已便具足慧愿。具足慧愿已便净三世慧。净三世慧已便行菩萨道。行菩萨道已便饶益众生。饶益众生已便净佛土。净佛土已便逮萨云若。逮萨云若已便转法轮。转法轮已安立众生于三乘法。立众生已于无余泥洹而般泥洹。须菩提。菩萨摩訶萨。自观诸善之德及他人德。当发阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。唯世尊。诸天阿须伦及世间人民。皆当为应行般若波罗蜜菩萨作礼。

佛言。如是如是。诸天世人皆当为之作礼。

世尊。初发意菩萨为众生故。发阿耨多罗三耶三菩。得几所福。

佛言。若有善男子善女人。教三千大千刹土中众生。皆立于罗汉辟支佛道。于意云何。得福宁多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是菩萨为众生发阿耨多罗三耶三菩提。其福倍多百倍千倍巨亿万倍。

佛言。复置是三千大千刹土。若复有人教三千大千刹土中众生。令立黠地信地八地见地薄地净地已办地辟支佛地。其福不如发意菩萨为众生发阿耨多罗三耶三菩提。其福甚多。百倍千倍巨亿万倍。须菩提。三千大千刹土中众生皆初发意。其福不如以正定菩萨功德。出彼上百千亿万倍。复令三千大千刹土满中成就菩萨。其福不如如来百千巨亿万倍。

须菩提白佛言。新发意菩萨当念何等。

佛言。当念萨云若。

世尊。萨云若者。为何等务为何等尊相像。

佛言。萨云若者无所有亦无有想。亦无无想。亦不生亦不现。

须菩提言。世尊。但萨云若无所有。五阴内外空及有无空。四禅四等四无形禅。三十七品及三三昧。八惟无九次第十种力四无所畏。大慈大悲四无碍慧。佛十八法及六神通。诸有为无为性。复无所有耶。

佛告须菩提。萨云若者自无所有。自无所有者空。

世尊。何以故无所有。

佛言。无所作者为无所有。以是故诸法所有无所有皆空。又须菩提。诸法空无相无愿。诸法如如诸法如真际诸法如法性。是故诸法所有皆无所有皆空。

世尊。若诸法所有皆无所有者。何等是初发意菩萨沤和拘舍罗。行六波罗蜜行四禅四等四无形禅。行三十七品行内外空及有无空。行十八法行萨云若。净佛国土教化众生。

佛言。于诸空法有所作者。则是其沤和拘舍罗。能净佛土教化众生。知佛国土及众生所有皆无所有。菩萨行六波罗蜜为佛道作因缘。乃至萨云若亦为佛道作因缘。知道事所有皆无所有。菩萨行六波罗蜜与道场作因缘。至佛十力四无所畏四无碍慧四等佛十八法。为萨云若慧具足道事。一时一意。以智慧一时合。应便逮萨云若。

尔时所作诸习之绪悉灭已。无所从生故。持佛眼观三千大千刹土。尚不见无所有。何况所有。须菩提。如是菩萨行般若波罗蜜。于诸法不见所有亦不见无所有。是为菩萨摩訶萨沤和。拘舍罗。尚不见无所有何况所有。又复菩萨行檀波罗蜜。布施无所有亦不知。受者无所有亦不知。道意无所有亦不知。乃至萨云若无所有亦不知。逮觉者当逮觉者已逮觉者无所有亦不知。何以故。一切诸法无所有非佛所作非弟子辟支佛所作。诸法无所作离诸所作故。

须菩提言。世尊。将无法离法。

佛言。虽言法为离法。

须菩提言。世尊。若法法相离。云何知法离法。诸法所有无所有。无所有法不知无所有。有法亦不知有法。有法不知无所有法。无所有法不知有法。菩萨于无所知法。云何当知所有无所有法。

佛言。菩萨以世事习故。现有所有现无所有。非第一最要义。

须菩提白佛言。世尊。世事及最要义为有异耶。

佛言。无有异。世事如最要义如。众生不知是如。以是故现世事有所有无所有。又须菩提。众生于五阴有相不知无所有。以是故作是分别说法。欲使众生知无所有。菩萨欲行般若波罗蜜者当作是学。

摩诃般若波罗蜜菩萨行品第七十二

于是须菩提白佛言。唯世尊。菩萨行菩萨行者为何事。

佛告须菩提。菩萨行者道行也。是故名为菩萨行。

须菩提言世尊。菩萨行者为在何处行。

佛言。于五阴行空。于内外法于六波罗蜜行。于内外空及有无空作四禅行。于四无形禅行于四等行。于三十七品行。于三三昧行。于佛十力行。于四无所畏行。于四无碍行。于十八法行。净佛国土行。教化众生行。入于文字行。不入文字行。于陀邻尼行。于有为无为性行。作行不令道有二。是则为道行。是则为菩萨摩诃萨空行。

须菩提白佛言。世尊。云何为佛。

佛言。以道觉故言佛。又须菩提。逮审谛法。法觉故言佛。超越审谛法故。故名为佛。又须菩提。真觉诸法故名为佛。

须菩提言。世尊觉者为何谓。

佛言以空法觉以如觉以法觉。但以字为名。须菩提。觉之义是不可断义。如及尔一住无有变易。是故名为觉。又须菩提。但以名相故名为佛。诸佛如来之道故。是故名觉。诸佛世尊皆共觉故。故名为觉。

须菩提言。世尊。菩萨行道为行六波罗蜜不。为行萨云若不。为成何等善增益何功德。有生有灭有著有断耶。

佛言。菩萨行道行六波罗蜜至萨云若者。于诸法亦无所成亦无所败。亦无所增亦无所减。亦无所著亦无所断。

佛言。菩萨行般若波罗蜜道者。不于诸法有所堕。于诸法亦不有所成败。有增有减。亦不生亦不灭。亦不著亦不断。

须菩提言。世尊。若菩萨于诸法无所堕无所观。云何受持六波罗蜜。而自于相行空。云何行四禅。云何行四等四空定。云何行三十七品及三脱门。云何行十种力佛十八法。云何行大慈大悲。云何行菩萨十住。云何过二地。云何过于菩萨位。

佛告须菩提。菩萨不以二事行六波罗蜜。亦不以二事行萨云若。

须菩提言。世尊。若菩萨不以二事行六波罗蜜。行萨云若者。云何从初发意至后发意。云何得增益功德。

佛言。诸有以二行者。是辈无所增益。何以故。二事行者。于凡愚人有所增益。菩萨从初发意至后发意。不以二事增益功德。以是故诸天及人不能坏菩萨令堕二地。其余众恶不能制菩萨令不行六波罗蜜及萨云若。

须菩提言世尊。菩萨为功德故行般若波罗蜜耶。

佛言。亦不以功德故行。亦不以无功德故行般若波罗蜜。菩萨要当供养诸佛。要当具足诸善功德。要当与真知识相得。尔乃得成阿耨多罗三耶三菩。

世尊云何菩萨供养诸佛具足功德得真知识乃逮萨云若。

佛言。菩萨从初发菩萨意常供养诸佛。诸佛所说十二部经常当受持。坚持守念便得陀邻尼起诸无碍。起无碍已在所生处至萨云若。终不忘失所知所持所可供养诸佛功德。终不生恶趣八不闲之处。便受净意。已得净意已净佛土教化众生。以是功德终不离真知识。终不离诸佛诸菩萨诸真人及赞叹佛者。如是须菩提。菩萨摩訶萨。欲行般若波罗蜜。当供养诸佛当具足诸法受诸功德。当与真知识相随。

摩訶般若波罗蜜当得真知识品第七十三

于是须菩提白佛言。世尊。若有菩萨摩訶萨。不供养诸佛。不具足诸功德不遇真知识。将无不能逮萨云若。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨无不供养诸如来者。无不具足诸功德者。无不得真知识者。何以故。虽供养诸佛。虽作功德。虽得真知识。尚未逮萨云若。何况不供养佛。不作功德。不得真知识。而欲逮得萨云若。是事不然。是故须菩提。菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜者。当供养佛。当作功德当得真知识。

须菩提言。世尊。菩萨何以故当供养佛作诸功德得真知识乃逮萨云若。

佛言。以无有沕和拘舍罗故。不从诸佛闻沕和拘舍罗事。功德未具足未逮真知识故。

世尊。菩萨当具足何等沕和拘舍罗。乃当逮得萨云若。

佛言。菩萨从初发意已来。持萨云若意行檀波罗蜜。施于三乘亦施人及非人。皆具足萨云若念。亦无施想亦无受者想。亦无行檀波罗蜜想。何以故。诸想法者。亦无所有亦无所生亦无所灭。观见诸法亦无转还者。皆度诸法之相。不见诸法有所作。以具足沕和拘舍罗者便增益诸功德。已增益功德者便行檀波罗蜜。教化众生净佛国土。亦不自受其报。但欲益于众生所作不受其报。行檀波罗蜜但欲度脱一切众生。

放光般若经卷第十六

放光般若经卷第十七

放光般若经卷第十七

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜教化众生品第七十四

复次须菩提。菩萨摩诃萨以萨云然念。从初发意不离萨云若念。行尸波罗蜜意初不堕淫怒痴。亦不念淫怒痴。亦不为所缠裹。诸不入道捡事。嫉妒恶戒恚意懈怠乱意愚痴项佞。自用著于吾我。及二地意悉无。何以故。皆知诸法相空皆知诸法无所有无所成。观见诸法皆无转还。皆解诸法相度诸世事。处于无为具足沕和拘舍罗增益功德。为行尸波罗蜜教化众生净佛国土。亦不于世受尸波罗蜜之报。至般若波罗蜜。但欲益于一切教化众生。

复次须菩提。菩萨行四禅四等四无形禅。虽行诸禅不受禅福。何以故。以沕和拘舍罗。知诸禅相皆空。亦知动还者。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。从初发意行沕和拘舍罗。行观行净亦不趣须陀洹。不取须陀洹果。至阿罗汉亦不取其果。何以故。知诸法相空及知不转还法。亦行三十七品过于二地。须菩提。是为菩萨摩诃萨无所从生法忍。菩萨行般若波罗蜜。行八惟无禅及九次第。亦不取须陀洹道。何以故。悉知诸法相空知不动还。

复次须菩提菩萨行佛十力业及四无所畏四无碍慧佛十八法大慈大悲。净佛国土教化众生。然后乃逮萨云若。菩萨当作是行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨其智甚广大乃行是深法。然不受其报。

佛言。如是如是。须菩提。所以者何。菩萨于所有处不动不转。

世尊。何等为于所有处不动不转。

佛言。于无所有而不动转。于五阴所有不转。于六波罗蜜所有不动。于诸禅四等所有不转。于三十七品所有不转。于三脱门所有不转。于大慈大悲所有不转。于十力十八法所有不转。所以者何。是诸法所有皆无所有故。须菩提。不可以无所有逮觉所有。

须菩提言。世尊。宁可持所有逮觉所有不。

佛言不也。

须菩提言。世尊。宁可持无所有逮觉无所有不。

佛言不也。

如是世尊。将无所逮无所觉耶。

佛言。有逮觉不以是四句。

世尊。是逮觉当云何。

佛言。诸逮觉者亦非所有亦非无所有。逮觉者亦非戏言亦非不戏言。

须菩提言。世尊。何等是菩萨戏言。

佛言。言五阴有常无常是菩萨戏言。五阴苦乐者是菩萨戏言。五阴是我所非我所是菩萨戏言。五阴净不净者是菩萨戏言。分别知五阴者是菩萨戏言。知四谛者是菩萨戏言。念四禅四等及四无形禅三十七品总三脱门八惟无九次第禅是菩萨戏言。我得须陀洹道至阿罗汉辟支佛道是菩萨戏言。我具足菩萨十住是菩萨戏言。我净佛国土教化众生是菩萨戏言。我具十力四无所畏四无碍慧佛十八法是菩萨戏言。我逮萨云若是菩萨戏言。我尽诸习绪是菩萨戏言。菩萨行般若波罗蜜。五阴有常无常。亦不戏亦不不戏。乃至萨云若有常无常。亦不戏亦不不戏。所以者何。于所有亦不戏所有。于无所有亦不戏无所有。于所有无所有中亦不戏无不戏。是故须菩提。五阴及萨云若为非戏也。菩萨于般若波罗蜜行亦不以戏。

须菩提言。云何五阴不戏乃至萨云若不戏。

佛告须菩提。五阴无所有乃至萨云若亦无所有。诸可无所有者皆非戏。以是故五阴及萨云若皆无有戏。须菩提。菩萨作是学般若波罗蜜者。得上菩萨位。

须菩提言。世尊。诸法所有尚不可得。云何得菩萨位。为用二地为用佛道乎。持何等得位。

佛言。菩萨亦不以二道亦不以佛道也。遍学诸道乃上菩萨位。如第八贤圣遍学诸道。虽在乎地未受果证。菩萨亦如是。皆行诸道得菩萨位。未及萨云若。未得金刚三昧。得功德时乃具足逮萨云若。

须菩提言。世尊。若菩萨遍学诸道尔乃上位者。菩萨为复在第八地取须陀洹道耶。在斯陀含地得斯陀含道。在阿那含地得阿那含道。在阿罗汉地得阿罗汉道。在辟支佛地得辟支佛道。在佛地得佛道耶。此诸道各自异。世尊。云何菩萨皆当遍学诸道上菩萨位耶。若菩萨于是八地受八道者。是终不然。在菩萨位便逮萨云然者亦复不然。若菩萨得声闻辟支佛道至萨云然者。亦复不然。世尊。我当云何知菩萨遍入诸道上菩萨位。

佛告须菩提。如汝所言。菩萨终不于八地得须陀洹及罗汉辟支佛道以逮萨云若。须菩提。菩萨从初发意常行六波罗蜜。以慧见八地。何等八。净地性地四贤圣八地观地薄地无垢地已办地辟支佛地。以慧观过于八地。以道慧过菩萨位。过位已以萨云若慧舍诸习绪。须菩提。第八地者是菩萨之忍。须陀洹斯陀含阿那含慧及习绪除。亦是罗汉慧观。亦是菩萨辟支佛慧。亦是菩萨忍。具足声闻辟支佛道。以道慧上菩萨位。以萨云若慧除诸习绪。以是故须菩提。菩萨当遍具足诸道。尔乃成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。成阿惟三佛已为众生作道地。

须菩提白佛言。世尊。所说三乘声闻辟支佛佛道。何等为道慧之道。

佛言。当起诸道净于诸道遍观众生。及相貌像尽觉尽知。皆遍知己当教一切分流广化。遍采音声令得大声。遍三千大千刹土当如响相。以是故菩萨当遍具足诸道。当知道慧悉知众生之意。亦当

知泥犁复知泥犁之趣。亦当知众生罪报。当断泥犁缘作罪之报。薜荔畜生亦当知之。薜荔畜生缘作报应悉当断之。当知真陀罗摩睺勒诸龙闍叉。当知人之因缘。人道果报。亦当知天从四天王上至三十三天。亦当知天人因缘天人果报。当知三十七品法三脱门法。亦当知十力。亦当知四禅四等及四空定大慈大悲佛十八法。尽知是已。立诸众生于三乘之道。须菩提。是为菩萨具足道慧。菩萨学是已皆知众生意之所愿。已知所愿如应说法初不断绝。所以者何。普知众生根生死之趣。菩萨当作是行般若波罗蜜。菩萨所可应行法。三十七品所行二地所行。尽入般若波罗蜜中故。

须菩提白佛言。世尊。诸法及三十七品及道法。是诸法亦不合亦不散。亦无有形亦不见一相。一相者则无相。云何能致道。是法亦不见亦无有形一相。一相者则无相。云何能致道。世尊。譬如虚空亦无所没亦无所致。

佛言。如是如是。须菩提。是空法亦无所致亦无所趣。以众生不知法相无所有故。佛为说三十七品。及诸法有所致有所办。虽尔须菩提。所有五阴六波罗蜜内空外空及有无空。三十七品四禅四等及四空定。四无碍慧四无所畏。佛十力十八不共大慈大悲。至萨云若。于贤圣法律亦不合亦不散。亦无有形亦不可见。亦无有对一相无相。如来以是故欲度脱众生。以世俗因缘而说是教。非第一最义。是故菩萨当遍学诸道。以慧观随习俗。于法中有应用者不应用者。何等是菩萨应用何等是菩萨所不应用。罗汉辟支佛道以慧观学而所不用。以萨云若慧当用诸法。菩萨如是于贤圣法律。当学般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。所说贤圣律。贤圣律者为何谓。

佛告须菩提。声闻辟支佛菩萨摩訶萨如来无所著等正觉。亦不与淫怒痴合亦不不合。是我所非我所亦不合亦不散。亦不狐疑亦不不狐疑。于戒行亦不合亦不散。于欲于色于无色界亦不合亦不散。于不黠及顽佞亦不合非不合。凶暴亦不合非不合。于四禅四等及四空定三十七品大慈大悲及有为无为性。亦不合亦不散。何以故。以诸法无有形不可见。无有对一相无相。无色不与无色合亦不散。不可见不与不可见合亦不散。无有对不与无对合亦不散。一相不与一相合亦不散。无相不与无相合亦不散。须菩提。是名为贤圣律。亦无形不可得见。亦无对一相无相。是菩萨无相度。菩萨当作是学。作是学已当得诸法无相。

须菩提白佛言。世尊。为不学色声香味细滑识法相耶。不学地水火风空识相耶。不学六波罗蜜相耶。不学有无空相耶。不学四禅四等及四空定三十七品三脱门相十力四无所畏四无碍慧佛十八法大慈大悲四谛相贤圣相。不学逆顺十二因缘相耶。不学有为无为性相耶。于是诸法无相亦不学。所作相亦不学。菩萨当云何过于二地上菩萨位。上菩萨位已云何逮萨云若。逮萨云若已云何转法轮。转法轮已云何以三乘法度脱众生。

佛告须菩提。若诸法有相者。菩萨当学诸法相。诸法无形亦不可见。亦无有对一相。一相者则无相。是故菩萨亦不学相亦不学无相。云何作是问。

佛言。若前有相后有相。以前法无相故后亦无相。是故菩萨亦不学相亦不学无相。所以者何。有佛无佛一相性常住如故。

须菩提白佛言。世尊。若诸法非相非无相云何。为念般若波罗蜜。菩萨若不念般若波罗蜜者。不能过于二地。不过二地者不能过菩萨位。不能过菩萨位者不得无所从生。不得无所从生者不得菩

萨神通。不得神通者不能净佛土教化众生。不净佛土教化众生者。不能逮萨云若。未逮萨云若者。不能转法轮。不能转法轮者不能安立众生于三乘法。亦不能安立众生于三福地。一者施。二者戒。三者念诸善法。

佛言。如是如是。须菩提。诸法亦非无相亦非一相。无相之法当云何念般若波罗蜜。须菩提。般若波罗蜜者非菩萨之念。菩萨以无念是为般若波罗蜜相。

须菩提言。世尊。云何无念是般若波罗蜜相。

佛言。于诸法无所念。是为般若波罗蜜相。云何于诸法无所念。

佛言。不念五阴六情。是为般若波罗蜜念。不念色声香味细滑识法。是般若波罗蜜念。不念不净。是般若波罗蜜念。不念四禅四等及四空定。是般若波罗蜜念。不念三尊不念三福。是般若波罗蜜念。不念灭尽不念安般守意。是般若波罗蜜念。不念无常相苦相非我相。不念四颠倒十二因缘。不念吾我寿命及知见相。是般若波罗蜜念。不念三脱门。不念三十七品法。是般若波罗蜜念。不念八惟无九次第禅。不念四禅。是般若波罗蜜念。不念十慧不念六波罗蜜。不念内外空及有无空。是般若波罗蜜念。不念十力不念四无所畏四无碍慧佛十八法。不念大慈大悲。是般若波罗蜜念。不念须陀洹及罗汉辟支佛。是般若波罗蜜念。不念萨云若是般若波罗蜜念。不念断诸习绪。是般若波罗蜜念。

须菩提白佛言。世尊。云何不念五阴。乃至断诸习绪复不念。是般若波罗蜜念。

佛言。菩萨行般若波罗蜜亦不念五阴无所有。何以故。须菩提。诸有相者无有般若波罗蜜念。不念淫怒痴所有。不念无道之处所有。何以故。诸有想者为无般若波罗蜜念。诸有相者为无六波罗蜜。何以故。诸有贪者亦无有六波罗蜜。是名为著诸有。缚著者无有度脱。须菩提。著有者。无有三十七道品念。亦无三脱门念。乃至萨云若亦无念。何以故。缚著于有故。

须菩提白佛言。何等为有何等为无有。

佛言。有二者为有。

世尊。何等为二。

佛言。五阴相者为二。十二衰相者为二。有佛相者为二。有道相有为无为相者是则为二。须菩提。一切相乃至无有相是皆为二。适有二便有已有便有世间众生。不得离生老病死忧悲勤苦。以是故须菩提。当知有二者无有六波罗蜜。亦无有道亦无所逮亦无所觉。何况能舍五阴及萨云若者。

佛告须菩提。尚无道念那得须陀洹至罗汉辟支佛道。那得离诸习绪。

摩诃般若波罗蜜无坚要品第七十五

尔时须菩提白佛言。世尊。假令有相者不得顺忍不得逮觉。若无相者当得顺忍不。当及声闻八地不。当及辟支佛地不。当及菩萨地不。可得度脱不。能得道念不。能令罗汉辟支佛习绪除不。能使菩萨得上菩萨位不。上菩萨位已能得萨云若不。得萨云若已能灭诸习绪不。世尊。若无意若不生意不起是法相。可逮萨云若不。

佛告须菩提。如是如是。无有相者亦无有顺忍。亦不能除诸习绪。

复问世尊。菩萨行般若波罗蜜有相意耶。于五阴有相耶。乃至萨云若有相耶。有淫怒痴相无有淫怒痴相耶。有六衰有六衰尽相耶。有近有近尽相耶。有觉有觉尽相耶。有爱有爱尽相耶。有受有受尽相耶。有有有有尽相耶。有生有生尽相耶。有死有死尽相耶。有忧悲勤苦有忧悲勤苦尽相耶。有苦有苦尽相耶。有四谛有四谛尽相耶。有萨云若有萨云若尽相耶。有习绪有习绪尽相耶。

佛言不也。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。亦无有相亦无无相。须菩提。菩萨顺忍者则无相。是菩萨无有相则为念道。无有有相无有无相。则是菩萨之果报。

佛言。有相则是菩萨道。无相则逮觉。是故须菩提。当知诸法所有皆无所有。

须菩提白佛言。世尊。若无所有云何于无所有中得逮觉。而于诸法得自在。

佛告须菩提。我本为菩萨行六波罗蜜。从第一禅至第四禅。观禅性不念贡高。亦不倚禅亦不味禅。于四禅事寂净无所希望。已安足于禅便处于神通。天眼彻视天耳彻听。意知他人宿命所从来。自识宿命便飞行。虽尔不以是神通贡高。不味不倚于六通无所分别。须菩提。我以应一合相智。成阿耨多罗三耶三菩。便觉四谛。具足如来十力四无所畏四无碍慧佛十八法。处众生于三乘。

须菩提白佛言。世尊。如来云何于无所有中起四禅。六通无所有。众生为无所有。如来云何安立众生于三乘。

佛告须菩提。若淫怒痴及余诸非法之事。若有所有无所有者。我为菩萨时不于有无中起四禅。是故须菩提。亦不有所有亦不无所有。是故我初发意行菩萨道时行四禅。

佛告须菩提。若神通中当有所有无所有者。我终不于神通中觉所有无所有而成阿耨多罗三耶三菩。以于神通知所有无所有故。成阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。若菩萨于诸法所有无所有。于禅五通成阿耨多罗三耶三菩。云何菩萨于无所有法中。未曾所知能知未曾所学得学。从是中成阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。菩萨已从过去诸佛所。供养若干佛菩萨。所从诸佛闻。无所有中无有佛无有辟支佛。无所有中无有罗汉。无所有中无有众贤圣。从无所有中无有毛发许所有。菩萨作是念言。无所有中亦无有须陀洹乃至佛皆无所有。以诸法无所有故。我或成阿耨多罗三耶三菩。我或不成阿耨多罗三耶三菩。假令我当成阿耨多罗三耶三菩者。诸可有行相众生我当立著无相地。须菩提。诸有菩萨成阿耨多罗三耶三菩者。欲度脱众生故。便习未曾习者。未曾学者未曾受者便学便受。于诸过去诸佛所学。先学六波罗蜜劝人令行六波罗蜜。见人行者代其欢喜。以布施无贪垢故便得大富。以布施故便守戒便得天上人中尊。以布施故便得三昧。以布施持戒忍辱精进禅故。便得智慧品解脱品见解脱慧品。持是诸品及六波罗蜜。得过二地上菩萨位。已上位已便净佛土化众生。便逮萨云若转法轮。以三乘度众生。须菩提。菩萨以是先当从檀波罗蜜起。次得诸慧是亦不可得。何以故。无有实故。

复次须菩提。菩萨从初发意以来自持戒劝人持戒。见人持戒代其欢喜。以持戒得天上人中之豪。贫者以财施之。复以戒三昧智慧解脱见解脱慧而立之。以五品之德过出二地上菩萨位。度脱众

生。便逮未曾所知所学所习。皆学知习之。何以故。欲习无所有故。

复次须菩提。菩萨行忍劝人使行。见人行忍代其欢喜。饱足众生以财安立。或以五品之德过于二地上菩萨位。何以故。所施与亦无有要故。

复次须菩提。菩萨自行精进于善劝人精进。见人精进代其欢喜。复以财物给足众生。以戒忍辱五品之德。过出二地上菩萨位。何以故。所施亦无有要故。

复次须菩提。菩萨行四禅四等四无形定劝人令行。见入行者代其欢喜。以位于禅布施穷乏。教令智慧解脱见慧过出二地上菩萨位。何以故。所有者无有要故。

复次须菩提。菩萨从发意以来。行般若波罗蜜以财给足众生。立以于戒三昧智慧解脱见慧。自行六度劝人令行。见入行者代其欢喜。以沕和拘舍罗过于二地上菩萨位。成阿耨多罗三耶三菩。何以故。无有形故须菩提。菩萨从是便得本所不学本所不知本所不应。皆学皆知皆得所应。

复次须菩提。菩萨学诸未曾学者。从初发意以来。常有萨云若念解诸有无之事。便念三尊行。常念天行戒念施念。佛问须菩提。云何为念佛。念佛者不以色痛想行识念。何以故。五阴无有坚要故。无坚要者为无所有。佛念者为无念。

复次须菩提。如来无所著等正觉。不当以三十二相八十种好念。不当以金色光明念。何以故。佛形无有坚要故。无坚要者为无所有。念佛者为无念。

复次须菩提。如来无所著等正觉。不当戒性智慧品三昧品解脱品见解脱品。不当以是五品念如来。何以故。以是无有坚实故。无有坚者为无所有。念佛者为无念。

复次须菩提。念如来不以十力念。不以四无所畏念四等大慈大悲佛十八法四无碍慧。不以是念如来。何以故。无有坚实故。不坚实者无所有。念佛者为无念。

复次须菩提。念如来者不以十二因缘念。何以故。无有坚要。无坚要者为无所有。念佛者为无念。须菩提。菩萨行般若波罗蜜者。当作佛念。以是故。知次第学未曾学者习未曾应者具足悉应顺。至诸道应作是学。具足三十七品及三三昧。便具足萨云若慧。便应所有无所有。觉不坚固要。便得所有无所有处。须菩提。云何为法念。菩萨行般若波罗蜜。亦不当念善恶法。亦不念当受荊不受荊。亦不当念俗法道法。亦不念有漏无漏法。亦不念贤法愚法。亦不念三界法。亦不念有为无为性法。何以故。诸法无有坚要无有坚要者为无所有。念法为无所念。学法念以应所有无所有。便逮萨云若。便逮所有无所有处。须菩提。菩萨当念法念。须菩提。菩萨当云何念僧。菩萨从初发意至萨云若。常念僧为无念。如是须菩提。菩萨当作僧念。须菩提。菩萨云何念戒。行般若波罗蜜。从初发意以来不缺于戒。不差于戒。善摄于戒当念有无。如是念者为顺所应。便逮萨云若无有有无之处。须菩提。云何菩萨念施。所有无所有应施。所可物施及以法施。于中不起乱意。亦不念有所施无所施。虽持身命支节布施。于中。亦不起乱意。何以故。无有坚要故无坚要者则无所有。常念于施至成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨云何当作天念。诸须陀洹。生四天上者至于六天。诸生天者无有坚要无坚要者为无所有。须菩提。当顺是念至成萨云若。须菩提。诸阿那含生于色天及无色天亦无坚要。无坚要者为无所有。菩萨当顺是念至成阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨常念六念顺其所应。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。欲学所顺所习欲成诸功德。当学内外空及有无空。当学三十七品大慈大悲。当学菩萨道行。皆逮有无之要尚无毛发之相。何况有萨云若相。须菩提。是为菩萨行般若波罗蜜得随次第应。

须菩提白佛言。世尊。若诸法所有皆无所有。乃至五阴六衰无所有诸性无所有三十七品无所有萨云若慧亦当无所有。亦无佛无法无比丘僧。亦无有道亦无果报。亦无著断亦无逮觉。诸法亦皆无所有。

佛告须菩提。诸法有所有无所有可得见不。

须菩提言。不可得世尊。须菩提。云何言诸法所有皆无所有五阴及逮觉耶。

须菩提白佛言。世尊。我于是法无有狐疑。但为当来之世三乘道家。恐或言若诸法所有无所有。何谁著者何谁断者。不知著断之事。便能败戒毁戒不知所趣如是败戒行者各各趣三恶处。世尊。我不敢有狐疑。我畏当来之世。是故问如来耳。

摩诃般若波罗蜜无倚相品第七十六

于时须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨若诸所有者皆无所有。菩萨为见何等。为众生发阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。菩萨以所有皆无所有故。能发阿耨多罗三耶三菩。何以故。诸有倚著者难得解脱。有倚相者不得逮觉。亦不能成阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。世尊。无倚相者为有逮觉成阿耨多罗三耶三菩耶。

佛言。逮觉已阿耨多罗三耶三菩则是无所倚。以不别法性故。欲得无所倚逮觉阿耨多罗三耶三菩者。则为欲示一切法性。

世尊。若无所倚者无有逮觉则无有阿耨多罗三耶三菩。何缘菩萨从第一住至十住耶。何因缘得无所从生法忍。何因有五通及六波罗蜜之德。而受诸法之德。摄取佛国教化众生供养诸佛。一切有至般泥洹。

佛言。无所倚者与五通之报等。与十住等。与六波罗蜜等。及供养诸佛功德等。以是故至般泥洹供养不断。

须菩提言。世尊。无所倚及五通六波罗蜜有何差别。

佛言。无有差别说有差别。

世尊。云何三事有差别。

佛言。菩萨行般若波罗蜜亦不倚所施。亦不自倚亦不倚受者。至般若波罗蜜亦无所倚。行神通亦无所倚。行三十七品亦无所倚。行三三昧亦无所倚。教化众生净佛国土亦无所倚。逮觉诸佛法亦无所倚。须菩提。是为菩萨行般若波罗蜜为无所倚。菩萨摩诃萨如是行者。诸魔魔天无能坏者。

须菩提言。世尊。云何菩萨行般若波罗蜜。一意受持六波罗蜜。受四禅四等大慈大悲。及四空定四无碍慧。四无所畏三十七品。总三脱门。佛十种力佛十八法。云何受持八十种好。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。所作施戒忍辱精进及诸禅事。皆以般若波罗蜜行。及三脱门四等大慈及三十七品。所作所念皆不离般若波罗蜜。及三三昧佛十种力。四无所畏四无碍慧。佛十八法八十种好。皆不离般若波罗蜜。

须菩提言。世尊。云何菩萨一意行般若波罗蜜受持六波罗蜜。乃至八十种好。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。行六波罗蜜初无二相。乃至八十种好亦无二相。世尊。云何行六波罗蜜至八十种好。不以二相。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。皆悉具足总持诸波罗蜜及三十七品而行布施。

须菩提言。世尊。是事云何。

佛言。菩萨行般若波罗蜜时。不以漏意行檀波罗蜜。于无漏作念言。我为是谁所施何物受者为谁。于是三事无相受念。尔时亦不见意及所施受者。至十八法亦复如是。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。乃至般若波罗蜜亦无有相亦不见六波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜乃至八十种好亦无有相亦无所见。

须菩提言。世尊。以无相无所作法。云何得具足六波罗蜜云何具足三十七品云何具足三空及十种力。云何具足四无所畏佛十八法。

佛言。菩萨行般若波罗蜜以无相施随众生所欲。或索肌肉妻子国城珍宝。所有财谷皆不逆人。作是施时或有人来问菩萨言。用是无相布施为作虽有是言我续。布施不可断绝。持是布施与众生共为阿耨多罗三耶三菩。亦无相念亦无施意亦无物意亦无受者意。亦不见阿耨多罗三耶三菩意。何以故。所见一切皆悉空故。如是谁为阿耨多罗三耶三菩者。如是作为则是真作。则能净佛国土教化众生。则为行六波罗蜜。则为具足三十七品及三脱门。则为具足佛十八法。如是行者则为不受布施之报譬如第六天王有所欲者但念即至。菩萨如是。但意念诸法皆具足至。以布施之德能供养诸佛悉能饱满诸天及人。以沕和拘舍罗行檀波罗蜜。安立众生于三乘法是为菩萨行般若波罗蜜具足檀波罗蜜。

须菩提言。世尊。云何菩萨行般若波罗蜜具足尸波罗蜜。

佛言。菩萨悉知贤圣无漏道法之戒。不毁不乱奉贤圣戒。于诸法无所翳亦不翳五阴。亦不翳三十二相亦不翳四性。亦不翳四天王至三十三天。不翳须陀洹至罗汉辟支佛。亦不翳转轮圣王。所作功德但欲与众生共为萨云若。不相不倚亦不以二。但为世事非最要义具足戒已以沕和拘舍罗起四禅。不以贪受天眼。以天眼观十方诸佛。至成阿耨多罗三耶三菩初不离天眼。以天耳净尽闻诸佛所说经法不失所闻。至得自辩悉知诸佛之意。知诸佛意已便能饶益一切众生。持识宿命之慧。觉诸所作不失本行。以无漏之法立众生于三乘。随众生所欲而悉授之。须菩提。是为无相具足尸波罗蜜。

佛言。菩萨云何具足于忍。从发意至坐道场。若众生来以刀杖捶加于菩萨。菩萨终不起意当起二忍。一者忍辱二者无所从生法忍。起意念言。以刀捶杖加我者为谁。受者为谁。当观法相。观法

相者亦无所有亦无所观。无所观者便得无所从生法忍。住二忍已便具足四禅四等及四空定。便具足三十七品及三脱门。便具足十力四无所畏四无碍慧。菩萨已住是法便得神通。非是二地所能及者。具足神通已便具足六波罗蜜。以天眼慧见十方佛。至阿耨多罗三耶三菩不忘佛念。复以天耳慧闻十方佛所说教法悉知诸佛。诸佛所念悉复逮。知众生之意如应说法。自知宿命以慧皆识众生功德。持诸善本功德劝勉众生。以漏尽之慧立众生于三乘。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗行。教化众生净佛国土。具足萨云若慧逮得阿耨多罗三耶三菩转于法轮。是为菩萨行般若波罗蜜具足羸波罗蜜。

佛言。云何菩萨行般若波罗蜜具足惟逮波罗蜜。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。身意精进具足四禅。于四禅起便得无数神通。变化来往手扞摸日月。持是精进遍至十方无数刹土。供养诸佛一切所有供养之具。至阿耨多罗三耶三菩。诸天世人皆当恭敬。是菩萨至般泥洹。以神足到十方听受诸佛法言。所闻法至成阿耨多罗三耶三菩终不忘净佛国土教化众生。具足萨云若。是为行般若波罗蜜具足惟逮波罗蜜。

复次须菩提。以无漏道法。具足意精进。口不言恶。身不行恶。意不念恶。亦不鼯苦乐有常无常。不鼯有我无我。不鼯有为无为。不鼯三界。不鼯四禅及四空定四等三脱门三十七品。至十八法亦无所鼯。亦不鼯声闻辟支佛。不鼯声闻辟支佛道。亦不鼯菩萨。亦不鼯菩萨地。亦不鼯五趣。亦不分别是天是人畜生是泥犁是薜荔。亦不分别是须陀洹道是罗汉道是辟支佛道。亦不分别是菩萨道。亦不分别是萨云若。亦不鼯诸法诸道亦不分别是。所以者何。是诸法者。皆无有要无可鼯者亦无可分别是。以具足意精进。便救一切魔怨众生。救众生已亦不见众生。具足精进已亦不见精进。具足佛法已亦不见佛法。净佛国土亦不见不得。具足精进便受诸善法。亦不于是善法中生念。遍游诸国救益众生。所作变化自恣无碍。或雨诸华或散诸香。或以伎乐鼓乐弦歌事。或震动事或以光明。或以国土七宝示现或以搏弈。或现水火隧道而入。尽为因缘使行十善。或以施戒而摄取之。或以支解身体妻子国土。或以自身随众生意而摄取之。须菩提。菩萨以沤和拘舍罗无相。行惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨行般若波罗蜜住于无相之法行禅。菩萨行般若波罗蜜除如来三昧。一切余三昧皆当具足。具足四禅具足四等及四空定。皆当逆顺行八惟无及九次第禅。行空无相无愿三昧电光三昧金刚三昧直治三昧。住是禅波罗蜜便得三十七品。住于三昧具足道慧。诸三昧门皆来入是。具足道慧具足十住地作行。至萨云若终不中道取证。于三昧中住游诸佛刹供养诸佛。于诸佛所殖诸德本。净佛国土游诸四域教化众生。广立众生于六波罗蜜。或立于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。随其所欲而满其愿。于是禅波罗蜜者。悉总持诸陀邻尼门。便得四无碍慧便受神通。终不堕女人胞胎。不受色欲无生不生。虽生不著于生。何以故。善观于幻法知所有如幻。救济众生便得无众生之相。以无所得法立众生于无所得法。以世俗数不以最上要。以禅波罗蜜遍入诸禅及解脱禅。不得阿耨多罗三耶三菩。终不舍禅波罗蜜。行道慧入萨云若慧。便尽习绪为以自救当复救余。救他人已为诸天及人及阿须伦而作福田。如是须菩提。菩萨行般若波罗蜜。是为具足无相三昧。云何菩萨行般若波罗蜜。于无相法具足般若波罗蜜念。

佛言。菩萨不见法有实成者。亦不见五阴实成者。亦不见五阴生。亦不见五阴来生处。乃至须陀洹道亦不见所生。亦不见来住处。以虚空故其实不可得。亦不见须陀洹漏尽法。行般若波罗蜜以解有要无要之法。如是解者便解内外及有无空。于诸法无所入。亦不入于五阴。乃至于道亦无所入。学无所有。般若波罗蜜便具足菩萨道。何等为菩萨道。则六波罗蜜是。三十七品十力四无所畏

四无碍慧佛十八法三十二相八十种好。于无所有成佛道。具足六波罗蜜。具足三十七品及五神通。随众生所欲。于六度中有贪嫉者以檀波罗蜜授之。有恶戒者以道戒授之。有嗔恚者以忍授之。有懈怠者以精进劝之。有乱意者以禅救之。有愚痴者以慧授之。至解脱品解脱见品皆以授之。有声闻道意者随其本应。以须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。随本授之。有大乘者以佛道授之。以是方便能作无央数变化。乃至恒边沙诸佛国土。随人所欲则能变其刹土之好。满诸众生之愿。从一佛国至一佛国。所欲取国土随其愿。譬如第六天人所有衣食伎乐随意即至。菩萨以六波罗蜜行菩萨道。随意所愿尽皆具足。逮萨云若。于五阴无所受。于一切诸法道法俗法善法恶法。皆悉具足无所受。后成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时。国土所有皆悉随意即得。无有持来者亦无有持往者。亦如第六天上。何以故。诸法无所恃亦无所倚。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以无所有相。是为具足般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜无有相品第七十七

尔时须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨云何于无所破坏法无相法无所有法中。能具足六波罗蜜念。云何于是无形法而知差别入般若波罗蜜中。云何于无相法以一相而逮正觉。

佛告须菩提言。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。五阴如幻如响如梦如影如热时焰如化。持是五阴行六波罗蜜。五阴无相如幻如响如梦如影如热时焰。何以故。梦幻之法无所有故。无所有者则一相。一相者则无有相以是故。须菩提。当知檀波罗蜜无有相。所布。施及主受者皆无有相。作是知者则为具足檀波罗蜜。作是具足檀波罗蜜已。终不于六波罗蜜转还。便于六波罗蜜中具足四禅四等四空定。悉具足三十七品。具足内外空及有无空。便具足三脱门。具足八惟无九次第禅。具足五通。具足诸陀邻尼门。具足四无碍慧四无所畏十种力。悉具足佛十八法。

佛语须菩提。菩萨以住于贤圣无漏法。便能飞行供养诸佛。随其所安救济众生。或以布施摄取众生。或以戒或以忍或以精进摄取众生。或以禅或以智慧摄取众生。随其所善而教之。为众生故受生死法。不与同归。亦不受生死勤苦。为众生故种天上人中之福。欲以摄取众生故。知诸法无有相。便学须陀洹道法亦不于中住。及学罗汉辟支佛道法亦不于中住。何以故。悉知诸法已当逮萨云若慧故。非罗汉辟支佛之所知。

佛语须菩提。如是如是诸法无有相。知六波罗蜜无有相。乃至诸佛法亦知无有相。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。于五阴如梦如幻如响如影如热时焰如化。行尸波罗蜜知五阴如梦如幻化。便以无相具足尸波罗蜜。持戒不犯不毁。善持戒不犯不毁。善持不乱。习智慧贤圣业。遍护诸戒以法义。戒身口意以等于诸戒。不以戒鬻四性及遮迦越王。亦不言我持是戒当生四天及第六天上。亦不念言持是戒得须陀洹道乃至罗汉辟支佛道。何以故。诸法一相为无有相故。无相之法终不逮无相法。有相之法亦不逮有相法。有相之法亦不逮无相之法。须菩提。是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。以无相法具足尸波罗蜜上菩萨位。已上菩萨位便逮得无所从生法忍。便行道慧具足神通。住于诸陀邻尼门。便得四无碍慧。从一佛国游一佛国供养诸佛如来。摄取众生净佛国土教化众生。生五趣之世不著于生死行。譬如弥遮加越王坐起行来无有知者。育养众生不仰臣下不烧人民。譬如须延头须延头者晋言甚净如来转法轮。于三乘无有菩萨可教发阿耨多罗三耶三菩者。便般泥洹后令化佛教授众生一劫。须菩提。菩萨行般若波罗蜜具足尸波罗蜜。诸法便随从之。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。于五阴如幻如梦如响。以无相法具足尸波罗蜜。须菩提。菩

萨以二忍事具足羸波罗蜜。何等为二。从初发意至于道场。于其中间若有众生。持刀杖捶来挝打割刺。菩萨欲具足羸波罗蜜者意不起乱。当计念言。谁有骂者谁有割者谁有挝者。何以故。以诸法无有相。如是观者便具足羸波罗蜜。以具足是忍便得无所从生法忍。

须菩提白佛言。世尊。无所从生法忍为是灭为是智耶。

佛言。于忍不起毛发恶意者为是智。以是智得无所从生法忍。

须菩提言。世尊。声闻辟支佛无所从生法忍。及菩萨摩訶萨无所从生法忍有何差别。

佛言。须陀洹智及灭至罗汉辟支佛智及灭。是菩萨摩訶萨之忍。须菩提。是为声闻辟支佛之差别。菩萨摩訶萨有是忍者过出二地上。以住无所从生法忍者。便行菩萨道便具足道慧。不离三十七品。不离三脱门。不离神通。教化众生净佛国土逮萨云若。须菩提。菩萨以无相法具足羸波罗蜜。

复次须菩提。菩萨住于五阴。如幻如梦如响如野马如热时之焰。于是无相法便行身意精进便办神通。游诸佛刹供养诸佛。以身精进教授众生。立众生于三乘。是为菩萨行般若波罗蜜。以无相法具足惟逮波罗蜜。意精进者。以意精进于圣贤无漏之法。具足诸善本法三十七品法。具足三脱门。具足四禅四等及四空定。具足十力四无所畏佛十八法。菩萨于中学已当具足萨云若慧。消诸习绪具足成相。得普遍光明三倒十二法轮转。能令三千大千刹土六反震动。能以光明照遍三千大千刹土。能出音声遍三千大千刹土。诸众生闻音者必至三乘之道。须菩提。菩萨精进所有饶益弘大如是。菩萨住精进。尽具足诸佛法逮萨云若慧。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。于五阴如梦如幻。具足于禅波罗蜜。行四禅四等四无形禅及三脱门电光三昧金刚三昧真禅三昧除佛三昧。诸余无央数三昧意皆遍至。亦不味诸三昧。亦不受其果报。何以故。以菩萨尽知诸三昧相法空。所有者皆无所有。无相不味无相。无所有不味无所有。以不味故不随禅生至形无形处。何以故。不见其形故。亦不见三昧亦不见三昧相。亦无所见故便具足无相三昧。持是三昧过出二地上。

须菩提白佛言。世尊。菩萨云何以禅波罗蜜出过罗汉辟支佛道上。

佛告须菩提。菩萨以禅学内外空及有无空。于空法不见有住处。声闻辟支佛法及萨云若法皆空。以是空故上菩萨位。

世尊。云何是菩萨位。云何非菩萨位。

佛言。诸有倚著非菩萨位。无所倚著是菩萨位。

世尊。云何为倚云何不倚。

佛言。五阴十二衰是菩萨倚。乃至萨云若亦是菩萨倚位者须菩提。都不见诸法亦无有名字。尽无所倚是菩萨位。何以故。五阴所有事萨云若所有事。亦非行亦非说亦非见。须菩提。是为菩萨受是为菩萨位。菩萨以是上位便具足诸三昧尚不随禅生。何况随淫怒痴生而有所作。是事不然。但以幻法饶益众生。不见众生亦不见幻。于无所得法中摄取佛土教授众生。是为菩萨行般若波罗蜜具足禅波罗蜜转无倚法轮。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。知诸法如幻如梦诸法如响如化如光影如热时焰。

须菩提言。世尊。云何菩萨知诸法如幻如焰。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。亦不见持梦幻示人。亦不见响亦不见持响示人。亦不见光影幻化热时焰。亦不见持此示人。何以故。诸凡愚夫于梦幻诸法皆著颠倒。诸罗汉辟支佛诸菩萨诸如来无所著等正觉。于梦幻法亦不见。有亦不见可持示人者。所以者何。诸法所有者皆无所有。亦无所成亦无所有。菩萨行般若波罗蜜终无贪相。亦不成就相亦不生相。是事不然。何以故。般若波罗蜜亦不念法有生者有成者。菩萨如是行者。亦不生五阴。亦不生三界。亦不生诸禅。亦不生于解脱禅。亦不生三十七品。亦不生三脱门。亦不生六波罗蜜。当具足于第一地。至十住不于中生欲。何以故。是处不可得亦不可见。况当于中生欲意。虽行般若波罗蜜亦不见般若波罗蜜。于不见中尽见诸法。皆来入般若波罗蜜亦不见诸法。何以故。诸法及般若波罗蜜一无有二亦非二事。何以故。为如如教如法性教如真际教。是诸法无有别。

须菩提白佛言。假令诸法无有别无有散。云何有善恶之教言。有漏无漏教言。道法俗法有为无为之法教。

佛言。于须菩提意云何。如诸法之法。颇有善恶有漏无漏。若道若俗有为法无为法不。颇见有须陀洹及罗汉辟支佛法不。颇见有佛道不。

须菩提言。不见也世尊。是故须菩提。诸法无有别无有相无所生无所有。须菩提。我本为菩萨初不见诸法有要者。亦不见五阴。亦不见有为无为。从须陀洹至佛道亦无所见亦无所得。须菩提。菩萨欲学般若波罗蜜。从初发意至成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。当善于所有无所有。菩萨善于无所有者。则能具足道慧教授众生摄取佛国。成阿耨多罗三耶三菩。降诸众生不见于三界。须菩提。菩萨摩訶萨当作是行般若波罗蜜。应无所有。

放光般若经卷第十七

放光般若经卷第十八

放光般若经卷第十八

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜住二空品第七十八

须菩提白佛言。世尊。云何是法如梦如响如幻如化如热时焰如光如影。是诸法皆空。云何为有造处所。言是道是俗是无为是有为有漏无漏。云何言是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。云何言是求阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。凡夫愚痴少有所闻。依倚梦幻法而有所见。因身口意所作非法不善之事。或行善事至有善恶之报。受罪福于三界。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。住于二空。从有无本端空至毕竟空。教化众生说有五阴十二衰空十八性空。是法如梦如响如幻如化如影如热时焰。是中亦无五阴亦无诸衰亦无诸性亦无梦亦无响亦无幻化亦无焰影亦无有见。诸法皆无形所有皆无所有无有五阴。汝等见有五阴无十二衰。汝等见有诸衰无十八性。汝等见有诸性。以因缘颠倒故便有诸法随行所受。云何汝等于无所有法而有形相。行般若波罗蜜。菩萨以沤和拘舍罗。诸有众生在贪嫉者。教令布施令得大富。于中拔出教令持戒。以戒因缘得生天上。于戒拔之令住禅三昧。以禅因缘得生梵天。具足四禅及四空定因缘。施从戒以禅无数方便立之泥洹。复以三十七品及三脱门。八解脱。九次第禅。十种力。四无所畏及四等。劝令得十八法。持是无像之法立于三乘。为说菩萨道。

须菩提白佛言。世尊。甚奇甚特未曾有。菩萨行深般若波罗蜜。为诸空无法作处所。言是善法恶法是道法俗法是漏法无漏法是有为法是无为法。

佛言。如是须菩提。甚奇甚特所未曾有。为是空无之法而作处所。须菩提。汝等当知菩萨所行奇特。罗汉辟支佛所不能及者。汝等当应为菩萨摩诃萨作礼。

须菩提白佛言。世尊。何等为菩萨摩诃萨所未曾有。诸罗汉辟支佛所不能及。

佛告须菩提。若欲闻者善思念之。吾当解说。菩萨行般若波罗蜜者。住于六波罗蜜中及内外空三十七品四无碍慧及五神通。遍到十方观诸众生。可以布施摄者便以施取之。可以戒忍精进一心智慧随其所应以六波罗蜜而摄取之。应以四禅及四空定得解脱者。以禅因缘而摄取之。或应以慈悲喜护得度者以四等摄之。或应以三十七品得度者以根力觉意而摄取之。若应以三脱门得度者皆摄取之。

须菩提白佛言。世尊。云何以布施摄取众生。

佛言。菩萨行般若波罗蜜者。随人所索。若索衣被饮食疾病医药象马车乘金银珍宝。随人所欲皆施与之。及所施与若佛辟支佛阿罗汉及须陀洹。下至凡夫及蜎飞蠕动诸三恶趣。其意适等而无差别。无若干种意。何以故。诸法无有若干种意故其意平等。无若干者便得无差别萨云若慧。

佛言。菩萨摩诃萨若见来求者当作念言。我所施者当与三耶三佛福祐不从畜生出生。有是念者

非是菩萨法。何以故。菩萨发道意不作是念。我持布施当生四姓家。诸所施已摄取众生者。皆令至无余泥洹而般泥洹。菩萨以众生为亲族所施与无若干差别。亦不言当与是不与是。意无适莫所施众生无有碍意。何以故。为众生故发阿耨多罗三耶三菩。若有分别意者。便于诸如来无所著等正觉诸缘觉诸真人有大过失。何以故。诸天及人诸阿须伦无有情。菩萨为众生作救护作桥梁者。为菩萨之法。自当救摄众生。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜者。若人若非人来至菩萨所。取节节支解菩萨身。菩萨亦不疑言当与不与。何以故。是菩萨欲救众生故受是形耳。我以是身饶益一切。菩萨当作是念。我为众生受是身形今来取之。须菩提。菩萨见来所求者当发意言。施者为谁受者为谁所施物为何等。是诸法实不可得见。何以故。是诸法常空。空亦无所与亦无所夺。须菩提。菩萨行般若波罗蜜当作是学。所谓内空外空及有无空。住是空者于中布施。便具足檀波罗蜜。具足檀已不断内外法。言谁有割者谁为截者。

佛告须菩提。佛以天眼见十方恒边沙等刹土。诸菩萨摩訶萨入泥犁中。泥犁则为冷。以三事变化为泥犁中众生说法。一者神足二者随其所使三者四等之法。以神足灭火随意为说四等法。泥犁中众生便有爱敬归仰于菩萨。即得离苦痛。次为说三乘之教皆令脱苦。是故须菩提。我以佛眼见十方恒边沙。诸菩萨摩訶萨供养诸佛不以憍慢。爱好诸佛不以憎恶。欢喜无恚诸佛所说皆悉受持。至成阿耨多罗三耶三菩终不志失。须菩提。佛以佛眼见十方恒边沙刹土。诸菩萨等为众生故。割截身体支节分离布散四面。诸有飞鸟走兽来食菩萨肌肉者皆有慈意。于菩萨所以慈意故得离畜生即得为人。往见诸佛听受经法。随其所闻即得顺行。以三乘之法而度脱之。

佛告须菩提。诸有菩萨摩訶萨发阿耨多罗三耶三菩者多所饶益。如是能使众生得无余泥洹。

复次须菩提。我以佛眼见十方恒边沙诸菩萨等入薜荔中者。诸薜荔众见菩萨已便生慈意。恭敬菩萨。以恭敬故离诸勤苦。因是功德终不离诸佛至得泥洹。须菩提。菩萨摩訶萨行慈如是。使诸众生皆得泥洹。

佛告须菩提。我见诸菩萨至四天王及第六天为彼诸天而广说法。以三乘教而度脱之令得泥洹。诸天人众有著五乐者。菩萨应时令殿舍悉皆炯然。以为说法言。诸仁者。一切所有皆悉无常无尊无卑谁常安者。

佛告须菩提。我于是以佛眼观见恒边沙国土。诸有赞叹梵天上者。菩萨则为说法言。诸仁者。云何于是空无之法而生见意。是法为空无常不见为磨灭法。莫得于是而生见意。须菩提。菩萨摩訶萨已住于大慈为众生说法。是为菩萨甚奇甚特未曾有法。须菩提。十方恒边沙国土诸菩萨摩訶萨以四事饶益众生。何等为四。一者惠施二者仁爱三者利人四者等义。是为四恩。菩萨摩訶萨以二事施摄取众生。一者财物二者法施。何等财物施摄取众生。菩萨以金银璧玉珍奇异宝。以饮食衣被香花服饰病瘦医药床卧之具。所有奴婢象马车乘。令诸众生随意所欲不逆人意。诸有来者既施与已。皆悉教令自归三尊。或授五戒或教十善或教八斋或教令行四禅及四等四空定。或劝助之令念佛念法念比丘僧念天念施。诸行倒者教令行顺。诸不谛者教令行谛。劝助令行三十七道品及三脱门。八惟无。九次第禅。佛十种力。四无所畏。四无碍慧。大悲大慈。劝众生令行佛十八法八十种好。劝助人学三乘法教。是为菩萨摩訶萨以沤和拘舍罗行般若波罗蜜。以财布施摄取众生。立于无上无畏之地。是为菩萨奇特未曾有之法。何等为菩萨行般若波罗蜜。以法布施摄取众生。布施有二。一者道施二者俗施。何等俗法施。世俗所说所施行者谓为不净。欲得四禅四等四无形定。及余凡夫所行善

法。是名为世俗法施。作是俗法施已便教众生令离世俗。以沤和拘舍罗安立于道法贤圣果报。何等为贤圣道法贤圣果报。贤圣法者。谓三十七品及三脱门。贤圣果者从须陀洹至罗汉辟支佛。

佛言。菩萨贤圣道法者知须陀洹所有慧。知罗汉辟支佛慧及三十七道品慧。佛所有十力慧大慈大悲慧。及余道法俗法有漏无漏。及有为无为之法慧萨云若慧。是为菩萨贤圣之法。何等为菩萨贤圣果报。诸习绪皆尽。是为贤圣果报。

须菩提白佛言。菩萨复逮萨云若。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨逮萨云若。

须菩提白佛言。如是者世尊。菩萨摩訶萨如来有何差特。

佛报言。有差别。差别云何。菩萨逮萨云若便名为如来。何以故。菩萨意亦不可得。如来意亦无有异。住于无限之冥为诸法作明。是名为菩萨。因俗之法施而续道法之施。

佛告须菩提。是菩萨断于众生世俗之施。以沤和拘舍罗安住于萨云若。

佛告须菩提。何等为菩萨道法之施。凡人所不能及者。所谓三十七品及三脱门八惟无九次第禅佛十力四无所畏四无碍慧佛十八法三十二大士之相八十种好诸陀邻尼门。是名为道法施。非是俗法。是为菩萨甚奇特未曾有之法。以爱意摄取众生。持六波罗蜜。布施持戒忍辱精进一心智慧。以和颜悦色摄取众生。何以故。六波罗蜜皆摄持诸善法数。云何菩萨饶益于人摄取众生。常以六波罗蜜摄持众生。以四事饶益一切。一者惠施二者仁爱三者利人四者等义。是为四事。菩萨以是四事救济众生。

复次须菩提。菩萨以般若波罗蜜教新学菩萨。当语之言。善男子。受是文字之数。当善于一字从一字至四十二字。一字者皆入诸字义。诸字义者皆入四十二字。四十二字义皆入一字以为一义。是故菩萨当善于四十二字。如来无所著等正觉。善于诸法善于文字。已教化众生。如来说法不离文字。诸法亦不离文字。

须菩提白佛言。世尊。众生不可得法亦不可得见。诸法空故。世尊。菩萨云何行六波罗蜜四禅四等及四空定。云何行三十七品。行十八空行空无相无愿。云何行八惟无九次第禅。云何行十力四无所畏佛十八法。云何行三十二相八十种好。云何行六神通为众生说法。亦不见众生亦不得其处。乃至识亦不可得。六波罗蜜亦不可得见。乃至八十种好亦不可得亦不可得处。亦无有众生亦无有处。亦无有八十种好亦无有处。云何菩萨行般若波罗蜜为众生说法。

须菩提言。世尊。将无菩萨以无端绪之事劝助众生令离四颠倒。住于四谛耶。行般若波罗蜜菩萨尚不可得见。何况行三十七品事。

佛告须菩提。如是如是。如汝所言。众生不可得。当知内外空及有无空。当知五阴空性空衰空。当知四谛十二因缘空。当知吾我空及知见空。当知四禅空四等空四空定亦空。当知三十七品空三脱门空。当知八惟无空九次第禅空。当知佛十八法空十种力空四无所畏空四无碍慧空。当知二地空。当知菩萨空。当知佛刹土空。当知道空。

佛告须菩提。菩萨觉知诸法皆空。而为一一切众生说法。既为说法不从是空有转还者。于诸法无

所取无所舍亦无碍。真谛说法无有虚饰。譬如如来化作无央数人。或安立于六波罗蜜者。或安立于四禅四等者。于须菩提意云何。是化人宁有所得不。

须菩提言。世尊不也。化无所得。

须菩提。当知菩萨教化众生亦复如是。随其所能而为说法。皆令众生离于颠倒。亦不缚亦不解。何以故。五阴无缚亦不解。若五阴有缚有解者则非五阴。用五阴常自净故。乃至有为无为法亦常自净。菩萨为众生说法。初不见众生以诸法不可得故。菩萨住于无所住五阴空故无有处所。乃至有为无为亦无所住。何以故。无有实故。而无所住无所有亦不住于无所有。有所有亦不住于有所有。何以故。是皆不可得故。不可得者无有住处。须菩提。菩萨行般若波罗蜜皆明诸法分别诸空。菩萨作是行般若波罗蜜者。于诸如来无所著等正觉。于诸圣贤为无有过。何以故。诸佛世尊及诸圣贤皆逮觉是法教化众生。以得是法无转还者。何以故。法性真际及如无转还者。亦无形貌可转还者。

须菩提白佛言。世尊。法性真际及如无转还者。五阴及如真际法性为有异耶。有为无为及道有漏无漏复有异耶。

佛言不也。须菩提。五阴及如真际法性有为无为及道等无有异。

复问世尊。假令五阴及如乃至有为无为等无有异者。云何有善恶之报及五道生死。云何有三乘之法耶。

佛言。以众生习于世谛故便有道之名号。于第一最要义者无有分数。何以故。是法常寂无所分别亦无所说。五阴亦无生灭亦无著断。用本空末空故。

须菩提白佛言。世尊。若习世谛便有道名者。一切凡夫皆为是道是三乘耶。

佛告须菩提。一切凡夫尽知习谛及道谛者。若知是者当知是道。若使凡夫不知者。亦无道处亦无道报。

复问。云何凡夫当得道之果报。

佛言。诸贤圣者有道念故便有道报。

复问世尊。以道念故便有道耶。

佛言不也。须菩提。不以念故便能逮道也。亦不无念亦不离念。是故菩萨行般若波罗蜜。为众生故便处于道。道者亦无分部。亦无有为无为亦无分别。

复问世尊。若不分别有道处者。云何佛说三习绪断得须陀洹。淫怒痴薄得斯陀含。于下欲界灭五习得阿那含。于上无形界灭五习者得阿罗汉。眼所见形色皆如是尽法得辟支佛。一切诸习绪尽便得三耶三佛。如是云何当知是事。若道无分数者。云何随行各得其道。

佛告须菩提。须陀洹道乃至三耶三佛。为是有为耶为是无为耶。

须菩提言。世尊。非是有为法。

佛言。无为之法有分界不。

须菩提言。无有分界。

佛言。于意云何。善男子善女人。一时逮得有为无为之法。及得一相。

是时宁见言是有为是无为不。

须菩提言。世尊不也。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。为众生说法无有分界。以内外空及有无空故。菩萨于内自无所入。教一切人亦无所入。亦不入六波罗蜜。亦不入禅亦不入等。亦不入于三十七品亦不入萨云若。无所入者为无所生。譬如如来化作化人。化人布施亦不得报。欲度人故亦不住于六波罗蜜。亦不住于有漏无漏。亦不住道亦不住俗。亦不住有为不住于无为。适无所住。所以者何。超越诸法之相故也。

摩诃般若波罗蜜超越法相品第七十九

于是须菩提白佛言。世尊。云何超越诸法法相。

佛告须菩提。譬如化人无淫怒痴亦无五阴行。亦无内外事无有挂碍处。亦无道事亦无俗事。有漏无漏有为无为。亦无道事亦无有果报。

佛语须菩提。是为超越诸法相。

须菩提白佛言。世尊。化者云何有道念。

佛报言。道念者亦无断亦无著亦不于五趣现。

佛言。于须菩提意云何。如来所化颇有形有来往有著断耶。

须菩提言。世尊。如来所化无有来往亦无著断。亦不于五趣现。

佛言。须菩提。是为超越诸法之相。

须菩提白佛言。世尊。诸五阴皆如幻耶。

佛言。如是如是。

须菩提白佛言。若诸法如化。世尊。化者亦无有色亦无有痛亦无想亦无行亦无识。亦无著亦无断亦不于五趣有脱。菩萨摩訶萨有何等奇特事。

佛言。于须菩提意云何。我本为菩萨时。颇见从五趣中得度脱众生者不。

须菩提报言不见有所说。

佛言。于三界不见有众生。何况当有五趣当有所度。何以故。菩萨观知诸法如幻如化。

须菩提言。若菩萨观知诸法如幻如化者。用何等故行六波罗蜜四禅四等四空定。为何等故行三十七品。而净佛土教化众生。

佛告须菩提。若众生自知诸法如幻如化者。菩萨终不于阿僧祇劫谦苦行菩萨之道。须菩提。以众生不能自知如幻如化故。菩萨谦苦行六波罗蜜。净佛国土教化众生。

须菩提白佛言。世尊。假令诸法如梦如幻如化如响如热时之焰。于何许有众生菩萨行般若波罗蜜而拔济众生。

佛言。众生者但共缚于名字数。著于无端绪。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于名字相拔济之。

须菩提白佛言。何等为名字相。

佛告须菩提。名字者不真假号为名。假号为五阴。假名为人为男为女。假名为五趣及有为无为法。假名为须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛三耶三佛。

佛语须菩提。诸吾我造作之法及道。但为名字数法故。凡诸愚人缚著于有为法。是故菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗教授众生言。是名但从相起。但以相故生母人胞胎。所有者无端绪所有者无所有。诸智者不入于空。

佛语须菩提以是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗教授众生。

佛言。何等为相须菩提。凡愚以二相著。何等为二。一者形相。二者无形相。何等为形相。诸有好形恶形微形。于是消耗之法。于中有所起相。是名为形相。何等为无形相。诸无形之法于中起相生垢。是名为无形相。菩萨学般若波罗蜜以沤和拘舍罗。于无形相出诸众生。建立于无相处令不二入。何等为二。是相是无相是为二。须菩提。是为菩萨摩訶萨于相中出诸众生建立于无相。

须菩提白佛言。世尊。假令诸法但有名相。菩萨云何行般若波罗蜜。于诸善法云何有差别。而复劝他人于善法使有差别耶。以善法具足诸处建立众生于三乘。

佛告须菩提言。假令菩萨念五阴名计校五阴相。菩萨为不行般若波罗蜜。于善法无有差别。亦不能令他人有差别。须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以无相行五波罗蜜。以无相具足四禅具足四等具足四空定。以无相具足三十七品。以无相具足内外空及有无空。以无相具足八惟无及九次第禅。具足佛十种力。以无相具足佛十八法。菩萨以自具足是善法。劝他人以无相具足诸善法。须菩提。若诸法有如毛厘之相者。菩萨行般若波罗蜜。终不逮空无相无愿之法。不能随众生所愿而建立之。不能令得空无相无愿漏尽之法。须菩提。菩萨摩訶萨以无相无念行般若波罗蜜。饶益一切如是。

须菩提白佛言。世尊。假令诸法空无相无念。世尊。云何为法作分数。言是有漏是无漏。是能有所及是不能有所及。言是声闻法是辟支佛法是菩萨法是佛法。

佛告须菩提言。于意云何。无相与声闻辟支佛法菩萨法佛法有异不。

须菩提言。不也世尊。

佛言。声闻辟支佛法及菩萨佛法皆不是无相耶。

须菩提言。尔世尊。

佛言。以是故当知诸法皆无相。

佛言。菩萨于诸法作无相学者。则能增益善本功德。则能增益六波罗蜜四禅四等四空定三十七品佛十八法。何以故。菩萨者不学余。但学空无相无愿。所以者何。诸菩萨法皆来入三脱门故。三脱门自空。菩萨学空无相无愿。为学五阴为学十二衰为学十八性。为学四谛为学十二缘起。为学内外空及有无空。为学六波罗蜜为学三十七品。为学佛十力四无所畏四无碍慧佛十八法。

须菩提白佛言。云何世尊。菩萨行般若波罗蜜。云何学五阴。

佛报言。菩萨行般若波罗蜜。知色相知色起灭知色如。云何知色相。色无坚固。譬如聚沫。云何知色本末。色亦不来亦不去亦无还反。须菩提。是为知色本末。云何知色如。如亦不生亦不灭亦不来亦不去。亦不断亦不著。亦不增亦不减。作如是知是为知如。亦不变异是故名为如。是故名为知色如。云何知痛生灭。云何知痛如。知痛如泡故。云何知想如。知想如热时之焰至竟无水。亦不去亦不来。痛如及想如等。知想亦如是。云何知行如。譬如芭蕉叶叶分解中无有坚。云何知行起灭。行亦无有来往。知行如是知如亦如是。云何观识。譬如幻师化作四种兵。亦不往亦不来观识亦如是。云何观识如。观如如识是为知识如。云何观知眼性。眼所有空眼色空眼识空。乃至意识所有空。云何观知十二衰。知内外法如。知内外法所有空。云何观知苦谛。亦知苦亦知谛亦知有我无我。谛习尽空皆知谛。云何知四谛如。知如如四谛是为知四谛如。云何观知十二缘起如。十二缘起无所生。是故知十二缘起如。

须菩提白佛言。菩萨学般若波罗蜜行般若波罗蜜。假令各各分别知是诸法如是。则为不分别法性色身。

佛报言。若有异法离于法性者。是色身法性则为有别。何以故。须菩提。如来及如来弟子。不见有法离于法性与法性有别者。虽不见不处法无有二离法性者。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当作是学法性。

须菩提白佛言。世尊。菩萨学法性者为无所学。

佛告须菩提。菩萨学法性者为尽学一切诸法。何以故。一切诸法皆是法性。

须菩提白佛言。何以故。诸法皆是法性。诸有为法皆是法性。是故须菩提。菩萨学般若波罗蜜者。为学法性。

须菩提白佛言。假令诸法皆是法性。菩萨用何等故行六波罗蜜。何以故。行四禅四等四空定。云何行三十七道品三脱门八惟无九次第禅十力四无所畏。何以故。学佛十八法。学六通三十二相。学成就八十种好。何以故。学生四姓家。何以故。学生四天上。从第四天至三十三天。何以故。从初发意至第十地。何以故。学三乘净佛国土教化众生。学陀邻尼门学辩才。何以故。学菩萨道。学诸法如。知一切众事。法性中无有是若干分数。世尊。将无菩萨行颠倒事。所以者何。法性亦非五阴。法性亦不离五阴。法性则是五阴。五阴则是法性。

佛告须菩提。如是如是。须菩提如汝所言。法性则是五阴五阴则是法性。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。若见法有离法性者。终不发阿耨多罗三耶三菩。菩萨行般若波罗蜜诸法之性则是道。是故菩萨行般若波罗蜜。知诸法则是法性。无名之法以名教授。从五阴至道皆以名号法数字说之。须菩提。譬如幻师持一镜现若干种像。若男若女若马若象若庐馆若浴池。于中示现若干种坐。毳毼毼[登+毛]紈縠帐幔香华伎乐种种食饮之具。以名伎乐娱乐众人。复现六波罗蜜。于中现四大姓现有须弥山有三十三天。于中现诸声闻辟支佛。现诸新发意行六波罗蜜菩萨。复现十住一生补处菩萨。现诸菩萨游戏于五通。现有净佛国土教化众生。现有行三昧三摩提以自娱乐。复现有行佛十力四无所畏大慈大悲。现有佛身相具足者。中有愚痴之士称叹言。快哉是人所作甚奇特。能食饮若干亿万人皆令欢喜。现若干种像世尊相好。中或有知者便大笑言。是幻师所作乃尔以空。无所有法。以无端绪之法乐众人令使有端绪。相无形与作形相。

佛言。菩萨行般若波罗蜜。不见有法离法性者。以沤和拘舍罗为众生说法。亦不见众生亦不见其处。自行六波罗蜜。劝人习六波罗蜜。见有行者代其欢喜。自行十善劝人令行。见行十善者赞叹代其欢喜。自行五戒劝人令持。见有持者赞叹代其欢喜。自持八斋劝人令持。见有持者赞叹代其欢喜。自行四禅四等四空定。劝人令行。见有行者赞叹代其欢喜。自行三十七品三脱门及四无所畏佛十力佛十八法。劝人令行。见有行者赞叹代其欢喜。

佛告须菩提言。法性前以后及中间无有增减。是故菩萨摩訶萨为众生故。谦苦行菩萨之行。若法性前后及中间有异者。菩萨终不以沤和拘舍罗。广宣法性教授众生。

摩訶般若波罗蜜信本际品第八十

尔时须菩提白佛言。假令初无有众生及其处。菩萨为何等故念行般若波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨信真际故。念般若波罗蜜。真际及众生际有异者。菩萨终不念般若波罗蜜。以真际众生际等无有异故。菩萨欲益众生故。念行般若波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。亦不分流分别真际。而建立众生于真际。

须菩提白佛言。若建立众生于真际者。则为建立真际于真际。若建立真际于真际者。俱无所有。云何持无所有建立于无所有。世尊。如是者菩萨云何建立众生于真际。

佛告须菩提。不可以真际建立于真际不可以所有建立于所有。亦不可以无所有建立于无所有。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗建立众生于真际。真际及众生际一际无有二。

须菩提白佛言。世尊。何等为菩萨沤和拘舍罗。行般若波罗蜜而建立众生于真际。而无所分现。

佛告须菩提言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗建立众生于檀。建立已为说檀本末空。为说所施及施者受者皆空受果报亦空。教言善男子。莫作若干相。汝所施及受者谓有果耶。等一空耳皆入真际。教言善男子。汝若不分别所施及受者及果报。是则甘露施。便逮甘露果。莫以是施受色。教言善男子。莫以施受痛。莫以施受想行识。何以故。汝所施及施者受者皆空受报亦空。以空施有所求。诸所施不可得见。何以故。所有者从本至竟常自空故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗。建立众生于尸。教言善男子舍是十恶行。是诸恶法无有实。当谛自思惟。是十恶本无所有。菩萨摩訶萨以是具足于沤和拘舍罗教授众生。便以檀及尸教于众生。檀及尸果报皆自空无所有。亦不入中。便逮寂静便生智慧。断诸蒙冥离诸苦恼。以世俗数般泥洹不以最第一义。何以故。从空中索般泥洹者。无有空终不般泥洹。泥洹者亦自至竟空。

复次须菩提。菩萨见众生乱意志不定斗争怨恚。便教令忍辱教令习羸。教人言。汝所入陷溺皆是空无所有。当熟思念言我空弊暴。为我为是谁。空弊暴意从何所来。空无有不空时。是空亦非如来菩萨罗汉辟支佛所作。亦非诸三十三天龙阿须伦鬼神甄陀罗摩睺勒所作。空自然空。菩萨行般若波罗蜜。以空法建立众生令入空。虽有报应不离阿耨多罗三耶三菩。虽劝进众生求道。但是俗数非是最第一义。何以故。空性亦非逮觉亦无有逮觉者。亦无有甫当逮觉者。是为真实际性空。菩萨为众生故于中行般若波罗蜜。亦不得众生亦不见其处。何以故。众生寂如诸法。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗。见众生中有懈怠者。菩萨便劝助身意行精进空无之法。于诸法无有懈怠亦不见有懈怠。空无法终不从空退转。莫于善法生懈怠意。莫于身意退。于六波罗蜜及四禅四等四空定莫退。于三十七品法及三脱门至佛十八法莫生懈怠念。莫于诸法作挂碍。观空无挂碍之法无有懈怠者。

佛语须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以空性之法劝进众生令住空行。虽住空行不以二事。何以故。空性者一无有二。不二之法无可入处。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。持空性之法教众生令精进。教告之言。善男子。当善精进于施于戒于忍于进于禅于智随意所能。于三十七品乃至佛十八法。善男子。莫于是法起二念亦不离二念。何以故。是法性空空性之法。亦无有二亦不不二故。须菩提。是为菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗习菩萨之行。教授众生净佛国土。次建立众生于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。建立众生乃至阿耨多罗三耶三菩。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗祐利众生劝助之言。当念禅一心莫生乱想。亦莫生三昧想。何以故。诸法性皆空。空无法中亦无乱者。亦无有一心者。当住是三昧身口意所作事。若六波罗蜜三十七品。八惟无九次第禅。佛十力四无所畏四无碍慧大慈大悲。佛十八法八十种好。若声闻辟支佛道菩萨道佛道。若声闻果辟支佛果若萨云若。若净佛土教化众生。若行空者便得是诸善法事。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗祐利众生如是。从初发意以来未常不为众生多少作祐利时。从一佛国至一佛国。供养礼事诸佛世尊。从诸佛所受法教。至阿耨多罗三耶三菩终不忘失。常得诸总持身口意行。常具足无所乏少。何以故。善于萨云若念故。以菩萨云若者便善于诸道声闻辟支佛道及神通。菩萨诸所可应行道。终不废舍。立于神通救护众生。周旋五趣生死不耗减于神通。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。住于空性祐利众生如是。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗住于空性祐利众生。以般若波罗蜜劝教众生言。诸仁者。净于身口意受甘露教。有受甘露教者终不离空性法。何以故。空性之法亦非是有法亦

非是无法。

佛告须菩提。菩萨行般若波罗蜜。使众生作是入作是学。未曾不精进时。自行十善劝人令行。自行五戒及八斋四禅四等四空定劝人令行。自行三十七道品法十力十八法劝人令行。自行八十种好劝人令行。自学须陀洹道慧复教人令学须陀洹。自不于中有所欲。自于罗汉法中取慧。亦教他人学阿罗汉辟支佛法。自于内无所欲。自发阿耨多罗三耶三菩。复教他人学阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨习菩萨之行。以沕和拘舍罗初无有懈怠时。

须菩提白佛言。假令诸法性本空。众生亦不可得。亦无有正法亦不见非法。云何菩萨逮得萨云若慧事。

佛告须菩提言。如是如是。如汝所言。一切诸法性皆空。空法中亦无有众生。亦无有正法。亦无有非法。若诸法性不空者。菩萨不于空法中成阿耨多罗三耶三菩。为空性说法说五阴性空。是故菩萨行般若波罗蜜说五阴性空。以十八性空以十二缘起性空故。为众生说法。说四禅四等四空定。说三十七品性空说三脱门。说八惟无九次第禅空四无碍慧四无所畏。说十八空佛十八法大慈大悲八十种好空。以是故为众生说法。说声闻辟支佛道。说萨云若。说诸本习垢尽。以是空性说法。若内空外空及有无空。是性不空者菩萨终不以空性说法。若内空外空及有无空。非是性空者为坏败空矣。空不可坏亦不可上尊。何以故。空亦无有处亦不无处。亦不来亦不往。是故法常住无有增减。无有起灭无著无断。菩萨住是法者。为成阿耨多罗三耶三菩。亦不见法有所逮。亦不不有所逮。亦不无所逮。是为法之常住。菩萨行般若波罗蜜者。见诸法性皆空。于阿耨多罗三耶三菩终不转还。何以故。不见诸法挂碍。当何从有狐疑。阿耨多罗三耶三菩者性空无有众生。亦不见众生处。亦不见有吾我寿命及知见事。亦不见五阴乃至八十种好。亦无所见。须菩提。譬如化佛化作比丘比丘尼优婆塞优婆夷。为说法至那述劫不断绝。须菩提。化人于三乘法宁有所得不。

须菩提言。不也世尊。何以故。无形故。诸法亦无有形。何所众生为菩萨入声闻辟支佛者。但为著余堕颠倒者建立于顺。如是倒者为非颠倒。无有颠倒及诸念处。亦无众生亦无吾我亦无寿命亦无知见之事。亦无五阴亦无有道。是名为空性。菩萨于中行般若波罗蜜。度诸颠倒及有人相及众生相。度脱有色无色相度脱有漏之法。以俗数度脱无漏之法。非最第一之义。何等无漏。三十七品是亦无所有亦无所生。亦不以行。是谓空性诸佛世尊之道。诸佛之道者。亦无众生亦无我人寿命。亦无知见亦无五阴。亦无三十二相八十种好。是者真是如来之道。亦不以菩萨道故。发阿耨多罗三耶三菩。但为空性故从本至竟及其中间无不空者。常一空故。菩萨所以行空波罗蜜。以众生有众生相。欲建立于萨云若故。是故菩萨行道慧。以道慧事便能入诸道亦入三乘道。菩萨具足入诸道已。教化众生净佛国土。便住于有为中成阿耨多罗三耶三菩。不断佛业及诸空性。住空性者是诸去来今佛之道业。生死之处及诸俗法不离于空性。诸菩萨皆当入于诸佛所习行空性。虽行空性于萨云若而不堕落。

须菩提白佛言。世尊。诸菩萨摩訶萨甚奇甚特。行于空事不分别空。何等为不分别空。不言色异觉异想异行异识异空异。乃至道亦不言异。空性则是道。道则是空性。

佛告须菩提。假令空性异五阴异者。菩萨终不逮觉萨云若。空性与五阴等无有异。菩萨知诸法性皆空。是故发阿耨多罗三耶三菩。何以故。空性法亦无坏者亦不尊上。而世人迷惑言。五阴是我所我是五阴所。便入五阴行吾我事。复入内外形便生五阴。便有生老病死忧悲勤苦。堕五趣中不得

度脱。是故菩萨习行空波罗蜜。不分别五阴。不观五阴空以不空。乃至道亦不观空以不空。所以者何。不以五阴空而现五阴。亦不以道空而现道也。须菩提。譬如虚空不分别空。亦不分别内外空。如是须菩提。亦不以五阴空故现五阴。亦不以道空故现道。何以故。空者无所有。亦不分别是空是不空。乃至道亦复如是。

须菩提白佛言。世尊。假令诸法不可分别不可坏者。云何菩萨发阿耨多罗三耶三菩。世尊。于道有二者。不能发阿耨多罗三耶三菩。

佛言。如是如是。须菩提。行二者无有道。道者无二亦非二也。菩萨学道不作二入。菩萨则是道。道则是菩萨。亦不色痛想行识亦不行道。何以故。道亦不言。汝当行五阴汝当行道。菩萨行道亦无所取。

须菩提白佛言。菩萨行道亦不有所取亦不有所放。为作何等行于何所行道。

佛言。于汝意云何。如来所作化。于何所行。有取有放不。

须菩提言。世尊不也。无取无放。

佛言。罗汉于梦中为有所取有所放不。

答言不也。

须菩提言。世尊。罗汉尚不眠那得有梦。

佛言。如是如是须菩提。菩萨所行亦无所取亦无所放。

须菩提言。世尊。菩萨意亦不于五阴亦不于道有所取放者。菩萨为不行十住地所应行耶。不行六波罗蜜耶。不行三十七品四禅四等及四空定八惟无九次第。不行十力四无所畏三十二相八十种好。不行五通。净佛国土教化众生不逮萨云若。可得成阿耨多罗三耶三菩不。

佛言。如是如是须菩提。若菩萨不具足行十地。不具足六波罗蜜。不具足四禅四等及四空定八惟无禅九次第禅三十七品。乃至八十种好不具足者。终不得成阿耨多罗三耶三菩。不具足者不能逮萨云若。灭五阴空相。灭道空性。是性已灭住于灭性。不为法作损益。亦无所生亦无所灭。亦无著断亦不逮觉。须菩提。以世俗法教。菩萨成阿耨多罗三耶三菩。五阴及道以俗数故非最第一要义。菩萨从初发意以来。虽行道意亦不灭众生亦不灭。道亦不灭菩萨亦不灭。于须菩提意云何。汝等五阴除灭得无量三昧。得须陀洹乃至罗汉时。是时颇见意颇见道果不。

须菩提言。世尊。不见也。

佛言。汝弟子等云何有言有所逮得。

须菩提言。但以世俗数耳。

佛言。亦复以世俗数故。言有五阴言有菩萨言有萨云若。菩萨不于道有所得法有所损益者。以法性故不得。诸法性尚不得诸法性。何况当得十住地及六波罗蜜三十七品及三脱门乃至佛十八法。当有所得者是者不然。是故须菩提。菩萨摩訶萨行阿耨多罗三耶三菩。得阿惟三佛祐利众生。

放光般若经卷第十八

放光般若经卷第十九

放光般若经卷第十九

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜无形品第八十一

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨于六波罗蜜三十七品佛十种力四无所畏四无碍慧佛十八法行十八空。不具足菩萨道。不成阿耨多罗三耶三菩者。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。菩萨学般若波罗蜜以沕和拘舍罗行檀波罗蜜。亦不见所施物亦不自见亦不见受者。亦不离是法亦不见是法。作是行者便照明于菩萨道。以是故须菩提。菩萨行般若波罗蜜沕和拘舍罗故。逮觉阿耨多罗三耶三菩。菩萨行檀波罗蜜亦不见所施物亦不自见亦不见受者。行五波罗蜜乃至佛十八法亦复如是。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨行般若波罗蜜云何习般若波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。以沕和拘舍罗。亦不习五阴亦不不习。何以故。五阴无形无有可习无不可习者。六波罗蜜亦不习亦不不习。何以故。六波罗蜜无有形故。乃至十八法亦不习亦不不习。何以故。十八法空无形故。

舍利弗言。世尊。诸法无所有亦无形像不可得见亦无习与不习。云何入般若波罗蜜中学。菩萨不学般若波罗蜜。亦不得阿耨多罗三耶三菩。

佛言。如汝所说。菩萨不学般若波罗蜜者不得阿耨多罗三耶三菩。以沕和拘舍罗。不离沕和拘舍罗。菩萨行般若波罗蜜诸法无所有。是故菩萨亦无所取。六波罗蜜亦无所有。五阴亦无所有。乃至十八法亦不可见当取何等。是故菩萨亦无所取。舍利弗。般若波罗蜜亦不可护持。乃至佛十八法亦不可护持。是般若波罗蜜则为不可护持。舍利弗。如是学者于学亦无所见。何况般若波罗蜜。何况菩萨何况佛法声闻辟支佛法。何况凡夫法。何以故。舍利弗。诸法无有形故。于无所有法中何所是凡夫愚人法。何所是声闻辟支佛法。何所是三耶三佛法。

舍利弗白佛言。世尊。三乘及凡夫法尚不可见。谁当说言。凡愚人法是三乘法是无形之法。何因是凡愚人法是三乘法。

佛告舍利弗。凡愚人所入五阴。有形有处有实不。

舍利弗言。不也世尊。是者则为颠倒。

佛言。凡愚人所入佛道为有形有处有实不。

舍利弗言。不也世尊。但颠倒耳。

是故舍利弗。菩萨行般若波罗蜜沕和拘舍罗。见诸法无有形。便发阿耨多罗三耶三菩。

舍利弗言。世尊。何等为菩萨沕和拘舍罗见诸法无有形发阿耨多罗三耶三菩。

佛告舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。亦不见诸法有形可作碍者。不见有碍当可厌者。亦不见有懈怠者。

佛告舍利弗言。以无有形无有寿命。以所有皆无所有。诸法性相空。以众生蒙冥入于五阴十二衰。菩萨见诸法所有皆无所有。行般若波罗蜜自立。如幻师为众生说法。有贪嫉者为说布施福。有恶行为说持戒福。有恚怒者为说忍辱福。有懈怠者为说精进福。乱意者为说一心福。愚痴者为说智慧福。建立众生于六波罗蜜已。转为说贤圣上尊之法。使得三乘之道。

舍利弗白佛言。世尊。为有菩萨耶。而言菩萨为空无众生说六波罗蜜事。令逮得三乘之道。

佛告舍利弗言。菩萨行般若波罗蜜。于诸法无所得。何以故。菩萨行般若波罗蜜。亦不见众生亦不见其处。但以道数故。菩萨摩訶萨于二谛为众生说法。舍利弗。不以二谛故得众生及其处也。菩萨行般若波罗蜜。但以沕和拘舍罗为众生说法。众生现在尚不自见。何况有得道已得方当得者。是故舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。以沕和拘舍罗为众生说法。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨者是天上天下之大士。于法中亦不见一字。亦不见若干亦不见差别。作是比要誓亦不于三界现。亦不于有为无为性现。而度三界众生。亦不见众生亦无有众生相。众生亦不缚亦不解脱亦不著亦不断。五趣各异。亦无有合亦不见坏亦不有净亦不有垢。何况当有所受五道之趣。

佛告舍利弗言。如是如是。舍利弗如汝所言。假令本有众生令无有者。菩萨及佛便当有咎。假令本无五道生死之趣令有者。亦是如来菩萨咎。有佛无佛生死法常住如及尔亦常住如故。于中亦无众生亦无吾我亦无寿命亦无知见之事。何况当有五趣。是法亦无端绪。何况有五趣生死而度脱众生。舍利弗。菩萨从过去佛所。闻诸法相空故发阿耨多罗三耶三菩。亦不言我于法中有所得。假令有所得众生所入颠倒处亦不能度脱。是故菩萨作大要誓。以要誓故阿耨多罗三耶三菩终不转还。会当成阿惟三佛。以法祐利众生令从颠倒得脱。譬如幻师化作数千亿万人。以若干百种味食。皆食若干化人令饱满。令饱满已大欢喜言。我今日所作福广大。于舍利弗意云何。颇有得饱满者不。

舍利弗言不也世尊。

佛言。舍利弗。菩萨亦如是。从初发意以来行六波罗蜜四禅四等四空定。行三十七品法。行十八空三脱门八惟无九次第禅。行佛十种力四无所畏四无碍慧至佛十八法。具足菩萨道以净佛土教授众生。而不见法可得降化者。

须菩提白佛言。何等为菩萨摩訶萨道可教授众生净佛国土者。

佛告须菩提。菩萨从初发意以来。行六波罗蜜乃至佛十八法。教授众生净佛国土。

须菩提白佛言。何等为菩萨行檀波罗蜜教授众生。

佛报言。菩萨行般若波罗蜜自布施教人布施言。善男子当习布施。可得大富可得离生死苦。莫著所施莫著施者及其受者。是三法性空。空法亦不受亦不不受无受性空。

佛言。是为菩萨行檀波罗蜜施与众生。亦不见所施物亦不自见亦不见受者。檀波罗蜜者是无所倚度也。持是三无所见法建立众生于三乘。是为菩萨摩訶萨行檀波罗蜜教授众生自行布施劝助人令布施。见人布施赞叹代其欢喜。菩萨作如是施者。得生四大姓家。得为遮迦越罗。便以四事摄取众生。一者惠施二者仁爱三者利人四者同义。是为四事。以是四恩布施。建立众生于尸波罗蜜及禅波罗蜜。建立四禅四等四空定。建立三十七品三脱门。劝助令求三乘道。教人言。善男子当速觉阿耨多罗三耶三菩。众生所系颠倒法中无所有。当自脱于颠倒转复教人离于此缚。当自受祐利亦当祐利余众生。

佛语须菩提。菩萨当作是行檀波罗蜜。作是行者从初发意已来不堕恶趣。所在常得遮迦越罗福。何以故。随其所施而受果报。有从圣王所求索者。圣王念言。我所以求作转轮王者但为众生故。语求者言我所有者尽汝所有。所有福祐皆施众生。常持大悲饶益众生。亦不见众生但以俗数有众生名名号之事。譬如响也。须菩提。菩萨行檀波罗蜜。肌肉尚不爱惜。何况外物。但欲度脱众生生死。何等外事。六波罗蜜是。乃至十八法。奉行是已度脱众生。

复次须菩提。菩萨住于檀波罗蜜布施众生劝令持戒。汝持戒者我使汝无所乏。随汝所欲当给足之。人但以财故专行犯戒。汝持戒者我断汝贪。以戒因缘。三乘之法度令脱苦。

复次须菩提。菩萨住于檀波罗蜜。若见众生嗔恚争者。菩萨问言。善男子汝何为争。汝等若欲有所得者。金银宝物从我取之莫得共争。菩萨于檀建立众生行羼波罗蜜。语众生言。汝等共争空无有实皆无有本。莫得争空而相贼害以成怨结。莫以空无之事堕三恶业。起怨恚者尚不得复人身。况值佛世。人身难得佛世难值。莫舍佛世而堕无极之罪。菩萨行忍劝人令忍。见行忍者赞叹欢喜。建立众生行羼波罗蜜。以三乘之法而度脱之。须菩提。菩萨住施劝立众生行羼波罗蜜如是。何谓菩萨住檀波罗蜜劝令众生行惟逮波罗蜜。

佛言。菩萨见众生懈怠。菩萨问言。汝何以懈怠。众生报言。以无所因故懈怠。菩萨住檀波罗蜜语众生言。善男子。有所乏短我当给汝。汝当精进我以布施持戒忍辱。与汝作因缘。众生闻是便以身口意行精进。便具足诸善法。便得贤圣无漏之意。随其善法以三乘法令得解脱。须菩提。是为菩萨住于施与。劝助众生行惟逮波罗蜜如是。何谓菩萨住于檀波罗蜜建立众生行禅波罗蜜。菩萨语众生言。汝等何以不学禅法。众生言。我等无因不能学禅。菩萨报言。我当与汝共作因缘令汝念断。菩萨便与众生作无念因缘令其念断。便得四禅四等念三十七品。以三乘法而度脱之。至阿耨多罗三耶三佛不耗于道事。须菩提。是为菩萨住于施与劝立众生行禅波罗蜜如是。何谓菩萨住檀波罗蜜。劝令众生行般若波罗蜜。菩萨语众生言。何以不念般若波罗蜜。众生报言。无所因由。菩萨复言。我为汝等作御。汝等布施持戒忍辱精进行禅令汝等具足是事。菩萨念言。颇复有法可得入不。众生吾我及寿命者及诸三界为可得入不。六波罗蜜三十七品为可得入不。须陀洹至罗汉辟支佛及佛为可得入不。菩萨于般若波罗蜜中住。不见诸法有可得者有可入者可得处者。得无所入已不见法有生有灭有著有断。虽无所见亦不分别。亦不言是天是人是三恶趣。亦不言是戒无戒。亦不言是须陀洹斯陀含阿那含是阿罗汉辟支佛。亦不言是如来无所著等正觉。须菩提。是为菩萨住于施与劝立众生令行般若波罗蜜。何谓菩萨住于六波罗蜜劝立众生令行三十七品。菩萨以方便摄取众生。令行四意止四意断四神足五根五力七觉意贤圣八品道。有受是者便脱于生死。须菩提。以是贤圣之法摄取众生。

复次须菩提。菩萨劝恤众生言。诸贤者我长夜布施今受其福。我所有者皆是诸贤所有。欲得金

银七宝衣被财谷。有所欲者我当相给足。是所有可得长夜安隐。汝等当住六波罗蜜。并劝余人令住六度。汝等当建立众生令行三十七品佛十种力及十八法。当复转教一切众生三乘之道无漏之法。须菩提。是为菩萨住般若波罗蜜。当作是教化众生令度三恶趣及生死难。

复次须菩提。菩萨住于尸波罗蜜教化众生言。汝等住于犯戒之地。当为汝作净戒因缘。便行布施随其方便而诱进之。劝令众生普行十善。持是十善住于无瑕。不犯贤圣之戒。渐以三乘而得尽苦。尸波罗蜜为首如檀波罗蜜说。余四波罗蜜亦如是。

摩诃般若波罗蜜建立品第八十二

尔时须菩提意念言。菩萨摩诃萨住于何道能作无畏坚誓。佛尔时知须菩提所念便告言。六波罗蜜是菩萨摩诃萨道。三十七品及十八空八惟无九次第禅十力佛十八法。须菩提。是诸法是菩萨道。于意云何。颇有法菩萨所不学者不。若不尽学诸法者不成萨云若。

须菩提白佛言。世尊。诸法皆空云何菩萨当尽学诸法。亦无所有云何作念言。是道是俗是漏无漏是有为是无为是凡愚人法。是声闻辟支佛法。云何是佛法。

佛告须菩提。如是如是。诸法实空。假令诸法不空菩萨终不逮觉阿耨多罗三耶三菩。以诸法空故菩萨逮觉阿耨多罗三耶三菩。

佛告须菩提。云何作是问。假令诸法空者。菩萨云何作念。是道法是俗法。于须菩提意云何。若众生知一切诸法皆空。菩萨不逮觉阿耨多罗三耶三菩。以众生不知一切诸法皆空故。菩萨逮觉阿耨多罗三耶三菩。菩萨为诸法作处为众生说法。须菩提。菩萨行菩萨之道当作是观言。诸法不可但尔空得。皆当游行。观诸法之所有亦不有所入。亦不入六波罗蜜。亦不入三十七品。亦不入三乘法。何以故。诸法所有各自空故。空亦不入空。空尚不可得。何况入空者。是故菩萨于诸法无所入。住于学法以观众生作无端绪事。菩萨念言。众生虽作无端绪事易度耳。以沕和拘舍罗住于般若波罗蜜而度脱之。语众生言。行布施者可得饶财。亦莫于财贡高。财无坚固。建立众生于戒忍精进一心智慧皆悉如是。虽住三乘者亦莫贡高。亦无坚固。菩萨作是劝助已。虽行菩萨道亦无所入。何以故。诸法无所有故。诸法无有可入处。菩萨之道无有住处。行六波罗蜜亦无所住。行四禅亦无所住。何以故。禅者各自空。行禅者亦空。禅事亦空。四等四空定八惟无九次第禅亦无所住。得声闻法亦不于中住。何以故不住。

答言。以二事不住。何等二事。

答言。道无有住处。亦无能住于道者。亦不欢喜言。我当得须陀洹不于中住。我当得阿罗汉辟支佛亦不于中住。我当逮觉阿耨多罗三耶三菩。何以故。我从发意以来初不向余道。志常在阿耨多罗三耶三菩。何以故。菩萨发意已来至于十住亦不在余道。但志阿耨多罗三耶三菩。须菩提。菩萨身口意但志于道。菩萨住于道不生因缘。

须菩提白佛言。世尊。若诸法适无所生。云何菩萨得生道意。

佛言。如是如是。诸法无所生。诸有所作者。便于诸法无所生。

须菩提言。世尊。有佛无佛法性常住耶。

佛言。如是有佛无佛法性常住。以众生不知法性常住。是故菩萨生道因缘欲度脱之。

须菩提言。世尊。以生道意故得道耶。

佛言不也。

不生道意得耶。

佛言不也。

亦从不生不灭得耶。

佛言不也。若不尔者以何因缘得道。言道亦不从度亦从不度。须菩提。道则是度度则是道。

须菩提言。若道则是度度则是道者。菩萨为已逮道为已得度。云何言是如来三十二相八十种好十种力四无所畏四无碍慧四等四空定佛十八法。

佛告须菩提。于意云何。佛为逮道耶。

言不也世尊。佛则是道道则是佛。

须菩提。云何作是言。菩萨为逮道菩萨具足六波罗蜜具足三十七品以具足十力四无所畏四无碍慧四禅四等具足十八法。于金刚三昧一相之智逮得阿耨多罗三耶三菩。以是次第故名为如来。于诸法得自在。

须菩提白佛言。世尊。菩萨云何能净佛土。

佛言。菩萨从初发意已来常净身口意。并化余人净身口意。

须菩提言。世尊。何为为菩萨身行恶口言恶意念恶。

佛言。菩萨身口意犯十恶。嫉妒犯戒嗔恚乱意懈怠恶智。须菩提。是为菩萨意念恶。戒不净是亦为恶。离三十七品离三脱门是亦为恶。近须陀洹道至辟支佛是亦为恶。是为菩萨之恶行。

复次须菩提。菩萨有五阴十二衰相是亦为恶。有男子女人之相有三界相有善恶相有有为无为之相。是为菩萨身口意恶。是故菩萨舍众恶已。自行六波罗蜜。亦劝进人使行六度。持是功德。与众生共求佛国净。自持三千大千国土其中七宝。施与三尊作誓愿言。令我国土其中所有尽是七宝。

复次须菩提。菩萨以持伎乐乐佛世尊。及精舍讲堂。复誓愿言。令我佛国常闻天乐。须菩提。菩萨以三千大千刹土所有众香施于三尊复誓愿言。使我佛土常有天香。

复次须菩提。菩萨持百味之食供养如来及弟子众复誓愿言。我作佛时诸弟子众饮食自然百味之饭。

复次须菩提。菩萨以涂身之香。施佛及众复誓愿言。我作佛时使我国人身体。细滑香洁皆如天身。

复次须菩提。菩萨诸世所有五乐善愿。施佛及众复誓愿言。我作佛时令我国土一切众生。随意所愿五乐善愿皆令得之。

复次须菩提。菩萨行般若波罗蜜复誓愿言。自行四禅四等及四空净。劝助众生令行四禅四等及四空净。自行三十七品复劝众生普令行之复誓愿言。我作佛时我国众生皆悉不离四禅及四空定三十七品。须菩提。是为菩萨能净佛土。菩萨行道满足诸愿。诸愿不具终不止行。自具足诸善法。亦复满足众生善愿。作是劝教行者身得百福功德之相。诸受教者亦复如是。是故菩萨净佛国土。何等为净。亦无三趣处无有邪见无淫怒痴。无有二地之名。无有无常无我苦空。无有家业亦无吾我。无有伺便处。无有果报处但闻空无相无愿之声。所闻内外音声譬如风过。所出音声如诸法之相。有佛无佛诸法常空。空者无相无有相者亦无有愿。所出音声其教如是。昼夜卧觉若坐若行常闻是音声。成阿耨多罗三耶三菩时。其刹如是。十方诸佛称叹其佛功德名字。一切众生闻佛名者。必至阿耨多罗三耶三菩。

尔时如来普说法时。其有闻者无有狐疑是法非法。所以者何。诸法之法无有非法皆是正法。诸无德者亦于佛及弟子众不种善本。又亦不与真知识会。便作吾我见。有吾我已便入于六十二见。入诸见已便住边际。住边际已便著有常。著有常已便著既尽。于不平等有等觉想。于平等觉更无觉想。法言非法非法言法便诽谤法。诽谤法已便坏人身。坠其恶趣堕泥犁中。菩萨诸佛得成阿耨多罗三耶三菩已。乃度脱之。得度脱已。甫当建立三乘法不复堕恶趣。须菩提。是则为菩萨摩訶萨净佛土。净佛土已一切众生亦无是法。亦无非法有漏无漏有为无为。必至阿耨多罗三耶三菩。

摩訶般若波罗蜜毕竟品第八十三

于是须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨为毕竟耶为不毕竟。

佛报言。菩萨摩訶萨为毕竟不为不毕竟。

世尊。为毕竟何乘。

报言。不毕竟于二乘毕竟于佛乘。

世尊。毕竟佛乘者。是初发意菩萨耶。是十住菩萨耶。

佛报言。初发意菩萨亦毕竟。阿惟越致亦毕竟。十住菩萨亦毕竟。

须菩提言。世尊。毕竟菩萨趣恶趣不。

佛言不也。于须菩提意云何。四双八辈至辟支佛为生恶趣不。

对曰不也。

佛言。菩萨初发意行六波罗蜜诸恶则灭。若生恶趣是事不然。亦不生长寿夭亦不生边地无佛法处不生邪见家。若生彼处是亦不然。终不生无道见家。须菩提。新学菩萨发阿耨多罗三耶三菩意者。终不复犯十恶之事。

须菩提言。世尊。若有菩萨能于一法便为具足不随恶者。云何世尊。自说宿命所可经历。或堕

鹿中堕猕猴中马中象中亦遭勤苦。是事云何。

佛告须菩提。菩萨不作恶行自生恶趣。随众生方便而受其身。欲祐利众生故。佛问须菩提。声闻辟支佛颇有是沕和拘舍罗。入畜生中度脱众生。还为所害其意不起。以大慈大悲续度如故。汝诸声闻颇有是不。以是故。当知菩萨具足大慈。以沕和拘舍罗入畜生中。救护众生成阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。世尊。菩萨住何等善本功德法。能得是辈随意形像。

佛报言。于诸功德法皆当具足成就。尔乃成阿耨多罗三耶三菩。从初发意至坐道场。无有善法不具足者成阿惟三佛。菩萨发意当学具足诸善功德。作是学已当逮萨云若尽诸习绪。

须菩提言。世尊。菩萨具足善法尽得贤圣无漏之法。而生恶趣至畜生道耶。佛问须菩提。如来者为是贤圣无漏法不。

须菩提言是也。

佛言。如来为自化作畜生像而作佛事耶。尔世尊。如来者化作畜生像而作佛事。

佛言如是。如来为是畜生。受畜生苦耶。

言不也。世尊不受诸苦。

佛言。菩萨以受贤圣无漏之法。善权变形教化众生。如阿罗汉能变化作罗汉事。令众生欢喜不。

须菩提言。世尊能尔。

佛告须菩提。菩萨已受具足贤圣无漏之法。随众生意而受其形。为众生作福田亦不受形苦。

佛语须菩提。譬如幻师或现象马若干变化。于意云何。是象是马不。

言不也世尊。非象马也。

菩萨如是以沕和拘舍罗祐利众生。随类而入而教化之。以是故。不复受众苦之恼。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨者善于大方便。所以者何。谓菩萨具足贤圣无漏之慧。所在所在随其习俗形貌之法。安立众生而为作本世尊。菩萨住何善法。乃能作是善权方便不与同趣。

佛言。菩萨住于般若波罗蜜者。能作是沕和拘舍罗。持是方便为十方恒沙众生作本。而不与同归。何以故。亦不见法有能近者。亦无有法而污染者何以故。诸法所有皆空故。是故空不污染空。空亦不污人。人亦不污空。何以故。空空不可得。是故无所得空。菩萨住于无所得空成阿惟三佛。

须菩提言。世尊。菩萨但住般若波罗蜜不复住余法耶。

佛告须菩提。诸法颇有不入般若波罗蜜者不。

须菩提言。世尊。世尊自说般若波罗蜜空无所有。云何诸法入般若波罗蜜中。世尊。空亦无所入亦不不入。

佛报言。云何诸法不入诸法空耶。

须菩提言。世尊。实空。若诸法空者。诸法亦不入空。

须菩提言。菩萨行般若波罗蜜。云何住于空具足神通之慧。以神通慧过东方恒沙刹土见诸如来。殖众善本听受法教。

佛报言。菩萨行般若波罗蜜。见恒边沙诸佛皆空。但以名号示现其处。诸假名号之处皆空。若诸刹土诸佛不空者空为有偏。以空不偏故诸法皆空。是故菩萨行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗具足神通。便得天眼天耳神足知他人意。自知所从来生死之事。菩萨不得神通者不成阿耨多罗三耶三菩。是故般若波罗蜜是菩萨摩訶萨之道。当作是求道。以道天眼自见诸善之法。并见余人住于善法。亦不入善法。何以故。诸法皆空。空无所入亦无有入空者。亦无乐空者空亦无所乐。是故菩萨行般若波罗蜜。以得天眼见诸法空。若无是法亦不能作佛事为众生说法。亦不得众生之处。以应无所得便得神通。所应作者便能作之。菩萨天眼见诸十方。飞到诸刹祐利众生。或以六度。或以三十七品。或以诸禅惟无。或以空定。或以声闻辟支佛法。或以菩萨法。或以三耶三佛法。为贪嫉者说施之德。说贫苦之法。贫者世间之苦尚不能自饶益身。何能益余。是故贤者当念惠施。既自安隐复安余人。莫以贫故转相食啖。而不能得离三恶趣。为犯恶者说戒法言。为恶者苦身自陷恶何能安余。犯恶之报不离三苦。汝等自堕三恶趣中那能拔余。是故仁者不当恣意。莫随恶趣后自烧身。若见众生有嗔恚意相贼害者。为说法言。汝等莫争莫随恚意入三恶趣。为懈怠者说精进法。为乱意者说禅定事。为恶智者说智慧法。淫者为说欲之不清。有邪见者指示正道令住三乘。为说法言。诸仁者所入者。皆无所有空无之法。亦不可入空无所入须菩提。菩萨行般若波罗蜜住于神通。为众生作善本。菩萨不住神通不能为众生说法。譬如众鸟无有翅者不能高翔。菩萨如是。不住神通者亦不能为众生说法。是故菩萨行般若波罗蜜当学神通。已得神通便能祐利一切众生。以天眼见恒沙国土。尽见众生悉知其意。随高下应而为说法。或说六波罗蜜或说泥洹法。菩萨天耳闻一一音声。又闻东方恒边沙佛所说教法。广为众生说如所闻随意为说。或说六度或说泥洹。以清净意知众生念。自知本末所从来生及他人事。以是通慧忆识。过去诸佛如来弟子名号皆悉识知。又知众生宿命所行而为说法。或说六度或说泥洹。复能飞到恒边沙刹土。往见诸佛殖诸善本。复还本土净漏尽之慧。复以是慧为众生说法。或说六度或说泥洹。须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当知神通如是。得净神通已随意所欲能变其形。三界苦乐不能污染。譬如佛所化人在所能办无有苦乐。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。游戏神通净佛刹土教化众生。不具神通。不能教化净佛国土。菩萨不净佛国教化众生者。终不成阿耨多罗三耶三菩。菩萨支节不具足者。便无有道。

须菩提白佛言。世尊。何等为菩萨支节具足。而成阿耨多罗三耶三菩。

佛报言。诸所善法是菩萨支节。何等善法是菩萨支节。

报言。从发意已来行檀波罗蜜中诸善法。不晓施为不能分别。于中生念是者可与是不可与。分别及念皆空无有。持是具足波罗蜜。自度彼岸复度他人。度脱众生于生死。是为菩萨阿耨多罗三耶三菩善法支节。过去当来今现在菩萨从是得度。亦复持是度脱众生。六波罗蜜亦复如是。四禅。四等及四空定。三十七品。十八诸空。八惟无。九次第禅。陀邻尼门。四无碍慧。佛十八法。是诸善

法者。菩萨道之径路。具足是已便逮萨云若。逮萨云然已便转法轮。

摩诃般若波罗蜜分别品第八十四（丹本作分别四谛品）

须菩提白佛言。世尊。假令是法是菩萨法者。佛法复云何。

佛报言。以是法具足者。便逮萨云若慧尽诸习绪。菩萨摩诃萨便尽逮觉是菩萨法。佛法者以一相慧应一切慧。而得正觉。是者佛法与菩萨法而有差特。须菩提。譬如向道已得道者。是二辈者皆是贤圣。菩萨住于两际中间。佛以过去如来无所著等正觉。以是差别。

须菩提言。世尊。假令如佛所言者。空无之法为有差别有若干品耶。而言是者泥犁薜荔畜生。是者人道是者天道是者八数是者辟支佛是者菩萨是者为佛。如是诸道无所有。行亦无所有。如行无所有者罪福之报亦无所有。

佛言。如是如是。须菩提。如汝所言空无之法亦无有行亦无有得。须菩提。不知空无之法者。或作善恶之行有漏无漏。由行所致便有三恶趣。作善行者便有天道人道。于三界中无断绝时。菩萨行六波罗蜜乃至佛十八法。行菩萨法亦无有瑕。是为具足菩萨支节。金刚三昧成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。为众生作厚。其厚者终不腐败而生五道。

须菩提言。世尊。成阿惟三佛时。为见五道生死耶。

佛言不也。

须菩提复问。如来为不见善恶法耶。

佛言不也。

世尊为不见善法耶。

佛言不也。

世尊亦不见善亦不见恶耶。

佛言不也。

须菩提言。若不以是四句。云何处有天道人道是三恶道。云何处有声闻辟支佛道处。有菩萨处有佛道。佛问须菩提。众生为知诸法相空不。若众生知诸法相空者。菩萨终不发阿耨多罗三耶三菩意。亦不能度众生令离恶趣。以众生不知诸法相空故。不能得离五道。菩萨于诸佛所闻诸法相空。是故便发阿耨多罗三耶三菩。凡夫所入之法如来无复有众生。不解空法所作各自得之。无有众生有众生相。无有五阴有五阴相。于无为作有为相。自无所有作颠倒想。以身口意所作颠倒。便堕五趣不能得脱。菩萨行般若波罗蜜。持诸善法皆内于般若波罗蜜行菩萨行以成阿惟三佛。持四谛法广演分别令众生习之。诸善之法三十七品四谛。便有三尊。其有众生因三尊者。无不得脱离诸勤苦。

须菩提白佛言。世尊。众生得度为用四谛用四谛慧耶。

佛报言。亦不以四谛得度。亦不以四谛慧得度。我说于四谛得等觉者。乃为度脱耳。

复问。世尊。何等为四谛之等。

报言。亦无苦亦无苦慧。亦无习亦无习慧。亦无尽亦无尽慧。亦无道亦无道慧。以四谛如及尔亦不变异法性之法。真实际法事有佛无佛常住如故。是法不忘不失于诸法不耗减。菩萨行般若波罗蜜行四谛逮四谛慧。亦当作是觉。

复问。世尊。菩萨行般若波罗蜜。云何行四谛而觉四谛。以觉随行亦不堕二地而上菩萨位。

佛报言。诸法之要不可得见。正使得见亦无所有。既无所有见诸法皆空。在四谛者不在四谛者皆空无所有。作是见者便上菩萨位于种性住。住种性已。不与上争不堕二地。以住种性便起四禅四等及四空定。住灭尽定览知诸法知四谛慧。不生苦习尽道因缘。但起道意想观见诸法如。

须菩提言。云何观见诸法如应。佛报言空。云何为空。

报言。如自观身相空。作是比观者为见诸法空。不见有法逮觉道者。道者无所有。亦非佛所作。亦非罗汉辟支佛所作。亦非行菩萨者所作。一切众生不审是事。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以沕和拘舍罗。为众生说法。

摩訶般若波罗蜜有无品第八十五

须菩提白佛言。世尊。假令诸法所有无所有。非佛所作亦非罗汉辟支佛及菩萨所作。云何有诸道分数善恶之差别。有三恶趣及于人道。从四天王上至长寿天高下之殊异。云何复言作是得是。行恶者入三恶趣。行善者得生人道。或生天上。云何行道得须陀洹至得阿罗汉辟支佛。作是行得菩萨法。作是得三耶三菩。世尊。无所有法者。亦无作亦无行亦无声闻辟支佛行。无有菩萨行亦无有三耶三佛行。亦无逮萨云若而度脱众生者。是事云何。佛报须菩提。如是如是。无所有者亦无作亦无行得。凡夫愚闇不能得知贤圣之法。又亦不知所有无所有之法。为四颠倒之见侵欺。作若干行得若干报。便有五趣生死。无所有法亦无有行亦不受。于须菩提意云何。须陀洹乃至阿耨多罗三耶三菩。为有所有不。

须菩提言。世尊。从须陀洹乃至于道。皆无所有。

佛告须菩提。无所有能逮无所有法不。

对曰。不也世尊。

是故须菩提。无所有及道一切诸法。亦不合亦不散。无有形不可见亦无对一相。一相者是无相。是故须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜沕和拘舍罗见。于众生入。于颠倒入。于五阴无常有常想。苦谓有乐想。无我有我想。不净有净想。入于有为。菩萨以沕和拘舍罗。令众生离于有中。

须菩提白佛言。世尊。众生所入不离五趣。有何因缘碍。颇有实要不。

佛报须菩提。无有无有余行如毛发者。但以众生著四颠倒故有五趣耳。须菩提。谛听谛听。以是事故我今说之使汝得解。于意云何。梦中所见五乐自娱。有作者不。

对曰。世尊。梦尚无所有。况有五乐。

佛言。于汝意云何。诸法有为无为有漏无漏。颇有法不如梦者不。

答曰。世尊。一切诸法皆如梦耳。无有诸法不如梦者。

佛言。于意云何。梦中所见人颇有五趣不。

无也世尊。

须菩提。梦中人颇有道念有著断事不。

对曰无有。何以故。世尊。无形之法无所造处。著断之法亦无有处。

云何须菩提。镜有见像。颇为有行颇有五趣生死报不。

对曰。不也世尊。所以者何。镜中像者无所有也。凡夫为惑自呼所有。镜中像者亦无五趣无作无行。

须菩提。镜中像为有道念有著断不。

对曰无有。所以者何。无形之法无所造作。亦无著断亦无有处。

佛言。于须菩提意云何。响从山谷出。是响颇有行作生五趣者不。

对曰不也。何以故。无形之法无行无作无生五趣者。

于须菩提意云何。响颇有道念有著断不。

对曰无有。所以者何。无所有之法无所造作。亦无著断亦无有处。

于须菩提意云何。譬如热时之焰。无有河水有河水想。无有城郭有城郭想。无有园观有园观想。于意云何。是焰宁有所作有五趣不。

对曰。焰无所有。但惑愚夫之眼但有像耳。

须菩提。是焰颇有道念有著断不。

对曰无有。无形之法。无所造作无有著断亦无处所。

须菩提。譬如幻师化作象马。或作人众若干种现。是化人颇为有行有五趣不。

对曰无有。何以故。幻无形故。

须菩提。幻人所化颇有道念有著断不。

对曰无有。无形之法无所造立。亦无著断亦无处所。

须菩提。如来所化宁有行作有五趣不。

对曰无有。何以故。化无所有故。

须菩提。化有道念有著断不。

对曰不也。无形之法无有道念亦无著断亦无处所。

于须菩提意云何。是诸法颇有著断不。

对曰不也。无有著断。

佛言。假令无著断者是为无有著断。何以故。众生但住于吾我便有著断。审见谛者不著不断。众生所见不审谛故。便有著断。

放光般若经卷第十九

放光般若经卷第二十

放光般若经卷第二十

西晋于阗国三藏无罗叉奉 诏译

摩诃般若波罗蜜诸法等品第八十六

须菩提白佛言。世尊。其审谛者不著不断。不审谛者亦不著不断。所有无所有无著无断。审谛不审谛俱不著不断。是事云何。

佛报须菩提言。以诸法等故我言断。

世尊。是何谓。

佛报言。有佛无佛如及尔法性真实际法事。初不变异常住如故。是名为断。但以俗为名号有言有教。俗之音声虽有言教皆无所有。

须菩提言。世尊。假令诸法如梦如响如镜中像如野马如幻如化者。菩萨云何于空无之法发阿耨多罗三耶三菩意。言我当具足六波罗蜜。具足神通。具足慧度四禅四等及四空定三十七品及三脱门。具足八惟无九次第禅。言当具足十力佛十八法。言当具足三十二相八十种好。言当具足陀邻尼门。云何言我当作光明普照窈冥之处。云何知众生意如为说法耶。

佛言。须菩提于意云何。如汝所问。为如幻如化不。

须菩提言。假令诸法如梦如幻。菩萨云何行般若波罗蜜。世尊。梦以幻化非真实者。不真实法不能行六波罗蜜。乃至十八法亦不能行。

佛言。如是如是。如汝所言。梦化不行六波罗蜜。不能成阿耨多罗三耶三菩。是法皆为是有为想法。有为想之法亦不可得萨云若。是法亦复是道亦复是泥洹。以是法无所生无有相。以是故。菩萨初发意以来习诸善法。六波罗蜜乃至十八法。知是法以如梦如化。不具足六波罗蜜十八法者。亦不能教化众生。菩萨习诸善法。观诸法如梦如化。菩萨观般若波罗蜜。观萨云若。观众生亦复如梦如化。菩萨行般若波罗蜜不于中受形。及幻化法不于中受形。言当逮萨云若。菩萨行般若波罗蜜无所取。于十八法亦无所取。菩萨知诸法无所取故。逮阿耨多罗三耶三菩。何以故。诸法无形故。无所取不可持。无所取法而有所得。亦不见是法。是故菩萨为众生故发阿耨多罗三耶三菩。从发意以来行六波罗蜜。但为一切不自为身。菩萨起阿耨多罗三耶三菩意者。但为众生故。以众生无所有。以众生有众生想。不见有见想不知有知想。是故菩萨于颠倒中拔出众生。于甘露地断诸习想。须菩提。菩萨行般若波罗蜜以洹和拘舍罗。于诸法无所入。建立众生于无所入。但以俗数非第一义。

须菩提言。世尊。如来所逮觉法。为以世俗数为以第一义。

佛报言。如来者以俗数得逮觉。亦无有法有所得者。所以者何。若言我得道者是为大耻。若有二者亦无逮亦无觉。

复问世尊。假令有二不逮觉者。为从一得逮觉耶。

佛报言。亦不从二亦不从一。逮觉者亦不一亦不二。不一不二则是逮觉。所以者何。逮觉者为戏则为贡高。等觉者无戏亦无贡高。

须菩提言。世尊。诸法所有皆无所有。云何是等正觉。

佛报言。亦不有有亦不无无亦无言说。是则等觉。等觉法者亦无言说。亦无有法说等觉者。等觉者以过于诸法。凡夫愚人去等觉远。

复问。世尊。如来为离觉法远耶。

佛报言。等正觉者非众圣贤声闻辟支佛菩萨及佛之处。

复问。世尊如来于诸法中得自在耶。

佛报言。凡夫之等及声闻辟支佛及如来皆共一等觉。一等觉者亦无有二。亦无凡夫亦无三耶三佛。乃至如来亦无若干。

须菩提言。世尊。假令于等觉中无有分数者。凡夫声闻辟支佛无有差别。

佛言。如是如是。凡夫乃至三耶三佛无有差别。假令凡夫乃至三耶三佛无有差别者。何以故有三尊。

佛言。于须菩提意云何。佛宝法宝比丘僧宝等觉异耶。

对曰。如我从世尊所闻。三宝及等觉无有异。三宝及等觉亦不合亦不散。无有形亦不可见。一相无相为无相法。作数作处者则为有近有处。

佛告须菩提。如来无所著等正觉。得阿耨多罗三耶三菩时。为诸法作处。便知有三恶趣知有人道知有三十三天。便知三十七品乃至内外空及所有无所有空。知有十八法。是故须菩提。是为如来大士之所差特。不动于等觉法为诸法立处。

须菩提言。世尊。如世尊于等觉不动耶。凡夫声闻辟支佛于等正觉亦复不动。佛法凡夫法声闻辟支佛法及如来法为一法耶。及无形法色法痛想法行法识法异耶。眼法耳法鼻法舌法身法意法有异耶。地水火风识空法有异耶。淫怒痴法有异耶。六十二见有异耶。四禅四等及四空定法有异耶。三十七品法三脱门法内外空及所有无所有空法。八惟无九次第禅四无畏四无碍慧十力。佛十八法有无为法。是诸法皆有名。云何处不可得。若菩萨不住是处不分别诸法。菩萨终不能行般若波罗蜜。行般若波罗蜜菩萨游诸十处。尔乃上菩萨位。便过二地。已过二地具足神通。于诸神通具足五波罗蜜。游诸佛刹供事诸佛殖众善本。持是功德教化众生净佛国土。

佛告须菩提。汝所问。如来及凡夫法及二地法。云何作是问。于汝意云何。五阴空法及如来法为有异耶。

须菩提言等空。

佛言。于空可见无相法不。五阴相及佛相为可见不。

须菩提言。世尊。不可见也。是故须菩提。诸法之法亦无有。凡夫亦不离凡夫。亦非如来法。亦不离如来法。

复问。世尊。是法为是有为法为是无为法。

佛言。亦不离无为而得有为法。亦不离有为法而得无为法。须菩提。有为法无为法一法无二。亦不合亦不散。无有形不可见一相。一相者无相。以俗数故有所作耳。非最第一义。最第一义非身口意所作。亦不离身口意。得第一义以诸法之等。是故第一义菩萨行般若波罗蜜。亦不得最第一义而行菩萨事。

摩诃般若波罗蜜诸法妙化品第八十七

须菩提白佛言。世尊。假令诸法等空于诸法无所作。云何菩萨行般若波罗蜜。不得最第一义而行菩萨事。为众生作四恩耶。

佛告须菩提。如汝所言。空者亦无有作亦无不作。若众生知空者无有如来及佛境界。不动于空度诸吾我有四大相。度诸五阴有知见相。度诸十二衰相。度诸有为相。建立不有为界。是不有为之性空。云何为空。

佛报言。于诸相空。幻师所化作人空。不幻化及空不合不散以空空。空空及化人无能别者。何以故。俱空故。须菩提。五阴无不空者。以空故作是说言五阴空。

复问。世尊。世俗之法如幻。道法亦复如幻耶。假令道法是幻者。从三十七品乃至佛十八法及三乘法亦复如幻。行三乘者亦复如幻。

佛报言。是诸法化谁所化。为是声闻辟支佛所化耶。是菩萨佛之所化耶。是诸习绪所化。是行所化。

对曰。无有化者。

佛言。是故诸法如化。

复问。世尊。须陀洹至罗汉辟支佛所灭。及佛诸习绪灭。亦复如化耶。

佛报言。诸有所生者灭者。皆悉如化。

复问。世尊。何等法不如化者。

佛报言。不起不灭是则非化。

复问。世尊。何等不起何等不灭非是化耶。

佛报言。泥洹非化。

须菩提言。世尊。常说空不动转。无有双法无不空者。是故泥洹亦复如化。

佛言。如是如是。一切皆空。亦非声闻辟支佛所作。亦非菩萨佛之所作。审空者是泥洹。

复问。世尊。于空过去人行。当云何入云何学云何说。

佛报言。于须菩提意云何。但有过去世。无有当来世耶。

摩诃般若波罗蜜萨陀波伦品第八十八

佛告须菩提。菩萨摩诃萨欲求般若波罗蜜者。当如萨陀波伦菩萨。今现在在雷音如来无所著等正觉佛所。常修梵清净之行。

须菩提白佛言。世尊。萨陀波伦菩萨云何求般若波罗蜜。

佛报言。萨陀波伦菩萨求般若波罗蜜时。不惜身命不望供养不求名称。常在寂处闻空中之声。言住善男子莫起疲厌睡卧之意。莫念食饮莫念昼夜莫念寒热。莫令意著于内外。莫左右顾视。行时当作是意。当如不行。于身五阴莫有起相。何以故。有起相者便于佛法有稽留碍。有留碍者便在生死苦。在生死苦者不能逮得般若波罗蜜。

尔时萨陀波伦报空中声言。我当从教。何以故。我欲为众生而作大明广宣佛法。我欲得阿耨多罗三耶三菩。作是语已便闻空中声。言善哉善哉。善男子。欲闻于空无相无愿之法。当求索般若波罗蜜。当离相念。当离命见。当离人见。当远离恶知识。当与善知识从事。当供养真知识。当为汝说空无相无愿之法。当说无生不灭之法。当劝助人求萨云若。作是行者闻般若波罗蜜不久。或从经中闻。或从菩萨摩诃萨口闻。善男子所从。得闻般若波罗蜜处。当视其人如世多罗。汝于法师当修反复莫得背恩。所从闻般若波罗蜜处则是真知识。得闻经已便得阿耨多罗三耶三菩不复动转。当自念言。我去诸如来无所著等正觉不远。所生之处常值诸佛。常当远离八不闲处。当得八乐之处。持是德行当敬法师如敬世尊。莫以世俗冀望之意。于法师所当起法想恭敬之想。冀望想者当知魔事。若魔波旬或持五乐。或以细滑色声香味来贡法师。法师以沕和拘舍罗。欲度众生能为受之。汝若见者莫起污意。但当念言。我未得是沕和拘舍罗。如法师所行。菩萨已逮沕和拘舍罗者无所挂碍。譬如金刚无所不入不受尘垢。当以一调法行而观法师。何等为一调法行。谓诸法无著无断。何以故。诸法皆空无我无人寿命。譬如幻化热时之焰。当作是观。法师导师作是观者。令得般若波罗蜜不久。善男子当护魔事。善男子若至法师所不见法师莫起碍意。当以法故恭敬法师。

尔时萨陀波伦闻空中声已于是东行。东行不久意中念言。向者不问。我当于何去去是几所当从谁闻。于是大哭。哭已念言。我今于是不复饮食不复动转。从一日至七日。不闻般若波罗蜜终不起。

佛告须菩提。譬如长者有一子其子而死。父母悲哀无复他念但念其子。须菩提。

尔时萨陀波伦一无复余念。但念般若波罗蜜亦复如是。作是哭时。于前便有如来之像。三十二相八十种好。其佛叹言。善哉善哉。善男子。过去诸如来无所著等正觉行菩萨时。索般若波罗蜜亦如是。持是勇进之意从是东行。去是二万里。国名香氏。其城郭以七宝七重。绕城池水周流十重有七宝树罗列重行。及七宝堞。其城纵广四百八十里。其国丰乐人民炽盛。所有服饰珍宝异妙。其城

中有五百栏楯。街巷市里行伍相当。以诸杂宝金银错涂悬缯幢幡。譬如天锦城上台观楼阁。俾倪皆七宝作。城上宝树行列奇好。复以阎浮檀金为交露盖。以七宝铃悬其楼阁。风起之时吹其铃声。其音和雅譬如天乐。其有众生闻铃音者以自娱乐。绕城池水冷暖和适常满不减。其池水中有七宝船。其人乘船游戏池水中。其人宿命有福功德而得致是。其池水中有波昙花分陀利花拘文罗花优钵利花。复有余花杂种异色数千百种。三千大千国土所有妙花无不在彼。顺绕其城各有五百庐观。亦七宝作殊好严事。一一庐观有五百池水。其池纵广各二十里。亦以七宝杂色妙花。其花大如车盖。其花五色青黄赤白红各自分明其池中有鳧雁鸳鸯孔雀鷓鴣。异类奇鸟数千百种。其城庐观所有宝物亦无有主亦无守者。以其国人宿福所致。常习行般若波罗蜜故。是以长夜受是福德。善男子。彼有菩萨名法上。在其国中央有宫殿舍。广纵四十里皆以七宝。作宫墙七重。所有栏楯七宝之树。园观浴池亦复七重。其楼阁栏楯宫殿门合。皆是七宝雕文刻镂七重。法上宫里有四庐观。一名常乐二名除忧三名杂花四名杂香。一一庐观有八池水。一名曰贤二名贤妙三名日乐四名妙乐五名吉祥六名吉上七名曰除八名不还。其池四边各一宝。金银琉璃水精。纯以紫磨黄金为底。以金罗网为盖。其一池中金为梯陞。种种杂色车磔玛瑙众宝杂成。其梯陞两边。复以紫金为芭蕉树。其花柔软随风委靡。其池水中亦有杂花如上所有。顺池水边又有花树。风吹诸花堕池中便如根生。其池水香如天栴檀。法上宫中有六万八千夫人婬女围绕娱乐。香氏城中男女皆来会。于常乐池观共相娱乐。其化佛言。善男子。是法上菩萨与其眷属共相娱乐。以三时说法。香氏城中众人。为法上菩萨施設法座。于城中央金银水精琉璃为座。细软劫波育以为其褥。以天杂香而著其褥。其座高十里。当其座上有诸男女把持垂珠。又散名花烧诸名香。何以故。敬于法故。法上菩萨坐其座上。以般若波罗蜜为众生说法。化佛复言。善男子。香氏国人恭敬奉事法上菩萨其像如是。有若干百千诸天。来会听受般若波罗蜜。中有书者中有讽者中有口受者中有念者中有寂然念行之者。国中众生皆是阿惟越致。于阿耨多罗三耶三菩不复动还。善男子。汝从是东去到法上菩萨所。可得闻般若波罗蜜。是法上者是汝前世真知识也。常劝助汝于阿耨多罗三耶三菩。法上菩萨本求般若波罗蜜时亦如汝。今往善男子。昼夜莫断于念。得闻般若波罗蜜不久。

尔时萨陀波伦。闻是语已踊跃欢喜言。我何时当得见法师从受闻般若波罗蜜。

佛告须菩提。譬如有人被重毒箭无有余念。但念言。我何时当得良师拔我毒箭令其处愈。萨陀波伦无复余念。但欲得见法师从闻般若波罗蜜。闻般若波罗蜜已灭诸倚著。

尔时萨陀波伦菩萨。即见诸法无挂碍慧。得无量三昧门。其三昧名曰见诸法所有三昧。于诸法无所得三昧。降伏诸无智三昧。得诸法无差别三昧。得于诸法无变异三昧。诸法无所有无所聚三昧。灭诸冥三昧。于诸法次第无异三昧。于诸法无所见三昧。散花三昧。得如是比无量种种三昧门。住是三昧已见诸十方无央数佛。以般若波罗蜜为诸菩萨说法。

尔时十方诸佛皆赞叹言。善哉善哉善男子。我等本为菩萨时。索般若波罗蜜。亦复住是三昧所得如是。得是三昧已入于般若波罗蜜亦复如是。便成就沕和拘舍罗立于阿惟越致法。我等得是三昧时。亦不见有法行三昧者离三昧者。亦不见行道者。亦不见逮阿惟三佛者。般若波罗蜜者无有贡高。善男子。吾等住于不贡高故。得金色身三十二相无限之光。得不思议慧最无上觉三昧佛智。具足逮诸功德。诸佛所不能平量不能尽说。何况声闻辟支佛。是故善男子。于是法中当倍加敬。善男子。有志有进得阿耨多罗三耶三菩亦无有难。善男子。于真知识当起恭敬爱乐之意如视世尊。菩萨得真知识者。疾得阿耨多罗三耶三菩。

尔时萨陀波伦菩萨白诸佛言。我常所敬真知识者为何谁。诸佛报言。法上菩萨世世常以阿耨多罗三耶三菩用教授汝。法上菩萨常以般若波罗蜜。具足沕和拘舍罗。是者则是汝之尊师是真知识。卿善男子。取法上菩萨以顶戴之。从劫至劫若至百劫。以三千大千刹土所有以用供养。尚未能报须臾之恩。闻是尊法其福难报。使汝得般若波罗蜜沕和拘舍罗之利故。是诸如来无所著等正觉。说是已忽然不现。

尔时萨陀波伦于三昧起。四向顾望意自念言。是诸如来从何所来去至何所。作是念已惆怅不乐。复更念言。法上菩萨常行般若波罗蜜沕和拘舍罗。总持诸陀邻尼门。于诸法得自在。已从过去佛而作功德。是我真师我当以问法上菩萨。是诸如来从何所来去至何所。于是萨陀波伦菩萨。念法上菩萨恭敬爱乐豫加谦恪。今我又贫无有珍宝香花奇异贡尊之具。以般若波罗蜜故供养法上菩萨者。不可空往至法上所。我有恭敬而无所有。不如卖身供养般若波罗蜜及师。前后以来坏身不少。今故不灭。前后坏身坐淫怒痴。更诸苦痛亦不为法亦不为师。但为贪欲五阴六衰。

尔时菩萨道逢一城大唤呼言。我欲自卖谁欲买我者。时魔波旬意自念言。今是菩萨用般若波罗蜜故。自卖其身欲以供养法上菩萨。欲得闻般若波罗蜜沕和拘舍罗。菩萨云何行般若波罗蜜疾得阿耨多罗三耶三菩。闻已必当恭敬稽受。我不败坏者。当教无数百千菩萨及诸众生过我境界。今我当往坏之。波旬即使举国男女不见其形不闻其声。

尔时萨陀波伦卖身不售愁忧啼哭言。我甚为剧欲自卖身供养于师而不能售。时释提桓因意念言。今是菩萨以般若波罗蜜故欲供养法上菩萨。我今试往看视其人。为用法故颇有谗谄。时释提桓因化作年少梵志。至菩萨所问萨陀波伦言。善男子。何以不乐愁忧啼哭。

报言。年少我用法故。欲自卖身供养尊师而永不售。无问我者是以哭耳。自念薄德无财宝物可供师者。

尔时年少谓菩萨言。我不用人。我今祠祀。欲得人血。欲得人髓。欲得人心。能与我者益与卿宝。

是时菩萨欢喜报言。我得善利。年少。买我心髓及血。与我财宝得供养师。使我得闻般若波罗蜜及沕和拘舍罗真得我愿。年少重问言。卿卖髓血及心为索几许。菩萨报言。随年少意与我多少。萨陀波伦便以右手自刺左臂出血与之。复欲破骨出髓时。城中有一长者女。过于魔行魔不能屈。时长者女。于楼观上遥见菩萨乃尔自刑。我今当下问其意故。时长者女即下来到菩萨所。

问言。男子。何为乃尔酷毒自割用是血为复欲破骨。萨陀波伦报长者女言。欲与少年卖得财宝供养于师。欲闻尊经般若波罗蜜。时长者女语菩萨言。供养于师当得何等奇特功德。菩萨报言。师当教我般若波罗蜜沕和拘舍罗。语我菩萨所行法。则我当得学为诸众生广作桥梁。成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。我身当得三十二相八十种好无上之光。得四等意四无所畏佛十种力及十八法。逮六神通不思议净戒。成作佛已得无碍之慧。当得无上之宝除一切贫。我当得是如此之法。时长者女闻是语已。踊跃欢喜语菩萨言。善哉善哉贤者。甚奇甚特。乃说如是微妙之法。重言。贤者以是一法。当索无数恒边沙法。所以者何。是法甚深用微妙故。卿善男子。所欲得者莫自疑难。欲得琉璃摩尼杂宝真珠金银琥珀栴檀名香缯幡花盖。恣意所得今当与仁。可持供养法之尊师。莫尔自割毁坏其身。今我亦欲往至彼所与卿相随共殖善本。如卿属所可说者我悉欲得。时释提桓因即灭年少梵志形还复释身。住萨陀波伦菩萨前。赞叹言。善哉善哉。善男子。如卿建志。过去诸如来无所著等正

觉。行菩萨道求般若波罗蜜馥和拘舍罗成阿惟三佛亦如贤者。今日我亦不用人心髓及血。我欲相试故来到是。欲得何愿。

萨陀波伦报言。我不用余。与我阿耨多罗三耶三菩愿。

释提桓因报言。善男子。是佛之境界非我所办。更索余愿多少福我。菩萨报言。假令大愿非卿境界者。复我身体使无疮痍。以是相福。适作是语。萨陀波伦身复如故。于是帝释忽然不现。时长者女语菩萨言。随我共归见我父母。并报父母随卿所欲。供养之具当相给与。我亦当去侍从左右至法上所。

尔时萨陀波伦。随长者女往到其家在门外住。长者女入白父母言。今当与我金银珍宝琉璃摩尼。名香栴檀花盖幢幡。杂色异衣供养之具。及诸奇异及五百侍女。欲以法故随萨陀波伦菩萨。行至香氏国法上菩萨所。欲闻尊经佛所有诸法。我当得之度脱众生。父母问女言。萨陀波伦今为是谁。女重白言。是人今在门外住。发坚誓之愿欲求阿耨多罗三耶三菩。欲为众生故救无极之苦。有大妙法名般若波罗蜜。是诸菩萨所应学者。是善男子但为是法故。自卖其身不惜躯命。而自割截欲以供养大师法上。是人至诚感致帝释。我见是变就往问之。有何奇特恶自割刺。便报我言。卖与年少欲得财物供养我师。我当得佛三十二相八十种好。当转法轮度脱众生。我闻是已甚大欢喜。谁闻是法而不乐者。我便许之当与珍宝供养之具随侍左右。是故父母当给与我珍宝所有及诸侍女。父母谓女。如汝所言。是人甚奇精进。乃尔不惜身命欲求不思议之法。如汝所言。是善男子必能办无上之法安隐众生建立大誓僧那僧涅。我当云何违汝是愿。欲得往见供养法上菩萨者。随汝意愿我代汝喜。自否年老不能得行。恣汝所欲珍琦宝物。我终不断一切之愿。

尔时女取五百乘车以七宝校饰。及五百侍女庄严自副。种种诸花杂色宝衣如上所有载。以自重萨陀波伦别载一车。与五百女人围绕相随。于是东行稍稍引道。遥见香氏城郭。七宝玄黄珍琦众妙。未曾所有如上所说。复遥见其城中央法上菩萨。与诸大众数百千万围绕说法。遥见是已甚大欢喜。其身安隐譬如比丘得第四禅。又自念言。我今不可于车上载当下步耳。即与长者女及五百女人围绕。而前入城门里见七宝台。以赤栴檀而校饰之真珠交露。其台四角有四宝罍盛摩尼珠昼夜常明。有宝香炉常烧名香昼夜常香。当台中央有七宝塔。又以四色之宝作函。以紫磨金薄为素书般若波罗蜜。作经在其函中。又以七宝为织成幡互相参校。其色上妙随风缤纷。萨陀波伦及五百女人。见是七宝交露之台。见释提桓因与诸天子。持天曼陀罗花及天杂色栴檀名香。搗以为末其细如尘。于虚空中供养散其台上。又鼓天乐而供养之。

尔时萨陀波伦。遥问释提桓因。汝何为供养以花散是台为。

于是释提桓因报萨陀波伦言。卿善男子。为不知耶。是般若波罗蜜者生诸菩萨。一切菩萨当于是学。当成诸波罗蜜功德具足诸佛法逮萨云若。以是故我等而供养之。萨陀波伦闻是倍喜。

复问释提桓因言。般若波罗蜜为在何所。

释提桓因报言。在台中央七宝函中。法上菩萨以七宝印印之。汝等及我不得妄见。

尔时萨陀波伦长者女及五百女人。各各取诸名花名香栴檀杂宝琉璃摩尼。供养般若波罗蜜已。别留一分持至法上菩萨高座所。复以法故供养法上大师。所散诸花当法上菩萨上。化作七宝台止于虚空。所散名花皆雨于法上菩萨。所散杂色宝衣在其台上。有化天人以手把持天幡而垂之。萨陀波

伦及五百女人见是变化各念言。是法上菩萨摩訶萨所化。乃尔是未曾有。何况当成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。时长者女及五百女人见。法上菩萨欢喜踊跃。皆发阿耨多罗三耶三菩意同时叹言。持是功德得于法利亦当如是。令我曹得供养般若波罗蜜。如法上菩萨。我等亦当广宣般若波罗蜜以度众生。亦如法上菩萨。愿我等得般若波罗蜜。成就沕和拘舍罗。所作变化逮阿耨多罗三耶三菩。于诸法得自在当如法上大师。

尔时萨陀波伦及长者女五百女人供养已讫。前以头面著地。为法上作礼却住一面。以恭敬意叉手白法上菩萨言。我昔于寂静之处。闻空中声言。善男子。从是东行可得闻般若波罗蜜。我即东去中道念。我当从谁得。闻般若波罗蜜。愁忧啼哭默住一处。七日不念饮食。但念何时当得般若波罗蜜。

尔时便有化佛在我前住。即告我言。善男子。持是精进勇意。从是东行二万里有国名香氏。有菩萨名法上。常说般若波罗蜜。汝可从闻是汝真师。我从化佛闻是教已。即便东行遥见大师。意中欢喜踊跃安隐。譬如比丘得第四禅。以念般若波罗蜜故。便得无量三昧。即见十方诸佛。赞叹我言。善哉善哉。汝所得三昧者皆从般若波罗蜜生。我本行菩萨时索般若波罗蜜时亦复如是。赞叹我已便不复现。我三昧觉已自念。诸佛从何所来去至何所。复大愁忧我复念言。法上大师以般若波罗沕和拘舍罗。于诸法得自在。我当往问师。十方诸佛何所从来去至何所。今日大师为我解说。是诸如来所从来往愿欲知之。我等闻已常见诸佛不离世尊。

摩訶般若波罗蜜法上品第八十九

于是法上菩萨摩訶萨。报萨陀波伦菩萨言。善男子。诸如来常不动摇。亦不去亦不来。如来者如如无所起灭。不起者亦不来亦不去。不生者是如来。善男子真际者。亦不知来时亦不知去时。真际者则如来。虚空者亦无来亦无去。空者则如来。真谛者亦不知来时亦不知去时。真谛者则如来。无为者亦不来亦不去。无为者则如来。灭尽者亦无来亦无去。灭尽者则如来。善男子。如来者不离是法。此诸法者则是如来之如。善男子。如者一无有二。亦不三亦无若干之数。以法空故。善男子。譬如春节已过夏盛热时热有猛焰。愚夫逐之谓为是水。追之不息呼当得水。于贤者意云何。是人所逐水者。为从何所来。从东海西海南海北海从何海来。萨陀波伦菩萨对曰。热时焰者尚非是水。何况从海而有来往。法上复言。善男子。彼凡夫为热渴所迫而起水想。追逐疲劳竟不得水。诸有起想。谓诸如来有往来者。亦是凡夫与彼无异。所以者何。莫以色身而观如来。如来者法性。法性者亦不来亦不去。诸如来亦如是无来无去。善男子。譬如幻师化作象马车乘。谓呼是幻有来往者皆是愚夫。谓诸如来有来往者亦是凡夫。所以者何。法性者亦无来亦无去。萨陀波伦白法上言。梦幻所见悉空无实皆无所有。法上报言。善男子。如来无所著等正觉说言。诸法皆亦如梦有。于梦幻法有实相者。不知如来但入如来名色身耳。便作如来来往之相。是辈皆是无智凡夫。是辈凡夫于生死道当有反数。离般若波罗蜜大远。于诸佛法亦远。于诸梦幻法。知诸法如梦幻者为识如来。于诸法不求有来往之相。亦不求诸如来有生有灭。诸有知如来无来无往不生不灭者。为近阿耨多罗三耶三菩不久。是为行般若波罗蜜。是则为佛之弟子。是辈人应食国中施为世间之福田。善男子。譬如大海所有名宝。不从十方国土而来。以人福故海生此宝不为无缘。因缘故生是宝。灭时亦复不至十方。从因缘起从因缘灭。亦不从十方有来有往者。善男子。诸佛身者有行因缘便得合成。本行所致亦不用行往至十方。若使无行无因缘合者。若无因缘亦无有身也。善男子。譬如箜篌以因缘故有弦有柱。有人鼓之音声来往。声音断时亦无来往。是声出时亦无从来。灭亦无所至。欲知佛身亦复如是。有无量之德不以一事成皆有因缘而共合成。不离因缘而有去来。善男子。当知诸佛亦无来往。

一切诸法皆复如是亦不生灭。汝知是已必至阿耨多罗三耶三菩。必究竟般若波罗蜜沤和拘舍罗。

尔时释提桓因以天曼陀罗花。与萨陀波伦。持是供养法上菩萨当福于我。所以者何。一切众生当蒙仁者之恩。当得阿耨多罗三耶三菩。仁者上士世间少有甚难得值。乃为众生执劳。无央数劫都不以为劳。时萨陀波伦受释提桓因曼陀罗花。用散法上菩萨。散已白言。从今以去持身奉上于师供给所当。叉手却住一面。尔时长者女及五百侍女白萨陀波伦菩萨言。愿得以身奉上大师给所当得持是功德令得法利如今大师。当与大师常共供养诸佛世尊。

尔时萨陀波伦告长者女及五百侍女。汝等随我教者我当受汝。诸女报言。身命自师不敢违教。萨陀波伦菩萨白法上菩萨言。愿持身自上。及五百女人及五百乘车。一切所有以上大师。哀我曹等愿当受之。

尔时释提桓因叹言。善哉善哉。发菩萨意者。当持所有如贤者所为。菩萨如是施者疾得阿耨多罗三耶三菩。作是恭敬承事师者。疾可得闻般若波罗蜜沤和拘舍罗。过去诸如来无所著等正觉皆悉如是。舍意布施得般若波罗蜜沤和拘舍罗。成阿惟三佛。

尔时法上菩萨即受萨陀波伦及长者女五百侍女。及五百乘车所有珍宝尽为受之。欲使萨陀波伦成其功德。虽受之还持与萨陀波伦菩萨。时日已冥。法上菩萨从高座起还入宫中。

尔时萨陀波伦意念言。我为法来不宜坐卧。当以二事须师来出。一者经行二者住立。时法上菩萨入宫中正坐。以般若波罗蜜沤和拘舍罗。行无央数诸三昧至于七岁。萨陀波伦亦七岁不坐不卧常经行住立。不起三垢无诸欲味。但念法上菩萨何时当出为我说般若波罗蜜。七岁已后萨陀波伦意中念言。我为师庄严高座。种种名花烧诸名香以待法师。当为大众说般若波罗蜜。萨陀波伦及五百女人各各布坐。身上好衣诸名綰縵柔软细叠以布坐上。萨陀波伦即行索水欲以洒地了不能得。是魔波旬之所蔽隐令水不现。欲坏菩萨令起乱意。不欲使成阿耨多罗三耶三菩。萨陀波伦意复念言。我当自刺其身出血以用洒地。所以者何。恐地有尘来坌师故。我不当惜是危脆之身。所以者何。前后以来无央数劫。弃是身体不可复计。初未值是无上之法。于是萨陀波伦菩萨即取利刀刺身血出持用洒地。五百女人各各亦尔。尔时波旬不能得其便。

尔时释提桓因念言。是萨陀波伦菩萨及五百女人甚可奇特。贪德乃尔不惜身命恭敬法师。是魔波旬虽欲坏之不能得便。乃尔坚固誓于僧那不惜身命。于阿耨多罗三耶三菩。欲度众生无限之苦。

是时帝释赞言。善哉善哉。贤者精进不可思议为无上之愿。过去诸佛本所行时精进如是。萨陀波伦意中念言。我今为师布坐已讫。当于何所得好名花。法师出时当散其上。

尔时帝释知其所念。便以天上曼陀罗花千石与菩萨言。持是供养师并可散地。即取其花分布散地分留一分。七岁已后法上菩萨从宫中出往诣高座。萨陀波伦及五百女人。即持天花逆散法上。头面作礼却坐一面。法上菩萨告萨陀波伦菩萨。卿善男子谛听谛受善思念之。于是萨陀波伦菩萨受教而听。诸法等如金刚等诸法寂。诸法等寂不动故。般若波罗蜜等寂不动亦如金刚。诸法无倚诸法不恐诸法一味故。般若波罗蜜亦无所倚。诸法一味不恐诸法不生诸法不灭。诸法如空故。般若波罗蜜不生不灭亦如虚空。五阴无底无边际。诸法无底四大无底故。般若波罗蜜亦无有底。空无有边际大海无有边。诸法无边际故。般若波罗蜜亦无边际。譬如须弥山种种严好。般若波罗蜜亦复如是。诸法无所破坏。诸法不可得见。诸法无所受。诸法无所有。诸法不可思议故。般若波罗蜜无所破坏。

亦不可得亦无所受。亦无所有。不可思议亦复如是。

尔时萨陀波伦菩萨便于座上得诸法等三昧。诸法寂三昧。不动三昧。无倚三昧。无畏三昧。一味三昧。无生三昧。无灭三昧。虚空三昧。五阴无底三昧。诸法无底三昧。四大无边三昧。虚空性三昧。如海三昧。如须弥山三昧。金刚三昧。无所破坏三昧。无所得三昧。无所受三昧。无所有三昧。不可思议三昧。如是等三昧。得六万三昧门。

摩诃般若波罗蜜嘱累品第九十

佛告须菩提。尔时萨陀波伦菩萨得六万三昧已。便见十方如恒边沙三千大千国土。见诸如来无所著等正觉及比丘僧。大众围绕说般若波罗蜜。如我今日为汝等说般若波罗蜜。十方诸佛亦复如我字释迦文。萨陀波伦菩萨多闻具足其智如海。不离诸佛所生之处。在诸佛前。若于梦中未曾离佛。诸难已断已得自在。是故须菩提。当知般若波罗蜜。为诸菩萨摩诃萨致萨云若。菩萨欲学六波罗蜜者。欲得诸佛境界一切智者。当学行般若波罗蜜。当受当持当讽诵读。广为人说解其中事。亦当供养所有名花名香缯彩华盖。若干方便当供养之。所以者何。般若波罗蜜者。是诸佛所尊是尊道之御。

佛告阿难。于汝意云何。汝为尊重爱敬如来不。

阿难对曰。唯然世尊。爱敬如来。如来自知。

佛语阿难。汝实爱敬于如来。阿难。汝前后侍我以来。汝身口意常有善慈。今吾年以老矣。弟子所应供养者。汝以为毕不为不毕。从今以往当恭敬承事般若波罗蜜。世尊。于是从一至三。如是嘱累于般若波罗蜜。所以殷勤郑重者何。欲令不断故若般若波罗蜜断者。一切众生永为盲冥。若般若波罗蜜在世不断绝者。诸佛如来亦不断绝。若般若波罗蜜有断绝者。诸佛如来亦当断绝。阿难。般若波罗蜜住于世者。当知如来常在说法。一切众生不离佛会不离说法。阿难。是般若波罗蜜。若有书持讽诵念守习行解说其义供养经卷。复教他人书持讽诵广为说者。当知是人常与佛俱不离诸佛。佛说是时。弥勒菩萨。耆年须菩提。尊者舍利弗大目犍连。分耨文陀尼子。摩诃拘絺罗。摩诃迦旃延。贤者阿难。一切会者诸天阿须伦。闻佛说已皆大欢喜。前为佛作礼。

放光般若经卷第二十

光赞经卷第一

光赞经卷第一

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜光赞品第一

闻如是。一时佛游罗阅只耆闍崛山中。与摩诃比丘僧五千俱。皆阿罗汉也。诸漏已尽无有尘垢。而得自在心安解脱智慧善度逮得仁和。为大开导所作已办。所设究竟弃捐重担。逮得己利除终始患。平等解脱济一切想得度无极。唯除一人贤者阿难学须陀洹。复与五百比丘俱。及比丘尼优婆塞优婆夷皆悉现在。并诸菩萨摩诃萨。得诸总持逮成三昧。修于空行尊于无想。不念众愿以得等忍。制览无数皆得五通。所言聪捷无有懈怠。蠲舍家利所慕之心。所说经法不饶供养。致深妙法度于无极。得无所畏超越魔事。脱于一切阴盖之碍。讲诸因缘心志所趣。从无数劫精进行愿。其意所向喜悦问讯常先于人。离于结恨入于无数众会之中。威势巍巍无所畏难。忆念无量垓劫之事。若说经法晓练众义。犹如幻化野马水月梦与影响若镜中像勇猛无侣。以微妙慧知众生心所起所行。超度分别。意不怀害殷勤忍辱具足所行晓了审谛所当度者。摄取佛土无限之愿。常三昧定。目睹无数诸佛世界。畅达宜便启请无量诸佛世尊。进退能决若干种见所著之处。定意自娱解百千行。诸菩萨者德皆如是。其名曰[风+(拔-手)]陀和菩萨。罗邻那竭菩萨。摩诃须菩和菩萨。那罗达菩萨。娇日兜菩萨。和轮调菩萨。因坻菩萨。贤守菩萨。妙意菩萨。持意菩萨。增意菩萨。不虚见菩萨。立愿菩萨。周旋菩萨。常精进应菩萨。不置远菩萨。日盛菩萨。无吾我菩萨光世音菩萨。渐首菩萨。宝印首菩萨。常举手菩萨。常下手菩萨。慈氏菩萨。诸菩萨众如是难限。不可计数亿百千垓。一切妙德清净同真。

尔时世尊。坐于自然师子床座而结加趺正身而处。心有所向制立其意。有三昧名定意王。以时三昧自然正受。则皆普入一切定意。救摄平等御而趣之。佛适三昧其心安寂。而以道眼观斯世界。其身湛然而笑。从其足心放六万亿百千光明。十足指放十亿百千光明。两脇放二亿百千光明。两膝放二亿百千光明。两脚放二亿百千光明。两肩放二亿百千光明。两肘放二亿百千光明。脐放二亿百千光明。头放亿百千光明。两手指放十亿百千光明。两臂放二亿百千光明。两眉放二亿百千光明。项放亿百千光明。两眼放二亿百千光明。两耳放二亿百千光明。鼻放亿百千光明。四面放四百亿百千光明。四十齿放四十亿百千光明。眉间相放亿百千光明顶结相放六万亿百千光明。照此三千大千世界无所不周。普曜东方江河沙等诸佛国土。南方西方北方四隅上下皆亦如是。其有众生蒙值光明心皆恬怕。悉发无上正真之道。

于时世尊即时欣笑。从诸毛孔放众光明。照此三千大千世界。普遍十方无不周接。江河沙等诸佛世界。其有群萌为光所照悉皆寂然。存于无上正真之道。

是时世尊。则演如来清净真妙志性光明。照此三千大千世界。普及十方各江河沙等诸佛国土。假令人民逮斯光者。则皆究竟至于无上正真之道。

于时世尊。从其舌本悉覆佛土。而出无数亿百千光明。照此三千大千世界。周遍十方各江河沙等诸佛国土。其光明中自然而。殖金宝莲华。其莲华上各有诸佛。结加趺坐宝莲华。讲说经法演于

六波罗蜜。十方一切亦复如是。若有众生闻斯法讲。一切究竟皆得坚住阿耨多罗三耶三菩。

于时世尊坐师子床。有三昧名师子娱乐。以斯定意自然正受。如其色像。咸演威曜示现神足。三千大千世界六反震动。边际亦摇。中顺至边安和柔软。愍伤一切众生之类。令获安隐快乐无患。

尔时三千大千世界地狱饿鬼畜生。诸不闲者恐惶厄者。自然为断三涂除已悉自致来。得生为人四天王忉利天盐天兜术天尼摩罗天波罗尼蜜天。于时诸天适生彼间人中天上。即识宿命欢喜悦豫。往诣佛所稽首足下叉手归命。十方一切亦复如是等无差特。

尔时此三千世界众生之类。盲者得目而睹色像。聋者彻听闻诸音声。志乱意惑还复其心。迷愤者则时得定。其裸形者自然衣服。其饥虚者自然饱满。其消渴者无所思饶。其疾病者而得除愈。身瑕疵者诸根具足。其疲极者自然得解。久猗身者则无所猗。一切众生得平等心。展转相瞻如父如母如兄如弟如姊如妹。各各同心等无偏邪皆行慈心。一切群萌悉修十善清净梵行无有尘埃。一切黎庶悉获安隐。所得安隐犹如比丘得第三禅。于时众生而致智慧。而悉具足善快调定。离于卑劣逮得和雅。

于时世尊。在师子床处于三千大千世界。而最超异威神巍巍。光耀煌煌无有畏惧。圣明辉赫尊颜具足。无不周普照于东方江河沙等诸佛世界。八维上下各江河沙等世尊国土。如须弥山超逾一切诸山之上。明在所通。

于时世尊承如来旨已自然圣。令三千大千世界众生悉共瞻睹。时此世界。首陀卫净居诸天梵天波罗尼蜜天尼摩罗天兜术天盐天忉利天四天王天。及三千大千世界所居人民。自然见身亲近如来。皆得自然天华傅饰天香天杂香天捣香天青莲芙蓉鲜华。诸妙天华茎叶具足。各各发行贡诣如来。稽首佛足各散佛上。及于人间。水陆诸花各各手执。往诣世尊而为供养。诸天人民。所散供养诸华之具上在虚空。三千大千世界化为宫殿自然楼观。从其宫殿垂诸天华缯盖幢幡。纷葩飘飏显灼普现。其诸花香庄严三千大千佛国。自然巍巍。形像众色如紫磨金。八维上下芬馥晃昱亦复如是。

于时阎浮提城所有人民。瞻睹如来现身威变不可称计。各心念言。今日如来坐于我前。普佛国土亦复如是。各各心念。今日如来在我前坐而说经法。于时世尊。在师子床更复欣笑。加复重照三千大千世界。弘光赫奕。此土人民悉共睹见东方江河沙等诸佛国土现在如来至真等正觉与诸菩萨声闻之众。又复东方江河沙等诸佛世界所有众生。悉亦遥见此佛国土释迦文佛与比丘僧及诸菩萨而坐说经。八维上下亦复如是。悉遥见此等无差特。于是过东方江河沙等诸佛世界。最边国土名宝迹。其佛号宝事如来至真等正觉。今现在为诸众生。亦复讲说摩诃般若波罗蜜经。

彼时其佛世界。而有菩萨号曰普明。睹大光明及地大动。即便往诣宝事如来。稽首问曰。唯然世尊。以何因缘。其大光明照此佛土地大震动。诸如来身自然为见。会当有意。

彼佛告于普明菩萨曰。族姓子。欲知西方极远有忍世界。其佛号曰释迦文如来。今现在为诸菩萨说般若波罗蜜。是其威神光也。

普明菩萨。白宝事如来。唯然世尊。我欲诣彼见释迦牟尼如来。稽首作礼。及诸菩萨摩诃萨众童真等。得总持究竟三昧。定意自在得度无极。

释迦牟尼阿竭阿罗诃三耶三佛。宝事如来阿罗诃三耶三佛。告普明菩萨曰。往善男子。汝知是

时宝事如来赐普明菩萨金色莲华而有千叶。取善男子。此宝莲华以用供散释迦牟尼如来。善男子。欲往修寂然行。忍界菩萨生彼土者。甚有患难亦难值遇。

普明菩萨。即受其金色莲华。与无央数亿百千垓诸菩萨众男女大小居家出家。则以供养东方诸佛天中天。承事归命。上诸华香杂香捣香。

次复诣释迦牟尼如来。稽首足下却住一面。普明菩萨白世尊曰。唯然大圣。宝事如来敬问无量。乞求轻便力行安乎。

又复遣进金色莲华。佛受莲华。寻以遥散东方江河沙诸佛国土。其华即时周遍东方诸佛世界。有佛坐于自然金色莲华讲说经法。亦复演斯六波罗蜜。其有众生闻此说者。一切究竟即时坚住于阿耨多罗三耶三菩。男女大小悉礼佛足。各以功德。供养多阿竭阿罗呵三耶三菩。

南方去此江河沙等最极边际。有佛世界名曰离一切忧。其佛号无忧首多阿竭阿罗呵三耶三佛。彼有菩萨名离戚。启辞其佛。佛赐莲华。与无数菩萨俱。经诸国土供养诸佛。来诣释迦牟尼如来。稽首供养却坐听经。

西方去此江河沙等。有世界名曰寂然。其佛号宝龙多阿竭阿罗呵三耶三佛。彼有菩萨名曰意行。启辞其佛。佛赐莲华。与无数菩萨俱。经诸国土供养诸佛。来诣释迦牟尼如来。稽首供养。却坐听经。

北方去此江河沙等。有世界名曰致胜。其佛号胜诸根多阿竭阿罗呵三耶三佛。彼有菩萨名曰施胜。启辞其佛。佛赐莲华。与无数菩萨俱。经诸国土供养诸佛。诣释迦牟尼如来。稽首供养却坐听经。

下方去此江河沙等。有世界名曰仁贤。其佛号贤首多阿竭阿罗呵三耶三佛。彼土有菩萨名曰莲华上。启辞其佛。佛赐莲华。与无数菩萨俱。经诸国土供养诸佛。诣释迦牟尼如来。稽首供养却坐听经。

上方去此江河沙等。有世界名曰欣乐。其佛号乐首多阿竭阿罗呵三耶三佛。彼有菩萨名施乐。启辞其佛。佛赐莲华。与无数菩萨俱。经诸国土供养诸佛。诣释迦牟尼如来。稽首供养却坐听经。其四维者亦复如是等无差特。

尔时于此三千大千世界。寻即而雨诸宝华香幡盖。自然庄严香树花树。譬如莲华迹世界普华多阿竭阿罗呵三耶三佛佛土。溥首菩萨所游居处。善住意诸天子及余大神。尊势无极菩萨之众。世尊所与。及余诸天世间人民皆来聚会。诸魔梵天并声闻众。撻沓和阿须伦神人民悉普来会。此诸菩萨摩訶萨。为童子时所服饮食功德自然。

尔时世尊告贤者舍利弗。于斯若有菩萨摩訶萨。便当精修学般若波罗蜜。

舍利弗白佛。唯然世尊。云何菩萨摩訶萨一切具足晓解诸法。学般若波罗蜜乎。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨住于般若波罗蜜已修无处所。即便具足檀波罗蜜令不缺减。有所施与无所爱逆。尸波罗蜜当令具足。从是因缘。未曾住于罪不罪。亦当具足羼波罗蜜兴无嗔恚。当学惟逮波罗蜜。便得受决。从其身意兴诸精进。不起诸漏当具足禅波罗蜜。由是之故无所求慕。

佛言。舍利弗。若菩萨摩訶萨住般若波罗蜜。则自具足于四意止。发无所发又当具足。得四意断四神足五根五力七觉八由行悉令具足。空无三昧。无想三昧。无愿三昧。而决具足。四禅四等四无色三昧及八脱门渐渐具足。而以正受以此为脱无所思想。无有内想。若供养想若光明想。无绛赤想。无腐败想。无有青想。无食啮创烂想。亦无乱想。无枯骨想。无星散想。无处所想。悉离诸想。常志于佛。念于经典。念于众僧。念于戒禁。意在惠施。志前诸天。出入之意死亡之意。无常之想苦乐之想。无非身之想。终始之想。一切世界无可乐想。诸习之想。灭尽之想。道慧尽慧。无热诸慧无所起慧。法慧于诸经法亦无所慧。亦无我慧无有内慧。微妙意慧晓了诸慧。如所谓慧悉以思念所行三昧。无想无念无行定者。而无有异。诸根为异异根异行。又复有行难所获致如来十力四无所畏四分别辩佛十八法不共之事大慈大悲。欲得晓了此一切缘。菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜。若有具足诸道慧者。菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜。欲晓了慧具足充备诸通慧者。当行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。若欲明了一切得近蠲除尘劳。菩萨摩訶萨当行般若波罗蜜。如是舍利弗菩萨摩訶萨。则为修学般若波罗蜜。

佛复告舍利弗。若有菩萨摩訶萨。欲入寂然当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲度声闻辟支佛地住阿惟越地者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲处六通。学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲知一切众生萨和萨心根所行者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲过诸声闻辟支佛慧者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲逮总持门。若男子劝助布施。声闻辟支佛超越彼等。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲过一切声闻辟支佛戒禁劝助心意。当学般若波罗蜜。若欲具足三昧智慧解脱度知见慧。菩萨摩訶萨。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲成显于禅定三昧三摩越。劝助合集解心之念所。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。若欲劝助布施分别无限无量成就功德。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。若欲具足成就无限无量持戒忍辱精进一心智慧。当学般若波罗蜜。

佛复语舍利弗。若有菩萨摩訶萨。欲具足立檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜行。一切所生得见诸佛自致成佛。当学般若波罗蜜。欲成三十二相八十种好。具足菩萨性若为真童。欲立此地不离诸佛世尊。所欲志念诸善德本供养如来奉持顺命其愿辄成。若欲具足一切众生心之所饶。饮食衣服车乘香华杂香涂香床卧灯火手巾履袜。所当得者充满诸财。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨。欲具足江河沙等众生劝立于檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨。以一善本顺如来德。无有尽耗亦不缺减。乃至成阿耨多罗三耶三菩者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜。八维上下诸佛天中天。皆共歌颂其人功德。发意之顷东方江河沙等诸佛国土。欲游此界及至十方。当学般若波罗蜜。以一切音声。欲告江河沙诸佛国土东西南北四维上下。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨。欲建立诸佛国土令不断绝。欲住内空。若处外空。若内外空。若于空空。若于大空。究竟之空。所有空。无有空。有为空。无为空。若真空者。无祠祀空。无因缘空。因缘空。自然相空。一切法空。不可得空。无所有空。若自然空。无形自然空。因缘威神空。诸行相欲至此者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲得亲近一切如来。欲得观解一切诸法。欲了诸法在于本际。当学般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨。欲成般若波罗蜜。当如是住。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲计数知三千大千世界沙石树花一切诸尘众疑不决。当学般若波罗蜜。三千大千世界有如大海江河川流泉原。欲知有几滍多少之数。无所伤害度海虫类。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。假使三千大千世界所有火者一时普然犹如劫烧。一面一时悉欲灭者令无所然。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。三千大千世界所有诸风。有时国土吹拔。崩碎诸须弥山令无有余。譬如灰尘净灭。有如然苾如然蒿草。若以一指手指足指。欲令灭尽三界火者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。三千大千世界所有虚空。欲以普身一加趺坐周遍虚空者。当学般若波罗蜜。自在变化无近无远无大无小。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲取三千大千世界诸须弥山。以一手举诸须弥山。置于殊异无量诸佛世界。无往反想不增不减。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。东方江河沙等诸佛世界。佛天中天声闻辟支佛。皆欲一时同时合集以供养者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。若一衣服香花捣香涂香缯盖幢幡以持供养多阿竭阿罗呵三耶三佛及声闻众。奉事归命一时应集。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。三千大千世界所有众生。皆欲建立于尸波罗蜜三昧智慧解脱见慧。须陀洹果斯陀含果阿那含果。至于无余住泥洹果。而般泥洹。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。若布施者波罗蜜。当作是学。如此施者获大果报。如是施者。生于君子傲姓家梵志大族姓长者。如此施者。生于四天王上忉利天兜术天尼摩天波罗尼蜜天。如是施者。依于斯施思第一禅第二第三至第四禅。无量虚空定意正受。无量空慧。无量不用慧天。无想有想三昧禅。如此施者。兴八圣路。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛果。若晓了此。当于是学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。常以权慧有所施与。为檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。

舍利弗白佛言。云何菩萨摩訶萨。具足六波罗蜜。

答曰。其布施主。无所著念。所施受者亦不忘恩。是为檀波罗蜜。无所犯负。不以禁戒而自绮饰。是为尸波罗蜜。常怀忍辱无嗔恚恨心向于众生。是为羸波罗蜜。精进不怠欲度一切。是为惟逮波罗蜜。一心寂然而无愆乱。是为禅波罗蜜。智慧解空不计吾我。是为般若波罗蜜。取要言之复重解议。于罪无罪亦无无罪。是尸波罗蜜。无有嗔恨。是羸波罗蜜。身心精进不以疲倦。是惟逮波罗蜜。兴于不乱无所想念。是禅波罗蜜。解一切法而无所著。是般若波罗蜜。

复次舍利弗菩萨摩訶萨。欲得成就过去当来今现在诸佛世尊功德之谊。当学般若波罗蜜。欲得超度有为无为诸法行者。去来今法至于无本。诸法所兴不起本际。欲逮此者。一切声闻辟支佛诸菩萨法。欲行诸佛世尊而供养者。欲得具足诸佛眷属无量群从。欲得获致菩萨枝党。欲得净毕众祐之德。欲致布施心无所受。不起犯戒想无嗔恚心无懈怠心。不欲发起于乱心者。又不欲起愚痴心者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲立众生于布施德持戒智慧劝令修治。所受福德当所兴者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲兴五眼。当学般若波罗蜜。何谓五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲见东方江河沙国土八维上下诸佛世尊。所说经法皆以天耳欲得闻者。又欲得知诸佛世尊心之所念。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。诸佛世尊。普在十方说经法者。欲得听闻而不断绝至阿耨多罗三耶三菩者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。若欲得见过去多阿竭阿罗诃三耶三佛。欲得见于诸佛国土者当来现在十方世界今现在佛。欲得追见国土所有。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲得解知如来所说十二部经。闻经。分别经。颂经。诗歌经。初经。此应经。生经。受经。方等经。未曾有法经。譬喻经。注解章句经。诸声闻所不闻者。皆欲得玩习诵者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲得听闻八维上下如来所说经法皆念不失。欲得执持已得执持而为众会他人说者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲得启问过去当来如所说谊者。已得闻者为他人说。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲得照明东方江河沙等诸佛世界。窃窃冥冥不见日月光明之耀。欲得照斯及十方界。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲得开化东方江河沙等诸佛国土。及十方界愚痴闇冥。不闻佛名不得听经不睹众僧。欲得开化众生类立于正见令得睹佛逮闻经法及与圣众。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。欲令东方江河沙等诸佛世界及十方佛土所有众生。其生盲者得目睹形。聋者逮听。狂者复意。裸者获衣。饥者致食。渴得水浆。吾愿得力皆蒙斯恩。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。其有于斯三千大千世界在恶趣者。地狱饿鬼畜生群萌之类。吾欲加恩使此黎庶逮得其所。八维上下各江河沙亦复如是。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。江河沙等诸佛世界所有众生。欲得建立于禁戒者。三昧智慧解脱度

知见慧。须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛证。至成阿耨多罗三耶三菩。又欲修多诃竭威仪礼节。菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当作是观。假令我身所不得睹而欲察之。当学般若波罗蜜。设使我身四寸之地而以足指摩不周遍。从四天王天。欲界色界阿迦膩吒天。无央数亿百千垓眷属周匝。往诣佛树处于道场。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨或坐佛树。四天王天上诸天人上乃至于净居诸天等。无差特皆来具足布施。或当成就阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。往来住立坐卧。则于其地自为金刚。欲得获斯。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当作斯观。吾当何日出去弃国舍家。即日当成阿耨多罗三耶三菩得至阿惟三佛。以至阿惟三佛即日转法轮。以转法轮。令无央数不可称计众生之类。远尘离垢诸法法眼净。无量无限群萌之党。得无起余漏尽意解。无量无限众生含血得阿惟越致阿耨多罗三耶三菩。是菩萨摩訶萨当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。心念欲得我成阿耨多罗三耶三菩得至阿惟三佛。有无央数比丘圣众声闻学者。或以一反演说经法。于一坐上得阿罗汉。诸菩萨摩訶萨皆逮阿惟越致阿耨多罗三耶三菩有无央数不可称限不可计量诸菩萨众。其寿无量。光明照远无有边际。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨或欲得致阿耨多罗三耶三菩逮成阿惟三佛。欲令其佛国土无有淫怒痴音响之名。使一切众生皆获如是色像。如般若波罗蜜具足成就。所施善哉调顺快哉。妙哉智慧善修梵行。而顺游不居众生。则为快哉。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。愿我当获具足圣达。而以正法则富之定无有音声。当学般若波罗蜜。心自愿言。吾清声闻。令江河沙等世界众生之类。逮得阿耨多罗三耶三菩。当学般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜顺空品第二

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。兴斯之德。四天王即时欢喜。我等当立四枚之钵。四天王前以所奉进。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。亦当贡上学道法者。时忉利天亦复踊跃。焰天兜率天尼摩罗天波罗尼蜜天。吾等悉当奉事供养此善男子。阿须伦身则为减损。长益诸天身。三千大千世界。上至阿迦膩吒天莫不踊跃。吾等请劝使转法轮。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。则为长益具六波罗蜜。善男子善女人欢喜悦豫。吾等当为父母之慈妻子亲属朋友亲厚之慈。父母兄弟妻子亲厚知友爱敬喜见之。四天王忉利天。焰天兜率天尼摩罗天波罗尼蜜天。上至阿迦膩吒天。不令菩萨与尘欲相值。发心往诣承事作礼。吾等亦当使得清净梵天行离秽浊行。无习淫欲致生于梵天。无有放逸而绩放逸。诸有色者。不能进至阿耨多罗三耶三菩。是故菩萨以净梵行弃捐家业。乃逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。不以秽浊而得佛道。

贤者舍利弗白世尊曰。菩萨之法。必当有父母妻子亲厚知友耶。

佛告舍利弗。若有菩萨。必当有父母不应有妻子。或初发意净修梵行成为童真。至成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。或有菩萨。以沤和拘舍罗习于五欲。然后舍家逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。譬如巧黠幻师及与弟子。善学幻术化造五欲。以此五乐而用自娱戏笑为行。于舍利弗意云何。

其幻师者宁为服习于五欲乎。

舍利弗白。不也天中天。

佛言。如是舍利弗。菩萨摩訶萨以返和拘舍罗。习于五欲劝化众生。其菩萨摩訶萨不为五欲之所沾污。菩萨摩訶萨以无央数事嗟叹爱欲。或有毁咎欲为然炽。爱欲瑕秽。欲为仇怨。欲为怨敌。如是舍利弗。菩萨摩訶萨度众生故。而为分别此五欲事。

舍利弗白佛。唯天中天。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见菩萨。亦不见菩萨字。亦不见般若波罗蜜。亦不见行般若波罗蜜字。亦不见非行。所以者何。菩萨之字自然空。其为空者无色。无痛痒思想生死识。不复异色空。不复异痛痒思想生死识空。如色空痛痒思想生死识亦空。所谓空者色则为空。痛痒思想生死识亦自然。所以者何。所谓菩萨但假号耳。所谓道者则亦假号。所谓空者则亦假号。其法自然不起不灭。亦无尘劳无所依倚无所诤讼。若有菩萨所行如是。不见所起亦不见所灭。不见所猗不见所讼。所以者何。诳诈立字因游客想。或想念故而致此法。从何立字但托虚言。晓了如是。菩萨摩訶萨则为行般若波罗蜜一切不见有名号也已无所见亦非不见。则无所猗。则为行般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜行空品第三之一

佛复告舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。当作斯观所号菩萨所谓佛者亦假号耳所谓名色痛痒思想生死识亦假号耳。皆由吾我。所谓我者。适无所有。无我无人无命无寿。及含血蠕动。无心无意。若作所造。自然所习所更所见知见之事。如此辈类。皆不可得空无所著。悉由假号但有虚言。如是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。不见众生。设无所见亦不有见。亦复不见所托言也。菩萨摩訶萨所行如是。为随怛萨阿竭所教行般若波罗蜜。舍怛萨阿竭已其智慧过诸声闻辟支佛所兴空行而不迷惑。所以者何。其所修不见于字所当猗者。菩萨摩訶萨行如是者。为行般若波罗蜜。

佛言。譬如舍利弗摩訶目犍连诸比丘等。使满阎浮提犹如竹芦甘蔗稻麻丛林。智慧具足。终不能及行般若波罗蜜菩萨。百倍千倍万倍亿倍。不住以前。所以者何。菩萨智慧欲度一切众生之类之所致也。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。一日行智皆过声闻辟支佛所立之上。置是满阎浮提舍利弗摩訶目犍连等比丘空。正使三千大千世界。满中舍利弗摩訶目犍连诸比丘等所有智慧。不及行菩萨摩訶萨。置是三千大千世界舍利弗摩訶目犍连诸比丘等。譬如东方江河沙等诸佛国土。悉满其中舍利弗摩訶目犍连诸比丘等普及十方。斯等不及行般若波罗蜜菩萨智慧一日。过一切声闻辟支佛智慧。百倍千倍巨亿万倍不相属逮。

于时贤者舍利弗。白世尊曰。唯然其声闻智慧。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。菩萨怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛智慧。计此一切所有智慧。无所破坏。无所诤讼。而无所起自然为空。唯天中天。其无所坏无所诤讼无起自然空者。宁可获致若干差特不乎。云何菩萨一日行智。而复于此过一切声闻辟支佛乎。

佛告舍利弗。于舍利弗意云何。菩萨所以行般若波罗蜜者何。一日之中所行智慧所建立愿。修

于幻术而行愍哀。皆为一切众生之类。悉了诸法以化群萌欲令灭度。诸声闻辟支佛。宁为兴立如是之缘智慧不乎。

答曰。不也天中天。

佛言。于舍利弗意云何。诸声闻辟支佛岂有此念。我等当逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。教化众生至泥洹界令灭度耶。

答曰。不也。

佛言。以是故。当复知此一切声闻辟支佛所有智慧。百倍千倍智慧百千倍巨亿万倍终不相及。于意云何。声闻辟支佛宁有此念。吾等当行六波罗蜜。教化众生严净佛土。具足怛萨阿竭十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。得成阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。度脱灭度无量无限不可计数众生之类不乎。

答曰。不也天中天。

佛言。菩萨摩訶萨发心念言。吾当奉行六波罗蜜具一切法成阿耨多罗三耶三菩。度脱不可计数众生之类。

佛言。譬如日之宫殿奋其光明一时普照阎浮提地无不周遍。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行六波罗蜜。具十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。逮成阿耨多罗三耶三菩。开化度脱无量无限不可计数众生之类。

贤者舍利弗白佛言。云何菩萨摩訶萨越于声闻辟支佛地。而便逮及阿惟越致地净修佛道。

佛告舍利弗。于是菩萨摩訶萨。从初发意行六波罗蜜。过于空法无想无愿。则为超越声闻辟支佛地。住阿惟越致地贤者舍利弗复白佛言。云何菩萨摩訶萨。于一切声闻辟支佛为最众祐。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜至坐佛树。常于一切声闻辟支佛为最众祐。所以者何。菩萨摩訶萨若来现者。则自然兴真妙之法。具足十善又成五戒。立八等事及八关斋。四禅四等心四无色三昧。四意止四意断五根五力七觉意八由行现于世间如来十力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。如是辈类。众善之德兴现于世。则分别君子族姓梵志长者傲族大姓及忉利天上至三十三处想无想天。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。怛萨阿竭阿罗呵三耶三菩。缘此别知有此事耳。

舍利弗白佛言。云何菩萨摩訶萨净毕众祐。

世尊告曰。菩萨摩訶萨于众祐中无所净毕。所以者何。究竟于空则为菩萨摩訶萨成众祐也。所以者何。舍利弗。菩萨摩訶萨为布施士何所施者。以善法施开化众生。何谓善法十善之事五戒六波罗蜜。十力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。开化须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛布施之士。

舍利弗复白佛言。唯然世尊。菩萨摩訶萨遵修何行。为行般若波罗蜜。

佛告舍利弗。于是菩萨设行色空者。则为行般若波罗蜜。设行痛痒思想生死识空者。是则为行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨解知眼空耳鼻舌身意空者。此则为行。解色空声香味触法空者。此则为行。解眼界空者。此则为行。解色界眼识界。解耳鼻舌身意识界空者。此则为行。解耳声耳识鼻香鼻识舌味舌识身细滑身识意所欲意识空者。此则为行。解苦空者。习亦复空尽亦复空八由亦空。此则为行。解无黠亦空。行亦空。识亦空。名色亦空。六入亦空。所更亦空。痛痒亦空。思爱亦空。所受亦空。所有亦空。生老死亦空。此则为行。解一切法空。此则为行。诸所自然有为无为悉能解空。此则为行菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。解本净空志性亦然。此则为行。舍利弗。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当解是七空。此乃为行。以此七空行般若波罗蜜。色无应不应无行不行。不作此观。不见痛痒思想生死识应不应行不行。不见色法有所起有所灭。不见痛痒思想生死识法有所起法有所灭。不见色法有所依著法有所诤讼。不见痛痒思想生死识法有所著法有所诤。不见与色而俱游居。不见与痛痒思想生死识而俱游居。不见与生死而俱游。亦不见不与生死而游居也。所以者何。永无有法而与俱。缘起诸事本净为空。舍利弗。色则为空则无有色。痛痒思想生死识空则无有识。

佛语舍利弗。其为空者。无有起者无有灭者。假使色空则无有色。假使痛痒思想生死识空则无有识。设使色空则不有见。设痛痒空则无所患。设思想空则无所念。设使行空则无所造。设识空者无所分别。所以者何。舍利弗。色者则异不与空同。空不为异色不为分别。色自然空色则为空。痛痒思想生死识。不为别异空亦不异。设空不异识亦不异。识自然空识则为空。

佛语舍利弗。其为空者。不起不灭无所依著无所诤讼。无所增无所损。无过去无当来无现在。彼亦无色痛痒思想生死识。亦无眼耳鼻舌身心。亦无色声香味细滑。所欲法彼则无。无黠不灭无黠不行。不识不名色不六入不细滑不痛不爱不受不有不生不老不病不死亦不灭。除生老病死。彼亦不苦亦无习亦无所尽亦无所由。彼亦无得亦无有时。彼无须陀洹果。无斯陀含果。无阿那含果。无阿罗汉果。无辟支佛觉。亦无得道亦无佛道。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是者则为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见般若波罗蜜应不应行不行。不见施不戒不忍不进不禅不智。不见是六波罗蜜。不见色痛痒思想生死识应不应行不行。不见眼应不应行不行。不见耳鼻舌身心应不应行不行。不见色声香味细滑所欲法应不应行不行。不见四意止应不应行不行。不见四意断四神足五根五力七觉八由应不应行不行。不见十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法应不应行不行。不见怛萨阿竭萨云然慧应不应行不行。是为舍利弗菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。此乃应行。

佛语舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。空不与空斗。空不与空行。无相不与无相斗。无想不与无想行。无愿不与无愿斗。无愿不与无愿行。空不与空相应无相不与无相相应。无愿不与无愿相应所以者何。空者无行不行。无相者亦无行不行。无愿者亦无行不行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如斯者此乃为行。

佛复语舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。诸法自然相则得度空。已得度空不与色诤。亦无所行。不与痛痒思想生死识诤。亦无所行。不与过去色诤。亦不见过去色。不与过去色诤。亦不见当来色。不与当来色诤。亦不见现在色。不与现在色诤。亦不与过去痛痒思想生死识诤。亦不与当来现在痛痒思想生死识诤。亦不见过去当来现在痛痒思想生死识。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不与过去当来诤。不与当来过去诤。不与现在过去当来诤。不与过去当来现在诤。不见三世与于空行般若波罗蜜。如是行者此乃为行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。所行如是如所应行。不与过去萨芸若行。亦不见过去何所萨芸若。过去安有萨芸若及行行。不与当来萨芸若行。亦无所行。亦不见当来安有萨芸若与行行乎。亦不与现在萨芸若行。亦不见现在萨芸若。安有萨芸若行乎。行般若波罗蜜如是者。此乃为行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不行萨芸若色。亦不见萨芸若色。亦不见行萨芸若色痛痒思想生死识。亦不见萨芸若痛痒思想生死识。不行萨芸若眼。亦不见眼。亦不行萨芸若耳鼻舌身心。亦不见耳鼻舌身心。不行萨芸若色。亦不见色不见色。不行萨芸若声香味细滑所欲法。亦无所现。

佛语舍利弗。行般若波罗蜜能如是者。此乃应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。亦不遵萨芸若檀波罗蜜。亦不见檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。亦复如是。亦不行萨芸若般若波罗蜜。亦不见萨芸若般若波罗蜜。亦不遵萨芸若四意止。亦不见萨芸若四意止。亦不遵萨芸若四意断四神足五根五力七觉意八由行。亦不见萨芸若意止意断神足根力觉意由行。亦不遵萨芸若十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦无所见。亦不见萨芸若怛萨阿竭诸力法。行般若波罗蜜。如是此乃为行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不行萨芸若佛。佛亦不行萨芸若。不行萨芸若道。道亦不行萨芸若。所以者何。佛则萨芸若。萨芸若则佛。道则萨芸若。萨芸若则道。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦复如是。

佛语舍利弗。行般若波罗蜜。能如是者此乃为行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不行色有不行色无有。不行痛痒思想生死识有。不行痛痒思想生死识无有。不计色有常亦不计色无常。不计色苦不计色乐。不计色有我不计色无我。五阴六衰亦复如是。不计五阴空无空。不计五阴有相无相。不计五阴有愿无愿。行般若波罗蜜。今我所行亦无所受。亦无所行亦无所取。不有所行亦不行。不有所受亦不受。不有所取亦不取。

佛语舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如是者此乃为行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不用檀波罗蜜尸波罗蜜羼提波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜故。行般若波罗蜜。不用阿惟越致地。教化众生故。行般若波罗蜜。不用净佛国土故。行般若波罗蜜不用怛萨阿竭十力故。行般若波罗蜜。不用四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。行般若波罗蜜。不究竟空。不用内空。不用外空。不用内外空。不用空空故。不用大空故。不用真空故。不用有为空故。不用无为空故。不用究竟空故。不用无品空故。不用本净空故。不用自然相空故。不以一切法空故。不以无起空故。不以无灭空故。不以无形空故。不以自然空故。不以有形无形空故。不无本故。不以法界故。不以本际故。行般若波罗蜜。所以者何。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。于诸法无所破坏亦无所见。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不用神足故。行般若波罗蜜。不用天眼故。不用天耳故。不用观他人之心故。不用念过去事故。所以者何。行般若波罗蜜时。亦不见般若波罗蜜。何况当睹菩萨诸神通乎。行般若波罗蜜。能如是者此乃应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。心不念言。我当以神足往诣东方江河沙等见诸如来稽首礼。亦不自念。到八方上下亦复如是。等无有异。行般若波罗蜜。能如是者此乃应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不自念言。诸佛世尊所可畅说。吾则当以天耳皆听。吾当察见众生之心所可念者。当念过去所游居处。我以天眼见诸群萌在所之处。

佛言。行般若波罗蜜。能如是者此乃应行。如是舍利弗。行如是者。则为度脱无央数不可计会众生之类。菩萨摩訶萨能如是者。魔及官属不能得便。又复见及他方世界诸人民遥闻其德皆为作礼。

复次东方江河沙等诸佛世界。八方上下诸佛世尊。皆共拥护于是菩萨。终不堕坠于声闻辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天。悉共拥护是菩萨摩訶萨。将无伺求得其便者。所可兴发所当作者。得现在福。所以者何。而以慈心向诸众生。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如是者乃为应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。而以微劳得总持门三昧门。速疾近此怛萨阿竭阿罗呵三耶三菩。一切所生常值见佛不离诸佛。至逮成阿耨多罗三耶三佛。

佛言。行般若波罗蜜。能如是者乃为应行。复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不自念言宁有诸法。所谓法者一切为应若不应乎。为平等不平等乎。所以者何。于时行者。不见诸法应若不应行若不行等与不等。

佛言。行般若波罗蜜。能如是者乃为应行。复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不自念言。我当速解诸法之界至阿惟三佛。亦无阿惟三佛。所以者何。逮法界者亦无所觉。行般若波罗蜜。能如是者乃为应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见诸法及与法界有诸疾病及与空寂。行般若波罗蜜。能如是者乃为应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不自念言。诸法法界有若干种不计别异。行般若波罗蜜。能如是者此能应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不自念言。于是诸法及与法界。观与不观见与不见。所以者何。彼则不见诸法所有可持诸法分别观也。行般若波罗蜜。能如是乃为应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不念法界忧行空事。其空事者不忧法界。行般若波罗蜜。能如是者乃为应行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不念眼界为空空乎。亦不忧眼界。色不忧空。空不忧色。色界不忧空。空界不忧色。眼识界不忧空。识界不忧眼识空。耳鼻舌身心声香味细滑。所欲法亦如是。心界不忧空空界不忧心。法界不忧空。空界不忧法。识界不忧空。空界不忧识。

佛言。舍利弗。是为第一行。所谓空行。菩萨摩訶萨能行空者。则不堕落声闻辟支佛地。能净佛国开化众生。疾逮阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛。计诸所行般若波罗蜜行。般若波罗蜜行为最极尊为长为上无底无比。所以者何。般若波罗蜜行为无上行。空无相无愿行。菩萨摩訶萨应行如

是。当作斯持。速得近于受蒞之地。菩萨摩訶萨应此行者。为无数不可计众生开度利谊。若不念言。我行般若波罗蜜。诸佛世尊当受决也。亦不念言。我得亲近也于受决也。我当清净于佛国土得至阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。当转法轮。所以者何。彼其行者。不著法界亦不虚寂不见异法。当行般若波罗蜜。诸佛天中天。受我决及逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。所以者何。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。不起人想。不起我想。不起寿想。不起命想。不起众诸想。不起见知想。所以者何。计于吾我众生。不起不灭。又计人本不起不灭。其不起不灭者。何所行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行。能如是人无所起属。行般若波罗蜜。众生为空众生不得众生寂寞。为行般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨。遵修于空为第一行。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如是者则皆超逾一切诸行。置是所可遵行。为大慈行为大悲行。菩萨摩訶萨行于此者。终不起贪嫉之心。无毁戒心。无嗔恚心。无懈怠心。无乱意心。无邪智心。

光赞经卷第二

光赞经卷第二

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜行空品第三之二

贤者舍利弗白佛言。菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜。从何所退没而生于是。

佛语舍利弗。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者。从他方佛国终而生于此。若兜术天上迁移生此人。或于人中来生。疾速是般若波罗蜜行。其行般若波罗蜜者。此于现世而得成就。其人速近深妙法门。然后究竟般若波罗蜜。常值见怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛。所在国土不离诸佛。或有菩萨摩诃萨。从兜术天化没其身。一生补处则不失六波罗蜜。所至到处诸总持门一切悉具。疾近三昧门。

佛言舍利弗。菩萨从人中终还生人间。此菩萨者则为阿惟越致。其人睹彼诸根寂定。不能速速般若波罗蜜之行定也。亦不得近诸总持门。无三昧门。又舍利弗问言。菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜者。于此寿终当生何所。

佛言。于此寿终从一佛国游一佛国。诸佛世尊所现在处。未曾离诸天中天。或有菩萨摩诃萨。无沕和拘舍罗。修第一禅至于四禅。行六波罗蜜。由此禅故生长寿天上。假使从彼寿终之后速得人身。值见诸佛世尊。诸根寂定而不聪明佛告舍利弗。或有菩萨摩诃萨。行第一禅至于四禅。行般若波罗蜜。而无沕和拘舍罗。然后舍禅生于欲界。是菩萨摩诃萨诸根寂定而不聪明。

佛告舍利弗。或有菩萨摩诃萨。行第一禅至于四禅。不离般若波罗蜜。观于空慧而入于定。至于识慧而入于定。至于无用慧而入于定。至于有想无想而入于定。过是四天。修四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。行于大哀有沕和拘舍罗。所生之处不随禅教。不从慈悲喜护。不顺无色之禅。自在所生。所生之处常见现在怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛。不离般若波罗蜜。是拔地劫中。当得阿耨多罗三耶三佛得成阿惟三佛。

佛告舍利弗。或有菩萨摩诃萨。行第一禅至于四禅。行四等心过是四天。修四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。行于大哀有沕和拘舍罗。而不禅定所生之处。不得自在。其人而生于此欲界君子贵人姓梵志长者。欲教化众生有所利益。

佛告舍利弗。或有菩萨摩诃萨。行第一禅至于四禅行四等心。观于空慧识慧无用慧有想无想。过是四天。修三十七品。行大哀沕和拘舍罗。不随禅教而有所生。其人即生四大天王天上忉利天上焰天上兜术天上尼摩罗天上波罗尼蜜天上。生于彼间教化众生净于佛土。见诸佛世尊不离道教佛告舍利弗。或有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。有沕和拘舍罗。修第一禅行四等心。于是寿终。生梵身上梵具天上梵度著天上大梵天上。在彼梵天及大梵天。从一佛国游一佛国。诸佛所现之土。成阿耨多罗三耶三菩。至阿惟三佛转法轮者。其菩萨摩诃萨。劝助诸佛令转法轮。

佛告舍利弗。一生补处开士大士。行智度无极。以善权方便。现行第一禅至四禅慈悲喜护三昧。至于空慧识慧无用慧有想无思。过是四天。修三十七品行大哀。行空三昧无想三昧无愿三昧。

开士交游自在所生也。其人面自见诸佛世尊。在其佛所净修梵行生兜术天上。在于其上为开导师。所度如船。诸根无瑕常安寂定。为无央数亿百千垓诸天眷属围绕。俱下于此。得成无上正真之道成最正觉。

佛告舍利弗。开士大士得六神通。不生欲天色天无色天。从一佛国游一佛国。稽首奉事诸如来至真等正觉。

佛告舍利弗。开士大士得六神通而自娱乐。从一佛国游一佛国。所在佛国。不闻声闻缘觉声。亦不闻名。

佛告舍利弗。开士大士得六神通而自娱乐。普游十方。从一佛国到一佛国。所至佛土。寿命极长不可称限劫数之底。

佛告舍利弗。开士大士得六神通而自娱乐。从一佛界到一佛界。所至佛土无有佛法及与圣众。便为歌颂分别解说佛法圣众功德之事。众生应时间闻佛法圣众音声。心怀欣豫。寿终之后皆生有佛世尊现在国土。

佛告舍利弗。开士大士从始发意。不得第一禅至于四禅。四等梵行四无色定。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法者。终不曾生欲界色界无色界。所生之处在于众生求名誉之士。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极。从初发意度于灭寂。得不退转住不动转地。当至无上正真之道成最正觉。

佛告舍利弗。开士大士从初发意。得无上正真之道。成最正觉便转法轮。为无央数不可称计众生之类。开导利谊有所加益。然后至于无余于泥洹界而般泥曰。般泥曰后。其法则住一劫若复过劫。

复次舍利弗。开士大士从初发意。行智慧度无极。与无央数亿百千垓诸开士俱。从一佛国游一佛国。所生佛土严净境界。

佛告舍利弗。开士大士行智慧度无极。逮得四禅及四等心无色定。而自娱乐。得第一禅。从一禅起入寂然定。而以正受。从灭定禅起至于四禅。而以思惟。从四禅起灭寂禅定。从灭寂禅起至无量空禅。从无量空禅起以灭定禅。从灭定禅起至有想无想而入禅定。从有想无想禅定起。以灭寂禅定。是为舍利弗开士大士行智慧度无极。以善权方便而现所行三昧正受。

佛告舍利弗。开士大士。得四意止四意断四神足根力觉意。至于八由十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。不得流布果往来果不还果无著果缘觉果。行智慧度无极。以善权方便与八圣路。开化众生。令得流布果往来果不还果无著果缘觉果。

佛告舍利弗。其声闻缘觉果慧。则比开士逮得法忍。则知开士为不退转行是智慧度无极。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极住六度无极。在兜术天而具足众空便毕。其开士大士则当知之。在贤劫开士数中当成佛。

佛告舍利弗。开士大士。逮得四禅及四等心四无色定四意止四意断四神足根力觉意。至于八由十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。其有众人行佛道者。终不建立于四圣谛。其开士大士。则为应在一生补处。

佛告舍利弗。开士大士。行六度无极。从一佛界度一佛界。普游诸国。所至之处教化众生使立佛道。其开士大士。无央数不可称计劫。逮得无上正真之道成最正觉。

佛告舍利弗。开士大士住度无极。常为众生遵修精进。未曾发意口说无益之事。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极。常精进欲救众生。从一佛国游一佛国。开化群萌使度勤苦。断于三恶考治之趣。

佛告舍利弗。开士大士住六度无极。行布施度无极。眷属围绕导御众生令趣永安。饥者与食。渴者与浆。无衣与衣。无香与香杂香捣香。床卧之具奴婢车乘金银七宝所求索生活之业。终不逆人随其所饶。

佛告舍利弗。开士大士行智慧度无极。自化其身如如来入于地狱。为地狱中人而说经法。及畜生饿鬼分别演谊。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极。自化身心犹如佛像。度于东方江河沙等佛土。为诸众生说经法。稽首如来净其佛土。其闻经者悉发道意。如是之比普至十方诸佛世界。观诸佛国。择取上士自净国土。令其微妙五事有胜于其佛。开士大士。具足成就一生补处。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极。应时具足三十二大人之相。诸根上妙而悉通达。则以此精进诸根。无数人所见敬爱。令不可计众生之类发悦豫心。稍稍使入三涂者令得灭度。

佛言舍利弗。开士大士行智慧度无极。当清净其身口意。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极。诸根上妙形类端正。不自咨嗟不说他人瑕。常省己过不讼他阙。

佛告舍利弗。开士大士从初发意。行布施度无极戒度无极。已得住立此二度无极。摄取无数转轮圣王极尊之位。不可计限。转轮圣王彼所在处。见无央数百千诸佛。便稽首礼。承事供养诸佛世尊。

佛告舍利弗。开士大士住六度无极。为诸众生演法光明自照已。以此法曜未曾亡失。至于无上正真之道成最正觉。如是舍利弗。开士大士。多所照明于诸佛法。是故舍利弗。开士大士行智慧度无极。常当精修护身口意。令身口意无所犯负也。

贤者舍利弗言。唯然世尊。何所开士大士精修众行。护身口意无所犯负。

佛告舍利弗。开士大士。心自念言。是为彼身所作身所兴造有所成立。是则为言是六为心。其心所为有所成立。是为开士大士护身口意。开士大士行智慧无极。亦无得身亦不得言亦不得心。设使开士大士行智慧度无极。得身口意。所固身口意。则有贪嫉之心。则亦复起犯戒之心嗔恚之心懈怠之心乱意之心邪智之心。

佛言舍利弗。如是行者不当名之为开士。是开士大士行六度无极。净身瑕秽净口瑕秽净心瑕秽。令无缺减。是言开士。

贤者舍利弗白佛言。云何开士大士净身口意之瑕秽。

世尊答曰。假使开士大士不自得身。亦复不得口言心念。

佛言。如是舍利弗。开士大士净身口意。设使身口意瑕恶则为利养。假令开士大士从初发意。奉行十善报应之向。不发声闻缘觉意。如是开士大士净除身口意瑕秽。

佛告舍利弗。开士大士行智慧度无极。欲求佛道。行布施度无极戒忍度无极精进度无极一心度无极。

舍利弗白佛言。云何开士大士欲求佛道。

佛告舍利弗。开士大士。假使不得身口行言心念。不得布施度无极戒度无极忍度无极精进度无极一心度无极智慧度无极。不得声闻缘觉。不得开士。不得佛道。是故开士求于佛道。于一切法无所得故。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极已。有所至到亦无所到。无能得便。

舍利弗白佛言。云何开士大士行六度无极。有至到亦无所到无能得便。

佛告舍利弗。开士大士行六度无极时。不念色。不念痛痒思想生死识。不念眼耳鼻舌身意。不念色声香味细滑法。不念眼不念色不念眼色识。不念耳不念声不念耳声识。不念鼻不念香不念鼻香识。不念舌不念味不念舌味识。不念身不念细滑不念身细滑识。不念意不念法不念意法识。不念四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。不念布施度无极戒忍精进一心智慧度无极。不念如来十力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。不念流布往来不还无著缘觉无上正真之道成最正觉。

佛言舍利弗。开士大士如是行者。则能具足长益六度无极。所至到处亦无所到无能得便。

佛告舍利弗。或有开士大士。住智慧度无极具足诸通慧。则以其慧所行之谊。终不堕落至于无余。不为众人所见憎恶。亦不贫匮。亦不身故而受于色。所以身故。而自破坏诸天世人阿须伦。

舍利弗白佛言。何所开士大士慧。

佛告舍利弗。开士大士所用承慧。见东方江河沙等如来至真等正觉。闻所说法睹于圣众。见诸佛国清净清净之法。所以开士大士。从所顺慧。无有佛想无开士想。无声闻想无缘觉想。不为己慧有佛土想。所以者何。开士大士行布施度无极。不得布施度无极。行戒忍精进一心智慧度无极。不得戒忍精进一心智慧度无极。所以慧致四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。是为开士大士慧。以用斯慧。具足一切诸法之本。于一切法亦无所念。

佛告舍利弗。开士大士智慧度无极净于五眼。何等五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。

舍利弗白佛言。唯然世尊。云何开士净肉眼。

佛告舍利弗。开士大士或以肉眼见四千里。或有开士大士。自以肉眼见八千里。有开士大士或以肉眼见阎浮提。有开士大士或以肉眼见二阎浮提。或有开士大士。以肉眼见四天下。有开士大士以肉眼见千世界。有开士大士以肉眼见二千世界。有开士大士以肉眼见三千大千世界。

佛语舍利弗。是为开士大士得肉眼净。

舍利弗又问。何谓开士大士得天眼净。

佛告舍利弗。其四大天王天上诸天眼。开士大士皆知之。忉利天焰天兜术天尼摩罗天波罗尼蜜天。上至阿迦膩吒天诸天之眼。开士大士皆知之。其开士天眼。及四大天王。上至阿迦膩吒天。开士皆知之。其开士大士天眼。以此天眼。睹见东方江河沙等佛世界众生。终始皆悉知。乃至十方诸佛世界。悉睹见众生生死。

佛言舍利弗。是开士大士天眼净。

舍利弗又问。唯然世尊。云何开士大士慧眼净。

佛告舍利弗。其开士大士智慧眼者。不作是念。法有所有。有为无为有形无形。世间法度世法。有漏无漏。其开士慧眼者。睹于诸法。无不见闻无量无数。是为开士大士慧眼净。

舍利弗又问。唯然世尊。云何开士大士法眼净。

佛告舍利弗。于是开士大士。则以法眼作是分别。某行信某行法。某行空某行无想某行无愿。以是脱门也。得五根得无见三昧。已得无见三昧则兴发度智之慧。已得度智之慧则断三结。何等为三。一者贪身二者狐疑三者毁戒。是为三结。能除贪身无有狐疑。不毁禁戒则无有结。无有结者则流布人也。彼得行由路。除淫欲嗔恚怒痴薄。是谓往还人也。以此所由路。加以殷勤。淫欲嗔恚淫怒痴断。是谓不还人也。彼于由路。益加勤行。少于色欲无色欲无明憍慢断除。是谓无著人也。是谓行空人也。空于脱门而获五根。致无见三昧。以无见三昧。兴发度慧至得缘觉。又此人者。已无想脱门得于五根。取要言之至得无著。是为开士法眼之净。假使开士能分别解。其有合会法皆归尽宗。见诸法尽得于五根。是为开士法眼净。

复次舍利弗。开士大士分别如是。此初发意开士。行布施度无极戒度无极忍度无极精进度无极一心度无极智慧度无极及信根精进根。而根所行具足善权方便。己身常立于善德根本。其开士生于君子贵姓梵志长者。四王天上忉利天焰天兜术天尼摩罗天波罗尼蜜天上。生于彼天。所住之表开化众生。皆令群萌入于安行。净于佛土值见如来至真等正觉。供养奉事。不堕声闻缘觉地。某开士大士退转。某不退转。至于无上正真之道成最正觉。是开士大士法眼净。

复次舍利弗。开士大士。分别如是。开士已受决者。得无上之道成最正觉。某开士未受决于无上正真之道。某开士无所造立。某开士是不退转。某开士非不退转。某开士神通具足。某开士神通不具足。某开士神通具足。往诣东方江河沙等诸佛国土。稽首礼于如来至真等正觉。供养奉事。某开士未得神通。某开士当得神通。某开士佛土所有则当清净。某开士国土所有不能清净。某开士当教化众生。某开士不教化。某开士为诸佛世尊所叹。某开士诸佛世尊当近立在前。某开士诸佛世尊不现立前。某开士寿命当有限。某开士寿命无有量。某开士比丘众当有限。某开士比丘众当无限。某开士得无上正真之道成最正觉。以众开士为僧。某开士得为佛时无开士众。某开士当以勤苦行

成。某开士当以安隐行成。某开士当究竟终始穷尽。某开士不究竟终始穷尽。某开士当坐道场树下。某开士不坐道场树下。某开士当有魔试。某开士无魔试。某开士如是。舍利弗。是为开士大士法眼净。

舍利弗白佛言。云何开士大士佛眼净。

佛告舍利弗。开士大士所用因与无上道意。金刚之喻三昧正受。具足一切诸通慧如来十力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法大慈大悲。至于开士大士眼。普达一切佛法。于一切佛法无所不见无所不闻。无有限量无所不通。是舍利弗。开士大士逮得无上正真之道。成最正觉时。乃能具足得佛眼净。

佛告舍利弗。如是开士大士欲得五眼。当奉行六度无极。所以者何。是故六度无极。皆入一切诸善德法。皆悉解了声闻法缘觉法开士法。是故舍利弗。得平等心至斯行者。则便救摄一切诸法。当观智慧度无极。智慧度无极是五眼之亲母也。开士大士学是五眼。以逮得无上正真之道成最正觉佛告舍利弗。或有开士大士。修于神通至度无极。无央数神通因缘之事。住于斯地以一身之化若干形。还复为一身。于是墙壁隔碍山陵嵩高。越之无碍。如虚空中水晶流行处为云气。譬如飞鸟游行空中。出入于地。出无间入无孔。譬如入水。履行水上其由如地。身出焰光犹如大火。此诸日月光明威神巍巍难及。则以手掌扞其日月而捉光明。犹得自在。身至梵天。不以神足而自贡高。意不慢恣亦无所念。其神足亦无所得亦无僬逸。起亦无所想亦无念者。兴自然空。自然空者则为寂寞。其自然者亦无所起。又如斯者。不发神足及神足行。唯以专思诸通慧事。是开士智度无极神足证慧神足所由。

佛告舍利弗。其开士大士净于天耳越天人耳。得闻一一音诸天人声。亦不想念天耳之种。不作是念我闻其声。亦无所得。自然之空自然寂寞。其自然者。则无所起亦无所得亦无所念。亦不自念我得天耳。唯以志于诸通事。开士大士。是为行智慧度无极天耳证慧神通之行。

佛告舍利弗。其开士大士。则知他人众生心念虚实所趣。有欲心无欲心。有欲想无欲想。嗔恚心嗔恚想。离嗔恚心离嗔恚想。愚痴心愚痴想。离愚痴心离愚痴想。有思爱心离思爱心。有所受无所受。若举若下。卒暴心安祥心。若大心若小心。若定心若不定心。若脱心若不脱心。其彼心污染甫当污染。其心染想甫当染想。如审晓了分别虚实。有无上心念于无上。亦无所念亦无所想。所以者何。诸心无心所由起。诸心无想念。则忧忆念往古游居慧所证明所以神通游于居。慧所证明所以神通以此御之。一心念识百日事百月事百岁事。一劫百劫无央数劫。无数百劫无数千劫。无央。数亿百千垓。悉识念之本。所在处。其字为其种姓为某。所生如斯。食饮亦然。久住如此。寿命长短苦乐善恶。从彼终没生于某处。此众此生彼所说如是。能识念无央数过去游居。亦不想念所获神通。

佛告舍利弗。开士大士。智慧度无极能如是者。则为识念往古游居神通明证之慧。是为神通慧行。

佛告舍利弗。其开士大士则以天眼。睹于众生生死终始善根恶根祸福善恶趣安趣苦微妙瑕秽。由其所作悉了知之。某可愍之。了身行恶口言恶心念恶。具足恶行。诽谤贤圣奉于邪见。以此缘故碎身寿命。趣于勤苦堕于地狱。此仁贤等众生之类。其身行善口言善心念善。众行具足不谤贤圣奉遵正见。缘此行故碎身寿终。趣于安隐升生天上。睹见八方上下可愍之了。身行恶口言恶心念恶。

具足恶行诽谤贤圣奉于邪见。以此缘故碎身寿命。趣于勤苦堕地狱。此仁圣等众生之类。其身行善口言善心念善。众善具足不谤圣贤奉遵正见。缘此行故碎身寿终。趣于安隐升生天上。睹见八方上下。神通已达皆然。睹见十方无有蔽碍。

佛告舍利弗。其开士大士逮得知人心念。一日百日一岁百岁。一劫百劫千劫万劫亿劫无央数劫。无央数亿亿百千劫至于无限。十方世界诸佛国土。所念无量不可称限心无蔽碍。是谓开士大士知他人心中所念往古游居神通明证之慧神通慧行。

佛告舍利弗。开士大士自知身所从来。一生百生千生万亿生无央数亿生。一劫百劫千劫万劫亿劫无数亿劫。善恶祸福善恶所趣。父母兄弟宗室妻子。势贵富乐贫贱困苦。愚智穷达名字种姓。是为开士大士知身所从来往古游居神明证之慧神通慧行。五道自然睹见十方无有蔽碍。

佛告舍利弗。开士大士有漏尽慧证神通为达。不堕声闻缘觉地。亦不想念他异之法。亦不想念我逮得无上正真之道成最正觉。亦不以漏尽之尽神通之慧为慢逸念。设如来十力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。解十二因缘无根本三十七品无端绪教化一切。如是舍利弗。开士大士智慧度无极。为具足神通。已能具足则有长益。逮得无上正真之道为最正觉。

佛告舍利弗。或有开士大士行智慧度无极。住布施度无极。见能严净诸通道究竟真空。从其兴受而行恩德。

佛告舍利弗。或有开士大士行智慧度无极。住戒度无极。具足严净诸通道究竟空。无信不信。无起不起。兴立于谊永无所生。

佛告舍利弗。或有开士行智慧度无极。住忍度无极。具足严净诸通道究竟真空。兴于忍辱无有嗔恨。解知无本一切悉空。

佛告舍利弗。或有开士大士行智慧度无极。住精进度无极。具足严净诸通道究竟真空。身意精进专于一谊。所行精进无有诸漏。兴立此进。

佛告舍利弗。或有开士大士行智慧度无极。住一心度无极。具足严净诸通道究竟真空。其心不乱不举不下。不起不灭兴立斯禅。

佛告舍利弗。或有开士大士行智慧度无极。住智慧度无极。具足严净诸通道究竟真空。除邪见心。劝发无智兴无所与。

佛告舍利弗。如是开士大士行智慧度无极。住六度无极。具足严净诸通道究竟真空。来不来者若无去来。与无所受。不施不悭。不戒不犯。不忍不怒。不进不怠。不禅不乱。不智不愚。其所施者亦无所念亦无想念。布施悭贪持戒犯禁。忍辱嗔恚。精进懈怠。一心乱意。智慧愚痴。不念骂詈不念歌叹。有为亦不想念。无起者。无所嗔者。无所骂者。亦不想念有所言谈。亦不念有亦不念无。

佛言。舍利弗。是开士大士行智慧度无极名德之称。声闻缘觉所不能及。备斯德已教化众生严净土。行于大慈得诸通道慧。

佛告舍利弗。开士大士智慧度无极。常发等心向于众生。已能等心向于众生。则便获致等于诸

法。已能护致等诸法者。则能得立等诸众生。一切诸法应时现在。则为佛世尊所见爱敬。及诸开士一切声闻缘觉所见钦奉。然复在在所生处。目未曾见不可之事。耳不闻恶声。鼻不闻臭。口无恶味。身无粗坚。心无邪法。开士大士行智慧度无极。能如是者。终不亡失无上正真之道。

佛说是智慧度无极品时。三百比丘悉修行者。皆以瓔珞奉散佛上。发无上正真之道心。佛尔时笑。贤者阿难。即从坐起更整衣服。右膝著地叉手白佛。何因缘笑。既笑当有意。

佛告阿难。此三百比丘六十一劫。当得作佛号曰大英如来至真等正觉明行成为善逝无上士道御天人师号佛众祐。于是终没当生阿閼如来至真等正觉国土。六万欲行天当在弥勒佛世时。出家为沙门承佛圣旨。于彼世时寻见千佛所行在于众生。八方上下亦复如是。各见千佛及诸国土。又复睹见此忍世界严净无瑕。如彼诸佛如来至真等正觉世界。于彼万人各自发愿。吾等各兴行意欲现在现在佛国。时佛即知善男子心之所念。即复笑。

阿难长跪重问佛言。何因缘笑。笑必有意。

佛告阿难。见是万人建立愿不。

对曰唯然。

世尊告曰。此万人于此寿终所生佛国。未曾远离诸佛如来。然后得佛号严净如来至真等正觉也。

摩诃般若波罗蜜叹等品第四

于是贤者舍利弗。摩诃目犍连。大迦叶。此等及余无数圣通明达比丘及菩萨摩诃萨。清信士清信女。悉白佛言。唯然世尊。如是行者为是菩萨摩诃萨大度无极微妙波罗蜜无能胜者。最超波罗蜜无能越者。甚尊波罗蜜则而有持。势名波罗蜜无能及者。无上波罗蜜无能过者。无量波罗蜜无能过者。是诸菩萨摩诃萨无伦波罗蜜所度无极。无双波罗蜜空度无限。唯然世尊。是菩萨摩诃萨已相为空而度无极。无想波罗蜜所度无念。无愿波罗蜜所度无著。一切诸法空。悉自然无所有故。空波罗蜜自然空故。一切德具足波罗蜜所度无极。唯然世尊。诸菩萨摩诃萨一切德备般若波罗蜜。无能当者。无所行波罗蜜。谓菩萨摩诃萨波罗蜜也。于是菩萨摩诃萨能等无等。其所施与假能具足。等无等波罗蜜则能到已还等。已能获到等无等。至于阿耨多罗三耶三菩。尸波罗蜜能还致等无等。麁性逮禅般若波罗蜜。譬如菩萨行檀波罗蜜应所当为。天中天。不但有般若波罗蜜。便能获致等于无等。则于真法。色痛痒思想生死识。若转法轮等无所等。过去佛天中天。当来现在诸佛。悉行是般若波罗蜜。转等于无等之法轮者。是故世尊。菩萨摩诃萨欲度一切诸法之表。当行般若波罗蜜。菩萨摩诃萨当为作礼。诸天人民阿须伦。悉为行般若波罗蜜者稽首作礼。佛即告是于无央数诸声闻菩萨摩诃萨。如是如是。善男子。当为菩萨摩诃萨作礼。诸天人民阿须伦。若有行般若波罗蜜者皆来归命。

佛语舍利弗。若菩萨摩诃萨来现于世化现人间。若在天上。现君子族姓梵志长者。若现在转轮圣王。四王天上忉利天焰天兜率天尼摩罗天波罗尼蜜天。上阿迦膩吒天。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉现出世间。辟支佛怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛现在世间。

佛言。以是故。舍利弗。菩萨摩诃萨而来现耳。若能致获饮食衣服床卧具屋宅灯火。明月珠宝

水精琉璃。璧玉金银珊瑚琥珀砗磲码瑙以给众生。

佛语舍利弗。不以是故出现世间。以持斯语救护世间使得安隐。诸天人民所会伎乐。皆是菩萨摩诃萨怀来致现。所以者何。菩萨摩诃萨设有所行修六波罗蜜者。住六波罗蜜。欲劝众生布施之故便自施与。持戒忍辱精进一心智慧亦复如是。以劝群萌修般若波罗蜜。是故舍利弗。菩萨摩诃萨安一切众生之类。

摩诃般若波罗蜜授决品第五

于是世尊即出舌本。覆三千大千世界。从其舌本出无央数光明之耀。照于东方诸佛世界。应时东方江河沙等诸佛国土。而无央数不可计会诸菩萨摩诃萨。睹光明各各在其佛土。自往咨启诸佛世尊而问斯谊。唯天中天。是何威神而令此土光明普照。于时其国诸如来众。各各告菩萨摩诃萨。善男子。欲知此变西方去此江河沙等诸佛世界。有佛土名曰忍界。其佛号释迦文怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。出舌本光明。照于东方江河沙等世尊世界。普令照曜周及十方。所以然者。为诸菩萨摩诃萨讲般若波罗蜜。

于时彼土菩萨摩诃萨各自启佛。唯然大圣。我等欲往稽首归命释迦文如来及诸菩萨摩诃萨。并欲听省般若波罗蜜。

其佛告曰。往善男子。从仁择时如尔所欲。时诸菩萨启佛见听。各各自取众盖幢幡香华敷饰杂香捣香金花银花。往诣释迦文怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛稽首佛足。各以所贡众盖幢幡香华敷饰杂香捣香金华银华。用散佛上及诸菩萨诸声闻上。八方上下亦无央数不可计会诸菩萨摩诃萨。各各自于其国启白世尊。此之威曜何所从来。

诸佛告曰。有佛号名释迦文尼怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。出舌本光明之德。各照十方江河沙等诸佛国土。是其威曜。时诸菩萨各启其佛。欲往稽首释迦文见诸菩萨。

诸佛告曰。往族姓子。从仁择时如志所欲。诸菩萨众各贡供养。往诣释迦文怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛稽首作礼。进上所贡却坐一面。听佛所说。于时四大王天上诸天人忉利天焰天兜率天尼摩罗天波罗尼蜜天。上至阿迦膩吒天。各贡天花天香天捣香天杂香青莲华红莲花黄莲华白莲华。皆以天上微妙香华。各各执持往诣佛所。于时诸天上及诸菩萨。各各贡持香花杂香捣香。各各供养奉散如来至真等正觉上。于时所散华香。上在虚空化为宫殿。在于四方而于虚空中向于四面微妙分明。皆以众宝人所悦乐。

于众会亿百千垓。皆共叉手自归命佛。而问世尊。唯天中天。我等之身当来之世。愿得法利亦复如是。如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。诸声闻众亦当如是。为诸会者讲说经法如今所演。尔时世尊知善男子心之所念。睹一切法永无所起亦无所行。一切诸法无所逮得。见心所忍佛应时笑。

贤者阿难前白佛言。佛何因笑。笑当有意。

佛告阿难。今此众会亿百千垓人。皆悉逮得不起法忍。过于当来六十八亿劫。当得作佛号曰觉华怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。劫名华事。世界曰严华。

摩诃般若波罗蜜分别空品第六

尔时佛告贤者须菩提。岂非堪任。为诸菩萨摩诃萨缘发般若波罗蜜。菩萨摩诃萨因此得生。于是诸菩萨摩诃萨众声闻及天人各心念言。今须菩提自以辩才。为诸菩萨摩诃萨。说般若波罗蜜乎。乘佛圣旨说耶。

又须菩提。知诸菩萨摩诃萨众大声闻诸天人心之所念。谓贤者舍利弗。敢佛弟子有所说者。分别光曜一切皆乘如来威德。但萨阿竭所可说法。彼一切法于本无诤。诸善男子当学斯法。则证其法学者。皆顺如来慧证境界。诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。非声闻辟支佛之境界。所以者何。说法得时莫不喜悦。

舍利弗谓须菩提。斯谓菩萨。

时须菩提白世尊曰。所谓菩萨者。天中天。何谓菩萨。于此法中何因有菩萨之言。我亦不见菩萨之法。何谓菩萨。唯天中天。我永不见般若波罗蜜及于菩萨。当云何说菩萨摩诃萨般若波罗蜜。当以何谊为诸菩萨讲般若波罗蜜而开导乎。佛告贤者须菩提。所谓般若波罗蜜及菩萨者。但假号耳。其名无名。其名不在于内不在于外不处两间。譬如须菩提所见人者但假托号。彼亦无名。其法不起不灭。因缘和合随俗所名。但音声言及我人寿命蚊行喘息蝇飞蠕动众生之类。所作所造所兴劝助。所见所睹所知所观。一切皆为假号之法。一切不起不灭。诸天人民所可言诲亦复如是。如此须菩提。计般若波罗蜜及菩萨名。悉为假号。皆不起不灭。至于天中天。所可言名等无有异。譬如须菩提于内所有所与我色斯亦假名法。为假托作斯字也。其假号法不起不灭。欲得了此因缘之合。有言声耳。痛痒思想生死识法为假号。其法所名不起不灭。若以因缘假托之现而有言声。如是须菩提。所谓般若波罗蜜。有言菩萨及菩萨名。但所托者。其法不起不灭。所谓菩萨般若波罗蜜及菩萨名。悉无他倚因缘猗号而有斯言。眼则恍惚虚寂。至于假名法为托字。亦皆不起不灭。因缘假号而有言声。所谓眼空。其眼无内无外不处两间。耳鼻舌身意亦复如是。法为假托。其法不起不灭。因缘合名而有言声。其号心者。心不在内亦不在外不处两间。所谓色者。须菩提。法所假号不起不灭。亦不内外不处两间。其眼界者亦为假号。因法托名。其曰眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界细滑界身识界。意界法界意识界。法为借号而有言声。其法无内无外不处两间。如是须菩提。所谓菩萨及般若波罗蜜因法假号。其号不起不灭。猗托为名而有言声。般若波罗蜜菩萨字。其名无内无外不处两间。譬如须菩提所谓其内是我身因字头首。其名但言声。又复名颈项五阴两臂背脐肋两腋两脚。但假号耳。托首声言因缘法为号。计其法者不起不灭。计此所有悉为假托而立言声。计其名者不起不灭。无内无外不处两间。如是须菩提。般若波罗蜜菩萨名者皆为假号。其法不起不灭。尽为假托而有言声。其名亦不起不灭。无内无外不处两间。譬如须菩提于此外有草木枝叶华实。计此一切。悉为假号而有言声。其名无名。其名不起不灭。假托为名而有言声。计其名者。无内无外不处两间。如是须菩提。般若波罗蜜及菩萨字。一切皆因法假号。其法不起不灭。其名无内无外不处两间。譬如须菩提过去诸佛世尊。皆共假传其号。当来现在亦复如是。譬如须菩提呼声之响。又如镜像幻化野马。如来解说一切诸法。皆犹如化但假有号。其号不起不灭。倚托为名而有言声。其名无内无外不处两间。如是须菩提。所谓菩萨般若波罗蜜但假号耳。其号不起不灭。无内无外不处两间。如是须菩提。所谓菩萨摩诃萨般若波罗蜜。因缘合会而假虚号。所号善权所号法皆假托耳。当作是学行般若波罗蜜。不住名色亦无所见。不住痛痒思想生死识。不住于名。不睹名色不常。不见名色安乐不见名色苦恼。不见名色而有内者。不见名色而有外者。不见名色而有空者。不见名色无想之变。不见名色无愿之事。不见名色而寂寞。不见名色

而慌忽者。不见名色而有欲尘。不见名色而诤讼者。不见名色而有起者。不见名色而有灭者。痛痒思想生死识亦复如是。眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界细滑界身识界。意界法界意识界一切皆尔。因缘合成而为假号。有是五阴。所以者何。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜及菩萨行。并于名号不有不无。不处有为界。不处无为界。亦无所见。所以者何。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于一切法无所想念。无应不应。亦不想念。行般若波罗蜜。处无想法行诸意止。修般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜。不见般若波罗蜜名。亦不见菩萨号。亦不见十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。行般若波罗蜜时。不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜名。亦不见菩萨。亦不见菩萨名。谁见菩萨行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨晓了分别诸法之本诸法相者。计诸法本诸法相者。亦无所著亦无诤讼。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不因猗名。为法造号。其于佛道亦缘号不为假托。悉晓了之不猗于色。不猗痛痒思想生死识。不猗于眼耳鼻舌身意。亦不猗眼色识。不猗耳声识。不猗鼻香识。不猗舌味识。不猗身细滑识。不猗意法识。不猗眼习五阴之事。而无所猗不起痛痒。无苦无乐无不苦乐。乃至意识所习因缘。则有痛痒及与苦乐不苦不乐行者。于彼都无所猗。亦不猗著于有为界。亦不猗著于无为界。亦不猗著檀波罗蜜。亦不猗著尸波罗蜜。亦不猗著羼提波罗蜜。亦不猗著惟逮波罗蜜。亦不猗著禅波罗蜜。亦不猗著般若波罗蜜。亦不猗著相。亦不猗著菩萨之身。亦不猗著于肉眼亦不猗著天眼慧眼法眼佛眼。亦不猗著慧度无极。亦不猗著神通之意所度无极。亦不猗著内外。亦不猗著处于两间。亦不猗著于内之空。亦不猗著于外之空。亦不猗著无形之缘。亦不猗著自然之空。亦不猗著开化众生。亦不猗著佛土严净。亦不猗著沤和拘舍罗。所以者何。用一切法悉无所有故。当所著者。亦无所著亦无所有。当可持者。如是须菩提。菩萨摩訶萨于一切法而无所著。为行般若波罗蜜檀波罗蜜尸波罗蜜羼提波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。便得长益入于寂然得菩萨道。入于阿惟越致神通具足。神通以具则游佛国教化众生。已化众生。则便供养诸佛世尊。则能严净诸佛国土。已能严净诸佛国土。诸佛世尊皆睹见。于时菩萨亦复遥见诸佛大圣。亦欲逮得功德善本。便当供养诸佛世尊稽首归命。则逮自然无量之德。亲近诸佛。便得从闻所说经典。已逮闻法未曾断绝。逮得阿耨多罗三藐三菩阿惟三佛。诸总持门诸三昧门。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜行。分别晓了一切诸法因缘假号。于须菩提意云何。色为菩萨乎。痛痒思想生死识为菩萨乎。

须菩提答曰。不也天中天。

云何须菩提。眼为菩萨乎。耳鼻舌身意为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

色声香味细滑法为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

又问于须菩提意云何。眼色识为菩萨乎。耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。地种为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

水种火种风种空种识种为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。无明为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

识名色六入所习爱痛受有生老病死为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。宁有异色为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

宁有异痛痒思想生死识为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

宁有异眼耳鼻舌身意为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

宁有异色声香味细滑法为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

宁有异眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

宁有异十二因缘从无明至病老死为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。色无本为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

五阴六衰十八种四大十二因缘无本为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。宁有异无本为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

佛告须菩提。于须菩提意解何等谊。以何等观察而答。

佛言。色非菩萨。痛痒思想生死识非菩萨。六衰十八种四大十二因缘从无明至生老病死非菩萨。其无本者谓非菩萨。若异无本亦非菩萨。

须菩提白佛言。唯天中天。吾我人寿亦不可得。云何当名为菩萨者。云何名五阴六衰十八种四大十二因缘终始之患为菩萨耶。云何名异色异痛痒思想生死识为菩萨耶。云何名异六衰十八种四大十二因缘为菩萨耶。云何名无本之事为菩萨耶。云何名异无本为菩萨耶。斯无处所。

佛言。善哉善哉。须菩提。菩萨摩诃萨学般若波罗蜜。当观众生人物无所有不可得。般若波罗蜜亦无所有不可得。菩萨当作是学。于须菩提意云何。口言色者为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

口言痛痒思想生死识为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

计色常计痛痒思想生死识常为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。计色无常计痛痒思想生死识无常为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色乐痛痒思想生死识乐为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色苦痛痒思想生死识苦为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色是我所痛痒思想生死识是我所为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色非我所痛痒思想生死识非我所为菩萨耶。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色空痛痒思想生死识空为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色无想痛痒思想生死识无想为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色无愿痛痒思想生死识无愿为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。口言色不空不无想不无愿痛痒思想生死识不空不无想不无愿为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。五阴六衰十八种四大十二因缘无所有为菩萨乎。

答曰不也。天中天。

佛告须菩提。仁见何谊而反云口所说。言五阴六衰十八种四大十二因缘终始之患。苦乐善恶空无想无愿有与无悉非菩萨。

须菩提白佛言。唯天中天。究竟求色了不可得。何况甫复口言色者为菩萨乎。痛痒思想生死识亦尔。究竟求常而不可得。何况无常而可得当为菩萨乎。究竟苦乐而不可得。何况口言苦乐为菩萨乎。究竟索是我所不可得。何况口言我非我为菩萨乎色痛痒思想生死识亦复然。究竟所有色不可得。何况口言色空为菩萨乎。痛痒思想生死识亦复然。究竟求想不可得。何况口言色无想为菩萨乎。痛痒思想生死识亦复如是。究竟求愿不可得。何况口言色无愿为菩萨乎。痛痒思想生死识亦复如是。

佛言。善哉善哉。须菩提。菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜当作是学。口所言色不可得者。痛痒思想生死识者。空无想无愿不得者。则为学般若波罗蜜。向者须菩提所言我于法中永不睹见为菩萨者。须菩提。欲知法不可见法。法不可见法界。法界不见法。色界痛痒思想生死识亦然。色界不见法界。法界不见色界。眼界不见法界。法界不见眼界。耳鼻舌身意。亦复如是。眼界不见法界。法界不见眼界。十八种界不见法界。法界不见十八种界。有为界不见无为界。无为界不见有为界。有为界者亦不可两。无为界者亦不可名。无为者不可两。有为者亦不可名。如是须菩提。行般若波罗蜜能如此者。于一切法永无所见。已无所见不恐不畏不难不惧。心不怯弱亦无所恨。所以者何。须菩提。已不见色痛痒思想生死识。不见眼耳鼻舌身意。不见色声香味细滑法。不见色欲。至于法欲亦无所见。不见贪怒痴不见无明。至于行识名色六入所更痛爱受有生老病死。亦无所见。不见吾我。不见人寿命。不见欲界。不见色界。不见无色界。不见声闻辟支佛。不见菩萨法。亦不见佛。亦不见法。不见菩萨众。已不见一切法。不恐不畏不难不惧。心不怯弱。

须菩提白佛言。唯然世尊。何因菩萨摩訶萨心不怯弱而无所著。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨不得心所念法。亦无所见。是故菩萨摩訶萨心不怯弱亦无所著。

须菩提白佛言。云何菩萨摩訶萨而不恐怖。

佛告须菩提。菩萨不得心畏。亦无所见。是故菩萨摩訶萨而不恐怖。

须菩提白佛言。云何菩萨摩訶萨于一切法而无所得。行般若波罗蜜乎。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨一切所行般若波罗蜜。彼亦不得般若波罗蜜。亦复不得菩萨之心。其是为今设菩萨之为救命。

光赞经卷第三

光赞经卷第三

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜了空品第七

于是须菩提白佛言。菩萨摩訶萨欲具足檀波罗蜜。当学般若波罗蜜。欲具足尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲蠲除色者。当学般若波罗蜜。欲除痛痒思想生死识者。当学般若波罗蜜。欲除眼耳鼻舌身意者。当学般若波罗蜜。欲除色声香味细滑法。当学般若波罗蜜。欲除眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。当学般若波罗蜜。欲除眼更耳更鼻舌身意更。当学般若波罗蜜。欲除色更痛痒思想生死识更因缘之习。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲除贪淫嗔恚愚痴。当学般若波罗蜜。欲除贪身见已。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲除狐疑犯戒。当学般若波罗蜜。欲除欲诸著色欲无色欲。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲除因缘会缚结之著所受之处。当学般若波罗蜜。欲除四果须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲除四忧四著及四凶受四颠倒。当学般若波罗蜜。欲除五盖六入七识八邪九恼十恶罪福之业。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲除十善四禅四谛五神通。欲除四意止四意断四神足正根五力七觉意八由行。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲除十种力四无所畏四分别辩四等心四无色定一切诸意止十八不共诸佛之法。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲了觉意三昧正受。当学般若波罗蜜。欲分别虚空慧三昧者识慧三昧不用慧三昧有想无想慧三昧正受灭定。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲成师子娱乐三昧师子震吼三昧。欲逮得总持门者。当学般若波罗蜜。欲得首楞严三昧宝海三昧慧印三昧正受。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得月耀三昧月幢英三昧入一切诸法三昧正受。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得睹明印三昧生诸法三昧出于劝祠幢幡恶三昧正受。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得金刚喻三昧入一切诸法门三昧定意王三昧帝王印三昧正受当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得势力清净三昧超诸平等三昧顺生诸法所归入三昧入一切诸法言声三昧正受。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得观十方三昧。欲得一切诸法总持门印三昧一切诸法平等印丹本云御造印三昧住于空处三昧正受。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得严净三昧道场三昧超越神通三昧正受。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得超擿出三昧等幢护英三昧欲致是三昧正受及余三昧门。当学般若波罗蜜也。

复次天中天。菩萨摩訶萨欲令一切众生之类得具足愿。当学般若波罗蜜。

复次天中天。菩萨摩訶萨欲得具足功德之本。因其具足所在善本不堕恶趣。不见下贱下归声闻辟支佛地。不以诤讼菩萨上法。当学般若波罗蜜。

贤者舍利弗。谓贤者须菩提。云何菩萨摩訶萨不诤上法。

须菩提谓舍利弗。菩萨摩訶萨不与沤和拘舍罗。不起无所从生。沤和拘舍罗行六波罗蜜。晓了无所从生空无想无愿。怀来三昧门。不堕声闻辟支佛地。亦不度人菩萨灭定。是谓菩萨摩訶萨生不淳淑。

舍利弗谓须菩提。何谓菩萨生不淳淑。

须菩提谓舍利弗。所以曰不淳淑者。谓爱著法也。

又曰舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。立于色空而知想识有所依倚。痛痒思想生死识亦然。立之于空。而知想识有所依倚。是谓菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著也。生不淳淑。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨立色于无想。而知想识有所依倚。立色于无愿。而知想识有所依倚。是为菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著也。色痛痒思想生死识亦然。立无所有而知想识有所依倚。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。而知想识有所依倚。是菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著也。色无常痛痒思想生死识无常。色苦痛痒思想生死识苦。色无我痛痒思想生死识无我。而立于斯。而知想著有所依倚。舍利弗。是谓菩萨摩訶萨柔顺法忍爱著。生死不淳淑。当断是色痛痒思想生死识。此色非色则为除色。痛痒思想生死识亦然。是为灭尽。当为设证。是非灭尽而为造证。当修斯路。此为染尘净戒。当习行是。不当习此。是为菩萨之所应行。是非菩萨之所应行。是为菩萨道。是为菩萨学戒不当学某。某是菩萨檀波罗蜜。某是菩萨尸波罗蜜。某是菩萨羸波罗蜜。某是菩萨惟逮波罗蜜。某是菩萨禅波罗蜜。某是菩萨般若波罗蜜。某是菩萨沕和拘舍罗。某是菩萨无沕和拘舍罗。某是菩萨入寂然。某是菩萨生不淳淑。

须菩提谓舍利弗。说菩萨行般若波罗蜜。住此建立如是诸法。而知想识有所依倚。是谓菩萨摩訶萨柔顺法忍之爱著生不淳淑。

舍利弗谓须菩提。何谓菩萨摩訶萨寂然。

须菩提谓舍利弗。于是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见内空。不见外空。不见内外空。不见内外空空。而空无内外空。空不见内外空。不见空大空。空大空不见空。空大空不见究竟真空。究竟真空不见大空。究竟真空不见有为空。不见究竟真空。有为空不见无为空。无为空不见有为空。无为空不见终始长远空。终始长远空不见无为空。终始长远空不见未分别空。未分别空不见旷野长远空。未分别空不见本净空。净空不见未分别空。本净空不见自然想空。自然想空不见本净空。自然相空不见一切诸法空。一切诸法空不见自然相空。一切诸法空不见无所有空。无所有空不见一切诸法空。无所有空不见自然空。自然空不见无所有空。自然空空不见无所有空。无所有空不见自然空空。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如是者则菩萨至于寂然。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜者。当作是学。则当如顺。不当念色。痛痒思想生死识。亦复如是。于识不当念识。不当念眼耳鼻舌身意。不当念色声香味细滑法。不当念檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。亦不当倚著四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行十种力四无所畏四分别辩四等心十八不共诸佛之法。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当念菩萨摩訶萨。又当念等无等心入微妙心。所以者何。其心无心。心者本净。本净心者。自然而乐清明而净。

舍利弗谓须菩提。云何心清明而净。

须菩提谓舍利弗。假使心不与欲合亦不离欲。不与怒合亦不离怒。不与痴合亦不离痴。不处因缘无有结缚。无所转缀亦无不缀。于一切疑六十二见不合不离。不与声闻辟支佛心行合。亦不离合。是为舍利弗菩萨摩訶萨心本清净清明而净。

贤者舍利弗谓须菩提。有此心乎。其心无心。

须菩提谓舍利弗。云何舍利弗。为有心耶。岂有此心宁可知有心无心乎。为可得。为可获不。

答曰不也。仁者。假使舍利弗。其心不可复知有与无也。亦不可得亦不可获。又有此者。由因缘而有此言。有此心有心无心。

舍利弗谓须菩提。云何须菩提。此为无心那。

答曰。无所造无所念。是谓一切诸法无心无念。

舍利弗谓须菩提。云何须菩提。其发心者无所造无所念乎。假使色造无所念。痛痒思想生死识亦复然。假使无所造无所念。至于声闻辟支佛意。上至菩萨悉为无心无念乎。答曰唯然。舍利弗。如是心者无所造无所念。是故菩萨摩訶萨亦复如是。无所造无所念。舍利弗赞贤者须菩提言。善哉善哉。须菩提。审如仁者为世尊子。从法门生常以顺法为法所化。因法而与不为荣冀。自然因缘登于法身。仁者则为行空第一。

世尊赞仁了空最上难及难及。如是须菩提。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜。当顺如斯。如是菩萨摩訶萨则当观之。为阿惟越致欲学声闻地者。当学般若波罗蜜。当闻当受当持讽诵常当思念。念欲学辟支佛地者。当学般若波罗蜜。常闻当受持讽诵当常思念。欲学菩萨地者。当学般若波罗蜜当闻当受持讽诵常当思念。所以者何。此般若波罗蜜者。广普具足致于三乘者。谓菩萨声闻辟支佛。菩萨悉学了无所挂碍也。

摩訶般若波罗蜜假号品第八

于是贤者须菩提白佛言。唯然世尊。如圣所云。菩萨摩訶萨我亦不见亦不能得。行者如我不见不行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者当云何说。菩萨般若波罗蜜。云何教行者乎。我设使说一切法而可得者。为造名号菩萨之字。设如是者则堕狐疑。又计其名则无所有亦无所住。所以者何。从无知明故而致此名。其名如是。亦无有处亦无有住。亦无有处亦无有住。色谓我所而不可得。痛痒思想生死识。谓是我所亦不可得。所以者何。为假名耳。以是之故。其所因缘及计号字。亦无所住亦不不住。所以者何。从无知明意致此名号。其所名者。亦不住亦不不住。唯然世尊。我观于眼。永不能得所言我所。耳鼻舌身心。亦复如是。而察于心。亦不能得所言我所。既观于眼耳鼻舌身心永不能得根本末言是我所者。当因何所而为菩萨立于名号。又察其眼虚无慌忽。其名不住亦不不住。所以者何。因从无知明假号而立。计其名者。如是所假亦不住亦不不住。唯然世尊。我求色形本末我所都不能得。六情亦然。求其名号本末所兴言是我所永不得。痛痒思想生死识。亦复如是。求其本末言是我所永不可得。如是眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。察其本末所言我所都不可得。设使察眼色本末言是我所不可得。六情色声香味细滑法十八种。亦复如是。当复何因为立号言菩萨乎。其眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八种。计无有名。亦无所住亦不不住。所以者何。因无知明故而有名字。又察名字。亦无所住亦无不住。眼所习更耳鼻舌身意所习更者。亦复如是。从眼习缘至于心行。色痛痒思想生死识。缘习所更而致此痛。察其本末言我所永不可得。六情色声香味细滑法色痛痒思想生死识及十八种。察其本末言是我所永不可得。亦无名字。其假号者。亦无所住亦不不住。因其无知明而兴致此。是我所者都不可得。行识名色六入所更痛爱受有生老病死。察其本末。言是我所都不可得。亦无所住亦不不住。无知明以灭。行识名色六入所更痛爱受有生老病死灭。观其本末。是我所灭都不可得。淫嫉嗔怒愚痴。察其本末。言我所都不可得。因其名字而兴立此。计其名

者。亦无所住亦不不住。色痛痒思想生死识眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八种。灭尽除已。察其本末。索言我所永不可得。因从名号而兴。致此。又其名号。亦无所住亦不不住。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。观其本末。言是我所永不可得。因从名字而兴。致此。又察吾我省其本末。言是我所因从名号。其假号者都不可得。亦无所住亦不不住。人寿命所造所观所见亦复如是。察其本末。言是我所永不可得。因从名号而兴。致此。又其名号。亦无所住亦不不住。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。察其本末言是我所永不可得。因此名号而兴。致此。又其假号。亦无所住亦不不住。空无想无愿。察其本末。言是我所都不可得。因从名号而兴。致此。又其假号亦无所住亦不不住。四禅四等心四无色三昧正受。察其本末。言是我所者都不可得。因从名号而兴。致此。又其假号亦无所住亦不不住。念佛念法念圣众念识念施念博闻。念出入守意念老病死。察其本末。是我所者都不可得。亦不可见。因从名号而兴。致此。又其假号亦无所住亦不不住。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。察其本末。言我所者都不可得。因从名号而兴。致此。又其假号。亦无所住亦不不住。不见本末。无有处所亦不可得。云何当为菩萨而立名号言菩萨乎。有其名号亦无所住亦不不住。因从无明而致名字。又其名字亦无所住亦不不住。计其名号致五盛阴。察其本末亦不可得。因从名号而兴。致此。又其名号。亦无所住亦不不住。察色痛痒思想生死识眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八种十二因缘。如呼声响影现野马水月幻化。察其五阴及五盛阴亦复如是。省其本末。言是我所都不可得。因从名号而兴。致此。又其名号亦无所住亦不不住虚无慌忽。色痛痒思想生死识。空无想无愿。察其本末。言是我所都不可得。从其名号而兴。致此。又其名号亦无所住亦不不住。犹如呼声响影野马芭蕉水月幻化。察其本末都不可得。不起不灭。犹如水影。无所染污亦无恚恨。眼耳鼻口身意色声香味细滑法。十八种十二因缘。法界本际法法所趣。及寂然法善恶祸福诸法之名。有为法无为法。有所为无所有。有漏无漏。察其本末。法所从兴都不可得。亦无所住亦不不住。犹如影响水月野马芭蕉幻化。过去当来今现在法。察其本末。亦不可得。亦无所住亦不不住。去来今法不可睹原。何谓无所有法。所可谓无所有法者。无有过去当来今现在。求无为法察其本末都不可见。唯然世尊。我察东方江河沙等诸佛世界。省其本末永不可见。又察怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛诸菩萨众及声闻辟支佛众。省其本末都无所见。南方西方北方东南方西南方西北方东北方上方下方九方。诸怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛。诸菩萨众及声闻辟支佛。省其本末都无所见。何所是菩萨般若波罗蜜。何因当说菩萨之号。又其名号亦无所住亦不不住。所以者何。众生之类从无黠心假名号行。行识名色六入所更痛受爱有生老病死。亦复如是假而有字。其字之本都无所住亦不不住。所以者何。唯然世尊。以一切法悉无有本。以是之故。求其本末了不可得。当何因缘而为菩萨立名号乎。又天中天。其无本者。无名无住亦不不住。所以者何。众生无明。从无明心而致此字。又其名字亦无所住亦不不住。因缘法合而有假号。名曰菩萨。彼无言说。无诸阴众种诸入无明。十八种十二因缘及诸佛法。缘是假号。唯然世尊。假引譬喻。影响野马芭蕉幻化但有假号。若如字空而空无名。譬如名地水火风空。地水火风而自不名。所以名曰戒定慧解脱知见事须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉但有名号。声闻辟支佛亦复如是。但有假号所谓菩萨及菩萨字但假号耳。所名曰佛。诸佛之法。亦无实字但假号耳。善恶祸福。若常无常苦乐。若我非我。寂寞恬怕。所有无有福。若常无常苦乐。我观此谊。是之所谓悉由因缘。假使当为菩萨摩诃萨而立名号者。于一切法则有狐疑。察其本末。亦不可得。唯然世尊。有其名号无有法界。亦无所住。所以者何。众生之类。从无明心致此名字。又其名号亦无所住亦不不住。亦无有处。

须菩提白佛言。唯然世尊。菩萨摩诃萨假使闻说般若波罗蜜如是比类瑞应所起。不恐不怖不畏不难心不怀憾。其菩萨摩诃萨即当知之。住阿惟越致果。住无所住。行无所行。

复次天中天。菩萨摩诃萨不当住于色。不当住痛痒思想生死识。不当住眼。不当住耳鼻舌身

意。不当住色声香味细滑法。不当住眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意识法识。不当住眼。所习更。不当住耳鼻舌身意所习更。不当住眼因缘习痛痒耳鼻舌身意因缘习痛痒。不当住地水火风种。不当住空种。不当住诸识种。不当住无明行识名色六入所更痛爱受有生老病死。所以者何。天中天。色则为空。痛痒思想生死识亦空。所言空者。色则为空非名异空。彼色则空空者假色菩萨摩訶萨。欲求自缘想行般若波罗蜜。当住于色。当住痛痒思想生死识。当住眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八种十二因缘。所以者何。色痛痒思想生死识空。十二因缘亦空。十二因缘生死之原无有异空。无有异住。其十二因缘老病死者。此则为空。生老病死十二因缘自然为空。本自然空。以是之故。天中天。不当住色痛痒思想生死识眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八种十二因缘之端绪也。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住于四意止。所以者何。观四意止亦复是空。不为有异四意止空。也不他空。其四意止自然为空。亦不当住四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。所以者何。其意止断神足根力觉意所由之路。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦复为空。十八不共诸佛之法。自然为空无有异空。十八不共诸佛之法。本性则空无有异空。所以者何。计佛法者则复空。空故曰佛法。唯天中天。以是之故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住五阴六衰及十八种十二因缘三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。所以者何。般若波罗蜜者亦复是空。设般若波罗蜜空者。则非异般若波罗蜜空。所以者何。无异般若波罗蜜空。般若波罗蜜自空。设般若波罗蜜自然空。唯以文字为假号耳。文字则空。乃为般若波罗蜜。以故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于般若波罗蜜而无所住。五阴六衰十八种十二因缘三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法空。行般若波罗蜜菩萨不当住中。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住于文字。不当住文字说。不当住一食二食。至于三食四食揣食心食识食。所以者何。谓文字文字则空。无有异空。文字自然为空。其为空者无有文字。文字本空。其为空者无有名字。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住神通。所以者何。其神通者神通自空。神通本空。无有异通而为空者。神通为空无有异空。神通自空空故曰神通是以之故。唯天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住神通。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住色想。不当住痛痒思想生死识想。所以者何。其非常者非常为空。其非常者自然为空。则无非常。无异非常而为空者。无有他空非常自空。其为空者无有非常。以是故天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住色空。不当住痛痒思想生死识空。不当住色无常。不当住痛痒思想生死识无常。不当住眼耳鼻舌身意无常。不当住色声香味细滑法无常。不当住十八种十二因缘终始无常不当住苦。不当住乐不当住色我所非我所。不当于中住痛痒思想生死识我所非我所不当于中住色空痛痒思想生死识空。不当住眼耳鼻舌身意空。不当住色声香味细滑法空。不当住十八种十二因缘生死之患空。不当住有为无为。不当住于本际法。不当住于色寂然。不当住痛痒思想生死识寂然。不当住色空无慌忽。不当住痛痒思想生死识虚无慌忽。六衰十八种十二因缘。亦复如是。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不住无本所以者何。其无本者。尽无所有亦复为空。无本无异。无本为空无有异空。无有异空为无本也。无本自然空。空是以无本。以是故菩萨摩訶萨

行般若波罗蜜不住无本。色痛痒思想生死识不住无本。至于诸法及诸法界诸寂然法乃至本际亦无所住复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不住一切诸总持门。亦不住一切诸三昧门。所以者何。所谓总持门。其总持门亦复为空。所谓三昧门。三昧门者亦复为空。三昧门总持门。自然为空无有异空。自然空者无有他空。总持门三昧门本净本净空法自然空。譬如天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无有沕和拘舍罗。谓有吾为是我所。而念如此则住于色。在于色中有所造作生死之行。住痛痒思想生死识。而有所造而为行者。不除造作生死之所因。而反受般若波罗蜜。不肯精勤于般若波罗蜜。则为不具般若波罗蜜所生之事至于萨芸若。譬如天中天。菩萨摩訶萨无沕和拘舍罗。其心发念。吾我是非所。色痛痒思想生死识苦乐善恶。及总持门三昧门。不能修行总持之门。亦不能顺三昧门。不能造无想行。受般若波罗蜜。亦不能精勤。于般若波罗蜜。以不具足于般若波罗蜜者。不能成就萨芸若慧。所以者何。犹以菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无沕和拘舍罗故。不当受色。不受痛痒思想生死识。而彼菩萨反更受色。色者本净了则为空。以此言之。若受痛痒思想生死识。言教本净亦复为空。不受诸总持门诸三昧门。设不受三昧门总持门。则能兴立本净为空。亦不受般若波罗蜜。缘知本净为空之故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是者观察诸法则本净空。当住是观。不念法我所为行。是为菩萨摩訶萨为无所受。名曰无受三昧。道场具足。广普无有边无有量。一切声闻辟支佛所不能及。复不受萨芸若。犹察内空外亦复空。有内外空。求空亦空则为大空。乃为真空空。有所有空。无所有空。究竟尽空。广远之空。有所造空。其本净空。自然相空。一切诸法空。无所有空。自然之空。因从发起自然之空。所以者何。辄趣于化。其所化者则为尘劳。何谓为化。何谓为想。色则为化。痛痒思想生死识。此便为想。十八种十二因缘总持门三昧门。是谓尘劳之想。当受奉行。无所寄倚无所养育。声闻辟支佛。所不信乐萨芸若。何谓信乐。信是般若波罗蜜。笃乐无疑思惟分别。观其要谊则无想。行亦无想是故不受想。专一依倚。而欢喜行于笃信。其本净空则便得度。不复受色。亦不受痛痒思想生死识。所以者何。其相自然现在法空。所受空者亦无所得。所以者何。其三昧定。内不可得者为时慧。亦不于外亦不内外可得。时慧亦无所见。内外悉空。除其因缘犹如外道。所学所信彼乐此已。御于笃信。是故曰萨芸若。以恨诸法计一切法。都不可得所从起者。作是信已无有受法者。不复想念有所者也。亦不能获无央数法。当所受者受与。不受亦复不念。所可游居以能修习。于一切法无所念者。是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。亦无去来。度无所度而复周游。所由然者。用不受色不受痛痒思想生死识。于一切法亦无所受。亦不受诸总持门。不受诸三昧门。于一切法无所起受。亦无中间而般涅槃。悉以具足十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法四意止四意断四神足念五根五力七觉意八由行。所以者何。其四意止者止无所止。四意断神足根力觉意八由行。亦复如是。其所断者断无所断。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。觉无所觉法。计其法者亦非法。是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。不受色。亦不受痛痒思想生死识。至于总持门诸三昧门。等无有异。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当作是观。何所是般若波罗蜜。何以故。谓是为般若波罗蜜。谁为此般若波罗蜜。何以有是般若波罗蜜。用是般若波罗蜜。为亦无所得。亦无所见亦无所不见。是故菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

复次天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当作是思惟。其无所有法亦不可得。亦无般若波罗蜜。

舍利弗谓须菩提。仁者何所法。谓无所有而不可得。

答曰。般若波罗蜜法。亦无所有亦不可得。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般

若波罗蜜。亦复如是。则无所有亦不可得。于内为空。于外亦空。内外亦空。彼空者得致大空。至于真空。无所有空。因其空者。至无有空无常亦空。惶惶亦空。所作事空。本净亦空。自然相空。一切法空。无所有空。自然亦空。所有自然亦空。缘是之故色无所有亦不可得。痛痒思想生死识。亦无所有亦不可得。其内空者。则无所有亦不可得。其所有空无所有空自然之空。悉无所有亦不可得。其四意止。悉无所有亦不可得。四意断四神足五根五力七觉意八由行。悉无所有亦不可得。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。悉无所有亦不可得。其六神通悉无所有亦不可得。其无有本者。悉无所有亦不可得。所谓法者而住于法。若寂然法及察本际。悉无所有亦不可得。所谓佛者。悉无所有亦不可得。萨芸若者。悉无所有亦不可得。一切具慧。悉无所有亦不可得。其内亦空。计外亦空。内外亦空。所有亦空。自然亦空。唯舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。作是思惟。如是观察者。作是思惟已。则不可见心。心无所著无所染污。不恐不惧不畏不难。心不怀憾。则当知是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜。

舍利弗谓须菩提。云何菩萨摩訶萨。知之不离般若波罗蜜。

须菩提谓舍利弗。所谓离色者。色之自然故。所谓离痛痒思想生死识者。识之自然故也。所谓离檀波罗蜜。檀波罗蜜之自然故。所谓离尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。六波罗蜜自然故也。所谓离意止意断神足根力觉意八由行。三十七品之自然故也。所谓离十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法者。诸佛之法自然故也。谓离诸总持门诸三昧门及离本际者。本际自然故也。

舍利弗谓须菩提。何谓色自然。何谓痛痒思想生死识自然。何谓十二因缘三十七品十八不共诸佛之法自然乎。

须菩提答曰。已无所有故谓自然。色无所有故曰色自然。痛痒思想生死识无所有故。曰痛痒思想生死识自然。无所有至于本际故曰自然。舍利弗。以是故作此观者。则知离色色之自然。则知离痛痒思想生死识之自然。五阴六衰十八种十二因缘三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。至所本净悉无所有。故曰本净自然。所谓离色色之本相。所谓离痛痒思想生死识痛痒思想生死识之本相一切诸法及诸佛法。离本际者本际相故。色自然相自然相故。谓相自然而得远离。

舍利弗谓须菩提。其有菩萨摩訶萨。学此法者。皆当归趣萨芸若不。

须菩提谓舍利弗。如是如是。贤者其学此者。归趣萨芸若。所以者何。一切诸法无所起无所灭。

舍利弗谓须菩提。何故须菩提。一切诸法不起不灭。

答曰。舍利弗。所谓色者。其色则空。以是之故不起不灭亦不可得。痛痒思想生死识则为空。以是之故不起不灭。眼耳鼻舌身意色声香味细滑法十八种十二因缘三十七品。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。诸总持门一切三昧。至于本际不起不灭亦不可得。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如是者则近萨芸若。假使能近萨芸若者。其身口意则自然净。诸相清净自然具足。其身口意以能清净。具足诸相。致清净者应时菩萨即不复起淫怒痴心。淫怒痴心已清净者。则便无有憍慢恚贪。亦不复起六十二见。诸所邪疑贪恚之心已不复兴。则能除于六十二见诸所疑意。诸所生处不造常见。所生之处诸佛国土。从一佛国游一佛国。教化众生严净佛土。常怀专一不离诸佛世尊。至于

逮得阿耨多罗三耶三佛。成至阿惟三佛。如是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。

光赞经卷第四

光赞经卷第四

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜行品第九

于是贤者须菩提白佛言唯天中天。假使菩萨摩诃萨。无沕和拘舍罗。行般若波罗蜜。若行色者则为行想。行痛痒思想生死识者。则为行想。若行色常则为行想。若行痛痒思想生死识常者。则为行想。若行色无常则为行想。若行痛痒思想生死识无常。则为行想。若行色苦则为行想。若行痛痒思想生死识苦。则为行想。若行色乐则为行想。若行痛痒思想生死识乐者。则为行想。若行色我所者则为行想。若行痛痒思想生死识我所者。则为行想。若行色非我所者则为行想。若行痛痒思想生死识非我所者。则为行想。若行色虚无者则为行想。若行痛痒思想生死识虚无者。则为行想。若使天中天。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。行色寂寞则为行想。行痛痒思想生死识寂寞者。则为行想。假使天中天。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。无沕和拘舍罗。若行四意止则为行想。四意断四神足五根五力七觉意八由行。则为行想。若行十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。则为行想。唯天中天。假使菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。而自念言。我行般若波罗蜜。是为菩萨摩诃萨而反行想。假使菩萨摩诃萨。心自念言。作是行者。则为行般若波罗蜜。亦为行想。是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无沕和拘舍罗。舍利弗问须菩提。菩萨摩诃萨。当云何行般若波罗蜜得般若波罗蜜。

须菩提谓舍利弗。假使贤者。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。立色想则不信解。若立色者则不脱想。为行生死想。若行色想。则不得脱无明行识六入所更痛爱受有生老病死忧戚恼会。彼菩萨摩诃萨。为不行般若波罗蜜。则无沕和拘舍罗。立于眼想则不信脱。假使菩萨摩诃萨。立于耳鼻舌身意想。则不信脱。设立于眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识想。则不信脱。若习眼更耳鼻舌身意所习更。立是诸想则不信脱。假使立四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行想。则不信脱。设立于十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法想者。则不信脱。而于佛法念行著想。念行想者。则不信脱十二因缘苦恼之患。彼菩萨摩诃萨。不应为声闻辟支佛造证。何况逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎。所不能及也。如是舍利弗。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。为无沕和拘舍罗。

舍利弗谓须菩提。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。而有沕和拘舍罗耶。

须菩提谓舍利弗。设使菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。不行色。不行痛痒思想生死识。不行色想。不行痛痒思想生死识想。不行色常。不行痛痒思想生死识常。不行色无常。不行痛痒思想生死识无常。不行色苦。不行痛痒思想生死识苦。不行色乐。不行痛痒思想生死识乐。不行色我所。不行痛痒思想生死识我所。不行色非我所。不行痛痒思想生死识非我所。不行色虚无。不行痛痒思想生死识虚无。不行色空。不行痛痒思想生死识空。不行色无想。不行痛痒思想生死识无想。不行色无愿。不行痛痒思想生死识无愿。不行色寂寞。不行痛痒思想生死识寂寞。不行色无想。不行痛痒思想生死识无想。所以者何。色者则空。色无异空。色则为空。空者为色。色自然空。痛痒思想生死识空。则无有识。无有异空。识则为空。空者为识。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行为空。无有异空。三十七品计则为空。无别异空。三十七品空。空者三十七品。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法则为空。无有异空。佛法则空无他别异空。空者则法法者则空。如是舍利

弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为成沤和拘舍罗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是者逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。彼行般若波罗蜜已。无所受无所行。不受不行。不行不受。不有所行亦非不行。是故无所受亦不有所受。

贤者舍利弗谓须菩提。何故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜已无所受。

须菩提答曰。所以菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。自然不可得。由是之故。般若波罗蜜为无所有则为自然。以是故。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。无所受无所行。不受不行。不行不受。不有所行亦不非不行。是故无所受亦不有所受。所以者何。一切诸法为无所有。则谓自然。是故无所至无所犯负。是名曰一切不受三昧之定。菩萨摩訶萨广普玄远而无所量。诸声闻辟支佛所不能及。菩萨摩訶萨以是三昧。疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

舍利弗谓须菩提。菩萨摩訶萨不离是三昧。疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者。复有余三昧乎。须菩提答舍利弗。复有余三昧疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

舍利弗谓须菩提。何所余三昧行。菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

须菩提谓舍利弗。菩萨摩訶萨行首楞严三昧。疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

须菩提谓舍利弗。复有三昧名曰宝印。复有三昧名曰师子娱乐。复有三昧名曰月曜。复有三昧名曰月幢英。复有三昧名曰一切印。复有三昧名曰无能见顶。复有三昧名曰了法界。复有三昧名曰分别幢英。复有三昧名曰喻金刚。复有三昧名曰入法印。复有三昧名曰立定意王。复有三昧名曰印王。复有三昧名曰势力精进。复有三昧名曰超等。复有三昧名曰入应顺分别。复有三昧名曰入辩于十方界。复有三昧名曰总持意。复有三昧名曰度无为。复有三昧名曰等御诸法海印。复有三昧名曰普周虚空。复有三昧名曰金刚道场。复有三昧名曰执英幢。复有三昧名曰帝英如门阃。复有三昧名曰起本。复有三昧名曰师子吼。复有三昧名曰精进立。复有三昧名曰胜宝。复有三昧名曰照明。复有三昧名曰不眇。复有三昧名曰不住于下。复有三昧名曰决了。复有三昧名曰灯明广普。复有三昧名曰无量行。复有三昧名曰光造。复有三昧名曰有所照曜。复有三昧名曰庄严净。复有三昧名曰离垢光。复有三昧名曰有所造乐。复有三昧名曰电灯明。复有三昧名曰尽索。复有三昧名曰威神迹。复有三昧名曰离尽索。复有三昧名曰无能胜。复有三昧名曰开通。复有三昧名曰灯明。复有三昧名曰离灯垢。复有三昧名曰严净辩才。复有三昧名曰有所光耀。复有三昧名曰造事。复有三昧名曰慧英。复有三昧名曰住惟。复有三昧名曰普明。复有三昧名曰善立。复有三昧名曰宝积。复有三昧名曰超诸法印。复有三昧名曰普法。复有三昧名曰胜娱乐。复有三昧名曰度法顶。复有三昧名曰有所毁坏。复有三昧名曰一切明句。复有三昧名曰等字所作。复有三昧名曰趣字。复有三昧名曰断因缘。复有三昧名曰无事。复有三昧名曰无墙。复有三昧名曰决了入号。复有三昧名曰无卑行。复有三昧名曰除冥。复有三昧名曰修行迹。复有三昧名曰无动。复有三昧名曰广界。复有三昧名曰决一切德。复有三昧名曰住无心。复有三昧名曰净于严整。复有三昧名曰度觉意。复有三昧名曰无量灯明。复有三昧名曰等不等。复有三昧名曰度一切。复有三昧名曰断诸事。复有三昧名曰离意了除。复有三昧名曰离建立。复有三昧名曰一胜。复有三昧名曰行诸事。复有三昧名曰一事。复有三昧名曰除怨事。复有三昧名曰灭诸所有不当。复有三昧名曰入随因缘音。复有三昧名曰声迹言无尽度。复有三昧名曰威神迹。复有三昧名曰光耀炽盛。复有三昧名曰清净树。复有三昧名曰清证而闲。复有三昧名曰一切胜。复有三昧名曰不乐一切诸苦乐。复有三昧名曰无尽事。复有三昧名曰总持句。复有三昧名曰等于正邪师子座。复有三昧名曰入响离响。复有三昧名曰无响得响。复有三昧名曰离

垢明。复有三昧名曰御迹。复有三昧名曰满月离垢光。复有三昧名曰电锭光。复有三昧名曰大严净。复有三昧名曰普照世间。复有三昧名曰普定意。复有三昧名曰应无染离染。复有三昧名曰御空一切等御。复有三昧名曰无青不青宝。复有三昧名曰立无本念。复有三昧名曰身时第一。复有三昧名曰言时除空念。复有三昧名曰脱虚空碍灭护。舍利弗。菩萨摩訶萨行是诸三昧。疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。及余不可计会无有限量。诸三昧门诸总持门。菩萨摩訶萨所当学者。疾速得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

于时须菩提。承佛圣旨而叹颂曰。舍利弗。欲知往古怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。则为授此等菩萨摩訶萨决。及今现在十方世界诸现在怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。悉已授此诸菩萨摩訶萨决。其行是三昧者。彼不见三昧。亦不念三昧。亦无所三昧。亦不想我当三昧吾当三昧乎。亦不念我空三昧。是菩萨摩訶萨无想念。

舍利弗谓须菩提。菩萨摩訶萨住是三昧。为住古三耶三佛所授决乎。

答曰不也。舍利弗。所以者何。唯舍利弗。般若波罗蜜三昧不为异也。菩萨摩訶萨亦不为异。菩萨摩訶萨则为三昧。三昧则为菩萨摩訶萨。

舍利弗谓须菩提。如仁者所云。菩萨摩訶萨般若波罗蜜及诸三昧。不为各异。菩萨则三昧。三昧则菩萨。一切法皆平等则不知三昧。以是故。舍利弗。于是三昧。善男子亦不知亦不了。

舍利弗又问。何故不知不了。用无明故而为三昧。以是故。菩萨不知不了。

尔时世尊赞贤者须菩提。善哉善哉。须菩提。如吾赞仁。行空第一叹之最尊。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜。当如是檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨学如是。为学般若波罗蜜乎。佛言如是。菩萨摩訶萨如是学。为学般若波罗蜜。所学者亦无所得。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。亦复如是。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。自然具足。虽有所得亦无所得。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨学如是作是学。为学般若波罗蜜得般若波罗蜜乎。

佛言。如是学。为学般若波罗蜜得无所得。

舍利弗白佛。云何得无所得。

世尊答曰。不得吾我。亦不得人寿命。亦不得所见。五阴究竟本末普悉清静。亦不得见也。阴种诸入本末究竟如是悉清静亦不得。无明之原本末究竟而悉清静。行识六入名色所更痛爱受有生老病死。本末究竟而悉清静。苦无所得本末究竟而悉清静。习尽之路亦不可得。本末究竟而悉清静。欲界亦不可得。本末究竟而悉清静。色界无色界亦不可得。本末究竟而悉清静。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法亦不可得。本末究竟而悉清静。六波罗蜜亦不可得。本末究竟而悉清静。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。亦不可得。本末究竟而悉清静。菩萨亦不可得。本末究竟而悉清静。佛亦不可得。本末究竟而悉清静。

舍利弗白佛言。何所清净。

世尊答曰。无所起无所生。无所得无所行。则为清净。

舍利弗言。唯然世尊。菩萨摩訶萨如是学者为学何法。

佛言。菩萨摩訶萨学如是者。为学无所学法。所以者何。舍利弗。是诸法者。计其所有而愚凡夫之所倚立。

舍利弗白佛言。唯然世尊。谁致是法。

佛言。如无所得。以是故得如是逮者。故曰无所逮。

又问。世尊。谁无所得而有所得。

佛言。色无所得。其内亦空外亦复空内外亦空。所谓所有自然无有而悉为空。色痛痒思想生死识亦无内无外亦无内外。所有自然无有悉空。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦无内亦无外亦无内外。所有自然无有悉空。彼愚凡夫从无明教依倚著爱。而有想念。以依无明明为两盲俱。则为不知而无所见。已不知不见。彼则思想不可得。名色。又著于佛法。已有所倚。而欲了知无所有法故不知不见。何谓不知不见。色痛痒思想生死识亦不知不见。十二入十八种。三十七品。十二因缘。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦复不知不见。由是之故名曰为愚。彼不舍施。何所不舍。不舍欲界不舍色界不舍无色界。不舍声闻辟支佛地。则不笃信。何所不信。不信色空。不信痛痒思想生死识空。不信十二入十八种十二因缘三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法为空。不能建立。不建立檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。不住阿惟越致地。复不建立诸佛之法。以是之故名曰为愚。有所倚著眼耳鼻舌身意。倚著诸种诸阴入。倚著依求于淫怒痴。倚著依慕诸疑邪见。倚著依慕于佛道也。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨作是学。为不学般若波罗蜜乎。不生萨芸若耶。

佛言。菩萨摩訶萨。作是学般若波罗蜜。不得萨芸若。

舍利弗白佛言。唯然世尊。菩萨摩訶萨作是学。不得萨芸若。

佛告舍利弗。是菩萨摩訶萨。作是学般若波罗蜜。无沕和拘舍罗。有所思想有所依倚。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。而反想求依倚六波罗蜜三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。而复想求萨芸若慧。已想求萨芸若而依倚。是故舍利弗。菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜。不得萨芸若慧。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨作是学般若波罗蜜。为不学般若波罗蜜。为不行萨芸若慧乎。

佛言。如是舍利弗。作是学般若波罗蜜。为不得萨芸若。舍利弗问。唯天中天。菩萨摩訶萨。当云何学般若波罗蜜。而随顺学得萨芸若慧。

佛告舍利弗。假使菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见般若波罗蜜。如是菩萨摩訶萨为行般若波罗

蜜。为学般若波罗蜜得萨芸若慧。得无所得无所得无所得。亦复不得檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。亦不得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨佛。亦不复得萨芸若。如是舍利弗。菩萨摩訶萨作是行。为行般若波罗蜜。为学般若波罗蜜得萨芸若得无所得。

舍利弗白佛言。何谓无所得。

世尊答曰。于内亦空于外亦空内外亦空。一切法空。

摩訶般若波罗蜜幻品第十

于是贤者须菩提白佛言。唯然世尊。假使问者。此幻士学般若波罗蜜。欲得萨芸若。问者如此以何报答。又斯幻士。学檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜。欲用逮得萨芸若慧。学四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。欲用逮得萨芸若慧。又学萨芸若慧欲以逮得萨芸若。假使来问如此诘者。以何报答。

佛告须菩提。我故问汝。于须菩提意云何。从其所知而报答吾。于须菩提意云何。色异乎幻异乎。痛痒思想生死识异乎幻异耶。须菩提。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。幻为异乎。眼复异乎。耳鼻舌身意异乎。幻复异乎。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识异乎。幻复异耶。所习因缘痛痒之乐异乎。幻复异耶。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。四意止异乎。幻复异耶。四意断四神足五根五力七觉意八由行异乎。幻复异耶。空无想无愿异乎。幻复异耶。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。幻为异乎。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。复为异耶。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。幻为异乎道复异耶。

答曰不也。天中天。

幻不为异色亦不异。色则为幻幻则为色。唯天中天。幻不为异。痛痒思想生死识亦不为异。识则为幻幻则为识。唯天中天。幻不为异。眼耳鼻舌身心亦不为异。幻则为眼眼则为幻。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。识则为幻幻则为识。所习因缘痛痒之乐不为异也。痛乐则幻幻则痛乐。唯天中天。幻不为异。四意止亦不异。四意止则为幻幻则四意止意断神足根力觉意由行。则为幻幻则由行。唯天中天。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。法则为幻幻则为法。于须菩提意云何。所谓幻者。为有尘垢及嗔恨乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。所谓幻者。有所起有所灭乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。其不起不灭者。彼学般若波罗蜜已。逮得萨芸若慧。获致一切大哀乎。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。于此兴乎所知思想。从习俗教因五盛阴为菩萨乎。

答曰如是。唯天中天。于须菩提意云何。有知思想。随其习俗而发言教。以五盛阴。而有所起而有所灭。宁可复得尘劳嗔恨。

答曰不也。天中天。

于须菩提意云何。其无思想无习俗。无所言教。无所兴立。无有名号。无身无身事。无言无言事。无意无意事。不起不灭。无有尘劳无有嗔恨。又以此事学般若波罗蜜成萨芸若乎。

答曰不也。天中天。

佛言。如是须菩提。菩萨摩訶萨作是学般若波罗蜜。成萨芸若者则无所有。

须菩提白佛言。菩萨摩訶萨当作是学般若波罗蜜及学阿耨多罗三耶三菩。若欲学者当如学幻。所以者何。唯天中天。当观五阴亦如幻土。于须菩提意云何。又此五阴学般若波罗蜜成萨芸若慧乎。

答曰不也。天中天。所以者何。其五阴者自然无所有。其有自然无所有者亦不可得。

又问。于须菩提意云何。自然之喻五阴如梦。学般若波罗蜜成萨芸若乎。

答曰不也。天中天。所以者何。计于梦者自然无所有。其为自然无所有者则不可得。于须菩提意云何。呼声之响喻于五阴。又复譬如水影野马所化之喻。譬如五阴学般若波罗蜜逮成萨芸若耶。

答曰不也。天中天。所以者何。其呼声响水影野马所化。自然无所有。其为自然无所有者则不可得。所以者何。唯天中天。分别了色犹如幻也。痛痒思想生死识及十八种六根五阴及五盛阴自然如梦。唯天中天。色痛痒思想生死识十八种六根五盛阴犹如梦也。于内则空了不可得。而无自然则为空矣了不可得。

须菩提白佛言。今说于此般若波罗蜜。新学大乘菩萨摩訶萨闻斯说者。得无恐惧畏难怀憾。

佛告须菩提。假使新学大乘菩萨摩訶萨于般若波罗蜜不解沤和拘舍罗者。不亲善师。或恐或怖或怀畏憾。须菩提问佛言。唯天中天。何谓菩萨摩訶萨善师。行般若波罗蜜有沤和拘舍罗。菩萨摩訶萨不恐不怖而不怀憾。

佛言。此菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。志在专精。于萨芸若慧不观色无常。色亦不可得。不观痛痒思想生死识无常。识亦不可得。志观萨芸若。不察无常亦不可得。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有

沤和拘舍罗。

复次须菩提。菩萨摩訶萨志在萨芸若慧。不观色苦亦不得色。不观痛痒思想生死识苦。亦不得识。不观色是我所。亦不得我所。不观痛痒思想生死识是我所。亦不得我所。不观色非我所。亦不得非我所。不观痛痒思想生死识非我所。亦不得非我所。

复次须菩提。菩萨摩訶萨志学萨芸若。观于色空亦不得空。观痛痒思想生死识空。亦不得空。不观色有常。亦不得常。不观痛痒思想生死识有常。亦不得常。不观色非常。亦不得无常。不观痛痒思想生死识非常。亦不得无常。观色寂寞。亦不得色寂寞。观痛痒思想生死识寂寞。亦不得识寂寞。观色虚无。亦不得色虚无。观痛痒思想生死识虚无。亦不得识虚无。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有沤和拘舍罗。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不观无常亦无所得。苦空无我非身亦无所得。不观无常亦无所得。空无想无愿寂寞虚无。亦无所得。痛痒思想生死识。不观无常亦无所得。眼耳鼻舌身意色声香味细滑法。不观无常亦无所得。非常苦空无我非身。空无想无愿寂然虚无。观于斯事了无所得。彼为众生如此意。吾为一切众生之类。说无常法。为颠倒施令不迷惑。又分别法。为苦无我空无想无愿寂寞虚无。为颠倒者令不迷惑。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有沤和拘舍罗。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜学行萨芸若慧。思惟其谊。不观色无常。不堕颠倒亦无所得。不观痛痒思想生死识无常。不堕颠倒亦无所得。无苦无我为空。空无想无愿寂寞虚无不令颠倒亦无所得。色痛痒思想生死识离四非常。空无想愿寂寞虚无。观此诸事。不令颠倒亦无所得。假使在于萨芸若慧。念此不舍。此则菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。志不思惟声闻辟支佛事。亦不听志劝随其行。是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜不恐不怖亦不畏懼。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当造斯观。不用色空而为空也。色则为空空者则色痛痒思想生死识。不专为空。色者则空识自然识。空者为识。眼不专空眼自然空。眼者则空空者则眼。不专为空。耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。不专空识自然空。识者则空空者则识所习因缘痛痒之乐则为空矣。所习因缘痛痒之乐。自然为空。所习因缘痛痒之乐。观之则空。其心自空。所习因缘痛痒之乐。则亦为空。其四意止不专为空。四意止空故由是为空。其四意止自然为空。四意断四神足五根五力七觉意八由行。不专为空。三十七品则自然。空者则三十七品。三十七品则空。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法不专为空。则自然空。空者则为佛。法则空空者则法。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不恐不怖亦不畏懼。

须菩提白佛言。何所菩萨摩訶萨善师。说般若波罗蜜。有所拥护。闻之不恐不怖不懼不畏。于是须菩提。菩萨摩訶萨善师。为其说法。不论色不常。色亦不可得亦无所著。以是德本。不以劝助令立声闻辟支佛地。唯学萨芸若慧。是菩萨摩訶萨善师。色痛痒思想生死识。不说无常。亦不可得亦无所著。以是德本。不用劝助令立声闻辟支佛地。常建立之萨芸若慧。

复次须菩提。菩萨摩訶萨善师者。为说经法。不论色苦。色不可得亦无所著。痛痒思想生死识。不可得亦无所著。色我所非我所。痛痒思想生死识。我所非我所。不可得亦无所著。又为说法论。色空无想无愿。不可得亦无所著。痛痒思想生死识。空无想无愿。不可得亦无所著。眼耳鼻舌身意。不可得亦无所著。色声香味细滑法及十八种。我所非我所。不可得亦无所著。

复次须菩提。菩萨摩訶萨善师者。为其说法论。色寂寞虚无。不可得亦无所著。痛痒思想生死识。寂寞空无。不可得亦无所著。以是德本。不用劝助于声闻辟支佛地。常以劝助萨芸若慧。是谓须菩提菩萨摩訶萨善师。又复讲说。眼寂寞虚无。不可得亦无所著。耳鼻舌身意寂寞虚无。不可得亦无所著。色声香味细滑法寂寞虚无。不可得亦无所著。眼之所习因缘痛痒。说法无常。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。所习因缘痛痒之乐。说无常法。寂寞虚无。不可得亦无所著。以此德本。不用劝助于声闻辟支佛地。常以建立萨芸若慧。是菩萨摩訶萨善师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨善师。为人说法不论无常。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。其所行者。无苦无我为空。空无想无愿寂寞虚无。虽说此法。不可得亦无所著。以此德本。不用劝助于声闻辟支佛地。常以建立萨芸若慧。是菩萨摩訶萨善师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨善师。为人说法。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。不论无常苦空非身。空无想无愿寂寞虚无。而不可得亦无所著。是菩萨摩訶萨善师。以此德本。不用劝助于声闻事辟支佛地。常以建立萨芸然慧。是菩萨摩訶萨善师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨善师者。为人讲法。现说色无常苦空非身痛痒思想生死识无常苦空非身。现说眼耳鼻舌身意无常苦空非身。色声香味细滑法无常苦空非身。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识无常苦空非身。现说无明无常苦空非身。行识名色六入所更痛爱受有生老病死无常苦空非身。色我所非我所寂寞虚无。痛痒思想生死识我所非我所。空无想无愿寂寞虚无。虽说此法以开化人。而无所得亦无所著。以此德本。不用劝助于声闻事辟支佛地。常以建立萨芸然慧。是菩萨摩訶萨善师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨为人说经法。现论四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行无常苦空非身空无想无愿。是我所非我所寂寞虚无。以此德本。不用劝助于声闻事辟支佛地。常以建立萨芸若慧。是菩萨摩訶萨善师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨为人说法。现论十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。色无常苦空非身。痛痒思想生死识无常苦空非身。我所非我所空无想无愿寂寞虚无。以此功德本。不用劝助于声闻辟支佛地。常以建立萨芸若慧。是菩萨摩訶萨善师。

于时须菩提白佛言。何谓菩萨摩訶萨于般若波罗蜜无沓和拘舍罗。亲近恶师而闻说此般若波罗蜜。或恐或怖而心畏懼。

世尊告须菩提曰。是菩萨摩訶萨离萨芸若行。而不亲近般若波罗蜜。假使遇此般若波罗蜜。而心著念禅波罗蜜惟逮波罗蜜羸波罗蜜尸波罗蜜。以檀波罗蜜逮得所施。而以念著檀波罗蜜。是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提菩萨摩訶萨离萨芸若而不思惟。念著内色而想为空。谓色无有自然。念之为空。痛痒思想生死识念著内空。而谓识无有自然。想念于空。又得内色无有自然。想著于空。已想著空谓有所得。念眼内空。自然无有自然为空。又睹得空想念逮致。是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨离于萨芸若。亦不肯于诸通慧。而反于内念色为空。色无所有。念著思惟色自然空。痛痒思想生死识念于内空志于识想。而无所有念自然空。而于内空得内外空。至无所有自然之空。有所获致想念所得。念眼内空。至无所有自然为空。念逮于空想有所得。耳鼻舌身

意亦复如是。念于内空思惟著想。于无所有自然得空。是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。思四意止而得四意止。即自念著而获于斯。四意断四神足五根五力七觉意八由行得三十七品。即自念著而获于斯。是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。自谓逮得诸佛之法。已有望想。离萨芸若心所当惟念。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无沕和拘舍罗。闻说般若波罗蜜。或恐或怖而心怀憾。

于时须菩提白佛言。唯天中天。云何菩萨摩訶萨而为恶师之所摄录。随恶师教。闻说般若波罗蜜。或恐或怖而心怀憾。

佛告须菩提。于是须菩提。菩萨摩訶萨恶师。制止行者。令不得学般若波罗蜜禅波罗蜜惟逮波罗蜜羸波罗蜜尸波罗蜜檀波罗蜜。而反教之不当教此六波罗蜜。是非怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说。人所合祸横作此经不当听。是不当受持讽诵读。已不当思惟为他人说。是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨恶师者。而不肯为分别觉事。不令观见魔之瑕秽。于是弊魔波旬化作佛像。而即往诣菩萨摩訶萨所。而抑制之。令不修学六波罗蜜。言善男子。用为学此般若波罗蜜。用为学此禅波罗蜜惟逮波罗蜜羸波罗蜜尸波罗蜜檀波罗蜜。何为奉行。当知是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。于时弊魔化作佛像。为菩萨摩訶萨。说声闻辟支佛经。而为讲论当捐施与。为分别解谊理所趣。敷演美辞。令离菩萨摩訶萨大乘之法堕于声闻辟支佛地。当知是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。于是弊魔化作佛像。往诣菩萨摩訶萨所。而谓之言。唯善男子。今仁所学非为道心。非阿惟越致。卿之所学。终不逮阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。如是色像魔之罪缘。不能观察亦不觉了知。是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨为精进行。于时弊魔化作佛像。往诣菩萨摩訶萨所。而谓之言。善男子。知眼则为空。便是吾许。亦是我身耳鼻舌身意。则亦为空便是吾许。亦是我身为说经法。色则为空色是吾许。亦是我身痛痒思想生死识是吾许。亦是我身色声香味细滑法是吾许。亦是我身眼所习者因缘痛痒。计则为空。谓是吾许。亦是我身耳鼻舌身意。所习因缘痛痒之乐十八种。计则为空谓是吾身许。亦是我身檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。计则为空谓是吾许。亦是我身。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。计则为空谓是吾许。亦是我身十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。计则为空谓是吾许。亦是我身用此求慕阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎。其不分别如是色像魔之所兴。所分别说亦不觉了。如是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。弊魔复变化作佛像。往诣菩萨摩訶萨所言。善男子。东方诸佛世尊及诸菩萨声闻辟支佛。亦无诸佛声闻辟支佛及与十方世界。其如是辈兴魔事者。不能分别。亦不识知。不能觉了。当知是菩萨摩訶萨恶师。弊魔波旬复化作声闻像。往诣菩萨摩訶萨所。而谓之言。此辈往古皆学精进萨芸若慧。思惟空事。亦复修学声闻辟支佛事。思惟分别而见教授。不为分别如是魔事。当知是菩萨摩訶萨为恶师。

复次须菩提。弊魔波旬化作和上形体被服。往诣菩萨摩訶萨所。为菩萨行空寂。志于精进萨芸若慧。思空寂寞。色痛痒思想生死识为空寂寞。眼耳鼻舌身意亦空寂寞。十八种十二因缘。四意止

四意断四神足五根五力七觉意八由行。亦复寂寞。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦复寂寞。空无想无愿而为教授。善男子。觉了是法在声闻地。何所造求。不如于是自求灭度。用阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛乎。当知是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨恶师者。弊魔波旬化作父母形像。往诣菩萨摩訶萨所。而谓之言。此善男子已得证须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。而精进行阿耨多罗三藐三菩提阿惟三佛。乃往古世不可计会无央数劫。周旋生死布施手足而修精进。不为分别。如是色像无所益谊。当知是菩萨摩訶萨恶师。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以是比像观其恶师。已逮见者以得见者。而远离之。为分别说苦空无常非身无想无愿。则为寂寞。为其分别颠倒之事。有所思惟。四意止四意断神足根力觉意由行。亦无所得。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。不为解说。如是之法魔所兴事而不分别。当知是菩萨摩訶萨恶师。是菩萨摩訶萨所以恶师。有十二缘常当弃之。何况其余。

光赞经卷第五

光赞经卷第五

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜摩诃萨品第十一

于是贤者须菩提白佛言。唯然天中天。何故号菩萨之谊。何所趣乎。

佛告须菩提。无谊之句为菩萨号。所以者何。其菩萨者。无有句迹无有吾我。故曰无句谊为菩萨号。譬如须菩提。飞鸟飞虚空中无有足迹。如是须菩提。欲求菩萨无有句谊。譬如梦中无足迹。如是须菩提。欲求菩萨句谊而无所取。譬如幻变野马呼响现影。如来之化无有足迹。如是须菩提。欲求菩萨无有句谊。譬如须菩提其无本者无有足迹。又察法界则亦无本。其法法者。亦复寂然无有足迹。如是菩萨无有句谊。譬如本际无有句谊。须菩提。菩萨者无有句谊。譬如幻师所化作人彼无足迹。化人无色痛痒思想生死识。如是须菩提。菩萨行般若波罗蜜。为菩萨者无有句谊。譬如幻士无有眼耳鼻舌身意。亦复如是。心无迹色声香味细滑法亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如须菩提欲求内空无有行迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。察其菩萨无有句谊。我所非我所。苦乐善恶。若有所有自然空。其所行者无有行迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。不能逮得菩萨句谊。譬如幻士。化现四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法无有足迹。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所现色像无有足迹。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。则无有菩萨句谊。譬如须菩提怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛无有内空之足迹也。如是须菩提。无菩萨句谊也。譬如须菩提我所非我所苦乐善恶。及其所有自然空者无有足迹。如是须菩提。菩萨摩诃萨无有菩萨之句谊也。譬如须菩提菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无菩萨句谊。譬如须菩提怛萨阿竭无四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。如是无有菩萨之句谊也。譬如须菩提无为之界。其无为界无有足迹。有为界有为界无有足迹。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无菩萨之句谊也。譬如须菩提无所生者无有足迹。如是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如所灭者无有足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。亦无有行无所作者无有足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如不可得者。无有尘劳无有嗔恨无有足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如无所起者不有处所无有足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如无有诤讼不为嗔恨无有足迹菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。

须菩提白佛言。何谓无有色而无所起无有足迹。

佛言。色无所起。痛痒思想生死识无所起则无足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如色者。无有尘劳亦无嗔恨无有足迹。痛痒思想生死识。无有尘劳亦无嗔恨无有足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如眼耳鼻舌身意色声香味细滑法诸种衰入。本无所趣无有足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如四大六衰之入。无有尘劳嗔恨亦无足迹。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如

四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行无有足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法无有足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如四意止自然究竟无有能为致清净者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。自然究竟无有能为致清净者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。自然究竟无有能为致清净者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如身清净者则无所有。其吾我者虚无有实。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如无知无见则为清净无有足迹。用无知无见虚无无有。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如日之宫殿在于虚空。照于众冥无有足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如火起劫烧坏时天地灰尽。一切万物悉无遗余。不知足迹之所趣。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛遵于戒法无有毁禁。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛有三昧定志无愆乱。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭志妙智慧。无有邪知之足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭而得解脱。无有不脱之足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭度知见慧。无有不度知见慧之足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如怛萨阿竭之光明。日月光明俱无足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如四大天王忉利天焰天兜率天所有光明无有足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如尼摩罗天波罗尼蜜天及于魔界光明。与怛萨阿竭光明俱无足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。譬如梵天梵迦夷天梵具天梵天有光天少光天无量光天光阴天清净天少净天无量净天难及净天善见天所见善天于是见天一善天所有光明。如来光明复无足迹。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无有菩萨之句谊也。所以者何。须菩提。其为道心及菩萨者。其为菩萨之句谊号。于一切法无顺不顺。无应不应。无有不有。无色不见。亦无所取。则为一相谓无有相。菩萨摩訶萨于一切法而无所著。学当作是学。菩萨摩訶萨于一切法。不当觉知一切法谊。

须菩提白佛言。唯天中天。何谓一切法。何谓菩萨摩訶萨于一切法而无所著而当学者。云何菩萨摩訶萨不当觉了于诸法义。

佛告须菩提。所谓一切法者。谓诸善事若不善事。所可分别。世间事度世事。所有诸漏无有诸漏。有为无为。其有怨敌无有怨敌。是谓须菩提为一切法。菩萨摩訶萨于是诸法不当有著因当学矣。是为菩萨摩訶萨解一切法而无觉知。

须菩提白佛言。唯天中天。何所善法在世间者乎。

佛告须菩提。其善法者处于世间。谓孝顺父母。奉事沙门梵志。尊敬长老。布施功德遵修经戒。劝念功德。有所修治。善权方便。世间所行十善之本。所谓定想腐败之想。梨稊之想。烂坏之想。啖食之想。愆乱之想。无住之想。烧炙之想。而作此观。四禅四等四无色定。念佛念法及圣众。念于禁戒念于布施念于天上。念于寂然安般守意。志在于身念老病死。是谓须菩提世间善法。何谓世间不善之法。杀生盗窃邪婬妄言两舌恶口绮语贪嫉邪见十恶之事。是谓世间不善之法。何谓不分别法。不能分别身之所行。不能分别口之所言。不能分别心之所念。不能分别四大之本。不能分别五根之原所。不能分别六衰所在。不能分别色阴之事诸种诸入。不能分别善恶所归。是谓不分别法彼谓世间之法。五阴之事及十二入十八诸种。十善之事。四禅四等心四无色定。是谓世间善法

之事。彼则何谓度世之法。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。及三脱门空无想无愿。无他特异及差别者。谓根异根及诸别根。所念所行三昧。无念所行志趣三昧。无念无行三昧。以慧解脱其心安详。所念随顺八解脱门。何等为八。见诸色色。是为第一脱门。内无色想而外见色。虽处于空而不解脱。则不能越一切诸想。是为第二脱门。得于众想在于根本。无有若干众多之念。是为第三脱门。行于无量虚空。虚空成就。是为第四脱门。悉得越度一切虚空。虚空之智。在于无量识慧之行而为成就。是为第五脱门。皆得越度无量慧智之天。而处无有不量。无量之慧成就成行。是为第六脱门。而悉越度一切不用无量之慧。在于有想成就之行。是为第七脱门。而悉越度一切有想无想。悉蠲诸想安寂然行。是为第八脱门。而不复禅亦不学定。渐渐进前入于三昧。何谓渐前入三昧乎。寂然于欲蠲除众恶不善之法。有想有行寂寞得安。行第一禅。除于想念无想无念。其内安详寂然得安。行第二禅。常行安隐无有瑕。所造立行不违圣贤而欢喜安。行第三禅。断苦除安前所曾更。意安意患诸可不可悉以灭尽。无苦无安其志寂然志于清净。行第四禅。应时悉度一切色想。除所集众想之念。无复若干诸想之思。在于无量虚空之慧具足之行。悉度一切诸虚空之慧。在于无量识慧具足之行。悉度一切无量识慧之行。在于无有无量不用慧具足之行。悉度一切无量不用慧已。在于有想无想无量之处具足之行。悉度一切有想无想无量行已。已蠲诸想成寂灭行。度于我所非我所。无苦无乐。一切所更。苦习尽道。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。至无所有自然之空怛萨阿竭十力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。何谓为法诸漏未尽。五阴诸事十二诸入。十八诸种十二因缘。四禅四等心四无色定。是谓诸漏不尽法。何谓无漏之法。谓四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。是谓无漏之法。何谓有为之法。欲界色界无色界。及其余事不能分别。不尽其原诸法之本。此复何谓四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。是谓有为之法。何谓无为之法。其法不起不灭。亦无所作亦无所住。无有异义。淫怒痴尽则为无本。其无本者则无异法。其于法界于寂然。其审本际。是谓无为之法。何谓怨敌之法。四禅四等心四无色定。是谓怨敌之法。何谓无怨敌法。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。是谓无怨敌法。彼时菩萨于己身想空无所著之法。了无所著而不可动。于一切法所向法门而无有二。悉不觉了一切诸法。由不动摇。

须菩提白佛言。云何天中天。何因名菩萨为摩诃萨乎。何故正号摩诃萨。

佛告须菩提。摩诃萨者。除诸积聚得至究竟。而为最尊有所成就。以故名曰摩诃萨。

须菩提白佛言。唯天中天。所谓摩诃萨者。离于积聚而得究竟。其于菩萨摩诃萨。而为最尊有所成就。

佛告须菩提。摩诃萨者。诸所积聚为种姓者。八等之人。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。初发意菩萨至阿惟越致地住者。其摩诃萨者。于是积聚究竟之中。为菩萨行。于中最尊有所成就。菩萨摩诃萨游处其中。心如金刚有所兴发。其摩诃萨于诸积聚究竟之中。而为最尊有所成就。是则名曰为摩诃萨。

须菩提白佛言。唯天中天。何谓心如金刚。

世尊告须菩提。菩萨摩诃萨发心如是。在于生死无有限量。被僧那铠。一切所有舍而不舍。吾当等心于此一切众生之类发平等志。一切众生。当以三乘而般泥曰。灭度一切众生类已。亦无有人般泥曰者。吾当觉了一切诸法而无所起。而当亲近萨芸若慧。心常存在六波罗蜜行。悉当普学在所

归慧。学当具足。当分别觉一乘之法。又当晓了不可计从所入音声。学此诸法。是为菩萨摩訶萨发金刚心。菩萨摩訶萨所住之处而得究竟。而为最尊有所成就。彼无颠倒亦无所得。

复次须菩提。菩萨发心如是。其有众生。在于地狱饿鬼畜生勤苦毒痛考掠之处。吾为此类。忍勤苦患令得安隐。彼菩萨摩訶萨。当发此心。吾身为一一人故。在于地狱受勤苦痛考掠之毒。百千亿垓诸劫之数不以为剧。当令彼人至于无余泥洹之界而得灭度。以是方便。一一人故众生之类。更若干苦终不休息。各令人人至于无余泥洹之界而得灭度。然后吾身能为他故殖众德本。于亿千劫。逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。是为须菩提菩萨摩訶萨发金刚心。其摩訶萨所住之处。于诸积聚而得究竟。而为最尊有所成就。

复次须菩提。菩萨摩訶萨常当修建微妙之心。当以此心令诸众生得至尊处。彼菩萨摩訶萨所谓微妙心者。从初发意。未曾起生淫欲之心。亦复不起嗔恚之心。亦复不生愚痴之心。心无所起。不发声闻辟支佛心。是为须菩提菩萨摩訶萨修建微妙之心。令诸众生而为最尊有所成就亦无所念。

复次须菩提。菩萨摩訶萨常当建心令不动摇。彼菩萨摩訶萨心不动已所思惟萨芸若心亦不念。是为菩萨摩訶萨心不动摇。

复次须菩提。菩萨摩訶萨志在一切众生之类。欲令获安。菩萨摩訶萨于众生建立安已。欲诸群萌不舍三乘。亦无所念无所轻慢。是为须菩提菩萨摩訶萨建立安心于诸众生。是为须菩提菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。令诸众生至于最尊有所成就。

复次须菩提。菩萨摩訶萨当爱于法喜法乐法精进为行。彼何谓爱法。若于诸法而无所畏无所破坏。是谓爱法。何谓喜法。志乐经典不离所乐。是谓喜法。彼何谓乐法。思惟于法多所分别而令广闻。是谓乐法。是为须菩提菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。谓摩訶萨。于诸积聚而为究竟。而为最尊有所成就。无有颠倒亦无所得。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。住于内空住于外空住内外空亦无内外至无所有自然之空。谓摩訶萨。于诸积聚而得究竟。而为最尊有所成就。无所颠倒亦无所得。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。住四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。住于此法。谓摩訶萨。于诸积聚逮得究竟。而为最尊而所成就。不为颠倒亦无所得。

复次须菩提。菩萨摩訶萨建立住金刚三昧。越过于无量空慧无量识慧无量不用慧无量有想无想。至于虚空无为无色戒定慧解脱知见品三昧之定住度三昧。谓摩訶萨。于诸积聚逮得究竟。而为最尊有所成就。不在颠倒。

佛言。须菩提。菩萨摩訶萨住于法已。在于积聚逮得究竟。而为最尊所成就故。谓摩訶萨为摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜等无等品第十二

尔时贤者舍利弗白佛。唯天中天。我为堪任讲摩訶萨义乎。所因谓何为摩訶萨者。

世尊告言。应讲之耳。

舍利弗言。弃损一切所见。吾我见人寿命见。凡夫之事。有志含血有作无作。常见未见。阴见种见。诸衰入见。虚见实见。十二因缘见。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行见。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。若复睹见教化众生。睹见佛土清净庄严。见于佛道观睹于觉见转法轮。皆悉蠲除如此诸见。而为说法。以故名曰为摩诃萨。摩诃萨义也。

须菩提谓舍利弗。何故贤者。菩萨摩诃萨。而见于色痛痒思想生死识。眼耳鼻舌身意色声香味细滑法。吾我人寿命四种衰入十八种。四意止意断神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。

舍利弗答曰。贤者且听。此菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。无沤和拘舍罗。已遭遇色而兴发见。谓可致得。痛痒思想生死识而兴发见。谓可致得。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑法。吾我人寿命四种衰入十八种。三十七品。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。已遭遇此以兴发诸见。谓有可得。菩萨摩诃萨游于其中。行般若波罗蜜。以沤和拘舍罗。除是诸见而为说法。令离颠倒不求所获。

须菩提白佛言。唯天中天。我应堪任说摩诃萨号摩诃萨义之所趣乎。

世尊告曰。应说之耳。如我心解承世尊旨。菩萨心者。等无所等无怨敌心。诸声闻辟支佛心所不能及。所以者何。则萨芸若心。无有诸漏亦无因缘。假使如是萨芸若心。无有诸漏亦无因缘。则于彼心而无所著。故曰摩诃萨。摩诃萨假号也。

舍利弗谓须菩提。何所菩萨摩诃萨者。所谓心者。等无所等无怨敌心。诸声闻辟支佛心所不能及。

须菩提谓舍利弗。仁舍利弗。是菩萨摩诃萨从初发意。未曾见法起者灭者。无所怀来。不增不减无有尘垢。亦无结恨。假使贤者。不起不灭无所怀来。不增不减无有尘垢。亦无结恨。彼无声闻辟支佛心。无菩萨心。亦无佛心。舍利弗。是为菩萨摩诃萨心。等无所等心无怨敌。声闻辟支佛心所不能及。

舍利弗谓须菩提。唯须菩提。仁莫但讲声闻辟支佛心所不能及。心不著声闻辟支佛。当复不著于色所求痛痒思想生死识所求。

答曰。如是舍利弗。实不著色痛痒思想生死识。亦不著眼耳鼻舌身意色声香味细滑法。不著十八种诸衰入十二因缘。不著四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。不著十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。

舍利弗谓须菩提。如向者须菩提之所讲论。其萨芸若心者。无有诸漏亦无因缘。云何贤者。愚凡夫心。不亦无漏无因缘乎。本净为空。至于声闻辟支佛世尊心。无有诸漏无有因缘耶。

答曰如是。

舍利弗又问。须菩提。色亦不为无漏乎。无因缘乎。本净空乎。痛痒思想生死识。亦不为无漏乎。无因缘乎。本净空乎。

答曰如是。

舍利弗又问。须菩提。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑法。十八种四大衰入十二因缘。不为无漏无因缘本净空乎。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。不为无漏无因缘本净空乎。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。无为无漏无因缘本净空乎。

答曰如是。舍利弗。诚如所云。愚凡夫心声闻辟支佛心。亦无有漏亦无因缘本净为空。阴种入四大十二因缘。三十七品。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦无有漏亦无因缘本净为空。

舍利弗谓须菩提。于此诸心当无所著。又复不当不著无色色乎。不当不著无痛痒思想生死识识乎。

又须菩提。不当不著无意止意止乎。无意断意断乎。无神足神足乎。无五根五根乎。无五力五力乎。无七觉意七觉意乎。无八由行由行乎。无十种力种力乎。无四无所畏所畏乎。无四分别辩分别辩乎。无十八不共不共乎。

须菩提答曰。如是舍利弗。不当著无颜色也。不当著无痛痒思想生死识识也。不当著无眼耳鼻舌身意也。不当著无颜色声香味细滑法法也。不当著无四大衰入入也。不当著无十二因缘缘也。不当著无三十七品品也。不当著无十种力力也。不当著无四无所畏畏也。不当著无四分别辩辩也。不当著无十八不共诸佛之法法也。如是舍利弗。行般若波罗蜜。以是之故。其道之心无怨敌心。诸声闻辟支佛心所不及也。亦不想念声闻辟支佛。无所依倚不随颠倒。亦无所得。是故逮成一切诸法。

摩诃般若波罗蜜大乘品第十三

于是贤者分耨文陀尼弗白佛言。唯天中天。我应堪任讲论摩诃萨号义之所趣乎。

世尊曰。应所论也。

分耨文陀尼弗言。摩诃僧那僧涅。被大德铠菩萨摩诃萨。为摩诃衍志大乘乎。彼其人者为乘大乘。是故天中天。摩诃萨号摩诃萨也。舍利弗谓分耨文陀尼弗。以何因缘。谓菩萨摩诃萨为摩诃僧那僧涅摩诃衍三拔致乎。

分耨答曰。于是贤者。菩萨摩诃萨。不为学者。独人众生之类住檀波罗蜜有所施与也。则为一切群萌之故。住檀波罗蜜有所施与耳。不为学者。众生独人住尸波罗蜜所获禁戒。则为一切群萌之故。住尸波罗蜜而获禁戒耳。不为学者。众生独人住羸提波罗蜜能有所忍。则为一切群萌之故。住羸提波罗蜜。而行忍辱耳。不为学者。众生独人住惟逮波罗蜜而为精进。则为一切群萌之故。住惟逮波罗蜜精进耳。不为学者。众生独人住禅波罗蜜而不乱意。则为一切群萌之故。住禅波罗蜜。为一心耳。不为学者。众生独人住般若波罗蜜而行智慧。则为一切群萌之故。住般若波罗蜜。而遵智慧耳。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。不为断绝群萌之类限量众生被僧那铠也。我当灭度若干众生。不灭度若干众生。立若干人于佛道。不立若干人于佛道。又菩萨摩诃萨。则为一切群萌之类。被僧那铠而自惟行。吾身自当具足成满檀波罗蜜。劝助众生。令入一切业檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。吾身自当具足成行般若波罗蜜。劝助众生。一切令入智度无极。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨。假使行檀波罗蜜所可施与。一切皆为萨芸若遵修其心。以诸众生而为伴侣。是我子也。犹以劝助阿耨多罗三耶三菩。是为舍利弗菩萨摩诃萨行般若波罗蜜僧那之铠。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。所可施与。为萨芸若遵修其心。所发心者。不为劝助声闻辟支佛地。是为舍利弗菩萨摩訶萨行檀波罗蜜被僧那铠。复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。所可施与。为萨芸若遵修其心。而常思念。护于禁戒无所犯负。不以劝助声闻辟支佛地。逮得阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜被僧那铠。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。所可施与。为萨芸若遵修其心。而常思念。忍于诸法而以忍辱劝勉众生。而为伴侣。是我子也。而以忍辱劝助。不为声闻辟支佛。逮得阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨行羼波罗蜜被僧那铠。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。所可施与。为萨芸若遵修其心。常奉精进不舍殷勤。所行精进无有诸漏。不以劝助声闻辟支佛。逮得阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜被僧那铠。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。所可施与。萨芸若遵修其心。若布施者常一其心无若干念。唯业思惟萨芸若慧。思惟不舍。不听声闻辟支佛行。逮得阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜被僧那铠。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜。有所施与。为萨芸若遵修其心。常奉智慧离于邪黠。所业智慧开发一切。无有诸漏。不以劝助声闻辟支佛地。逮得阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜被僧那铠。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀波罗蜜所可施与。为萨芸若遵修其心。若施与者。建幻化心无所施与。亦无施者亦无受者。菩萨摩訶萨如是施者。不为劝助声闻辟支佛。逮得阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜被僧那铠。

分耨文陀尼弗谓舍利弗。设使菩萨摩訶萨其心遵崇萨芸若。于诸波罗蜜无有想求亦无所得。是为菩萨摩訶萨僧那僧涅之谓也。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜。其心遵崇在萨芸若。而以布施。遵崇萨芸若心。摄护众生。则以劝助阿耨多罗三耶三菩心。是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜为檀波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜。于此诸法无所忍者不能忍者。无所不忍。是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜为羼波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜。则自然发精进之事无有懈怠。是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜为惟逮波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜。其心遵崇于萨芸若。思惟所行。不信声闻辟支佛心。常一其心专思禅定无有众乱。是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜为禅波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜。建行一切诸所有法。观念如幻。亦不念戒亦无所得。不信声闻辟支佛心。分别微妙智慧。是为菩萨摩訶萨行尸波罗蜜为般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行尸波罗蜜。则为摄取。皆为具足诸波罗蜜。是为摩訶僧那僧涅之谓也。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行羼波罗蜜。有所施与。专崇发起萨芸若心。不信声闻辟支佛心。普

能忍辱而无结恨。皆以劝助阿惟三佛。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜。有所施与。尊崇发起萨芸若心。不信声闻辟支佛心。常行精进不进不退。逮得阿惟三佛。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行禅波罗蜜。有所施与。尊崇发起萨芸若心。不信声闻辟支佛心。其心常定不处于诸乱。无乱不乱。亦不见乱不见定意。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。尊崇发起萨芸若心。不信声闻辟支佛心。其心恢大无所不通。不在生死不在灭度。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨以无色定而行三昧。不随禅教而有所生。是为菩萨摩訶萨沤和拘舍罗般若波罗蜜。

复次舍利弗。假使菩萨摩訶萨或行禅定。若四等心。其无色定而以三昧。不失禅定及四等心无色三昧。是为菩萨摩訶萨沤和拘舍罗般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨又修禅思。行四等心无色三昧。而在寂然有所观见。空无相无愿。见斯然后。是为菩萨摩訶萨摩訶僧那僧涅般若波罗蜜。如是舍利弗菩萨摩訶萨。为摩訶僧那僧涅之谓也。如是舍利弗。菩萨摩訶萨设使被如此僧那。八方上下诸佛世界佛天中天。所可宣扬微妙之教。赞颂功德申畅其音。于某世界有菩萨摩訶萨。被大德铠教化众生严净佛土。

舍利弗问分耨文陀尼弗。何谓菩萨摩訶萨三拔致等乘大乘。

分耨答曰。于是贤者。菩萨摩訶萨行六波罗蜜。寂除众欲。灭去诸恶不善之法。顺想有行而处寂然。存在安隐。便能具足行第一禅。已离于欲无有众恶。蠲除众想所可念者。寂然安隐。则能具足行第二禅。除去众想无念无想。而心自修如圣贤教。不违明达得欣悦安。则便具足得第三禅。除安去苦。前所更历善恶不可意。无苦无乐。而在寂然得欣悦安。则便具足第四之禅。行四等心。心常慈俱无怨无结亦无颠倒。广大无边遵善无量。普诸世间心之所行而不舍此。悲喜护心亦复如是。护心常俱无怨无结亦无颠倒。广大无边遵善无量。普诸世间心之所行而不舍此。是为菩萨摩訶萨禅思。菩萨摩訶萨以此禅思行四等心。以此瑞应行三昧定。行斯已后。皆以劝助萨芸若慧。是为菩萨摩訶萨六波罗蜜檀波罗蜜之本。尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。皆各各如是。是为菩萨摩訶萨僧那僧涅之谓也。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨与慈心俱广远弘普。而无有二无有边崖无有结。而无有斯在于一处。信第一第二第三第四。亦复如是。至下无上去无限。八方上下无不周遍。具足四禅。是为菩萨摩訶萨三昧。假使菩萨摩訶萨尊崇其心在萨芸若。行第一禅而以救摄一切众生。悉劝助之于诸通慧。其菩萨摩訶萨。具足萨芸若而发慧心。然以方便畅发谊意。为人说经。是为菩萨摩訶萨檀波罗蜜。又菩萨摩訶萨其心至于萨芸若慧。思惟遵修度第一禅。假使能住第一禅者。不复信乐发异心者。不随声闻辟支佛心。是为菩萨摩訶萨不犯于他为尸波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心志在萨芸若慧。遵修思惟即自发念。令一切人众生之类勤苦灭尽。为说经法。随其心念所喜乐者。观其根原而开化之。是为菩萨摩訶萨行羼波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵修萨芸若慧。劝助一切功德之本。于诸通慧。不见精进之所归趣。是为菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵修萨芸若慧。从第一禅至于四禅。而复观察无常苦空非身空无相无愿。是为菩萨摩訶萨行禅波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心

尊崇萨芸若慧。观一切法譬如幻化。无有三界为人说经。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。贤者舍利弗。是为菩萨摩訶萨摩訶衍事。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。建立一切四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。又复建立一切具足于空三昧无相无愿三昧。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨不告无求此二地声闻地辟支佛地。其心唯乐萨婆若慧。是菩萨摩訶萨行无放逸为四等心。成羸波罗蜜。假使菩萨摩訶萨其心遵修。而自兴发一切哀慧。所行无限无所破坏。是为菩萨摩訶萨行惟逮波罗蜜。假使菩萨摩訶萨。于四等心而行禅定。不从禅定及四等心。有所忘失。是为菩萨行无放逸四等之心沕和拘舍罗。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨慈心三昧。我当救护一切众生。则以尊崇行哀三昧。愍伤行悲而顺趣此。行喜三昧。我当度脱众生之类。转渐进前至护三昧。加于众生至诸漏尽。是为菩萨摩訶萨无有放逸行四等心檀波罗蜜。假使禅思无有放逸行四等心。因缘瑞应。不以劝助声闻辟支佛地。则顺专于一切哀慧。是为菩萨摩訶萨四等心行无所犯负尸波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。晓了内空不堕颠倒。亦无所求不有所得。苦乐善恶。有所有所自然空。于诸通慧亦无所不得。无有内外不得中间。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。于一切法亦无有乱无三昧慧。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。常志大乘其慧自由。其慧不在有常不在无常。不计苦不苦乐不乐。其不由慧。在于我所及非我所。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。为无所得不堕颠倒。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。其慧自由。不在于过去不在于当来不在于现在。不在三世无慧之处。是为菩萨摩訶萨摩訶衍常无所得不堕颠倒。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。其慧不由著于欲界。不在色界不在无色界。而慧自在。悉知欲界色界无色界。而得自在。亦无所得不堕颠倒。是为菩萨摩訶萨大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍者。而慧自在。不与世慧同。亦不在没世慧。不在有为不在无为。不在有漏不在无漏。于此法慧而得自由。悉知世俗慧度世慧。不为不及。悉知有为无为法。不为不及。亦无所得不堕颠倒。是为菩萨摩訶萨。

光赞经卷第六

光赞经卷第六

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜乘大乘品第十四

贤者舍利弗问分耨文陀尼弗。云何菩萨摩诃萨乘于摩诃衍。

分耨谓舍利弗。唯贤者。菩萨摩诃萨。于是行般若波罗蜜乘檀波罗蜜。亦复不得檀波罗蜜。亦无菩萨。不见受者有所得也。亦无所获也。乘檀波罗蜜。则谓菩萨摩诃萨。尸波罗蜜羸提波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。乘般若波罗蜜。则亦不得般若波罗蜜。亦不得菩萨亦无所获。是为菩萨摩诃萨乘般若波罗蜜。亦无所得。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨。亦不毁失萨芸若遵修之心。则寻奉行于四意止。所念无念所行无行。于此众谊亦无所得。是为菩萨摩诃萨乘摩诃衍。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨。亦不毁失萨芸若慧遵修之心。于四意断四神足五根五力七觉意八由行。于此之谊亦无所得。是为菩萨摩诃萨乘摩诃衍。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨。亦不毁失萨芸若遵修之心。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。于此之谊皆无所得。是为菩萨摩诃萨乘摩诃衍。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨分别了此。所谓菩萨者随俗假号。欲求人亦不可得亦无有起。所谓色者但假号耳。所谓痛痒思想生死识者但假号耳。亦不可得亦无所起。所谓眼耳鼻舌身意但假号耳。亦不可得亦无所起。所谓色声香味细滑法但假号耳。亦无可得亦无所起。所谓四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行但假号耳。亦不可得亦无所起。所谓十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法但假号耳。亦不可得亦无所起。所谓内空外空及于空空但假号耳。亦不可得亦无所起。谓所有空自然空所有自然空但假号耳。所谓怛萨阿竭法无本之法诸法之界。其法寂然及于本际。其本际者。亦不可得亦无所起。所谓佛道有所觉者。又其佛道亦不可得亦无所起。是为菩萨摩诃萨乘摩诃衍。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨从初发意。则具足此菩萨神通开化众生。从一佛国游一佛国。供养奉事诸佛世尊。殷勤亲近诸佛世尊。而听经法求菩萨乘。其人于彼乘菩萨行。从一佛国游一佛国。严净佛土教化众生。亦不相著诸佛国土。亦无人相处无二地。而其身力。常为众生之故导利群黎。彼何谓为自身故。有所摄取。心未曾离如此之乘。逮得至于萨芸若慧。已能逮得萨芸若慧。便转法轮。已转法轮。则为一切声闻辟支佛天龙鬼神世间人民。有所加益。于是八方上下诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。悉共赞叹宣扬其音。某菩萨摩诃萨在某世界。乘摩诃衍得萨芸若慧。已得萨芸若慧则转法轮。是为舍利弗菩萨摩诃萨乘摩诃衍也。

摩诃般若波罗蜜无缚品第十五

须菩提白佛言。所谓摩诃僧那僧涅。菩萨摩诃萨被大德铠。何谓菩萨摩诃萨僧那僧涅者。

佛告须菩提。于是菩萨摩诃萨被戒德铠。行檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。为摩诃僧那僧涅。四意四断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。内空僧那僧涅。外空僧那僧涅。其诸所有自然之空僧那僧涅。萨芸若慧僧那僧涅。被佛形像僧那僧涅已。则以光明照三千大千世界。八方上下亦复如是。其大光明靡不周遍。又复能动三千大千世界。至于东方江河沙等佛土。八方上下各亦如是。莫不涌震。其菩萨摩诃萨。以是光明住檀波罗蜜。被摩诃衍大僧那铠。变现三千大千世界。悉为绀琉璃。这变三千大千世界。为绀琉璃已。则复变为转轮圣王。已变现为转轮圣王庄严之像。则能广施。饥者与食。渴者给浆。无衣与衣。无香与香。华饰杂香捣香车乘象马僮仆侍使。恣人所求。屋宅居止所当得者。生活之业。及余众人所欲得者。悉令得所。饮食衣服香华象马屋宅。所当得者皆施众人。令各得所已。则为众生分别说法宣义具足。遵修六波罗蜜。斯诸萌类闻所说法。则便寻迹行波罗蜜。至使逮得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。是为菩萨摩诃萨摩诃衍僧那僧涅。譬如须菩提明慧幻士及慧弟子。于四大衢化作众人生活之业。所以者何。诸幻师法自应当然。以此为术。施于无数众生人之所乏。饮食衣服香华诸饰象马屋宅。于须菩提意云何。其幻师者。宁有所施给众乏乎。

答曰。不也天中天。

佛言。如是须菩提。菩萨摩诃萨行六波罗蜜。三十七品内空外空及内外空及诸所有自然之空。所被僧那铠。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法僧那之铠。及萨芸若僧那僧涅。化为佛像被大德铠。其光普照三千大千世界。及于东方八方上下江河沙等诸佛国土。靡不周遍。十方各如江沙等诸佛世界六反震动。以大光住檀波罗蜜。随人所求。饮食衣服香华诸饰象马舍宅生活之业。虽化所施竟无所与。众人各来有所受取生活之具。亦无施者亦无受者。所以者何。须菩提。是诸法者亦复如幻不离法。是为菩萨摩诃萨摩诃僧那僧涅。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住尸波罗蜜。欲以救护诸受生者。故复现生转轮王种。彼这立于转轮王位。便以十善建发众生。四禅四等心四无色定四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。为诸众生广说经典。未曾令其离斯道谊。能使安隐至得佛道。是为僧那。譬如须菩提明达幻师若慧弟子。于大四衢化无数众不可称计。为诸化人讲说经法建立十善三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。于须菩提意云何。宁有众人住十善乎。及三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法乎。

答曰。不也天中天。

如是须菩提。菩萨摩诃萨开化众生。令住十善三十七品十八不共诸佛之法。亦无所劝立于众生也。所以者何。须菩提。是谓诸法者亦复如幻不离法。如是须菩提。是为菩萨摩诃萨摩诃衍僧那僧涅也。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住羸波罗蜜。劝化众生立忍度无极。何谓菩萨住羸波罗蜜。开化一切众生之类立于忍辱无极之法。于是须菩提。菩萨摩诃萨从初发意。等被德铠而自誓愿。假使一切群萌之类刀杖加我。使菩萨摩诃萨不当兴发嗔恨之意须臾间也。亦复教化一切众生使立此忍。譬如须菩提明达幻师及慧弟子。于大四衢化作无数不可计人。寻而捶搥以刀斫害。宁有所搥所斫害乎。

答曰。不也天中天。

佛言。如是须菩提。菩萨摩訶萨行羸波罗蜜。若有刀杖加其身者皆而忍之。又化众生令立此忍。亦无捩者亦无忍者。是为须菩提菩萨摩訶萨羸波罗蜜摩訶衍僧那僧涅也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住惟逮波罗蜜。劝化一切众生之类。皆令建立惟逮波罗蜜。

佛言。云何菩萨摩訶萨。建立众生于精进度无极。于是须菩提。菩萨摩訶萨其心遵修萨芸若慧而发道意。亦无相念亦无精进。劝发众生令履其行。譬如须菩提明达幻师若慧弟子。于大四衢化作无数不可计人。令行精进护身口意。亦无是人亦无身口意亦无所行。如是须菩提。菩萨摩訶萨立于惟逮波罗蜜。劝化众人令行精进。无精进相亦无所行。亦不开化众生之类立于精进。是为菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜摩訶衍僧那僧涅。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住禅波罗蜜。劝化一切群萌之类以禅波罗蜜。云何须菩提。菩萨摩訶萨住禅波罗蜜。等住诸法诸法无乱。亦不睹见诸法烦愤。菩萨摩訶萨以能住此。于禅波罗蜜等在无本。劝助众生于平等法。彼所教化。未曾违远于诸佛教。至得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。亦无至于阿惟三佛者。譬如明达幻师若慧弟子。于大四衢化作无数不可计人。皆令坐禅。心定意而无所定亦无乱。如是须菩提。菩萨摩訶萨劝化众生。令作等法。不见诸法有一心者若乱意者。是为菩萨摩訶萨禅波罗蜜摩訶衍僧那僧涅也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住般若波罗蜜。开发众人群萌之类。悉令住于智度无极。云何自住般若波罗蜜。劝化众生智度无极。如是须菩提。菩萨摩訶萨亦无有法而所行者亦无所护。是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜已。亦以此法开化一切。使得度去无所拘碍。譬如明达幻师若慧弟子。化作无数不可计人。智慧辩才多所分别。无有智慧亦无所说。于须菩提意云何。宁有所说有所听乎。

答曰。不也天中天。

佛言。是为菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅也。

复次须菩提。菩萨摩訶衍僧那僧涅。自住于自然之法。开化东方江河沙等一切众生。皆使履行檀波罗蜜尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。为讲说法。假使众生得闻于此六波罗蜜。终不复离六度无极阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。十方一切皆悉如是。犹如东方诸佛国土。十方一切皆悉如是等无差别。譬如须菩提明达幻师若慧弟子。于四大衢化作无数不可计人。布施持戒忍辱精进一心智慧。亦无施与。亦无持戒。亦无忍辱。亦无精进。亦无一心。亦无智慧。如是须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅也复次须菩提。菩萨摩訶萨三拔致遵崇其心。于萨芸若未曾起发于他异心。亦无所信无所听受。或开化人立檀波罗蜜。或开化人立尸波罗蜜。或开化人立羸波罗蜜。或开化人立惟逮波罗蜜。或开化人立禅波罗蜜。或开化人立般若波罗蜜。于开化人至无所立。于无所化。化若干人立四意止。化若干人立四意断。化若干人立四神足。化若干人立五根五力七觉意八由行。化若干人立十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。或不开化。或开化人立须陀洹果。或开化人立斯陀含果。或开化人立阿那含果。或开化人立阿罗汉果。或开化人立辟支佛果。或若干人不可开化。立若干人于萨芸若慧。若干人不当开化。有所不可计会不可限量群氓之类。当化立于檀波罗蜜尸羸惟逮禅那般若波罗蜜。四意止四意断四神足五根五力七觉意八由行。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。开化众生不可计会不可限量于萨芸若慧。于须菩提意云何。开化若

干不可计人。各有所趣各有所起各使得度。宁有所起有度者不。

答曰。不也天中天。

佛言。如是菩萨摩訶萨以六波罗蜜。有所开化。三十七品及诸佛法。四道缘觉。亦无所趣亦无所度。是为须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍僧那僧涅。

须菩提白佛言。唯天中天。若我闻法察其中谊。当观菩萨摩訶萨则不复为僧那僧涅。所以者何。因从空兴诸自然相。以是故。天中天。诸色色空。诸痛痒思想生死识空。察眼眼空。耳鼻舌身意意空。察眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。十八之种皆亦复空。眼之所习。耳鼻舌身意所习。如是六情所习亦复如是。皆为空习。一切悉空所习法空。唯天中天。檀波罗蜜亦空。尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。皆亦悉空。察内亦空内空亦空。其无所有自然亦空。其空亦空。四意止亦空。四意断四神足五根五力七觉意八由行亦空。十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法亦空。所谓菩萨亦空。僧那僧涅亦空。唯天中天。以是之故。当观菩萨摩訶萨为无僧那僧涅。

佛告须菩提。如是如是。须菩提。诚如所云。

佛告须菩提。萨芸若有所作亦非不作亦无所有。一切众生亦无作亦无所有。菩萨摩訶萨为众生故。被大僧那铠。亦无所作亦非不作亦无所有。

须菩提白佛言。唯天中天。何以故。萨芸若慧。亦无所作亦非不作亦无所有。此众生类。亦无有作亦非不作亦无所有。及诸菩萨摩訶萨僧那僧涅。亦如是也。

世尊答曰。有所作有所得。则有所兴。而萨芸若。亦无所作亦非不作亦无所有。是诸众生。亦无有作亦非不作亦无所有。所以者何。色无造者亦无不造。亦无所行亦无所作。痛痒思想生死识。无有造者亦无不造。亦无所行亦无所作。眼者亦无所造亦无不造。亦无所行亦无所作。耳鼻舌身意。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。色声香味细滑法。亦无所造亦无不造。亦无所行亦无所作。十八种六情所习因致痛痒。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。吾我须菩提亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作及有所知有所见。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。以是之故。究竟本末无有根原而不可得。众生及梦。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。所以者何。究竟本末无有根原亦不可得。如呼声响水中之月幻化野马。亦无有造亦无不造。亦无所作亦无所行。所以者何。究竟本末无有根原亦不可得。其内空者。须菩提。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。外空亦然。其有所有及自然空。亦无有造亦无不造。亦无有行亦无所作。三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。所以者何。究竟本末无有根原亦不可得。其无本者。须菩提。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。无本亦复如是。亦无有异法其法种者。住于法界诸法寂然。其本际者。亦无有造亦无不造。亦无所行亦无所作。所以者何。究竟本末无有根原亦不可得。其菩萨者。亦无有造亦非不造。亦无所行亦无所作。萨芸若慧一切哀慧。亦非有造亦非不造。亦无所行亦无所作。所以者何。究竟本末无有根原亦不可得。其菩萨者。亦无有造亦非不造。亦无所行亦无所作。萨芸若慧一切哀慧。亦无有造亦非不造。亦无所行亦无所作。所以者何。究竟本末无有根原亦不可得。以是故。须菩提。无所作。萨芸若。亦无所作亦非不作。众生如是。亦无所作亦非不作。菩萨摩訶萨所因摩訶衍僧那僧涅。以是故。须菩提。当察菩萨摩訶萨亦无摩訶衍僧那僧涅也。

者何所誓志于衍。衍何所住从何生。衍中谁为成衍者。

佛告须菩提。如须菩提之所问也。何所菩萨摩訶萨衍者。六波罗蜜则为菩萨摩訶萨摩衍也。何等六。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。彼何谓檀波罗蜜。于是须菩提。菩萨摩訶萨尊崇发心存萨芸若而行布施。内外所有一切不惜以给众生以为坚固。不备怨敌则以劝助阿耨多罗三耶三菩。是为菩萨摩訶萨檀波罗蜜。何等菩萨摩訶萨尸波罗蜜。于是菩萨摩訶萨。尊崇发心存萨芸若。身自奉行十善之事。复以十善劝助人不堕颠倒。亦无所得。是为菩萨摩訶萨于尸波罗蜜无所亡失不堕颠倒亦无所得。

须菩提白佛言。唯天中天。何谓菩萨摩訶萨羼波罗蜜。

佛告须菩提。于是菩萨摩訶萨。己身能具足忍辱。教化他人立于忍辱不堕颠倒亦无所得。是为菩萨摩訶萨羼波罗蜜。

须菩提白佛言。唯天中天。何谓菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨其心尊崇萨芸若慧。于五波罗蜜不以疏远。以五波罗蜜教化众生不堕颠倒亦无所得。是为菩萨摩訶萨惟逮波罗蜜。

须菩提又问。世尊。唯天中天。何谓菩萨摩訶萨禅波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨尊崇发心存萨芸若慧。己身常以沕和拘舍罗行禅三昧。不随顺从三昧而生也。亦教人令学禅定不堕颠倒亦无所得。是为菩萨摩訶萨禅波罗蜜。

须菩提白佛言。唯天中天。何等为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨尊崇发心存萨芸若慧。于一切法无依倚。观于诸法一切本净。不堕颠倒亦无所得。于一切法以无所著。以观诸法一切本净。则以斯法教化众生。不堕颠倒亦无所得。是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。是为菩萨摩訶萨摩衍也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩衍者。诸内为空。外亦为空。内外悉空。空亦复空。至号大空。真妙之空。清净之空。有为空无为空。自然相空。一切法空。无所得空。无有空而自为空。而有所见无所有空。彼何谓为内空。谓内法者。眼耳鼻舌身意。彼所谓眼眼所见者则亦为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。其耳耳所听者则亦为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。其鼻鼻所嗅者则亦为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。其舌舌所尝味者则亦为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。其身身所受者亦复为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。其心心所念者亦复为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。是谓内空。彼何谓外空。外所云法色声香味细滑念也。其色色者亦复为空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。是色声香味细滑法空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。彼何谓内外法空。内六入外六入。是为内外法空。彼何谓外法空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。是内法外法则悉空故。故不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。是为内外法空。彼何谓空亦空。谓一切法空诸法空亦此空空。是谓空空。彼何谓为大空。所谓东方亦空。南方西方北方东南西南西北东北上方下方。皆亦悉空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。何谓真妙空者。曰无为者也其无为者无为亦空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。是谓真妙空。彼何谓所有空。所有空

者。谓欲界色界无色界空。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。彼何谓无为空。所谓无为空者。不起不灭亦不自在。亦无所住存在真谛。是为无为空。彼所谓无为空。其无为空者。不可毁伤不可坏起。所以者何。本净故也。彼何谓究竟空。究竟空者。谓不可得崖际。所以者何。本净故也。是谓究竟空。彼何谓广远空。谓不见来亦无所得。所以者何。本净故也。是谓广远空。彼何谓不分别空。彼无能舍法亦无所住。所以者何。本净故也。是为不分别空。彼何谓本净空。悉能解了一切诸法。悉为本净。有为无为。非声闻所作非辟支佛所作。是谓本净空。彼何谓一切法空。一切法者。谓色痛痒思想生死识。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑之法。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识。眼所更耳鼻舌身意所更。痛痒之事。有为法无为法。是谓为一切法空。诸法法空。无所毁伤不可坏起。所以者何。用本净故。是谓一切法空。彼何谓自然相空。为色相故色无所有相。受痛痒思相造生死相。知生死识相。痛痒思想生死识。亦复如是。眼耳鼻舌身意。色声香味细滑法。及十八种一切所更。有为法相无为法相。是一切法自然相空。彼何谓不可得无所有空。一切诸法亦不可得。无所毁害不可坏起。所以者何。本净故也。是谓不可得无所有空。彼何谓无所有空。索有形貌而不可得。是谓无所有空。彼何谓自然空。无有合会为自然。是为自然空。彼何谓其无所有自然空者。其自然者无有合会。是谓其无所有自然空也。

复次须菩提。其所有者所有空。无所有者无所有空。自然者自然空。为他故者他故亦空。彼何谓所有所有空。谓五阴也。彼五阴者所有所有空。是谓所有所有空。何谓无所有无所有空。谓无为也。彼无为者无为故空。是谓无所有无所有空。何谓自然自然空。其为空者。则无有相亦无所作亦无所见。是谓自然空。彼何谓为他故空。假使怛萨阿竭兴出现者。若怛萨阿竭不兴出现。其法常住。其法界亦寂灭故无本。无本斯则本际。其于此者为他空。是谓为他故空。是谓须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓首楞严三昧。复有三昧名曰实印。复有三昧名师子娱乐。有三昧名善月。有三昧名月幢英。有三昧名一切法超上。有三昧名观顶。有三昧名分别一切法。有三昧名了幢英。有三昧名金刚喻。有三昧名入法印。丹本云有三昧名善住王有三昧名放光无所夺。有三昧名定意王。有三昧名善住。有三昧名放光。有三昧名力精进。有三昧名等超。有三昧名分别随顺。有三昧名入诸语。有三昧名照诸方面。有三昧名总持印。有三昧名无所夺。有三昧名等御诸法海印。有三昧名普遍虚空。有三昧名金刚道场。有三昧名胜诸宝。有三昧名照明。有三昧名不胸。有三昧名住不究竟。有三昧名决了。有三昧名离垢灯明。有三昧名无量光。有三昧名光造。有三昧名普照。有三昧名净御定。有三昧名离垢明。有三昧名为娱乐故。有三昧名慧灯。有三昧名无尽。有三昧名威神具。有三昧名除尽。有三昧名无特。有三昧名开通。有三昧名日灯明。有三昧名月离垢。有三昧名净照明。有三昧名有所照曜。有三昧名作当所作。有三昧名慧英。有三昧名譬金刚。有三昧名善建志。有三昧名宝积。有三昧名超法印。有三昧名法普。有三昧名胜娱乐。有三昧名度法顶。有三昧名有所破坏。有三昧名分别诸句。有三昧名等造字。有三昧名离文字。有三昧名除断缘。有三昧名离所作。有三昧名无所作。有三昧名行不使了。有三昧名除冥。有三昧名行迹。有三昧名无动。有三昧名度境界。有三昧名决一切德。有三昧名决所住。有三昧名清净严华。有三昧名觉意句。有三昧名无量灯明。有三昧名等无等。有三昧名度一切法。有三昧名断绝故。有三昧名离所作。有三昧名离所住。有三昧名一严净。有三昧名御行事。有三昧名一事故。有三昧名制诸事。有三昧名除厌一切所作。有三昧名入缘合像音。有三昧名脱音教文字言。有三昧名光[火+金]炽盛。有三昧名相严净。有三昧名无相。有三昧名造一切诸具。有三昧名不悦一切苦乐。有三昧名无尽故。有三昧名总持句。有三昧名爱护一切正邪。有三昧名入一切诸色无色。有三昧名无音断音。有三昧名离垢曜。有三昧名御固要。有三昧名离垢满月。有三昧名大严净。有三昧

名一切光世明故。有三昧名普明。有三昧名御空。有三昧名等御。有三昧名无青究竟无所娱乐。有三昧名究竟无本住。有三昧名身时安详。有三昧名口言时蠲除虚空念。有三昧名脱虚无色无所著百一十定。彼何谓名曰首楞严三昧。其定意者。皆入一切诸三昧行。是谓首楞严三昧。彼何谓实印三昧。时以斯定意。印一切三昧。是谓实印三昧。彼何谓师子娱乐三昧。住此定意时。皆娱乐一切定意。是谓师子娱乐三昧。彼何谓善月三昧。住是定意时。一切平等而无所有。是谓善月三昧。彼何谓月幢英三昧。住是定意三昧。以此定意普执一切诸三昧幢。是谓月幢英三昧。彼何谓超一切法上三昧。住是定意时。一切悉至于平等事。是谓一切法超上三昧。彼何谓观顶三昧。住是定意时。则便观睹一切三昧。诸定意顶。是谓观顶三昧。彼何谓分别法界三昧。住是定意时。则能分别诸有法界。是谓分别法界三昧。彼何谓决了幢英三昧。住是定意时。一切定意究竟执幢。是谓决了幢英三昧。彼何谓金刚三昧。住是定意时一切平等无能破坏。是谓金刚三昧彼何谓入法印三昧。住是定意时。寻则得入一切法印。是谓法印三昧。彼何谓善住王三昧。住是定意时一切诸法王三昧之所建立。是谓善住王三昧。彼何谓放光明三昧。住是定意时。一切三昧皆演光明。是谓放光明三昧。彼何谓精进力三昧。住是定意时。一切三昧。精进力所发起。是谓精进力三昧。彼何谓等度三昧。住是定意时。一切三昧皆至平等。是谓等度三昧。彼何谓顺入言教三昧。住是定意时。皆得普入顺意思声。是谓顺言教三昧。彼何谓入诸言教三昧。住是定意时。一切皆从三昧言教。是谓入言教三昧。彼何谓照诸方面三昧。住是定意时。皆照一切诸方面定意。是谓照诸方面三昧。彼何谓总持印三昧。住是定意时。总持一切诸三昧印。是谓总持印三昧。彼何谓无所夺三昧。住是定意时。寻即不忘一切定意。是谓无所夺三昧。彼何谓等御诸法海印三昧。住是定意时。行平等事思摄等御。是谓等御海印三昧。彼何谓普遍虚空三昧。住是定意时。一切三昧普遍虚空无所不周。是谓普遍虚空三昧。彼何谓金刚道场三昧。住是定意三昧时。总持一切定意道场。是谓金刚道场三昧。彼何谓胜诸宝三昧。住是定意时。蠲除一切尘垢诸欲不可瑕疵。是谓胜诸宝三昧。彼何谓照明三昧。住是定意三昧时。致一切等则无所照曜诸道。是谓照明三昧。彼何谓不昫三昧。住是定意时。于诸三昧不求诸法。是谓不昫三昧。彼何谓不究竟住三昧。住是定意时。不见诸法三界所住。是谓不究竟住三昧。彼何谓决了三昧。住是定意时。无心无念法所趣。是谓决了三昧。彼何谓离垢明三昧。住是定意时。一切三昧转相照曜。是谓离垢明三昧。彼何谓无量光三昧。住是定意时。其光明者无所不照。是谓无量光三昧。彼何谓造所为光三昧。住是定意时。若得三昧一切定意皆放光明。是谓造所为光三昧。彼何谓普照三昧。这获此定。一切诸三昧门自然演光。是谓普照三昧。彼何谓御诸净三昧。住是定意时。则便逮得一切三昧清净普等。是谓御诸净三昧。彼何谓离垢光三昧。住是定意时。于诸三昧除一切垢悉令灰尽。是谓离垢光三昧。彼何谓所娱乐三昧。住是定意时。则便娱乐一切三昧。是谓所娱乐三昧。彼何谓慧灯明三昧。住是定意时。照明一切诸所三昧。是谓慧灯明三昧。彼何谓无尽三昧。住是定意时。于一切三昧亦无有尽亦无不尽。亦复不见尽与不尽。是谓无尽三昧。彼何谓威神句三昧。住是定意时。一切平等威神巍巍光曜远照。是谓威神句三昧。彼何谓除诸尽三昧。住是定意时。见诸三昧一切无尽。见而无本而无所见。是谓除诸尽三昧。彼何谓无特异三昧。住是定意时。一切平等不著不念。无所患苦亦无因缘。是谓无特特异三昧。彼何谓开通三昧。住是定意时。不见诸法有所通达。亦无颠倒。是谓开通三昧。彼何谓日灯明三昧。住是定意时。开发一切诸三昧门而奋光明。是谓日灯明三昧。彼何谓离月垢三昧。住是定意时。于诸三昧以光除冥。是谓离月垢三昧。彼何谓清净灯明三昧。住是定意时。于诸三昧普护一切四分别辩。是谓清净灯明三昧。彼何谓有所照曜三昧。住是定意时。则皆照明诸三昧门。是谓有所照曜三昧。彼何谓所造作三昧。住是定意时。趣一切三昧成办所当。又复所造作三昧所立定时。普见一切诸三昧慧英。是谓所造作三昧。彼何谓金刚喻三昧。住是定意时。灭除一切所作诸法。不复睹见诸苦恼患。是谓金刚喻三昧。彼何谓心住三昧。住是定意时。心不动摇亦不开闭。亦不照明亦不见所起。亦不

念言有此心也。是谓心住三昧。彼何谓普世三昧。住是定意时。普见一切诸三昧定摩所不照。是谓普世三昧。彼何谓善志住三昧。住是定意时。一切普安立诸三昧。彼何谓宝积三昧。住是定意时。普见一切诸三昧者。悉为积宝。是谓宝积三昧。彼何谓胜法印三昧。住是定意时等印诸法。未遭印者皆见印印悉能究竟。是谓胜法印三昧。彼何谓法平等三昧。住是定意时。不见诸法平等若险阻。是谓法平等三昧。彼何谓胜娱乐三昧。住是定意时。降伏一切诸所乐法。是谓胜娱乐三昧。彼何谓度诸法顶三昧。住是定意时。调定一切诸法之上。皆复越度诸所三昧。是谓度诸法顶三昧。彼何谓坏除三昧。住是定意时除诸三昧坏一切法。是谓坏除三昧。彼何谓分别诸法三昧。住是定意时。皆能分别于诸三昧。晓了一切诸法之句。是谓分别诸法三昧。彼何谓等造文字三昧。住是定意时。分别晓了三昧致等文字。是谓等造文字三昧。彼何谓除诸文字三昧。住是定意时。于诸三昧无一文字亦无所得。是谓除诸文字三昧。彼何谓除断因缘三昧。住是定意时。断诸三昧缘无有众乱。是谓除断因缘三昧。彼何谓无所作三昧。住是定意时。不得诸法有所作为。亦无所造。是谓无所作三昧。彼何谓离所作三昧。住是定意时。不得诸法因缘所造。是谓离所作三昧。彼何谓不究竟行三昧。住是定意时。不得一切诸三昧行究竟边际。是谓不究竟行三昧。彼何谓除诸冥三昧。住是定意时。一切三昧除诸闇冥。灭尽诸乱令致清静。是谓除诸冥三昧。彼何谓行诸句三昧。住是定意时。普见一切诸三昧行。是谓行诸句三昧。彼何谓无动三昧。住是定意时。不见一切诸三昧有震动者。是谓不动三昧彼何谓度诸界三昧。住是定意时。一切三昧度诸邪反。亦无差错顺其正谊。是谓度诸界三昧。彼何谓分别诸德三昧。住是定意时。决一切诸法了众生三昧。是谓分别诸德三昧。彼何谓所住究竟三昧。住是定意时。于一切定求于心本而不可得。是谓所住究竟三昧。彼何谓净华严饰三昧。住是定意时。得诸三昧一切清静普严诸华。是谓净华严饰三昧。彼何谓觉意句三昧。住是定意时。一切三昧疾速觉意。是谓觉意句三昧。彼何谓无量辩三昧。住是定意时。寻即逮得无量辩才随行分别。是谓无量辩三昧。彼何谓等无等三昧。住是定意时。一切定逮得等无等三昧。能令诸邪皆至平等。是谓等无等三昧。彼何谓度一切诸法三昧。住是定意时。皆能越度一切三界。是谓度一切诸法三昧。彼何谓断诸作三昧。住是定意时。见一切法诸三昧定。悉为断绝之。是谓断诸所作三昧。彼何谓无意无毁三昧。住是定意时。已逮诸定。得致诸法皆归坏败。是谓无意无毁三昧。彼何谓无所住三昧。住是定意时。不见诸法有所住处。是谓无所住三昧。彼何谓一清静三昧。住是定意时。不见诸法而有二事。是谓一清静三昧。彼何谓御诸事行三昧。住是定意时。不见诸法有因缘趣。是谓御诸事行三昧。彼何谓胜诸事三昧。住是定意时。一切三昧不睹二事亦无所见。是谓胜诸事三昧。彼何谓除灭一切所有断诸根三昧。住是定意时。于一切三昧灭除诸事。而逮得慧所入之处无所遭遇。是谓除灭一切所有断诸根三昧。彼何谓入合随音三昧。住是定意时。不随三昧诸音声。是谓入合随音三昧。彼何谓度诸言字音声三昧。住是定意时。则悉度脱一切诸行文字之事。亦无所见。是谓度诸言字音声三昧。彼何谓炽盛光曜三昧。住是定意时。普照降伏光明惟曜。是谓炽盛光曜三昧。彼何谓诸相严净三昧。住是定意时。庄严一切诸相功德。是谓诸相严净三昧。彼何谓无相三昧。住是定意时。一切三昧永不睹一切相。是谓无相三昧。彼何谓一切具足三昧。住是定意时。一切所求普悉具足是谓一切具足三昧。彼何谓不悦苦安三昧。住是定意时。不睹三昧一切苦安。是谓不悦苦安三昧。彼何谓无尽故三昧。住是定意时。于一切三昧。亦无有尽亦无所见。是谓无尽故三昧。彼何谓总持句三昧。住是定意时。总持一切诸三昧事。是谓总持句三昧。彼何谓护诸正邪三昧。住是定意时。于诸三昧。永不睹见正等与邪。是谓护诸正邪三昧。彼何谓灭除诸声色无声色三昧。住是定意时。于诸三昧一切不见有声色。永无声色。是谓灭除诸声色无声色三昧。彼何谓无音断音三昧。住是定意时。见一切法无声无音。是谓无音三昧。彼何谓离垢明三昧。住是定意时。不得一切三昧光明诸垢。是谓离垢明三昧。彼何谓要御三昧。住是定意时。不见诸三昧有要无要有御无御。是谓要御三昧。彼何谓满月离垢明三昧。住是定意时。一切平等具足成满功德之福。譬如月

盛满十五日时。是谓满月离垢明三昧。彼何谓大严净三昧。住是定意时。皆悉平等无极清净庄严普备。是谓大严净三昧。彼何谓普照世间三昧。住是定意时。一切平等皆能光照一切诸法。是谓普照世间三昧。彼何谓普定意三昧。住是定意时。一切定亦无所乱。不得一心。是谓普定意三昧。彼何谓御空三昧。住是定意时。等御一切不乐法者。而令得乐。是谓御空三昧。彼何谓御萨芸若空等御三昧。住是定意时。于一切御平等之事。亦无所御。是谓御萨芸若空等御三昧。彼何谓无青究竟无乐三昧。住是定意时。不得名号亦无所获。是谓无青究竟无乐三昧。彼何谓住于无本无心三昧。住是定意时。住于诸三昧。普入无本无所转求。是谓住于无本无心三昧。彼何谓身时安详三昧。住是定意时。于诸三昧永无所得亦无见身。是谓身时安详三昧。彼何谓口言时坏除虚空念三昧。住是定意时。一切三昧不得口言之所归趣。是谓口言时坏除虚空念三昧。彼何谓脱虚无无色三昧。住是定意时。逮得虚空无为无数一切法寂。是谓脱虚无无色三昧。是为须菩提菩萨摩訶萨般若波罗蜜摩訶衍也。

光赞经卷第七

光赞经卷第七

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜观品第十七

佛告须菩提。菩萨摩诃萨摩诃衍者。谓四意止。何谓四意止。内自观身不与身俱。亦不想念亦不得身。观于外身不与身俱。亦不想念亦不得身。于是安详调御其意。观于世间无明愁戚。内观痛痒彼心法者。于是安详调御其意。睹于世间无明愁戚。观外痛痒不与痛痒俱。亦不想念亦不得身。观内思想不与想俱。亦无想念不得思想。观外思想不与想俱。亦无想念不得思想。观于内法不与法俱。亦无法想亦不得法。观于外法不与法俱。亦无法念亦不得法。于是寂然调御其意。于世无明愁戚之事。何谓须菩提菩萨摩诃萨内观身。于此菩萨摩诃萨。知心所行若住已住。亦知已坐当坐。亦知行卧已当行卧。如身应住所志所趣。皆悉知之。是为菩萨摩诃萨观内身也。于是安详调御其意。于世无明愁戚之事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨往反安详观察视瞻而不卒暴。进止屈伸著衣持钵。饮食卧寐懈怠所从。律行去来坐起卧觉。有所说者。常怀徐详。喜在闲居心不驰骋。是为须菩提菩萨摩诃萨行般若波罗蜜自观内身而不可得。

复次须菩提。菩萨摩诃萨其心专一睹出入息。息长息短亦悉知之。意息若近若远亦悉知之。意息若迟若疾亦悉知之。意息卒暴柔和亦悉知之。譬如转轮圣王知土地长短广狭。譬如瓦师作器知大小深浅。如是须菩提。菩萨摩诃萨知息出入长短迟疾刚柔。菩萨如是观其内身。知其安详调御其心令顺法教。是为须菩提菩萨摩诃萨内自观身调御其意于世无明愁戚之事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨自观其身四分诸种今身有是地种水种火种风种。譬如屠儿以持利刀。杀害牛畜解为四段。为四段已坐起省察则无牛因缘合成。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。自观是身。而身有此地种水种火种风种。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。自观内身亦不见身亦无所得。

复次须菩提。菩萨摩诃萨自察其身从头至足。有身发髓脑恶秽不净具足充满。有此身者。有发毛爪齿皮革筋脉。骨节肠胃腹肝肺心肾五脏血肉脂髓涕唾。垢浊不净大便小便。譬如佃家以囊器盛若干种谷麻米粟豆大麦小麦稻穰。明目之人写之置地分别知之。是为麻油。是为粳米。是为豆粟。是为稻穰。如是须菩提。菩萨摩诃萨今此身者。从足至头发毛爪齿皮革筋脉骨节肠胃腹肝肺心肾五脏血肉脂髓涕唾垢浊不净大便小便如是须菩提。菩萨摩诃萨内自观身调御其意。于世无明愁戚之事亦无所得。

复次须菩提。菩萨摩诃萨如今观身。遭诸寒热若其寿终。一日若三日四日五日。其身[月+逢]胀。其色变青。臭烂脓血流出。计如此身。则不能离无常之法。如是须菩提。菩萨摩诃萨自观内身。知其安详调御其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。

复次须菩提。菩萨摩诃萨观人寿终。遭是寒热日炙风飘。死至一日。若至二日三日四日五日六日七日。为鸟乌所食。狐狼熊黑虎豹鸱枭狗犬所食。无央数虫从其身出还食其体。其人自察身所游

处。法无有常分散离别。无脱此者。内自观身调御其意。于世无明愁戚之事。亦无所见。

复次须菩提。菩萨摩訶萨假使见身非常之后。寒热所遭。日炙风飘[月+逢]肿青胀。鸟兽所啖臭处不净。还自观身亦当如是。调御其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。

复次须菩提。菩萨摩訶萨假使观身终亡之后。遭于寒热日炙风飘。骨节相连譬如交璅。肉涂血浇筋缠革裹皮覆。自观身调定其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。

复次须菩提。菩萨摩訶萨假使见人终亡之后。但白骨钩璅相连。有血脉皮肉筋髓。则而察之。今此躯体其法如是。分散别离此非常法。无有脱者。如是须菩提。菩萨摩訶萨观身调定其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。

复次须菩提。菩萨摩訶萨假使见骨髓筋缠碎坏分散还与土合。观察如是。今此躯体其法如是。内自观身调御其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。

复次须菩提。假使睹见骨散在地。东西南北脚骨异处。膝腩项颈胸胁头颅各自异处。则而察之。今此躯体其法如是。手足分散别离此非常法。无脱此者。内观其身调定其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。

复次须菩提。菩萨摩訶萨便观身死来久远骨散在地。积有年岁。不可称数难量之载。青骨碎坏与灰土合。今此躯体其法如是。分散别离此非常法。无有脱者。如是须菩提。菩萨摩訶萨内自观身调定其意。于世无明愁戚之事。亦无所得亦无所见。痛痒思想观法亦复如是。以持诱进初发意者。为无常观。稍稍入空乃知无本。以为发意达者。观内外身亦无有身。观内外想亦无有想。观内外法亦无有法。亦无所观亦无所见。道不离俗俗不离道。二者俱空亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行摩訶衍者。四意断。何等为四意断。于是菩萨摩訶萨。诸恶未起不善之法。设来兴者制令不生。殷勤精进摄其心本令断诸瑕。诸恶不善非法之事。适兴寻断。殷勤精进自摄其心。使平等断。诸善德本设来兴者。假欲断者。殷勤精进救摄其心。平等解脱。怀善法生坚住不失。思惟具足。广普令备益加欢乐。殷勤精进救摄其心。平等解脱。有所得亦无所得亦无所见。是为须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行摩訶衍。谓五根。信根精进根意根定根慧根。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓五力也。何谓五力。信力精进力定力慧力。是为菩萨摩訶萨摩訶衍五力也。有所得亦无所得亦无所获也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓七觉意。何谓七觉意。于是须菩提。菩萨摩訶萨专修思觉意。依于寂然。无有贪欲亦无所依。除于诤讼舍诸法。是谓思觉意。有行精进觉意。依于寂然。无有贪欲亦无所依。除诤讼舍诸法。是谓精进觉意。又行悦豫觉意。行信觉意。行安觉意。定觉意。行观觉意。依于寂然。无有贪欲亦无所依。除诤讼舍诸法。是谓菩萨摩訶萨摩訶衍行七觉也。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓八由行贤圣之路。何谓八。正见正念正语正治正业正方便

正意正定。是为八由行贤圣之法。有所得亦无所得亦无所获。是为菩萨摩訶萨摩訶衍也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓三品三昧。何谓为三。空三昧无相无愿三昧。彼何谓空三昧。已相法空。空者脱门。则为无相。其无相者便为脱门。其所行者无所行也。是为无愿脱门也是为须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍也。逮得此已亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。当分别若晓了所习决断灭尽。觉知由路知所尽者。知元所起晓了诸法。分别无我。晓了柔和终没之事。自知其心了他人心。是谓为慧。彼何谓分别。于苦知苦。无所从生亦无所起。是谓分别苦。何谓为晓了所习。谓断除所习令不复生。何等为决断灭尽。谓苦已尽令无根本。何等觉知由路。谓贤圣之法八由路也。何谓知所尽者。谓淫怒痴灭。何谓知无所起。谓无所从生不起之慧。何谓晓了法慧。谓于五阴所造罪福断绝为慧。何谓分别无我。谓色非常痛痒思想生死识非常。眼耳鼻舌身心。非我所有。色声香味细滑法。非我所有。眼色识耳声识鼻香识舌味识身细滑识意识法识。亦非我所有。何谓晓了柔和终没之事。有所咨嗟多所发起。何谓自知其心。自知古来根原。何谓知人心。能别他人众生心之所念。彼何谓如所慧心。谓怛萨阿竭萨芸若慧。是谓如所慧心已得。是以亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓有三根。异人根异根别根。彼何谓异人根。谓有诸学士。未得平等信根精进根意根定根慧根。何谓异根。其学士者。无有异信信根精进根意根定根慧根。是谓异根。彼何谓别根。谓未学士。而发大意辟支佛菩萨怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。信根精进根意根定根慧根。是谓菩萨摩訶萨别根摩訶衍也。有所得者。亦无所得亦无所获也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓平等定也。有三事。有想有行三昧。无想有行三昧。无想无行三昧。彼何谓有想有行三昧。脱诸欲寂除诸恶不善之法。有想有行行第一寂。是谓有想有行三昧。彼何谓无想有行三昧。谓其心之内无想有行。亦无所著至第二寂。亦无内外。是谓无想有行三昧。彼何谓无想无行三昧。过第二第三寂。度于无量有慧之定。越于无量识慧之宜。过于无量不用慧定。越于无量有想无想之定。是谓无想无行。是谓须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍也。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。当行十念。何谓十念。念佛念法念圣众念戒念布施念天念恬怕念无所起念观身念当终亡。是为十念。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓四禅四无色定四等心八脱门。未曾所获味之定。是谓须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍也。有所得者。亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓怛萨阿竭十种力也。何谓十种力。谓知他人众生之类。处处非处处有限无限。如审悉知。过去当来今现在因缘罪福所行之处有所报应。如审悉知。世间之人有若干种其体不同。如审悉知。他人众生若干种心所喜各异。如审悉知。他人众生根原所趣本末各异。如审悉知。一切五道终始所归。如审悉知。知于众人行者之心。根力觉意一心脱门三昧正受。结缚嗔恨斗讼之事。能慧分别如审悉知。无数寂然。悉识过去无数亿劫之事。识过去无数亿劫之所。游居众生察其终没之所归趣。道眼彻视于十方一切佛界。五道生死善恶祸福起灭终始。如审悉知。诸漏已尽无有尘垢。度于想念。以智慧脱现在造行。自以神通证知诸行。生死已断。称举梵行。所作已办知未度者。是为须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓四无所畏。何谓四无所畏。今吾已逮成平等觉。若有沙门

梵志诸天人民。若复异天异觉之人。来欲讼理求佛之短。谓为不成平等之觉。不见瑞应。敢有发意当如来者。无敢发念。故佛安隐所行。无难亦无畏。勇猛行达无所著。而为他人师子之吼。讲说分别清净法轮。沙门梵志诸天宫魔及诸梵天天上世间。无有能及道法之谊。诸漏已尽无有终始。沙门梵志诸天魔梵天上世间。欲求佛短谓不然者。诸漏未尽。都了不见发心求短者。故佛安隐无有恐惧。则为众人而师子吼。悉知内法。无有内外不见吾我。沙门梵志诸天魔梵天上世间。欲求佛短谓不然者。不知内法计有吾我。都了不见发心求短者。故佛安隐无有恐惧。则为众人而师子吼讲说贤圣。不解者解。不达者达。无乘者乘。而以平等普除苦恼。终不能求得佛短也。以奉法故不违道谊勇猛无恐无惧。而为他人讲说清净法轮。为师子吼。是为须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍也。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。谓四分别辩。何谓为四。一曰分别谊。二曰分别法。三曰所归顺分别。四曰分别辩。是谓须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓十八不共诸佛之法。何谓十八。一者如来无有瑕短。所说应时无有短乏心。无忘失无有若干想。无有不定心。无有不辩。分别所观无有所乐。断精进无失。终无失意。智慧无损解脱不阙。度知见不减。一切诸身之事无所不达。一切口所言说无所不通。各令得所。一切心所念。以智慧心悉知其原。又知过去不可计会无央数劫事。智慧悉见。又知当来不可计会无央数劫事。智慧悉见。又知现在不可计会无央数劫事。智慧悉见。是为须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍。有所得亦无所得亦无所获。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓总持门。彼何谓总持门。诸文字等所说平等。文字之门文字所入。何谓文字门文字所入因缘之门。一切诸法。以过去者亦无所起。其门所作是罗之门。法离诸垢是波之门。分别诸谊是遮之门。逮得一切诸法之行亦无所得亦无所没者亦无所生者。是那之门。一切法离诸号字。计其本净而不可得。是罗之门。皆悉超度一切世法恩爱报应因缘。是陀之门。一切诸法悉为本无有无断绝。是为波之门。皆悉解结诸法所缚。是吒之门。烧尽诸法逮至清净。是沙之门。一切诸法无有挂碍不得诸事。是和之门。断除一切诸法音声句迹所趣。是多之门。一切诸法而无有本不可动摇。是计之门。一切诸法而无所起。是吒之门。一切诸法得至究竟。是阿之门。一切诸法所当作为皆悉逮得。是娑之门。一切诸法皆已时得通不悉节。是摩之门。解知诸法从吾我起。是迦之门。一切诸法逮得拥护。是瘿之门。一切诸法逮得诸法之处。是闍之门。一切诸法而无所起。是波之门。一切诸法而无所起。是陀呵之门。一切诸法诸种无所起会。是奢之门。一切诸法寂然不起。是呿之门。一切诸法犹如虚空而无所生。是叉之门。一切诸法皆悉灭尽而不可得。是尸瘿之门。一切诸法坚住于处而不可动亦不可得。是惹之门。一切诸法慧不可得。是吒呵之门。一切诸法逮得所持。是披何之门一切诸法已得闲静。是车之门。一切诸法皆已焚烧。是那之门。一切诸法而无所作。是沙波之门。一切诸法而得至信。是嗟之门。一切诸法皆得尽灭。是迦何之门。一切诸法得轮数所在。是吒徐之门。一切诸法。有所住处得无所住。是那之门。一切诸法。不来不去不立不坐不卧不寐。无应不应无想不想。是颇之门。一切诸法不可所奏。是尸迦之门。一切诸法不得五阴。是磋之门。一切诸法不得他念。是伊陀之门。舍一切法而无所求。伊陀之门。一切诸法不得所在。是吒之门。一切诸法究竟边际尽其处所。无生无死无有无作。拔去文字音声之说。所以者何。厌诸挂碍无彼无名无处所言。亦不可得亦不可说。亦不可尽亦不可见。譬如须菩提虚空虚无。一切诸法亦悉如是。是为须菩提总持所入因缘文字分别所入。其有菩萨摩訶萨知是一切因缘文字方便分别。则不复著音声言说。则能次第晓了诸法之所归趣也。

摩诃般若波罗蜜十住品第十八

佛告须菩提。如汝所言。何谓菩萨摩诃萨为摩诃衍三拔致。如是须菩提。菩萨摩诃萨行六波罗蜜。入于道地。云何菩萨入于道地。入一切诸法。无来亦无所去。无去亦无所坏。一切诸法不可知处亦无想念。行十道地不见道地。何谓菩萨行十道地者。是菩萨摩诃萨行第一住者。当行十事。何谓为十。修治志性不为颠倒。修治愍哀除去众想。等心众生不得众生。行布施事受者无异。敬善知识无有轻慢。求法为业而无所得。殷勤出学无所贪慕。求于佛身不想相好。开阐法事悉于众生无所希望。弃除贡高则于诸法而无所著。口之所言至诚为业。是为十事。须菩提。菩萨摩诃萨行第一道地也。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第二住者。当行八法。何谓为八。其戒清净。而有反复能知报恩。住于忍力常行欢喜。不舍众生勤于大哀。受尊长教。其出家者。视如世尊。行波罗蜜。慕求善权。是为八事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第三住者。行五法。何谓为五。博问无厌不著文字。开化法施无衣食想。净于佛土劝众德本。亦无所望。是为五事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第四住者。当行十法终不为舍。何谓为十。不舍闲居。志在少求。而知止足。不离宴坐。不毁禁戒。不厌受欲。不止灭度。一切所有施而不惜。而不怯弱。于诸所有而无所慕。是为十事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第五住者。当弃八事。何谓为八。弃捐家居。离比丘尼。舍弃动性。不贪功德。舍于睡卧。离于嗔争。不自称誉。不毁他人。是为八事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第六住者。以具六法。何谓为六。谓六波罗蜜。不为六法。不求声闻。无缘觉想。不念于小。见贫乞者心色和悦。有所施与不以忧戚心不怀恨。是为六事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第七住者。为以离二十法。何谓二十。无所受。无吾我。不计人。不有命。不念寿。不念常。不著断灭。无诸想著。离因缘见。不倚诸阴。不慕诸种。舍于诸种。舍于诸入。无三界想。不著于佛。不著于法。不著圣众。护禁舍见不猜念空。舍诸邪见无所染污。是为二十事。当复具足二十法事。何谓二十。晓了于空。不证无相。惠无所愿。净于三场。愍哀众生。不见众生。无所轻慢。等观诸法。体解法义。无所分别。晓了真正。亦无所著。无从生忍。讲说一品。灭除众想。弃捐尘劳。寂然离邪。其心调定。不离智慧。无有卒暴。是为二十。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第八住者。以为具足四法。何谓为四。入众生心神通自乐。现诸佛土随所观察。具成己土稽首诸佛。以真谛观诸佛之身。是为四法。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第九住者。当复具足四法。何谓为四。晓了诸根成诸佛土。殷勤奉修于幻三昧。顺化众生令其造德本处于淳淑。为众示现具足之身为说道义。是为四事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行第十住者。于十二事悉具足。何谓十二。为无量处而设拥护。随众所愿各令得所。口所演说诸天龙神捷沓和阿须伦迦楼罗真陀罗摩佉勒。闻其音各各解了。辩才如是。胞胎众事。种姓尊贵。所生之处。眷属国土。弃国捐家。诣于佛树。清净具足一切名德。皆为备悉。是为十二。

复次须菩提。第十菩萨摩訶萨者。即谓是佛。

须菩提白佛言。何谓菩萨遵修志性。

佛言。所作德本心皆劝助萨芸若慧故。何谓菩萨等心。一切志萨芸若。行四等心慈悲喜护故。何谓菩萨为布施业。施于一切无所想念故。何谓菩萨结善知识。劝化一切令立正道。稽首问信恭敬尊长故。何谓菩萨具足求法。诸所求法心常在于萨芸若慧。而不堕落声闻辟支佛地故。何谓菩萨殷勤出家。所生之处世世舍业无所毁坏。随怛萨阿竭教。其出家者修无上行故。何谓菩萨遵求佛身。若见佛形其心未曾离佛。尔乃至于萨芸若慧故。何谓菩萨开阐诸法。假使菩萨现在见佛若般泥洹。而为众生讲说经法。初语亦善中语亦善竟语亦善。其义备悉微妙具足清净之行。及十二部经。闻经德经听经分别经示现经譬喻经所说经所生经方等经未曾有经章句经所行经。是为菩萨十二部经开阐诸法。何谓菩萨弃捐憍慢心。未曾怀自大。终不生小姓家故。何谓菩萨所言至诚。若有所说言行相副故。

佛语须菩提。是为菩萨摩訶萨行第一住奉行十事。

须菩提白佛言。何谓菩萨戒品清净。

佛言。心不念求声闻辟支佛乘。亦不毁訾于诸菩萨。若犯戒者。而以劝喻令不堕墮故。何谓菩萨而有反复知报恩者。设使菩萨行菩萨道时。若施少者不以废忘。何况于多。何谓菩萨住于忍力。常于众生无有乱心。志不怀害故。何谓菩萨心色和悦。念化众生不违正行故。何谓菩萨不舍众生。能救济护一切人故。何谓菩萨近于大悲。假使菩萨行道之时。心自念言。因一切人故。恒河沙劫在于地狱。若见考署终不懈怠。当令彼人成于佛乘以得灭度。如是比类一切众生。其心自劝微妙如是。何谓菩萨受尊长教。其有出家若见师父视之如佛。何谓菩萨求波罗蜜。若使菩萨不志余业不念他法。无所轻慢求无极故。何谓菩萨博闻无厌。诸佛天中天。所可言说于此所讲。及十方佛口所演说。悉奉受持故。何谓菩萨所说法施无衣食想。以此法施。心念如是不想佛道故。何谓菩萨净于佛土。所殖德本皆以劝助严净佛土故。何谓菩萨不厌生死。常欲具足一切功德。成就善本开化众生。净于佛土未曾懈倦。至令具足萨芸若慧故。何谓菩萨而知惭愧。常无声闻辟支佛心故。何谓菩萨不舍闲居。不入声闻辟支佛地故。何谓菩萨志在少求。行菩萨道无所贪慕。志在佛道故。何谓菩萨而知止足。用成萨芸若故。何谓菩萨不舍节限。谓能分别晓深法故。何谓菩萨不舍学戒。所持禁戒而不放逸故。何谓菩萨不厌受欲。其心未曾起贪欲故。何谓菩萨心不灭度。于一切法而无所行故。何谓菩萨一切所有。能以布施而悉将护。内外诸法无所贪故。何谓菩萨志不怯弱。心未曾发而为二识故。何谓菩萨观诸所有而无所贪。于诸万物无所念故。何谓菩萨弃国捐家。从一佛国复游一国。所生之处除其须发而被袈裟。现作沙门故。何谓菩萨舍比丘尼。弹指之顷不与从事。于彼因缘心无所起故。何谓菩萨舍弃种姓。菩萨当念。令众生处在安隐以自然安。若使见者终不起嫉心故。何谓菩萨弃捐众贪及与睡卧。假使菩萨所在众会。若有兴发声闻辟支佛心者。不当于彼与从事故。何谓菩萨离嗔恚。不从恨怒危害之心。无斗讼意无所争故。何谓菩萨不自称誉。不见内法无所观故。何谓菩萨不毁他人。于外一切无所见故。何谓菩萨弃于十恶。习贤圣道为上行净身口意故。何谓菩萨弃捐憍慢。如是所行不见诸法而有慢故。何谓菩萨舍于自大。所行不见形貌及与所有故。何谓菩萨离于颠倒。察诸所有而不可得故。何谓菩萨弃淫怒痴。永不睹见淫怒痴垢之所在故。何谓菩萨具足六法。第六住者当具六法。何谓为六。谓六波罗蜜当具足之。云何具足六波罗蜜。住六波罗蜜则能超越声闻辟支佛故。何谓菩萨不起声闻辟支佛心。此等所行不应为道。行小乘者不顺佛道。若见乞求

者则怀怯弱。行菩萨者。当舍离之心无忧戚。所以者何。斯等所行为不入道。从初发意常行布施心不忘舍故。何谓菩萨不自贪身所以尔者。推求本末无有吾我。计人寿命亦复如是所以者何。谛观察之心无所有故。何谓菩萨不堕灭见。所以尔者。一切诸法心无所断本末不起。一切诸法亦无所生故。何谓菩萨不计有常。所以尔者。假使诸法悉无所起则无有常故。何谓菩萨不为想著。所以尔者。如是计之无有尘劳无因缘见。所以尔者。彼所见者不见诸见故。何谓菩萨不徇名色。所以尔者。一切有所为无所有故。何谓菩萨不著诸阴。不徇诸种不慕诸入。所以尔者。如是行者悉为自怨而无所有。以是故。不当徇著阴种诸入故。何谓菩萨不徇三界。其三界者自然无形。虽在三界而无所徇故。何谓菩萨不处所有。不以克期而为虚空。一切所有悉无所有故。何谓菩萨见佛不著。不以徇见为见诸佛故。何谓菩萨不争于空。一切诸法悉为空无空不乱空无所争故。何谓菩萨具足于空。身相虚空则为菩萨具足于空故。何谓菩萨不证无相。于一切相而无所念故。何谓菩萨志无愿慧。而于三界皆无所行故。何谓菩萨净于三场。便能具足十善德故。何谓菩萨愍哀一切众生之类便能行德无极大哀故。何谓菩萨不慢众生。而欲具足佛土故。何谓菩萨等观诸法。察于诸法无高无下。故何谓菩萨谛观道地。于一切法而无所习无所动转故。何谓菩萨无从生忍。一切诸法悉无所起。亦无所灭忍无所有故。何谓菩萨无所生慧。其于名色慧无所起故。何谓菩萨说于一品。不行二事故。何谓菩萨不念诸念。于一切法而无所念故。何谓菩萨弃捐诸见。能舍离声闻辟支佛地故。何谓菩萨灭除尘劳。一切诸漏所习止处欲垢悉断故。何谓菩萨寂离见地。谓能逮成萨芸若慧故。何谓心调。于三界无所患难故。何谓心寂。能御六根故。何谓菩萨不舍智慧。谓能逮得明眼故。何谓菩萨无有卒暴。观于六入无染著故。何谓菩萨心有所入。则以一心普见一切众生之念故。何谓菩萨神通自娱。则以神通而自娱乐。从一佛国复至一国。所游之处无佛土想故。何谓菩萨见诸佛国。住此佛国则见十方无量佛国。于诸佛国亦无所著故。何谓菩萨如所观察。见诸佛国具足严净。三千世界所游之处。辄为转轮圣王故。何谓菩萨稽首诸佛供事归念。一切经法分别义趣故。何谓菩萨而常审谛观诸佛身。以真正见诸佛则为法身故。何谓菩萨晓了诸根。若能住于怛萨阿竭十种力者。则能晓了一切众生诸根本故。何谓菩萨佛土清净。人民清净是则名曰佛土清净故。何谓菩萨如幻三昧。住此三昧菩萨则能变现一切无所不入。心无所处故。何谓菩萨而等三昧。菩萨于诸三昧无所希望故。何谓菩萨能教众生。所造德本各随其行而开化。菩萨摩訶萨则以至诚而护己身。随其众生而开度之。何谓菩萨至诚。自然有所劝发。欲以度脱一切众生故。何谓菩萨如其志愿必能得之。菩萨常具足六波罗蜜故。何谓菩萨所演出音诸天龙神及犍沓和闻其音者各得解了而顺化之。用有大哀普等音故。何谓菩萨入于胞胎。菩萨摩訶萨世世所生诸无所生故。何谓菩萨在于尊贵。菩萨所生在诸种姓则能化之故。何谓菩萨所生具足。假使菩萨在君子种。在梵志种。在居士种。则能劝化故。何谓菩萨在于尊姓。诸以过去众菩萨性等无差别故。何谓菩萨眷属具足。菩萨所从诸眷属侍使无所乏故。何谓菩萨土地严净。始生之时。光明照耀无数世界。其蒙光者皆得安隐故。何谓菩萨弃国捐家。菩萨摩訶萨舍家学道时。化无央数亿。百千人而与从俱。能令众生立于三乘故。何谓菩萨诣诸佛树。其树则为根茎枝叶华实。皆为七宝紫磨金色。照于十方无数佛土悉为大明。是为菩萨诣佛树严净。何谓菩萨一切名德而悉具足。设使菩萨人清净者则佛国净。是为菩萨名德具足。何谓菩萨住十道地成为如来。菩萨摩訶萨具足六波罗蜜十力无畏十八不共诸佛之法。得萨芸若慧。断除尘劳无所挂碍。是为菩萨住十道地成为如来。如是须菩提。菩萨摩訶萨沤和拘舍罗。行六波罗蜜意止意断神足根力七觉八道三十七品十力无畏四分别辩十八不共诸佛之法。寂然离见现入种性八等之地。若有所处离欲之地所作办地。离于声闻辟支佛地菩萨之地。是为菩萨摩訶萨入第九住于佛地。是为菩萨摩訶萨第十行住。是为菩萨摩訶萨三拔致。

光赞经卷第八

光赞经卷第八

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜所因出行品第十九

佛告须菩提。如汝所问。何从出行中。何从住衍中。谁为成衍者。从三界生住萨芸若。有本无生无甫当生。所以者何。其摩诃衍萨芸若慧。于此二事。法无所合亦无所散。无色无见无所取舍。则为一相则无有相。所以者何。其无相法无所出生。法有生者。则为欲令法界出生。其无相法有所生者。则为欲令本无出生。其无相法则无所生。欲令生者则为欲令真本际生。其有欲令无相生者。则为欲令不可思议法界出生。其有欲令无相法生。则为欲令专精修行而出生。其有欲令无相法生。则便欲令断界出生。取要言之。须菩提。则为欲令离欲界生。其有欲令无相法生者。则为欲令灭度界生。须菩提。彼为欲令寂然空无而出生矣。其有欲令色痛痒思想生死识无相法生者。则为欲令有相法生。所以者何。色则为空。从三界生住萨芸若。痛痒思想生死识。亦无有空。从三界生萨芸若者则无所住。所以者何。若解色者色则为空。解痛痒思想生死识者识则为空。眼耳鼻舌身心亦空。欲令生者。则为欲令虚空出生。眼色识耳声识鼻香识舌味识身更识意欲识。此十八种因缘所见则为空。无欲令生者。则为欲令无相法生。所以者何。须菩提。眼之所视悉皆为空。耳鼻舌身意。亦如是习皆空。须菩提。三界为空眼所视空。从三界生萨芸若者。则无所住六情亦空。因三界生萨芸若者。则无所住。六情所受所习皆空无有相。欲令生者则为欲令生者。则为欲令梦幻出生。所以者何。梦幻水月芭蕉野马深山之响。皆悉自然。自然之事如来之化。三界自然则无所生。萨芸若者则无所住。所以者何。须菩提。如梦自然。梦自然者悉无所有。幻化之事亦复如是。须菩提。其欲令檀波罗蜜有尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜生者。则为欲令无相法生。所以者何。须菩提。六波罗蜜者悉皆自然。从三界生萨芸若者亦无所住。所以者何。须菩提。六波罗蜜者则为自然。其自然者故曰为空。其有欲令无相法生者。则为欲令内空外空有空无空近空远空真空出生。所以者何。须菩提。其七空者则为自然。以自然故。因三界生萨芸若者则无所住。所以者何。须菩提。用七空自然故名曰为空。故空为空。须菩提。其有欲令无相法生者。则为欲令四意止四意断四神足念五根五力七觉八道行生。所以者何。皆自然空。因三界生萨芸若者则无所住。须菩提。其有欲令三十七品出生者。则为欲令无相法生。所以者何。须菩提。三十七品则为自然。不生三界萨芸若者。则无所住。所以者何。三十七品自然空。空故曰空。须菩提。其有欲令十力无畏十八不共诸佛之法四分别辩悉自然空。空故曰空。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。上至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛生者。则为欲令无相法生。所以者何。须菩提。其三乘者亦复自然。不出三界萨芸若者则无所住。所以者何。须菩提。阿罗汉者则为自然。自然故空故曰为空。辟支佛者则为自然。自然故空故曰为空。怛萨阿竭则为自然。自然故空故曰为空。须菩提。其有欲令名号生者。则为欲令无相法生。空无相无愿亦复如是。其欲令因缘言辞生者。则为欲令无相法生。所以者何。须菩提。其名号空。不生三界萨芸若者则无所住。所以者何。名号则空。用名号空故曰为空。因缘言辞诸可处所悉皆为空。诸法处空故曰为空。其有欲令无所生生。则为欲令无相法生。所以者何。无相法空悉无处所。处所空故故曰为空。其有欲令无灭无想无尘无嗔无所有生者。则为欲令无相法生。所以者何。此诸事空空故曰空。名号因缘言辞所处。三十七品十种力四无畏十八不共诸佛之法四分别辩。亦复如是。是故须菩提摩诃衍者从三界生为无所生。生萨芸若生亦无所生无有动处。又须菩提所

问。在何所住者。心无所住衍无有处。所以者何。无所住故。一切诸法亦无所住。

又须菩提。衍所住者住无所住。其法界者。亦无所住住无所住。衍亦如是住无所住。如上虚空无所由转。衍亦如是住无所住。又譬如无生住无所住。衍亦如是住无所住。譬如无灭无尘无嗔及无所有住无所住。衍亦如是住无所住。所以者何。法界自然住无所住。所以者何。法界自然用自然故自然为空。及与七空悉无所有自然为空。空无所有故曰为空。是故须菩提。衍无所住住无所住故无动转。须菩提所问。从何所住而成衍者。衍无所生。所以者何。无有从中生者。无有甫当生者。一切诸法悉无所有。以此无故。一切诸法亦复如是。何所有法当有生者。所以者何。我人寿命亦复如是。亦无有如亦无所见。亦无所得本末清净。是故我人寿命。如是法界悉不可得本末悉空。是故怛萨阿竭悉不可得。其本际者亦不可得本末悉净。是故诸界不可思议。悉不可得本末清净。是故阴种诸入悉不可得本末清净。阴种诸入不可得故本末清净。六波罗蜜者悉不可得本末清净。是故七空亦不可得本末清净。意止意断神足根力七觉八道三十七品十种力四无所畏十八不共诸佛之法四分别辩。亦不可得本末清净。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。上至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。悉不可得本末清净。三乘之法萨芸若慧。不可得故本末清净。其无所有生悉不可得本末清净。无灭无尘无嗔无争。诸无所有及诸所有。悉不可得本末清净。其过去当来今现在事。往来所住住止所生。悉不可得本末清净。所益所损悉不可得本末清净。谁当逮得不可得者。其法界者亦不可逮无有得者。所以者何。欲逮法界则不可得。若求阿罗汉辟支佛怛萨阿竭。欲得此者悉不可得。若有欲得三十七品十力无畏十八不共诸佛之法四分别辩者。亦不可得无能逮者。若有欲逮得阿耨多罗三耶三菩悉不可得。本际悉空而不可得。六波罗蜜及与七空。亦复如是悉不可得。其无所生亦无所灭。无尘无嗔无所有者悉不可得。所以者何。正真观之悉无所有悉不可得。其欲逮得第一住者亦不可得。至于十住。亦不可得本末清净。何所有第一住者。其清净观者及种性八等所示现地是所有地离欲之地所作办地辟支佛地菩萨道地三耶三佛地及第一地悉不可得。其七空者悉不可得。计于内空上至十住悉不可得。七空十住悉无所有悉不可得。所以者何。须菩提。其第一住但名字耳。为不可得。上至十住亦复如是。假有所得为不可得本末清净。而为众生讲说内空悉不可得。一切众生亦不可得。而为众生说七品空事。所可说者悉不可得本末清净。以内空故佛土清净悉无所得。七空自然自然空故佛土清净。悉不可得本末清净。是故内空及与五眼悉不可得。皆无所有自然。自然空为其五眼。悉无处所本末清净。是故须菩提。菩萨摩訶萨于一切悉无所得。则为逮得成摩訶衍三拔致萨芸若慧。

摩訶般若波罗蜜无去来品第二十

尔时贤者须菩提白佛言。所言摩訶衍者。其摩訶衍义之所趣。唯天中天。于天上人中世间而最为尊。莫不归者。衍与空等。譬如虚空容覆无量阿僧祇人莫不戴仰。唯天中天。摩訶衍者亦复如是。菩萨摩訶萨覆不可计阿僧祇人悉因得度。摩訶衍者。不见来时不见去时不见住处。如是天中天。摩訶衍者。不得过去当来现在。亦无中间见亦无所得。其名等于三世。故曰为衍是故为摩訶衍。

于时世尊告须菩提。如是如是。所谓摩訶衍者。是为菩萨摩訶萨六波罗蜜檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。是为须菩提菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。谓一切诸陀罗尼门诸三昧门首楞严三昧。取要言之。空等三昧。解脱三昧。无著三昧。寂灭三昧。是谓菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍者。晓了七空三十七品十力无畏十八不共诸佛之法四分别辩。

是为菩萨摩訶萨摩訶衍也。

又须菩提。所言摩訶衍者。天上天下世间最上莫不归仰者。譬如须菩提欲界本无而无本无。等无有异不可分别。无有颠倒诚谛自然。久长坚固无有别离法。无合无散未曾所有。是为摩訶衍。天上天下人中最尊莫不归仰者。假使须菩提。劫尽烧时悉为现之。教化一切令知无常。无有长久无坚固者悉无所有。是故摩訶衍。天上天下世间最尊莫不归仰者。

又须菩提。欲界如是等无有异。无有颠倒诚谛自然。无本坚固无别离法无有因缘。其无所有终不所有。是为摩訶衍。天上天下最尊。设使须菩提。欲界有想无常颠倒而现破坏。一切无常无有长久不可坚固。别离之法悉无所有。是故须菩提。摩訶衍天上天下。于无色界亦复如是。设使须菩提。诸色本无悉无所有亦复如是。等亦无差别无有若干诚谛自然。本无坚固无别离法。其无有者不可令有。是为摩訶衍。天上天下最尊。假使须菩提。色有所念而应清净。而为颠倒悉令饱满。皆当无常无有久存不得坚固。别离之法悉无所有。是故摩訶衍色痛痒思想生死识亦复如是。眼耳鼻舌身心等无有异。眼色识耳声识鼻香识舌味识身更识意欲识。等无有异悉无所有。所可分别。至诚真谛。计有常者久长坚固是非摩訶衍。用习六事心有想念。因缘所习迷惑多求以自饱满。是一切法皆悉无常无有长存不可久固。是故摩訶衍天上天下最尊。设使须菩提。法界所有悉无所有。是为摩訶衍。天上天下最尊坚固无所有生。如须菩提法界所有悉无所有。行无所有。是故摩訶衍天上天下最尊。设使须菩提。怛萨阿竭现有所有悉无所有。其真本际不可思议。其界所有悉无所有。是为摩訶衍。天上天下最尊。正使须菩提。诸界者不可思议。其所有者悉无所有。是故摩訶衍天上天下最尊。设使须菩提。六波罗蜜所有悉无所有亦复不无。是为摩訶衍。正使须菩提。其内空者不有不无自然为空。不有不无是为摩訶衍。所以须菩提。其内空者自然无有。有了空者不有不无。故曰摩訶衍。设使须菩提。三十七品。十力无畏十八不共诸佛之法四分别辩。不有不无亦不不无。是为摩訶衍。正使须菩提。其种性法不有不无亦不不无。用种性法不有不无亦不不无。是故摩訶衍。正使须菩提。其八等法不有不无。须陀洹法斯陀含法阿那含法阿罗汉法辟支佛法诸佛之法不有不无。用不有不无亦不无无。是故摩訶衍。正使须菩提。其八等法及与佛法。不有不无亦不无无。是故摩訶衍。用须菩提其诸种性不有不无亦不无无。用诸八等不有不无亦不无无。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。上至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛不有不无亦不无无。是故摩訶衍。须菩提。欲知以诸八等怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。不有不无亦不无无。是故摩訶衍。设使须菩提。诸天人民阿须伦及与世间。不有不无亦不无无。以诸天人民及阿须伦世间所有不有不无亦不无无。是故摩訶衍。假使须菩提。菩萨从初发意。乃至道场坐于佛树于中发心。不有不无亦不无无。如须菩提。菩萨摩訶萨从初发意乃至道场。于中发心一切不有不无亦不无无。是故摩訶衍。假使须菩提。菩萨摩訶萨。其智慧尊犹如金刚。不有不无亦不无无。是为菩萨摩訶萨晓了达见一切诸碍及众尘劳得萨芸若。以须菩提菩萨摩訶萨了诸挂碍一切尘劳悉无所有逮萨芸若。是故摩訶衍。正使须菩提。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。其三十二大人之相。不有不无亦不无无。是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。天上天下最尊。威神圣德光明微妙。靡所不照无有畴匹。是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。威神巍巍圣德光明。照于十方恒沙诸佛世界。及诸天上下诸天人民。诸阿须伦光明普遍。用不有不无亦不无无。是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛光明。照于十方恒沙世界。

又须菩提。怛萨阿竭有八部之音。不有不无亦不无无。是故怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。声告十方于阿僧祇无量世界。用怛萨阿竭其八部声。不有不无亦不无无。是故有八种音声。告于十方不可思议无量世界。

又须菩提。怛萨阿竭所转法轮。不有不无亦不无无。是为怛萨阿竭转于法轮。沙门婆罗门诸梵天众。天上天下莫能当者。皆令如法各得其所。是故怛萨阿竭为转法轮。沙门婆罗门天上天下。及诸人民莫能当者。

又须菩提。一切众生不有不无亦不无无。是故怛萨阿竭数转法轮。令诸众生不至无余于泥洹界。

又须菩提。此诸众生不有不无亦不无无。悉了是已故。怛萨阿竭转于法轮。是故众生至无余界。于泥洹界而般泥洹。

摩诃般若波罗蜜衍与空等品第二十一

佛告须菩提。如汝所言。衍与空等者。所说至诚。如是如是。衍与空等。譬如虚空不可计知东方里数。南方西方北方四隅上下亦不可知。无远无近无有边际。怛萨阿竭慧亦如是。不可尽极八方上下。无有边际无有远近。慧不可尽。譬如虚空无长无短无有方面无增无减。怛萨阿竭慧亦如是。无长无短不圆不方无增无减。

又须菩提。譬如虚空无有五色青黄赤白。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空无有过去当来现在。衍亦如是无去来今。

又须菩提。譬如虚空无能增者无能减者。衍亦如是不增不减。故言衍与空等。

又须菩提。譬如虚空无有尘劳无嗔恨。无有生者亦无所灭。亦无所住亦无不住亦无所念。衍亦如是。是故言衍与空等。

又须菩提。譬如虚空无有善恶。无有言辞亦无不言。譬如虚空无见无闻无念无知。衍亦如是。是故言衍与空等。

又须菩提。譬如虚空亦无有异亦无不异。亦无所断亦无所造证亦无所除。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空无有欲法不离欲法。无嗔恚法不离嗔恚。无愚痴法不离愚痴。衍亦如是。又须菩提譬如虚空不与欲界合同。不与色界及无色界合同。亦不离三界。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空无初发意从第一住衍亦如是无有十住。

又须菩提。譬如虚空无有清浊无所观见无有处所。无种性地八人等地无示现地。无我所地无所欲地。无所作不作地。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空无须陀洹果。无斯陀含果。无阿那含果。无阿罗汉果。

又须菩提。譬如虚空无声闻地。无辟支佛地。无三耶三佛地。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空无有形像亦无不像。亦无有见亦不无见无受无舍无合无散。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空则无有常亦无不常。无苦无乐无我不我衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空亦无有空亦无不空。无有异空无有异想。亦无无想亦无有愿亦无不愿。衍亦如是。故言衍与空等。

又须菩提。譬如虚空无有寂然无不寂然。无有憊怕亦无不怕。

又须菩提。譬如虚空无有光明亦无闇冥。衍亦如是。

又须菩提。譬如虚空无所逮得亦无不得。衍亦如是。是故言衍与空等。

又须菩提。譬如虚空无言无说亦无不言。衍亦如是。是故言衍与空等。是故须菩提。虚空平等衍亦平等。如须菩提所言。譬如虚空无有边际。覆不可计阿僧祇人。衍亦如是。安不可计阿僧祇人。如是须菩提。譬如虚空覆不可计阿僧祇人。衍亦如是。护不可计阿僧祇人计人无人。譬如虚空不可得有以空以无有。摩诃衍者亦复如是。是故须菩提。摩诃衍者。安护无数阿僧祇人。所以者何。人与虚空及摩诃衍。此一切法都不可得故。

复次须菩提。人不可计空亦不可计。虚空亦不可计。摩诃衍亦不可计。是故摩诃衍覆不可计阿僧祇人。所以者何。须菩提。人与虚空及摩诃衍。悉不可计悉不可得。

复次须菩提。不可计是故摩诃衍覆护不可计阿僧祇人。

复次须菩提。人无所有法界亦无所有一切诸法亦无所有。故曰虚空亦无所有。人与虚空及摩诃衍悉无所有。阿僧祇无所有。无有量无所有。无有底无所有。是故摩诃衍覆护不可计阿僧祇人。所以者何。众生法界及摩诃衍。又阿僧祇不可限量无有崖底。悉不可得故。

复次须菩提。人无所有。怛萨阿竭亦无所有。虚空亦无所有。摩诃衍亦无所有。阿僧祇亦无所有。不可计亦无所有。无底亦无所有。一切诸法亦无所有。是故须菩提。摩诃衍者。为不可计阿僧祇崖底人而设拥护。所以者何。怛萨阿竭虚空众生及摩诃衍。其阿僧祇不可计议无有崖底。悉不可得故。

复次须菩提。吾我无所有。所知所见亦无所有。本际无所有。当作是了本际以无。至不可计及阿僧祇无央数者亦无所有。以无所有一切诸法亦无所有。是故摩诃衍名曰不可计阿僧祇覆护无央数人。所以者何。须菩提。一切众生所知所见及与本际。至阿僧祇无央数不可计皆不可得。

复次须菩提。吾我及人悉无所有。所知所见亦无所有。不可思议境界亦无所有。色痛痒思想生死识亦无所有。虚空亦无所有。摩诃衍亦无所有。阿僧祇亦无所有。不可计亦无所有。无央数亦无所有。一切诸法亦无所有。是故摩诃衍为不可计阿僧祇人之覆护。所以者何。如须菩提。吾我诸法悉不可逮。

复次须菩提。吾我及人悉为虚空。所知所见亦复虚无。眼亦虚无。耳鼻舌身意亦复虚无。以虚无虚空亦虚无。空以虚无摩诃衍者亦复虚无。以无二虚阿僧祇无央数不可计亦复虚无。不可计以虚无。一切诸法亦复虚无。是故摩诃衍。覆无央数不可计阿僧祇人。所以者何。须菩提。吾我及人一切诸法悉不可得。

复次须菩提。吾我无所有。所知所见亦无所有。所知所见以无所有。檀波罗蜜亦无所。有尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜亦无所有。般若波罗蜜以无所有。虚空亦无所有。摩

诃衍亦无所有。是故摩诃衍覆护无央数不可计阿僧祇人。所以者何。须菩提。吾我及寿一切诸法悉不可得故。

复次须菩提。吾我及人则无所有。世间所知内空外空近空远空真空所有空无所有空亦无所有。七空以无有。虚空亦无所有。摩诃衍亦无所有。无央数不可计阿僧祇亦无所有。一切诸法亦无所有。是故摩诃衍。覆护不可计无央数阿僧祇人。所以者何。须菩提。我人及寿一切诸法悉不可得故。

复次须菩提。我人知见悉无所有。意止意断神足根力七觉八道三十七品亦无所有。十力无畏十八不共诸佛之法亦无所有。虚空摩诃衍亦无所有。是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。所以者何。吾我及人一切诸法悉不可得故。

复次须菩提。我人知见悉无所有。种性诸法亦无所有。所作之地以无所有。虚空亦无所有。摩诃衍亦无所有。不可计阿僧祇人一切诸法。亦无所有。是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。

复次须菩提。我人知见亦无所有。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛亦无所有。一切诸法亦无所有。是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人。所以者何。吾我及人一切诸法悉不可得。

复次须菩提。声闻辟支佛上至怛萨阿竭亦无所有。萨芸若亦无所有。一切诸法亦无所有。是故摩诃衍覆护不可计无央数阿僧祇人所以者何。须菩提。我人诸法悉不可得故。

又须菩提。泥洹之界覆护不可计阿僧祇人。衍亦如是。是故衍与空等。覆护不可计阿僧祇人。如须菩提所问。摩诃衍者。亦不见来时亦不见去时。亦不见住处。衍亦如是。所以者何。一切诸法不可转动。是故无有住者无有来者亦无所住。所以者何。须菩提。色痛痒思想生死识。亦无所从来亦无所从去亦无所住。须菩提。色痛痒思想生死识亦清净。无所从来无所从去亦无所住。色痛痒思想生死识者无本。无所从来无所从去亦无所住。色痛痒思想生死识自然。无所从来无所从去亦无所住。色痛痒思想生死识自然相。无所从来无所从去亦无所住。眼耳鼻舌身意自然相者。无所从来无所从去亦无所住。其地水火风空是诸种者。无有清净亦无无本。其自然者亦无地种。自然相者。无所从来无所从去亦无所住。水火风种虚空识种亦复如是。怛萨阿竭本无自然及自然相。无所从来无所从去亦无所住。须菩提。本际清净本际无本。本原自然本自然相。不可计议及清净界者。无所从来无所从去亦无所住。不可思议及与无本。无所念界及与自然。无思议界自然之相。无所从来无所从去亦无所住。须菩提。六波罗蜜亦清净。般若波罗蜜亦无无本亦无自然。自然之相。无所从来无所从去亦无所住。三十七品十力无畏十八不共诸佛之法道德清净。佛与正觉。无所从来无所从去亦无所住。其无所有及与无本。其无为者不为自然。其无为者无自然相。无所从来无所从去亦无所住。如须菩提所言。摩诃衍者。不得过去不得当来不得中间。三世平等。摩诃衍者但有字耳。如是须菩提所言。摩诃衍者。无去来今三世平等。摩诃衍者但有字耳。所以者何。须菩提。过去亦空当来亦空现在亦空。三世平等三世空等。摩诃衍者亦复空等。菩萨亦空。其以空者。无一无二无三无四不多不少。是故名曰三世平等。为摩诃衍。菩萨功德巍巍。无有等侣无正无邪。亦不于欲亦不离欲。亦不嗔恚不离嗔恚。亦不愚痴不离愚痴。不得憍慢不离憍慢。不得贪恚妒嫉亦无所离。不得善法恶法。不得有常无常。不得苦乐。不得我不我。欲界色界无色界亦不可得。不度欲界不度色界不度无色界。所以者何。不得自然。过去色空当来色空现在色空。痛痒思想生死识。亦复如是。色不可得。用过去当来现在色空故。不可得空故曰空。空不可得。何况念空有去来今。痛痒思想生死识。亦复如是。

又须菩提。六波罗蜜。不得过去不得当来不得现在。须菩提。六波罗蜜亦不可得。三世平等故。六波罗蜜为不可得。其平等者无去来今。用平等故。

复次须菩提。其三十七品十力无畏十八不共诸佛之法亦不可得。过去当来现在三世平等故。三十七品十力无畏诸佛之地亦不可得。其平等者无去来今。十力无畏十八不共诸佛之法无去来今。以平等故。故曰平等。何况平等去来今三十七品十力无畏十八不共诸佛之法。而可得乎。

复次须菩提。过去当来现在凡夫亦不可得。三世平等。故凡夫等。所以者何。推求人永不可得。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。菩萨怛萨阿竭亦不可得。当来现在亦复如是。三世平等故。诸声闻辟支佛菩萨怛萨阿竭亦不可得。推极人本不可得故。如是须菩提。故菩萨摩訶萨。作是住般若波罗蜜。觉了三世。为以具足萨芸若慧。是为菩萨摩訶萨。为摩訶衍三世平等。菩萨摩訶萨以住是者。天上天下世间最尊。因得出生萨芸若慧。

须菩提白佛言。善哉善哉。唯天中天。摩訶衍者。是菩萨摩訶萨学此衍者。过去菩萨摩訶萨。亦因学是得萨芸若慧。当来菩萨摩訶萨。亦因是学得萨芸若慧。今现在十方不可计无央数阿僧祇世界。诸菩萨摩訶萨。亦复学是摩訶衍。得萨芸若慧。是故天中天。菩萨摩訶萨摩訶衍也。

佛告须菩提。如是如是。过去未来当今现在。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。悉学是法得萨芸若慧。

光赞经卷第九

光赞经卷第九

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜分曼陀尼弗品第二十二

尔时贤者分曼陀尼弗白佛言。尊者须菩提。佛使说般若波罗蜜。乃说摩诃衍事为。

须菩提白佛言。唯我说摩诃衍得无过。天中天。

佛言。不过也。汝说摩诃衍为随般若波罗蜜教。所以者何。须菩提。诸所有善法声闻辟支佛法。佛正觉法。皆从般若波罗蜜出生。本从其教。

须菩提白佛言。云何天中天。诸所善法声闻辟支佛法。诸佛之法及菩萨法。皆从般若波罗蜜出生。皆从其教乎。

佛告须菩提。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜。四意止四意断四神足念五根五力七觉意八道行。空无相无愿诸解脱门。如来十力四无所畏十八不共。诸佛之法四分别辩。大慈大悲无忘失法慈悲喜护。晓了道品所施行法。声闻辟支佛法菩萨法。一切诸法皆从般若波罗蜜中出生。皆从其教。

又须菩提。其摩诃衍般若波罗蜜及五波罗蜜。色痛痒思想生死识。眼色识耳声识鼻香识舌味识身更识意法识。所更因缘所习因缘。诸不可意所习种。意止意断神足根力。七觉八道。十力无畏十八不共诸佛之法。空无想愿诸解脱门。一切善法有漏无漏。有所有无所有。有为无为。苦习尽道。欲界色界无色界。内空外空近空远空真空所有空无所有空一切平等。及诸三昧陀罗尼门。怛萨阿竭所晓了法自到成就。诸佛法界如来本际不可思议界。若合若散无合无散。有色无色有见未见。有形无形有相无相。是一切诸法皆从摩诃衍出生。为顺般若波罗蜜教。所以者何。须菩提。摩诃衍般若波罗蜜等无异。六波罗蜜复无有异。十力无畏诸佛之法亦无有异。是故摩诃衍诸佛之法。则无有异亦无有二亦无若干。是故须菩提。所说摩诃衍者。则说般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜等三世品第二十三

须菩提白佛言。菩萨亦不念过去亦不念当来亦不念中间。色痛痒思想生死识亦无有边。菩萨亦无有边。色与菩萨俱无所有亦不可得。痛痒思想生死识。识与菩萨俱无所有亦不可得。如天中天。一切菩萨摩诃萨皆不可得。当云何教菩萨摩诃萨般若波罗蜜。一切求菩萨悉不可得亦不可见。当云何说般若波罗蜜教菩萨耶。菩萨而复号菩萨但有字耳。譬如人自言吾有我。本末求之悉无所有诸法自然何所生色。色之所生。何所生痛痒思想生死识。识之所生。唯天中天。其无所生则无有色亦无有识也。何所有说般若波罗蜜者。当云何教菩萨。亦无有异处。亦无有出生。亦不可得菩萨者。亦不得行道者。菩萨闻是不恐不怖无所畏惧。菩萨摩诃萨则为行般若波罗蜜。

舍利弗谓须菩提。云何过去当来中间。菩萨而不可得。何以故。色无有边。痛痒思想生死识亦

无有边。菩萨亦无有边。色痛痒思想生死识。俱无所有亦不可得。一切菩萨皆不可得。云何教菩萨摩诃萨般若波罗蜜。何所说吾我都不可见。菩萨亦不可得处。云何教菩萨摩诃萨般若波罗蜜。何以故。说是言菩萨摩诃萨。但有字耳。求索吾我而无本末。诸法自然色从何生。痛痒思想生死识从何出生。唯天中天。其无所生则无有色。其无所生者则无痛痒思想生死识。向者须菩提作是说言。其无所生。当云何教般若波罗蜜。何故说言亦无异处。有所生者而可得菩萨耶。其行道者。何故须菩提而说此言。菩萨摩诃萨闻是心不恐怖。则为行般若波罗蜜。所说云何。

须菩提谓舍利弗。人无所有故。过去菩萨而不可得众生悉空。是故过去菩萨而无所受。众生恍忽。是故过去菩萨而无所受。色无所有。是故菩萨不受过去痛痒思想生死识。空无所有。是故菩萨不受过去受。过去色空。痛痒思想生死识亦空。色恍忽痛痒思想生死识恍忽。色自然痛痒思想生死识自然。是故菩萨不受过去。檀波罗蜜尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。悉无所有。是故菩萨不得过去。所以者何。舍利弗。其以空者不可得过去当来中间。无有异空无有菩萨。无有过去空菩萨及过去事。皆悉无二无若干也。是故菩萨不受过去。当来中间亦复如是。取要言之。檀波罗蜜亦复恍忽。檀波罗蜜自然。尸波罗蜜羼波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜亦复悉空。般若波罗蜜亦复恍忽则无自然。是故菩萨不受过去。是故舍利弗。其以空者无有过去当来中间。空与菩萨及已过去。亦无有二亦无有若干。是故舍利弗。菩萨不受过去。其七空者亦无所有。是故菩萨不受过去。

复次舍利弗。其意止意断神足根力七觉八道三十七品。亦复为空亦复恍忽。其七空者亦复如是。是故菩萨不受过去。十力无畏十八不共诸佛之法悉空恍忽。是故菩萨不受过去。六波罗蜜亦无所有亦复恍忽亦无自然。是故菩萨不受过去。

复次舍利弗。一切三昧悉无所有。陀罗尼门皆无所有。诸三昧门陀罗尼门。亦复悉空亦复恍忽。诸三昧门陀罗尼门皆无所有。诸三昧门陀罗尼门。亦复悉空亦复恍忽。诸三昧门陀罗尼门皆无自然。是故菩萨不受过去。六波罗蜜亦复如是。

复次舍利弗。及诸法界亦无所有。法界悉空法界恍忽法界自然。法界亦无七空。是故菩萨不受过去。

复次舍利弗。恍萨阿竭亦无所有亦悉无本。无本恍忽无本亦空。其本无者亦无自然。是故菩萨不受过去。其本际者亦无所有。本际悉空本际恍忽。亦无自然不可思议。一切诸界亦无自然。是故菩萨不受过去。

复次舍利弗。诸声闻辟支佛怛萨阿竭亦无所有。怛萨阿竭则空恍忽亦无自然。是故菩萨不受过去。道无所有亦空恍忽亦无自然。萨芸若者亦空恍忽亦无自然。是故菩萨不受过去。所以者何。舍利弗。空与恍忽过去当来中间亦复如是不可得。菩萨亦不可得。是故舍利弗。空与恍忽过去当来。而无有二亦无若干。是故菩萨不受过去。

又舍利弗。所问何故色无有边。痛痒思想生死识无有边。菩萨亦无有边。痛痒思想生死识如空空。譬如虚空无有边际。无有中间无有崖底。空虚但有字。舍利弗。色痛痒思想生死识亦如是无有边际。无有中间无有崖底。以色空故。其以空者无际无间不可得底。痛痒思想生死识者亦复如是。是故舍利弗。色无有边痛痒思想生死识无有边。菩萨亦无边。皆无所有亦不可得。是故舍利弗。色与菩萨亦无所有亦不可得。痛痒思想生死识亦复如是。

复次舍利弗。六波罗蜜空故曰为空。内空亦空外空亦空。以空故空。近空远空真空及七空。三十七品十力无畏诸佛之法。亦复悉空。以空故空。无有本际不可思议。一切诸界亦复为空。以空故空。诸三昧门陀罗尼门亦复为空。其萨芸若亦复为空。其所晓了道品道慧亦复为空。以空故空。其三乘法亦复为空。但萨阿竭亦复为空。故舍利弗。但萨阿竭空亦无有。色亦不可得。色与菩萨亦无所有。悉不可得。痛痒思想生死识者。亦复如是。舍利弗。所问何故一切菩萨悉不可得。云何为菩萨说般若波罗蜜。色痛痒思想生死识亦不可得。色不可得痛痒思想不可得。色色痛痒思想生死识不可得。其所思想亦无所有所想痛痒亦无所有。所想生死亦无所有。所想行识亦无所有亦不可得。所识识者。亦无所有亦不可得。所识色所识痛痒所识思想所识生死。悉无所有亦不可得。舍利弗。其六情者。亦无所有亦不可得。其眼耳鼻舌身意者。悉无所有亦不可得。其耳者。悉无所有亦不可得。耳与眼者。悉无所有亦不可得。耳与鼻悉无所有亦不可得。鼻与嗅者。悉无所有亦不可得。其鼻及眼。悉无所有亦不可得。其鼻与舌。悉无所有亦不可得。计于舌者。悉无所有亦不可得。舌眼耳鼻悉无所有亦不可得。其香及身。悉无所有亦不可得。身及与身。悉无所有亦不可得。意及与意。悉无所有亦不可得。眼耳鼻舌身意。悉无所有亦不可得。眼色耳声鼻香舌味身更意欲。六情六识六味十八诸入因缘。一切诸事悉无所有亦不可得。内色外色痛痒诸法亦复如是。六波罗蜜及与七空。三十七品十力无畏诸佛之法。诸三昧门陀罗尼门种性诸法。阿罗汉法辟支佛法但萨阿竭菩萨法。十住事法萨芸若慧及诸道慧上至但萨阿竭及与菩萨。悉无所有亦不可得。菩萨与般若波罗蜜。悉无所有亦不可得。又般若波罗蜜于般若波罗蜜。悉无所有亦不可得。般若波罗蜜及与菩萨。悉无所有亦不可得。般若波罗蜜无言无说无教无化。不可得故。于菩萨者无言无说无教无化。亦无所有亦不可得。般若波罗蜜亦无所有亦不可得。是故舍利弗。一切诸法亦无所有。亦无得者不可得故。菩萨摩訶萨亦不可得亦无所说。如舍利弗所言。何以故。字而字菩萨从何来。其名字者。为在何所而为菩萨。是故名为菩萨。言菩萨者。但以字耳。从何所来。色痛痒思想生死识者。但以字耳。但字字著言耳。而无有色无有痛痒思想生死识。所以者何。字者亦空字自然空。不以是故名为菩萨。亦无己字丹本亦不以空为菩萨也。

复次舍利弗。六波罗蜜但以字耳。不以字故为六波罗蜜。是所言菩萨者。但以字耳。是以言般若波罗蜜。但以字耳。不以字故为般若波罗蜜。般若波罗蜜者无有字也。所以者何。字与般若波罗蜜。二者俱空不可得故。舍利弗。所言菩萨但假号耳。所言内空外空近空远空真空所有空无所有空。但以字耳。其七空者不以字空。所以者何。不以字故为空也。此诸空者为不可得。是故舍利弗。所言菩萨但假号耳。舍利弗。此所名字为假号耳。意止意断根力觉意八道三十七品十力无畏十八不共。诸佛之法但假号耳。不以字故。为诸佛法诸佛法空。是故舍利弗。所言菩萨但假号耳。诸三昧门陀罗尼门。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。辟支佛菩萨上至佛。亦假号耳。不以字为字。所言吾我我所。推其本末亦无所有无所成。吾我不可得。何况于道有所得者。所知所见亦不可得。何况欲令有所成者。舍利弗。色痛痒思想生死识本末亦不可得。何况欲令识有成眼。眼更因缘痛痒。耳鼻舌身意。六情所入亦不可得。六波罗蜜七空。本末空亦不可得。何况欲令有所成者。三十七品十力四无畏诸佛之法。推其本末亦不可得。何况欲令有所成者。诸三昧门陀罗尼门。推其本末悉不可得。何况欲令有所成者。声闻辟支佛但萨阿竭阿罗诃三耶三佛都不可得。是故舍利弗。所言吾我悉无所有。一切诸法亦无所有悉为自然。所以者何。自然无合无散。舍利弗问须菩提。何谓自然无合无散。答曰色痛痒思想生死识者。用自然故无合无散。眼耳鼻舌身意六情。所受所生痛痒所合。悉为自然无合无散。六波罗蜜亦无合无散悉为自然。是故舍利弗。一切诸法皆无所有悉为自然。

复次舍利弗。一切诸法亦无有常亦无所至。舍利弗问须菩提。何谓一切诸法无常无至。

须菩提言。色痛痒思想生死识亦无有常无所归趣。所以者何。其无常者。悉无所有亦无有眼。是故一切诸法皆无有常无所归趣。诸所有法亦复如是。悉无有常无所归趣。一切诸漏乃至无漏。所以说者无所说法。其有常者。则为无所有亦无有眼。是故舍利弗。一切万物悉无有常无所归趣。

复次舍利弗。一切诸法无所积聚亦无有坏。又问须菩提。云何一切诸法亦无积聚亦无有坏。答曰色痛痒思想生死识者。亦无积聚亦无有坏。所以者何。用清净故。诸善不善所有法无所有法。有漏法无漏法。悉无积聚亦无有坏。所以者何。用清净故。是故舍利弗。一切所有悉无所有。舍利弗。所问色何所生。色无所生。痛痒思想生死识者。亦无所生。所以者何。舍利弗色痛痒思想生死识亦无所有。晓了行者则无有色亦无所生。痛痒思想生死识亦无所生。色痛痒思想生死识亦无所有。所以者何。晓了行者则为无有眼。眼无所有。所以者何。晓了行者悉无所有。六情亦然。

复次舍利弗。一切诸法悉无所有。所以者何。晓了行者不造所有。是故舍利弗。色痛痒思想生死识者。亦无所生。

又舍利弗。所问者色无所生则为非色。亦非痛痒思想生死识。何以故。色清净空无起灭。亦无所住亦无别异。以痛痒思想生死识亦清净空清净故。故曰清净。亦无起灭亦无所住不可分别。一切所有亦复清净。空清净故曰清净。亦无所起亦无所灭。亦无所住不可别知。是故舍利弗。色痛痒思想生死识者。亦无所生。如舍利弗所问。何故说此悉无所生。当何从说般若波罗蜜。所以者何。般若波罗蜜亦无所生。设无所生般若波罗蜜亦无所出。无有二法亦无若干。是故说此。而当从何所说般若波罗蜜。舍利弗问。亦不从异处出生菩萨而得道行。所以者何。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。不从异生亦复不见异。般若波罗蜜亦复不别异处而悉等见。诸菩萨行亦无所生。又菩萨者无有二法亦无若干。亦不见色痛痒思想行生死识有异处生。所以者何。用无生故。色无有二亦无若干。亦不从异而有所生。亦不见色从异处生。所以者何。色无所生识无有名亦无若干。其十八种三十七品诸佛之法。及与七空三乘之法。不见所生。所以者何。无所生故无有二法亦无若干。是故舍利弗。不得菩萨有异处生而行道者。

又舍利弗。向者所问。假使菩萨摩訶萨闻是说者无所恐。不畏亦无所惧。则为行般若波罗蜜。所以者何。菩萨摩訶萨观一切诸法。皆悉如梦如幻野马芭蕉影响。是故舍利弗。菩萨摩訶萨闻是不恐不怖亦不畏惧。是为行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。观法如是。便不受色痛痒思想生死识。亦无所舍。亦无所住。亦无所著般若波罗蜜。则无有色痛痒思想生死识。亦不受亦不舍亦无住。亦无著无所分别。亦不受眼耳鼻舌身意六情所依。不受吾我。亦不受檀波罗蜜。亦无所舍亦无所住。亦无所著不处吾我。尸羸惟逮禅般若波罗蜜亦不受七空。亦无所舍亦无所住。亦无所著不处吾我。

复次天中天。行般若波罗蜜者。于三十七品十力无畏十八不共诸佛之法亦复如是。亦无所受亦无所舍。亦无所住亦无所著不处吾我。

复次天中天。菩萨不受一切诸三昧门陀罗尼门。亦无所受亦无所舍。亦无所住亦无所著不处吾我。所以者何。菩萨行般若波罗蜜。不见色痛痒思想生死识。不见十八种三十七品及与七空。声闻辟支佛上至佛及萨芸若。亦无所见。所以者何。无色痛痒思想生死识。亦无所起亦无有识。六情无所起亦无有六情。六波罗蜜亦无所起。亦无六波罗蜜。般若波罗蜜亦无所起。亦无有二亦无若干。内空外空亦无所起。近空远空真空所有空无所有空亦复如是。所以者何。其七空者亦无所起。亦无

有二亦无若干。是故天中天。其七空三十七品十力无畏十八不共诸佛之法亦无所起。亦无有二亦无若干。所以者何。天中天。是无所起。是故为无二无三。无有若干故。诸佛之法悉无所起。有所起者非为佛法。唯天中天。其无本者亦不可思议。诸法境界亦无所起。其不可思议界。则无有二亦无若干。唯天中天。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨。上至萨芸若慧。悉无所起亦无所有。故萨芸若为无所起。所以者何。无有精进是为无二无三亦无若干。色痛痒思想生死识者。则为灭尽亦无有色。是故识亦灭尽。则无有二亦无若干。所以者何。天中天。其精进者无一无二无三亦无若干。其精进识亦无有识。是为檀波罗蜜。亦无所起无所精进。无二无三亦无若干。尸躰惟逮禅般若波罗蜜亦复如是。及诸七空三十七品十力无畏十八不共诸佛之法亦复如是。其言天中天。无所精进。于此行中无能计者。五阴六衰六波罗蜜三乘之法。上至萨芸若慧。亦复如是。

摩诃般若波罗蜜观行品第二十四

尔时须菩提谓舍利弗言。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜而观诸法。何谓菩萨行道。为一切人而言。菩萨而悉晓了一切道法。于一切法为无所著。晓了诸法。则为晓了色痛痒思想生死识。而于识事亦无所著。晓了三十七品十力无畏诸佛之法。亦无所著。何谓一切诸法事者。

须菩提谓舍利弗。其观诸法形像瑞应色声香味细滑之法。其内外法有为无为。所有无所有。形像瑞应了无因缘。是为观法。

又舍利弗。所问何谓般若波罗蜜。尽无所乐。是名为般若波罗蜜。何谓为尽而无所乐。舍利弗。不乐阴种诸入。不乐六波罗蜜尸躰惟逮禅般若波罗蜜。不乐七空。不乐三十七品十力无畏十八不共诸佛之法。是名曰尽无所乐。是为般若波罗蜜。于萨芸若亦无所乐。是为般若波罗蜜。是为名曰尽无所乐。是为般若波罗蜜。所问何谓为观。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。不观色有常无常。不观色苦乐。不观色有我无我。不观色有空无空有相无相有愿无愿。不观色寂与不寂。不观色恍忽不恍忽。痛痒思想生死识及与七空。并三脱门亦复如是。不观三十七品意止意断神足根力七觉八道诸佛之法。苦乐善恶有我无我有常无常。诸三昧门陀罗尼门萨芸若慧。有常无常苦乐善恶。有我无我有空无空及三脱门。舍利弗。是为菩萨摩诃萨观行般若波罗蜜。舍利弗问须菩提。何谓色痛痒思想生死识。亦无所起则无有识。根力觉意三十七品七空四非常法。萨芸若慧悉无所起。萨芸若则无所有。

须菩提谓舍利弗。谓色七空。其以空者则无有形。是故色为无所起。则无有色痛痒思想生死识亦尔。六波罗蜜空。其已空者非般若波罗蜜。慧无所起。是故舍利弗。般若波罗蜜则无所起。非般若波罗蜜。及与七空三十七品十力无畏诸佛之法。诸三昧门陀罗尼门萨芸若慧。亦复如是。色无所起则为无色痛痒思想生死识。乃至萨芸若慧亦复如是。无所起者则为无慧。

舍利弗谓须菩提。何谓色痛痒思想生死识。上至萨芸若慧而无有二。

须菩提言。如是如是。其无二者。色则无二。痛痒思想生死识一切识法。无合无散无色无见无所取舍。如是相者则为无想。及其七空三十七品四非常法萨芸若慧。亦复如是。五阴六衰上至萨芸若。悉无有二。舍利弗问须菩提。何谓色无有二。清净无来痛痒思想生死识上至萨芸若慧。

须菩提谓舍利弗。如是如是。色不为异无所起者。亦复无异色无所起。痛痒思想生死识上至萨芸若慧亦复如是。如是舍利弗。色无有二。五阴六衰上至萨芸若慧。亦无有二。一切清净无所从

来。

须菩提白佛言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜观诸法。见一切色亦无所起本末清净。痛痒思想生死识亦复如是。吾我知见悉无所起本末清净。檀尸羸惟逮禅般若波罗蜜亦复如是。悉无所起本末清净。及与七空三十七品根力觉意十力无畏诸佛之法。不见所起本末清净。观诸三昧门陀罗尼门萨芸若慧。不见所起本末清净。观凡夫法见凡夫法。悉无所起本末清净。观须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。声闻辟支佛及与菩萨。见此诸法悉无所起本末清净。观一切佛法。见无所起本末清净不见所起。舍利弗问须菩提。今所说者。当云何解。五阴六衰三乘之法及萨芸若。悉无所起者。亦无五道亦无菩萨摩訶萨。亦无得神通。设须菩提。一切诸法悉无所起。何以故。成须陀洹断于三结而修行道。斯陀含者亦断三结。淫怒痴薄而修行道。阿那含者捐弃重担。断除众结而修行道。阿罗汉者除断众结及五根。无有生死而修行道。辟支佛乘以因缘觉而修行道。何故菩萨勤苦行道。为无央数众生勤苦。何故逮成阿耨多罗三藐三菩而转法轮。

须菩提言。我不欲令无所起法而有所得。亦不欲令无所起法至须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。亦复如是。我亦不使菩萨摩訶萨勤苦行。不令菩萨精勤苦行。所以者何。舍利弗。不以别相勤苦故。度不可计阿僧祇人。

又舍利弗。行菩萨道者。当度不可计阿僧祇人。念之如母念之如父念之如子念之如身。所行亦无所起。菩萨当作是念。求于吾我皆无所有亦不可得。观内外法当作是了。设起想者不念勤苦亦不起想。所以者何。一切诸法悉无所起亦不可得。

又舍利弗。我亦不欲令怛萨阿竭而无所起。无阿耨多罗三耶三菩。亦不欲令转于法轮。亦不欲令得无所起法。舍利弗问须菩提。所说云何欲令有起而逮法乎。而云无起不逮诸法。

须菩提言。不以无起而逮诸法。亦不以起而逮诸法。

又问须菩提。云何无所起法。亦不无起而逮诸法。

须菩提言。我不欲令无所起生而逮诸法。亦不欲令无无所逮。

舍利弗言。于须菩提意云何。无有逮得无成道乎。

须菩提言。有得有道实无有二。又舍利弗。逮得成道方俗言耳。所言须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。皆因俗教而有此言。推其本末无有逮得。无有成道无有三乘。

舍利弗问须菩提。所逮成道因方俗乎。如是五道方俗所言。所有悉坏不为真谛。

答曰。如是所言因于世俗。言有所得而逮成道。五道亦然。方俗尽坏不为真谛。所以者何。欲成真谛。无有善恶不起不灭。无诸尘劳亦无恚恨。乃为真谛。舍利弗问须菩提。其无生法宁有起乎。若所生法而起生乎。须菩提。无所生法亦无所生。其所生法亦复不生。

舍利弗言。云何欲令无所生法而有所生。

须菩提言。色痛痒思想生死识亦无所生。自然为空不欲令生。声闻辟支佛上至佛道。悉无所生。自然为空不欲令生。

舍利弗言。其所生者复有生乎。无所生者而起生耶。

须菩提言。其所生者亦无所生。其无所生亦无所生。所以者何。舍利弗。所生无所生。此二法者。无合无散无色无见。无所受持则为一相。无所有相。是故舍利弗。所生无所生。其无生者亦复不生。

舍利弗言。谁能堪任无所生法。是须菩提。无所生法其无所生。无所生法亦无所生。

须菩提言。其无所生无所生法为无所生。堪任无生无所生法为无所生。所以者何。其无生法无所生者。及与辩才悉无所生。此一切法无合无散无色无见。不可受持则为一相无所有相。

舍利弗言。无所生无所生辩。无所生法亦无所生。是故堪任。

须菩提言。如是如是。无所生故无所生辩。无所生法亦无所生。乃为堪任。所以者何。色痛痒思想生死识者亦无所生。六情四大是眼耳鼻舌身意亦无所生。地水火风空及诸识种亦无所生。身口意行亦无所生。声闻辟支佛上至佛亦无所生。是故舍利弗。无所生辩无无所生。无所生法故无所生其行。此者乃能堪任无所生法。

舍利弗谓须菩提。贤者须菩提。所说法为第一尊。所以者何。若有问者随所问说。于一切诸法亦无所著。

舍利弗言。云何于一切法而无所著。

须菩提言。色痛痒思想生死识。清净空亦无所著。亦无内外亦无两间。六情所更十八诸种亦空清净。不著内外亦无两间。六波罗蜜及与七空。三十七品十力无畏十八不共诸佛之法。亦清净空不著内外亦无两间。是舍利弗。于一切法而无所著。菩萨摩訶萨行六波罗蜜者。于色痛痒思想生死识清净。上至萨芸若皆清净。

舍利弗言。何谓菩萨摩訶萨纯行六波罗蜜净菩萨道。

须菩提言。其檀波罗蜜。有俗间施不为度世。尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮禅般若波罗蜜。俗间之智亦度世智。

舍利弗问曰。何谓世俗檀波罗蜜度世檀波罗蜜。

须菩提言。菩萨摩訶萨多所施与沙门婆罗门贫穷乞丐。饥者与食。渴者与浆。香华伎乐宅舍七宝生活之业。病瘦医药各各随人之所思欲。男女妻子头目肌体人所贪者。而不爱惜恣意与之。悉呼授之无有慳嫉。吾为施主一切放舍。从佛之教行檀波罗蜜。如是施已有所望想。于诸众生志在颠倒以为坚要。持用劝助阿耨多罗三耶三菩。以此所施令诸群生现世安稳。至无余界而般泥洹。彼合三事而有所施。何谓为三。自想。吾我想。计他人有施报想。是为三。是为俗间檀波罗蜜。不为度世。何故名之世俗檀波罗蜜。不为度世。在俗不移。不得度脱至无挂碍。是名为世俗檀波罗蜜。能净三品。何谓为三。菩萨摩訶萨有所施与。不得吾我。不见受者。而有所取亦不想报。是为菩萨摩訶萨净于三品。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨施与众生亦无有人。而以劝助阿耨多罗三耶三菩。无有众想悉无所

见。亦为度世檀波罗蜜。所以名檀波罗蜜者。以度世故不著于世。尸羸惟逮禅般若波罗蜜亦复如是。有所望想为俗间智。无所望想为度世智。舍利弗。是为菩萨摩訶萨纯行六波罗蜜成菩萨道。

舍利弗复问须菩提。何谓菩萨摩訶萨成菩萨道。

须菩提言。意止意断神足根力七觉意八道十力无畏十八不共。空无相无愿三脱之门。及与七空一切三昧陀罗尼门。四分别辩大慈大哀。是为菩萨摩訶萨道。

舍利弗言。善哉善哉。须菩提。何所波罗蜜能成勇猛。为第一上而得度乎。

须菩提言。般若波罗蜜勇猛之恩而得度矣。所以者何。般若波罗蜜是一切诸法之母。护度声闻辟支佛。令得成就菩萨故。曰般若波罗蜜。般若波罗蜜悉入三乘。过去当来今现在十方世界诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。皆因般若波罗蜜。得阿耨多罗三耶三菩。逮成阿惟三佛。若有菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜。不以狐疑不怀犹豫。当知是菩萨摩訶萨。则为将从一切众生为一切故。无所爱惜悉能施与无有颠倒。是则不离菩萨摩訶萨行。如是念者则为思惟无极大哀。

舍利弗语尊者须菩提。菩萨摩訶萨思惟乐于大哀大悲。是菩萨摩訶萨则为舍离一切众生。所以者何。一切众生不离念故。

须菩提言。善哉善哉。舍利弗。吾今赞叹贤者所说。为真为谛。人无所有。其所念者亦无所有。人无自然其所念者亦无自然。人为空为念亦空。为人恍忽念亦恍忽。人身空无念亦空。无人无所觉念亦无觉。色痛痒思想生死识者。亦无所有所念亦无所有。七空亦无所有。无所有色空恍忽。色无所觉。念亦无所觉。十八诸种地水火风识界。檀尸羸惟逮禅般若波罗蜜。三十七品十力无畏诸佛之法。一切三昧陀罗尼门萨芸若慧。晓了是者悉无所有则为是道。所念无所有。人无所觉。所念亦无所觉。当晓了是乃成正觉。菩萨摩訶萨当作是行。菩萨摩訶萨不离是念乃成正觉。

尔时佛赞须菩提言。善哉善哉。菩萨摩訶萨当作是说。般若波罗蜜如汝所说。悉承怛萨阿竭威神。菩萨摩訶萨当作是行般若波罗蜜。

贤者须菩提说般若波罗蜜时。三千大千世界六反震动。东西南北上下皆动。于时佛笑。

须菩提白佛言。今天中天。何以故笑。会当有意。

佛告须菩提。如吾今日于此忍土说般若波罗蜜。十方现在诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。亦各说般若波罗蜜。佛说是语时。十二那术诸天人民。皆得无所从生法忍。应时悉得见十方诸佛皆说般若波罗蜜。说是语时。无央数阿僧祇人。皆发阿耨多罗三耶三菩心。

光赞经卷第十

光赞经卷第十

西晋三藏竺法护译

摩诃般若波罗蜜问品第二十五

尔时三千大千世界诸释提桓因诸四天王。诸焰天诸兜术天诸尼摩罗天诸波罗尼蜜天诸梵天诸梵迦夷天诸首陀卫天。各各无央数亿百千天人。俱诸天人宿命有德光明巍巍。比怛萨阿竭光百亿千亿万倍巨亿万倍。为尊为上为无等伦。为无殊匹靡不通达。

尔时释提桓因白贤者须菩提。今三千大千世界诸四天王诸首陀卫诸天人等皆来大会欲听须菩提说般若波罗蜜法。云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中。当云何行。须菩提谓释提桓因。诸天子乐听。我当说。须菩提承佛威神蒙佛恩助说般若波罗蜜。如诸菩萨所应立行。何所天子未发阿耨多罗三藐三菩提心者。今皆当发。其入正见者不能得发大道意也。所以者何。以塞生死道故。正使是辈人行菩萨道。我代其喜劝助令发阿耨多罗三藐三菩提心。我终不断功德。吾欲使取中正尊法。正欲使上佛无极之道。须菩提谓释提桓因。向者所问云何菩萨住般若波罗蜜中。菩萨摩诃萨发萨芸若心。不计色有常无常。若苦若乐有我无我。不计疹病忧恼之患。有害无害有缚无缚有度无度。破坏恐惧习会达于空无之身。尽无所信无所诤讼。亦无所念无有颠倒。痛痒思想生死识亦复如是。眼耳鼻舌身意。地水火风空。及诸识界不见有常无常。有我无我若苦若乐。疹病忧恼之患。诸所声色无所思念亦无颠倒。五阴六衰及识诸种。寂然恍忽诸所想念察于佛法。悉为颠倒也。

复次拘翼菩萨摩诃萨欲应萨芸若心。行檀波罗蜜而无所著。尸羸惟逮禅悉无所著。

复次拘翼。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。观察诸法了知诸法。了知诸法展转相成因得具足。展转相成晓了诸法。无有吾我亦无有身。菩萨所用劝助道心。其道心者亦无所有。须菩提谓拘翼。所劝道心知无所有则知道心。而无所有便不可得。设使劝助道心不可得已。是为拘翼菩萨摩诃萨般若波罗蜜观一切法。不见诸法有可得者。

释提桓因问尊者须菩提。云何劝助道心而无所有。云何劝助道心而不可得。云何劝助道心而无所有而不可得耶。须菩提谓释提桓因。拘翼。其劝助心及与心本道心。如是无有异心。无有心则以无心而劝助之。无有无念以无念而劝助之。若以无心则以无心。便无有念以无有念。则为菩萨摩诃萨般若波罗蜜。

佛言。善哉善哉。须菩提。若能劝助菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。乃如是不乎。

须菩提白佛言。我身天中天。当报佛恩行反复事。所以者何。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。使诸弟子为诸菩萨说般若波罗蜜。过去佛时为诸菩萨劝助讲说六波罗蜜。赞叙诱进而化建立于是道品。彼时世尊。本与诸菩萨兴六波罗蜜。得阿耨多罗三藐三菩提阿惟三佛。今我如是天中天。亦当劝助诸菩萨摩诃萨。发起信乐受六波罗蜜。开化建立于是佛道。我皆受已皆劝乐已。殷勤劝立当令菩萨摩诃萨。疾成阿耨多罗阿惟三佛。

须菩提谓释提桓因。且听拘翼。如向者问。菩萨当云何于般若波罗蜜中住。而无所住。拘翼。所言色者。色则为空。痛痒思想生死识亦复为空。所言菩萨。菩萨则空。以色空故菩萨空耳。悉无有二亦无若干。痛痒思想生死识空故。菩萨为空。悉无有二亦无若干。是为拘翼菩萨摩訶萨于般若波罗蜜中住。

复次拘翼。所言眼者。眼则为空。耳鼻舌身意亦复如是。所言菩萨菩萨亦空。眼耳鼻舌身意空。故菩萨空。无有二亦无若干。地水火风诸为空。以是故菩萨为空。身中六事悉无所有本末悉空。亦无有二亦无若干。如是者。拘翼。菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中复次拘翼。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。解痴为空。色六入更乐痛爱受有生老病死亦复为空。十二因缘灭尽之故。故言曰空。十二因缘空故菩萨空。十二因缘空菩萨空。悉无有二亦无若干。如是拘翼。菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。

复次拘翼。檀波罗蜜空故菩萨空。尸羸惟逮禅般若波罗蜜空。亦复如是。六波罗蜜空故菩萨空。是为菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。

复次拘翼。内空外空近空远空真空所有空无所有空。故曰菩萨空。四意止四意断四神足五根五力七觉意八道行十力无畏十八不共诸佛之法。一切三昧陀罗尼门空。故菩萨空。六波罗蜜三十七品空。七空空诸佛法空。诸三昧空陀罗尼空。悉无有二亦无若干。是为拘翼菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。

复次拘翼。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨。怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩空。故菩萨空。其四空声闻辟支佛空。怛萨阿竭空及菩萨空。悉无有二亦无若干是为拘翼菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。

复次拘翼。萨芸若空。用萨芸若空故菩萨空。其萨芸若空及菩萨空。悉无有二亦无若干。是为拘翼菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。

尔时释提桓因问尊者须菩提。云何菩萨摩訶萨于般若波罗蜜中住。须菩提谓释提桓因。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住色中。不当住痛痒思想生死识中。不当住眼所更习中。耳鼻舌身意亦复如是。无所更悉无所住。地水火风种亦无所习亦无所住。不当住意止意断根力觉意八行。不当住萨芸若。不当住须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛及佛道。不当住色有常无常。不当住痛痒思想生死识有常无常。不当住色苦乐。不当住色净不净。不当住色我所非我所。不当住色空不空。不当住寂不寂。不当住恍惚不恍惚。不当住有须陀洹无须陀洹。不当住有斯陀含无斯陀含。不当住有阿那含无阿那含。不当住有阿罗汉无阿罗汉。不当住有辟支佛无辟支佛。不当住有佛无佛。不当住四道众祐。不当住辟支佛佛众祐。

复次拘翼。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住第一第二第三第四第五第六第七第八第九第十菩萨。从初发意至阿惟越致。亦无所住。菩萨不当住具足檀波罗蜜。尸羸惟逮禅般若波罗蜜。亦复如是。不当住三十七品十力无畏十八不共诸佛之法。菩萨摩訶萨不当作是念言。我入菩萨法不当作是住。我入阿惟越致地。菩萨摩訶萨不当住五旬。亦不当住菩萨五旬。以得五旬诸无央数阿僧祇诸佛国土。见诸佛天中天稽首作礼听所说法。如所受法为众会说。菩萨摩訶萨不当作是住。如彼佛天中天所现国土。我当如是化世界。菩萨摩訶萨不当作是住。我当开化一切众生。不当念言。我当住诸无数阿僧祇世界。见诸怛萨阿竭。供养华香捣香杂香缯盖幢幡。不当念言。我当开化无央数阿僧祇

人。令起阿耨多罗三耶三菩提心。菩萨摩訶萨不当作是念言。我当成立具足五眼。何谓为五。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。不当念言。我当兴立一切平等。乃能成就诸三昧门以此自娱。不当自念。得陀罗尼门如来十力四无所畏四分别辩四事不护十八不共诸佛之法。不当念言。我当具足大慈大悲。不当住于三十二相具足严身八十种好。不当住于八等笃信持法。不当住于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。不当住须陀洹七死七生而度。不当住缚只一种等首真人尽诸尘劳。不当住须陀洹中般泥洹。不当住斯陀含。何以故。往还于世尽苦灭度。不当住阿那含果证。何以故。阿那含成已便于天上般泥洹。不当住罗汉果证。何以故。阿罗汉道成已。便于是间无余泥洹界于中住。不当而般泥洹。是故不当住。辟支佛道过声闻地不能及佛道般泥洹。是故辟支佛道不当于中住。不当住道事。在于道慧而无所著。不当住于萨芸若慧。何以故。萨芸若慧了一切法成阿惟三佛。断诸挂碍尘劳之结。何以故。怛萨阿竭成阿惟三佛便转法轮。则作佛事度不可计阿僧祇人令般泥洹。是故佛不当于中住。住四神足以是色像三昧。三昧越而得存在恒沙劫。不当住无央数寿命。不当住三十二相。一一相百福功德而得成就。不当住恒沙诸佛世界。不当住东西南北四维上下及一佛土。不当住十方佛界为一土。不当住坐佛树下。而出香时如是色像令诸众生闻此香熏。不为淫怒痴所见缚。不发声闻辟支佛意。悉志阿耨多罗三耶三菩提心。其有众生闻此香已。其身口心悉无有病。于彼佛土亦无所住。则无色声无痛痒思想生死识声。不当住檀尸羸惟逮禅般若波罗蜜声。不当住四意断四神足五根五力七觉意八道行十力无畏十八不共声。不当住须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛般泥洹声。怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩声。成阿惟三佛诸法声。如是拘翼。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不当住此诸所著声。

尔时贤者舍利弗心自念言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜云何。须菩提知舍利弗心所念。便谓舍利弗。于意云何。怛萨阿竭在何所住。

舍利弗谓须菩提。怛萨阿竭无所住亦不无住。佛无心无色。不住于色不住痛痒思想生死识。不住有为界不住无为界。不住诸空三十七品十力无畏十八不共诸佛之法。不住萨芸若慧。

须菩提谓舍利弗。如是如是。菩萨行般若波罗蜜当作是住。如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛住亦不有住。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜。当作是住无所住。

尔时会中诸天子等各心念言。诸悦叉辈所语所念。悉可了知音声所奏书者。须菩提所语言辞不可了知。须菩提知诸天子心中所念。谓诸天子言。不知乎。诸天子答曰。不知也。

时须菩提为诸天子分别说言。无一文字而可说者。不可分别亦无闻者。所以者何。般若波罗蜜无文字说也。亦无听者。所以者何。怛萨阿竭无文字也。说喻如天子。怛萨阿竭化作化人。有彼化人化四部众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。为化四部而说法。于诸天子意趣云何。岂有说者有解者乎。答曰无也。

须菩提言。如是天子。一切诸法亦化彼无说者亦无听者。譬如梦中闻佛说经。于意云何。宁有说者听解者乎。

答曰不也。

须菩提言。天子。一切诸法悉亦如梦。无说无闻无有知者。譬如天子二人住地狱门叹佛法僧。二人之声俱而出现。于意云何。其二声报第二声。

答曰不也。

譬如幻师于四衢路化作如来。为四部众而说法。于意云何。宁有说法听解者乎。

诸天子心中复作是念。须菩提所说般若波罗蜜。甚深甚深遂至微妙。

须菩提知诸天子心中所念。谓天子言。色不甚深非微妙乎。痛痒思想生死识不甚深非微妙乎。色不自然深微妙乎。痛痒思想生死识。不自然深微妙乎。眼耳鼻舌身意亦复如是。檀尸羸惟逮般若波罗蜜慧。不自然深妙乎。内空外空近空远空真空所有空无所有空。十力无畏十八不共诸佛之法。一切三昧诸陀罗尼门萨芸若慧。不为自然微妙乎。

时诸天子心自念言。其说法者。不决怒于色痛痒思想生死识乎。不决怒六波罗蜜七空三十七品十力无畏诸佛之法乎。不决怒须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛乎。不决怒佛慧无尽慧乎。

须菩提知诸天子心中所念。谓诸天子言。如是诸天子。佛道无得。如来亦不说法。亦无听者无有解者。其有欲得须陀洹果证须陀洹果。斯陀含阿那含阿罗汉果证。不忍便出去。辟支佛道亦复如是。佛道亦复如是。不忍便出去。如是诸天子。初发意菩萨摩訶萨住般若波罗蜜。无有言说则亦无闻。

摩訶般若波罗蜜法师如幻品第二十六

尔时诸天子心中念言。尊者须菩提说法乃尔。当以何听。

须菩提知诸天子心中所念。谓天子言。法师如幻听者如化。此等所闻亦不作证。诸天子心中复作是念。云何须菩提人如幻法师如幻。人如化听者如化。

须菩提言。如是如是。诸天子。人如幻法师如幻。人如化法师如化。吾我如梦色亦如是。痛痒思想生死识亦复如梦。眼色如梦。耳鼻舌身意亦复如是。所习诸更亦复如梦。内空外空近空远空真空所有空无所有空悉亦如梦。三十七品十种力四无所畏四分别辩十八不共诸佛之法。亦复如梦如幻如化。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果亦如幻梦。辟支佛上至三耶三佛亦复如幻梦。诸天子谓须菩提。乃至佛道亦复如幻梦乎。

须菩提言。乃至泥洹亦复如幻梦。诸天子问须菩提。乃至泥洹。泥洹亦如梦。

须菩提言。其泥洹本末法最为尊。而无所有。我亦谓之如幻如梦。所以者何。幻梦及泥洹。则无有二亦无若干。空无所有。

于时贤者舍利弗。摩訶目犍连。摩訶拘絺罗。摩訶迦旃延。邠耨文陀弗。摩訶迦叶。及无央数众千菩萨。问尊者须菩提。是般若波罗蜜甚深难晓难了寂然微妙。何所深妙难及之人能受者乎。

须菩提谓诸弟子及诸菩萨。阿惟越致菩萨摩訶萨。乃能受是深奥无念无思议行出于玄远。难及难了寂然巍巍。止于贤圣明知识慧。乃能受此般若波罗蜜。见谛之人为阿罗汉。志愿具足于过去佛已造之行。供养无数百千诸佛。殖众德本为善知识所见将护。善男子善女人乃能受是深般若波罗蜜。听受此教解知色空不想。色空不想。痛痒思想生死识空不想。神识空不想。著色亦不想。若念于无色。不念著五阴无相。不念神识无相。不念识无愿。不念色无愿。痛痒思想生死识。亦复如

是。不念五阴无想。不念五阴无无想。不念色无所生。不念色无所灭。不念寂然恍惚。痛痒思想生死识亦复如是。不念眼耳鼻舌身意无所生无所灭。寂然恍惚不念所更所习众缘。檀尸羸惟逮禅般若波罗蜜。不念所生亦无所灭寂然恍惚。乃至七空三十七品十力无畏十八不共诸佛之法。一切三昧陀罗尼门亦复如是。不念所生亦无所灭。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果及辟支佛萨芸若慧。悉了知空。萨芸若慧不想念空。萨芸若慧亦无所愿。其无所愿亦不想念萨芸若慧。其所有者不想于空。其空亦不想于有。无愿无想亦复如是。其无为界不想于空。其空亦不想于无为界。无想无愿亦复如是。无无所生亦无不灭。亦无寂然无恍惚悉无想念。须菩提谓诸天子。是般若波罗蜜甚深微妙。非贤圣明智所见受者。所以者何。法无所受亦无所闻亦无显说。设无所闻无说法者。由是之故则无有人而无所受。舍利弗谓尊者须菩提。此般若波罗蜜。不为广说罗汉辟支佛三耶三佛乘事乎。将护菩萨摩訶萨行从新发意至到十住菩萨之道。六波罗蜜三十七品十力无畏诸佛之法。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。所生神通无所忘失顺法。如是从一佛刹到一佛刹。德本所致欲得供养诸佛世尊。如其所志悉而得之。供事已竟则从诸佛听受经法未曾忘失。自到逮成萨芸若慧。常三昧定心未曾乱。未常思念辩无挂碍。有所说道无能中断。辩才如应义趣尊妙。越于一切世间之明。

舍利弗谓须菩提。如是如是。如仁所言。般若波罗蜜解说三乘。则为菩萨摩訶萨辩才之智过于世间。尊无能及心无所著。自晓了身无有颠倒。亦不猗著所见所见于色痛痒思想生死识。亦不猗著于六波罗蜜。不著七空三十七品十力无畏诸佛之法。亦不依猗萨芸若慧。

舍利弗谓须菩提。般若波罗蜜以何等故广说三乘。则为菩萨摩訶萨获菩萨之辩。越一切世而无所著乎。须菩提报舍利弗。以内外空故。广说三乘七空亦尔。悉无所有故说三乘。菩萨摩訶萨悉了诸空。故讲说此护于行者。以是之故越一切世。辩才最尊而无所著。

摩訶般若波罗蜜雨法宝品第二十七

尔时释提桓因心自念言。尊者须菩提今所说者。为雨法宝三千大千世界诸四天王上至阿迦膩吒天。今须菩提所说法为雨法宝。我宁可化作华雨佛菩萨及诸圣众及须菩提上。释提桓因及三千大千世界诸天之众。各化作华散于世尊诸菩萨摩訶萨比丘圣众须菩提上供养。自归般若波罗蜜。适散此已其华遍布二千佛土。在上虚空化为重阁。巍巍甚高。快不可言。

尊者须菩提心自念言。昔吾曾游遍诸天宫。初未睹见如此辈华。向所散华。此为化华不从树生也。向诸天子所散华者。从心树生不从树生。

释提桓因报须菩提。此华无所从出生。不从心树出。

须菩提言。如拘翼言。此华无所从出生。不从心树生。设使拘翼无所从生则为非华。

释提桓因报须菩提。华实为无所从出。为色无所从出。痛痒思想生死识无所从出。

须菩提言。拘翼。此华不为无所从出。色无所生。无所生者则无有色。痛痒思想生死识无所从出。其无所生则无有识。眼无所生。其无所生则无有眼。耳鼻舌身意亦复如是。檀波罗蜜亦无所生。其无所生则为无檀。尸羸惟逮禅般若波罗蜜亦无所生。其无所生则为无般若波罗蜜及与七空三十七品。拘翼。无所从生。其无所生则无七空三十七品。十力无畏诸佛之法。无所从生。其无所生则无诸法。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛萨芸若慧亦无所生。其无所生则无萨芸若。

释提桓因心自念言。尊者须菩提所入慧甚深。所可说法悉无所争亦不错乱。

时佛告释提桓因。如是拘翼。须菩提所入慧甚深。所可入慧所说经法。悉无所争亦不错乱。

释提桓因白佛言。尊者须菩提。云何深入慧所可入慧所说经法。悉无所争亦不错乱。佛告释提桓因。所入于色以入此法所可说法。悉无所争亦不错乱。痛痒思想生死识亦复如是所以者何。如法者无和无争。须菩提所说亦复如是不同不乱。六波罗蜜亦复如是。及与七空三十七品十力无畏诸佛之法不同不乱。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛萨芸若慧。亦复如是不同不乱。所以者何。须菩提所说法不和不争。其无和争则无所争。如是拘翼。须菩提所入慧。所说微妙巍巍如此。

须菩提谓释提桓因。如世尊言。说一切法菩萨摩訶萨。晓了如是解一切法。学般若波罗蜜亦当如是。菩萨摩訶萨学如是者。为不学色痛痒思想生死识。所以者何。不见色故。不见痛痒思想生死识有所学故。菩萨摩訶萨如是学者。不学檀尸羸惟逮禅般若波罗蜜。所以者何。不见学般若波罗蜜故。不学七空三十七品。所以者何。不见七空三十七品故。不学十力四无所畏十八不共诸佛之法。不学须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛萨芸若慧。所以者何。不见学萨芸若慧故。

释提桓因谓尊者须菩提。唯须菩提。何以故。不见色痛痒思想生死识。七空三十七品声闻辟支佛佛萨芸若慧。

须菩提言。用色空故。痛痒思想生死识空故。上至萨芸若亦复空故。拘翼。以色空故不学空色。痛痒思想生死识空故。以识空故不学空识。上至萨芸若慧亦复空故不学空慧。拘翼。是为以空。其以空者不学于空故。设学空者。不为一法则为二法。若学色空则不为一。上至萨芸若慧。若学慧者则不为一。是故拘翼。用色痛痒思想生死识空故。则无有二。上至萨芸若慧悉皆空故无有二也。六波罗蜜亦复如是悉无有二。七空三十七品十力无畏诸佛之法。声闻辟支佛。上至三耶三佛亦无有二。萨芸若慧亦无有二。其能学佛萨芸若慧。则为悉学不可计数阿僧祇法。其已能学不可称数阿僧祇佛法。则不学色有益有损。痛痒思想生死识亦复如是。上至萨芸若慧不增不减。学五阴不增不减已。则便能学萨芸若慧。已能学于萨芸若慧不增不减已。不学受色亦无所失。不学受痛痒思想生死识。亦无所失。不学受声闻辟支佛。上至萨芸若慧亦无所失。

舍利弗谓须菩提。菩萨摩訶萨学如是者。为不学受亦无所失。

须菩提言。如是舍利弗。菩萨摩訶萨如是学者为不学受。色痛痒思想生死识亦无所失不学受。萨芸若亦无所失。

舍利弗谓须菩提。何故菩萨摩訶萨不受五阴亦无所失。不受学萨芸若亦无所失。

须菩提言。色无所有不可受持无受色者。痛痒思想生死识萨芸若慧。悉无所有不可受持。无受萨芸若者。是为舍利弗菩萨摩訶萨于一切法悉无所受成萨芸若。

舍利弗谓须菩提。菩萨摩訶萨作是学者。为学般若波罗蜜出生萨芸若乎。

须菩提言。如是舍利弗。菩萨摩訶萨学如是者。为学般若波罗蜜出生萨芸若。于一切法无所受故。

舍利弗谓须菩提。菩萨摩訶萨学如是者。于一切法无所受学亦无所失。菩萨摩訶萨学如是为出

萨芸若。

须菩提言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见色有所生亦无所灭。不受不舍无持无争不增不减所以者何。舍利弗。色自然故则无有色痛痒思想生死识。不见所生亦无所灭。不受不舍无尘无恨。无放无不放无增无减。所以者何。萨芸若慧则为自然悉无所有。是故舍利弗。菩萨摩訶萨于一切法而无所生亦无所灭。无受无舍无尘无恨。无放无不放无增无减。学般若波罗蜜已出生萨芸若。则以无学无所生故。

释提桓因谓舍利弗。菩萨摩訶萨当于何所求般若波罗蜜。

舍利弗言。拘翼。当从尊者须菩提求。

释提桓因问须菩提。仁威神仁所建立。使舍利弗作是说言。须菩提说般若波罗蜜。当从求之。须菩提谓释提桓因。非我威神之所建立也。

又问。谁威神恩之所建立。

答曰。拘翼。怛萨阿竭威神之恩之所建立。

释提桓因谓须菩提。一切诸法悉无所立。云何如是怛萨阿竭威神之所建立。亦无异处之所建立。计于诸法不得如来。亦无异处可得如来。

尊者须菩提谓释提桓因。如是拘翼。怛萨阿竭则无所住亦无异处。所当可住无异如来。当有所得亦不离住。怛萨阿竭亦无所住。于一切法不离所住。不以于色怛萨阿竭为如来也。不以无本为怛萨阿竭。不以色无本为怛萨阿竭。不以怛萨阿竭无本色。为无本色法为怛萨阿竭。不以怛萨阿竭为无本。法无本故诸色无本。痛痒思想生死识无本故。怛萨阿竭无本。不用怛萨阿竭无本痛痒思想生死识不以识。无本怛萨阿竭法也。不以怛萨阿竭法为识法也。声闻辟支佛上至萨芸若。无本怛萨阿竭也不以怛萨阿竭无本。萨芸若无本。不以萨芸若法为怛萨阿竭法也。不以怛萨阿竭法为萨芸若法。又拘翼。怛萨阿竭于诸色法无合无散。于痛痒思想生死识法无合无散。不于异五阴有合有散。不于怛萨阿竭有合有散。不于萨芸若法有合有散。于萨芸若怛萨阿竭无合无散。不于萨芸若法有合有散。不于异萨芸若怛萨阿竭有合有散。又拘翼。于此诸法不合不散。以此威神之所建立。而有所住。向者拘翼而复问言。菩萨摩訶萨当于何所求般若波罗蜜。不求于色不求异色。不求痛痒思想生死识不求异识。般若波罗蜜于色痛痒思想生死识一切诸法。无合无散无色不见不可受持。则为一相无所有相。

复次拘翼。菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。上至萨芸若悉无所求。不于异处求萨芸若。所以者何。求般若波罗蜜萨芸若。于一切法无合无散无色不见不可受持。则为一相无所有相。所以者何。拘翼。般若波罗蜜则无有色亦无异色。无有痛痒思想生死识亦无异识。识不为异般若波罗蜜。亦无异萨芸若。非般若波罗蜜无异萨芸若。般若波罗蜜怛萨阿竭般若波罗蜜。无色亦无异色。亦无异痛痒思想生死识。般若波罗蜜亦无异识。萨芸若非般若波罗蜜。般若波罗蜜无异萨芸若。怛萨阿竭般若波罗蜜无有色亦无异色。痛痒思想生死识亦复如是。为无异识亦无无本。般若波罗蜜无色法亦无异色法。痛痒思想生死识亦复如是。般若波罗蜜无色无本。亦无异色无本。般若波罗蜜无有色法亦无异色法。痛痒思想生死识亦复如是。声闻辟支佛上至萨芸若亦复如是。无萨芸若色法。亦无异萨芸若色法。般若波罗蜜无萨芸若无本亦无异萨芸若无本。般若波罗蜜无萨芸若无本。亦无异萨芸

若无本。

释提桓因谓须菩提。是为诸菩萨摩訶萨摩訶般若波罗蜜无异波罗蜜无限。菩萨摩訶萨所可学者。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨佛。应是而学。菩萨摩訶萨学此法。以开化众生严净佛土。得阿耨多罗三耶三菩提。

须菩提谓释提桓因。如是拘翼。是为诸菩萨摩訶萨摩訶般若波罗蜜无异波罗蜜无限波罗蜜。应如是学。以其三乘者皆由是生。菩萨摩訶萨自致阿耨多罗三耶三菩提。成至阿惟三佛。色无有边。是为诸菩萨摩訶萨波罗蜜无有极。所以者何。不可得过去色。亦不可得中间色。亦不可得当来色。痛痒思想生死识亦复如是。识无有边。波罗蜜无有极。所以者何。不可得过去识。亦无中间识。亦无当来识。声闻辟支佛上至佛无极无边。亦复如是。是故拘翼。是诸菩萨摩訶萨无极波罗蜜。色无有量。般若波罗蜜亦无有量。所以者何。色不可得限故。譬如拘翼虚空不可得边限。色无有量亦复如是。虚空无限故色无有限。色无有限故般若波罗蜜无有限。上至萨芸若亦无有限故。般若波罗蜜无有限。是为诸菩萨摩訶萨行。所以者何。拘翼。萨芸若慧不可得边限故。譬如虚空不可得边。萨芸若慧亦复如是。虚空无限故萨芸若亦无有限。萨芸若无限故般若波罗蜜无限。是故拘翼。般若波罗蜜无限。是为诸菩萨摩訶萨虚空无边。色无有底波罗蜜无有底。所以者何。拘翼。色无边际亦无中间。痛痒思想生死识。亦无边际亦无有中间。是故诸菩萨摩訶萨波罗蜜。无有边际无有端底。所以者何。神识不可得底无有中间。上至萨芸若亦无有底。波罗蜜亦无有底。是为诸菩萨摩訶萨行。所以者何。拘翼。萨芸若者。不可得边亦无中间。波罗蜜无底。是为菩萨摩訶萨色无有底故萨芸若亦无有底。

复次拘翼。事无端底波罗蜜无底。能了是者则为菩萨摩訶萨。

释提桓因问须菩提。用何等故。事无端底波罗蜜无底。

须菩提言。拘翼。萨芸若事无端底故。诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

复次拘翼。法无端底。是故诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

释提桓因谓须菩提。用何等故。法无端底。菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

须菩提言。法界无底故。诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

复次拘翼。无本之事悉无端底故。菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

释提桓因问须菩提。用何等故。无本之事悉无端底。诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。拘翼。无本无底是故无底。事以无端。无本无底无本无底。以事则无底。事无底。以故诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

复次人无有底故。诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

释提桓因问须菩提。用何等故。人无有底。诸菩萨摩訶萨波罗蜜无底。

须菩提言。于拘翼意云何。何所法中作是教者。谓菩萨摩訶萨耶。

释提桓因报须菩提言。此无法教亦无非法教。此名字者。从缘客来。悉无所有无本形像。但似假名。所谓言人。人无因缘横为立字。于拘翼意所见云何。是般若波罗蜜。宁为显扬说人处乎。

答曰不也。

须菩提言。拘翼。设不说人。岂无底乎。云何拘翼。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。寿如恒沙劫。口说人人。彼宁有人而有所生有所灭乎。

答曰不也。

须菩提言。所以者何。人本清净。是故拘翼。人无有底。般若波罗蜜无底。菩萨学当作是知。行般若波罗蜜法如是。

摩诃般若经卷第一

摩诃般若波罗蜜经卷第一

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

序品第一

如是我闻。一时佛住王舍城耆闍崛山中。共摩诃比丘僧大数五千分。皆是阿罗汉诸漏已尽无复烦恼心得好解脱慧得好解脱。其心调柔软摩诃那伽。所作已办。弃担能担逮得己利。尽诸有结正智已得解脱。唯阿难在学地得须陀洹。复有五百比丘尼优婆塞优婆夷等。皆得圣谛。复有菩萨摩訶萨。皆得陀罗尼及诸三昧行空无相无作。已得等忍得无阂陀罗尼悉是五通言必信受无复懈怠。已舍利养名闻。说法无所希望。度深法忍得无畏力过诸魔事。一切业障悉得解脱。巧说因缘法。从阿僧祇劫以来发大誓愿。颜色和悦常先问讯所语不粗。于大众中而无所畏。无数亿劫说法巧出。解了诸法如幻如焰如水中月如虚空如响如捷闼婆城如梦如影如镜中像如化。得无阂无所畏。悉知众生心行所趣。以微妙慧面度脱之。意无挂阂大忍成就如实巧度。愿受无量诸佛国土。念无量国土诸佛三昧常现在前。能请无量诸佛。能断种种见缠及诸烦恼。游戏出生百千三昧。诸菩萨如是等种种无量功德成就其名曰缁陀婆罗菩萨。罽那伽罗菩萨。导师菩萨。那罗达菩萨。星得菩萨。水天菩萨。主天菩萨。大意菩萨。益意菩萨。增意菩萨。不虚见菩萨。善进菩萨。势胜菩萨。常勤菩萨。不舍精进菩萨。日藏菩萨。不缺意菩萨。观世音菩萨。文殊师利菩萨。执宝印菩萨。常举手菩萨。弥勒菩萨。如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩訶萨一切菩萨。皆是补处绍尊位者。

尔时世尊自敷师子座结跏趺坐直身系念在前。入三昧王三昧一切三昧悉入其中。是时世尊。从三昧安详而起。以天眼观视世界举身微笑。从足下千辐相轮中。放六百万亿光明。足十指两踝两臂两膝两髀腰脊腹胁背脐心胸德字。肩臂手十指。项口四十齿。鼻两孔。两眼两耳。白毫相肉髻。各各放六百万亿光明。从是诸光出大光明。遍照三千大千国土。从三千大千国土。遍照东方如恒河沙等诸佛国土。南西北方四维上下亦复如是。若有众生遇斯光者。必得阿耨多罗三藐三菩提。光明出过东方如恒河沙等诸佛国土。南西北方四维上下亦复如是。

尔时世尊举身毛孔。皆亦微笑而放诸光。遍照三千大千国土。复至十方如恒河沙等诸佛国土。若有众生遇斯光者。必得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时世尊以常光明。遍照三千大千国土。亦至东方如恒河沙等诸佛国土。乃至十方亦复如是。若有众生遇斯光者。必得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时世尊出广长舌相。遍覆三千大千国土熙怡微笑。从其舌根放无量千万亿光。是一一光化成千叶金色宝花。是诸花上皆有化佛。结跏趺坐说六波罗蜜。众生闻者必得阿耨多罗三藐三菩提。复至十方如恒河沙等诸佛国土皆亦如是。

尔时世尊故在师子座入师子游戏三昧。以神通力感动三千大千国土。六种震动东踊西没西踊东没南踊北没北踊南没。边踊中没中踊边没。地皆柔软令众生和悦。是三千大千国土中。地狱饿鬼畜生及八难处。即时解脱得生天上。从四天王天处乃至他化自在天处。是诸天人自识宿命。皆大欢喜来诣佛所。头面礼佛足却住一面。如是十方如恒河沙等国土地。皆六种震动。一切地狱饿鬼畜生及

八难处即时解脱。得生天上齐第六天。

尔时三千大千国土众生盲者得视聋者得听哑者能言狂者得正乱者得定裸者得衣饥渴者得饱满。病者得愈形残者得具足。一切众生皆得等心。相视如父如母如兄如弟如姊如妹。亦如亲族及善知识。是时众生等行十善业道。净修梵行。无诸瑕秽恬然快乐。譬如比丘入第三禅皆得好慧。持戒自守不娆众生。

尔时世尊在师子座上坐。于三千大千国土中其德特尊。光明色像威德巍巍。遍至十方如恒河沙等诸佛国土。譬如须弥山王光色殊特众山无能及者。

尔时世尊以常身示此三千大千国土一切众生。是时首陀会天梵众天。他化自在天化乐天兜率陀天夜摩天三十三天四天王天及三千大千国土人与非人。以诸天花天璎珞天泽香天末香天。青莲花赤莲花白莲花红莲花天树叶香持诣佛所。是诸天花乃至天树叶香以散佛上。所散宝花于此三千大千国土上。在虚空中化成大台。是花台边垂诸璎珞。杂色花盖五色缤纷。是诸花盖璎珞遍满三千大千世界。以是花盖璎珞严饰故。此三千大千国土皆作金色。及十方如恒河沙等诸佛国土皆亦如是。尔时三千大千国土及十方众生各各自念佛独为我说法不为余人。

尔时世尊在师子座。熙怡微笑光从口出。遍照三千大千国土。以此光故此间三千大千国土中众生。皆见东方如恒河沙等诸佛及僧。彼间如恒河沙等国土中众生亦见此间三千大千国土中释迦牟尼佛及诸大众。南西北方四维上下亦复如是是时东方过如恒河沙等诸佛国土。其国最在边国名多宝。佛号宝积。今现在为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。彼国有菩萨名曰普明。见大光明见地大动又见佛身。到宝积佛所白佛言。世尊。今何因缘。有此光明照于世间地大震动又见佛身。宝积佛报普明言。善男子。西方度如恒河沙等国。有世界名娑婆。佛号释迦牟尼。今现在欲为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。是其神力。是时普明菩萨白宝积佛言。世尊。我今当往见释迦牟尼佛礼拜供养。及见彼诸菩萨摩訶萨绍尊位者。皆得陀罗尼及诸三昧。于诸三昧而得自在。佛告普明。欲往随意宜知是时。

尔时宝积佛。以千叶金色莲花与普明菩萨。而告之曰。善男子。汝以此花散释迦牟尼佛上。生彼娑婆国中诸菩萨难胜难及。汝当一心以游彼国。

尔时普明菩萨从宝积佛受千叶金色光明莲花。与无数出家在家菩萨及诸童男童女。俱共发引皆供养恭敬尊重赞叹东方诸佛。持诸花香璎珞泽香末香涂香衣服幢盖。向释迦牟尼佛所。到已头面礼佛足一面立白佛言。世尊。宝积如来致问。世尊少恼少患起居轻利气力安乐不。又以此千叶金色莲花供养世尊。

尔时释迦牟尼佛受是千叶金色莲花。以散东方如恒河沙等诸国土中。佛所散宝花满东方如恒河沙等诸佛国土。一一花上皆有菩萨。结跏趺坐说六波罗蜜。闻此法者必至阿耨多罗三藐三菩提。诸出家在家菩萨及诸童男童女。头面礼释迦牟尼佛足各以供养具。供养恭敬尊重赞叹释迦牟尼佛。是诸出家在家菩萨及诸童男童女。各各以善根福德力故。得供养释迦牟尼佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。南方度如恒河沙等诸佛国土。其国最在边国名离一切忧。佛号无忧德。菩萨名离忧。西方度如恒河沙等诸佛国土。其国最在边国名灭恶。佛号宝山。菩萨名仪意。北方度如恒河沙等诸佛国土。其国最在边国名胜。佛号胜王。菩萨名德胜。下方度如恒河沙等诸佛国土。其国最在边国名善。佛号善德。菩萨名花上。上方度如恒河沙等诸佛国土。其国最在边国名喜。佛号喜德。菩萨名

德喜。如是一切皆如东方。尔时是三千大千国土。皆成为宝花遍覆地悬缯幡盖。香树花树皆悉庄严。譬如花积世界普花佛国。妙德菩萨。善住意菩萨。及余大威神诸菩萨皆在彼住。

尔时佛知一切世界。若天世界若魔世界若梵世界若沙门婆罗门。及天若犍闍婆人阿修罗等。及诸菩萨摩訶萨绍尊位者。一切皆集佛知众会已集。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨欲以一切种智知一切法。当习行般若波罗蜜。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨云何欲以一切种智知一切法。当习行般若波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨以不住法住般若波罗蜜中。以无所舍法应具足檀那波罗蜜。施者受者及财物不可得故。罪不罪不可得故。应具足尸罗波罗蜜。心不动故。应具足羼提波罗蜜。身心精进不懈怠故。应具足毗梨耶波罗蜜。不乱不味故。应具足禅那波罗蜜。于一切法不著故。应具足般若波罗蜜。菩萨摩訶萨以不住法住般若波罗蜜中。不生故。应具足四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空三昧无相三昧无作三昧。四禅四无量心四无色定八背舍八胜处九次第定十一住处。九相。胀相坏相血涂相脓烂相青相啖相散相骨相烧相。念佛念法念僧念戒念舍念天念入出息念死。十想。无常想苦想无我想食不净想一切世间不可乐想死想不净想断想离欲想尽想。十一智。法智比智他心智世智苦智集智灭智道智尽智无生智如实智。三三昧。有觉有观三昧无觉有观三昧。无觉无观三昧。三根。未知欲知根知根知已根。舍利弗。菩萨摩訶萨欲遍知佛十力四无所畏四无阂智。十八不共法大慈大悲。当习行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲具足道慧。当习行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲以道慧具足道种慧。当习行般若波罗蜜。欲以道种慧具足一切智。当习行般若波罗蜜。欲以一切智具足一切种智。当习行般若波罗蜜。欲以一切种智断烦恼习。当习行般若波罗蜜。舍利弗。菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲上菩萨位。当学般若波罗蜜。欲过声闻辟支佛地住阿惟越致地。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲住六神通。当学般若波罗蜜。欲知一切众生意所趣向。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲胜一切声闻辟支佛智慧。当学般若波罗蜜。欲得诸陀罗尼门诸三昧门。当学般若波罗蜜。一切求声闻辟支佛人布施时。欲以随喜心过其上者。当学般若波罗蜜。一切求声闻辟支佛人持戒时。欲以随喜心过其上者。当学般若波罗蜜。一切求声闻辟支佛人。三昧智慧解脱解脱知见。欲以随喜心过其上者。当学般若波罗蜜。一切求声闻辟支佛人。诸禅定解脱三昧。欲以随喜心过其上者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行少施少戒少忍少进少禅少智。欲以方便力回向故而得无量无边功德者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲使世世身体与佛相似。欲具足三十二相八十随形好。当学般若波罗蜜。欲生菩萨家。欲得童真地。欲得不离诸佛者。当学般若波罗蜜。欲以诸善根供养诸佛。恭敬尊重赞叹随意成就。当学般若波罗蜜。欲满一切众生所愿饮食衣服卧具涂香车乘房舍床榻灯烛等。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲使如恒河沙等国土众生。立于檀那波罗蜜。立于尸罗羼提毗梨耶禅那般若波罗蜜。当学般若波罗蜜。欲植一善根于佛福田中。至得阿耨多罗三藐三菩提不尽者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲令十方诸佛称赞其名。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲一发意到十方如恒河沙等诸佛国土。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲发一音使十方如恒河沙等诸佛国土闻声。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨欲使诸佛国土不断者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲住内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空自相空诸法空不可得空无法空有法空无法有法空。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知诸法因缘次第缘缘增上缘。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲知诸法如法性实际。当学般若波罗蜜。舍利弗。菩萨摩訶萨应如是住般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲数知三千大千国土中大地诸山微尘。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨析一毛为百分。欲以一分毛尽举三千大千国土中大海江河池泉诸水而不烧水性。当学般若波罗蜜。三千大千国土中诸火一时皆然譬如劫尽烧时。菩萨摩訶萨欲一吹令灭者。当学般若波罗蜜。三千大千国土中诸大风起。欲吹破三千大千国土及诸须弥山如摧腐草。菩萨摩訶萨欲以一指障其风力令不起者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲一结跏趺坐。遍满三千大千国土虚空。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲以一毛举三千大千国土中诸须弥山王。掷过他方无量阿僧祇诸佛国土不烧众生。欲以一食供养十方各如恒河沙等诸佛及僧。当学般若波罗蜜。欲以一衣花香瓔珞末香涂香烧香灯烛幢幡花盖等。供养诸佛及僧。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲使十方各如恒河沙等国土中众生。悉具于戒三昧智慧解脱解脱知见。令得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。乃至令得无余涅槃。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜布施时应如是分别。如是布施得大果报。如是布施得生刹利大姓婆罗门大姓居士大家。如是布施得生四天王天处三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。因是布施得入初禅二禅三禅四禅无边空处无边识处无所有处非有想非无想处。因是布施得生八圣道分。因是布施能得须陀洹道乃至佛道。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜布施时。以慧方便力故。能具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨云何布施时。以慧方便力故。具足檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。

佛告舍利弗。施人受人财物不可得故。能具足檀那波罗蜜。罪不罪不可得故。具足尸罗波罗蜜。心不动故。具足羼提波罗蜜。身心精进不懈怠故。具足毗梨耶波罗蜜。不乱不味故。具足禅那波罗蜜。知一切法不可得故。具足般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲得过去未来现在诸佛功德当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲到有为无为法彼岸。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲知过去未来现在诸法如法相无生际者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲在一切声闻辟支佛前。欲给侍诸佛。欲为诸佛内眷属。欲得大眷属。欲得菩萨眷属。欲净报大施。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲不起慳心破戒心嗔恚心懈怠心乱心痴心者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲使一切众生立于布施福处持戒福处修定福处劝导福处。欲令众生立于财福法福者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲得五眼当学般若波罗蜜。何等五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼。菩萨摩訶萨欲以天眼见十方如恒河沙等国土中诸佛。欲以天耳闻十方诸佛所说法。欲知诸佛心当学般若波罗蜜。欲闻十方诸佛所说法。闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提不忘者。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲见过去未来诸佛国土。及见现在十方诸佛国土。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲闻十方诸佛所说。十二部经修多罗祇夜受记经伽陀忧陀那因缘经阿波陀那如是语经本生经方广经未曾有经论议经。诸声闻等闻与不闻。尽欲诵受持者。当学般若波罗蜜。十方如恒河沙等世界中。诸佛所说法已说今说当说。闻已欲一切信持自行亦为他人说。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨过去诸佛已说。未来诸佛当说。欲闻闻已自利亦利他人。当学般若波罗蜜。十方如恒河沙等诸世界中间闇处。日月所不照处。欲持光明普照者。当学般若波罗蜜。十方如恒河沙等世界中。无有佛名法名僧名。欲使一切众生皆得正见闻三宝名者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。欲令十方如恒河沙等诸世界中众生。以我力故盲者得视聋者得听。狂者得念裸者得衣。饥渴者得饱满。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨若欲令十方如恒河沙等世界中众生诸在三恶趣者。以我力故皆得人身。当学般若波罗蜜。欲令十方如恒河沙等世界中众生。以我力故立于戒三昧智慧解脱解脱知见。令得须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲学诸佛威仪者。当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨欲得如象王视观。当学般若波罗蜜。菩萨作是愿。使我行时离地四指足不蹈地。我当共四天王天乃至阿迦尼吒天无量千万亿诸天众。围绕恭敬至菩提树下。当学般若波罗蜜。我当于菩提树下坐。四天王天乃至阿迦尼吒天。以天衣为座。当学般若波罗蜜。我得阿耨多罗三藐三菩提时。行住坐卧处欲使悉为金刚。当学般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲出家日即成阿耨多罗三藐三菩提。即是日转法轮。转法轮时无量阿僧祇众生远尘离垢。诸法中得法眼净。无量阿僧祇众生一切法不受故。诸漏心得解脱。无量阿僧祇众生于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。当学般若波罗蜜。我得阿耨多罗三藐三菩提时。以无量阿僧祇声闻为僧。我一说法时。便于座上尽得阿罗汉。当学般若波罗蜜。我当以无量阿僧祇菩萨摩訶萨为僧我一说法时。无量阿僧祇菩萨。皆得阿惟越致。欲得寿命无量光明具足。当学般若波罗蜜。我成阿耨多罗三藐三菩提时。世界中无淫欲嗔恚愚痴。亦无三毒之名。一切众生成就如是智慧善施善戒善定善梵行善不娆众生。当学般若波罗蜜。使我般涅槃后法无灭尽。亦无灭尽之名。当学般若波罗蜜。我得阿耨多罗三藐三菩提时。十方如恒河沙等世界中众生闻我名者。必得阿耨多罗三藐三菩提。欲得如是等功德者。当学般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜经奉钵品第二

佛告舍利弗。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。能作是功德。是时四天王皆大欢喜意念言。我等当以四钵奉上菩萨。如前天王奉先佛钵。三十三天乃至他化自在天亦皆欢喜意念言。我等当给侍供养菩萨。减损阿修罗种。增益诸天众。三千大千国土。四天王天乃至阿迦尼吒天皆大欢喜意念言。我等当请是菩萨转法轮。舍利弗。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。增益六波罗蜜时。诸善男子善女人。各各欢喜意念言。我等当为是人作父母妻子亲族知识。

尔时四天王天乃至阿迦尼吒天皆大欢喜。各自念言。我等当作方便。令是菩萨离于淫欲。从初发意常作童真。莫使与色欲共会。若受五欲障生梵天。何况阿耨多罗三藐三菩提。以是故。舍利弗。菩萨摩诃萨断淫欲出家者。应得阿耨多罗三藐三菩提非不断。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩诃萨要当有父母妻子亲族知识耶。

佛告舍利弗。或有菩萨有父母妻子亲族知识。或有菩萨从初发心断淫欲修童真行。乃至得阿耨多罗三藐三菩提不犯色欲。或有菩萨方便力故受五欲已。出家得阿耨多罗三藐三菩提。譬如幻师若幻弟子。善知幻法幻作五欲于中共相娱乐。于汝意云何。是人于此五欲颇有实受不。

舍利弗言。不也世尊。

佛告舍利弗。菩萨摩诃萨以方便力故化作五欲。于中受乐成就众生亦复如是。是菩萨摩诃萨不染于欲。种种因缘毁谤五欲。欲为炽然欲为秽恶。欲为毁坏欲为如怨。是故舍利弗。当知菩萨为众生故受五欲舍利弗白佛言。菩萨摩诃萨云何应行般若波罗蜜。

佛告舍利弗。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。不见菩萨不见菩萨字。不见般若波罗蜜亦不见我行般若波罗蜜。亦不见我不行般若波罗蜜。何以故。菩萨菩萨字性空。空中无色无受想行识。离色亦无空。离受想行识亦无空。色即是空。空即是色。受想行识即是空。空即是识。何以故。舍利弗。但有名字故谓为菩提。但有名字故谓为菩萨。但有名字故谓为空。所以者何。诸法实性。无生无灭无垢无净故。菩萨摩诃萨如是行。亦不见生亦不见灭。亦不见垢亦不见净。何以故。名字是因缘和合作法。但分别忆想假名说。是故菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。不见一切名字。不见故不著。

摩诃般若波罗蜜经习应品第三（丹本名为习相应品）

佛告舍利弗。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。应如是思惟。菩萨但有名字佛亦但有字。般若波罗蜜亦但有字。色但有字受想行识亦但有字。舍利弗。如我但有字。一切我常不可得。众生寿者命者生者。养育众数人者。作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者见者。是一切皆不可得。不可得空故。但以名字说。菩萨摩诃萨亦如是行般若波罗蜜。不见我不见众生。乃至不见知者见者。所说名字亦不可见。菩萨摩诃萨作如是行般若波罗蜜。除佛智慧。过一切声闻辟支佛上。用不可得空故。所以者何。是菩萨摩诃萨诸名字法。名字所著处。亦不可得故。舍利弗。菩萨摩诃萨能如是行。为行般若波罗蜜。譬如满阎浮提竹麻稻茅。诸比丘其数如是。智慧如舍利弗目犍连等。欲比菩萨行般若波罗蜜智慧百分不及一。千分百千亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故。菩萨摩诃萨用智慧度脱一切众生故。舍利弗。置满阎浮提如舍利弗目犍连等。若满三千大千国土如舍利弗目犍连等。复置是事。若满十方如恒河沙等国土。如舍利弗目犍连等智慧。欲比菩萨行般若波罗蜜智慧。百分不及一。千分百千亿分。乃至算数譬喻所不能及。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。一日修智慧。出过一切声闻辟支佛上。

舍利弗白佛言。世尊。声闻所有智慧。若须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛智慧佛智慧。是诸众智无有差别。不相违背无生性空。若法不相违背无生性空。是法无有别异。云何世尊言菩萨摩訶萨行般若波罗蜜一日修智慧出过声闻辟支佛上。

佛告舍利弗。于汝意云何。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜一日修智慧。心念我行道慧益一切众生。当以一切种智知一切法。度一切众生。诸声闻辟支佛智慧。为有是事不。

舍利弗言。不也世尊。

舍利弗。于汝意云何。诸声闻辟支佛颇有是念。我等当得阿耨多罗三藐三菩提度一切众生。令得无余涅槃不。

舍利弗言。不也世尊。

佛告舍利弗。以是因缘故。当知诸声闻辟支佛智慧。欲比菩萨摩訶萨智慧。百分不及一千分百千亿分。乃至算数譬喻所不能及。舍利弗。于汝意云何。诸声闻辟支佛颇有是念。我行六波罗蜜成就众生庄严国土。具佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。度脱无量阿僧祇众生。令得涅槃不。

舍利弗言。不也世尊。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨能作是念。我当行六波罗蜜乃至十八不共法。成阿耨多罗三藐三菩提。度脱无量阿僧祇众生令得涅槃。譬如萤火虫不作是念。我力能照阎浮提普令大明。诸阿罗汉辟支佛亦如是不作是念。我等行六波罗蜜乃至十八不共法。得阿耨多罗三藐三菩提。度脱无量阿僧祇众生令得涅槃。舍利弗。譬如日出时。光明遍照阎浮提。无不蒙明者。菩萨摩訶萨亦如是。行六波罗蜜乃至十八不共法。得阿耨多罗三藐三菩提。度脱无量阿僧祇众生令得涅槃。

舍利弗白佛言。云何菩萨摩訶萨。过声闻辟支佛地。住阿惟越致地。净于佛道。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜。住空无相无作法。能过一切声闻辟支佛地。住阿惟越致地。净于佛道。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨住何等地。能为诸声闻辟支佛作福田。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨从初发意行六波罗蜜。乃至坐道场。于其中间。常为诸声闻辟支佛作福田。何以故。以有菩萨摩訶萨因缘故。世间诸善法生。何等是善法。所谓十善道五戒八分成就斋。四禅四无量心四无色定。四念处四正勤四如意足。五根五力七觉分八圣道分。尽现于世。以菩萨因缘故。六波罗蜜十八空佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法大慈大悲一切种智。尽现于世。以菩萨因缘故。有刹利大姓婆罗门大姓居士大家。四天王天乃至非有想非无想天。皆现于世。以菩萨因缘故。有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛皆现于世。

舍利弗白佛言。菩萨摩訶萨净毕施福不。佛言不也。何以故。本已净毕故。舍利弗。菩萨摩訶萨为大施主。施何等。施诸善法。何等善法。十善道五戒乃至十八不共法一切种智。以是施与。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨云何习应般若波罗蜜与般若波罗蜜相应。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨习应色空。是名与般若波罗蜜相应。习应受想行识空。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨习应眼空。是名与般若波罗蜜相应。习应耳鼻舌身心空。是名与般若波罗蜜相应。习应色空。是名与般若波罗蜜相应。习应声香味触法空。是名与般若波罗蜜相应。习应眼界空色界空眼识界空。是名与般若波罗蜜相应。习应耳声识。鼻香识。舌味识。身触识。意法识界空。是名与般若波罗蜜相应。习应苦空。是名与般若波罗蜜相应。习应集灭道空。是名与般若波罗蜜相应。习应无明空。是名与般若波罗蜜相应。习应行识名色六入触受爱取有生老死空。是名与般若波罗蜜相应。习应一切诸法空。若有为若无为。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨习应性空。是名与般若波罗蜜相应。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。习应七空。所谓性空自相空诸法空无所得空无法空有法空无法有法空。是名与般若波罗蜜相应。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨习应七空时。不见色若相应若不相应。不见受想行识若相应若不相应。不见色若生相若灭相。不见受想行识若生相若灭相。不见色若垢相若净相。不见受想行识若垢相若净相。不见色与受合。不见受与想合。不见想与行合。不见行与识合。何以故。无有法与法合者。其性空故。舍利弗。色空中无有色。受想行识空中无有识。舍利弗。色空故无恼坏相。受空故无受相。想空故无知相。行空故无作相。识空故无觉相。何以故。舍利弗。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦如是。舍利弗。是诸法空相。不生不灭。不垢不净不增不减。是空法非过去非未来非现在。是故空中无色无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。亦无无明亦无无明尽。乃至亦无老死亦无老死尽。无苦集灭道。亦无智亦无得。亦无须陀洹无须陀洹果。无斯陀含无斯陀含果。无阿那含无阿那含果。无阿罗汉无阿罗汉果。无辟支佛无辟支佛道。无佛亦无佛道。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。舍利弗。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见般若波罗蜜。若相应若不相应。不见檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。若相应若不相应。亦不见色若相应若不相应。不见受想行识。若相应若不相应。不见眼乃至意色乃至法。眼色识界乃至意法识界。若相应若不相应。不见四念处乃至八圣道分。佛十力乃至一切种智。若相应若不相应。如是舍利弗。当知菩萨摩訶萨与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。空不与空合。无相不与无相合。无作不与无作合。何以故。空无相无作。无有合与不合。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。入诸法自相空。入已色不作合不作不合。受想行识不作合不作不合。色不与前际合。何以故。不见前际故。色不与后际合。何以故。不见后际故。色不与现在合。何以故。不见现在故。受想行识亦如是。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。前际不与后际合。后际不与前际合。现在不与前际后际合。前际后际亦不与现在合。三际名空故。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应者。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。萨婆若不与过去世合。何以故。过去世不可见。何况萨婆若与过去世合。萨婆若不与未来世合。何以故。未来世不可见。何况萨婆若与未来世合。萨婆若不与现在世合。何以故。现在世不可见。何况萨婆若与现在世合。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。色不与萨婆若合。色不可见故。受想行识亦如是。眼不与萨婆若合。眼不可见故。耳鼻舌身意亦如是。色不与萨婆若合。色不可见故。声香味触法亦如是。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。檀那波罗蜜不与萨婆若合。檀那波罗蜜不可见故。乃至般若波罗蜜亦如是四念处不与萨婆若合。四念处不可见故。乃至八圣道分亦如是。佛十力乃至十八不共法。不与萨婆若合。佛十力乃至十八不共法不可见故。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。佛不与萨婆若合。萨婆若不与佛合。菩提不与萨婆若合。萨婆若不与菩提合。何以故。佛即是萨婆若。萨婆若即是佛。菩提即是萨婆若。萨婆若即是菩提。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不习色有不习色无。受想行识亦如是。不习色有常。不习色无常。受想行识亦如是不习色苦不习色乐。受想行识亦如是。不习色我不习色非我。受想行识亦如是。不习色寂灭不习色不寂灭。受想行识亦如是。不习色空不习色非空。受想行识亦如是。不习色有相不习色无相。受想行识亦如是。不习色有作不习色无作。受想行识亦如是。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时不作是念。我行般若波罗蜜不行般若波罗蜜。非行非不行般若波罗蜜。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨不为般若波罗蜜故行般若波罗蜜。不为檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜故行般若波罗蜜。不为阿惟越致地故行般若波罗蜜。不为成就众生故行般若波罗蜜。不为净佛国土故行般若波罗蜜。不为佛十力四无所畏。四无阂智十八不共法故行般若波罗蜜。不为内空故行般若波罗蜜。不为外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空诸法空自相空不可得空无法空有法空无法有法空故行般若波罗蜜。不为如法性实际故行般若波罗蜜。何以故。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不坏诸法相故。如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不为如意神通故行般若波罗蜜。不为天耳故。不为他心智故。不为宿命智故。不为天眼故。不为漏尽神通故行般若波罗蜜。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。尚不见般若波罗蜜。何况见菩萨神通。舍利弗。菩萨摩訶萨如是行。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不作是念。我以如意神通飞到东方。供养恭敬如恒河沙等诸佛。南西北方四维上下亦如是。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不作是念。我以天耳闻十方诸佛所说法。不作是念。我以他心智知十方众生心所念。不作是念。我以宿命通知十方众生宿命所作。不作是念。我以天眼

见十方众生死此生彼。舍利弗。菩萨摩訶萨如是行。是名与般若波罗蜜相应。亦能度无量阿僧祇众生。舍利弗。菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜。恶魔不能得其便。世间众事所欲随意。十方各如恒河沙等诸佛。皆悉拥护是菩萨。令不堕声闻辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天。皆亦拥护是菩萨不令有阂。是菩萨所有重罪现世轻受。何以故。是菩萨摩訶萨用普慈加众生故。舍利弗。菩萨摩訶萨如是行。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。疾得诸陀罗尼门诸三昧门。所生处常值诸佛。乃至阿耨多罗三藐三菩提初不离见佛。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不作是念。有法与法若合若不合若等若不等。何以故。是菩萨摩訶萨不见是法与余法。若合若不合。若等若不等。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不作是念。我当疾得法性若不得。何以故。法性非得相故。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见有法出法性者。如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不作是念。法性分别诸法。如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不作是念。是法能得法性若不得。何以故。是菩萨不见用是法能得法性若不得。舍利弗。菩萨摩訶萨如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。法性不与空合。空不与法性合。如是习应。是名与般若波罗蜜相应。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。眼界不与空合。空不与眼界合。色界不与空合。空不与色界合。眼识界不与空合。空不与眼识界合。乃至眼界不与空合。空不与眼界合。法界不与空合。空不与法界合。意识界不与空合。空不与意识界合。是故舍利弗。是空相应名为第一相应。舍利弗。空行菩萨摩訶萨。不堕声闻辟支佛地。能净佛土成就众生。疾得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。诸相应中般若波罗蜜相应。为最第一。最尊最胜最妙为无有上。何以故。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜相应。所谓空无相无作故。当知是菩萨如受记无异若近受记。舍利弗。菩萨摩訶萨如是相应者。能为无量阿僧祇众生作益厚。是菩萨摩訶萨亦不作是念。我与般若波罗蜜相应。诸佛当授我记。我当近受记。我当净佛土我得阿耨多罗三藐三菩提当转法轮。何以故。是菩萨摩訶萨不见有法出法性者。亦不见有法行般若波罗蜜。亦不见有法诸佛授记。亦不见有法得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不生我相众生相。乃至知者见者相。何以故。众生毕竟不生不灭故。众生无有生无有灭。若法无有生相无有灭相。云何有法当行般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨不见众生故。为行般若波罗蜜。众生不受故众生空故。众生不可得故众生离故。为行般若波罗蜜。舍利弗。菩萨摩訶萨于诸相应中。为最第一相应。所谓空相应。是空相应胜余相应。菩萨摩訶萨如是习空。能生大慈大悲。菩萨摩訶萨。如是习相应。不生悭心。不生犯戒心。不生嗔心。不生懈怠心。不生乱心。不生无智心。

摩诃般若波罗蜜经卷第一

摩诃般若经卷第二

摩诃般若波罗蜜经卷第二

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

往生品第四

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。能如是习相应者。从何处终来生此间。从此间终当生何处。

佛告舍利弗。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。能如是习相应者。或从他方佛国。来生此间。或从兜率天上来生此间。或从人道中来生此间。舍利弗。从他方佛国来者。疾与般若波罗蜜相应。与般若波罗蜜相应故。舍身来生此间。诸深妙法皆现在前。后还与般若波罗蜜相应。在所生处常值诸佛。舍利弗。有一生补处菩萨。兜率天上终来生是间。是菩萨不失六波罗蜜。随所生处。一切陀罗尼门诸三昧门。疾现在前。舍利弗。有菩萨人中命终还生人中者。除阿惟越致。是菩萨根钝不能疾与般若波罗蜜相应。诸陀罗尼门诸三昧门。不能疾现在前。舍利弗。汝所问菩萨摩诃萨。与般若波罗蜜相应。从此间终当生何处者。舍利弗。此菩萨摩诃萨。从一佛国至一佛国。常值诸佛终不离诸佛。舍利弗。有菩萨摩诃萨不以方便入初禅乃至第四禅。亦行六波罗蜜。是菩萨摩诃萨得禅故生长寿天。随彼寿终来生是间。得人身值遇诸佛。是菩萨诸根不利。舍利弗。有菩萨摩诃萨入初禅乃至第四禅。亦行般若波罗蜜。不以方便故舍诸禅生欲界。是菩萨诸根亦钝。舍利弗。有菩萨摩诃萨。入初禅乃至第四禅。入慈心乃至舍。入虚空处乃至非有想非无想处。修四念处乃至八圣道分。行佛十力乃至大慈大悲。是菩萨用方便力不随禅生。不随无量心生。不随四无色定生。在所有佛处于中生。常不离般若波罗蜜行。如是菩萨贤劫中当得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。有菩萨摩诃萨入初禅乃至第四禅。入慈心乃至舍。入虚空处乃至非有想非无想处。以方便力故。不随禅生还生欲界。若刹利大姓婆罗门大姓居士大家生。为成就众生故。舍利弗。有菩萨摩诃萨入初禅乃至第四禅。入慈心乃至舍入虚空处乃至非有想非无想处。以方便力故。不随禅生或生四天王天处。或生三十三天。夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。于是中成就众生亦净佛土。常值诸佛。舍利弗。有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。以方便力故入初禅。此间命终生梵天处作大梵王。从梵天处游一佛国。至一佛国。在所有诸佛得阿耨多罗三藐三菩提。未转法轮者劝请令转。舍利弗。有菩萨摩诃萨一生补处行般若波罗蜜。以方便力故入初禅乃至第四禅。入慈心乃至舍。入虚空处乃至非有想非无想处。修四念处乃至八圣道分。入空三昧无相无作三昧。不随禅生。生有佛处修梵行。若生兜率天上随其寿终。具足善根不失正念。与无数百千亿万诸天。围绕恭敬来生此间。得阿耨多罗三藐三菩提。

复次舍利弗。有菩萨摩诃萨得六神通。不生欲界色界无色界。从一佛国至一佛国。供养恭敬尊重赞叹诸佛。舍利弗。有菩萨摩诃萨游戏神通。从一佛国至一佛国。所至到处无有声闻辟支佛乘。乃至无二乘之名。舍利弗。有菩萨摩诃萨游戏神通。从一佛国至一佛国。所至到处其寿无量。舍利弗。有菩萨摩诃萨游戏神通。从一国土至一国土。所至到处有佛法僧处。赞佛法僧功德。诸众生用闻佛名法名僧名故。于此命终生诸佛前。舍利弗。有菩萨摩诃萨初发意时得初禅乃至第四禅。得四无量心。得四无色定。修四念处乃至十八不共法。是菩萨不生欲界色界无色界中。常生有益众生之处。舍利弗。有菩萨摩诃萨初发意时行六波罗蜜。上菩萨位得阿惟越致地。舍利弗。有菩萨摩诃萨初发意时。便得阿耨多罗三藐三菩提转法轮。与无量阿僧祇众生作益厚。已入无余涅槃。是佛般

涅槃后。余法若住一劫若减一劫。舍利弗。有菩萨摩訶萨初发意时与般若波罗蜜相应。与无数百千亿菩萨。从一佛国至一佛国。为净佛国土故。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。得四禅四无量心。四无色定。游戏其中入初禅。从初禅起入灭尽定。从灭尽定起乃至入四禅。后四禅起入灭尽定。从灭尽定起入虚空处。从虚空处起入灭尽定。从灭尽定起乃至入非有想非无想处。从非有想非无想处起入灭尽定。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故入超越定。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。修四念处乃至十八不共法。不取须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。以方便力为度众生故。起八圣道分。以是八圣道分令得须陀洹果乃至辟支佛道。

佛告舍利弗。一切阿罗汉辟支佛果及智。是菩萨摩訶萨无生法忍。舍利弗是菩萨摩訶萨。如是行般若波罗蜜。当知是阿惟越致地中住。舍利弗。有菩萨摩訶萨住六波罗蜜。庄严兜率天道。当知是贤劫中菩萨。舍利弗。有菩萨摩訶萨修四禅乃至十八不共法。未证四谛。当知是菩萨一生补处。舍利弗。有菩萨摩訶萨无量阿僧祇劫修行得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。有菩萨摩訶萨住六波罗蜜。常勤精进利益众生。不说无益之事。舍利弗。有菩萨摩訶萨行六波罗蜜。常勤精进利益众生。从一佛国至一佛国。断众生三恶道。舍利弗。有菩萨摩訶萨住六波罗蜜。以檀那为首安乐一切众生。须饮食与饮食。衣服卧具瓔珞花香房舍灯烛。随人所需尽给与之。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。变身如佛为地狱中众生说法。为畜生饿鬼中众生说法。舍利弗。有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时变身如佛。遍至十方如恒河沙等诸佛国土。为众生说法。亦供养诸佛及净佛国土。闻诸佛说法。观采十方净妙国相。而已自起殊胜国土。其中菩萨摩訶萨。皆是一生补处。舍利弗。有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。成就三十二相诸根净利。诸根净利故。众人爱敬。以爱敬故渐以三乘法而度脱之。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应学身清净口清净。舍利弗。有菩萨摩訶萨行六波罗蜜时得诸根净。以是净根而不自高亦不下他。舍利弗。有菩萨摩訶萨从初发心。住檀那波罗蜜尸罗波罗蜜乃至阿惟越致地。终不堕三恶道。舍利弗。有菩萨摩訶萨。从初发心乃至阿惟越致地。常不舍十善行。舍利弗。有菩萨摩訶萨。住檀那波罗蜜尸罗波罗蜜中。作转轮圣王。安立众生于十善道。亦以财物布施众生。舍利弗。有菩萨摩訶萨。住檀那波罗蜜尸罗波罗蜜。无量千万世作转轮圣王。值遇无量百千诸佛。供养恭敬尊重赞叹。舍利弗。有菩萨摩訶萨。常为众生以法照明。亦以自照乃至阿耨多罗三藐三菩提。终不离照明。舍利弗。是菩萨摩訶萨。于佛法中已得尊重。舍利弗。以是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。身口意不净不令妄起。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨身业不净口业不净意业不净。

佛告舍利弗。若菩萨摩訶萨作是念。是身是口是意。如是取相作缘。舍利弗。是名身口意不净。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不得身不得口不得意。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。若得身若得口若得意。用是得身口意故。能生慳心犯戒心嗔心懈心乱心愚心。当知是菩萨行六波罗蜜时。不能除身口意粗业。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨。云何除身口意粗业。

佛告舍利弗。若菩萨摩訶萨不得身口意。如是菩萨摩訶萨。能除身口意粗业。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨从初发意行十善道。不生声闻心不生辟支佛心。如是菩萨摩訶萨。能除身口意粗业。

复次舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜净佛道时。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨

耶波罗蜜禅那波罗蜜。是名菩萨摩訶萨除身口意粗业。

舍利弗白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨佛道。

佛告舍利弗。佛道者。若菩萨摩訶萨不得身不得口不得意。不得檀那波罗蜜。不得尸罗波罗蜜。不得羼提波罗蜜。不得毗梨耶波罗蜜。不得禅那波罗蜜。不得般若波罗蜜。不得声闻不得辟支佛。不得菩萨不得佛。舍利弗。是名菩萨摩訶萨佛道。所谓一切诸法不可得故。舍利弗。有菩萨摩訶萨。行六波罗蜜时无能坏者。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行六波罗蜜时无能坏者。

佛告舍利弗。若菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。不念有色乃至识不念有眼乃至意。不念有色乃至法。不念有眼界乃至意识界。不念有四念处乃至八圣道分。不念有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。不念有佛十力乃至十八不共法。不念有须陀洹果乃至阿罗汉果。不念有辟支佛乃至阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。菩萨摩訶萨如是行增益六波罗蜜。无能坏者。舍利弗。有菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中具足智慧。用是智慧常不堕恶道。不生弊恶人中。不作贫穷人。所受身体不為人天阿修罗所憎恶。

舍利弗白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨智慧。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨用是智慧成就见十方如恒河沙等诸佛听法见僧。亦见严净佛土。菩萨摩訶萨以是智慧。不作佛想不作菩萨想。不作声闻辟支佛想。不作我想不作佛国想。用是智慧。行檀那波罗蜜亦不得檀那波罗蜜。乃至行般若波罗蜜亦不得般若波罗蜜。行四念处亦不得四念处。乃至行十八不共法亦不得十八不共法。舍利弗。是名菩萨摩訶萨智慧。用是智慧能具足一切法。亦不得一切法。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。净于五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨肉眼净。

佛告舍利弗。有菩萨肉眼见百由旬。有菩萨肉眼见二百由旬。有菩萨肉眼见一阎浮提。有菩萨肉眼见二天下三天下四天下。有菩萨肉眼见小千国土。有菩萨肉眼见中千国土。有菩萨肉眼见三千大千国土。舍利弗。是为菩萨摩訶萨肉眼净。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨天眼净。

佛告舍利弗。有菩萨摩訶萨天眼见一切四天王天所见。见三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天所见。见梵天王所见乃至阿迦尼吒天所见。菩萨天眼所见者。四天王天乃至阿迦尼吒天所不知不见。舍利弗。是菩萨摩訶萨天眼。见十方如恒河沙等诸国土中。众生死此生彼。舍利弗。是名菩萨摩訶萨天眼净。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨慧眼净。

佛告舍利弗。慧眼菩萨不作是念。有法若有为若无为。若世间若出世间。若有漏若无漏。是慧眼菩萨。亦无法不见无法不闻。无法不知无法不识。舍利弗。是名菩萨摩訶萨慧眼净。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨法眼净。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨。以法眼知是人随信行。是人随法行。是人无相行。是人行空解脱门。是人行无相解脱门。是人行无作解脱门得五根。得五根故得无间三昧。得无间三昧故得解脱智。得解脱智故断三结我见疑戒取。是人名须陀洹。是人得思惟道。薄淫恚痴当得斯陀含。增进思惟道。断淫恚痴得阿那含。增进思惟道。断色染无色染无明慢掉得阿罗汉。是人行空无相无作解脱门得五根。得五根故得无间三昧。得无间三昧故得解脱智。得解脱智故知所有集法皆是灭法。作辟支佛。是为菩萨摩訶萨法眼净。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨知是菩萨初发意。行檀那波罗蜜乃至行般若波罗蜜。成就信根精进根善根纯厚用方便力故。为众生受身。若生刹利大姓。若生婆罗门大姓。若生居士大家。若生四天王天处。乃至他化自在天处。是菩萨于其中住成就众生。随其所乐皆给施之。亦净佛国土值遇诸佛。供养恭敬尊重赞叹。乃至阿耨多罗三藐三菩提。亦不堕声闻辟支佛地。是名菩萨摩訶萨法眼净。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退。知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提不退。知是菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记。知是菩萨未受阿耨多罗三藐三菩提记。知是菩萨到阿惟越致地。知是菩萨未到阿惟越致地。知是菩萨具足神通。知是菩萨未具足神通。知是菩萨以具足神通。飞到十方如恒河沙等世界。见诸佛供养恭敬尊重赞叹。知是菩萨未得神通当得神通。知是菩萨当净佛土。不净佛土。是菩萨成就众生未成就众生。是菩萨为诸佛所称誉所不称誉。是菩萨亲近诸佛不亲近诸佛。是菩萨寿命有量寿命无量。是菩萨得佛时。比丘众有量比丘众无量。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时。以菩萨为僧。不以菩萨为僧。是菩萨当修苦行难行。不修苦行难行。是菩萨一生补处。未一生补处。是菩萨受最后身。未受最后身。是菩萨能坐道场。不能坐道场。是菩萨有魔无魔。如是舍利弗。是为菩萨摩訶萨法眼净。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨佛眼净。

佛告舍利弗。有菩萨摩訶萨求佛道心。次第入如金刚三昧。得一切种智。

尔时成就十力四无所畏四无碍智十八不共法。大慈大悲。是菩萨摩訶萨用一切种智。一切法中无法不见无法不闻。无法不知无法不识。舍利弗。是为菩萨摩訶萨。得阿耨多罗三藐三菩提时佛眼净。如是舍利弗。菩萨摩訶萨欲得五眼。当学六波罗蜜。何以故。舍利弗。是六波罗蜜中摄一切善法。若声闻法辟支佛法菩萨法佛法。舍利弗。若有实语能摄一切善法者。般若波罗蜜是。舍利弗。般若波罗蜜能生五眼。菩萨学五眼者。得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。修神通波罗蜜。以是神通波罗蜜受种种如意事。能动大地变一身为无数身无数身还为一身。隐显自在。山壁树木皆过无碍如行空中履水如地陵虚如鸟。出没地中如出入水。身出烟焰如大火聚。身中出水如雪山水流。日月大德威力难当而能摩扞。乃至梵天身得自在。亦不著是如意神通。神通事及己身皆不可得。自性空故。自性离故。自性无生故。不作是念。我得如意神通。除为萨婆若心。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。得如意神通智证。是菩萨以天耳净过于人耳。闻二种声天声人声。亦不著是天耳神通。天耳与声及己身皆不可得。自性空故。自性离故。自性无生故。不作是念。我有是天耳。除为萨婆若心。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。得天耳神通智证。是菩萨。如实知他众生心若欲心。如实知欲心。离欲心。如实知离欲心。嗔心。如实知嗔心。离嗔心。如实知离嗔心。痴心。如实知痴心。离痴心。如实知离痴心。渴爱心。如实知渴爱心。无渴爱心。如实知无渴爱心。有受心。如实知有受心。无受心。如实知无受心。摄心。如实知摄心。散心。如实知散心。小心。如实知小心。大心。如实知大心。定心。如实知定心。乱心。如

实知乱心。解脱心。如实知解脱心。不解脱心。如实知不解脱心。有上心。如实知有上心。无上心。如实知无上心。亦不著是心。何以故。是心非心相不可思议故。自性空故。自性离故。自性无生故。不作是念。我得他心智证。除为萨婆若心。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。得他心神通智证。是菩萨以宿命智证通。念一心乃至百心。念一日乃至百日。念一月乃至百月。念一岁乃至百岁。念一劫乃至百劫无数百劫。无数千劫。无数百千劫。乃至无数百千万亿劫世。我是处。如是姓。如是名字。如是生。如是食。如是久住。如是寿限。如是长寿。如是受苦乐。我是中死生彼处。彼处死生是处。有相有因缘。亦不著是宿命神通。宿命神通事及己身。皆不可得。自性空故。自性离故。自性无生故。不作是念。我有是宿命神通。除为萨婆若心。如是舍利弗。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜时。得宿命神通智证。是菩萨以天眼。见众生死时生时端正丑陋。恶处好处。若大若小。知众生随业因缘。是诸众生身恶业成就口恶业成就意恶业成就故。谤毁贤圣人。受邪见因缘故。身坏堕恶道生地狱中。是诸众生。身善业成就口善业成就意善业成就。不谤毁贤圣人。受正见因缘故。命终入善道生天上。亦不著是天眼通。天眼通事及己身皆不可得。自性空故。自性离故。自性无生故。不作是念。我有是天眼神通。除为萨婆若心。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。得天眼神通智证。亦见十方如恒河沙等世界中众生生死。乃至生天上。四神通亦如是。是菩萨摩訶萨漏尽神通。虽得漏尽神通。不堕声闻辟支佛地。乃至阿耨多罗三藐三菩提。亦不依异法。亦不著是漏尽神通。漏尽神通事及己身皆不可得。自性空故。自性离故。自性无生故。不作是念。我得漏尽神通。除为萨婆若心。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。得漏尽神通智证。如是舍利弗。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜时具足神通波罗蜜。具足神通波罗蜜已。增益阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住檀那波罗蜜净萨婆若道毕竟空不生悭心故。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住尸罗波罗蜜净萨婆若道毕竟空罪不罪不著故。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住羼提波罗蜜净萨婆若道毕竟空。不嗔故。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住毗梨耶波罗蜜净萨婆若道毕竟空。身心精进不懈怠故。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住禅那波罗蜜。净萨婆若道毕竟空。不乱不味故。舍利弗。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住般若波罗蜜净萨婆若道毕竟空。不生痴心故。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住六波罗蜜净萨婆若道毕竟空故。不来不去故。不施不受故。非戒非犯故。非忍非嗔故。不进不怠故。不定不乱故。不智不愚故。

尔时菩萨摩訶萨。不分别布施不布施。持戒犯戒。忍辱嗔恚。精进懈怠。定心乱心。智慧愚痴。不分别毁害轻慢恭敬。何以故。舍利弗。无生法中无有受毁者。无有受害者。无有受轻慢恭敬者。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得如是诸功德。声闻辟支佛所无有得。是功德具足成就众生净佛国土。得一切种智。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜时。一切众生中生等心。一切众生中生等心已。得一切诸法等。得一切诸法等已。立一切众生于诸法等中。是菩萨摩訶萨。现世为十方诸佛所爱念。亦为一切菩萨一切声闻辟支佛所爱念。是菩萨在所生处。眼终不见不爱色。乃至意不觉不爱法。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不减于阿耨多罗三藐三菩提。

说是般若波罗蜜品时。三百比丘从座起。以所著衣上佛。发阿耨多罗三藐三菩提心。佛尔时微笑。种种色光从口中出。

尔时慧命阿难。从座起整衣服。合掌右膝著地。白佛言。佛何因缘微笑。

佛告阿难。是三百比丘。从是已后六十一劫当作佛。皆号名大相。是三百比丘舍此身。当生阿瑯佛国。及六万欲天子皆发阿耨多罗三藐三菩提心。于弥勒佛法中出家行佛道。是时佛之威神故。此间四部众见十方面各千佛。是十方国土严净。此娑婆国土所不及。尔时十千人作愿。我等修净愿行。修净愿行故当生彼佛世界。尔时佛知是善男子深心。而佛微笑。种种光从口中出。

阿难。整衣服合掌白佛。佛何因缘微笑。

佛告阿难。汝见是十千人不。阿难言见。

佛言。是十千人于此寿终。当生彼世界终不离诸佛。后当作佛皆号庄严王佛。

摩诃般若波罗蜜经叹度品第五

尔时慧命舍利弗。慧命大目犍连。慧命须菩提。慧命摩诃迦叶。如是等诸知识比丘。及诸菩萨摩诃萨。诸优婆塞优婆夷。从座起合掌白佛言。世尊。摩诃波罗蜜是菩萨摩诃萨般若波罗蜜。尊波罗蜜。第一波罗蜜。胜波罗蜜。妙波罗蜜。无上波罗蜜。无等波罗蜜。无等等波罗蜜。如虚空波罗蜜。是菩萨摩诃萨般若波罗蜜。世尊。自相空波罗蜜。是菩萨摩诃萨般若波罗蜜。世尊。自性空波罗蜜。是菩萨摩诃萨般若波罗蜜。诸法空波罗蜜。无法有法空波罗蜜。开一切功德波罗蜜。成就一切功德波罗蜜。不可坏波罗蜜。是诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜。诸菩萨摩诃萨。行是般若波罗蜜无等等布施。具足无等等檀那波罗蜜。得无等等身。得无等等法。所谓阿耨多罗三藐三菩提尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜。禅那波罗蜜。般若波罗蜜亦如是。世尊。本亦复行此般若波罗蜜。具足无等等六波罗蜜。得无等等法。得无等等色。得无等等受想行识。佛转无等等法轮。过去佛亦如是。行此般若波罗蜜。具足无等等布施。乃至转无等等法轮。未来世佛亦行此般若波罗蜜。当作无等等布施。乃至当转无等等法轮。以是故。世尊。菩萨摩诃萨欲度一切彼岸。当习行般若波罗蜜。世尊。是行般若波罗蜜菩萨摩诃萨。一切世间天及人阿修罗应当礼敬供养。

佛告众弟子及诸菩萨摩诃萨。如是如是。诸善男子。是行般若波罗蜜者。一切世间天及人阿修罗。应当作礼恭敬供养。何以故。因菩萨来故。出生人道天道刹利大姓。婆罗门大姓。居士大家。转轮圣王四天王天。乃至阿迦尼吒天。出生须陀洹乃至阿罗汉辟支佛诸佛。因菩萨来故。世间便有饮食衣服卧具房舍灯烛摩尼真珠颇梨琉璃珊瑚金银等诸宝物生。舍利弗。世间所有乐具。若人中若天上若离欲乐。是一切乐具皆由菩萨有。何以故。舍利弗。菩萨摩诃萨行菩萨道时。住六波罗蜜自行布施。亦以布施成就众生。乃至自行般若波罗蜜。亦以般若波罗蜜成就众生。舍利弗。是故菩萨摩诃萨为安乐一切众生故。出现于世。

摩诃般若波罗蜜经舌相品第六

尔时世尊出舌相遍覆三千大千世界从其舌相出无数无量色光明。普照十方如恒河沙等诸佛世界。是时东方如恒河沙等世界中无量无数诸菩萨见是大光明。各各白其佛言。世尊。是谁力故有大光明普照诸佛世界。

诸佛告诸菩萨言。诸善男子。西方有世界名娑婆。是中有佛名释迦牟尼。是其舌相出大光明。普照东方如恒河沙等诸佛世界。南西北方四维上下亦复如是。为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜故。是时诸菩萨各白其佛言。我欲往供养释迦牟尼佛及诸菩萨摩诃萨。并欲听般若波罗蜜。

诸佛告诸菩萨善男子。汝自知时。是时诸菩萨摩訶萨持诸供养具无量花盖幢幡瓔珞众香金银宝花。向娑婆世界诣释迦牟尼佛所。

尔时四天王诸天乃至阿迦尼吒诸天。各持天上天香末香泽香天树香叶香。天种种莲花青赤红白。向释迦牟尼佛所。是诸菩萨摩訶萨及诸天。所散诸花。于三千大千世界虚空中。化成四柱大宝台。种种异色庄严分明。

是时释迦牟尼佛众中有十万亿人。皆从座起合掌白佛言。世尊。我等于未来世中亦当得如是法。如今释迦牟尼佛弟子侍从大众说法亦尔。是时佛知善男子至心于一切诸法不生不灭不出不作得是法忍。佛便微笑。种种色光从口中出。

阿难白佛言。世尊。何因缘故微笑。

佛告阿难。是众中十万亿人于诸法中得无生忍。是诸人于未来世。过六十八亿劫当作佛。劫名花积。佛皆号觉花。

摩訶般若波罗蜜经三假品第七

尔时佛告慧命须菩提。汝当教诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜。如诸菩萨摩訶萨所应成就般若波罗蜜。即时诸菩萨摩訶萨及声闻大弟子诸天等作是念。慧命须菩提。自以智慧力。当为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜耶。为是佛力。慧命须菩提。知诸菩萨摩訶萨大弟子诸天心所念。语慧命舍利弗。诸佛弟子所说法。所教授皆是佛力。佛所说法。法相不相违背。是善男子。学是法得证此法。佛说如灯。舍利弗。一切声闻辟支佛。实无是力。能为菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。所说菩萨菩萨字何等法名菩萨。世尊。我等不见是法名菩萨。云何教菩萨般若波罗蜜。

佛告须菩提。般若波罗蜜亦但有名字。名为般若波罗蜜。菩萨菩萨字亦但有名字。是名字不在内不在外不在中间。须菩提。譬如说我名。和合故有。是我名不生不灭。但以世间名字故说。如众生寿者命者生者养育者。众数人作者使作者。起者使起者。受者使受者。知者见者等。和合法故有。是诸名不生不灭。但以世间名字故说般若波罗蜜。菩萨菩萨字亦如是。皆和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。须菩提。譬如身和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。须菩提。譬如色受想行识。亦和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。须菩提。般若波罗蜜。菩萨菩萨字亦如是。皆是和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。须菩提。譬如眼和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。是眼不在内不在外不在中间。耳鼻舌身意和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。色乃至法亦如是。眼界和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。乃至意识界亦如是。须菩提。般若波罗蜜菩萨菩萨字亦如是。皆和合故有。是亦不生不灭。但以世间名字故说。是名字不在内不在外不在中间。须菩提。譬如内身名为头但有名字。项肩臂脊肋髀膊脚皆和合故有。是法及名字亦不生不灭。但以名字故说。是名字亦不在内亦不在外不在中间。须菩提。般若波罗蜜菩萨菩萨字亦如是。皆和合故有。但以名字故说。是亦不生不灭。不在内不在外不在中间。须菩提。譬如外物草木枝叶茎节。如是一切但以名字故说。是法及名字亦不生不灭。非内非外非中间住。须菩提。般若波罗蜜菩萨菩萨字亦如是。皆和合故有。是法及名字亦不生不灭。非内非外非中间住。须菩提。譬如过去诸佛名。和合故有。是亦不生不灭。但以名字故说。是亦非内

非外非中间住。般若波罗蜜菩萨菩萨字亦如是。须菩提。譬如梦响影幻焰。佛所化皆是和合故有。但以名字说。是法及名字不生不灭。非内非外非中间住。般若波罗蜜菩萨菩萨字亦如是。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。名假施設。受假施設。法假施設。如是应当学。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见色名字是常。不见受想行识名字是常。不见色名字无常。不见受想行识名字无常。不见色名字乐。不见色名字苦。不见色名字我。不见色名字无我。不见色名字空。不见色名字无相。不见色名字无作。不见色名字寂灭。不见色名字垢。不见色名字净。不见色名字生。不见色名字灭。不见色名字内。不见色名字外。不见色名字中间住。受想行识亦如是。眼色眼识眼触。眼触因缘生诸受。乃至意法意识意触。意触因缘生诸受亦如是。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。般若波罗蜜字。菩萨菩萨字。有为性中亦不见。无为性中亦不见。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。是法皆不作分别。是菩萨行般若波罗蜜。住不坏法中。修四念处时。不见般若波罗蜜。不见般若波罗蜜字。不见菩萨。不见菩萨字。乃至修十八不共法时。不见般若波罗蜜。不见般若波罗蜜字。不见菩萨。不见菩萨字。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜时。但知诸法实相。诸法实相者。无垢无净。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。当作是知名字假施設。知假名字已。不著色不著受想行识。不著眼乃至意。不著色乃至法。不著眼识。乃至不著意识。不著眼触。乃至不著意触。不著眼触因缘生受。若苦若乐若不苦不乐。乃至不著意触因缘生受。若苦若乐若不苦不乐。不著有为性。不著无为性。不著檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜。禅那波罗蜜。般若波罗蜜。不著三十二相。不著菩萨身。不著菩萨肉眼。乃至不著佛眼。不著智波罗蜜。不著神通波罗蜜。不著内空。乃至不著无法有法空。不著成就众生。不著净佛国土。不著方便法。何以故。是诸法无著者。无著法。无著处。皆无故。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不著一切法。便增益檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。入菩萨位得阿惟越致地。具足菩萨神通。游一佛国至一佛国成就众生。恭敬尊重赞叹诸佛。为净佛国土。为见诸佛供养。供养之具。善根成就故随意悉得。亦闻诸佛所说法。闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提终不忘失得诸陀罗尼门诸三昧门。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。当知诸法名假施設。须菩提。于汝意云何。色是菩萨不。受想行识是菩萨不。

不也世尊。

眼耳鼻舌身意是菩萨不。

不也世尊。

色声香味触法是菩萨不。

不也世尊。

眼识乃至意识是菩萨不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。地种是菩萨不。

不也世尊。

水火风空识种是菩萨不。

不也世尊。

于须菩提意云何。无明是菩萨不。

不也世尊。

乃至老死是菩萨不。

不也世尊。

于须菩提意云何。离色离受想行识乃至离老死是菩萨不。

不也世尊。

须菩提于汝意云何。色如相是菩萨不。

不也世尊。

乃至老死如相是菩萨不。

不也世尊。

离色如相乃至离老死如相是菩萨不。

不也世尊。

佛告须菩提。汝观何等义。言色非菩萨。乃至老死非菩萨。离色非菩萨。乃至离老死非菩萨。色如相非菩萨。乃至老死如相非菩萨。离色如相非菩萨。乃至离老死如相非菩萨。

须菩提言。世尊。众生毕竟不可得。何况当是菩萨。色不可得。何况色离色。色如离色如。是菩萨。乃至老死不可得。何况老死离老死。老死如离老死如。是菩萨。

佛告须菩提。善哉善哉。如是须菩提。菩萨摩訶萨众生不可得故。般若波罗蜜亦不可得。当作是学。于须菩提意云何。色是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识是菩萨义不。

不也世尊。

于须菩提意云何。色常是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识常。是菩萨义不。

不也世尊。

色无常是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识无常。是菩萨义不。

不也世尊。

色乐是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识乐。是菩萨义不。

不也世尊。

色苦是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识苦。是菩萨义不。

不也世尊。

色我是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识我。是菩萨义不。

不也世尊。

色非我是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识非我。是菩萨义不。

不也世尊。

于须菩提意云何。色空是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识空。是菩萨义不。

不也世尊。

色非空是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识非空。是菩萨义不。

不也世尊。

色相是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识相。是菩萨义不。

不也世尊。

色无相。是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识无相。是菩萨义不。

不也世尊。

色作是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识作。是菩萨义不。

不也世尊。

色无作是菩萨义不。

不也世尊。

受想行识无作。是菩萨义不。

不也世尊。乃至老死亦如是。

佛告须菩提。汝观何等义。言色非菩萨义。受想行识非菩萨义。乃至色受想行识无作。非菩萨义。乃至老死亦如是。

须菩提白佛言。世尊。色毕竟不可得。何况色是菩萨义。受想行识亦如是。世尊。色常毕竟不可得。何况色无常是菩萨义。乃至识亦如是。世尊。色乐毕竟不可得。何况色苦是菩萨义。乃至识亦如是。世尊。色我毕竟不可得。何况色非我是菩萨义。乃至识亦如是。世尊。色有毕竟不可得。

何况色空是菩萨义。乃至识亦如是。世尊。色相毕竟不可得。何况色无相是菩萨义。乃至识亦如是。世尊。色作毕竟不可得。何况色无作是菩萨义。乃至识亦如是。

佛告须菩提。善哉善哉。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。色义不可得。受想行识义不可得乃至无作义不可得。当作是学般若波罗蜜。须菩提。汝言我不见是法名菩萨。须菩提。诸法不见诸法。诸法不见法性。法性不见诸法。法性不见地种。地种不见法性。乃至识种不见法性。法性不见识种。法性不见眼色眼识性。眼色眼识性不见法性。乃至法性不见意法意识性。意法意识性不见法性。须菩提。有为性不见无为性。无为性不见有为性。何以故。离有为不可说无为。离无为不可说有为。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于诸法无所见。是时不惊不畏不怖。心亦不没不悔。何以故。是菩萨摩訶萨不见色受想行识故。不见眼乃至意。不见色乃至法。不见淫怒痴。不见无明乃至老死。不见我乃至知者见者。不见欲界色界无色界。不见声闻心辟支佛心。不见菩萨不见菩萨法。不见佛不见佛法不见佛道。是菩萨一切法不见故。不惊不畏不怖不没不悔。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故。是菩萨心不没不悔。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨一切心心数法。不可得不可见。以是故。菩萨摩訶萨心不没不悔。

世尊。云何菩萨心不惊不畏不怖。

佛告须菩提。是菩萨意及意识。不可得不可见。以是故。不惊不畏不怖。如是须菩提。菩萨摩訶萨一切法不可得故。应行般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨一切行处。不得般若波罗蜜。不得菩萨。不得菩萨名。亦不得菩萨心。即是教菩萨摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜经卷第二

摩诃般若经卷第三

摩诃般若波罗蜜经卷第三

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

劝学品第八

尔时须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨欲具足檀那波罗蜜。当学般若波罗蜜。欲具足尸罗波罗蜜。欲具足毗梨耶波罗蜜。欲具足禅那波罗蜜。当学般若波罗蜜。欲具足般若波罗蜜。当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨欲知色。当学般若波罗蜜。乃至欲知识。当学般若波罗蜜。欲知眼乃至意。欲知色乃至法。欲知眼识乃至意识。欲知眼触乃至意触。欲知眼触因缘生受乃至意触因缘生受。当学般若波罗蜜。欲断淫怒痴。当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨欲断身见戒取疑淫欲嗔恚。色爱无色爱。调慢无明等。一切结使及缠。当学般若波罗蜜。欲断四缚四结四颠倒。当学般若波罗蜜。欲知十善道。欲知四禅。欲知四无量心四无色定四念处乃至十八不共法。当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨欲入觉意三昧。当学般若波罗蜜。欲入六神通九次第定超越三昧。当学般若波罗蜜。欲得师子游戏三昧。当学般若波罗蜜。欲得师子奋迅三昧。欲得一切陀罗尼门。当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨欲得首楞严三昧。宝印三昧。妙月三昧。月幢相三昧。一切法印三昧。观印三昧。毕法性三昧。毕住相三昧。如金刚三昧。入一切法门三昧。三昧王三昧。王印三昧。净力三昧。高出三昧。必入一切辩才三昧。入诸法名三昧。观十方三昧。诸陀罗尼门印三昧。一切法不忘三昧。摄一切法聚印三昧。虚空住三昧。三分清净三昧。不退神通三昧出钵三昧。诸三昧幢相三昧。欲得如是等诸三昧门。当学般若波罗蜜。

复次世尊。菩萨摩诃萨欲满一切众生愿。当学般若波罗蜜。欲得具足如是善根常不堕恶趣。欲得不生卑贱之家。欲得住声闻辟支佛地中。欲得不堕菩萨顶者。当学般若波罗蜜。

尔时慧命舍利弗问须菩提。云何为菩萨摩诃萨堕顶。

须菩提言舍利弗。若菩萨摩诃萨不以方便行六波罗蜜。入空无相无作三昧。不堕声闻辟支佛地。亦不入菩萨位。是名菩萨摩诃萨法生故堕顶。

舍利弗问须菩提。云何名菩萨生。

须菩提答舍利弗言。生名法爱。

舍利弗言。何等法爱。

须菩提言。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。色是空受念著。受想行识是空受念著。舍利弗。是名菩萨摩诃萨顺道法爱生。

复次舍利弗。菩萨摩诃萨色是无相受念著。受想行识是无相受念著。色是无作受念著。受想行识是无作受念著。色是寂灭受念著。受想行识是寂灭受念著。色是无常乃至识。色是苦乃至识。色是无我乃至识。受念著。是为菩萨顺道法爱生。是苦应知。集应断。尽应证。道应修。是垢法是净法。如应近是不应近。是菩萨所应行。是非菩萨所应行。是菩萨道是非菩萨道。是菩萨学是非菩萨

学。是菩萨檀那波罗蜜。乃至般若波罗蜜。是非菩萨檀那波罗蜜。乃至般若波罗蜜。是菩萨方便是非菩萨方便。是菩萨熟是非菩萨熟。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。是诸法受念著。是为菩萨摩訶萨顺道法爱生。

舍利弗问须菩提。云何名菩萨摩訶萨无生。

须菩提言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。内空中不见外空。外空中不见内空。外空中不见内外空。内外空中不见外空。内外空中不见空空。空空中不见内外空。空空中不见大空。大空中不见空空。大空中不见第一义空。第一义空中不见大空。第一义空中不见有为空。有为空中不见第一义空。有为空中不见无为空。无为空中不见有为空。无为空中不见毕竟空。毕竟空中不见无为空。毕竟空中不见无始空。无始空中不见毕竟空。无始空中不见散空。散空中不见无始空。散空中不见性空。性空中不见散空。性空中不见诸法空。诸法空中不见性空。诸法空中不见自相空。自相空中不见诸法空。自相空中不见不可得空。不可得空中不见自相空。不可得空中不见无法空。无法空中不见不可得空。无法空中不见有法空。有法空中不见无法空。有法空中不见无法有法空。无法有法空中不见有法空。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。得入菩萨位。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜应如是学。不念色受想行识。不念眼乃至意。不念色乃至法。不念檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜乃至十八不共法。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。得是心不应念不应高。无等等心不应念不应高。大心不应念不应高。何以故。是心非心。心相常净故。

舍利弗语须菩提。云何名心相常净。

须菩提言。若菩萨知是心相。与淫怒痴不合不离。诸缠流缚若诸结使。一切烦恼不合不离。声闻辟支佛心不合不离。舍利弗。是名菩萨心相常净。

舍利弗语须菩提。有是无心相心不。

须菩提报舍利弗言。无心相中。有心相无心相可得不。

舍利弗言。不可得。

须菩提言。若不可得。不应问有是无心相心不。

舍利弗复问。何等是无心相。

须菩提言。诸法不坏不分别。是名无心相。

舍利弗复问须菩提。但是心不坏不分别。色亦不坏不分别。乃至佛道亦不坏不分别耶。

须菩提言。若能知心相不坏不分别。是菩萨亦能知色乃至佛道不坏不分别。

尔时慧命舍利弗赞须菩提言。善哉善哉。汝真是佛子从佛口生。从见法生从法化生。取法分不取财分。法中自信身得证。如佛所说。得无诤三昧中汝最第一。实如佛所举。须菩提。菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜。是中亦当分别知。菩萨如汝所说行。则不离般若波罗蜜。须菩提。善男子善

女人。欲学声闻地亦当应闻般若波罗蜜。持诵读正忆念如说行。欲学辟支佛地亦当应闻般若波罗蜜。持诵读正忆念如说行。欲学菩萨地亦当应闻般若波罗蜜。持诵读正忆念如说行。何以故。是般若波罗蜜中广说三乘。是中菩萨摩訶萨声闻辟支佛当学。

摩訶般若波罗蜜经集散品第九

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。我不觉不得是菩萨行般若波罗蜜。当为谁说般若波罗蜜。世尊。我不得一切诸法集散。若我为菩萨作字言菩萨或当有悔。世尊。是字不住亦不不住。何以故。是字无所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得色集散乃至识集散。若不可得云何当作名字。世尊。以是因缘故。是字不住亦不不住。何以故。是字无所有故。世尊。我亦不得眼集散乃至意集散。若不可得云何当作名字言是菩萨。世尊。是眼名字乃至意名字。不住亦不不住。何以故。是名字无所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得色集散乃至法集散。若不可得云何当作名字言是菩萨。世尊。是色字乃至法字不住亦不不住。何以故。是字无所有故。以是故。是字不住亦不不住。眼识乃至意识。眼触乃至意触。眼触因缘生受。乃至意触因缘生受亦如是。世尊。我不得无明集散。乃至不得老死集散。世尊。我不得无明尽集散。乃至不得老死尽集散。世尊。我不得淫怒痴集散诸邪见集散。皆亦如是。世尊。我不得六波罗蜜集散四念处集散乃至八圣道分集散。空无相无作集散。四禅四无量心四无色定集散。念佛念法念僧念戒念舍念天。念善念入出息念身念死集散。我亦不得佛十力。乃至十八不共法集散。世尊。我若不得六波罗蜜。乃至十八不共法集散。云何当作字言是菩萨。世尊。是字不住亦不不住。何以故。是字无所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得如梦五阴集散。我亦不得如向如影如焰如化五受阴集散。亦如上说。世尊。我不得离集散。我不得寂灭不生不灭。不示不垢不净集散。世尊。我不得如法性实际法相法位集散。亦如上说。我不得诸善不善法集散。我不得有为无为法有漏无漏法集散。过去未来现在法集散。不过去不未来不现在法集散。何等是不过去不未来不现在。所谓无为法。世尊。我亦不得无为法集散。世尊。我亦不得佛集散。世尊。我亦不得十方如恒河沙等世界诸佛。及菩萨声闻集散。世尊。若我不得诸佛集散。云何当教菩萨摩訶萨般若波罗蜜。世尊。是菩萨字不住亦不不住。何以故。是字无所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。我不得是诸法实相集散。云何当与菩萨作字言是菩萨世尊。是诸法实相。名字不住亦不不住。何以故。是名字无所有故。以是故。是名字不住亦不不住。世尊。诸法因缘和合假名施設。所谓菩萨是名字。于五阴中不可说。十二入十八界乃至十八不共法中不可说。于和合法中亦无可说。世尊。譬如梦于诸法中不可说。向影焰化于诸法中。亦不可说。譬如名虚空。亦无法中可说。世尊。如地水火风名。亦无法中可说。戒三昧智慧解脱解脱知见名。亦无法中可说。如须陀洹名字。乃至阿罗汉辟支佛名字。亦无法中可说如佛名法名。亦无法中可说。所谓若善若不善。若常若无常。若苦若乐。若我若无我。若寂灭若离。若有若无。世尊。我以是义故。心悔一切诸法集散相不可得。云何为菩萨作字言是菩萨。世尊。是字不住亦不不住。何以故。是字无所有故。以是故。是字不住亦不不住。世尊。若菩萨摩訶萨闻作是说般若波罗蜜。如是相如是义。心不没不悔不惊不畏不怖。当知是菩萨必住阿惟越致性中。住不住法故。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。色中不应住。受想行识中不应住。眼耳鼻舌身意中不应住。色声香味触法中不应住。眼识乃至意识中不应住。眼触乃至意触中不应住。眼触因缘生受。乃至意触因缘生受中不应住。地种。水火风种空识种中不应住。无明乃至老死中不应住。何以故。世尊。色色相空。受想行识识相空。世尊。色空不名为色。离空亦无色。色即是空空即是色。受想行识。识空不名为识离空亦无识。识即是空空即是识。乃至老死老死相空。世尊。老死空不名老

死。离空亦无老死。老死即是空。空即是老死。世尊。以是因缘故。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。不应色中住。乃至老死中不应住。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。四念处中不应住。何以故。四念处四念处相空。世尊。四念处空不名四念处。离空亦无四念处。四念处即是空。空即是四念处。乃至十八不共法亦如是。世尊。以是因缘故。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。四念处乃至十八不共法中不应住。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。檀那波罗蜜中不应住。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜中不应住。何以故。檀那波罗蜜檀那波罗蜜相空。乃至般若波罗蜜般若波罗蜜相空。世尊。檀那波罗蜜空不名檀那波罗蜜。离空亦无檀那波罗蜜。檀那波罗蜜即是空。空即是檀那波罗蜜。乃至般若波罗蜜亦如是。世尊。以是因缘故。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。不应六波罗蜜中住。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。文字中不应住。一字门二字门。如是种种字门中不应住。何以故。诸字诸字相空故。亦如上说。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。诸神通中不应住。何以故。诸神通诸神通相空。神通空不名神通。离空亦无神通。神通即是空。空即是神通。世尊。以是因缘故。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。诸神通中不应住。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。色是无常不应住。受想行识是无常不应住。何以故。无常无常相空。世尊。无常空不名无常。离空亦无无常。无常即是空。空即是无常。世尊。以是因缘故。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。色是无常不应住。受想行识是无常不应住。色是苦不应住。受想行识是苦不应住。色是无我不应住。受想行识是无我不应住。色是空不应住。受想行识是空不应住。色是寂灭不应住。受想行识是寂灭不应住。色是离不应住。受想行识是离不应住。亦如上说。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。如中不应住。何以故。如如相空。世尊。如相空不名如。离空亦无如。如即是空空即是如。世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。法性法相法位实际中不应住。何以故。实际实际空。世尊。实际空不名实际。离空亦无实际。实际即是空。空即是实际。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。一切陀罗尼门中不应住。一切三昧门中不应住。何以故。陀罗尼门陀罗尼门相空。三昧门三昧门相空。世尊。陀罗尼门三昧门空。不名陀罗尼门三昧门。离空亦无陀罗尼三昧门。陀罗尼三昧门即是空。空即是陀罗尼三昧门。世尊。以是因缘故。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜如乃至陀罗尼三昧门中不应住。世尊。如菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜无方便故。以吾我心于色中住。是菩萨作色行。以吾我心于受想行识中住。是菩萨作识行。若菩萨作行者。不受般若波罗蜜。亦不具足般若波罗蜜。不具足般若波罗蜜故。不能得成就萨婆若。世尊。如菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜无方便故。以吾我心于十二入乃至陀罗尼三昧门中住。是菩萨作十二入乃至作陀罗尼三昧门行。若菩萨作行者。不受般若波罗蜜。亦不具足般若波罗蜜。不具足般若波罗蜜。故。不能得成就萨婆若。何以故。色是不受。受想行识是不受。色不受则非色。性空故。受想行识不受则非识。性空故。十二入是不受。乃至陀罗尼三昧门是不受。十二入不受则非十二入。乃至陀罗尼三昧门不受则非陀罗尼三昧门。性空故。般若波罗蜜亦不受。般若波罗蜜不受则非般若波罗蜜。性空故。如是菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。应观诸法性空。如是观心无行处。是名菩萨摩訶萨不受三昧广大之用。不与声闻辟支佛共。是萨婆若慧。亦不受内空故。外空内外空空空大空第一

义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空自相空诸法空不可得空无法空有法空无法有法空故。何以故。是萨婆若不可以相行得相行有垢故。何等是垢相。色相乃至陀罗尼三昧门相。是名垢相。是相若受若修。可得萨婆若者。先尼梵志。于一切智中终不生信。云何为信。信般若波罗蜜。分别解知称量思惟。不以相法。不以无相法。如是先尼梵志。不取相住信行中。用性空智入诸法相中。不受色不受受想行识。何以故。诸法自相空故不可得受。是先尼梵志。非内观得故见是智慧。非外观得故。见是智慧。非内外观得故。见是智慧。亦不无智慧观得故见是智慧。何以故梵志不见是法。智者知法知处故。此梵志非内色中见是智慧。非内受想行识中见是智慧。非外色中见是智慧。非外受想行识中见是智慧。非内外色中见是智慧。非内外受想行识中见是智慧。亦不离色受想行识中见是智慧。内外空故。先尼梵志此中心得信解于一切智。以是故。梵志信诸法实相。一切法不可得故。如是信解已无法可受。诸法无相无忆念故。是梵志于诸法亦无所得。无取无舍。取舍不可得故。是梵志亦不念智慧。诸法相无念故。世尊。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。此彼岸不度故。是菩萨色受想行识不受。一切法不受故。乃至诸陀罗尼三昧门亦不受。一切法不受故。是菩萨于是中亦不取涅槃。未具足四念处乃至八圣道分。未具足十力乃至十八不共法故。何以故。是四念处非四念处。乃至十八不共法。非十八不共法。是诸法非法亦不非法。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。色不受乃至十八不共法不受。

复次世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。应如是思惟。何者是般若波罗蜜。何以故。名般若波罗蜜。是谁般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是念。若法无所有不可得是般若波罗蜜。

尔时舍利弗问须菩提。何等法。无所有不可得。

须菩提言。般若波罗蜜是法无所有不可得。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。是法无所有不可得。内空故。外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空自相空诸法空不可得空无法空有法空无法有法空故。舍利弗。色法无所有不可得。受想行识法无所有不可得。内空法无所有不可得。乃至无法有法空法。无所有不可得。舍利弗。四念处法无所有不可得。乃至十八不共法。无所有不可得。舍利弗。诸神通法无所有不可得。如如法无所有不可得。法性法相法位法住实际法。无所有不可得。舍利弗。佛无所有不可得。萨婆若法无所有不可得。一切种智法无所有不可得。内空乃至无法有法空故。舍利弗。若菩萨摩訶萨如是思惟如是观时。心不没不悔不惊不畏不怖。当知是菩萨不离般若波罗蜜行。

舍利弗问须菩提。何因缘故。当知菩萨不离般若波罗蜜行。

须菩提言。色离色性。受想行识离识性。六波罗蜜离六波罗蜜性。乃至实际离实际性。

舍利弗复问须菩提。云何是色性。云何是受想行识性。云何乃至实际性。

须菩提言。无所有是色性。无所有是受想行识性。乃至无所有是实际性。舍利弗。以是因缘故。当知色离色性。受想行识离识性。乃至实际离实际性。舍利弗。色亦离色相。受想行识亦离识相。乃至实际亦离实际相。相亦离相。性亦离性。

舍利弗问须菩提。菩萨摩訶萨若如是学。得成就萨婆若耶。

须菩提言。如是如是。舍利弗。若菩萨摩訶萨如是学得成就萨婆若。何以故。以诸法不生不成就故。

舍利弗问须菩提。何因缘故诸法不生不成就。

须菩提言。色色空。是色生成就不可得。受想行识空。是识生成就不可得。乃至实际实际空。是实际生成就不可得。舍利弗。菩萨摩訶萨如是学渐近萨婆若。渐得身清净心清净相清净。渐得身清净心清净相清净故。是菩萨不生染心不生嗔心不生痴心。不生憍慢心不生慳贪心不生邪见心。是菩萨不生染心。乃至不生邪见心故。终不生母人腹中。常得化生。从一佛国至一佛国。成就众生净佛国土。乃至阿耨多罗三藐三菩提。终不离诸佛。舍利弗。菩萨摩訶萨当作是行般若波罗蜜。当作是学般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经相行品第十

尔时须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨无方便欲行般若波罗蜜。若行色为行相。若行受想行识为行相。若色是常行为行相。若受想行识是常行为行相。若色是无常行为行相。若受想行识是无常行为行相。若色是乐行为行相。若受想行识是乐行为行相。若色是苦行为行相。若受想行识是苦行为行相。若色是有行为行相。若受想行识是有行为行相。若色是空行为行相。若受想行识是空行为行相。若色是我行为行相。若受想行识是我行为行相。若色是无我行为行相。若受想行识是无我行为行相。若色是离行为行相。若受想行识是离行为行相。若色是寂灭行为行相。若受想行识是寂灭行为行相。世尊。若菩萨摩訶萨无方便行四念处为行相。乃至行十八不共法为行相。世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时作是念。我行般若波罗蜜。有所得行亦是行相。世尊。若菩萨摩訶萨作是念。能如是行是修行般若波罗蜜。亦是行相。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无方便。

须菩提语舍利弗。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。色受念妄解。若色受念妄解为色故作行。若为色故作行不能得离生老病死忧悲苦恼及后世苦。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时无方便。眼受念妄解乃至意。色乃至法。眼识界乃至意识界。眼触乃至意触。眼触因缘生受乃至意触因缘生受。四念处乃至十八不共法受念妄解。为十八不共法故作行。若为作行。是菩萨不能得离生老病死忧悲苦恼及后世苦。如是菩萨尚不能得声闻辟支佛地证。何况得阿耨多罗三藐三菩提无有是处。舍利弗。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无方便。

舍利弗问须菩提。云何当知菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。

须菩提语舍利弗。若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜时。不行色不行受想行识。不行色相不行受想行识相。不行色受想行识常。不行色受想行识无常。不行色受想行识乐。不行色受想行识苦。不行色受想行识我。不行色受想行识无我。不行色受想行识空。不行色受想行识无相。不行色受想行识无作。不行色受想行识离。不行色受想行识寂灭。何以故。舍利弗。是色空为非色。离空无色离色无空。色即是空空即是色。受想行识空为非识。离空无识离识无空。空即是识识即是空。乃至十八不共法空。为非十八不共法。离空无十八不共法。离十八不共法无空。空即是十八不共法。十八不共法即是空。如是舍利弗。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。是菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜。能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。行亦不受不行亦不受。行不行亦不受。非行非不行亦不受。不受亦不受。

舍利弗语须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。何因缘故不受。

须菩提言。是般若波罗蜜自性不可得故不受。何以故。无所有法是般若波罗蜜。舍利弗。以是

故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。行亦不受不行亦不受。行不行亦不受。非行非不行亦不受。不受。亦不受。何以故。一切法性无所有。不随诸法行。不受诸法相故。是名菩萨摩訶萨诸法无所受三昧广大之用。不与声闻辟支佛共。是菩萨摩訶萨行是三昧不离。疾得阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗言。但不离是三昧。令菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。更有余三昧。

须菩提语舍利弗言。更有诸三昧。菩萨摩訶萨行是三昧。疾得阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗言。何等三昧菩萨摩訶萨行是。疾得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提言。诸菩萨摩訶萨有三昧。名首楞严行是三昧令菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。有名宝印三昧。师子游戏三昧。妙月三昧。月幢相三昧。出诸法印三昧。观顶三昧。毕法性三昧。毕幢相三昧。金刚三昧。入法印三昧。三昧王安立三昧。王印三昧。放光三昧。力进三昧。出生三昧。必入辩才三昧。入名字三昧。观方三昧。陀罗尼印三昧。不忘三昧。摄诸法海印三昧。遍覆虚空三昧。金刚轮三昧。宝断三昧。能照耀三昧。不求三昧。三昧无处住三昧。无心三昧。净灯三昧。无边明三昧。能作明三昧。普遍明三昧。坚净诸三昧。三昧无垢明三昧。作乐三昧。电光三昧。无尽三昧。威德三昧。离尽三昧。不动三昧。庄严三昧。日光三昧。月净三昧。净明三昧。能作明三昧。作行三昧。知相三昧。如金刚三昧。心住三昧。遍照三昧。安立三昧。宝顶三昧。妙法印三昧。法等三昧。生喜三昧。到法顶三昧。能散三昧。坏诸法处三昧。字等相三昧。离字三昧。断缘三昧。不坏三昧。无种相三昧。无处行三昧。离闇三昧。无去三昧。不动三昧。度缘三昧。集诸德三昧。住无心三昧。妙净花三昧。觉意三昧。无量辩三昧。无等等三昧。度诸法三昧。分别诸法三昧。散疑三昧。无住处三昧。一相三昧。生行三昧。一行三昧。不一行三昧。妙行三昧。达一切有底散三昧。入言语三昧。离音声字语三昧。然炬三昧。净相三昧。破相三昧。一切种妙足三昧。不喜苦乐三昧。不尽行三昧。多陀罗尼三昧。取诸邪正相三昧。灭憎爱三昧。逆顺三昧。净光三昧。坚固三昧。满月净光三昧。大庄严三昧。能照一切世三昧。等三昧。无诤行三昧。无住处乐三昧。如住定三昧。坏身三昧。坏语如虚空三昧。离著如虚空不染三昧。舍利弗。是菩萨摩訶萨行是诸三昧。疾得阿耨多罗三藐三菩提。复有无量阿僧祇三昧门陀罗尼门。菩萨摩訶萨学是三昧门陀罗尼门。疾得阿耨多罗三藐三菩提。慧命须菩提。随佛心言。当知诸菩萨摩訶萨行是三昧者。已为过去诸佛所授记。今现在十方诸佛亦授是菩萨记。是菩萨不见是诸三昧。亦不念是三昧。亦不念我当入是三昧我今入是三昧我已入是三昧。是菩萨摩訶萨都无分别念。

舍利弗问须菩提。菩萨摩訶萨住是诸三昧已。从过去佛受记耶。

须菩提报言。不也舍利弗。何以故。般若波罗蜜不异诸三昧。诸三昧不异般若波罗蜜。菩萨不异般若波罗蜜及三昧。般若波罗蜜及三昧不异菩萨。般若波罗蜜即是三昧。三昧即是般若波罗蜜。菩萨即是般若波罗蜜及三昧。般若波罗蜜及三昧即是菩萨。

舍利弗语须菩提。若三昧不异菩萨。菩萨不异三昧。三昧即是菩萨。菩萨即是三昧。菩萨云何知一切诸法等三昧。

须菩提言。若菩萨入是三昧。是时不作是念。我以是法入是三昧。以是因缘故。舍利弗。是菩萨于诸三昧。不知不念。

舍利弗言。何以故。不知不念。

须菩提言。诸三昧无所有故。是菩萨不知不念。

尔时佛赞言。善哉善哉。须菩提。如我说汝行无诤三昧第一。与此义相应。菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。四念处乃至十八不共法亦应如是学。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨如是学。为学般若波罗蜜耶。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨如是学。为学般若波罗蜜。是法不可得故。乃至学檀那波罗蜜。是法不可得故。学四念处乃至十八不共法。是法不可得故。

舍利弗白佛言。世尊。如是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜。是法不可得耶。

佛言。如是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜。是法不可得。

舍利弗言。世尊。何等法不可得。

佛言。我不可得。乃至知者见者不可得。毕竟净故。五阴不可得。十二入不可得。十八界不可得。毕竟净故。无明不可得。毕竟净故。乃至老死不可得。毕竟净故。苦谛不可得。毕竟净故。集灭道谛不可得。毕竟净故。欲界不可得。毕竟净故。色界无色界不可得。毕竟净故。四念处不可得。毕竟净故。乃至十八不共法不可得。毕竟净故。六波罗蜜不可得。毕竟净故。须陀洹不可得。毕竟净故。斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛不可得。毕竟净故。菩萨不可得。毕竟净故。佛不可得。毕竟净故。

舍利弗白佛言。世尊。何等是毕竟净。

佛言。不出不生无得无作。是名毕竟净。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨若如是学。为学何等法。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨如是学于诸法无所学。何以故。舍利弗。诸法相不如凡人所著。

舍利弗白佛言。世尊。诸法实相云何有。

佛言。诸法无所有。如是有如是无所有。是事不知名为无明。

舍利弗白佛言。世尊。何等无所有。是事不知名为无明。

佛告舍利弗。色受想行识无所有。内空乃至无法有法空故。四念处乃至十八不共法无所有。内空乃至无法有法空故。是中凡夫以无明力渴爱故。妄见分别说是无明。是凡夫为二边所缚。是人不知不见诸法无所有。而忆想分别著色乃至十八不共法。是人著故于无所有法而作识知见。是凡人不知不见。何等不知不见。不知不见色。乃至十八不共法亦不知不见。以是故。堕凡夫数如小儿。是人不出。于何不出。不出欲界不出色界不出无色界。不出声闻辟支佛法中。是人亦不信。不信何等。不信色空。乃至不信十八不共法空。是人不住。不住何等。不住檀那波罗蜜。乃至不住般若波罗蜜。不住阿惟越致地乃至十住十八不共法。以是因缘故。名为凡夫如小儿。亦名著者。何等为著。著色乃至识。著眼入乃至意入。著眼识界乃至意识界。著淫怒痴。著诸邪见。著四念处。乃至

著佛道。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨作如是学。亦不学般若波罗蜜不得萨婆若。

佛语舍利弗。菩萨摩訶萨作如是学。亦不学般若波罗蜜。不得萨婆若。

舍利弗白佛言。世尊。何以故。菩萨摩訶萨亦不学般若波罗蜜。不得萨婆若。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨无方便故。想念分别著般若波罗蜜。著禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羸提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。乃至十八不共法一切种智。想念分别著。以是因缘故。菩萨摩訶萨如是学。亦不学般若波罗蜜。不得萨婆若。

舍利弗白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨如是学。不学般若波罗蜜。不得萨婆若。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨如是学。不学般若波罗蜜不得萨婆若。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨今云何应学般若波罗蜜得萨婆若。

佛告舍利弗。若菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时。不见般若波罗蜜。舍利弗。菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜得萨婆若。以不可得故。

舍利弗白佛言。世尊。云何名不可得。

佛言。诸法内空乃至无法有法空故。

摩訶般若波罗蜜经卷第三

摩诃般若经卷第四

摩诃般若波罗蜜经卷第四

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

幻学品第十一（丹本云幻人品）

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。若当有人问言。幻人学般若波罗蜜当得萨婆若不。幻人学禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。学四念处乃至十八不共法及一切种智。得萨婆若不。我当云何答。

佛告须菩提。我还问汝。随汝意答我。须菩提。于汝意云何。色与幻有异不。受想行识与幻有异不。

须菩提言。不也世尊。

佛言。于汝意云何。眼与幻有异不。乃至意与幻有异不。色乃至法与幻有异不。眼界乃至意识界与幻有异不。眼触乃至意触。眼触因缘生受。乃至意触因缘生受。与幻有异不。

须菩提言。不也世尊。

于汝意云何。四念处与幻有异不。乃至八圣道分与幻有异不。

不也世尊。

于汝意云何。空无相无作与幻有异不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。檀那波罗蜜与幻有异不。乃至十八不共法与幻有异不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。阿耨多罗三藐三菩提与幻有异不。

不也世尊。何以故。色不异幻幻不异色。色即是幻幻即是色。世尊。受想行识不异幻。幻不异受想行识。识即是幻幻即是识。世尊。眼不异幻幻不异眼。眼即是幻幻即是眼。眼触因缘生受。乃至意触因缘生受亦如是。世尊。四念处不异幻。幻不异四念处。四念处即是幻。幻即是四念处。乃至阿耨多罗三藐三菩提不异幻。幻不异阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提即是幻。幻即是阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。于汝意云何。幻有垢有净不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。幻有生有灭不。

不也世尊。

若幻不生不灭。是法能学般若波罗蜜当得萨婆若不。

不也世尊。

于汝意云何。五受荫假名是菩萨不。

如是世尊。

于汝意云何。五受荫假名有生灭垢净不。

不也世尊。

于汝意云何。若法但有名字。非身非身业。非口非口业。非意非意业。不生不灭不垢不净。如是法能学般若波罗蜜得萨婆若不。

不也世尊。

菩萨摩訶萨若能如是学般若波罗蜜。当得萨婆若。以无所得故。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨应如是学般若波罗蜜。得阿耨多罗三藐三菩提如幻人学。何以故。世尊。当知五荫即是幻人。幻人即是五荫。

佛告须菩提。于汝意云何。是五荫学般若波罗蜜当得萨婆若不。

不也世尊。何以故。是五荫性无所有。无所有性亦不可得。

佛告须菩提。于汝意云何。如梦五荫学般若波罗蜜。当得萨婆若不。

不也世尊。何以故。梦性无所有。无所有性亦不可得。

于汝意云何。如向如影如焰如化五荫。学般若波罗蜜当得萨婆若不。

不也世尊。何以故。向影焰化性无所有无所有性亦不可得。六情亦如是。世尊。五荫即是六情六情即是五荫。如是法皆内空故不可得。乃至无法有法空故不可得。

须菩提白佛言。世尊。新发大乘意菩萨闻说般若波罗蜜将无恐怖。

佛告须菩提。若新发大乘意菩萨于般若波罗蜜。无方便亦不得善知识。是菩萨或惊或怖或畏。

须菩提白佛言。世尊。何等是方便。菩萨行是方便。不惊不畏不怖。

佛告须菩提。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应萨婆若心。观色无常相。是亦不可得。观受想行识无常相。是亦不可得。须菩提。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。

复次须菩提。菩萨摩訶萨应萨婆若心。观色苦相。是亦不可得。受想行识亦如是。应萨婆若心。观色无我相。是亦不可得。受想行识亦如是。

复次须菩提。菩萨摩訶萨应萨婆若心。观色空相是亦不可得。受想行识亦如是。观色无相相是亦不可得。受想行识亦如是。观色无作相是亦不可得。乃至识亦如是。观色寂灭相是亦不可得。乃至识亦如是。观色离相是亦不可得。乃至识亦如是。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜有方便。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。观色无常相是亦不可得。观色苦相无我相空相无相相无作相寂灭相离相。是亦不可得。受想行识亦如是。是时菩萨作是念。我当为一切众生说是无常法。是亦不可得。当为一切众生说苦相说无我相空相无相相无作相寂灭相离相。是亦不可得。是名菩萨摩訶萨檀那波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不以声闻辟支佛心。观色无常亦不可得。不以声闻辟支佛心。观识无常亦不可得。不以声闻辟支佛心。观色苦无我空无相无作寂灭离。亦不可得。受想行识亦如是。是名菩萨摩訶萨尸罗波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。是诸法无常相。乃至离相忍欲乐。是名菩萨摩訶萨羼提波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应萨婆若心。观色无常相亦不可得。乃至离相亦不可得。受想行识亦如是。应萨婆若心不舍不息。是名菩萨摩訶萨毗梨耶波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不起声闻辟支佛意及余不善心。是名菩萨摩訶萨禅那波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是思惟。不以空色故色空。色即是空空即是色。受想行识亦如是。不以空眼故眼空。眼即是空空即是眼。乃至意触因缘生受。不以空受。故受空。受即是空空即是受。不以空四念处故。四念处空。四念处即是空。空即是四念处。乃至不以空十八不共法故。十八不共法空。十八不共法即是空。空即是十八不共法。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不惊不畏不怖。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨善知识守护故。闻说是般若波罗蜜不惊不畏不怖。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨善知识者。说色无常亦不可得。持是善根不向声闻辟支佛道。但向一切智。是名菩萨摩訶萨善知识。说受想行识无常亦不可得。持是善根不向声闻辟支佛道。但向一切智。是名菩萨摩訶萨善知识。须菩提。菩萨摩訶萨复有善知识。说色苦亦不可得。说受想行识苦亦不可得。说色无我受想行识无我亦不可得。说色空无相无作寂灭离亦不可得。受想行识空无相无作寂灭离亦不可得。持是善根不向声闻辟支佛道。但向一切智。须菩提。是名菩萨摩訶萨善知识。须菩提。菩萨摩訶萨复有善知识。说眼无常乃至离亦不可得。乃至意触因缘生受。说无常乃至离亦不可得。持是善根不向声闻辟支佛道。但向一切智。是名菩萨摩訶萨善知识。须菩提。菩萨摩訶萨复有善知识。说修四念处法乃至离亦不可得。持是善根不向声闻辟支佛道。但向一切智。须菩提是名菩萨摩訶萨善知识。乃至说修十八不共法。修一切智亦不可得。持是善根不向声闻辟支佛道。但向一切智。是名菩萨摩訶萨善知识。

须菩提白佛言。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无方便。随恶知识闻说是般若波罗蜜惊畏怖。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨离一切智心。修般若波罗蜜。得是般若波罗蜜。念是般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。皆得皆念。

复次须菩提。菩萨摩訶萨离萨婆若心。观色内空乃至无法有法空。观受想行识内空乃至无法有法空。观眼内空乃至无法有法空。乃至意触因缘生受内空。乃至无法有法空。于诸法空有所念有所得。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。离萨婆若心修四念处亦念亦得。乃至修十八不共法亦念亦得。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以无方便故闻是般若波罗蜜惊畏怖。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨随恶知识闻般若波罗蜜惊畏怖。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨恶知识教离般若波罗蜜离禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。须菩提。是名菩萨摩訶萨恶知识。须菩提。菩萨摩訶萨复有恶知识。不说魔事不说魔罪不作是言。恶魔作佛形像来。教菩萨离六波罗蜜。语菩萨言。善男子。用修般若波罗蜜为。用修禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜为。当知是菩萨摩訶萨恶知识。

复次须菩提。恶魔复作佛形像到菩萨所。为说声闻经。若修妒路乃至忧波提舍。教诏分别演说如是经。不为说魔事魔罪。当知是菩萨摩訶萨恶知识。

复次须菩提。恶魔作佛形像到菩萨所作是语。善男子。汝无真菩萨心。亦非阿惟越致地。汝亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。不为说如是魔事魔罪。当知是菩萨恶知识。

复次须菩提。恶魔作佛形像到菩萨所语菩萨言。善男子。色空无我无我所受想行识空无我无我所。眼空无我无我所。乃至意触因缘生受空无我无我所。檀那波罗蜜空乃至般若波罗蜜空。四念处空。乃至十八不共法空。汝用阿耨多罗三藐三菩提为。如是魔事魔罪不说不教。当知是菩萨恶知识。

复次须菩提。恶魔作辟支佛身到菩萨所语菩萨言。善男子。十方皆空是中无佛无菩萨无声闻。如是魔事魔罪不说不教。当知是菩萨摩訶萨恶知识。

复次须菩提。恶魔作和上阿闍梨身来到菩萨所。教离菩萨道。教离一切种智。教离四念处乃至八圣道分。教离檀那波罗蜜。乃至教离十八不共法。教入空无相无作。作是言。善男子。汝修念是诸法得声闻证。用阿耨多罗三藐三菩提为。如是魔事魔罪不说不教。当知是菩萨恶知识。

复次须菩提。恶魔作父母形像到菩萨所语菩萨言。子女为须陀洹果证故勤精进。乃至阿罗汉果证故勤精进。汝用阿耨多罗三藐三菩提为。求阿耨多罗三藐三菩提。当受无量阿僧祇劫生死截手截脚受诸苦痛。如是魔事魔罪不说不教。当知是菩萨恶知识。

复次须菩提。恶魔作比丘形像到菩萨所语菩萨言。眼无常可得法。乃至意无常可得法。眼苦眼无我眼空。无相无作寂灭离说可得法。乃至意亦如是。用有所得法说四念处。乃至用有所得法说十八不共法。须菩提。如是魔事魔罪不说不教。当知是菩萨恶知识。知己当远离之。

摩诃般若波罗蜜经句义品第十二

尔时须菩提白佛言。世尊。云何为菩萨句义。

佛告须菩提。无句义是菩萨句义。何以故。阿耨多罗三藐三菩提无有义处亦无我。以是故。无句义是菩萨句义。须菩提。譬如鸟飞虚空无有迹。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如梦中所见无处所。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如幻无有实义。如焰如响如影如佛所化无有实义。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如如法性法相法位实际无有义。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如幻人色无有义。幻人受想行识无有义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如幻人眼无有义乃至意无有义。须菩提。如幻人色无有义乃至法无有义。眼触因缘生受。乃至意触因缘生受无有义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如幻人行内空时无有义。乃至行无法有法空无有义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如幻人行四念处乃至十八不共法无有义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。色无有义是色无有故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。受想行识无有义是识无有故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如佛眼无处所乃至意无处所。色乃至法无处所。眼触乃至意触因缘生受无处所。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如佛内空无处所。乃至无法有法空无处所。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如佛四念处无处所。乃至十八不共法无处所。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如有为性中无无为性义。无为性中无有为性义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如不生不灭义无处所。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如不作不出不得不垢不净无处所。菩萨句义无所有亦如是。

须菩提白佛言。何法不生不灭故无处所。何法不作不出不得不垢不净故无处所。

佛告须菩提。色不生不灭故无处所。受想行识不生不灭故无处所。乃至不垢不净亦如是。入界不生不灭故无处所。乃至不垢不净亦如是。四念处不生不灭故无处所。乃至不垢不净亦如是。乃至十八不共法不生不灭故无处所。乃至不垢不净亦如是。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如四念处净义。毕竟不可得。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如四正勤乃至十八不共法净义。毕竟不可得。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如净中我不可得。我无所有故。乃至净中知者见者不可得。知见无所有故。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如日出时无有黑闇。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如劫烧时无一切物。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。佛戒中无破戒。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。如佛定中无乱心。佛慧中无愚痴。佛解脱中无不解脱。佛解脱知见中无不解脱知见。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。须菩提。譬如佛光中日月光不现。佛光中四王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵众天。乃至阿迦贰吒天光不现。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。菩萨句义无所有亦如是。何以故。是阿耨多罗三藐三菩提菩萨。菩萨句义是一切法皆不合不散。无色无形无对一相。所谓无相。如是须菩提。菩萨摩訶萨一切法无阂相中。应当学亦应当知。

须菩提白佛言。世尊。何等是一切法。云何一切法中无阂相应学应知。

佛告须菩提。一切法者善法不善法。记法无记法。世间法出世间法。有漏法无漏法。有为法无为法。共法不共法。须菩提。是名一切法。菩萨摩訶萨是一切法无阂相中应学应知。

须菩提白佛言。世尊。何等名世间善法。

佛告须菩提。世间善法者。孝顺父母。供养沙门婆罗门。敬事尊长。布施福处。持戒福处。修禅福处。劝导福事。方便生福德。世间十善道。九相。胀相血相坏相脓烂相青相啖相散相骨相烧相。四禅四无量心四无色定。念佛念法念僧念戒念舍念天。念善念安般念身念死。是名世间善法。何等不善法。夺他命不与取邪淫妄语两舌恶口非时语贪恼害邪见。是十不善道等。是名不善法。何等记法。若善法若不善法。是名记法。何等无记法。无记身业口业意业。无记四大。无记五荫十二入十八界。无记报。是名无记法。何等名世间法。世间法者。五荫十二入十八界。十善道。四禅四无量心四无色定。是名世间法。何等名出世间法。四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空解脱门。无相解脱门。无作解脱门。三无漏根。未知欲知根。知根。知已根。三三昧。有觉有观三昧。无觉有观三昧。无觉无观三昧。明解脱念慧正忆八背舍。何等八色观色是初背舍。内无色相外观色。是二背舍。净背舍身作证。是三背舍。过一切色相故。灭有对相故。一切异相不念故。入无边虚空处。是四背舍。过一切无边虚空处。入一切无边识处。是五背舍。过一切无边识处。入无所有处。是六背舍。过一切无所有处。入非有想非无想处。是七背舍。过一切非有想非无想处。入灭受想定。是八背舍。九次第定。何等九。离欲离恶不善法有觉有观。离生喜乐。入初禅。灭诸觉观内清净故。一心无觉无观定生喜乐。入第二禅。离喜故行舍受身乐。圣人能说能舍念行乐。入第三禅。断苦乐故。先灭忧喜故。不苦不乐舍念净。入第四禅。过一切色相故。灭有对相故。一切异相不念故。入无边虚空处。过一切无边虚空处。入无边识处。过一切无边识处。入无所有处。过一切无所有处。入非有想非无想处。过一切非有想非无想处。入灭受想定。复有出世间法。内空乃至无法有法空。佛十力四无所畏。四无碍智。十八不共法一切智。是名出世间法。何等为有漏法。五受荫十二入十八界。六种六触六受四禅乃至四无色定。是名有漏法。何等为无漏法。四念处乃至十八不共法及一切智。是名无漏法。何等为有为法。若法生住灭。欲界色界无色界。五荫乃至意触因缘生受。四念处乃至十八不共法及一切智。是名有为法。何等为无为法。不生不住不灭。若染尽瞋尽痴尽如不异。法相法性法位实际。是名无为法。何等为共法。四禅四无量心四无色定。如是等是名共法。何等名不共法。四念处乃至十八不共法。是名不共法。菩萨摩訶萨于是自相空法中。不应著不动故。菩萨亦应知一切法不二相不动故。是名菩萨义。

摩訶般若波罗蜜经金刚品第十三（丹本云摩訶萨品）

尔时须菩提白佛言。世尊。何以故。名为摩訶萨。

佛告须菩提。是菩萨于必定众中为上首。是故名摩訶萨。

须菩提白佛言。世尊。何等为必定众。是菩萨摩訶萨而为上首。

佛告须菩提。必定众者。性地人八人须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。初发心菩萨乃至阿惟越致地菩萨。须菩提。是为必定众菩萨。为上首菩萨摩訶萨于是中生大心。不可坏如金刚。当为必定众作上首。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨生大心。不可坏如金刚。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨应生如是心。我当于无量生死中大誓庄严。我应当舍一切所有。我应当等心于一切众生。我应当以三乘度脱一切众生。令入无余涅槃。我度一切众生已。无有乃至一人入涅槃者。我应当解一切诸法不生相。我应当纯以萨婆若心行六波罗蜜。我应当学智慧了达一切法。我应当了达诸法一相智门。我应当了达乃至无量相智门。须菩提。是名菩萨摩訶萨生大心。不可坏如金刚。是菩萨摩訶萨住是心中。于诸必定众而为上首。是法用无所得故。须菩提。菩萨摩訶萨应生如是心。我当代十方一切众生若地狱众生若畜生众生若饿鬼众生受苦痛。为一众生。无量百千亿劫代受地狱中苦。乃至是众生入无余涅槃。以是法故为是众生受诸勤苦。是众生入无余涅槃已。然后自种善根。无量百千亿阿僧祇劫当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是为菩萨摩訶萨生大心。不可坏如金刚。住是心中为必定众作上首。

复次须菩提。菩萨摩訶萨生大快心。住是大快心中。为必定众作上首。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨大快心。

佛言。菩萨摩訶萨从初发意乃至阿耨多罗三藐三菩提。不生染心嗔恚心愚痴心。不生慢心。不生声闻辟支佛心。是名菩萨摩訶萨大快心。住是心中为必定众作上首。亦不念有是心。

复次须菩提。菩萨摩訶萨应生不动心。

须菩提白佛言。云何名不动心。

佛言。常念一切种智心。亦不念有是心。是名菩萨摩訶萨不动心。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于一切众生中。应生利益安乐心。云何名利益安乐心。救济一切众生。不舍一切众生。是事亦不念有是心。是名菩萨摩訶萨于一切众生中生利益安乐心。如是须菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于必定众中最为上首。

复次须菩提。菩萨摩訶萨应当行欲法喜法乐法心。何等是法。所谓不破诸法实相。是名为法。何等名欲法喜法。信法忍法受法。是名欲法喜法。何等名乐法。常修行是法是名乐法。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于必定众中能为上首。是法用无所得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住内空乃至无法有法空。能为必定众作上首。是法用无所得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住四念处中。乃至住十八不共法中。能为必定众作上首。是法用无所得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住如金刚三昧。乃至离著虚空不染三昧中住。于必定众作上首。是法用无所得故。如是须菩提。菩萨摩訶萨住是诸法中。能为必定众作上首。以是因缘故名为摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜经乐说品第十四（丹本作断见品）

尔时慧命舍利弗白佛言。世尊。我亦欲说所以为摩诃萨。

佛告舍利弗。便说。

舍利弗言。我见众生见寿见命见。生见养育见。众数见人见。作见使作见。起见使起见。受见使受见。知者见见者见。断见常见。有见未见。荫见入见界见。谛见因缘见。四念处见乃至十八不共法见。佛道见成就众生见。净佛国土见。佛见转法轮见。为断如是诸见故而为说法。是多摩诃萨。

须菩提语舍利弗言。何因缘故。色见是妄见。何因缘故。受想行识乃至转法轮见。是名妄见。

舍利弗语须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。无方便故得色生见。用有所得故。得受想行识乃至转法轮生见。用有所得故。是中菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。以方便力断诸见网故而为说法。用无所得故。

尔时须菩提白佛言。世尊。我亦欲说所以为摩诃萨。

佛言。便说。

须菩提言。世尊。是阿耨多罗三藐三菩提心。无等等心。不共声闻辟支佛心。何以故。是一切智心无漏不系故。是一切智心无漏不系中亦不著。以是因缘故名摩诃萨。

舍利弗语须菩提。何等为菩萨摩诃萨无等等心。不共声闻辟支佛心。

须菩提言。菩萨摩诃萨从初发意以来。终不见法有生有灭。有增有减有垢有净。舍利弗。若法无生无灭。乃至无垢无净。是中无声闻心无辟支佛心。无阿耨多罗三藐三菩提心无佛心。舍利弗。是名菩萨摩诃萨无等等心。不共声闻辟支佛心。

舍利弗语须菩提。如须菩提说。一切智心无漏心不系心中亦不著。须菩提。色亦不著。受想行识亦不著。四念处亦不著。乃至十八不共法亦不著。何以但说是心不著。

须菩提言。如是如是。舍利弗。色亦不著乃至十八不共法亦不著。

舍利弗语须菩提。凡夫人心亦无漏不系性空故。诸声闻辟支佛心诸佛心亦无漏不系性空故。

须菩提言。如是舍利弗。

舍利弗言须菩提。若色亦无漏不系性空故。受想行识亦无漏不系性空故。乃至意触因缘生受。亦无漏不系性空故。

须菩提言尔。

舍利弗言。四念处亦无漏不系性空故。乃至十八不共法。亦无漏不系性空故。

须菩提言尔。如舍利弗所言。凡夫人心亦无漏不系性空故。乃至十八不共法。亦无漏不系性空故。

舍利弗语须菩提。如须菩提所说。空无心故不著是心。须菩提。色无故不著色。受想行识乃至意触因缘生受无故不著受。四念处无故不著四念处。乃至十八不共法无故。不著十八不共法。

须菩提言。如是舍利弗。色无故色中不著。乃至十八不共法无故。十八不共法中不著。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。以阿耨多罗三藐三菩提心无等等心。不共声闻辟支佛心。不念有是心亦不著是心。用一切法无所有故。以是故名摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜经辩才品第十五（丹本名为富楼那品）

尔时富楼那弥多罗尼子白佛言。世尊。我亦乐说所以为摩訶萨。

佛言。便说。

富楼那弥多罗尼子言。是菩萨大誓庄严是菩萨发趣大乘。是菩萨乘于大乘。以是故。是菩萨名摩訶萨。

舍利弗语富楼那言。云何名菩萨摩訶萨大誓庄严。

富楼那语舍利弗。菩萨摩訶萨不分别为尔所人故住檀那波罗蜜行檀那波罗蜜。为一切众生故。住檀那波罗蜜行檀那波罗蜜。不为尔所人故。住尸罗波罗蜜行尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。为一切众生故。住般若波罗蜜行般若波罗蜜。菩萨摩訶萨大誓庄严。不齐限众生。我当度若干人不度余人。不言我令若干人至阿耨多罗三藐三菩提。余人不至。是菩萨摩訶萨普为一切众生故大誓庄严。复作是念。我当自具足檀那波罗蜜。亦令一切众生行檀那波罗蜜。自具足尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。自具足般若波罗蜜。亦令一切众生行般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。所有布施应萨婆若心。共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。是名菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时檀那波罗蜜大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。应萨婆若心布施。不向声闻辟支佛地。舍利弗。是名菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时尸罗波罗蜜大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。应萨婆若心布施。是诸施法信忍欲。是名行檀那波罗蜜时羼提波罗蜜大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。应萨婆若心布施勤修不息。是名行檀那波罗蜜时毗梨耶波罗蜜大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。应萨婆若心布施。摄心不起声闻辟支佛意。是名行檀那波罗蜜时禅那波罗蜜大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。应萨婆若心布施。观诸法如幻。不得施者。不得所施物。不得受者。是名行檀那波罗蜜时般若波罗蜜大誓庄严。如是舍利弗。菩萨摩訶萨应萨婆若心。不取不得诸波罗蜜相。当知是菩萨摩訶萨大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时。应萨婆若心布施。共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提。是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时檀那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时。是诸法信忍欲。是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时羼提波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时勤修不息。是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时。不受声闻辟支佛心。是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时禅那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时。观一切法如幻。亦不念有是戒。用无所得故是名菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时摄诸波罗蜜。以是故名大誓庄严。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时。应萨婆若心布施。共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时檀那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时。不受声闻辟支佛心。但受萨婆若心。是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时尸罗波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时。应萨婆若心身心精进不休息。是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时。摄心一处。虽有苦事心不散乱。是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时禅那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时。应萨婆若心观诸法空。无作者无受者。若有呵骂割截者。心如幻如梦。是名菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时般若波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时应萨婆若心布施。时不令身心懈怠。是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时檀那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时。应萨婆若心。始终具足清净持戒。是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时尸罗波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时。应萨婆若心修行忍辱。是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时羼提波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时。应萨婆若心摄心离欲入诸禅定。是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时禅那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时。应萨婆若心不取一切诸法相。于不取相亦不著。是名菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时摄诸波

罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时。应萨婆若心定心布施不令心乱。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时檀那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时。应萨婆若心持戒禅定力故。破戒诸法不令得入。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时尸罗波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时。应萨婆若心慈悲定故忍诸恼害。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时羼提波罗蜜复次舍利弗。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时。应萨婆若心于禅不味不著常求增进。从一禅至一禅。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时。应萨婆若心于一切法无所依止。亦不随禅生。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时般若波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时摄诸波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应萨婆若心。布施内外所有无所爱惜。不见与者受者及以财物。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时檀那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应萨婆若心持戒破戒二事不见故。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时尸罗波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应萨婆若心不见呵者骂者打者杀者亦不见用是空能忍辱。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时羼提波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应萨婆若心观诸法毕竟空。以大悲心故行诸善法。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应萨婆若心入禅定。观诸禅离相空相无相相无作相。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时禅那波罗蜜。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时摄诸波罗蜜。舍利弗。如是名为菩萨摩訶萨大誓庄严。是大誓庄严菩萨。十方诸佛欢喜。于大众中称名赞叹。某国土某菩萨摩訶萨大誓庄严。成就众生净佛国土。慧命舍利弗问富楼那弥多罗尼子。云何菩萨摩訶萨发趣大乘。

富楼那语舍利弗。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。离诸欲离诸恶不善法有觉有观。离生喜乐入初禅。乃至入第四禅中。以慈广大无二无量。无怨恨无恼心行。遍满一方二三方四维上下。遍一切世间。悲喜舍心亦如是。是菩萨入禅时起时。诸禅无量心及支共一切众生回向萨婆若。是名菩萨摩訶萨禅那波罗蜜发趣大乘。是菩萨摩訶萨住禅无量心作是念。我当得一切种智。为断一切众生烦恼故当说法。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时檀那波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心。修初禅住初禅。二三四禅亦如是不受余心。所谓声闻辟支佛心。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时尸罗波罗蜜。若菩萨摩訶萨。应萨婆若心入诸禅作是念。我为断一切众生烦恼故当说法。是诸心欲乐忍。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时羼提波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心入诸禅。诸善根皆回向萨婆若勤修不息。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心入四禅及支。观无常相苦相无我相空相无相相无作相。共一切众生回向萨婆若。是名菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时般若波罗蜜。舍利弗是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次菩萨摩訶萨发趣大乘行慈心作是念。我当安乐一切众生入悲心。我当救济一切众生入喜心我当度一切众生入舍心我当令一切众生得诸漏尽。是名菩萨摩訶萨行无量心时檀那波罗蜜。

复次菩萨摩訶萨是诸禅无量心。不向声闻辟支佛地。但回向萨婆若。是名菩萨摩訶萨行无量心时尸罗波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨行四无量心。不贪声闻辟支佛地。但忍乐欲萨婆若。是名菩萨摩訶萨行无量心时羼提波罗蜜。若菩萨摩訶萨应萨婆若心。行四无量心但行清净行。是名菩萨摩訶萨行无量心时毗梨耶波罗蜜。

复次菩萨摩訶萨入禅入无量心时。亦不随禅无量心生。是名菩萨摩訶萨行无量心时方便般若波罗蜜。舍利弗。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨发趣大乘。一切种修四念处。乃至一切种修八圣道分。一切种修三解脱门。乃至十八不共法。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨内空中智慧用无所得故。乃至无法有法空中智慧用无所得故。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨一切法中不乱不定智慧。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨发趣大乘。非常非无常智慧。非乐非苦非实非空非我非无我智慧。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。用无所得故。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨智不行过去世。不行未来世。不行现在世亦非不知三世。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。用无所得故。

复次菩萨摩訶萨发趣大乘智不行欲界。不行色界。不行无色界。亦非不知欲界色界无色界。用无所得故。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

复次菩萨摩訶萨发趣大乘智不行世间法。不行出世间法。不行有为法。不行无为法。不行有漏法。不行无漏法。亦非不知世间法出世间法。有为无为法有漏无漏法。用无所得故。舍利弗。是名菩萨摩訶萨发趣大乘。

摩訶般若波罗蜜经乘乘品第十六

尔时慧命舍利弗问富楼那。云何名菩萨摩訶萨乘于大乘。

富楼那答舍利弗言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时乘檀那波罗蜜。亦不得檀波罗蜜。亦不得菩萨亦不得受者。是法用无所得故。是名菩萨摩訶萨乘檀那波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。乘尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。乘般若波罗蜜亦不得般若波罗蜜。亦不得菩萨。是法用无所得故。是为菩萨摩訶萨乘于般若波罗蜜。如是舍利弗。是为菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨摩訶衍一心应萨婆若。修四念处法法坏故。乃至一心应萨婆若。修十八不共法法坏故是亦不可得。如是舍利弗。是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨作是念。菩萨但有名字。众生不可得故。是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨作是念。色但有名字色不可得故。受想行识但有名字。识不可得故。眼但有名字眼不可得故。乃至意亦如是。四念处但有名字。四念处不可得故。乃至八圣道分但有名字。八圣道分不可得故。内空但有名字。内空不可得故。乃至无法有法空但有名字。无法有法空不可得故。乃至十八不共法但有名字。十八不共法不可得故。诸法如但有名字。如不可得故。法相法性法位实际但有名字。实际不可得故。阿耨多罗三藐三菩提及佛但有名字。佛不可得故。如是舍利弗。是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

复次舍利弗。若菩萨摩訶萨从初发意以来。具足菩萨神通成就众生。从一佛国至一佛国。恭敬供养尊重赞叹诸佛。从诸佛听受法教。所谓菩萨大乘。是菩萨乘是大乘。从一佛国至一佛国。净佛国土成就众生。初无佛国想亦无众生想。此人住不二法中。为众生受身随其所应。自变其形而教化之。乃至一切智终不离菩萨乘。是名菩萨乘是乘。得一切种智已转法轮。声闻辟支佛及天龙鬼神阿修罗世间人民所不能转。尔时十方如恒河沙等诸佛。皆欢喜称名赞叹作是言。某方某国某菩萨摩訶萨。乘于大乘得一切种智转法轮。舍利弗。是名菩萨摩訶萨乘于大乘。

摩訶般若波罗蜜经卷第四

摩诃般若经卷第五

摩诃般若波罗蜜经卷第五

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

庄严品第十七

尔时须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨大庄严。何等是大庄严。何等菩萨能大庄严。

佛语须菩提。菩萨摩诃萨摩诃衍大庄严。所谓檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜庄严。四念处庄严。乃至八圣道分内空庄严。乃至无法有法空。十力乃至十八不共法及一切种智庄严。变身如佛庄严。光明遍照三千大千国土。亦照东方如恒河沙等国土。南西北方四维上下亦复如是。三千大千国土六种震动。亦动东方如恒河沙等诸国土。南西北方四维上下亦复如是。是菩萨摩诃萨住檀那波罗蜜摩诃衍大庄严。是三千大千国土变为琉璃。化作转轮圣王。须食与食须饮与饮。衣服卧具花香瓔珞捣香泽香房舍灯烛医药。种种所须尽给与之。与已而为说法。所谓应六波罗蜜。众生闻是法者终不离六波罗蜜。乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。是名菩萨摩诃萨摩诃衍大庄严。须菩提。譬如工幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。于前须食与食须饮与饮。乃至种种所须尽给与之。于须菩提意云何。是幻师实有众生有所与不。

须菩提言。不也世尊。

须菩提。菩萨摩诃萨亦如是。化作转轮圣王。种种具足须食与食须饮与饮。乃至种种所须尽给与之。虽有所施实无所与。何以故。须菩提诸法相如幻故。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜。现生转轮圣王家。以十善道教化众生。有以四禅四无量心四无色定四念处。乃至十八不共法教化众生。众生闻是法者。至阿耨多罗三藐三菩提终不离是法。譬如幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。以十善道教化令行。又以四禅四无量心四无色定四念处。乃至十八不共法教化令行。须菩提于汝意云何。是幻师实有众生教令行十善道。乃至行十八不共法不。

须菩提言。不也世尊。

须菩提。菩萨摩诃萨亦如是。以十善道教化众生令行乃至十八不共法实无众生行十善道乃至十八不共法。何以故。诸法相如幻故。须菩提。是名菩萨摩诃萨大庄严。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜。教化众生令行羼提波罗蜜。须菩提。云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜。教化众生令行羼提波罗蜜。须菩提。菩萨摩诃萨从初发心已来如是大庄严。若一切众生骂詈刀杖伤害。菩萨摩诃萨于此中不起一念。亦教一切众生行此忍辱。譬若幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。令行忍辱余如上说。须菩提。是名菩萨摩诃萨大庄严。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜。教一切众生令行毗梨耶波罗蜜。须菩提。云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜。教一切众生令行毗梨耶波罗蜜。须菩提。菩萨摩诃萨应萨婆若心。身心精

进教化众生。譬如幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。教令行身心精进余如上说。是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜。教一切众生令行禅那波罗蜜。须菩提。云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜。教一切众生令行禅那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨住诸法等中。不见法若乱若定。如是须菩提。菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜。教一切众生令行禅那波罗蜜。乃至阿耨多罗三藐三菩提。终不离禅那波罗蜜。譬如工幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。教令行禅那波罗蜜余如上说。须菩提是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住般若波罗蜜。教一切众生令行般若波罗蜜。须菩提。云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜教一切众生令行般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。无有法得此岸彼岸。如是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。教一切众生令行般若波罗蜜。譬如工幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。教令行般若波罗蜜。须菩提。是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次须菩提。菩萨摩訶萨大庄严。十方如恒河沙等国土中众生随其所应自变其身。住檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。亦教众生令行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。是众生行是法乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离是法。须菩提。譬如工幻师若幻师弟子。于四衢道中化作众生。教令行六波罗蜜余如上说。如是须菩提。是名菩萨摩訶萨大庄严。

复次须菩提。菩萨摩訶萨大庄严。应萨婆若心不生是念。我教若干人住檀那波罗蜜。不教若干人住檀那波罗蜜。乃至般若波罗蜜亦如是。不生是念。我教若干人住四念处。不教若干人住四念处。乃至十八不共法亦如是。亦不生是念。我教若干人令得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道一切种智。亦不教若干人令得须陀洹果乃至一切种智。我当令无量无边阿僧祇众生。住檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。立众生于四念处乃至十八不共法。令无量无边阿僧祇众生得须陀洹果乃至一切种智。譬如工幻师若幻师弟子。于四衢道中化作大众。教令行六波罗蜜乃至得一切种智。余如上说。须菩提。是名菩萨摩訶萨大庄严。

尔时须菩提白佛言。世尊。如我从佛所闻义。菩萨摩訶萨无大庄严为大庄严。诸法自相空故。所谓色色相空。受想行识相空。眼眼相空。乃至意意相空。色色相空。乃至法法相空。眼识眼识相空。乃至意识意识相空。眼触眼触相空。乃至意触意触相空。眼触因缘生受受相空。乃至意触因缘生受受相空。世尊。檀那波罗蜜檀那波罗蜜相空。乃至般若波罗蜜般若波罗蜜相空。内空内空相空。乃至无法有法空。无法有法空相空。四念处四念处相空。乃至十八不共法十八不共法相空。菩萨菩萨相空。世尊。以是因缘故。当知菩萨摩訶萨无大庄严为大庄严。

佛告须菩提。如是如是如汝所言。须菩提。萨婆若非作法。众生亦非作法。菩萨为是众生大庄严。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故。萨婆若非作法。是众生亦非作法。菩萨为是众生大庄严。

佛语须菩提。作者不可得故。萨婆若非作非起法。是诸众生亦非作非起法。何以故。须菩提。色非作非不作。受想行识非作非不作。眼非作非不作。乃至意非作非不作。色乃至法。眼识乃至意识。眼触乃至意触。眼触因缘生受乃至意触因缘生受。非作非不作。须菩提。我非作非不作。乃至知者见者非作非不作。何以故。是诸法毕竟不可得故。须菩提。梦非作非不作。何以故。毕竟不可

得故。幻响影焰化非作非不作。何以故。毕竟不可得故。须菩提。内空非作非不作。毕竟不可得故。乃至无法有法空非作非不作。毕竟不可得故。须菩提。四念处非作非不作。毕竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故。是法皆毕竟不可得故。须菩提。诸法如。法相法性法住法位实际。非作非不作。毕竟不可得故。须菩提。菩萨非作非不作。毕竟不可得故。萨婆若及一切种智。非作非不作。毕竟不可得故。以是因缘故。须菩提。萨婆若非作非起法。是众生亦非作非起法。菩萨为是众生大庄严。

尔时须菩提白佛言。如我观佛所说义。世尊。色无缚无脱。受想行识无缚无脱。

尔时富楼那弥多罗尼子语须菩提。色是无缚无脱。受想行识是无缚无脱。

须菩提言。如是如是。色是无缚无脱。受想行识是无缚无脱。

富楼那问须菩提。何等色无缚无脱。何等受想行识无缚无脱。

须菩提言。如梦色无缚无脱。如梦受想行识无缚无脱。如向如影如幻如焰如化。色受想行识无缚无脱。富楼那弥多罗尼子。过去色无缚无脱。过去受想行识无缚无脱。未来色无缚无脱。未来受想行识无缚无脱。现在色无缚无脱。现在受想行识无缚无脱。何以故无缚无脱。是色无所有故。无缚无脱。受想行识无所有故无缚无脱。离故寂灭故不生故无缚无脱。富楼那。善色受想行识亦无缚无脱。不善色受想行识无缚无脱。无记色无缚无脱无记受想行识无缚无脱。世间出世间有漏无漏色无缚无脱。受想行识亦无缚无脱。何以故。无所有故离故寂灭故不生故无缚无脱。富楼那。一切法亦无缚无脱。无所有故离故寂灭故不生故无缚无脱。富楼那。檀那波罗蜜无缚无脱。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜无缚无脱无所有故离故寂灭不生故无缚无脱。富楼那。内空亦无缚无脱。乃至无法有法空亦无缚无脱。四念处无缚无脱。乃至十八不共法无缚无脱。无所有故离故寂灭故不生故无缚无脱。阿耨多罗三藐三菩提无缚无脱。一切智一切种智无缚无脱。菩萨无缚无脱。佛亦无缚无脱。无所有故离故寂灭故不生故无缚无脱。富楼那。诸法如法相法性法住法位实际无为法无缚无脱。无所有故离故寂灭故不生故无缚无脱。富楼那。是名菩萨摩訶萨无缚无脱檀那波罗蜜。乃至般若波罗蜜四念处。乃至一切种智。无缚无脱。是菩萨摩訶萨住无缚无脱檀那波罗蜜中。乃至住无缚无脱般若波罗蜜。住无缚无脱四念处。乃至住无缚无脱一切种智。无缚无脱成就众生。无缚无脱净佛国土。无缚无脱诸佛当供养。无缚无脱当听法。无缚无脱诸佛终不离。无缚无脱诸神通终不离。无缚无脱五眼终不离。无缚无脱陀罗尼门终不离。无缚无脱诸三昧门终不离。无缚无脱当生道种智。无缚无脱当得一切种智。无缚无脱法轮转。无缚无脱众生安立三乘。如是富楼那。菩萨摩訶萨行无缚无脱六波罗蜜。当知一切法无缚无脱。无所有故离故寂灭故不生故。富楼那。是名菩萨摩訶萨无缚无脱大庄严。

摩訶般若波罗蜜经问乘品第十八（丹本名为摩訶衍品）

尔时须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨摩訶衍。云何当知菩萨摩訶萨发趣大乘。是乘发何处。是乘至何处。当住何处。谁当乘是乘出者。

佛告须菩提。汝问何等是菩萨摩訶衍。须菩提。六波罗蜜是菩萨摩訶萨摩訶衍。何等六。檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。云何名檀那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨以应萨婆若心。内外所有布施共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提用无所得故。须菩

提。是名菩萨摩訶萨檀那波罗蜜。云何名尸罗波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨以应萨婆若心。自行十善道亦教他行十善道。以无所得故。是名菩萨摩訶萨尸罗波罗蜜。云何名羼提波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨以应萨婆若心。自具足忍辱亦教他行忍辱。以无所得故。是名菩萨摩訶萨羼提波罗蜜。云何名毗梨耶波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨以应萨婆若心。行五波罗蜜勤修不息。亦安立一切众生于五波罗蜜。以无所得故。是名菩萨摩訶萨毗梨耶波罗蜜。云何名禅那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨以应萨婆若心。自以方便入诸禅不随禅生。亦教他令入诸禅。以无所得故。是名菩萨摩訶萨禅那波罗蜜。云何名般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨以应萨婆若心。不著一切法亦观一切法性。以无所得故。亦教他不著一切法。亦观一切法性。以无所得故。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。须菩提。是为菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨复有摩訶衍。所谓。内空。外空。内外空。空空。大空。第一义空。有为空。无为空。毕竟空。无始空。散空。性空。自相空。诸法空。不可得空。无法空。有法空。无法有法空。

须菩提白佛言。何等为内空。

佛言。内法名眼耳鼻舌身意。眼眼空非常非灭故。何以故。性自尔。耳耳空鼻鼻空舌舌空身身空意意空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名内空。何等为外空。外法名色声香味触法。色色空非常非灭故。何以故。性自尔。声声空香香空味味空触触空法法空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名外空。何等为内外空。内外法名内六入外六入。内法内法空非常非灭故。何以故。性自尔。外法外法空非常非灭故。何以故。性自尔。是名内外空。何等为空空。一切法空是空亦空非常非灭故。何以故。性自尔。是名空空。何等为空空。东方东方相空。非常非灭故。何以故。性自尔。南西北方四维上下。南西北方四维上下空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名空空。何等为第一义空。第一义名涅槃。涅槃涅槃空非常非灭故。何以故。性自尔。是名第一义空。何等为有为空。有为法名欲界色界无色界。欲界欲界空。色界色界空。无色界无色界空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名有为空。何等为无为空。无为法名若无生相无住相无灭相。无为法无为法空非常非灭故。何以故。性自尔。是为无为空。何等为毕竟空。毕竟名诸法毕竟不可得。非常非灭故。何以故。性自尔。是名毕竟空。何等为无始空。若法初来处不可得。非常非灭故。何以故。性自尔。是名无始空。何等为散空。散名诸法无灭。非常非灭故。何以故。性自尔。是为散空。何等为性空。一切法性。若有为法性若无为法性。是性非声闻辟支佛所作。非佛所作亦非余人所作。是性性空非常非灭故。何以故。性自尔。是名性空。何等为自相空。自相名色坏相。受受相。想取相。行作相。识识相。如是等有为无为法各各自相空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名自相空。何等为诸法空。诸法名色受想行识。眼耳鼻舌身意。色声香味触法。眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界。是诸法诸法空。非常非灭故。何以故。性自尔。是为诸法空。何等为不可得空。求诸法不可得是不可得空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名不可得空。何等为无法空。若法无是亦空。非常非灭故。何以故。性自尔。是名无法空。何等为有法空。有法名诸法和合中有自性相。是有法空非常非灭故。何以故。性自尔。是名有法空。何等为无法有法空。诸法中无法。诸法和合中有自性相。是无法有法空非常非灭故。何以故。性自尔。是名无法有法空。

复次须菩提。法法相空。无法无法相空。自法自法相空。他法他法相空。何等名法法相空。法名五荫。五荫空是名法法相空。何等名无法无法相空。无法名无为法。是名无法无法空。何等名自法自法空。诸法自法空。是空非知作非见作。是名自法自法空。何等名他法他法空。若佛出若佛未

出。法住法相法位法性如实际。过此诸法空。是名他法他法空。是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

复次须菩提。菩萨摩诃萨摩诃衍。所谓名首楞严三昧。宝印三昧。师子游戏三昧。妙月三昧。月幢相三昧。出诸法三昧。观顶三昧。毕法性三昧。毕幢相三昧。金刚三昧。入法印三昧。三昧王安立三昧。放光三昧。力进三昧。高出三昧。必入辩才三昧。释名字三昧。观方三昧。陀罗尼印三昧。无诳三昧。摄诸法海三昧。遍覆虚空三昧。金刚轮三昧。宝断三昧。能照三昧。不求三昧。无住三昧。无心三昧。净灯三昧。无边明三昧。能作明三昧。普照明三昧。坚净诸三昧三昧。无垢明三昧。欢喜三昧。电光三昧。无尽三昧。威德三昧。离尽三昧。不动三昧。不退三昧。日灯三昧。月净三昧。净明三昧。能作明三昧。作行三昧。知相三昧。如金刚三昧。心住三昧。普明三昧。安立三昧。宝聚三昧。妙法印三昧。法等三昧。断喜三昧。到法顶三昧。能散三昧。分别诸法句三昧。字等相三昧。离字三昧。断缘三昧。不坏三昧。无种相三昧。无处行三昧。离朦昧三昧。无去三昧。不变异三昧。度缘三昧。集诸功德三昧。住无心三昧。净妙华三昧。觉意三昧。无量辩三昧。无等等三昧。度诸法三昧。分别诸法三昧。散疑三昧。无处三昧。一庄严三昧。生行三昧。一行三昧。不一行三昧。妙行三昧。达一切有底散三昧。入名语三昧。离音声字语三昧。然炬三昧。净相三昧。破相三昧。一切种妙足三昧。不喜苦乐三昧。无尽相三昧。陀罗尼三昧。摄诸邪正相三昧。灭憎爱三昧。逆顺三昧。净光三昧。坚固三昧。满月净光三昧。大庄严三昧。能照一切世三昧。三昧等三昧。摄一切有诤无诤三昧。不乐一切住处三昧。如住定三昧。坏身衰三昧。坏语如虚空三昧。离著虚空不染三昧。云何名首楞严三昧。知诸三昧行处。是名首楞严三昧。云何名宝印三昧。住是三昧能印诸三昧。是名宝印三昧。云何名师子游戏三昧。住是三昧能游戏诸三昧中如师子。是名师子游戏三昧。云何名妙月三昧。住是三昧能照诸三昧如净月。是名妙月三昧。云何名月幢相三昧。住是三昧能持诸三昧相。是名月幢相三昧。云何名出诸法三昧。住是三昧能出生诸三昧。是名出诸法三昧。云何名观顶三昧。住是三昧能观诸三昧顶。是名观顶三昧。云何名毕法性三昧。住是三昧决定知法性。是名毕法性三昧。云何名毕幢相三昧。住是三昧能持诸三昧幢。是名毕幢相三昧。云何名金刚三昧。住是三昧能破诸三昧。是名金刚三昧。云何名入法印三昧。住是三昧入诸法印。是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧。住是三昧一切诸三昧中安立住如王。是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧。住是三昧能放光照诸三昧。是名放光三昧。云何名力进三昧。住是三昧。于诸三昧能作势力。是名力进三昧。云何名高出三昧。住是三昧能增长诸三昧。是名高出三昧。云何名必入辩才三昧。住是三昧能辩说诸三昧。是名必入辩才三昧。云何名释名字三昧。住是三昧能释诸三昧名字。是名释名字三昧。云何名观方三昧。住是三昧能观诸三昧方。是名观方三昧。云何名陀罗尼印三昧。住是三昧持诸三昧印。是名陀罗尼印三昧。云何名无诳三昧。住是三昧于诸三昧不欺诳。是名无诳三昧。云何名摄诸法海三昧。住是三昧能摄诸三昧如大海水。是名摄诸法海三昧。云何名遍覆虚空三昧。住是三昧遍覆诸三昧如虚空。是名遍覆虚空三昧。云何名金刚轮三昧。住是三昧能持诸三昧分。是名金刚轮三昧。云何名断宝三昧。住是三昧断诸三昧烦恼垢。是名断宝三昧。云何名能照三昧。住是三昧能以光明显照诸三昧。是名能照三昧。云何名不求三昧。住是三昧无法可求。是名不求三昧。云何名无住三昧。住是三昧中不见一切法住。是名无住三昧。云何名无心三昧。住是三昧心心数法不行。是名无心三昧。云何名净灯三昧。住是三昧于诸三昧中作明如灯。是名净灯三昧。云何名无边明三昧。住是三昧与诸三昧作无边明。是名无边明三昧。云何名能作明三昧。住是三昧即时能为诸三昧作明。是名能作明三昧。云何名普照明三昧。住是三昧即能照诸三昧门。是名普照明三昧。云何名坚净诸三昧三昧。住是三昧能坚净诸三昧相。是名坚净诸三昧三昧。云何名无垢明三昧。住是三昧能除诸三昧垢。亦能照一切三昧。是名无垢明三昧。云何名欢喜三昧。住是三昧能受诸三昧喜。是名欢喜三昧。云何名电光三昧。住是三昧照诸三昧如电

光。是名电光三昧。云何名无尽三昧。住是三昧于诸三昧不见尽。是名无尽三昧。云何名威德三昧。住是三昧于诸三昧威德照然。是名威德三昧。云何名离尽三昧。住是三昧不见诸三昧尽。是名离尽三昧。云何名不动三昧。住是三昧令诸三昧不动不戏。是名不动三昧。云何名不退三昧。住是三昧能不见诸三昧退。是名不退三昧。云何名日灯三昧。住是三昧放光照诸三昧门。是名日灯三昧。云何名月净三昧。住是三昧能除诸三昧闇。是名月净三昧。云何名净明三昧。住是三昧于诸三昧得四无闇智。是名净明三昧。云何名能作明三昧。住是三昧于诸三昧门能作明。是名能作明三昧。云何名作行三昧。住是三昧能令诸三昧各有所作。是名作行三昧。云何名知相三昧。住是三昧见诸三昧知相。是名知相三昧。云何名如金刚三昧。住是三昧能贯达诸法亦不见达。是名如金刚三昧。云何名心住三昧。住是三昧心不动不转不恼。亦不念有是心。是名心住三昧。云何名普明三昧。住是三昧普见诸三昧明。是名普明三昧。云何名安立三昧。住是三昧于诸三昧安立不动。是名安立三昧。云何名宝聚三昧。住是三昧普见诸三昧如见宝聚。是名宝聚三昧。云何名妙法印三昧。住是三昧能印诸三昧以无印印故。是名妙法印三昧。云何名法等三昧。住是三昧观诸法等无法不等。是名法等三昧。云何名断喜三昧。住是三昧断一切法中喜。是名断喜三昧。云何名到法顶三昧。住是三昧灭诸法闇亦在诸三昧上。是名到法顶三昧。云何名能散三昧。住是三昧中能破散诸法。是名能散三昧。云何名分别诸法句三昧。住是三昧分别诸三昧诸法句。是名分别诸法句三昧。云何名字等相三昧。住是三昧得诸三昧字等。是名字等相三昧。云何名离字三昧。住是三昧诸三昧中乃至不见一字。是名离字三昧。云何名断缘三昧。住是三昧断诸三昧缘。是名断缘三昧。云何名不坏三昧。住是三昧不得诸法变异。是名不坏三昧。云何名无种相三昧。住是三昧不见诸法种种。是名无种相三昧。云何名无处行三昧。住是三昧不见诸三昧处。是名无处行三昧。云何名离蒙昧三昧。住是三昧离诸三昧微闇。是名离蒙昧三昧。云何名无去三昧。住是三昧不见一切三昧去相。是名无去三昧。云何名不变异三昧。住是三昧不见诸三昧变异相。是名不变异三昧。云何名度缘三昧。住是三昧度一切三昧缘境界。是名度缘三昧。云何名集诸功德三昧。住是三昧集诸三昧功德。是名集诸功德三昧。云何名住无心三昧。住是三昧于诸三昧心不入。是名住无心三昧。云何名净妙花三昧。住是三昧令诸三昧得净妙如花。是名净妙花三昧。云何名觉意三昧。住是三昧诸三昧中得七觉分。是名觉意三昧。云何名无量辩三昧。住是三昧于诸法中得无量辩。是名无量辩三昧。云何名无等等三昧。住是三昧诸三昧中得无等等相。是名无等等三昧。云何名度诸法三昧。住是三昧度一切三界。是名度诸法三昧。云何名分别诸法三昧。住是三昧诸三昧及诸法分别见。是名分别诸法三昧。云何名散疑三昧。住是三昧得散诸法疑。是名散疑三昧。云何名无住处三昧。住是三昧不见诸法住处。是名无住处三昧。云何名一庄严三昧。住是三昧终不见诸法二相。是名一庄严三昧。云何名生行三昧。住是三昧不见诸行生。是名生行三昧。云何名一行三昧。住是三昧不见诸三昧此岸彼岸。是名一行三昧。云何名不一行三昧。住是三昧不见诸三昧一相。是名不一行三昧。云何名妙行三昧。住是三昧不见诸三昧二相。是名妙行三昧。云何名达一切有底散三昧。住是三昧入一切有一切三昧。智慧通达亦无所达。是名达一切有底散三昧。云何名入名语三昧。住是三昧入一切三昧名语。是名入名语三昧。云何名离音声字语三昧。住是三昧不见诸三昧音声字语。是名离音声字语三昧。云何名然炬三昧。住是三昧威德照明如炬。是名然炬三昧。云何名净相三昧。住是三昧净诸三昧相。是名净相三昧。云何名破相三昧。住是三昧不见诸三昧相。是名破相三昧。云何名一切种妙足三昧。住是三昧一切诸三昧种皆具足。是名一切种妙足三昧。云何名不喜苦乐三昧。住是三昧不见诸三昧苦乐。是名不喜苦乐三昧。云何名无尽相三昧。住是三昧不见诸三昧尽。是名无尽相三昧。云何名多陀罗尼三昧。住是三昧能持诸三昧。是名多陀罗尼三昧。云何名摄诸邪正相三昧。住是三昧。于诸三昧不见邪正相。是名摄诸邪正相三昧。云何名灭憎爱三昧。住是三昧不见诸三昧憎爱。是名灭憎爱三昧。云何名逆顺三昧。住是三昧不见诸法诸三昧逆顺。是名逆顺三昧。云何名净

光三昧。住是三昧不得诸三昧明垢。是名净光三昧。云何名坚固三昧。住是三昧不得诸三昧不坚固。是名坚固三昧。云何名满月净光三昧。住是三昧诸三昧满足如月十五日。是名满月净光三昧。云何名大庄严三昧。住是三昧大庄严成就诸三昧。是名大庄严三昧。云何名能照一切世三昧。住是三昧诸三昧及一切法能照。是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧。住是三昧于诸三昧不得定乱相。是名三昧等三昧。云何名摄一切有诤无诤三昧。住是三昧能使诸三昧不分别有诤无诤。是名摄一切有诤无诤三昧。云何名不乐一切住处三昧。住是三昧不见诸三昧依处。是名不乐一切住处三昧。云何名如住定三昧。住是三昧不过诸三昧如相。是名如住定三昧。云何名坏身衰三昧。住是三昧不得身相。是名坏身衰三昧。云何名坏语如虚空三昧。住是三昧不见。诸三昧语业如虚空。是名坏语如虚空三昧。云何名离著虚空不染三昧。住是三昧。见诸法如虚空无碍。亦不染是三昧。是名离著虚空不染三昧。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

摩訶般若波罗蜜经广乘品第十九（丹本名为四念处品）

佛告须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓四念处。何等四。须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观亦无身觉。以不可得故。外身中内外身中循身观亦无身觉。以不可得故。勤精进一心除世间贪忧。内受内心内法。外受外心外法。内外受内外心内外法。循法观亦无法觉。以不可得故。勤精进一心除世间贪忧。须菩提。菩萨摩訶萨云何内身中循身观。须菩提。若菩萨摩訶萨行时知行。住时知住。坐时知坐。卧时知卧。知身所行如是知。须菩提。菩萨摩訶萨如是内身中循身观。勤精进一心除世间贪忧。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若来若去。视瞻一心屈申俯仰。服僧伽梨执持衣钵。饮食卧息坐立睡觉。语默入出禅定。亦常一心。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。内身中循身观以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观时。一心念入息时知入息。出息时知出息。入息长时知入息长。出息长时知出息长。入息短时知入息短。出息短时知出息短。譬如旋师若旋师弟子。绳长知长绳短知短。菩萨摩訶萨亦如是。一心念入息时知入息。出息时知出息。入息长时知入息长。出息长时知出息长。入息短时知入息短。出息短时知出息短。如是须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观。勤精进一心除世间贪忧。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨观身四大作是念。身中有地大水大火大风大。譬如屠牛师若屠牛弟子。以刀杀牛分作四分。作四分已若立若坐观此四分。菩萨摩訶萨亦如是。行般若波罗蜜时。种种观身四大地大水大火大风大。如是须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨观内身。从足至顶周匝薄皮。种种不净充满身中。作是念。身中有发毛爪齿薄皮厚皮筋肉骨髓脾肾心胆肝肺小肠大肠胃脘。屎尿垢汗泪涕涎唾脓血黄白淡萝肪[月+册]脑膜。譬如田夫仓中隔盛杂谷。种种充满稻麻黍粟豆麦。明眼之人开仓即知。是麻是黍是稻是粟是麦是豆。分别悉知。菩萨摩訶萨亦如是。观是身从足至顶周匝薄皮种种不净充满身中。发毛爪齿乃至脑膜。如是须菩提。菩萨摩訶萨观内身。息精进一心除世间贪忧。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。一日二日至于五日。虜胀青瘀脓汁流出。自念我身亦如是相如是法未脱此法。如是须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观。勤精进一心除世间贪忧。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。若六日若七日。乌鸱雕鹫豺狼狐狗。如是等种种禽兽攫裂食之。自念我身如是相如是法未脱此法。如是须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观。勤精进一心除世间贪忧。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。种种禽兽食已不净烂臭。自念我身如是相如是法未脱此法。乃至除世间贪忧。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。骨瓌血肉涂染筋骨相连。自念我身如是相如是法未脱此法。乃至除世间贪忧。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。骨瓌血肉已离筋骨相连。自念我身如是相如是法未脱此法。乃至除世间贪忧。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。骨瓌已散在地。自念我身如是相如是法未脱此法。如是须菩提。菩萨摩訶萨观内身。乃至除世间贪忧。

复次须菩提。菩萨摩訶萨若见是弃死人身。骨散在地脚骨异处。髀骨髀骨腰骨肋骨。脊骨手骨项骨髑髅各各异处。自念我身如是相如是法未脱此法。如是须菩提。菩萨摩訶萨观内身。乃至除世间贪忧。

复次须菩提。菩萨摩訶萨见是弃死人。骨在地岁久。风吹日曝。色白如贝。自念我身如是相如是法未脱此法。如是须菩提。菩萨摩訶萨观内身。乃至除世间贪忧。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨见是弃死人。骨在地岁久其色如鸽。腐朽烂坏与土共合。自念我身如是相如是法未脱此法。如是须菩提。菩萨摩訶萨内身中循身观。勤精进一心除世间贪忧。以不可得故。外身内外身亦如是。受念处心念处法念处。亦应如是广说。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓四正勤。何等四。须菩提。菩萨摩訶萨未生诸恶不善法为不生故。欲生勤精进摄心行道。已生诸恶不善法为断故。欲生勤精进摄心行道。未生诸善法为生故。欲生勤精进摄心行道。已生诸善法为住不失修满增广故。欲生勤精进摄心行道。以不可得故。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓四如意分。何等四。欲定断行成就修如意分。心定断行成就修如意分。精进定断行成就修如意分。思惟定断行成就修如意分。以不可得故。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓五根。何等五。信根精进根念根定根慧根。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓五力。何等五。信力精进力念力定力慧力。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓七觉分。何等七。菩萨摩訶萨修念觉分。依离依无染向涅槃。择法觉分。精进觉分。喜觉分。除觉分。定觉分。舍觉分。依离依无染向涅槃。以不可得故。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓八圣道分。何等八。正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓三三昧。何等三。空无相无作三昧。空三昧名诸法自相空。是名空解脱门。无相名坏诸法相不忆不念。是名无相解脱门。无作名诸法中不愿作。是名无作解脱门。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓苦智集智灭智道智尽智无生智法智比智世智他心智如实智。云何名苦智。知苦不生是名苦智。云何名集智。知集应断是名集智。云何名灭智。知苦灭是名灭智。云何名道智。知八圣道分是名道智。云何名尽智。知诸淫恚痴尽是名尽智。云何名无生智。知诸有中无生是名无生智。云何名法智。知五荫本事是名法智。云何名比智。知眼无常乃至意触因缘生受无常是名比智。云何名世智。知因缘名字是名世智。云何名他心智。知他众生心是名他心智。云何名如实智。诸佛一切种智是名如实智。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓三根。未知欲知根知根智者根。云何名未知欲知根。诸学人未得果信根精进根念根定根慧根。是名未知欲知根。云何名知根。诸学人得果信根乃至慧根。是名知根。云何名智者根。诸无学人若阿罗汉若辟支佛诸佛信根乃至慧根。是名智者根。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓三三昧。何等三。有觉有观三昧。无觉有观三昧。无觉无观三昧。云何名有觉有观三昧。离诸欲离恶不善法。有觉有观离生喜乐入初禅。是名有觉有观三昧。云何名无觉有观三昧。初禅二禅中间。是名无觉有观三昧。云何名无觉无观三昧。从二禅乃至非有想非无想定。是名无觉无观三昧。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓十念。何等十。念佛念法念僧念戒念舍念天念善念出入息念身念死。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓四禅四无量心四无色定八背舍九次第定。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓佛十力。何等十。佛如实知一切法是处不是处相。一力也。如实知他众生过去未来现在诸业诸受法。知造业处知因缘知报。二力也。如实知诸禅解脱三昧定垢净分别相。三力也。如实知他众生诸根上下相。四力也。如实知他众生种种欲解。五力也。如实知世间种种无数性。六力也。如实知一切至处道。七力也。知种种宿命有相有因缘。一世二世乃至百千世劫。初劫尽我在彼众生中生。如是姓如是名。如是饮食苦乐寿命长短。彼中死是间生。是间死还生是间。此间生名姓饮食苦乐寿命长短亦如是。八力也。佛天眼净过诸天眼。见众生死时生时。端正丑陋若大若小。若堕恶道若堕善道。如是业因缘受报。是诸众生恶身业成就。恶口业成就。恶意业成就。谤毁圣人受邪见。业因缘故。身坏死时入恶道生地狱中。是诸众生身善业成就。口善业成就。意善业成就。不谤毁圣人受正见因缘故。身坏死时入善道生天上。九力也。佛如实知诸漏尽故。无漏心解脱。无漏慧解脱。现在法中自证知入是法。所谓我生已尽梵行已作。从今世不复见后世。十力也。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓四无所畏。何等四。佛作诚言。我是一切正智人。若有

沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众如实难言。是法不知乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众实不能转。一无畏也。佛作诚言。我一切漏尽。若有沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众如实难言。是漏不尽乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众实不能转。二无畏也。佛作诚言。我说障法。若有沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众如实难言。受是法不障道。乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众实不能转。三无畏也。佛作诚言。我所说圣道。能出世间随是行能尽苦。若有沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众如实难言。行是道不能出世间不能尽苦。乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵。若复余众实不能转。四无畏也。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓四无阂智。何等四。义无阂法无阂辞无阂乐说无阂。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓十八不共法。何等十八。一诸佛身无失。二口无失。三念无失。四无异相。五无不定心。六无不知己舍心。七欲无减。八精进无减。九念无减。十慧无减。十一解脱无减。十二解脱知见无减。十三一切身业随智慧行。十四一切口业随智慧行。十五一切意业随智慧行。十六智慧知见过去世无阂无障。十七智慧知见未来世无阂无障。十八智慧知见现在世无阂无障。须菩提。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。以不可得故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓字等语等诸字入门。何等为字等语等诸字入门。阿字门。一切法初不生故。罗字门。一切法离垢故。波字门。一切法第一义故。遮字门。一切法终不可得故。诸法不终不生故。那字门。诸法离名性相不得不失故。逻字门。诸法度世间故。亦爱支因缘灭故。陀字门。诸法善心生故。亦施相故。婆字门。诸法婆字离故。荼字门。诸法荼字净故。沙字门。诸法六自在王性清净故。和字门。入诸法语言道断故。多字门。入诸法如相不动故夜字门。入诸法如实不生故。吒字门。入诸法折伏不可得故。迦字门。入诸法作者不可得故。娑字门。入诸法时不可得故。诸法时来转故磨字门。入诸法我所不可得故。伽字门。入诸法去者不可得故。他字门。入诸法处不可得故。闍字门。入诸法生不可得故。斯字门。入诸法斯字不可得故。绝字门。入诸法性不可得故。除字门。入诸法定不可得故。呿字门。入诸法虚空不可得故。叉字门。入诸法尽不可得故。哆字门。入诸法有不可得故。若字门。入诸法智不可得故。拖字门。入诸法拖字不可得故。婆字门。入诸法破坏不可得故。车字门。入诸法欲不可得故。如影五阴亦不可得故。摩字门。入诸法摩字不可得故。火字门。入诸法唤不可得故。嗟字门。入诸法嗟字不可得故。伽字门。入诸法厚不可得故。他字门。入诸法处不可得故。拏字门。入诸法不来不去不立不坐不卧故。颇字门。入诸法遍不可得故。歌字门。入诸法聚不可得故。醯字门。入诸法醯字不可得故。遮字门。入诸法行不可得故。吒字门。入诸法伛不可得故。荼字门。入诸法边竟处故不终不生。过荼无字可说。何以故。更无字故。诸字无碍无名亦灭。不可说不可示。不可见不可书。须菩提。当知一切诸法如虚空。须菩提。是名陀罗尼门。所谓阿字义。若菩萨摩訶萨。是诸字门印阿字印。若闻若受若诵若读若持若为他说。如是知当得二十功德。何等二十得强识念。得惭愧。得坚固心。得经旨趣。得智慧。得乐说无碍。易得诸余陀罗尼门。得无疑悔心。得闻善不喜闻恶不怒。得不高不下住心无增无减。得善巧知众生语。得巧分别五阴十二入十八界十二因缘四缘四谛。得巧分别众生诸根利钝。得巧知他心。得巧分别日月岁节。得巧分别天耳通。得巧分别宿命通。得巧分别生死通。得能巧说是

处非处。得巧知往来坐起等身威仪。须菩提。是陀罗尼门字门阿字门等。是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

摩诃般若波罗蜜经卷第五

摩诃般若经卷第六

摩诃般若波罗蜜经卷第六

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

发趣品第二十

佛告须菩提。汝问云何菩萨摩诃萨大乘发趣。若菩萨摩诃萨行六波罗蜜时。从一地至一地。是名菩萨摩诃萨大乘发趣。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩诃萨从一地至一地。

佛言。菩萨摩诃萨知一切法无来去相。亦无有法若来若去若至若不至。诸法相不灭故。菩萨摩诃萨于诸地。不念不思惟。而修治地业亦不见地。何等菩萨摩诃萨治地业。菩萨摩诃萨住初地时行十事。一者深心坚固。用无所得故。二者于一切众生中等心。众生不可得故。三者布施施者受者不可得故。四者亲近善知识亦不自高。五者求法一切法不可得故。六者常出家。家不可得故。七者爱乐佛身。相好不可得故。八者演出法教。诸法分别不可得故。九者破憍慢法生慧不可得故。十者实语。诸语不可得故。菩萨摩诃萨如是初地中住。修治十事治地业。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住二地中。常念八法。何等八。一者戒清净。二者知恩报恩。三者住忍辱力。四者受欢喜。五者不舍一切众生。六者入大悲心。七者信师恭敬咨受。八者勤求诸波罗蜜。须菩提。是名菩萨摩诃萨住二地中满足八法。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住三地中行五法。何等五。一者多学问无厌足。二者净法施亦不自高。三者净佛国土亦不自高。四者受世间无量勤苦不以为厌。五者住惭愧处。须菩提。是名菩萨摩诃萨住三地中。应满足五法。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住四地中。应受行不舍十法。何等十。一者不舍阿兰若住处。二者少欲。三者知足。四者不舍头陀功德。五者不舍戒。六者秽恶诸欲。七者厌世间心顺涅槃心。八者舍一切所有。九者心不没。十者不惜一切物。须菩提。是名菩萨摩诃萨住四地中不舍十法。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住五地中。远离十二法。何等十二。一者远离亲白衣。二者远离比丘尼。三者远离悭惜他家。四者远离无益谈说。五者远离嗔恚。六者远离自大。七者远离蔑人。八者远离十不善道。九者远离大慢。十者远离自用。十一者远离颠倒。十二者绕离淫怒痴。须菩提。是为菩萨摩诃萨住五地中远离十二事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住六地中当具足六法。何等六。所谓六波罗蜜。复有六法所不应为。何等六。一者不作声闻辟支佛意。二者布施不应生忧心。三者见有所索心不没。四者所有物布施。五者布施之后心不悔。六者不疑深法。须菩提。是名菩萨摩诃萨住六地中。应满具六法远离六法。

复次须菩提。菩萨摩诃萨住七地中应远离二十法所不应著。何等二十。一者不著我。二者不著众生。三者不著寿命。四者不著众数乃至知者见者。五者不著断见。六者不著常见。七者不应作

相。八者不应作因见。九者不著名色。十者不著五阴。十一者不著十八界。十二者不著十二入。十三者不著三界。十四者不作著处。十五者不作所期处。十六者不作依处。十七者不著依佛见。十八者不著依法见。十九者不著依僧见。二十者不著依戒见。是二十法所不应著。复有二十法应具足。何等二十。一者具足空。二者无相证。三者知无作。四者三分清净。五者一切众生中慈悲智具足。六者不念一切众生。七者一切法等观。是中亦不著。八者知诸法实相。是事亦不念。九者无生法忍。十者无生智。十一者说诸法一相。十二者破分别相。十三者转忆想。十四者转见。十五者转烦恼。十六者等定慧地。十七者调意。十八者心寂灭。十九者无阂智。二十者不染爱。须菩提。是名菩萨摩訶萨住七地中应具足二十法。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住八地中应具足五法。何等五。顺入众生心。游戏诸神通见诸佛国。如所见佛国自庄严其国。如实观佛身自庄严佛身。是五法具足满。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住八地中。复具足五法。何等五。知上下诸根。净佛国土。入如幻三昧。常入三昧随众生所应善根受身。须菩提。是为菩萨摩訶萨住八地中具足五法。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住九地中应具足十二法。何等十二。受无边世界所度之分。菩萨得如所愿。知诸天龙夜叉捷闼婆语而为说法。处胎成就家。成就所生。成就姓。成就眷属。成就出生。成就出家。成就庄严佛树。成就一切诸善功德成满具足。须菩提。是名菩萨摩訶萨住九地中应具足十二法。须菩提。十地菩萨当知如佛。

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨。深心治地业。

佛言。菩萨摩訶萨应萨婆若心集一切善根。是名菩萨摩訶萨深心治地业。

云何菩萨于一切众生中等心。

佛言。若菩萨摩訶萨应萨婆若心生四无量心。所谓慈悲喜舍。是名于一切众生中等心。

云何菩萨修布施。

佛言。菩萨施与一切众生无所分别。是名修布施。

云何菩萨亲近善知识。

佛言。能教人入萨婆若中住。如是善知识亲近咨受恭敬供养。是名亲近善知识。

云何菩萨求法。

佛言。菩萨应萨婆若心求法。不堕声闻辟支佛地。是名求法。

云何菩萨常出家治地业。

佛言。菩萨世世不杂心出家。佛法中出家无能障阂者是名常出家治地业。

云何菩萨爱乐佛身治地业。

佛言。若菩萨见佛身相。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离念佛。是名爱乐佛身治地业。

云何菩萨演出法教治地业。

佛言。菩萨若佛现在若佛灭度后。为众生说法初中后善。妙义好语净洁纯具。所谓修多罗乃至忧波提舍。是名演出法教治地业。

云何菩萨破于憍慢治地业。

佛言。菩萨破是憍慢故终不生下贱家。是名破于憍慢治地业。

云何菩萨实语治地业。

佛言。菩萨如所说行。是名实语治地业。是为菩萨摩訶萨初住地中修行十事治地业。

云何菩萨戒清净。

若菩萨摩訶萨不念声闻辟支佛心。及诸破戒障佛道法。是名戒清净。

云何菩萨知恩报恩。

若菩萨摩訶萨行菩萨道。乃至小恩尚不忘何况多。是名知恩报恩。

云何菩萨住忍辱力。

若菩萨于一切众生无嗔无恼。是名住忍辱力。

云何菩萨受欢喜。

所谓成就众生以此为喜。是名受欢喜。

云何菩萨不舍一切众生。

若菩萨念欲救一切众生故。是名不舍一切众生。

云何菩萨入大悲心。

若菩萨如是念我为一切众生故。如恒河沙等劫地狱中受勤苦。乃至是人得佛道入涅槃。如是名为为一切十方众生忍苦。是名入大悲心。

云何菩萨信师恭敬咨受。

若菩萨于诸师如世尊想。是名信师恭敬咨受。

云何菩萨勤求诸波罗蜜。

若菩萨一心求诸波罗蜜无异事。是名勤求诸波罗蜜。是为菩萨摩訶萨住二地中满足八法。

云何菩萨摩訶萨多学问无厌足。

诸佛所说法。若此间世界若十方世界诸佛所说法尽欲闻持。是名多学问无厌足。

云何菩萨净法施。

有所法施乃至不求阿耨多罗三藐三菩提何况余事。是名不求名利法施。

云何菩萨净佛国土。

以诸善根回向净佛国土。是名净佛国土。

云何菩萨受世间无量勤苦不以为厌。

诸善根具备故。能成就众生亦庄严佛土。乃至具足萨婆若终不疲厌。是名受无量勤苦不以为厌。

云何菩萨住惭愧处。

耻诸声闻辟支佛意。是名住惭愧处。是为菩萨摩訶萨住三地中满足五法。

云何菩萨不舍阿练若住处。

能过声闻辟支佛地。是名不舍阿练若住处。

云何菩萨少欲。

乃至阿耨多罗三藐三菩提尚不欲何况余欲。是名少欲。

云何菩萨知足。

得一切种智是名知足。

云何菩萨不舍头陀功德。

观诸深法忍。是名不舍头陀功德。

云何菩萨不舍戒。

不取戒相。是名不舍戒。

云何菩萨秽恶诸欲。

欲心不生故。是名秽恶诸欲。

云何菩萨厌世间心顺涅槃心。

知一切法不作故。是名厌世间心顺涅槃心。

云何菩萨舍一切所有。

不惜内外诸法故。是名舍一切所有。

云何菩萨心不没。

二种识处心不生故。是名心不没。

云何菩萨不惜一切物。

于一切物不著不念。是名不惜一切物。是为菩萨于四地中不舍十法。

云何菩萨远离亲白衣。

菩萨出家所生。从一佛国至一佛国。常出家剃头著染衣。是名远离亲白衣。

云何菩萨远离比丘尼。

不共比丘尼住。乃至弹指顷亦不生念。是名远离比丘尼。

云何菩萨远离悭惜他家。

菩萨如是思惟我应安乐众生。他今助我安乐云何生悭。是名远离悭惜他家。

云何菩萨远离无益谈处。

若有谈处或生声闻辟支佛心。我当远离。是名远离无益谈处。

云何菩萨远离嗔恚。

不令嗔心恼心斗心得入。是名远离嗔恚。

云何菩萨远离自大。

所谓不见内法故。是名远离自大。

云何菩萨远离箴人。

所谓不见外法故。是名远离箴人。

云何菩萨远离十不善道。

是十不善道能障八圣道。何况阿耨多罗三藐三菩提。是名远离十不善道。

云何菩萨远离大慢。

是菩萨不见法可作大慢者。是名远离大慢。

云何菩萨远离自用。

是菩萨不见是法可自用者。是名远离自用。

云何菩萨远离颠倒。

颠倒处不可得故。是名远离颠倒。

云何菩萨远离淫怒痴。

淫怒痴处不可见故。是名远离淫怒痴。是为菩萨住五地中远离十二法。

云何菩萨住六地中具足六法。

所谓六波罗蜜。诸佛及声闻辟支佛。住六波罗蜜中能度彼岸。是名具足六法。

云何菩萨不作声闻辟支佛意。

作是念声闻辟支佛意非阿耨多罗三藐三菩提道。

云何菩萨布施不生忧心。

作是念此非阿耨多罗三藐三菩提道。

云何菩萨见有所索心不没。

作是念此非阿耨多罗三藐三菩提道。

云何菩萨所有物布施。

菩萨初发心时布施。不言是可与是不可与。

云何菩萨布施之后心不悔。

慈悲力故。

云何菩萨不疑深法。

信功德力故。是为菩萨住六地中远离六法。

云何菩萨不著我。

毕竟无我故。

云何菩萨不著众生不著寿命不著众数乃至知者见者。

是诸法毕竟不可得故。

云何菩萨不著断见。

无有法断。诸法毕竟不生故。

云何菩萨不著常见。

若法不生是不作常。

云何菩萨不应取相。

无诸烦恼故。

云何菩萨不应作因见。

诸见不可见故。

云何菩萨不著名色。

名色处相无故。

云何菩萨不著五阴。

不著十八界。不著十二入。是诸法性无故。

云何菩萨不著三界。

三界性无故。

云何菩萨不应作著心。云何菩萨不应作愿。云何菩萨不应作依止。

是诸法性无故。

云何菩萨不著依佛见。

作依见不见佛故。

云何菩萨不著依法见。

法不可见故。

云何菩萨不著依僧见。

僧相无为不可依故。

云何菩萨不著依戒见。

罪无罪不著故。是为菩萨住七地中。二十法所不应著。

云何菩萨应具足空。

具足诸法自相空故。

云何菩萨无相证。

不念诸相故。

云何菩萨知无作。

于三界中不作故。

云何菩萨三分清净。

十善道具足故。

云何菩萨一切众生中慈悲智具足。

得大悲故。

云何菩萨不念一切众生。

净国土具足故。

云何以菩萨一切法等观。

于诸法不损益故。

云何菩萨知诸法实相。

诸法实相无知故。

云何菩萨无生忍。

为诸法不生不灭不作忍故。

云何菩萨无生智。

知名色不生故。

云何菩萨说诸法一相。

心不行二相故。

云何菩萨破分别相。

一切法不分别故。

云何菩萨转忆想。

小大无量想转故。

云何菩萨转见。

于声闻辟支佛地见转故。

云何菩萨转烦恼。

断诸烦恼故。

云何菩萨等定慧地。

所谓得一切种智故。

云何菩萨调意。

于三界不动故。

云何菩萨心寂灭。

制六根故。

云何菩萨无阂智。

得佛眼故。

云何菩萨不染爱。

舍六尘故。是为菩萨住七地中具足二十法。

云何菩萨顺入众生心。

菩萨以一心知一切众生心及心数法。

云何菩萨游戏诸神通。

以是神通从一佛国至一佛国。亦不作佛国想。

云何菩萨观诸佛国。

自住其国见无量诸佛国。亦无佛国想。

云何菩萨如所见佛国自庄严其国。

住转轮圣王地。遍至三千大千世界。以自庄严。

云何菩萨如实观佛身。

如实观法身故。是为菩萨住八地中具足五法。

云何菩萨知上下诸根。

菩萨住佛十力。知一切众生上下诸根。

云何菩萨净佛国土。

净众生故。

云何菩萨如幻三昧。

住是三昧能成办一切事。亦不生心相故。

云何菩萨常入三昧。

菩萨得报生三昧故。

云何菩萨随众生所应善根受身。

菩萨知众生所应生善根而为受身。成就众生故。是为菩萨住八地中具足五法。

云何菩萨受无边世界所度之分。

十方无量世界中众生。如诸佛法所应度者而度脱之。

云何菩萨得如所愿。

得六波罗蜜具足故。

云何菩萨知诸天龙夜叉捷闼婆语。

辞辩力故。

云何菩萨胎生成就。

菩萨世世常化生故。

云何菩萨家成就。

常在大家生故。

云何菩萨所生成就。

若刹刹家生若婆罗门家生故。

云何菩萨姓成就。

如过去菩萨所生姓。从此中生故。

云何菩萨眷属成就。

纯诸菩萨摩訶萨为眷属故。

云何菩萨出生成就。

生时光明遍照无量无边世界。亦不取相故。

云何菩萨出家成就。

出家时无量百千亿诸天侍从。出家是一切众生必至三乘。

云何菩萨庄严佛树成就。

是菩提树以黄金为根。七宝为茎节枝叶。茎节枝叶光明。遍照十方阿僧祇三千大千世界。

云何菩萨一切诸善功德成满具足。

菩萨得众生清净佛国亦净。是为菩萨住九地中具足十二法。

云何菩萨住十地中当知如佛。

若菩萨摩訶萨。具足六波罗蜜四念处乃至十八不共法。一切种智具足满。断一切烦恼及习。是名菩萨摩訶萨住十地中当知如佛。须菩提。菩萨摩訶萨住是十地中。以方便力故行六波罗蜜。行四念处乃至十八不共法。过干慧地性地八人地见地薄地离欲地已作地辟支佛地菩萨地。过是九地住于佛地。是为菩萨十地。如是须菩提。是名菩萨摩訶萨大乘发趣。

摩訶般若波罗蜜经出到品第二十一

佛告须菩提。汝所问是乘何处出至何处住者。

佛言。是乘从三界中出。至萨婆若中住。以不二法故。何以故。摩訶衍萨婆若是二法。不合不散无色无形。无对一相。所谓无相。若人欲使实际出。是人为欲使无相法出。若人欲使如法性不可思议性出。是人为欲使无相法出。若人欲使色空出。是人为欲使无相法出。若人欲使受想行识空出。是人为欲使无相法出。何以故。须菩提。色空相不出三界。亦不住萨婆若。受想行识空相不出三界。亦不住萨婆若。所以者何。色色相空。受想行识识相空故。若人欲使眼空出。是人为欲使无相法出。若人欲使耳鼻舌身意空出。是人为欲使无相法出。若人欲使乃至意触因缘生受空出。是人为欲使无相法出。何以故。须菩提。眼空不出三界亦不住萨婆若。乃至意触因缘生受空。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。眼眼相空。乃至意触因缘生受。意触因缘生受相空故。若人欲使梦出。是人为欲使无相法出。若人欲使幻焰响影化出。是人为欲使无相法出。何以故。须菩提。梦相不出三界亦不住萨婆若。幻焰响影化相。亦不出三界亦不住萨婆若。须菩提。若人欲使檀那波罗蜜出。是人为欲使无相法出。若人欲使尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜出。是

人为欲使无相法出。何以故。檀那波罗蜜相。不出三界亦不住萨婆若。尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。檀那波罗蜜檀那波罗蜜相空。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜般若波罗蜜相空故。若人欲使内空出乃至无法有法空出。是人为欲使无相法出。何以故。须菩提。内空相乃至无法有法空相。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。内空内空性空。乃至无法有法空无法有法空性空故。若人欲使四念处出。是人为欲使无相法出。何以故。四念处性。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。四念处性四念处性空故。若人欲使四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分出。是人为欲使无相法出。何以故。八圣道分性。不出三界不住萨婆若。所以者何。八圣道分性八圣道分性空故。乃至十八不共法亦如是。须菩提。若人欲使阿罗汉出生处。是人为欲使无相法出。若人欲使辟支佛出生处。是人为欲使无相法出。若人欲使多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀出生处。是人为欲使无相法出。何以故。阿罗汉性辟支佛性佛性。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。阿罗汉性阿罗汉性空。辟支佛性辟支佛性空。佛性佛性空故。若人欲使须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道佛道一切种智出。是人为欲使无相法出。如上说。若人欲使名字假名施設相但有语言出。是人为欲使无相法出。何以故。名字空。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。名字相名字相空故。乃至施設亦如是。是人欲使不生不灭法不垢不净无作法出。是人为欲使无相法出。何以故。不生乃至无作法性。不出三界亦不住萨婆若。所以者何。不生性乃至无作性性空故。须菩提。以是因缘故。摩诃衍从三界中出。至萨婆若中。住不动故。须菩提。汝所问是乘至何处住者。须菩提。是大乘无住处。何以故。一切法无住相故。是乘若住不住法住。须菩提。譬如法性不生不灭。不垢不净无相无作。非住。非不住。须菩提。是乘亦如是。非住非不住。何以故。法性相非住非不住。所以者何。法性相空故。乃至无作性无作性空故。诸余法亦如是。须菩提。以是因缘故。是乘无所住。以不住法不动法故。须菩提。汝所问谁当乘是乘出者。无有人乘是乘出者。何以故。是乘及出者。所用法及出时。是一切法皆无所有。若一切法无所有。用何等法当出。何以故。我不可得乃至知者见者不可得。毕竟净故。不可思议性不可得。毕竟净故。阴入界不可得。毕竟净故。檀那波罗蜜不可得。毕竟净故。乃至般若波罗蜜不可得。毕竟净故。内空不可得。毕竟净故。乃至无法有法空不可得。毕竟净故。四念处不可得。乃至十八不共法不可得。毕竟净故。须陀洹不可得。乃至阿罗汉辟支佛菩萨佛不可得。毕竟净故。须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道佛道一切种智不可得。毕竟净故。不生不灭不垢不净无起无作不可得。毕竟净故。过去世未来现在世生住灭不可得。毕竟净故。增减不可得。毕竟净故。何法不可得故不可得。法性不可得故不可得。如实际不可思议性法相法位檀那波罗蜜不可得故不可得。乃至般若波罗蜜。不可得故不可得。内空不可得故不可得。乃至无法有法空不可得故不可得。四念处不可得故不可得。乃至十八不共法不可得故不可得。须陀洹不可得故不可得。乃至佛不可得故不可得。须陀洹果不可得故不可得。乃至佛道不可得故不可得。不生不灭乃至不起不作。不可得故不可得。

复次须菩提。初地不可得故不可得。乃至第十地不可得故不可得。毕竟净故。云何为初地乃至十地。所谓干慧地性地八人地见地薄地离欲地已作地辟支佛地菩萨地佛地。内空中初地不可得。乃至无法有法空中初地不可得。内空乃至无法有法空中。第二第三第四第五第六第七第八第九第十地不可得。何以故。须菩提。初地非得非不得。乃至十地非得非不得。毕竟净故。内空乃至无法有法空中。成就众生不可得。毕竟净故。内空乃至无法有法空中。净佛国土不可得。毕竟净故。内空乃至无法有法空中五眼不可得。毕竟净故。如是须菩提。菩萨摩訶萨以一切诸法不可得故。乘是摩訶衍出三界。住萨婆若。

摩訶般若波罗蜜经胜出品第二十二

慧命须菩提白佛言。世尊。摩诃衍摩诃衍者。胜出一切世间及诸天人阿修罗。世尊。是摩诃衍与虚空等。如虚空受无量无边阿僧祇众生。摩诃衍亦如是。受无量无边阿僧祇众生。世尊。是摩诃衍不见来处不见去处不见住处。是摩诃衍前际不可得后际不可得中际不可得。三世等是摩诃衍。世尊。以是故是乘名摩诃衍。

佛告须菩提。如是如是。菩萨摩诃萨摩诃衍。所谓六波罗蜜。檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

复次须菩提。菩萨摩诃萨摩诃衍。一切陀罗尼门。一切三昧门。所谓首楞严三昧。乃至离著虚空不染三昧。是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

复次须菩提。菩萨摩诃萨摩诃衍。所谓内空乃至无法有法空。是名。菩萨摩诃萨摩诃衍。

复次须菩提。菩萨摩诃萨摩诃衍。所谓四念处乃至十八不共法。是名菩萨摩诃萨摩诃衍。如须菩提所言。是摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若欲界当有实不虚妄不异谛不颠倒。有常不坏相非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以欲界虚妄忆想分别和合名字等有一切无常想无法。以是故摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。色界无色界若当实有不虚妄不异谛不颠倒。有常不坏相非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以色界无色界虚妄忆想分别和合名字等。有一切无常破坏相无法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若色当实有不虚妄不异谛不颠倒。有常不坏相非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以色虚妄忆想分别和合名字等有一切无常破坏相无法。以是故。是摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。受想行识亦如是。须菩提。若眼乃至意。色乃至法。眼识乃至意识。眼触乃至意触。眼触因缘生受乃至意触因缘生受。若当实有不虚妄不异谛不颠倒。有常不坏相非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以眼乃至意触因缘生受虚妄忆想分别和合名字等。有一切无常破坏相无法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若法性是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以法性无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若如实际不可思议性。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以如实际不可思议性无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若檀那波罗蜜。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以檀那波罗蜜无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。若尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若内空乃至无法有法空。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以内空乃至无法有法空无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若四念处乃至十八不共法。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以四念处乃至十八不共法无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若性人法是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以性人法无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若八人法须陀洹法斯陀含法阿那含法阿罗汉法辟支佛法佛法。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以八人法乃至佛法无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若性地人是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以性地人无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若八人法须陀洹乃至佛。是有法非无

法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以八人乃至佛无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若一切世间及诸天人阿修罗。是有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以一切世间及诸天人阿修罗无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若菩萨摩诃萨从初发心乃至道场。于其中间诸心若有法非无法者。是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天人阿修罗。以菩萨从初发心乃至道场于其中间诸心无法非法。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若菩萨摩诃萨如金刚慧是有法非无法者。是菩萨摩诃萨不能知一切结使及习无法非法得一切种智。须菩提。以菩萨摩诃萨如金刚慧无法非法。是故菩萨知一切结使及习无法非法得一切种智。以是故。摩诃衍胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若诸佛三十二相。是有法非无法者。诸佛威德不能照然胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。以诸佛三十二相无法非法。以是故。诸佛威德照然胜出一切世间及诸天人阿修罗。须菩提。若诸佛光明是有法非无法者。诸佛光明不能普照如恒河沙等国土。须菩提。以诸佛光明无法非法。以是故。诸佛能以光明普照如恒河沙等国土。须菩提。若诸佛六十种庄严音声是有法非无法者。诸佛不能以六十种庄严音声遍至十方无量阿僧祇国土。须菩提。以诸佛六十种庄严音声无法非法。以是故。诸佛能以六十种庄严音声遍至十方无量阿僧祇国土。须菩提。诸佛法轮若当是有法非无法者。诸佛不能转法轮诸沙门婆罗门若天若魔若梵。及世间余众所不能如法转者。须菩提。以诸佛法轮无法非法。以是故。诸佛转法轮诸沙门婆罗门若天若魔若梵及世间余众不能如法转者。须菩提。诸佛为众生转法轮。是众生若实有法非无法者。不能令是众生于无余涅槃而般涅槃。须菩提。以诸佛为众生转法轮是众生无法非法。以是故。能令众生于无余涅槃中。已灭今灭当灭。

摩诃般若波罗蜜经等空品第二十三（丹本作含受品）

佛告须菩提。汝所言衍与空等。如是如是。须菩提。摩诃衍与虚空等。须菩提。如虚空无东方。无南方西方北方四维上下。须菩提。摩诃衍亦如是。无东方。无南方西方北方四维上下。须菩提。如虚空非长非短非方非圆。须菩提。摩诃衍亦如是。非长非短非方非圆。须菩提。如虚空非青非黄非赤非白非黑。摩诃衍亦如是。非青非黄非赤非白非黑。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提。如虚空非过去非未来非现在。摩诃衍亦如是。非过去非未来非现在。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提。如虚空不增不减。摩诃衍亦如是。亦不增亦不减。须菩提。如虚空无垢无净。摩诃衍亦如是无垢无净。须菩提。如虚空无生无灭无住无异。摩诃衍亦如是无生无灭无住无异。须菩提。如虚空非善非不善非记非无记。摩诃衍亦如是。非善非不善非记非无记。以是故。说摩诃衍与空等。如虚空无见无闻无觉无识。摩诃衍亦如是无见无闻无觉无识。如虚空不可知不可识。不可见不可断。不可证不可修。摩诃衍亦如是。不可知不可识。不可见不可断。不可证不可修。以是故。说摩诃衍与空等。如虚空非染相非离相。摩诃衍亦如是。非染相非离相。如虚空不系欲界不系色界不系无色界。摩诃衍亦如是。不系欲界不系色界不系无色界。如虚空无初发心亦无二三四五六七八九第十心。摩诃衍亦如是。无初发心乃至无第十心。如虚空无干慧地性人地八人地见地薄地离欲地已作地。摩诃衍亦如是。无干慧地乃至已办地。如虚空无须陀洹果无斯陀含果无阿那含果无阿罗汉果。摩诃衍亦如是。无须陀洹果乃至无阿罗汉果。如虚空无声闻地无辟支佛地无佛地。摩诃衍亦如是。无声闻地乃至佛地。以是故。说摩诃衍与虚空等。如虚空非色非无色。非可见非不可见。非有对非无对。非合非散。摩诃衍亦如是。非色非无色。非可见非不可见。非有对非无对。非合非散。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提。如虚空非常非无常非乐非苦非我非无我。摩诃衍亦如是。非常非无常非乐非苦非我非无我。以是故说摩诃衍与空等。须菩提。如虚空非空非不空非相非无相非作非无作。摩诃衍亦如是。非空非不空非相非无相非作非无作。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提。如虚空非寂灭非不寂灭非离非不离。摩诃衍亦如是。非寂灭非不寂灭非离非不离。以是故。说摩诃衍与

空等。须菩提。如虚空非闇非明。摩诃衍亦如是。非闇非明。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提如虚空非可得非不可得。摩诃衍亦如是。非可得非不可得。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提。如虚空非可说非不可说。摩诃衍亦如是。非可说非不可说。以是故。说摩诃衍与空等。须菩提。以是诸因缘故。说摩诃衍与空等。须菩提。如汝所言。如虚空受无量无边阿僧祇众生。摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。如是如是。须菩提。众生无有故。当知虚空无有。虚空无有故。当知摩诃衍亦无有。以是因缘故。摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。是众生虚空摩诃衍。是法皆不可得故。

复次须菩提。摩诃衍无所有故。当知阿僧祇无所有。阿僧祇无所有故。当知无量无所有。无量无所有故。当知无边无所有。无边无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。是众生虚空摩诃衍阿僧祇无量无边。是一切法不可得故。

复次须菩提。我无所有乃至知者见者无所有故。当知如法性实际无所有。如法性实际无所有故。当知乃至无量无边阿僧祇无所有。无量无边阿僧祇无所有故。当知一切法无所有。以是因缘故。须菩提。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。是众生乃至知者见者实际乃至无量无边阿僧祇。是一切法不可得故。

复次须菩提。我无所有乃至知者见者无所有故。当知不可思议性无所有。不可思议性无所有故。当知色受想行识无所有。色受想行识无所有故。当知虚空无所有。虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知阿僧祇无所有。阿僧祇无所有故。当知无量无所有。无量无所有故。当知无边无所有。无边无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。当知摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。须菩提。我乃至知者见者等一切法皆不可得故。

复次须菩提。我无所有乃至知者见者无所有故。当知眼无所有。耳鼻舌身意无所有。眼乃至意无所有故。当知虚空无所有。虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知阿僧祇无所有。阿僧祇无所有故。当知无量无所有。无量无所有故。当知无边无所有。无边无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。须菩提我乃至一切诸法皆不可得故。

复次须菩提。我无所有乃至知者见者无所有故。当知檀那波罗蜜无所有。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜无所有。般若波罗蜜无所有故。当知虚空无所有。虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知无量无边阿僧祇无所有。无量无边阿僧祇无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。我众生乃至一切诸法皆不可得故。

复次须菩提。我无所有乃至知者见者无所有故。当知内空无所有。乃至无法有法空无所有。无法有法空无所有故。当知虚空无所有。虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知阿僧祇无量无边无所有。阿僧祇无量无边无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。我众生乃至一切诸法皆不可得故。

复次须菩提。我众生乃至知者见者无所有故。当知四念处无所有。四念处无所有故。乃至十八不共法无所有。十八不共法无所有故。当知虚空无所有虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知阿僧祇无量无边无所有。阿僧祇无量无边无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。我众生乃至一切诸法皆不可得故。

复次须菩提。我众生无所有乃至知者见者。无所有故。当知性地无所有。乃至已作地无所有。已作地无所有故。当知虚空无所有。虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知阿僧祇无量无边无所有。阿僧祇无量无边无所有故。当知一切诸法无所有。以是因缘故。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。我众生乃至一切诸法皆不可得故。

复次须菩提。我众生乃至知者见者无所有故。当知须陀洹无所有。须陀洹无所有故。当知斯陀含无所有。斯陀含无所有故。当知阿那含无所有。阿那含无所有故。当知阿罗汉无所有。阿罗汉无所有故。当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故。须菩提。摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。须菩提。我乃至一切诸法皆不可得故。

复次须菩提。我乃至知者见者无所有故。当知声闻乘无所有。声闻乘无所有故。当知辟支佛乘无所有。辟支佛乘无所有故。当知佛乘无所有。佛乘无所有故。当知声闻人无所有。声闻人无所有故。当知须陀洹无所有。须陀洹无所有故。乃至佛无所有。佛无所有故。当知一切种智无所有。一切种智无所有故。当知虚空无所有。虚空无所有故。当知摩诃衍无所有。摩诃衍无所有故。当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故。是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故。我乃至一切诸法皆不可得故。须菩提。譬如涅槃性中受无量无边阿僧祇众生。是摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。以是因缘故。须菩提。如虚空受无量无边阿僧祇众生。是摩诃衍亦如是。受无量无边阿僧祇众生。须菩提。汝所言是摩诃衍不见来处不见去处不见住处。如是如是。须菩提。是摩诃衍不见来处不见去处不见住处。何以故。须菩提。一切诸法不动相故。是法无来处无去处无住处。何以故。须菩提。色无所从来亦无所去亦无所住受想行识无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。色法无所从来亦无所去亦无所住。受想行识法无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。色如无所从来亦无所去亦无所住。受想行识如无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。色性无所从来亦无所去亦无所住。受想行识性无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。色相无所从来亦无所去亦无所住。受想行识相无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。眼眼法眼如眼性眼相无所从来亦无所去亦无所住。耳鼻舌身意。意法意如意性意相。无所从来亦无所去亦无所住。色声香味触法亦如是。须菩提。地种地种法地种如地种性地种相。无所从来亦无所去亦无所住。水火风空识种。识种法识种如识种性识种相亦如是。须菩提。如如法如如如性如相。无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。实际实际法实际如实际性实际相。无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。不可思议。不可思议法。不可思议如。不可思议性。不可思议相。无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。檀那波罗蜜。檀那波罗蜜法。檀那波罗蜜如。檀那波罗蜜性。檀那波罗蜜相。无所从来亦无所去亦无所住。尸罗波罗蜜。尸罗波罗蜜法。尸罗波罗蜜如。尸罗波罗蜜性。尸罗波罗蜜相。无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。四念处四念处法四念处如四念处性四念处相。无所从来亦无所去亦无所住。乃至十八不共法亦如是。须菩提。菩萨菩萨法菩萨如菩萨性菩萨相。无所从来亦无所去亦无所住。佛法佛如佛性佛相。无所从来亦无所去亦无所住。阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提法如性相。无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。有为法有为法法有为法如有为法性有为法相。无所从来亦无所去亦无所住。须菩提。无为法无为法法无为法如无为法性无为法相。无所从来亦无所去亦无所住。以是因缘故。须菩提。是摩诃衍不见来处不见去处不见住处。须菩提。汝所言是摩诃衍前际不可得后际不可得中际不可得。是衍名三世等。以是故。说名摩诃衍。如是如是。须菩提。是摩诃衍前际不可得后际不可得中际不可得。是衍名三世等。以是故。说名摩诃衍。何以故。须菩提。过去世过去世空。未来世未来世空。现在世现在世空。三世等三世等空。摩诃衍摩诃衍空。菩萨菩萨空。何以故。须菩提。是空非一非二非三非四非五非异。以是故。说名三世等。是菩萨摩訶萨摩訶衍。是衍中等不等相不可得故。染不染不可得。瞋不瞋不可得痴不痴不可得。慢不慢不可得。乃

至一切善法不善法不可得。是衍中常不可得无常不可得。乐不可得苦不可得。实不可得空不可得。我不可得无我不可得。欲界不可得色界不可得无色界不可得。度欲界不可得度色界不可得度无色界不可得。何以故。是摩诃衍自法不可得故。须菩提。过去色过去色空。未来现在色。未来现在色空。过去受想行识。过去受想行识空。未来现在受想行识。未来现在受想行识空。空中过去色不可得。何以故。空中空亦不可得。何况空中过去色可得。空中未来现在色不可得。何以故。空中空亦不可得。何况空中未来现在色可得。空中过去受想行识不可得。何以故。空中空亦不可得。何况空中过去受想行识可得。空中未来现在受想行识不可得。何以故。空中空亦不可得。何况空中未来现在受想行识可得。须菩提。过去檀那波罗蜜不可得。未来檀那波罗蜜不可得。现在檀那波罗蜜不可得。三世等中檀那波罗蜜亦不可得。何以故。等中过去世不可得。未来世不可得。现在世不可得。等中等亦不可得。何况等中过去世未来世现在世可得。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜亦如是。

复次须菩提。过去世中四念处不可得。乃至过去世中十八不共法不可得。未来世现在世亦如是。

复次须菩提。三世等中四念处不可得。三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故。等中过去世四念处不可得。等中未来世四念处不可得。等中现在世四念处不可得。乃至十八不共法亦如是。等中等亦不可得。何况等中过去世四念处。未来现在世四念处可得。等中等亦不可得。何况等中过去世乃至十八不共法可得。未来现在世乃至十八不共法亦如是。

复次须菩提。过去世凡夫人不可得。未来世现在世中凡夫人不可得。三世等中凡夫人亦不可得。何以故。众生不可得。乃至知者见者不可得故。过去世中声闻辟支佛菩萨佛不可得。未来现在世。声闻辟支佛菩萨佛不可得。三世等中声闻辟支佛菩萨佛不可得。何以故。众生不可得乃至知者见者不可得故。如是须菩提。菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。学三世等相。当具足一切种智。是名菩萨摩訶萨摩訶衍。所谓三世等相。菩萨摩訶萨住是衍中。胜一切世间及诸天阿修罗。成就萨婆若。

尔时须菩提白佛言。世尊。善哉善哉。是菩萨摩訶萨摩訶衍。何以故。过去诸菩萨摩訶萨。是衍中学得一切种智。未来世诸菩萨摩訶萨。亦是衍中学当得一切种智。世尊。今十方无量阿僧祇国土中诸菩萨摩訶萨。亦是衍中学得一切种智。以是故。世尊。是衍实是菩萨摩訶萨摩訶衍。

佛告须菩提。如是如是。过去未来现在诸佛是摩訶衍中学。已得一切种智。当得今得。

摩诃般若波罗蜜经卷第六

摩诃般若经卷第七

摩诃般若波罗蜜经卷第七

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

会宗品第二十四

尔时慧命富楼那弥多罗尼子白佛言。世尊。佛使须菩提为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。今乃说摩诃衍为。

须菩提白佛言。世尊。我说摩诃衍。将无离般若波罗蜜耶。佛言不也。须菩提。汝说摩诃衍。随般若波罗蜜不离。何以故。一切所有善法助道法。若声闻法若辟支佛法若菩萨法若佛法。是一切法皆摄入般若波罗蜜中。

须菩提白佛言。世尊。何等诸善法助道法声闻法辟支佛法菩萨法佛法。皆摄入般若波罗蜜中。

佛告须菩提。所谓檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空无相无作解脱门。佛十力四无所畏四无阇智大慈大悲十八不共法。无错谬相常舍行。须菩提。是诸余善法助道法。若声闻法若辟支佛法若菩萨法若佛法。皆摄入般若波罗蜜中。须菩提。若菩萨摩诃萨摩诃衍。若般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。若色受想行识。眼色眼识。眼触眼触因缘生诸受。乃至意法意识。意触意触因缘生诸受。地种乃至识种。四念处乃至八圣道分。空无相无作解脱门及诸善法。若有漏若无漏。若有为若无为。若苦谛集谛灭谛道谛。若欲界若色界若无色界。若内空乃至无法有法空。诸三昧门诸陀罗尼门。佛十力乃至十八不共法。若佛法佛法性如实际不可思议性涅槃。是一切诸法皆不合不散无色无形无对无阇。无等一相。所谓无相。须菩提。以是因缘故。汝所说摩诃衍随顺般若波罗蜜。何以故。须菩提。摩诃衍不异般若波罗蜜。般若波罗蜜不异摩诃衍。般若波罗蜜摩诃衍无二无别。檀那波罗蜜不异摩诃衍。摩诃衍不异檀那波罗蜜。檀那波罗蜜摩诃衍无二无别。乃至禅那波罗蜜亦如是。须菩提。四念处不异摩诃衍。摩诃衍不异四念处。四念处摩诃衍无二无别。乃至十八不共法不异摩诃衍。摩诃衍不异十八不共法。十八不共法摩诃衍无二无别。以是因缘故。须菩提。汝说摩诃衍即是说般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜经十无品第二十五

慧命须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨前际不可得。后际不可得中际不可得色无边故。当知菩萨摩诃萨亦无边。受想行识无边故。当知菩萨摩诃萨亦无边。色是菩萨摩诃萨。是亦不可得。受想行识是菩萨摩诃萨。是亦不可得。如是世尊。于一切种一切处。求菩萨不可得。世尊。我当教何等菩萨摩诃萨般若波罗蜜。世尊。菩萨摩诃萨但有名字。如说我名字我毕竟不生。如我诸法亦如是无自性。何等色毕竟不生。何等受想行识毕竟不生。世尊。是毕竟不生不名为色。是毕竟不生不名为受想行识。世尊。若毕竟不生法。当教是般若波罗蜜耶。离毕竟不生亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻作是说。心不没不悔不惊不怖不畏。当知是菩萨摩诃萨。能行般若波罗蜜。

舍利弗问须菩提。何因缘故。言菩萨摩诃萨前际不可得后际不可得中际不可得。须菩提。何因

缘故。言色无边故。当知菩萨亦无边。受想行识无边故。当知菩萨亦无边。须菩提。何因缘故。言色是菩萨是亦不可得。受想行识是菩萨是亦不可得。须菩提。何因缘故。言于一切种一切处菩萨不可得。当教何等菩萨般若波罗蜜。须菩提。何因缘故。言菩萨摩訶萨但有名字。须菩提。何因缘故。言如说我名字我毕竟不生。如我诸法亦如是无自性。何等色毕竟不生。何等受想行识毕竟不生。须菩提。何因缘故。言毕竟不生不名为色。毕竟不生不名为受想行识。须菩提。何因缘故。言若毕竟不生法。当教是般若波罗蜜耶。须菩提。何因缘故。言离毕竟不生亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。何因缘故。言若菩萨闻作是说。心不没不悔不惊不怖不畏。若能如是行。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

尔时须菩提报舍利弗言。众生无所有故菩萨前际不可得。众生空故菩萨前际不可得。众生离故菩萨前际不可得。舍利弗。色无有故菩萨前际不可得。受想行识无有故菩萨前际不可得。色空故菩萨前际不可得。受想行识空故菩萨前际不可得。色离故菩萨前际不可得。受想行识离故菩萨前际不可得。舍利弗。色性无故菩萨前际不可得。受想行识性无故菩萨前际不可得。舍利弗檀那波罗蜜无有故菩萨前际不可得。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜无有故菩萨前际不可得。何以故。舍利弗。空中前际不可得后际不可得中际不可得。空不异菩萨。菩萨不异前际。舍利弗。空菩萨前际。是诸法无二无别。以是因缘故。舍利弗。菩萨前际不可得。舍利弗。檀那波罗蜜空故。檀那波罗蜜离故。檀那波罗蜜性无故。菩萨前际不可得。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜空故。般若波罗蜜离故。般若波罗蜜性无故。菩萨前际不可得。何以故。舍利弗。空中前际不可得后际不可得中际不可得。空不异菩萨亦不异前际。舍利弗。空菩萨前际无二无别。以是因缘故。舍利弗。菩萨前际不可得。

复次舍利弗。内空无所有故。菩萨前际不可得。乃至无法有法空无所有故。菩萨前际不可得。内空空故内空离故内空性无故。乃至无法有法空空故离故性无故。菩萨前际不可得。余如上说。

复次舍利弗。四念处无所有故。菩萨前际不可得。四念处空故离故性无故。菩萨前际不可得。乃至十八不共法无所有故。菩萨前际不可得。十八不共法空故离故性无故。菩萨前际不可得。余如上说。以是因缘故。舍利弗。菩萨前际不可得。

复次舍利弗。一切三昧门。一切陀罗尼门无有故。菩萨前际不可得。三昧门陀罗尼门。空故离故性无故。菩萨前际不可得。余如上说。

复次舍利弗。法性无有故。菩萨前际不可得。法性空故离故性无故。菩萨前际不可得。余如上说。

复次舍利弗。如无有故空故离故性无故。实际无有故空故离故性无故。不可思议性无有故空故离故性无故。菩萨前际不可得。余如上说。

复次舍利弗。声闻无有故菩萨前际不可得。声闻空故离故性无故菩萨前际不可得。辟支佛无有故空故离故性无故菩萨前际不可得。佛无有故空故离故性无故菩萨前际不可得。阿耨多罗三藐三菩提无有故。乃至性无故菩萨前际不可得。

复次一切种智无有故乃至性无故菩萨前际不可得。何以故。舍利弗。空前际不可得后际不可得中际不可得。菩萨不可得。舍利弗。空不异菩萨亦不异前际。空菩萨前际。是诸法无二无别。以是

因缘故。舍利弗。菩萨前际不可得后际中际亦如是。如舍利弗言。色无边故当知菩萨亦无边。受想行识无边故当知菩萨亦无边。舍利弗。色如虚空受想行识如虚空。何以故。舍利弗。如虚空边不可得中不可得。无边无中故但说名虚空如是舍利弗。色边不可得中不可得。是色空故。空中亦无边亦无中。受想行识边不可得中不可得。识空故。空中亦无边亦无中。以是因缘故。舍利弗。色无边故当知菩萨亦无边。受想行识无边故当知菩萨亦无边。乃至十八不共法亦如是。如舍利弗言。色是菩萨是亦不可得。受想行识是菩萨是亦不可得。舍利弗。色色相空。受想行识识相空。檀那波罗蜜檀那波罗蜜相空。乃至般若波罗蜜亦如是。内空内空相空。乃至无法有法空无法有法空相空。四念处四念处相空。乃至十八不共法十八不共法相空。如法性实际不可思议性不可思议性相空。三昧门三昧门相空。陀罗尼门陀罗尼门相空。一切智一切智相空。道智道智相空。一切种智一切种智相空。声闻乘声闻乘相空。辟支佛乘辟支佛乘相空。佛乘佛乘相空。声闻人声闻人相空。辟支佛人辟支佛人相空。佛佛相空。空中色不可得。受想行识不可得。以是因缘故。舍利弗。色是菩萨是亦不可得。受想行识是菩萨是亦不可得。如舍利弗言。何因缘故。于一切种一切处菩萨不可得。当教何等菩萨般若波罗蜜。舍利弗。色色中不可得。色受中不可得。受受中不可得。受色中不可得。受想中不可得。想想中不可得。想色受中不可得。想行中不可得。行行中不可得。行色受想中不可得。行识中不可得。识识中不可得。识色受想行中不可得。舍利弗。眼眼中不可得。眼耳中不可得。耳耳中不可得。耳眼中不可得。耳鼻中不可得。鼻鼻中不可得。鼻眼耳中不可得。鼻舌中不可得。舌舌中不可得。舌眼耳鼻中不可得。舌身中不可得。身身中不可得。身眼耳鼻舌中不可得。身意中不可得。意意中不可得。意眼耳鼻舌身中不可得。六入六识六触。六触因缘生受亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切三昧门一切陀罗尼门。性法乃至辟支佛法。初地乃至十地。一切智道种智一切种智亦如是。须陀洹乃至阿罗汉辟支佛菩萨佛亦如是。菩萨菩萨中不可得。菩萨般若波罗蜜中不可得。般若波罗蜜般若波罗蜜中不可得。般若波罗蜜菩萨中不可得。般若波罗蜜中教化无所有不可得。教化中教化无所有不可得。教化中菩萨及般若波罗蜜无所有不可得。舍利弗。如是一切法无所有不可得。以是因缘故。于一切种一切处菩萨不可得。当教何等菩萨般若波罗蜜。如舍利弗言。何因缘故。说菩萨摩訶萨但有假名。舍利弗。色是假名。受想行识是假名。色名非色。受想行识名非识。何以故。名名相空。若空则非菩萨。以是因缘故。舍利弗。菩萨但有假名。

复次舍利弗。檀那波罗蜜但有名字。名字中非有檀那波罗蜜。檀那波罗蜜中非有名字。以是因缘故。菩萨但有假名。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜但有名字。名字中无有般若波罗蜜。般若波罗蜜中无有名字。以是因缘故。菩萨但有假名。舍利弗。内空但有名字。乃至无法有法空但有名字。名字中无内空。内空中无名字。何以故。名字内空俱不可得。乃至无法有法空亦如是。以是因缘故。舍利弗。菩萨但有假名。舍利弗。四念处但有名字。乃至十八不共法但有名字。一切三昧门一切陀罗尼门。乃至一切种智亦如是。以是因缘故。舍利弗。我说菩萨但有假名。如舍利弗言。何因缘故。说我名字毕竟不生。舍利弗。我毕竟不可得云何当有生。乃至知者见者毕竟不可得云何当有生。舍利弗。色毕竟不可得云何当有生。受想行识毕竟不可得云何当有生。眼毕竟不可得。乃至意触因缘生受毕竟不可得云何当有生。檀那波罗蜜毕竟不可得。乃至般若波罗蜜毕竟不可得云何当有生。内空毕竟不可得。乃至无法有法空毕竟不可得云何当有生。四念处毕竟不可得。乃至十八不共法毕竟不可得云何当有生。诸三昧门诸陀罗尼门毕竟不可得云何当有生。声闻乃至佛毕竟不可得云何当有生。以是因缘故。舍利弗。我说如我名字我亦毕竟不生。如舍利弗所言。如我诸法亦如是无自性。舍利弗。诸法和合生故无自性。舍利弗。何等和合生无自性。舍利弗。色和合生无自性。受想行识和合生无自性眼和合生无自性。乃至意和合生无自性。色乃至

法。眼界乃至法界。地种乃至识种。眼触乃至意触。眼触因缘生受乃至意触因缘生受。和合生无自性。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。和合生无自性。四念处乃至十八不共法。和合生无自性。

复次舍利弗。一切法无常亦不失。

舍利弗问须菩提。何等法无常亦不失。

须菩提言。色无常亦不失。受想行识无常亦不失。何以故。法若无常即是动相即是空相。以是因缘故。舍利弗。一切有为法无常亦不失。

复次舍利弗。若有漏法若无漏法。若有记法若无记法。何以故。若法无常即是动相即是空相。以是因缘故。舍利弗。一切作法无常亦不失。

复次舍利弗。一切法非常非灭。

舍利弗言。何等法非常非灭。

须菩提言。色非常非灭。何以故。性自尔。受想行识非常非灭。何以故。性自尔。乃至意触因缘生受非常非灭。何以故。性自尔。以是因缘故。舍利弗。诸法和合生无自性。如舍利弗所言。何因缘故色毕竟不生。受想行识毕竟不生。

须菩提言。色非作法。受想行识非作法。何以故。作者不可得故。舍利弗。眼非作法。何以故。作者不可得故。乃至意亦如是。眼界乃至意触因缘生受亦如是。

复次舍利弗。一切诸法皆非起非作。何以故。作者不可得故。以是因缘故。舍利弗。色毕竟不生。受想行识毕竟不生。如舍利弗所言。何因缘故。毕竟不生是不名为色。毕竟不生是不名受想行识。

须菩提言。色性空是空无生无灭无住异。受想行识性空是空无生无灭无住异。眼乃至一切有为法性空。是空无生无灭无住异。以是因缘故。舍利弗。毕竟不生不名色。毕竟不生不名受想行识。如舍利弗所言。何因缘故。毕竟不生法当教是般若波罗蜜耶。

须菩提言。毕竟不生即是般若波罗蜜。般若波罗蜜即是毕竟不生。般若波罗蜜毕竟不生无二无别。以是因缘故。舍利弗。我说毕竟不生当教是般若波罗蜜耶。如舍利弗所言。何因缘故。离毕竟不生无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见毕竟不生异般若波罗蜜。亦不见毕竟不生异菩萨。毕竟不生及菩萨无二无别。不见毕竟不生异色。何以故。是毕竟不生及色无二无别。不见毕竟不生异受想行识。何以故。毕竟不生受想行识无二无别。乃至一切种智亦如是。以是因缘故。舍利弗。离毕竟不生无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。如舍利弗所言。何因缘故。菩萨闻作是说。心不没不悔不惊不怖不畏。是名菩萨行般若波罗蜜。

须菩提言。菩萨摩訶萨不见诸法有觉知想。见一切诸法如梦如响如幻如焰如影如化。舍利弗。以是因缘故。菩萨闻作是说。心不没不悔不惊不怖不畏。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是观诸法。是时菩萨摩訶萨不受色不示色不住色不著色。亦不言是色。受想行识亦不受不示不住不著。亦不言是受想行识。眼不受不示不住不著亦不言是眼。耳鼻舌身意不受不示不住不著。亦不言是意。檀那波罗蜜不受不示不住不著。亦不言是檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。不受不示不住不著。亦不言是般若波罗蜜。内空不受不示不住不著。亦不言是内空。乃至无法有法空亦如是。

复次世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。四念处不受不示不住不著。亦不言是四念处。乃至十八不共法不受不示不住不著。亦不言是十八不共法。一切三昧门一切陀罗尼门乃至一切种智。不受不示不住不著。亦不言是一切种智。

复次世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见色乃至不见一切种智。何以故。色不生是非色。受想行识不生是非识。眼不生是非眼。耳鼻舌身意不生是非意。檀那波罗蜜不生是非檀那波罗蜜。乃至般若波罗蜜不生是非般若波罗蜜。何以故。色不生不二不别。乃至般若波罗蜜不生不二不别。内空不生是非内空。乃至无法有法空不生是非无法有法空。何以故。内空乃至无法有法空不生不二不别。世尊。四念处不生非四念处。何以故。四念处不生不二不别。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非异。以是故。四念处不生不二不别。乃至十八不共法不生非十八不共法。何以故。十八不共法不生不二不别。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非异。以是故。十八不共法不生非十八不共法。世尊。如不生是非如。乃至不可思议性不生是非不可思议性。世尊。是阿耨多罗三藐三菩提不生。一切智一切种智不生是非一切种智。何以故。是阿耨多罗三藐三菩提乃至一切种智不生不二不别。何以故。世尊。是不生非一非二非三非异。以是故。乃至一切种智不生非一切种智。世尊。色不灭相是非色。何以故。色及不灭相不二不别。何以故。世尊。是不灭法非一非二非三非异。以是故。色不灭相是非色。受想行识不灭相是非识。何以故。识及不灭不二不别。何以故。世尊。是不灭法非一非二非三非异。以是故。识不灭是非识。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法亦如是。世尊。以是故。色入无二法数。受想行识入无二法数。乃至一切种智入无二法数。

摩訶般若波罗蜜经无生品第二十六

尔时慧命舍利弗语须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜观诸法。何等是菩萨。何等是般若波罗蜜。何等是观。

须菩提语舍利弗。汝所问何等是菩萨。为阿耨多罗三藐三菩提是人发大心。以是故名为菩萨。亦知一切法一切种相。是中亦不著。知色相亦不著。乃至知十八不共法相亦不著。

舍利弗问须菩提。何等为一切法相。

须菩提言。若以名字因缘和合等知诸法。是色是声香味触法是内是外。是有为法是无为法。以是名字相语言知诸法。是名知诸法相。如舍利弗所问何等是般若波罗蜜。远离故是名般若波罗蜜。何等法远离。远离阴界入。远离檀那波罗蜜乃至禅那波罗蜜。远离内空乃至无法有法空。以是故远离名般若波罗蜜。

复次远离四念处。乃至远离十八不共法。远离一切智。以是因缘故。远离名般若波罗蜜。如舍利弗所问何等是观。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。观色非常非无常。非乐非苦。非我非无

我。非空非不空。非相非无相。非作非无作。非寂灭非不寂灭。非离非不离。受想行识亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切三昧门一切陀罗尼门。乃至一切种智。观非常非无常非乐非苦。非我非无我非空非不空。非相非无相非作非无作。非寂灭非不寂灭非离非不离。舍利弗。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时观诸法。

舍利弗问须菩提。何因缘故。色不生是非色。受想行识不生是非识。乃至一切种智不生是非一切种智。

须菩提言。色色相空。色空中无色无生。以是因缘故。色不生是非色。受想行识识相空。识空中无识无生。以是因缘故。受想行识不生是非受想行识。舍利弗。檀那波罗蜜檀那波罗蜜相空。檀那波罗蜜空中无檀那波罗蜜无生。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。般若波罗蜜相空。般若波罗蜜空中无般若波罗蜜无生。以是因缘故。舍利弗。般若波罗蜜不生是非般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切种智亦如是。以是因缘故。内空不生是非内空。乃至一切种智不生是非一切种智。

舍利弗问须菩提。汝何因缘故。言色不二是非色。受想行识不二是非识。乃至一切种智不二是非一切种智。

须菩提答言。所有色所有不二。所有受想行识所有不二。是一切法皆不合不散无色无形无对一相所谓无相。眼乃至一切种智亦如是。以是因缘故。舍利弗。色不二是非色。受想行识不二是非识。乃至一切种智不二是非一切种智。

舍利弗问须菩提。何因缘故。言是色入无二法数。受想行识入无二法数。乃至一切种智入无二法数。

须菩提答言。色不异无生无生不异色。色即是无生无生即是色。受想行识不异无生。无生不异识。识即是无生无生即是识。以是因缘故。舍利弗。色入无二法数。受想行识入无二法数。乃至一切种智亦如是。

尔时须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是观诸法。是时见色无生毕竟净故。见受想行识无生毕竟净故。见我无生乃至知者见者无生毕竟净故。见檀那波罗蜜无生乃至般若波罗蜜无生毕竟净故。见内空无生乃至无法有法空无生毕竟净故。见四念处无生乃至十八不共法无生毕竟净故。见一切三昧一切陀罗尼无生毕竟净故。乃至见一切种智无生毕竟净故。见凡人凡人法无生毕竟净故。见须陀洹须陀洹法斯陀含斯陀含法阿那含阿那含法阿罗汉阿罗汉法辟支佛辟支佛法菩萨菩萨法佛佛法无生毕竟净故。

舍利弗语须菩提。如我闻须菩提所说义。色是不生受想行识是不生。乃至佛佛法是不生。若尔者今不应得须陀洹须陀洹果斯陀含斯陀含果阿那含阿那含果阿罗汉阿罗汉果辟支佛辟支佛道。不应得菩萨摩訶萨一切种智。亦无六道别异。亦不得菩萨摩訶萨五种菩提。须菩提。若一切法不生相。何以故。须陀洹为断三结故修道。斯陀含为薄淫恚痴故修道。阿那含为断五下分结故修道。阿罗汉为断五上分结故修道。辟支佛为辟支佛法故修道。何以故。菩萨摩訶萨作难行为众生受种种苦。何以故。佛得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。佛转法轮。

须菩提语舍利弗。我不欲令无生法有所得。我亦不欲令无生法中得须陀洹须陀洹果。乃至不欲

令无生法中得阿罗汉阿罗汉果辟支佛辟支佛道。我亦不欲令菩萨作难行为众生受种种苦。菩萨亦不以难行心行道。何以故。舍利弗。生难心苦心不能利益无量阿僧祇众生。舍利弗。今菩萨怜愍众生。于众生如父母兄弟想。如儿子及己身想。如是能利益无量阿僧祇众生。用无所得故。所以者何。菩萨摩訶萨应生如是心。如我一切处一切种不可得。内外法亦如是。若生如是想则无难心苦心。何以故。是菩萨于一切种一切处一切法不受故。舍利弗。我亦不欲令无生中佛得阿耨多罗三藐三菩提。亦不欲令无生中转法轮。亦不欲令以无生法得道。

舍利弗语须菩提。今欲令以生法得道以无生法得道。

须菩提语舍利弗。我不欲令以生法得道。

舍利弗言。今须菩提欲令以无生法得道。

须菩提言。我亦不欲令以无生法得道。

舍利弗言。如须菩提所说无知无得。

须菩提言。有知有得不以二法。今以世间名字故有知有得。世间名字故有须陀洹乃至阿罗汉辟支佛诸佛。第一实义中无知无得。无须陀洹乃至无佛。须菩提。若世间名字故有知有得。六道别异亦世间名字故有。非以第一实义耶。

须菩提言。如是如是。舍利弗。如世间名字故有知有得。六道别异亦世间名字故有。非以第一实义。何以故。舍利弗。第一实义中无业无报无生无灭无净无垢。

舍利弗语须菩提。不生法生。生法生。

须菩提言。我不欲令不生法生。亦不欲令生法生。

舍利弗言。何等不生法不欲令生。

须菩提言。色是不生法。自性空不欲令生。受想行识是不生法。自性空不欲令生。乃至阿耨多罗三藐三菩提是不生法。自性空不欲令生。

舍利弗语须菩提。生生不生生。

须菩提言。非生生亦非不生生。何以故。舍利弗。生不生是二法。不合不散无色无形无对一相所谓无相。舍利弗。以是因缘故。非生生亦非不生生。

尔时舍利弗语须菩提。须菩提。乐说无生法及无生相。

须菩提语舍利弗。我乐说无生法亦乐说无生相。何以故。诸无生法无生相及乐说语言。是一切法皆不合不散无色无形无对一相所谓无相。

舍利弗语须菩提。汝乐说不生法亦乐说不生相。是乐说语言亦不生。

须菩提言。如是如是舍利弗。何以故。舍利弗。色不生受想行识不生。眼不生乃至意不生。地

种不生乃至识种不生。身行不生口行不生意行不生。檀那波罗蜜不生。乃至一切种智不生。以是因缘故。舍利弗。我乐说不生法亦乐说不生相。是乐说语言亦不生。

尔时舍利弗语须菩提。须菩提于说法人中应最在上。何以故。须菩提。随所问皆能答。

须菩提言。诸法无所依故。

舍利弗语须菩提。云何诸法无所依。

须菩提言。色性常空。不依内不依外不依两中间。受想行识性常空。不依内不依外不依两中间。眼耳鼻舌身意性常空。不依内不依外不依两中间。色性常空乃至法性常空。不依内不依外不依两中间。檀那波罗蜜性常空。乃至般若波罗蜜性常空。不依内不依外不依两中间。内空性常空。乃至无法有法空性常空。不依内不依外不依两中间。舍利弗。四念处性常空。乃至一切种智性常空。不依内不依外不依两中间。以是因缘故。舍利弗。一切诸法无所依性常空故。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。应净色受想行识乃至应净一切种智。

舍利弗问须菩提。菩萨摩訶萨云何行六波罗蜜时净菩萨道。

须菩提言。有世间檀那波罗蜜。有出世间檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。有世间有出世间。

舍利弗问须菩提。云何世间檀那波罗蜜。云何出世间檀那波罗蜜。

须菩提言。若菩萨摩訶萨作施主。能施沙门婆罗门贫穷乞人。须食与食须饮与饮须衣与衣。卧具床榻房舍香华瓔珞医药。种种所须资生之物。若妻子国土头目手足支节等。内外之物尽以给施。施时作是念。我与彼取我不悭贪。我为施主我能舍一切。我随佛教施我行檀那波罗蜜。作是施已。用得法与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。念言。是布施因缘。令众生得今世乐。后当令得入涅槃乐。是人布施有三碍。何等三。我相他相施相。著是三相布施。是名世间檀那波罗蜜。何因缘故名世间。于世间中不动不出。是名世间檀那波罗蜜。云何名出世间檀那波罗蜜。所谓三分清净。何等三。菩萨摩訶萨布施时。我不可得不见受者。施物不可得亦不望报。是名菩萨摩訶萨三分清净檀那波罗蜜。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨布施时。施与一切众生。众生亦不可得。以此布施回向阿耨多罗三藐三菩提。乃至不见微细法相。舍利弗。是名出世间檀那波罗蜜。何以故。名为出世间。于世间中能动能出。是故名出世间檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜有所依是名世间尸罗波罗蜜。无所依是为出世间尸罗波罗蜜。余如檀那波罗蜜说。羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜有所依是名世间无所依是名出世间。余亦如檀那波罗蜜中说。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时净菩萨道。

舍利弗问须菩提。云何菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道。

须菩提言。四念处。是菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道。乃至八圣道分空解脱门无相解脱门无作解脱门。内空乃至无法有法空。一切三昧门一切陀罗尼门。佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法大慈大悲。舍利弗。是名菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提道。

尔时舍利弗赞须菩提言。善哉善哉。何等波罗蜜力。

须菩提言。是般若波罗蜜力。所以者何。般若波罗蜜能生一切诸善法若声闻法辟支佛法菩萨法佛法。舍利弗。般若波罗蜜能受一切诸善法声闻法辟支佛法菩萨法佛法。舍利弗。过去诸佛行般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。未来诸佛亦行般若波罗蜜当得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。今现在十方诸国土中。诸佛亦行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。若菩萨摩訶萨闻说般若波罗蜜时不疑不难。当知是菩萨摩訶萨行菩萨道。行菩萨道者救一切众生故。心不舍一切众生。以无所得故。是菩萨常应不离是念。所谓大悲念。

舍利弗复问。欲使菩萨摩訶萨常不离是念。所谓大悲念。若菩萨摩訶萨常不离大悲念。今一切众生皆当作菩萨。何以故。须菩提。一切众生亦不离诸念故。

须菩提言。善哉善哉舍利弗。汝欲难我而成我义。何以故。众生无故念亦无。众生性无故念性亦无。众生法无故念法亦无。众生离故念亦离。众生空故念亦空。众生不可知故念亦不可知。舍利弗。色无故念亦无。色性无故念性亦无。色法无故念法亦无。色离故念亦离。色空故念亦空。色不可知故念亦不可知。受想行识亦如是。眼乃至意。色乃至法。地种乃至识种。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切三昧门一切陀罗尼门。一切智一切种智乃至阿耨多罗三藐三菩提无故念亦无。乃至阿耨多罗三藐三菩提不可知故念亦不可知。舍利弗。菩萨摩訶萨行是道。我欲使不离是念。所谓大悲念。

尔时佛赞须菩提言。善哉善哉。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜其有说者亦当如是说。汝所说般若波罗蜜皆是承佛意故。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜应如汝所说学。

须菩提说是般若波罗蜜品时。三千大千国土六种震动。东踊西没西踊东没。南踊北没北踊南没。中踊边没边踊中没。

尔时佛微笑。须菩提白佛。何因缘故笑。

佛告须菩提。如我于此国土说般若波罗蜜。东方无量阿僧祇国土中诸佛。亦为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。南西北方四维上下亦说是般若波罗蜜。说是般若波罗蜜品时。十二那由他诸天人得无生法忍。十方诸佛说是般若波罗蜜时。无量阿僧祇众生亦发阿耨多罗三藐三菩提心。

摩訶般若波罗蜜经问住品第二十七（丹本作天主品）

尔时三千大千世界诸四天王天等。各与无数百千亿诸天俱来在会中。三千大千世界诸释提桓因等。诸忉利天须夜摩天王等。诸夜摩天兜率陀天王等。诸兜率陀天须涅蜜陀天王等。诸妙化天婆舍跋提天王等。诸自在行天各与无数百千亿诸天俱来在会中。三千大千世界诸梵天王等。乃至首陀婆诸天等。各与无数百千亿诸天俱来在会中。是诸四天王天乃至首陀婆诸天业报生身光明。于佛常光百分千分千万亿分不能及一。乃至不可以算数譬喻为比。世尊光明最胜最妙最上第一。诸天业报光明。在佛光边不照不现。譬如焦柱比阎浮檀金。

尔时释提桓因白大德须菩提。是三千大千世界诸四天王天乃至首陀婆诸天。一切和合欲听须菩提说般若波罗蜜义。须菩提。菩萨摩訶萨云何应住般若波罗蜜中。何等是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜。

须菩提语释提桓因言。憍尸迦。我今当承顺佛意承佛神力。为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。如

菩萨摩訶萨所应住般若波罗蜜中。诸天子。今未发阿耨多罗三藐三菩提心者应当发心。诸天子若入声闻正位。是人不能发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。与生死作障隔故。是人若发阿耨多罗三藐三菩提心者我亦随喜。所以者何。上人应更求上法。我终不断其功德。憍尸迦。何等是般若波罗蜜。菩萨摩訶萨应萨婆若心。念色无常念色苦念色空念色无我。念色如病如败痛疮。如箭入身痛恼衰坏忧畏不安。以无所得故。受想行识亦如是。眼耳鼻舌身意。地种水火风空识种。观无常乃至忧畏不安。是亦无所得故。观色寂灭离不生不灭不垢不净。受想行识亦如是。观地种乃至识种寂灭离不生不灭不垢不净亦无所得故。

复次憍尸迦。菩萨摩訶萨应萨婆若心。观无明缘诸行。乃至老死因缘大苦聚集亦无所得故。观无明灭故诸行灭。乃至生灭故老死灭。老死灭故忧悲苦恼大苦聚灭。以无所得故。

复次憍尸迦。菩萨摩訶萨应萨婆若心修四念处。以无所得故。乃至修佛十力十八不共法。以无所得故。

复次憍尸迦。菩萨摩訶萨应萨婆若心行檀那波罗蜜。以无所得故。行尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。以无所得故。

复次憍尸迦。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。作是观。但诸法诸法共相因缘润益增长分别校计。是中无我无我所。菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中。阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中。回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得。阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得。菩萨虽观一切法亦无法可得。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

释提桓因问大德须菩提。云何菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中。云何阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中。云何回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得。云何阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得。

须菩提语释提桓因言。憍尸迦。回向心阿耨多罗三藐三菩提心。非心是非心相。非心相中不可回向。是非心相常非心相。不可思议相常不可思议相。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

尔时佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。汝为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。安慰诸菩萨摩訶萨心。

须菩提白佛言。世尊。我应报恩不应不报恩。过去诸佛及诸弟子为诸菩萨说六波罗蜜示教利喜。世尊。尔时亦在中学得阿耨多罗三藐三菩提。我今亦当为诸菩萨说六波罗蜜示教利喜。令得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时须菩提语释提桓因言。憍尸迦。汝今当听菩萨摩訶萨般若波罗蜜中。如所应住所不应住。憍尸迦。色色空受想行识受想行识空。菩萨菩萨空。是色空菩萨空不二不别。受想行识空菩萨空不二不别。憍尸迦菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。

复次眼眼空乃至意意空菩萨菩萨空。眼空乃至菩萨空不二不别。六尘亦如是。地种地种空。乃至识种识种空。菩萨菩萨空。憍尸迦。地种空乃至识种空。菩萨空不二不别。憍尸迦。菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。无明无明空。乃至老死老死空。无明灭无明灭空。乃至老死灭老死灭空。菩萨菩萨空。憍尸迦。无明空乃至老死空。无明灭空乃至老死灭空。菩萨空不二不别。憍尸迦。菩

萨摩诃萨般若波罗蜜中应如是住。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切三昧门一切陀罗尼门。声闻乘辟支佛乘佛乘。声闻辟支佛菩萨佛亦如是。一切种智一切种智空。菩萨菩萨空。一切种智空菩萨空不二不别。憍尸迦。菩萨摩诃萨般若波罗蜜中应如是住。

尔时释提桓因问须菩提。云何般若波罗蜜中所不应住。

须菩提言。憍尸迦。菩萨摩诃萨不应色中住。以有所得故。不应受想行识中住。以有所得故。不应眼中住乃至不应意中住。不应色中住乃至不应法中住。眼识乃至意识。眼触乃至意触。眼触因缘生受乃至意触因缘生受中不应住。以有所得故。地种乃至识种中不应住。以有所得故。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。四念处乃至十八不共法中不应住。以有所得故。须陀洹果中不应住。以有所得故。乃至阿罗汉果辟支佛道菩萨道佛道一切种智中不应住。以有所得故。

复次憍尸迦。菩萨摩诃萨色是常不应住。色是无常不应住。受想行识亦如是。色若乐若苦若净若不净。若我若无我若空若不空。若寂灭若不寂灭若离若不离不应住。以有所得故。受想行识亦如是。

复次憍尸迦。菩萨摩诃萨须陀洹果无为相。斯陀含果无为相。阿那含果无为相。阿罗汉果无为相不应住。辟支佛道无为相佛道无为相不应住。须陀洹福田不应住。斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛福田不应住。

复次憍尸迦。菩萨摩诃萨初地中不应住。以有所得故。乃至十地中不应住。以有所得故。

复次菩萨摩诃萨住初发心中。我当具足檀那波罗蜜不应住。乃至我当具足般若波罗蜜不应住。具足六波罗蜜当入菩萨位不应住。入菩萨位已当住阿惟越致地不应住。菩萨当具足五神通不应住。以有所得故。菩萨住五神通已。我当游无量阿僧祇佛国土。礼敬供养诸佛听法。听法已为他人说。菩萨摩诃萨如是不应住。以有所得故。如诸佛国土严净。我亦当庄严国土不应住。以有所得故。成就众生令入佛道不应住。到无量阿僧祇国土诸佛所。尊重爱敬供养。以香华瓔珞泽香捣香幢幡华盖百千亿种宝衣供养诸佛不应住。以有所得故。我当令无量阿僧祇众生发阿耨多罗三藐三菩提心。如是菩萨不应住。我当生五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼不应住。我当生一切三昧门不应住。随所欲游戏诸三昧不应住。我当生一切陀罗尼门不应住。我当得佛十力不应住。我当得四无所畏四无碍智十八不共法不应住。我当具足大慈大悲不应住。我当具足三十二相不应住。我当具足八十随形好不应住。以有所得故。是八人是信行人。是法行人如是不应住。须陀洹极七世生不应住。家家不应住。须陀洹命终垢尽不应住。须陀洹中间入涅槃不应住。是人向斯陀含果证不应住。是人斯陀含一来入涅槃不应住。是人向阿那含果证不应住。斯陀含一种不应住。是人阿那含彼间入涅槃不应住。是人向阿罗汉果证不应住。是人阿罗汉今世入无余涅槃不应住。是辟支佛不应住。过声闻辟支佛地我当住菩萨地不应住。道种智中不应住。以有所得故。一切种一切法知已断诸烦恼及习不应住。佛得阿耨多罗三藐三菩提当转法轮不应住。作佛事度无量阿僧祇众生入涅槃不应住四如意足中不应住。入是三昧住如恒河沙等劫寿不应住。我当得寿命无央数劫不应住。三十二相一一相百福庄严不应住。我一世界如十方恒河沙等世界不应住。我三千大千世界纯是金刚不应住。我菩提树当出如是香。众生闻者无有淫欲嗔恚愚痴。亦无声闻辟支佛心。是一切人必当得阿耨多罗三藐三菩提。若众生闻是香者。身病意病皆悉除尽不应住。当使我世界中无有色受想行识名字不应住。当使我世界中无有檀那波罗蜜名字。乃至无有般若波罗蜜名字。当使我世界中无有四念处名字。乃至无有十八不共法名

字。亦无须陀诃名字乃至无有佛名字不应住。以有所得故。何以故。诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时。一切诸法无所得故。如是憍尸迦。菩萨于般若波罗蜜中不应住。以有所得故。

尔时舍利弗心念。菩萨今云何应住般若波罗蜜中。须菩提知舍利弗心所念。语舍利弗言。于汝意云何。诸佛何所住。

舍利弗语须菩提。诸佛法无有住处。诸佛不色中住。不受想行识中住。不有为性中住。不无为性中住。不四念处中住。乃至不十八不共法中住。不一切种智中住。舍利弗。菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是住。如诸佛住。于诸法中非住非不住。舍利弗。菩萨摩訶萨般若波罗蜜中应如是学。我当住不住法故。

尔时会中有诸天子。作是念。诸夜叉语言字句所说尚可了知。须菩提所说语言论议解释般若波罗蜜了不可知。

须菩提知诸天子心所念。语诸天子。不解不知耶。

诸天子言。大德。不解不知。

须菩提语诸天子。汝等法应不知我无所论说。乃至我不说一字亦无听者。何以故。诸字非般若波罗蜜。般若波罗蜜中无听者。诸佛阿耨多罗三藐三菩提无字无说。诸天子。如佛化作化人。是化人复化作四部众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。化人于四部众中说法。于汝意云何。是中有说者有听者有知者不。

诸天子言。不也大德。

须菩提言。一切法皆如化。此中无说者无听者无知者。诸天子。譬如人梦中见佛说法。于汝意云何。是中有说者有听者有知者不。

诸天子言。不也大德。

须菩提语诸天子。一切诸法皆如梦。无说无听无知者。诸天子。譬如二人在大深涧。各住一面赞佛法众有二响出。于诸天子意云何。是二响展转相解不。

诸天子言。不也大德。

须菩提语诸天子。一切法亦如是。无说无听无知者。诸天子。譬如工幻师。于四衢道中化作佛及四部众于中说法。于诸天子意云何。是中有说者有听者有知者不。

诸天子言。不也大德。

须菩提语诸天子。一切诸法如幻无说者无听者无知者。

尔时诸天子心念。须菩提所说欲令易解转深转妙。

须菩提知诸天子心所念。语诸天子言。色非深非妙。受想行识非深非妙。色性非深非妙。受想行识性非深非妙。眼性乃至意性色性乃至法性。眼界性乃至眼界性。眼识乃至意识。眼触乃至意

触。眼触因缘生受乃至意触因缘生受。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切诸三昧门一切诸陀罗尼门。乃至一切种智一切种智性非深非妙。

诸天子复作是念。是所说法中不说色。不说受想行识。不说眼乃至意触因缘生受。不说檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。不说内空乃至无法有法空。不说四念处乃至十八不共法。不说陀罗尼门三昧门乃至一切种智。不说须陀洹果乃至阿罗汉果。不说辟支佛道。不说阿耨多罗三藐三菩提道。是法中不说名字语言。

须菩提知诸天子心所念。语诸天子言。如是如是诸天子。是法中诸佛阿耨多罗三藐三菩提不可说相。是中无说者无听者无知者。以是故。诸天子。善男子善女人欲住须陀洹果依证须陀洹果者。是人不离是忍。斯陀含阿那含阿罗汉果辟支佛道佛道。欲住欲证不离是忍。如是诸天子。菩萨摩訶萨从初发心般若波罗蜜中应作如是住。以无说无听故。

摩诃般若波罗蜜经卷第七

摩诃般若经卷第八

摩诃般若波罗蜜经卷第八

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

幻听品第二十八（丹本作幻人听法品）

尔时诸天子心念。应用何等人听须菩提所说法。

须菩提知诸天子心所念。语诸天子言。如幻化人听法。我应用如是人。何以故。如是人无闻无听无知无证故。诸天子语须菩提。是众生如幻听法者亦如幻。众生如化听法者亦如化耶。如是如是。诸天子。众生如幻听法者亦如幻。众生如化听法者亦如化。诸天子。我如幻如梦。众生乃至知者见者亦如幻如梦。诸天子。色如幻如梦。受想行识如幻如梦。眼乃至意触因缘生受如幻如梦。内空乃至无法有法空。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。如幻如梦。诸天子。四念处乃至十八不共法如幻如梦。须陀洹果如幻如梦。斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道如幻如梦。诸天子。佛道如幻如梦。

尔时诸天子问须菩提。汝说佛道如幻如梦。汝说涅槃亦复如幻如梦耶。

须菩提语诸天子。我说佛道如幻如梦。我说涅槃亦如幻如梦。若当有法胜于涅槃者。我说亦复如幻如梦。何以故。诸天子。是幻梦涅槃不二不别。

尔时慧命舍利弗。摩诃目犍连。摩诃拘絺罗。摩诃迦旃延。富楼那弥多罗尼子。摩诃迦叶。及无数千菩萨问须菩提。般若波罗蜜如是甚深难见难解难知寂灭微妙。谁当受者。

尔时阿难语诸大弟子及诸菩萨阿惟越致诸菩萨摩诃萨。能受是甚深难见难解难知寂灭微妙般若波罗蜜。正见成就人。漏尽阿罗汉所愿已满亦能信受。

复次善男子善女人。多见佛于诸佛所多供养种善根。亲近善知识有利根。是人能受不言是法非法。

须菩提言。不以空分别色。不以色分别空。受想行识亦如是。不以无相无作分别色。不以色分别无相无作。受想行识亦如是。不以无生无灭寂灭离分别色。不以色分别无生无灭寂灭离。受想行识亦如是。眼乃至意触因缘生受亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法一切三昧门一切陀罗尼门。须陀洹乃至阿罗汉辟支佛佛一切智。不以空分别一切智。不以一切智分别空。不以空分别一切种智。不以一切种智分别空。无相无作无生无灭寂灭离亦如是。须菩提语诸天子言。是般若波罗蜜甚深谁能受者。是般若波罗蜜中无法可示无法可说。若无法可示无法可说。受人亦不可得。

尔时舍利弗语须菩提言。般若波罗蜜中广说三乘之教及护持菩萨之教。从初发意地乃至十地。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。四念处乃至八圣道分。佛十力乃至十八不共法护持菩萨之教。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜。常化生不失神通。游诸佛国具足善根。随其所欲供养诸佛即得如愿。从诸

佛所听受法教乃至萨婆若初不断绝。未曾离三昧时。当得捷疾辩利辩不尽辩不可断辩随应辩义辩一切世间最上辩。

须菩提言。如是如是。如舍利弗言。般若波罗蜜广说三乘之教及护持菩萨之教。乃至菩萨摩诃萨得一切世间最上辩。不可得故。我乃至知者见者不可得。色受想行识檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜不可得。内空乃至无法有法空不可得四念处乃至八圣道分。佛十力乃至一切种智亦不可得故。

舍利弗语须菩提。何因缘故般若波罗蜜中广说三乘而不可得。何因缘故。般若波罗蜜中护持菩萨。何因缘故。菩萨摩诃萨得捷疾辩乃至一切世间最上辩。不可得故。

须菩提语舍利弗言。以内空故般若波罗蜜广说三乘不可得。外空乃至无法有法空故。广说三乘不可得。内空故护持菩萨乃至一切世间最上辩。不可得故。外空乃至无法有法空故。护持菩萨乃至一切世间最上辩。不可得故。

摩诃般若波罗蜜经散花品第二十九

尔时释提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦尼吒诸天。作是念。慧命须菩提为雨法雨。我等宁可化作花散佛菩萨摩诃萨比丘僧须菩提及般若波罗蜜上。即时释提桓因。及三千大千世界中诸天。化作花散佛菩萨摩诃萨比丘僧及须菩提上。亦供养般若波罗蜜。是时三千大千世界花悉周遍于虚空中。化成花台端严殊妙。须菩提心念。是诸天子所散花天上未曾见如是花比。是花是化花非树生花。是诸天子所散花。从心树生非树生花。

释提桓因知须菩提心所念。语须菩提言。大德。是花非生花亦非意树生。

须菩提语释提桓因言。憍尸迦。汝言是华非生花亦非意树生。憍尸迦。是花若非生法不名为花。

释提桓因语须菩提言。大德。但是花不生色亦不生。受想行识亦不生。

须菩提言。憍尸迦。非但是花不生色亦不生。若不生是不名为色。受想行识亦不生。若不生是不名为识。六入六识六触。六触因缘生诸受亦如是。檀那波罗蜜不生。若不生是不名檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜不生。若不生是不名般若波罗蜜。内空不生。若不生是不名内空。乃至无法有法空不生。若不生是不名无法有法空。四念处不生。若不生是不名四念处。乃至十八不共法不生。若不生是不名十八不共法。乃至一切种智不生。若不生是不名一切种智。

尔时释提桓因心念是。慧命须菩提。其智甚深不坏假名而说诸法相。

佛知释提桓因心所念语释提桓因言。如是如是。憍尸迦。须菩提其智甚深不坏假名而说诸法相。

释提桓因白佛言。世尊。大德须菩提云何不坏假名而说诸法相。

佛告释提桓因。色但假名。须菩提不坏假名而说诸法相。受想行识但假名。须菩提亦不坏假名而说诸法相。所以者何。是诸法相无坏不坏故。须菩提所说亦无坏不坏。眼乃至意触因缘生诸受亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法亦如是。须陀洹

果乃至阿罗汉果。辟支佛道菩萨道佛道。一切智一切种智亦如是。须陀洹乃至阿罗汉辟支佛佛是但假名。须菩提不坏假名而说诸法相。何以故。是诸法相无坏不坏故。须菩提所说亦无坏不坏。如是憍尸迦。须菩提不坏假名而说诸法相。

须菩提语释提桓因言。如是如是。憍尸迦。如佛所说诸法但假名。菩萨摩訶萨当作是知诸法但假名。应如是学般若波罗蜜。憍尸迦。菩萨摩訶萨作如是学。为不学色不学受想行识。何以故。不见色当可学者。不见受想行识当可学者。菩萨摩訶萨如是学为不学檀那波罗蜜。何以故。不见檀那波罗蜜当可学者。乃至不学般若波罗蜜。何以故。不见般若波罗蜜当可学者。如是学为不学内空乃至无法有法空。何以故。不见内空乃至无法有法空当可学者。如是学为不学四念处乃至十八不共法。何以故。不见四念处乃至十八不共法当可学者。如是学为不学须陀洹果乃至一切种智。何以故。不见须陀洹果乃至一切种智当可学者。

尔时释提桓因语须菩提言。菩萨摩訶萨何因缘故。不见色乃至不见一切种智。

须菩提言。色色空乃至一切种智一切种智空。憍尸迦。色空不学色空。乃至一切种智空不学一切种智空。憍尸迦。若如是不学空是名学空以不二故。是菩萨摩訶萨学色空以不二故。乃至学一切种智空不二故。若学色空不二故。乃至学一切种智空不二故。是菩萨摩訶萨能学檀那波罗蜜不二故。乃至能学般若波罗蜜不二故。能学四念处不二故。乃至能学十八不共法不二故。能学须陀洹果不二故。乃至能学一切种智不二故。是菩萨能学无量无边阿僧祇佛法。若能学无量无边阿僧祇佛法。是菩萨不为色增学不为色减学。乃至不为一切种智增学。不为一切种智减学。若不为色增减学。乃至不为一切种智增减学。是菩萨不为色受学。不为色灭学。亦不为受想行识受学亦不为灭学。乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。

舍利弗语须菩提。菩萨摩訶萨如是学不为受色学不为灭色学。乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。

须菩提言。菩萨摩訶萨若如是学不为受色学不为灭色学。乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。须菩提。何因缘故。菩萨摩訶萨不为受色学不为灭色学。乃至一切种智亦不为受学亦不为灭学。

须菩提言。是色不可受亦无受色者。乃至一切种智不可受亦无受者。内外空故。如是舍利弗。菩萨摩訶萨一切法不受故。能到一切种智。

是时舍利弗语须菩提。菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜能到一切种智耶。

须菩提言。菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜能到一切种智。一切法不受故。

舍利弗语须菩提。若菩萨摩訶萨于一切法不受不灭学者。菩萨摩訶萨云何能到一切种智。

须菩提言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见色生不见色灭。不见色受不见色不受。不见色垢不见色净。不见色增不见色减。何以故。舍利弗。色性空故。受想行识亦不见生亦不见灭。亦不见受亦不见不受。亦不见垢亦不见净。亦不见增亦不见减。何以故。识性空故。乃至一切种智。亦不见生亦不见灭。亦不见受亦不见不受。亦不见垢亦不见净。亦不见增亦不见减。何以故。一切种智一切种智性空故。如是舍利弗。菩萨摩訶萨为一切法。不生不灭不受不舍不垢不净不合不散不增

不减故。学般若波罗蜜能到一切种智。无所学无所到故。

尔时释提桓因语舍利弗。菩萨摩訶萨般若波罗蜜当于何处求。

舍利弗言。菩萨摩訶萨般若波罗蜜。当于须菩提品中求。

释提桓因语须菩提。是汝神力使舍利弗言。菩萨摩訶萨般若波罗蜜。当于须菩提品中求。

须菩提语释提桓因。非我神力。

释提桓因语须菩提。是谁神力。

须菩提言。是佛神力。

释提桓因言。一切法皆无受处。何以故。言是佛神力。离无受处相如来不可得。离如如来亦不可得。

须菩提语释提桓因言。如是如是。憍尸迦。离无受处相如来不可得。离如如来亦不可得。无受处相中如来不可得。如中如来不可得。色如中如来如不可得。如来如中色如不可得。色法相中如来法相不可得。如来法相中色法相不可得。受想行识法相中。乃至一切种智如法亦如是。憍尸迦。如来色如中不合不散。受想行识如中不合不散。如来离色如不合不散。离受想行识如不合不散。乃至一切种智亦如是。如来色法相中不合不散。受想行识法相中不合不散。如来离色法相中不合不散。离受想行识法相中不合不散。乃至一切种智亦如是。憍尸迦。如是等一切法中不合不散。是佛神力用无所受法故。如憍尸迦言。菩萨摩訶萨般若波罗蜜当于何处求。憍尸迦。不应色中求般若波罗蜜。亦不应离色求般若波罗蜜。不应受想行识中求。亦不应离受想行识求。何以故。是般若波罗蜜。色受想行识。是一切法皆不合不散无色无形无对一相。所谓无相。乃至一切种智中不应求般若波罗蜜。亦不应离一切种智求般若波罗蜜。何以故。是般若波罗蜜。一切种智是一切法皆不合不散无色无形无对一相。所谓无相。何以故。般若波罗蜜。非色亦非离色。非受想行识亦非离受想行识。乃至非一切种智亦非离一切种智。般若波罗蜜。非色如亦非离色如。非受想行识如亦非离受想行识如。般若波罗蜜。非色法亦非离色法。非受想行识法亦非离受想行识法。乃至非一切种智如。亦非离一切种智如。般若波罗蜜。非一切种智法亦非离一切种智法。何以故。憍尸迦。是一切法皆无所有不可得。以无所有不可得故。般若波罗蜜非色亦非离色。非色如亦非离色如。非色法亦非离色法。乃至非一切种智亦非离一切种智。非一切种智如亦非离一切种智如。非一切种智法亦非离一切种智法。

释提桓因语须菩提。是摩訶波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。无量波罗蜜。无边波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。诸须陀洹须陀洹果。从是般若波罗蜜中学成。乃至诸阿罗汉阿罗汉果诸辟支佛辟支佛道诸菩萨摩訶萨。皆从是般若波罗蜜中学成。能成就众生净佛国土。得阿耨多罗三藐三菩提皆从是学成。

须菩提语释提桓因言。如是如是。憍尸迦是摩訶波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。无量波罗蜜。无边波罗蜜。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。从是中学成须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。诸菩萨摩訶萨从是般若波罗蜜中学成。能成就众生净佛国土。得阿耨多罗三藐三菩提。已得今得当得。憍尸迦。色大故般若波罗蜜亦大。何以故。是色前际不可得后际不可得中际不可得。受想行识大故般

若波罗蜜亦大。何以故。受想行识前际不可得后际不可得中际不可得。乃至一切种智亦如是。以是因缘故。憍尸迦。是摩诃波罗蜜是菩萨摩诃萨般若波罗蜜憍尸迦。色无量故般若波罗蜜无量。何以故。色量不可得故。憍尸迦。譬如虚空量不可得。色亦如是量不可得。虚空无量故色无量。色无量故般若波罗蜜无量。受想行识乃至一切种智无量故。般若波罗蜜无量。何以故。一切种智量不可得。譬如虚空量不可得。一切种智亦如是量不可得。虚空无量故一切种智无量。一切种智无量故般若波罗蜜无量。以是因缘故。憍尸迦。是菩萨摩诃萨般若波罗蜜无量。憍尸迦。色无边故诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜无边。何以故。憍尸迦。是色前际不可得后际不可得中际不可得。受想行识无边故般若波罗蜜无边。何以故。受想行识前际后际中际皆不可得故。乃至一切种智无边故般若波罗蜜无边。何以故。一切种智前后中际皆不可得故。以是因缘故。憍尸迦。是般若波罗蜜无边。色无边乃至一切种智无边。复次憍尸迦。缘无边故般若波罗蜜无边。

须菩提。云何缘无边故般若波罗蜜无边。

须菩提言。缘一切无边法故般若波罗蜜无边。

云何缘一切无边法故般若波罗蜜无边。

须菩提言。缘无边法性故般若波罗蜜无边。复次憍尸迦。缘无边如故般若波罗蜜无边。

释提桓因言。云何缘无边如故般若波罗蜜无边。

须菩提言。如无边故缘亦无边。缘无边故如亦无边。以是因缘故。诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜无边。复次憍尸迦。众生无边故般若波罗蜜无边。

释提桓因问须菩提。云何众生无边故般若波罗蜜无边。

须菩提言。于意云何。何等法名众生。

释提桓因言。无有法名众生。假名故为众生。是名字本无有法亦无所趣。强为作名。

憍尸迦。于汝意云何。是般若波罗蜜中说众生有实不。

释提桓因言无也。

憍尸迦。若般若波罗蜜实不说众生。无边亦不可得。憍尸迦。于汝意云何。佛如恒河沙劫寿。说众生众生名字。颇有众生法有生有灭不。

释提桓因言不也。

何以故。众生从本已来常清净故。以是因缘故。憍尸迦。众生无边故当知般若波罗蜜亦无边。

摩诃般若波罗蜜经三叹品第三十（丹本作顾视品）

尔时诸天王及诸天。诸梵王及诸梵天。伊捺那天及诸神仙并诸天女。同时三反称叹快哉快哉慧命须菩提所说法。皆是佛出世间因缘恩力演布是教。若有菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜不远离者。我辈视是人如佛。何以故。是般若波罗蜜中虽无法可得。所谓色受想行识乃至一切种智。而有三乘之

教。所谓声闻乘辟支佛乘佛乘。

尔时佛告诸天子。如是如是。诸天子如汝所言。是般若波罗蜜中虽无法可得。所谓色受想行识乃至一切种智。而有三乘之教。所谓声闻乘辟支佛乘佛乘。诸天子。若有菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜不远离者。视是人当如佛。以无所得故。何以故。是般若波罗蜜中广说三乘之教。所谓声闻辟支佛佛乘。檀那波罗蜜中佛不可得。离檀那波罗蜜佛亦不可得。乃至般若波罗蜜中佛不可得。离般若波罗蜜佛亦不可得。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切种智亦如是佛语诸天子。菩萨摩訶萨若能学是一切法。所谓檀那波罗蜜乃至一切种智。以是事故当视是菩萨摩訶萨如佛。诸天子。我昔于然灯佛时。花严城内四衢道头见佛闻法。即得不离檀那波罗蜜行不离尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜行。不离内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分。不离四禅四无量心四无色定。一切三昧门一切陀罗尼门。不离四无所畏佛十力四无碍智十八不共法大慈大悲。及余无量诸佛法行。无所得故。是时然灯佛。记我当来世过一阿僧祇劫当作佛。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。毗哆遮罗那修伽度路伽意无上士调御丈夫天人师佛世尊。

尔时诸天子白佛言。世尊。甚希有是般若波罗蜜。能令诸菩萨摩訶萨得萨婆若。于色不取不舍故。于受想行识不取不舍故。乃至一切种智不取不舍故尔时佛观四众和合比丘比丘尼优婆塞优婆夷。及诸菩萨摩訶萨。并四天王天乃至阿迦尼吒诸天皆会坐。普观是已。

佛告释提桓因言。憍尸迦。若菩萨摩訶萨。若比丘若比丘尼若优婆塞若优婆夷。若诸天子若诸天女。是般若波罗蜜若听受持亲近读诵。为他说正忆念不离萨婆若心。诸天子。是人魔若魔民不能得其便。何以故。是善男子善女人。谛了知色空。空不能得空便。无相不能得无相便。无作不能得无作便。谛了知受想行识空。空不能得空便。乃至无作不能得无作便。乃至谛了知一切种智空。空不能得空便。乃至无作不能得无作便。何以故。是诸法自相性不可得。无事可得便。谁受恼者。

复次憍尸迦。是善男子善女人。人非人不能得其便。何以故。是善男子善女人。一切众生中善修慈心悲喜舍心。以无所得故。憍尸迦。是善男子善女人终不横死。何以故。是善男子善女人行檀那波罗蜜。于一切众生等心供给故。

复次憍尸迦。三千大千世界四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。梵天光音天遍净天广果天。是诸天中有发阿耨多罗三藐三菩提心者。未闻是般若波罗蜜未受持亲近。是诸天子。今应闻受持亲近读诵正忆念不离萨婆若心。

复次憍尸迦。诸善男子善女人。闻是般若波罗蜜。受持亲近读诵正忆念不离萨婆若心。是诸善男子善女人。若在空舍若在旷野若人住处终不怖畏。何以故。是善男子善女人明于内空以无所得故。明于外空乃至无法有法空。以无所得故。

尔时三千大千世界中诸四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。乃至首陀婆诸天。白佛言。世尊。是善男子善女人能受持般若波罗蜜。亲近读诵正忆念不离萨婆若心者。我等常当守护。何以故。世尊。以菩萨摩訶萨因缘故。断三恶道断天人贫断诸灾患疾病饥饿。以菩萨因缘故。便有十善道现于世间。四禅四无量心四无色定。檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至一切种智。以菩萨因缘故。世间便有刹利大姓婆罗门大姓。居士大家诸王及转轮圣王。四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩萨因缘故有须陀洹须陀洹果乃至阿罗汉阿罗汉果辟支佛辟支佛道。以菩萨因缘故。有成就众生净佛国土。便有诸佛

出现于世。便有转法轮知有佛宝法宝比丘僧宝。世尊。以是因缘故。一切世间诸天及人阿修罗。应守护是菩萨摩訶萨。

佛语释提桓因。如是如是。憍尸迦。以菩萨摩訶萨因缘故。断三恶道乃至三宝出现于世。以是故。诸天及人阿修罗常应守护供养恭敬尊重赞叹是菩萨摩訶萨。憍尸迦。供养恭敬尊重赞叹是菩萨摩訶萨。即是供养我。以是故。是诸菩萨摩訶萨诸天及人阿修罗常应守护供养恭敬尊重赞叹。憍尸迦。若三千大千世界满中声闻辟支佛譬如竹苇稻麻丛林。若有善男子善女人供养恭敬尊重赞叹。不如供养恭敬尊重赞叹初发心菩萨摩訶萨。不离六波罗蜜所得福德。何以故。不以声闻辟支佛因缘故。有菩萨摩訶萨及诸佛出现于世。以有菩萨摩訶萨因缘故。有声闻辟支佛诸佛出现于世。以是故。憍尸迦。是诸菩萨摩訶萨。一切世间诸天及人阿修罗。常应守护供养恭敬尊重赞叹。

摩诃般若波罗蜜经灭诤品第三十一（丹本名为现功德品）

尔时释提桓因白佛言。世尊。甚奇希有诸菩萨摩訶萨是般若波罗蜜。若闻受持亲近读诵为他说正忆念时。得如是今世功德。亦成就众生严净佛国土。从一佛国至一佛国供养诸佛。所欲供养之具随意即得。从诸佛闻法至得阿耨多罗三藐三菩提终不中忘。亦得家成就母成就生成就眷属成就相成就光明成就眼成就耳成就三昧成就陀罗尼成就。是菩萨以方便力故变身如佛。从一国至一国到无佛处。赞檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。赞四禅四无量心四无色定。赞四念处乃至十八不共法。以方便力而为说法。以三乘法度脱众生。所谓声闻辟支佛佛乘。世尊。快哉希有。受持般若波罗蜜为已总摄五波罗蜜。乃至十八不共法。亦摄须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道佛道。一切智一切种智。

佛告释提桓因。如是如是。憍尸迦。持般若波罗蜜为已总摄五波罗蜜乃至一切种智。

复次憍尸迦。是般若波罗蜜受持亲近读诵为他说正忆念。是善男子善女人所得今世功德汝一心谛听。

释提桓因言。唯然世尊受教。

佛告释提桓因言。憍尸迦。若有外道诸梵志若魔若魔民若增上慢人。欲乖错破坏菩萨般若波罗蜜心。是诸人适生此心。即时灭去终不从愿。何以故。憍尸迦。菩萨摩訶萨。长夜行檀那波罗蜜行尸罗羸提毗梨耶禅那般若波罗蜜。以众生长夜贪诤故。菩萨悉舍内外物。安立众生于檀那波罗蜜中。以众生长夜破戒故。菩萨悉舍内外法。安立众生于戒。以众生长夜斗争故。菩萨悉舍内外法。安立众生于忍辱。以众生长夜懈怠故。菩萨悉舍内外法。安立众生于精进。以众生长夜乱心故。菩萨悉舍内外法。安立众生于禅那。以众生长夜愚痴故。菩萨悉舍内外法。安立众生于般若波罗蜜。以众生长夜为爱结故流转生死。是菩萨摩訶萨以方便力断众生爱结。安立众生于四禅四无量心四无色定。四念处乃至八圣道分空无相无作三昧。安立众生于须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道佛道。憍尸迦。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得现世功德后世功德。得阿耨多罗三藐三菩提转法轮。所愿满足入无余涅槃。憍尸迦。是为菩萨摩訶萨后世功德。

复次憍尸迦。善男子善女人。是般若波罗蜜若闻受持亲近读诵为他说正忆念。其所住处魔若魔民若外道梵志增上慢人。欲轻毁难问破坏般若波罗蜜终不能成。其人恶心转灭功德转增。闻是般若波罗蜜故渐以三乘道得尽众苦。譬如憍尸迦有药名摩只。有蛇饥行索食。见虫欲啖。虫趣药所。药气力故蛇不能前即自还去。何以故。以是药力能胜毒故。憍尸迦。摩只药有如是力。是善男子善女

人。是般若波罗蜜若闻受持亲近读诵为他说正忆念。若有种种斗争起欲来破坏者。以般若波罗蜜威力故。随所起处即疾消灭。其人即生善心增益功德。何以故。是般若波罗蜜能灭诸法诤乱。何等诸法。所谓淫怒痴无明乃至大苦聚诸盖结使缠。我见人见众生见。断见常见垢见净见有见不见。如是一切诸见。慳贪犯戒嗔恚懈怠乱意无智。常想乐想净想我想。如是等爱行。著色著受想行识。著檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。著内空外空内外空乃至无法有法空。著四念处乃至十八不共法。著一切智一切种智著涅槃。是一切法诤乱尽能消灭不令增长。

复次憍尸迦。三千大千世界中诸四天王天诸释提桓因诸梵天王乃至阿迦尼吒天。常守护是善男子善女人能闻受持般若波罗蜜。供养读诵为他说。正忆念般若波罗蜜者。十方现在诸佛亦共拥护是善男子善女人能闻受持供养读诵为他说。正忆念般若波罗蜜者。是善男子善女人。不善法灭善法转增。所谓檀那波罗蜜转增以无所得故。乃至般若波罗蜜转增以无所得故。内空转增。乃至无法有法空转增。以无所得故。四念处乃至十八不共法转增。以无所得故。诸三昧门诸陀罗尼门。一切智一切种智转增。以无所得故。是善男子善女人所说人皆信受。亲友坚固不说无益之语。不为嗔恚所覆。不为憍慢慳贪嫉妒所覆。是人自不杀生。教人不杀生赞叹不杀生法。亦欢喜赞叹不杀生者。自远离不与取。亦教人远离不与取。赞远离不与取法。亦欢喜赞叹远离不与取者。自不邪淫教人不邪淫。赞不邪淫法。亦欢喜赞叹不邪淫者。自不妄语教人不妄语。赞不妄语法。亦欢喜赞叹不妄语者。两舌恶口无利益语亦如是。自不贪教人不贪。赞不贪法。亦欢喜赞叹不贪者。不嗔恼不邪见亦如是。自行檀那波罗蜜。教人行檀那波罗蜜。赞檀那波罗蜜法。亦欢喜赞叹行檀那波罗蜜者。自行尸罗波罗蜜。教人行尸罗波罗蜜。赞尸罗波罗蜜法。亦欢喜赞叹行尸罗波罗蜜者。自行羼提波罗蜜。教人行羼提波罗蜜。赞羼提波罗蜜法。亦欢喜赞叹行羼提波罗蜜者。自行毗梨耶波罗蜜。教人行毗梨耶波罗蜜。赞毗梨耶波罗蜜法。亦欢喜赞叹行毗梨耶波罗蜜者。自行禅那波罗蜜。教人行禅那波罗蜜。赞禅那波罗蜜法。亦欢喜赞叹行禅那波罗蜜者。自行般若波罗蜜。教人行般若波罗蜜。赞般若波罗蜜法。亦欢喜赞叹行般若波罗蜜者。自修内空教人修内空。赞内空法亦欢喜赞叹修内空者。乃至自修无法有法空。教人修无法有法空。赞无法有法空法。亦欢喜赞叹修无法有法空者。自入一切三昧中。教人入一切三昧中。赞一切三昧法。亦欢喜赞叹行一切三昧者。自得陀罗尼。教人得陀罗尼。赞陀罗尼法。亦欢喜赞叹得陀罗尼者。自入初禅。教人入初禅。赞初禅法。亦欢喜赞叹入初禅者。二禅三禅四禅亦如是。自入慈心中教人入慈心。赞慈心法。亦欢喜赞叹入慈心者。悲喜舍心亦如是。自入无边空处。教人入无边空处。赞无边空处法。亦欢喜赞叹入无边空处者。无边识处无所有处非有想非无想处。亦如是。自修四念处。教人修四念处。赞四念处法。亦欢喜赞叹修四念处者。四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分亦如是。自修空无相无作三昧教人修空无相无作三昧。赞空无相无作三昧法。亦欢喜赞叹修空无相无作三昧者。自入八背舍。教人入八背舍。赞八背舍法。亦欢喜赞叹入八背舍者。自入九次第定。教人入九次第定。赞九次第定法。亦欢喜赞叹入九次第定者。自修佛十力四无所畏四无碍智大慈大悲十八不共法亦如是。自行无谬错法自行常舍法。教人行无谬错法常舍法。赞无错谬法常舍法法。亦欢喜赞叹行无错谬法常舍法者。自得一切种智。教人得一切种智。赞一切种智法。亦欢喜赞叹得一切种智者。是菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。所有布施与众生共已回向阿耨多罗三藐三菩提以无所得故。所有持戒忍辱精进禅定智慧。与众生共已回向阿耨多罗三藐三菩提以无所得故。是善男子善女人。如是行六波罗蜜时作是念。我若不布施当生贫穷家。不能成就众生净佛国土。亦不能得一切种智。我若不持戒当生三恶道中。尚不得人身。何况能成就众生净佛国土得一切种智。我若不修忍辱。则当诸根毁坏色不具足。不能得菩萨具足色身。众生见者必至阿耨多罗三藐三菩提。亦不能得以具足色身成就众生净佛国土得一切种智。我若懈怠不能得菩萨道。亦不能得成就众生净佛国土得一切种智。我若乱心不能得生诸禅定。不能以此

禅定成就众生净佛国土得一切种智。我若无智不能得方便智。以方便智过声闻辟支佛地。成就众生净佛国土得一切种智。是菩萨复如是思惟。我不应随慳贪故不具足檀那波罗蜜。不应随犯戒故不具足尸罗波罗蜜。不应随嗔恚故不具足羼提波罗蜜。不应随懈怠故不具足毗梨耶波罗蜜。不应随乱意故不具足禅那波罗蜜。不应随痴心故不具足般若波罗蜜。若不具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。我终不能成就一切种智。如是善男子善女人。是般若波罗蜜受持亲近读诵为他说正忆念亦不离萨婆若心。得是今世后世功德。

释提桓因白佛言。世尊。希有是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。为回向萨婆若心故亦为不高心故。

佛告释提桓因言。憍尸迦。云何菩萨摩訶萨般若波罗蜜。为回向萨婆若心故亦为不高心故。

释提桓因白佛言。世尊。菩萨摩訶萨。若行世间檀那波罗蜜。布施诸佛辟支佛声闻。及诸贫穷乞丐行路人。是菩萨无方便故生高心。若行世间尸罗波罗蜜言我行尸罗波罗蜜我能具足尸罗波罗蜜。无方便故生高心。言我行羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。我行般若波罗蜜。我修般若波罗蜜。以是世间般若波罗蜜无方便故生高心。世尊。菩萨修世间四念处时自念言。我修四念处我具足四念处。无方便力故生高心。我修四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。自念言。我修空无相无作三昧。我修一切三昧门当得一切陀罗尼门。我修佛十力四无所畏十八不共法。我当成就众生我当净佛国土。我当得一切种智。著吾我无方便力故生高心。世尊。如是菩萨摩訶萨行世间善法。著吾我故生高心。世尊。若菩萨摩訶萨行出世间檀那波罗蜜。不得施者不得受者不得施物。如是菩萨摩訶萨行出世间檀那波罗蜜。为回向萨婆若故亦不生高心。行尸罗波罗蜜。尸罗不可得。行羼提波罗蜜羼提不可得。行毗梨耶波罗蜜毗梨耶不可得。行禅那波罗蜜禅那不可得。行般若波罗蜜般若不可得。修四念处四念处不可得。乃至修十八不共法。十八不共法不可得。修大慈大悲。大慈大悲不可得。乃至修一切种智。一切种智不可得。世尊。如是菩萨摩訶萨般若波罗蜜。为回向萨婆若故。亦为不生高心故。

摩訶般若波罗蜜经卷第八

摩诃般若经卷第九

摩诃般若波罗蜜经卷第九

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

大明品第三十二（丹本作宝塔品）

尔时佛告释提桓因言。若有善男子善女人闻是深般若波罗蜜。受持亲近读诵正忆念不离萨婆若心。两阵战时。是善男子善女人诵般若波罗蜜故。入军阵中终不失命刀箭不伤。何以故。是善男子善女人长夜行六波罗蜜。自除淫欲刀箭亦除他人淫欲刀箭。自除嗔恚刀箭亦除他人嗔恚刀箭。自除愚痴刀箭亦除他人愚痴刀箭。自除邪见刀箭亦除他人邪见刀箭。自除缠垢刀箭亦除他人缠垢刀箭。自除诸结使刀箭亦除他人结使刀箭。憍尸迦。以是因缘。是善男子善女人不为刀箭所伤。

复次憍尸迦。是善男子善女人闻是深般若波罗蜜。受持亲近读诵正忆念不离萨婆若心。若以毒药熏。若以蛊道若以火坑若以深水若欲刀杀若与其毒。如是众恶皆不能伤。何以故。是般若波罗蜜是大明咒是无上明咒。若善男子善女人。于是明咒中学。自不恼身亦不恼他亦不两恼。何以故。是善男子善女人。不得我不得众生不得寿命。乃至知者见者皆不可得。不得色受想行识。乃至一切种智亦不可得。以不得故。不自恼身亦不恼他亦不两恼。学是大明咒故得阿耨多罗三藐三菩提。观一切众生心随意说法。何以故。过去诸佛学是大明咒得阿耨多罗三藐三菩提。当来诸佛学是大明咒当得阿耨多罗三藐三菩提。今现在诸佛学是大明咒得阿耨多罗三藐三菩提。

复次憍尸迦。般若波罗蜜若有但书写经卷于舍供养。不受不读不诵不说不正忆念。是处若人若非人不能得其便。何以故。是般若波罗蜜为三千大千世界中诸四天王诸天。乃至阿迦尼吒诸天子。及十方无量阿僧祇世界中诸四天王天。乃至阿迦尼吒诸天所守护故。是般若波罗蜜所止处。诸天皆来供养恭敬尊重赞叹礼拜已去。是善男子善女人但书写般若波罗蜜于舍供养。不受不读不诵不说不正忆念。今世得如是功德。譬如若人若畜生来入菩提树下诸边内外。设有人非人持恶意来。不能得其便。何以故。是处过去诸佛于中得阿耨多罗三藐三菩提。未来诸佛现在诸佛亦于中得阿耨多罗三藐三菩提。得佛已施一切众生无恐无畏。令无量阿僧祇众生受天上人中福乐。亦令无量阿僧祇众生得须陀洹果。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。以般若波罗蜜力故。是处得恭敬礼拜。花香瓔珞捣香泽香幢盖伎乐供养。

释提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人书写般若波罗蜜。花香瓔珞乃至伎乐供养。若有人佛般涅槃后。若供养舍利若起塔供养恭敬尊重赞叹。花香瓔珞乃至伎乐供养。是二何者得福多。

佛告释提桓因。我还问汝随汝意答我。于汝意云何。如佛得一切种智及得是身从何道。学得是一切种智得是身。

释提桓因白佛言。佛从般若波罗蜜中。学得一切种智及相好身。

佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。佛从般若波罗蜜中。学得一切种智。憍尸迦。不以相好身名为佛。得一切种智故名为佛。憍尸迦。是佛一切种智。从般若波罗蜜中生。以是故。憍尸迦。是佛身一切种智所依处。佛因是身得一切种智。善男子。当作是思惟。是身一切种智所依处。是故

我涅槃后舍利当得供养。

复次憍尸迦。善男子善女人若闻是般若波罗蜜。书写受持亲近读诵正忆念。花香瓔珞捣香泽香幢盖伎乐。恭敬供养尊重赞叹。是善男子善女人。则为供养一切种智。以是故。憍尸迦。若有善男子善女人书是般若波罗蜜。若受持亲近读诵说正忆念。恭敬尊重赞叹花香瓔珞乃至伎乐供养。若复有善男子善女人。佛般涅槃后供养舍利起塔。香花乃至伎乐恭敬尊重赞叹。若有善男子善女人。书持是般若波罗蜜恭敬尊重赞叹。花香瓔珞乃至伎乐供养。是人得福多。何以故。是般若波罗蜜中生五波罗蜜。生内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切三昧一切禅定。一切陀罗尼门。皆从般若波罗蜜中生。成就众生净佛国土。皆从般若波罗蜜中生。菩萨家成就色成就。资生之物成就。眷属成就。大慈大悲成就。皆从般若波罗蜜中生。刹利大姓婆罗门大姓居士大家。皆从般若波罗蜜中生。四天王天乃至阿迦尼吒天。须陀洹乃至阿罗汉辟支佛。诸菩萨摩訶萨诸佛诸佛一切种智。皆从般若波罗蜜中生。

尔时释提桓因白佛言。世尊。阎浮提人不供养是般若波罗蜜。不恭敬不尊重不赞叹。为不知供养多所利益耶。

佛告释提桓因言。憍尸迦。于汝意云何。阎浮提中几所人。信佛不坏。信法信僧不坏。几所人于佛无疑于法无疑于僧无疑。几所人于佛决了于法于僧决了。

释提桓因白佛言。世尊。阎浮提人于佛法僧得不坏信少。于佛法僧无疑决了亦少。

憍尸迦。于汝意云何。阎浮提几所人。得三十七品三解脱门八背舍九次第定四无碍智六神通。阎浮提几所人。断三结故得须陀洹道。几所人断三结。亦淫嗔痴薄故得斯陀含道。几所人断五下分结得阿那含道。几所人断五上分结故得阿罗汉道。阎浮提几所人求辟支佛。几所人发阿耨多罗三藐三菩提心。

释提桓因白佛言。世尊。阎浮提中少所人得三十七品。乃至少所人发阿耨多罗三藐三菩提心。

佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。少所人信佛不坏信法不坏信僧不坏。少所人于佛无疑于法无疑于僧无疑。少所人于佛决了于法决了于僧决了。憍尸迦。亦少所人得三十七品三解脱门八背舍九次第定四无碍智六神通。憍尸迦。亦少所人断三结得须陀洹。断三结亦淫嗔痴薄得斯陀含。断五下分结得阿那含。断五上分结得阿罗汉。少所人求辟支佛。于是中亦少所人发阿耨多罗三藐三菩提心。于发心中亦少所人行菩萨道。何以故。是众生前世不见佛不闻法不供养比丘僧。不布施不持戒不忍辱不精进不禅定不智慧。不闻内空外空。乃至无法有法空亦不闻不修四念处。乃至十八不共法亦不闻不修诸三昧门诸陀罗尼门。亦不修一切智一切种智。憍尸迦。以是因缘故。当知少所众生信佛不坏信法不坏信僧不坏。乃至少所众生。求辟支佛道。于是中少所众生发阿耨多罗三藐三菩提心。于发心中少所众生行菩萨道。于是中亦少所众生得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦。我以佛眼见东方无量阿僧祇众生。发心行阿耨多罗三藐三菩提行菩萨道。是众生远离般若波罗蜜方便力故。若一若二住阿惟越致地。多堕声闻辟支佛地。南西北方四维上下亦复如是。以是故。憍尸迦。善男子善女人发心求阿耨多罗三藐三菩提者。应闻般若波罗蜜。应受持亲近读诵说正忆念。受持亲近读诵说正忆念已。当书经卷恭敬供养尊重赞叹。花香瓔珞乃至伎乐。诸余善法入般若波罗蜜中者。亦应闻受持乃至正忆念。何等是诸余善法。所谓檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜。禅那波罗蜜。内空外空乃至无法有法空。诸三昧门诸陀罗尼门。四念处乃至十八不共法大慈大悲。如是

等无量诸善法。皆入般若波罗蜜中。是亦应闻受持乃至正忆念。何以故。是善男子善女人当如是念。佛本为菩萨时如是行如是学。所谓般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。内空乃至无法有法空。诸三昧门诸陀罗尼门。四念处乃至十八不共法大慈大悲。如是等无量诸佛法。我等亦应随学。何以故。般若波罗蜜是我等所尊。禅那波罗蜜乃至无量诸余善法。亦是我等所尊。此是诸佛法印。诸辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹法印。诸佛学是般若波罗蜜乃至一切种智得度彼岸。诸辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。亦学是般若波罗蜜乃至一切智得度彼岸。以是故。憍尸迦。若善男子善女人。若佛在世若般涅槃后。应依止般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。乃至一切种智亦应依止。何以故。是般若波罗蜜乃至一切种智。是诸声闻辟支佛菩萨摩訶萨。及一切世间天人阿修罗所可依止。憍尸迦。若有善男子善女人。佛般涅槃后为供养佛故作七宝塔高一由旬。天香天花天璎珞天捣香天泽香天衣天幢盖天伎乐。供养恭敬尊重赞叹。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人从是因缘得福多不。

释提桓因言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人闻是般若波罗蜜书写受持亲近正忆念不离萨婆若心。亦恭敬尊重赞叹。若华香璎珞捣香泽香幢盖伎乐供养。是善男子善女人福德多。

佛告憍尸迦。置一七宝塔。若善男子善女人供养佛故。佛般涅槃后满阎浮提起七宝塔。皆高一由旬。恭敬尊重赞叹。香花璎珞幢盖伎乐供养。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人得福多不。

释提桓因言。世尊。其福甚多。

佛言。不如是善男子善女人如前供养般若波罗蜜其福多。憍尸迦。复置一阎浮提满中七宝塔。有善男子善女人供养佛故。佛般涅槃后满四天下起七宝塔。皆高一由旬供养如前。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人其福多不。

释提桓因言。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人书持般若波罗蜜恭敬尊重赞叹。花香乃至伎乐供养其福甚多。憍尸迦。复置四天下满中七宝塔。若有善男子善女人。供养佛故佛般涅槃后满小千国土起七宝塔。皆高一由旬。供养如前。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人其福多不。

释提桓因言。甚多。

佛言。不如是善男子善女人书是般若波罗蜜受持恭敬尊重赞叹花香乃至伎乐供养其福甚多。憍尸迦。复置小千国土满中七宝塔。若有善男子善女人。供养佛故佛般涅槃后满二千中国土起七宝塔。皆高一由旬供养如前。故不如供养般若波罗蜜其福甚多。复置二千中国土七宝塔。若有善男子善女人。供养佛故佛般涅槃后。万三千大千国土中起七宝塔。皆高一由旬。尽形寿供养天华天香天璎珞乃至天伎乐供养。于汝意云何。是善男子善女人得福多不。

释提桓因言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人书是般若波罗蜜。受持恭敬尊重赞叹。香花乃至伎乐供养其福甚多。复置三千大千国土中七宝塔。若三千大千国土中众生。一一众生供养佛故。佛般涅槃后各起七

宝塔。恭敬尊重赞叹华香乃至伎乐供养。若有善男子善女人书持般若波罗蜜。乃至正忆念不离萨婆若心。亦恭敬尊重赞叹花香瓔珞乃至伎乐供养。是人得福甚多。

释提桓因白佛言。如是如是。世尊。若人供养恭敬尊重赞叹是般若波罗蜜。则为供养过去未来现在诸佛。世尊。若十方如恒河沙等国土中众生。一一众生供养佛故。佛般涅槃后各起七宝塔高一由旬。是人若一劫若减一劫。恭敬尊重赞叹花香乃至伎乐供养。世尊。是善男子善女人得福多不。

佛言甚多。

释提桓因言。若有善男子善女人书持是般若波罗蜜。乃至正忆念亦恭敬尊重赞叹。花香乃至伎乐供养其福大多。何以故。世尊。一切善法皆入般若波罗蜜中。所谓十善道四禅四无量心四无色定。三十七品三解脱门空无相无作。四谛苦谛集谛灭谛道谛。六神通八背舍九次第定。檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。诸三昧门诸陀罗尼门。佛十力四无所畏四无碍智。大慈大悲十八不共法。一切智道种智一切种智。世尊。是名一切诸佛法印。是法中一切声闻及辟支佛。过去未来现在诸佛学是法得度彼岸。

摩诃般若波罗蜜经述成品第三十三

尔时佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。是诸善男子善女人书持是般若波罗蜜经卷。受学亲近读诵说正忆念。加复供养华香瓔珞捣香泽香幢盖伎乐。当得无量无数不可思议不可称量无边福德。何以故。诸佛一切智一切种智。皆从般若波罗蜜中生。诸菩萨摩诃萨禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。皆从般若波罗蜜中生。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。皆从般若波罗蜜中生。诸佛五眼皆从般若波罗蜜中生。成就众生净佛国土。道种智一切种智诸佛法。皆从般若波罗蜜中生。声闻乘辟支佛乘佛乘。皆从般若波罗蜜中生。以是故。憍尸迦。善男子善女人书持是般若波罗蜜经卷。亲近读诵说正忆念。加复供养花香乃至伎乐。过出前供养七宝塔。百分千分万分百千万分不及一。乃至算数譬喻所不能及。何以故。憍尸迦。若般若波罗蜜在于世者。佛宝法宝比丘僧宝终不灭。若般若波罗蜜在于世者。十善道四禅四无量心四无色定。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。四念处乃至十八不共法。一切智一切种智皆现于世。若般若波罗蜜在于世者。世间便有刹利大姓婆罗门大姓居士大家。四天王天乃至阿迦尼吒诸天。须陀洹果乃至阿罗汉果。辟支佛道菩萨摩诃萨无上佛道转法轮。成就众生净佛国土。

摩诃般若波罗蜜经劝持品第三十四

尔时三千大千国土所有四天王天。乃至阿迦尼吒天。语释提桓因诸天言。应受是般若波罗蜜。应持应亲近应读诵说正忆念。何以故。受持般若波罗蜜乃至正忆念故。一切所修集善法当具足满。增益诸天众减损阿修罗。诸天子受持般若波罗蜜乃至正忆念故。佛种不断法种僧种不断。佛种法种僧种不断故。便有檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜皆现于世。四念处乃至十八不共法菩萨道皆现于世。须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道佛道。须陀洹乃至佛皆现于世。

尔时佛告释提桓因言。憍尸迦汝当受是般若波罗蜜持读诵说正忆念。何以故。若诸阿修罗生心。欲与三十三天共斗。憍尸迦。汝尔时当诵念般若波罗蜜。诸阿修罗恶心即灭更不复生。憍尸迦。若诸天子天女五死相现时。当堕不如意处。汝当于其前诵读般若波罗蜜。是诸天子天女。闻般

若波罗蜜功德故还生本处。何以故。闻般若波罗蜜有大利益故。

复次憍尸迦。若有善男子善女人若诸天子天女。闻是般若波罗蜜经耳。是功德故渐当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。憍尸迦。过去诸佛及弟子皆学是般若波罗蜜。得阿耨多罗三藐三菩提入无余涅槃。憍尸迦。未来世诸佛今现在十方诸佛及弟子。皆学是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提入无余涅槃。何以故。憍尸迦。是般若波罗蜜摄一切善法。若声闻法若辟支佛法。若菩萨法若佛法。

释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜是大明咒无上明咒无等等明咒。何以故。世尊。是般若波罗蜜能除一切不善。能与一切善法。

佛语释提桓因言。如是如是。憍尸迦般若波罗蜜是大明咒无上明咒无等等明咒。何以故憍尸迦。过去诸佛因是明咒故得阿耨多罗三藐三菩提。未来世诸佛今现在十方诸佛。亦因是明咒得阿耨多罗三藐三菩提。因是明咒故世间便有十善道。便有四禅四无量心四无色定。便有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜四念处乃至十八不共法。便有法性如法相法住法位实际。便有五眼须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道一切智一切种智。憍尸迦。菩萨摩訶萨因缘故。十善出于世间。四禅四无量心乃至一切种智。须陀洹乃至诸佛出于世间。譬如月满照明星宿亦能照明。如是憍尸迦。一切世间善法正法十善乃至一切种智。若诸佛不出时皆从菩萨生。是菩萨摩訶萨方便力。皆从般若波罗蜜生。是菩萨摩訶萨以是方便力。行檀那波罗蜜乃至禅那波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法不证声闻辟支佛地。亦能成就众生净佛国土。寿命成就国土成就菩萨眷属成就得一切种智。皆从般若波罗蜜生。复次憍尸迦。若善男子善女人闻般若波罗蜜。受持亲近乃至正忆念。是人当得今世后世功德成就。

释提桓因白佛言。世尊。何等是善男子善女人受持般若波罗蜜。乃至正忆念得今世功德。

佛告释提桓因言。若有善男子善女人受持般若波罗蜜。乃至正忆念终不中毒死兵刃不伤水火不害。乃至四百四病所不能中。除其宿命业报。

复次憍尸迦。若有官事起。是善男子善女人读诵是般若波罗蜜故。往至官所无能谴责者。何以故。是般若波罗蜜威力故。若善男子善女人诵读是般若波罗蜜。到王所若太子大臣所。王及太子大臣皆欢喜问讯和意共语。何以故。是诸善男子善女人常有慈悲喜舍心向众生故。憍尸迦。若善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。得如是等种种今世功德。憍尸迦。何等是善男子善女人得后世功德。是善男子善女人终不离十善道四禅四无量心四无色定。六波罗蜜四念处乃至十八不共法。是人终不堕三恶道受身貌具。终不生贫穷下贱工师除厕人担死人家。常得三十二相。常得化生生诸现在佛国。终不离菩萨神通。若欲从一佛国至一佛国。供养诸佛听诸佛法。即得随意所游佛国。能成就众生净佛国土。渐得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦。是名后世功德。以是故。憍尸迦。善男子善女人应当受持是般若波罗蜜。亲近读诵说正忆念。花香乃至伎乐供养。常不离萨婆若心。是善男子善女人乃至阿耨多罗三藐三菩提。得今世后世功德成就。

摩訶般若波罗蜜经遣异品第三十五（丹梵志品）

尔时诸外道异学梵志来向佛所欲求佛短。是时释提桓因心念。是诸外道梵志来向佛所欲求佛短。我今当诵念从佛所受般若波罗蜜。是诸外道梵志等。终不能中道作碍断说般若波罗蜜。释提桓因作是念已。即诵般若波罗蜜。是时诸外道梵志。遥绕佛复道还去。时舍利弗心念。是中何因缘。

诸外道梵志遥绕佛复道还去。

佛知舍利弗心念。告舍利弗。是释提桓因诵念般若波罗蜜。以是因缘故。诸外道梵志遥绕佛复道还去。舍利弗。是诸外道梵志我不见一念善心。是诸外道梵志持恶心来欲索佛短。舍利弗。我不见说般若波罗蜜时一切世间若天若魔若梵若沙门众婆罗门众中。有持恶意来能得短者。何以故。舍利弗。是三千大千国土中。诸四天王天乃至阿迦尼吒天。诸声闻辟支佛诸菩萨摩訶萨。守护是般若波罗蜜。所以者何。是诸天人皆从般若波罗蜜中生故。

复次舍利弗。十方如恒河沙等国土中。诸佛及声闻辟支佛菩萨摩訶萨诸天龙鬼神等。皆守护是般若波罗蜜。所以者何。是诸佛等皆从般若波罗蜜中生故。

尔时恶魔心念。今佛四众现前集会。亦有欲界色界诸天子。是中必有菩萨摩訶萨受记当得阿耨多罗三藐三菩提。我宁可至佛所破坏其意。是时恶魔化作四种兵来至佛所。尔时释提桓因心念。是四种兵或是恶魔化作欲来向佛。何以故。是四种兵严饰。频婆娑罗王四种兵所不类。波斯匿王四种兵所不类。诸释子四种兵所不类。诸梨昌四种兵皆所不类。此是恶魔化作四种兵。是恶魔长夜索佛便欲恼众生。我宁可诵念般若波罗蜜。释提桓因。即时诵念般若波罗蜜。恶魔闻其所诵渐渐复道还去。

尔时会中四天王诸天子。乃至阿迦尼吒诸天子。化作天花于虚空中而散佛上作是言。世尊。愿令般若波罗蜜久住阎浮提。所以者何。阎浮提人受持般若波罗蜜随所住时。佛宝亦住不灭法宝僧宝亦住不灭。

尔时十方如恒河沙等世界中。诸天亦皆散花作是言。世尊。愿令般若波罗蜜久住阎浮提。若般若波罗蜜久住。佛法僧亦当久住。亦分别知菩萨摩訶萨道。复次所在住处。善男子善女人有书持般若波罗蜜经卷是处则为照明已离诸冥。

佛告释提桓因等诸天子。如是如是。憍尸迦及诸天子。阎浮提人。受持般若波罗蜜随所住时。佛宝如是住法宝僧宝亦如是住。乃至在所住处。善男子善女人。有书持般若波罗蜜经卷。是处则为照明以离诸冥。

尔时诸天子。化作天花散佛上作是言。世尊。若有善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。魔若魔民不能得其便。世尊。我等亦当拥护。是善男子善女人。何以故。若善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。我等视是人如佛若次佛。

是时释提桓因白佛言。世尊。善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念者。当知是人先世于佛所作功德多。亲近供养诸佛。为善知识所护。世尊。诸佛一切智应当从般若波罗蜜中求。般若波罗蜜亦当从一切智中求。所以者何。般若波罗蜜不异一切智。一切智不异般若波罗蜜。般若波罗蜜一切智不二不别。是故我等视是人。即是佛若次佛。

佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。诸佛一切智即是般若波罗蜜。般若波罗蜜即是一切智。何以故。憍尸迦。诸佛一切智皆从般若波罗蜜中生。般若波罗蜜不异一切智。一切智不异般若波罗蜜。般若波罗蜜一切智不二不别。

摩訶般若波罗蜜经尊导品第三十六（丹阿难称誉品）

尔时慧命阿难白佛言。世尊。何以不称誉檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜乃至十八不共法。但称誉般若波罗蜜。

佛告阿难。般若波罗蜜于五波罗蜜乃至十八不共法。为尊导。阿难。于汝意云何。不回向萨婆若布施。得称檀那波罗蜜不。

不也世尊。

不回向萨婆若。尸罗羼提毗梨耶禅那智慧是般若波罗蜜不。

不也世尊。

以是故知。般若波罗蜜于五波罗蜜乃至十八不共法为尊导。是故称誉。

阿难白佛言。世尊。云何布施回向萨婆若作檀那波罗蜜。乃至作般若波罗蜜。

佛告阿难。以无二法布施回向萨婆若。是名檀那波罗蜜。以不生不可得故。回向萨婆若布施。是名檀那波罗蜜。乃至以无二法智慧回向萨婆若。是名般若波罗蜜。以不生不可得故。回向萨婆若智慧。是名般若波罗蜜。

阿难白佛言。世尊。云何以不二法回向萨婆若布施。是名檀那波罗蜜。乃至以不二法回向萨婆若智慧。是名般若波罗蜜。

佛告阿难。以色不二法故。受想行识不二法故。乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法故。世尊。云何色不二法乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法。

佛言。色色相空。何以故。檀那波罗蜜色不二不别。乃至阿耨多罗三藐三菩提檀那波罗蜜不二不别。五波罗蜜亦如是。以是故阿难。但称誉般若波罗蜜。于五波罗蜜乃至一切种智为尊导。阿难。譬如大地以种散中得因缘和合便生。是诸种子依地而生。如是阿难。五波罗蜜依般若波罗蜜得生。四念处乃至一切种智亦依般若波罗蜜得生。以是故阿难。般若波罗蜜于五波罗蜜乃至十八不共法为尊导。

尔时释提桓因白佛言。世尊。佛说善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念者功德未尽。何以故。受持般若波罗蜜。乃至正忆念则受三世诸佛无上道。所以者何。欲得萨婆若当从般若波罗蜜中求。欲得般若波罗蜜当从萨婆若中求。世尊受持般若波罗蜜乃至正忆念故。十善道现于世间。四禅四无量心四无色定乃至十八不共法。现于世间。受持般若波罗蜜乃至正忆念故。世间便有刹利大姓婆罗门大姓居士大家四天王天乃至阿迦尼吒诸天。受持般若波罗蜜乃至正忆念故。便有须陀洹乃至阿罗汉辟支佛菩萨摩訶萨受持般若波罗蜜乃至正忆念故。诸佛出于世间。

尔时佛告释提桓因言。憍尸迦。善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。我不说但有尔所功德。何以故。憍尸迦。是善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念不离萨婆若心。无量戒众成就。定众慧众解脱众解脱知见众成就。

复次憍尸迦。是善男子善女人能受持般若波罗蜜乃至正忆念不离萨婆若心。当知是人为如佛。

复次憍尸迦。一切声闻辟支佛。所有戒众定众智众解脱众解脱知见众。不及是善男子善女人戒众乃至解脱知见众。百分千分百千万亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故。是善男子善女人。于声闻辟支佛地中心得解脱。更不求大乘法故。

复次憍尸迦。若有善男子善女人书持般若波罗蜜经卷。供养恭敬尊重。华香瓔珞乃至伎乐。亦得今世后世功德。

尔时释提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。不离萨婆若心供养般若波罗蜜。恭敬尊重华香乃至伎乐。我常当守护是人。

佛告释提桓因。憍尸迦。是善男子善女人欲读诵说是般若波罗蜜时。无量百千诸天皆来听法。是善男子善女人说般若波罗蜜法诸天子益其胆力。是诸法师若疲极不欲说法。诸天益其胆力故。便能更说。善男子善女人受是般若波罗蜜乃至正忆念。供养花香乃至伎乐故。亦得是今世功德。

复次憍尸迦。是善男子善女人于四部众中。说般若波罗蜜时心无怯弱。若有论难亦无畏想。何以故。是善男子善女人。为般若波罗蜜所护持故。般若波罗蜜中亦分别一切法。若世间若出世间。若有漏若无漏。若善若不善。若有为若无为。若声闻法若辟支佛法。若菩萨法若佛法。善男子善女人住内空乃至住无法有法空故。不见有能难般若波罗蜜者。亦不见受难者亦不见般若波罗蜜。如是善男子善女人。为般若波罗蜜所拥护故。无有能难坏者。

复次善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念时。不没不畏不怖。何以故。是善男子善女人不见是法没者恐怖者。憍尸迦。善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。花香供养乃至幡盖。亦得是现世功德。

复次憍尸迦。善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。书持经卷花香供养乃至幡盖。是人为父母所爱。宗亲知识所念。诸沙门婆罗门所敬。十方诸佛及菩萨摩訶萨。辟支佛阿罗汉乃至须陀洹所爱敬。一切世间若天若魔若梵及阿修罗等。皆亦爱敬。是人行檀那波罗蜜。檀那波罗蜜无有断绝时。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。亦无有断绝时。修内空不断。乃至修无法有法空不断。修四念处不断。乃至修十八不共法不断。修诸三昧门不断。修诸陀罗尼门不断。修诸菩萨神通不断。成就众生净佛国土不断。乃至修一切种智不断。是人亦能降伏难论毁谤。善男子善女人受持般若波罗蜜乃至正忆念。不离萨婆若心。书持经卷香花供养乃至幡盖。亦得是今世后世功德。

复次憍尸迦。善男子善女人书持经卷。在所处三千大千世界中所有诸四天王天。发阿耨多罗三藐三菩提心者。皆来到是处。见般若波罗蜜受读诵说。供养礼拜还去。三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。梵众天梵辅天梵会天大梵天。光天少光天无量光天光音天。净天少净天无量净天遍净天。无荫行天福德天广果天。发阿耨多罗三藐三菩提心者。皆来到是处。见般若波罗蜜受读诵说。供养礼拜还去。净居诸天所谓无诤天无热天妙见天喜见天色究竟天。皆来到是处。见是般若波罗蜜受读诵说。供养礼拜还去。

复次憍尸迦。十方世界中诸四天王天乃至广果天发阿耨多罗三藐三菩提心。及净居天并余诸天龙鬼神捷闍婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩拘罗伽亦来。见般若波罗蜜受读诵说。供养礼拜还去。是善男子善女人应作是念。十方世界中诸四天王天乃至广果天。发阿耨多罗三藐三菩提心。及净居天并余

诸天龙鬼神捷阇婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩罗伽来。见般若波罗蜜受读诵说。供养礼拜。我则法施已。憍尸迦。三千大千世界中所有诸四天王天乃至阿迦尼吒天。及十方世界中诸四天王天。乃至阿迦尼吒天。发阿耨多罗三藐三菩提心者拥护是善男子善女人。诸恶不能得便。除其宿命重罪。憍尸迦。是善男子善女人亦得是今世功德。所谓诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心。皆来到是处。何以故。憍尸迦。诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心。欲救护一切众生。不舍一切众生。安乐一切众生故。

尔时释提桓因白佛言。世尊。善男子善女人云何当知诸四天王天乃至阿迦尼吒天来。及十方国土中诸四天王天乃至阿迦尼吒天来。见般若波罗蜜受读诵说供养礼拜。

时佛告释提桓因。憍尸迦。若善男子善女人见大净光明。必知有大德诸天来见般若波罗蜜受读诵说供养礼拜时。

复次憍尸迦。善男子善女人若闻异妙香。必知有大德诸天来。见般若波罗蜜受读诵说。供养礼拜时。

复次憍尸迦。善男子善女人行净洁故。诸天来到其处。见般若波罗蜜受读诵说。供养欢喜礼拜。是中有小鬼辈即时出去。不能堪任是大德诸天威德故。以是大德诸天来故。是善男子善女人生大心。以是故。般若波罗蜜所住处。四面不应有诸不净。应当燃灯烧香。散众名花众香涂地。众盖幢幡种种严饰。

复次憍尸迦。善男子善女人说法时终无疲极。自觉身轻心乐。随法偃息卧觉安隐无诸恶梦。梦中见诸佛三十二相八十随形好。比丘僧恭敬围绕而为说法。在诸佛边听受法教。所谓六波罗蜜四念处乃至十八不共法。分别六波罗蜜义。分别四念处乃至十八不共法亦分别其义。亦见菩提树庄严殊妙。见诸菩萨趣菩提树得阿耨多罗三藐三菩提。见诸佛成已转法轮。见百千万菩萨共集法论议。应如是求萨婆若。应如是成就众生。应如是净佛国土。亦见十方无数百千万亿诸佛。亦闻其名号某方某国某佛。若干百千万菩萨若干百千万声闻。恭敬围绕说法。复见十方无数百千万亿诸佛般涅槃。复见无数百千万亿诸佛七宝塔。见供养诸塔恭敬尊重赞叹香花乃至幡盖。憍尸迦。是善男子善女人。见如是善梦卧安觉安。诸天益其气力。自觉身体轻便。不大贪著饮食衣服卧具汤药。于四供养其心轻微。譬如比丘坐禅从禅定起心与定合。不贪著饮食其心轻微。何以故。憍尸迦。诸佛法应以诸味之精益其气力故。十方诸佛及天龙鬼神阿修罗捷阇婆迦楼罗紧那罗摩罗伽。亦益其气力。如是憍尸迦。善男子善女人欲得今世如是功德。应当受持般若波罗蜜亲近读诵说。正忆念亦不离萨婆若心。憍尸迦。善男子善女人虽不能受持乃至正忆念。应当书持经卷恭敬供养尊重赞叹香花璎珞乃至幡盖。憍尸迦。若善男子善女人闻是般若波罗蜜受持读诵说正忆念。书经卷恭敬供养尊重赞叹花香乃至幡盖。是善男子善女人功德甚多。胜于供养十方诸佛及弟子。恭敬尊重赞叹衣服饮食卧具汤药诸佛及弟子般涅槃后起七宝塔。恭敬供养尊重赞叹花香乃至幡盖。

摩诃般若波罗蜜经卷第九

摩诃般若经卷第十

摩诃般若波罗蜜经卷第十

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

法称品第三十七

佛告释提桓因言。憍尸迦。若满阎浮提佛舍利作一分复有人书般若波罗蜜经卷作一分。二分之一中汝取何所。

释提桓因白佛言。世尊。若满阎浮提佛舍利作一分。般若波罗蜜经卷作一分。二分之一中我宁取般若波罗蜜经卷。何以故。世尊。我于佛舍利非不恭敬非不尊重。世尊。以是舍利从般若波罗蜜中生。般若波罗蜜修熏故。是舍利得供养恭敬尊重赞叹。

尔时舍利弗问释提桓因。憍尸迦。是般若波罗蜜不可取。无色无形无对一相。所谓无相。汝云何欲取。何以故。是般若波罗蜜不为取故出不为舍故出。不为增减聚散损益垢净故出。是般若波罗蜜不与诸佛法不舍凡人法。不与辟支佛法阿罗汉法学法。不舍凡人法。不与无为性不舍有为性。不与内空乃至无法有法空。不与四念处乃至一切种智。不舍凡人法。

释提桓因语舍利弗。如是如是。舍利弗。若有人知是般若波罗蜜。不与诸佛法不舍凡人法。乃至不与一切种智不舍凡人法。是菩萨摩訶萨能行般若波罗蜜能修般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜不行二法相故。不二法相是般若波罗蜜。不二法相是禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。

尔时佛赞释提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。如汝所说。般若波罗蜜不行二法相故。不二法相是般若波罗蜜。不二法相是禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。憍尸迦。若人欲得法性二相者。是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故。憍尸迦。法性般若波罗蜜无二无别。乃至檀那波罗蜜亦如是若人欲得实际不可思议性二相者。是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故。般若波罗蜜不可思议性无二无别。

释提桓因白佛言。世尊。一切世间人及诸天阿修罗。应礼拜供养般若波罗蜜。何以故。诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜中。学得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我常在善法堂上坐。若我不在座时。诸天子来供养我故。为我坐处作礼绕竟还去。诸天子作是念。释提桓因在是处坐。为诸三十三天说法故。如是世尊。在所处书是般若波罗蜜经卷。受持读诵为他演说。是处十方世界中诸天龙夜叉捷闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩拘罗伽。皆来礼拜般若波罗蜜供养已去。何以故。是般若波罗蜜中生诸佛。及生一切众生乐具故。诸佛舍利亦是一切种智住处因缘。以是故。世尊。二分之一中我取般若波罗蜜。

复次世尊。我若受持读诵般若波罗蜜心深入法中。我是时不见怖畏相。何以故。世尊。是般若波罗蜜无相无貌无言无说。世尊。无相无貌无言无说。是般若波罗蜜乃至是一切种智。世尊。般若波罗蜜若当有相非无相者。诸佛不应知一切法无相无貌无言无说。得阿耨多罗三藐三菩提。为弟子说诸法亦无相无貌无言无说。世尊。以般若波罗蜜实是无相无貌无言无说故。诸佛知一切诸法无相无貌无言无说。得阿耨多罗三藐三菩提为弟子说诸法亦无相无貌无言无说。以是故。世尊。是般若波罗蜜一切世间诸天人阿修罗。应恭敬供养尊重赞叹香华瓔珞乃至幡盖。

复次世尊。若有人受持般若波罗蜜。亲近读诵说正忆念。及书供养华香乃至幡盖。是人堕地狱畜生饿鬼道中。不堕声闻辟支佛地。乃至得阿耨多罗三藐三菩提常见诸佛。从一佛国至一佛国供养诸佛。恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖。

复次世尊。满三千大千世界佛舍利作一分。书般若波罗蜜经卷作一分。是二分中我故取般若波罗蜜。何以故。世尊。是般若波罗蜜中生诸佛舍利。以是故。舍利得供养恭敬尊重赞叹。是善男子善女人供养恭敬舍利故。受天上人中福乐。常不堕三恶道。如所愿渐以三乘法入涅槃。是故世尊。若有见现在佛。若见般若波罗蜜经卷等无异。何以故世尊。是般若波罗蜜与佛无二无别故。

复次世尊。如佛住三事示现说十二部经修多罗祇夜乃至优波提舍。复有善男子善女人受持诵说是般若波罗蜜等无异。何以故世尊。是般若波罗蜜中生三事示现及十二部经修多罗乃至优波提舍故。

复次世尊。十方诸佛住三事示现。说十二部经修多罗乃至优波提舍。复有人受般若波罗蜜为他人说等无有异。何以故。般若波罗蜜中生诸佛。亦生十二部经修多罗乃至优波提舍。

复次世尊。若有供养十方如恒河沙等世界中诸佛恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖。复有人书般若波罗蜜经卷恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖。其福正等。何以故。十方诸佛皆从般若波罗蜜中生。

复次世尊。善男子善女人闻是般若波罗蜜。受持读诵正忆念亦为他人说。是人堕地狱道畜生饿鬼道。亦不堕声闻辟支佛地。何以故。当知是善男子善女人正住阿惟越致地中故。是般若波罗蜜远离一切苦恼衰病。

复次世尊。若有善男子善女人书是般若波罗蜜经卷受持亲近。供养恭敬尊重赞叹。是人离诸恐怖。世尊。譬如负责人亲近国王供给左右。债主反更供养恭敬是人。是人不复畏怖。何以故。世尊。此人依近于王凭恃有力故。如是世尊。诸佛舍利般若波罗蜜修熏故。得供养恭敬。世尊。当知般若波罗蜜如王。舍利如负责人。负责人依王故得供养。舍利亦依般若波罗蜜修熏故得供养。世尊。当知诸佛一切种智亦以般若波罗蜜修熏故得成就。以是故。世尊。二分中我取般若波罗蜜。何以故。世尊。般若波罗蜜中生诸佛舍利三十二相。般若波罗蜜中亦生佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。世尊。般若波罗蜜中生五波罗蜜使得波罗蜜名字。般若波罗蜜中生诸佛一切种智。

复次世尊所在三千大千世界中。若有受持供养恭敬尊重赞叹般若波罗蜜。是处若人若非人不能得其便是人渐渐得入涅槃。世尊。般若波罗蜜为大利益如是。于三千大千世界中能作佛事。世尊。在所处有般若波罗蜜则为有佛。世尊。譬如无价摩尼珠宝。在所住处非人不得其便。若男子女人有热病以是宝著身上。热病即时除愈。若有风病若有冷病。若有杂热风冷病。以宝著身上皆悉除愈。若闇中是宝能令明。热时能令凉寒时能令温。宝所住处其地不寒不热时节和适。其处亦无诸余毒螫。若男子女人为毒蛇所螫。以宝示之毒即除灭。

复次世尊。若男子女人眼痛肤翳盲瞽以宝近之即时除愈。若有癩疮恶肿。以宝著身上病即除愈。

复次世尊。是摩尼宝所在水中。水随作一色。世尊是宝若以青物裹著水中。水色则为青。若黄赤白红缥物裹著水中。水随作黄赤白红缥色。如是等种种色物裹著水中。水随作种种色。世尊。若

水浊以宝著中水即为清。是宝其德如是。

尔时阿难问释提桓因言。憍尸迦。是摩尼宝。为是天上宝为是阎浮提宝。

释提桓因语阿难。是天上宝阎浮提人亦有是宝。但功德相少不具足。天上宝清净轻妙不可以譬喻为比。

复次世尊。是摩尼宝。若著篋中举宝出。其功德薰篋故人皆爱敬。如是世尊在所在处。有书般若波罗蜜经卷。是处则无众恼之患。亦如摩尼宝所著处则无众难。世尊。佛般涅槃后舍利得供养。皆是般若波罗蜜力。禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。一切智法相法住法位法性。实际不可思议性一切种智是诸功德力。善男子善女人作是念。是佛舍利一切智一切种智大慈大悲。断一切结使及习。常舍行不错谬法等诸佛功德住处。以是故。舍利得供养。世尊。舍利是诸功德宝波罗蜜住处。不垢不净波罗蜜住处。不生不灭波罗蜜。不入不出波罗蜜不增不损波罗蜜。不来不去不住波罗蜜。是佛舍利。是诸法相波罗蜜住处。以是诸法相波罗蜜修薰故舍利得供养。

复次世尊。置三千大千世界满中舍利。如恒河沙等诸世界满其中舍利作一分。有人书般若波罗蜜经卷作一分。二分之一中我取般若波罗蜜。何以故。是般若波罗蜜中生诸佛舍利。是般若波罗蜜修薰故舍利得供养。世尊。若有善男子善女人供养舍利恭敬尊重赞叹。其功德报不可得边。受人中。天上福乐。所谓刹利大姓婆罗门大姓居士大家四天王天处。乃至他化自在天中受福乐。亦以是福德因缘故当得尽苦。若受是般若波罗蜜读诵解说正忆念。是人能具足禅那波罗蜜乃至能具足檀那波罗蜜。能具足四念处乃至能具足十八不共法。过声闻辟支佛地住菩萨位。住菩萨位已得菩萨神通。从一佛国至一佛国。是菩萨为众生故受身。随其所应成就众生。若作转轮圣王若作刹利大姓。若作婆罗门大姓成就众生以是故。世尊。我不为轻慢不恭敬故不取舍利。以善男子善女人供养般若波罗蜜则为供养舍利故。

复次世尊。有人欲见十方无量阿僧祇诸世界中现在佛法身色身。是人应闻受持般若波罗蜜读诵正忆念为他人演说。如是善男子善女人。当见十方无量阿僧祇世界中诸佛法身色身。是善男子善女人行般若波罗蜜。亦应以法相修念佛三昧。复次善男子善女人欲见现在诸佛。应当受是般若波罗蜜乃至正忆念。

复次世尊。有二种法相。有为诸法相。无为诸法相云何有为诸法相。所谓内空中智慧。乃至无法有法空中智慧。四念处中智慧。乃至八圣道分中智慧。佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法中智慧。善法中不善法中。有漏法中无漏法中。世间法中出世间法中智慧。是名有为诸法法相。云何名无为诸法法相。若法无生无灭无住无异。无垢无净无增无减诸法自性。云何名诸法自性。诸法无所有性是诸法自性。是名无为诸法相。

尔时佛告释提桓因。如是如是。憍尸迦。过去诸佛因是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。过去诸佛弟子亦因般若波罗蜜得须陀洹道乃至阿罗汉辟支佛道。未来现在世十方无量阿僧祇诸佛。因是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。未来现在诸佛弟子亦因是般若波罗蜜得须陀洹道乃至辟支佛道。何以故般若波罗蜜中广说三乘义。以无相法故。无生无灭法故。无垢无净法故。无作无起不入不出。不增不损不取不舍法故。以俗法故非第一义。何以故。是般若波罗蜜非此非彼非高非下。非等非不等。非相非无相。非世间非出世间。非有漏非无漏。非有为非无为。非善非不善。非过去非

未来非现在。何以故。憍尸迦。般若波罗蜜不取声闻辟支佛法亦不舍凡人法。

释提桓因白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。知一切众生心。亦不得众生乃至知者见者亦不得是菩萨不得色不得受想行识。不得眼乃至意不得色乃至法。不得眼触因缘生受乃至意触因缘生受。不得四念处乃至十八不共法。不得阿耨多罗三藐三菩提。不得诸佛法不得佛。何以故。般若波罗蜜不为得法故出。何以故。般若波罗蜜性无所有不可得。所用法不可得处亦不可得。

佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。如汝所说。菩萨摩訶萨长夜行般若波罗蜜。阿耨多罗三藐三菩提不可得。何况菩萨及菩萨法。

尔时释提桓因白佛言。世尊。菩萨摩訶萨但行般若波罗蜜。不行余波罗蜜耶。

佛告释提桓因言。憍尸迦。菩萨尽行六波罗蜜法以无所得故。行檀那波罗蜜不得施者不得受者不得财物。行尸罗波罗蜜不得戒不得持戒人不得破戒人。乃至行般若波罗蜜不得智慧不得智慧人不得无智慧人。憍尸迦。菩萨摩訶萨行布施时。般若波罗蜜为作明导。能具足檀那波罗蜜。菩萨摩訶萨行持戒时。般若波罗蜜为作明导能具足尸罗波罗蜜。菩萨摩訶萨行忍辱时。般若波罗蜜为作明导能具足羼提波罗蜜。菩萨摩訶萨行精进时。般若波罗蜜为作明导能具足毗梨耶波罗蜜。菩萨摩訶萨行禅那时。般若波罗蜜为作明导能具足禅那波罗蜜。菩萨摩訶萨观诸法时。般若波罗蜜为作明导能具足般若波罗蜜。一切法以无所得故。所谓色乃至一切种智。憍尸迦。譬如阎浮提诸树。种种叶种种华种种果种种色。其荫无差别。诸波罗蜜入般若波罗蜜中。至萨婆若无差别亦如是。以无所得故。

释提桓因白佛言。世尊。般若波罗蜜大功德成就。世尊。般若波罗蜜一切功德成就。世尊。般若波罗蜜无量功德成就。无边功德成就。无等功德成就。世尊。若有善男子善女人书是般若波罗蜜经卷。恭敬供养尊重赞叹华香乃至幡盖。如般若波罗蜜所说正忆念。复有善男子善女人书般若波罗蜜经卷与他人。其福何所为多。

佛告释提桓因。憍尸迦。我还问汝随汝意报我。若有善男子善女人供养诸佛舍利。恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖。若复有人分舍利如芥子许与他人。令供养恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖。其福何所为多。

释提桓因白佛言。世尊。如我从佛闻法中义。有善男子善女人自供养舍利乃至幡盖。若复有人分舍利如芥子许与他人令供养其福甚多。世尊。佛见是福利众生故。入金刚三昧中。碎金刚身作末舍利。何以故。有人佛灭度后。供养佛舍利乃至如芥子许。其福报无边乃至尽苦。

佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人书般若波罗蜜经卷。供养恭敬香花乃至幡盖。若复有人书般若波罗蜜经卷与他人令学。是善男子善女人其福甚多。

复次憍尸迦。善男子善女人。如般若波罗蜜中义为他人说。开示分别令易解。是善男子善女人。胜于前善男子善女人功德所从闻般若波罗蜜当视其人如佛。亦如高胜梵行人。何以故。当知般若波罗蜜即是佛。般若波罗蜜不异佛。佛不异般若波罗蜜。过去未来现在诸佛。皆从般若波罗蜜中学得阿耨多罗三藐三菩提及高胜梵行人。高胜梵行人者。所谓阿惟越致菩萨摩訶萨。亦学是般若波罗蜜当得阿耨多罗三藐三菩提。声闻人学是般若波罗蜜得阿罗汉道。求辟支佛道人学是般若波罗蜜得辟支佛道。菩萨学是般若波罗蜜得入菩萨位。以是故。憍尸迦。善男子善女人欲供养现在佛。恭

敬尊重赞叹花香乃至幡盖。当供养般若波罗蜜。我见是利益初得阿耨多罗三藐三菩提时作是念。谁有可供养恭敬尊重赞叹依止住者。憍尸迦。我于一切世间中若天若魔若梵若沙门婆罗门中。不见与
我等者。何况有胜者。我又自思念。我所得法自致作佛。我供养是法。恭敬尊重赞叹当依止住。何
等是法。所谓般若波罗蜜。憍尸迦。我自供养是般若波罗蜜恭敬尊重赞叹已依止住。何况善男子善
女人欲得阿耨多罗三藐三菩提。而不供养般若波罗蜜恭敬尊重赞叹花香瓔珞乃至幡盖。何以故。般
若波罗蜜中生诸菩萨摩訶萨。诸菩萨摩訶萨中生诸佛。以是故。憍尸迦。善男子善女人若求佛道若
求辟支佛道若求声闻道。皆应供养般若波罗蜜恭敬尊重赞叹花香乃至幡盖。

摩诃般若波罗蜜经法施品第三十八（丹十善品）

佛告释提桓因言。憍尸迦。若有善男子善女人。教一阎浮提人行十善道。于汝意云何。以是因
缘故得福多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人书持般若波罗蜜经卷与他人令读诵说得福多。何以故。是般若波罗
蜜中广说诸无漏法。善男子善女人从是中学已学今学当学入正法位中。已入今入当入得须陀洹果已
得今得当得乃至阿罗汉果。求辟支佛道亦如是。诸菩萨摩訶萨求阿耨多罗三藐三菩提入正法位中。
已入今入当入得阿耨多罗三藐三菩提。已得今得当得。憍尸迦。何等是无漏法所谓四念处乃至八圣
道分四圣谛。内空乃至无法有法空。佛十力乃至十八不共法。善男子善女人学是法得阿耨多罗三藐
三菩提。已得今得当得。憍尸迦。若有善男子善女人。教一人令得须陀洹果。是人得福德胜教一阎
浮提人行十善道。何以故。憍尸迦。教一阎浮提人行十善道。不离地狱畜生饿鬼苦。憍尸迦。教一
人令得须陀洹果离三恶道故。乃至阿罗汉果辟支佛道亦如是。憍尸迦。若善男子善女人。教一阎浮
提人令得须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。不如善男子善女人教一人令得阿耨多罗三藐三菩
提得福多。何以故。憍尸迦。以菩萨因缘故生须陀洹乃至阿罗汉辟支佛。以菩萨因缘故生诸佛。以
是因缘故。憍尸迦。当知善男子善女人书般若波罗蜜经卷。与他人令书持读诵说得福多。何以故。
是般若波罗蜜中广说诸善法。是善法中学便出生刹利大姓婆罗门大姓居士大家四天王天乃至非有想
非无想天。便有四念处乃至一切种智。便有须陀洹乃至阿罗汉辟支佛。便有诸佛。憍尸迦。置一阎
浮提人。若有善男子善女人教四天下国土中众生令行十善道。于汝意云何。是人以是因缘故得福多
不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如善男子善女人书般若波罗蜜经卷与他人令书持读诵说得福多。余如上说。憍尸迦。
置四天下国土中众生。若教小千国土中众生令行十善道亦如是。憍尸迦。置小千国土中众生。若教
二千中国土中众生令行十善道。若有善男子善女人书般若波罗蜜经卷。与他人令书持读诵说是人得
福多。余如上说。憍尸迦。置二千中国土中众生。若教三千大千国土中所有众生令行十善道。复有
人书般若波罗蜜经卷。与他人令书持读诵说是人福德多。憍尸迦。置三千大千国土中众生。若教如
恒河沙等国土中所有众生令行十善道。若复有人书般若波罗蜜经卷。与他人令书持读诵说其福多。
余如上说。

复次憍尸迦。有人教一阎浮提众生。令立四禅四无量心四无色定五神通。于汝意云何。是善男
子善女人福德多不。

释提桓因言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人书般若波罗蜜经卷与他人令书持读诵说得福多。何以故。是般若波罗蜜中广说诸善法。余如上说。憍尸迦。置阎浮提中众生。复置四天下国土中众生。小千国土中众生。二千中国土中众生。三千大千国土中众生。憍尸迦。若有人教十方如恒河沙等国土中众生。令立四禅四无量心四无色定五神通。于汝意云何。是人福德多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人书般若波罗蜜经卷与他人令书持读诵说得福多。何以故。是般若波罗蜜中广说诸善法。余如上说。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。受是般若波罗蜜持读诵说正忆念。是人福德胜教阎浮提人行十善道。立四禅四无量心四无色定五神通正忆念者。受持亲近般若波罗蜜乃至正忆念。不以二法不以不二法。受持亲近禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜乃至正忆念。不以二法不以不二法。为阿耨多罗三藐三菩提正忆念。内空乃至一切种智。不以二法不以不二法。

复次憍尸迦。若有善男子善女人为他人种种因缘。演说般若波罗蜜义。开示分别令易解。憍尸迦。何等是般若波罗蜜义。憍尸迦。般若波罗蜜义者。不应以二相观。不应以不二相观。非有相非无相。不入不出不增不减。不垢不净不生不灭。不取不舍不住非不住。非实非虚非合非散。非著非不著。非因非不因。非法非不法。非如非不如。非实际非不实际。憍尸迦。若善男子善女人能以是般若波罗蜜义。为他人种种因缘演说。开示分别令易解。是善男子善女人所得福德甚多。胜自受持般若波罗蜜亲近读诵说正忆念。

复次憍尸迦。善男子善女人自受持般若波罗蜜。亲近读诵说正忆念。亦为他人种种因缘。演说般若波罗蜜义开示分别令易解。是善男子善女人所得功德甚多。

释提桓因白佛言。世尊。善男子善女人应如是演说般若波罗蜜义开示分别令易解。

佛语释提桓因言。如是憍尸迦。是善男子善女人应如是演说般若波罗蜜义开示分别令易解。憍尸迦。善男子善女人如是演说般若波罗蜜义开示分别令易解。得无量无边阿僧祇福德。若有善男子善女人供养十方无量阿僧祇诸佛。尽其寿命随其所需。恭敬尊重赞叹花香乃至幡盖供养。若复有善男子善女人种种因缘。为他人广说般若波罗蜜义开示分别令易解。是善男子善女人功德甚多。何以故。诸过去未来现在佛皆于是般若波罗蜜中学。得阿耨多罗三藐三菩提已得今得当得。

复次憍尸迦。若善男子善女人于无量无边阿僧祇劫行檀那波罗蜜。不如是善男子善女人以般若波罗蜜为他人演说其义开示分别令易解其福甚多。以无所得故。云何名有所得。憍尸迦。若菩萨摩訶萨用有所得故布施。布施时作是念。我与彼受所施者物。是名得檀那不得波罗蜜。我持戒此是戒。是名得戒不得波罗蜜。我忍辱为是人忍辱。是名得忍辱不得波罗蜜。我精进为是事勤精进。是名得精进不得波罗蜜。我修禅那所修是禅那是名得禅那不得波罗蜜。我修慧所修是慧。是名得慧不得波罗蜜。憍尸迦。是善男子善女人如是行者不得具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。世尊。菩萨摩訶萨云何修具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗

蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。

佛告释提桓因言。菩萨摩訶萨布施时。不得与者。不得受者。不得所施物。是人得具足檀那波罗蜜。乃至修般若波罗蜜时不得智不得所修智。是人得具足般若波罗蜜。憍尸迦。是为菩萨摩訶萨。具足檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。善男子善女人如是行般若波罗蜜。当为他人演说其义开示分别令易解。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羸提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。演说其义开示分别令易解。何以故。憍尸迦。未来世当有善男子善女人。欲说般若波罗蜜而说相似般若波罗蜜有善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心。闻是相似般若波罗蜜失正道。善男子善女人应为是人具足演说般若波罗蜜义开示分别令易解。

释提桓因白佛言。世尊。何等是相似般若波罗蜜。

佛言。有善男子善女人说有所得般若波罗蜜。是为相似般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。世尊。云何善男子善女人说有所得般若波罗蜜。是为相似般若波罗蜜。

佛言。善男子善女人说有所得般若波罗蜜。是为相似般若波罗蜜。相似般若波罗蜜者说色无常。作是言能如是行。是行般若波罗蜜。行者求色无常。是为行相似般若波罗蜜。说受想行识无常。作是言能如是行。是行般若波罗蜜。行者求受想行识无常。是为行相似般若波罗蜜。说眼无常乃至说意无常。说色无常。乃至。说法无常。说眼界无常色界眼识界无常。乃至说眼界法界意识界无常。说地种无常。乃至说识种无常。说眼识界无常。乃至说意识界无常。说眼触无常。乃至说意触无常。说眼触因缘生受无常。乃至说意触因缘生受无常。广说如五阴。说色苦乃至说意触因缘生受苦。说色无我乃至说意触因缘生受无我。皆如五阴说。行者行檀那波罗蜜时。为说色无常苦无我乃至意触因缘生受说无常苦无我。尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜亦如是。行四禅四无量心四无色定为说无常苦无我。行四念处为说无常苦无我。乃至行萨婆若时为说无常苦无我。作如是教能如是行者。是为行般若波罗蜜。憍尸迦。是名相似般若波罗蜜。

复次憍尸迦。若是善男子善女人当来世说相似般若波罗蜜。作是言。汝善男子善女人修行般若波罗蜜。汝修行般若波罗蜜时当得初地。乃至当得十地。禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦如是。行者以相似有所得。以总相修是般若波罗蜜。憍尸迦。是名相似般若波罗蜜。

复次憍尸迦。善男子善女人欲说般若波罗蜜。作是言。汝善男子善女人修行般若波罗蜜已。当过声闻辟支佛地。是名相似般若波罗蜜。

复次憍尸迦。善男子善女人为求佛道者如是说。汝善男子善女人修行般若波罗蜜已。入菩萨位得无生法忍。得无生忍已便住菩萨神通。从一佛国至一佛国供养诸佛恭敬尊重赞叹。如是说者。是名相似般若波罗蜜。

复次憍尸迦。善男子善女人为求佛道者如是说。汝善男子善女人学是般若波罗蜜。受持读诵说正忆念。当得无量无边阿僧祇功德。如是说者是名相似般若波罗蜜。

复次善男子善女人为求佛道者如是说。如过去未来现在诸佛功德善本。从初发心至成得佛。都合集回向阿耨多罗三藐三菩提。如是说者是名相似般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。世尊。云何善男子善女人为求佛道者。不说相似般若波罗蜜。

佛言。若善男子善女人为求佛道者说般若波罗蜜。善男子。汝修行般若波罗蜜莫观色无常。何以故。色色性空。是色性非法若非法。即名为般若波罗蜜。般若波罗蜜中色非常非无常。何以故。是中色尚不可得。何况常无常。憍尸迦。善男子善女人如是说者。是名不说相似般若波罗蜜。受想行识亦如是。

复次憍尸迦。善男子善女人为求佛道者说。汝善男子。修行般若波罗蜜。于诸法莫有所过莫有所住。何以故。般若波罗蜜中无有法可过可住。所以者何。一切法自性空。自性空是非法若非法即是般若波罗蜜。般若波罗蜜中无有法可入可出可生可灭。憍尸迦。是善男子善女人如是说。是名不说相似般若波罗蜜。广说如上与相似相违。是名不说相似般若波罗蜜。如是憍尸迦。善男子善女人应如是演说般若波罗蜜义。若如是说般若波罗蜜义。所得功德胜于前者。

复次憍尸迦。阎浮提中所有众生皆教令得须陀洹。于汝意云何。是人得福多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜为他人种种因缘演说其义开示分别令易解。如是言。善男子善女人汝来受是般若波罗蜜。勤诵读说正忆念。如般若波罗蜜中所说行。何以故。是般若波罗蜜中出生诸须陀洹。憍尸迦。置阎浮提中众生。复置四天下众生小千国土二千中国土三千大千国土众生。若有人教十方如恒河沙国土中众生。尽教令得须陀洹。于汝意云何。是人得福多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜为他人种种因缘演说其义开示分别令易解。如是言。善男子。汝来受是般若波罗蜜。勤诵读说正忆念。如般若波罗蜜中所说行。何以故。般若波罗蜜中出生诸须陀洹。

复次憍尸迦。若有善男子善女人教阎浮提中人。令得斯陀含阿那含阿罗汉。于汝意云何。是人得福多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜。为他人种种因缘演说其义开示分别令易解。如是言。善男子。汝来受是般若波罗蜜。勤诵读说正忆念。如般若波罗蜜中所说行。何以故。般若波罗蜜中出生诸斯陀含阿那含阿罗汉故。乃至十方如恒河沙等国土中众生亦如是。

复次憍尸迦。若善男子善女人教一阎浮提中众生令得辟支佛道。于汝意云何。是人得福多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜为他人种种因缘演说其义开示分别令易解。如是言。善男子。汝来受是般若波罗蜜。勤读诵解说正忆念。如般若波罗蜜中所说行。何以故。般若波罗蜜中出生诸辟支佛道故。四天下乃至十方如恒河沙等国土中众生亦如是。

复次憍尸迦。善男子善女人教一阎浮提中众生。令发阿耨多罗三藐三菩提心。于汝意云何。是人得福多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜为他人种种因缘演说其义开示分别令易解。亦如是言。汝当随般若波罗蜜中学。当得一切智法。汝若得一切智法。汝便得修行般若波罗蜜增益具足。若得修行般若波罗蜜增益具足。汝当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。憍尸迦。般若波罗蜜中。生诸初发意菩萨摩訶萨故。乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

复次憍尸迦。善男子善女人教一阎浮提中众生。令住阿惟越致地。于汝意云何。是人福德多不。

答言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人以般若波罗蜜为他人种种因缘演说其义开示分别令易解。亦如是言。汝来善男子。受是般若波罗蜜乃至如般若波罗蜜中所说行。汝便得一切智法。得一切智法已乃至便得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。般若波罗蜜中生诸菩萨摩訶萨阿惟越致地故。乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

复次憍尸迦。一阎浮提中众生发意求阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子善女人为是人广说般若波罗蜜及其义解。开示分别。如是言。汝来善男子。受是般若波罗蜜。乃至如般若波罗蜜中所说行。学已汝当得阿耨多罗三藐三菩提。复有人为一阿惟越致菩萨演说般若波罗蜜。及其义解开示分别。汝来受是般若波罗蜜。乃至如般若波罗蜜中所说行。学已汝当得阿耨多罗三藐三菩提。是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等国土中亦如是。

复次憍尸迦。若有一阎浮提中众生皆得阿惟越致阿耨多罗三藐三菩提。复有善男子善女人以般若波罗蜜。为是人演说其义于是中有一菩萨疾欲得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子善女人。为此菩萨说般若波罗蜜及其义解。是人功德最多。乃至十方如恒河沙等国土亦如是。

释提桓因白佛言。世尊。如菩萨摩訶萨转转近阿耨多罗三藐三菩提者。如是应转转教行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。应教内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法。亦应供养衣服卧具饮食汤药随其所需。是善男子善女人。法施财施供养是菩萨。所得功德胜于前者。何以故。世尊。是菩萨摩訶萨疾得阿耨多罗三藐三菩提故。

尔时慧命须菩提语释提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝为圣弟子。安慰诸菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提者。以法施财施利益法应尔。何以故。菩萨中生诸佛圣众。若菩萨不发阿耨多罗三藐三菩提心者。是菩萨不能学六波罗蜜乃至十八不共法。若不学六波罗蜜乃至十八不共法。不能得阿耨多罗三藐三菩提。若不能得阿耨多罗三藐三菩提者。则无声闻辟支佛。以是故。憍尸迦。诸菩萨摩訶萨学六波罗蜜乃至十八不共法。学六波罗蜜乃至十八不共法时。得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提故。断地狱畜生饿鬼道。世间便有刹利大姓婆罗门大姓居士大家。四天王天乃至非有想非无想天。乃至檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法出现于世。声闻乘辟支佛乘佛乘皆现于世。

摩诃般若波罗蜜经卷第十

摩诃般若经卷第十一

摩诃般若波罗蜜经卷第十一

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

随喜品第三十九（丹随喜回向品）

尔时弥勒菩萨摩诃萨语慧命须菩提。有菩萨摩诃萨随喜福德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。以无所得故。若声闻辟支佛福德。若一切众生福德。若布施若持戒若修定若随喜。是菩萨摩诃萨随喜福德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。其福德最上第一。最妙无上无与等。何以故。声闻辟支佛及一切众生。布施持戒修定随喜。为自调为自净为自度故起。所谓四念处乃至八圣道分空无相无作。菩萨随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提。持是功德为调一切众生。为净一切众生。为度一切众生故起。

尔时慧命须菩提白弥勒菩萨言。诸菩萨摩诃萨念十方无量无边阿僧祇国土中。无量无边阿僧祇诸灭度佛。从初发心至得阿耨多罗三藐三菩提。入无余涅槃乃至法尽。于其中间诸善根应六波罗蜜。及诸声闻人善根。若布施福德持戒修定福德。及诸学人无漏善根。无学人无漏善根。诸佛戒众定众慧众解脱众解脱知见众。一切智大慈大悲。及余无量阿僧祇诸佛法。及诸佛所说法。是法中学得须陀洹果。乃至得阿罗汉果辟支佛道。入菩萨摩诃萨位。及余众生种诸善根。是诸善根一切和合随喜福德。回向阿耨多罗三藐三菩提。最上第一最妙无上无与等如是随喜已。持是随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子行菩萨乘者作是念。我是心回向阿耨多罗三藐三菩提。是生心缘事。若善男子。取相回向阿耨多罗三藐三菩提。如所念可得不。

弥勒菩萨语须菩提。是善男子行菩萨乘回向阿耨多罗三藐三菩提心是缘事。若善男子。取相不得如所念。

须菩提语弥勒菩萨。若诸缘诸事无所有。是善男子行菩萨乘者。取相于十方诸佛诸善根。从初发心乃至法尽。及声闻诸善根。学无学善根。一切和合随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相故。是菩萨将无颠倒。无常谓常。想颠倒心颠倒见颠倒。不净谓净。苦谓为乐。无我谓我。想颠倒心颠倒见颠倒。若如缘如事。为阿耨多罗三藐三菩提亦如是。回向心亦如是。檀那波罗蜜尸罗羼提毗梨耶禅那般若波罗蜜乃至十八不共法亦如是。若尔者。何等是缘。何等是事。何等是阿耨多罗三藐三菩提。何等是善根。何等是随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提。

弥勒菩萨语须菩提。若诸菩萨摩诃萨久行六波罗蜜。多供养诸佛种善根。与善知识相随。善学自相空法。是诸菩萨是缘是事。诸佛诸善根随喜福德。不取相回向阿耨多罗三藐三菩提。以不二法非不二法。非相非不相。非可得法非不可得法非净非垢不生不灭法。是名回向阿耨多罗三藐三菩提。若诸菩萨不久行六波罗蜜。不多供养诸佛。不种善根。不与善知识相随。不善学自相空法。是诸菩萨是诸缘是诸事。诸佛诸善根随喜福德诸心取相。回向阿耨多罗三藐三菩提。是不名回向。须菩提。如是般若波罗蜜义。乃至一切种智义。所谓内空乃至无法有法空。不应为新学菩萨说。何以故。是菩萨所有少许信乐恭敬清净心皆忘失。当在阿惟越致菩萨摩诃萨前说。若有为善知识所护。若久供养诸佛种诸善根。应为是人说如是般若波罗蜜义。乃至一切种智义。所谓内空乃至无法有法

空。是人闻是法不没不惊不畏不怖须菩提。菩萨摩訶萨随喜福德。应如是。回向阿耨多罗三藐三菩提。所谓菩萨用心随喜福德。回向阿耨多罗三藐三菩提。是心尽灭变离。是缘是事是诸善根。亦尽灭变离。是中何等是随喜心。何等是诸缘。何等是诸事。何等是诸善根。随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。二心不俱。是心性亦不可得回向。菩萨云何随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。如是知是般若波罗蜜无有法。乃至檀那波罗蜜亦无有法。色无有法受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提无有法。菩萨摩訶萨应如是随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。若能如是回向。是名随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。

尔时释提桓因语须菩提。新发意菩萨闻是事将无惊惧怖畏。须菩提。云何新发意菩萨。作诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。复云何随喜福德回向阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提语释提桓因。若新发意菩萨行般若波罗蜜。不受是般若波罗蜜。以无所得故无相故。乃至檀那波罗蜜亦如是。多信解内空。乃至多信解无法有法空。多信解四念处乃至十八不共法。常与善知识相随。是善知识为说六波罗蜜义。开示分别如是教授。令常不离般若波罗蜜。乃至得入菩萨法位终不离般若波罗蜜。乃至不离檀那波罗蜜。不离四念处乃至十八不共法。亦教语魔事。闻种种魔事已不增不减。何以故。是菩萨摩訶萨不受一切法故。是菩萨亦常不离诸佛。乃至得菩萨位于中种善根。以是善根故生菩萨家。至得阿耨多罗三藐三菩提终不离是善根。

复次新发意菩萨摩訶萨于过去十方无量无边阿僧祇国土中诸佛。断生死道断诸戏论道。尽弃重担灭聚落刺。断诸有结正智解脱。及弟子所作功德。于是中若刹利大姓婆罗门大姓居士大家。四天王天乃至净居天所种善根。是一切和合称量。以随喜心最上第一最妙无上无与等应随喜。随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。

尔时弥勒菩萨语须菩提。若新发意菩萨摩訶萨念诸佛及弟子诸善根随喜功德。最上第一最妙无上无与等。随喜已应回向阿耨多罗三藐三菩提。云何菩萨不堕想颠倒心颠倒见颠倒。

须菩提言。若菩萨摩訶萨念诸佛及僧。于是中不生佛想。不生僧想无善根想。用是心回向阿耨多罗三藐三菩提。是心中亦不生心想。菩萨如是回向想不颠倒心不颠倒见不颠倒。若菩萨摩訶萨念诸佛及僧善根取相。取相已回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨。如是名为想颠倒心颠倒见颠倒。若菩萨摩訶萨用是心念诸佛及僧诸善根。是心念时即知尽灭。若尽灭是法不可得。回向所用回向心亦是尽灭相。所回向处及法亦如是相。若如是相回向。是名正回向非邪回向。菩萨摩訶萨应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次若菩萨摩訶萨过去诸佛善根及弟子善根。是中凡夫人闻法种善根。若诸天龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩罗伽。闻法种善根。若刹利大姓婆罗门大姓居士大家。四天王天乃至阿迦尼吒天。闻法种善根。发阿耨多罗三藐三菩提心。是一切福德和合称量随喜功德。最上第一最妙无上无与等。回向阿耨多罗三藐三菩提。是时菩萨若如是知是诸法尽灭。所回向处及法亦自性空能如是回向。是名真回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次若菩萨如是知无有法能回向法。何以故。一切法自性空故。若如是回向。是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜乃至檀那波罗蜜。不堕想颠倒心颠倒见颠倒。何以故。菩萨不著是回向。亦不见以诸善根回向菩提心处。是名菩萨摩訶萨无上回向。

复次若菩萨摩訶萨知所作福德离五阴十二入十八界。亦知般若波罗蜜是离相。乃至檀那波罗蜜是离相。内空乃至无法有法空是离相。四念处乃至十八不共法是离相。如是菩萨摩訶萨随喜心起福德。名回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次若菩萨摩訶萨随喜福德。知随喜福德自性离。亦知诸佛离。佛性诸善根亦离。善根性菩提心菩提心性亦离。回向回向性亦离。菩萨菩萨性亦离。般若波罗蜜般若波罗蜜性亦离。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜檀那波罗蜜性亦离。乃至十八不共法十八不共法性亦离。菩萨摩訶萨应如是行离相般若波罗蜜。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜中生随喜福德。

复次菩萨摩訶萨诸过去灭度佛诸善根。若欲回向应如是回向。作是念如诸佛灭度相。诸善根相亦如是。灭度法相亦如是。我用心回向是心相亦如是。若能如是回向当知是回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕想颠倒心颠倒见颠倒。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。取诸佛善根相回向阿耨多罗三藐三菩提。是不名为回向。何以故。诸过去佛及善根。非相缘非无相缘。若菩萨摩訶萨作如是取相。是不名善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩訶萨堕想颠倒心颠倒见颠倒。若菩萨摩訶萨诸佛及诸善根及诸心不取相。是名以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩訶萨不堕想颠倒心颠倒见颠倒。

尔时弥勒菩萨问须菩提。云何菩萨摩訶萨于诸善根不取相。能回向阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提言。以是事故。当知菩萨摩訶萨所学般若波罗蜜中。应有般若波罗蜜方便力。若是福德离般若波罗蜜。不得回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故。般若波罗蜜中诸佛不可得。诸善根不可得。回向阿耨多罗三藐三菩提心亦不可得。于是中菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应如是思惟。过去诸佛及弟子身皆灭诸善根亦灭。我今取相分别诸佛诸善根及诸心。以是取相回向阿耨多罗三藐三菩提。诸佛所不许。何以故。取相有所得故。所谓于过去诸佛取相分别。是故菩萨摩訶萨欲以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。不应有得不取相如是回向。若有得取相回向。诸佛不说有大利益。何以故。是回向杂毒故。譬如美食杂毒。虽有好色好香为人所贪而其中杂毒。愚痴之人食之欢喜。贪其好色香美可口。饭欲消时受若死若死等苦。若善男子善女人。不谄受不谄取相。不谄诵读不解中义。如是教他言。汝善男子。过去未来现在十方诸佛。从初发意已来至得阿耨多罗三藐三菩提。入无余涅槃乃至法尽。于其中间行般若波罗蜜时作诸善根。行禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜时作诸善根。修四禅四无量心四无色定四念处乃至八圣道分佛十力。乃至修十八不共法时作诸善根。净佛国土成就众生作诸善根。及诸佛戒众定众慧众解脱众解脱知见众一切种智。无错谬法常舍行。及诸弟子是中所种善根。及诸佛所记当作辟支佛。是中诸天龙阿修罗迦楼罗紧陀罗摩拘罗伽等所种善根。是诸福德称量和合随喜。回向阿耨多罗三藐三菩提。是回向以取相得法故如杂毒食。得法者终无正回向。何以故。是得法杂毒有相有动有戏论。若如是回向。则为谤佛不随佛教不随法说。是善男子善女人。求佛道应如是学。过去未来现在诸佛。从初发意乃至法尽。及弟子行般若波罗蜜时作善根乃至修一切种智。余如上说。云何诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提正回向。有求佛道善男子善女人行般若波罗蜜不欲谤诸佛者。诸福德应如是回向。如诸佛所知以无上智慧。是诸善根相是诸善根性我亦如是随喜。如诸佛所知我亦如是回向阿耨多罗三藐三菩提。求菩萨道善男子善女人。应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向则为不谤佛。如佛所教如佛法说。是菩萨摩訶萨回向则无杂毒。

复次求佛道善男子善女人行般若波罗蜜时。诸善根应如是回向。如色不系欲界。不系色界。不

系无色界。不系法者。不名过去不名未来不名现在。如受想行识。不系欲界。不系色界。不系无色界。不系法者。不名过去未来现在。十二入十八界亦如是。如般若波罗蜜。不系欲界。不系色界。不系无色界。不系法者。不名过去未来现在。禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦如是。内空乃至无法有法空亦如是。如四念处不系欲界。不系色界。不系无色界。不系法者。不名过去未来现在。乃至八圣道分亦如是。佛十力乃至十八不共法亦如是如法性法相法住法位。实际不可思议性。戒定慧解脱解脱知见众一切种智无错谬法常舍行。不系欲界。不系色界。不系无色界。不系法者。不名过去未来现在。是回向所回向处。行者不系皆亦如是。是诸佛亦不系。诸善根亦不系。是诸声闻辟支佛善根亦不系。不系法者。不名过去未来现在。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。如是知色不系三界。不系法者。不名过去未来现在。若法过去未来现在者。不可以取相有所得法回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是色无生。若法无生则无法。无法中不可回向。受想行识亦如是。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。四念处乃至无错谬法常舍行不系三界。不系法者。亦非过去未来现在。若非过去未来现在法者。不可以取相有所得法回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是法无生。若无生则无法。无法中不可回向。菩萨摩訶萨如是回向则无杂毒。若求佛道善男子善女人。以取相得法。以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。是名邪回向。若邪回向诸佛所不称誉。用是邪回向不能具足檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。不能具足四念处乃至八圣道分。内空乃至无法有法空。佛十力乃至无错谬法常舍行。不能具足净佛国土成就众生。若不能净佛国土成就众生。则不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是回向杂毒故。

复次菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应作是念。如诸佛所知诸善根回向。是真回向。我亦应以是法相回向。是名正回向。

尔时佛赞须菩提。善哉善哉。如汝所为为作佛事。为诸菩萨摩訶萨说所应回向法。以无相无得无出无垢无净。无法性自相空常自性空。如法性如实际故。须菩提。若三千大千国土中众生。皆行十善道四禅四无量心四无色定五神通。于须菩提意云何。是众生得福多不。

甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人于诸善根心不著。回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是善男子善女人福德。最上第一。最妙无上无与等。

复次须菩提。若三千大千国土中众生皆得须陀洹乃至阿罗汉辟支佛。若有善男子善女人尽形寿供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具医药供给所须。于须菩提意云何。是善男子善女人。是因缘故得福德多不。

甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人于诸善根心不著。回向阿耨多罗三藐三菩提。最上第一。最妙无上无与等。

复次须菩提。若三千大千国土中众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心。十方如恒河沙等国土中一一众生。如恒河沙等劫。恭敬尊重赞叹供养是菩萨。衣服饮食卧具医药供给所须。于须菩提意云何。是善男子善女人是因缘故得福多不。

甚多世尊。无量无边阿僧祇不可以譬喻为比世尊。若是福德有形者。十方如恒河沙等国土所不

受。

佛告须菩提。善哉善哉。如汝所言。虽尔不如善男子善女人于诸善根心不著。回向阿耨多罗三藐三菩提。最上第一。最妙无上无与等。是无著回向功德。比前功德百倍千倍百千万亿倍。乃至算数譬喻所不能及。何以故。是善男子善女人取相得法。行十善道四禅四无量心四无色定五神通。取相得法供养须陀洹。恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具医药供给所需。乃至取相供养菩萨故。

尔时四天王天与二万诸天。合掌礼佛作是言。世尊。菩萨摩訶萨最大回向。以方便力故。以无所得故。以无相法故。以无觉法故。诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕二法。

尔时释提桓因。亦与无数百千亿三十三天及余诸天子。持天华璎珞捣香泽香天衣幡盖鼓天伎乐以供养佛。如是言。世尊。菩萨摩訶萨最大回向。以方便力故。以无所得故。以无相法故。以无觉法故。诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕二法。须夜摩天王与千天子。删兜率陀化乐天他化自在诸天王。各与千天子俱。供养佛已。作如是言。世尊。菩萨摩訶萨最大回向。以方便力故。以无所得故。以无相法故。以无觉法故。诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕二法。

尔时诸梵天。与无数百千亿那由他诸天俱。诣佛所头面礼佛足。发大音声如是言。未曾有也。世尊。菩萨摩訶萨为般若波罗蜜所护以方便力故。胜前善男子善女人取相有所得者。光音天乃至阿迦尼吒天。与无数百千亿那由他诸天俱。诣佛所头面礼足。发大音声如是言。未曾有也。世尊。菩萨摩訶萨为般若波罗蜜所护以方便力故。胜前善男子善女人取相有所得者。

尔时佛告四天王天乃至阿迦尼吒诸天子。若三千大千世界中所有众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是一切菩萨念过去未来现在诸佛及声闻辟支佛诸善根。从初发意乃至法住。于其中间所有善根。并余一切众生所有善根。所谓布施持戒忍辱精进一心智慧。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。戒众定众慧众解脱众解脱知见众。如是等诸余无量佛法一切和合随喜。随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。以取相有所得故。复有善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心。念过去未来现在诸佛及声闻辟支佛。从初发意乃至法住。于其中间所有善根。并余一切众生所有善根。所谓布施持戒忍辱精进一心智慧。檀那波罗蜜乃至无量诸佛法。一切和合称量。以无所得故。无二法故。无有相法故。不著法故。无觉法故。是最上随喜。第一最妙无上无与等随喜。随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。是善男子善女人功德。胜前善男子善女人功德百倍千倍百千万亿倍。乃至算数譬喻所不能及。

尔时须菩提白佛言。世尊。世尊说善男子善女人和合诸善根称量随喜回向最上第一最妙无上无与等。世尊。云何名随喜最上。乃至无与等。

佛言。若善男子善女人于过去未来现在诸法。不取不舍不念非不念不得非不得。是诸法中亦无有法生者灭者若垢若净。诸法不增不减不来不去。不合不散不入不出。如过去未来现在诸法相。如如相法性法住法位。我亦如是随喜。随喜已回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向最上第一。最妙无上无与等。须菩提。是随喜法比余随喜。百倍千倍百千万亿倍。乃至算数譬喻所不能及。

复次须菩提。求佛道善男子善女人。于过去未来现在诸佛及声闻辟支佛。从初发心乃至法住于其中间所有善根。若布施乃至智慧。檀那波罗蜜乃至无量诸佛法。及余一切众生所有善根。若欲随喜者应如是随喜。作是念布施与解脱等。戒忍精进禅智与解脱等。色与解脱等。受想行识亦与解脱

等。内空与解脱等。乃至无法有法空亦与解脱等。四念处与解脱等。乃至八圣道分亦与解脱等。佛十力与解脱等。乃至一切种智亦与解脱等。戒众定众慧众解脱众解脱知见众亦与解脱等。随喜与解脱等。过去未来现在诸法与解脱等。十方诸佛与解脱等。诸佛回向与解脱等。诸佛与解脱等。诸佛灭度与解脱等。诸佛弟子声闻辟支佛与解脱等。诸佛弟子灭度与解脱等。诸佛法相与解脱等。诸声闻辟支佛法相与解脱等。一切诸法相亦与解脱等。我以是诸善根相随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。亦与解脱等。不生不灭故须菩提。是名诸菩萨摩訶萨随喜功德最上第一最妙无上无与等。须菩提。菩萨成就是随喜功德。当疾得阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。十方如恒河沙等现在诸佛及诸弟子。现在若有求佛道善男子善女人尽形寿供养是诸佛及弟子一切所须。供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具医药。是诸佛灭度后昼夜勤修。供养恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖伎乐。以取相有所得故。持戒忍辱精进禅定修智慧。以取相有所得故。复有善男子善女人发意求阿耨多罗三藐三菩提。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。以不取相无所得法方便力诸善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。是福德最上第一最妙无上无与等。胜前福德百倍千倍百千万倍。乃至算数譬喻所不能及。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜时。以方便力故诸善根应回向阿耨多罗三藐三菩提。以不取相无所得法故。

摩訶般若波罗蜜经照明品第四十（丹本名大度品）

尔时慧命舍利弗白佛言。世尊。是般若波罗蜜。佛言。是般若波罗蜜。世尊。般若波罗蜜能照一切法。毕竟净故。世尊。应礼般若波罗蜜。世尊。般若波罗蜜不著三界。世尊。般若波罗蜜除诸闇冥。一切烦恼诸见除故。世尊。般若波罗蜜一切助道法中最上。世尊。般若波罗蜜安稳。能断一切怖畏苦恼故。世尊。般若波罗蜜能与光明。五眼庄严故。世尊。般若波罗蜜能示导堕邪道众生。离二边故。世尊。般若波罗蜜是一切种智。一切烦恼及习断故。世尊。般若波罗蜜是诸菩萨摩訶萨母。能生诸佛法故。世尊。般若波罗蜜不生不灭。自相空故。世尊。般若波罗蜜远离生死。非常非灭故。世尊。般若波罗蜜无救者作护。施一切珍宝故。世尊。般若波罗蜜具足力。无能破坏故。世尊。般若波罗蜜能转三转十二行法轮。一切诸法不转不还故。世尊。般若波罗蜜能示诸法性。无法有法空故。世尊。应云何供养般若波罗蜜。

佛言。当如供养世尊。礼般若波罗蜜当如礼世尊。何以故。世尊不异般若波罗蜜。般若波罗蜜不异世尊。世尊即是般若波罗蜜。般若波罗蜜即是世尊。是般若波罗蜜中。出生诸佛菩萨辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。般若波罗蜜中生十善道四禅四无量心四无色定五神通。内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分。是般若波罗蜜中生佛十力十八不共法。大慈大悲一切种智。

尔时释提桓因心念。何因缘故。舍利弗问是事。念已语舍利弗。何因缘故问是事。

舍利弗语释提桓因言。憍尸迦。诸菩萨摩訶萨。为般若波罗蜜守护。以沤和拘舍罗力故。于过去未来现在诸佛。从初发心乃至法住。于其中间所作善根一切和合随喜。回向阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘故我问是事。憍尸迦。菩萨摩訶萨般若波罗蜜。胜檀那波罗蜜尸罗羼提毗梨耶禅那波罗蜜。譬如生盲人若百若千若百千。而无前导不能趣道入城。憍尸迦。五波罗蜜亦如是。离般若波罗蜜如盲无导不能趣道。不能得一切智。憍尸迦。若五波罗蜜得般若波罗蜜将导。是时五波罗蜜名为有眼。般若波罗蜜将导得波罗蜜名字。

释提桓因语舍利弗。如所言。般若波罗蜜将导五波罗蜜故。得波罗蜜名字。舍利弗。若无檀那波罗蜜助五波罗蜜。不得波罗蜜名字。若无尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。五波罗蜜不得波罗蜜名字。若尔者何以故。独赞般若波罗蜜。

舍利弗言。如是如是。憍尸迦。无檀那波罗蜜。五波罗蜜不得波罗蜜名字。无尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜五波罗蜜不得波罗蜜名字。但菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。能具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。以是故。憍尸迦。般若波罗蜜。于五波罗蜜中最上第一。最妙无上无与等。

舍利弗白佛言。世尊。云何应生般若波罗蜜。

佛告舍利弗。色不生故般若波罗蜜生。受想行识不生故般若波罗蜜生。檀那波罗蜜不生故般若波罗蜜生。乃至禅那波罗蜜不生故般若波罗蜜生。内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分。佛十力乃至一切智。一切种智不生故。般若波罗蜜生。如是诸法不生故般若波罗蜜应生。

舍利弗言。世尊。云何色不生故般若波罗蜜生。乃至一切诸法不生故般若波罗蜜应生。

佛言。色不起不生不得不失故。乃至一切诸法不起不生不得不失故。般若波罗蜜生。

舍利弗白佛言。如是生般若波罗蜜。与何等法合。

佛言。无所与合。以是故。得名般若波罗蜜。

世尊。不与何等法合。

佛言。不与不善法合。不与善法合。不与世间法合。不与出世间法合。不与有漏法合。不与无漏法合。不与有罪法合。不与无罪法合。不与有为法合。不与无为法合。何以故。般若波罗蜜不为得法故生。以是故于诸法无所合。

尔时释提桓因白佛言。世尊。是般若波罗蜜亦不合萨婆若。

佛言。如是憍尸迦。般若波罗蜜亦不合萨婆若亦不得故。

释提桓因言。世尊。云何般若波罗蜜亦不合萨婆若亦不得。

佛言。般若波罗蜜不如名字不如相。不如起作法合。

释提桓因言。今云何合。

佛言。若菩萨摩訶萨如不取不受不住不著不断。如是合亦无所合。如是憍尸迦。般若波罗蜜一切法合亦无所合。

尔时释提桓因白佛言。未曾有也。世尊。是般若波罗蜜力。为一切法不起不生不得不失故生。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。作是念。般若波罗蜜若一切法合若不合。是菩萨摩訶萨则舍般若波罗蜜。远离般若波罗蜜。

佛告须菩提。复有因缘。菩萨摩訶萨舍般若波罗蜜。远离般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨作是念。是般若波罗蜜无所有。空虚不坚固。是菩萨摩訶萨则舍般若波罗蜜。远离般若波罗蜜。须菩提。以是因缘故。舍离般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。信般若波罗蜜。为不信何法。

佛告须菩提。信般若波罗蜜。则不信色不信受想行识。不信眼乃至意。不信色乃至法。不信眼识界乃至意识界。不信檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。不信内空乃至无法有法空。不信四念处乃至八圣道分。不信佛十力乃至十八不共法。不信须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。不信菩萨道。不信阿耨多罗三藐三菩提乃至一切种智。

须菩提白佛言。世尊。云何信般若波罗蜜时不信色乃至一切种智。

佛告须菩提。色不可得故。信般若波罗蜜不信色。乃至一切种智不可得故。信般若波罗蜜不信一切种智。以是故。须菩提。信般若波罗蜜时。不信色乃至不信一切种智。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜。名为摩訶波罗蜜。须菩提。何因缘故。是般若波罗蜜。名为摩訶波罗蜜。

须菩提言。世尊。是般若波罗蜜不作色大不作色小。受想行识不作大不作小。眼乃至意。色乃至法。眼识界乃至意识界。不作大不作小。檀那波罗蜜乃至禅那波罗蜜。不作大不作小。内空乃至无法有法空。不作大不作小。四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提。不作大不作小。诸佛法不作大不作小。诸佛不作大不作小。是般若波罗蜜不作色合不作色散。受想行识不作合不作散。乃至诸佛不作合不作散。不作色无量。不作色非无量。乃至诸佛不作无量。不作非无量。不作色广不作色狭。乃至诸佛不作广不作狭。不作色有力。不作色无力。乃至诸佛不作有力不作无力。世尊。以是因缘故。是般若波罗蜜名摩訶波罗蜜。世尊。若新发意菩萨摩訶萨。若不远离般若波罗蜜。不远离禅那波罗蜜。不远离毗梨耶波罗蜜。不远离羼提波罗蜜。不远离尸罗波罗蜜。不远离檀那波罗蜜。如是念是般若波罗蜜。不作色大不作色小。乃至诸佛不作大不作小。不作色合不作色散。不作色无量。不作色非无量。不作色有力。不作色无力。乃至诸佛不作有力不作无力。世尊。菩萨摩訶萨若如是知。是为不行般若波罗蜜。何以故。是非般若波罗蜜相。所谓作色大小。乃至诸佛作大小。色有力无力。乃至诸佛有力无力。世尊。是菩萨摩訶萨。用有所得故有大过失。所谓行般若波罗蜜时。作色大作色小。乃至诸佛作有力作无力。何以故。有所得相者无阿耨多罗三藐三菩提。所以者何。众生不生故般若波罗蜜不生。色不生故般若波罗蜜不生。乃至佛不生故般若波罗蜜不生。众生性无故般若波罗蜜性无。色性无故般若波罗蜜性无。乃至佛性无故般若波罗蜜性无。众生非法故般若波罗蜜非法。色非法故般若波罗蜜非法。乃至佛非法故般若波罗蜜非法。众生空故般若波罗蜜空。色空故般若波罗蜜空。乃至佛空故般若波罗蜜空。众生离故般若波罗蜜离。色离故般若波罗蜜离。乃至佛离故般若波罗蜜离。众生无有故般若波罗蜜无有。色无有故般若波罗蜜无有。乃至佛无有故般若波罗蜜无有。众生不可思议故般若波罗蜜不可思议。色不可思议故般若波罗蜜不可思议。乃至佛不可思议故般若波罗蜜不可思议。众生不灭故般若波罗蜜不灭。色不灭故般若波罗蜜不灭。乃至佛不灭故般若波罗蜜不灭。众生不可知故般若波罗蜜不可知。色不可知故般若波罗蜜不可知。乃至佛不可知故般若波罗蜜不可知。众生力不成就故般若波罗蜜力不成就。色力不成就故般若波罗蜜力不成就。乃至佛力不成就故般若波罗蜜力不成就。世尊。以是因缘故。诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜。名为摩訶波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜经信毁品第四十一（丹泥梨品）

尔时慧命舍利弗白佛言。世尊。有菩萨摩诃萨信解是般若波罗蜜者。从何处终来生是间。发阿耨多罗三藐三菩提心。来为几时为供养几佛。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。供养几佛来为几时能随顺解深般若波罗蜜义。

佛告舍利弗。是菩萨摩诃萨供养十方诸佛来生是间。是菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心来。无量无边阿僧祇百千万亿劫。是菩萨摩诃萨从初发心。常行六波罗蜜。供养无量无边不可思议阿僧祇诸佛。来生是间。舍利弗。是菩萨摩诃萨若见若闻般若波罗蜜。作是念。我见佛从佛闻法。舍利弗。是菩萨摩诃萨能随顺解深般若波罗蜜义。以无相无二无所得故。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜可闻可见耶。

佛告须菩提。是般若波罗蜜无有闻者无有见者。般若波罗蜜无闻不见诸法钝故。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。无闻不见诸法钝故内空无闻不见诸法钝故。乃至无法有法空无闻不见诸法钝故。四念处无闻不见诸法钝故乃至八圣道分无闻不见诸法钝故。佛十力乃至十八不共法无闻不见诸法钝故。须菩提。佛及佛道无闻不见诸法钝故。

须菩提白佛言。世尊。是菩萨几时行佛道。能习行如是深般若波罗蜜。

佛告须菩提。是中应分别说。须菩提。有菩萨摩诃萨初发意习行深般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。以方便力故于法无所破坏。不见诸法无利益者。亦终不远离行六波罗蜜。亦不远离诸佛。从一佛国至一佛国。若欲以善根力供养诸佛随意即得。终不生母人腹中。终不离诸神通。终不生诸烦恼。及声闻辟支佛心。从一佛国至一佛国。成就众生净佛国土。须菩提。如是等诸菩萨摩诃萨能习行深般若波罗蜜。须菩提。有菩萨摩诃萨多见诸佛若无量百千万亿。从诸佛所行布施持戒忍辱精进一心智慧。皆以有所得故。是菩萨闻说深般若波罗蜜时。便从众中起去。不恭敬深般若波罗蜜及诸佛。是菩萨今在此众中坐。闻是甚深般若波罗蜜。不乐故便舍去。何以故。是善男子善女人等。先世闻深般若波罗蜜时弃舍去。今世闻深般若波罗蜜亦弃舍去。身心不和是人种愚痴因缘业种是愚痴因缘罪故。闻说深般若波罗蜜皆毁。皆毁深般若波罗蜜故。则为皆毁过去未来现在诸佛一切智一切种智。是人毁皆三世诸佛一切智故起破法业。破法业因缘集故。无量百千万亿岁堕大地狱中。是破法人辈从一大地狱至一大地狱。若火劫起时。至他方大地狱中生在彼间。从一大地狱至一大地狱。彼间若火劫起时。复至他方大地狱中生在彼间。从一大地狱至一大地狱。如是遍十方。彼间若火劫起故从彼死。破法业因缘未尽故。还来是间大地狱中生此间。亦从一大地狱至一大地狱受无量苦。此间火劫起时。复生十方他国土。生畜生中。受破法罪业苦。如地狱中说。重罪转薄或得人身。生盲人家生旃陀罗家。生除厕担死人种种下贱家。若无眼若一眼若眼瞎。无舌无耳无手。所生处无佛无法无佛弟子处。何以故。种破法业积集厚重具足故受是果报。

尔时舍利弗白佛言。世尊。五逆罪与破法罪相似耶。

佛告舍利弗。不应言相似。所以者何。若有人听说是甚深般若波罗蜜时。毁皆不信般若波罗蜜作是言。不应学是法。是非法非善非佛教。诸佛不说是语。是人自皆毁般若波罗蜜。亦教他人毁皆般若波罗蜜。自坏其身亦坏他人身。自饮毒杀身亦饮他人毒。自失身亦失他人身。自不知不信毁皆

深般若波罗蜜。亦教他人令不信不知。舍利弗。如是人我不听闻其名字。何况眼见共住。何以故。当知是人名为污法人。为堕衰浊黑性。如是人若有听其言信用其语。亦受如是苦。舍利弗。若人破般若波罗蜜。当知是名为坏法人。

舍利弗白佛言。世尊。世尊说坏法之人所受重罪。不说是人所受身体大小。

佛告舍利弗。不须说是人受身大小。何以故。是坏法人若闻自所受身体大小。便当吐热血若死若近死苦。是破法人闻如是身有如是重罪。是人便大愁毒。如箭入心渐渐干枯。作是念。破法罪故得如是大丑身。受如是无量苦。以是故。佛不听舍利弗问是人所受身体大小。

舍利弗白佛言。愿佛说之。为未来世作明。令知破法业积集故。得如是大丑身受如是苦。

佛告舍利弗。后世人若闻是破法业积集厚重具足。受大地狱中久久无量苦。闻是久久无量时苦。足为未来世作明诫。

舍利弗白佛言。世尊。若白净性善男子善女人。闻是法足作依止。宁失身命不坏法。自念我若破法当受如是苦。

尔时须菩提白佛言。世尊。善男子善女人。应好摄身口意业。无受如是诸苦。或不见佛或不闻法或不亲近僧。或生无佛国土中。或生人中堕贫穷家。或人不信受其言。

须菩提白佛言。世尊。以积集口业故。有如是破法重罪耶。

佛告须菩提。以积集口业故有是破法重罪。须菩提。是愚痴人在佛法中出家受戒。破深般若波罗蜜毁些不受。须菩提。若破般若波罗蜜。毁些般若波罗蜜。则为破十方诸佛一切智。一切智破故。则为破佛宝。破佛宝故破法宝。破法宝故破僧宝。破三宝故。则破世间正见。破世间正见故。则破四念处。乃至破一切种智法。破一切种智法故。则得无量无边阿僧祇罪。得无量无边阿僧祇罪已。则受无量无边阿僧祇忧苦。

须菩提白佛言。世尊。是愚痴人毁些破坏是深般若波罗蜜。有几因缘。

佛告须菩提。有四因缘。是愚痴人毁些破坏是深般若波罗蜜。

须菩提言。世尊。何等四。

佛言。是愚痴人为魔所使故。欲毁些破坏深般若波罗蜜。是名初因缘。是愚痴人不信深法不信不解心不得清净。是第二因缘故。是愚痴人欲毁些破坏深般若波罗蜜。是愚痴人与恶知识相随心没懈怠。坚著五受阴。是第三因缘故。是愚痴人欲毁些破坏深般若波罗蜜。是愚痴人多行嗔恚自高轻人。是第四因缘故。是愚痴人欲毁些破坏深般若波罗蜜。须菩提。以是四因缘故。愚痴人欲破坏深般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜。不勤精进种不善根恶友相得。此人难信难解。

佛言。如是如是。须菩提。深般若波罗蜜不勤精进种不善根恶友相得。此人难信难解。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜。云何甚深难信难解。

须菩提。色不缚不解。何以故。无所有性是色。受想行识不缚不解。何以故。无所有性是受想行识。檀那波罗蜜。不缚不解。何以故。无所有性是檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜不缚不解。何以故。无所有性是尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜不缚不解。何以故。无所有性是羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜不缚不解。何以故。无所有性是毗梨耶波罗蜜。禅那波罗蜜不缚不解。何以故。无所有性是禅那波罗蜜。般若波罗蜜不缚不解。何以故。无所有性是般若波罗蜜。须菩提。内空不缚不解。何以故。无所有性是内空。乃至无法有法空不缚不解。何以故。无所有性是无法有法空。四念处不缚不解。何以故。无所有性是四念处。乃至一切智一切种智不缚不解。何以故。无所有性是一切智一切种智。须菩提。色本际不缚不解。何以故。色本际无所有性是色。受想行识乃至一切种智本际不缚不解。何以故。本际无所有性是一切种智。须菩提。色后际不缚不解。何以故。后际无所有性是色。受想行识乃至一切种智后际不缚不解。何以故。后际无所有性是一切种智。须菩提。现在色不缚不解。何以故。现在色无所有性是色。受想行识乃至现在一切种智不缚不解。何以故。现在无所有性是一切种智。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜不勤精进。不种善根恶友相得。懈怠少进喜忘无巧便慧。如此之人实难信难解。

佛言。如是如是。须菩提。是般若波罗蜜不勤精进。不种善根恶友相得系属于魔。懈怠少进喜忘无巧便慧。如此之人实难信难解。何以故。色净果亦净。受想行识净果亦净。乃至阿耨多罗三藐三菩提净果亦净。

复次须菩提。色净故即般若波罗蜜净。般若波罗蜜净即色净。受想行识净故即般若波罗蜜净。般若波罗蜜净即受想行识净。乃至一切种智净即般若波罗蜜净。般若波罗蜜净即一切种智净。色净般若波罗蜜净。无二无别无断无坏。乃至一切种智净般若波罗蜜净。无二无别无断无坏。

复次须菩提。不二净故色净。不二净故乃至一切种智净。何以故。是不二净色净。乃至一切种智净。无二无别故。我净众生净。乃至知者见者净故。色净受想行识净。乃至一切种智净。色净乃至一切种智净故。我净众生乃至知者见者净。何以故。是我众生乃至知者见者净。色净乃至一切种智净。不二不别无断无坏。

复次须菩提。淫净故色净。乃至一切种智净。何以故。淫净色净乃至一切种智净不二不别。嗔痴净故色净。乃至一切种智净。何以故。嗔痴净色净乃至一切种智净。不二不别。

复次须菩提。无明净故诸行净。诸行净故识净。识净故名色净。名色净故六入净。六入净故触净。触净故受净。受净故爱净。爱净故取净。取净故有净。有净故生净。生净故老死净。老死净故般若波罗蜜净。般若波罗蜜净故。乃至檀那波罗蜜净。檀那波罗蜜净故内空净。内空净故乃至无法有法空净。无法有法空净故四念处净。四念处净故乃至一切智净。一切智净故一切种智净。何以故。是一切智净一切种智净。不二不别无断无坏。

复次须菩提。般若波罗蜜净故色净。乃至般若波罗蜜净故一切智净。是般若波罗蜜净一切智净。不二不别故。须菩提。禅那波罗蜜净故乃至一切智净。毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜净故。乃至一切智净。内空净故乃至一切智净。四念处净故乃至一切智净。

复次须菩提。一切智净故乃至般若波罗蜜净。如是一一如先说。

复次须菩提有为净故无为净。何以故。有为净无为净。不二不别不断不坏故。

复次须菩提。过去净故未来现在净。未来净故过去现在净。现在净故过去未来净。何以故。现在净过去未来净。不二不别不断不坏故。

摩诃般若波罗蜜经卷第十一

摩诃般若经卷第十二

摩诃般若波罗蜜经卷第十二

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

叹净品第四十二

尔时舍利弗白佛言。世尊。是净甚深。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。何法净故是净甚深。

佛言。色净故是净甚深。受想行识净故。四念处净故。乃至八圣道分净故。佛十力净故。乃至十八不共法净故。菩萨净佛净故。一切智一切种智净故。是净甚深。

世尊。是净明。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。何法净故是净明。

佛言。般若波罗蜜净故是净明。乃至檀那波罗蜜净故是净明。四念处乃至一切智净故是净明。

世尊。是净不相续。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。何法不相续故是净不相续。

佛言。色不去不相续。故是净不相续。乃至一切种智不去不相续故。是净不相续。

世尊。是净无垢。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。何法无垢故是净无垢。

佛言。色性常净故是净无垢。乃至一切种智性常净故是净无垢。

世尊。是净无得无著。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。何法无得无著故是净无得无著。

佛言。色无得无著故。是净无得无著。乃至一切种智无得无著故。是净无得无著。

世尊。是净无生。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。何法无生故是净无生。

佛言。色无生故是净无生。乃至一切种智无生故是净无生。

世尊。是净不生欲界中。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何是净不生欲界中。

佛言。欲界性不可得故。是净不生欲界中。

世尊。是净不生色界中。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何是净不生色界中。

佛言。色界性不可得故。是净不生色界中。

世尊。是净不生无色界中。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何是净不生无色界中。

佛言。无色界性不可得故。是净不生无色界中。

世尊。是净无知。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何是净无知。

佛言。诸法钝故是净无知。

世尊。色无知是净净。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何色无知是净净。

佛言。色自性空故。色无知是净净。

世尊。受想行识无知是净净。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何受想行识无知是净净。

佛言。受想行识自性空故无知是净净。

世尊。一切法净故是净净。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何一切法净故是净净。

佛言。一切法不可得故一切法净是净净。

世尊。是般若波罗蜜于萨婆若无益无损。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何般若波罗蜜于萨婆若无益无损。

佛言。法常住相故。般若波罗蜜于萨婆若无益无损。

世尊。是般若波罗蜜净于诸法无所受。

佛言。毕竟净故。

舍利弗言。云何般若波罗蜜净于诸法无所受。

佛言。法性不动故。是般若波罗蜜净于诸法无所受。

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。我净故色净。

佛言。毕竟净故。

须菩提言。以何因缘。我净故色净毕竟净。

佛言。我无所有故。色无所有毕竟净。

世尊。我净故受想行识净。

佛言。毕竟净故。

须菩提言。何因缘故。我净受想行识净毕竟净。

佛言。我无所有故。受想行识无所有毕竟净。

世尊。我净故檀那波罗蜜净。我净故尸罗波罗蜜净。我净故羼提波罗蜜净。我净故毗梨耶波罗蜜净。我净故禅那波罗蜜净。世尊。我净故般若波罗蜜净。世尊。我净故四念处净。世尊。我净故乃至八圣道分净。世尊。我净故佛十力净。世尊。我净故乃至十八不共法净。

佛言。毕竟净故。

须菩提言。何因缘故。我净檀那波罗蜜净。我净乃至十八不共法净。

佛言。我无所有故。檀那波罗蜜无所有故净。乃至十八不共法无所有故净。

世尊。我净故须陀洹果净。我净故斯陀含果净。我净故阿那含果净。我净故阿罗汉果净。我净故辟支佛道净。我净故佛道净。

佛言。毕竟净。

须菩提言。何因缘故。我净须陀洹果净。斯陀含果净。阿那含果净。阿罗汉果净。辟支佛道净。佛道净。

佛言。自相空故。

世尊。我净故一切智净。

佛言。毕竟净故。

须菩提言。何因缘故。我净故一切智净。

佛言。无相无念故。

世尊。以二净故无得无著。

佛言。毕竟净。

须菩提言。何因缘故。以二净故无得无著是毕竟净。

佛言。无垢无净故。

世尊。我无边故色净受想行识净。

佛言。毕竟净。

须菩提言。何因缘故。我无边故色净受想行识净。

佛言。毕竟空无始空故。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨能如是知。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

佛言。毕竟净故。

须菩提言。何因缘故。菩萨摩訶萨能如是知。是名菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

佛言。知道种故世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故作是念。色不知色。受想行识不知识。过去法不知过去法。未来法不知未来法。现在法不知现在法。

佛言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故不作是念。我施与彼人。我持戒如是持戒。我修忍如是修忍。我精进如是精进。我入禅如是入禅。我修智慧如是修智慧。我得福德如是得福德。我当入菩萨法位中。我当净佛国土成就众生。我当得一切种智。须菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故无诸忆想分别。内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空诸法空自相空故。须菩提。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故无所碍。

尔时释提桓因问须菩提。云何是求菩萨道善男子碍法。

须菩提报释提桓因言。憍尸迦。有求菩萨道善男子善女人取心相。所谓取檀那波罗蜜相。取尸罗波罗蜜相。取羼提波罗蜜相。取毗梨耶波罗蜜相。取禅那波罗蜜相。取般若波罗蜜相。取内空相。取外空相。取内外空相。乃至无法有法空相。取四念处相。乃至八圣道分相。取佛十力相。乃至十八不共法相。取诸佛相。取于诸佛种善根相。是一切福德和合取相。回向阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦。是名求菩萨道善男子善女人碍法。用是法故。不能无碍行般若波罗蜜。何以故。憍尸迦。是色相不可回向。受想行识相不可回向。乃至一切种智相不可回向。

复次憍尸迦。若菩萨摩訶萨示教利喜他人阿耨多罗三藐三菩提。应示教利喜一切诸法实相。若求菩萨道善男子善女人。行檀那波罗蜜时。不应作是分别言。我施与我持戒我忍辱我精进我入禅定我修智慧。我行内空外空内外空。乃至我行无法有法空。我修四念处。乃至我行阿耨多罗三藐三菩提。善男子善女人应如是示教利喜他人阿耨多罗三藐三菩提。若如是示教利喜阿耨多罗三藐三菩提。自无错谬。亦如佛所说法示教利喜。令是善男子善女人远离一切碍法。

尔时佛赞须菩提。善哉善哉。如汝为诸菩萨说诸碍法。须菩提。汝今更听我说微细碍相。须菩提。汝一心好听。

佛告须菩提。有善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心。取相念诸佛。须菩提。所可有相皆是碍相。又于诸佛从初发意乃至法住。于其中间所有善根取相忆念。取相忆念已回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。所可有相皆是碍相。又于诸佛及弟子所有善根及余众生善根。取相回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。所可有相皆是碍相。何以故。不应取相忆念诸佛。亦不应取相忆念诸佛善根。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深。

佛言。一切法常离故。

须菩提言。世尊。我当礼般若波罗蜜。

佛告须菩提。是般若波罗蜜无起无作故。无有能得者。

须菩提言。世尊。一切诸法亦不可知不可得。

佛言。一切法一性非二性。须菩提。是一法性是亦无性。是无性即是性。是性不起不灭。如是须菩提。菩萨摩訶萨若知诸法一性。所谓无性无起无作。则远离一切碍相。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜难知难解。

佛言。如所言。是般若波罗蜜不见者无闻者无知者无识者无得者。

世尊。是般若波罗蜜不可思议。

佛言。如所言。是般若波罗蜜不从心生。不从色受想行识生。乃至不从十八不共法生。

摩訶般若波罗蜜经无作品第四十三（丹面各千佛品）

须菩提白佛言。是般若波罗蜜无所作。

佛言。作者不可得故色不可得。乃至一切法不可得故。

世尊。若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。应云何行。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜。不行色是行般若波罗蜜。不行受想行识。是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智。是行般若波罗蜜。不行色常无常。是行般若波罗蜜。乃至一切种智不行常无常。是行般若波罗蜜。不行色若苦若乐。是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智若苦若乐。是行般若波罗蜜。不行色是我非我。是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智是我非我。是行般若波罗蜜。不行色净不净。是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智净不净。是行般若波罗蜜。何以故。是色无所有性。云何有常无常苦乐我无我净不净。受想行识亦无所有性。云何有常无常乃至净不净。乃至一切种智无所有性。云何有常无常乃至净不净。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不行色不具足。是行般若波罗蜜。不行受想行识不具足。是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智不具足。是行般若波罗蜜。何以故。色不具足者是不名色。如是亦不行为行般若波罗蜜。受想行识不具足者。是不名识。如是亦不行为行般若波罗蜜。乃至不行一切种智不具足者。是不名一切种智。如是亦不行为行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。未曾有也世尊。善说求菩萨道善男子善女人碍不碍相。

佛言。如是如是。须菩提。佛善说求菩萨道。善男子善女人碍不碍相。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不行色不碍是行般若波罗蜜。不行受想行识不碍是行般若波罗蜜。不行眼不碍是行般若波罗蜜。不行耳鼻舌身不碍是行般若波罗蜜。不行意不碍是行般若波罗蜜。不行檀那波罗蜜不碍是行般若波罗蜜。不行尸罗波罗蜜不碍是行般若波罗蜜。不行羼提波罗蜜不碍是行般若波罗蜜。不行毗梨耶波罗蜜不碍是行般若波罗蜜。不行禅那波罗蜜不碍是行般若波罗蜜。不行般若波罗蜜不碍是行般若波罗蜜。乃至不行一切种智不碍是行般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜时。知色是不碍。知受想行识是不碍。乃至知一切种智是不碍。知须陀洹果不碍。知斯陀含果不碍。知阿那含果不碍。知阿罗汉果不碍。知辟支佛道不碍。知阿耨多罗三藐三菩提道不碍。

尔时慧命须菩提白佛言。未曾有也世尊。是甚深法若说亦不增不减。若不说亦不增不减。

佛语须菩提。如是如是。是甚深法若说亦不增不减。若不说亦不增不减。譬如佛尽形寿若赞若毁虚空。赞时亦不增不减。毁时亦不增不减。须菩提。如幻人。若赞时不增不减。毁时亦不增不减。赞时不喜毁时不忧。须菩提。诸法法相亦如是。若说亦如本不异。若不说亦如本不异。须菩提白佛言世尊。诸菩萨摩訶萨所为甚难。修行是般若波罗蜜时。不忧不喜而能习般若波罗蜜。于阿耨多罗三藐三菩提亦不转还。何以故。世尊。修般若波罗蜜如修虚空。如虚空中无般若波罗蜜。无禅那无毗梨耶无羼提无尸罗无檀那波罗蜜。如虚空中无色无受想行识。亦无内空外空内外空乃至无法有法空。无四念处乃至无八圣道分。无佛十力乃至无十八不共法。无须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。无辟支佛道无阿耨多罗三藐三菩提。修般若波罗蜜亦如是。世尊。应礼是诸菩萨摩訶萨能大誓庄严。世尊。是人为众生大誓庄严勤精进如为虚空大誓庄严勤精进。世尊。是人欲度众生如欲度虚空。世尊。是诸菩萨摩訶萨大誓庄严。如为虚空等众生大誓庄严。世尊。是人大誓庄严。欲度众生为如举虚空。世尊。诸菩萨摩訶萨得大精进力。欲度众生故发阿耨多罗三藐三菩提心。世尊。诸菩萨摩訶萨大誓庄严。欲度众生故发阿耨多罗三藐三菩提心。世尊。诸菩萨摩訶萨大勇猛为度如虚空等众生故。发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。世尊。若三千大千世界满中诸佛。譬如竹苇甘蔗稻麻丛林诸佛。若一劫若减一劫常说法。一一佛度无量无边阿僧祇众生令入涅槃。世尊。是众生性亦不减亦不增。何以故。众生无所有故。众生离故。乃至十方世界中。诸佛所度众生亦如是。世尊。以是因缘故我如是说。是人欲度众生故发阿耨多罗三藐三菩提心。为欲度虚空。

是时有一比丘。作是言。我礼般若波罗蜜。般若波罗蜜中虽无法生无法灭。而有戒众定众慧众解脱众解脱知见众。而有诸须陀洹诸斯陀含诸阿那含诸阿罗汉诸辟支佛有诸佛。而有佛宝法宝比丘僧宝而有转法轮。

尔时释提桓因语须菩提。若菩萨摩訶萨习般若波罗蜜。为习何法。

须菩提语释提桓因言。憍尸迦。是菩萨摩訶萨习般若波罗蜜。为习空法。

释提桓因白佛言。世尊若善男子善女人受持是般若波罗蜜。亲近读诵说正忆念。我当作何等护。

尔时须菩提语释提桓因言。憍尸迦。汝颇见是法可守护者不。

释提桓因言。不也须菩提。我不见是法可守护者。

须菩提言。憍尸迦。若善男子善女人。如般若波罗蜜中所说行即是守护。所谓常不远离如所说般若波罗蜜行。是善男子善女人。若人若非人不得其便。当知是善男子善女人。不远离般若波罗蜜。憍尸迦。若人欲护行般若波罗蜜菩萨。为欲护虚空。憍尸迦。于汝意云何。汝能护梦焰影响幻化不。

释提桓因言。不能护。若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨。亦如是但自疲苦。憍尸迦。于汝意云何。能护佛所化不。

释提桓因言。不能护。若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨亦如是。

憍尸迦。于汝意云何。能护法性实际如不可思议性不。

释提桓因言。不能护。若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨亦如是。

尔时释提桓因问须菩提。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。知见诸法如梦如焰如影如响如幻如化。诸菩萨摩訶萨如所知见故。不念梦不念是梦。不念用梦不念我梦。焰影响幻化亦如是。

须菩提言。憍尸迦。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不念色不念是色。不念用色不念我色。是菩萨摩訶萨亦能不念梦不念是梦。不念用梦不念我梦。乃至化亦不念化不念是化。不念用化不念我化。受想行识亦如是。乃至一切智。不念一切智不念是一切智。不念用一切智不念我一切智。是菩萨摩訶萨亦能不念梦不念是梦。不念用梦不念我梦。乃至化亦如是。如是憍尸迦。菩萨摩訶萨知诸法如梦如焰如影如响如幻如化。

尔时佛神力故。三千大千世界中诸四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵身天梵辅天梵众天大梵天。少光天乃至净居天。是一切诸天以天梅檀华遥散佛上。来诣佛所头面礼佛足却住一面。

尔时四天王天。释提桓因及三十三天。梵天王乃至诸净居天。佛神力故见东方千佛说法。亦是相如是名字说是般若波罗蜜品。诸比丘皆字须菩提。问难般若波罗蜜品者。皆字释提桓因。南西北方四维上下亦如是各千佛现。

尔时佛告须菩提。弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。亦当于是处说般若波罗蜜。贤劫中诸菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。亦当于是处说般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。用何相何因何义说是般若波罗蜜义。

佛告须菩提。弥勒菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。色非常非无常。当如是说法。色非苦非乐。色非我非无我。色非净非不净。当如是说法。色非缚非解。当如是说法。受想行识非常非无常。乃至非缚非解。当如是说法。色非过去色非未来色非现在。当如是说法。受想行识亦如是。色毕竟净。当如是说法。受想行识毕竟净。当如是说法。乃至一切智毕竟净。当如是说法。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜清净。

佛言。色清净故般若波罗蜜清净。受想行识清净故般若波罗蜜清净。

世尊。云何色清净故般若波罗蜜清净。云何受想行识清净故般若波罗蜜清净。

佛言。若色不生不灭不垢不净。是名色清净。受想行识不生不灭不垢不净。是名受想行识清净。

复次须菩提。虚空清净故般若波罗蜜清净。

世尊。云何虚空清净故般若波罗蜜清净。

佛言。虚空不生不灭故清净。般若波罗蜜亦如是复次须菩提。色不污故般若波罗蜜清净受想行

识不污故般若波罗蜜清净。

世尊。云何色不污故般若波罗蜜清净。受想行识不污故般若波罗蜜清净。

佛言。如虚空不可污故虚空清净。

世尊。云何如虚空不可污故虚空清净。

佛言。虚空不可取故虚空清净。虚空清净故般若波罗蜜清净。复次须菩提。虚空可说故般若波罗蜜清净。

世尊。云何虚空可说故般若波罗蜜清净。

佛言。因虚空中二声出故。般若波罗蜜亦如虚空可说故清净。须菩提。虚空不可说故般若波罗蜜清净。

世尊。云何虚空不可说故般若波罗蜜清净。

佛言。如虚空无可说故般若波罗蜜清净。复次如虚空不可得故般若波罗蜜清净。

世尊。云何如虚空不可得故般若波罗蜜清净。

佛言。如虚空无所得相。般若波罗蜜亦如虚空无所得故清净。复次须菩提。一切法不生不灭不垢不净故般若波罗蜜清净。

世尊。云何一切法不生不灭不垢不净故般若波罗蜜清净。

佛言。一切法毕竟清净故般若波罗蜜清净。

须菩提白佛言世尊。若善男子善女人受持是般若波罗蜜亲近正忆念者终不病眼。耳鼻舌身亦终不病。身无形残亦不衰老终不横死。无数百千万诸天。四天王天乃至净居诸天。皆悉随从听受。六斋日。月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日。诸天众会。善男子善女人为法师者。在所说般若波罗蜜处皆悉来集。是善男子善女人在大众中说是般若波罗蜜。得无量无边阿僧祇不可思议不可称量福德。

佛告须菩提。如是如是。是善男子善女人。若六斋日。月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日。在诸天众前说是般若波罗蜜义。是善男子善女人得无量无边阿僧祇不可思议不可称量福德。何以故。须菩提。般若波罗蜜是大珍宝。何等是大珍宝。是般若波罗蜜能拔地狱畜生饿鬼及人中贫穷。能与刹利大姓婆罗门大姓居士大家。能与四天王天处乃至非有想非无想处。能与须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是般若波罗蜜中广说十善道四禅四无量心四无色定四念处。乃至八圣道分檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。广说内空乃至无法有法空。广说佛十力乃至一切智。从是中学出生刹利大姓婆罗门大姓居士大家。出生四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。梵身天梵辅天梵众天大梵天。光天少光天无量光天光音天净天少净天无量净天遍净天。阿那婆迦天得福天广果天无想天。阿浮诃那天不热天快见天妙见天阿迦尼吒天。虚空无边处天。识无边处天。无所有处天。非有

想非无想处天。是法中学得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。得辟支佛道得阿耨多罗三藐三菩提。以是故。须菩提。般若波罗蜜名为大珍宝。珍宝波罗蜜中无有法可得。若生若灭若垢若净若取若舍。珍宝波罗蜜亦无有法若善若不善。若世间若出世间。若有漏若无漏。若有为若无为。以是故。须菩提是名无所得珍宝波罗蜜。须菩提。是珍宝波罗蜜无有法能染污。何以故。所用染法不可得故。须菩提。以是故。名不染珍宝波罗蜜须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。亦如是不知。亦如是不分别。亦如是不可得。亦如是不戏论。是为能修行般若波罗蜜。亦能礼觐诸佛从一佛国至一佛国。供养恭敬尊重赞叹诸佛。游诸佛刹成就众生净佛国土。须菩提。是般若波罗蜜于诸法无有力无非力。亦无受亦无与。不生不灭不垢不净不增不减。是般若波罗蜜亦非过去非未来非现在。不舍欲界不住欲界。不舍色界不住色界。不舍无色界不住无色界。是般若波罗蜜。不与檀那波罗蜜亦不舍。不与尸波罗蜜亦不舍。不与羸提波罗蜜亦不舍。不与毗梨耶波罗蜜亦不舍。不与禅那波罗蜜亦不舍。不与般若波罗蜜亦不舍。不与内空亦不舍。乃至不与无法有法空亦不舍。不与四念处亦不舍。乃至不与八圣道分亦不舍。不与佛十力亦不舍。乃至不与十八不共法亦不舍。不与须陀洹果亦不舍。乃至不与阿罗汉果亦不舍。不与辟支佛道亦不舍。乃至不与一切智亦不舍。是般若波罗蜜不与阿罗汉法不舍凡人法。不与辟支佛法不舍阿罗汉法。不与佛法不舍辟支佛法。是般若波罗蜜亦不与无为法不舍有为法。何以故。若有诸佛若无诸佛。是诸法相常住不异。法相法住法位常住不谬不失故。

尔时诸天子。虚空中立发大音声踊跃欢喜。以沓钵罗华波头摩华拘物头华分陀利华而散佛上。作如是言。我等于阎浮提见第二法轮转。是中无量百千天子得无生法忍。

佛告须菩提。是法轮转非第一转非第二转。是般若波罗蜜不为转不为还故。出无法有法空故。

须菩提白佛言。世尊。云何无法有法空故。般若波罗蜜不为转不为还故出。

佛言。般若波罗蜜。般若波罗蜜相空。乃至檀那波罗蜜。檀那波罗蜜相空。内空内空相空。乃至无法有法空。无法有法空相空。四念处四念处相空。乃至八圣道分八圣道分相空。佛十力佛十力相空。乃至十八不共法十八不共法相空。须陀洹果须陀洹果相空。斯陀含果斯陀含果相空。阿那含果阿那含果相空。阿罗汉果阿罗汉果相空。辟支佛道辟支佛道相空。一切种智一切种智相空。

须菩提白佛言。世尊。诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜。是摩訶波罗蜜。何以故。虽一切法自性空。而诸菩萨摩訶萨因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。亦无法可得转法轮。亦无法可转。亦无法可还。是摩訶波罗蜜中亦无法可见。何以故。是法不可得。若转若还一切法毕竟不生故。何以故。是空相不能转不能还。无相相不能转不能还。无作相不能转不能还。若能如是说般若波罗蜜。教照开示分别显现解释浅易。有能如是教者。是名清净说般若波罗蜜。亦无说者亦无受者亦无证者。若无说无受无证亦无灭者。是说法中亦无毕定福田。

摩訶般若波罗蜜经遍叹品第四十四（丹百波罗蜜品）

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。无边波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。如虚空无边故。

世尊。等波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸法等故。

世尊。离波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。毕竟空故。

世尊。不坏波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不可得故。

世尊。无彼岸波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无名无身故。

世尊。空种波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。入出息不可得故。

世尊。不可说波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。觉观不可得故。

世尊。无名波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。受想行识不可得故。

世尊。不去波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不来故。

世尊。无移波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不可伏故。

世尊。尽波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法毕竟尽故。

世尊。不生波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不灭故。

世尊。不灭波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不生故。

世尊。无作波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。作者不可得故。

世尊。无知波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。知者不可得故。

世尊。不到波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。生死不可得故。

世尊。不失波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不失故。

世尊。梦波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。乃至梦中所见不可得故。

世尊。响波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。闻声者不可得故。

世尊。影波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。镜面不可得故。

世尊。焰波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。水流不可得故。

世尊。幻波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。术事不可得故。

世尊。不垢波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸烦恼不可得故。

世尊。无净波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。烦恼虚诳故。

世尊。不污波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。处不可得故。

世尊。不戏论波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切戏论破故。

世尊。不念波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切念破故。

世尊。不动波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。法性常住故。

世尊。无染波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。知一切法无妄解故。

世尊。不起波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法无分别故。

世尊。寂灭波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法相不可得故。

世尊。无欲波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。欲不可得故。

世尊。无嗔波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。嗔恚不实故。

世尊。无痴波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无明黑闇灭故。

世尊。无烦恼波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。分别忆想虚妄故。

世尊。无众生波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。众生无所有故。

世尊。无断波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸法不起故。

世尊。无二边波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。离二边故。

世尊。不坏波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不相离故。

世尊。不取波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。过声闻辟支佛地故。

世尊。不分别波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸妄想不可得故。

世尊。无量波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸法量不可得故。

世尊。虚空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法无所有故。

世尊。无常波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法破坏故。

世尊。苦波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法苦恼相故。

世尊。无我波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不著故。

世尊。空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不可得故。

世尊。无相波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不生故。

世尊。内空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。内法不可得故。

世尊。外空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。外法不可得故。

世尊。内外空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。内外法不可得故。

世尊。空空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。空空法不可得故。

世尊。大空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不可得故。

世尊。第一义空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。涅槃不可得故。

世尊。有为空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。有为法不可得故。

世尊。无为空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无为法不可得故。

世尊。毕竟空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸法毕竟不可得故。

世尊。无始空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸法无始不可得故。

世尊。散空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。散法不可得故。

世尊。性空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。有为无为性不可得故。

世尊。诸法空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不可得故。

世尊。无所得空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无所有故。

世尊。自相空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。诸法自相离故。

世尊。无法空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无法不可得故。

世尊。有法空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。有法不可得故。

世尊。无法有法空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无法有法相不可得故。

世尊。念处波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。身受心法不可得故。

世尊。正勤波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。善不善法不可得故。

世尊。如意足波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。四如意足不可得故。

世尊。根波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。五根不可得故。

世尊。力波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。五力不可得故。

世尊。觉波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。七觉分不可得故。

世尊。道波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。八圣道分不可得故。

世尊。无作波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。无作不可得故。

世尊。空波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。空相不可得故。

世尊。无相波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。寂灭相不可得故。

世尊。背舍波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。八背舍不可得故。

世尊。定波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。九次第定不可得故。

世尊。檀那波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。悭贪不可得故。

世尊。尸罗波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。破戒不可得故。

世尊。羸提波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。忍不忍不可得故。

世尊。毗梨耶波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。懈怠精进不可得故。

世尊。禅那波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。定乱不可得故。

世尊。般若波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。痴慧不可得故。

世尊。十力波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法不可伏故。

世尊。四无所畏波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。道种智不没故。

世尊。无碍智波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法无障无碍故。

世尊。佛法波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。过一切法故。

世尊。如实说者波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切语如实故。

世尊。自然波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。一切法中自在故。

世尊。佛波罗蜜是般若波罗蜜。

佛言。知一切法一切种智故。

摩诃般若波罗蜜经卷第十二

摩诃般若经卷第十三

摩诃般若波罗蜜经卷第十三

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

闻持品第四十五（丹本耳品）

尔时释提桓因作是念。若善男子善女人得闻般若波罗蜜经耳者。是人于前世佛作功德。与善知识相随。何况受持亲近读诵正忆念如说行。当知是善男子善女人多亲近诸佛。能得听受亲近读诵。乃至正忆念如说修行能问能答当知是善男子善女人入于前世多供养亲近诸佛故。闻是深般若波罗蜜不惊不怖不畏。当知是人亦于无量亿劫。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。

尔时舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人闻是深般若波罗蜜不惊不怖不畏。闻已受持亲近如说习行。当知是善男子善女人如阿惟越致菩萨摩訶萨。何以故。世尊。是般若波罗蜜甚深。若先世不久行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。终不能信解深般若波罗蜜。世尊。若有善男子善女人皆毁深般若波罗蜜者。当知是人前世亦皆毁深般若波罗蜜。何以故。是善男子善女人闻说深般若波罗蜜时。无有信乐心不清净。是善男子善女人先世不难不问诸佛及弟子。云何应行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。云何应修内空。乃至云何应修无法有法空。云何应修四念处。乃至云何应修八圣道分。云何应修佛十力。乃至云何应修十八不共法。

释提桓因语舍利弗。是深般若波罗蜜若有善男子善女人。不久行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜不行内空外空乃至无法有法空。不行四禅四无量心四无色定。不行四念处乃至八圣道分。不行佛十力乃至十八不共法。如是人不信解是般若波罗蜜有何可怪。大德舍利弗。我礼般若波罗蜜。礼般若波罗蜜是礼一切智。

佛告释提桓因言。如是如是。憍尸迦。礼般若波罗蜜是礼一切智。何以故。憍尸迦。诸佛一切智皆从般若波罗蜜生。一切智即是般若波罗蜜。以是故。憍尸迦。善男子善女人欲住一切智。当住般若波罗蜜。善男子善女人欲生道种智。当习行般若波罗蜜。欲断一切诸结及习。当习行般若波罗蜜。善男子善女人欲转法轮。当习行般若波罗蜜。善男子善女人欲得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果当习行般若波罗蜜。欲得辟支佛道。当习行般若波罗蜜。欲教众生令得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。当习行般若波罗蜜。若善男子善女人欲教众生令得阿耨多罗三藐三菩提。若欲总摄比丘僧。当习行般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。世尊。菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜时。云何名住般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。云何住内空外空乃至无法有法空。云何住四禅四无量心四无色定五神通。云何住四念处乃至八圣道分。云何住佛十力乃至十八不共法。世尊。菩萨摩訶萨云何习行般若波罗蜜乃至檀那波罗蜜内空乃至十八不共法。

佛语释提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝能乐问是事皆是佛神力。憍尸迦。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。若不住色中为习行般若波罗蜜。若不住受想行识中为习行般若波罗蜜。眼耳鼻舌身

意。色声香味触法。眼界乃至意识界亦如是。憍尸迦。若菩萨摩訶萨不住般若波罗蜜中。为习般若波罗蜜。不住禅那波罗蜜中为习禅那波罗蜜。不住毗梨耶波罗蜜中为习毗梨耶波罗蜜。不住羸提波罗蜜中为习羸提波罗蜜。不住尸罗波罗蜜中为习尸罗波罗蜜。不住檀那波罗蜜中为习檀那波罗蜜。如是憍尸迦。是名菩萨摩訶萨不住般若波罗蜜中。为习般若波罗蜜。憍尸迦。不住内空中为习内空。乃至不住无法有法空中为习无法有法空。不住四禅中为习四禅。不住四无量心中为习四无量心。不住四无色定中为习四无色定。不住五神通中为习五神通。不住四念处中为习四念处。乃至不住八圣道分中为习八圣道分。不住佛十力中为习佛十力。乃至不住十八不共法中为习十八不共法。何以故。憍尸迦。是菩萨不得色可住可习处。乃至十八不共法。不得十八不共法可住可习处。

复次憍尸迦。菩萨摩訶萨不习色。若不习色是名习色。受想行识乃至十八不共法亦如是。何以故。是菩萨摩訶萨色前际不可得中际不可得后际不可得。乃至十八不共法亦如是。

舍利弗白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深。

佛言。色如甚深故。般若波罗蜜甚深。受想行识如甚深故。般若波罗蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。

舍利弗言。世尊。是般若波罗蜜难可测量。

佛言。色难可测量故。般若波罗蜜难可测量。受想行识乃至十八不共法难可测量故。般若波罗蜜难可测量。世尊。是般若波罗蜜无量。

佛言。色无量故般若波罗蜜无量。受想行识乃至十八不共法无量故般若波罗蜜无量。

佛告舍利弗。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不行色甚深。为行般若波罗蜜。不行受想行识乃至不行十八不共法甚深。为行般若波罗蜜。何以故。色甚深相为非色。受想行识乃至十八不共法甚深相。为非十八不共法。如是不行为行般若波罗蜜。舍利弗。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不行色难测量。为行般若波罗蜜不行受想行识乃至不行十八不共法难测量为行般若波罗蜜。何以故。色难测量相为非色。受想行识乃至十八不共法难测量相。为非十八不共法。舍利弗。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不行色无量为行般若波罗蜜。不行受想行识乃至不行十八不共法无量为行般若波罗蜜。何以故。色是无量相为非色。受想行识乃至十八不共法无量相为非十八不共法。

舍利弗白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深甚深相。难见难解不可思量。不应在新发意菩萨前说。何以故。新发意菩萨闻是甚深般若波罗蜜。或当惊怖心生疑悔不信不行。是甚深般若波罗蜜。当在阿惟越致菩萨摩訶萨前说。是菩萨闻是甚深般若波罗蜜。不惊不怖心不疑悔则能信行。

释提桓因问舍利弗。若在新发意菩萨摩訶萨前。说是深般若波罗蜜有何等过。

舍利弗报释提桓因言。憍尸迦。若在新发意菩萨前说是深般若波罗蜜。或当惊怖皆毁不信。是新发意菩萨或有是处。若新发意菩萨闻是深般若波罗蜜。毁皆不信种三恶道业。是业因缘故。久久难得阿耨多罗三藐三菩提。

释提桓因问舍利弗。颇有未受记菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜不惊不怖者不。

舍利弗言。如是憍尸迦。若有菩萨摩訶萨。闻是深般若波罗蜜不惊不怖。当知是菩萨得受阿耨

多罗三藐三菩提记不久不过一佛两佛。

佛告舍利弗。如是如是。是菩萨摩訶萨久发意行六波罗蜜多供养诸佛。闻是深般若波罗蜜不惊不怖不畏。闻即受持如般若波罗蜜中所说行。

尔时舍利弗白佛言。世尊。我欲说譬喻。如求菩萨道善男子善女人。梦中修行般若波罗蜜入禅定勤精进。具足忍辱守护于戒行布施。修行内空外空乃至坐于道场。当知是善男子善女人近阿耨多罗三藐三菩提。何况菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。觉时修行般若波罗蜜入禅定勤精进。具足忍辱守护于戒行布施。而不疾成阿耨多罗三藐三菩提坐于道场。世尊。善男子善女人善根成就。得闻般若波罗蜜受持乃至如说修行。当知是菩萨摩訶萨久发意种善根。多供养诸佛与善知识相随。是人能受持般若波罗蜜乃至正忆念。当知是人近受阿耨多罗三藐三菩提记。当知是善男子善女人如阿惟越致菩萨摩訶萨。于阿耨多罗三藐三菩提不动转。能得深般若波罗蜜。得已能受持读诵乃至正忆念。世尊。譬如人欲过百由旬若二百三百四百由旬旷野险道。先见诸相若放牧者若疆界若园林。如是等诸相故知近城邑聚落。是人见是相已作是念。如我所见相当知城邑聚落不远。心得安隐不畏贼难恶虫饥渴。世尊。菩萨摩訶萨亦如是。若得是深般若波罗蜜受持读诵乃至正忆念。当知近受得阿耨多罗三藐三菩提记不久。当知是菩萨摩訶萨。不应畏堕声闻辟支佛地。是诸先相。所谓甚深般若波罗蜜得闻得见得受持。乃至正忆念故。

佛告舍利弗。如是如是。汝更乐说者便说。

世尊。譬如人欲见大海发心往趣。不见树相不见山相。是人虽未见大海知大海不远。何以故。大海处平无树相无山相故。如是世尊。菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜。受持乃至正忆念时。虽未佛前受劫数之记若百劫千劫百千万亿劫。是菩萨自知近受阿耨多罗三藐三菩提记不久何以故。我得闻是深般若波罗蜜。受持读诵。乃至正忆念故。世尊。譬如初春诸树故叶已堕。当知此树新叶华果出在不久。何以故。见是诸树先相故。知今不久华叶果出。是时阎浮提人见树先相皆悉欢喜。世尊。菩萨摩訶萨得闻是深般若波罗蜜。受持读诵乃至正忆念如说行。当知是菩萨善根成就多供养诸佛。是菩萨应作是念。先世善根所追趣阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘故得见得闻是深般若波罗蜜。受持读诵乃至正忆念如说行。是中诸天子。曾见佛者欢喜踊跃。作是念言。先诸菩萨摩訶萨亦有如是受记先相。今是菩萨摩訶萨受阿耨多罗三藐三菩提记亦不久。世尊。譬如母人怀妊。身体苦重行步不便。坐起不安眠食转少。不喜语言厌本所习。受苦痛故有异母人见其先相。当知产生不久。菩萨摩訶萨亦如是。种善根多供养诸佛久行六波罗蜜。与善知识相随善根成就。得闻深般若波罗蜜受持读诵乃至正忆念如说行。诸人亦知是菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提记不久。

佛告舍利弗言。善哉善哉。汝所乐说皆是佛力。

尔时须菩提白佛言。希有世尊。诸多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。善付诸菩萨摩訶萨事。

佛告须菩提。诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心安隐多众生。令无量众生得乐。怜愍饶益诸天入故。是诸菩萨行菩萨道时。以四事摄无量百千众生。所谓布施爱语利益同事。亦以十善道成就众生。自行初禅亦教他人令行初禅。乃至自行非有想非无想处。亦教他人令行乃至非有想非无想处。自行檀那波罗蜜亦教他人令行檀那波罗蜜。自行尸罗波罗蜜亦教他人令行尸罗波罗蜜。自行羼提波罗蜜亦教他人令行羼提波罗蜜。自行毗梨耶波罗蜜亦教他人令行毗梨耶波罗蜜。自行禅那波罗蜜亦教他人令行禅那波罗蜜。自行般若波罗蜜亦教他人令行般若波罗蜜。是菩萨得般若波罗蜜。以

方便力教众生。令得须陀洹果。自于内不证。教众生令得斯陀含果阿那含果阿罗汉果。自于内不证。教众生令得辟支佛道。自于内不证。自行六波罗蜜亦教无量百千万诸菩萨令行六波罗蜜。自住阿惟越致地亦教他人住阿惟越致地。自净佛国土亦教他人净佛国土。自成就众生亦教他人成就众生。自得菩萨神通亦教他人令得菩萨神通。自净陀罗尼门亦教他人净陀罗尼门。自具足乐说辩才亦教他人具足乐说辩才。自受色成就亦教他人受色成就。自成就三十二相亦教他人成就三十二相。自成就童真地亦教他人成就童真地。自成就佛十力亦教他人令成就佛十力。自行四无所畏亦教他人行四无所畏。自行十八不共法亦教他人令行十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行大慈大悲。自得一切种智亦教他人令得一切种智。自离一切结使及习亦教他人令离一切结使及习。自转法轮亦教他人转法轮。

须菩提白佛言。希有世尊。诸菩萨摩訶萨大功德成就。所谓为一切众生行般若波罗蜜。欲得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。云何诸菩萨摩訶萨具足修行般若波罗蜜。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见色增相亦不见减相。不见受想行识增相亦不见减相。乃至一切种智不见增相亦不见减相。菩萨摩訶萨是时具足般若波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见是法是非法不见是过去法是未来现在法。不见是善法不善法有记法无记法。不见是有为法无为法不见欲界色界无色界。不见檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。乃至不见一切种智。如是菩萨摩訶萨具足修行般若波罗蜜。何以故。诸法无相故。诸法空欺诳无坚固。无觉者无寿命者。

须菩提言。世尊。世尊所说不可思议。

佛告须菩提。色不可思议故所说不可思议。受想行识不可思议故所说不可思议。六波罗蜜不可思议故所说不可思议。乃至一切种智不可思议故所说不可思议。须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。知色是不可思议。受想行识是不可思议。乃至知一切种智是不可思议。是菩萨则不能具足般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。是深般若波罗蜜谁当信解者。

佛言。若有菩萨摩訶萨久行六波罗蜜。种善根多亲近供养诸佛与善知识相随。是菩萨能信解深般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨久行六波罗蜜。种善根多亲近供养诸佛。与善知识相随。

佛言。若菩萨摩訶萨不分别色。不分别色相。不分别色性。不分别受想行识。不分别识相。不分别识性。眼耳鼻舌身意。色声香味触法。眼界乃至意识界亦如是。不分别欲界色界无色界。不分别三界相性。不分别檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分佛十力乃至十八不共法。不分别檀乃至十八不共法相。不分别十八不共法性。不分别道种智。不分别道种智相性。不分别一切种智。不分别一切种智相。不分别一切种智性。何以故。须菩提。色不可思议受想行识不可思议。乃至一切种智不可思议。如是须菩提。是名菩萨摩訶萨久行六波罗蜜。种善根多亲近供养诸佛。与善知识相随。

须菩提白佛言。世尊。色甚深故般若波罗蜜甚深。受想行识甚深乃至一切种智甚深故般若波罗蜜甚深。世尊。是般若波罗蜜珍宝聚。有须陀洹果宝故。有斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提宝故。有四禅四无量心四无色定五神通四念处乃至八圣道分。佛十力四无所畏四无碍智。大慈大悲十八不共法。一切智一切种智宝故。世尊。是般若波罗蜜清净聚。色清净故般若波罗蜜清净聚。受想行识清净乃至一切种智清净故般若波罗蜜清净聚。

须菩提言。世尊。甚可怪说是般若波罗蜜时多有留难。

佛言。如是如是。须菩提。是甚深般若波罗蜜多有留佛。以是事故。善男子善女人若欲书是般若波罗蜜时应当疾书。若读诵思惟说正忆念修行时亦应疾修行。何以故。是甚深般若波罗蜜。若书读诵思惟说正忆念修行时。不欲令诸难起故。善男子善女人。若能一月书成当应勤书。若二月三月四月五月六月七月若一岁书成亦当勤书。读诵思惟说正忆念修行。若一月得成就乃至一岁得成就。应当勤成就。何以故。须菩提。是珍宝中多有难起故。

须菩提言。世尊。是甚深般若波罗蜜中。恶魔喜作留难故。不得令书。不得令读诵思惟说正忆念修行。

佛告须菩提。恶魔虽欲留难是深般若波罗蜜令不得书读诵思惟说正忆念修行。亦不能破坏是菩萨摩訶萨书般若波罗蜜乃至修行。

尔时舍利弗白佛言。世尊。谁力故令恶魔不能留难菩萨摩訶萨书深般若波罗蜜乃至修行。

佛言。是佛力故。恶魔不能留难菩萨摩訶萨书深般若波罗蜜乃至修行。舍利弗。亦是十方国土现在诸佛力故。是诸佛拥护念是菩萨故。令魔不能留难菩萨摩訶萨令不书成就般若波罗蜜乃至修行。何以故。十方国土中。现在无量无边阿僧祇诸佛。拥护念是菩萨书深般若波罗蜜乃至修行法应尔亦无能作留难。舍利弗。善男子善女人应当作是念。我书是深般若波罗蜜。乃至修行。皆是十方诸佛力。

舍利弗言。世尊。若有善男子善女人书是深般若波罗蜜乃至修行。皆是佛力故。当知是人诸佛所护。

佛言。如是如是。舍利弗。当知若有善男子善女人。书是深般若波罗蜜乃至修行。皆是佛力故。当知亦是诸佛所护。

舍利弗言。世尊。十方现在无量无边阿僧祇诸佛。皆识皆以佛眼见是善男子善女人书深般若波罗蜜时乃至修行时。

佛言。如是如是。舍利弗。十方现在无量无边阿僧祇诸佛。皆识皆以佛眼见是善男子善女人书深般若波罗蜜时乃至修行时。舍利弗。是中求菩萨道善男子善女人。若书是深般若波罗蜜。受持读诵正忆念如说修行。当知是人近阿耨多罗三藐三菩提不久。舍利弗。善男子善女人书是深般若波罗蜜。受持读诵乃至正忆念。是人于深般若波罗蜜多信解相。亦供养恭敬尊重赞叹是深般若波罗蜜。华香瓔珞乃至幡盖供养。舍利弗。诸佛皆识皆以佛眼见是善男子善女人。是善男子善女人供养功德当得大利益大果报。舍利弗。是善男子善女人以是供养功德因缘故终不堕恶道中。乃至阿惟越致地终不远离诸佛。舍利弗。是善男子善女人是善根因缘故。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不远离六波罗

蜜。终不远离内空乃至无法有法空。终不远离四念处乃至八圣道分。终不远离佛十力乃至阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。是深般若波罗蜜佛般涅槃后当至南方国土是中比丘比丘尼优婆塞优婆夷。当书是深般若波罗蜜。当受持读诵思惟说正忆念修行。以是善根因缘故终不堕恶道中受天上人中乐增益六波罗蜜。供养恭敬尊重赞叹诸佛。渐以声闻辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波罗蜜从南方当转至西方。所在处是中比丘比丘尼优婆塞优婆夷。当书是深般若波罗蜜。当受持读诵思惟说正忆念修行。以是善根因缘故终不堕恶道中。受天上人中乐增益六波罗蜜。供养恭敬尊重赞叹诸佛。渐以声闻辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波罗蜜从西方当转至北方。所在处是中比丘比丘尼优婆塞优婆夷。当书是深般若波罗蜜。当受持读诵思惟说正忆念修行。以是善根因缘故终不堕恶道中。受天上人中乐增益六波罗蜜。供养恭敬尊重赞叹诸佛。渐以声闻辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波罗蜜是时北方当作佛事。何以故。舍利弗。我法盛时无灭相。舍利弗。我已念是善男子善女人。受是深般若波罗蜜乃至修行。是善男子善女人能书是般若波罗蜜。恭敬供养尊重赞叹华香乃至幡盖。舍利弗。是善男子善女人。以是善根因缘故终不堕恶道中。受天上人中乐增益六波罗蜜。供养恭敬尊重赞叹诸佛。渐以声闻辟支佛佛乘而得涅槃。何以故。舍利弗。我以佛眼见是人我亦称誉赞叹。十方国土中无量无边阿僧祇诸佛。亦以佛眼见是人亦称誉赞叹。

舍利弗白佛言。世尊。是深般若波罗蜜后时当在北方广行耶。

佛言。如是如是。舍利弗。是深般若波罗蜜后时在北方当广行。舍利弗。后时于北方是善男子善女人。若闻是深般若波罗蜜。若书受持读诵思惟说正忆念如说修行。当知是善男子善女人久发大乘心。多供养诸佛种善根。久与善知识相随。

舍利弗白佛言。世尊。后时北方当有几所善男子善女人求佛道。书深般若波罗蜜乃至如说修行。

佛告舍利弗。后时北方虽多有求佛道善男子善女人。少有闻是深般若波罗蜜不没不惊不怖不畏。何以故。是人多亲近供养诸佛多咨问诸佛。是人必能具足般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。具足四念处。乃至具足十八不共法。舍利弗。是善男子善女人善根纯熟故。能多利益众生为阿耨多罗三藐三菩提。何以故。我今为是善男子善女人说应萨婆若法。过去诸佛亦为是善男子善女人说应萨婆若法。以是因缘故。是人后生时续得阿耨多罗三藐三菩提心。亦为他人说阿耨多罗三藐三菩提法。是善男子善女人皆一心和合。魔若魔民不能沮坏阿耨多罗三藐三菩提心。何况恶行人毁谤行深般若波罗蜜者。能坏其阿耨多罗三藐三菩提心。舍利弗。是求菩萨道诸善男子善女人。闻是深般若波罗蜜得大法喜法乐。亦立多人于善根为阿耨多罗三藐三菩提。是善男子善女人于我前立誓愿。我行菩萨道时当度无数百千万亿众生。令发阿耨多罗三藐三菩提心示教利喜。乃至阿惟越致地受记。我知其心我亦随喜是善男子善女人亦于过去诸佛前立誓愿。我行菩萨道时当度无数百千万亿众生。令发阿耨多罗三藐三菩提心示教利喜。乃至阿惟越致地受记。诸过去佛亦知其心而随喜。舍利弗。是诸善男子善女人所为心大。所受色声香味触法亦大亦能大施。能大施已种大善根。种大善根已得大果报。为摄众生故受身。能于众生中舍内外所有物。以是善根因缘。发愿欲生他方国土现在诸佛说深般若波罗蜜处。于诸佛前闻是深般若波罗蜜已。亦于彼示教利喜百千万亿众生。令发阿耨多罗三藐三菩提心。

舍利弗白佛言。希有世尊。佛于过去未来现在法。无法不知。无法如相不知。众生之行无事不知。今佛悉知过去诸佛及菩萨声闻。亦知今现在十方诸佛国土菩萨及声闻。亦知未来诸佛及菩萨声

闻。世尊。未来世有善男子善女人勤求六波罗蜜。受持读诵乃至修行。有得有不得。

佛告舍利弗。若善男子善女人一心精进勤求。当得应六波罗蜜诸经。

舍利弗白佛言。善男子善女人如是勤行者。得是应六波罗蜜深经耶。

佛语舍利弗。是善男子善女人得是应六波罗蜜深经。何以故。善男子善女人为阿耨多罗三藐三菩提故。与众生说法示教利喜令住六波罗蜜。以是因缘故。是善男子善女人后身转生。易得应六波罗蜜深经。得已如六波罗蜜所说修行精勤不息。乃至净佛国土成就众生。得阿耨多罗三藐三菩提。

摩诃般若波罗蜜经魔事品第四十六

尔时慧命须菩提白佛言。世尊。是善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心。行六波罗蜜成就众生净佛国土。佛已赞叹说其功德。世尊。云何是善男子善女人求于佛道生诸留难。

佛告须菩提。乐说辩不即生。当知是菩萨魔事。

须菩提言。世尊。何因缘故。乐说辩不即生是菩萨魔事。

佛言。有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。难具足六波罗蜜。以是因缘故乐说辩不即生是菩萨魔事。复次须菩提。乐说辩卒起。当知亦是菩萨魔事。

世尊。何因缘故。乐说辩卒起复是魔事。

佛言。菩萨摩诃萨行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜著乐说法。以是因缘故乐脱辩卒起。当知是菩萨魔事。

复次须菩提。书是般若波罗蜜经时偃蹇傲慢。当知是菩萨魔事。

复次须菩提。书是经时戏笑乱心。当知是菩萨魔事。

复次须菩提。若书是经时轻笑不敬。当知是菩萨魔事。

复次须菩提。若书是经时心乱不定。当知是菩萨魔事。

复次须菩提。书是经时各各不和合。当知是为菩萨魔事。

复次须菩提。善男子善女人作是念。我不得是经中滋味便弃舍去。当知是为菩萨魔事。

复次须菩提。受持般若波罗蜜读诵说若正忆念时偃蹇傲慢。当知是为菩萨魔事。

复次须菩提。若受持般若波罗蜜经时。亲近正忆念时转相形笑。当知是为菩萨魔事。

复次须菩提。若受持般若波罗蜜经读诵正忆念修行时共相轻蔑。当知是为菩萨魔事。若受持般若波罗蜜读诵乃至正忆念时散乱心。当知是为菩萨魔事。若受持般若波罗蜜读诵乃至正忆念时心不和合。当知是为菩萨魔事。

须菩提白佛言。世尊。世尊说善男子善女人作是念。我不得经中滋味便弃舍去。当知是为菩萨魔事。世尊。何因缘故。菩萨不得经中滋味便弃舍去。

佛言。是菩萨摩訶萨前世不久行般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羸提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。是人闻说是般若波罗蜜。便从座起作是念言。我于般若波罗蜜中无记心不清净。便从座起去。当知是为菩萨魔事。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故不与受记。闻说是般若波罗蜜时便从座起去。

佛告须菩提。若菩萨未入法位中。诸佛不与受阿耨多罗三藐三菩提记。

复次须菩提。闻说般若波罗蜜时。菩萨作是念。我是中无名字心不清净。当知是为菩萨魔事。

须菩提言。何因缘故是深般若波罗蜜中不说是菩萨名字。

佛言。未受记菩萨诸佛不记名字。

复次须菩提。是菩萨摩訶萨作是念。是般若波罗蜜中。无我生处名字若聚落城邑。是人不欲听闻般若波罗蜜。便从会中起去。是人如所起念时念念却一劫。补当更勤精进求阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨学余经弃舍般若波罗蜜终不能至萨婆若。善男子善女人为舍其根而攀枝叶。当知是为菩萨魔事。

须菩提白佛言。世尊。何等是余经。善男子善女人所学不能至萨婆若。

佛言。是声闻所应行经。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空无相无作解脱门。善男子善女人住是中得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名声闻所行不能至萨婆若。如是善男子善女人。舍般若波罗蜜亲近是余经。何以故。须菩提。般若波罗蜜中出生诸菩萨摩訶萨。成就世间出世间法。须菩提。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时。亦学世间出世间法。须菩提。譬如狗不从大家求食反从作务者索。如是须菩提。当来世有善男子善女人弃深般若波罗蜜而攀枝叶。取声闻辟支佛所应行经。当知是为菩萨魔事。须菩提。譬如有人欲得见象见已反观其迹。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。诸求佛道善男子善女人亦复如是。得深般若波罗蜜弃舍去。取声闻辟支佛所应行经。须菩提。当知是为菩萨魔事。须菩提。譬如人欲见大海反求牛迹水。作是念。大海水能与此等不。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。当来世有求佛道善男子善女人亦如是。得深般若波罗蜜弃舍去。取声闻辟支佛所应行经。当知是亦菩萨摩訶萨魔事。须菩提。譬如工匠若工匠弟子。欲拟作帝释胜殿而揆则日月宫殿。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。如是须菩提。当来世有薄福德善男子善女人求佛道者。得是深般若波罗蜜便弃舍去。于声闻辟支佛所应行经中求萨婆若。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。当知亦是菩萨魔事。须菩提。譬如有人欲见转轮圣王见而不识。后见诸小国王取其相貌。如是言转轮圣王与此何异。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。

须菩提。当来世有薄福德善男子善女人求佛道者。得是深般若波罗蜜弃舍去。取声闻辟支佛所应行经持求萨婆若。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。当知是为菩萨魔事。

须菩提。譬如饥人得百味食弃舍去。反食六十日谷饭。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。当来世有求佛道善男子善女人。得闻深般若波罗蜜弃舍去。取声闻辟支佛所应行经持求萨婆若。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。当知是亦菩萨魔事。

须菩提。譬如人得无价摩尼珠反持比水精珠。须菩提。于汝意云何。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。

佛言。当来世有求佛道善男子善女人。得闻深般若波罗蜜弃舍去。取声闻辟支佛所应行经持求萨婆若。是人为黠不。

须菩提言。为不黠。当知是亦菩萨魔事。

复次须菩提。是求佛道善男子善女人。书是深般若波罗蜜时。乐说不如法事。不得书成般若波罗蜜。所谓乐说色声香味触法。乐说持戒禅定无色定。乐说檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。乐说四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提。何以故。须菩提。是般若波罗蜜中无乐说相。须菩提。般若波罗蜜不可思议相。般若波罗蜜不生不灭相。般若波罗蜜不垢不净相。般若波罗蜜不乱不散相。般若波罗蜜无说相。般若波罗蜜无言无义相。般若波罗蜜无所得相。何以故。须菩提。般若波罗蜜中无是诸法。须菩提。若有善男子善女人求菩萨道者。书是般若波罗蜜经时。以是诸法散乱心。当知亦是菩萨魔事。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜可书耶。

佛言。不可书。何以故。般若波罗蜜自性无故。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。乃至一切种智自性无故。若自性无是不名为法。无法不能书无法。须菩提。若求菩萨道善男子善女人作是念。无法是深般若波罗蜜。当知即是菩萨魔事。世尊。是求菩萨道善男子善

女人。用字书般若波罗蜜。自念我书是般若波罗蜜。以字著般若波罗蜜。当知亦是菩萨魔事。何以故。世尊。是般若波罗蜜无文字。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羸提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜无有文字。世尊。色无文字受想行识无文字。乃至一切种智无文字。世尊。若求菩萨道善男子善女人。著无文字般若波罗蜜。乃至著无文字一切种智。当知是亦菩萨魔事。读诵说正忆念如说修行亦如是。

复次须菩提。求佛道善男子善女人。书是般若波罗蜜时。国土念起聚落念起城郭念起方念起。若闻毁谤其师起念。若念父母及兄弟姊妹诸余亲里。若念贼若念旃陀罗。若念众女若念淫女。如是等种种诸余异念。留难恶魔复益其念。破坏书般若波罗蜜。破坏读诵说正忆念如说修行。须菩提。当知是亦菩萨魔事。

复次须菩提。求佛道善男子善女人。得名誉恭敬布施供养。所谓衣服饮食卧床疾药种种乐具善男子善女人书是般若波罗蜜经受读诵乃至正忆念时。受著是事不得书成般若波罗蜜乃至正忆念。当知是亦菩萨魔事。

复次须菩提。求佛道善男子善女人书般若波罗蜜。乃至如说修行时。恶魔方便持诸余深经与是菩萨摩訶萨。有方便力者。不应贪著恶魔所与诸余深经。何以故。是经不能令人至萨婆若故。是中无方便菩萨摩訶萨闻是诸余深经。便舍深般若波罗蜜。须菩提。我是般若波罗蜜中广说诸菩萨摩訶萨方便道。诸菩萨摩訶萨应当从是中求。须菩提今善男子善女人求菩萨道舍是深般若波罗蜜。于魔所与声闻辟支佛深经中求方便道。当知亦是菩萨魔事。

摩訶般若波罗蜜经卷第十三

摩诃般若经卷第十四

摩诃般若波罗蜜经卷第十四

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

两过品第四十七（丹两不和合品）

复次须菩提。听法人欲书持般若波罗蜜读诵问义正忆念。说法人懈惰不欲为说。当知是为菩萨魔事。须菩提。说法之人心不懈惰。欲令书持般若波罗蜜。听法者不欲受之。二心不和。当知是为魔事。

复次须菩提。听法人欲书持般若波罗蜜读诵乃至正忆念。说法者欲至他方。当知是为魔事。须菩提。说法人欲令书持般若波罗蜜。听法者欲至他方。二心不和。当知是为魔事。

复次须菩提。说法人贵重布施衣服饮食卧具医药资生之物。听法人少欲知足行远离行。摄念精进一心智慧。两不和合。不得书持般若波罗蜜受持读诵问义正忆念。当知是为魔事。须菩提。说法人少欲知足行远离行。摄念精进一心智慧。听法者贵重布施衣服饮食卧具医药资生之物。两不和合。不得书持般若波罗蜜读诵问义正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者受十二头陀。一作阿兰若。二常乞食。三纳衣。四一坐食。五节量食六中后不饮浆。七冢间住。八树下住。九露地住。十常坐不卧。十一次第乞食。十二但三衣。听法人不受十二头陀。不作阿兰若。乃至不受但三衣。两不和合。不得书持般若波罗蜜读诵问义正忆念。当知是为魔事。须菩提。听法者受十二头陀。作阿兰若。乃至但受三衣。说法人不受十二头陀。不作阿兰若。乃至不受但三衣。两不和合。不得书持般若波罗蜜读诵问义正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者有信有善。欲书深般若波罗蜜乃至正忆念。听法者无信破戒恶行。不欲书受深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。须菩提。听法者有信有善持戒。说法者无信破戒恶行。两不和合。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者能一切施心不悭惜。听法者吝惜不舍。当知是为魔事。须菩提。听法者一切能施心不悭惜。说法者吝法不施。两不和合。不得书持般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。听法者欲供养说法人衣服饮食卧具医药资生所需说法者不欲受之。当知是为魔事。须菩提。说法者欲供给听法人衣服乃至资生所需。听法者不欲受之。两不和合。不得书持般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。复次须菩提。说法者易悟。听法人闇钝。当知是为魔事。须菩提。听法者易悟。说法人闇钝。两不和合。不得书持般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者知十二部经次第义。所谓修妒路乃至优波提舍。听法者不知十二部经次第义。当知是为魔事。听法者知十二部经次第义。说法人不知十二部经次第义。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者。成就六波罗蜜。听法人不成就六波罗蜜。两不和合。不得书深般若波罗

蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者有六波罗蜜。说法人无六波罗蜜。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者于六波罗蜜有方便力。听法人于六波罗蜜无方便力。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者于六波罗蜜有方便力。说法人于六波罗蜜无方便力。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者得陀罗尼。听法人无陀罗尼。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者得陀罗尼。说法者无陀罗尼。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者欲令书持般若波罗蜜读诵乃至正忆念。听法人不欲书持般若波罗蜜读诵乃至正忆念。两不和合。不得书般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者欲书读诵说般若波罗蜜。说法者不欲令书般若波罗蜜乃至不欲令说。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者离贪欲嗔恚睡眠掉悔疑。听法人贪欲嗔恚睡眠掉悔疑。当知是为魔事。听法者离贪欲嗔恚睡眠掉悔疑。说法人贪欲嗔恚睡眠掉悔疑。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。书是深般若波罗蜜乃至正忆念时。或有人来说三恶道中苦剧。汝何不于是身尽苦速入涅槃。何用是阿耨多罗三藐三菩提为。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。书是深般若波罗蜜受持读诵说正忆念时。或有人来赞四天王诸天。赞三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵天乃至非有想非无想天。赞初禅乃至非有想非无想定。作是言。善男子。欲界中受五欲快乐。色界中受禅生乐。无色界中受寂灭乐。是事亦无常苦空无我。变相尽相散相离相灭相。汝何不于是身中取须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。何用是世间生死中受种种苦求阿耨多罗三藐三菩提为。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者一身无累自在无碍。听法人多将人众。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者一身无累自在无碍。说法者多将人众。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者如是言。汝能随我意者。当与汝般若波罗蜜令书读诵说正忆念。若不随我意者则不与汝。两不和合。不得书深般若波罗蜜读诵说正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。听法者欲得追随如其意。说法者不听。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者欲得财利故。与般若波罗蜜令书持乃至正忆念。听法者以是因缘故不欲从受。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者为财利故。欲书深般若波罗蜜读诵说。说法者以是因缘故不欲与。两不和合。不得书深般若波罗蜜读诵说。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者欲至他方危命之处。听法者不欲随去。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者欲至他方危命之处。说法者不欲去。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者欲至他方饥饿谷贵无水之处。听法者不欲随去。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。听法者欲至他方饥饿谷贵无水之处。说法者不欲去。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者欲至他方丰乐之处。听法者欲随从去。说法者言。善男子。汝为利养故追随我。汝善自思惟。若得若不得无令后悔。以是小因缘故两不和合。听法者闻之心厌作是念。是为拒逆。不欲与我相随。便即止不去。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者欲过旷野。贼怖旃陀罗怖猎师怖恶兽毒蛇怖。听法者欲随逐去。说法者言。善男子。汝何用到彼。彼中多有诸怖贼怖乃至毒蛇怖。听法者闻之知其不欲与般若波罗蜜书持乃至正忆念。心厌不欲追随。以是少因缘故两不和合。当知是为魔事。

复次须菩提。说法者多有檀越数往问讯。以是因缘故。语听法者。我有因缘应往到彼。听法人知其意便止不去。两不和合。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。恶魔作比丘形像来。方便破坏般若波罗蜜。不得令书持读诵说正忆念。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故。恶魔作比丘形像。方便破坏般若波罗蜜。不得令书持乃至正忆念。

佛言。恶魔作比丘形像来坏善男子善女人心。令远离般若波罗蜜作是言。如我所说经即是般若波罗蜜。此经非般若波罗蜜。须菩提。是中破坏诸比丘时。有未受记菩萨便堕疑惑。堕疑惑故不得书深般若波罗蜜。不受不持乃至不作正忆念。两不和合。不得书成般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。恶魔作比丘身。到菩萨所如是言。若菩萨行般若波罗蜜。于实际作证得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。得辟支佛道。以是不和合。不得书般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。说是深般若波罗蜜时。多有魔事起留难般若波罗蜜是为魔事。菩萨摩訶萨应当觉知知己远离。

须菩提言。世尊。何等是魔事留难。菩萨应当觉知知己远离。

佛言。似般若波罗蜜诸魔事起。似禅那波罗蜜似毗梨耶波罗蜜似羼提波罗蜜似尸罗波罗蜜似檀那波罗蜜魔事起。菩萨应当觉知知己远离。

复次须菩提。声闻辟支佛所应行经。是菩萨摩訶萨应当知是魔事而远离之。

复次须菩提。内空外空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分。空无相无作解脱门。用是法得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。如是等诸经。恶魔作比丘形像。方便与菩萨摩訶萨

以是不和合故。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。恶魔作佛身金色丈光。到菩萨所是菩萨贪著。贪著因缘故耗减萨婆若。以是不和合故。不得书般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。

复次须菩提。恶魔作佛身及比丘僧到菩萨前。是菩萨起贪著意作是念。我于当来世亦当如是从比丘僧为说法。是菩萨贪著魔身故。耗减萨婆若。不得书成般若波罗蜜。当知是为魔事。

复次须菩提。恶魔化作无数百千万亿菩萨。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。指示善男子善女人。善男子善女人见已贪著。贪著故耗减萨婆若。不得书深般若波罗蜜乃至正忆念。当知是为魔事。何以故。是深般若波罗蜜中。无有色无有受想行识。乃至无阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是般若波罗蜜若无有色。乃至无阿耨多罗三藐三菩提。是中无佛无声闻无辟支佛无菩萨。何以故。一切诸法自性空故。

复次须菩提。善男子善女人书是深般若波罗蜜。受读诵说正忆念时多有留难起。须菩提。譬如阎浮提中珍宝金银琉璃车磔玛瑙珊瑚等多难多贼。如是须菩提。善男子善女人。书是深般若波罗蜜乃至正忆念时。多贼多留难起。

须菩提白佛言。如是世尊。阎浮提中珍宝金银琉璃车磔玛瑙珊瑚等多难多难。世尊。善男子善女人亦如是。书是深般若波罗蜜乃至正忆念时。多留难起多有魔事。何以故。是愚痴人为魔所使。善男子善女人书是深般若波罗蜜。乃至正忆念时破坏令远离。世尊。是愚痴人少智少慧。是善男子善女人书深般若波罗蜜。乃至正忆念时。破坏令远离。是愚痴人心不乐大法。是故不书是深般若波罗蜜不受不读不诵。不正忆念不如说修行。亦坏他人令不得书深般若波罗蜜乃至如说修行。

佛言。如是如是。须菩提。新发大乘意善男子善女人为魔所使。不种善根不供养诸佛。不随善知识故。不书深般若波罗蜜。乃至不正忆念而作留难。是善男子善女人少智少慧心不乐大法。是故不能书是深般若波罗蜜乃至正忆念。魔事起故。须菩提。若善男子善女人能书是深般若波罗蜜。乃至正忆念时魔事不起。能具足禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。能具足四念处乃至一切种智。须菩提当知。佛力故是善男子善女人能书是深般若波罗蜜乃至正忆念。亦能具足禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。具足内空乃至无法有法空。具足四念处乃至八圣道分佛十力乃至一切种智。须菩提。十方现在无量无边阿僧祇诸佛。亦助是善男子善女人。令得书是深般若波罗蜜乃至正忆念。十方阿惟越致诸菩萨摩訶萨亦拥护祐助是善男子善女人。书深般若波罗蜜乃至正忆念。

摩诃般若波罗蜜经佛母品第四十八

佛告须菩提。譬如母人有子若五若十若二十若三十若四十若五十若百若干。母中得病。诸子各各勤求救疗。作是念。我等云何令母安隐无诸苦患不乐之事。风寒冷热蚊虻蛇虻侵犯母身是我等忧。其诸子等常求乐具供养其母。所以者何。生育我等示我世间。如是须菩提。佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。何以故。是深般若波罗蜜能示世间相。十方现在诸佛亦以佛眼常视是深般若波罗蜜。何以故。是深般若波罗蜜能生诸佛。能与诸佛一切智。能示世间相。以是故。诸佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。又以般若波罗蜜能生禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜。能生内空乃至无法有法空。能生四念处乃至八圣道分。能生佛十力乃至一切种智。如是般若波罗蜜能生须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛诸佛。须菩提。所有诸佛已得阿耨多罗三藐三菩提今得当得。皆因深般若波罗蜜因缘故

得。须菩提。若求佛道善男子善女人。当书是深般若波罗蜜乃至正忆念。诸佛常以佛眼视是人。须菩提。是求菩萨道善男子善女人。诸十方佛常守护。令不退阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。如世尊所说。般若波罗蜜能生诸佛。能示世间相。世尊。般若波罗蜜云何能生诸佛云何能示世间相。云何诸佛从般若波罗蜜生。云何诸佛说世间相。

佛告须菩提。是深般若波罗蜜中生佛十力乃至十八不共法一切种智。须菩提。得是诸法因缘故名佛。须菩提。以是故深般若波罗蜜能生诸佛。须菩提。诸佛说五阴是世间相。

须菩提言。世尊。云何深般若波罗蜜中说五阴相。云何深般若波罗蜜中示五阴如。

须菩提。般若波罗蜜不示五阴破。不示五阴坏不示生不示灭。不示垢不示净。不示增不示减。不示入不示出。不示过去不示未来不示现在。何以故。空相不破不坏。无相相无作相不破不坏。不起法不生法无所有法性法不破不坏。相如是示。如是须菩提。佛说深般若波罗蜜能示世间相。

复次须菩提。诸佛因般若波罗蜜。悉知无量无边阿僧祇众生心所行。须菩提。是深般若波罗蜜中。无众生无众生名。无色无色名。无受想行识无受想行识名。无眼乃至无意。无眼识乃至无意识。无眼触乃至无意触。乃至无一切种智。无一切种智名如是须菩提。是深般若波罗蜜能示世间相。须菩提。是深般若波罗蜜亦不示色。不示受想行识。乃至不示一切种智。何以故。须菩提。是深般若波罗蜜中尚无般若波罗蜜。何况色乃至一切种智。

复次须菩提。所有众生名数。若有色若无色。若有想若无想。若非有想若非无想。若此间国土若遍十方国土。是诸众生若摄心若乱心。是摄心乱心佛如实知。须菩提。云何佛知众生摄心乱心相。以法相故知。用何等法相故知。须菩提。是法相中尚无法相相。何况有摄心乱心。须菩提。以是法相故。佛知众生摄心乱心。

复次须菩提。佛知众生摄心乱心。云何知。须菩提。以尽相故知。以无染相故知。以灭相故知。以断相故知。以寂相故知。以离相故知。如是须菩提。佛因般若波罗蜜知众生摄心乱心。

复次须菩提。佛因般若波罗蜜知众生染心。如实知染心嗔心痴心如实知嗔心痴心。

须菩提白佛言。世尊。云何佛知众生染心。如实知染心。嗔心痴心如实知嗔心痴心。

佛告须菩提。染心如实相则无染心相。何以故。如实相中心心数法尚不可得。何况当得染心不染心。须菩提。嗔心痴心如实相。则无嗔心无痴心相。何以故。如实相中心心数法尚不可得。何况当得嗔心不嗔心痴心不痴心。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。众生染心如实知染心。嗔心痴心如实知嗔心痴心。复次须菩提。佛因般若波罗蜜。众生无染心。如实知无染心。无嗔心无痴心。如实知无嗔心无痴心。

须菩提白佛言。世尊。云何众生无染心如实知无染心。无嗔心如实知无嗔心无痴心如实知无痴心。

佛告须菩提。是心无染相中。染相不染相不可得。何以故。须菩提。二心不俱故。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。众生无染心如实知无染心。须菩提。是无嗔心无痴心相中。痴心不痴心不可得。何以故。二心不俱故。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。众生无嗔心无痴心如实知。复次须菩

提。佛因般若波罗蜜。是众生广心如实知广心。

须菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波罗蜜。是众生广心如实知广心。

须菩提。佛知诸众生心相不广不狭不增不减不来不去。心相离故是心不广不狭乃至不来不去。何以故。是心性无故。谁作广谁作狭乃至来去。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。是众生广心如实知广心。复次须菩提。佛因般若波罗蜜。是众生大心如实知大心。

须菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波罗蜜。是众生大心如实知大心。

佛告须菩提。佛因般若波罗蜜。不见众生心来相去相。不见众生心生相灭相住异相。何以故。是诸心性无故。谁来谁去谁生灭住异。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。是众生大心如实知大心。复次须菩提。佛因般若波罗蜜。众生无量心如实知无量心。

须菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波罗蜜。众生无量心如实知无量心。

佛告须菩提。佛因般若波罗蜜。知是众生心不见住不见不住。何以故。是无量心相无依止故。谁有住不住处。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。众生无量心如实知无量心。复次须菩提。佛因般若波罗蜜。众生不可见心如实知不可见心。

须菩提白佛言。世尊。云何佛因般若波罗蜜。众生不可见心如实知不可见心。

佛告须菩提。众生心是无相。佛如实知无相。自相空故。复次须菩提。佛知众生心五眼不能见。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。众生不可见心如实知不可见心。复次须菩提。佛因深般若波罗蜜。众生心数出没屈申如实知。

世尊。云何佛因深般若波罗蜜。众生心数出没屈申如实知。

佛言。一切众生心数出没屈申等。皆依色受想行识生。须菩提。佛于是中知众生心数出没屈申。所谓神及世间常。是事实余妄语。是见依色。神及世间无常。是事实余妄语。是见依色。神及世间常亦无常。是事实余妄语。是见依色。神及世间非常非无常。是事实余妄语。是见依色。神及世间常。是事实余妄语。是见依受。神及世间无常。是事实余妄语。是见依受。神及世间常亦无常。是事实余妄语。是见依受。神及世间非常非无常。是事实余妄语。是见依受。神及世间常。是事实余妄语。是见依想。神及世间无常。是事实余妄语。是见依想。神及世间常亦无常。是事实余妄语。是见依想。神及世间非常非无常。是事实余妄语。是见依想。神及世间常。是事实余妄语。是见依行。神及世间无常。是事实余妄语。是见依行。神及世间常亦无常。是事实余妄语。是见依行。神及世间非常非无常。是事实余妄语。是见依行。神及世间常。是事实余妄语。是见依识。神及世间无常。是事实余妄语。是见依识。神及世间常亦无常。是事实余妄语。是见依识。神及世间非常非无常。是事实余妄语。是见依识。世间有边。是事实余妄语。是见依色。世间无边。是事实余妄语。是见依色。世间有边无边。是事实余妄语。是见依色。世间非有边非无边。是事实余妄语。是见依色。依受想行识亦如是。神即是身是见依色。神异身异是见依色。依受想行识亦如是。死后有如去。是事实余妄语。是见依色。死后无如去。是事实余妄语。是见依色。死后或有如去或无如去。是事实余妄语。是见依色。死后非有如去非无如去。是事实余妄语。是见依色。依受想行识亦如是。如是须菩提。佛因般若波罗蜜。众生出没屈申如实知。

复次须菩提。佛知色相。云何知色相。知色如如相不坏。无分别无相无忆无戏论无得。色相亦如是。须菩提。佛知受想行识相。云何知受想行识相知识如如相不坏。无分别无相无忆无戏论无得。受想行识相亦如是。如是须菩提。佛知众生如相及众生心数出没屈申如相。是五阴如相诸行如相。即是一切法如相。何等是一切法如相。所谓六波罗蜜如相。六波罗蜜如相即是三十七品如相。三十七品如相即是十八空如相。十八空如相即是八背舍如相。八背舍如相即是九次第定如相。九次第定如相即是佛十力如相。佛十力如相即是四无所畏四无碍智大慈大悲乃至十八不共法如相。十八不共法如相即是一切种智如相。一切种智如相即是善法不善法。世间法出世间法。有漏法无漏法如相。有漏法无漏法如相。即是过去未来现在诸法如相。过去未来现在诸法如相。即是有为法无为法如相。有为法无为法如相。即是须陀洹果如相。须陀洹果如相。即是斯陀含果如相。斯陀含果如相。即是阿那含果如相。阿那含果如相。即是阿罗汉果如相。阿罗汉果如相。即是辟支佛道如相。辟支佛道如相。即是阿耨多罗三藐三菩提如相。阿耨多罗三藐三菩提如相。即是诸佛如相。诸佛如相皆是一如相。不二不别不尽不坏。是名一切诸法如相。佛因般若波罗蜜得是如相。以是因缘故。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。如是须菩提。佛知一切法如相。非不如相不异相。得是如相故佛名如来。

须菩提白佛言。世尊。是诸法如相。非不如相不异相甚深。世尊。诸佛用是如。为人说阿耨多罗三藐三菩提。世尊。谁能信解是者。唯有阿惟越致菩萨及具足正见人漏尽阿罗汉。何以故。佛得是甚深如法为人说故。

佛告须菩提。是如无尽相故甚深。

须菩提言。何法无尽相故甚深。

佛言。一切法无尽故。如是须菩提。佛得是一切诸法如已。为众生说。

摩诃般若波罗蜜经问相品第四十九

尔时三千大千世界中。所有欲界天子色界天子。遥散华香来至佛所。顶礼佛足却一面住。白佛言。世尊。所说般若波罗蜜甚深。何等是深般若波罗蜜相。

佛告欲界色界诸天子。诸天子。空相是深般若波罗蜜相。无相无作无起无生无灭无垢无净。无所有法无相。无所依止虚空相。是深般若波罗蜜相。诸天子。如是等相是深般若波罗蜜相。佛为众生用世间法故说。非第一义。诸天子。如是诸相一切世间天人阿修罗不能破坏。何以故。是一切世间天人阿修罗。亦是相故。诸天子。相不能破相。相不能知相。相不能知无相无相不能知相。是相是无相。相无相皆无所有。谓知相知者知法皆不可得故。何以故。诸天子。是诸相非色作。非受想行识作。非檀那波罗蜜作。非尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜作。非内空作非外空作。非内外空作。非无法空作非有法空作。非无法有法空作。非四念处作。乃至非一切种智作。诸天子。是相非人所有。非非人所有。非世间非出世间。非有漏非无漏。非有为非无为。

佛复告诸天子。譬如有人问何等是虚空相。此人为正问不。

诸天子言。世尊。此不正问。何以故。世尊。是虚空无有相可说。虚空无为无起故。

佛告欲界色界诸天子。有佛无佛相性常住。佛得如实相性故。名为如来。

诸天子白佛言。世尊。世尊所得诸相性甚深。得是相故得无碍智。住是相中以般若波罗蜜集诸法自相。

诸天子言。希有世尊。是深般若波罗蜜是诸佛常所行道处。行是道得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已。通达一切法相若色相若受想行识相。乃至一切种智相。

佛言。如是如是。诸天子。恼坏相是色相。佛得是无相。觉者受相。取者想相。起作者行相。了别者识相。佛得是无相。能舍者檀那波罗蜜相。无热恼者尸罗波罗蜜相。不变异者羼提波罗蜜相。不可伏者毗梨耶波罗蜜相。摄心者禅那波罗蜜相。舍离者般若波罗蜜相。佛得是无相。心无所烧恼者。是四禅四无量心四无色定相。佛得是无相。出世间者三十七品相。佛得是无相。苦者无作脱门相。集者空脱门相。寂灭者无相脱门相。佛得是无相。胜者十力相。不恐怖者无所畏相。遍知者四无碍智相。余人无得者十八不共法相。佛得是无相。愍念众生者大慈大悲相。实者无错谬相。无所取者常舍相。现了知者一切种智相。佛得是无相。如是诸天子。佛得一切诸法无相。以是因缘故。佛名无碍智。

尔时佛告须菩提。般若波罗蜜是诸佛母。般若波罗蜜能示世间相。是故佛依止是法行。供养恭敬尊重赞叹是法。何等是法。所谓般若波罗蜜。诸佛依止般若波罗蜜住。恭敬供养尊重赞叹是般若波罗蜜。何以故。是般若波罗蜜出生诸佛。佛知作人。若人正问知作人者。正答无过于佛。何以故。须菩提。佛知作人故。须菩提。佛所乘来法佛所从来道。得阿耨多罗三藐三菩提是乘是道。佛还恭敬供养尊重赞叹受持守护。须菩提。是名佛知作人。

复次须菩提。佛知一切法无作相。作者无所有故。一切法无起相。形事不可得故。须菩提。佛因般若波罗蜜知一切法无作相。以是因缘故佛知作人。

复次须菩提。佛因般若波罗蜜得一切法不生以无所得故。以是因缘故。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

须菩提言。世尊。若一切法无知者不见者。云何般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

佛告须菩提。如是如是。一切法实无知者不见者。云何无知者不见者。一切法空虚诳不坚固。是故一切法。无知者不见者。

复次须菩提。一切法云何无知者不见者。一切法无依止无所系。以是故一切法无知者不见者。如是须菩提。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。不见色故示世间相。不见受想行识故示世间相。乃至不见一切种智故示世间相。如是须菩提。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

须菩提言。世尊。云何不见色故般若波罗蜜示世间相。不见受想行识乃至一切种智故示世间相。

佛告须菩提。若不缘色生识。是名不见色相故示。不缘受想行识生识。乃至不缘一切种智生识。是名不见一切种智相故示。如是须菩提。是深般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

复次须菩提。般若波罗蜜云何能生诸佛能示世间相。须菩提。般若波罗蜜示世间空。云何示世间空。示五阴世间空。示十二入世间空。示十八界世间空。示十二因缘世间空。示我见根本六十二

见世间空。示十善道世间空。示四禅四无量心四无色定世间空。示三十七品世间空。示六波罗蜜世间空。示内空世间空。示外空世间空。示内外空世间空。示无法空世间空。示有法空世间空。示无法有法空世间空。示有为空世间空。示无为空世间空。示佛十力世间空。示十八不共法世间空。乃至示一切种智世间空。如是须菩提。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

复次须菩提。佛因是般若波罗蜜。示世间空。知世间空。觉世间空。思惟世间空。分别世间空。如是须菩提。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间空。云何示佛世间空。示五阴世间空。乃至示一切种智世间空。如是须菩提。般若波罗蜜能生诸佛能示世间相。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间不可思议。云何示世间不可思议。示五阴世间不可思议。乃至示一切种智世间不可思议。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间离。云何示世间离。示五阴世间离。乃至示一切种智世间离。如是须菩提。般若波罗蜜示佛世间离。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间寂灭。云何示世间寂灭。示五阴世间寂灭。乃至示一切种智世间寂灭。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间毕竟空。云何示世间毕竟空。示五阴世间毕竟空。乃至示一切种智世间毕竟空。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间性空。云何示世间性空。示五阴世间性空。乃至示一切种智世间性空。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间无法空。云何示世间无法空。示五阴世间无法空。乃至示一切种智世间无法空。

复次须菩提。般若波罗蜜示世间有法空。云何示世间有法空。示五阴世间有法空。乃至示一切种智世间有法空。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间无法有法空。云何示世间无法有法空。示五阴世间无法有法空。乃至示一切种智世间无法有法空。

复次须菩提。般若波罗蜜示佛世间独空。云何示世间独空。示五阴世间独空。乃至示一切种智世间独空。如是须菩提。般若波罗蜜能生诸佛能示佛世间相。须菩提。是深般若波罗蜜示世间相。所谓不生今世后世相。何以故。诸法无可用生今世后世相故。

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜为大事故起。世尊。是般若波罗蜜为不可思议事故起。世尊。是般若波罗蜜为不可称事故起。世尊。是般若波罗蜜为无量事故起。世尊。是般若波罗蜜为无等等事故起。

佛言。如是如是。须菩提。般若波罗蜜为大事故起。为不可思议事故起。为不可称事故起。为无量事故起。为无等等事故起。须菩提。云何是般若波罗蜜为大事故起。须菩提。诸佛大事者。所

谓救一切众生。不舍一切众生。须菩提。云何是般若波罗蜜为不可思议事故起。须菩提。不可思议事者。所谓诸佛法如来法。自然人法。一切智人法。以是故。须菩提诸佛般若波罗蜜。为诸佛不可思议事故起。须菩提。云何般若波罗蜜为不可称事故起。须菩提。一切众生中。无有能思惟称佛法如来法自然人法一切智人法。以是故。须菩提。般若波罗蜜为不可称事故起。须菩提。云何般若波罗蜜为无量事故起。须菩提。一切众生中无有能量佛法如来法自然人法一切智人法。以是故。须菩提。般若波罗蜜为不可量事故起。须菩提。云何般若波罗蜜为无等等事故起。须菩提。一切众生中无有能与佛等者。何况过。以是故。须菩提。般若波罗蜜为无等等事故起。

须菩提白佛言。世尊。但佛法如来法自然人法一切智人法。不可思议不可称无有量无等等事起耶。

佛告须菩提。如是如是。佛法如来法自然人法一切智人法。不可思议不可称无有量无等等。色亦不可思议不可称无有量无等等。受想行识亦不可思议不可称无有量无等等。乃至一切种智法性法相。不可思议不可称无有量无等等。是中心心数法不可得。

复次须菩提。色不可思议是亦不可得。乃至色无等等。是亦不可得。受想行识乃至一切种智无等等。是亦不可得。

须菩提白佛言。世尊。何因缘色不可思议乃至无等等。是亦不可得。受想行识乃至一切种智无等等。是亦不可得。

佛语须菩提。色量不可得故。受想行识量不可得故。乃至一切种智量不可得故。

须菩提白佛言。世尊。何因缘色量不可得。乃至一切种智量不可得。

佛告须菩提。色不可思议故。乃至色无等等故。量不可得。乃至一切种智不可思议故。乃至一切种智无等等故。量不可得。须菩提。于汝意云何。不可思议乃至无等等。宁可得不。色受想行识乃至一切种智可得不。

须菩提言。世尊。不可得。

以是故。须菩提。一切法不可思议乃至无等等亦如是。须菩提。诸佛法不可思议不可称无有量无等等。须菩提。是名诸佛法不可思议乃至无等等。须菩提。是诸佛法不可思议过思议相故。不可称过称故。无有量过量故。无等等过等等故。须菩提。是因缘故。一切法亦不可思议乃至无等等。须菩提。不可思议。名是义不可思议。不可称。名是义不可称。无有量。名是义不可量。无等等。名是义无等等。须菩提。是诸佛法不可思议乃至无等等。不可思义如虚空不可思议。不可称如虚空不可称。无有量如虚空无有量。无等等如虚空无等等。须菩提。是亦名诸佛法不可思议乃至无等等。佛法如是无量。一切世间天及人阿修罗。无能思议筹量者。说是诸佛法不可思议不可称无有量无等等品时。五百比丘一切法不受故。漏尽心解脱得阿罗汉。二十万比丘尼亦不受一切法故漏尽得阿罗汉。六万优婆塞三万优婆夷诸法中远尘离垢。诸法中法眼生。二十万千万菩萨摩訶萨得无生法忍。于是贤劫中当受记。

摩訶般若波罗蜜经卷第十四

摩诃般若经卷第十五

摩诃般若波罗蜜经卷第十五

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

成办品第五十（丹本大事起品）

尔时须菩提白佛言。世尊。是深般若波罗蜜为大事故起。不可思议事故起。不可称事故起。无量事故起。世尊。是深般若波罗蜜无等等事故起。

佛告须菩提。如是如是。是深般若波罗蜜为大事故起。乃至无等等事故起。何以故。般若波罗蜜中含受五波罗蜜。般若波罗蜜中含受内空外空乃至无法有法空。含受四念处乃至八圣道分。是深般若波罗蜜中含受佛十力乃至一切种智。譬如灌顶王国土中尊。诸有官事皆委大臣。国王安乐无事自恣。如是须菩提所有声闻辟支佛法若菩萨法若佛法。一切皆在般若波罗蜜中。般若波罗蜜能成办其事。以是故须菩提。般若波罗蜜为大事故起。乃至无等等事故起。

复次须菩提。是般若波罗蜜。不取色不著色故能成办受想行识不取不著故能成辨。乃至一切种智不取不著故能成办。须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。乃至阿耨多罗三藐三菩提。不取不著故能成办。

须菩提白佛言。云何色不取不著故。般若波罗蜜能成办。云何受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不著故。般若波罗蜜能成办。

佛告须菩提。于汝意云何。颇见是色可取。可著不。

须菩提言。不也世尊。

须菩提。于汝意云何。颇见受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提可取可著不。

须菩提言。不也世尊。

佛言。善哉善哉。须菩提。我亦不见是色可取可著。不见故不取。不取故不著。我亦不见受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提及一切种智可取可著。不见故不取。不取故不著。须菩提。我亦不见佛法如来法自然人法一切智人法可取可著。不见故不取。不取故不著。以是故。须菩提。诸菩萨摩诃萨色亦不应取亦不应著。受想行识乃至佛法如来法。自然人法一切智人法。亦不应取亦不应著。

尔时欲色界诸天子白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深难见难解。不可思惟比类知。微妙善巧智慧寂灭者可知。能信是般若波罗蜜者当知是菩萨多供养诸佛多种善根。与善知识相随能信解深般若波罗蜜。世尊。若三千大千世界中所有众生。皆作信行法行人八人须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛若智若断。不如是菩萨一日行深般若波罗蜜忍欲思惟筹量。何以故。是信行法行人八人须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛若智若断。即是菩萨摩诃萨无生法忍。

佛告欲色界诸天子。如是如是。诸天子。若信行法行人八人须陀洹乃至阿罗汉辟支佛。即是菩

萨摩诃萨无生法忍。诸天子。若善男子善女人闻是深般若波罗蜜。书持受读诵说正忆念。是善男子善女人疾得涅槃。胜求声闻辟支佛乘善男子善女人。远离深般若波罗蜜。行余经若一劫若减一劫。何以故。是深般若波罗蜜中广说上妙法。是信行法行人八人须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛所应学菩萨摩诃萨亦所应学。学已得阿耨多罗三藐三菩提。

是时欲色界诸天子。俱发声言。世尊。是般若波罗蜜名摩诃波罗蜜。世尊。是般若波罗蜜名不可思议不可称无有量无等等波罗蜜。信行法行人八人学是深般若波罗蜜。得成须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。学是深般若波罗蜜。得成菩萨摩诃萨。是深般若波罗蜜中学得阿耨多罗三藐三菩提。是深般若波罗蜜亦不增亦不减。是时欲色界诸天子。顶礼佛足绕佛而去。去是不远忽然不现各还本处。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨闻是深般若波罗蜜。即时信解者从何处终来生是间。

佛告须菩提。若菩萨摩诃萨闻是深般若波罗蜜。即时信解不没不却不难不疑不悔欢喜乐听。听已忆念不远离是深般若波罗蜜。若行若住若坐若卧。终不废忘常随法师。譬如新生犊子不离其母。菩萨摩诃萨亦如是。为闻深般若波罗蜜故终不远离法师。乃至得是深般若波罗蜜。口诵心解正见通达。须菩提。当知是菩萨从人道中终还生是间人中。何以故。是求佛道者。前世时闻深般若波罗蜜。书持恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖供养。以是因缘故。人中命终。还生人中。闻是深般若波罗蜜即时信解。

须菩提白佛言。世尊。颇有菩萨摩诃萨如是功德成就。他方国土供养诸佛。于彼命终来生是间。闻深般若波罗蜜即时信解。书持读诵正忆念有是者不。

佛言有。菩萨如是功德成就。他方国土供养诸佛。于彼命终来生是间。闻是深般若波罗蜜即时信解。书持读诵正忆念。何以故。是菩萨摩诃萨从他方诸佛所。闻是深般若波罗蜜信解书持读诵说正忆念。于彼间终来生此间。当知是人先世功德成就。

复次须菩提。有菩萨从弥勒菩萨摩诃萨。闻是深般若波罗蜜。以是善根因缘故来生此间。须菩提。复有菩萨摩诃萨前世时。虽闻深般若波罗蜜。不问中事。来生人中闻是深般若波罗蜜心有疑悔难悟。须菩提。如是菩萨当知先世虽闻是深般若波罗蜜。不问故今续疑悔难悟。须菩提。若菩萨先世虽闻禅那波罗蜜不问中事。今世闻般若波罗蜜时。不问故续生疑悔。须菩提。若菩萨先世虽闻毗梨耶波罗蜜不问中事。今世闻般若波罗蜜。不问故续复疑悔。须菩提。若菩萨先世虽闻羼提波罗蜜不问中事。今世闻般若波罗蜜。不问故续复疑悔。须菩提。若菩萨先世虽闻尸罗波罗蜜不问中事。今世闻般若波罗蜜。不问故续复疑悔。须菩提。若菩萨先世虽闻檀那波罗蜜不问中事。今世闻般若波罗蜜。不问故续复疑悔。

复次须菩提。菩萨摩诃萨先世虽闻内空外空内外空乃至无法有法空不问中事。来生人中闻是深般若波罗蜜。不问故续复疑悔难悟。

复次须菩提。菩萨摩诃萨先世虽闻四念处乃至八圣道分四禅四无量心四无色定五神通佛十力乃至一切种智不问中事。来生人中闻是深般若波罗蜜。不问故续复疑悔难悟。

复次须菩提。菩萨摩诃萨先世闻深般若波罗蜜。问中事而不行。舍身生时闻是深般若波罗蜜。若一日二日三日四日五日。其心坚固无能坏者。若离所闻时便退失。何以故。先世闻是深般若波罗

蜜时。虽问中事不如说行。是人或时欲闻或时不欲闻。心轻不固志乱不定。譬如轻毛随风东西。须菩提。当知是菩萨发意不久。不与善知识相随。不多供养诸佛。先世不书是深般若波罗蜜。不读不诵不正忆念。不学般若波罗蜜。不学禅那波罗蜜。不学毗梨耶波罗蜜。不学羼提波罗蜜。不学尸罗波罗蜜。不学檀那波罗蜜。不学内空乃至无法有法空。不学四念处乃至八圣道分。不学四禅四无量心五神通佛十力。乃至不学一切种智。如是须菩提。当知是菩萨摩訶萨。新发大乘意少信少乐故。不能书是深般若波罗蜜。不能受持读诵说正忆念。须菩提。若求佛道善男子善女人。不书是深般若波罗蜜。不受持读诵不说不正忆念。亦不为深般若波罗蜜所护。乃至不为一切种智所护。是人亦不如说行深般若波罗蜜乃至不如说行一切种智。是人或堕二地。若声闻地若辟支佛地。何以故。是善男子善女人不书是深般若波罗蜜。不读不诵不说不正忆念。是人亦不为深般若波罗蜜所护。亦不如说行。以是故。是善男子善女人于二地中当堕一地。

摩訶般若波罗蜜经譬喻品第五十一

佛告须菩提。譬如大海中船破坏。其中人若不取木不取器物。不取浮囊不取死尸。须菩提。当知是人不到彼岸没海中死。须菩提。若船破时其中人取木取器物浮囊死尸。当知是人终不没死。安隐无碍得到彼岸。须菩提。求佛道善男子善女人亦复如是。若但有信乐不依深般若波罗蜜。不书不读不诵不正忆念。不依禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。不书不读不诵不正忆念。乃至不依一切种智。不书不读不诵不正忆念。须菩提。当知是善男子。中道衰耗是人未到一切种智。于声闻辟支佛地取证。须菩提。若有求佛道善男子善女人。为阿耨多罗三藐三菩提故。有信有忍有净心有深心。有欲有解有舍有精进。是人依深般若波罗蜜书持读诵说正忆念。是善男子善女人为阿耨多罗三藐三菩提故。有诸信忍净心深心欲解舍精进。为深般若波罗蜜所护。乃至一切种智所护。为深般若波罗蜜守护故。乃至一切种智守护故。终不中道衰耗过声闻辟支佛地。能净佛国土成就众生。当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。譬如男子女人持坏瓶取水。当知是瓶不久烂坏。何以故。是瓶未熟故还归于地。如是须菩提。善男子善女人虽有为阿耨多罗三藐三菩提心。有信有忍有净心有深心有欲有解有舍有精进不为般若波罗蜜方便力所守护。不为禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜所守护。不为内空乃至无法有法空四念处乃至八圣道分佛十力乃至一切种智所守护。须菩提。当知是人中道衰耗堕声闻辟支佛地。须菩提。譬如男子女人持熟瓶取水若河若井若池若泉。当知是瓶持水安隐。何以故。是瓶成熟故。如是须菩提。善男子善女人求阿耨多罗三藐三菩提。有诸信忍净心深心欲解舍精进。为般若波罗蜜方便力所护。为禅定精进忍辱持戒布施乃至一切种智所护故。须菩提。当知是人中道衰耗过声闻辟支佛地。能净佛国土成就众生得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。譬如大海边船未装治。便持财物著上。须菩提。当知是船中道坏没。人船财物各在一处。是贾客无方便力故亡其重宝。如是须菩提。是求佛道善男子善女人。虽有为阿耨多罗三藐三菩提心。有信忍净心深心欲解舍精进。不为般若波罗蜜方便力所守护。乃至不为一切种智所守护故。当知是人中道衰耗失大珍宝。大珍宝者所谓一切种智。衰耗者堕声闻辟支佛地。须菩提。譬如人有智方便装治海边大船然后推著水中。持财物著上上船而去。当知是船不中道没坏。必得安隐到所至处。如是须菩提。善男子善女人为阿耨多罗三藐三菩提有信忍净心深心欲解舍精进。为般若波罗蜜方便力所守护。为禅定精进忍辱持戒布施乃至一切种智所护故。当知是菩萨得到阿耨多罗三藐三菩提。不中道堕声闻辟支佛地。须菩提。譬如有人年百二十岁年耆根熟。又有风冷热病若杂病。须菩提。于汝意云何。是人能从床起不。

须菩提言。不能。

佛告须菩提。新学菩萨摩訶萨若欲学般若波罗蜜禅那精进忍辱持戒檀那波罗蜜。先当亲近供养善知识能说是深般若波罗蜜者。是人作是教。汝善男子。所有布施一切回向阿耨多罗三藐三菩提。善男子。所有持戒忍辱精进禅定智慧。一切回向阿耨多罗三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多罗三藐三菩提。莫以受想行识是阿耨多罗三藐三菩提。莫以檀那波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提莫以尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提。莫以内空乃至无法有法空是阿耨多罗三藐三菩提。莫以四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分是阿耨多罗三藐三菩提。莫以四禅四无量心四无色定五神通是阿耨多罗三藐三菩提。莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多罗三藐三菩提。所以者何。不取色便得阿耨多罗三藐三菩提。不取受想行识便得阿耨多罗三藐三菩提。不取檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜便得阿耨多罗三藐三菩提。不取内空乃至无法有法空四念处乃至十八不共法。便得阿耨多罗三藐三菩提。善男子。行是深般若波罗蜜时莫贪色。何以故。善男子。是色非可贪者。莫贪受想行识。何以故。受想行识非可贪者。善男子。莫贪檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。莫贪内空乃至无法有法空。莫贪四念处乃至八圣道分。莫贪四禅四无量心四无色定五神通。莫贪佛十力乃至一切种智。何以故。一切种智非可贪者。善男子。莫贪须陀洹果乃至阿罗汉果。莫贪辟支佛道。莫贪菩萨法位。莫贪阿耨多罗三藐三菩提。何以故。阿耨多罗三藐三菩提非可贪者。所以者何。诸法性空故。

须菩提白佛言。世尊。诸菩萨摩訶萨能为难事。于一切性空法中求阿耨多罗三藐三菩提。欲得阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩訶萨能为难事。于一切性空法中求阿耨多罗三藐三菩提。欲得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。诸菩萨摩訶萨为安隐世间故。发阿耨多罗三藐三菩提心。为乐世间故为救世间故。为世间归故为世间依处故。为世间洲故为世间究竟道故。为世间将导故为世间趣故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。云何菩萨摩訶萨为安隐世间故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。拔出六道众生著无畏岸涅槃处。须菩提。是为菩萨摩訶萨为安隐世间故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为乐世间故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。拔出众生种种忧苦愁恼。著无畏岸涅槃处。须菩提。是为菩萨摩訶萨为乐世间故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为救世间故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。救众生生死中种种苦。亦为断是苦故而为说法。众生闻法渐以三乘而得度脱。须菩提。是为菩萨摩訶萨为救世间故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间归故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。拔出众生生老病死相忧悲愁恼法。著无畏岸涅槃处。须菩提。是为菩萨摩訶萨为世间归故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间依处故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为众生说一切法无依处。须菩提。是为菩萨摩訶萨为世间依处故发阿耨多罗三藐三菩提心。

须菩提白佛言。世尊。云何一切法无依处。

佛言。色不相续即是色无生。色无生即是色不灭。色不灭即是色无依处。受想行识乃至一切种智亦如是。须菩提。是为菩萨摩訶萨为世间依处故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间究竟道故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为众生说如是法。色究竟相非是色。受想行识乃至一切种智究竟相非是一切种智。须菩提。如究竟相一切法相亦如是。

须菩提言。世尊。若一切法相如究竟相者。云何诸菩萨摩訶萨皆应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。世尊。色究竟相中无有分别。受想行识究竟相中无有分别。乃至一切种智究竟相中无有分别。所谓是色是受想行识。乃至是一切种智。

佛告须菩提。如是如是。色究竟相中无有分别。受想行识乃至一切种智究竟相中无有分别。所谓是色乃至是一切种智。须菩提。是为菩萨摩訶萨难事。如是观诸法寂灭相而心不没不却。何以故。菩萨摩訶萨作是念。是诸深法我应如是知得阿耨多罗三藐三菩提。如是寂灭微妙法当为众生说。是为菩萨摩訶萨为世间究竟道故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间洲故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。譬如江河大海四边水断是名为洲。须菩提。色亦如是前后际断。受想行识前后际断。乃至一切种智前后际断。以是前后际断故一切法亦断。须菩提。是一切法前后际断故。即是寂灭即是妙宝。所谓空无所得爱尽无余离欲涅槃。须菩提。若菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。以寂灭微妙法为众生说。须菩提。是为菩萨摩訶萨为世间洲故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间将导故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为众生说色不生不灭不垢不净。说受想行识不生不灭不垢不净。说十二入十八界四念处乃至八圣道分四禅四无量心四无色定五神通不生不灭不垢不净。说须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道不生不灭不垢不净。说佛十力乃至一切种智不生不灭不垢不净。须菩提。是为菩萨摩訶萨为世间将导故发阿耨多罗三藐三菩提心。云何菩萨摩訶萨为世间趣故。发阿耨多罗三藐三菩提心。须菩提。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为众生说色趣空。说受想行识趣空。乃至说一切种智趣空。为众生说色非趣非不趣。何以故。是色空相非趣非不趣。说受想行识非趣非不趣。何以故。是受想行识空相非趣非不趣。乃至一切种智非趣非不趣。何以故。是一切种智空相非趣非不趣。如是须菩提。菩萨摩訶萨为世间趣故。发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。一切法趣空是趣不过。何以故。空中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣无相是趣不过。何以故。无相中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣无作是趣不过。何以故。无作中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣无起是趣不过。何以故。无起中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣无所有。不生不灭不垢不净是趣不过。何以故。无所有不生不灭不垢不净中。趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣梦是趣不过。何以故。梦中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣幻趣响趣影趣化是趣不过。何以故。是化等中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣无量无边是趣不过。何以故。无量无边中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣不与不取是趣不过。何以故。不与不取中趣非趣不可得故。须菩提。一切法趣不举不下是趣不过。何以故。不举不下中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣不来不去是趣不过。何以故。不来不去中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣不入不出。不合不散不著不断是趣不过。何以故。不著不断中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣我众生寿命人起使起作使作者知者见者是趣不过。何以故。我乃至知者见者毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣有常是趣不过。何以故。有常毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣乐净我是趣不过。何以故。乐净我毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣无常苦不净无我是趣不过。何以故。无常苦不净无我毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣欲事是趣不过。何以故。欲事毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣嗔事痴事见事是趣不过。何以故。嗔事痴事见事毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣如是趣不过。何以故。如中无来无去故。须菩提。一切法趣法性实际不可思议性是趣不过。何以故。法性实际不可思议性中无来无去故。须菩提。一切法趣平等是趣不过。何以故。平等中趣非趣不可得故。须菩提。一切法趣不动相是趣不过。何以故。不动相中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣色是趣不过。何以故。色毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣受想行识是趣不过。何以故。受想行识毕竟不可得。云何当有趣不趣。十二入十八界亦如

是。须菩提。一切法趣檀那波罗蜜是趣不过。何以故。檀那毕竟不可得。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣尸罗波罗蜜是趣不过。何以故。尸罗毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣羼提波罗蜜是趣不过。何以故。羼提毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣毗梨耶波罗蜜是趣不过。何以故。毗梨耶毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣禅那波罗蜜是趣不过。何以故。禅那毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣般若波罗蜜是趣不过。何以故。般若波罗蜜毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣内空是趣不过。何以故。内空毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣外空是趣不过。何以故。外空毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣内外空是趣不过。何以故。内外空毕竟不可得故。云何当有趣不趣。乃至一切法趣无法有法空是趣不过。何以故。无法有法空毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣四念处乃至八圣道分是趣不过。何以故。四念处乃至八圣道分毕竟不可得故。云何当有趣不趣。须菩提。一切法趣佛十力乃至一切种智是趣不过。何以故。一切种智中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道是趣不过。何以故。须陀洹果乃至辟支佛道中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣阿耨多罗三藐三菩提是趣不过。何以故。阿耨多罗三藐三菩提中趣不趣不可得故。须菩提。一切法趣须陀洹乃至佛是趣不过。何以故。须陀洹乃至佛中趣不趣不可得故。

须菩提白佛言。世尊。是深般若波罗蜜谁能信解者。

佛告须菩提。有菩萨摩訶萨。先于诸佛所久行六波罗蜜善根纯熟。供养无数百千万亿诸佛。与善知识相随。是辈人能信解是深般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。能信解是深般若波罗蜜者。有何等性何等相何等貌。

佛言。欲嗔痴断离是性相貌。是菩萨摩訶萨则能信解深般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经趣智品第五十三

须菩提白佛言。世尊。是诸菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜者。当趣何所。

佛告须菩提。是菩萨摩訶萨解深般若波罗蜜当趣一切种智。

须菩提白佛言。世尊。是菩萨摩訶萨能趣一切种智者。则为一切众生所归趣修般若波罗蜜故。世尊修般若波罗蜜即是修一切法。世尊。无所修是修般若波罗蜜。不受修坏修是修般若波罗蜜。

佛告须菩提。何法坏故。般若波罗蜜为坏修。

世尊。色坏故般若波罗蜜为坏修。受想行识十二处十八界坏故。般若波罗蜜为坏修。我乃至知者见者坏故。般若波罗蜜为坏修。世尊。檀那波罗蜜坏故。般若波罗蜜为坏修。乃至般若波罗蜜坏故。般若波罗蜜为坏修。内空乃至无法有法空。四念处乃至十八不共法。须陀洹果乃至一切种智坏故。般若波罗蜜为坏修。

佛言。如是如是。须菩提。色坏故般若波罗蜜为坏修。乃至一切种智坏故。般若波罗蜜为坏修。

尔时佛告须菩提。是深般若波罗蜜中阿惟越致菩萨摩訶萨应当验知。若菩萨摩訶萨于是深般若

波罗蜜中不著。当知是阿惟越致相禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜中不著。四念处乃至一切种智中不著。当知是阿惟越致。若阿惟越致菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜时。不以他语为坚要。亦不随他教行。阿惟越致菩萨摩訶萨不为欲心嗔心痴心所牵。若阿惟越致菩萨摩訶萨不远离六波罗蜜。若阿惟越致菩萨摩訶萨闻说深般若波罗蜜时。心不惊不没不怖不畏不悔。欢喜乐闻受持读诵正忆念如说行。须菩提。当知是菩萨先世已问是深般若波罗蜜中事已受持读诵说正忆念。何以故。是菩萨摩訶萨有大威德故。闻是深般若波罗蜜心不惊不怖不畏不没不悔。欢喜乐闻受持读诵正忆念。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨闻深般若波罗蜜。不惊不怖乃至正忆念。世尊。是菩萨摩訶萨云何行是般若波罗蜜。

佛言。随顺一切种智心。是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。

世尊云何名随顺一切种智心。是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。

佛言。以空随顺。是为菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜。以无相无作无所有不生不灭不垢不净随顺。是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。以如梦幻焰响化随顺。是行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。佛说以空随顺乃至如梦如幻随顺。是行般若波罗蜜。世尊。是菩萨摩訶萨行何法。若色若受想行识乃至一切种智。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨不行色不行受想行识。乃至不行一切种智。何以故。是菩萨行处无作法无坏法。无所从来亦无所去无住处。是法不可数无有量。若无数无量是法不可得。不可以色得乃至不可以一切种智得。何以故。色即是萨婆若。萨婆若即是色。乃至一切种智即是萨婆若。萨婆若即是一切种智若色如相乃至一切种智如相。皆是一如无二无别。色如相萨婆若如相。一如无二无别。乃至一切种智亦如是。

摩訶般若波罗蜜经卷第十五

摩诃般若经卷第十六

摩诃般若波罗蜜经卷第十六

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

大如品第五十四（丹本大如相品）

尔时欲界诸天子色界诸天子。以天末栴檀香。以天青莲华赤莲华红莲华白莲华遥散佛上。来至佛所顶礼佛足一面住白佛言。世尊。诸佛阿耨多罗三藐三菩提。甚深难见难解不可思惟知。微妙寂灭智者能知。一切世间所不能信。何以故。是深般若波罗蜜中如是说。色即是萨婆若。萨婆若即是色。乃至一切种智即是萨婆若。萨婆若即是一切种智。色如相萨婆若如相。是一如无二无别。乃至一切种智如相萨婆若如相。一如无二无别。

佛告欲色界诸天子。如是如是。诸天子。色即是萨婆若。萨婆若即是色。乃至一切种智即是萨婆若。萨婆若即是一切种智。色如相乃至一切种智如相。一如无二无别。诸天子。以是义故佛初成道时。心乐默然不乐说法。何以故。是诸佛阿耨多罗三藐三菩提法甚深难见难解不可思惟知。微妙寂灭智者能知。一切世间所不能信。何以故。阿耨多罗三藐三菩提。无得者无得处无得时。是名诸法甚深相。所谓无有二法。诸天子。如虚空甚深故是法甚深。如甚深故是法甚深。法性甚深实际甚深。不可思议无边甚深故是法甚深。无来无去甚深故是法甚深。不生不灭无垢无净无知无得甚深故是法甚深。诸天子。我甚深乃至知者见者甚深故是法甚深。诸天子。色甚深受想行识甚深故是法甚深。檀那波罗蜜甚深乃至般若波罗蜜甚深故是法甚深。内空乃至无法有法空甚深故是法甚深四念处甚深乃至一切种智甚深故是法甚深。

尔时欲色界诸天子白佛言。世尊。是所说法一切世间所不能信。世尊。是甚深法不为受色故说。不为舍色故说。不为受受想行识故说。不为舍受想行识故说。不为受须陀洹果故说。不为舍须陀洹果故说。乃至不为受一切种智故说。不为舍一切种智故说。说诸世间皆受著行。所谓色是我是我所。受想行识是我是我所。乃至十八不共法是我是我所。须陀洹果是我是我所。乃至一切种智是我是我所。

佛告诸天子。如是如是。诸天子。是法非为受色故说。非为舍色故说。乃至非为受一切种智故说。非为舍一切种智故说。诸天子。若有菩萨为受色故行。乃至为受一切种智故行。是菩萨不能修般若波罗蜜。不能修禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜。不能修檀那波罗蜜。乃至不能修一切种智。

须菩提白佛言。世尊。是法随顺一切法。云何是法随顺一切法。

是法随顺般若波罗蜜。乃至随顺檀那波罗蜜。是法随顺内空。乃至随顺无法有法空。是法随顺四念处。乃至随顺一切种智。是法无碍。不碍于色不碍受想行识。乃至不碍一切种智。诸天子。是法名无碍相。如虚空等故。如法性法住实际不可思议性等故。空无相无作等故。是法不生相。色不生不可得故。受想行识不生不可得故。乃至一切种智不生不可得故。是法无处色处不可得故。受想行识处不可得故。乃至一切种智处不可得故。

是时欲色界诸天子白佛言。世尊。须菩提是佛子随佛口生。何以故。须菩提所说皆与空合。

尔时须菩提语诸天子。汝等言。须菩提是佛子随佛生。云何为随佛生。

诸天子。如相故须菩提随佛生。何以故。如来如相不来不去。须菩提如相亦不来不去。是故须菩提随佛生。

复次须菩提。从本以来随佛生。何以故。如来如相即是一切法如相。一切法如相即是如来如相。是如相中亦无如相。是故须菩提为随佛生。

复次如来如常住相。须菩提如亦常住相。如来如相无异无别。须菩提如相亦如是无异无别。是故须菩提为随佛生。如来如相无有碍处。一切法如相亦无碍处。是如来如相一切法如相。一如无二无别。是如相无作终不不如。是故是如相一如无二无别。是故须菩提为随佛生。如来如相一切处无念无别。须菩提如相亦如是。一切处无念无别。如来如相不异不别不可得。须菩提如相亦如是。以是故须菩提为随佛生。如来如相不远离诸法如相。是如终不不如。是故须菩提。如不异故为随佛生亦无所随。

复次如来如相不过去不未来不现在。诸法如相亦不过去不未来不现在。是故须菩提为随佛生。

复次如来如不在过去如中。过去如不在如来如中。如来如不在未来如中。未来如不在如来如中。如来如不在现在如中。现在如不在如来如中。过去未来现在如如来如。一如无二无别。色如如来如。受想行识如如来如是色如受想行识如如来如。一如无二无别。我如乃至知者见者如如来如。一如无二无别。檀那波罗蜜如。乃至般若波罗蜜如。内空如乃至无法有法空如。四念处如乃至一切种智如如来如。一如无二无别。须菩提。菩萨摩訶萨得是如故名为如来。

说是如相品时。是三千大千世界大地六种震动。东踊西没西踊东没。南踊北没北踊南没。中央踊四边没。四边踊中央没。是时诸欲天子诸色天子。以天末栴檀香。散佛上及散须菩提上。白佛言。未曾有也。世尊。须菩提以如来如随佛生。

须菩提。复为诸天子说言。诸天子。须菩提不从色中随佛生。亦不从色如中随佛生。不离色随佛生。亦不离色如随佛生。须菩提。不从受想行识中随佛生。亦不从受想行识如中随佛生。不离受想行识随佛生。亦不离受想行识如随佛生。乃至不从一切种智中随佛生。亦不从一切种智如中随佛生。亦不离一切种智中随佛生。亦不离一切种智如中随佛生。须菩提。不从无为中随佛生。亦不从无为如中随佛生。亦不离无为中随佛生。亦不离无为如中随佛生。何以故。是一切法皆无所有不可得。无随生者亦无随生法。

尔时舍利弗白佛言。世尊。是如实不虚。法相法住法位甚深。是中色不可得。色如不可得。何以故。色尚不可得。何况色如当可得。受想行识不可得。受想行识如不可得。何以故。受想行识尚不可得。何况受想行识如当可得。乃至一切种智不可得。一切种智如不可得。何以故。一切种智尚不可得。何况一切种智如当可得。

佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。是如实不虚。法相法住法位甚深。是中色不可得。色如不可得。何以故。色尚不可得。何况色如当可得。乃至一切种智不可得。一切种智如不可得。何以故。一切种智尚不可得。何况一切种智如当可得。舍利弗说是如相时。二百比丘不受一切法故。漏尽得

阿罗汉。五百比丘尼远尘离垢。诸法中得法眼生天人中。五千菩萨摩訶萨得无生法忍。六十菩萨诸法不受故。漏尽心得解脱成阿罗汉。舍利弗。是六十菩萨先世值五百佛亲近供养。于五百佛法中行布施持戒忍辱精进禅定。无般若波罗蜜无方便力故。行别异相作是念。是布施是持戒是忍辱是精进是禅定。无般若波罗蜜无方便力故。布施持戒忍辱精进禅定行异别相。行异别相故不得无异相。不得无异相故不得入菩萨位。不得入菩萨位故。得须陀洹果乃至得阿罗汉果。舍利弗。菩萨摩訶萨虽有道若空若无相若无作法。远离般若波罗蜜无方便力故。便于实际作证取声闻乘。

舍利弗白佛言。世尊。何因缘故。俱行空无相无作法远离方便力。于实际作证取声闻乘。菩萨摩訶萨亦修空无相无作法。有方便力故得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告舍利弗。有菩萨远离萨婆若心修空无相无作法。无方便力故取声闻乘。舍利弗。复有菩萨摩訶萨不远离萨婆若心。修空无相无作法。有方便力故入菩萨位。得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。譬如有鸟身长百由旬。若二百三百由旬而无有翅。从三十三天自投阎浮提。舍利弗。于汝意云何。是鸟中道作是念。欲还上三十三天能得还不。不得也世尊。舍利弗。是鸟复作是愿。到阎浮提欲使身不痛不恼。舍利弗。于汝意云何。是鸟得不痛不恼不。

舍利弗言。不得也世尊。是鸟到地若痛苦若恼若死若死等苦。何以故。世尊。是鸟身大而无翅故。

舍利弗。菩萨摩訶萨亦如是。虽如恒河沙等劫修布施持戒忍辱精进禅定。发大事生大心。为得阿耨多罗三藐三菩提故受无量愿。是菩萨远离般若波罗蜜方便力故。若堕阿罗汉。若堕辟支佛道。何以故。是菩萨远离萨婆若心布施持戒忍辱精进禅定。无般若波罗蜜无方便力故。堕声闻地若辟支佛道中。舍利弗。菩萨摩訶萨虽念过去未来现在诸佛。持戒禅定智慧解脱解脱知见取相受持。是人不知不解诸佛戒定慧解脱解脱知见。但闻空无相无作名字声而取名字声。回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩訶萨若如是回向。住声闻辟支佛地中不能得过。何以故。远离般若波罗蜜方便力。持诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提故。舍利弗。有菩萨摩訶萨从初发意以来。不远离萨婆若心。行布施持戒忍辱精进禅定。不远离般若波罗蜜方便力故。不取相于过去未来现在诸佛戒定慧解脱解脱知见。不取空解脱门相。不取无相无作解脱门相。舍利弗。当知是菩萨摩訶萨不堕声闻辟支佛道。直至阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是菩萨摩訶萨从初发意以来行布施不取相。持戒忍辱精进禅定不取相。过去未来现在诸佛戒定慧解脱解脱知见不取相。舍利弗。是名菩萨方便力以离相心。行布施持戒忍辱精进禅定。乃至离相心行一切种智。

舍利弗白佛言。世尊。如我解佛所说义。若菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜方便力。当知是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是菩萨摩訶萨从初发心以来。无法可知若色若受想行识。乃至一切种智。世尊。有求菩萨道善男子善女人远离般若波罗蜜及方便力。当知是人于阿耨多罗三藐三菩提或得或不得。何以故。世尊。是求菩萨道善男子善女人。所有布施皆取相。所有持戒忍辱精进禅定皆取相。以是故。是善男子善女人于阿耨多罗三藐三菩提不定。世尊。以是因缘故菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。不应远离般若波罗蜜方便力。是菩萨摩訶萨住般若波罗蜜方便力中。以无得无相心应布施持戒忍辱精进禅定。乃至以无得无相心应修一切种智。

尔时欲色界诸天子白佛言。世尊。阿耨多罗三藐三菩提难得。何以故。是菩萨摩訶萨应知一切诸法。是法亦不可得。

佛言如是如是。诸天子。阿耨多罗三藐三菩提难得。我不得一切法。一切种智。亦无所得无能知。无可知无知者。何以故。诸法毕竟净故。

须菩提白佛言。世尊。如佛所说。阿耨多罗三藐三菩提难得。如我解佛所说义。我心思惟是阿耨多罗三藐三菩提易得。何以故。无有得阿耨多罗三藐三菩提者。亦无可得法。一切法一切法相空。无法可得无能得者。何以故。一切法空故。亦无法可增亦无法可减。所谓布施持戒忍辱精进禅定乃至一切种智。是法皆无可得者无能得者。世尊。以是因缘故。我意谓阿耨多罗三藐三菩提为易得。何以故。世尊。色相空受想行识相空。乃至一切种智一切种智相空。

舍利弗语须菩提。若一切法空如虚空。虚空不作是念我当得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨摩訶萨信解一切诸法空如虚空。是阿耨多罗三藐三菩提易得者。今恒河沙等诸菩萨摩訶萨。求阿耨多罗三藐三菩提何以退还。须菩提。以是故知阿耨多罗三藐三菩提不易得。

须菩提语舍利弗。于意云何。色于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

受想行识于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

乃至一切种智于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

离色有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

乃至离一切种智有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

舍利弗。于意云何。色如相于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

受想行识如相乃至一切种智如相。于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

离色如相有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

离受想行识如相。乃至离一切种智如相有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

舍利弗于意云何。如于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

法性法住法位实际不可思议性。于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

舍利弗。于意云何。离如有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

离法性法住法位实际不可思议性有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不。

舍利弗言不。

须菩提语舍利弗。若诸法毕竟不可得。何等法于阿耨多罗三藐三菩提退还。

舍利弗语须菩提。如须菩提所说。是法忍中无有菩萨于阿耨多罗三藐三菩提。退还者若不退还。佛说求道者有三种。阿罗汉道。辟支佛道。佛道。是三种为无分别。如须菩提说。独有一菩萨摩訶萨求佛道。

是时富楼那弥多罗尼子语舍利弗。应当问须菩提。为有一菩萨乘不。

尔时舍利弗问须菩提。须菩提。为欲说有一菩萨乘。

须菩提语舍利弗。于诸法如中。欲使有三种乘声闻乘辟支佛乘佛乘耶。

舍利弗言不也。

舍利弗。如中可得分别有三乘不。

舍利弗言不也。

舍利弗。是如有若一相若二相若三相不。

舍利弗言不也。

舍利弗。汝欲于如中乃至有一菩萨不。

舍利弗言不也。如是四种中三乘人不可得。

舍利弗。云何作是念。是求声闻乘人。是求辟支佛乘人。是求佛乘人。舍利弗。菩萨摩訶萨闻是诸法如相。心不惊不没不悔不疑。是名菩萨摩訶萨能成就阿耨多罗三藐三菩提。

尔时佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。汝所说者皆是佛力。须菩提。若菩萨摩訶萨闻说是如无有诸法别异。心不惊不怖不畏不难不没不悔。当知是菩萨能成就阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗白佛言。世尊。成就何等菩提。

佛言。成就佛阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。应云何行。

佛言。应起等心。于一切众生亦等心与语无有偏党。于一切众生中起大慈心。亦以大慈心与语。于一切众生中下意。亦以下意与语。于一切众生中应生安隐心。亦以安隐心与语。于一切众生中应生无碍心。亦以无碍心与语。于一切众生中应生无恼心。亦以无恼心与语。于一切众生中应生爱敬心。如父如母如兄如弟。如姊妹如儿子。如亲族如知识。亦以爱敬心与语。是菩萨摩訶萨应自不杀生亦教人不杀生。赞不杀生法。欢喜赞叹诸不杀者。乃至自不行邪见亦教他人不行邪见。赞叹不邪见法。欢喜赞叹不邪见者。如是须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提当如是行。

复次须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。应自行初禅亦教他人行初禅。赞叹行初禅法。欢喜赞叹行初禅者。二禅三禅四禅亦如是。

复次须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。应自行慈心亦教人行慈心。赞叹行慈心法。欢喜赞叹行慈心者。悲喜舍心亦如是。自行虚空处亦教人行虚空处。赞叹行虚空处法。欢喜赞叹行虚空处者。识处无所有处非有想非无想处亦如是。自具足檀那波罗蜜。亦教人具足檀那波罗蜜。赞叹具足檀那波罗蜜法。欢喜赞叹具足檀那波罗蜜者。尸罗波罗蜜羼提毗梨耶禅那般若波罗蜜亦如是。

复次菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。自行内空亦教人行内空。赞叹行内空法。欢喜赞叹行内空者。乃至无法有法空亦如是。自行四念处亦教人行四念处。赞叹行四念处法。欢喜赞叹行四念处者。乃至八圣道分亦如是。自修空三昧无相无作三昧。亦教人修空无相无作三昧。赞叹修空无相无作三昧法。欢喜赞叹修空无相无作三昧者。自行八背舍亦教人行八背舍。赞叹行八背舍法。欢喜赞叹行八背舍者。自行九次第定亦教人行九次第定。赞叹行九次第定法。欢喜赞叹行九次第定者。自具足佛十力亦教人具足佛十力。赞叹具足佛十力法。欢喜赞叹具足佛十力者。自行四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。亦教人行四无所畏乃至大慈大悲。赞叹行四无所畏乃至大慈大悲法。欢喜赞叹行四无所畏乃至大慈大悲者。自逆顺观十二因缘。亦教人行逆顺观十二因缘。赞叹逆顺观十二因缘法。欢喜赞叹逆顺观十二因缘者。须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提应如是行。

复次须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。自应知苦断集证灭修道。亦教人知苦断集证灭修道。赞叹知苦断集证灭修道法。欢喜赞叹知苦断集证灭修道者。自生须陀洹果证智亦不证实。亦教人著须陀洹果中。赞叹须陀洹果法。欢喜赞叹得须陀洹果者。斯陀含果阿那含果阿罗汉果亦如是。自生辟支佛道证智。亦不证辟支佛道。亦教人著辟支佛道中。赞叹得辟支佛道法。欢喜赞叹得辟支佛道者。自入菩萨位亦教人入菩萨位。赞叹入菩萨位法。欢喜赞叹入菩萨位者。自净佛

国土成就众生。亦教人净佛国土成就众生。赞叹净佛国土成就众生法。欢喜赞叹净佛国土成就众生者。自起菩萨神通亦教人起菩萨神通。赞叹起菩萨神通法。欢喜赞叹起菩萨神通者。自生一切种智亦教人生一切种智。赞叹生一切种智法。欢喜赞叹生一切种智者。自断一切结使习亦教人断一切结使习。赞叹断一切结使习法。欢喜赞叹断一切结使习者。须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。应如是行。

复次须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。自取寿命成就。亦教人取寿命成就。赞叹取寿命成就法。欢喜赞叹取寿命成就者。自成就法住亦教人成就法住。赞叹成就法住法。欢喜赞叹成就法住者。须菩提。菩萨摩訶萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提。应如是行。亦应如是学般若波罗蜜方便力。是菩萨如是学如是行时。当得无碍色。得无碍受想行识。乃至得无碍法住。何以故。是菩萨摩訶萨从本以来不受色。不受受想行识。乃至不受一切种智。何以故。色不受者为非色。乃至一切种智不受者。为非一切种智。说是菩萨行品时。二千菩萨得无生法忍。

摩訶般若波罗蜜经不退品第五十五

须菩提白佛言。世尊。以何等行何等类何等相貌。知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨能知凡夫地声闻地辟支佛地佛地。是诸地如相中无二无别。亦不念亦不分别。入是如中闻是事直过无疑。何以故。是如中无一无二相故。是菩萨摩訶萨亦不作无益语。但说利益相应语。不视他人长短。须菩提。以是行类相貌。知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

须菩提言。世尊。复以何行类相貌。知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨能观一切法。无行无类无相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

须菩提白佛言。世尊。若一切法无行无类无相貌。菩萨于何等法转名不转。

佛言。若菩萨摩訶萨色中转。受想行识中转。是名菩萨不转。

复次须菩提。菩萨摩訶萨檀那波罗蜜中转。乃至般若波罗蜜中转。内空中乃至无法有法空中转。四念处中乃至十八不共法中转。声闻辟支佛地中转。乃至阿耨多罗三藐三菩提中转。当知是菩萨摩訶萨不转。何以故。须菩提。色性无。是菩萨何所住。乃至阿耨多罗三藐三菩提性无。是菩萨何所住。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不观相外道沙门婆罗门面貌言语。不作是念是诸外道若沙门若婆罗门实知实见。若说正见无有是事。

复次菩萨不生疑不著戒取不堕邪见。亦不求世俗吉事以为清静。不以华香瓔珞幡盖伎乐礼拜供养余天。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨常不生下贱家。乃至不生八难之处。常不受女人身。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨常行十善道。自不杀生不教人杀生。赞叹不杀生法。欢喜赞叹不杀生者。乃至自不邪见不教人邪见。不赞叹邪见法。不欢喜赞叹行邪见者。须菩提。以是行类相貌。当

知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨乃至梦中。亦不行十不善道。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨为益一切众生故行檀那波罗蜜。乃至为益一切众生故行般若波罗蜜。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨所有诸法。受读诵说正忆念。所谓修妒路乃至忧波提舍。是菩萨法施时作是念。是法施因缘故满一切众生愿。以是法施功德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于甚深法中不疑不悔。

须菩提言。世尊。菩萨于甚深法中何因缘故不疑不悔。

佛言。是阿惟越致菩萨都不见有法可生疑处。若色受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提。不见是法可生疑处悔处。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨身口意业柔软。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以慈身口意业成就。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不与五盖俱淫欲嗔恚睡眠掉悔疑。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨一切处无所爱著。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨出入去来坐卧行住常念一心。出入去来坐卧行住举足下足安隐详序。常念一心视地而行。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨所著衣服及诸卧具。人不恶秽。好乐净洁少于疾病。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。常人身中有八万户虫侵食其身。是阿惟越致菩萨摩訶萨身无是虫。何以故。是菩萨功德出过世间。以是故。是菩萨无是户虫。是菩萨功德增益。随其功德得身清净。得心清净。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨。得身清净得心清净。

佛言。菩萨摩訶萨随其所得增益善根。灭除心曲心邪。须菩提。是名菩萨摩訶萨身清净心清净。以是身心清净故。能过声闻辟支佛地入菩萨位中。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不贵利养。虽行十二头陀。不贵阿兰若法。乃至不贵但三衣法。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨常不生慳贪心。不生破戒心嗔动心懈怠心散乱心。不生愚痴心。不生嫉妒心。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨心住不动智慧深入。一心听受所从闻法。及世间事皆与般若波罗蜜合。是菩萨摩訶萨不见产业之事不入法性者。是事一切皆见与般若波罗蜜合。以是因缘故须菩提。是名阿惟越致菩萨阿惟越致相。

复次须菩提若恶魔于阿惟越致菩萨前化作八大地狱。一一地狱中有千亿万菩萨。皆被烧煮受诸辛酸苦毒。语菩萨言。是诸菩萨皆是阿惟越致。佛所授记堕大地狱中。汝若为佛授阿惟越致记者。当入是大地狱中。佛为授汝地狱记。汝不如还舍菩萨心。可不堕地狱得生天上。须菩提。若是菩萨见是事闻是事。心不动不疑不惊。作是念。阿惟越致菩萨若堕地狱畜生饿鬼中。终无是处。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。恶魔化作比丘被服来至菩萨所。语菩萨言。汝先闻应如是净修六波罗蜜。乃至应如是净修得阿耨多罗三藐三菩提。是事汝疾悔舍。汝先于过去未来现在诸佛所。从初发心乃至法住。于其中间所作善根。随喜回向阿耨多罗三藐三菩提是事汝亦疾放舍。若汝疾舍我当语汝真佛法。汝先所闻皆非佛法非佛教。皆是文饰合集作耳。我所说是真佛法。若是菩萨闻作是说心惊疑悔。当知是菩萨未得诸佛授记。未定住阿惟越致性中。若是菩萨心不动不惊不疑不悔。随顺依止无作无生法。不信他语不随他行。行六波罗蜜时不随他语。乃至行阿耨多罗三藐三菩提时亦不随他语。须菩提。譬如漏尽阿罗汉。不信他语不随他行。现见诸法实相恶魔不能转。如是须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨亦如是。求声闻道辟支佛道人。不能破坏不能折伏其心。须菩提。是菩萨摩訶萨。必定住阿惟越致地中。不随他语乃至佛语不直信取。何况求声闻辟支佛人。及恶魔外道梵志语。终无是处。何以故。是菩萨不见有法可随信者。所谓若色受想行识。若色如乃至识如。乃至不见若阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提如。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。魔作比丘身来到菩萨所。语菩萨言。汝所行者是生死法非萨婆若道。汝今身取苦尽证。是时恶魔为菩萨。用世间行说似道法。是似道法三界系。所谓骨相若初禅乃至非有想非无想语。善男子。用是道用是行。当得须陀洹果。乃至当得阿罗汉果。汝行是道今世苦尽。汝用受生死中种种苦恼为。今是四大身尚不用受。何况当更受来身。须菩提。若是菩萨摩訶萨心不惊不疑不悔作是念。是比丘益我不少。为我说似道法。行是似道法。不至须陀洹果证。不得至阿罗汉辟支佛道证。何况得至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨益复欢喜作是念。是比丘益我不少。为我说遮道法。我知是遮道法。是不遮学三乘道。

是时恶魔知菩萨欢喜作是言。善男子。汝欲见是菩萨摩訶萨供养如恒河沙等诸佛。衣被饮食卧具医药资生所须。亦于如恒河沙等诸佛所。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。亦亲近如恒河沙等诸佛。咨问菩萨摩訶萨道。世尊。菩萨摩訶萨云何住菩萨摩訶萨乘。云何行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。四念处乃至大慈大悲。是菩萨摩訶萨如佛所教。如是住如是行如是修。是菩萨摩訶萨如是教如是学。尚不得阿耨多罗三藐三菩提不得萨婆若。何况汝当得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨摩訶萨闻是事。心不异

不惊。益复欢喜作是念。是比丘益我不少。为我说遮道法。是遮道法不得须陀洹道。乃至不得阿罗汉辟支佛道。何况得阿耨多罗三藐三菩提。

是时恶魔知是菩萨心不没不惊。即于是处化作多比丘。语菩萨言。此皆是发意求佛道菩萨。今皆住阿罗汉地。是辈尚不能得阿耨多罗三藐三菩提。汝云何能得。若菩萨摩訶萨即作是念。此是恶魔说似道行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不应转阿耨多罗三藐三菩提心。亦不应堕声闻辟支佛道中。复作是念。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜乃至一切种智。不得阿耨多罗三藐三菩提无有是处。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。菩萨摩訶萨作是念。若菩萨能如佛所说。不远离般若波罗蜜心乃至一切种智。是菩萨终不退阿耨多罗三藐三菩提若菩萨觉知魔事。亦不失阿耨多罗三藐三菩提。以是行类相貌。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨相。

须菩提白佛言。世尊。于何法转名为不转。

佛言。于色相转于受想行识相转。于十二入相十八界相淫欲嗔恚愚痴相。邪见相四念处相。乃至声闻辟支佛相。乃至佛相转。以是名为不退转菩萨摩訶萨相。何以故。是阿惟越致菩萨摩訶萨。以是自相空法。入菩萨位得无生法忍。何以故。名无生法忍。是中乃至少许法不可得。不可得故不作。不作故无生。是名无生法忍。菩萨摩訶萨以是行类相貌。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜经卷第十六

摩诃般若经卷第十七

摩诃般若波罗蜜经卷第十七

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

坚固品第五十六（丹本转不转品）

复次须菩提。恶魔到菩萨所坏其心作是言。萨婆若与虚空等空无所有相。诸法亦与虚空等。空无所有相。是虚空等诸法。空无所有相中无有得阿耨多罗三藐三菩提者。亦无有不得者。是诸法皆如虚空。空无所有相。汝唐受勤苦。汝所闻阿耨多罗三藐三菩提皆是魔事非佛所说。汝当放舍是愿。汝莫长夜受是不安隐忧苦堕恶道中。是诸善男子善女人。闻是语时应如是念。是恶魔事坏我阿耨多罗三藐三菩提心。诸法虽如虚空无所有自相空。而众生不知不见不解。我亦以如虚空等无所有自相空。大誓庄严得一切种智。为众生说法令得解脱。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。菩萨摩訶萨。从初发意已来闻如是法。应坚固其心不动不转。菩萨摩訶萨以是坚固心不动不转心。行六波罗蜜当入菩萨位中。

须菩提白佛言。世尊。不转故名阿惟越致。转故名阿惟越致。

佛言。不转故名阿惟越致。转故亦名阿惟越致。

须菩提白佛言。世尊。云何不转故名阿惟越致。转故亦名阿惟越致。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨于声闻地辟支佛地不转。是故名不转。若菩萨摩訶萨于声闻地辟支佛地转。是故亦名不转。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨相。以是行类相貌故。恶魔不能坏其心令离阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。阿惟越致菩萨若欲入初禅第二第三第四禅乃至灭定禅即得入。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨。若欲修四念处乃至修八圣道分。空无相无作三昧乃至五神通即得修。是菩萨虽修四念处乃至五神通。是人不受四念处果。虽修诸禅不受诸禅果。乃至不受灭定禅果。不证须陀洹果。乃至不证辟支佛道。是菩萨故为众生受身。随其所应而利益之。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨。常忆念阿耨多罗三藐三菩提。终不远离萨婆若心。不远离萨婆若心故。不贵色不贵相。不贵声闻辟支佛。不贵檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜不贵四禅四无量心四无色定。不贵五神通。不贵四念处乃至八圣道分。不贵佛十力乃至十八不共法。不贵净佛国土。不贵成就众生。不贵见佛。不贵种善根。何以故。一切法自相空。不见可贵法能生贵心者。何以故。是一切法与虚空等。无所有自相空。须菩提。是阿惟越致菩萨摩訶萨成就是心。于四种身威仪中。出入来去坐卧行住一心不乱。须菩提。以是行类相貌。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨若在居家。以方便力为利益众生故受五欲。布施众生。须食

与食须饮与饮。衣服卧具乃至资生所须尽给与。是菩萨自行檀那波罗蜜教人行檀那。赞叹行檀那法。欢喜赞叹行檀那波罗蜜者。尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜亦如是。须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨在家时。能以满阎浮提珍宝施与众生。乃至三千大千世界满中珍宝给施众生。亦不自为常修梵行。不陵易虏掠他人令其忧恼。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨。执金刚神王常随逐。作是愿是菩萨摩訶萨。当得阿耨多罗三藐三菩提。我常随逐乃至五性执金刚神常随守护。以是故若天若魔若梵。若余世间大力者不能破坏。是名菩萨摩訶萨萨婆若心。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是名菩萨摩訶萨阿惟越致相复次须菩提。菩萨摩訶萨常具足菩萨五根。信根精进根念根定根慧根。是名阿惟越致相。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨为上人不为下人。

须菩提白佛言。世尊。云何为上人。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨一心行阿耨多罗三藐三菩提。心不散乱是名上人。以是行类相貌当知是名阿惟越致相。

复次须菩提。阿惟越致菩萨一心常念佛道。为净命故。不作咒术合和诸药。不咒鬼神令著男女。问其吉凶男女。禄相寿命长短。何以故。须菩提。是菩萨摩訶萨知诸法自相空。不见诸法相故。不行邪命行净命。须菩提。以是行类相貌当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨相。

复次须菩提。今当更说阿惟越致菩萨摩訶萨行类相貌。一心谛听。佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。常不远离阿耨多罗三藐三菩提心故。不说五阴事。不说十二入事。不说十八界事。何以故。常念观五阴空相十二入十八界。空相故。是菩萨摩訶萨不好说官事。何以故。是菩萨诸法空中住不见法若贵若贱。不好说贼事。何以故。诸法自相空故不见若得若失。不好说军事。何以故。诸法自相空故不见若多若少。不好说斗事。何以故。是菩萨摩訶萨住诸法如中不见法有憎有爱。不好说妇女事何以故。住诸法空中不见好丑故。不好说聚落事。何以故。诸法自相空故不见法若合若散。不好说城邑事。何以故。住诸法实际中不见有胜有负。不好说国事。何以故。住实际中不见法有所属有不属。不好说我事。何以故。法性中住不见法有我无我。乃至不见知者见者。如是等不说种种世间事。但好说般若波罗蜜不远离萨婆若心。若行檀那波罗蜜时不为悭贪事。行尸罗波罗蜜时不为破戒事。行羼提波罗蜜时不为嗔诤事。行毗梨耶波罗蜜。时不为懈怠事。行禅那波罗蜜时不为散乱事。行般若波罗蜜时不为愚痴事。是菩萨虽行一切法空。而爱乐法。是菩萨虽行法性常赞不坏法而爱乐善知识。所谓诸佛及菩萨声闻辟支佛。诸能教化令乐住阿耨多罗三藐三菩提者。是人常愿欲见诸佛闻在所处。佛国土中有现在佛随愿往生如是心常昼夜行。所谓念佛心。如是须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨。行初禅乃至非有想非无想处。以方便力故起欲界心。若众生能行十善道者。及现在有佛处在中生。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住内空外空乃至无法有法空。住四念处乃至空无相。无作解脱门。于自地中了了不疑我是阿惟越致非阿惟越致。何以故。乃至不见少许法于阿耨多罗三藐三菩提中若转若不转。须菩提。譬如人得须陀洹果住须陀洹地中。自了了知终不疑不悔。阿惟越致菩萨摩訶萨亦如是。住阿惟越致地中终不疑。住是地中净佛国土成就众生。种种魔事起即时觉知。亦不随魔事破坏魔事。须菩提。譬如有人作五逆罪。五逆罪心乃至死时常逐不舍。虽有异心不能障隔。须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨亦如是。自住其地心常不动。一切世间天人阿修罗不能动转。何以故。是菩萨摩訶萨出一切世间天人阿修罗上。入正法位中自证地中住。具足诸菩萨

神通。能净佛国土成就众生。从一佛国至一佛国。于十方佛所殖诸善根亲近咨问诸佛。是菩萨如是住。种种魔事起觉而不随。以方便力处魔事著实际中。自证地中不疑不悔。何以故。实际中无疑相故。知是实际非一非二。以是因缘故。是人乃至转身终不向声闻辟支佛地。是菩萨摩訶萨诸法自相空中。不见法若生若灭若垢若净。须菩提。是菩萨摩訶萨乃至转身亦不疑我当得阿耨多罗三藐三菩提若不得。何以故。须菩提。诸法自相空即是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是菩萨摩訶萨住自证地中。不随他语无能坏者。何以故。是阿惟越致菩萨摩訶萨。成就不动智慧故。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提菩萨摩訶萨。若恶魔作佛身来。语菩萨言。汝今于是间取阿罗汉道。汝亦无阿耨多罗三藐三菩提记。汝亦未得无生忍法。汝亦无是阿惟越致行类相貌。亦无是相得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。若菩萨摩訶萨闻是语。心不异不没不惊不怖不畏。是菩萨应自知我必从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故。诸菩萨以是法受记。我亦有是法得受记。须菩提。若恶魔若为魔所使作佛形像。来与菩萨受声闻辟支佛记。须菩提。是菩萨作是念。是恶魔若魔所使作佛形像来。诸佛不应教菩萨远离阿耨多罗三藐三菩提。教住声闻辟支佛道。须菩提。以是行类相貌。当知是名阿惟越致相。

复次须菩提。恶魔复作佛身来到菩萨所。作是言。汝所学经书非佛所说。亦非声闻说是魔所说。须菩提。是菩萨摩訶萨当作是知是恶魔若魔所使。教我远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。当知是菩萨已为过去佛所受记。住阿惟越致地。何以故。诸菩萨所有阿惟越致行类相貌。是菩萨亦有是行类相貌。是名阿惟越致菩萨相。

复次须菩提阿惟越致菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。为护持诸法故不惜身命何况余物。是菩萨护持法故作是念。我不为护持一佛法。我为护持三世十方诸佛法故。须菩提。云何菩萨摩訶萨护持法故不惜身命。须菩提。如佛说一切诸法真空。是时有愚痴人破坏不受。作是言是非法非善非世尊教。须菩提。菩萨护持如是法故不惜身命。菩萨亦应作是念。未来世诸佛我亦在是数中。在中受记是法亦是我法。以是故不惜身命。须菩提。菩萨见是利益故。护持法不惜身命。须菩提。以是行类相貌知是阿惟越致相。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨。闻佛说法不疑不悔。闻已受持终不忘失。何以故。得陀罗尼故。

须菩提言。世尊。得何等陀罗尼闻佛所说诸经而不忘失。

佛告须菩提。菩萨得闻持等陀罗尼故。佛说诸经不忘不失不疑不悔。

须菩提白佛言。世尊。但闻佛说法不忘不失不疑不悔。声闻辟支佛说天龙鬼神阿修罗紧那罗摩拘罗伽说。亦复不忘不失不疑不悔耶。

佛告须菩提。所有言说众事。得陀罗尼菩萨皆不忘不失不疑不悔。须菩提。如是行类相貌成就。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

摩訶般若波罗蜜经深奥品第五十七（丹本灯炷品）

须菩提白佛言世尊。是阿惟越致菩萨摩訶萨大功德成就。世尊。是阿惟越致菩萨摩訶萨无量功

德成就无边功德成就。

佛告须菩提。如是如是。是阿惟越致菩萨摩訶萨大功德成就。是阿惟越致菩萨摩訶萨无量无边功德成就。何以故。是菩萨摩訶萨得无量无边智慧。不与一切声闻辟支佛共故。阿惟越致菩萨住是智慧中生四无阂智。得是无阂智故。一切世间天及人无能穷尽。

须菩提白佛言。世尊。佛能以恒河沙等劫。叹说阿惟越致菩萨摩訶萨行类相貌。

须菩提言。世尊。何等深奥处。阿惟越致菩萨摩訶萨。住是中行六波罗蜜时。具足四念处乃至具足一切种智。

佛赞须菩提。善哉善哉。须菩提。汝为阿惟越致菩萨摩訶萨。问是深奥处。须菩提。深奥处者空是其义。无相无作无起无生无染。寂灭离如法性实际涅槃。须菩提。如是等法是为深奥义。

须菩提白佛言。世尊。但空乃至涅槃是深奥。非一切法深奥耶。

佛言。一切法亦是深奥义。须菩提。色亦深奥受想行识亦深奥。眼亦深奥乃至意色乃至法。眼界乃至意识界。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提亦深奥。

世尊。云何色深奥乃至阿耨多罗三藐三菩提亦深奥。

佛言。色如深奥故色深奥。受想行识如。乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥故。阿耨多罗三藐三菩提深奥。

世尊。云何色如深奥。乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥。

须菩提。是色如非是色非离色。乃至识如非是识非离识。乃至阿耨多罗三藐三菩提如。非是阿耨多罗三藐三菩提。非离阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。希有世尊。微妙方便力故。令阿惟越致菩萨摩訶萨离色处涅槃。亦令离受想行识处涅槃。亦令离一切法若世间若出世间。若有诤若无诤。若有漏若无漏法处涅槃。

佛言。如是如是。须菩提。佛以微妙方便力故。令阿惟越致菩萨离色处涅槃。乃至离有漏无漏法处涅槃。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨如是甚深法。与般若波罗蜜相应观察筹量思惟。作是念。我应如是行如般若波罗蜜中教。我应如是学如般若波罗蜜中说。须菩提。若是菩萨摩訶萨能如说行如说学。如般若波罗蜜中。观具足勤精进一念生时。当得无量无边阿僧祇福德。是菩萨摩訶萨超越无量劫。近阿耨多罗三藐三菩提。何况常行般若波罗蜜。应阿耨多罗三藐三菩提念。须菩提。譬如多淫欲人与端正净洁女人共期。此女人限阂不得时往。于须菩提意云何。是人所念为在何处。世尊。是人念念常在彼女人所。恒作是念。忆想当来与共坐卧欢乐。须菩提。是人一日一夜为有几念生。

须菩提言。世尊。是人一日一夜。其念甚多甚多。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨念般若波罗蜜。如般若波罗蜜中说行是道。一念顷超越劫数。亦如彼人一日一夜心念之数。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜远离众罪。所谓离阿耨多罗三藐三菩提罪。是菩

萨摩诃萨行般若波罗蜜。一日所得善根功德。假令满如恒河沙等三千大千世界中。功德犹亦不减。于余残功德百分不及一分。千分千亿万分乃至算数譬喻所不能及。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜。如恒河沙等劫布施三宝佛宝法宝比丘僧宝。须菩提。于汝意云何。是菩萨摩诃萨以是因缘故得福多不。

须菩提言。世尊甚多。无量无边阿僧祇。

佛告须菩提。不如菩萨摩诃萨深般若波罗蜜中。一日如说修行得福多。何以故。般若波罗蜜是诸菩萨摩诃萨道。乘是道疾得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜。如恒河沙等劫。供养须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛及诸佛。于须菩提意云何。是菩萨摩诃萨以是因缘故得福多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是菩萨摩诃萨。深般若波罗蜜如说修行一日得福多。何以故。菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜。过一切声闻辟支佛地入菩萨位。渐渐得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜。如恒河沙等劫。行布施持戒忍辱精进禅定智慧。于汝意云何。是人以是因缘故得福多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜如说修行。一日布施持戒忍辱精进禅定智慧得福多。何以故须菩提。般若波罗蜜是菩萨摩诃萨母故。是般若波罗蜜能生诸菩萨摩诃萨。诸菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中。能具足一切佛法故。须菩提。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜。如恒河沙劫寿行法施。须菩提。于汝意云何。是人得福多不。

须菩提言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人。深般若波罗蜜如说修行。乃至一日法施得福多。何以故。须菩提。是菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜。则不远离一切种智。不远离一切种智。则不远离般若波罗蜜。以是故。须菩提。菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。不当远离般若波罗蜜。须菩提。若菩萨摩诃萨。如恒河沙等劫远离般若波罗蜜。修行四念处乃至八圣道分内空乃至一切种智。须菩提。于汝意云何。是善男子善女人得福多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人。深般若波罗蜜如说。一日修行四念处乃至一切种智得福多。何以故。须菩提。若菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜。于萨婆若转者无有是处。须菩提。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜。于萨婆若转则有是处。须菩提。以是故。菩萨摩诃萨常不应远离般若波罗蜜行。须菩提。若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜。如恒河沙等劫寿。财施法施及禅定福德。回向阿耨多罗三藐三菩提。于汝意云何。是人得福多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人。深般若波罗蜜如说修行。乃至一日财施法施禅定福德回向阿耨多罗三藐三菩提得福多。何以故。是第一回向。所谓般若波罗蜜回向。若远离般若波罗蜜回向。是不名回向。须菩提。以是故。若菩萨摩訶萨。欲得阿耨多罗三藐三菩提。应方便学般若波罗蜜回向。须菩提。若善男子善女人。远离般若波罗蜜如恒河沙劫寿。过去未来现在诸佛及弟子善根。和合随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。于汝意云何。是人得福多不。

须菩提言。世尊。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人深般若波罗蜜如说修行。乃至一日随喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提得福多。须菩提。以是故。菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。应学般若波罗蜜中方便。回向阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。如佛所说。因缘起法从妄想生非实。云何善男子善女人得大福德。世尊。以是因缘起法。不应得正见入法位。不应得须陀洹果。乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提果。

佛告须菩提。如是如是。须菩提。以是因缘起法。不应得正见入法位。乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。行般若波罗蜜菩萨摩訶萨。知因缘起法亦空无坚固虚诳不实。何以故。须菩提。是菩萨摩訶萨善学内空。乃至善学无法有法空故。是菩萨摩訶萨住是十八空。种种观作法空。即不远离般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨如是渐渐不离般若波罗蜜。渐渐得无数无量无边福德。

须菩提白佛言。世尊。无数无量无边有何等异。

须菩提。无数者。名不堕数中若有为性中若无为性中。无量者。量不可得。若过去若未来若现在。无边者。诸法边不可得。

须菩提言。世尊。颇有亦无数无量无边。颇有受想行识亦无数无量无边。须菩提。有因缘色亦无数无量无边。受想行识亦无数无量无边。世尊。何等因缘故。色亦无数无量无边。受想行识亦无数无量无边。

佛告须菩提。色空故无数无量无边。受想行识空故无数无量无边。世尊。但色空受想行识空。非一切法空耶。须菩提。我不常说一切法空耶。

须菩提言。世尊。佛说一切法空世尊。诸法空即是不可尽。无有数无量无边。世尊。空中数不可得量不可得边不可得。以是故。世尊。是不可尽。无数无量无边义无有是异。

佛告须菩提。如是如是。是法义无别异。须菩提。是法不可说。佛以方便力故分别说。所谓不可尽无数无量无边无著。空无相无作无起无生无灭无染涅槃。佛种种因缘以方便力说。

须菩提白佛言。希有世尊。诸法实相不可说。而佛以方便力故说。世尊。如我解佛所说义。一切法亦不可说。

佛言。如是如是。须菩提。一切法不可说。一切法不可说相即是空。是空不可说。

世尊。不可说义有增有减不。

佛言。不也须菩提。不可说义无增无减。

世尊。若不可说义无增无减。檀那波罗蜜亦当无增无减。乃至般若波罗蜜亦当无增无减。四念处乃至八圣道分亦当无增无减。四禅四无量心四无色定。五神通八背舍八胜处九次第定。佛十力四无所畏四无阂智十八不共法。亦当无增无减。世尊。若菩萨摩訶萨。六波罗蜜不增。乃至十八不共法不增者。云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。如是如是。须菩提。不可说义无增无减。菩萨摩訶萨习行般若波罗蜜有方便力故。不作是念我增般若波罗蜜乃至增檀那波罗蜜。当作是念但名字故名檀那波罗蜜。是菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。是心及诸善根如阿耨多罗三藐三菩提相回向。乃至行般若波罗蜜时。是心及诸善根如阿耨多罗三藐三菩提相回向。

须菩提白佛言。世尊。何等是阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。一切法如相。是名阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。何等是一切法如相。是阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。色如相受想行识如相。乃至涅槃如相。是阿耨多罗三藐三菩提是如相。亦不增不减。须菩提。是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜。常观是如法。不见有增有减。以是因缘故。须菩提。不可说义无增无减。檀那波罗蜜亦不增不减。乃至十八不共法亦不增不减。须菩提。菩萨摩訶萨以是不增不减法故。应般若波罗蜜行。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨用初心得阿耨多罗三藐三菩提。用后心得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。是初心不至后心。后心不在初心。世尊。如是心心数法不具。云何善根增益。若善根不增。云何当得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。我为汝说譬喻。智者得譬喻则于义易解。须菩提。譬如然灯。为用初焰焦炷。为用后焰焦炷。

须菩提言。世尊。非初焰焦炷亦非离初焰。世尊。非后焰焦炷亦非离后焰。

须菩提。于汝意云何。炷为焦不。

世尊。炷实焦。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨如是。不用初心得阿耨多罗三藐三菩提。亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提。不用后心得阿耨多罗三藐三菩提。亦不离后心得阿耨多罗三藐三菩提。而得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是中菩萨摩訶萨从初发意行般若波罗蜜具足十地得阿耨多罗三藐三菩提须菩提白佛言。

世尊。何等是十地。菩萨具足已得阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。菩萨摩訶萨具足干慧地性地八人地见地薄地离欲地已作地辟支佛地菩萨地佛地。具足是地得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。菩萨摩訶萨学是十地已。非初心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离

初心得阿耨多罗三藐三菩提。非后心得阿耨多罗三藐三菩提。亦非离后心得阿耨多罗三藐三菩提。而得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提言。世尊。是因缘法甚深。所谓非初心非离初心。非后心非离后心得阿耨多罗三藐三菩提。而得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。于汝意云何。若心灭已是心更生不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。心生是灭相不。

世尊是灭相。

须菩提。于汝意云何。心灭相是灭不。

不也世尊。

佛告须菩提。于汝意云何。亦如是住不。

须菩提言。世尊。亦如是住如住。

佛告须菩提。于汝意云何。若是心如住。当作实际证不。

不也世尊。

佛告须菩提。于汝意云何。是如甚深不。

世尊。甚深甚深。

须菩提。于汝意云何。但如是心不。

不也世尊。

离如是心不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。如见如不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。若菩萨能如是行。为行深般若波罗蜜不。

须菩提言。世尊。若菩萨摩訶萨能如是行。为行深般若波罗蜜。

须菩提。于汝意云何。若菩萨摩訶萨如是行是何处行。

须菩提言。世尊。若菩萨摩訶萨作如是行。为无处所行。何以故。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜住诸法如中。无如是念无念处亦无念者。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨如是行为何处行。

须菩提言。世尊。是菩萨摩訶萨如是行。为第一义中行。二行不可得故。

须菩提。于汝意云何。若菩萨第一义无念中行为行相不。

不也世尊。

于汝意云何。是菩萨摩訶萨坏相不。

不也世尊。

佛告须菩提。云何名不坏相。

须菩提言。世尊是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不作是念我当坏诸法相。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。未具足佛十力四无所畏四无碍智大慈大悲十八不共法。不得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。菩萨摩訶萨以方便力故。于诸法亦不取相亦不坏相。何以故。世尊。是菩萨摩訶萨知一切诸法自相空故。菩萨摩訶萨住是自相空中。为众生故入三三昧。用是三三昧成就众生。

须菩提言。世尊。云何菩萨摩訶萨入三三昧成就众生。

佛言。菩萨住是三三昧。见众生作法中行。菩萨以方便力教令得无作。见众生我相中行。以方便力教令行空。见众生一切相中行。以方便力故教令行无相。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。入三三昧以三三昧成就众生。

摩訶般若波罗蜜经梦行品第五十八（丹梦入三昧品）

尔时舍利弗问须菩提。若菩萨摩訶萨。梦中入三三昧空无相无作三昧。宁有益于般若波罗蜜不。

须菩提报舍利弗。若菩萨昼日入三三昧。有益于般若波罗蜜。夜梦中亦当有益。何以故。昼夜梦中等无有异。舍利弗。若菩萨摩訶萨昼日行般若波罗蜜有益。是菩萨梦中行般若波罗蜜亦应有益。

舍利弗问须菩提。菩萨摩訶萨若梦中所作业。是业有集成不。如佛所说一切法如梦。以是故不应集成。何以故。梦中无有法集成。若觉时忆想分别应有集成。

须菩提语舍利弗。若人梦中杀众生。觉已忆念取相分别我杀是快耶。舍利弗。是事云何。

舍利弗言。无缘业不生。无缘思不生。有缘业生。有缘思生。

舍利弗。如是如是。无缘业不生。无缘思不生。有缘业生。有缘思生。于见闻觉知法中心生。不从不见闻觉知法中心生。是中心有净有垢。以是故。舍利弗。有缘业生。不从无缘生。有缘故

思生。不从无缘生。

舍利弗语须菩提。如佛说一切诸业诸思自相离。云何言有缘故业生。无缘业不生。有缘故思生。无缘思不生。

须菩提语舍利弗。取相故有缘业生。不从无缘生。取相故有缘思生。不从无缘生。

舍利弗语须菩提。若菩萨摩訶萨梦中有布施持戒忍辱精进禅定智慧。是善根福德回向阿耨多罗三藐三菩提。是实回向不。

须菩提语舍利弗。弥勒菩萨今现在前。佛授不退转记当作佛。当问弥勒。弥勒当答。

舍利弗白弥勒菩萨。须菩提言。弥勒菩萨今现在前。佛授不退转记当作佛。弥勒当答。

弥勒菩萨语舍利弗。当以弥勒名答耶。若色受想行识答耶。若色空答耶。若受想行识空答耶。是色不能答。受想行识不能答。色空不能答。受想行识空不能答。我不见是法可答。不见能答者。我不见是人受记。亦不见法可受记者。亦不见受记处。是一切法皆无二无别。

舍利弗语弥勒菩萨。如仁者所说。如是为得法作证不。

弥勒答舍利弗。如我所说法如是不证。

尔时舍利弗作是念。弥勒菩萨智慧甚深。久行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。用无所得故能如是说。

尔时佛告舍利弗。于汝意云何。汝用是法得阿罗汉见是法不。

舍利弗言。不见也。

舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦如是。不作是念。是法当得受记是法已受记。是法当得阿耨多罗三藐三菩提。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不疑我若得若不得。自知实得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。有菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。若见众生饥寒冻饿衣服弊坏。菩萨摩訶萨当作是愿。我随尔所时行檀那波罗蜜。我得阿耨多罗三藐三菩提时。令我国土众生无如是事。衣服饮食资生之具。当如四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足檀那波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时。见众生杀生乃至邪见。短命多病颜色不好。无有威德贫乏财物。生下贱家形残丑陋。当作是愿。我随尔所时行尸罗波罗蜜。如我得佛时令我国土众生无如是事。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足尸罗波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行羼提波罗蜜时。见诸众生互相嗔恚骂詈刀杖瓦石共相残害夺命。当作是愿。我随尔所时行羼提波罗蜜。我作佛时令我国土众生无如是事。相视如父如母如兄如弟如姊妹。如善知识皆行慈悲。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足羼提波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行毗梨耶波罗蜜时。见众生懈怠不勤精进。弃舍三乘声闻辟支佛佛乘。当作是愿。我随尔所时行毗梨耶波罗蜜。如我得阿耨多罗三藐三菩提时。令我国土众生无如是事。一切众生勤修精进。于三乘道各得度脱。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足毗梨耶波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行禅那波罗蜜时。见众生为五盖所覆淫欲嗔恚睡眠调悔疑。失于初禅乃至第四禅。失慈悲喜舍虚空处识处无所有处非有想非无想处。当作是愿。我随尔所时行禅那波罗蜜。如我得阿耨多罗三藐三菩提时。令我国土众生无如是事。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足禅那波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。见众生愚痴失世间出世间正见。或说无业无业因缘。或说神常或说断灭。或说无所有。当作是愿。我随尔所时行般若波罗蜜。净佛国土成就众生。如我得阿耨多罗三藐三菩提时。令我国土众生无如是事。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足般若波罗蜜疾近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生住于三聚。一者必正聚。二者必邪聚。三者不定聚。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我得佛时令我国土众生无邪聚乃至无其名。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜疾近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见地狱中众生畜生饿鬼中众生。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我得佛时令我国土中乃至无三恶道名。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见是大地株机荆棘山陵沟坑秽恶之处。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土无如是恶地平如掌。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见是大地纯土无有金银珍宝。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土以黄金沙布地。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有所恋著。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无所恋著。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见四姓众生刹帝利婆罗门毗舍首陀罗。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无四姓之名。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有下中上下中上家。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无如是优劣。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生种种别异色。当作是愿。我随尔所时行六波罗

蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无种种别异色。一切众生皆端正净洁妙色成就。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时见众生有主。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无有主名。乃至无其形像。除佛法王。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时见众生有六道别异。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无六道之名是地狱是畜生是饿鬼是神是天是人。一切众生皆同一业。修四念处乃至八圣道分。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜疾近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有四生卵生胎生湿生化生。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生无三种生等一化生。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生无五神通。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我国土众生一切皆得五通。乃至疾近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有大小便患。当作是愿。我作佛时令我国土中众生皆以欢喜为食无有便利之患。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生无有光明。当作是愿。我作佛时令我国土中众生皆有光明。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见有日月时节岁数。当作是愿。我作佛时令我国土中无有日月时节岁数之名。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生短命。当作是愿。我作佛时令我国土中众生寿命无量劫。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生无有相好。当作是愿。我作佛时令我国土中众生皆有三十二相成就。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生离诸善根当作是愿。我作佛时令我国土中众生诸善根成就以是善根故能供养诸佛。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有三毒四病。当作是愿。我作佛时令我国土众生无四种病冷热风病。三种杂病及三毒病。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有三乘。当作是愿。我作佛时令我国土中众生无二乘之名纯一大乘。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。见众生有增上慢。当作是愿。我作佛时令我国土中众生无增上慢之名。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时应作是愿。若我光明寿命有量僧数有限。当作是愿。我行六波罗蜜净佛国土成就众生。我作佛时令我光明寿命无量僧数无限。乃至近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。应作是愿。若我国土有量。当作是愿。我随尔所时行六波罗蜜。净佛国土成就众生。我作佛时令我一国土如恒河沙等诸佛国土。须菩提。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行六波罗蜜时。当作是念。虽生死道长众生性多。尔时应如是正忆念。生死边如虚空。众生性边亦如虚空。是中实无生死往来亦无解脱者。菩萨摩訶萨作如是行。能具足六波罗蜜近一切种智。

摩訶般若波罗蜜经卷第十七

摩诃般若经卷第十八

摩诃般若波罗蜜经卷第十八

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

河天品第五十九

尔时有女人字恒伽提婆。在众中坐。是女人从座起。偏袒右肩右膝著地合手白佛言。世尊我当行六波罗蜜取净佛国土。如佛般若波罗蜜中所说我尽当行。是时女人以金银华及水陆生华种种庄严供养之具。金缕织成撒两张以散佛上。散已于佛顶上虚空中。化成四柱宝台端正严好。是女人持是功德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。

尔时世尊。知是女人深心因缘即时微笑。如诸佛法种种色光从口中出。青黄赤白红缥。遍照十方无量无边佛国。还绕佛三匝从顶上入。

尔时阿难从座起。右膝著地合手白佛。佛何因缘微笑。诸佛法不以无因缘而笑。

佛告阿难。是恒伽提婆姊。未来世中当作佛。劫名星宿。佛号金华阿难。是女人毕是女身受男子形。当生阿瑯佛阿鞞罗提国土。于彼净修梵行。阿难。是菩萨在彼国土亦号金华。是金华菩萨于彼寿终复至他方佛国。从一佛国至一佛国不离诸佛。譬如转轮圣王从一观至一观。从生至终足不蹈地。阿难。是金华菩萨摩诃萨。亦如是从一佛国至一佛国。乃至阿耨多罗三藐三菩提未常不见佛。

时阿难作是念言。是金华菩萨摩诃萨。后作佛时诸菩萨摩诃萨会。当知为如佛会。

佛知阿难意所念。告阿难言。如是如是。金华佛时菩萨摩诃萨会。当知为如佛会。阿难。是金华佛。比丘僧无量无边不可称不可数若干百千万亿那由他。阿难。是金华菩萨作佛时其国土无有众恶如上所说。

阿难白佛言。世尊。是女人从何处殖德本种善根。

佛告阿难。是女人。从然灯佛种善根初发阿耨多罗三藐三菩提心。以是功德回向阿耨多罗三藐三菩提。亦以金华散然灯佛上。求阿耨多罗三藐三菩提。阿难。如我尔时以五华散然灯佛上。求阿耨多罗三藐三菩提。然灯佛知我善根成就。与我受阿耨多罗三藐三菩提记。是女人。闻我受记发心言。愿我当来世亦如是菩萨。得受阿耨多罗三藐三菩提记。阿难当知是女人。于然灯佛初发心。

阿难白佛言。世尊。是女人。久习行阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。如是如是。是女人。久习行阿耨多罗三藐三菩提。

摩诃般若波罗蜜经不证品第六十（丹学空不证品）

须菩提白佛言世尊。若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜云何学空三昧。云何入空三昧。云何学无相无作三昧。云何入无相无作三昧。云何学四念处。云何修四念处。乃至云何学八圣道分。云何修八

圣道分。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应观色空受想行识空十二入十八界空。乃至应观欲色无色界空。作是观时不令心乱。是菩萨摩訶萨若心不乱则不见是法。若不见是法则不作证。何以故。是菩萨摩訶萨善学自相空故。不有余不有分。证法证者皆不可见。

须菩提白佛言。世尊。如佛所说菩萨摩訶萨不应空法作证。世尊。云何菩萨住空法中而不作证。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨具足观空先作是愿。我今不应空法作证。我今学时非是证时。菩萨摩訶萨。不专摄心系在缘中。以是故。菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提中不退。亦不取漏尽证。须菩提。若菩萨摩訶萨。如是大善妙法成就。何以故。住是空中作是念。我今是学时非是证时。须菩提。菩萨摩訶萨应如是念。我是学檀那波罗蜜时非是证时。学尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜时。修四念处时乃至修八圣道分时非是证时。修空三昧无相三昧无作三昧时非是证时。修佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲时非是证时。我今学一切种智时。非是得须陀洹果证乃至阿罗汉果辟支佛道证时。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。学空观住空中。学无相无作观住无相无作中。修四念处不证四念处。乃至修八圣道分不证八圣道分。是菩萨虽学三十七品。虽行三十七品而不作须陀洹果证乃至辟支佛道。须菩提。譬如壮夫劲勇猛健善于兵法六十四能。坚持器仗安立不动巧诸伎术端正净洁人所爱敬。少修事业得报利多。以是因缘故。众所恭敬尊重赞叹。见人敬重倍复欢喜。少有因缘当至他处。扶将老弱过诸险难恐怖之处。安慰父母晓喻妻子。莫有恐惶我能过此必无所苦。险难道中多有怨贼潜伏劫害。其人智力具足故。能度恶道还归本处。不遇贼害欢喜安乐。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是。于一切众生中慈悲喜舍心遍满足。尔时菩萨摩訶萨。住四无量心具足六波罗蜜。不取漏尽证学一切种智。入空无相无作解脱门。是时菩萨不随一切诸相。亦不证无相三昧。以不证无相三昧故。不堕声闻辟支佛地。须菩提。譬如有翼之鸟飞腾虚空而不堕坠。虽在空中。亦不住空。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是学空解脱门学无相无作解脱门亦不作证。以不证故不堕声闻辟支佛地。未具足佛十力大慈大悲无量诸佛法一切种智。亦不证空无相无作解脱门。须菩提。譬如健人学诸射法善于射术。仰射空中复以后箭射于前箭。箭箭相拄不令前堕随意自在。若欲令堕便止后箭尔乃堕地。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是。行般若波罗蜜以方便力故。为阿耨多罗三藐三菩提。诸善根未具足不于实际作证。若善根成就是时便于实际作证。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应如是观诸法法相。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨所为甚难。何以故。虽学是诸法相学实际学如学法性学毕竟空乃至学自相空及三解脱门。终不中道堕落。世尊。是甚希有。

佛告须菩提。是菩萨摩訶萨不舍一切众生故作如是愿。须菩提。若是菩萨摩訶萨作是念。我不应舍一切众生。一切众生没在无所有法中我应当度。尔时即入空解脱门无相解脱门无作解脱门。须菩提。当知是菩萨摩訶萨。成就方便力未得一切种智。行是解脱门亦不中道取实际证复次须菩提。菩萨摩訶萨欲观是诸甚深法。所谓内空乃至无法有法空。四念处乃至三解脱门。尔时菩萨摩訶萨应生如是心。是诸众生长夜行我相乃至知者见者相。著于得法。为众生断是诸相故。得阿耨多罗三藐三菩提时当说法。尔时菩萨行空解脱门无相无作解脱门。亦不应取实际证。以不证故不堕须陀洹果乃至辟支佛道。须菩提。是菩萨摩訶萨以是心。欲成就善根故。不中道实际作证。不失四禅四无量心四无色定。四念处乃至八圣道分空无相无作。佛十力四无所畏四无碍智。大慈大悲十八不共法是

时菩萨摩訶萨成就一切助道法。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不耗减。是菩萨有方便力故常增益善法。诸根通利胜于阿罗汉辟支佛根复次须菩提。若菩萨摩訶萨作是念。众生长夜著四颠倒。常相乐相净相我相为是众生故求萨婆若。我得阿耨多罗三藐三菩提时。为说无常法苦不净无我法。是菩萨成就是心。以方便力行般若波罗蜜不得佛三昧。未具足佛十力四无所畏四无碍智大慈大悲十八不共法。亦不实际作证。尔时菩萨修无作解脱门。虽未得阿耨多罗三藐三菩提亦不实际作证。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨作是念。众生长夜著得法。所谓我众生乃至知者见者。是色是受想行识。是入是界。是四禅四无量心四无色定。我如是行。如我得阿耨多罗三藐三菩提时。令众生无是得法。菩萨是心成就以方便力行般若波罗蜜。未具足佛十力四无所畏四无碍智。大慈大悲十八不共法。不于实际作证。尔时菩萨具足修空三昧。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨作是念。众生长夜行诸相。所谓男相女相色相无色相。我如是行。如我得阿耨多罗三藐三菩提时。令众生无是诸相过失。是心成就以方便力行般若波罗蜜。未具足佛十力乃至十八不共法。不于实际作证。尔时菩萨摩訶萨。具足修无相三昧。须菩提。若菩萨摩訶萨学六波罗蜜。学内空乃至无法有法空。学四念处乃至空无相无作解脱门。学佛十力四无所畏四无碍智大慈大悲。学十八不共法。如是智慧成就。若著作法若住三界无有是处。是菩萨摩訶萨学助道法行助道法时应当试问。菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。云何学是法观空不证空实际。以不证故不堕须陀洹果乃至辟支佛道。观无相无作无起无生无所有。亦不取证实实际。而修行般若波罗蜜。应如是问。须菩提。若诸菩萨摩訶萨若试问时。是菩萨若如是答。菩萨摩訶萨但应观空。但应观无相无作无起无生无所有。是菩萨摩訶萨不应学空无相无作无起无生无所有。不应学是助道法。须菩提。当知是菩萨诸佛未授阿耨多罗三藐三菩提记。何以故。是人不能说阿惟越致菩萨所学相。不能示不能答。若是菩萨摩訶萨能说能示能答阿惟越致所学相。当知是菩萨摩訶萨已习学菩萨道入薄地。如余阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致地。

须菩提白佛言。世尊。颇有未得阿惟越致菩萨能如是答不。

佛言有。须菩提。是菩萨摩訶萨。六波罗蜜若闻若不闻能如是答如阿惟越致菩萨摩訶萨。

须菩提言。世尊。多有菩萨求佛道。少有菩萨能如是答如阿惟越致菩萨摩訶萨学道无学道中。

佛语须菩提。如是如是。是菩萨甚少。何以故。菩萨摩訶萨少有如是得受记阿惟越致慧地。若有得受记是人能如是答。是人善根明了。诸天世人所不能坏。

摩訶般若波罗蜜经梦誓品第六十一（丹中不梦证品）

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨乃至梦中不贪声闻辟支佛地亦不贪三界。观诸法如梦如幻如响如焰如化亦不作证。须菩提。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨摩訶萨梦中见佛与无数百千万亿比丘比丘尼优婆塞优婆夷。天龙鬼神紧那罗等说法。从佛闻法即解中义随法行。须菩提。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相复次须菩提。菩萨摩訶萨梦中见佛三十二相八十随形好。放大光明踊在虚空。于大比丘僧中说法。现大神力化作化人。到他国土施作佛事。须菩提。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨梦中见兵起。若破聚落若破城邑。若失火时。若见虎狼狮子猛害之

兽。若见欲来断其头者。若见父母丧亡兄弟姊妹及诸亲友知识死者。见如是等种种愁苦之事。而不惊不怖亦不忧恼。从梦觉已。即时思惟三界虚妄皆如梦耳。我得阿耨多罗三藐三菩提时。亦当为众生说三界如梦。须菩提。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相。

复次须菩提。云何当知是阿惟越致菩萨摩訶萨。得阿耨多罗三藐三菩提时国中无三恶道。须菩提。菩萨摩訶萨若梦中见地狱畜生饿鬼。作是念我当勤精进得阿耨多罗三藐三菩提时。令我国中无一切三恶道。何以故。是梦及诸法无二无别。须菩提。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨摩訶萨。梦中见地狱火烧众生。作是誓若我实是阿惟越致者是火当灭。是火即灭若地狱火即灭是阿惟越致相。

复次若菩萨昼日见城郭火起。作是念我梦中见阿惟越致行类相貌。我今实有是者。自立誓言是火当灭。若火灭者当知是菩萨得受阿耨多罗三藐三菩提记住阿惟越致地。若火不灭烧一家置一家。烧一里置一里。须菩提。当知被烧家破法业因缘厚集。以是故烧一家置一家。是诸众生今世受破法余殃故被烧。须菩提。以是因缘故。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相。

佛告须菩提。今当更为汝说阿惟越致行类相貌。须菩提。若男子若女人为非人所持。是时菩萨摩訶萨作是念。若我为过去诸佛所受记我心清净求阿耨多罗三藐三菩提。行清净正道远离声闻辟支佛心。远离声闻辟支佛念。应当成阿耨多罗三藐三菩提。我必得阿耨多罗三藐三菩提。非不得。十方国土中现在无量诸佛。无所不知无所不见。无所不解无所不证。诸佛知我深心。审定必当得阿耨多罗三藐三菩提。以是至诚誓故是男子女人为非人所持为非人所恼。是非人当远去。须菩提。是菩萨摩訶萨如是誓。若非人不去者。当知是菩萨摩訶萨未从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。若菩萨摩訶萨如是誓若非人去者。当知是菩萨摩訶萨已从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。以是行类相貌。当知是阿惟越致菩萨摩訶萨阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨摩訶萨远离六波罗蜜及方便力。不久行四念处乃至不久行空无相无作三昧。未入菩萨位是菩萨为恶魔所娆菩萨作是誓。若我实从诸佛受记者。是非人当去。是时恶魔即作方便敕非人令去。恶魔有威力胜诸非人故非人即去。是时菩萨作是念。以我誓力故非人去。不知是恶魔力。恃是证故轻弄毁蔑诸余菩萨。作是言我已从诸佛受记汝等未得。用是空誓无方便力故生增上慢。以是事故远离萨婆若。远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。当知是人堕于二地。若声闻地若辟支佛地。以是誓因缘故起于魔事。是人以不亲近依止善知识不问阿惟越致相故。为魔所缚益复坚固。所以者何。是菩萨不久行六波罗蜜无方便力故。须菩提。当知是为菩萨魔事。须菩提。云何菩萨摩訶萨不久行六波罗蜜。乃至未入菩萨位为恶魔所娆。须菩提。恶魔变化作种种身。语菩萨言。汝于诸佛所得受阿耨多罗三藐三菩提记。汝字某汝父字某。汝母字某。汝兄弟姊妹字某。汝七世父母名字如是。汝在某方某国某城某聚落中生。若见菩萨性行和柔。语菩萨言。汝先世亦复柔和。若见急性卒暴便言。汝先世亦尔。若见菩萨修阿兰若行语言。汝先世亦修阿兰若行。若见菩萨乞食纳衣中后不饮浆。一坐食一钵他食。死尸间住露地住树下止。常坐不卧如敷座。但受三衣若少欲若知足。若远离住若不涂脚若少言语。便语言汝先世亦有是行。何以故。汝今有此头陀功德。汝先世亦必有是功德。是菩萨闻是先世事及名姓。闻今赞头陀功德即欢喜生憍慢心。是时恶魔语菩萨言。汝有如是功德如是相。汝实从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。恶魔或作比丘被服。或作居士形或作父母身来到菩萨所。如是言汝已得受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故。是阿惟越致功德相。汝尽具足有之。须菩提。我所说实阿惟越致行类相貌是人永无。须菩提。当知是菩萨摩訶萨为魔所

持。何以故。是阿惟越致行类相貌是人永无以闻是名字故。生憍慢心轻弄毁蔑余人。须菩提。是名菩萨摩訶萨为魔所持。当知是为菩萨魔事。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不久行六波罗蜜不知名字相。不知色相不知受想行识相。恶魔来语言。汝当来世得阿耨多罗三藐三菩提时有如是名字。随其本念说其名号。是无智无方便菩萨作是念。我先亦有是成佛名号。念是人如我所念说。是人所说合我本念。我必为诸佛所受记。须菩提。我所说阿惟越致行类相貌是人永无。但以空名字轻弄毁蔑余人。以是事故远离阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨远离般若波罗蜜无方便力。远离善知识。与恶知识相得故堕二地声闻辟支佛地。若有即是身悔过久久往来生死中。然后还依止般若波罗蜜。若值善知识常随逐亲近故。当得阿耨多罗三藐三菩提。是人于是身若不即悔。当堕二地若阿罗汉地若辟支佛地。须菩提。譬如比丘于四重禁法若犯一事。非沙门非释子。是人现身不得四沙门果。须菩提。是菩萨著空名字菩萨心亦如是。轻弄毁蔑余人故。当知是罪重于比丘四禁。须菩提。置是重罪其罪过于五逆。以受是名字故。生高心轻弄毁蔑余人。若生是心当知其罪甚重。如是名字等微细魔事菩萨皆当觉知。

复次须菩提。菩萨在空闲山泽旷远之处。魔来到菩萨所赞叹远离法。作是言。善男子。汝所行者是佛所称誉远离法。须菩提。我不赞是远离。所谓但在空闲山泽旷远之处。名为远离。

须菩提言。世尊。若空闲山泽旷远之处。非远离法者。云何更有异远离法。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨远离声闻辟支佛心。住空闲山泽旷远之处。是佛所许远离法。须菩提。如是远离法。菩萨摩訶萨应所修行。昼夜行是远离法。是名远离行菩萨。须菩提若恶魔所说远离法。空闲山泽旷远之处。是菩萨心在愤闹。所谓不远离声闻辟支佛心。不勤修般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨不能具足一切种智。是菩萨行恶魔所说远离法。心不清净而轻余菩萨城傍心净无声闻辟支佛愤闹心。亦无诸余杂恶心具足禅定解脱智慧神通者。是离般若波罗蜜无方便菩萨摩訶萨。虽在绝旷百由旬外禽兽鬼神罗刹所住之处。若一岁百千万亿岁若过万亿岁。不知是菩萨远离法。所谓诸菩萨以是远离法。深心发阿耨多罗三藐三菩提不杂行。是菩萨愤闹行而依受著是远离。是人所行佛所不许。须菩提。我所说实远离法。是菩萨不在是中。亦不见是远离相。何以故。但行是空远离故尔时恶魔来在虚空中住赞言。善哉善哉。善男子。此是佛所说真远离法。汝行是远离疾得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨念著是远离。而轻易诸余求佛道清净比丘以为愤闹。以愤闹为不愤闹。以不愤闹为愤闹。应恭敬而不恭敬。不应恭敬而恭敬。是菩萨作是言。非人念我来称赞我。我所行者是真远离。住城傍者谁当称美汝。以是因缘故轻余菩萨摩訶萨。须菩提。当知是名菩萨旃陀罗污染诸菩萨。是人以像菩萨实是天上人中之大贼。亦是沙门被服中贼。如是人诸求佛道者。所不应亲近不应供养恭敬。何以故。须菩提当知是人堕增上慢。以是故。若菩萨摩訶萨。欲不舍一切智。欲得阿耨多罗三藐三菩提。一心欲求阿耨多罗三藐三菩提。欲利益一切众生。不应亲近是人恭敬供养。菩萨摩訶萨法常应勤求自利厌患世间。心常远离三界。于是人当起慈悲喜舍心。我行菩萨道不应生如是过罪。若生当疾灭。须菩提。菩萨摩訶萨当善觉是事。是事中善自勉出。复次须菩提。菩萨摩訶萨深心欲得阿耨多罗三藐三菩提者。当亲近恭敬供养善知识。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨善知识。

佛告须菩提。诸佛是菩萨摩訶萨善知识。诸菩萨摩訶萨亦是菩萨善知识。须菩提。阿罗汉亦是菩萨善知识。是为菩萨摩訶萨善知识。

复次须菩提。六波罗蜜亦是菩萨善知识。四念处乃至十八不共法亦是菩萨善知识。须菩提。如实际法性亦是菩萨善知识。须菩提。六波罗蜜是菩萨。世尊。六波罗蜜是菩萨摩訶萨道。六波罗蜜是大明。六波罗蜜是炬。六波罗蜜是智。六波罗蜜是慧。六波罗蜜是救。六波罗蜜是归。六波罗蜜是洲。六波罗蜜是究竟道。六波罗蜜是父是母。四念处乃至一切种智亦如是。何以故。六波罗蜜三十七道法。亦是过去诸佛父母。六波罗蜜三十七道法。亦是未来现在十方诸佛父母。何以故。须菩提六波罗蜜三十七道法中。生过去未来现在十方诸佛故。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。净佛国土成就众生。当学六波罗蜜三十七道法。及四摄法摄取众生。何等四。布施爱语利益同事须菩提。以是利益故我言六波罗蜜及三十七道法是诸菩萨摩訶萨。

世尊。是道是大明是炬是智是慧是救是归是洲是究竟道是父是母。

须菩提。以是故。菩萨摩訶萨欲不随他人教住。欲断一切众生疑。欲净佛国土成就众生。当学是般若波罗蜜。所以者何。是般若波罗蜜中广说诸法。是菩萨摩訶萨所应学处。

尔时须菩提白佛言。世尊。何等是般若波罗蜜相。

佛告须菩提。如虚空相是般若波罗蜜相。须菩提。般若波罗蜜无所有相。

须菩提白佛言。世尊。颇有因缘如般若波罗蜜相。诸法相亦如是耶。

佛告须菩提。如是如是。如般若波罗蜜相诸法相亦如是。何以故。须菩提。一切法离相自性空相。以是因缘故。须菩提。如般若波罗蜜相诸法相亦如是。所谓离相空相故。

须菩提白佛言。世尊。若一切法一切法离。一切法一切法空。云何知众生若垢若净世尊。离相法无垢无净。空相法无垢无净。离相空相法不能得阿耨多罗三藐三菩提。离相空相无法可得。世尊。离相中空相中。无有菩萨得阿耨多罗三藐三菩提者。世尊。我云何当知佛所说义。

佛告须菩提。于汝意云何。是众生长夜行我我所心不。

如是世尊。众生长夜行我我所心。

于汝意云何。是我我所心。离相不空相不。

须菩提言。世尊。我我所心离相空相。

于汝意云何。以此我我所心。众生往来生死中不。

如是世尊。以此我我所心。众生往来生死中。

如是须菩提。众生往来生死中故知有垢恼。须菩提。若众生无我我所心无著心。是众生不复往来生死中。若不往来生死中则无垢恼。如是须菩提。众生有净。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨如是行为不行色不行受想行识。为不行四念处乃至八圣道分。为不行内空乃至无法有法空。为不行佛十力乃至一切种智。何以故。是法不可得。亦无行者亦无行处亦无行法。世尊。菩萨摩訶萨如是行。一切世间诸天人阿修罗。不能降伏是菩萨摩訶萨。一切声闻辟支佛所不能及。何以故。所住处无能及故。所谓菩萨位。世尊。是菩萨摩訶萨行应萨婆若

心无能及者。

须菩提。菩萨摩訶萨如是行疾近萨婆若。须菩提。于汝意云何。若阎浮提众生尽得人身。得人身已皆得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子善女人。尽其形寿供养恭敬尊重赞叹。持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。是人以是因缘得福多不。

须菩提言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人。于大众中说是般若波罗蜜。显示分别照明开演。亦应般若波罗蜜行正忆念其福多。乃至三千大千世界中众生亦如是。须菩提。于汝意云何。阎浮提中众生一时皆得人身。得人身已若善男子善女人。教行十善道四禅四无量心四无色定。教令得须陀洹道乃至阿罗汉辟支佛道。教令得阿耨多罗三藐三菩提。持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。于汝意云何。是善男子善女人得福多不。

须菩提言。甚多世尊。

佛言。不如是善男子善女人。以是甚深般若波罗蜜为众生说。显示分别照明开演。亦不离萨婆若得福多。乃至三千大千世界亦如是。是菩萨摩訶萨不远离应萨婆若心。则到一切福田边。何以故。除诸佛无有余法如菩萨摩訶萨势力。何以故。诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。于一切众生中起大慈心。见诸众生趣死地故而起大悲。行是道时欢悦而生大喜。不与想俱便得大舍。须菩提。是为菩萨摩訶萨大智光明。大智明者。所谓六波罗蜜。须菩提。是诸善男子善女人虽未作佛。能为一切众生作大福田。于阿耨多罗三藐三菩提亦不转。所受供养衣服饮食卧床疾药资生所需。行应般若波罗蜜念。能必报施主之恩。疾近萨婆若。以是故。须菩提。若菩萨摩訶萨欲不虚食国中施。欲示众生三乘道。欲为众生作大明。欲拔出三界牢狱。欲与一切众生眼。应常行般若波罗蜜。常行般若波罗蜜时。若欲有所说但说般若波罗蜜。说般若波罗蜜已。常忆念般若波罗蜜。常忆念般若波罗蜜已。常行般若波罗蜜。不令余念得生。昼夜勤行般若波罗蜜相应念不息不休。须菩提。譬如士夫未曾得摩尼珠后时得。得已大欢喜踊跃。后复失之便大忧愁。常忆念是摩尼珠。作是念我奈何忽忘此大宝。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是。常忆念般若波罗蜜。不离萨婆若心。

须菩提白佛言。世尊。一切念性自离。一切念性自空。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不离应萨婆若念。是远离空法中无菩萨亦无念。无应萨婆若。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨如是知一切法性自离。一切法性自空。非声闻辟支佛作亦非佛作。诸法相常住法相法住法位如实际。是名菩萨行般若波罗蜜不离萨婆若念。何以故。般若波罗蜜性自离性自空不增不减故。

须菩提白佛言。世尊。若般若波罗蜜性自离性自空。云何菩萨摩訶萨与般若波罗蜜等。得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨与般若波罗蜜等不增不减。何以故。如法性实际不增不减故。所以者何。般若波罗蜜非一非异故。若菩萨闻如是般若波罗蜜相。心不惊不没不畏不怖不疑。须菩提。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。当知是菩萨摩訶萨必住阿惟越致地中。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜空无所有不坚固。是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。离空更有法行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。是般若波罗蜜行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。离般若波罗蜜行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。色是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。受想行识是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。六波罗蜜是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。四念处乃至十八不共法是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。色空相虚诳不实无所有不坚固相。色如相法相法住法位实际。是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。受想行识乃至十八不共法。空相虚诳不实无所有不坚固相。如相法相法住法位实际。是行般若波罗蜜不。

不也须菩提。

世尊。若是诸法皆不行般若波罗蜜。云何行名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

佛告须菩提。于汝意云何。汝见有法行般若波罗蜜者不。

不也世尊。

须菩提。汝见般若波罗蜜菩萨摩訶萨可行处不。

不也世尊。

须菩提。汝所不见法。是法可得不。

不也世尊。

须菩提。若法不可得是法当生不。

不也世尊。

须菩提。是名菩萨摩訶萨无生法忍。菩萨摩訶萨成就是忍。得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。是名诸佛无所畏无碍智。菩萨摩訶萨行是法勤精进。若不得大智一切种智。所谓阿耨多罗三藐三菩提智。若不得者无有是处。何以故。是菩萨摩訶萨得无生法忍故。乃至阿耨多罗三藐三菩提不减不退。

须菩提白佛言。世尊。诸法无生相。此中得阿耨多罗三藐三菩提记不。

不也须菩提。

世尊。诸法生相此中得阿耨多罗三藐三菩提记不。

不也须菩提。

世尊。诸法非生非不生相。得阿耨多罗三藐三菩提记不。

不也须菩提。

世尊。诸菩萨摩訶萨云何知诸法。得阿耨多罗三藐三菩提记。

佛告须菩提。汝见有法得阿耨多罗三藐三菩提记不。

不也世尊。我不见有法得阿耨多罗三藐三菩提记。我亦不见法有得者得处。

佛言。如是如是。须菩提若菩萨摩訶萨于一切法无所得时。不作是念。我当得阿耨多罗三藐三菩提。用是事得阿耨多罗三藐三菩提。是名阿耨多罗三藐三菩提处。何以故。诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。无诸忆想分别。所以者何。般若波罗蜜中无诸分别忆想故。

摩訶般若波罗蜜经卷第十八

摩诃般若经卷第十九

摩诃般若波罗蜜经卷第十九

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

魔愁品第六十二（丹云同学品）

尔时释提桓因白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深难见。无诸忆想分别毕竟离故。世尊。是众生闻是般若波罗蜜。能持读诵说正忆念。亲近如说行。乃至阿耨多罗三藐三菩提。不杂余心心数法者。不从小功德来。

佛言。如是如是。闻是深般若波罗蜜。乃至不杂余心心数法者。不从小功德来。憍尸迦。于汝意云何。若阎浮提众生。成就十善道四禅四无量心四无色定。复有善男子善女人受持深般若波罗蜜。读诵亲近正忆念如说行。胜于阎浮提众生成就十善道乃至四无色定。百倍千倍千万亿倍。乃至算数譬喻所不能及。

尔时有一比丘语释提桓因。憍尸迦。是善男子善女人行般若波罗蜜功德胜于仁者。

释提桓因言。是善男子善女人一发心胜于我。何况闻是般若波罗蜜。书持读诵正忆念如说行。是善男子善女人行般若波罗蜜非但胜我。亦胜一切世间天及人阿修罗。非但胜一切世间天及人阿修罗。亦胜诸须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。非但胜是须陀洹乃至辟支佛。亦胜菩萨行五波罗蜜远离般若波罗蜜者。非但胜菩萨行五波罗蜜远离般若波罗蜜者。亦胜菩萨行般若波罗蜜无方便力者。是菩萨摩訶萨如说行般若波罗蜜。不断佛种常见诸佛。疾近道场菩萨如是行。为欲拔出众生沉没长流者。是菩萨如是学。为不学声闻辟支佛学。菩萨如是学。四天王天来至菩萨所如是言。善男子。当勤疾学坐道场成阿耨多罗三藐三菩提时。如过去诸佛所受四钵亦当应受。我当持来奉上菩萨。及诸余天四天王天三十三天。夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。梵天乃至首陀会天。亦当供养十方诸佛亦常念是菩萨摩訶萨如说行是深般若波罗蜜者。是菩萨诸所有世间危难勤苦之事永无复有。一切世间有四百四病。是菩萨身中无是诸病。以行深般若波罗蜜故得是现世功德。

尔时阿难作是念。释提桓因自以力说耶。以佛神力说乎。

释提桓因知阿难意所念。语阿难言。我之所说皆佛威神。

佛告阿难。如是如是如释提桓因所说皆佛威神。阿难。是菩萨摩訶萨习学是深般若波罗蜜时。三千大千世界中诸恶魔皆生狐疑。今是菩萨为当得阿耨多罗三藐三菩提。当中道于实际作证。堕声闻辟支佛地。

复次阿难。若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜时。魔复大愁毒如箭入心。是时魔复放大火风四方俱起。欲令菩萨心没恐怖懈怠。于萨婆若中乃至起一乱念。

阿难白佛言。世尊。魔为都烧乱诸菩萨。有不烧乱者。

佛告阿难。有烧者有不烧者。

阿难白佛言。世尊。何等菩萨为恶魔所娆。

佛言。有菩萨摩訶萨。先世闻是深般若波罗蜜心不信解。如是菩萨魔得其便。

复次阿难。菩萨闻说是深般若波罗蜜时意疑是般若波罗蜜为实有为实无。如是菩萨魔得其便。

复次阿难。有菩萨远离善知识。为恶知识所摄故。不闻深般若波罗蜜。不闻故不知不见不问。云何应行般若波罗蜜。云何应修般若波罗蜜。是菩萨恶魔得其便。

复次阿难。若菩萨远离般若波罗蜜受恶法。是菩萨为恶魔得便。魔作是念。是辈当有伴党当满我愿。是菩萨自堕二地。亦使他人堕于二地。

复次阿难。若菩萨闻说深般若波罗蜜时。语他人言。是般若波罗蜜甚深我尚不能得底。汝复用闻用学是般若波罗蜜为。如是菩萨魔得其便。

复次阿难。若菩萨轻余菩萨言。我行般若波罗蜜行远离空。汝无是功德。是时恶魔大欢喜踊跃。若有菩萨自恃名姓多人知识故轻余行善菩萨。是人无实阿惟越致行类相貌功德。无是功德故生诸烦恼。但著虚名故轻贱余人言。汝不在如我所得法中。

尔时恶魔作是念。今我境界宫殿不空增益三恶道。恶魔助其威力令余人信受其语。信受其语故受行其经。如说修学。如说修学时。增益诸结使。是诸人心颠倒故身口意业所作皆受恶报。以是因缘增益三恶道。魔之眷属宫殿益多。阿难。魔见是利故大欢喜踊跃。阿难。若行菩萨道者。与求声闻道家共诤斗。魔作是念。是远离萨婆若。阿难。若菩萨菩萨共诤斗嗔恚骂詈。是时恶魔便大欢喜踊跃言。两离萨婆若远。

复次阿难。若未受记菩萨向得记菩萨。生恶心诤斗骂詈。随起念多少劫若干劫数。若不舍一切种智。然后乃补尔所劫大庄严。

阿难白佛言。世尊。是恶心乃经尔所劫数。于其中间宁得出除不。

佛言阿难。我虽说求菩萨道及声闻人得出罪。阿难。若求菩萨道人。共诤斗嗔恚骂詈怀恨。不悔不舍者我不说有出。必当更尔所劫数。若不舍一切种智然后乃大庄严。阿难。若是菩萨斗诤嗔恚骂詈。便自改悔作是念我为大失。我当为一切众生下屈。今世后世皆使和解我当忍受一切众生履践。如桥梁如聋如哑。云何以恶语报人。我不应坏是甚深阿耨多罗三藐三菩提心。我得阿耨多罗三藐三菩提时。应当度是一切苦恼众生。云何当起嗔恚。

阿难白佛言。世尊。菩萨菩萨共住云何。

佛告阿难。菩萨菩萨共住。相视当如世尊。何以故。是菩萨摩訶萨应作是念。是我真伴共乘一舡。彼学我学所谓檀那波罗蜜乃至一切种智。若是菩萨杂行离萨婆若心。我不应如是学。若是菩萨不杂行不离萨婆若心。我亦应如是学。菩萨摩訶萨如是学者是为同学。

摩訶般若波罗蜜经等学品第六十三

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨等法。菩萨所应学。

须菩提。内空是菩萨等法。外空乃至无法有法空。是菩萨等法。须菩提。色色相空。受想行识相空。乃至阿耨多罗三藐三菩提阿耨多罗三藐三菩提相空。须菩提。是名菩萨摩訶萨等法。住是等法得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨为色尽故学。为学萨婆若。为色离故学为色灭故学。为学萨婆若。为色不生故学为学萨婆若。受想行识亦如是。修行四念处乃至十八不共法。尽离灭不生故学为学萨婆若。

佛告须菩提。如须菩提所说。为色尽离灭不生故学为学萨婆若。受想行识乃至十八不共法尽离灭不生故学为学萨婆若。

佛告须菩提。于汝意云何。色如受想行识如。乃至阿耨多罗三藐三菩提如佛如。是诸如尽灭断不。

须菩提言。不也世尊。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨如是学如为学萨婆若。是如不作证不灭不断。须菩提。菩萨摩訶萨如是学如为学萨婆若。须菩提。菩萨摩訶萨如是学为学六波罗蜜。为学四念处乃至十八不共法。若学六波罗蜜乃至十八不共法为学萨婆若。须菩提。如是学为尽诸学边。如是学魔若魔天所不能坏。如是学直到阿惟越致地。如是学为学佛所行道。如是学为得拥护法。为学大慈大悲。为学净佛国土成就众生。须菩提。如是学为学三转十二行法轮故。如是学为学度众生。如是学为学不断佛种。如是学为学开甘露门。如是学为学欲示无为性。须菩提。下劣之人不能作是学。如是学者。为欲拔沉没生死众生。菩萨摩訶萨如是学。终不墮地狱饿鬼畜生中。终不生边地。终不生旃陀罗家。终不聋盲暗哑拘癡诸根不缺眷属成就终不孤穷。菩萨如是学。终不杀生乃至终不邪见。如是学不作邪命活。不摄恶人及破戒者。如是学以方便力故不生长寿夭。何等是方便力。如般若波罗蜜品中所说。菩萨摩訶萨以方便力故。入四禅四无量心四无色定。不随禅无量无色定生。须菩提。菩萨如是学一切法。中得清静。所谓净声闻辟支佛心。

须菩提白佛言。世尊。一切法本性清静。云何言菩萨一切法中得清静。

佛告须菩提。如是如是。一切诸法本性清静。若菩萨摩訶萨于是法中。心通达不没即是般若波罗蜜。如是诸法一切凡夫人不知不见。菩萨摩訶萨为是众生故。行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。行四念处乃至一切种智。须菩提。菩萨如是学。于一切法中得智力无所畏。如是学为了知一切众生心所趣向。譬如大地少所处出金银珍宝。须菩提。众生亦如是。少所人能学般若波罗蜜。多堕声闻辟支佛地。须菩提。譬如少所人受行转轮圣王业。多受行小王业。如是须菩提。少所众生行般若波罗蜜求一切智。多行声闻辟支佛道。须菩提。诸菩萨摩訶萨发心求阿耨多罗三藐三菩提中少有如说行。多住声闻辟支佛地。多有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。无方便力故少所人住阿惟越致地。须菩提。以是故菩萨摩訶萨欲在阿惟越致地。欲在阿惟越致数中。应当学是深般若波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨学是般若波罗蜜时。不生悭贪心。不生破戒嗔恚懈怠散乱愚痴心。不生诸余过失心。不生取色相心取受想行识相心。不生取四念处相心。乃至不生取阿耨多罗三藐三菩提相心。何以故。是菩萨摩訶萨行是深般若波罗蜜无有法可得。以不可得故于诸法不生心取相。须菩提。菩萨摩訶萨如是学深般若波罗蜜总摄诸波罗蜜。令诸波罗蜜增长。诸波罗蜜悉随从。何以

故。须菩提。是深般若波罗蜜诸波罗蜜悉入中。须菩提。譬如我见中悉摄六十二见。如是须菩提。是深般若波罗蜜悉摄诸波罗蜜。须菩提。譬如人死命根灭故余根悉随灭。如是须菩提。菩萨摩訶萨行深般若波罗蜜时。诸波罗蜜悉随从。须菩提。菩萨摩訶萨欲令诸波罗蜜度彼岸。应学深般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨学是深般若波罗蜜者。出一切众生之上。须菩提。于汝意云何。三千大千世界中众生多不。

须菩提言。一阎浮提中众生尚多。何况三千大千世界。

佛告须菩提。若三千大千世界中众生一时皆得人身。悉得阿耨多罗三藐三菩提。若有菩萨尽形寿。供养尔所佛衣服饮食卧具汤药资生所须须菩提。于汝意云何。是人以是因缘故得福德多不。

须菩提言。甚多甚多。

佛言。不如是善男子善女人学般若波罗蜜如说行正忆念得福多。何以故。般若波罗蜜有势力。能令菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。以是故菩萨摩訶萨欲出一切众生之上当学般若波罗蜜。欲为无救护众生作救护。欲与无归依众生作归依。欲与无究竟道众生作究竟道。欲与盲者作目。欲得佛功德。欲作诸佛自在游戏。欲作诸佛师子吼。欲撞击佛钟鼓。欲吹佛贝。欲升佛高座说法。欲断一切众生疑。当学深般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨若学深般若波罗蜜。诸善功德无事不得。

须菩提白佛言。世尊。宁复得声闻辟支佛功德不。

佛言。声闻辟支佛功德皆能得。但不于中住以智观已。直过入菩萨位中。须菩提。菩萨摩訶萨如是学近萨婆若。疾得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。菩萨摩訶萨如是学。为一切世间天及人阿修罗作福田。须菩提。菩萨摩訶萨如是学。过诸声闻辟支佛福田之上。疾近萨婆若。须菩提。菩萨摩訶萨如是学。是名不舍不离般若波罗蜜常行般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨如是学深般若波罗蜜。当知是不退转菩萨疾近萨婆若。远离声闻辟支佛。近阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。若作是念是般若波罗蜜。我以是般若波罗蜜得一切种智。若如是念不名行般若波罗蜜。须菩提。若不作是念。是般若波罗蜜。是人般若波罗蜜。是般若波罗蜜法。是人行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。是名行般若波罗蜜。须菩提。若菩萨作是念。无是般若波罗蜜。无人有是般若波罗蜜。无有行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。一切法如法性实际常住故。如是行。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经净愿品第六十四（丹随喜品）

尔时释提桓因作是念。萨摩訶萨行般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜乃至十八不共法时出一切众生之上。何况得阿耨多罗三藐三菩提时。是诸众生闻是萨婆若信解者。得人中之善利寿命中最。何况发阿耨多罗三藐三菩提意。是众生能发阿耨多罗三藐三菩提意者。其余众生应当愿乐。

尔时释提桓因以天文陀罗华而散佛上。发是言以是福德。若有求阿耨多罗三藐三菩提者。令此人具足佛法。具足一切智。具足自然法。若求声闻者令具足声闻法。世尊。若有菩萨发阿耨多罗三藐三菩提意者。我终不生一念令其转还。我亦不生一念令其转还堕声闻辟支佛地。世尊。我愿诸菩萨倍复精进于阿耨多罗三藐三菩提。见众生生死中种种苦恼。欲利益安乐一切世间天及人阿修罗。

以是心作是愿。我既自度亦当度未度者。我既自脱当脱未脱者。我既安隐当安未安者。我既灭度当使未入灭度者得灭度。世尊。善男子善女人于初发意菩萨功德。随喜心得几许福德。于久发意菩萨功德。随喜心得几许福德。于阿惟越致菩萨功德。随喜心得几许福德。于一生补处菩萨功德。随喜心得几许福德。

佛告释提桓因言。憍尸迦。四天下国土可称知斤两。是随喜福德不可称量。

复次憍尸迦。是三千大千世界皆可称知斤两。是随喜心福德不可称量。

复次憍尸迦。三千大千世界满中海水。取一发破为百分。以一分发滴取海水可知滴数。是随喜心福德不可数知。

释提桓因白佛言。世尊。若众生心不随喜阿耨多罗三藐三菩提者。皆是魔眷属。诸心不随喜者从魔中来生。何以故。世尊。是诸发随喜心菩萨。为破魔境界故生。是故欲爱敬三尊者应生随喜心。随喜已应回向阿耨多罗三藐三菩提。以不一不二相故。

佛言。如是如是。憍尸迦。若有人于菩萨心能如是随喜回向者。常值诸佛终不见恶色。终不闻恶声。终不嗅恶香。终不食恶味。终不触恶触。终无不随念。终不远离诸佛。从一佛土至一佛土亲近诸佛种善根。何以故。善男子善女人为无量阿僧祇初发意菩萨。诸善根随喜回向。为无量阿僧祇第二地第三地乃至第十地一生补处诸菩萨摩訶萨善根。随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。以是善根因缘故疾近阿耨多罗三藐三菩提。是诸菩萨得阿耨多罗三藐三菩提已。度无量无边阿僧祇众生。憍尸迦。以是因缘故善男子善女人于初发意菩萨善根。应随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。非心非离心。于久发意阿惟越致一生补处善根。随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。非心非离心。

须菩提白佛言。世尊。是心如幻。云何能得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。于汝意云何。汝见是心如幻不。

不也世尊。我不见幻亦不见心如幻。

须菩提。于汝意云何。若无幻亦无心如幻。汝见是心不。

不也世尊。

须菩提。于汝意云何。离幻离心如幻。汝见更有法得阿耨多罗三藐三菩提不。

不也世尊。我不见离幻离心如幻更有法得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我不见更有法何等法可说若有若无。是法相毕竟离故不随有不堕无。若法毕竟离者。不能得阿耨多罗三藐三菩提。无所有法。亦不应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。世尊。一切法无所有是中无垢者无净者。世尊。以是故。般若波罗蜜毕竟离。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜毕竟离。乃至阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。若法毕竟离则不应修不应坏。行般若波罗蜜亦无有法可得毕竟离故。世尊。若般若波罗蜜毕竟离者。云何因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。二离中云何能有所得。

佛告须菩提。善哉善哉。是般若波罗蜜毕竟离。禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗

蜜檀那波罗蜜毕竟离。乃至一切种智毕竟离。须菩提。若般若波罗蜜毕竟离。乃至一切种智毕竟离。以是故能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若般若波罗蜜非毕竟离。乃至一切种智非毕竟离。是不名般若波罗蜜。不名禅波罗蜜乃至一切种智。须菩提。若般若波罗蜜毕竟离。乃至一切种智毕竟离。以是故。须菩提。非不因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。亦不以离得离。而得阿耨多罗三藐三菩提。非不因般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨所行义甚深。

佛言。如是须菩提。菩萨摩訶萨所行义甚深。须菩提。诸菩萨摩訶萨能为难事。所谓行是深义。而不证声闻辟支佛地。

须菩提白佛言。世尊。如我从佛闻义。菩萨摩訶萨所行不为难。何以故。是菩萨摩訶萨不得是义可作证。亦不得般若波罗蜜作证。亦无作证者。世尊。若一切法不可得。何等是义可作证。何等是般若波罗蜜作证。何等是作证者。作证已得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。是名菩萨摩訶萨无所得行菩萨行。是于一切法皆得明了。世尊。若菩萨摩訶萨闻是法心不惊不没不怖不畏。是名为行般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见我行般若波罗蜜。亦不见是般若波罗蜜。亦不见我当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不作是念声闻辟支佛地去我远。萨婆若去我近。世尊。譬如虚空不作是念。有法去我远去我近。何以故。世尊。虚空无分别故。世尊。行般若波罗蜜菩萨亦不作是念。声闻辟支佛地去我远。萨婆若去我近。何以故。般若波罗蜜中无分别故。世尊。譬如幻人不作是念。幻师去我近观人去我远。何以故。幻人无分别故。行般若波罗蜜菩萨不作是念。声闻辟支佛地去我远。萨婆若去我近。世尊。譬如镜中像不作是念。所因者去我近。余者去我远。何以故。像无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦不作是念。声闻辟支佛地去我远。萨婆若去我近。何以故。般若波罗蜜中无分别故。世尊。行般若波罗蜜菩萨无爱无憎。何以故。般若波罗蜜自性不可得故。世尊。譬如佛无爱无憎。行般若波罗蜜菩萨无爱无憎亦如是。何以故般若波罗蜜中无憎无爱故。世尊。譬如佛一切分别想断。行般若波罗蜜菩萨亦如是。一切分别想断毕竟空故。世尊。譬如佛所化人不作是念。声闻辟支佛去我远。阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故。佛所化人无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦如是。不作是念声闻辟支佛去我远。阿耨多罗三藐三菩提去我近。世尊。譬如有所为故作化所化事无分别。世尊。般若波罗蜜亦如是。有所为事而修是事成就。而般若波罗蜜亦无分别。世尊。譬如工匠若工匠弟子有所为故。作木人若男若女象马牛羊。是所作亦能有所作。是牛马无分别。世尊。般若波罗蜜亦如是。有所为故说是事成就。而般若波罗蜜亦无分别。

舍利弗问须菩提。但般若波罗蜜无分别。禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦无分别。

须菩提语舍利弗。禅那波罗蜜无分别。乃至檀那波罗蜜亦无分别。

舍利弗问须菩提。色无分别乃至识亦无分别。眼乃至意无分别。色乃至法无分别。眼识触乃至意识触无分别。眼触因缘生受乃至意触因缘生受。四禅四无量心四无色定四念处。乃至八圣道分空无相无作。佛十力四无所畏四无碍智。大慈大悲十八不共法。阿耨多罗三藐三菩提无为性亦无分别。须菩提。若色无分别。乃至无为性无分别。若一切法无分别。云何分别有六道生死。是地狱是饿鬼是畜生是天是人阿修罗。云何分别是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛诸佛。

须菩提报舍利弗。众生颠倒因缘故。造作身口意业。随欲本业报受六道身。地狱饿鬼畜生人天

阿修罗身。如汝言。云何分别有须陀洹乃至佛道。舍利弗。须陀洹即是无分别故有。须陀洹果亦是无分别故有。乃至阿罗汉阿罗汉果。辟支佛辟支佛道佛佛道。亦是无分别故有。舍利弗。过去诸佛亦是无分别断分别故有。以是故。舍利弗。当知一切法无有分别。不坏相诸法如法性实际故。舍利弗。如是菩萨摩訶萨应行无分别般若波罗蜜。行无分别般若波罗蜜已。便得无分别阿耨多罗三藐三菩提。

摩訶般若波罗蜜经度空品第六十五（丹称扬品）

舍利弗语须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为行真实法。为行无真实法。

须菩提报舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为行无真实法。何以故。是般若波罗蜜无真实。乃至一切种智无真实故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。无真实不可得何况真实。乃至行一切种智。无真实法不可得何况真实法。

尔时欲色界诸天子作是念。诸有善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提意。如深般若波罗蜜所说法。行于等法不作实际证。不堕声闻辟支佛地。应当为作礼。须菩提语诸天子。诸菩萨摩訶萨于等法不证声闻辟支佛地不为难。诸菩萨摩訶萨大庄严。我当度无量无边阿僧祇众生。知众生毕竟不可得而度众生。是乃为难。诸天子。诸菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心。作是愿我当度一切众生。众生实不可得。是人欲度众生如欲度虚空。何以故。虚空离故当知众生亦离。虚空空故当知众生亦空。虚空无坚固当知众生亦无坚固。虚空虚诳当知众生亦虚诳。诸天子。以是因缘故当知菩萨所作为难。为利益无所有众生故而大庄严。是人为众生结誓。为欲与虚空共斗。是菩萨结誓已。亦不得众生而为众生结誓。何以故。众生离故当知大誓亦离。众生虚诳故当知大誓亦虚诳。若菩萨摩訶萨闻是深法心不惊不没。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。何以故。色离即是众生离。受想行识离即是众生离。色离即是六波罗蜜离。受想行识离即是六波罗蜜离。乃至一切种智离即是六波罗蜜离。若菩萨摩訶萨闻是一切诸法离相。心不惊不没不怖不畏。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

佛告须菩提。何因缘故。菩萨摩訶萨于深般若波罗蜜中心不没。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜无所有故不没。般若波罗蜜离故不没。般若波罗蜜寂灭故不没。世尊。以是因缘故。菩萨于深般若波罗蜜中心不没。何以故。是菩萨不得没者。不得没事不得没处。是一切法皆不可得故。世尊。若菩萨摩訶萨闻是法。心不惊不没不怖不畏。当知是菩萨为行般若波罗蜜。何以故。没者没事没处。是法皆不可得故。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜。诸天及释提桓因天。梵天王天及世界主天皆为作礼。

佛告须菩提。不但释提桓因诸天梵王。及诸天世界主及诸天。礼是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。过是上光音天遍净天广果天净居天。皆为是菩萨摩訶萨作礼。须菩提。今现在十方无量诸佛。亦念是行般若波罗蜜菩萨摩訶萨。当知是菩萨为如佛。须菩提。若如恒河沙等国土中众生悉使为魔。是一一魔复化作魔。如恒河沙等魔。是一切魔不能留难。菩萨行般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨成就二法魔不能坏。何等二。观一切法空。不舍一切众生。须菩提。菩萨成就此二法魔不能坏。

复次须菩提。菩萨摩訶萨复有二法成就魔不能坏。何等二。所作如所言。亦为诸佛所念。菩萨成就此二法魔不能坏。须菩提。菩萨如是行。是诸天皆来倒菩萨所亲近咨问劝喻安慰作是言。善男

子。汝疾得阿耨多罗三藐三菩提不久。善男子。汝常当行是空无相无作行。何以故。善男子。汝行是行。无护众生汝为作护。无依众生为作依。无救众生为作救无究竟道众生为作究竟道。无归众生为作归。无洲众生为作洲。冥者为作明。盲者为作眼。何以故。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。十方现在无量阿僧祇诸佛。在大众中说法时。自赞叹称扬是菩萨摩訶萨名姓。言某甲菩萨成就般若波罗蜜功德。须菩提。如我今说法时。自称扬宝相菩萨尸弃菩萨。复有诸菩萨摩訶萨在阿瑯佛国中。行般若波罗蜜净修梵行。我亦称扬是菩萨名姓。须菩提。亦如东方现在诸佛说法时。是中有菩萨摩訶萨净修梵行。佛亦欢喜自称扬赞叹是菩萨。南西北方四维上下亦如是。复有菩萨从初发意。欲具足佛道乃至得一切种智。诸佛说法时亦欢喜。自称扬赞叹是菩萨。何以故。是诸菩萨摩訶萨所行甚难不断佛种行。

须菩提白佛言。世尊。何等菩萨摩訶萨诸佛说法时自赞叹称扬。

佛告须菩提。阿惟越致菩萨。诸佛说法时自赞叹称扬。

须菩提言何等阿惟越致菩萨为佛所赞。

佛言。如阿瑯佛为菩萨时所行所学诸菩萨亦如是学。是诸阿惟越致菩萨诸佛说法时欢喜赞叹。

复次须菩提。有菩萨行般若波罗蜜。信解一切法无生未得无生忍法。信解一切法空未得无生忍法。信解一切法虚诳不实无所有不坚固。未得无生忍法。须菩提。如是等诸菩萨摩訶萨诸佛说法时欢喜自赞叹称扬名字。须菩提。若诸菩萨摩訶萨诸佛说法时欢喜自赞叹者。是菩萨灭声闻辟支佛地。当得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。若菩萨摩訶萨诸佛说法时欢喜自赞叹者。是菩萨当住阿惟越致地。住是地已当得萨婆若。

复次须菩提。菩萨摩訶萨闻是深般若波罗蜜。其心明利不疑不悔。作是念是事如佛所说。是菩萨亦当于阿瑯佛及诸菩萨所。广闻是深般若波罗蜜亦信解。信解已如佛所说。当住阿惟越致地如是须菩提。但闻般若波罗蜜得大利益何况信解。信解已如说住如说行如说住。如说行已住一切种智中。

须菩提白佛言。世尊。若佛说菩萨摩訶萨如所说住。如所说行住萨婆若若。菩萨摩訶萨无所得法。云何住萨婆若。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨住诸法如中。住萨婆若。

须菩提言。世尊。除如更无法可得谁住如中。住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中当说法。如尚不可得。何况住如得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中而说法无有是处。

佛告须菩提。如汝所言。除如更无法谁住如中。住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中当说法如尚不可得。何况住如得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中而说法无有是处。

佛言。如是如是。须菩提。除如更无有法可得谁住如中。住如中已当得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中当说法。如尚不可得。何况住如得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中而说法。何以故。是如生不可得灭不可得。住异不可得。若法生灭住异不可得是中谁当住如。谁当住如已得阿耨多罗三藐三菩提。谁当住如而说法无有是处。

释提桓因白佛言。世尊。诸菩萨摩訶萨所为甚难。深般若波罗蜜中欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。世尊。无有如中住者。亦无当得阿耨多罗三藐三菩提者亦无说法者。菩萨摩訶萨于是处。心不惊不没不怖不畏不疑不悔。

尔时须菩提语释提桓因。汝憍尸迦。说菩萨摩訶萨所为甚难。是甚深法中。心不惊不没不怖不畏不疑不悔。憍尸迦。诸法空中谁惊谁没谁怖谁畏谁疑谁悔。

是时释提桓因语须菩提。须菩提所说。但为空事无挂碍。譬如仰射空中箭去无碍。须菩提。说法无碍亦如是。

摩訶般若波罗蜜经卷第十九

摩诃般若经卷第二十

摩诃般若波罗蜜经卷第二十

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

累教品第六十六（丹囑累品）

尔时释提桓因白佛言。世尊。我如是说如是答。为随顺法不为正答不。

佛告释提桓因言。憍尸迦。汝所说所答实皆随顺。

释提桓因言。希有世尊。须菩提所乐说。皆是为空为无相为无作。为四念处乃至为阿耨多罗三藐三菩提。

佛告释提桓因。须菩提比丘行空时檀那波罗蜜不可得。何况行檀那波罗蜜者。乃至般若波罗蜜不可得何况行般若波罗蜜者。四念处不可得何况修四念处者。乃至八圣道分不可得何况修八圣道分者。禅解脱三昧定不可得何况修禅解脱三昧定者。佛十力不可得何况修佛十力者四无所畏。不可得何况能生四无所畏者。四无碍智不可得何况生四无碍智者。大慈大悲不可得何况行大慈大悲者。十八不共法不可得何况生十八不共法者。阿耨多罗三藐三菩提不可得何况得阿耨多罗三藐三菩提者。一切智不可得何况得一切智者。如来不可得何况当作如来者。无生法不可得何况得无生法作证者。三十二相不可得何况得三十二相者。八十随形好不可得何况得八十随形好者。何以故。憍尸迦。须菩提比丘一切法离行。一切法无所得行。一切法空行。一切法无相行。一切法无作行。憍尸迦。是为须菩提比丘所行。欲比菩萨摩訶萨般若波罗蜜行者。百分不及一。千分千万亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故。除佛行。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于声闻辟支佛诸行中最尊最妙最上。以是故。菩萨摩訶萨欲得于一切众生中最上。当行是般若波罗蜜行。何以故。憍尸迦。诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。过声闻辟支佛地入菩萨位。能具足佛法得一切种智。断一切烦恼习作佛。是时会中诸三十三天。以天曼陀罗华散佛及僧。是时八百比丘从座起以华散佛。偏袒右肩合掌右膝著地白佛言。世尊。我等当行是无上行声闻辟支佛所不能行。

尔时佛知诸比丘心行。便微笑如诸佛法。种种色光青黄赤白红缥从口中出。遍照三千大千世界。绕佛三匝还从顶入。

尔时阿难偏袒右肩右膝著地白佛言。世尊。何因缘微笑。诸佛不以无因缘而笑。

佛告阿难。是八百比丘于星宿劫中。当得阿耨多罗三藐三菩提。佛名散华皆同一字。比丘僧国土寿命皆等。各各过十万岁出家作佛是时诸国土常雨五色天华。以是故。阿难。菩萨摩訶萨欲行最上行。应当行般若波罗蜜。

佛告阿难。若有善男子善女人能行是深般若波罗蜜。当知是菩萨人中死此间生。若兜率天上死来生此间。若人中若兜率天上广闻是深般若波罗蜜。阿难。我见是诸菩萨摩訶萨能行是深般若波罗蜜。阿难。若有善男子善女人。闻是深般若波罗蜜受持读诵亲近正忆念。转复以般若波罗蜜教行菩萨道者。当知是菩萨面从佛闻深般若波罗蜜。乃至亲近亦从诸佛种善根。善男子善女人当作是念。

我等非声闻所种善根。亦不从声闻所闻是深般若波罗蜜。阿难。若有善男子善女人受持是深般若波罗蜜。读诵亲近随义随法行。当知是善男子善女人则为面见佛。阿难。若有善男子善女人闻是深般若波罗蜜。信心清净不可沮坏。当知是善男子善女人曾供养佛种善根与善知识相得。阿难于诸佛福田种善根。虽不虚诳。要得声闻辟支佛佛而得解脱。应当深了了行六波罗蜜乃至一切种智。阿难。若菩萨深了了行六波罗蜜乃至一切种智。是人若住声闻辟支佛道。不得阿耨多罗三藐三菩提无有是处。是故阿难。我以般若波罗蜜嘱累汝。阿难。汝若受持一切法。除般若波罗蜜若忘若失其过小小无有大罪。阿难。汝受持深般若波罗蜜若失一句其过甚大。阿难。汝若受持深般若波罗蜜还忘失其罪甚多。以是故。阿难。嘱累汝是深般若波罗蜜。汝当善受持读诵令利。阿难。若有善男子善女人受持般若波罗蜜。则为受持过去未来现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提阿难若善男子善女人现在供养我恭敬尊重赞叹。华香瓔珞捣香泽香衣服幡盖。应当受持般若波罗蜜读诵说。亲近供养恭敬尊重赞叹华香乃至幡盖。阿难。供养般若波罗蜜。则为供养我。亦供养过去未来现在佛已若有善男子善女人闻说深般若波罗蜜。信心清净恭敬爱乐。则为信心清净恭敬爱乐过去未来现在诸佛已。阿难。汝爱乐佛不舍离。当爱乐般若波罗蜜莫舍离。阿难。深般若波罗蜜乃至一句不应令失。阿难。我说嘱累因缘甚多今但略说。如我为世尊。般若波罗蜜亦是世尊。以是故。阿难。种种因缘嘱累汝般若波罗蜜。阿难。今我于一切世间天人阿修罗中。嘱累汝诸欲不舍佛不舍法不舍僧。不舍过去未来现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提者。慎莫舍般若波罗蜜。阿难。是我所教化弟子法。阿难。若善男子善女人受持深般若波罗蜜。读诵说正忆念。复为他人种种广说其义。开示演畅分明令易解。是善男子善女人疾得阿耨多罗三藐三菩提。疾近萨婆若。何以故。般若波罗蜜中生诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难。过去未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提。皆从般若波罗蜜中生。今现在东方南方西方北方四维上下诸佛阿耨多罗三藐三菩提。亦从般若波罗蜜生。以是故。阿难。诸菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。应当学六波罗蜜。何以故。阿难。六波罗蜜是菩萨摩訶萨母。生诸菩萨故。阿难。若有菩萨摩訶萨学是六波罗蜜。皆得阿耨多罗三藐三菩提。以是故。我以六波罗蜜倍复嘱累汝。阿难。是六波罗蜜是诸佛无尽法藏。阿难。十方诸佛现在说法。皆从六波罗蜜法藏中出。过去诸佛亦从六波罗蜜中。学得阿耨多罗三藐三菩提。未来诸佛亦从六波罗蜜中。学得阿耨多罗三藐三菩提。过去未来现在诸佛弟子。皆从六波罗蜜中学得灭度。已得今得当得灭度。阿难。汝为声闻人说法。令三千大千世界中众生。皆得阿罗汉果证。犹未为我弟子事。汝若以般若波罗蜜相应一句义。教菩萨摩訶萨则为我弟子事。我亦欢喜胜教三千大千世界中众生令得阿罗汉。

复次阿难。是三千大千世界中众生。不前不后一时皆得阿罗汉果证。是诸阿罗汉。行布施功德持戒禅定功德。是功德多不。

阿难言。甚多世尊。

佛言。不如弟子以般若波罗蜜相应法。为菩萨摩訶萨说乃至一日其福甚多。置一日但半日。置半日但一食顷。置一食顷但须臾间说。其福甚多。何以故。菩萨摩訶萨善根胜一切声闻辟支佛故。菩萨摩訶萨自欲得阿耨多罗三藐三菩提。亦示教利喜他人令得阿耨多罗三藐三菩提。阿难。如是菩萨行六波罗蜜。行四念处乃至行一切种智。增益善根若不得阿耨多罗三藐三菩提。无有是处。说是般若波罗蜜品时。佛在四众中天人龙鬼神紧陀罗摩拘罗伽等。于大众前而现神足变化。一切大众皆见阿瑯佛。比丘僧围绕说法。大众譬如大海水。皆是阿罗汉漏已尽无复烦恼皆得自在得俱解脱心解脱慧解脱。其心调柔譬如大象。所作已办逮得己利。尽诸有结正智得解脱。一切心心数法中得自在。及诸菩萨摩訶萨无量功德成就。

尔时佛摄神足。一切大众不复见阿瑯佛声闻人菩萨摩訶萨。及其国土不与眼作对。何以故。佛摄神足故。

尔时佛告阿难。如是阿难。一切法不与眼作对。法法不相见。法法不相知。如是阿难。如阿瑯佛弟子菩萨国土。不兴眼作对。如是阿难。一切法不与眼作对。法法不相知。法法不相见。何以故。一切法无知不见无作无动。不可捉不可思议。如幻人无受无觉无真实。菩萨摩訶萨如是行。为行般若波罗蜜。亦不著诸法。阿难。菩萨摩訶萨如是学。名为学般若波罗蜜。欲得诸波罗蜜当学般若波罗蜜。何以故。如是学名为第一学最上学微妙学。如是学安乐利益一切世间。无护者为作护。如是学诸佛所学。诸佛住是学中。能以右手举三千大千世界还著本处。是中众生无觉知者。何以故。阿难。诸佛学是般若波罗蜜。过去未来现在法中得无阂智见。阿难。般若波罗蜜。于诸学中最尊第一微妙无上。阿难。有人欲得般若波罗蜜边际。为欲得虚空边际。何以故。阿难。般若波罗蜜无有量。我初不说般若波罗蜜量。名众句众字众是有量。般若波罗蜜无有量。

阿难白佛言。世尊。般若波罗蜜。何以故。无有量。

佛告阿难。般若波罗蜜无尽故无有量。般若波罗蜜离故无有量阿难。过去诸佛皆学是般若波罗蜜得度是般若波罗蜜故不尽。未来世诸佛亦学是般若波罗蜜得度。是般若波罗蜜故不尽。现在十方诸佛皆学是般若波罗蜜得度。是般若波罗蜜故不尽。已不尽今不尽当不尽。阿难。欲尽般若波罗蜜为欲尽虚空。般若波罗蜜不可尽。已不尽今不尽当不尽。禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜不可尽。已不尽今不尽当不尽。乃至一切种智亦如是。何以故。是一切法皆无生。若法无生云何有尽。

尔时佛出覆面舌相。告阿难。从今日于四众中广演开示分别般若波罗蜜。当令分明易解。何以故。是深般若波罗蜜中广说诸法相。是中求声闻辟支佛求佛者皆当于中学。学已各得成就。阿难。是深般若波罗蜜则是一切字门。行是深般若波罗蜜。能入陀罗尼门。学是陀罗尼诸菩萨得一切乐说辩才。阿难。般若波罗蜜是三世诸佛妙法。以是故。阿难。我为汝了了说。若有人受持深般若波罗蜜读诵亲近。是人则能持三世诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难。我说般若波罗蜜是行者足。汝持是般若波罗蜜得陀罗尼故则能持一切诸法。

摩訶般若波罗蜜经无尽品第六十七

尔时须菩提作是念。是诸佛阿耨多罗三藐三菩提甚深。我当问佛。作是念已。白佛言。世尊。是般若波罗蜜不可尽。

佛言。虚空不可尽故。般若波罗蜜不可尽。世尊。云何应生般若波罗蜜。

佛言。色不可尽故。般若波罗蜜应生。受想行识不可尽故。般若波罗蜜应生。檀那波罗蜜不可尽故。般若波罗蜜应生。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜不可尽故。般若波罗蜜应生。乃至一切种智不可尽故。般若波罗蜜应生。

复次须菩提。痴空不可尽故。菩萨摩訶萨般若波罗蜜应生。行空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。识空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。名色空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。六处空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。六触空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。受空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。爱空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。取空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。有空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。生空不可尽故。菩萨般若波罗蜜应生。老死忧悲苦恼空不可尽故。菩萨

般若波罗蜜应生。如是须菩提。菩萨摩訶萨般若波罗蜜应生。须菩提。是十二因缘是独菩萨法。能除诸边颠倒。坐道场时应如是观当得一切种智。须菩提。若有菩萨摩訶萨。以虚空不可尽法。行般若波罗蜜观十二因缘。不堕声闻辟支佛地。住阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若求菩萨道而转还者。皆离般若波罗蜜念故。是人不知云何行般若波罗蜜。应以虚空不可尽法观十二因缘。须菩提。若求菩萨道而转还者。皆不得是方便力故。于阿耨多罗三藐三菩提而转还。须菩提。若菩萨摩訶萨。于阿耨多罗三藐三菩提不转还者皆得是方便力故。须菩提。菩萨摩訶萨应以虚空不可尽法观般若波罗蜜。应以虚空不可尽法生般若波罗蜜。如是须菩提。菩萨摩訶萨观十二因缘时。不见法无因缘生。不见法常不灭。不见法有我人寿者命者众生乃至知者见者。不见法无常。不见法苦。不见法无我。不见法寂灭非寂灭。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应如是观十二因缘。须菩提。若菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜。是时不见色若常若无常若苦若乐。若我若无我若寂灭若非寂灭。受想行识亦如是。须菩提。菩萨摩訶萨是时亦不见般若波罗蜜。亦不见以是法见般若波罗蜜。禅那波罗蜜。乃至阿耨多罗三藐三菩提。亦不见阿耨多罗三藐三菩提。亦不见以是法见阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。一切法不可得故。是为应般若波罗蜜行。若菩萨行无所得般若波罗蜜时。恶魔愁毒如箭入心。譬如人新丧父母。如是须菩提。恶魔见菩萨行无所得般若波罗蜜时。便大愁毒如箭入心须菩提白佛言。世尊。但一魔愁毒。三千大千世界中魔亦复愁毒。

佛告须菩提。三千大千世界中诸恶魔。皆愁毒如箭入心。各于其坐不能自安。须菩提。菩萨摩訶萨能如是行般若波罗蜜。是时一切世间天及人阿修罗。不能得其便令其烦恼。须菩提。以是故。菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。当行是般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。具足修檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时具足诸波罗蜜须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。云何具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜佛告须菩提。菩萨摩訶萨所有布施。皆回向萨婆若。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。具足檀那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨所有持戒。皆回向萨婆若。是为具足尸罗波罗蜜。菩萨摩訶萨所有忍辱。皆回向萨婆若。是为具足羼提波罗蜜。菩萨摩訶萨所有精进。皆回向萨婆若。是为具足毗梨耶波罗蜜。菩萨摩訶萨所有禅定。皆回向萨婆若。是为具足禅那波罗蜜。菩萨摩訶萨所有智慧。皆回向萨婆若。是为具足般若波罗蜜。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜具足六波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经摄五品第六十八（丹本六度相摄品）

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜。取尸罗波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨布施时。持是布施回向萨婆若。于众生中住慈身口意业。是为菩萨住檀那波罗蜜取尸罗波罗蜜。世尊。云何菩萨住檀那波罗蜜取羼提波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨布施时。受者嗔恚骂辱恶言加之。是时菩萨忍辱不生嗔恚心。是为菩萨住檀那波罗蜜取羼提波罗蜜。世尊。云何菩萨住檀那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。

佛言。菩萨布施时受者嗔恚骂辱恶言加之。菩萨增益布施心作是念。我应当施不应有所惜。即时生身精进心精进。是为菩萨住檀那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜取禅那波罗蜜。

佛言。菩萨布施时回向萨婆若。不趣声闻辟支佛地但一心念萨婆若。是为菩萨住檀那波罗蜜取

禅那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜取般若波罗蜜。

佛言。菩萨布施时知布施空如幻。不见为众生布施有益无益。是为菩萨住檀那波罗蜜取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜。取檀那波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜佛告须菩提。菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜中。身口意生布施福德。助阿耨多罗三藐三菩提。持是功德不取声闻辟支佛地。住尸罗波罗蜜中。不夺他命。不劫夺他物。不行邪淫。不妄语不两舌不恶口不绮语。不贪嫉不嗔恚不邪见。所有布施。饥者与食渴者与饮。须乘与乘须衣与衣。须香与香须瓔珞与瓔珞。涂香卧具房舍灯烛资生所需。尽给与之。持是布施与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向不堕声闻辟支佛地。须菩提。是为菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取檀那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取羸提波罗蜜。

佛言。菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜中。若有众生来节节支解。菩萨于是中不生嗔恚心乃至一念。作是言。我得大利。众生来取我支节用。我无一念嗔恚。是为菩萨住尸罗波罗蜜中取羸提波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。

佛言。若菩萨摩訶萨身精进心精进常不舍作是念。一切众生在生死中。我当拔著甘露地。是为菩萨住尸罗波罗蜜中取毗梨耶波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜取禅那波罗蜜。

佛言。菩萨入初禅第二第三第四禅。不贪声闻辟支佛地。作是念。我当住禅那波罗蜜中。度一切众生生死。是为菩萨住尸罗波罗蜜取禅那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜。取般若波罗蜜。

佛言。菩萨住尸罗波罗蜜中。无有法可见若作法若无作法。若数法若相法若有若无。但见诸法不过如相。以般若波罗蜜沤和拘舍罗力故。不堕声闻辟支佛地。是为菩萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨住羸提波罗蜜取檀那波罗蜜。

佛言。菩萨从初发心乃至道场。于其中间若一切众生来。嗔恚骂詈若节节支解。菩萨住于忍辱作是念。我应布施一切众生不应不与。是众生须食与食须饮与饮。乃至资生所需尽皆与之。持是功德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨回向时不生二心。谁回向者回向何处。是为菩萨住羸提波罗蜜取檀那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住羸提波罗蜜取尸罗波罗蜜。

佛言。菩萨从初发心乃至道场。于其中间终不夺他命。不与不取。乃至不邪见。亦不贪声闻辟支佛地。持是功德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨回向时三种心不生。谁回向阿耨多罗三藐三菩提。用何法回向。回向何处。是为菩萨住羸提波罗蜜取尸罗波罗蜜。

世尊。云何菩萨摩訶萨住羸提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。

佛言菩萨住羸提波罗蜜生精进作是念。我当往一由旬若十由旬百千万亿由旬。过一国土乃至过百千万亿国土。乃至教一人令持五戒。何况令得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提。持是功德与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨住羸提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。

蜜。

世尊。云何菩萨摩訶萨住羸提波罗蜜取禅那波罗蜜。

佛言。菩萨住羸提波罗蜜离欲离恶不善法有觉有观。离生喜乐。入初禅乃至入第四禅。是诸禅中净心心数法。皆回向萨婆若。回向时是菩萨诸禅及禅支皆不可得。是为菩萨住羸提波罗蜜取禅那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住羸提波罗蜜取般若波罗蜜。

佛言。菩萨住羸提波罗蜜。观诸法若离相若寂灭相若无尽相。不以寂灭相作证。乃至坐道场得一切种智。从道场起便转法轮。是为菩萨住羸提波罗蜜取般若波罗蜜。不取不舍故须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取檀那波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨住毗梨耶波罗蜜。身心精进不懈不息作是念。我必当应得阿耨多罗三藐三菩提不应不得。是菩萨为利益众生故。往一由旬若百千万亿由旬。若过一国土若过百千万亿国土。住毗梨耶波罗蜜中。若不得一人教令入佛道中。若声闻道中若辟支佛道中。或得一人教令行十善道精进不懈。法施及以财施令具足。持是功德与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。不回向声闻辟支佛地。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取檀那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜。

佛言。菩萨住毗梨耶波罗蜜。从初发意乃至坐道场自不杀生不教他杀。赞不杀生法。欢喜赞叹不杀生者。乃至自远离邪见教他远离邪见。赞不邪见法。欢喜赞叹不邪见者。是菩萨行尸罗波罗蜜因缘。不求欲界色界无色界福。不求声闻辟支佛地。持是功德与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提不生三种心。不见回向者。不见回向法。不见回向处。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取羸提波罗蜜。

佛言。菩萨住毗梨耶波罗蜜。从初发意乃至坐道场。于其中间若人若非人来节节支解。菩萨作是念。割我者谁截我者谁夺我者谁。复作是念。我大得善利。我为众生故受身。众生还自来取。是时菩萨正忆念诸法实相。持是功德与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。不向声闻辟支佛地。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取羸提波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取禅那波罗蜜。

佛言。菩萨住毗梨耶波罗蜜。离欲离恶不善法有觉有观。离生喜乐。入初禅第二第三第四禅。入慈悲喜舍。乃至入非有想非无想处。持是禅无量无色定不受果报。生于利益众生之处。以六波罗蜜成就众生。所谓檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。从一佛国至一佛国。亲近供养诸佛种善根故。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取禅那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜。

佛言。菩萨住毗梨耶波罗蜜。不见檀那波罗蜜法不见檀那波罗蜜相。乃至不见禅那波罗蜜法不见禅那波罗蜜相。四念处乃至一切种智。亦不见法亦不见相。见一切法非法非非法。于法中无所著。是菩萨所作如所言。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取檀那波罗蜜。

佛言。菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜离诸欲离恶不善法。有觉有观离生喜乐。入初禅第二第三第四禅。入慈悲喜舍乃至非有想非无想处。住禅那波罗蜜中心不乱。行二施以施众生法施财施。自行二施教他行二施。赞叹二施法。欢喜赞叹行二施者。持是功德与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。不向声闻辟支佛地。是为菩萨住禅那波罗蜜。取檀那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住禅那波

罗蜜取尸罗波罗蜜佛言。菩萨住禅那波罗蜜。不生淫欲嗔恚愚痴心。不生恼他心。但修行一切智相应心。持是功德与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。不向声闻辟支佛地。是为菩萨住禅那波罗蜜取尸罗波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取羼提波罗蜜。

佛言。菩萨住禅那波罗蜜。观色如聚沫。观受如泡。观想如野马。观行如芭蕉。观识如幻。作是观时。见五阴无坚固相作是念。割我者谁。截我者谁。谁受谁想谁行谁识。谁骂者谁受骂者。谁生嗔恚。是为菩萨住禅那波罗蜜取羼提波罗蜜。世尊云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。

佛言。菩萨住禅那波罗蜜。离欲离恶不善法。有觉有观离生喜乐。入初禅第二第三第四禅。是诸禅及支不取相。生种种神通。履水如地入地如水。如先说。天耳闻二种声。若天若人。知他心。若摄心若乱心。乃至有上心无上心。忆种种宿命。如先说。以天眼净过人眼。见众生乃至如业受报。如先说。菩萨住是五神通。从一佛国至一佛国。亲近供养诸佛种善根。成就众生净佛国土。持是功德与众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨住禅那波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住禅那波罗蜜取般若波罗蜜佛言。菩萨住禅那波罗蜜。不得色不得受想行识。不得檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。不得般若波罗蜜不得四念处。乃至不得一切种智。不得诸法有为性。不得诸法无为性。不得故不作。不作故不生。不生故不灭。何以故。有佛无佛是如法相法性常住不生不灭。常一心应萨婆若行。是为菩萨住禅那波罗蜜取般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取檀那波罗蜜佛言。菩萨住般若波罗蜜。内空内空不可得。外空外空不可得。内外空内外空不可得空空空不可得。乃至一切法空一切法空不可得。菩萨住是十四空中。不得色相若空若不空。不得受想行识相若空若不空。不得四念处若空若不空。乃至不得阿耨多罗三藐三菩提若空若不空。不得有为性无为性若空若不空。是菩萨摩訶萨如是住般若波罗蜜中。有所布施若饮食衣服种种资生之具。观是布施空。何等空。施者受者及财物空。不令慳著心生。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。从初发意乃至坐道场无有妄想分别。如诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时无慳著心。菩萨摩訶萨亦如是。行般若波罗蜜时无慳著心。是菩萨所可尊者般若波罗蜜是。是为菩萨住般若波罗蜜取檀那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜。

佛言。菩萨住般若波罗蜜不生声闻辟支佛心。何以故。是菩萨声闻辟支佛地不可得。趣向声闻辟支佛心亦不可得。是菩萨摩訶萨从初发意乃至坐道场。于其中间自不杀生不教他杀。赞不杀法。欢喜赞叹不杀生者。乃至自不邪见不教他邪见。赞叹不邪见法。欢喜赞叹不邪见者。以是持戒因缘。无法可取若声闻若辟支佛地。何况余法。是为菩萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜佛言。菩萨住般若波罗蜜随顺法忍生。作是念。诸法中无有法若起若灭若生若死。若受骂詈若受恶口。若割若截若破若缚若打若杀。是菩萨从初发意乃至道场。若一切众生来骂詈恶口。刀杖瓦石割截伤害。心不动恚作是念甚可怪。此法中无有法受骂詈恶口割截伤害者。而众生受诸苦恼。是为菩萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜佛言。菩萨住般若波罗蜜为众生说法。令行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。教令行四念处乃至八圣道分。令得须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果辟支佛道。令得阿耨多罗三藐三菩提。不住有为性中。不住无为性中。是为菩萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜。

佛言。菩萨住般若波罗蜜除诸佛三昧。入余一切三昧。若声闻三昧若辟支佛三昧若菩萨三昧皆行皆入。是菩萨住诸三昧。逆顺出入八背舍。何等八。内有色相外观色。是初背舍。内无色相外观色。二背舍。净背舍身作证。三背舍。过一切色相灭有对相。不念种种相故。入无量虚空处。四背舍。过一切虚空处入无边识处。五背舍。过一切识处。入无所有处。六背舍。过一切无所有处。入非有想非无想处。七背舍。过一切非有想非无想处。入灭受想定处。八背舍。于是八背舍。逆顺出入九次第定。何等九。离诸欲离诸恶不善法。有觉有观离生喜乐。入初禅乃至过非有想非无想处。入灭受想定。是名九次第定逆顺出入。是菩萨依八背舍九次第定。入师子奋迅三昧。云何名师子奋迅三昧。须菩提。菩萨离欲离恶不善法。有觉有观。离生喜乐。入初禅乃至入灭受想定。从灭受想定起。还入非有想非无想处。非有想非无想处起。乃至还入初禅。是菩萨依师子奋迅三昧。入超越三昧。云何为超越三昧。须菩提。菩萨离欲离诸恶不善法。有觉有观离生喜乐入初禅。从初禅起乃至入非有想非无想处。非有想非无想处起。入灭受想定。灭受想定起还入初禅。从初禅起入灭受想定。灭受想定起入二禅。二禅起入灭受想定。灭受想定起入三禅。三禅起入灭受想定。灭受想定起入四禅。四禅起入灭受想定。灭受想定起入空处。空处起入灭受想定。灭受想定起入识处。识处起入灭受想定。灭受想定起入无所有处。无所有处起入灭受想定。灭受想定起入非有想非无想处。非有想非无想处起入灭受想定。灭受想定起入散心中。散心中起入灭受想定。灭受想定起还入散心中。散心中起入非有想非无想处。非有想非无想处起还住散心中。散心中起入无所有处。无所有处起住散心中。散心中起入识处。识处起住散心中。散心中起入空处。空处起住散心中。散心中起入第四禅中。第四禅中起住散心中。散心中起入第三禅中。第三禅中起住散心中。散心中起入第二禅中。第二禅中起住散心中。散心中起入初禅中。初禅中起住散心中是菩萨摩訶萨住超越三昧。得诸法等相。是为菩萨住般若波罗蜜取禅那波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经卷第二十

摩诃般若经卷第二十一

摩诃般若波罗蜜经卷第二十一

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

方便品第六十九

尔时须菩提白佛言。世尊。是菩萨摩诃萨如是方便力成就者。发意以来几时。

佛告须菩提。是菩萨摩诃萨能成就方便力者。发意以来无量亿阿僧祇劫。

须菩提言。世尊。是菩萨摩诃萨如是成就方便力者。为供养几佛。

佛言。是菩萨成就方便力者。供养如恒河沙等诸佛。

须菩提白佛言。世尊。菩萨得如是方便力者种何等善根。

佛言。菩萨成就如是方便力者。从初发意以来。于檀那波罗蜜无不具足。于尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜无不具足。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨成就如是方便力者甚希有。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩诃萨成就如是方便力者甚希有。须菩提。譬如日月周行照四天下多有所益。般若波罗蜜亦如是。照五波罗蜜多有所益。须菩提。譬如转轮圣王若无轮宝不得名为转轮圣王。轮宝成就故。得名转轮圣王。五波罗蜜亦如是。若离般若波罗蜜不得波罗蜜名字。不离般若波罗蜜故。得波罗蜜名字。须菩提。譬如无夫妇人易可侵陵。五波罗蜜亦如是。远离般若波罗蜜。魔若魔天坏之则易。譬如有夫妇人难可侵陵。五波罗蜜亦如是。得般若波罗蜜。魔若魔天不能沮坏。须菩提。譬如军将铠仗具足。邻国强敌所不能坏。五波罗蜜亦如是。不远离般若波罗蜜。魔若魔天若增上慢人。乃至菩萨旃陀罗所不能坏。须菩提。譬如诸小国王随时朝侍转轮圣王。五波罗蜜亦复如是。随顺般若波罗蜜。譬如众川万流皆入于恒河随入大海。五波罗蜜亦如是。般若波罗蜜所守护故随到萨婆若。譬如人之右手所作事便。般若波罗蜜亦如是。如人左手造事不便。五波罗蜜亦如是。譬如众流若大若小俱入大海合为一味。五波罗蜜亦如是。为般若波罗蜜所护。随般若波罗蜜入萨婆若。得波罗蜜名字。譬如转轮圣王四种兵。轮宝在前导。王意欲住轮则为住。令四种兵满其所愿。轮亦不离其处。般若波罗蜜亦如是。导五波罗蜜到萨婆若。常是中住不过其处。譬如转轮圣王常四种兵。轮宝在前导。般若波罗蜜亦如是。导五波罗蜜到萨婆若。住般若波罗蜜。亦不分别檀那波罗蜜随从我。尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜不随我。檀那波罗蜜亦不分别我随从般若波罗蜜。尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜不随从。尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜。亦如是。何以故。诸波罗蜜性无能所作。自性空虚诳如野马。

尔时须菩提白佛言。世尊。若一切法自性空。云何菩萨摩诃萨行六波罗蜜。当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。菩萨摩诃萨行六波罗蜜时作是念。是世间心皆颠倒。我若不行方便力。不能度脱众生生死。我当为众生故。行檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜羸提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波

罗蜜。是菩萨为众生故舍内外物。舍时作是念。我无所舍。何以故。是物必当坏败。菩萨作如是思惟。能具足檀那波罗蜜。为众生故终不破戒。何以故。菩萨作是念。我为众生发阿耨多罗三藐三菩提。若杀生是所不应。乃至我为众生发阿耨多罗三藐三菩提。若作邪见若贪著声闻辟支佛地。是所不应。菩萨摩訶萨如是思惟。能具足尸罗波罗蜜。菩萨为众生故不嗔心乃至不生一念。菩萨如是思惟。我应利益众生。云何而起嗔心。菩萨如是能具足羼提波罗蜜。菩萨为众生故乃至阿耨多罗三藐三菩提。常不生懈怠心。菩萨如是行能具足毗梨耶波罗蜜。菩萨为众生故乃至得阿耨多罗三藐三菩提不生散乱心。菩萨如是行能具足禅那波罗蜜。菩萨为众生故乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离智慧。何以故。除智慧不可以余法度脱众生故。菩萨如是行能具足般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。若诸波罗蜜无差别相。云何般若波罗蜜。于五波罗蜜中第一最上微妙。

佛告须菩提。如是如是。诸波罗蜜虽无差别。若无般若波罗蜜。五波罗蜜不得波罗蜜名字。因般若波罗蜜。五波罗蜜得波罗蜜名字。须菩提。譬如种种色身。到须弥山王边皆同一色。五波罗蜜亦如是。因般若波罗蜜到萨婆若中一种无异。不分别是檀那波罗蜜是尸罗波罗蜜是羼提波罗蜜是毗梨耶波罗蜜是禅那波罗蜜是般若波罗蜜。何以故。是诸波罗蜜无自性故。以是因缘故。诸波罗蜜无差别。

须菩提白佛言。世尊。若随实义无分别。云何般若波罗蜜。于五波罗蜜中最上微妙。

佛言。如是如是。须菩提。虽实义中无有分别。但以世俗法故。假说檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。为欲度众生生死。是众生实不生不死不起不退。须菩提。众生无所有故。当知一切法无所有以是因缘故。般若波罗蜜于五波罗蜜中最上最妙。须菩提。譬如阎浮提众女人中玉女宝第一最上最妙。般若波罗蜜亦如是。于五波罗蜜中第一最上最妙。

须菩提白佛言。世尊。佛以何意故。说般若波罗蜜最上最妙。

佛告须菩提。是般若波罗蜜取一切善法。到萨婆若中住不住故。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜有法可取可舍不。

佛言。不也须菩提。般若波罗蜜无法可取无法可舍。何以故。一切法不取不舍故。世尊。般若波罗蜜于何等法不取不舍。

佛言。般若波罗蜜于色不取不舍。于受想行识乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不舍。世尊。云何不取色。乃至不取阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。若菩萨不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提。是名不取色乃至不取阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提言。世尊。若不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提。云何得增益善根。善根不增。云何具足诸波罗蜜。若不具足诸波罗蜜。云何得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。若菩萨不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提。是时善根增益。善根增益故具足诸波罗蜜。诸波罗蜜具足故得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。不念色乃至不念阿耨多罗三藐三菩提时。便得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。何因缘故色不念时乃至阿耨多罗三藐三菩提不念时。便得阿

耨多罗三藐三菩提。

佛言。以念故著欲界色界无色界。不念故无所著。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不应有所著世尊。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜当住何处。

佛言。菩萨摩訶萨如是行。不住色乃至不住一切种智。世尊。何因缘故色中不住乃至一切种智中不住。

佛言。不著故不住。何以故。是菩萨不见有法可著可住。如是须菩提。菩萨摩訶萨以不著不住法。行般若波罗蜜。须菩提。若菩萨摩訶萨作是念。若能如是行如是修。是行般若波罗蜜。我今行般若波罗蜜修般若波罗蜜。若如是取相。则远离般若波罗蜜。若远离般若波罗蜜。则远离檀那波罗蜜。乃至远离一切种智。何以故。般若波罗蜜无有著处亦无著者。自性无故。菩萨摩訶萨若复如是取相。则于般若波罗蜜退。若退般若波罗蜜则是退阿耨多罗三藐三菩提不得受记。菩萨摩訶萨复作是念。住是般若波罗蜜。能生檀那波罗蜜。乃至能生大悲。若作是念则为失般若波罗蜜。失般若波罗蜜者则不能生檀那波罗蜜。乃至不能生大悲。菩萨若复作是念。诸佛知诸法无受相故。得阿耨多罗三藐三菩提。菩萨若作如是演说开示教诏。则失般若波罗蜜。何以故。诸佛于诸法无所知无所得。亦无法可说。何况当有所得。无有是处。

须菩提白佛言。世尊。菩萨行般若波罗蜜。云何无是过失。

佛言。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜作是念。诸法无所有不可取。若法无所有不可取。则无所得。若如是行为行般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨著无所有法。则远离般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜中无有著法故。

须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜远离般若波罗蜜耶。檀那波罗蜜远离檀那波罗蜜耶。乃至一切种智远离一切种智耶。世尊。若般若波罗蜜远离般若波罗蜜。乃至一切种智远离一切种智。菩萨云何得般若波罗蜜。乃至得一切种智。

佛言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不生色是色谁色。乃至一切种智不生是一切种智谁一切种智。如是菩萨能生般若波罗蜜。乃至能生一切种智。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不观色若常若无常。若苦若乐。若我若非我。若空若不空。若离若非离。何以故。自性不能生自性。乃至一切种智亦如是。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是观色乃至观一切种智。能生般若波罗蜜乃至能生一切种智。譬如转轮圣王有所至处四种兵皆随从。般若波罗蜜亦如是。有所至处五波罗蜜皆悉随从。到萨婆若中住。譬如善御驾驷不失平道随意所至。般若波罗蜜亦如是。御五波罗蜜不失正道至萨婆若。

须菩提言。世尊。何等是菩萨摩訶萨道。何等是非道。

佛言。声闻道非菩萨道。辟支佛道非菩萨道。一切智道是菩萨摩訶萨道。须菩提。是名菩萨摩訶萨道非道。

须菩提言。世尊。诸菩萨摩訶萨般若波罗蜜。为大事故兴。所谓示是道是非道。

佛言。如是如是。须菩提。般若波罗蜜为大事故兴。所谓示是道是非道。须菩提。是般若波罗

蜜为度无量众生故兴。为利益阿僧祇众生故兴。般若波罗蜜虽作是利益。亦不受色亦不受受想行识。亦不受声闻辟支佛地。须菩提。般若波罗蜜是诸菩萨摩訶萨导示阿耨多罗三藐三菩提。能令远离声闻辟支佛地。住萨婆若。般若波罗蜜无所生无所灭。诸法常住故。

须菩提言。世尊。若般若波罗蜜无所生无所灭菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时应云何布施。云何应持戒。云何应忍辱。云何应勤精进。云何应入禅定。云何应修智慧。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨。念萨婆若应布施。念萨婆若应持戒忍辱精进禅定智慧。是菩萨摩訶萨持是功德与众生共之。应回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向则具足修六波罗蜜及慈悲心诸功德。须菩提。若菩萨摩訶萨不远离六波罗蜜。则不远离萨婆若。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。应学应行六波罗蜜。菩萨摩訶萨行六波罗蜜。具足一切善根。当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨应习行六波罗蜜。

须菩提言。世尊。云何菩萨摩訶萨应习行六波罗蜜。

佛言。菩萨摩訶萨应如是观。色不合不散。受想行识不合不散。乃至一切种智不合不散。是名菩萨摩訶萨习行六波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨应作是念。我当不住色中。不住受想行识中。乃至不住一切种智中。如是应习行六波罗蜜。何以故。是色无所住乃至萨婆若无所住。如是须菩提。菩萨摩訶萨以无住法习行六波罗蜜。应当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。譬如士夫欲食庵罗果若波那婆果。当种其子随时溉灌。守护渐渐生长。时节和合便有果实得而食之。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是。欲得阿耨多罗三藐三菩提。当学六波罗蜜以布施摄取众生。持戒忍辱精进禅定智慧摄取众生。度众生生死。如是行当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨欲不随他人语。当学般若波罗蜜。欲净佛国土成就众生。欲坐道场欲转法轮。当学般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。应如是学般若波罗蜜耶。

佛言。菩萨应如是学般若波罗蜜。欲于诸法得自在。当学般若波罗蜜。何以故。学是般若波罗蜜。于一切诸法中得自在故。

复次须菩提。般若波罗蜜于一切诸法中最大。譬如大海于万川中最大。般若波罗蜜亦如是。于一切诸法中最大。以是故。诸欲求声闻辟支佛及菩萨道。应当学般若波罗蜜。檀那波罗蜜乃至一切种智。须菩提。譬如射师执如意弓箭不畏怨敌。菩萨摩訶萨亦如是。行般若波罗蜜乃至一切种智魔若魔天所不能坏。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提。应学般若波罗蜜。是行般若波罗蜜菩萨为十方诸佛所念。

须菩提白佛言。世尊。云何十方诸佛念是菩萨摩訶萨。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。十方诸佛皆念。行尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜时。十方诸佛皆念。云何念。布施不可得。持戒忍辱精进禅定智慧不可得。乃至一切种智不可得。菩萨能如是不得诸法故。诸佛念是菩萨摩訶萨。

复次须菩提。诸佛不以色故念。不以受想行识故念。乃至不以一切种智故念。

须菩提言。世尊。菩萨摩訶萨多有所学实无所学。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨多有所学实无所学。何以故。是菩萨所学诸法皆不可得。

须菩提白佛言。世尊。佛所说法若略若广。于此法中诸菩萨摩訶萨欲求阿耨多罗三藐三菩提。六波罗蜜若略若广。应当受持亲近读诵。读诵已思惟正观。心心数法不行故。

佛告须菩提。如是如是。菩萨摩訶萨略广学六波罗蜜。当知一切法略广相。

须菩提言。世尊。云何菩萨摩訶萨知一切法略广相。

佛言。知色如相。知受想行识乃至知一切种智如相。如是能知一切法略广相。

须菩提言。世尊。云何色如相。云何受想行识乃至一切种智如相。

佛告须菩提。是色如无生无灭无住异。是名色如相。乃至一切种智如相。无生无灭无住异。是名一切种智如相。是中菩萨摩訶萨应学。

复次须菩提。菩萨摩訶萨知诸法实际时。知一切法略广相。世尊。何等是诸法实际。

佛言。无际是名实际。菩萨学是际。知一切诸法略广相。须菩提。若菩萨摩訶萨知诸法法性。是菩萨能知一切法略广相。世尊。何等是诸法法性。

佛言。色性是名法性。是性无分无非分。须菩提。菩萨摩訶萨知法性故。知一切法略广相。

须菩提白佛言。世尊。复云何应知一切法略广相。

佛言。若菩萨摩訶萨知一切法不合不散。

须菩提言。世尊。何等法不合不散。

佛言。色不合不散。受想行识不合不散。乃至一切种智不合不散。有为性无为性不合不散。何以故。是诸法自性无。云何有合散。若法自性无是为非法。法与非法不合不散。如是应当知一切法略广相。

须菩提言。世尊。是名菩萨摩訶萨略摄般若波罗蜜。世尊是略摄般若波罗蜜中。初发意菩萨摩訶萨应学。乃至十地菩萨摩訶萨亦应学。是菩萨摩訶萨学是略摄般若波罗蜜。则知一切法略广相世尊。是门利根菩萨摩訶萨所入。

佛言。钝根菩萨亦可入是门。中根菩萨散心菩萨亦可入是门。是门无碍。若菩萨摩訶萨一心学者皆入是门。懈怠少精进妄忆念乱心者所不能入。精进不懈怠正忆念摄心者能入。欲住阿惟越致地。欲逮一切种智者能入。是菩萨摩訶萨如般若波罗蜜所说当学。如禅波罗蜜所说当学乃至如檀波罗蜜所说当学。是菩萨摩訶萨当得一切智。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。所有魔事欲起。即灭。以是故。菩萨摩訶萨欲得方便力当行般若波罗蜜。若菩萨摩訶萨如是行如是习如是修般若波罗蜜。是时无量阿僧祇国土中现在诸佛。念是行般若波罗蜜菩萨。何以故。是般若波罗蜜中生过去未来现在诸佛故。以是故。菩萨摩訶萨应如是思惟。过去未来现在诸佛所得法我亦当得如是须菩提。菩萨摩

诃萨应习般若波罗蜜。若如是习般若波罗蜜疾得阿耨多罗三藐三菩提。以是故。菩萨摩诃萨常应不远离萨婆若念。若菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜。乃至弹指顷是菩萨福德甚多。若有人教三千大千国土中众生。自恣布施。教令持戒禅定智慧。教令得解脱。得解脱知见。教令得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。不如是菩萨修般若波罗蜜乃至弹指顷。何以故。是般若波罗蜜中。生布施持戒禅定智慧须陀洹果乃至辟支佛道。十方现在诸佛亦从般若波罗蜜中生。过去未来诸佛亦从般若波罗蜜中生故。

复次须菩提。菩萨摩诃萨应萨婆若念行般若波罗蜜若须臾时若半日若一日若一月若百日。若一岁若百岁若一劫若百劫乃至无量无边阿僧祇劫。是菩萨修是般若波罗蜜福德甚多。胜于教十方恒河沙等世界中众生。布施持戒禅定智慧解脱解脱知见。教令得须陀洹果乃至辟支佛道。何以故。诸佛从般若波罗蜜中生。说是布施持戒禅定智慧解脱解脱知见。须陀洹果乃至辟支佛道。若有菩萨摩诃萨如般若波罗蜜所说住。当知是菩萨摩诃萨是阿惟越致。为诸佛所念。如是方便力成就。当知是菩萨亲近供养无量千万亿诸佛种善根。与善知识相随久行六波罗蜜。久修十八空四念处乃至八圣道分佛十力乃至一切种智。当知是菩萨住法王子地满足诸愿。常不离诸佛不离诸善根。从一佛国至一佛国。当知是菩萨辩才无尽具足得陀罗尼。身色具足受记具足故为众生受身。当知是菩萨善知字门善知非字门。善于言善于不言。善于一言善于二言善于多言。善知女语善知男语。善知色乃至识。善知世间性。善知涅槃性。善知法相。善知有为相善知无为相。善知有法善知无法。善知自性善知他性。善知合法善知散法。善知相应法善知不相应法。善知相应不相应法。善知如善知不如。善知法性善知法位。善知缘善知无缘。善知阴善知界善知入。善知四谛善知十二因缘。善知四禅。善知四无量心。善知无色定。善知六波罗蜜。善知四念处。乃至善知一切种智。善知有为性善知无为性。善知有性善知无性。善知色观善知受想行识观。乃至善知一切种智观。善知色色相空。善知受想行识识相空。乃至善知菩提菩提相空。善知舍道善知不舍道。善知生善知灭善知住异。善知欲善知嗔善知痴。善知不欲善知不嗔善知不痴。善知见善知不见。善知邪见善知正见。善知一切见。善知名善知色善知名色。善知因缘。善知次第缘。善知缘缘。善知增上缘。善知行相。善知苦善知集善知灭善知道。善知地狱善知饿鬼善知畜生善知人善知天。善知地狱趣善知饿鬼趣善知畜生趣。善知人趣善知天趣。善知须陀洹善知须陀洹果善知须陀洹道。善知斯陀含善知斯陀含果善知斯陀含道。善知阿那含善知阿那含果善知阿那含道。善知阿罗汉善知阿罗汉果善知阿罗汉道。善知辟支佛善知辟支佛果善知辟支佛道。善知佛善知一切智善知一切智道。善知诸根善知诸根具足。善知慧善知疾慧。善知有力慧。善知利慧。善知出慧。善知达慧。善知广慧。善知深慧。善知大慧。善知无等慧。善知实慧。善知过去世善知未来世善知现在世。善知方便善知待众生。善知心善知深心。善知义善知语。善知分别三乘。须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜生般若波罗蜜修般若波罗蜜。得如是等利益。

摩诃般若波罗蜜经三慧品第七十

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨云何行般若波罗蜜。云何生般若波罗蜜。云何修般若波罗蜜。

佛言。色寂灭故色空故色虚诳故色不坚实故。应行般若波罗蜜。受想行识亦如是。如汝所问云何生般若波罗蜜。如虚空生故应生般若波罗蜜。如汝问云何修般若波罗蜜。修诸法破坏故应修般若波罗蜜。

须菩提言。世尊。行般若波罗蜜生般若波罗蜜。修般若波罗蜜应几时。

佛言。从初发意乃至坐道场。应行应生应修般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。次第心应行般若波罗蜜。

佛言。常不舍萨婆若心不令余念得入为行般若波罗蜜为生般若波罗蜜为修般若波罗蜜。若心心数法不行故。为行般若波罗蜜为生般若波罗蜜为修般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨修般若波罗蜜。当得萨婆若不。

佛言不。

世尊。不修般若波罗蜜。得萨婆若不。

佛言不。

世尊。修不修得萨婆若不。

佛言不。

世尊。非修非不修得萨婆若不。

佛言不。

世尊。若不尔云何当得萨婆若。

佛言。菩萨摩訶萨得萨婆若如如相。

世尊。云何如如相。

如实际。

云何如实际。

如法性。

云何如法性。

如我性众生性寿命性。

世尊。云何我性众生性寿命性。

佛告须菩提。于汝意云何。我众生寿命法可得不可得。

须菩提言。不可得。

佛言。若我众生寿命不可得。云何当说有我性众生性寿命性。若般若波罗蜜中不说有一切法当

得一切种智。

须菩提言。世尊。但般若波罗蜜是不可说。禅那波罗蜜乃至檀那波罗蜜亦不可说。

佛告须菩提。般若波罗蜜不可说。檀那波罗蜜乃至一切法。若有为若无为。若声闻法若辟支佛法。若菩萨法若佛法亦不可说。

世尊。若一切法不可说。云何说是地狱是畜生是饿鬼。是人是天。是须陀洹是斯陀含阿那含阿罗汉。辟支佛是诸佛。

佛告须菩提。于汝意云何。是众生名字实可得不可得。

须菩提言。世尊。不可得。

佛言。若众生不可得。云何当说有地狱饿鬼畜生人天。须陀洹乃至佛。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应当学一切法不可说。

须菩提言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应学色。应学受想行识。乃至应学一切种智。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨学般若波罗蜜时应学色不增不减。乃至应学一切种智不增不减。

须菩提言。世尊。云何色不增不减学。乃至一切种智不增不减学。

佛言。不生不灭故学。

世尊。云何名不生不灭学。

佛言。不起不作诸行业若有若无故。

世尊。云何名不起不作诸行业若有若无。

佛言。观诸法自相空故。

世尊。云何应观诸法自相空。

佛言。应观色色相空。应观受想行识相空。应观眼眼相空乃至意色乃至法眼识界乃至意识界意识界相空。应观内空内空相空。乃至应观自相空自相空相空。应观四禅四禅相空。乃至灭受想定灭受想定相空。应观四念处四念处相空。乃至阿耨多罗三藐三菩提阿耨多罗三藐三菩提相空。如是须菩提。菩萨行般若波罗蜜时。应行诸法自相空。

世尊。若色色相空。乃至阿耨多罗三藐三菩提阿耨多罗三藐三菩提相空。云何菩萨摩訶萨应行般若波罗蜜。

佛言。不行是名行般若波罗蜜。

世尊。云何不行是行般若波罗蜜。

佛言。般若波罗蜜不可得故。菩萨不可得。行者行法行处亦不可得故。是名菩萨摩訶萨行不行般若波罗蜜。一切诸戏论不可得故。

世尊。若不行是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。初发意菩萨云何行般若波罗蜜。

须菩提。菩萨从初发意以来应学空无所得法。是菩萨用无所得法故布施持戒忍辱精进禅定。用无所得法故修智慧乃至一切种智亦如是。

须菩提白佛言。世尊。云何名有所得。云何名无所得。

佛告须菩提。诸有二者是有所得。无有二者是无所得。

世尊。何等是二有所得。何等是不二无所得。

佛言。眼色为二乃至意法为二。乃至阿耨多罗三藐三菩提佛为二。是名为二。

世尊。从有所得中无所得。从无所得中无所得。

佛言。不从有所得中无所得。不从无所得中无所得。须菩提。有所得无所得平等。是名无所得。如是须菩提。菩萨摩訶萨于有所得无所得平等法中应学。须菩提。菩萨摩訶萨如是学般若波罗蜜。是名无所得者无有过失。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨行般若波罗蜜。不行有所得。不行无所得。云何从一地至一地得一切种智。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不住有所得中从一地至一地。何以故。有所得中住。不能从一地至一地。何以故。须菩提。无所得是般若波罗蜜相。无所得是阿耨多罗三藐三菩提相。无所得亦是行般若波罗蜜者相。须菩提。菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。若般若波罗蜜不可得。阿耨多罗三藐三菩提亦不可得。行般若波罗蜜者亦不可得。云何菩萨摩訶萨分别诸法相是色是受想行识。乃至是阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不得色不得受想行识。乃至不得阿耨多罗三藐三菩提。

世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。色不可得乃至阿耨多罗三藐三菩提不可得。云何具足檀那波罗蜜乃至具足般若波罗蜜入菩萨法位中。入已净佛国土成就众生得一切种智。得一切种智已转法轮。作佛事度众生生死。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨不为色故行般若波罗蜜。乃至不为阿耨多罗三藐三菩提故行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。菩萨为何事故行般若波罗蜜。

佛言。无所为故行般若波罗蜜。何以故。一切诸法无所为无所作。般若波罗蜜亦无所为无所作。阿耨多罗三藐三菩提亦无所为无所作。菩萨亦无所为无所作。如是须菩提。菩萨摩訶萨应行般

若波罗蜜无所为无所作。

须菩提白佛言。世尊。若诸法无所为无所作。不应分别有三乘声闻辟支佛佛乘。

佛告须菩提。诸法无所为无所作中无有分别。有所为有所作中有分别。何以故。凡夫愚人不闻圣法著五受阴。所谓色受想行识。著檀那波罗蜜乃至著阿耨多罗三藐三菩提。是人念有是色得是色。乃至念有是阿耨多罗三藐三菩提。得是阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨作是念。我当得阿耨多罗三藐三菩提。我当度众生生死。须菩提。我以五眼观。尚不得色乃至阿耨多罗三藐三菩提。何况是狂愚人无目而欲得阿耨多罗三藐三菩提度脱众生生死。

须菩提白佛言。世尊。若佛以五眼观。不见众生生死中可度者。今世尊云何得阿耨多罗三藐三菩提。分别众生有三聚正定邪定不定。

须菩提。我得阿耨多罗三藐三菩提。初不得众生三聚若正定若邪定若不定。须菩提。以众生无法有法想。我以除其妄著世俗法故。说有得非第一义。

世尊。非住第一义。得阿耨多罗三藐三菩提耶。

佛言不也。

世尊。住颠倒得阿耨多罗三藐三菩提耶。

佛言不也。

世尊。若不住第一义中得。亦不住颠倒中得。将无世尊不得阿耨多罗三藐三菩提耶。

佛言不也。我实得阿耨多罗三藐三菩提。无所住若有为相。若无为相。须菩提。譬如佛所化人。不住有为相不住无为相。化人亦有来有去亦坐亦立。须菩提。是化人若行檀那波罗蜜。行尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。行四禅四无量心四无色定五神通。行四念处乃至行八圣道分。入空三昧无相三昧无作三昧。行内空乃至无法有法空。行八背舍九次第定佛十力四无所畏四无碍智大慈大悲。得阿耨多罗三藐三菩提转法轮。是化人化作无量众生有三聚。须菩提。于汝意云何。是化人有行檀那波罗蜜。乃至有三聚众生不。

须菩提言不也。

须菩提。佛亦如是。知诸法如化如化人度化众生。无有实众生可度。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如佛所化人行。

须菩提白佛言。世尊。若一切法如化。佛与化人有何等差别。

佛告须菩提。佛与化人无有差别。何以故。佛能有所作。化人亦能有所作。

世尊。若无佛化独能有所作不。

佛言。能有所作。

须菩提言。世尊。云何无佛化能有所作。

须菩提。譬如过去有佛名须扇多。为欲度菩萨故化作佛而自灭度。是化佛住半劫作佛事。授应菩萨行者记已灭度。一切世间众生谓佛实灭度。须菩提。化人实无生无灭。如是须菩提。菩萨行般若波罗蜜。当信知诸法如化。

世尊。若佛所化人无差别者。云何令布施清净。如人供养佛是众生乃至无余涅槃福德不尽。若供养化佛。是人乃至无余涅槃福德。亦应不尽耶。

佛语须菩提。佛以诸法实相故。与一切众生天及人作福田。化佛亦以诸法实相故。与一切众生天及人作福田。

佛告须菩提。置是化佛及于化佛所种福德。若有善男子善女人但以敬心念佛。是善根因缘乃至毕苦其福不尽。须菩提。置是敬心念佛。若有善男子善女人但以一华散虚空中念佛。乃至毕苦其福不尽。须菩提。置是敬心念佛散华念佛。若有人一称南无佛。乃至毕苦其福不尽。如是须菩提。佛福田中种其福无量。以是故。须菩提。当知佛与化佛无有差别。诸法相无异故。须菩提。菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜入诸法实相中。是诸法实相不应坏。所谓般若波罗蜜相乃至阿耨多罗三藐三菩提相。

须菩提白佛言。世尊。若诸法实相不应坏。佛何以坏诸法相。言是色是受想行识。是内法是外法。是善法是不善法。是有漏是无漏。是世间是出世间。是有诤法是无诤法。是有为法是无为法等。世尊。将无坏诸法相。

佛告须菩提。不也以名字相故示诸法。欲令众生解佛不坏诸法法相。

须菩提白佛言。世尊。若以名字相故。说诸法令众生解。世尊。若一切法无名无相。云何以名相示众生欲令解。

佛告须菩提。随世俗法有名相实无著处。须菩提。如凡人闻说苦著名随相。须菩提。诸佛及弟子不著名不随相。须菩提。若名著名相著相。空亦应著空。无相亦应著无相。无作亦应著无作。实际亦应著实际法性亦应著法性。无为性亦应著无为性。须菩提。是一切法但有名相。是法不住名相中。如是须菩提。菩萨摩訶萨但名相中住。应行般若波罗蜜。是名相中亦不应著。

世尊。若一切有为法但名相者。菩萨摩訶萨为谁故发阿耨多罗三藐三菩提心受种种勤苦。菩萨行道时布施持戒行忍辱勤精进入禅定修智慧。行四禅四无量心。四无色定四念处。乃至八圣道分。行空行无相行无作。行佛十力乃至具足大慈悲。

佛言如须菩提所说。若一切有为法但有名相者。菩萨摩訶萨为谁故行菩萨道。须菩提。若有为法但有名相。等是名相名相亦空。以是故。菩萨摩訶萨行菩萨道得一切种智。得一切种智已转法轮转法轮已以三乘法度脱众生。是名相亦无生无灭无住异。

尔时须菩提白佛言。世尊。世尊说一切种智。

佛告须菩提。我说一切种智。

须菩提言。佛说一切智说道种智说一切种智。是三种智有何差别。

佛告须菩提。萨婆若是一切声闻辟支佛智。道种智是菩萨摩訶萨智。一切种智是诸佛智。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故。萨婆若是声闻辟支佛智。

佛告须菩提。一切名所谓内外法。是声闻辟支佛能知。不能用一切道一切种智。

须菩提言。世尊。何因缘故道种智是诸菩萨摩訶萨智。

佛告须菩提。一切道菩萨摩訶萨应知。若声闻道辟支佛道。菩萨道应具足知。亦应用是道度众生。亦不作实际证。

须菩提白佛言。世尊。如佛说菩萨摩訶萨应具足佛道。不应以是道实际作证耶。

佛告须菩提。是菩萨未净佛土未成就众生。是时不应实际作证。

须菩提白佛言。世尊。菩萨住道中应实际作证。

佛言不也。

世尊。住非道中实际作证。

佛言不也。

世尊。住道非道实际作证。

佛言不也。

世尊。住非道亦非非道实际作证。

佛言不也。

世尊。菩萨摩訶萨任何处应实际作证。

佛告须菩提。于汝意云何。汝住道中不受诸法故。漏尽得解脱不。

须菩提言。不也世尊。

汝住非道漏尽得解脱不。

不也世尊。

汝住道非道漏尽得解脱不。

不也世尊。

汝住非道亦非非道漏尽得解脱不。

不也世尊。我无所住不受诸法漏尽心得解脱。

佛告须菩提菩萨摩訶萨亦如是。无所住应实际作证。

须菩提言。世尊。云何为一切种智相。

佛言。一相故名一切种智。所谓一切法寂灭相。复次诸法行类相貌。名字显示说佛如实知。以是故名一切种智。

须菩提白佛言。世尊。一切智道种智一切种智。是三智结断有差别有尽有余不。

佛言。烦恼断无差别。诸佛烦恼习一切悉断。声闻辟支佛烦恼习不悉断。

世尊。是诸人不得无为法。得断烦恼耶。

佛言不也。

世尊。无为法中可得差别不。

佛言不也。

世尊。若无为法中不可得差别。何以故。说是人烦恼习断是人烦恼习不断。

佛告须菩提。习非烦恼。是声闻辟支佛身口。有似淫欲嗔恚愚痴相。凡夫愚人为之得罪。是三毒习诸佛无有。

须菩提白佛言。世尊。若道无法。涅槃亦无法。何以故。分别说是须陀洹是斯陀含是阿那含是阿罗汉是辟支佛是菩萨是佛。

佛告须菩提。是皆以无为法而有分别是须陀洹是斯陀含是阿那含是阿罗汉是辟支佛是菩萨是佛。

世尊。实以无为法故分别有须陀洹乃至佛。

佛告须菩提。世间言说故有差别非第一义。第一义中无有分别说。何以故。第一义中无言说道断结故说后际。

须菩提言。世尊。诸法自相空中前际不可得。何况说有后际。

佛告须菩提如是如是。诸法自相空中无有前际。何况有后际无有是处。须菩提。以众生不知诸法自相空故。为说是前际是后际。诸法自相空中前际后际不可得。如是须菩提。菩萨摩訶萨应以自相空法行般若波罗蜜。须菩提。若菩萨行自相空法。则无所著若内法若外法。若有为法若无为法。若声闻法若辟支佛法若佛法。

须菩提白佛言。常说般若波罗蜜般若波罗蜜以何义故名般若波罗蜜。

佛言。得第一义度一切法到彼岸。以是义故名般若波罗蜜。

复次须菩提。诸佛菩萨辟支佛阿罗汉。用是般若波罗蜜得度彼岸。以是义故名般若波罗蜜。

复次须菩提。分别筹量破坏一切法乃至微尘。是中不得坚实。以是义故名般若波罗蜜复次须菩提。诸法如法性实际。皆入般若波罗蜜中。以是义故名般若波罗蜜。

复次须菩提。是般若波罗蜜无有法若合若散。若有色若无色。若可见若不可见。若有对若无对。若有漏若无漏。若有为若无为。何以故。是般若波罗蜜无色无形无对一相。所谓无相。

复次须菩提。是般若波罗蜜。能生一切法一切乐说辩一切照明。须菩提。是般若波罗蜜。魔若魔天求声闻辟支佛人。及余异道梵志怨仇恶人。不能坏菩萨行般若波罗蜜。何以故。是人辈般若波罗蜜中皆不可得故。须菩提。是菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜义。

复次须菩提。菩萨摩訶萨欲行深般若波罗蜜义。应行无常义苦义空义无我义。亦应行苦智义集智义灭智义道智义。法智义比智义。世智义他心智义。尽智义无生智义如实智义。如是须菩提。菩萨摩訶萨为般若波罗蜜义故。应行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。是深般若波罗蜜中。义与非义皆不可得。云何菩萨为深般若波罗蜜义故。应行般若波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨为深般若波罗蜜义故应如是念。贪欲非义如是义不应行。嗔恚愚痴非义如是义不应行。一切邪见无义如是义不应行。何以故。三毒如相无有义无有非义。一切邪见如相无有义无有非义。

复次须菩提。菩萨摩訶萨应作是念。色非义非非义。乃至识非义非非义。檀那波罗蜜乃至阿耨多罗三藐三菩提非义非非义。何以故。须菩提。佛得阿耨多罗三藐三菩提时。无有法可得若义若非义。须菩提。有佛无佛诸法法相常住。无有义无有非义如是须菩提菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应离义及非义。

须菩提白佛言。世尊。何以故。般若波罗蜜非义非非义。

佛告须菩提。一切有为法无作相。以是故般若波罗蜜非义非非义。

世尊。一切贤圣若佛若佛弟子。皆以无为为义。云何佛言般若波罗蜜无有义非义。

佛言。虽一切贤圣若佛若佛弟子皆以无为为义。亦不以增亦不以损。须菩提。譬如虚空如不能益众生不能损众生。如是须菩提。菩萨摩訶萨般若波罗蜜无有增无有损。世尊菩萨摩訶萨不学无为般若波罗蜜得一切种智耶。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩訶萨学是无为般若波罗蜜当得一切种智。不以二法故。

世尊。不二法能得不二法耶。

佛言不也。

须菩提言。二法能得不二法耶。

佛言不也。

须菩提言世尊。菩萨摩訶萨若不以二法不以不二法。云何当得一切种智。

须菩提。无所得即是得。以是得无所得。

摩訶般若波罗蜜经卷第二十一

摩诃般若经卷第二十二

摩诃般若波罗蜜经卷第二十二

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

道树品第七十一（丹种树品）

须菩提白佛言。世尊。是般若波罗蜜甚深。世尊。诸菩萨摩訶萨不得众生。而为众生求阿耨多罗三藐三菩提。是为甚难。世尊。譬如人欲于虚空中种树。是为甚难。世尊。菩萨摩訶萨亦如是。为众生故求阿耨多罗三藐三菩提。众生亦不可得。

佛告须菩提。如是如是。诸菩萨摩訶萨所为甚难。为众生故求阿耨多罗三藐三菩提。度著吾我颠倒众生。须菩提。譬如人种树。不识树根茎枝叶华果而爱护溉灌。渐渐长大华叶果实成就皆得用之。如是须菩提。诸菩萨摩訶萨为众生故求阿耨多罗三藐三菩提。渐渐行六波罗蜜得一切种智成佛树。以叶华果实益众生。须菩提。何等为叶益众生。因菩萨摩訶萨得离三恶道。是为叶益众生。何等为华益众生。因菩萨得生刹利大姓婆罗门大姓。居士大家。四天王天处。乃至非有想非无想处。是为华益众生。何等为果益众生。是菩萨得一切种智。令众生得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道佛道。是众生渐渐以三乘法。于无余涅槃而般涅槃。是为果益众生。是菩萨摩訶萨不得众生实法。而度众生令离我颠倒著。作是念。一切诸法中无众生我所。为众生求一切种智。是众生实不可得。

须菩提白佛言。世尊。当知是菩萨为如佛。所以者何。是菩萨因缘故。断一切地狱种一切畜生种一切饿鬼种。断一切诸难。断一切贫穷下贱道。断一切欲界色界无色界。

佛言。如是如是。须菩提。当知是菩萨摩訶萨如佛。须菩提。若菩萨摩訶萨不发心求阿耨多罗三藐三菩提。世间则无过去未来现在诸佛。世间亦无辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。三恶趣及三界亦无断时。须菩提。汝所说。是菩萨摩訶萨当知如佛。如是如是。须菩提。当知是菩萨实如佛。何以故。以如故说如来。以如故说辟支佛阿罗汉一切贤圣。以如故说为色乃至识。以如故说一切法乃至有为性无为性。是诸如如实无异。以是故说名为如。诸菩萨摩訶萨学是如得一切种智得名如来。以是因缘故说菩萨摩訶萨当知如佛以如相故如是须菩提。菩萨摩訶萨应学如般若波罗蜜。菩萨学如般若波罗蜜则能学一切法如。学一切法如则得具足一切法如。具足一切法如已。住一切法如得自在。住一切法如得自在已。善知一切众生根。善知一切众生根已。知一切众生根具足。知一切众生根具足已。亦知一切众生业因缘。知一切众生业因缘已。得愿智具足。得愿智具足已净三世智慧。净三世慧已饶益一切众生。饶益一切众生已净佛国土。净佛国土已得一切种智。得一切种智已。转法轮。转法轮已安立众生于三乘令入无余涅槃。如是须菩提。菩萨摩訶萨欲得一切功德自利利人。应发阿耨多罗三藐三菩提心。

须菩提白佛言。世尊。是诸菩萨摩訶萨能如说行深般若波罗蜜。一切世间天及人阿修罗应当为作礼。

佛告须菩提。如是如是。菩萨摩訶萨能如说行般若波罗蜜。一切世间天及人阿修罗应当为作礼。

世尊。是初发意菩萨摩訶萨为众生故求阿耨多罗三藐三菩提。得几所福德。

佛告须菩提。若干世界中众生皆发声闻辟支佛意。于汝意云何其福多不。

须菩提言。甚多无量。

佛告须菩提。其福不如初发意菩萨摩訶萨百倍千倍巨亿万倍。乃至算数譬喻所不能及。何以故。发声闻辟支佛意者。皆因菩萨出故。菩萨终不因声闻辟支佛出二千世界三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中发意求声闻辟支佛者。若三千大千世界中众生皆住干慧地其福多不。

须菩提言。甚多无量。

佛言。不如初发意菩萨百倍千倍巨亿万倍。乃至算数譬喻所不能及。置是住干慧地众生。若三千大千世界中众生。皆住性地八人地见地薄地离欲地已辨地辟支佛地。是一切福德欲比初发意菩萨百倍千倍巨亿万倍。乃至算数譬喻所不能及。须菩提。若三千大千世界中初发意菩萨。不如入法位菩萨百倍千倍巨亿万倍。乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中入法位菩萨。不如向佛道菩萨百千万倍巨亿万倍。乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩萨。不如佛功德百千万倍巨亿万倍乃至算数譬喻所不能及。

须菩提白佛言。世尊。初发心菩萨摩訶萨当念何等法。

佛言。应念一切种智。

须菩提言。何等是一切种智。一切种智何等缘。何等增上。何等行。何等相

佛告须菩提。一切种智。无所有无念无生无示。如须菩提所问。一切种智何等缘。何等增上。何等行。何等相。须菩提。一切种智无法缘。念为增上。寂灭为行无相为相。须菩提。是名一切种智缘增上行相。

须菩提白佛言。世尊。但一切种智无法。色受想行识亦无法。内外法亦无法。四禅四无量心四无色定四念处。四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空三昧无相三昧无作三昧。八背舍九次第定。佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。大慈大悲大喜大舍。初神通第二第三第四第五第六神通。有为相无为相亦无法。

佛告须菩提。色亦无法乃至有为相无为相亦无法。

须菩提言。世尊。何因缘故。一切种智无法。色无法乃至有为无为相亦无法。

佛言。一切种智自性无故。若法自性无是名无法。色乃至有为无为相亦如是世尊。何因缘故。诸法自性无。

佛言。诸法和合因缘生法中无自性。若无自性是名无法。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨当知一切法无性。何以故。一切法性空故。以是故。当知一切法无性。

须菩提白佛言。世尊。若一切法无性。初发意菩萨以何等方便力。能行檀那波罗蜜净佛国土成就众生。能行尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。行初禅乃至第四禅。行

慈心乃至舍心。行空处乃至非有想非无想处。内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分。空三昧无相三昧。无作三昧八背舍九次第定。佛十力四无所畏。四无碍智十八不共法大慈大悲。能行一切种智净佛国土成就众生。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨能学诸法无性。亦能净佛国土成就众生。知国土众生亦无性。即是方便力。须菩提。是菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜修学佛道。行尸罗波罗蜜修学佛道。行羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜修学佛道。乃至行一切种智修学佛道。亦知佛道无性。是菩萨摩訶萨。行六波罗蜜修学佛道。乃至未成就佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法大慈大悲一切种智。是为修学佛道。能具足是佛道因缘已。以一念相应慧得一切种智。尔时一切烦恼习永尽以不生故。是时以佛眼观三千大千世界。无法尚不可得何况有法。如是须菩提。菩萨摩訶萨应行无性般若波罗蜜。须菩提。是名菩萨摩訶萨方便力。无法尚不可得何况有法。须菩提。是菩萨摩訶萨若布施时。布施无法尚不可知何况有法。受者及菩萨心。无法尚不可知何况有法。乃至一切种智得者得法得处。无法尚不可知何况有法。何以故。一切法本性尔。非佛作非声闻辟支佛作。亦非余人作。一切法无作者故。

须菩提白佛言。世尊。诸法诸法性离耶。

佛言。如是如是。诸法诸法性离。

世尊。若诸法诸法性离。云何离法能知离法若有若无。何以故。无法不能知无法。有法不能知有法。无法不能知有法。有法不能知无法。世尊。如是一切法无所有相。云何菩萨摩訶萨作是分别。是法若有若无。

佛言。菩萨摩訶萨以世谛故。示众生若有若无。非以第一义。

世尊。世谛第一义谛有异耶。

须菩提。世谛第一义谛无异也。何以故。世谛如。即是第一义谛如。以众生不知不见是如故。菩萨摩訶萨以世谛示若有若无。

复次须菩提。众生于五受阴中有著相故。不知无所有为是众生故示若有若无。令知清净无所有。如是须菩提菩萨摩訶萨应当作是行般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经道行品第七十二

须菩提白佛言。世尊。世尊说菩萨行。何等是菩萨行。

佛言。菩萨行者。为阿耨多罗三藐三菩提行。是名菩萨行。

世尊。云何菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提行。是名菩萨行。

佛言。若菩萨摩訶萨行色空。行受想行识空。行眼空乃至意。行色空乃至法。行眼界空乃至意识界。行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。行内空行外空。行内外空行空空。行大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空诸法空性空自相空无法空有法空无法有法空。行初禅第二第三第四禅。行慈悲喜舍。行无量虚空处无量识处无所有处非有想非无想

处。行四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。行空三昧。行无相三昧。行无作三昧。行八背舍九次第定。行佛十力。行四无所畏。行四无碍智行十八不共法。行大慈大悲。行净佛国土。行成就众生。行诸辩才。行文字入无文字。行诸陀罗尼门。行有为性行无为性。如阿耨多罗三藐三菩提不作二。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。名为阿耨多罗三藐三菩提行。是名菩萨行。

须菩提白佛言。世尊。说言佛何义故名佛。

佛告须菩提。知诸法实义故名为佛。复次得诸法实相故名为佛。复次通达实义故名为佛。复次如实知一切法故名为佛。

须菩提言。何义故名菩提。

须菩提。空义是菩提义。如义法性实际义是菩提义。复次须菩提。名相言说是菩提义。菩提实义不可坏。不可分别是菩提义。复次须菩提。诸法实相不诳不异。是菩提义。以是故名菩提。复次须菩提。是菩提是诸佛所有故名菩提。复次须菩提。诸佛正遍知故名菩提。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨。为是菩提行六波罗蜜。乃至行一切种智。于诸法何得何失何增何减。何生何灭何垢何净。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨为菩提行六波罗蜜。乃至行一切种智。于诸法无得无失无增无减。无生无灭无垢无净。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不为得失增减生灭垢净故出。

须菩提言。世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。若不为得失乃至不为净垢故出。菩萨摩訶萨。云何行般若波罗蜜。能取檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。云何行内空乃至无法有法空。云何行禅无量心无色定。云何行四念处乃至八圣道分。云何行空无相无作解说门。云何行佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。云何行菩萨十地。云何过声闻辟支佛地入菩萨位中。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不以二法故行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。不以二法乃至行一切种智。

须菩提言。世尊。若菩萨摩訶萨。不以二法故行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。不以二法故乃至行一切种智。菩萨从初发意乃至后意。云何善根增益。

佛告须菩提。若行二法者善根不得增益。何以故。一切凡夫人皆依二法。不得增益善根。菩萨摩訶萨行不二法。从初发意乃至后意。于其中间增益善根。以是故。菩萨摩訶萨。一切世间天及人阿修罗无能伏。无能坏其善根令堕声闻辟支佛地。及诸众恶不善法。不能制菩萨令不能行檀那波罗蜜增益善根乃至般若波罗蜜亦如是。须菩提。菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。

世尊。菩萨摩訶萨为善根故行般若波罗蜜不。

佛言不也。须菩提。菩萨亦不为善根故行般若波罗蜜。亦不为非善根故行般若波罗蜜。何以故。须菩提。菩萨摩訶萨法未供养诸佛。未具足善根。未得真知识。不能得一切种智。

须菩提言。世尊。云何菩萨摩訶萨。供养诸佛具足善根。得真知识。能得一切种智。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨从初发意供养诸佛。诸佛所说十二部经修妒路乃至忧波提舍。是菩萨闻持诵利心观了达。了达故得陀罗尼。得陀罗尼故能起无碍智。起无碍智故所生处乃至萨婆若终不忘失。亦于诸佛所种善根。为是善根所护终不堕恶道诸难。以是善根因缘故得深心清净。得深心清净故能净佛国土成就众生。以善根所护故常不离真知识。所谓诸佛诸菩萨摩訶萨。及诸声闻能赞叹佛法众者。如是须菩提。菩萨摩訶萨。应供养诸佛种善根亲近善知识。

摩訶般若波罗蜜经三善品第七十三（丹本种善根品）

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨若不供养诸佛。不具足善根。不得真知识。当得萨婆若不。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨供养诸佛种善根得真知识。一切种智尚难得。何况不供养诸佛不种善根不得真知识。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨供养诸佛种善根得真知识。何以故。不能得一切种智。

佛告须菩提。是菩萨摩訶萨远离方便力。不从诸佛闻方便力。所种善根不具足。不常随善知识教。

世尊。何等是方便力。菩萨摩訶萨行是方便力。得一切种智。

佛言。菩萨摩訶萨从初发意。行檀那波罗蜜应萨婆若念。布施佛若辟支佛若声闻若人若非人。是时不生布施想受者想。何以故。观一切法自相空无生无定相。无所转入诸法实相。所谓一切法。无作无起相。菩萨以是方便力故增益善根。增益善根故行檀那波罗蜜。净佛国土成就众生。布施不受世间果报。但欲救度一切众生故行檀那波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初发意。行尸罗波罗蜜应萨婆若念。持戒时不堕淫怒痴中。亦不堕诸烦恼缠缚及诸不善破道法。若悭贪破戒嗔恚。懈怠乱意愚痴慢大慢慢慢慢我慢慢增上慢不如慢邪慢。若声闻心若辟支佛心。何以故。是菩萨摩訶萨。观一切法自相空无生无定相。无所转入诸法实相。所谓一切法无作无起相。菩萨成就是方便力故增益善根。增益善根故行尸罗波罗蜜。净佛国土成就众生。持戒不受世间果报。但欲救度一切众生故行尸罗波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初发意。行羼提波罗蜜应萨婆若念。方便力成就故行见谛道思惟道。亦不取须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果。何以故。是菩萨摩訶萨知诸法自相空。无生无定相无所转。虽行是助道法。而过声闻辟支佛地。须菩提。是名菩萨无生法忍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初发意。行毗梨耶波罗蜜入初禅乃至入第四禅。入四无量心四无色定。虽出入诸禅而不受果报。何以故。是菩萨成就是方便力故。知诸禅定自相空无生无定相无所转。净佛国土成就众生精进不受世间果报。但欲救度一切众生故行毗梨耶波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初发意。行禅那波罗蜜应萨婆若念。入八背舍九次第定。亦不证须陀洹果乃至不证阿罗汉果。何以故。是菩萨摩訶萨知诸法自相空无生无定相无所转。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初发意。行般若波罗蜜。学佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。乃至未得一切种智。未净佛国土。未成就众生。于其中间应如是学。何以故。是菩萨摩訶萨知诸法自相空无生无定相无所转。须菩提。菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜。不受果报。

摩诃般若波罗蜜经遍学品第七十四

尔时须菩提白佛言。世尊。是菩萨摩诃萨。大智慧成就。行是深法亦不受果报。

佛告须菩提。如是如是。菩萨摩诃萨。大智慧成就。行是深般若波罗蜜。亦不受果报。何以故。是菩萨摩诃萨。诸法性中不动故。

世尊。何等诸法性中不动。

佛言。于无所有性中不动。复次须菩提。菩萨摩诃萨。色性中不动。受想行识性中不动。檀那波罗蜜性中不动。尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜。禅那波罗蜜。般若波罗蜜性中不动。四禅性中不动。四无量性中不动。四无色定性中不动。四念处性中不动。乃至八圣道分性中不动。空三昧无相三昧无作三昧。乃至大慈大悲性中不动。何以故。须菩提。是诸法性即是无所有。须菩提。以无所有法。不能得所有法。

须菩提言。世尊。所有法能得所有法不。

佛言不也。

世尊。所有法能得无所有法不。

佛言不也。

世尊。无所有法能得无所有法不。

佛言不也。

世尊。若无所有不能得所有。所有不能得所有。所有不能得无所有。无所有不能得无所有。将无世尊不得道耶。

佛言有得。

不以此四句。世尊云何有得。

佛言。非所有。非无所有。无诸戏论是名得道。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩诃萨戏论。

佛告须菩提。菩萨摩诃萨观色若常若无常。是为戏论。观受想行识若常若无常。是为戏论。观色若苦若乐受想行识若苦若乐。是为戏论。观色若我若非我。受想行识若我若非我色若寂灭若不寂灭受想行识若寂灭若不寂灭。是为戏论。苦圣谛应见。集圣谛应断。灭圣谛应证。道圣谛应修。是为戏论。应修四禅四无量心四无色定。是为戏论。应修四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。是为戏论。应修空解脱门无相解脱门无作解脱门。是为戏论。应修八背舍九次第定。是为戏论。我当过须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。是为戏论。我当具足菩萨十地。是为戏论。我当入菩萨位。是为戏论。我当净佛国土。是为戏论。我当成就众生是为戏论。我当生佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。是为戏论。我当得一切种智。是为戏论。我当断一切烦恼习。是为

戏论。须菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。色若常若无常。不可戏论故不戏论。受想行识若常若无常。不可戏论故不戏论。乃至一切种智。不可戏论故不戏论。何以故。性不戏论性。无性不戏论无性。离性无性更无法可得所谓戏论者戏论法戏论处。以是故。须菩提。色无戏论。受想行识乃至一切种智无戏论。如是须菩提。菩萨摩訶萨应行无戏论般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何色不可戏论。乃至一切种智不可戏论。

佛告须菩提。色性无乃至一切种智性无。须菩提。若法性无。即是无戏论。以是故色不可戏论。乃至一切种智不可戏论。须菩提。若菩萨摩訶萨能如是行无戏论般若波罗蜜。是时得入菩萨位。

须菩提白佛言。世尊。若诸法无有性。菩萨行何等道入菩萨位。为用声闻道。为用辟支佛道。为用佛道。

佛告须菩提。不以声闻道不以辟支佛道不以佛道。得入菩萨位。菩萨摩訶萨遍学诸道得入菩萨位。须菩提。譬如八人先学诸道然后入正位。未得果而先生果道。菩萨亦如是。先遍学诸道然后入菩萨位。亦未得一切种智而先生金刚三昧。尔时以一念相应慧。得一切种智。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨遍学诸道入菩萨位者。八人向须陀洹得须陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿罗汉得阿罗汉。辟支佛道佛道。是诸道各各异。世尊。若菩萨摩訶萨遍学诸道然后入菩萨位者是菩萨若生八道应作八人。生见道应作须陀洹。生思惟道应作斯陀含。作阿那含。作阿罗汉。若生辟支佛道作辟支佛。世尊。若菩萨摩訶萨作八人然后入菩萨位无有是处。不入菩萨位得一切种智亦无是处。作须陀洹乃至作辟支佛。然后入菩萨位亦无是处。不入菩萨位得一切种智亦无是处。世尊。我云何当知菩萨摩訶萨。遍学诸道得入菩萨位。

佛告须菩提。如是如是。若菩萨摩訶萨作八人得须陀洹果。乃至得阿罗汉果得辟支佛道。然后入菩萨位无有是处。不入菩萨位当得一切种智无有是处。须菩提。若菩萨摩訶萨从初发意。行六波罗蜜时。以智观过八地。何等八地干慧地性地八人地见地薄地离欲地已办地辟支佛地。直过以道种智入菩萨位。入菩萨位已以一切种智断一切烦恼习。须菩提。是八人若智若断。是菩萨无生法忍。须陀洹若智若断。斯陀含若智若断。阿那含若智若断。阿罗汉若智若断。辟支佛若智若断。皆是菩萨无生忍。菩萨学如是声闻辟支佛道。以道种智入菩萨位。入菩萨位已以一切种智断一切烦恼习得佛道。如是须菩提。菩萨摩訶萨遍学诸道具足。应得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已。以果饶益众生。

须菩提白佛言。世尊。世尊所说道。声闻道辟支佛道佛道。何等是菩萨道种智。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨应生一切道种净智。须菩提。何等是道种净智。若诸法相貌所可显示法。菩萨应正知。正知己为他演说开示。令诸众生得解。是菩萨摩訶萨应解一切音声语言。以是音声说法。遍满三千大千世界。如响相以是故须菩提。菩萨摩訶萨应先具足学一切道。道智具足已。应分别知众生深心。所谓地狱众生。地狱道地狱因地狱果应知应障。畜生饿鬼道。畜生饿鬼因畜生饿鬼果应知应障。诸龙鬼神犍闼婆紧陀罗摩拘罗伽阿修罗道因果。应知应障。人道因果应知。诸天道因果应知。四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵天光音天遍净天广果天无想天阿婆罗呵天无热天易见天喜见天阿迦尼吒天道。因果应知。无边虚空处无边识处无所有处非有想非

无想处道。因果应知。四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。因果应知。空解脱门无相解脱门无作解脱门佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。因果应知。菩萨以是道令众生入须陀洹道。乃至阿罗汉。辟支佛道。乃至阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提。是名菩萨摩訶萨净道种智。菩萨学是道种智已。入众生深心相。入已随众生心如应说法所言不虚。何以故。是菩萨摩訶萨善知众生根相。知一切众生心心数法生死所趣。须菩提。菩萨摩訶萨如是应行般若波罗蜜。何以故。一切诸助善道法。皆入般若波罗蜜中。诸菩萨摩訶萨。声闻辟支佛所应行。

须菩提白佛言。世尊。若四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提。是一切法皆不合不散。无色无形无对一相。所谓无相。世尊。云何是助道法能取阿耨多罗三藐三菩提。世尊。是不合不散无色无形无对一相。所谓无相法无所取无所舍。譬如虚空无取无舍。

佛言。如是如是。须菩提。诸法自相空。无所取无所舍。须菩提。有众生不知诸法自相空。为是众生故显示助道法。令至阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。所有色受想行识。所有檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。所有内空外空乃至无法有法空。初禅乃至非有想非无想处。四念处乃至八圣道分三解脱门。八背舍九次第定。佛十力四无所畏。四无碍智十八不共法。大慈大悲一切种智等诸法。于是圣法中皆不合不散。无色无形无对一相。所谓无相。以世俗法故为众生说令解。非以第一义。须菩提。于是一切法中。菩萨摩訶萨以智见如法应学。学已分别诸法应用。不应用。

须菩提言。世尊。何等法菩萨分别已应用。不应用。

佛言。声闻辟支佛法分别知不应用。一切种智分别知应用。如是须菩提。菩萨摩訶萨。于是圣法中应学般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。何以故。说名圣法。何等是圣法。

佛告须菩提。诸声闻辟支佛法。诸菩萨摩訶萨及诸佛。于欲嗔痴不合不散。身见戒取疑不合不散。欲染嗔恚不合不散。色染无色染悼慢无明不合不散。初禅乃至第四禅不合不散。慈悲喜舍虚空处乃至非有想非无想处不合不散。四念处乃至八圣道分不合不散。内空乃至大悲有为性无为性不合不散。何以故。是一切法皆无色无形无对一相。所谓无相。无色法与无色法不合不散。无形法与无形法不合不散。无碍法与无碍法不合不散。一相法与一相法不合不散。无相法与无相法不合不散。须菩提。是无色无形无碍一相。所谓无相。般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨应学。学已不得诸法相。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨不学色相耶。不学受想行识相耶。不学眼相乃至意相。不学色相乃至法相。不学地种相乃至识种相。不学檀那波罗蜜相尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜相。不学内空乃至无法有法空。不学初禅相乃至第四禅相。不学慈相乃至舍相。不学无边空相乃至非有想非无想相。不学四念处相乃至八圣道分相。不学空三昧相无相无作三昧相。不学八背舍九次第定相。不学佛十力相四无所畏相四无碍智相十八不共法相大慈大悲相。不学苦圣谛相集灭道圣谛相。不学逆顺十二因缘相。不学有为性相无为性相耶。世尊。若不学诸法相。菩萨摩訶萨。云何学诸法相若有为若无为。学已过声闻辟支佛地。若不过声闻辟支佛地云何入菩萨位。若不入菩萨位云何当得一切种智。若不得一切种智云何当转法轮。若不转法轮云何以三乘度众生生死。

佛告须菩提。若诸法实有相菩萨应学是相。须菩提。以一切法实无相无色无形无碍一相。所谓无相。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨不学相不学无相。何以故。有佛无佛诸法一相性常住。

须菩提白佛言。世尊。若一切法非有相非无相。菩萨摩訶萨云何修般若波罗蜜。若不修般若波罗蜜不能过声闻辟支佛地。若不过声闻辟支佛地不能入菩萨位。若不入菩萨位不得无生法忍。若不得无生法忍不能得诸菩萨神通。若不得菩萨神通不能净佛国土成就众生。若不净佛国土成就众生不能得一切种智。若不得一切种智不能转法轮。若不转法轮不能令众生得须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果辟支佛道。不能令得阿耨多罗三藐三菩提。亦不能令众生得布施福。亦不能令得持戒修定福。

佛告须菩提。如是如是。诸法无相非一相非异相。若修无相是修般若波罗蜜。

须菩提言。世尊。云何修无相是修般若波罗蜜。

佛言。修诸法坏是修般若波罗蜜。世尊。云何修诸法坏是修般若波罗蜜。

佛言。修色坏是修般若波罗蜜。修受想行识坏。是修般若波罗蜜。修眼坏耳鼻舌身意法坏。是修般若波罗蜜。修色法坏声香味触法坏。是修般若波罗蜜。修不净观坏。是修般若波罗蜜。修初禅坏第二第三第四禅坏。是修般若波罗蜜。修慈悲喜舍坏。是修般若波罗蜜。修无边空处无边识处无所有处非有想非无想处坏。是修般若波罗蜜。修念佛念法念僧念戒念舍念天念灭念阿那般那坏。是修般若波罗蜜。修无常相苦相无我相空相。集相因相生相缘相。闭相灭相妙相出相。道相正相迹离相坏。是修般若波罗蜜修十二因缘坏。修我相众生寿命相坏。乃至修知者见者相坏。是修般若波罗蜜。修常相乐相净相我相坏。是修般若波罗蜜。修四念处乃至修八圣道分坏。是修般若波罗蜜。修空三昧无相三昧无作三昧坏。是修般若波罗蜜。修八背舍九次第定坏。是修般若波罗蜜。修有觉有观三昧。无觉有观三昧。无觉无观三昧坏。是修般若波罗蜜。修苦圣谛集圣谛灭圣谛道圣谛坏。是修般若波罗蜜。修苦智集智灭智道智坏。是修般若波罗蜜。修尽智无生智坏。是修般若波罗蜜。修法智比智世智他心智坏。是修般若波罗蜜。修檀那波罗蜜坏。是修般若波罗蜜。修尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜坏。是修般若波罗蜜。修内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空诸法空自相空不可得空无法空有法空无法有法空坏。是修般若波罗蜜。修佛十力四无所畏四无碍智十八不共法坏。是修般若波罗蜜。修须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道坏。是修般若波罗蜜。修一切智坏。是修般若波罗蜜。修断一切烦恼习坏。是修般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何名修色坏。乃至修断一切烦恼习坏。是修般若波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不念有色法。是修般若波罗蜜。不念有受想行识。乃至不念有断一切烦恼习法。是为修般若波罗蜜。何以故。有法念者。不修般若波罗蜜。须菩提。有法念者。不修檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。何以故。须菩提。是人著法不行檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。如是著者。无有解脱无有道无有涅槃。有法念者。不修四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。不修空三昧乃至不修一切种智。何以故。是人著法故。

须菩提白佛言。世尊。何等是有法。何等是无法。

佛告须菩提。二是有法。不二是无法。

世尊。何等是二。

佛言。色相是二。受想行识相是二。眼相乃至意相是二。色相乃至法相是二。檀那波罗蜜乃至佛相。阿耨多罗三藐三菩提相。有为无为性相是二。须菩提。一切相皆是二。一切二皆是有法。适有有法便有生死。适有生死不得离生老病死忧悲苦恼。以是因缘故。须菩提。当知二相者无有檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。无有道无有果。乃至无有顺忍。何况见色相乃至见一切种智相。若无修道云何得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。阿耨多罗三藐三菩提及断一切烦恼习。

摩诃般若波罗蜜经卷第二十二

摩诃般若经卷第二十三

摩诃般若波罗蜜经卷第二十三

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

三次品第七十五（丹本次第行品）

尔时须菩提白佛言。世尊。若有法相者。尚不得顺忍何况得道。世尊。若无法相者当得顺忍不。若干慧地若性地若八人地若见地若薄地若离欲地若已办地。若辟支佛地若菩萨地若佛地。若修道因是修道当断烦恼不。以是烦恼故不得过声闻辟支佛地入菩萨位。若不入菩萨位则不得一切种智不得一切种智则不能得断一切烦恼习。世尊。若无有法相。是诸法则不生。若不生是诸法。则不能得一切种智。

佛告须菩提。如是如是。若无有法者则有顺忍。乃至断一切烦恼习。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时有法相不。所谓色相乃至识相。眼相乃至意相。色相乃至法相。眼界相乃至意识界相。四念处相乃至一切种智相。若色相若色断相。乃至识相识断相。十二入十八界亦如是。若无明相若无明断相。乃至忧悲愁恼相。忧悲愁恼断相。若欲相若欲断相。若嗔相若嗔断相。若痴相若痴断相。若苦相若苦断相。若集相若集断相。若尽相若尽断相。若道相若道断相。乃至一切种智相。断一切烦恼习相。

佛言。不也须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。无有法相非法相。即是菩萨顺忍。若无有法相无有非法相。即是修道。亦是道果。须菩提。菩萨摩诃萨有法是菩萨道。无法是菩萨果。以是因缘故。当知一切法无所有性。

须菩提白佛言。世尊。若一切法无所有性。佛云何知一切法。无所有性故得成佛。于一切法得自在力。

佛告须菩提。如是如是。一切法无所有性。我本行菩萨道修六波罗蜜离诸欲。离恶不善法。有觉有观。离生喜乐。入初禅乃至入第四禅。于是诸禅及支不取相。不念有是禅不受禅味不得是禅。无染清净行四禅。我于是诸禅不受果报。依四禅住起五神通。身通天耳知他人宿命通天眼通。于诸神通不取相。不念有是神通。不受神通味。不得是神通。我于是五神通不分别行。须菩提。我尔时用一念相应慧得阿耨多罗三藐三菩提。所谓是苦圣谛是集是灭是道圣谛。成就十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲得作佛。分别三聚众生正定邪定不定。

须菩提白佛言。云何世尊。于诸法无所有性中起四禅六神通。亦无众生而分别作三聚。

佛告须菩提。若诸欲恶不善法。若有性若自性若他性我本为菩萨行时。不能观诸欲恶不善法无所有性入初禅。以诸欲恶不善法无有性若自性若他性皆是无所有性故。我本行菩萨道时。离诸欲恶不善法。入初禅乃至入第四禅。须菩提。若诸神通有性若自性若他性。我不能知是神通无所有性。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。以神通无有性若自性若他性皆是无所有性。以是故。诸佛于神通知无所有性。得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提言。世尊。若菩萨摩訶萨知诸法无所有性。因四禅五神通。得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。新学菩萨摩訶萨。云何于诸法无所有性中。次第行次第学次第道。以是次第行次第学次第道。得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨若初从诸佛闻。若从多供养诸佛菩萨闻。若诸阿罗汉若诸阿那含若诸斯陀含若诸须陀洹所闻。得无所有故是佛。得无所有故。是阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。一切贤圣皆以得无所有故有名。一切有为作法无所有性。乃至无有如毫末许所有。是菩萨摩訶萨闻是已作是念。若一切法无有性。得无所有性故是佛。乃至得无所有性故是须陀洹。我若当得阿耨多罗三藐三菩提。若不得一切法常无有性。我何以不发心得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已。一切众生行于有相。当令住无所有中。须菩提。菩萨摩訶萨如是思惟已。发阿耨多罗三藐三菩提心。为度一切众生故。菩萨摩訶萨所行。次第行次第学次第道者。如过去诸菩萨摩訶萨所行道。得阿耨多罗三藐三菩提。是新发意菩萨应学六波罗蜜。所谓檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨若行檀那波罗蜜时。自行布施亦教人布施。赞叹布施功德。欢喜赞叹行布施者。以是布施因缘故得大财富。是菩萨远离悭心。布施众生食饮衣服香华瓔珞房舍卧具灯烛种种资生所须尽给与之。菩萨摩訶萨行是布施及持戒。生天人中得大尊贵。以是持戒布施故得禅定众。以是布施持戒禅定故得智慧众解脱众解脱知见众。是菩萨因是布施持戒禅定众智慧众解脱众解脱知见众故。过声闻辟支佛地入菩萨位。入菩萨位已得净佛国土成就众生得一切种智。得一切种智已转法轮。转法轮已以三乘法度脱众生生死。如是须菩提。菩萨以是布施次第行次第学次第道。是事皆不可得。何以故。自性无所有故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初发意以来。自行持戒教人持戒。赞叹持戒功德。欢喜赞叹行持戒者。持戒及布施因缘故。生天人中得大尊贵。见贫穷者施以财物。不持戒者教令持戒。乱意者教令禅定。愚痴者教令智慧。无解脱者教令解脱。无解脱知见者。教令解脱知见。以是持戒禅定智慧解脱解脱知见故。过声闻辟支佛地入菩萨位。入菩萨位。已得净佛国土。净佛国土已成就众生。成就众生已得一切种智。得一切种智已转法轮。转法轮已以三乘法度脱众生。如是须菩提。菩萨以是持戒。次第行次第学次第道。是事皆不可得。何以故。一切法自性无所有故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初已来。自行羼提波罗蜜教人行羼提。赞叹羼提功德。欢喜赞叹行羼提者。行羼提波罗蜜时。布施众生各令满足。教令持戒教令禅定乃至解脱知见。以是布施持戒禅定智慧因缘故。过阿罗汉辟支佛地入菩萨位中。入菩萨位中已得净佛国土。得净佛国土已成就众生。成就众生已得一切种智。得一切种智已转法轮。转法轮已以三乘法度脱众生生死。如是须菩提。菩萨以羼提波罗蜜。次第行次第学次第道。是事皆不可得。何以故。一切法自性无所有故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初已来。自行毗梨耶教人行毗梨耶。赞叹行毗梨耶功德。欢喜赞叹行毗梨耶者。乃至是事皆不可得。自性无所有故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初已来。自入禅入无量心入无色定。亦教人入禅入无量心入无色定。赞叹入禅入无量心入无色定功德。欢喜赞叹行禅无量心无色定者。是菩萨住诸禅定无量心。布施众生各令满足。教令持戒教令禅定智慧。以是布施禅定智慧解脱解脱知见因缘故。过声闻辟支佛地入菩萨位。入菩萨位已净佛国土。净佛国土已成就众生。成就众生已得一切种智。得一切种智已转法轮。转法轮已以三乘法度脱一切众生。乃至是事皆不可得。自性无所有故。

复次须菩提。菩萨摩訶萨从初以来。行般若波罗蜜布施众生各令满足。教令持戒禅定智慧解脱

解脱知见。是菩萨行般若波罗蜜时自行六波罗蜜。亦教他人令行六波罗蜜。赞叹六波罗蜜功德。欢喜赞叹行六波罗蜜者。是菩萨以是檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜因缘及方便力。过声闻辟支佛地入菩萨位乃至是事不可得。自性无所有故。须菩提。是名初发意菩萨摩訶萨次第行次第学次第道。

复次须菩提。菩萨摩訶萨次第行次第学次第道。菩萨摩訶萨从初已来。以一切种智相应心。信解诸法无所有性修六念。所谓念佛念法念僧念戒念舍念天。须菩提。云何菩萨摩訶萨修念佛。菩萨摩訶萨念佛。不以色念。不以受想行识念。何以故。是色自性无。受想行识自性无。若法自性无。是为无所有。何以故。无忆故。是为念佛。

复次须菩提。菩萨摩訶萨念佛。不以三十二相念。亦不念金色身。不念丈光不念八十随形好何以故。是佛身自性无故。若法无性是法无所有。何以故。无忆故是为念佛。

复次须菩提。不应以戒众念佛。不应以定众智慧众解脱众解脱知见众念佛。何以故。是众无有自性。若法无自性是法无所有。何以故。无忆故是为念佛。

复次须菩提。不应以十力念佛。不应以四无所畏四无碍智十八不共法念佛。不应以大慈大悲念佛。何以故是诸法自性无。若法自性无是为非法。无所念是为念佛。

复次须菩提。不应以十二因缘法念佛。何以故。是因缘法自性无。若法自性无是为非法无所念是为念佛。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时应念佛。是为菩萨初发意次第行次第学次第道。是菩萨摩訶萨次第行次第学次第道中住。能具足四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。修行空三昧无相无作三昧。乃至一切种智。诸法性无所有故。是菩萨知诸法性无所有。是中无有性无无性。须菩提。云何菩萨摩訶萨应修念法。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不念善法不念不善法。不念有记法。不念无记法。不念世间法。不念出世间法。不念净法不念不净法。不念圣法不念凡夫法。不念有漏法不念无漏法。不念欲界系法色界系法无色界系法。不念有为法无为法。何以故。是诸法自性无。若法自性无是为非法无所念是为念法。念法中学无所有性故。乃至当得一切种智。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时。得诸法无所有性。是无所有性中非有相非无相。如是须菩提。菩萨摩訶萨应修念法。于是法中乃至无少许念何况念法。须菩提。菩萨摩訶萨。云何应修念僧。须菩提。菩萨摩訶萨念僧无为法故。分别有佛弟子众。是中乃至无少许念何况念僧。如是菩萨摩訶萨应念僧。须菩提。菩萨摩訶萨云何应修念戒。须菩提。菩萨摩訶萨从初发意已来。应念圣戒。无缺戒无隙戒。无瑕戒无浊戒无著戒自在戒。智者所赞戒。具足戒随定戒。应念是戒无所有性。乃至无少许念何况念戒。须菩提。菩萨摩訶萨从初发意已来应念舍。若自念舍若念他舍。若舍财若舍法。若舍烦恼。观是舍不可得故。乃至无少许念何况念舍。如是须菩提。菩萨摩訶萨应念舍。须菩提。云何菩萨摩訶萨应念天。须菩提。菩萨作是念。四天王诸天所有信戒施闻慧。此间命终生彼天处。我亦有是信戒施闻慧。乃至他化自在天所有信戒施闻慧。此间命终生彼天处。我亦有是信戒施闻慧。如是须菩提。菩萨摩訶萨应念是天。无所有性中尚无少许念何况念天。须菩提。菩萨摩訶萨行是六念。是名次第行次第学次第道。

尔时须菩提白佛言。世尊。若一切法无所有性。所谓念色乃至识眼乃至意色乃至法。眼界乃至意识界是无所有性。檀那波罗蜜乃至般若波罗蜜。内空乃至无法有法空。四念处乃至八圣道分。佛十力乃至一切种智。是无所有性。世尊。若一切法无所有性者。是则无道无智无果。

佛告须菩提。汝见是色性实有不。乃至一切种智性实有不。

须菩提言。不见也世尊。

佛告须菩提。汝若不见诸法实有。云何作是问。

须菩提言。世尊。我于是法不敢有疑。但为当来世诸比丘求声闻辟支佛道菩萨道者。是人当如是言。若一切法无所有性。谁垢谁净谁缚谁解。是不知不解故。而破于戒破正见。破威仪破净命。是人破此事故当堕三恶道。世尊。我畏当来世有如是事。以是故问佛世尊。我于是法中信不疑不悔。

摩诃般若波罗蜜经一念品第七十六（丹无漏行六度品）

须菩提白佛言。世尊。若一切法性无所有。菩萨见何等利益故。为众生发阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。以一切法性无所有故。菩萨以是故为众生求阿耨多罗三藐三菩提。何以故。须菩提。诸有得有著者难可解脱。须菩提。诸得相者。无有道无有果无阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。无得相者。有道有果有阿耨多罗三藐三菩提不。

须菩提。无所得即是道即是果。即是阿耨多罗三藐三菩提。法性不坏故。若无所得法欲得道欲得果。欲得阿耨多罗三藐三菩提。为欲坏法性。

须菩提白佛言。世尊。若无所得法。即是道即是果。即是阿耨多罗三藐三菩提云何有菩萨初地乃至十地。云何有无生法忍。云何有报得神通。云何有报得布施持戒忍辱精进禅定智慧。住是果报法中能成就众生能净佛国土。及供养诸佛衣服饮食香华璎珞房舍卧具灯烛。种种资生所需之具。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。不断是福德。乃至般涅槃后舍利及弟子得供养。尔乃灭尽。

佛告须菩提。以诸法无所得相故。得菩萨初地乃至十地。有报得神通布施持戒忍辱精进禅定智慧。成就众生净佛国土。亦以善根因缘故能利益众生。乃至般涅槃后舍利及弟子得供养。

须菩提白佛言。世尊。若诸法无所得相。布施持戒忍辱精进禅定智慧诸神通有何差别。

佛告须菩提。无所得法布施持戒忍辱精进禅定智慧神通无有差别。以众生著布施乃至神通故分别说。世尊。云何无所得法布施乃至神通无有差别。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不得布施施者受者。皆不可得而行布施。不得戒而持戒。不得忍而行忍。不得精进而行精进。不得禅而行禅。不得智慧而行智慧。不得神通而行神通。不得四念处而行四念处。乃至不得八圣道分而行八圣道分。不得空三昧无相无作三昧而行空无相无作三昧。不得众生而成就众生。不得净佛国土而净佛国土。不得诸佛法而得阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。菩萨摩訶萨应如是行无所得般若波罗蜜。菩萨摩訶萨行是无所得般若波罗蜜时。魔若魔天不能破坏。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。一念中具足六波罗蜜。四禅四无量心四无色定。四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。三解脱门佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法大慈大悲。三十二相八十随形好。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨所有布施。不远离般若波罗蜜。所修持戒忍辱精进禅定不远离般若波罗蜜。四禅四无量心四无色定修四念处乃至八十随形好不远离般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨不远离般若波罗蜜。一念中具足行六波罗蜜乃至八十随形好。

佛言。菩萨行般若波罗蜜时。所有布施不远离般若波罗蜜以不二相。持戒时亦不二相。修忍辱勤精进入禅定亦不二相。乃至八十随形好亦不二相。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨布施时不二相。乃至修八十随形好不二相。

须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。欲具足檀那波罗蜜。檀那波罗蜜中摄诸波罗蜜及四念处乃至八十随形好。

世尊。云何菩萨布施时摄诸无漏法。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住无漏心布施。于无漏心中不见相。所谓谁施谁受所施何物。以是无相心无漏心。断爱断悭贪心而行布施。是时不见布施乃至不见阿耨多罗三藐三菩提法。是菩萨无相心无漏心。持戒不见是戒。乃至不见一切佛法。无相心无漏心。忍辱不见是忍辱。乃至不见一切佛法。以无相心无漏心。精进不见是精进。乃至不见一切佛法。以无相心无漏心。入禅定不见是禅定。乃至不见一切佛法。以无相心无漏心。修智慧不见是智慧。乃至不见一切佛法。以无相心无漏心。修四念处不见是四念处乃至八十随形好。

世尊。若诸法无相无作。云何具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。云何具足四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。云何具足空三昧无相三昧无作三昧佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。云何具足三十二相八十随形好。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以无相心无漏心布施。须食与食。乃至种种所须尽给与。若内若外若支解其身若国城妻子布施众生若有人来语菩萨言。何用是布施为是无所益行般若波罗蜜。菩萨作是念。是人虽来呵我布施我终不悔。我当勤行布施不应不与。施已与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提。亦不见是相谁施谁受所施何物。回向者谁。何等是回向法。何等是回向处。所谓阿耨多罗三藐三菩提。是相皆不可见。何以故。一切法以内空故空。外空故空内外空故空。空空有为空无为空毕竟空无始空散空性空一切法空自相空故空。如是观作是念。回向者谁回向何处用何法回向。是名正回向。

尔时菩萨能成就众生净佛国土。能具足檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。乃至三十七助道法空无相无作三昧。乃至十八不共法。是菩萨如是具足檀那波罗蜜。而不受世间果报。譬如他化自在诸天。随意所须即皆得之。菩萨亦如是。心生所愿随意即得。是菩萨摩訶萨。以是布施果报故能供养诸佛。亦能满足一切众生天及人阿修罗。是菩萨以檀那波罗蜜摄取众生。用方便力以三乘法度脱众生生死。如是须菩提。菩萨摩訶萨于无相无得无作诸法中具足檀那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨云何于无相无得无作法中具足尸罗波罗蜜。须菩提。是菩萨摩訶萨行尸罗波罗蜜时持种种戒。所谓圣无漏入八圣道分戒自然戒报得戒受得戒心生戒。如是等不缺不破。不杂不浊。不著自在戒智所赞戒。用是戒无所取若色若受想行识。若三十二相八十随形好。若刹利大姓若婆罗门大姓居士大家。若四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵众天

光音天遍净天广果天无想天无烦天无热天妙见天喜见天阿迦膩吒天。虚空处天识处天无所有处天非有想非无想处天。若须陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿罗汉果若辟支佛道若转轮圣王若天王。但为一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相无得无二回向。为世俗法故非第一实义。是菩萨具足尸罗波罗蜜以方便力。起四禅不味著故得五神通。因四禅得天眼。是菩萨住二种天眼修得报得。得天眼已见东方现在诸佛。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。如所见事不失。南西北方四维上下现在诸佛。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。菩提。如所见不失。是菩萨用天耳净过于人耳。闻十方诸佛说法如所闻不失。能自饶益亦益他人。是菩萨以知他心智知十方诸佛心。及知一切众生心。亦能饶益一切众生。是菩萨用宿命智知过去诸业因缘。是业因缘不失故。是众生在在处处所生悉知是菩萨用是漏尽智。令众生得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。在在处处皆令众生入善法中。如是须菩提。菩萨摩訶萨于诸法无相无得无作中具足。尸罗波罗蜜。世尊。云何诸法无相无作无得。菩萨摩訶萨能具足羼提波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨从初发意以来乃至坐道场。于其中间。若一切众生来以瓦石刀杖加是菩萨。菩萨是时不起嗔心乃至不生一念。

尔时菩萨应修二种忍。一者一切众生恶口骂詈若加刀杖瓦石。嗔心不起。二者一切法无生无生法忍。菩萨若人来恶口骂詈。或以瓦石刀杖加之尔时菩萨应如是思惟。骂我者谁讥诃者谁。谁打擲者谁有受者。即时菩萨应思惟诸法实性。所谓毕竟空。无法无众生。诸法尚不可得。何况有众生。如是观诸法相时。不见骂者不见割截者。是菩萨如是观诸法相时。即得无生法忍。云何名无生法忍。知诸法相常不生。诸烦恼从本以来亦常不生。是菩萨摩訶萨住是二忍。能具足四禅四无量心四无色定四念处乃至八圣道分。三解脱门佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。是菩萨住是圣无漏出世间法。不共一切声闻辟支佛。具足圣神通。住圣神通已以天眼见东方诸佛。是人得念佛三昧。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不断绝。南西北方四维上下亦复如是。是菩萨用天耳闻十方诸佛所说法如所闻为众生说。是菩萨亦知十方诸佛心。及知一切众生念。知已随其心而说法。是菩萨以宿命智。知一切众生宿世善根。为众生说法令其欢喜。是菩萨以漏尽神通。教化众生令得三乘。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力成就众生具足一切种智。得阿耨多罗三藐三菩提转法轮。如是须菩提。菩萨摩訶萨无相无得无作法中具足羼提波罗蜜。

须菩提言。世尊。菩萨摩訶萨云何于诸法无相无作无得法中能具足毗梨耶波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。成就身精进心精进。入初禅乃至入第四禅。受种种神通力。能分一身为多身。乃至手扞摸日月。成就身精进故。飞至东方过无量百千万诸佛世界。供养诸佛饮食衣服医药卧具华香瓔珞种种所须。乃至阿耨多罗三藐三菩提。福德果报终不灭尽。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时。一切世间天及人勤设供养衣服饮食。乃至入无余涅槃后。舍利及弟子得供养。亦以是神通力故。至诸佛所听受法教。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不违失。是菩萨修一切种智时。净佛国土成就众生。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。成就身精进能具足毗梨耶波罗蜜。须菩提。云何菩萨成就心精进能具足毗梨耶波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨心精进以是心精进圣无漏入八圣道分。不令身口不善业得入。亦不取诸法相。若常若无常。若苦若乐。若我若无我。若有为若无为。若欲界若色界若无色界。若有漏性若无漏性。若初禅乃至第四禅。若慈悲喜舍。若无边虚空处乃至非有想非无想处。若四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。若空无相无作。若佛十力乃至十八不共法。不取相。若常若无常若苦若乐若我若无我。若须陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿罗汉果。若辟支佛道若菩萨道。若阿耨多罗三藐三菩提。若是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。若是辟支佛是菩萨是佛。不取相。是众生断三结故得须陀洹。是众生三毒薄故得斯陀含。是众生断下分结故得阿那含。是众生断上分结故得阿罗汉。是众生以辟支佛道故作辟支佛。是众生

行道种智故名菩萨。亦不取是诸法相。何以故。不可以性取相。是性无故。是菩萨以是心精进故。广利益众生。亦不得众生。是为菩萨具足毗梨耶波罗蜜具足诸佛法净佛国土成就众生。不可得故。是菩萨身精进心精进成就故。摄取一切诸善法。是法亦不著故。从一佛国至一佛国为利益众生。所作神通随意无碍。若雨诸华若散诸香若作伎乐。若动大地若放光明。若示七宝庄严国土。若现种种身若放大智光明令知圣道。令远离杀生乃至邪见。或以布施利益众生或以持戒。或以支解身体。或以妻子或以国土。或以己身给施。随所方便利益众生。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。无相无作无得诸法中用身心精进。能具足毗梨耶波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。住无相无作无得法中能具足禅那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨除佛诸禅定。余一切诸禅三昧。皆能具足。是菩萨离诸欲诸恶不善法。离生喜乐有觉有观。入初禅乃至入第四禅。以是慈悲喜舍心。遍满一方乃至十方。一切世间遍满。是菩萨过一切色相灭有对相。不念别异相故入无边空处。乃至入非有想非无想处。是菩萨于禅那波罗蜜中住。逆顺入八背舍九次第定。入空三昧无相无作三昧。或时入无相三昧。或时入如电光三昧。或时入圣正三昧。或时入如金刚三昧。是菩萨住禅那波罗蜜中。修三十七助道法。用道种智入一切禅定。过干慧地性地八人地见地薄地离欲地已办地辟支佛地。入菩萨位。入菩萨位已具足佛地。是诸地中行乃至阿耨多罗三藐三菩提。不中道取道果。是菩萨住是禅那波罗蜜中。从一佛国至一佛国供养诸佛。从诸佛所殖诸善根净佛国土。从一国至一国利益众生。以布施摄取众生。或以持戒或以三昧。或以智慧或以解脱。或以解脱知见摄取众生。教众生令得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。诸有善法能令众生得道皆教令得。是菩萨住此禅那波罗蜜中。能生一切陀罗尼门。得四无碍智报得诸神通。是菩萨终不入母人胞胎。终不受五欲无生不生。虽生不为生法所污。何以故。是菩萨见一切作法如幻而利益众生。亦不得众生及一切法。教众生令得无所得处。是世俗法故非第一实义。住是禅那波罗蜜一切行禅定解脱三昧。乃至阿耨多罗三藐三菩提。终不离禅那波罗蜜。是菩萨行如是道种智时。得一切种智断一切烦恼习。断已自益其身亦益他人。自益益他已。为一切世间天及人阿修罗作福田。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。能具足无相禅那波罗蜜。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住无相无作无得法中。修具足般若波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。于诸法不见定实相。是菩萨见色不定非实相。乃至见识不定非实相。不见色生乃至不见识生。若不见色生乃至不见识生。一切法若有漏若无漏。不见来处不见去处亦不见集处。如是观时。不得色性乃至识性。亦不得有漏无漏法性。是菩萨行般若波罗蜜时。信解一切诸法无所有性。如是信解已行内空乃至无法有法空。于诸法无所著。若色若受想行识。乃至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨行无所有般若波罗蜜。能具足菩萨道。所谓六波罗蜜乃至三十七助道法。佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法三十二相八十随形好。是菩萨住空净佛道中。所谓六波罗蜜三十七助道法。报得神通以是法饶益众生。宜以布施摄教令布施。宜以持戒摄教令持戒。宜以禅定智慧解脱解脱知见摄教令修禅定智慧解脱解脱知见。宜以诸道法教者。教令得须陀洹果得斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。宜以佛道化者。教令得菩萨道具足佛道。如是等随其所应道地。而教化之各令得所。是菩萨现种种神通力时。过无量恒河沙等国土度脱众生生死。随其所须皆供给之各各满足。从一国土至一国土。见净妙国土以自庄严己佛国土。譬如他化自在天中资生所须随意自至。亦如诸净佛国离于求欲。是人以是报得檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。报得五神通行菩萨道。道种智成就一切功德。当得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨尔时不受色法乃至识。不受一切法若善若不善。若世间若出世间。若有漏若无漏。若有为若无为。如是一切法皆不受。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时。国土一切所有资生之物皆无有主。何以故。是菩萨行一切法不受。以不可得故。如是须菩提。菩萨摩訶萨无相法中能具足般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜六喻品第七十七（丹梦化六度品）

须菩提白佛言。世尊。云何无相不可分别自相空。诸法中具足修六波罗蜜。所谓檀那波罗蜜。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。世尊。云何无异法中而分别说异相。云何般若波罗蜜摄檀尸羼精进禅。云何行异相法。以一相道得果。

佛告须菩提。菩萨摩诃萨住五阴。如梦如响如影如焰如幻如化。住是中行布施持戒修忍辱勤精进入禅定修智慧。知是五阴实如梦如响如影如焰如幻如化五阴如梦无相乃至如化无相。何以故。梦无自性响影焰幻化皆无自性。若法无自性是法无相。若法无相是法一相。所谓无相。以是因缘故。须菩提。当知菩萨布施无相施者无相受者无相。能如是知布施。是能具足檀那波罗蜜。乃至能具足般若波罗蜜。能具足四念处乃至八圣道分。能具足内空乃至无法有法空。能具足空三昧无相无作三昧。能具足八背舍九次第定五神通五百陀罗尼门。能具足佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。是菩萨住是报得无漏法中。飞到东方无量国土。供养诸佛衣服饮食。乃至随其所须而供养之。亦利益众生。应以布施摄者而布施摄之。应以持戒摄者教令持戒。应以忍辱精进禅定智慧摄者。教令忍辱精进禅定智慧而摄取之。乃至应以种种善法摄者。以种种善法而摄取之。是菩萨成就是一切善法。受世间身不为世间生死所污。为众生故于天上人中受尊贵富乐。以是尊贵富乐摄取众生。是菩萨以知一切法无相故。知须陀洹果亦不于中住。知斯陀含果阿那含果阿罗汉果亦不于中住。知辟支佛道亦不于中住。何以故。是菩萨用一切种智。知一切法已应当得一切种智。不与声闻辟支佛共。如是须菩提。菩萨摩诃萨知一切法无相已。知六波罗蜜无相。乃至知一切佛法无相。

复次须菩提。是菩萨摩诃萨住五阴。如梦如响如影如焰如幻如化。能具足无相尸罗波罗蜜。具足戒不缺不破不杂不著。圣人所赞无漏戒入八圣道分。住是戒中持一切戒。所谓名字戒自然戒律仪戒。作戒无作戒。威仪戒非威仪戒。是菩萨摩诃萨成就诸戒。不作是愿。我以此戒因缘。故。生刹利大姓婆罗门大姓居士大家若小王家若转轮圣王家若四天王天处。生若三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。不作是愿。我持戒因缘故。当得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。何以故。一切法无相。所谓一相。无相法不能得无相法。有相法不能得有相法。无相法不能得有相法。有相法不能得无相法。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。能具足无相尸罗波罗蜜而入菩萨位。入菩萨位已得无生法忍。行道种智得报得五神通。住五百陀罗尼门得四无碍智。从一佛国至一佛国供养诸佛。成就众生净佛国土。虽入五道中生死业报不能染污。须菩提。譬如化转轮圣王。虽坐卧行住不见来处不见去处。不见住处坐卧处。而能利益众生亦不得众生。菩萨亦如是。须菩提。譬如须扇多佛。得阿耨多罗三藐三菩提为三乘转法轮。无有得菩萨记者。化作佛已舍身寿命入无余涅槃。须菩提。菩萨亦如是。行般若波罗蜜时能具足尸罗波罗蜜。能具足尸罗波罗蜜已摄一切善法。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时住五阴。如梦如响如影如焰如幻如化。具足无相羼提波罗蜜。世尊。云何菩萨摩诃萨具足无相羼提波罗蜜。须菩提。菩萨摩诃萨住二忍中。能具足羼提波罗蜜。何等二忍。生忍法忍。从初发意乃至坐道场。于其中间若一切众生来骂詈粗恶语。或以瓦石刀杖加是菩萨。是菩萨欲具足羼提波罗蜜故。乃至不生一念恶。是菩萨如是思惟。骂我者谁割我者谁。以恶言加我者谁。以瓦石刀杖害我者谁。何以故。是菩萨于一切法得无相忍故。云何作是念。是人骂我害我。若菩萨摩诃萨如是行。能具足羼提波罗蜜。以是羼提波罗蜜具足故得无生法忍。

须菩提白佛言。世尊。云何为无生法忍。是忍何所断何所知。

佛告须菩提。得法忍乃至不生少许不善法。是故名无生忍。一切菩萨所断烦恼尽。是名断。用智慧知一切法不生。是名知。

须菩提白佛言。世尊。诸声闻辟支佛无生法忍。菩萨无生法忍。有何等异。

佛告须菩提。诸须陀洹若智若断。是名菩萨忍。斯陀含若智若断。是名菩萨忍。阿那含若智若断。是名菩萨忍。阿罗汉若智若断。是名菩萨忍。辟支佛若智若断。是名菩萨忍。是为异。须菩提。菩萨摩訶萨成就是忍。胜一切声闻辟支佛。住是报得无生忍中。行菩萨道能具足道种智。具足道种智故常不离三十七助道法。及空无相无作三昧。常不离五神通。不离五神通故能成就众生净佛国土。能成就众生净佛国土已。当得一切种智。如是须菩提。菩萨摩訶萨具足无相羸提波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住无相五阴。如梦如响如影如焰如幻如化。行身精进心精进。以身精进故起神通。起神通故到十方国土。供养诸佛饶益众生。以身精进力教化众生令住三乘。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能具足无相精进波罗蜜。是菩萨以心精进圣无漏精进。入八圣道中能具足毗梨耶波罗蜜。是毗梨耶波罗蜜皆摄一切善法。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。四禅四无量心四无色定。八背舍九次第定。佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。是中菩萨行是法应具足一切种智。具足一切种智已断一切烦恼习。具足满三十二相身放无等无量光明。放光明已三转十二行法轮。法轮转故三千大千国土六种震动。光明遍照三千大千国土三千大千国土中众生闻说法声。皆以三乘法而得度脱。如是须菩提。菩萨摩訶萨住精进波罗蜜中。能大饶益及能具足一切种智。

复次须菩提。菩萨住无相五阴。如梦如响如影如焰如幻如化。能具足禅那波罗蜜。世尊。云何菩萨住五阴。如梦如响如影如焰如幻如化。能具足禅那波罗蜜。须菩提。菩萨摩訶萨入初禅乃至入第四禅。入慈悲喜舍入无量心。入无边虚空处乃至非有想非无想处。入空三昧无相无作三昧。入如电光三昧。入如金刚三昧。入圣正三昧。除诸佛三昧。诸余三昧若共声闻辟支佛三昧。皆证皆入。亦不受三昧味。亦不受三昧果。何以故。是菩萨知是三昧无相无所有性。当云何于无相法受无相法味。无所有法受无所有法味。若不受味。则不随禅定力生若色界。若无色界。何以故。是菩萨不见是二界。亦不见是禅亦不见入禅者。亦不见用是法入禅者。不见入禅处。若不得是法。尔时菩萨能具足无相禅那波罗蜜。菩萨用是禅那波罗蜜。能过声闻辟支佛地。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨具足无相禅那波罗蜜故。能过声闻辟支佛地。

佛告须菩提。是菩萨善学内空善学外空。乃至善学无法有法空。于是诸空无法可住处。若须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果乃至一切种智。是诸法空亦空。菩萨摩訶萨行如是诸空能入菩萨位中。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨位。云何非位。

须菩提。一切有所得是非菩萨位。一切无所得是菩萨位。

世尊。何等是有所得。何等是无所得。须菩提。色是有所得。受想行识是有所得。眼耳鼻舌身意乃至一切种智。是有所得。是非菩萨位。

须菩提。菩萨位者。是诸法不可示不可说。何等法不可示不可说。若色乃至一切种智。何以故。须菩提。色性是不可示不可说。乃至一切种智性是不可示不可说。须菩提。如是名菩萨位。是菩萨入位中。一切禅定三昧具足。尚不随禅定三昧力生。何况住淫怒痴于中起罪业生。菩萨但住如幻法中饶益众生。亦不得众生亦不得幻。若无所得是时能成就众生净佛国土。如是须菩提。是名菩萨具足无相禅那波罗蜜。乃至能转法轮。所谓不可得法轮。复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。知一切法如梦如响如影如焰如幻如化。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨云何知一切法如梦如响如影如焰如幻如化。

须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见梦不见见梦者。不见响不见闻响者不见影不见见影者。不见焰不见见焰者。不见幻不见见幻者。不见化不见见化者。何以故。是梦响影焰幻化。皆是凡夫愚人颠倒法故。阿罗汉不见梦不见见梦者。乃至不见化不见见化者。辟支佛菩萨摩訶萨诸佛亦不见梦亦不见见梦者。乃至不见化亦不见见化者。何以故。一切法无所有性不生不定。若法无所有性不生不定。菩萨摩訶萨当云何行般若波罗蜜。是中取生相定相。是处不然。何以故。若诸法少多有性有生有定。不名般若波罗蜜。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不著色乃至不著识。不著欲色无色界。不著诸禅解脱三昧。不著四念处乃至八圣道分。不著空三昧无相无作三昧。不著檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。不著故能具足菩萨初地。于初地中亦不生著。何以故。是菩萨不得是地云何生著。乃至十地亦如是。是菩萨行般若波罗蜜亦不得般若波罗蜜。若行般若波罗蜜时不得般若波罗蜜。是时见一切法皆入般若波罗蜜中。亦不得是法。何以故。是诸法与般若波罗蜜无二无别。何以故。诸法入如法性实际故无分别。

须菩提白佛言。世尊。若诸法无相无分别。云何说是善是不善。是有漏是无漏。是世间是出世间。是有为是无为。

须菩提。于汝意云何。诸法实相中有法可说是善是不善乃至是有为是无为。是须陀洹果乃至阿罗汉。是辟支佛是菩萨。是阿耨多罗三藐三菩提不。

世尊。不可说也。

须菩提。以是因缘故。当知一切法无相无分别。无生无定不可示。须菩提。我本行菩萨道时。亦无有法可得性。若色若受想行识乃至若有为若无为。须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。从初发意乃至阿耨多罗三藐三菩提。应善学诸法性。善学诸法性是名阿耨多罗三藐三菩提道。行是道能具足六波罗蜜。成就众生净佛国土。住是法中得阿耨多罗三藐三菩提。以三乘法度脱众生亦不著三乘。如是须菩提。菩萨摩訶萨以无相法应学般若波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜经卷第二十三

摩诃般若经卷第二十四

摩诃般若波罗蜜经卷第二十四

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

四摄品第七十八

须菩提白佛言。世尊。若诸法如梦如响如影如焰如幻如化无有实无所有性自相空者。云何分别是善法是不善法。是世间法是出世间法。是有漏法是无漏法。是有为法是无为法。是法能得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。能得辟支佛道。能得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。凡夫愚人得梦得见梦者。乃至得化得见化者。起身口意善业不善业无记业。起福业若罪业。作不动业。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住二空中。毕竟空无始空。为众生说法作是言。诸众生是色空无所有。受想行识空无所有。十二入十八界空无所有。色是梦受想行识是梦。十二入十八界是梦。色是响是影是焰是幻是化。受想行识亦如是。十二入十八界是梦是响是影是焰是幻是化。是中无阴入界。无梦亦无见梦者。无响亦无闻响者。无影亦无见影者。无焰亦无见焰者。无幻亦无见幻者。无化亦无见化者。一切法无根本实性无所有。汝等于无阴中见有阴。无入见有入。无界见有界。是一切法皆从因缘和合生。以颠倒心起属业果报。汝等何以故。于诸法空无根本中而取根本相。是时菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故于愷法中拔出众生教行檀那波罗蜜。持是布施功德得大福报。从大福报拔出教令持戒。持戒功德生天上尊贵处。复拔出令住初禅。初禅功德生梵天处。二禅三禅四禅。无边空处识处无所有处。非有想非无想处亦如是。众生行是布施及布施果报。持戒及持戒果报。禅定及禅定果报。种种因缘。拔出安置无余涅槃及涅槃道中。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空解脱门无相无作解脱门。八背舍九次第定。佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。安隐众生令住圣无漏法。无色无形。无碍法中。有可得须陀洹果者。安隐教化令住须陀洹果。可得斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道者。令住斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。可得阿耨多罗三藐三菩提者。安隐教化令住阿耨多罗三藐三菩提中。

须菩提白佛言。世尊。诸菩萨摩訶萨甚希有难及。能行是深般若波罗蜜。诸法无所有性。毕竟空无始空而分别诸法。是善是不善。是有漏是无漏。乃至是有为是无为。

佛告须菩提。如是如是。诸菩萨摩訶萨甚希有难及。能行是深般若波罗蜜。诸法无所有性。毕竟空无始空而分别诸法。须菩提。汝等若知是菩萨摩訶萨希有难及法。则知一切声闻辟支佛不能报。何况余人。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨希有难及法。诸声闻辟支佛所无有。

佛告须菩提。一心谛听。有菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。住报得六波罗蜜中。及住报得五神通三十七助道法。住诸陀罗尼诸无碍智到十方国土。可以布施度者以布施摄之。可以持戒度者以持戒摄之。可以忍辱精进禅定智慧度者。随其所应而摄取之。可以初禅度者以初禅摄之。可以二禅三禅四禅无边空处无边识处无所有处非有想非无想处度者。随其所应而摄取之。可以慈心悲喜舍心度者。以慈悲喜舍心而摄取之。可以四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分空三昧无相无作三昧度者。随而摄之。世尊。菩萨摩訶萨云何以布施饶益众生。须菩提。菩萨行般若波罗蜜时。布施随

其所需。饮食衣服车马香华璎珞种种所需尽给与之。若供养佛辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹等无异。若施入正道中。人及凡人下至禽兽。皆无分别等一布施。何以故。一切法不异不分别故。是菩萨无异无别。布施已当得无分别法报。所谓一切种智。须菩提。若菩萨摩訶萨见乞凶者。若生是心。佛是福田我应供养。禽兽非福田不应供养。是非菩萨法。何以故。菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心。不作是念。是众生应以布施饶益。是不应布施是众生。布施因缘故。生刹利大姓婆罗门大姓居士大家。乃至以是布施因缘。以三乘法度之令入无余涅槃。若众生来从菩萨乞。亦不生异心分别应与是不应与是。何以故。是菩萨为是众生故。发阿耨多罗三藐三菩提心。若分别简择。便堕诸佛菩萨辟支佛学无学人。一切世间天及人呵责处。谁请汝救一切众生。汝为一切众生舍。一切众生护。一切众生依。而分别简择应与不应与。

复次若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。若人若非人。来欲求乞菩萨身体支节。是时不应生二心若与若不与。何以故。是菩萨摩訶萨为众生故受身。众生来取何可不与。我以饶益众生故受是身。众生不乞自应与之。何况乞而不与。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应如是学。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨见有乞者应生是念。是中谁与谁受所施何物。是一切法自性皆不可得。以毕竟空故。空相法无与无夺。何以故。毕竟空故。内空外空内外空大空第一义空自相空故。住是诸空布施。是时具足檀那波罗蜜。具足檀那波罗蜜故。若断内外法时作是念。截我者谁割我者谁。

复次须菩提。我以佛眼见东方如恒河沙等诸菩萨摩訶萨。入大地狱令火灭汤冷。以三事教化。一者神通二者知他心三者说法。是菩萨以神通力。令大地狱火灭汤冷。知他心以慈悲喜舍随意说法。是众生于菩萨生清净心。从地狱得脱。渐以三乘法得尽苦际。南西北方四维上下亦如是。

复次须菩提。我以佛眼观十方世界。见如恒河沙等国土中诸菩萨。为诸佛给使供给诸佛。随意爱乐尊敬。若诸佛所说尽能受持。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不忘失。

复次须菩提。我以佛眼观十方如恒河沙等国土中诸菩萨摩訶萨。为畜生故舍其寿命。割截身体分散诸方。诸有众生食是诸菩萨摩訶萨肉者皆爱敬菩萨。以爱敬故。即得离畜生道值遇诸佛。闻佛说法如说修行。渐以三乘声闻辟支佛佛法。于无余涅槃而般涅槃。如是须菩提。诸菩萨摩訶萨所益甚多。教化众生令发阿耨多罗三藐三菩提心。如说修行乃至无余涅槃而般涅槃。

复次须菩提。我以佛眼见十方如恒河沙等国土中。诸菩萨摩訶萨除诸饿鬼饥渴苦。是诸饿鬼皆爱敬菩萨。以爱敬故得离饿鬼道。值遇诸佛闻诸佛说法如说修行。渐以三乘声闻辟支佛佛法。而般涅槃乃至无余涅槃。如是须菩提。菩萨摩訶萨为度众生故行大悲心。

复次须菩提。我以佛眼见诸菩萨摩訶萨在四天王天上说法。在三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天上说法。诸天闻菩萨说法。渐以三乘而得灭度。须菩提。是诸天众中有耽著五欲者。是菩萨示现火起烧其宫殿而为说法。作是言。诸天一切有为法悉皆无常。谁常安者。

复次须菩提。我以佛眼观十方世界。见如恒河沙等国土中。诸梵天著于邪见。诸菩萨摩訶萨教令远离邪见。作是言。汝等云何于空相虚妄诸法中而生邪见。如是须菩提。菩萨摩訶萨住大慈心为众生说法。须菩提。是为诸菩萨希有难及法。

复次须菩提。我以佛眼观十方世界。如恒河沙等国土中诸菩萨摩訶萨。以四事摄取众生。何等

四。布施爱语利益同事。云何菩萨以布施摄取众生。须菩提。菩萨以二种施摄取众生。财施法施。何等财施摄取众生。须菩提。菩萨摩訶萨以金银琉璃颇梨真珠珂贝珊瑚等诸宝物。或以饮食衣服卧具房舍灯烛华香瓔珞。若男若女若牛羊象马车乘。若以己身给施众生。语众生言。汝等若有所须各来取之。如取己物莫得疑难。是菩萨施已。教三归依。归依佛归依法归依僧。或教受五戒或教一日戒。或教初禅。乃至教非有想非无想定。或教慈悲喜舍。或教念佛念法念僧念戒念舍念天。或教不净观。或教安那般那观或相或触。或教四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。空三昧无相无作三昧。八背舍九次第定。佛十力四无所畏四无碍智。十八不共法大慈大悲。三十二相八十随形好。或教须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。或教辟支佛道。或教阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力教众生财施已。复教令得无上安隐涅槃。须菩提。是名菩萨摩訶萨希有难及法。须菩提。菩萨云何以法施摄取众生。须菩提。法施有二种。一者世间二者出世间。何等为世间法施。敷演显示世间法。所谓不净观安那般那念。四禅四无量心四无色定。如是等世间法。及诸余共凡夫所行法。是名世间法施。是菩萨如是世间法施已。种种因缘教化令远离世间法。远离世间法已。以方便力令得圣无漏法及圣无漏法果。何等是圣无漏法。何等是圣无漏法果。圣无漏法者。三十七助道法三解脱门。圣无漏法果者。须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨圣无漏法。须陀洹果中智慧。乃至阿罗汉果中智慧辟支佛道中智慧。三十七助道法中智慧。六波罗蜜中智慧。乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法若世间若出世间智慧。若有漏若无漏若有为若无为。是法中一切种智。是名菩萨摩訶萨圣无漏法。何等为圣无漏法果。断一切烦恼习相续。是名圣无漏法果。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨得一切种智不。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩訶萨得一切种智。

须菩提言。菩萨与佛有何等异。

佛言。有异。菩萨摩訶萨得一切种智。是名为佛。所以者何。菩萨心与佛心无有异。菩萨住是一切种智中。于一切法无不照明。是名菩萨摩訶萨世间法施。须菩提。菩萨摩訶萨因缘世间法施。得出世间法施。如是须菩提。菩萨摩訶萨教众生令得世间法。以方便力故教令得出世间法。须菩提。何等是菩萨出世间法。不共凡夫法同。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。三解脱门八背舍九次第定。佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。三十二相八十随形好。五百陀罗尼门。是名出世间法。须菩提。云何为四念处。菩萨摩訶萨观内身循身观。观外身循身观。观内外身循身观。勤精进以一心智慧观。观身集因缘生。观身灭。观身集生灭行。是道无所依。于世间无所受。受心法念处亦如是。须菩提。云何为四正勤。未生恶不善法为不生故勤生欲精进。已生恶不善法为断故勤生欲精进。未生善法为生故勤生欲精进。已生诸善法为增长修具足故勤生欲精进。是名四正勤。须菩提。云何为四如意足。欲三昧断行成就初如意足。精进三昧。心三昧。思惟三昧断行成就如意足。云何为五根。信根进根念根定根慧根。云何为五力。信力精进力念力定力慧力。云何为七觉分。念觉分择法觉分精进觉分喜觉分除息觉分定觉分舍觉分。云何为八圣道分。正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。云何为三三昧。空三昧门无相无作三昧门。云何为空三昧。以空行无我行摄心。是名空三昧。云何为无相三昧。以寂灭行离行摄心。是名无相三昧。云何为无作三昧。无常行苦行摄心。是名无作三昧。云何为八解脱。内色相外观色是初解脱。内无色相外观色是

二解脱。净解脱是三解脱。过一切色相灭一切有对相。不念一切异相故。观无边虚空入无边虚空处。乃至过一切非有想非无想处。入灭受想解脱。是名八解脱。云何九次第定。行者离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。入初禅第二第三第四禅。乃至过非有想非无想处。入灭受想定。是名九次第定。云何为佛十力。是处不是处。如实知众生过去未来现在诸业诸法诸受。知造业处。知因缘知报。诸禅定解脱三昧定。垢净分别相如实知。知他众生诸根上下相。知他众生种种欲解。知世间种种无数性。知一切到道相。知种种宿命。一世乃至无量劫如实知。天眼见众生乃至生善恶道。漏尽故无漏心解脱如实知。是为佛十力。云何为四无所畏。佛作诚言。我是一切正智人。若有沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众。如实言是法不知。乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏。安住圣主处。在大众中作师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众实不能转。一无所畏。佛作诚言。我一切漏尽。若有沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众。如实言是漏不尽。乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中作师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众实不能转。二无畏也。佛作诚言。我说障法。若有沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众。如实言受是法不障道。乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中作师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众实不能转。三无畏也。佛作诚言。我所说圣道能出世间。随是行能尽苦。若有沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众。如实言行是道不能出世间不能尽苦乃至不见是微畏相。以是故。我得安隐得无所畏安住圣主处。在大众中师子吼能转梵轮。诸沙门婆罗门若天若魔若梵若复余众实不能转。四无畏也。云何为四无碍智。一者义无碍智。二者法无碍智。三者辞无碍智。四者乐说无碍智。云何为义无碍智。缘义智慧是为义无碍智。云何为法无碍智。缘法智慧是为法无碍智。云何为辞无碍智。缘辞智慧是为辞无碍智。云何为乐说无碍智。缘乐说智慧是为乐说无碍智。云何为十八不共法。一诸佛身无失。二口无失。三念无失。四无异想。五无不定心。六无不知已舍心。七欲无减。八精进无减。九念无减。十慧无减。十一解脱无减。十二解脱知见无减。十三一切身业随智慧行。十四一切口业随智慧行。十五一切意业随智慧行。十六智慧知过去世无碍。十七智慧知未来世无碍。十八智慧知现在世无碍。云何三十二相。一者足下安平立平如奁底。二者足下千辐辋轮相具足。三者手足指长胜于余人。四者手足柔软胜余身分。五者足跟广具足满好。六者手足指合缦网妙好胜于余人。七者足趺高平好与跟相称。八者伊泥延鹿鞞纤好。如伊泥延鹿王。九者平住两手摩膝。十者阴藏相如马王象王。十一者身踪广等如尼俱卢树。十二者一一孔一毛生。色青柔软而右旋。十三者毛上向青色柔软而右旋。十四者金色相其色微妙胜阎浮檀金。十五者身光面一丈。十六者皮薄细滑。不受尘垢不停蚊蚋。十七者七处满。两足下两手中两肩上项中。皆满字相分明。十八者两腋下满。十九者上身如师子。二十者身广端直。二十一者肩圆好。二十二者四十齿。二十三齿白齐密而根深。二十四者四牙最白而大。二十五者方颊车如师子。二十六者味中得上味。咽中二处津液流出。二十七者舌大软薄。能覆面至耳发际。二十八者梵音深远。如迦兰频伽声。二十九者眼色如金精。三十者眼睫如牛王。三十一者眉间白毫相软白如兜罗绵。三十二者顶髻肉骨成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千国土。若欲广照则遍满十方无量阿僧祇国土。为众生故受丈光。若放无量光明。则无日月时节岁数。佛音声遍满三千大千国土。若欲大声则遍满十方无量阿僧祇国土。随众生多少音声遍至。云何为八十随形好。一者无见顶。二者鼻直高好孔不现。三者眉如初生月绀琉璃色。四者耳轮埵成。五者身坚实如那罗延。六者骨际如钩锁。七者身一时回如象王。八者行时足去地四寸而印文现。九者爪如赤铜色薄而润泽。十者膝骨坚著圆好。十一者身净洁。十二者身柔软。十三者身不曲。十四者指长纤圆。十五者指文庄严。十六者脉深。十七者踝不现。十八者身润泽。十九者身自持不逶迤。二十者身满足。二十一者识满足。二十二者容仪备足。二十三住处安无能动者。二十四者威震一切。二十五者一切乐观。二十六者面不大长。二十七者正容貌不挠色。二十八者面具足满。二十九者唇赤如频

婆果色。三十者音响深。三十一者脐深圆好。三十二者毛右旋。三十三者手足满。三十四者手足如意。三十五者手文明直。三十六者手文长。三十七者手文不断。三十八者一切恶心众生见者和悦。三十九者面广姝好。四十者面净满如月。四十一者随众生意和悦与语。四十二者毛孔出香气。四十三者口出无上香。四十四者仪容如师子。四十五者进止如象王。四十六者行法如鹅王。四十七者头如摩陀那果。四十八者一切声分具足。四十九者牙利。五十者舌色赤。五十一者舌薄。五十二者毛红色。五十三者毛洁净。五十四者广长眼。五十五者孔门相具。五十六者手足赤白如莲华色。五十七者脐不出。五十八者腹不现。五十九者细腹。六十者身不倾动。六十一者身持重。六十二者其身大。六十三者身长。六十四者手足洁净软泽。六十五者边光各一丈。六十六者光照身而行。六十七者等视众生。六十八者不轻众生。六十九者随众生音声不过不减。七十者说法不著。七十一者随众语言而为说法。七十二者一发音报众声。七十三者次第有因缘说法。七十四者一切众生不能尽观相。七十五者观无厌足。七十六者发长好。七十七者发不乱。七十八者发旋好。七十九者发色如青珠。八十者手足有德相。须菩提。是为八十随形好佛身成就。如是须菩提。菩萨摩訶萨以二施摄取众生。所谓财施法施。是为菩萨希有难及事。云何为菩萨摩訶萨爱语摄取众生。菩萨摩訶萨以六波罗蜜为众生说法。作是言。汝行六波罗蜜摄一切善法。云何为菩萨摩訶萨利行摄取众生。菩萨摩訶萨长夜教众生令行六波罗蜜。云何为菩萨摩訶萨同事摄取众生。菩萨摩訶萨以五神通力故。种种变化入五道中与众生同事。以此四事而摄取之。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时教化众生。善男子。当善学分别诸字亦当善知一字乃至四十二字。一切语言皆入初字门。一切语言亦入第二字门。乃至第四十二字门。一切语言皆入其中。一字皆入四十二字。四十二字亦入一字。是众生应如是善学四十二字。善学四十二字已能善说字法。善说字法已善说无字法。须菩提。如佛善知字法。善知字善知无字。为无字法故说字法。何以故。须菩提。过一切名字法故名为佛法。

须菩提白佛言。世尊。若众生毕竟不可得。法亦不可得。法性亦不可得。毕竟空无始空故。世尊。菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜。行禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜时。行四禅四无量心四无色定三十七助道法十八空。行空无相无作三昧八解脱九次第定。佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。三十二相八十随形好。云何住报得五神通为众生说法。众生实不可得。众生不可得故。色不可得乃至识亦不可得。五阴不可得故。六波罗蜜乃至八十随形好皆不可得。是不可得中无众生无色乃至无八十随形好。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为众生说法。世尊。菩萨行般若波罗蜜时。菩萨尚不可得。何况当有菩萨法。

佛告须菩提。如是如是。如汝所言。众生不可得故。当知是内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空诸法空自相空性空不可得空无法空有法空无法有法空。众生不可得故。当知五阴空十二入十八界空十二因缘空四谛空我空寿者命者生者养育者众数者人者作者使作者起者使起者受者使受者知者见者皆空。众生不可得故。当知四禅空四无量心空四无色定空。当知四念处空乃至八圣道分空空空无相空无作空。八解脱空九次第定空。众生不可得故。当知佛十力空四无所畏空四无碍智空十八不共法空。当知须陀洹果空斯陀含果空阿那含果空阿罗汉果空辟支佛道空。当知菩萨地空阿耨多罗三藐三菩提空。须菩提。菩萨摩訶萨如是见一切法空。为众生说法不失诸空相。是菩萨如是观时知一切法无碍。知一切法无碍已不坏诸法相不二不分别。但为众生如实说法。譬如佛所化人。化人复化作无量千万亿人。有教令布施者有教持戒。有教忍辱有教精进。有教禅定有教智慧。有教四禅四无量心四无色定者。于汝意云何。佛所化人。有分别破坏诸法不。

须菩提言。不也世尊。

是化人无心无心数法。云何分别破坏诸法。以是故。须菩提当知。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为众生如应说法拔出众生于颠倒地。令众生各得如所应住地。以不缚不脱法故。何以故。须菩提。是色不缚不脱受想行识不缚不脱。色无缚无脱不是色。受想行识无缚无脱不是识。何以故。色毕竟清净故。受想行识乃至一切法若有为若无为。亦毕竟清净故。如是须菩提。菩萨摩訶萨为众生说法。亦不得众生及一切法。一切法不可得故。菩萨以不住法故住诸法相中。所谓色空乃至有为无为法空。何以故。色乃至有为无为法。自性不可得故无有住处。无所有法不住无所有法。自性法不住自性法。他性法不住他性法。何以故。是一切法皆不可得故。不可得法当住何处。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以是诸空能如是说法。如是行般若波罗蜜。于诸佛及声闻辟支佛无有过。何以故。诸佛及菩萨辟支佛阿罗汉得是法已。为众生说法。亦不转诸法相。何以故。如法性实际不可转故。所以者何。诸法性无故。

须菩提白佛言。世尊。若法性如实际不转。色与法性异不。色与如实际异不。受想行识乃至有为无为法。世间出世间有漏无漏异不。

佛言不也。色不异法性不异如不异实际。受想行识乃至有漏无漏亦不异。

须菩提白佛言。世尊。若色不异法性不异如不异实际。受想行识乃至有漏无漏不异者。云何分别黑法有黑报。所谓地狱饿鬼畜生。白法有白报。所谓诸天及人。黑白法有黑白报。不黑不白法有不黑不白报。所谓须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。世谛故分别说有果报。非第一义。第一义中不可说因果果报。何以故。是第一义。实无有相无有分别亦无言说。所谓色乃至有漏无漏法。不生不灭相不垢不净。毕竟空无始空故。

须菩提白佛言。世尊。若以世谛故分别说有果报。非第一义者。一切凡夫人。应有须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。于汝意云何。凡夫人为知是世谛是第一义谛不。若知是凡夫人应是须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。以凡夫人实不知世谛。不知第一义谛。不知道不知分别道果。云何当有诸果。须菩提。圣人知世谛知第一义谛有道有修道。以是故。圣人差别有诸果。

须菩提白佛言。世尊。修道得果不。

佛言不也。须菩提。修道不得果。不修道亦不得果。亦不离道得果。亦不住道中得果。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。为众生故分别果。亦不分别是为有为性无为性。

世尊。若不分别有为性无为性。得诸果者。云何世尊自说三结尽故名须陀洹。淫怒痴薄故名斯陀含果。五此间结尽故名阿那含果五彼间结尽故名阿罗汉。所有集法皆灭散相故名辟支佛道。一切烦恼习断故名阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我当云何知不分别有为性无为性得诸果。

佛告须菩提。汝以须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提。是诸果是有为是无为。

须菩提言。世尊。皆是无为。

须菩提。无为法中有分别不。

不也世尊。

若善男子善女人。通达一切法若有为若无为一相。所谓无相。是时有分别若有为若无为不。

不也世尊。

如是须菩提。菩萨摩訶萨为众生说法不分别诸法。所谓内空故乃至无法有法空故。是菩萨自得无所著法。亦教人令得无所著法。若檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。初禅乃至第四禅慈悲喜舍无边虚空处乃至非有想非无想处。若四念处乃至一切种智是。菩萨自不著故。亦教他人令得无所著。无所著故无所碍。譬如佛所化人布施亦不受布施报。但为度众生故。乃至行一切种智不受一切种智报。菩萨摩訶萨亦如是。行六波罗蜜乃至一切法有漏无漏有为无为。不住亦不受报。但为度众生故。何以故。是菩萨摩訶萨善达一切诸法相故。

摩訶般若波罗蜜经善达品第七十九

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨善达诸法相。

佛告须菩提。譬如化人不行淫怒痴。不行色乃至识。不行内外法。不行诸烦恼结使。不行有漏法无漏法世间法出世间法有为法无为法。亦无圣果。菩萨亦如是。无有是法。亦不分别是法。是名善达诸法相。

须菩提言。世尊。化人云何有修道。

佛言。化人修道不垢不净。亦不在五道生死。须菩提。于汝意云何。佛所化人有根本实事不。有垢有净不。

须菩提言不也。佛所化人无有根本实事。亦无垢亦无净。亦不在五道生死。

如是须菩提。菩萨摩訶萨善达诸法相亦如是。

须菩提言。世尊。一切色如化不。受想行识如化不。

佛言。一切色如化。一切受想行识如化。

世尊。若一切色如化。一切受想行识如化。一切法如化。化人无受想行识无垢无净。无五道生死亦无解脱处。菩萨有何等功用。

佛告须菩提。于汝意云何。菩萨摩訶萨本行菩萨道时。颇见有众生从地狱饿鬼畜生天人中得解脱不。

须菩提言。不也世尊。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是。不见众生从三界得解脱。何以故。菩萨摩訶萨见知一切法如幻如化。

世尊。若菩萨摩訶萨见知一切法如幻如化。为何事故行六波罗蜜四禅四无量心四无色定三十七助道法。乃至行大慈悲净佛国土成就众生。

佛告须菩提。若众生自知诸法如幻如化。菩萨摩訶萨终不于阿僧祇劫为众生。行菩萨道。须菩提。以众生自不知诸法如幻如化。以是故。菩萨摩訶萨于无量阿僧祇劫行六波罗蜜。成就众生净佛国土。得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。若一切法。如梦如响如影如焰如幻如化。众生在何处住。菩萨行六波罗蜜而拔出之。

须菩提。众生但住名相虚妄忆想分别中。是故菩萨行般若波罗蜜。于名相虚妄中拔出众生。

须菩提白佛言。世尊。何等是名。何等是相。

佛言。此名强作但假施設。所谓此色此受想行识。此男此女。此大此小。此地狱此畜生此饿鬼此人此天。此有为此无为。此是须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道此佛道。须菩提。一切和合法皆是假名。以名取诸法。是故为名。一切有为法但有名相。凡夫愚人于中生著。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故于名字中教令远离。作是言。诸众生是名但有空名。虚妄忆想分别中生。汝等莫著虚妄忆想。此事本末皆无自性空故。智者所不著。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故为众生说法。须菩提。是为名。何为相。须菩提。有二种相。凡夫人所著处。何为二。一者色相。二者无色相。须菩提。何等名色相。诸所有色若粗若细若好若丑皆是空。是空法中忆想分别著心取相。是名为色相。何等是无色相。诸无色法忆想分别著心取相故生烦恼。是名无色相。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故教众生远离是相著。无相法中令不堕二法。所谓是相是无相。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。教众生远离相令住无相性中。

须菩提白佛言。世尊。若一切法但有名相。云何菩萨行般若波罗蜜。能自饶益亦教他人令得善利。云何菩萨具足诸地。从一地至一地。教化众生令得三乘。

佛告须菩提。若诸法根本定有。非但名相者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不能自利益。亦不能利益他人。须菩提。诸法无有根本实事但有名相。是故菩萨行般若波罗蜜时。能具足禅那波罗蜜无相故。毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜无相故。具足四禅波罗蜜。四无量心波罗蜜。四无色定波罗蜜无相故。具足四念处波罗蜜无相故。乃至具足八圣道分波罗蜜无相故。具足内空波罗蜜无相故。乃至具足无法有法空波罗蜜无相故。具足解脱波罗蜜无相故。具足九次第定波罗蜜无相故。具足佛十力波罗蜜。乃至具足十八不共法波罗蜜无相故。是菩萨无相故。自具足是诸善法。亦教他人令具足善法无相故。须菩提。若诸法相当实有如毫厘许者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不能知诸法无相无忆念得阿耨多罗三藐三菩提。亦教众生令得无漏法。何以故。一切无漏法无相无忆念故。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以无漏法利益众生。

须菩提白佛言。世尊。若一切法无相无忆念。云何数是声闻法是辟支佛法是菩萨法是佛法。

佛告须菩提。于汝意云何。无相法与声闻法异不。

不也世尊。

无相法与辟支佛法菩萨法佛法异不。

不也世尊。

佛告须菩提。无相法即是须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛法菩萨法佛法。

须菩提言。如是世尊。须菩提。以是因缘故当知一切法皆是无相。须菩提。菩萨摩訶萨学是一切法无相。得增益善法。所谓六波罗蜜四禅四无量心四无色定四念处。乃至十八不共法。何以故。菩萨不以余法为要。如三解脱门所谓空无相无作。所以者何。一切善法皆入三解脱门。何以故。一切法自相空是名空解脱门。一切法无相是名无相解脱门。一切法无作无起相是名无作解脱门。若菩萨摩訶萨学三解脱门。是时能学五阴相。能学十二入相。能学十八界相。能学四圣谛十二因缘故。能学内空外空乃至无法有法空。能学六波罗蜜四念处乃至八圣道分。能学佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能学五受阴相。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。知色相知色生灭知色如。云何知色相。知色毕竟空。内分分异虚无实。譬如水沫无坚固。是为知色相。云何知色生灭。色生时无所从来去无所至。若不来不去是为知色生灭相。云何知色如。是色如不生不灭不来不去。不增不减不垢不净。是名知色如。须菩提。如名如实不虚。如前后中亦尔。常不异是为知色如。云何知受相。云何知受生灭。云何知受如。菩萨知诸受相。如水中泡一起一灭。是为知受相。知受生灭者。是诸受无所从来去无所至。是为知受生灭。知受如者。是如不生不灭不来不去。不增不减不垢不净。是为知受如。云何知想相。云何知想生灭。云何知想如。知想相者。是想如焰水不可得而妄生水想。是为知想相。知想生灭者。是想无所从来去无所至。是为知想生灭。知想如者。诸想如不生不灭不来不去不增不减不垢不净。不转于实相。是为知想如。云何知行相。云何知行生灭。云何知行如。知行相者。行如芭蕉叶叶除却不得坚实。是为知行相。知行生灭者。诸行生无所从来去无所至。是为知行生灭。知行如者。诸行不生不灭不来不去不增不减不垢不净。是为知行如。云何知识相。云何知识生灭。云何知识如。知识相者。识如幻师幻作四种兵无有实。识相亦如是。是为知识相。知识生灭者。是识生时无所从来灭时无所去。是为知识生灭。知识如者。知识不生不灭不来不去不垢不净不增不减。是为知识如。云何知诸入。眼眼性空乃至意意性空。色色性空乃至法法性空。云何知界。眼眼界空。色色界空。眼识眼识界空。乃至意识界亦如是。云何知四圣谛。知苦圣谛时远离二法。知苦谛不二不别。是名苦圣谛。集尽道亦如是。云何知苦如。知苦圣谛即是如。如即是苦圣谛。集尽道亦如是。云何知十二因缘。知十二因缘不生相。是名知十二因缘。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。各各分别知诸法。将无以色性坏法性乃至一切种智性坏法性耶。

佛告须菩提。若法性外更有法者应坏法性。法性外法不可得。是故不坏。何以故。须菩提。佛及佛弟子。知法性外法不可得。不可得故不说法性外有法。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应学法性。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨。若学法性为无所学。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨学法性则学一切法。何以故。一切法即是法性。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故一切法即是法性。

佛言。一切法皆入无相无为性中。以是因缘故学法性则学一切法。

须菩提白佛言。世尊。若一切法即是法性。菩萨摩訶萨何以学般若波罗蜜禅那波罗蜜毗梨耶波罗蜜羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。菩萨摩訶萨。何以学初禅第二第三第四禅。菩萨摩訶萨。何以学慈悲喜舍。何以学无边虚空处无边识处无所有处非有想非无想处。何以学四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。何以学空无相无作解脱门。何以学八背舍九次第定佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。何以学六神通。何以学三十二相八十随形好。何以学刹利大姓婆罗门大姓居士大家。何以学四天王天处三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天。何以学梵天王住处光音天遍净天广果天无想天净居天。何以学无边空处。生无边识处。无所有处。生非有想非无想处。何以学初发意地第二第三第四第五第六第七第八第九第十地。何以学声闻地辟支佛地菩萨法位。何以学成就众生净佛国土。何以学诸陀罗尼。何以学乐说法。何以学阿耨多罗三藐三菩提。学已得一切种智知一切法。世尊。诸法法性中无是分别。世尊。将无菩萨堕非道中。何以故。世尊。法性中无如是分别。法性中无色无受想行识诸法性亦不远离色受想行识。色即是法性法性即是色。受想行识亦如是。一切法亦如是。

佛告须菩提。如是如是。如汝所言。色即是法性受想行识即是法性。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。若法性外见有法者。为不求阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。知一切法性即是阿耨多罗三藐三菩提。以是故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。知一切法即是法性已。以无名相法以名相说。所谓是色是受想行识。乃至是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。譬如工幻师若幻弟子。多人处立幻作种种形色男女象马端严园林。及诸庐馆流泉浴池。衣服卧具香华瓔珞肴膳饮食。作众伎乐以乐众人。又复幻作人。令布施持戒忍辱精进禅定修智慧。是幻师复幻作刹利大姓婆罗门大姓居士大家。四天王天处须弥山。三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天以示众人。复幻作梵众天乃至非有想非无想天。又幻作须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨摩訶萨。从初发意行檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。行初地乃至行十地。入菩萨位游戏神通。成就众生净佛国土游戏诸禅解脱三昧。行佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。具足佛身三十二相八十随形好以示众人。是中无智之人叹未曾有。是人多能巧为众事娱乐众人。种种形色乃至三十二相八十随形好庄严佛身。其中有智之士思惟言。未曾有也是中无有实事。而以无所有法娱乐众人令有形相。无事事相无有有相。如是须菩提。菩萨摩訶萨不见离法性有法行般若波罗蜜。以方便力故虽不得众生。而自布施亦教人布施。赞叹布施法欢喜赞叹行布施者。自持戒亦教人持戒。自忍辱亦教人忍辱。自精进亦教人精进。自行禅亦教人行禅。自修智慧亦教人修智慧。赞叹修智慧法。欢喜赞叹修智慧者。自行十善亦教他人行十善。赞叹行十善法。欢喜赞叹行十善者。自受行五戒亦教他人受行五戒。赞叹五戒法。欢喜赞叹受行五戒者。自受八戒斋亦教他人受八戒斋。赞叹八戒斋法。欢喜赞叹行八戒斋者。自行初禅乃至自行第四禅。自行慈悲喜舍。自行无边空处乃至非有想非无想处亦教他人行。自行四念处乃至八圣道分。自行三解脱门佛十力。乃至自行十八不共法。亦教他人行十八不共法。赞叹十八不共法。欢喜赞叹行十八不共法者。须菩提。若法性前后中有异者。是菩萨摩訶萨不能以方便力故示法性成就众生。须菩提。以法性前后中无异。是故菩萨行般若波罗蜜。为利益众生故行菩萨道。

摩诃般若波罗蜜经卷第二十四

摩诃般若经卷第二十五

摩诃般若波罗蜜经卷第二十五

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

实际品第八十

须菩提白佛言。世尊。若众生毕竟不可得。菩萨为谁故行般若波罗蜜。

佛告须菩提。菩萨为实际故行般若波罗蜜。须菩提。实际众生际异者。菩萨不行般若波罗蜜。须菩提。实际众生际不异。以是故。菩萨摩诃萨为利益众生故行般若波罗蜜。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。以不坏实际法立众生于实际中。

须菩提白佛言。世尊。若实际即是众生际。菩萨则为建立实际于实际。世尊。若建立实际于实际。则为建立自性于自性。世尊。不应建立自性于自性。世尊。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。建立众生于实际。

佛告须菩提。实际不可建立于实际。自性不可建立于自性。须菩提。今菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。以方便力故建立众生于实际。实际亦不异众生际。实际众生际无二无别。

须菩提白佛言。世尊。何等是诸菩萨摩诃萨方便力。用是方便力。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。建立众生于实际亦不坏实际相。

佛告须菩提。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。以方便力故建立众生于布施。建立已说布施先后际相空。作是言。如是布施前际空后际空中际亦空。施者亦空施报亦空受者亦空。诸善男子。是一切法实际中不可得。汝等莫念布施异施者异施报异受者异。若汝等不念布施异施者异施报异受者异。是时布施能取甘露味得甘露味果。汝善男子。以是布施故。莫著色莫著受想行识。何以故。是布施布施相空。施者施者空。施报施报空。受者受者空。空中布施不可得。施者不可得施报不可得受者不可得。何以故。是诸法毕竟自性空故。

复次须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时。以方便力故教众生持戒。语众生言。汝善男子。除舍杀生法。乃至除舍邪见法。何以故。善男子。如汝所分别法是诸法无如是性。汝善男子。当谛思惟何等是众生而欲夺命。用何等物夺命。乃至邪见亦如是。须菩提。菩萨摩诃萨如是方便力成就众生。是菩萨摩诃萨。即为众生说布施持戒果报。是布施持戒果报自性空。知布施持戒果报自性空已是中不著。不著故心不散能生智慧。以是智慧断一切结使烦恼习。入无余涅槃。是世俗法非第一实义。何以故。空中无有灭亦无使灭者。诸法毕竟空即是涅槃。

复次须菩提。菩萨摩诃萨。见众生嗔恚恼心教言。汝善男子。来修行忍辱。作忍辱人当乐忍辱。汝所嗔者自性空。汝来善男子。如是思惟我于何所法中嗔。谁为嗔者所嗔者谁。是法皆空是性空法无不空时。是空非诸佛作。非辟支佛声闻作。非菩萨摩诃萨作。非诸天鬼神龙王阿修罗紧陀罗摩罗伽。非四天王天乃至非他化自在天。非梵众天乃至非净居天。非无边空处乃至非有想非无想

诸天所作。汝当如是思惟嗔谁。谁是嗔者。何等是嗔事。是一切法性空性。空法无有所嗔。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。以是因缘建立众生于性空。次第渐渐示教利喜。令得阿耨多罗三藐三菩提。是世俗法非第一实义。何以故。是性空中无有得者。无有得法无有得处。须菩提。是名实际性空法。菩萨摩訶萨为众生故行是法。众生亦不可得。何以故。一切法离众生相。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。方便力故见众生懈怠教令身精进心精进。作是言。诸善男子。诸法性空中。无懈怠法无懈怠者无懈怠事。是一切法性皆空。无过性空者。汝等生身精进心精进。为生善法故莫懈怠。善法者。若布施若持戒若忍辱若精进若禅定若智慧。若诸禅定解脱三昧。若四念处乃至八圣道分。若空解脱门无相无作解脱门乃至十八不共法莫懈怠。诸善男子。是一切法性空中。当知无碍相。无碍法中无懈怠者无懈怠法。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。教众生令住性空不堕二法。何以故。是性空中无二无别故。是无二法则无可著处。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行性空般若波罗蜜时。教众生令精进。作是言。诸善男子。勤精进若布施若持戒若忍辱若精进若禅定若智慧。若禅定解脱三昧。若四念处乃至八圣道分。若空解脱门无相无作解脱门。若佛十力若四无所畏若四无碍智。若十八不共法若大慈大悲。是诸法汝等莫念二相。莫念不二相。何以故。是法性皆空是性空法。不应用二相念。不应用不二相念。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故成就众生。成就众生已。次第教令得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道菩萨位。令得阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。见众生乱心。以方便力为利益众生故。作是言。诸善男子。当修禅定汝莫生乱想当生一心。何以故。是法性皆空性。空中无有法可得若乱若一心。汝等住是三昧。所有作业若身若口若意。若布施若持戒若行忍辱若勤精进若行禅定若修智慧。若行四念处乃至若行八圣道分。若行诸解脱次第定。若行佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲三十二相八十随形好。若声闻道若辟支佛道若菩萨道若佛道。若须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。若一切种智。若成就众生若净佛国土。汝等皆当应随所愿得住性空故。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便力。为利益众生故。从初发意终不懈废。常求善法利益众生。徒一佛国至一佛国。供养诸佛从诸佛闻法舍身受身。乃至阿耨多罗三藐三菩提终不忘失。是菩萨常得诸陀罗尼法。诸根具足。所谓身根语根意根。何以故。是菩萨摩訶萨常修一切种智。修一切种智故一切诸道皆修。若声闻道若辟支佛道若菩萨神通道。行神通道菩萨常利益众生终不忘失。是菩萨住报得神通利益众生。入生死五道终不耗减。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住性空。以禅定利益众生。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜住性空。以方便力故利益众生。作是言。汝等诸善男子。观一切法性空。善男子。汝等当作诸业。若身业若口业若意业。取甘露味得甘露果。性空中无有法退。何以故。性空不退亦无退者。以性空非法亦非非法。于无所有法中云何当有退。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。如是教众生常不懈废。是菩萨自行十善。亦教他人行十善。五戒八戒成就斋亦如是。自行初禅亦教他人令行初禅。乃至第四禅亦如是。常自行慈心亦教他人令行慈心。乃至舍心亦如是。自行无边空处亦教他人令行无边空处。乃至非有想非无想处亦如是。自行四念处亦教他人令行四念处。乃至八圣道分佛十力乃至八十随形好亦如是。自于须陀洹果中生智慧。亦不住是中。亦教他人令得须陀洹果。乃至阿罗汉亦如是。自于辟支佛道中生智慧亦不住是中。亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多罗三藐三菩提道。亦教他人令生阿耨多罗三藐三菩提道。如是须菩提。菩萨摩訶萨行菩萨道时。方便力故终不懈废。

须菩提白佛言。世尊。若诸法性常空。常空中众生不可得。法非法亦不可得。菩萨摩訶萨云何求一切种智。

佛告须菩提。如是如是。如汝所言。诸法性皆空。空中众生不可得。法非法亦不可得。须菩提。若一切法性不空。菩萨摩訶萨。不依性空成阿耨多罗三藐三菩提。为众生说性空法。须菩提。色性空受想行识性空。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜时。说五阴性空法。说十二入十八界性空法。说四禅四无量心四无色定四念处乃至八圣道分性空法。说三解脱门八背舍九次第定佛十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲三十二相八十随形好性空法。说须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道一切种智断烦恼习性空法。须菩提。若内空性不空。外空乃至无法有法空性不空者。则坏空性。是性空不常不断。何以故。是性空无住处。亦无所从来亦无所从去。须菩提。是名法住相。是中无法无聚无散无增无减。无生无灭无垢无净。是为诸法相。菩萨摩訶萨住是中发阿耨多罗三藐三菩提心。不见法有所发。无发无住是名法住相。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。见一切法性空。不转阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是菩萨不见有法能障碍。当何处生疑。是名阿耨多罗三藐三菩提性空。不得众生。不得我不得人。不得寿不得命。乃至不得知者见者。性空中色不可得。受想行识不可得。乃至八十随形好不可得。须菩提。譬如佛化作四众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。常为是诸众说法千万亿劫不断。

佛告须菩提。是诸化众。当得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。得阿耨多罗三藐三菩提记不。

须菩提言。不也世尊。

何以故。是诸化众。无有根本实事故。一切诸法性空亦无根本实事故。何等是众生。得须陀洹果乃至阿罗汉果。得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。菩萨摩訶萨亦如是。为众生说性空法。是众生实不可得。以众生堕颠倒故。拔众生令住不颠倒。颠倒即是无颠倒。颠倒不颠倒虽一相。而多颠倒少不颠倒。无颠倒处中则无我无众生。乃至无知者见者。无颠倒处中亦无色无受想行识。无十二入乃至无阿耨多罗三藐三菩提。是名诸法性空。菩萨摩訶萨住是中行般若波罗蜜时。于众生相颠倒中拔出众生。所谓无众生。有众生相中拔出。乃至知者见者相中拔出。于无色色相中无受想行识受想行识相中拔出众生。十二入十八界乃至一切有漏法亦如是。须菩提。亦有诸无漏法。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。如是等法虽无漏法。亦不如第一义相。第一义相者。无作无为无生无相无说。是名第一义亦名性空亦名诸佛道。是中不得众生乃至不得知者见者。不得色受想行识乃至不得八十随形好。何以故。菩萨摩訶萨。非为道法故求阿耨多罗三藐三菩提心。为诸法实相性空故求阿耨多罗三藐三菩提。是性空前际亦是性空。后际亦是性空。中际亦是性空。常性空无不性空时。菩萨摩訶萨行是性空般若波罗蜜。为众生种种著相欲拔出故求道种智。求道种智时遍行一切道。若声闻道若辟支佛道若菩萨道。是菩萨具足一切道。拔出众生于邪想著。净佛国土已随其寿命。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。过去十方诸佛道所谓性空。未来现在十方诸佛道亦性空。离性空世间无道无道果。要从亲近诸佛闻是诸法性空。行是法不失萨婆若。

须菩提白佛言。世尊。甚希有诸菩萨摩訶萨。有行是性空法亦不坏性空相。所谓色与性空异。受想行识与性空异。乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异。须菩提。色即是性空性空即是色。乃至阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提即是性空。性空即是阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。若色与性空异。若受想行识与性空异。乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异。菩萨

摩诃萨不能得一切种智。须菩提。今色不异性空。乃至阿耨多罗三藐三菩提不异性空。以是故。菩萨摩诃萨知一切法性空。发意求阿耨多罗三藐三菩提。何以故。是中无有法若实若常。但凡夫著色受想行识。凡夫取色相受想行识相。有我心著内外法故。受后身色受想行识。以是因缘故。不得脱生老病死愁忧苦恼往来五道。以是事故。菩萨摩诃萨行性空波罗蜜。不坏色等诸法相若空若不空。何以故。色性空相不坏色。所谓是色是空是受想行识。乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。譬如虚空不坏虚空。内虚空不坏外虚空。外虚空不坏内虚空。如是须菩提。色不坏色空相。色空相不坏色。何以故。是二法无有性能有所坏。所谓是空是非空。乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。

须菩提白佛言。世尊。若一切法空无分别。云何菩萨摩诃萨从初发意以来。作是愿。我当得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。若一切法无分别。云何菩萨发心言。我当得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。若分别诸法。不能得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。如是如是。若菩萨摩诃萨行二相者。无阿耨多罗三藐三菩提。若分别作二分者。无阿耨多罗三藐三菩提。若不二不分别诸法。则是阿耨多罗三藐三菩提。菩提是不二相不坏相。须菩提。是菩提不色中行。不受想行识中行。乃至菩提亦不菩提中行。何以故。色即是菩提菩提即是色。不二不分别。乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行非舍故行。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨菩提非取故行非舍故行。菩萨摩诃萨菩提何处行。

佛告须菩提。于汝意云何。如佛所化人。在何处行。若取中行若舍中行。

须菩提言。世尊。非取中行非舍中行。

佛言。菩萨摩诃萨菩提亦如是。非取中行非舍中行。须菩提。于汝意云何。阿罗汉梦中菩提何处行。若取中行若舍中行不。

不也世尊。非取中行非舍中行。世尊。阿罗汉毕竟不眠。云何梦中菩提若取中行若舍中行。

须菩提。菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提亦如是。非取中行非舍中行。所谓色中行乃至一切种智中行。世尊。将无菩萨摩诃萨不行十地。不行六波罗蜜。不行三十七助道法。不行十四空。不行诸禅定解脱三昧。不行佛十力乃至八十随形好。住五神通。净佛国土成就众生。得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。如是如是如汝所言。今菩萨离菩提无处行。若不具足十地六波罗蜜四禅四无量心四无色定四念处。乃至八圣道分空无相无作。佛十力乃至八十随形好。常舍行不诳法不错谬法。不具足是诸法。终不得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨住色相中。住受想行识相中。乃至住阿耨多罗三藐三菩提相中。能具足十地。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。是相常寂灭。无有法能增能减能生能灭能垢能净能得道能得果。世谛法故。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提。非第一实义。何以故。第一义中无有色乃至无阿耨多罗三藐三菩提。亦无行阿耨多罗三藐三菩提者。是一切法皆以世谛故说。非第一义。须菩提。菩萨摩诃萨。从初发意以来。行阿耨多罗三藐三菩提。菩提亦不增众生亦不减。菩萨亦不增减。须菩提。于意云何。若人初得道时。住无间三昧得无漏根成就若须陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿罗汉果。汝尔时有所得若梦若心若道若道果不。

须菩提言。世尊不得也。

佛言须菩提。云何当知得阿罗汉道者。

世尊。世谛法故分别名阿罗汉道。

佛言。如是如是。须菩提。世谛故说名菩萨。说名色受想行识乃至一切种智。是菩提中无法可得若增若减。以诸法性空故。诸法性空尚不可得。何况得初地心乃至十地心六波罗蜜三十七助道法空三昧无相无作三昧。乃至一切佛法当有所得无有是处。如是须菩提。菩萨摩訶萨行阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提利益众生。

摩诃般若波罗蜜经具足品第八十一（丹照明品）

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨行六波罗蜜十八空三十七助道法。佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。不具足菩萨道不能得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。菩萨摩訶萨。当云何具足菩萨道。能得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。以方便力故行檀那波罗蜜。不得施不得施者不得受者。亦不远离是法行檀那波罗蜜。是则照明菩萨道。如是须菩提。菩萨以方便力故具足菩萨道。具足已能得阿耨多罗三藐三菩提。持戒忍辱精进禅定智慧。乃至十八不共法亦如是。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨习般若波罗蜜。

佛告舍利弗。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故。不坏色不随色。何以故。是色性无故不坏不随。乃至受想行识亦如是。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故檀那波罗蜜不坏不随。何以故。檀那波罗蜜性无故。乃至十八不共法亦如是。

舍利弗白佛言。世尊。若诸法无自性可坏可随者。云何菩萨摩訶萨。能习般若波罗蜜诸菩萨摩訶萨所学处。何以故。菩萨摩訶萨不学般若波罗蜜。不能得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告舍利弗。如汝所言。菩萨不学般若波罗蜜。不能得阿耨多罗三藐三菩提。不离方便力故可得。舍利弗。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。若有一法性可得应当取。若不可得何所取。所谓此是般若波罗蜜。是禅那波罗蜜。是毗梨耶波罗蜜。是羼提波罗蜜尸罗波罗蜜檀那波罗蜜。是色受想行识乃至是阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗。是般若波罗蜜不可取相。乃至一切诸佛法不可取相。舍利弗。是名不取般若波罗蜜乃至佛法。是菩萨摩訶萨所应学。菩萨摩訶萨于是中学时。学相亦不可得。何况般若波罗蜜。佛法菩萨法辟支佛法声闻法凡夫人法。何以故。舍利弗。诸法无一法有性。如是无性诸法。何等是凡夫人须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨佛。若无是诸贤圣云何有法。以是法故分别说是凡夫人须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛菩萨佛。

舍利弗白佛言。世尊。若诸法无性无实无根本。云何知是凡夫人乃至是佛。

佛告舍利弗。凡夫人所著处。色有性有实不。

不也世尊。但以颠倒心故。受想行识乃至十八不共法亦如是。

舍利弗。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜时。以方便力故。见诸法无性无根本故。能发阿耨多罗三藐三菩提心。

舍利弗白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。以方便力故。见诸法无性无根本故。能发阿耨多罗三藐三菩提心。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。不见诸法根本住中退没生懈怠心。舍利弗。今诸法根本。实无我无所有性常空。但颠倒愚痴故众生著阴入界。是菩萨摩訶萨见诸法无所有性常空自相空时。行般若波罗蜜自立。如幻师为众生说法。慳者为说布施法。破戒者为说持戒法。嗔者为说忍辱法。懈怠者为说精进法。乱者为说禅定法。愚痴者为说智慧法。令众生住布施乃至智慧。然后为说圣法能出苦。用是法故得须陀洹果。乃至得阿罗汉果辟支佛道乃至阿耨多罗三藐三菩提。

舍利弗白佛言。世尊。菩萨摩訶萨得是众生无所有。教令布施持戒乃至智慧。然后为说圣法能出苦。以是法故得须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。

佛告舍利弗。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜时。无有有所得过罪。何以故。舍利弗。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时不得众生。但空法相续故。名为众生。舍利弗。菩萨摩訶萨住二谛中。为众生说法世谛第一义谛。舍利弗。二谛中众生虽不可得。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故。为众生说法。众生闻是法今世吾我尚不可得。何况当得阿耨多罗三藐三菩提者及所用法。如是舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。以方便力故为众生说法。

舍利弗白佛言。世尊。是菩萨摩訶萨心旷大无有法可得若一相若异相若别相。而能如是大誓庄严。用是庄严故。不生欲界不生色界。不生无色界。不见有为性不见无为性。而于三界中度脱众生亦不得众生。何以故。众生不缚不解。众生不缚不解故无垢无净。无垢无净故无分别五道。无分别五道故无业无烦恼。无业无烦恼故亦不应有果报。以是果报故生三界中。

佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。若众生先有后无。诸佛菩萨则有过罪。诸法五道生死亦如是。若先有后无。诸佛菩萨则有过罪。舍利弗。今有佛无佛。诸法相常住不异。是法相中。尚无我无众生无寿命乃至无知者不见者。何况当有色受想行识。若无是法。云何当有五道往来拔出众生处。舍利弗。是诸法性常空。以是故。诸菩萨摩訶萨从过去佛闻是法相。发阿耨多罗三藐三菩提意。是中无有法我当得亦无有众生定著处法不可出。但以众生颠倒故著。以是故。菩萨摩訶萨发大誓庄严。常不退阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨不疑我当不得阿耨多罗三藐三菩提。我必当得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已。用实法利益众生令出颠倒。舍利弗。譬如幻师幻作百千万亿人。与种种饮食令饱满。欢喜唱言我得大福。于汝意云何。是中有人食饮饱满不。

不也世尊。

佛言如是。舍利弗。菩萨摩訶萨从初发意以来。行六波罗蜜四禅四无量心四无色定四念处乃至八圣道分十四空三解脱门八背舍九次第定。佛十力乃至十八不共法。具足菩萨道成就众生净佛国土。无众生法可度。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨道。菩萨行是道能成就众生净佛国土。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨。从初发意以来。行檀那波罗蜜。行尸罗羸提毗梨耶禅那般若波罗蜜。乃至行十八不共法。成就众生净佛国土。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨。行檀那波罗蜜成就众生。

佛告须菩提。有菩萨摩訶萨。行檀那波罗蜜时。自布施亦教众生布施。作是言诸善男子。汝等莫著布施。汝著布施故当更受身。受身故多受众苦。诸善男子。诸法相中无所施无施者无受者。是三法性皆空是性空法不可取。不可取相是性空。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。布施众生。是中不得布施不得施者不得受者。何以故。无所得波罗蜜是名为檀那波罗蜜。是菩萨不得是三法故。能教众生令得须陀洹果。乃至令得阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时成就众生。是菩萨自行布施亦教他人行布施。赞叹布施法。欢喜赞叹行布施者。是菩萨如是布施已。生刹利大姓婆罗门大姓居士大家。若作小王若转轮圣王。是时以四事摄取众生。何等四。布施爱语利行同事。是四事摄取众生已。众生渐渐住于戒四禅四无量心四无色定四念处八圣道分空无相无作三昧。得入正位中。得须陀洹果。乃至得阿罗汉果。若得辟支佛道。若教令得阿耨多罗三藐三菩提。作是言。诸善男子。汝等当发阿耨多罗三藐三菩提心是阿耨多罗三藐三菩提易得耳。何以故。无有定法众生所著处。但颠倒故众生著处。是故汝等自离生死亦当教他离生死。汝等当发心能自利益亦当得利益他人。须菩提。菩萨摩訶萨应如是行檀那波罗蜜。是行檀那波罗蜜因缘故。从初发意以来终不堕恶道。常作转轮圣王。何以故。随其所种得大果报。是菩萨作转轮圣王时。见有乞者不作是念。我为余事故受转轮圣王果。但为利益一切众生故。是时作是言。此是汝物汝自取之。莫有所难我无所惜。我为众生故受生死。怜愍汝等故具足大悲。行是大悲饶益众生。亦不得实定众生相。但有假名字故。可说是众生。是名字亦空如响声实不可说相。须菩提。菩萨摩訶萨应如是行檀那波罗蜜。于众生中无所惜。乃至不惜自身肌肉何况外物。以是法故能出众生生死。何等是法。所谓檀那波罗蜜尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜乃至十八不共法。令众生从生死中得脱。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中。布施已作是言。诸善男子。汝等持戒来。我当供给汝等令无所乏短。衣食卧具乃至资生所需。尽当给汝。汝等乏少故破戒。我当给汝所需令无所乏。若饮食乃至七宝。汝等住是戒律仪中渐渐当得尽苦。成于三乘而得度脱。若声闻乘辟支佛乘佛乘。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中若见众生嗔恼。作是言。诸善男子。汝等以何因缘故嗔恼。我当与汝所需。汝等所欲从我取之。悉当给汝令无所乏。若饮食衣服乃至资生所需。是菩萨住檀那波罗蜜中教众生忍辱。作是言。一切法中无有坚实。汝等所嗔是因缘亦空无坚实。皆从虚妄忆想生。汝以无根本嗔恚坏心。恶口骂詈刀杖相加以至害命。汝等莫以是虚妄法起嗔。故堕地狱畜生饿鬼中及余恶道受无量苦。汝等莫以是虚妄无实诸法故而作罪业。以是罪业故尚不得人身。何况得生佛世。诸人佛世难值人身难得。汝等莫失好时。若失好时则不可救。是菩萨摩訶萨如是教化众生。自行忍辱亦教他人令行忍辱。赞叹忍辱法欢喜赞叹行忍辱者。是菩萨令众生住忍辱中。渐以三乘得尽众苦。如是须菩提。菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜。令众生住忍辱。须菩提。云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜。令众生精进。须菩提。菩萨见众生懈怠如是言。汝等何以懈怠。众生言因缘少故。是菩萨行檀那波罗蜜时语诸人言。我当令汝因缘具足。若布施若持戒若忍辱。如是等因缘故令汝具足。是众生得菩萨利益因缘故。身精进口精进心精进。身精进口精进心精进故。一切善法具足修圣无漏法。修圣无漏法故当得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。若得阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。住精进波罗蜜摄取众生。须菩提。云何菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。教化众生令修禅那波罗蜜。佛告须菩提言。菩萨见众生乱心作是言。汝等可修禅定。众生言。我等因缘不具足故。菩萨言。我当与汝等作因缘。以是因缘故令汝心不随觉观心不驰散众生以是因缘故。断觉观入初禅二禅三禅四禅。行慈悲喜舍心。众生以是禅无量心因缘故。能修四念处乃至八圣道分。修三十七助道法时。渐入三乘而般涅槃终不失道。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。以檀那波罗蜜摄取众生令行禅那波罗蜜。须菩提。云何菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜。以般若波罗

蜜摄取众生。须菩提。菩萨见众生愚痴无有智慧作是言。汝等何以故不修智慧。众生言因缘未具足故。菩萨住檀那波罗蜜中。作是言。汝等所须得智慧具足从我取之。所谓布施持戒忍辱精进入禅定。是因缘具足已。汝等如是思惟。思惟般若波罗蜜时有法可得。若我若众生若寿命乃至知者见者可得。若色受想行识若欲界色界无色界。若六波罗蜜若三十七助道法。若须陀洹果若斯陀含阿那含阿罗汉果辟支佛道。若阿耨多罗三藐三菩提可得。是众生如是思惟时。于般若波罗蜜中无法可得可著处。若不著诸法是时不见法有生有灭有垢有净。不分别是地狱是畜生是饿鬼是阿修罗众是天是人。是持戒是破戒。是须陀洹是斯陀含是阿那含是阿罗汉是辟支佛是佛。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。以般若波罗蜜摄取众生。须菩提。云何菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中。以尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜乃至三十七助道法摄取众生。须菩提。菩萨摩訶萨住檀那波罗蜜中以供养具利益众生。以是利益因缘故。众生能修四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分。众生行是三十七助道法于生死中得解脱。如是须菩提。菩萨摩訶萨以无漏圣法摄取众生。

复次须菩提。菩萨摩訶萨教化众生时。如是言。诸善男子汝等从我取所须物。若饮食衣服卧具香华。乃至七宝等种种资生所须汝当以是摄取众生。汝等长夜利益安乐莫作是念。是物非我所有。我长夜为众生故集此诸物。汝等当取是物如己物无异。教化众生令行布施持戒忍辱精进禅定智慧。乃至令得三十七助道法佛十力乃至十八不共法。亦令得诸无漏果。所谓须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道阿耨多罗三藐三菩提。如是须菩提。菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜时。应如是教化众生令得离三恶道及一切生死往来苦。

复次须菩提。菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜。教化众生作是语。众生汝等少何因缘故破戒。我当与汝作具足因缘。若布施乃至智慧。及种种资生所须。是菩萨摩訶萨住尸罗波罗蜜。利益众生令行十善远离十不善道。是诸众生持诸戒不破戒不缺戒不浊戒不杂戒不取戒。渐以三乘而得尽苦。尸罗波罗蜜为首。如檀那波罗蜜说。余四波罗蜜亦如是。

摩訶般若波罗蜜经卷第二十五

摩诃般若经卷第二十六

摩诃般若波罗蜜经卷第二十六

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

净土品第八十二（丹本净佛国品）

尔时须菩提作是念。何等是菩萨摩訶萨道。菩萨住是道能作如是大誓庄严。佛知须菩提心所念。告须菩提。六波罗蜜是菩萨摩訶萨道。三十七助道法是菩萨摩訶萨道。十八空是菩萨摩訶萨道。八解脱九次第定是菩萨摩訶萨道。佛十力乃至十八不共法是菩萨摩訶萨道。一切法亦是菩萨摩訶萨道。须菩提。于汝意云何。颇有法菩萨所不学。能得阿耨多罗三藐三菩提不。须菩提。无有法菩萨所不应学者。何以故。若菩萨不学一切法。不能得一切种智。

须菩提白佛言。世尊。若一切法空。云何言菩萨学一切法。将无世尊无戏论中作戏论耶。所谓是法是非法。是世间法是出世间法。是有漏是无漏。是有为是无为。是凡夫人法是阿罗汉法。是辟支佛法是佛法。

佛告须菩提。如是如是。一切法实空。须菩提。若一切法不空者。菩萨摩訶萨不得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。今一切法实空故。菩萨摩訶萨能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。如汝所言。若一切法空。将无佛于无戏论中作戏论。分别此彼是世间法是出世间法乃至是佛法。须菩提。若世间众生知一切法空。菩萨摩訶萨。不学一切法得一切种智。须菩提。今众生实不知一切法空。以是故。菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提已分别诸法为众生说。须菩提。于是菩萨道从初以来应如是思惟。一切诸法中定性不可得。但从和合因缘起法故有名字诸法。我当思惟诸法实性无所著。若六波罗蜜性若三十七助道法。若须陀洹果乃至阿罗汉果若辟支佛道若阿耨多罗三藐三菩提。何以故。一切法一切法性空。空不著空。空亦不可得。何况空中有著。须菩提。菩萨摩訶萨如是思惟。不著一切法而学一切法。住是学中观众生心行。是众生心在何处行。知众生虚妄不实中行。是时菩萨作是念。是众生著不实虚妄法易度耳。是时菩萨摩訶萨住般若波罗蜜中。以方便力故如是教化众生言。汝诸众生当行布施可得饶财。亦莫恃布施果而自贡高。何以故。是中无坚实法。持戒忍辱精进禅定智慧亦如是。诸众生行是法。可得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道佛道。莫念有是法。如是教化是名行菩萨道。于诸法无所著故。何以故。一切法无著相。以性无故性空故。须菩提。是菩萨摩訶萨如是行菩萨道时无所住。是菩萨用不住法故。行檀那波罗蜜亦不住是中。行尸罗波罗蜜亦不住是中。行羼提波罗蜜亦不住是中。行毗梨耶波罗蜜亦不住是中。行禅那波罗蜜亦不住是中。行般若波罗蜜亦不住是中。行初禅亦不住是中。何以故。是初禅初禅相空。行禅者亦空。所用法亦空。第二第三第四禅亦如是。慈悲喜舍四无色定八解脱九次第定亦如是。得须陀洹果亦不住是中。得斯陀含果阿那含果阿罗汉果亦不住是中。得辟支佛道亦不住是中。

须菩提白佛言。世尊。何因缘故不住是中。

佛言。二因缘故不住是中。何等二。一者诸道果性空无住处。亦无所用法亦无住者。二者不以少事为足。作是念。我不应不得须陀洹果。我必应当得须陀洹果。我但不应是中住。乃至辟支佛道我不应不得。我必应当得。我但不应是中住。乃至得阿耨多罗三藐三菩提不应住。何以故。我从初

发意以来更无余心。一心向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。菩萨一心向阿耨多罗三藐三菩提中远离余心。所作身口意业皆应阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是菩萨摩訶萨住是一心能生菩提道。

须菩提白佛言。世尊。若一切诸法不生。云何菩萨摩訶萨能生菩提道。

佛告须菩提。如是如是。一切法无生。云何无生。无所作无所起者。一切法不生。

须菩提白佛言。世尊。有佛无佛诸法法相不常住耶。

佛言。如是如是。有佛无佛是诸法法相常住。以众生不知是法住法相。为是故菩萨摩訶萨为众生故生菩提道。用是道拔出众生生死。

须菩提白佛言。世尊。用生道得菩提。

佛言不也。

世尊。用不生道得菩提。

佛言不也。

世尊。用不生非不生得菩提。

佛言不也。

须菩提言。世尊。云何当得菩提。

佛言。非用道得菩提。亦不用非道得菩提。须菩提。菩提即是道。道即是菩提。

须菩提白佛言。世尊。若菩提即是道。道即是菩提。若尔者今菩萨未作佛时。应当得阿耨多罗三藐三菩提。云何说诸佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。有三十二相八十种随形好十力四无所畏四无碍智十八不共法大慈大悲。

佛告须菩提。于汝意云何。佛得菩提不。

不也世尊。

佛不得菩提。何以故。佛即是菩提。菩提即是佛。如须菩提所问。菩萨时亦应得菩提。须菩提。是菩萨摩訶萨具足六波罗蜜。具足三十七助道法。具足佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。具足住如金刚三昧。用一念相应慧得阿耨多罗三藐三菩提。是时名为佛一切法中得自在。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨净佛国土。

佛言。有菩萨从初发意以来。自除身粗业除口粗业。除意粗业。亦净他人身口意粗业。

世尊。何等是菩萨摩訶萨身粗业口粗业意粗业。

佛告须菩提。不善业若杀生乃至邪见。是名菩萨摩訶萨身口意粗业。

复次须菩提。慳贪心破戒心嗔心懈怠心乱心愚痴心。是名菩萨意粗业。

复次戒不净。是名菩萨身口粗业。

复次须菩提。若菩萨远离四念处行。是名菩萨粗业。远离四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分空三昧无相无作三昧。亦名菩萨粗业。

复次须菩提。菩萨摩訶萨贪须陀洹果证。乃至贪阿罗汉果证辟支佛道。是名菩萨摩訶萨粗业。

复次须菩提。菩萨取色相受想行识相。眼耳鼻舌身意相。色声香味触法相男相女相。欲界相色界相无色界相。善法相不善法相。有为法相无为法相。是名菩萨粗业。菩萨摩訶萨皆远离如是粗业相。自布施亦教他人布施。须食与食须衣与衣。乃至种种资生所须尽给与之。亦教他人种种布施。持是福德与一切众生共之。回向净佛国土故。持戒忍辱精进禅定智慧亦如是。是菩萨摩訶萨或以三千大千国土满中珍宝施与三尊。作是愿言。我以善根因缘故令我国土皆以七宝成。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以天妓乐。乐佛及塔作是愿言。以是善根因缘故令我国土中常闻天乐。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以三千大千国土满中天香。供养诸佛及诸佛塔作是愿言。以是善根因缘故令我国土中常有天香。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以百味食。施佛及僧作是愿言。以是善根因缘故令我国土中众生皆得百味食。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以天香细滑施佛及僧作是愿言。以是善根因缘故令我国土中一切众生受天香细滑。

复次须菩提。菩萨摩訶萨以随意五欲。施佛及僧并一切众生作是愿言。以是善根因缘故。令我国土中弟子及一切众生皆得随意五欲。是菩萨以随意五欲。共一切众生回向净佛国土。作是愿言。我得佛时是国土中如天五欲应心而至。

复次须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。作是愿言。我当自入初禅亦教一切众生入初禅第二第三第四禅慈悲喜舍心。乃至三十七助道法亦如是。我得阿耨多罗三藐三菩提时。令一切众生不远离四禅。乃至不远离三十七助道法。如是须菩提。菩萨摩訶萨能净佛国土。是菩萨随尔所时行菩萨道满足诸愿。是菩萨自成就一切善法。亦成就一切众生善法。是菩萨受身端正。所化众生亦得端正。所以者何。福德因缘厚故。须菩提。菩萨摩訶萨应如是净佛国土。是国土中乃至无三恶道之名。亦无邪见三毒二乘声闻辟支佛之名。耳不闻有无常苦空之声。亦无我所有。乃至无诸结使烦恼之名。亦无分别诸果之名。风吹七宝之树随所应度而出音声。所谓空无相无作。如诸法实相之音。有佛无佛一切法相一切法相空。空中无有相。无相中则无可作出。如是法音。若昼若夜若坐若卧若立若行常闻此法。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时。十方国土中诸佛赞叹众生闻是佛名。必至阿耨多罗三藐三菩提。是佛得阿耨多罗三藐三菩提时说法。众生闻者。无有不信而生疑言是法非法。何以故。诸法实相中皆是法无有非法。诸有薄福之人于诸佛及弟子中。不种善根不随善知识。没在我见中。乃至没在一切种种见中。堕在边见若断若常。如是人以邪见故。非佛言佛佛言非佛。如是人非法言法法言非法。如是人破法故身坏命终堕恶道地狱中。诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时。见此

众生往来五道。令离邪聚立正定聚中更不堕恶道。如是须菩提。菩萨摩訶萨净佛国土中众生无杂秽心。若世间法若出世间法。若有漏若无漏。若有为若无为。乃至是国土中众生必至阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是为菩萨摩訶萨净佛国土。

摩訶般若波罗蜜经毕定品第八十三

须菩提白佛言。世尊是菩萨摩訶萨为毕定为不毕定。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨毕定非不毕定。

世尊。何处毕定。为声闻道中。为辟支佛道中。为佛道中。

佛言。菩萨摩訶萨非声闻辟支佛道中毕定。是佛道中毕定。

须菩提白佛言。世尊。为初发意菩萨毕定。为最后身菩萨毕定。

佛言。初发意菩萨亦毕定。阿惟越致菩萨亦毕定。后身菩萨亦毕定。

世尊。毕定菩萨堕恶道中生不。

不也须菩提。于汝意云何。若八人若须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛生恶道中不。

不也世尊。

如是须菩提。菩萨摩訶萨从初发意已来布施持戒忍辱精进行禅定修智慧断一切不善业。若堕恶道若生长寿夭。若不得修善法处。若生边国若生恶邪见家无作见家。是中无佛名无法名无僧名无有是处。须菩提。初发意菩萨于阿耨多罗三藐三菩提。以深心行十不善道无有是处。

世尊。若菩萨摩訶萨有如是善根功德成就。如佛自说本生受不善果报。是时善根为何所在。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨为利益众生故随而受身。以是身利益众生。须菩提。菩萨摩訶萨作畜生时有是方便力。若怨贼欲来杀害。以是无上忍辱无上慈悲心。舍身不恼恶贼。汝诸声闻辟支佛无有是力。以是故。须菩提。当知菩萨摩訶萨欲具足大慈心。为怜愍利益众生故受畜生身。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨住何等善根中受如是诸身。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨从初发意乃至道场。于其中间无有善根不具足者。具足已当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故。菩萨摩訶萨从初发意。应当学具足一切善根。学善根已当得一切种智。当断一切烦恼习。须菩提白佛言世尊。云何菩萨摩訶萨成就如是白净无漏法。而生恶道畜生中。

佛告须菩提。于汝意云何。佛成就白净无漏法不。

须菩提言。佛一切白净无漏法成就。须菩提。若佛自化作畜生身。作佛事度众生实是畜生不。

须菩提言不也。

佛言。菩萨摩訶萨亦如是。成就白净无漏法。无度众生故受畜生身。用是身教化众生。

佛告须菩提。如阿罗汉作变化身。能使众生欢喜不。

须菩提言能。

佛言。如是如是。须菩提。菩萨摩訶萨用是白净无漏法。随应度众生而受身。以是身利益众生亦不受苦。须菩提。于汝意云何。幻师幻作种种形若象马牛羊男女。如是等以示众生。须菩提。是象马牛羊男女等有实不。

须菩提言。不也世尊。

佛言。如是须菩提。菩萨摩訶萨白净无漏法成就。现作种种身以示众生故。以是身饶益一切亦不受苦。

须菩提白佛言。世尊。菩萨摩訶萨大方便力。得圣无漏智慧而随所应度众生身。而作种种形以度众生。世尊。菩萨摩訶萨住何等白净法。能作如是方便而不受染污。

佛言。菩萨用般若波罗蜜作如是方便力。于十方如恒河沙等国土中。饶益众生亦不贪著是身。何以故。著者著法著处。是三法皆不可得自性空故。空不著空空无著者亦无著处。何以故。空中空相不可得。须菩提。是名不可得空。菩萨住是中能得阿耨多罗三藐三菩提。

世尊。菩萨但住般若波罗蜜中得阿耨多罗三藐三菩提。不住余法中耶。

须菩提。颇有法不入般若波罗蜜者不。

世尊。若般若波罗蜜自性空。云何一切法皆入般若波罗蜜中。世尊。空中无有法若入若不入。

须菩提。一切法一切法相空不。

世尊空。须菩提。若一切法一切法相空。云何言一切法不入空中。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住一切法空中能起神通波罗蜜。住是神通波罗蜜中。到十方如恒河沙等国土。供养现在诸佛闻诸佛说法。于诸佛所种善根。

佛告须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。观是十方如恒河沙等国土皆空。是国土中诸佛性亦空。但假名字故诸佛现身。所假名字亦空。若十方国土及诸佛性不空者空为有偏。以空不偏故一切法一切法相空。以是故。一切法一切法相空。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。用方便力生神通波罗蜜。住是神通波罗蜜中。起天眼天耳如意足知他心宿命智知众生生死。若菩萨远离神通波罗蜜不能得饶益众生。亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨神通波罗蜜。是阿耨多罗三藐三菩提利益道。何以故。用是天眼自见诸善法。亦教他人令得诸善法。于善法亦不著。诸善法自性空故。空无所著若著则受味。是空中无有味。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时能生如是天眼。用是眼观一切法空。见是法空不取相不作业。亦为人说是法。亦不得众生相不得众生名。如是菩萨摩訶萨用无所得法故。起神通波罗蜜。用是神通波罗蜜。神通所应作者能作。是菩萨用天眼过于人眼见十方国土。见已飞到十方饶益众生。或以布施或以持戒或以忍辱或以精进或以禅定或以智慧饶益众生。或以三十七助道法。或以诸禅解脱三昧。或以声闻法或以辟支佛法或以菩萨法或以佛法饶益众生。为慳者如是说法。诸众生当行布施。贫穷是苦恼法。贫穷之人自不能益何能益他。以是故。汝等当勤布

施。自身得乐亦能令他得乐。莫以贫穷故共相食啖不得离三恶道。为破戒者说法。诸众生破戒法大苦恼。破戒之人自不能益何能益他。破戒法受苦果报。若在地狱若在饿鬼若在畜生。汝等堕三恶道中。自不能救何能救人。以是故。汝等不应堕破戒心死时有悔。若有共相嗔诤者如是说法。诸众生莫共相嗔。嗔乱人心不顺善法。汝等今共相嗔乱心。或堕地狱若饿鬼畜生中。以是故。汝等不应生一念嗔恚心何况多。为懈怠众生说法令得精进。散乱众生令得禅定。愚痴众生令得智慧亦如是。行淫欲者令观不净。嗔恚令观慈心。愚痴众生令观十二因缘。行非道众生令入正道。所谓声闻道辟支佛道佛道。为是众生如是说法。如汝等所著是法性空。性空法中不可得著。不著相是空相。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。住神通波罗蜜中。为众生作利益。须菩提。菩萨若远离神通。不能随众生意善说法。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时应起神通。须菩提。譬如鸟无翅不能高翔。菩萨无神通不能随意教化众生。以是故。须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应起诸神通。起诸神通已若欲饶益众生随意能益。是菩萨用天眼见如恒河沙等诸国土。及见是国土中众生。见已。以神通力往到其所。知众生心随其所应而为说法。或说布施或说持戒或说禅定。乃至说涅槃法。是菩萨用天耳闻二种音声若人若非人。用天耳闻十方诸佛所说法皆能受持。如所闻法为众生说。或说布施乃至说涅槃。是菩萨净他心智。用他心智知众生心。随其所应而为说法。或说布施乃至或说涅槃。是菩萨宿命智种种本生处忆念。亦自忆亦忆他人。用是宿命智念过去在在处处诸佛名字及弟子众。有众生信乐宿命者。为现宿命事而为说法。或说布施乃至或说涅槃。用如意神通力到种种无量诸佛国土。供养诸佛从诸佛种善根还来本国。是菩萨漏尽神通智证。用是漏尽神通智证故。为众生随应说法。或说布施乃至或说涅槃。如是须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应如是起诸神通。菩萨用修是神通故。随意受身苦乐不染。譬如佛所化人作一切事苦乐不染。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。应如是游戏神通。能净佛国土成就众生。

复次须菩提。菩萨摩訶萨不净佛国土不成就众生。不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。因缘不具足故不能得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。何等是菩萨摩訶萨因缘具足已。得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。一切善法是菩萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。

须菩提白佛言。世尊。何等是善法。以是善法故得阿耨多罗三藐三菩提。

佛告须菩提。菩萨从初发意已来。檀那波罗蜜是善法因缘。是中无分别是布施者是受者性空故。用是檀那波罗蜜能自利益亦能利益众生。从生死拔出令得涅槃。是诸善法皆是菩萨摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。行是道过去未来现在诸菩萨摩訶萨得度生死。已度今度当度。尸罗波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅那波罗蜜般若波罗蜜。四禅四无量心四无色定四念处乃至八圣道分十八空八解脱九次第定陀罗尼门佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。如是等功德。皆是阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提是名善法。菩萨摩訶萨具足是善法已当得一切种智。得一切种智已当转法轮。转法轮已当度众生。

摩訶般若波罗蜜经差别品第八十四（丹本作四谛品）

须菩提白佛言。世尊。若是诸法是菩萨法。何等是佛法。

佛告须菩提。如汝所问。是诸法是菩萨法何等是佛法者。须菩提。菩萨法亦是佛法。若知一切

种是得一切种智断一切烦恼习。菩萨当得是法。佛以一念相应慧知一切法已。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是为菩萨佛之差别。譬如向道得果异。是二人俱为圣人。而有得向之异。如是须菩提。若菩萨摩訶萨无碍道中行。是名菩萨。解脱道中无一切闇蔽。是名为佛。

须菩提白佛言。世尊。若一切法自相空。自相空法中云何有差别之异。是地狱是饿鬼是畜生是天是人。是性地人是八人地是须陀洹人是斯陀含阿那含阿罗汉人是辟支佛是菩萨是多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。世尊。如诸人不可得。业因缘亦不可得。果报亦不可得。

佛言。如是如是。如汝所言。自相空法中无众生。无业因缘无果报。须菩提。若有众生不知是诸法自相空。是众生作业因缘。若善若。恶若无动。罪业因缘故堕三恶道中。福业因缘故在人天中生。无动业因缘故色无色界中生。是菩萨摩訶萨行檀那波罗蜜乃至十八不共法时。尽受行是助道法入如金刚三昧。得阿耨多罗三藐三菩提。得已饶益众生。是利当不失故不堕五道生死中。

须菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多罗三藐三菩提已得六道生死不。

佛言。不得也。

须菩提言。世尊。得业若黑若白若黑白若不黑不白不。

佛言不也。

世尊。若不得云何说是地狱饿鬼畜生人天须陀洹乃至阿罗汉辟支佛菩萨诸佛。须菩提。若众生知诸法自相空。菩萨摩訶萨不求阿耨多罗三藐三菩提。亦不拔众生于三恶趣乃至五道往来生死中。须菩提。以众生实不知诸法自性空故。不得脱五道生死。是菩萨从诸佛所闻诸法自相空。发意求阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。诸法不尔。如凡人所著是众生于无所有法中。颠倒妄想分别得法无众生有众生相。无色有色相。无受想行识有受想行识相。乃至一切有为法无所有。用颠倒妄想心。作身口意业因缘。往来五道生死中不得脱。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。一切善法内般若波罗蜜中。行菩萨道得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已。为众生说四圣谛苦集苦灭苦灭道开示分别。一切助道善法皆入四圣谛中。用是助道善法故分别有三宝。何等三。佛宝法宝僧宝。不信拒逆是三宝故。不得离五道生死。

须菩提白佛言。世尊。用苦圣谛得度。用苦智得度。用集圣谛得度。用集智得度。用灭圣谛得度。用灭智得度。用道圣谛得度。用道智得度。

佛告须菩提。非苦圣谛得度。亦非苦智。乃至非道圣谛得度。亦非道智。须菩提。是四圣谛平等故我说即是涅槃。不以苦圣谛不以集灭道圣谛。亦不以苦智不以集灭道智得涅槃。

须菩提白佛言。世尊。何等是四圣谛平等相。须菩提。若无苦无苦智。无集无集智。无灭无灭智。无道无道智。是名四圣谛平等相。

复次须菩提。是四圣谛如。不异法相法性法住法位实际。有佛无佛法相常住为不诳不失故。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。为通达实谛故行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨为通达实谛故。行般若波罗蜜如。通达实谛故不堕声闻辟支佛地。直入菩萨位中。

佛告须菩提。若菩萨摩訶萨如实见诸法。见已得无所有法。得无所有法已见一切法空。四圣谛所摄四圣谛所不摄法皆空。若如是观是时便入菩萨位中。是为菩萨住性地中不从顶堕。用是顶堕故堕声闻辟支佛地。是菩萨住性中能生四禅四无量心四无色定。是菩萨住是初定地中分别一切诸法。通达四圣谛。知苦不生缘苦心。乃至知道不生缘道心。但顺阿耨多罗三藐三菩提心观诸法如实相。

世尊。云何观诸法如实相。

佛言。观诸法空。

世尊。何等空观。

佛言。自相空。是菩萨用如是智慧观一切法空。无法性可见。住是性中得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。无性相是阿耨多罗三藐三菩提。非诸佛所作非辟支佛所作。亦非阿罗汉所作亦非向道人所作。亦非得果人所作亦非菩萨所作。但众生不知不见诸法如实相。以是事故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力故为众生说法。

摩訶般若波罗蜜经七譬品第八十五

须菩提白佛言。世尊。若诸法性无所有非佛所作。非辟支佛所作非阿罗汉所作。非阿那含斯陀含须陀洹所作。非向道人非得果人非菩萨所作。云何分别有诸法异是地狱是畜生是饿鬼是人是天。乃至是非有想非无想天。用是业因缘故知有生地狱者。是业因缘故知有生畜生饿鬼者。是业因缘故知有生人中生四天王天。乃至生非有想非无想天者。是业因缘故知有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛者。是业因缘故知是诸菩萨摩訶萨。是业因缘故知是多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。世尊。无性法中无有业用。作业因缘故若堕地狱饿鬼畜生。若人若天乃至生非有想非无想天。以是业因缘故得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。菩萨摩訶萨行菩萨道当得一切种智。得一切种智故能拔出众生于生死中。

佛告须菩提。如是如是。无性法中无业无果报。须菩提。凡夫人不入圣法。不知诸法无性相。颠倒愚痴故起种种业因缘。是诸众生随业得身。若地狱身若畜生身若饿鬼身若人身若天身四天王天身。乃至非有想非无想天身。是无性法无业无果报。无性常是无性。如须菩提所言。若一切法无性。云何是须陀洹乃至诸佛得一切种智。须菩提。于汝意云何。道是无性不。须陀洹果乃至诸佛一切种智是无性不。

须菩提言。世尊。道无性须陀洹果亦无性。乃至诸佛一切种智亦无性。

须菩提。无性法能得无性法不。

不也世尊。

佛告须菩提。有性法能得有性法不。

不也世尊。

须菩提。无性法及道是一切法皆不合不散。无色无形无对一相。所谓无相。须菩提。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。以方便力见众生。以颠倒故著五阴。无常中常相。苦中乐相。不净中净相。

无我中我相。著无所有处。是菩萨以方便力故。于无所有中拔出众生。

须菩提白佛言。世尊。凡夫人所著。颇有实不异不。著故起业。业因缘故五道生死中不得脱。

佛告须菩提。凡夫人所著起业处。无如毛发许实事。但颠倒故。须菩提。今为汝说譬喻。智者以譬喻得解。须菩提。于汝意云何。如梦中所见人受五欲乐有实住处不。

须菩提白佛言。世尊。梦尚虚妄不可得。何况住梦中受五欲乐。于汝意云何。诸法若有漏若无漏。若有为若无为。颇有不如梦者不。

世尊。诸法若有漏若无漏若有为若无为。无不如梦者。

佛告须菩提。于汝意云何。梦中有五道生死往来不。

世尊无也。

于汝意云何。梦中有修道用是修道若著垢若得净不。

不也世尊。

何以故。是梦法无有实事。不可说垢净。于汝意云何。镜中像有实事不。能起业因缘用是业因缘。堕地狱饿鬼畜生。若人若天四天王天处乃至非有想非无想天处不。

须菩提言。不也世尊。是像无有实事但诳小儿。是事云何当有业因缘。用是业因缘当堕地狱乃至非有想非无想处。

于汝意云何是镜中像有修道用是修道若著垢若得净不。

须菩提言。不也世尊。

何以故。是像空无实事。不可说垢净。于汝意云何。如深涧中有响。是响有业因缘。用是业因缘。若堕地狱乃至生非有想非无想处不。

须菩提言。不也世尊。

是事空无有实音声。云何当有业因缘用是业因缘。堕地狱乃至生非有想非无想处。于汝意云何。是响颇有修道用是修道若著垢若得净不。

不也世尊。是事无实不可说是垢是净。

于汝意云何。如焰非水水相非河河相。是焰颇有业因缘。用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不。

不也世尊。焰中水毕竟不可得。但诳无智人眼。云何当有业因缘。用是业堕地狱乃至生非有想非无想处。

于汝意云何。是焰有修道。用是修道若著垢若得净不。

不也世尊。是焰无有实事不可说垢净。

于汝意云何。犍闼婆城如日出时见犍闼婆城。无智人无城有城想。无庐馆有庐馆想。无园有园想。是犍闼婆城颇有业因缘。用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不。

不也世尊。是犍闼婆城毕竟不可得。但诳愚夫眼。云何当有业因缘。用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处。

于汝意云何。如犍闼婆城有修道。用是修道若著垢若得净不。

不也世尊。是犍闼婆城无有实事不可说垢净。

须菩提。于汝意云何。幻师幻作种种物。若象若马若牛若羊若男若女。于汝意云何。是幻有业因缘。用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不。

不也世尊。是幻法空无实事。云何当有业因缘。用是业因缘。堕地狱乃至生非有想非无想处。

于汝意云何。是幻有修道。用是修道若著垢若得净不。

不也世尊。是法无有实事不可说垢净。

须菩提。于汝意云何。如佛所化人。是化人有业因缘。用是业因缘堕地狱乃至生非有想非无想处不。

不也世尊。是化人无有实事。云何当有业因缘。用是业因缘。堕地狱乃至生非有想非无想处。

于汝意云何。是化人有修道。用是修道若著垢若得净不。

不也世尊。是事无有实不可说垢净。

佛告须菩提。于汝意云何。于是空相中有垢者有净者不。

不也世尊。

是中无所有。无有著垢者无有净者。须菩提。如无有著垢者无有净者。以是因缘故亦无垢净。何以故。住我我所众生有垢有净。实见者不垢不净。如实见者不垢不净。如是亦无垢净。

摩诃般若波罗蜜经平等品第八十六

须菩提白佛言。世尊。见实者不垢不净。见不实者亦不垢不净。何以故。一切法性无所有故。世尊。无所有中无垢无净。有所有中亦无垢无净。世尊。无所有中有所有中亦无垢无净。世尊。云何如实语者不垢不净。不实语者亦不垢不净。

佛告须菩提。是诸法平等相。我说是净。须菩提。何等是诸法平等。所谓如不异不诳法相法性法住法位实际。有佛无佛法性常住。是名净。世谛故说非最第一义。最第一义过一切语言论议音声。

须菩提白佛言。世尊。若一切法空不可说。如梦如响如焰如影如幻如化。云何菩萨摩訶萨。用是如梦如响如焰如影如幻如化法。无有根本定实。云何能发阿耨多罗三藐三菩提心。作是愿我当具足檀那波罗蜜乃至具足般若波罗蜜。我当具足神通波罗蜜。具足智波罗蜜具足四禅四无量心四无色定四念处。乃至具足八圣道分。我当具足三解脱门八解脱九次第定。我当具足佛十力。乃至具足十八不共法。我当具足三十二相八十随形好。具足诸陀罗尼门诸三昧门。我当放大光明遍照十方。知诸众生心如应说法。

佛告须菩提。于汝意云何。汝所说诸法。如梦如响如焰如影如幻如化不。

须菩提言尔。世尊。世尊若一切法如梦乃至如化。菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜。世尊。是梦乃至化虚妄不实。世尊。不应用不实虚妄法能具足檀那波罗蜜乃至十八不共法。

佛告须菩提。如是如是。不实虚妄法。不能具足檀那波罗蜜乃至十八不共法。行是不实虚妄法。不能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是一切法皆是忆想思惟作法。用是思惟忆想作法。不能得一切种智。须菩提。是一切法能助道。不能得益果。所谓是诸法无生无出无相。菩萨从初发心已来所作善业。若檀那波罗蜜乃至一切种智。何以故。知诸法皆如梦乃至如化。如是等法不具足檀那波罗蜜乃至一切种智。不能得成就众生净佛国土得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩訶萨所作善业。檀那波罗蜜乃至一切种智如梦乃至如化。亦知一切众生如梦中行。乃至知如化中行。是菩萨摩訶萨不取般若波罗蜜是有法。用是不取故得一切种智。知是诸法如梦无所取。乃至诸法如化无所取。何以故。般若波罗蜜是不可取相。禅那波罗蜜乃至十八不共法是不可取相。是菩萨摩訶萨知一切法是不可取相已。发心求阿耨多罗三藐三菩提。何以故。一切法不可取相。无根本定实。如梦乃至如化。用不可取相法。不能得不可取相法。但以众生不知不见如是诸法相。是菩萨摩訶萨为是众生故。求阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨从初发意已来所有布施为一切众生故。乃至有所修智慧皆为一切众生不为己身。菩萨摩訶萨不为余事故。求阿耨多罗三藐三菩提。但为一切众生故。是菩萨行般若波罗蜜时。见众生无众生。但众生相中住乃至无知者无见者。知见相中住令众生远离颠倒。远离已置甘露性中。住是中无有妄想。所谓众生相乃至知者见者相。是时菩萨动心念心戏论心皆舍。常行不动心不念心不戏论心。须菩提。以是方便力故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时自无所著。亦教一切众生令得无所著。世谛故非第一义。

须菩提白佛言。世尊。世尊得阿耨多罗三藐三菩提时得诸佛法。以世谛故得。以第一义中得。

佛言。以世谛故说佛得是法。是法中无有法可得。是人得是法。何以故。是人得是法是为大有所得。用二法无道无果。

须菩提白佛言。世尊。若行二法无道无果。行不二法有道有果不。

佛言。行二法无道无果。行不二法亦无道无果。若无二法无不二法。即是道即是果。何以故。用如是法得道得果。用如是法不得道不得果。是为戏论。诸平等法中无有戏论。无有戏论是诸法平等。

须菩提白佛言。世尊。诸法无所有性。是中何等是平等。

佛言。若无有有法无有无法。亦不说诸法平等相。除平等更无余法。离一切法平等相。平等相者若凡夫若圣人。不能行不能到。

须菩提白佛言。世尊。乃至佛亦不能行亦不能到。

佛言。是诸法平等一切圣人。皆不能行亦不能到。所谓诸须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。诸菩萨摩訶萨及诸佛。

须菩提白佛言。世尊。佛者一切诸法中行力自在。云何说佛亦不能行亦不能到。

佛告须菩提。若诸法平等与佛有异。应当如是问。须菩提。今诸凡夫人平等。诸须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。诸菩萨摩訶萨诸佛。及圣法皆平等。是一平等无二。所谓是凡夫人是须陀洹乃至佛。是一切法等中皆不可得。

须菩提白佛言。世尊若诸法等中皆不可得。是凡夫人乃至是佛。世尊。凡夫人须陀洹乃至佛为无有分别。

佛告须菩提。如是如是。诸法平等中无有分别。是凡夫人是须陀洹乃至是佛。

世尊。若无分别诸凡夫人须陀洹乃至佛。云何分别有三宝。现于世佛宝法宝僧宝。

佛言。于汝意云何。佛宝法宝僧宝与诸法等异不。

须菩提白佛言。如我从佛所闻义。佛宝法宝僧宝与诸法等无异。世尊。是佛宝法宝僧宝即是平等。是法皆不合不散。无色无形无对一相。所谓无相。佛有是力能分别无相诸法处所。是凡夫人是须陀洹是斯陀含是阿那含是阿罗汉是辟支佛。是菩萨摩訶萨是诸佛。

佛告须菩提。如是如是。若诸佛得阿耨多罗三藐三菩提不分别诸法。当知是地狱是饿鬼是畜生是人是天。是四天王天乃至是他化自在天梵天。乃至是非有想非无想天处。是四念处乃至八圣道分。内空乃至无法有法空。佛十力乃至十八不共法不。

须菩提言。不知也世尊。

以是故。须菩提。当知佛有大恩力。于诸法等中不动而分别诸法。

须菩提白佛言。世尊。如佛于诸法平等中不动。凡夫人亦于诸法平等中亦不动。须陀洹乃至辟支佛。亦于诸法平等中不动。世尊。若诸法等相即是凡夫人相即是须陀洹相。乃至诸佛即是平等相。世尊。今诸法各各相。所谓色相异受想行识相异。眼相异耳鼻舌身意相异。地相异水火风空识相异。欲相异嗔痴相异。邪见相异禅相异。无量心相异无色定相异。四念处相异乃至八圣道分相异。檀那波罗蜜相异。乃至般若波罗蜜相异。三解脱门相异十八空相异。佛十力相异四无所畏相异四无碍智相异十八不共法相异。有为法相异无为法相异。是凡夫人相异乃至佛相异。诸法各各相。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。诸法异相中不作分别。若不作分别不能行般若波罗蜜。若不行般若波罗蜜不能从一地至一地。若不从一地至一地不能入菩萨位。不能入菩萨位故不能过声闻辟支佛地。不能过声闻辟支佛地故不能具足神通波罗蜜。不具足神通波罗蜜故不能具足檀那波罗蜜。乃至不能具足般若波罗蜜从一佛国至一佛国供养诸佛。于诸佛所种善根。用是善根能成就众生净佛国土。

佛告须菩提。如汝所问。是诸法相亦是凡夫人亦是须陀洹乃至佛。

世尊。是诸法各各相。所谓色相异乃至有为无为法相异。云何菩萨摩訶萨观一切相不作分别。

须菩提。于汝意云何。是色相空不。乃至诸佛相空不。世尊实空。须菩提。空中各各相法可得。所谓色相乃至诸佛相。

须菩提言。不可得。

佛言。以是因缘故。当知诸法平等中。非凡夫人亦不离凡夫人。乃至非佛亦不离佛。

须菩提白佛言。世尊。是平等为是有为法为是无为法。

佛言。非有为法非无为法。何以故。离有为法无为法不可得。离无为法有为法不可得。须菩提。是有为性无为性。是二法不合不散。无色无形无对一相。所谓无相。佛亦以世谛故说非以第一义。何以故。第一义中无身行无口行无意行。亦不离身口意行得第一义。是诸有为法无为法。平等相即是第一义。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜时。第一义中不动。而行菩萨事饶益众生。

摩訶般若波罗蜜经如化品第八十七

须菩提白佛言。世尊。若诸法平等无可为作。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于平等法中不动而行菩萨事。以布施爱语利益同事。

佛告须菩提。如是如是如汝所言。是诸法平等无所作。若是众生自知诸法平等。佛不用神力于诸法平等中不动而拔出众生。吾我想以空。度五道生死乃至知者见者相。度色相乃至识相眼相乃至意相。地种相乃至识种相。远离有为性相令得无为性相。无为性相即是空。

须菩提言。世尊。用何等空故一切法空。

佛言。菩萨远离一切法相。用是空故一切法空。须菩提。于汝意云何。若有化人作化人。是化颇有实事不空者不。

须菩提言。不也世尊。

是化人无有实事而不空。是空及化人二事不合不散。以空故空不应分别是空是化。何以故。是二事等空中不可得。所谓是空是化。何以故。须菩提。色即是化受想行识即是化。乃至一切种智即是化。

须菩提白佛言。世尊。世间法是化出世间法亦复是化不。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八圣道分三解脱门佛十力四无所畏四无碍智十八不共法。并诸法果及贤圣人。所谓须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。菩萨摩訶萨诸佛。世尊。是法亦是化不。

佛告须菩提。一切法皆是化。于是法中有声闻法变化。有辟支佛法变化。有菩萨摩訶萨法变化。有诸佛法变化。有烦恼法变化。有业因缘故变化。以是因缘故。须菩提。一切法皆是变化。

须菩提白佛言。世尊。是诸烦恼断。所谓须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道。断诸烦恼习断皆是变化不。

佛告须菩提。若有法生灭相者。皆是变化。

须菩提言。世尊。何等法非变化。

佛言。若法无生无灭是非变化。

须菩提言。何等是不生不灭非变化。

佛言。不诳相涅槃是法非变化。

世尊。如佛自说诸法平等。非声闻作非辟支佛作。非诸菩萨摩訶萨作非诸佛作。有佛无佛诸法性常空。性空即是涅槃。云何言涅槃一法非如化。

佛告须菩提。如是如是。诸法平等非声闻所作。乃至性空即是涅槃。若新发意菩萨闻是一切法毕竟性空。乃至涅槃亦皆如化心则惊怖。为是新发意菩萨故。分别生灭者如化不生不灭者不如化。

须菩提白佛言。世尊。云何教新发意菩萨令知性空。

佛告须菩提。诸法本有今无耶。

摩訶般若波罗蜜经卷第二十六

摩诃般若经卷第二十七

摩诃般若波罗蜜经卷第二十七

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

常啼品第八十八

佛告须菩提。菩萨摩訶萨求般若波罗蜜。应如萨陀波仑菩萨摩訶萨。是菩萨今在大雷音佛所行菩萨道。

须菩提白佛言。世尊。萨陀波仑菩萨摩訶萨。云何求般若波罗蜜。

佛言。萨陀波仑菩萨摩訶萨。本求般若波罗蜜时。不惜身命不求名利。于空闲林中闻空中声言。汝善男子。从是东行莫念疲极莫念睡眠。莫念饮食莫念昼夜。莫念寒热莫念内莫念外。善男子。行时莫观左右。汝行时莫坏身相。莫坏色相莫坏受想行识相。何以故。若坏是诸相于佛法中则为有碍。若于佛法中有碍。便往来五道生死中。亦不能得般若波罗蜜。

尔时萨陀波仑菩萨报空中言。我当从教。何以故。我欲为一切众生作大明。欲集一切诸佛法。欲得阿耨多罗三藐三菩提故。

萨陀波仑菩萨复闻空中声言。善哉善哉。善男子。汝于空无相无作之法应生信心。以离相心求般若波罗蜜。离我相乃至离知者见者相。当远离恶知识。当亲近供养善知识。何等是善知识。能说空无相无作无生无灭法及一切种智。令人心入欢喜信乐。是为善知识。善男子。汝若如是行不久当闻般若波罗蜜。若从经卷中闻。若从菩萨所说闻。善男子。汝所从闻是般若波罗蜜处应生心如佛想。善男子。汝当知恩应作是念。所从闻是般若波罗蜜者。即是我善知识。我用闻是法故。疾得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。亲近诸佛常生有佛国土中。远离众难得具足无难处。善男子。当思惟筹量是功德。于所从闻法处。生心如佛想。汝善男子。莫以世利心故随逐法师。但为爱法恭敬法故。随逐说法菩萨。尔时当觉知魔事。若恶魔与说法菩萨作五欲因缘。假为法故令受。若说法菩萨入实法明。以功德力故。受而无所染。又以三事故受是五欲。以方便力故。欲令众生种善根故。欲与众生同其事故受。汝于是中莫生污心当起净想。自念我未得沕和拘舍罗。大师以方便法。为度众生令获福德故受是诸欲。于菩萨智慧。无著无碍不为欲染。善男子。即当观诸法实相。何等诸法实相。所谓一切法不垢不净。何以故。一切法自性空无众生无人无我。一切法如幻如梦如响如影如焰如化。善男子。观是诸法实相已当随法师。汝不久当成就般若波罗蜜。复次善男子。汝当复觉知魔事。若说法菩萨见欲受般若波罗蜜人。意不存念汝不应起心怨恨。汝但当以法故生恭敬心。莫起厌懈意。常应随逐法师。

尔时萨陀波仑菩萨。受是空中教已从是东行。不久复作是念。我云何不问空中声。我当何处去。去当远近。当从谁闻般若波罗蜜。是时即住啼哭忧愁作是念。我住是中过一日一夜。若二三四五六七日七夜。于此中住不念疲极。乃至不念饥渴寒热。不闻听受般若波罗蜜因缘终不起也。须菩提。譬如人有一子卒死忧愁苦毒。唯怀烦恼不生余念。如是须菩提。萨陀波仑菩萨尔时无有异心。但念我何时当闻般若波罗蜜。我云何不问空中声。我应何处去。去当远近。当从谁闻般若波罗蜜。须菩提。萨陀波仑菩萨如是愁念时。空中有佛语萨陀波仑菩萨言。善哉善哉。善男子过去诸佛行菩

萨道时。求般若波罗蜜亦如汝今日。善男子。汝以是勤精进爱乐法故。从是东行。去此五百由旬。有城名众香。其城七重七宝庄严。台观栏楯皆以七宝校饰。七宝之堑七宝行树周匝七重。其城纵广十二由旬。丰乐安静人民炽盛。五百市里街巷相当。端严如画桥津如地宽博清净。七重城上皆有七宝楼橹。宝树行列以黄金白银砮磬码瑙珊瑚琉璃颇梨红色真珠。以为枝叶。宝绳连绵金为铃网以覆城上。风吹铃声其音和雅。譬如巧作五乐甚可喜乐。金网宝铃其音如是以乐众生。其城四边流池清净冷暖调适。中有诸船七宝严饰。是诸众生宿业所致。乘此宝船娱乐游戏。诸池水中种种莲华青黄赤白。众杂好华遍覆水上。是三千大千国土。所有众华皆在其中。其城四边有五百园观。七宝庄严甚可爱乐。一一园中各有五百池水。池水各各纵广十里。皆以七宝校成杂色庄严。诸池水中亦有青黄赤白莲华弥覆水上。是诸莲华大如车轮。青色青光黄色黄光。赤色赤光白色白光。诸池中水凫雁鸳鸯。异类众鸟音声相和。是诸园观适无所属。是诸众生宿业果报。长夜信乐深法行般若波罗蜜因缘故受是果报。善男子。是众香城中有大高台。县无竭菩萨摩訶萨宫舍在上。其宫纵广一由旬。皆以七宝校成。杂色庄严甚可喜乐。垣墙七重皆亦七宝。七宝栏楯七宝楼阁。宝堑七重皆以七宝周匝。深堑七宝累成。七重行树七宝枝叶七重围绕。其宫舍中有四种娱乐园。一名常喜。二名离忧。三名华饰。四名香饰。一一园中各有八池。一名贤。二名贤上。三名欢喜。四名喜上。五名安隐。六名多安隐。七名远离。八名阿惟越致。诸池四边面各一宝。黄金白银琉璃颇梨。玫瑰为池底其上布金沙。一一池侧有八梯陞。种种妙宝以为严饰。诸梯陞间有阎浮檀金芭蕉行树。一切池中种种莲华青黄赤白弥覆水上。诸池四边生好华树。风吹诸华堕池水中。其池成就八种功德。香若栴檀。色味具足轻且柔软。县无竭菩萨与六万八千婁女。五欲具足共相娱乐。及城中男女俱入常喜等园贤等池中。五欲具足共相娱乐。善男子。县无竭菩萨与诸婁女游戏娱乐。已日三时说般若波罗蜜。众香城中男女大小。于其城中多聚人处敷大法座。其座四足或以黄金或以白银。或以琉璃或以颇梨。敷以綉纒杂色茵褥。垂诸帟带以妙白撒而覆其上。散以种种杂妙华香。座高五里张白珠帐。其地四边散五色华。烧众名香泽香涂地。供养恭敬般若波罗蜜故。县无竭菩萨。于此座上说般若波罗蜜。彼诸人众。如是恭敬供养县无竭。为闻般若波罗蜜故。于是大会百千万众诸天世人一处和集。中有听者。中有受者。中有持者。中有诵者。中有书者。中有正观者。中有如说行者。是时众生以是因缘故皆不堕恶道。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。汝善男子。往诣县无竭菩萨所。当闻般若波罗蜜。善男子。县无竭菩萨。世世是汝善知识。能教汝阿耨多罗三藐三菩提教利喜。县无竭菩萨。本求般若波罗蜜时亦如汝今。汝去莫计昼夜莫生障碍心。汝不久当闻般若波罗蜜。

尔时萨陀波仑菩萨摩訶萨欢喜心悦作是念。我当何时得见是善男子得闻般若波罗蜜。须菩提。譬如有人为毒箭所中更无余念。唯念何时当得良医。拔出毒箭除我此苦。如是须菩提。萨陀波仑菩萨摩訶萨更无余念。但作是愿。我何时当得见县无竭菩萨。令我得闻般若波罗蜜。我闻是般若波罗蜜断诸有心。是时萨陀波仑菩萨于是处住。念县无竭菩萨一切法中得无碍智见。即得无量三昧门现在前。所谓诸法性观三昧。诸法性不可得三昧。破诸法无明三昧。诸法不异三昧。诸法不坏自在三昧。诸法能照明三昧。诸法离暗三昧。诸法无异相续三昧。诸法不可得三昧。散华三昧。诸法无我三昧。如幻威势三昧。得如镜像三昧。得一切众生语言三昧。一切众生欢喜三昧。入分别音声三昧。得种种语言字句庄严三昧。无畏三昧。性常默然三昧。得无碍解脱三昧。离尘垢三昧。名字语句庄严三昧。见诸法三昧。诸法无碍顶三昧。如虚空三昧。如金刚三昧。不畏著色三昧。得胜三昧。转眼三昧。毕法性三昧。能与安隐三昧。师子吼三昧。胜一切众生三昧。华庄严三昧。断疑三昧。随一切坚固三昧。出诸法得神通力无畏三昧。能达诸法三昧。诸法财印三昧。诸法无分别见三昧。离诸见三昧。离一切闇三昧。离一切相三昧。解脱一切著三昧。除一切懈怠三昧。得深法明三昧。不可夺三昧。破魔三昧。不著三界三昧。起光明三昧。见诸佛三昧。如是萨陀波仑菩萨住是诸

三昧中。即见十方无量阿僧祇诸佛。为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。是时十方诸佛安慰萨陀波仑菩萨言。善哉善哉。善男子。我等本行菩萨道时求般若波罗蜜得是诸三昧。亦如汝今所得。我等得是诸三昧善入般若波罗蜜。成就方便力住阿惟越致地。我等观是诸三昧性。不见有法出三昧入三昧者。亦不见行佛道者。亦不见得阿耨多罗三藐三菩提者。善男子是名般若波罗蜜。所谓不念有是诸法。善男子。我等于无所念法中住。得是金色身丈光明。三十二相八十随形好。不可思议智慧。无上戒无上三昧佛无上智慧。一切功德皆悉具足。一切功德具足故。佛尚不能取相说尽。何况声闻辟支佛及诸余人。以是故。善男子。于是佛法中倍应恭敬爱念生清净心。于善知识中应生如佛想。何以故。为善知识守护故。菩萨疾得阿耨多罗三藐三菩提是时萨陀波仑菩萨白十方诸佛言。何等是我善知识。所应亲近供养者。十方诸佛告萨陀波仑菩萨言。汝善男子。昙无竭菩萨世世教化。成就汝阿耨多罗三藐三菩提。昙无竭菩萨守护汝。教汝般若波罗蜜方便力。是汝善知识。汝供养昙无竭菩萨。若一劫若二若三乃至过百劫顶戴恭敬。以一切乐具三千世界中所有妙色声香味触。尽以供养未能报须臾之恩。何以故。昙无竭菩萨摩訶萨因缘故。令汝得如是等诸三昧。得般若波罗蜜方便力。诸佛如是教化安慰萨陀波仑菩萨。令欢喜已忽然不现。是时萨陀波仑菩萨。从三昧起不复见佛。作是念。是诸佛从何所来去至何所。不见诸佛故复惆怅不乐谁断我疑。复作是念。昙无竭菩萨久远已来。常行般若波罗蜜。得方便力及得诸陀罗尼。于菩萨法中得自在。多供养过去诸佛。世世为我师常利益我。我当问昙无竭菩萨。诸佛从何所来去至何处尔时萨陀波仑菩萨于昙无竭菩萨。生恭敬爱乐尊重心作是念。我当以何供养昙无竭菩萨。今我贫穷无华香瓔珞烧香泽香衣服幡盖金银真珠琉璃颇梨珊瑚琥珀。无有如是等物可以供养般若波罗蜜及说法师昙无竭菩萨。我法不应空往昙无竭菩萨所。我若空往喜悦心不生。我当卖身得财为般若波罗蜜故。供养法师昙无竭菩萨。何以故。我世世丧身无数。无始生死中或死或卖。或为欲因缘故。世世在地狱中受无量苦恼。未曾为清净法故为供养说法师故丧身。是时萨陀波仑菩萨。中道入一大城至市肆上。高声唱言。谁欲须人。谁欲须人。谁欲买人。尔时恶魔作是念。是萨陀波仑爱法故欲自卖身为般若波罗蜜故供养昙无竭菩萨。当得正问般若波罗蜜及方便力。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。疾得阿耨多罗三藐三菩提。当得多闻具足如大海水。是时不可沮坏。得具足一切功德饶益诸菩萨摩訶萨。为阿耨多罗三藐三菩提故过我境界。亦教余人出我境界得阿耨多罗三藐三菩提。我今当坏其事。尔时恶魔隐蔽诸婆罗门居士。令不闻其自卖之声。除一长者女魔不能蔽。尔时萨陀波仑。卖身不售。忧愁啼哭在一面立。涕泣而言。我为大罪卖身不售。我自卖身为般若波罗蜜故。供养昙无竭菩萨尔时释提桓因作是念。是萨陀波仑菩萨爱法自卖其身。为般若波罗蜜故欲供养昙无竭菩萨。我当试之知是善男子。实以深心爱法故舍是身不。是时释提桓因化作婆罗门身。在萨陀波仑菩萨边。行问言。汝善男子。何以忧愁啼哭颜色憔悴在一面立。答言。婆罗门。我爱敬法自卖身。为般若波罗蜜故欲供养昙无竭菩萨。今我卖身无有买者。自念薄福无财宝物自欲卖身供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。而无买者。尔时婆罗门。语萨陀波仑菩萨言。善男子。我不须人。我今欲祀天。当须人心人血人髓。汝能卖与我不。尔时萨陀波仑菩萨作是念。我得大利得第一利。我今便为具足般若波罗蜜方便力。得是买心髓血者。是时心大欢喜悦乐无忧。以柔和心语婆罗门言。汝所须者我尽与汝。婆罗门言。善男子。汝须何价。答言。随汝意与我。即时萨陀波仑。右手执利刀刺左臂出血。割右髀肉复欲破骨出髓。

时有一长者女。在阁上遥见萨陀波仑菩萨自割身体不惜寿命。作是念。是善男子。以何因缘故困苦其身。我当往问。长者女即下阁。到萨陀波仑所问言。善男子。何因缘故困苦其身。用是心血髓作何等。萨陀波仑答言。卖与婆罗门。为般若波罗蜜故供养昙无竭菩萨。长者女言。善男子。作是卖身欲自出心髓血。欲供养昙无竭菩萨得何等功德利。萨陀波仑答言。善女人。是人善学般若波罗蜜及方便力。是人当为我说菩萨所应作菩萨所行道。我学是法学是道。得阿耨多罗三藐三菩提时。

为众生作依止。当得金色身三十二相八十随形好丈光无量明。大慈大悲大喜大舍四无所畏。佛十力四无碍智十八不共法六神通。不可思议清净戒禅定智慧。得阿耨多罗三藐三菩提。于诸法中得无碍一切智见。以无上法宝分布与一切众生。如是等诸功德利我当从彼得之。

是时长者女。闻是上妙佛法。大欢喜心惊毛竖。语萨陀波仑菩萨言。善男子。甚希有。汝所说者微妙难值。为是一一功德法故。应舍如恒河沙等身。何以故。汝所说者甚大微妙。汝善男子。汝今所须尽当相与。金银真珠琉璃颇梨琥珀珊瑚等诸珍宝物。及华香瓔珞涂香烧香幡盖衣服伎乐等物供养之具。供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。汝善男子。莫自困苦其身。我亦欲往昙无竭菩萨所。共汝殖诸善根。为得如是微妙法如汝所说故。尔时释提桓因即复本身。赞萨陀波仑菩萨言。善哉善哉。善男子。汝坚受是事。其心不动。诸过去佛行菩萨道时。亦如是求般若波罗蜜及方便力。得阿耨多罗三藐三菩提。善男子。我实不用人心血髓。但来相试汝愿何等我当相与。萨陀波仑言。与我阿耨多罗三藐三菩提。释提桓因言。此非我力所办。是诸佛境界。必相供养更索余愿。萨陀波仑言。汝若于此无力必见供养。令我是身平复如故。是时萨陀波仑。身即平复无有疮痍如本不异。释提桓因与其愿已忽然不现。

尔时长者女语萨陀波仑菩萨言。善男子。来到我舍。有所须者。从我父母索之尽当相与。我亦当辞我父母。与诸侍从共汝往供养昙无竭菩萨。为求法故。即时萨陀波仑菩萨与长者女。俱到其舍在门外住。长者女入白父母。与我众妙华香及诸瓔珞涂香烧香幡盖衣服金银琉璃颇梨真珠琥珀珊瑚。及诸伎乐供养之具。亦听我身及五百侍女先所给使。共萨陀波仑菩萨到昙无竭菩萨所。为供养般若波罗蜜故。昙无竭菩萨当为我等说法。我当如说行当得诸佛法。女父母语女言。萨陀波仑菩萨是何等人。女言。是人今在门外。是善男子。以深心求阿耨多罗三藐三菩提。欲度一切众生无量生死苦。是善男子。为法故自卖其身供养般若波罗蜜。般若波罗蜜名菩萨所学道。为供养般若波罗蜜。及供养昙无竭菩萨故。在市肆上高声唱言。谁欲须人。谁欲须人。谁欲买人。卖身不售。在一面立。忧愁啼哭。是时释提桓因化作婆罗门。来欲试之。问言。善男子。何以忧愁啼哭在一面立。答言。婆罗门。我欲卖身为供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨摩訶萨故。而我薄福卖身不售。婆罗门语是善男子。我不须人。我欲祀天。当用人心人血人髓。汝能卖不。是时是善男子。不复忧愁其心和悦语是婆罗门。如汝之所须我尽相与。婆罗门言。汝须何价。答言。随汝意与我。即时是善男子。右手执利刀刺左臂出血。割右髀肉复欲破骨出髓。我在阁上遥见是事。我尔时作是念。是人何故困苦其身。我当往问。我即下阁往问。善男子。汝何因缘故自困苦其身。是善男子。答我言。姊我为法故欲供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨说法者。我贫穷无所有。无金银琉璃砮磬玛瑙珊瑚琥珀颇梨真珠华香伎乐。姊我为供养法故自卖其身。今得买者须人心人血人髓。我用是价供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨说法者。我问是善男子。汝今自出身心血髓。欲供养昙无竭菩萨得何功德。是善男子言。昙无竭菩萨当为我说般若波罗蜜及方便力。此是菩萨所应学。菩萨所应作。菩萨所应行道。我当学是道得阿耨多罗三藐三菩提。为一切众生作依止。我当得金色身三十二相八十随形好丈光无量明。大慈大悲大喜大舍四无所畏四无碍智。佛十力十八不共法六神通。不可思议清净戒禅定智慧。得阿耨多罗三藐三菩提。于诸法中得无碍一切智见。以无上法宝分布与一切众生。如是等微妙大法。我当从彼得之。我闻是微妙不可思议法诸佛功德。闻其大愿。我心欢喜作是念。是清净微妙最大甚希有。乃如是为一一法故应舍如恒河沙等身。今善男子。为法能受苦行难事。所谓不惜身命。我多有妙宝。云何而不生愿求如是法。供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。我如是思惟已语萨陀波仑菩萨。汝善男子。莫困苦其身。我当白我父母。多与汝金银琉璃砮磬玛瑙珊瑚琥珀颇梨真珠华香瓔珞涂香末香衣服幡盖及诸伎乐。供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨说法者。我亦求父母与诸侍女共汝俱去供养昙无竭菩萨说法者。共汝殖诸善根为得如是等微妙清净法。如汝所说。父母今听我并五百侍女先所给

者。亦听我持众妙华香瓔珞涂香末香衣服幡盖伎乐金银琉璃供养之具。与萨陀波仑菩萨共去。供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨说法者。为得如是等清净微妙诸佛法故。尔时父母报女言。汝所赞者希有难及说。是善男子。为法精进大乐法相。及是诸佛法不可思议。一切世间最为第一。一切众生欢乐因缘。是善男子。为是法故大誓庄严。我等听汝往见昙无竭菩萨亲近供养。汝发大心为诸佛故如是精进。我等云何当不随喜。是女为供养昙无竭菩萨故。得蒙听许。报父母言。我等亦随是心欢喜我终不断人善法因缘。

是时长者女。庄严七宝车五百乘。身及侍女。种种宝物装饰供养之具。持种种水陆生华及金银宝华众色宝衣好香捣香泽香瓔珞及众味饮食。共萨陀波仑菩萨五百侍女各载一车。恭敬围绕渐渐东去。见众香城七宝庄严。七重围绕七宝之塹。七宝行树皆亦七重。其城纵广十二由旬。丰乐安静甚可喜乐。人民炽盛五百市里街巷相当。端严如画桥津如地宽博清净。遥见众香城既入城中。见昙无竭菩萨坐高台法座上。无量百千万亿众恭敬围绕说法。

萨陀波仑菩萨见昙无竭菩萨时。心即欢喜。譬如比丘入第三禅摄心安隐。见已作是念。我等仪不应载车趣昙无竭菩萨。作是念已下车步进。长者女并五百侍女皆亦下车。萨陀波仑菩萨与长者女及五百侍女。众宝庄严围绕恭敬俱到昙无竭菩萨所。尔时昙无竭菩萨摩诃萨。有七宝台赤牛头栴檀以为庄严。真珠罗网以覆台上。四角皆悬摩尼珠宝以为灯明。及四宝香炉常烧名香。为供养般若波罗蜜故。其台中有七宝大床。四宝小床。重敷其上。以黄金牒书般若波罗蜜置小床上。种种幡盖庄严垂覆其上。萨陀波仑菩萨及诸女人。见是妙台众宝严饰。及见释提桓因与无量百千万诸天。以天曼陀罗华碎末栴檀磨众宝屑以散台上。鼓天伎乐于虚空中娱乐此台。

尔时萨陀波仑菩萨问释提桓因。憍尸迦。何因缘故与无量百千万诸天。以天曼陀罗华碎末栴檀磨众宝屑以散台上。鼓天伎乐于虚空中娱乐此台。释提桓因答言。汝善男子不知耶。此是摩诃般若波罗蜜。是诸菩萨摩诃萨母。能生诸佛摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜成就一切诸功德。得诸佛法一切种智。是时萨陀波仑即欢喜悦乐。问释提桓因言。憍尸迦。是般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨母。能生诸佛摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜成就一切功德。得诸佛法一切种智。今在何处。释提桓因言。善男子。是台中有七宝大床。四宝小床重敷其上。以黄金牒书般若波罗蜜置小床上。昙无竭菩萨以七宝印印之。我等不能得开以示汝。是时萨陀波仑与长者女及五百侍女。取供养具华香瓔珞幡盖。分作二分。一分供养般若波罗蜜。一分供养法座上昙无竭菩萨。

尔时萨陀波仑菩萨与五百女人。持华香瓔珞幡盖伎乐及诸珍宝。供养般若波罗蜜已。然后到昙无竭菩萨所。到已见昙无竭菩萨在法座上坐。以诸华香瓔珞捣香泽香金银宝华幡盖宝衣。散昙无竭菩萨上为法故供养。是时诸华香宝衣于昙无竭菩萨上。虚空中化成华台。碎末栴檀宝屑金银宝华化成宝帐。宝帐之上所散种种宝衣化为宝盖。宝盖四边垂诸宝幡。萨陀波仑及诸女人。见昙无竭菩萨所作变化。大欢喜作是念。未曾有也。昙无竭大师神德乃尔。行菩萨道时神通力尚能如是。何况得阿耨多罗三藐三菩提时。是时长者女及五百女人清净信心敬重昙无竭菩萨。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。作是愿言。如昙无竭菩萨得菩萨诸深法。如昙无竭菩萨供养般若波罗蜜。如昙无竭菩萨于大众中演说显示般若波罗蜜义。如昙无竭菩萨得般若波罗蜜方便力成就神通于菩萨事中得自在。我等亦当如是。是时萨陀波仑菩萨及五百女人。香华宝物供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨已。头面礼昙无竭菩萨合掌恭敬一面立。一面立已白昙无竭菩萨言。我本求般若波罗蜜时。于空闲林中闻空中声言。善男子。汝从是东行当得闻般若波罗蜜。我受是语东行。东行不久作是念。我何不问空中声。我当何处去去是远近。当从谁闻。我是时大忧愁啼哭。于是处住七日七夜。忧愁故乃至不念饮食。

但念我何时当得闻般若波罗蜜。我如是忧愁一心念般若波罗蜜。见佛身在虚空中语我言。善男子汝大欲大精进心莫放舍以是大欲大精进心。从是东行去是五百由旬。有城名众香。是中有菩萨摩訶萨名昙无竭。从是人所当得闻般若波罗蜜。是昙无竭菩萨世世是汝善知识常守护汝。我从佛受教诲已。便东行更无余念。但念我何时当见昙无竭菩萨为我说般若波罗蜜。我尔时中道住。于一切法中得无碍智见。得观诸法性等诸三昧现在前。住是三昧已见十方无量阿僧祇诸佛说是般若波罗蜜。诸佛赞我言。善哉善哉。善男子。我本求般若波罗蜜时得诸三昧亦如汝今日。得是诸三昧已遍得诸佛法。诸佛为我广说法。安慰我已忽然不现。我从三昧起作是念。诸佛从何处来去至何所。我不见诸佛故大愁忧。复作是念。昙无竭菩萨供养先佛殖善根。久行般若波罗蜜善知方便力。于菩萨道中得自在。是我善知识守护我。我当问昙无竭菩萨是事。诸佛从何所来去至何所。我今问大师。是诸佛从何处来去至何处。大师为我说诸佛所从来所至处令我得知。知己亦常不离见诸佛。

摩訶般若波罗蜜经法尚品第八十九（丹本昙无竭品）

尔时昙无竭菩萨摩訶萨语萨陀波仑菩萨言。善男子。诸佛无所从来去亦无所至。何以故。诸法如不动相。诸法如即是佛。善男子。无生法无来无去。无生法即是佛。无灭法无来无去。无灭法即是佛。实际法无来无去。实际法即是佛。空无来无去。空即是佛。善男子。无染无来无去。无染即是佛。寂灭无来无去。寂灭即是佛。虚空性无来无去。虚空性即是佛。善男子。离是诸法更无佛。诸佛如诸法如。一如无分别。善男子。是如常一无二无三。出诸数法无所有故。譬如春末月日中热时。有人见焰动逐之求水望得。于汝意云何。是水从何池何山何泉来。今何所去。若入东海西海南海北海耶。萨陀波仑言。大师。焰中尚无水。云何当有来处去处。昙无竭菩萨语萨陀波仑菩萨言。善男子。愚夫无智为热渴所逼。见焰动无水生水想。善男子。若有人分别诸佛有来有去。当知是人皆是愚夫。何以故。善男子。诸佛不可以色身见。诸佛法身无来无去。诸佛来处去处亦如是。善男子。譬如幻师幻作种种若象若马若牛若羊若男若女。如是等种种诸物。于汝意云何。是幻事从何处来去至何所。萨陀波仑菩萨言。大师。幻事无实。云何当有来去处。善男子。是人分别佛有来有去亦如是。善男子。譬如梦中见若象若马若牛若羊若男若女。于汝意云何。梦中所见有来处有去处不。萨陀波仑言。大师。是梦中所见虚妄。云何当有来去。善男子。是人分别佛有来有去亦如是。善男子。佛说诸法如梦。若有众生不知诸法如梦。以名字色身是佛。是人分别诸佛有来有去。不知诸法实相故。皆是愚夫无智之数。是诸人数数往来五道。远离般若波罗蜜。远离诸佛法。善男子。佛说诸法如幻如梦。若有众生如实知。是不分别诸法若来若去若生若灭。若不分别诸法若来若去若生若灭。则能知佛所说诸法实相。是人行般若波罗蜜近阿耨多罗三藐三菩提。名为真佛弟子。不虚妄食人信施。是人应受供养为世间福田。善男子。譬如大海水中诸宝。不从东方来。不从南方西方北方四维上下来。众生善根因缘故海生此宝。此宝亦不无因无缘而生。是宝皆从因缘和合生。是宝若灭亦不去至十方。诸缘合故。有诸缘离故灭。善男子。诸佛身亦如是。从本业因缘果报生。生时不从十方来。灭时亦不去至十方。但诸缘合故有。诸缘离故灭。善男子。譬如箜篌声。出时无来处灭时无去处。众缘和合故生。有槽有颈有皮有弦有柱有棍。有人以手鼓之。众缘和合而有是声。是声亦不从槽出。不从颈出。不从皮出。不从弦出。不从棍出。亦不从人手出。众缘和合尔乃有声。是因缘离时亦无去处。善男子。诸佛身亦如是。从无量功德因缘生。不从一因一缘一功德生。亦不无因缘有。众缘和合故有。诸佛身不独从一事成。来无所从去无所至。善男子。应当如是知诸佛来相去相。善男子。亦当知一切法无来去相。汝若知诸佛及诸法无来无去无生无灭相。必得阿耨多罗三藐三菩提。亦能行般若波罗蜜及方便力。

尔时释提桓因。以天曼陀罗华与萨陀波仑菩萨摩訶萨作是言。善男子。以是华供养昙无竭菩萨

摩诃萨。我应当守护供养汝。所以者何。汝因缘力故。今日饶益百千万亿众生。便为得阿耨多罗三藐三菩提。善男子。如是善人甚为难遇。为饶益一切众生故。无量阿僧祇劫受诸勤苦。萨陀波仑菩萨摩诃萨受释提桓因曼陀罗华。散县无竭菩萨上白言。大师。我从今日以身属师供给供养。如是白已合掌师前立。

是时长者女及五百侍女。白萨陀波仑菩萨言。我等从今日亦以身属师。我等以是善根因缘故。当得如是法亦如师所得。共师世世供养诸佛。世世常供养师。

是时萨陀波仑菩萨。语长者女及五百女人。若汝等以诚心属我者我当受汝。诸女言。我等以诚心属师当随师教。

是时萨陀波仑菩萨与长者女及五百女人。并诸庄饰宝物上妙供具及五百乘七宝车。奉上县无竭菩萨白言。大师。我持是五百女人奉给大师。是五百乘车随师所用。

尔时释提桓因赞萨陀波仑菩萨言。善哉善哉。善男子。菩萨摩诃萨舍一切所有应如是。如是布施疾得阿耨多罗三藐三菩提。作如是供养说法人。必得闻般若波罗蜜及方便力。过去诸佛本行菩萨道时亦如是。住布施中得闻般若波罗蜜及方便力。得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时县无竭菩萨。欲令萨陀波仑菩萨善根具足故。受五百乘车长者女及五百侍女。受已还与萨陀波仑菩萨。

是时县无竭菩萨说法日没起入宫中。萨陀波仑菩萨摩诃萨作是念。我为法故来不应坐卧。当以二仪若行若立。以待法师从宫中出说法。

尔时县无竭菩萨。七岁一心入无量阿僧祇菩萨三昧。及行般若波罗蜜方便力。萨陀波仑菩萨七岁经行住立。不坐不卧无有睡眠。无欲恚恼心不著味。但念县无竭菩萨摩诃萨。何时当从三昧起出而说法。萨陀波仑菩萨过七岁已作是念。我当为县无竭菩萨摩诃萨敷说法座。县无竭菩萨摩诃萨当座上说法。我当洒扫清净散种种华庄严是处。为县无竭菩萨摩诃萨当说般若波罗蜜及方便力故。

是时萨陀波仑菩萨与长者女及五百侍女。为县无竭菩萨摩诃萨敷七宝床。五百女人各脱上衣以敷座上作是念。县无竭菩萨摩诃萨当坐此座上。说般若波罗蜜及方便力。萨陀波仑菩萨敷座已。求水洒地而不能得。所以者何。恶魔隐蔽令水不现。魔作是念。萨陀波仑菩萨求水不得。于阿耨多罗三藐三菩提。乃至生一念劣心异心。则智慧不照善根不增。于一切智而有稽留。

尔时萨陀波仑菩萨作是念。我当自刺其身以血洒地。令无尘土来至大师。我何用此身此身必当破坏。我从无始生死以来数数丧身未曾为法。即以利刀自刺出血洒地。萨陀波仑菩萨及长者女并五百侍女皆无异心。恶魔亦不能得便。

是时释提桓因作是念。未曾有也。萨陀波仑菩萨。爱法乃尔以刀自刺出血洒地。萨陀波仑及众女人不动转。恶魔波旬不能坏其善根。其心坚固发大庄严不惜身命。以深心欲求阿耨多罗三藐三菩提。当度一切众生无量生死苦。

释提桓因赞萨陀波仑菩萨言。善哉善哉。善男子。汝精进力大坚固难动不可思议。汝爱法求法最为无上。善男子。过去诸佛亦如是。以深心爱法惜法重法。集诸功德得阿耨多罗三藐三菩提。萨

陀波仑菩萨作是念。我为昙无竭菩萨摩訶萨敷法座。扫洒清净已讫。当于何处得好名华庄严此地。若昙无竭菩萨摩訶萨法座上坐说法时。亦当散华供养。释提桓因知萨陀波仑菩萨心所念。即以三千石天曼陀罗华与萨陀波仑。萨陀波仑受华以半散地。留牛待昙无竭菩萨摩訶萨坐法座上说法时当供养。

尔时昙无竭菩萨摩訶萨。过七岁已从诸三昧起。为说般若波罗蜜故。与无量百千万众恭敬围绕往法座上坐。萨陀波仑菩萨摩訶萨。见昙无竭菩萨摩訶萨时心得悦乐。譬如比丘入第三禅。

尔时萨陀波仑菩萨摩訶萨及长者女并五百侍女。到昙无竭菩萨摩訶萨所。散天曼陀罗华头面礼毕退坐一面。昙无竭菩萨见其坐已。告萨陀波仑菩萨言。善男子。谛听谛受。今当为汝说般若波罗蜜相。善男子。诸法等故当知般若波罗蜜亦等。诸法离故当知般若波罗蜜亦离。诸法不动故当知般若波罗蜜亦不动。诸法无念故当知般若波罗蜜亦无念。诸法无畏故当知般若波罗蜜亦无畏。诸法一味故当知般若波罗蜜亦一味。诸法无边故当知般若波罗蜜亦无边。诸法无生故当知般若波罗蜜亦无生。诸法无灭故当知般若波罗蜜亦无灭。虚空无边故当知般若波罗蜜亦无边。大海水无边故当知般若波罗蜜亦无边。须弥山庄严故当知般若波罗蜜亦庄严。虚空无分别故当知般若波罗蜜亦无分别。色无边故当知般若波罗蜜亦无边。受想行识无边故当知般若波罗蜜亦无边。地种无边故当知般若波罗蜜亦无边。水种火种风种无边故当知般若波罗蜜亦无边。空种无边故当知般若波罗蜜亦无边。如金刚等故当知般若波罗蜜亦等。诸法无分别故当知般若波罗蜜亦无分别。诸法性不可得故当知般若波罗蜜性亦不可得。诸法无所有等故当知般若波罗蜜亦无所有等。诸法无作故当知般若波罗蜜亦无作。诸法不可思议故。当知般若波罗蜜亦不可思议。

是时萨陀波仑菩萨摩訶萨。即于坐处得诸三昧。所谓诸法等三昧。诸法离三昧。不动三昧。无念三昧。诸法无畏三昧。诸法一味三昧。诸法无边三昧。诸法无生三昧。诸法无灭三昧。虚空无边三昧。大海水无边三昧。须弥山庄严三昧。虚空无分别三昧。色无边三昧。受想行识无边三昧。地种无边三昧。水种火种风种空种无边三昧。如金刚等三昧。诸法无分别三昧。诸法不可思议三昧。如是等得六百万诸三昧门。

尔时佛告须菩提。如我今于三千大千世界中与诸比丘僧围绕。以是相以是相貌以是名字说般若波罗蜜。萨陀波仑得是六百万三昧门。见东方南西北方四维上下。如恒河沙等三千大千世界中诸佛与诸比丘恭敬围绕。以如是相如是相貌如是名字。说是摩訶般若波罗蜜亦如是。萨陀波仑菩萨从是以后。多闻智慧不可思议如大海水。常不离诸佛生于有佛国中。乃至梦中未曾不见佛时。一切众难皆悉已断。在所佛国随愿往生。须菩提。当知是般若波罗蜜因缘。能成就菩萨摩訶萨一切功德得一切种智。以是故。须菩提。诸菩萨摩訶萨若欲学六波罗蜜。欲深入诸佛智慧。欲得一切种智。应受持般若波罗蜜读诵正忆念。广为他人说亦书写经卷。供养尊重赞叹香华乃至伎乐。何以故。般若波罗蜜是过去未来现在十方诸佛母。十方诸佛所尊重故。

摩訶般若波罗蜜经嘱累品第九十

尔时佛告阿难。于汝意云何。佛是汝大师不。汝是佛弟子不。

阿难言。世尊。佛是我大师。修伽陀是我大师。我是佛弟子。

佛言。如是如是。我是汝大师。汝是我弟子。若如弟子所应作者。汝已作竟。阿难。汝用身口

意慈业供养供给我。亦常如我意无有违失。阿难。我身现在汝爱敬供养供给心常清净。我灭度后是一切爱敬供养供给事。当爱敬供养般若波罗蜜。乃至第二第三以般若波罗蜜嘱累汝。阿难汝莫忘失莫作最后断种人。阿难。随尔所时般若波罗蜜在世。当知尔所时有佛在世说法。阿难。若有书般若波罗蜜。受持读诵正忆念为人广说。恭敬尊重赞叹华香幡盖宝衣灯烛种种供养。当知是人不离见佛不离闻法为常亲近佛。佛说般若波罗蜜已。弥勒等诸菩萨摩訶萨。慧命须菩提。慧命舍利弗。大目犍连。摩訶迦叶。富楼那弥多罗尼子。摩訶拘絺罗。大迦旃延。阿难等。并一切大众及一切世间诸天人。憍闍婆阿修罗等。闻佛所说皆大欢喜

摩訶般若波罗蜜经卷第二十七

道行般若经序

道行般若经序

释道安撰

大哉智度，万圣资通咸宗以成也，地合日照，无法不周，不恃不处，累彼有名，既外有名，亦病无形，两忘玄莫，喟然无主，此智之纪也。夫永寿莫美乎上干，而齐之殇子；神伟莫美于凌虚，而同之涓滞；至德莫大乎真人，而比之朽种；高妙莫大乎世雄，而喻之幻梦。由此论之，亮为众圣宗矣。何者？执道御有，卑高有差，此有为之域耳。非据真如游法性冥然无名也。据真如游法性冥然无名者，智度之奥室也。名教远想者，智度之蘧庐也。然在乎证者，莫不矚其生无而惶眩；存乎迹者，莫不忿其荡冥而诞诽。道动必反优劣致殊眩诽，不其宜乎！不其宜乎！要斯法也，与进度齐轡，逍遥俱游，千行万定，莫不以成。众行得字而智进全名，诸法参相成者，求之此列也。具其经也，进咨第一义，以为语端；退述权便，以为谈首。行无细而不历，数无微而不极，言以烦而各有宗，义似重而各有主。璅见者庆其迹教而悦寤，宏哲者望其远标绝目，陟者弥高而不能阶。陟者弥高而不能测，谋者虑不能规，寻者度不能尽，既窈冥矣。真可谓大业渊藪，妙矣者哉！然凡谕之者考文以微其理，者昏其趣者也；察句以验其义者，迷其旨者也。何则考文则异同每为辞，寻句则触类每为旨。为辞则丧其卒成之致，为旨则忽其始拟之义矣。若率初以要其终，或忘文以全其质者，则大智玄通居可知也。从始发意逮一切智，曲成决著八地无染，谓之智也，故曰远离也。三脱照空四非明有，统鉴诸法因后成用，药病双亡，谓之观也。明此二行，于三十万言，其如视诸掌乎。颠沛草次，无起无此也。佛泥曰后，外国高士，抄九十章，为道行品。桓灵之世，朔佛赉诣京师，译为汉文，因本顺旨转音如己，敬顺圣言，了不加饰也。然经既抄撮合成音投，音殊俗异，译人口传，自非三达，胡能一一得本缘故乎？由是道行颇有首尾隐者，古贤论之，往往有滞，仕行耻此寻求其本，到于闾乃得，送诣仓垣，出为放光品。斥重省删，务令婉便，若其悉文，将过三倍，善出生，论空持巧。传译如是，难为继矣。二家所出，足令大智焕尔阐幽。支讖全本。其亦应然，何者抄经删削，所害必多。委本从圣，乃佛之至戒也，安不量末学庶几斯心，载咏载玩，未坠于地，检其所出，事本终始，犹令折伤玷缺戢然无际，假无放光，何由解斯经乎？永谢先哲所蒙多矣！今集所见为解句下，始况现首终隐现尾，出经见异铨其得否，举本证抄敢增损也。幸我同好饰其瑕谪也。

道行般若经卷第一

道行般若经卷第一

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜道行品第一

佛在罗阅只耆闍崛山中，摩诃比丘僧不可计，诸弟子舍利弗，须菩提等，摩诃萨菩萨无央数，弥勒菩萨，文殊师利菩萨等，月十五日说戒时。佛告须菩提：今日菩萨大会，因诸菩萨故，说般若波罗蜜，菩萨当是学成，舍利弗心念言：今使须菩提为诸菩萨说般若波罗蜜，自用力说耶？持佛威神说乎？须菩提知舍利弗心所念，便语舍利弗言：敢佛弟子所说法，所成法，皆持佛威神，何以故？佛所说法，法中所学，皆有证，皆随法，展转相教，展转相成，法中终不共诤，何以故？时而说法，莫不喜乐者自恣，善男子善女人而学。须菩提白佛言：佛使我为诸菩萨说般若波罗蜜，菩萨当从中学成，佛使我说菩萨，菩萨有字便著菩萨，有字无字何而法中字菩萨，了不见有法菩萨，菩萨法字了无，亦不见菩萨，亦不见其处，何而有菩萨，当教般若波罗蜜，作是说般若波罗蜜，菩萨闻是心不懈怠，不恐不怯不难不畏，菩萨当念作是学，当念作是住，当念作是学，入中心不当念是菩萨，何以故？有心无心。舍利弗谓须菩提：云何有心无心。须菩提言：心亦不有，亦不无，亦不能得，亦不能知处。舍利弗谓须菩提：何而心亦不有亦不无，亦不能得，亦不能知处者，如是亦不有亦不无，亦不有有心，亦不无无心。须菩提言：亦不有有心，亦不无无心。舍利弗言：善哉须菩提，为佛学佛，而学者不说空身慧，空身慧而说最第一，菩萨从是中，已得阿惟越致，学字终不复失般若波罗蜜，如是菩萨以在般若波罗蜜中住，欲学阿罗汉法，当闻般若波罗蜜，当学当持当守，欲学辟支佛法，当闻般若波罗蜜，当学当持当守，欲学菩萨法，当闻般若波罗蜜，当学当持当守，何以故？般若波罗蜜法甚深，菩萨如学。须菩提白佛言：我熟念菩萨心不可得，亦不可知处，亦不可见何所，是菩萨般若波罗蜜，亦不能及说，亦不能逮说菩萨字，菩萨无有处处，了不可得，亦无而出，亦无如入，亦无如住，亦无如止，何以故？菩萨字了不可得故，无如住无如止，作是说般若波罗蜜，菩萨闻是心不懈倦，不难不恐不畏，以入阿惟越致中悉了知，不可复退。

菩萨行般若波罗蜜，色不当于中住，痛痒思想生死识，不当于中住，何以故？住色中为行识，住痛痒思想生死识中为行识，不当行识，设住其中者，为不随般若波罗蜜教，何以故？行识故，是为不行般若波罗蜜，不行者，菩萨不得萨芸若。舍利弗谓须菩提：菩萨当云何行般若波罗蜜得般若波罗蜜。须菩提言：菩萨行般若波罗蜜，色不受，痛痒思想生死识不受，不受色者为无色，不受痛痒思想生死识者为无识，般若波罗蜜不受，何以故不受，如影无所取，无所得故不受，菩萨行般若波罗蜜，一切字法不受，是故三昧无有边，无有正，诸阿罗汉辟支佛，所不能及。

复次舍利弗，萨芸若不受，何以故？菩萨不当持想视萨芸若，设想视者为不了为，如余道人信萨芸若，何以故？反谓有身，正使余道人信佛，信佛已，反持小道入佛道中，入佛道中已不受，色痛痒思想生死识不受，不受已亦未晓，尚未成，亦不见慧，亦不于内见慧，亦不于外见慧，亦不于余处见慧，亦不于内痛痒思想生死识见慧，亦不于外痛痒思想生死识余处见慧，亦不于余处脱，以学成就佛，了知从法中以脱去，谓法等一泥洹，菩萨莫作是行，莫内外视法，吁与般若波罗蜜等，一切无所受无所从，谁得法，无所持无所收，亦无所泥洹想，是故菩萨般若波罗蜜亦不受，色痛痒思想生死识亦不受，亦不中道，般泥洹悉具十种力，四无所畏，佛十八事，是故菩萨般若波罗

蜜，菩萨已入般若波罗蜜中行，当作是视何所，是般若波罗蜜在何所，般若波罗蜜中法，了不能得，了不能知处，是故般若波罗蜜，菩萨当作是念，闻是不懈不却不恐不畏不难，知是菩萨不离般若波罗蜜，菩萨当了知如是。

舍利弗谓须菩提：菩萨何因晓般若波罗蜜，色离本色，痛痒思想生死识离本识，般若波罗蜜离本般若波罗蜜。须菩提言：如是。舍利弗言：善哉须菩提，菩萨设使出是中，便自致萨芸若。须菩提言：如是菩萨出是中，便自致萨芸若，何以故？萨芸若无所从生无所从生，如是菩萨疾近作佛，菩萨行般若波罗蜜，于萨芸若中无所挂碍。舍利弗言：善哉，菩萨精进作是语，设使行色为行想，设生色行为行想，设观色行为行想，设灭色行为行想，设空色行为行想，设识行立欲得为行想，痛痒思想生死识行为行想，生识行为行想，观识行为行想，灭识行为行想，空识行为行想，如是菩萨为反行想，作是守行者为不守般若波罗蜜，为不行般若波罗蜜，若想行者菩萨护行，当莫随其中。舍利弗谓须菩提：菩萨当云何行般若波罗蜜。须菩提言：不行色，不生色行，不观色行，不灭色行，不空色行，不痛痒思想生死识行，不生识行，不观识行，不灭识行，不空识行，不行色，不色想行，不色生行，不色观行，不识灭行，不识空行，亦无见亦无行，亦无见行，无行无见，亦复无行，亦无止行，如是为无见，何以故？一切法无所从来亦无所持，菩萨摩訶萨一切字法不受字，是故三昧无有边无有正，诸阿罗汉辟支佛所不能及知，菩萨摩訶萨随三昧者，疾得作佛持佛威神，须菩提说是语，菩萨皆得阿惟越致字，前过去佛时得作佛，随三昧亦不见三昧，亦无有三昧想，亦不作三昧，亦不念识三昧，亦不想识坐三昧，亦不言我三昧，已随是法者无有疑。舍利弗谓须菩提：何所三昧随行，菩萨已得阿惟越致字，前过去佛时得作佛，可得见三昧处不。须菩提言：不可得见也。舍利弗！善男子亦不知亦不了。舍利弗谓须菩提：何以故？不知不了。须菩提言：亦不得三昧，亦无有三昧，亦不得字。佛言：善哉须菩提，如我所说，空身慧作是为诸菩萨为随般若波罗蜜教，菩萨作是学为学般若波罗蜜也。舍利弗白佛言：天中天，菩萨学如是，为学般若波罗蜜。舍利弗问佛言：如是为学何法。佛言：如是菩萨，为学无所学法，何以故？法无所逮得，莫痴如小儿学。舍利弗言：谁能得是法。佛言：无所得，是故得无所得法，莫痴如小儿学者，谓有字不能得，欲学习入法中，适为两痴耳，亦不知亦不晓，亦不了法，何以故？学字是色欲得是致，是故不了法所念，亦不逮如是不晓不信故，不于法中住，反呼有身，是故痴如小儿学。舍利弗白佛言：菩萨作是学为不学。佛言：作是学为不学，佛不作是学为学，佛得作佛。

须菩提言：天中天，若有问者，是幻为学，佛得作佛，或作是问，当何以教之。佛言：我故自问，若随所报之，于须菩提意云何，幻与色有异无，幻与痛痒思想生死识有异无，须菩提报佛言：尔天中天，幻与色无异也，色是幻，幻是色，幻与痛痒思想生死识等无异。佛言：云何须菩提，所想等不随法从五阴字菩萨。须菩提言：如是，天中天，菩萨学欲作佛为学幻耳，何以故？幻者当持此所有，当如持五阴幻如色色六衰五阴如幻痛痒思想生死识作是语字六衰五阴。

须菩提白佛言：若有新学菩萨，闻是语得无恐怖。佛言：设使新学菩萨，与恶师相得相随，或恐或怖，与善师相得相随，不恐不怖。须菩提言：何所菩萨恶师者，当何以知之。佛言：其人不尊重摩訶般若波罗蜜者，教人弃舍去远离菩萨心，反教学诸杂经，随杂经心喜乐，复教学余经，若阿罗汉辟支佛道法，教学是事，劝乃令讽诵，为说魔事，魔因行坏败菩萨，为种种说生死勤苦言，菩萨道不可得，是故菩萨恶师。须菩提白佛言：何所菩萨善师，何行从知之。佛言：其人尊重摩訶般若波罗蜜，稍稍教人令学成教，语魔事令觉知令护魔，是故菩萨善师也。

须菩提白佛言：天中天，何因为菩萨，何故正字呼菩萨。佛言：诸经法悉学悉晓，了知诸经

法，尔故字为菩萨。须菩提言：悉晓了知诸经法，尔故字菩萨，何以故？复呼摩诃萨。佛言：摩诃萨者，天上天下最尊，尔故字，为摩诃萨。舍利弗白佛言：我亦乐闻，何以故为摩诃萨，佛语舍利弗，若乐闻者，佛当为若说之，摩诃萨者，悉自了见悉了知，十方天下人十方所有悉晓了知，知人寿命，知有恶无恶，乐不乐，有志无志，悉晓了知见为说法，如是无所著，尔故字为摩诃萨。

须菩提白佛言：请问摩诃萨者，何所字摩诃萨，设是菩萨心无有与等者，无有能逮心者，诸阿罗汉辟支佛，所不能及心，佛心如是，心无所著，心无所出无所入，设佛心无所出无所入，为无所著心，尔故复为摩诃萨，正上无有与等者，舍利弗问须菩提，何因菩萨心无所著。须菩提言：心无所生，尔故无所著。

邠祁文陀弗白佛言：何因呼菩萨，为摩诃僧那僧涅，摩诃衍三拔致，佛说号如是，尔故为摩诃僧那僧涅，摩诃衍三拔致，须菩提复白佛言：何因菩萨摩诃萨为摩诃僧那僧涅，何从知菩萨摩诃萨，为摩诃僧那僧涅。佛言：菩萨摩诃萨，心念如是，我当度不可计阿僧祇人悉令般泥洹，如是悉般泥洹，是法无不般泥洹一人也，何以故？本无故，譬如幻师于旷大处化作二大城，作化人满其中，悉断化人头，于须菩提意云何，宁有所中伤死者无，须菩提言无，菩萨摩诃萨，度不可计阿僧祇人，悉令般泥洹，无不般泥洹一人也，菩萨闻是，不恐不畏不悉不舍，去就余道，知是则为摩诃僧那僧涅。

须菩提白佛言：如我从佛闻，念其中事如是，不为摩诃僧那僧涅，何以故？作是为者，无有作萨芸若，无所供养，人无作者，为何等所人作摩诃僧那僧涅，色无著无缚无脱，痛痒思想生死识，无著无缚无脱，邠祁文陀弗谓须菩提，色无著无缚无脱，痛痒思想生死识，无著无缚无脱，何谓。须菩提言：色无著无缚无脱，痛痒思想生死识，无著无缚无脱，邠祁文陀弗言：何谓色无著无缚无脱，何谓痛痒思想生死识无著无缚无脱，须菩提语邠祁文陀弗，色如幻，无著无缚无脱，痛痒思想生死识如幻，无著无缚无脱，无有边，无著无缚无脱，譬如空无著无缚无脱，无所生，无著无缚无脱，是故菩萨摩诃萨摩诃僧那僧涅。

须菩提白佛言：何因为摩诃衍三拔致，何所是摩诃衍，从何所当住衍中，何从出行中，谁为成衍者，佛语须菩提，摩诃衍，摩诃衍者，无有正也，不可得边幅，须菩提问佛言：我欲知衍从何所出生，从三处出，自致萨芸若中住，亦无有从中出生者，无有甫当来出者，何以故？天中天。佛言：正使生已，甫当来出者，假令有两法者不可得法，设不从得者，复从何法出。须菩提白佛言：摩诃衍，于天上天下人中，正过上无有与等者，衍与空等，如空覆不可复计阿僧祇人，摩诃衍覆不可复计阿僧祇人，尔故呼摩诃衍，摩诃衍者，亦不见来时，亦不见去时，亦不见住处，亦不中边见，亦不于是闻见，亦无所见，亦不于三处见，字如是天中天，尔故为摩诃衍。佛言：善哉须菩提，尔故为摩诃衍。

邠祁文陀弗白佛言：尊者须菩提，佛使说般若波罗蜜，及至说摩诃衍事为。须菩提白佛言：须菩提说般若波罗蜜得无过，天中天。佛言：若说般若波罗蜜不过也，适得其中。须菩提言：菩萨亦不念彼间，亦不于是间念，亦不无中央念，色亦无有边，菩萨亦无有边，色与菩萨，不可逮不可得，一切菩萨，不可得不可逮，何所是菩萨般若波罗蜜，当何从说菩萨，都不可得见，亦不可知处，当从何所说般若波罗蜜，菩萨转复相呼菩萨云何天中天想如字耳何如为意，意无处处，意无形形，意本是形法，何等为色，色不可得见，亦无有身，是中何所有色者，痛痒思想生死识，识不可得见，菩萨亦不可得见，菩萨识了不知处处，亦不可见，一切菩萨了无有处了不可见，何所为菩萨

般若波罗蜜，如是说菩萨，都不可得见，亦不可知处处，了无所有，当从何所法中说般若波罗蜜，尔故字为菩萨。

如是如是，字想亦无，字亦无想，何所为意谁字意至本本意生意是无形，何因是识不可得，持至本亦无所持，何因有识，如是法形，形亦无有本，设无有本，法亦无谁作，亦无有本，本无有本，当何从说，般若波罗蜜，亦无有异处，亦无有本，菩萨法亦无所得，有行菩萨，闻是不恐不畏不难，则为行般若波罗蜜，行般若波罗蜜法，当熟思惟如是，是时为不入色，何以故？色无所生为非色，设尔非色为无色，亦无有生，从其中无所得，字为色法中本无，无是菩萨行般若波罗蜜视法思惟深入法，是时亦不入痛痒思想生死识，何以故？识无所生为非识故，亦不出识中，亦不入识中，法中计了无所有。

舍利弗谓须菩提：我听须菩提所说法中事，如是菩萨无所出生，设菩萨无所出生者，菩萨如用何等故，谦苦行菩萨道，设用十方天下人故何能忍是谦苦，须菩提语舍利弗，我亦不使菩萨忍是谦苦也，行菩萨之道者，菩萨自念，我不录是谦苦行，何以故？菩萨心不当作是念言，我忍谦苦心未曾有念，是不当作是念，为用不可计阿僧祇人故，欲令安稳，念之如父，念之如母，念之如子，念之如身无异，常当慈念之，菩萨当作是持心，一切菩萨不见，亦不知处，如是内法外法，当作是念，当作是行，菩萨作是行不为忍谦苦。舍利弗！设使如是所语，菩萨不见出生，菩萨为无所出生。舍利弗谓须菩提：设使菩萨无所出生，萨芸若亦无所出生。须菩提言：如是萨芸若无所出生。舍利弗谓须菩提：设使菩萨如是所语，菩萨不见出生，菩萨为无所出生。舍利弗谓须菩提：设使萨芸若无所出生，萨芸若亦无所出生。须菩提言：如是萨芸若无所出生。舍利弗谓须菩提：设使萨芸若无所出生，悉逮得禅亦无所生。须菩提言：如是悉逮得禅亦无所生。舍利弗谓须菩提：是中菩萨无所生，菩萨为无所生，萨芸若亦无所生，萨芸若法为无所生，悉逮得禅具足亦无所生，悉逮得禅法亦无所生，是为无所逮得菩萨，为无所逮得萨芸若。

须菩提言：无所生法逮得无所生，亦无所生法逮得，亦无无所生逮得。舍利弗谓须菩提：设使无无所生逮得无所生法，是故无所生逮法。须菩提言：设使无所生法生，复无无所生，是故无所生逮得，舍利弗谓须菩提设使须菩提，无所生无无所生，是故无所生。须菩提！无所生，须菩提语舍利弗，无所生无所生乐闻。舍利弗！无所生乐是故为乐，须菩提语舍利弗，无所生闻是为闻。舍利弗谓须菩提：闻是语，须菩提语舍利弗，无无所语是为语无所语，是为乐无所乐，是故语是故乐。舍利弗言：善哉须菩提，于法中第一尊，何以故？如尊者须菩提，随所问则报，须菩提谓舍利弗，佛弟子所说法十方亦不知所化来，时随所问则解，何以故？十方法亦不知所生。舍利弗言：善哉须菩提，从何所法中度菩萨。须菩提言：从般若波罗蜜中生，说是法时若读时，菩萨信不疑，菩萨当知之，有随是法不增，不随是法不减。舍利弗谓须菩提：随是法亦不增，不随是法亦不减，随法教一切人，随法者不失一切人，皆使得菩萨摩訶萨，何以故？一切人悉学法，其法俗如故。须菩提言：善哉舍利弗，所解法，如舍利弗言无异，何以故？人身当谛念，当作是了知，人身若干种空，其念亦若干种空当了，知是人身难了知，所念难了知舍利弗菩萨当作是学当作是行。

摩诃般若波罗蜜难问品第二

尔时释提桓因与四万天子，相随俱来共会坐，四天王与天上二万天子，相随来共会坐，梵迦夷天与万天子，相随来共会坐，梵多会天与五千天子，相随来共会坐，诸天子宿命有德光明巍巍，持佛威神持佛力，诸天子光明彻照，释提桓因白须菩提言：贤者须菩提，是若干千万天子大会，欲听

须菩提说般若波罗蜜云何菩萨于般若波罗蜜中住，须菩提语释提桓因言：拘翼！是若干千万天子乐者听我当说，须菩提持佛威神持佛力，广为诸天子说般若波罗蜜，何所天子未行菩萨道，其未行者今皆当行，以得须陀洹道，不可复得菩萨道，何以故？闭塞生死道故，正使是辈行菩萨道者，我代其喜，我终不断功德法，我使欲取中正尊法，正欲使上佛。佛言：善哉须菩提，劝乐诸菩萨学乃尔。须菩提白佛言：须菩提当报恩，不得不报恩，何以故？过去时怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，皆使诸弟子为诸菩萨说般若波罗蜜，怛萨阿竭时亦在其中学，如是中法令自致作佛，用是故，当报佛恩，我亦复作是说般若波罗蜜，菩萨亦当复受菩萨法，我复劝乐，我皆受已，皆劝乐已，菩萨疾速作佛。须菩提言：拘翼！当所问者听所问，菩萨云何住般若波罗蜜中，持空法菩萨，于般若波罗蜜中住。拘翼！菩萨摩訶萨摩訶僧那僧涅槃摩訶衍三拔致，色不当于中住，痛痒思想生死识不当于中住，须陀洹不当于中住，斯陀含不当于中住，阿那含不当于中住，阿罗汉不当于中住，辟支佛不当于中住，佛不当于中住，有色无色不当于中住，有痛痒思想生死识，无痛痒思想生死识不当于中住，有须陀洹无须陀洹不当于中住，有斯陀含无斯陀含不当于中住，有阿那含无阿那含不当于中住，有阿罗汉无阿罗汉不当于中住，有辟支佛无辟支佛不当于中住，有佛无佛不当于中住，色无常不当于中住，痛痒思想生死识无无常不当于中住，色若苦若乐不当于中住，色若好若丑不当于中住，痛痒思想生死识若苦若乐不当于中住，痛痒思想生死识，若好若丑不当于中住，色我所非我所不当于中住，痛痒思想生死识我所非我所不当于中住，须陀洹道不动成就不当于中住，须陀洹道成已不当于中住，何以故？须陀洹道七死七生便度去，是故须陀洹道不当于中住，斯陀含道不动成就不当于中住，斯陀含道成已不当于中住，何以故？斯陀含道一死一生便度去，是故斯陀含道不当于中住，阿那含道不动成就不当于中住，阿那含道成已不当于中住，何以故？阿那含道成已，便于天上般泥洹，是故阿那含道不当于中住，阿罗汉道不动成就不当于中住，阿罗汉道成已不当于中住，何以故？阿罗汉道成已，便尽是间无处所，于泥洹中般泥洹，是故阿罗汉道不当于中住，辟支佛道不动成就不当于中住，何以故？辟支佛道成已，过阿罗汉道不能及佛道，便中道般泥洹，是故辟支佛道不当于中住，佛道不当于中住，何以故？用不可计阿僧祇人故作功德，以不可计阿僧祇人，我皆当令般泥洹正于佛中住，是故佛道不当于中住，舍利弗心念言：佛当云何住，须菩提知舍利弗心所念，便问舍利弗言：云何佛在何所在。舍利弗谓须菩提：佛无所住，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，心无所住止，不在动处止，亦无动处止。须菩提言：如是如是，菩萨当作是学，如怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛住亦不可住，当作是住学无所住，是时诸天子心中作是念，诸阅叉辈尚可知所念，阅叉若大若小所语悉可了知，尊者须菩提所语了不可知，须菩提知诸天子心中所念，谓诸天子言：是语难了，亦不可闻，亦不可知，诸天子心中复作是念，是语当解，今尊者须菩提深入深知须菩提复知诸天子心中所念语诸天子言，已得须陀洹道证，若于中住不乐因出去，已得斯陀含道证，若于中住不乐因去，以得阿那含道证，若于中住不乐因去，已得阿罗汉道证，若于中住不乐因去，已得辟支佛道证，若于中住不乐因去，以得佛道证，若于中住不乐因去，诸天子心中复作是念，尊者须菩提所说乃尔，当复于何所更索法师如须菩提言者，须菩提知诸天子心中所念，语诸天子言：法师如幻，欲从我闻法，亦无所闻，亦不作证，诸天子心中复作是念，云何法作是闻人如是，须菩提知诸天子心中复作是念，语诸天子言：幻如人，人如幻乎？我呼须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道悉如幻，正使佛道我呼亦如幻，诸天子语须菩提，乃至佛道亦复呼如幻，须菩提言乃至泥洹亦复如幻，诸天子问须菩提，乃至泥洹泥洹及泥洹亦复如幻，须菩提语诸天子，设复有法出于泥洹亦复如幻，何以故？幻人泥洹赐如空无所有。舍利弗！邠祁文陀罗弗，摩呵拘私，摩呵迦旃延，问须菩提，何等为般若波罗蜜相，从何等法中出，须菩提报言：从是法中出阿惟越致菩萨，是为般若波罗蜜相，如是诸弟子闻法，悉具足疾成阿罗汉。须菩提言：般若波罗蜜中说相如是，从法中无所出，何以故？法中无所有无所闻无所得，如法比丘，无所闻法，无所得法，从是法中无所受，释提桓因心念

言：尊者须菩提所说为雨法宝，我宁可作华持散尊者须菩提上，释提桓因则化作华散须菩提上，须菩提心则了知言，是华不出忉利天上，我曾见是华，是华所出生散我上者，化作耳化成耳，此华化华，亦不从树出，释提桓因所作华，用散我上者，从心树出，不从树生也，释提桓因谓须菩提言：此华无所从出生，尊者须菩提，不从心树出。须菩提言：拘翼说言，是华无所从出生，亦不从心树出，为非华。释提桓因言：尊者须菩提深知说不增不减，作是说法，如尊者须菩提教也，菩萨当作是学，须菩提语释提桓因。拘翼！是语无有异，菩萨当作是学入法中，菩萨作是学者，为不学须陀洹斯陀含陀那含阿罗汉辟支佛道，为学佛道，为学萨芸若道，作是学者，为学不可计阿僧祇经卷，不生色学，不生痛痒思想生死识学，不学受余法，亦不学受，亦不学失，不学失为学萨芸若，为出萨芸若。

舍利弗谓须菩提：学是学亦不受亦不失，为学萨芸若，为出萨芸若。须菩提言：如是舍利弗，作是学亦不受亦不失，学是为学萨芸若，为出萨芸若，释提桓因问舍利弗，般若波罗蜜菩萨当云何行。舍利弗言：当问尊者须菩提，释提桓因问尊者须菩提，持何威神恩当学知。须菩提言：持佛威神恩当学知。拘翼！所问般若波罗蜜菩萨云何行，亦不可从色中行，亦不可离色行，亦不可从痛痒思想生死识中行，亦不可离痛痒思想生死识行，何以故？般若波罗蜜亦非痛痒思想生死识，般若波罗蜜亦不离痛痒思想生死识。释提桓因言：摩诃波罗蜜，无有边无有底波罗蜜云何。须菩提言：拘翼！摩诃波罗蜜，无有边波罗蜜，无有底波罗蜜，摩诃波罗蜜了不可得，无有边波罗蜜了不可见，无有底波罗蜜了不可得底，人无底复无无底，无底复无无底，波罗蜜等无底复无无底，波罗蜜无底复无无底，亦无有中边，亦无有本端，了不可量了不可逮知。拘翼！从法中底波罗蜜底无底复无无底。复次拘翼！法无底复无端，底无有中边无有尽时，底索无底复无无底波罗蜜。释提桓因言：云何尊者须菩提，何以故？人无底，波罗蜜无底，须菩提谓释提桓因：是事都卢不可计，正使计倍复倍，人无底，波罗蜜无底。释提桓因言：何缘尔人无底波罗蜜无底。须菩提言：于拘翼意云何，何所法中作是教人本所生。释提桓因言：无有法作是教者，亦无法作是教住置，设使有出者但字耳，设有住止者但字耳，但以字著言耳，有所住止处但字耳，了无所有，但以字著言耳，人复人所，本末空无所有。须菩提言：于拘翼意云何，人可得见不。释提桓因言：人不可得见。须菩提言：拘翼！何所有作意者，何所人底，正使怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，寿如恒边沙劫尽度人，人展转自相度，其所生者宁有断绝时不。释提桓因言：无有断绝时，何以故？人无有尽时。须菩提言：人无有底，般若波罗蜜无底，菩萨学当作是了，当作是知，行般若波罗蜜法如是。

道行般若经卷第一

道行般若经卷第二

道行般若经卷第二

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜功德品第三

尔时诸因坻天，诸梵天，诸波那和提天，诸伊沙天，诸那提干天，同时三反作是称誉法，贤者须菩提所说法甚深，怛萨阿竭皆从是生，其有闻者，若讽诵读有行者，我辈恭敬视如怛萨阿竭，我辈恭敬视菩萨摩诃萨持般若波罗蜜者，佛语诸天人，如是如是，昔我于提和竭罗佛前，逮得般若波罗蜜，我便为提和竭罗佛，所受决言，却后若当为人中之导悉当逮佛智慧，却后无数阿僧祇劫，汝当作佛号字释迦文，天上天下于中最尊，安定世间法极明，号字为佛，诸天人同时白佛言：甚善，菩萨摩诃萨天中天，行般若波罗蜜自致到萨芸若。

尔时佛在众会中央诸天中坐，佛告比丘比丘尼优婆塞优婆夷，今四部为证，欲天梵天阿会恒修天皆证知。佛语释提桓因：若有善男子善女人，其有学般若波罗蜜者，其有持者其有诵者，是善男子善女人，魔若魔天终不能得其便。拘翼！善男子善女人，若人若非人终不能得其便。拘翼！善男子善女人不得横死。拘翼！忉利天上诸天人，其有行佛道者，未得般若波罗蜜，未学者未诵者，是辈天人，皆往到善男子善女人所。拘翼！善男子善女人，学般若波罗蜜者，持者诵者，若于空闲处，若于僻隈处，亦不恐亦不怖亦不畏，四天王白佛言：我辈自共护是善男子善女人学般若波罗蜜者持者诵者，梵摩三钵天及梵天诸天人俱白佛言：我辈自共护是善男子善女人学般若波罗蜜者持者诵者，释提桓因白佛言：我自护是善男子善女人学般若波罗蜜者持者诵者，释提桓因复白佛言：难及也有学般若波罗蜜者，善男子善女人心无所动摇，般若波罗蜜其受者，为悉受六波罗蜜。佛言：如是拘翼，其受般若波罗蜜者，为悉受六波罗蜜。复次拘翼！般若波罗蜜学者持者诵者，善男子善女人且听，拘翼我说，上语亦善，中语亦善，下语亦善，当念听我所说，释提桓因从佛听言受教。

佛语释提桓因，我法中有饶者有害者有乱者，欲饶者欲害者欲乱者，其人稍稍起恶意，欲往未至中道亡，欲饶者欲害者欲乱者，其后所作终不谐，何以故？用是善男子善女人学般若波罗蜜故，持故诵故，其人稍稍资恶来未至便屈还，其后所愿终不得。拘翼！善男子善女人，所作为悉自见，得学般若波罗蜜者持者诵者，譬若拘翼有药名摩舐，有蛇饥行索食道逢虫蛇欲啖虫，摩舐药香即到虫所，蛇闻药香即还去，何以故？药力所却蛇毒即歇，药力所厌如是。拘翼！善男子善女人，学般若波罗蜜者持者诵者，其有欲害者便自亡，般若波罗蜜威神所却，般若波罗蜜力所厌也。佛言：设有谋作者，从所来处，便于彼间，自断坏不复成，四天王皆拥护是善男子善女人入般若波罗蜜者思惟者，自在所为，所语如甘露，所语不轻，嗔恚不生，自贡高不生，四天王皆护是善男子善女人学般若波罗蜜者持者诵者，所语无有异，所语如甘露，所语不轻，嗔恚不起，自贡高不生，何以故？用学般若波罗蜜故，不受自嗔恚，不受自贡高，不受自可，是善男子善女人心自生念，若有斗争起，常当身远离，不喜是事，面自惭自念，是曹恶者不可近，自念我索佛道，不可随嗔恚语，疾使我逮得好心善男子善女人，所作为悉自见，善般若波罗蜜学者持者诵者。

释提桓因白佛言：般若波罗蜜能过诸恶上去，自在所作无有与等者。佛语释提桓因：复次拘翼，善男子善女人，般若波罗蜜学者持者诵者，或当过剧难之中，终不恐不怖，正使入军不被兵。

佛言：我所语无有异。拘翼！如佛言无有能害者，善男子善女人，当是时若诵若持般若波罗蜜若念，正使死来至，若当于中死若怨家在其中欲共害者如佛所语无有异，是善男子善女人，终不于中横死，正使在其中，若有射者若兵向者终不中其身，何以故？是般若波罗蜜者，极大祝人中之猛祝，学是祝者，是善男子善女人不自念恶，亦不念他人恶，都无所念善为人中之雄自致作佛，为护人民蝇飞蠕动，学是祝者疾成佛道也。复次拘翼！般若波罗蜜书已，虽不能学不能诵者，当持其经卷，若人若鬼神不能中害，其有宿命之罪不可请，譬若拘翼初得佛之处，四面若有人，直从一面来入，若鬼神若禽兽无有能害者，若鬼神若禽兽，欲来娆人，欲来害人，终不能中，何以故？用佛得道处故，佛威神所护，过去当来今现在佛天中天，皆为人中尊，悉于其中作佛，甫当复出索佛道者，皆当于其中得佛道，若有人入是处者，不恐不怖无所畏惧，般若波罗蜜者如是，般若波罗蜜所止处，一切诸天人民阿须伦鬼神龙，皆为作礼恭敬护视，用是故般若波罗蜜威神所护，释提桓因白佛言：若有天中天，般若波罗蜜书者持经卷者，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，若般泥洹后，持佛舍利起塔，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，如其福，何所为多者。佛言：我故问汝。拘翼！随所乐报我，云何拘翼，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛萨芸若，成是身出见，怛萨阿竭从何法中，学得阿耨多罗三耶三佛，释提桓因报佛言：怛萨阿竭从般若波罗蜜中，学得阿耨多罗三耶三佛。佛语释提桓因：不用身舍利，从萨芸若中得佛，怛萨阿竭为出般若波罗蜜中，如是拘翼，萨芸若身从般若波罗蜜中出，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛萨芸若身，萨芸若身生我作佛身，从萨芸若得作佛身，从萨芸若生我般泥洹后舍利，供养如故，若有拘翼善男子善女人，书般若波罗蜜学持诵行，自归作礼承事供养，好华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，萨芸若则为供养，以如是拘翼，般若波罗蜜写已，作是供养经卷，善男子善女人，从其法中得功德无比，何以故？萨芸若者，则为供养已，释提桓因白佛言：如是阎浮利人，不供养承事般若波罗蜜者，是曹之人为不知其尊耶？供养般若波罗蜜者，其福尊无比，般若波罗蜜者，当取供养之。佛语释提桓因：云何拘翼，阎浮利人中有几所人，信佛信法信比丘僧，释提桓因白佛言：阎浮利人，少所信佛信法信比丘僧者少少耳，及行须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛，至行佛道者复少少耳。佛言：如是拘翼，少少耳，人至有索佛道，行求佛道者甚多，至其然后作佛少少耳，如是不可计阿僧祇人，初行求佛道，至其然后从其中出，若一若两，在阿惟越致地住耳，如是拘翼，是善男子善女人，行求佛道，会后成佛如是。佛言：善男子善女人，学般若波罗蜜者持经者诵经者，当为作礼承事恭敬，何以故？用晓般若波罗蜜中事故，少有过去时怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，过去时菩萨行佛道者，皆于般若波罗蜜中学成，我时亦共在其中学，怛萨阿竭般泥洹后，诸菩萨摩訶萨悉当受是般若波罗蜜。拘翼！善男子善女人，怛萨阿竭般泥洹后，取舍利起七宝塔供养，尽形寿自归作礼承事，持天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，如是于拘翼意云何，善男子善女人，作是供养其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天，佛言不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡得福多也。

佛言：置是塔。拘翼！若复有阎浮利满中七宝塔，若有善男子善女人，尽形寿自归作礼承事供养天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，云何拘翼，是善男子善女人，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天，佛言不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷自归作礼承事供养名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡得福多。佛言：置阎浮利所作事。拘翼！满四天下七宝塔，若有善男子善女人，尽形寿自归作礼承事供养，天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡得福多。

佛言：置四天下塔。拘翼！譬如一天下，复次一天下，如是千天下四面皆满其中七宝塔，若有

善男子善女人尽形寿自归作礼承事供养天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，云何拘翼，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡得福多，佛言复置千天下。拘翼！如是中二千天下四面皆满其中七宝塔，若有善男子善女人，尽形寿自归作礼承事供养天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，云何拘翼，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡得福多。佛言：复置是中二千天下。拘翼！若三千天下四面皆满其中七宝塔，若有善男子善女人，尽形寿自归作礼承事供养，天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，云何拘翼，是善男子善女人其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，得福多。

佛言：复置是三千天下七宝塔。拘翼！若三千大国土中萨和萨，皆使得人道，了了皆作人已，令人人作七宝塔，是辈人尽形寿供养，持诸伎乐诸华诸捣香诸泽香诸杂香若干百种香诸缙诸盖诸幡，复持天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，如是等萨和萨，及三千大国土中萨和萨，悉起是七宝塔，皆是伎乐供养，云何拘翼，其功德福祐宁多不。释提桓因言：作是供养者，其福祐功德甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，得福多。

释提桓因白佛言：如是天中天，极安隐般若波罗蜜，天中天，自归作礼承事供养，过去当来今现在佛天中天萨芸若，则为供养作礼承事自归，为悉供养至。佛言：置是三千大国土中七宝塔，复如一恒边沙佛国土，一一萨和萨悉起作七宝塔，皆供养一劫，复过一劫，皆持天华天捣香天泽香天杂香天缙天盖天幡，都卢天上天下诸伎乐持供养，如是拘翼，其福祐功德宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，得福多。

佛语释提桓因，如是拘翼，不如是，善男子善女人，从法中得福极多，不可复计，不可复议，不可复称，不可复量，不可复极，何以故？从般若波罗蜜中，出怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛萨芸若，如是拘翼，善男子善女人，书般若波罗蜜持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缙彩华盖旗幡，如是拘翼，功德所致，福祐所致，及前世功德所致，佛福祐所致。佛言：百倍恒边沙佛国中萨和萨，皆起七宝塔，不在计中，千倍不在计中，百千倍不在计中，万亿倍不在计中，无数倍不在般若波罗蜜供养计中。

尔时四万天人与释提桓因，共来大会，诸天人谓释提桓因言：尊者当取般若波罗蜜，当讽诵般若波罗蜜。佛语释提桓因：当学。拘翼！般若波罗蜜，当持经卷，当讽诵，何以故？阿须伦心中作是生念，欲与忉利天共斗，阿须伦即起兵上天，是时拘翼当诵念般若波罗蜜，阿须伦兵众即还去，释提桓因因白佛言：极大祝天中天，般若波罗蜜，极尊祝般若波罗蜜，无有辈祝般若波罗蜜。

佛言：如是拘翼，极大祝般若波罗蜜，极尊祝般若波罗蜜，无有辈祝般若波罗蜜。拘翼！持是祝者，过去诸怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，皆从是祝自致作佛，甫当来诸怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，皆学是祝自致作佛，今现在十方诸佛，皆起是祝自致作佛。拘翼！是祝故出十诚功德，照明于天下，四禅四谛四神足般遮旬，照明于世间，菩萨摩訶萨从般若波罗蜜中，生十诚功德，世间悉遍至，四禅四谛四神，足般遮旬悉照明于世间，今怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，未出世间时，菩萨悉照

明四禅四谛四神足般遮旬，譬如月盛满时。拘翼！从空中出照明于星宿，如是拘翼，菩萨行功德盛满亦如是，怛萨阿竭未出世间时，菩萨为出照明，菩萨摩訶萨皆从洹和拘舍罗般若波罗蜜中出，当作是知。

复次拘翼，若有善男子善女人，持般若波罗蜜学诵者，为至德悉具足，释提桓因问佛言：天中天，何谓至德悉具足。佛言：其人终不中毒死，不于水中溺死，不为兵刃所中死，若时有县官起，若横为县官所侵，当诵念般若波罗蜜，若坐若经行时，县官终不能危害，何以故？般若波罗蜜所拥护故，若复有余事，悉当诵念般若波罗蜜，往至彼间若王所若太子傍臣所，便与共好语，与共谈言，与共笑欢喜，何以故？用学般若波罗蜜，故念善思善，一切人民蜎飞蠕动，悉令其善持等心，闵伤慈哀，用是故人见之悉起立，如是拘翼，若有索方便者，不能危害，尔时有异道人，遥见佛大会，稍稍前行欲坏乱坐，稍来至佛所，释提桓因作是念，当云何尽我寿常在佛边受诵般若波罗蜜，异道人欲乱我断是法，释提桓因从佛所闻般若波罗蜜即受诵，彼异道人即远远绕佛一匝，便从彼间道径去，舍利弗作是念，是中云何令异道人从彼间道径便去，舍利弗心所念佛即知，佛语舍利弗，释提桓因念般若波罗蜜，如是异道人便还去，异道人无有善意来，都卢持恶意来故，是弊魔便作是念，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛与四部弟子共坐，欲天梵天及诸天，悉复在其中会，无有异人，悉菩萨摩訶萨受决者会，当为人中之将自致成作佛，我当行欲坏乱之，弊魔乘一辕之车驾，四马稍稍前行至佛所，释提桓因作是念，弊魔乘四马之车来欲到佛所，是弊魔车马无异，非国王泐沙，四马车不类，亦非国王波斯匿，四马车不类，亦非释种，四马车不类，亦非堕舍利，四马车不类，是弊魔所作，昼夜弊魔常索佛便，常乱世间人，释提桓因常作是愿，我会当念般若波罗蜜，常念常持心讽诵究竟，释提桓因心中诵念般若波罗蜜，且欲究竟，弊魔便复道还去。

忉利迦翼天人，持天华飞在空中立便散佛上，及散四面，言般若波罗蜜断绝甚久，阎浮利人乃得闻乃得见，便复持天华若干种，四面散佛上。佛言：其有行般若波罗蜜者，守般若波罗蜜者，亦不为魔及魔官属所得便，释提桓因白佛言：是辈人其福祐功德不小，闻般若波罗蜜者，何况乃学持诵念，学已持已诵已，取学如是用是法住，其人前世时见佛般若波罗蜜耳闻者，何况乃学持诵，学已持已诵已，行如中事如是法住具足，则为供养怛萨阿竭已，是人如是，何以故？萨芸若从是行般若波罗蜜，譬如天中天，欲得极大宝者，当从大海索之，欲得萨芸若珍宝成怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛者，当从般若波罗蜜中索之。佛言：如是，从其中出怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛萨芸若。

阿难白佛言：无有说檀波罗蜜者，亦不说尸波罗蜜，亦不说羸提波罗蜜，亦不说惟逮波罗蜜，亦不说禅波罗蜜，亦无有说是名者，但共说般若波罗蜜者，何以故？天中天，佛语阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊，云何阿难，不作布施，当何缘为檀波罗蜜萨芸若，不作戒，当何缘为尸波罗蜜，不作忍辱，当何缘为羸提波罗蜜，不作精进，当何缘为惟逮波罗蜜，不作一心，当何缘为禅波罗蜜，不作智慧，当何缘为般若波罗蜜萨芸若，阿难言：如是天中天，不行布施，不为檀波罗蜜萨芸若，不行戒，不为尸波罗蜜，不行忍辱，不为羸提波罗蜜，不行精进，不为惟逮波罗蜜，不行一心，不为禅波罗蜜，不行智慧，不为般若波罗蜜萨芸若，为非般若波罗蜜。佛言：如是阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜中最尊，譬如极大地，种散其中同时俱出其生大株，如是阿难，般若波罗蜜者是地，五波罗蜜者是种，从其中生，萨芸若者从般若波罗蜜成，如是阿难，般若波罗蜜于五波罗蜜中，极大尊自在所教，释提桓因白佛言：怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛所说，善男子善女人功德未竟，学般若波罗蜜者，持者诵者云何。佛语释提桓因：我不说行者功德未竟，我自说善男子善女人，书般若波罗蜜者，持经卷自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缯彩华盖旗幡，我说是供养功德耳，释提桓因白佛言：我身自护视善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷自归作礼承事供养，名华捣香

泽香杂香缛彩华盖旗幡，我护是供养功德耳。佛语释提桓因：善男子善女人，诵般若波罗蜜者，若干千天人到经师所听法不解，于法中诸天入适欲问法师，天神语之，用慈于法中故，其人即自了知诸天所不解者便自解，善男子善女人，所作功德悉自见知。

复次拘翼，善男子善女人书般若波罗蜜，于四部弟子中说时，其心都卢无所难，若有形者，欲若试者，终不畏，何以故？般若波罗蜜所拥护故其所欲形试者便自去，佛云我了不见人当般若波罗蜜者，人亦不见般若波罗蜜，般若波罗蜜所厌伏，善男子善女人，无有敢轻者，心亦不恐，不怖惧，亦无所畏，善男子善女人，所作功德悉自了见。复次拘翼！是善男子善女人父母皆重，若沙门道人皆哀，若知识兄弟外家宗亲，皆尊贵敬爱之，或时说恶事者，持中正法为解之，是善男子善女人，所作功德悉自见之。

复次拘翼，善男子善女人，书般若波罗蜜，持经卷者天上四天王，天上诸天人，索佛道者往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟以去，忉利天上诸天人索佛道者往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去，盐天上诸天人，索佛道者往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去，善男子善女人，心当作是知，十方无央数佛国，诸天人，诸龙，阿须伦，诸阅叉鬼神，诸迦楼罗鬼神，诸甄陀罗鬼神，诸乾陀罗鬼神，诸摩睺勒鬼神，诸人诸非人，都卢赐来到是间，问讯法师听受般若波罗蜜，作礼绕竟各自去，皆赐功德无异，兜术陀天上诸天人，索佛道者往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟以去，尼摩罗提罗怜耨天上诸天人，索佛道者往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去，波罗尼蜜和邪拔致天上诸天人，索佛道者往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已去，梵天上诸天人索佛道者，梵迦夷天，梵弗还天，梵波诤天，摩呵梵天卢天，波利陀天，诤波摩那天，阿会恒修天，首呵天，波栗多修呵天，阿波摩修天，修干天，惟呵天，波栗惟呵天，阿波修天，惟于潘天，阿惟潘天，阿陀波天，须[带/足]天，须[带/足]只耨天，阿迦贰吒天等，天上诸天人，皆往到彼所，问讯听受般若波罗蜜，作礼绕竟已各自去，及诸阿迦贰吒天，尚悉来下在诸天辈中，何况拘翼，三千大国土诸欲天人，诸色天人，悉来问讯听受般若波罗蜜，作礼绕已毕竟各各自去，是彼善男子善女人，彼所止处，当完坚无有烧者，除其宿罪不请，余不能动，善男子善女人，其功德悉受得，是时诸天人来当知之。释提桓因言：云何天中天，善男子善女人，当作是了知，诸天人来到是间，听受般若波罗蜜，作礼承事。佛言：善男子善女人，当作是知，诸天人来受般若波罗蜜，作礼承事，何用知诸天人来时，或时善男子善女人，欢喜踊跃意喜时知诸天人来，以知当舍去，若天若龙若阅叉鬼神若甄陀罗鬼神来到彼间。复次拘翼！善男子善女人，闻鬼神香以为曾知善男子善女人，小鬼神当避起去，大鬼神来前。复次拘翼！善男子善女人，常当净洁身体，用净洁身体故，鬼神皆大欢喜，小天见大天来到避去，大尊天威神巍巍，其光重明稍稍安徐往，是天人至师经所入至经所已，善男子善女人则踊跃欢喜，所止处悉当净洁住，善男子善女人，病终不著身，所止处常安隐，未常有恶梦，梦中不见余，但见佛但见塔，但闻般若波罗蜜，但见诸弟子，但见极过度，但见佛坐，但见自然法轮，但见且欲成佛时，但见诸佛成得佛已，但见新自然法轮，但见若干菩萨，但见六波罗蜜种种解脱，但见当作佛，但见余佛国，但见了了佛尊法无有与等者，但见某方某国土怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，若干百弟子，若干千弟子，若干万弟子，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，在其中说法。

拘翼，善男子善女人，梦如是见已，安隐觉身体净洁且轻，不欲复思食，身自软美饱。拘翼！譬如比丘得禅，从禅觉软心不大思食，自软美饱，如是拘翼，善男子善女人，觉已不大思食，自想身软美饱，何以故？拘翼，鬼神不敢近气故，欲取佛者其功德悉自见，欲取佛者当学般若波罗蜜，当持当诵正使不学不持不诵，善男子善女人，但书写持经卷，自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂

香缯彩华盖旗幡。

复次拘翼，或时阎浮利地上怛萨阿竭舍利，满其中施与，般若波罗蜜书已举施与，欲取何所。释提桓因言：宁取般若波罗蜜，何以故？我不敢不敬舍利，天中天，从中出舍利供养，般若波罗蜜中出舍利从中得供养，如我有时与诸天共于天上坐，持异特座，乃至自我座，敢有天人来至我所承事我，我未及至座所，我不坐上时，诸天人皆为我坐作礼绕竟已便去，是坐尊，释提桓因于是间坐受法，忉利天上诸天人为作礼，如是天中天，般若波罗蜜出怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛舍利萨芸若之智慧从中出生身，用是故，天中天，两分之中取般若波罗蜜，除是阎浮利地上，满其中怛萨阿竭舍利正使天中天三千大国土满其中舍利为一分，般若波罗蜜经为二分，我从二分中取般若波罗蜜，何以故？从中出舍利供养所致，譬如负债人，天中天，与王相随出入，王甚敬重之，无有问者亦无所畏，何以故？在王边有威力故，天中天，从般若波罗蜜中出舍利，从中出供养，是经天中天如王，般若波罗蜜，譬如王雄猛得供养，怛萨阿竭舍利从萨芸若中出生得供养，如是天中天，萨芸若怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛从般若波罗蜜中出生，当作是知，两分中我取般若波罗蜜。

般若波罗蜜受持者，譬如无价摩尼珠，天中天，有是宝无有与等者，若持有所著，所著处者，鬼神不得其便，不为鬼神所中害，若男子若女人，持摩尼珠著其身上，鬼神即走去，若中热，持摩尼珠著身上，其热即除去，若中风，持摩尼珠著身上，其风不增即除去，若中寒，持摩尼珠著身上，其寒不复增即除去，夜时持摩尼珠著冥中即时明，热时持摩尼珠，所著处即为凉，寒时持摩尼珠，所著处即为热所至处毒皆不行，余他辈亦尔，中有为蛇所啮者，若男子若女人持摩尼珠示之，见摩尼珠毒即去，如是天中天，摩尼珠极尊，若有人病若目痛若目冥，持摩尼珠近眼，眼病即除愈，如是天中天，摩尼珠德巍巍自在，持著何所，著水中水便随作摩尼珠色，持缯裹著水中，水便如摩尼珠色，正使持若干种缯裹著水中，水便如摩尼珠色，水浊即为清，摩尼珠德无有比。

阿难问释提桓因，云何拘翼，天上亦有摩尼珠，阎浮利地上亦有摩尼珠，释提桓因语阿难言：天上亦有摩尼珠，阎浮利地上亦有摩尼珠，不足言，如我所说，异阎浮利地上宝轻耳，不如彼珠德尊十倍百倍千倍万倍亿亿万倍，我所语摩尼珠者，有所著处，若篋中若函中，其光明倍彻出，正使举珠出去余处，续明如故，般若波罗蜜萨芸若之德，至怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛般泥洹去，舍利供养如故，萨芸若舍利遍分布天下，供养如故。

复次阿难，十方无央数佛国现在诸佛欲见者，善男子善女人当行般若波罗蜜，当守般若波罗蜜。佛语释提桓因：如是拘翼，过去时怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，皆从般若波罗蜜中出，为人中之将，自致成作佛，如是出生，甫当来怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，悉从般若波罗蜜中出，为人中之将，自致成作佛，复如十方无央数佛国今现在诸佛，亦从般若波罗蜜中出，为人中之将，自致成作佛，释提桓因白佛言：摩诃波罗蜜天中天，一切人民蜎飞蠕动之类心所念，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，从般若波罗蜜悉了知。佛言：用是故菩萨摩訶萨，昼夜行般若波罗蜜。

释提桓因言：但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？佛言：都卢六波罗蜜皆行，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，于菩萨摩訶萨最尊，菩萨与布施，般若波罗蜜出上，持戒忍辱精进一心分布诸经教人，不及菩萨摩訶萨行般若波罗蜜也。拘翼！譬如阎浮利地上种种好树，若色种种各异，叶叶各异，华华各异，实实各异，种种枝掖其影无有异，其影如一影相类，如是拘翼，五波罗蜜从般若波罗蜜出，般若波罗蜜出萨芸若，种种展转相得无有异。

释提桓因白佛言：极大尊德般若波罗蜜，天中天，不可计德般若波罗蜜，天中天，无有极与等

者般若波罗蜜，天中天，若有书般若波罗蜜者，持经卷自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缯彩华盖旗幡，若有书经与他人者，其福何所为多者。佛言：我故问，若拘翼自恣说，云何，若有怛萨阿竭舍利自供养，复分布与他人令供养，若复有舍利自供养，亦不分与他人，其福何所多者。

释提桓因言：天中天，善男子善女人自供养舍利，复分布与他人，其福大多。佛言：如是拘翼，善男子善女人书般若波罗蜜，持经卷自归作礼承事供养，名华捣香泽香杂香缯彩华盖旗幡，复分布与他人，其福大多。

复次拘翼，法师所至到处辄说经法，其德其福甚大多。

复次拘翼，阎浮利人若善男子善女人皆令持十戒，云何拘翼，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读之，其福倍益多。复次拘翼！置四天下，诸小国土中国土千国土，二千国土三千大国土，如恒边沙佛国人，善男子善女人皆令持十戒，云何拘翼，其福宁多不。

释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读，其福倍益多。

复次拘翼，阎浮利人，善男子善女人皆令行四禅四谛四神足，及行般遮旬，云何拘翼，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读，其福倍益多。

复次拘翼，置阎浮利四天下，小国土中国土千国土，二千国土三千大国土，如恒边沙佛国人，善男子善女人皆令行四禅四谛四神足，及行般遮旬，皆令成得，云何拘翼，其福宁转倍多不。释提桓因言：大甚多大甚多天中天。

佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书若为读，其福转倍多。复次拘翼！持般若波罗蜜经卷，授与他人使书，若令学若自学，其福甚倍多。

复次拘翼，若有人自学般若波罗蜜解中慧，其福甚倍多。

释提桓因白佛言：天中天，云何学般若波罗蜜，学解中慧，其福甚倍多，释提桓因白佛言：天中天，云何学般若波罗蜜解中慧。佛言：善男子善女人不晓学，何以故？有当来善男子善女人，欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，喜乐学般若波罗蜜，反得恶知识教枝掖般若波罗蜜，释提桓因，问佛言何等为枝掖般若波罗蜜。佛言：甫当来世比丘，得般若波罗蜜欲学，恶知识反教学色无常行色无常，作是曹学行般若波罗蜜，痛痒思想生死识学无常行识无常，作是曹学行般若波罗蜜。拘翼！是为枝掖般若波罗蜜。佛言：行般若波罗蜜者，不坏色无常视，不坏痛痒思想生死识，无常视何以故？本无故。拘翼！般若波罗蜜当黠慧学，其福倍益多。

复次拘翼，置阎浮利地上，三千大国土如恒边沙佛国人，若善男子善女人皆令得须陀洹道，云何拘翼，其福宁多不。

释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书，若令学若为读，其福倍益多，何以故？须陀洹道皆从般若波罗蜜中出生故。

复次拘翼，阎浮利人若善男子善女人，皆教令得斯陀含阿那含阿罗汉，皆令成就，云何拘翼，其福宁转倍多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书，若令学若为读，其福倍益多，何以故？萨芸若德成法德，一切从般若波罗蜜中学成佛，便出生须陀洹道斯陀含道阿那含道阿罗汉道辟支佛道。

置阎浮利。拘翼！置三千大国土，如恒边沙佛国中人，若善男子善女人皆令得须陀洹道斯陀含道阿那含道阿罗汉道辟支佛道。

云何拘翼，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天。

佛言：不如是，善男子善女人书般若波罗蜜者，持经卷与他人使书，若令学若为读，其福倍益多，何以故？皆从般若波罗蜜中学，得成萨芸若成法德，用是故，得佛出生须陀洹道斯陀含道，阿那含道阿罗汉道辟支佛道，用是故其福转倍多。

复次拘翼，阎浮利人都卢皆使行佛道，已信入佛道，学佛道心已生，若善男子善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，若令学若为说，及至阿惟越致菩萨，书经卷授与之，其人当从是学，深入般若波罗蜜中学智慧般若波罗蜜，转增多守无有极智悉成就，得其福转倍多，置阎浮利。拘翼！三千大国土及如恒边沙佛国中人，皆行阿耨多罗三耶三菩，皆发意行佛道，若善男子善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，若令学若为说，及至阿惟越致菩萨，书经卷授与，其人当从是学深入般若波罗蜜中学智慧般若波罗蜜，转增多守无有极智慧悉成就，得其福转倍多。

复次拘翼，阎浮利人都卢皆行阿耨多罗三耶三菩，阿耨多罗三耶三菩者，皆发意求佛，若善男子善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，为解说其中慧，教令学及至阿惟越致菩萨摩訶萨，持般若波罗蜜经卷，授与使入黠慧中，其福转倍多，置阎浮利三千大国土及至恒边沙佛国中人，皆行阿耨多罗三耶三菩，阿耨多罗三耶三菩者，皆发意求佛，若善男子善女人持般若波罗蜜经卷，与他人使书，令学入黠慧中者，若有阿惟越致菩萨摩訶萨，持般若波罗蜜经卷，为书授与使学入黠慧中，其福转倍多。

复次拘翼，阎浮利人都卢皆令行阿惟越致菩萨阿耨多罗三耶三菩，若有善男子善女人，教入般若波罗蜜中，云何拘翼，其福宁多不。释提桓因言：甚多甚多天中天，佛言从是辈中若有一菩萨出便作是言，我欲疾作佛正使欲疾作佛，若有人持般若波罗蜜经卷书授与者，其福转倍多。

置阎浮利三千大国土乃至恒边沙佛国中人，都卢皆令行阿惟越致菩萨阿耨多罗三耶三菩，若有善男子善女人，教入般若波罗蜜中，云何拘翼，其福宁多不。

释提桓因言：甚多甚多天中天。佛言：若有一菩萨从其中出便作是言，我欲疾作佛，正使欲疾作佛，若有人持般若波罗蜜经卷书授与者，其福转倍多。

释提桓因白佛言：如是天中天，极安隐菩萨摩訶萨疾近佛般若波罗蜜，若教人若授与人，其福转倍多，何以故？天中天。佛言：其得般若波罗蜜，疾近佛者近佛座，须菩提语释提桓因言：善哉善哉拘翼，当所为尊弟子，菩萨摩訶萨作是受，疾作佛所为作者，当如佛弟子从中出，是辈人不索佛道者，菩萨摩訶萨不当于其中学六波罗蜜，不学是法不得作佛，随法学疾作阿耨多罗三耶三佛，在所问。

道行般若经卷第二

道行般若经卷第三

道行般若经卷第三

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜沕和拘舍罗劝助品第四

尔时弥勒菩萨谓须菩提，若有菩萨摩诃萨，劝助为福，出人布施持戒自守者上，其福转尊极上无过，菩萨摩诃萨劝助福德，须菩提谓弥勒菩萨，复有菩萨摩诃萨，于阿僧祇刹土诸佛所而作功德，一一刹土不可计佛，其般泥洹者，乃从本发意已来，自致阿耨多罗三耶三菩，成至阿惟三佛者，乃至无余泥洹界而般泥洹者，然后至于法尽，于是中所作功德，其功德度无极，及诸声闻作布施持戒自守为福，于有余功德自致无余，诸有般泥洹佛，于其中所作功德，至有净戒身三昧身智慧身已脱身脱慧所现身，佛法极大哀，不可计佛天中天所说法，于其法中复学诸所有功德，乃于诸般泥洹佛所作功德，都计之合之，劝助为尊，种种德中为极是上，其劝助者，是为劝助，劝助已持作阿耨多罗三耶三菩，以是为阿耨多罗三耶三菩署是菩萨有德之人，持心能作是求阿耨多罗三耶三菩，乃至作是心欲有所得，弥勒菩萨语须菩提，其不作是求，乃能有所得，其作思想者，以为无黠，生是意用思想悔还，用信悔还，但用无黠故还堕四颠倒，无常谓有常，苦谓有乐，空谓有实，无身谓有身，以故思想悔还，心悔还信悔还，菩萨不当作是念心有所求，于所求无处所，云何求阿耨多罗三耶三菩，弥勒菩萨谓须菩提，不当于新学菩萨摩诃萨前说是语，何以故？或亡所信，亡所乐，亡所喜，亡所行，便从是修，当为阿惟越致菩萨摩诃萨说之，若久在善师边者，当为是菩萨摩诃萨可说，闻者不恐不怖不畏，是菩萨摩诃萨能劝助为作萨芸若持心，作是劝助，心亦尽灭无所有无所见，何等心当作阿耨多罗三耶三菩者，当以何心作之，心无两对，心之自然乃能所作，释提桓因语须菩提，新学菩萨摩诃萨，闻是或恐或怖，若菩萨摩诃萨欲作功德者，当云何劝助其福德作阿耨多罗三耶三菩，须菩提语弥勒菩萨，当作护是菩萨摩诃萨，于诸佛所，破坏众恶，而断爱欲，等行如一，降伏魔事，弃捐重檐，是即自从所有勤苦，悉为已尽，其知己脱心，即从计从阿僧祇刹土诸佛般泥洹曰者，于其中所作功德福，于诸声闻中复作功德，都计之合之劝助为尊，种种德中无过劝助，其劝助者能为劝助，劝助已持作阿耨多罗三耶三菩，何所是菩萨摩诃萨想不悔还，心不悔还，信所不悔还，正使菩萨摩诃萨，持心作阿耨多罗三耶三菩，其心无所想者，是菩萨摩诃萨心得作阿耨多罗三耶三菩，正使心念自了知，是心则为是作，是为想悔还心悔还所信悔还，正使菩萨摩诃萨，持心了知，当作是学，知尽无所有，知尽者当持何心，有所作当了知心，何所心法，于法有所作，如法者为随法已，于作真为是作，即非邪作，是菩萨摩诃萨所作，若有菩萨摩诃萨，于过去当来今现在佛所作功德，若诸声闻下至凡人，所作功德，若畜生闻法者，及诸天龙阅叉健陀罗阿须伦迦楼罗甄陀罗摩睺勒，诸人若非人闻法者，发心所作功德，及初学菩萨道者，都计之合之，积累为上，其劝助者能为劝助，是以极尊，种种德中无过劝助，是故劝助，所当劝助能为劝助，持劝助福用作阿耨多罗三耶三菩，正使复知是为尽法，于法无所生所灭，无处所，持无所生法，得作阿耨多罗三耶三菩，是法不与法有反用作阿耨多罗三耶三菩故，是为无想不悔还，心亦不悔还，所信不悔还，作是无所求，众所不逮，是为阿耨多罗三耶三菩所作。

若有菩萨摩诃萨，不谛晓了知作福德者，所以者何，于身恍忽于劝助福亦复恍忽，菩萨了知恍忽无所有，是故为菩萨摩诃萨般若波罗蜜，若于诸般泥洹佛所而作功德，持是功德欲作所求，其智

自然，能为阿耨多罗三耶三菩，诸佛天中天所知不著想，过去已灭，亦无有想，而不作想，其作想者为非德，菩萨摩訶萨当学沤和拘舍罗，未得般若波罗蜜者不得入，已得般若波罗蜜乃得入，勿为身作识，用之有灭，以是故无有身，有德之人，有想便碍反欲苦住，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，不乐作是德持用劝助，何以故？用不正故，视般泥洹佛而反有想，以是故，为碍所作功德，为不及逮，为反苦住，其不作想者，是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之德，其作想者，譬若杂毒，何以故？若设美饭以毒著中，色大甚好而香，无不喜者，不知饭中有毒，愚闇之人食之欢喜饱满，食欲消时，久久大不便身，不知行德者，甚之为难，不晓将护，不晓诵读，不晓中事，不能解知，作是行德者，为如杂毒之食，佛语善男子善女人，过去当来今现在佛，持戒身三昧身智慧身已脱身脱慧所现身，及于声闻中所作功德，佛天中天所说，若复于辟支佛所，而作功德都劝助之，劝助已持是福德，作阿耨多罗三耶三菩，持所作为想，用是故，譬若杂毒，菩萨摩訶萨当作是学，何所过去当来今现在佛功德，当云何劝助作福，成得阿耨多罗三耶三菩，是菩萨随怛萨阿竭教者，是即为作知佛功德所生自然，及其相法所有，持是福作劝助因其劝助自致得阿耨多罗三耶三菩，菩萨摩訶萨作是施者无有过上，终不离怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，作是施者为不杂毒，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说皆至诚。

复次菩萨摩訶萨当作是施，如净戒，如三昧，如智慧，如已脱，如脱慧所现身，无欲界，无色界，无欲无色界，亦无过去当来今现在，亦无所有所作施亦复无所有，其作是施为已如法，法亦无所有，作是施者为成所施无有杂毒，其作异施者，为作反施，是菩萨摩訶萨所施以如法者，佛天中天所知是则为施，得作阿耨多罗三耶三菩。佛言：善哉善哉须菩提，所作为如佛，是则为菩萨摩訶萨所施，三千大千国土人，悉念慈哀护等心，无过菩萨摩訶萨上头所施，是即为极尊。

复次须菩提，三千大千国土人，悉作阿耨多罗三耶三菩，便如恒边沙佛刹人，皆供养是菩萨，震越衣服饮食床卧具病瘦医药，如恒边沙劫供养，随其喜乐作是布施，云何须菩提，其福宁多不。须菩提言：甚多甚多天中天。佛言：劝助功德，福过其上不可计。须菩提白佛言：代劝助功德福者，如恒边沙佛刹不能悉受，佛语，善哉善哉须菩提，若有菩萨持般若波罗蜜者，所作施为过其本所布施，上已无能过劝助所施上，百倍千倍万倍亿倍巨亿万倍。

尔时四王天上二万人悉以头面著佛足，皆白佛言：极大施天中天菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，其功德甚大尊，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，忉利天上诸天人，持天华名香捣香泽香杂香烧香天缯华盖幢幡伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：极大施天中天，菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，大德之功德，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，炎天上诸天人，持天华名香捣香泽香杂香烧香天缯华盖幢幡伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：极大施天中天，菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大德之功德，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，兜术天上诸天人，持天华名香捣香泽香烧香天缯华盖幢幡伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：极大施天中天，菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大德之功德，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，尼摩罗提天上诸天人持天华名香捣香泽香杂香烧香天缯华盖幢幡伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：极大施天中天，菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大尊之功德，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，波罗蜜尼和耶拔致天上诸天人，持天华名香捣香泽香杂香烧香天缯华盖幢幡伎乐，持用供养娱乐佛，供养已，皆白佛言：极大施天中天，菩萨摩訶萨沤和拘舍罗乃作是施，极大尊之功德，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，梵天，梵迦夷天，梵富楼天，梵波利产天，摩诃梵天，诤天，波利陀天，诤波摩那天，阿会恒修天，首诃天，波利首诃天，诃波摩首诃天，首诃迦天，比伊潘罗

天，阿比耶陀天，须陀施尼天，乃至阿迦贰吒天等诸天，悉以头面著佛足，皆言：甚善天中天，菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，极为大施之功德，何以故？是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜，于中劝助故，佛语首陀卫诸天，置三千大千国土中菩萨摩訶萨乃如恒边沙佛刹人，悉作阿耨多罗三耶三菩，复有异恒边沙佛刹人，都共供养是辈菩萨摩訶萨，震越衣被饮食床卧具病瘦医药，供养如恒边沙劫，随所喜乐作是施与，若复过是者，不及菩萨摩訶萨劝助之所施，为过去当来今现在佛，净戒身，三昧身，智慧身，已脱身，脱慧所现身，及诸声闻在其中者所作功德，都共计之合之，不及劝助者，若劝助者，以是极尊无能过者，作是劝助，劝助已，持作阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言：属天中天所说，都共计之合之，极尊无过劝助，悉代劝助，劝助已，菩萨摩訶萨从是中得何等，佛语须菩提，菩萨道德之人，常知过去当来今现在，法无所取，亦无所舍，亦无所知，亦无所得，其法者为无所生法，亦无有灭法，亦无所从生法，亦无所从灭，于法中了无有生者，法亦无所从有而灭，是者法之所法，我代劝助之，是为劝助，作是施者，疾得作阿耨多罗三耶三菩，是故须菩提，菩萨摩訶萨劝助为尊。

复次须菩提，菩萨摩訶萨于过去当来今现在佛所，代作布施者劝助之，代持戒忍辱精进一智慧而劝助之，代已脱者劝助之，代脱慧所现身劝助之，作是代劝助，其脱者是为布施，其脱者是为持戒，其脱者是为忍辱，其脱者是为精进，其脱者是为一心，其脱者是为智慧，其脱者是为脱慧，其脱者是为脱慧所现身，其脱者是为已脱，其脱者代其劝助，其脱者是为法，是故当来有如其脱者，今阿僧祇刹土诸佛天中天现在者，其脱者是即诸佛弟子，其脱者以过去诸佛弟子，其脱者今现在诸佛弟子，于是法中无著无缚无脱，如是法者，持作阿耨多罗三耶三菩，所施为从中无有能过者，无有能坏者，是者须菩提，菩萨摩訶萨，劝助之为尊，如恒边沙佛刹中菩萨，悉寿如恒边沙佛劫，恒边沙佛刹人，都悉供养诸菩萨摩訶萨，震越衣被饮食床卧具病瘦医药，乃至恒边沙劫。须菩提！皆持戒成忍辱，于精进而不懈，于禅悉得三昧，百倍千倍万倍亿倍若干巨亿万倍，不如劝助之功德，福最尊出其上。

摩訶般若波罗蜜道行经泥犁品第五

舍利弗白佛言：般若波罗蜜者多所成，天中天，因般若波罗蜜无不得字者，天中天，般若波罗蜜为极照明，天中天般若波罗蜜为去冥，天中天，般若波罗蜜为无所著，天中天，般若波罗蜜为极尊，天中天，无目者，般若波罗蜜为作眼目，天中天，其迷惑者，般若波罗蜜悉授道路，天中天，萨芸若者，即般若波罗蜜是，天中天，般若波罗蜜者，是菩萨摩訶萨母，天中天，无所生无所灭，即般若波罗蜜是，天中天，具足三合十二法轮，为转是般若波罗蜜，天中天，般若波罗蜜其困苦者悉安隐之，天中天，般若波罗蜜，于生死作护，天中天，般若波罗蜜，于一切法悉皆自然，菩萨摩訶萨当云何于般若波罗蜜中住，天中天，佛谓舍利弗，世多罗者，因般若波罗蜜住，其敬佛者当自归般若波罗蜜，释提桓因心念，尊者舍利弗，何因发是问，即时释提桓因谓舍利弗，何因尊者乃作是问，舍利弗谓释提桓因。拘翼！般若波罗蜜者是菩萨护，因其劝助功德，福持作萨芸若，过菩萨之所作为，若布施持戒忍辱精进禅上，譬若如人从生而盲，若百人若千人若万人若千万人无有前导，欲有所至，若欲入城者，不知当如行，如是拘翼，五波罗蜜者，亦如盲无所见，离般若波罗蜜者，如是欲入萨芸若中，不知当如行，般若波罗蜜者，即五波罗蜜之护，悉与眼目，般若波罗蜜是护，令五波罗蜜各得名字。

舍利弗白佛言：当云何守入般若波罗蜜中，佛语舍利弗，色者不见所入，痛痒思想生死识亦不

见所入，视五阴亦不见所入，是为守般若波罗蜜，如是者天中天，以为守般若波罗蜜，作是守者为还何法，佛语舍利弗，无所守是为还法守为般若波罗蜜释提桓因白佛言：般若波罗蜜不还萨芸若者，亦不能得逮，若所问般若波罗蜜，不逮萨芸若，亦不能得还，亦不还守于生死亦无所还，当云何还天中天。佛言：无所还故能为还。释提桓因言：少有及者，天中天，如般若波罗蜜，于诸法无所生无所灭，当所可住无所住。须菩提白佛言：菩萨或时作是念，便离般若波罗蜜，佛语须菩提，菩萨倘有所因，于所因便念般若波罗蜜，知般若波罗蜜，空无所有无近无远，是故为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。须菩提白佛言：信般若波罗蜜，为信何法，佛语须菩提，菩提信般若波罗蜜者，为不信色，亦不信痛痒思想生死识有，不信须陀洹道，不信斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛道。须菩提白佛言：摩訶波罗蜜者，天中天，即般若波罗蜜是，佛语须菩提云何知摩訶波罗蜜因般若波罗蜜是。须菩提言：于色无大无小，不以色为证，亦不为色作证，痛痒思想生死识，亦无大亦无小，于识不以为证，亦不为识作证，便于怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，致十种力，即不复为弱萨芸若者，无广无狭，何以故无广无狭萨芸若，知于般若波罗蜜无所行，所以者何，般若波罗蜜无所有，若人于中有所求，谓有所有，是即为大非，何以故？人无所生，般若波罗蜜与人俱皆自然，人恍惚故般若波罗蜜俱不可计人亦不坏，般若波罗蜜亦如是，人如般若波罗蜜者，便得成至阿惟三佛，人亦有力故，怛萨阿竭现而有力。舍利弗白佛言：般若波罗蜜甚深甚深，天中天，若有菩萨摩訶萨，信深般若波罗蜜者，不说中短，亦不狐疑，其人何所来而生是间，为行菩萨道已来几闻解般若波罗蜜事，随教入中者，佛语舍利弗，从他方佛刹来生是间，是菩萨摩訶萨于他方供养佛已，从受问闻深般若波罗蜜故，以是复闻般若波罗蜜，自念言：我如见佛无异。须菩提白佛言：般若波罗蜜可得见闻不。佛言：不可得见闻，须菩提问佛，是菩萨随深般若波罗蜜者，行已来为几闻，佛语须菩提，是非一辈学，各各有行，若有已供养若干百佛若干千佛，悉见已，于其所皆行清净戒已，若有于众中，闻般若波罗蜜弃舍去，为不敬菩萨摩訶萨法，佛说深般若波罗蜜，其人亦弃舍去不欲闻之，何以故？是人前世时间闻说深般若波罗蜜用弃舍去故，亦不以身心，是皆无知罪之所致，用是罪故，若闻深般若波罗蜜，复止他人不令说之，止般若波罗蜜者，为止萨芸若，其止萨芸若者，为止过去当来今现在佛，用是断法罪故，死入大泥犁中，若干百千岁，若干亿千万岁，当更若干泥犁中具受诸毒痛不可言，其中寿尽转生他方摩訶泥犁中，其寿复尽展转复到他方摩訶泥犁中生。舍利弗白佛言：其罪为随五逆恶，佛谓舍利弗，其罪虽有所喻不可引譬，若讽诵说深般若波罗蜜时，其心疑于法者，亦不肯学，念是言，非怛萨阿竭所说，止他人言，莫得学是，为以自坏复坏他人，自饮毒已复饮他人毒，是辈人为以自亡失复亡失他人，自不晓知深般若波罗蜜，转复坏他人，是曹人者不当见之。舍利弗！不当与共坐起言语饮食，何以故？是曹之人诽谤法者，自在冥中复持他人著冥中，其人自饮毒杀身无异，断法之人所语有信，用其言者，其所受罪俱等无有异，所以者何，用诽谤佛语故，诽谤般若波罗蜜者，为悉诽谤诸法已。舍利弗白佛言：愿闻诽谤法者，受形何等像类讫，不知其身大如，佛语舍利弗，是诽谤法人，倘闻说是事其人沸血便从面孔出，或恐便死，因是被大痛，其人闻之心便愁毒如自消尽，譬如断华著日中即为萎枯。舍利弗白佛言：愿为人故当说之令知其身受形，云何当为后世人作大明，其有闻者畏惧当自念，我不可诽谤断法如彼人，佛语舍利弗，是为示人之大明，已所因罪受其身甚大丑恶，极勤苦臭处诚不可说，其苦痛甚大如久剧，是善男子善女人闻是语自足已，不敢复诽谤。须菩提白佛言：善男子善女人常当护身口意，人但坐口所言乃致是罪，佛语须菩提，是愚痴之人于我法中作沙门，反诽谤般若波罗蜜言非道，止般若波罗蜜者，为止佛菩萨已，止佛菩萨者，为断过去当来今现在佛萨芸若已，断萨芸若者，为断法已，断法者为断比丘僧已，断比丘僧者，为受不可计阿僧祇之罪。

须菩提问佛，若有断深般若波罗蜜者，天中天，为有几事，佛语须菩提，以为魔所中，是男子

女人不信不乐，用是二事故，能断深般若波罗蜜，复次须菩提断般若波罗蜜者，复有四事，何谓为四随恶师所言，一不随顺学，二不承至法，三主行诽谤，四索人短自贡高，是为四事。

须菩提白佛言：少有信般若波罗蜜者，天中天，不晓了是法故，佛语须菩提，如是如是，少有信般若波罗蜜者，不晓了是法故。须菩提言：云何深般若波罗蜜少有信者。

佛语须菩提，色无著无缚无脱，何以故？色之自然故为色，痛痒思想生死识无著无缚无脱，何以故？识之自然故为识，过去色无著无缚无脱，何以故？过去色之自然色故，当来色无著无缚无脱，何以故？当来色之自然色，故今现在色无著无缚无脱，何以故？色之自然色故，过去痛痒思想生死识无著无缚无脱，何以故？过去识之自然故，当来识无著无缚无脱，何以故？当来识之自然故，今现在识无著无缚无脱，何以故？识之自然故，用是故。须菩提！般若波罗蜜甚深，少有信者。

摩诃般若波罗蜜道行经清净品第六

须菩提白佛言：般若波罗蜜少有晓者，将未狎习故，佛语须菩提，如是如是，般若波罗蜜少有晓者，用未狎习之所致，何以故？须菩提，色清净道亦清净故，言色清净道亦清净，痛痒思想生死识亦清净故，言道清净是故识亦清净道俱清净，复次须菩提，色清净萨芸若亦清净故，言萨芸若清净色亦清净，是故色清净萨芸若亦清净等无异，今不断前前不断后故无坏，以是故，前为不断故，言痛痒思想生死识清净萨芸若亦清净，是故萨芸若清净识亦清净，萨芸若清净识亦清净等无异，今不断前前不断后故无坏，以是故前为不断。

舍利弗白佛言：清净者，天中天，为甚深。佛言：甚清净。舍利弗言：清净为极明，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：清净无有垢，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：清净无有瑕秽，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：清净无所有，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：于欲而无欲清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：于色而无色清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：无所生为无色甚清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：于有智而无智甚清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：于智如无智者甚清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：于色如有智无有智者甚清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：于痛痒思想生死识如有智无有智者，甚清净，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：般若波罗蜜甚清净，萨芸若者不增不减，天中天。佛言：甚清净。舍利弗言：般若波罗蜜甚清净，于诸法无所取，天中天。佛言：甚清净。

须菩提白佛言：我者清净色亦清净，天中天。佛言：本清净。须菩提言：故曰我清净痛痒思想生死识亦清净，天中天。佛言：本清净。须菩提言：我者清净道亦清净，天中天。佛言：本清净。须菩提言：我者清净萨芸若亦清净，天中天。佛言：本清净。须菩提言：我者清净无端绪，天中天。佛言：本清净。须菩提言：我者清净无有边，色亦无有边，天中天。佛言：本清净。须菩提言：我者清净无有边，痛痒思想生死识亦无有边，天中天。佛言：本清净。须菩提言：般若波罗蜜者，亦不在彼，亦不在是，亦不在中间，天中天。佛言：本清净。须菩提白佛言：菩萨摩訶萨知是者，为行般若波罗蜜，有想者便离般若波罗蜜远已。佛言：善哉善哉。须菩提！有字者便有想，以故著。须菩提白佛言：难及般若波罗蜜，天中天，安隐决于著，舍利弗问须菩提，何所为著。须菩提言：知色空者是曰为著，知痛痒思想生死识空者，是曰为著，于过去法知过去法，是曰为著，于当来法知当来法，是曰为著，于现在法知现在法，是曰为著，如法者为大功德，发意菩萨是即为著，释提桓因问须菩提，何谓为著。须菩提言：心知拘翼，持是知心施与作阿耨多罗三耶三菩心者

本清净，能可有所作，善男子善女人以离诸著为弃本际。佛言：善哉善哉。须菩提！令菩萨摩訶萨知本际为觉著事，复次须菩提，有著甚深微妙，我今说之，谛听谛听，上中下言悉善，须菩提白佛，愿乐欲闻。佛言：若善男子善女人于怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，念欲作想，随所想者，是故为著，过去当来今现在佛，天中天，于无余法代劝助之，是为劝助阿耨多罗三耶三菩，于法者而无法故，曰无过去当来今现在，以是不可有所作，亦不可有想，亦不可作因缘，有不可见闻，如心可知。须菩提白佛言：其本甚深清净，天中天。佛言：本清净。须菩提言：今自归般若波罗蜜。佛言：法无作者故，得阿惟三佛。须菩提言：诸法实无作阿惟三佛者，佛语须菩提，无有两法，用之本净故曰为一，其净者于一切无有作者乃至无净，于一切亦无作者，佛语须菩提，是以离诸著为弃本际。

须菩提白佛言：般若波罗蜜者难了，天中天。佛言：如是无有得阿惟三佛者。须菩提言：般若波罗蜜不可计，天中天。佛言：如是须菩提，非心之所知。须菩提言：为无作者，天中天。佛言：无有作者故无所著，须菩提问佛，菩萨当云何行般若波罗蜜。佛言：不想色行，为行般若波罗蜜，不想痛痒思想生死识行，为行般若波罗蜜，不满色行，为行般若波罗蜜，不满痛痒思想生死识行，为行般若波罗蜜，色不满为非色行，为行般若波罗蜜，痛痒思想生死识不满为非识行，为行般若波罗蜜。须菩提白佛言：难及天中天，于著无所著，是著实为不著。佛言：不著色行者，为行般若波罗蜜，不著痛痒思想生死识行者，为行般若波罗蜜，是为菩萨摩訶萨行于色为不著，于痛痒思想生死识为不著，于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛道亦不著，所以者何，以过诸著故复出萨芸若中，是为般若波罗蜜。须菩提白佛言：所说法甚深难逮，天中天，若所说者不减，不说者亦不减，若所说者不增，不说者亦不增。佛言：如是如是。须菩提！譬如怛萨阿竭，尽寿称誉空，空不增，若不称誉空，空亦不减，譬如称誉幻人者亦不增，若不称誉者亦不减闻善不喜，闻恶不怒，如是须菩提，于法各各讽诵学之，法亦不增不减。须菩提白佛言：菩萨摩訶萨甚谦苦行般若波罗蜜，若有守般若波罗蜜者，其不懈不恐不怖不动不还，何以故？守般若波罗蜜者，为守空故，一切皆当为菩萨摩訶萨作礼，用被僧那大铠故，与空共战，为一切人故，著僧那铠与空共斗是菩萨摩訶萨被极大铠，用一切人故而举空，是菩萨摩訶萨为大勇猛，天中天，用空法故，自致阿耨多罗三耶三菩，得成阿惟三佛，有异比丘心念之，当自归般若波罗蜜，为无所生法，亦为无所灭法，释提桓因语须菩提，菩萨随般若波罗蜜教者为随何教。须菩提言：为随空教。释提桓因言：何所为随空教者。须菩提言：其欲寂静者，是菩萨摩訶萨为知般若波罗蜜。释提桓因言：其学般若波罗蜜者，当护几何间，须菩提谓释提桓因：云何拘翼，能见法当所护者不？而言欲护之，释提桓因言不。须菩提言：随般若波罗蜜教住者，是为以得护，若人若非人终不能得其便。须菩提言：若菩萨摩訶萨护空者，为随般若波罗蜜行已，云何拘翼，能可护响不。释提桓因言：不能。须菩提言：拘翼！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者其法亦如响以知是者亦复无想，以无想念为行般若波罗蜜，用佛威神，三千大千国土诸四天王诸释梵及诸尊天，一切皆来到佛所，前为佛作礼，绕竟三匝各住一面，诸四天王诸释梵及诸尊天，悉承佛威神念诸千佛，皆字释迦文，其比丘者皆字须菩提，问般若波罗蜜者，皆如释提桓因。

道行般若经卷第三

道行般若经卷第四

道行般若经卷第四

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜叹品第七

佛言：弥勒菩萨摩诃萨，作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛时，亦当于是处说般若波罗蜜。须菩提白佛言：云何弥勒菩萨摩诃萨，于是处说般若波罗蜜，佛语须菩提，弥勒菩萨摩诃萨，于是成阿惟三佛时，不受色说般若波罗蜜，不空色说般若波罗蜜，不受痛痒思想生死识说般若波罗蜜，亦不空识说般若波罗蜜，亦不脱色说般若波罗蜜，亦不缚色说般若波罗蜜，亦不脱痛痒思想生死识说般若波罗蜜，亦不缚识说般若波罗蜜。须菩提白佛言：般若波罗蜜甚清净，天中天。佛言：色亦清净。须菩提言：故般若波罗蜜。清净佛言：痛痒思想生死识亦清净。须菩提言：故般若波罗蜜清净。佛言：如是空之清净。须菩提言：故般若波罗蜜。清净佛言：色清净无瑕秽，般若波罗蜜亦如是，痛痒思想生死识清净无瑕秽，般若波罗蜜亦如是。佛言：如空无瑕秽，故般若波罗蜜亦清净。须菩提白佛言：其受学诵般若波罗蜜者终不横死，若干百天若干千天常随侍之，若善男子善女人为法师者，月八日十四日十五日，说法时得功德不可复计。佛言：如是如是。须菩提！得其功德不可复计，若守般若波罗蜜者，其功德出是上去，何以故？须菩提，般若波罗蜜者，即是珍宝故，于法无有作者，亦无有得法者，亦无有持者，何以故？法甚深故，亦不可见，亦不可得，亦无有得者。须菩提！亦不见般若波罗蜜，何以故？须菩提，亦不可名，亦无有见，得般若波罗蜜者，所索不可得，亦不见般若波罗蜜，甚深如是亦无有生处，般若波罗蜜无所行，亦无所不行，般若波罗蜜亦无有持法者，亦无有守法者，如空无所取无所持，无所见，亦不无观，亦不无见，三千大千刹土诸天子飞在上俱皆观，便举声共叹曰：于阎浮利地上再见法轮转，佛谓须菩提，无两法轮为转，亦不想有一法轮转，不转是者即般若波罗蜜。须菩提言：如是天中天，极安隐摩诃波罗蜜是，于菩萨摩诃萨无所挂碍法，阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是无有法成阿惟三佛者，何所法轮，惟三佛见法为转，无所还法为转，亦无法有恐者，无有法而忧者，何以故？若有两法为不可得，何所法忧，亦无法转者，故诸法如空无所转，亦无法有还者，乃至诸法亦为无所有，佛语须菩提，空者无所转，亦无转还，亦无想，亦无愿，亦无生死，亦无所从生，亦不有转，亦不转还，作是说者，是为说法，无所说者，亦无所得，亦无有证，作是说，法亦不般泥洹，作是说，法亦无有尽。

须菩提白佛言：无极波罗蜜如空无有极，天中天，一等波罗蜜者于诸法悉平等，天中天，二恍惚波罗蜜者为本空，天中天，三无上波罗蜜于诸法无所著，天中天，四无人波罗蜜无有身，天中天，五无所去波罗蜜无所至，天中天，六无所有波罗蜜无所持，天中天，七无有尽波罗蜜无有极，天中天，八无所从生波罗蜜无所灭，天中天，九无作波罗蜜无有造者，天中天，十不知波罗蜜无所得，天中天，十一无所至波罗蜜无所到，天中天，十二无垢波罗蜜用净故，天中天，十三无著波罗蜜无所得，天中天，十四梦波罗蜜无有我，天中天，十五清净波罗蜜无瑕秽，天中天，十六不可见波罗蜜无有处，天中天，十七定波罗蜜不动摇，天中天，十八无念波罗蜜悉平等，天中天，十九不动摇波罗蜜法不移，天中天，二十无欲波罗蜜本无故，天中天，二十一有所生波罗蜜无所向，天中天，二十二寂波罗蜜无有想，天中天，二十三无恚波罗蜜无有恨，天中天，二十四无人波罗蜜本无故，天中天，二十五不观波罗蜜法无所从起，天中天，二十六不至边波罗蜜无所止，天中天，二十

七不腐波罗蜜无有败，天中天，二十八无不入波罗蜜诸罗汉辟支佛所不及，天中天，二十九不乱波罗蜜无有碍，天中天，三十不可量波罗蜜无有小法，天中天，三十一无形波罗蜜于诸法无所挂碍，天中天，三十二不可得波罗蜜无所生，天中天，三十三无常波罗蜜不有坏，天中天，三十四无苦波罗蜜诸法不相侵，天中天，三十五无我波罗蜜于诸法无所求，天中天，三十六空波罗蜜于诸法不可得，天中天，三十七无有想波罗蜜于诸法无所出，天中天，三十八力波罗蜜于诸法为有胜，天中天，三十九不可计佛法波罗蜜于诸法出计去，天中天，四十自然波罗蜜，般若波罗蜜是天中天，四十一于诸法亦无自然故。

摩诃般若波罗蜜道行经持品第八

释提桓因作是念，其闻般若波罗蜜者，皆过去佛时人，何况学持讽诵，学持讽诵已如教住者，是人前世供养若干佛已，今复闻深般若波罗蜜，学持讽诵如教住，其人从过去佛时问事已，是善男子善女人为更见过去三耶三佛，从闻深般若波罗蜜，以不疑不恐不难不畏。舍利弗白佛言：菩萨摩诃萨信受深般若波罗蜜者，当视之如阿惟越致，何以故？天中天，般若波罗蜜甚深，本用精进信般若波罗蜜故，设有轻般若波罗蜜，其人前世时亦轻般若波罗蜜已，所以者何，用不信乐深般若波罗蜜，为不问佛及弟子之所致，以是故，当知之。

释提桓因语尊者舍利弗，般若波罗蜜者为甚深难及，其有说深般若波罗蜜，若不信者，其人为未行菩萨道，反持作难，自归般若波罗蜜者，为自归萨芸若慧已，舍利弗语释提桓因，如是如是，拘翼归萨芸若慧者，以为自归般若波罗蜜，何以故？从是中出怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛萨芸若，萨芸若慧者，是般若波罗蜜之所照明，于般若波罗蜜中住者无不解慧，释提桓因白佛言：菩萨摩诃萨萨芸若云何行般若波罗蜜，云何于般若波罗蜜中住，云何解般若波罗蜜中慧。佛言：善哉善哉。拘翼！乃作是问，今发汝者皆佛威神之所致，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者，不住色中，如色不住者即为行，于痛痒思想生死识中不住，如是识不住者即为行，于色中不究竟，如色不究竟者，尔故不于色中住，痛痒思想生死识不究竟，如识不究竟者，尔故不于识中住。舍利弗白佛言：般若波罗蜜者甚深，天中天，般若波罗蜜者，难得见边幅，天中天，佛语舍利弗，色亦甚深不住，如色甚深不住，如是色甚深不住者，是即为解痛痒思想生死识甚深不住，如识甚深不住，如是识甚深不住者，是即为解色亦甚深不随，如是色甚深不随，如是色甚深不住，如色甚深不住，是为色甚深不随，痛痒思想生死识甚深不随，如是识甚深不随，如是识甚深不住，是识甚深不住，是为识甚深不随。舍利弗白佛言：般若波罗蜜甚深，天中天，当于阿惟越致菩萨前说之，闻是慧法不疑亦不痴之，释提桓因问舍利弗，菩萨摩诃萨未受决者，于前说之，将有何等异。舍利弗言：是菩萨求佛已来大久远，为已受决，若未受决闻之便于中受决亦复不久，若见一佛若见两佛，便受决，作阿耨多罗三耶三菩，菩萨摩诃萨未受决者，闻是恐惧即舍还去，佛语舍利弗，如是如是，菩萨摩诃萨求佛道以来大久远，若受决未受决者，皆闻深般若波罗蜜。舍利弗白佛言：我亦乐喜闻是语，天中天，乐人令得安隐，佛语舍利弗，若乐者于我前说之。舍利弗言：譬若是菩萨摩诃萨，天中天，自见于梦中坐佛座知今近阿耨多罗三耶三菩成至阿惟三佛，如是天中天，菩萨摩诃萨得闻深般若波罗蜜者，是菩萨摩诃萨学已来大久远，今受决不复久，其功德欲成满，菩萨摩诃萨当作是知，其得深般若波罗蜜者，其功德欲成满。佛言：善哉善哉。舍利弗！乃乐作是说，皆佛威神之所致。舍利弗白佛言：譬如男子行万里，天中天，若数万里者，到大空泽中，是人遥相见牧牛者若牧羊者若见界若见庐舍若见丛树，作是想念，如见郡，如见县，如见聚落，若欲见闻作是想，稍稍前行且欲近之，不复畏盗贼，菩萨摩诃萨得深般若波罗蜜者亦如是，天中天，今受决不复久，亦不畏当堕阿罗汉辟支佛道地，何以故？上头有想以闻见得深般若波罗蜜，譬若男子欲见大海，天中天，便行之大海，若见树

有树想，若见山有山想，当知大海尚远，稍稍前行，不见树亦无树想，不见山亦无山想，心亦念知大海且至亦不久，于中道无复有树亦无树想，无复山亦无山想，是男子尚未见大海，是应且欲为至，是菩萨摩訶萨当作是知，天中天，若闻得深般若波罗蜜，虽不见佛从受决者，是为今作佛不久，若闻得深般若波罗蜜者，譬如若春时树，天中天，其叶稍稍欲生，如是不久当有华实，何以故？是树本之瑞应，想知不久当有叶若华实，阎浮利人者皆大欢喜，曾见是树，想知不久叶华实当成熟，如是天中天，菩萨摩訶萨得见深般若波罗蜜者，其功德欲成满，今于般若波罗蜜中自致成就，是菩萨摩訶萨当知之，过去世时学般若波罗蜜，其功德欲成满之所致，以是故，复得闻深般若波罗蜜，天上诸天无不代喜者，想见过去菩萨摩訶萨受决时，知是菩萨摩訶萨今复受决，不久作阿耨多罗三耶三菩，譬如女人有娠，天中天，稍稍腹大身重，不如本故所作不便，饮食欲少，行步不能，稍稍有痛，语言软迟，卧起不安，其痛欲转，当知是妇人今产不久，菩萨摩訶萨亦如是，天中天，其功德欲成满，若得闻见深般若波罗蜜，其念行者，当知是菩萨摩訶萨今受决不久，得作阿耨多罗三耶三菩。佛言：善哉善哉。舍利弗！若所说者悉佛威神之所致。须菩提白佛言：难及也，天中天怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，悉豫了了署菩萨摩訶萨，佛语须菩提，菩萨摩訶萨昼夜念世间悉使得安稳，伤念天上天下，以是故，自致阿耨多罗三耶三菩，成作佛时悉为说法。

须菩提白佛言：如是菩萨摩訶萨，天中天，行般若波罗蜜者，当云何行得成就，佛语须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，不观色过，为行般若波罗蜜，不观痛痒思想生死识过，为行般若波罗蜜，不观色无过，为行般若波罗蜜，不观痛痒思想生死识无过，为行般若波罗蜜，不见是法，为行般若波罗蜜，亦不见非法，为行般若波罗蜜。须菩提白佛言：天中天，所说不不可计，佛语须菩提，色亦不可计，痛痒思想生死识亦不可计，不知色者，是为行般若波罗蜜，不知痛痒思想生死识者，是为行般若波罗蜜。须菩提白佛言：谁当信是者天中天，是为菩萨摩訶萨行，佛谓须菩提，何所为行，正使菩萨摩訶萨行者为得字耳，是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者，于力无所近，于四事无所畏亦无所近，于佛法亦无所近，于萨芸若亦无所近，何以故？力者不可计，四事无所畏亦不可计，佛法亦不可计，萨芸若亦不可计，色亦不可计，痛痒思想生死识亦不可计，诸法亦不可计，心亦不可计，正使菩萨摩訶萨作是行者，为无所行，是为行般若波罗蜜，正使作是行者为得字耳。

须菩提白佛言：般若波罗蜜者，甚深珍宝中王，天中天，般若波罗蜜者，大将中王，天中天，般若波罗蜜与空共斗无能胜者，天中天，从是中不得断。佛言：如是如是。须菩提！欲疾书是经者，至一岁乃至竟，何以故？是善男子于珍宝中，多有起因缘至使中断。须菩提言：于般若波罗蜜中，弊魔常使欲断，佛语须菩提，正使弊魔欲断是经者，会不能得胜菩萨摩訶萨。舍利弗问佛言：持谁威神恩，弊魔不能中，道断之佛告舍利弗，皆佛威神，及十方阿僧祇刹土现在诸佛，复假威神之恩，诸佛悉共念之，悉共授之，悉共护之，菩萨摩訶萨已为得护佛所授者。舍利弗！弊魔不能得中道断之，何以故？十方阿僧祇刹土现在诸佛，皆共护般若波罗蜜，若有念说诵者，若有学受书者，皆是诸佛威神之所致。

舍利弗白佛言：菩萨摩訶萨若有念诵者，若持学书者，以为诸佛威神之所拥护，佛语舍利弗，皆是诸佛威神恩，是菩萨摩訶萨学般若波罗蜜者，当知之为护佛所护。舍利弗言：若有学持诵般若波罗蜜者，佛以眼悉视之，佛语舍利弗，怛萨阿竭以佛眼视学持诵般若波罗蜜者，最后若书持经卷者，当知是辈悉为怛萨阿竭眼所见已，佛语舍利弗，菩萨至德之人，学受持是经者，是菩萨摩訶萨今近佛坐，为阿耨多罗三耶三菩，最后若有书持是经者，是辈人极尊得大功德，如是舍利弗，怛萨阿竭去后，是般若波罗蜜当在南天竺，其有学已，从南天竺当转至西天竺，其有学已，当从西天竺转至到北天竺，其有学者当学之，佛语舍利弗，却后经法且欲断绝时，我悉知持般若波罗蜜者，若

最后有书者，佛悉豫见其人称誉说之，舍利弗问佛，最后世时是般若波罗蜜，当到北天竺耶？佛言：当到北天竺，其在彼者当闻般若波罗蜜复行问之，当知是菩萨摩訶萨作行已来大久远，以故复受般若波罗蜜。舍利弗言：北天竺当有几所菩萨摩訶萨学般若波罗蜜者，佛语舍利弗，北天竺亦甚多菩萨摩訶萨，少有学般若波罗蜜者，若有说者，闻之不惧不难不畏，是人前世时间怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，以是菩萨至德之人持净戒完具，欲为一切人作本多所度脱，是辈人索佛道者我知，是善男子善女人今近萨芸若作是学者，在所生处常学是法，便行阿耨多罗三耶三菩，是善男子善女人为极尊贵，魔终无那何，不能动还令舍阿耨多罗三耶三菩，是善男子善女人闻是波罗蜜者，以得极尊，劝乐摩訶衍功德，还近阿耨多罗三耶三菩，是善男子善女人虽不见我，后世得深般若波罗蜜者，为已面见佛，说是语无异，是为菩萨行，当所施行，其有若干百人若干千人，索阿耨多罗三耶三菩者，当共教之，当共劝乐之，当为说法皆令欢喜学佛道，佛语舍利弗，我劝助是善男子善女人，至德学菩萨道，有作是教者，心心展转相明，是善男子善女人有代劝助者，是辈欲行菩萨道者，若干百人若干千人，索阿耨多罗三耶三菩者，当共教之当共劝乐之，当令劝喜学佛道，是辈善男子善女人心中踊跃欢喜者，愿生他方佛刹，以生异方者，便面见佛说法，复闻波罗蜜，皆悉了了知之，复于彼刹教若干百千人皆行佛道。舍利弗白佛言：难及也，天中天，以过去当来今现在法无所不了，悉知当来菩萨摩訶萨行令是辈不懈精进学入六波罗蜜中。佛言：是善男子善女人有行是法者，所求者必得，若所不求会复自得，是善男子善女人本愿之所致，不离是法，虽不有所索者，自得六波罗蜜。

舍利弗问佛，从是波罗蜜中可出经卷耶？佛语舍利弗，是善男子善女人深入般若波罗蜜者，于是中自解出一一深法以为经卷，何以故？舍利弗，其有如阿耨多罗三耶三菩教者，便能教一切人，劝助之为说法，皆令欢喜学佛道，是善男子善女人自复学是法，用是故，所生处转得六波罗蜜。

摩訶般若波罗蜜道行经觉品第九（丹觉魔品）

须菩提问佛言：善男子善女人于学中当有效验，天中天，当何以觉其难，佛语须菩提，心不乐喜者当觉知魔为，菩萨摩訶萨心卒妄起者觉知魔为，菩萨摩訶萨书是经时若有雷电畏怖，当觉知魔为，菩萨摩訶萨书是经时展转调戏，当觉知魔为，菩萨摩訶萨书是经时展转相形，当觉知魔为，菩萨摩訶萨书是经时左右顾视，当觉知魔为，菩萨摩訶萨书是经时心邪念不一，当觉知魔为，菩萨摩訶萨心不在经上数从坐起，当觉知魔为，菩萨摩訶萨自念，我未受决在般若波罗蜜中，心乱便起去，当觉知魔为，菩萨摩訶萨自念，我字不在般若波罗蜜中，心不喜乐，当觉知魔为，菩萨摩訶萨自念，我乡里郡国县邑不闻般若波罗蜜，及所生处了不闻是，其意欲悔便即舍去，其人却后当复更劫数乃有所得，甫当于若干劫中喜学余经，不住萨芸若，弃舍深般若波罗蜜去，若学余经者，为以舍本取其末，有学般若波罗蜜者，亦知俗法，复知道法，譬若狗子从大家得食，不肯食之反从作务者索食，如是须菩提，当来有菩萨弃深般若波罗蜜，反索枝掖般若波罗蜜，为随异经术，便堕声闻辟支佛道地，譬若男子得象观其脚，于须菩提意云何，是男子为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：是菩萨有德之人为二辈中，有弃深般若波罗蜜去，反修学余经，得阿罗汉辟支佛道，于须菩提意云何，是菩萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是当觉知魔为，佛语须菩提，譬若男子欲见大海者，常未见大海，若见大陂池水，便言是水将无是大海，于须菩提意云何，是男子为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是菩萨有德之人，弃般若波罗蜜去，反学余经，堕声闻辟支佛道地，于须菩提意云何，是菩萨摩訶萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：是菩萨摩訶萨当觉知魔为，譬若绝工之师能作殿舍，意欲揆作如日月宫殿令高无不见者，于须菩提意，乃能作不。须菩提言：日月宫殿甚高，终不能作。佛言：于须菩提意云何，是男子为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是须菩

提，当来行菩萨道者，得闻深般若波罗蜜，不可意便弃舍去，反明声闻辟支佛法，于中求萨芸若，于须菩提意云何，是菩萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：是菩萨摩訶萨当觉知魔为，譬若男子欲见遮迦越罗者，未见遮迦越罗，反见小王，想其形容被服谛熟观之，便呼言是为遮迦越罗，于须菩提意云何，是男子为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是须菩提，甫当来有菩萨得闻深般若波罗蜜，反不可意便弃去，入声闻法中欲求萨芸若，于须菩提意云何，是菩萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：是菩萨摩訶萨当觉知魔为，譬若男子大饥，得百味之食不肯食之，更食六十味之食，于须菩提意云何，是男子为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是须菩提，甫当来有菩萨摩訶萨得闻深般若波罗蜜，而不可意便弃舍去入声闻法中，求萨芸若欲得作佛，于须菩提意云何，是菩萨摩訶萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：是菩萨摩訶萨当觉知魔为，譬如男子得无价摩尼珠，持水精比之欲令合同，于须菩提意云何，是男子为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是甫当来有行菩萨道者，得闻深般若波罗蜜，反持比声闻法，于声闻法中欲得萨芸若作佛，于须菩提意云何，是菩萨摩訶萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

复次须菩提，书般若波罗蜜时，若有财利起，闻是言便弃舍去，是菩萨摩訶萨为自作留难，须菩提问佛，如是得书成般若波罗蜜不。佛言：不能得书成之，是善男子当觉知魔为。佛言：须菩提，若善男子多少书是经者，其言我书般若波罗蜜，于是中想闻其决欲有所得，常觉知魔为，其妄想求者为堕魔界。

复次须菩提，书般若波罗蜜时，意念乡里，若念异方，若念异国，若念王者，若念有贼，若念兵，若念斗，意念父母兄弟姊妹亲属，复有余念，魔复益其念，乱菩萨摩訶萨意为作留难，当觉知魔为，复次须菩提，若有财利，震越衣服饮食床卧具病瘦医药悉具足来，闻菩萨耳令意乱，不得学诵书成般若波罗蜜，当觉知魔为，复次须菩提，有佛深法魔从次行乱之，令菩萨摩訶萨不复乐欲得沕和拘舍罗，便不可意问般若波罗蜜。佛言：我广说菩萨摩訶萨事，其欲学沕和拘舍罗者，当从般若波罗蜜索之，其不可般若波罗蜜便弃舍去，为反于声闻道中索沕和拘舍罗，于须菩提意云何，是菩萨为黠不。须菩提言：为不黠。佛言：如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

复次须菩提，若受经之人欲闻般若波罗蜜法师身得不安，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，法师适安欲与般若波罗蜜，其受经者欲复转去，两不和合亦不得书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

复次须菩提，学经之人来欲受般若波罗蜜其心欢悦，法师欲至他方，如是两不和合不得学书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

复次须菩提，法师意欲有所得，若衣服财利，受经之人亦无与心，两不和合不得学成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，受经之人无所爱惜，在所索者不逆其意，法师所有经卷，而不肯现亦不顺解，其受经者便不欢乐，两不和合不得学书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，法师适欲有所说，其受经之人不欲闻知，如是两不和合亦不得闻般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，法师若身疲极卧欲不起，不乐有所说，受经之人欲得闻般若波罗蜜，如是两不和合不得闻般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，若欲书般若波罗蜜，若欲说时，于众中倘有来者反说诽谤，用是为学多负勤苦，言泥犁禽兽薜荔甚大勤苦，语人言：当早断生死根，如是者菩萨摩訶萨当觉知魔为。

复次须菩提，若欲书般若波罗蜜若欲说时，其有来人坐于众中，称誉天上快乐五所欲悉可自

恣，其作禅者可得在色天中，念空寂者可得在无色之天，是皆无常勤苦之法，不如于是索须陀洹道斯陀含阿那含阿罗汉道，便不复与生死从事，如是须菩提，菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，法师念我是尊贵，有来恭敬自归者，我与般若波罗蜜，若有不恭敬自归者，我不与之，受经之人自归作礼恭敬不避处难，法师意悔不欲与弟子经，闻异国中谷贵，语受经人言：善男子知不？能与我俱至彼间不？谛自念之莫得后悔，弟子闻其所言甚大愁毒，即自念言：我悉见经已不肯与我，当奈之何，如是两不和合，不得学书成般若波罗蜜，如是须菩提，菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，法师欲到极剧之处，语受经人言：善男子能知不？其处无谷有虎狼多贼，五空泽我乐往至彼间谛自思议，能随我忍是勤苦不？复以深好语与共语，弟子悉当厌已心不复乐稍稍赐还，如是须菩提，乃作是碍不得学般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，法师健行乞凶，多有方略，殊不肯与弟子经，反欲懈堕舍去，便语受经人言：善男子知不？我当有所至，则有所问言，如是两不和合不得学书成般若波罗蜜，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，弊魔常索其方便，不欲令有学诵受般若波罗蜜者，须菩提问佛，弊魔何因常索其方便，不欲令有学诵受般若波罗蜜者，佛语须菩提，弊魔主行诽谤，是非波罗蜜言，我有一一深经，快不可言，是故为波罗蜜，如是须菩提，弊魔主行诽谤之，令新学菩萨辈心为狐疑，便不复学诵书是经，菩萨摩訶萨当觉知魔为，复次须菩提，魔事一起时，令深学菩萨为本际作证，便堕声闻中得须陀洹道，如是菩萨摩訶萨当觉知魔为。

道行般若经卷第四

道行般若经卷第五

道行般若经卷第五

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜照明品第十

佛言：于般若波罗蜜中，多有起魔因缘者至使得断。须菩提白佛言：如天中天所说，若有菩萨多有危害，所以者何，用极大尊为难得故至使有害，般若波罗蜜亦如是，天中天，多有起因缘者，及新学发意者所知甚少，其心不入大法，亦不讽诵般若波罗蜜，是人以为魔所得，佛语须菩提，如若所言，新发意者所知甚少，其心不入大法，亦不讽诵般若波罗蜜，是为魔所得已，自起魔因缘至使得断，若善男子善女人取持学般若波罗蜜讽诵读者，悉是佛威神，何以故？弊魔不能制令得断，是者以为怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛之所制持，譬若母人一一生子，从数至于十人，其子尚小，母而得病不能制护无有视者，若母安隐无他，便自养长其子令得生活，寒温燥湿将护视之，是者即世间之示现，如是须菩提，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，念般若波罗蜜，其所持者，若有讽诵书者，复十方现在诸佛，常念般若波罗蜜，是者即，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，于萨芸若而示现，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛者，从是中自致得萨芸若，其有以成佛者，若未成佛，甫当成佛，皆从般若波罗蜜，自致成阿惟三佛怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛是萨芸若慧之所致照明，皆从般若波罗蜜，以是故示现世间。须菩提白佛言：怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，于般若波罗蜜中，照明于世间，何谓般若波罗蜜照明于世间，何所是怛萨阿竭持于世间，佛语须菩提，怛萨阿竭持五阴示现世间。须菩提言：云何于般若波罗蜜示现五阴，何所是般若波罗蜜示现于五阴者，佛语须菩提，无所坏者以是故得示现，亦无无坏而示现空者无坏亦无有坏，亦无想亦无愿，亦无坏亦无有坏，以是故示现于世间。

佛语须菩提，及不可计人不可计心，怛萨阿竭悉晓知，皆是自然人，如是自然人，如是须菩提怛萨阿竭以般若波罗蜜晓知不可计人不可计心，怛萨阿竭以般若波罗蜜，示现持世间，复次须菩提，若疾心乱心，怛萨阿竭悉知之，何谓怛萨阿竭悉知之疾心乱心，其法本者无疾无乱，以是故知之，何谓知疾知乱，其有当尽者以尽，以是故知之，其有爱欲心者，知是为爱欲心，其有嗔恚心者，知是为嗔恚心，其有愚痴心者，知是为愚痴心，知爱欲心之本无爱欲心知嗔恚心之本无嗔恚心知愚痴心之本无愚痴心，是者须菩提，令我得萨芸若者般若波罗蜜，何以故？怛萨阿竭无爱欲心，用无爱欲心，悉知其心之本，亦无爱欲心，以是故，怛萨阿竭心无有爱欲，何以故？怛萨阿竭无嗔恚心，用无嗔恚心，悉知其心之本，亦无嗔恚心，以是故，怛萨阿竭心无有嗔恚，何以故？怛萨阿竭无愚痴心，用无愚痴心，悉知其心之本，亦无愚痴心，以是故，怛萨阿竭心无有愚痴，如是须菩提，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛因般若波罗蜜示现持世间。

复次须菩提，怛萨阿竭用人故因般若波罗蜜其心广大无所不知，何谓怛萨阿竭用人故因般若波罗蜜其心广大无所不知，其心者亦无广亦无大，亦无去亦无所至来，以是故，怛萨阿竭用人故因般若波罗蜜其心广大无所不知，复次须菩提，怛萨阿竭用人故因般若波罗蜜广大其心无所不知，何谓怛萨阿竭用人故因般若波罗蜜广大其心无所不知，其心者无所从来亦无所住，如是须菩提，怛萨阿竭用人故因般若波罗蜜广大其心无所不知。

复次须菩提，怛萨阿竭用不可计人不可计心故，因般若波罗蜜无所不知，何谓怛萨阿竭用不可

计人不可计心故因般若波罗蜜无所不知，其心者无所住亦无所从来灭，以无余故无所不知，其心若空故知不可计人不可计心悉知，如是须菩提，但萨阿竭以般若波罗蜜知不可计人不可计心悉知，复次须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知，何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知，其心者本净故亦无有想，如是须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知，复次须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知，何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知，其心者不可以眼见如所从来，如是须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知不可见心悉知。

复次须菩提，但萨阿竭用人故因般若波罗蜜，知欲得是者致是悉知，何谓但萨阿竭用人故因般若波罗蜜知欲得是者致是，知一切色从不可得获而生生，痛痒思想生死识亦不可得获而生生，如是须菩提，但萨阿竭云何知欲得是者因致是，从死至死是即为色，从死至不死，是亦为色，从不死至不死，是亦为色，亦不有死亦不无死，是亦为色，痛痒思想生死识从死至死，是亦为色，识者从死至不死，是亦为色，识者从不死至不死，是亦为色，识者亦不有死亦不无死，是亦为色，识有人无我世者，是亦为色，无人有我世者，是亦为色，有望无望无我世者，是亦为色，亦不有望亦不无望亦无我世，是亦为色，有望有我有世痛痒思想生死识，是亦为色，无望无我无世无识，是亦为色，亦不无望亦不有望亦无我识，是亦为色，得我世与无世，是亦为色，我世不可极，是亦为色，我世有极无极，是亦为色，我与世亦不有极亦不无极，是亦为色，痛痒思想生死识亦尔，我与世识亦不可极，是亦为色，我与世识有极无极，是亦为色，我与世识亦不有极亦不无极，是亦为色，是命是身，是亦为色，非命非身，是亦为色，痛痒思想生死识亦尔，如是须菩提，但萨阿竭知欲得是者因致是，何谓但萨阿竭知欲得是者因致是，但萨阿竭知色之本无，如知色本无，痛痒思想生死识亦尔，何谓知识，知识之本无，何所是本无，是欲有所得者，是亦本无，但萨阿竭亦本无因慧如住，何谓所本无，世间亦是本无，何所是本无者，一切诸法亦本无，如诸法本无，须陀洹道亦本无，斯陀含道亦本无，阿那含道亦本无，阿罗汉道辟支佛道亦本无，但萨阿竭亦复本无，一本无无有异，无所不入，悉知一切，是者须菩提，般若波罗蜜即是本无，但萨阿竭因般若波罗蜜，自致成阿耨多罗三耶三佛，照明持世间，是为示现，但萨阿竭因般若波罗蜜，悉知世间本无无有异，如是须菩提，但萨阿竭悉知本无，尔故号字为佛。须菩提白佛言：本无甚深，天中天，是佛菩萨事悉自晓了，谁当信是者，独有得阿罗汉道者，若阿惟越致，但萨阿竭成阿惟三佛乃能说之，佛语须菩提，本无无有尽时，但萨阿竭所说亦无有极尽，时释提桓因与诸欲万天子俱，梵迦夷天与二万天子俱前至佛所，头面著佛足却住一面，诸欲梵天子俱白佛言：天中天所说法者甚深，云何作其相，佛语诸天子言：且听作相著已，无想无愿无生死所生，无所有无所住，是者作其相，其相者若如空住，但萨阿竭阿罗呵三耶三佛所住相，诸天阿须伦龙鬼神不能动移，何以故？是相不可以手作，色者不能作相，痛痒思想生死识亦不作相，是相若人若非人所不能作，佛语诸天子言：若说是空有作者宁能信不？诸天子白佛言：不信有作空者，何以故？无有能作空者。佛言：如是诸天子，其相者常住，有佛无佛相住如故，如是住者故，但萨阿竭成阿惟三佛故，名但萨阿竭即是本无如来，诸天子白佛言：是相者甚深，但萨阿竭从是成阿惟三佛，其但萨阿竭所知，无所挂碍慧皆从般若波罗蜜，是者即佛之藏，佛语须菩提，但萨阿竭因般若波罗蜜示现持世间，如是须菩提但萨阿竭恭敬承事是法自致得成，皆从般若波罗蜜，是故但萨阿竭之所恭敬，因是得佛故，是为报恩，何谓是但萨阿竭之所报恩者，但萨阿竭为从是行得阿耨多罗三耶三菩，成阿惟三佛，皆从是行为无所著，以是故现于报恩。

复次须菩提，但萨阿竭知识法无有作者，以是故得阿惟三佛，亦不无作故成阿惟三佛，是为但萨阿竭报恩故示现般若波罗蜜，但萨阿竭阿罗呵三耶三佛，于诸法无所望，皆从般若波罗蜜，以是

故示现持世间。须菩提白佛言：诸法不可知不可见，何谓般若波罗蜜出怛萨阿竭示现持世间，佛语须菩提，所说诸法不可知不可见者，谓诸法悉空，以是故不可知，诸法不可获持，以是故不可得见，诸法不可知不可见者，皆从般若波罗蜜，如是须菩提，诸法不可知不可见，为从般若波罗蜜出怛萨阿竭成阿惟三佛，示现持世间故，色为不可见，痛痒思想生死识亦不可见，是者般若波罗蜜示现持世间。

须菩提言：何谓天中天，色不可见，何谓痛痒思想生死识为不可见。佛言：不见色因缘生识，是故色为不可见，亦不痛痒思想生死识因缘生识，是故识为不可见，如色痛痒思想生死识不见，是世间亦不见其相者，亦不见是世间示现所有皆从般若波罗蜜，何谓是般若波罗蜜示现持世间，其忧世间是亦为空，其忧世间是亦为恍忽，其忧世间是亦为寂，其忧世间是亦为净，是者即为世间示现。

摩诃般若波罗蜜道行经不可计品第十一

须菩提白佛言：极大究竟般若波罗蜜，不可计究竟，不可量究竟，无有与等者究竟，无有边究竟。佛言：极大究竟般若波罗蜜，不可计究竟，不可量究竟，无有与等者究竟，无有边究竟，安隐般若波罗蜜，不可计究竟，怛萨阿竭无师萨芸若，是故般若波罗蜜不可计究竟，何等般若波罗蜜不可量究竟，不可量怛萨阿竭无师萨芸若不可议不可称，是故般若波罗蜜不可量究竟，何等般若波罗蜜安隐究竟无有与等者，怛萨阿竭谁能过者，是故般若波罗蜜无有与等者究竟，何等般若波罗蜜无有边究竟，无有边怛萨阿竭无师萨芸若，是故般若波罗蜜无有边究竟。

须菩提白佛言：云何怛萨阿竭无师萨芸若不可计不可量无边。佛言：色痛痒思想生死识不可计，诸法亦不可计，诸法了无所法，正是中不可计，色痛痒思想生死识不可思，诸法亦不可量，色痛痒思想生死识无有边，诸法亦无有边，色痛痒思想生死识边幅了不可得，诸法边幅了不可得，用何等故，色痛痒思想生死识无有边幅，诸法无有边幅，色痛痒思想生死识边幅了不可得无有尽处，诸法边幅了不可得无有尽处，用何等故，色痛痒思想生死识诸法了不可得，边幅无有尽处时云何。佛言：空处可计尽不耶？须菩提言：空不可计尽。佛言：诸法不可计不可称无有边幅用是故，怛萨阿竭法如是比，不可计不可称无有边，怛萨阿竭发心起学，不可计不可称无有边，本无心无念，譬如空无心无念，有心有念因随是生死无有边，怛萨阿竭法如空无有边，是法如空不可计，作是说不可计不可称无有边，佛说是经时五百比丘僧三十比丘尼，皆得阿罗汉，六十优婆塞三十优婆夷，皆得须陀洹道，三十菩萨皆逮得无所从生法乐，皆当于是婆罗劫中受决。

须菩提白佛言：般若波罗蜜甚深极大安隐究竟。佛言：般若波罗蜜甚深极大安隐究竟，萨芸若须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道，悉从是经出，譬如遮迦越王，所当为者，一切傍臣所有郡国人民皆属王，亦无所复忧，阿罗汉辟支佛若诸法，皆从般若波罗蜜中出，皆是经所立。佛言：色痛痒思想生死识，不受不入，须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛萨芸若道，不受不入，须菩提问佛言：何等萨芸若不受，何等萨芸若不入。佛言：云何须菩提见若罗汉所入处不。须菩提言：不见天中天，不见是法我所入处，佛言善哉。须菩提！我亦不见怛萨阿竭所入处，如我怛萨阿竭无所入，萨芸若无所入处，爱欲天子梵天子俱白佛言：天中天，般若波罗蜜甚深难了，过去佛时所作功德，是辈人于是间闻深般若波罗蜜信者，正使三千大千国土人，一切所当为者皆信，皆信已来行过一劫，于是深般若波罗蜜中乐一日念，无量深出彼德有余，佛语爱欲天子梵天子，正使复有人闻深般若波罗蜜，以得证，决所信乐过一劫，其功德不及是辈，爱欲天子梵天子，皆前以头面著佛足，绕

三匝而去，却行久远乃旋各归天上，歌叹佛说功德。

须菩提白佛言：若有菩萨信深般若波罗蜜者，从何所来而生是问。佛言：如是信者心无有疑，不厌不喜乐闻念不欲远离经师，譬如新生犊子心终不远离其母，是菩萨从人道中来生是问，前世学人今来复得深般若波罗蜜，便信乐不远离也。

须菩提白佛言：若有菩萨有时还其功德，若复从他方佛刹来，若供养佛，乃有从彼来生是问者无，佛言有，是辈菩萨于他方佛刹供养佛，复从彼来生是问，持是功德于是问便速得深般若波罗蜜，若复有菩萨从兜术天上来生是问，或从弥勒菩萨闻是深经中慧，今来生是问，持是功德今速得深般若波罗蜜，若复有菩萨前世佛时，闻深般若波罗蜜不问中慧，来生是问闻深般若波罗蜜，心便有疑不信乐不问中慧，何以故？前世有疑故，若复有菩萨前世闻深般若波罗蜜，问中慧一日二日三日若至七日，持是功德今复速得深般若波罗蜜，常乐闻喜问信受若复有菩萨有时欲闻般若波罗蜜，或不欲闻，其心乱数数转如称乍低乍仰，是辈人适学未发故，使少信不乐得深般若波罗蜜，便厌不欲学弃舍去，如是终不成就堕罗汉辟支佛道中。

摩诃般若波罗蜜道行经譬喻品第十二

佛言：譬如大海中船卒破坏知中人皆当堕水没死，终不能得度，是船中有板若樯，有健者得之，骑其上顺流堕深得出，知是人终不没水中死也，何以故？用得板樯故，菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，不得深般若波罗蜜，不学沤和拘舍罗，是菩萨便堕阿罗汉辟支佛道中，菩萨有信乐有定行有精进欲速阿耨多罗三耶三菩得深般若波罗蜜，学沤和拘舍罗，是菩萨终不中道懈惰，过出阿罗汉辟支佛道去，正在阿耨多罗三耶三菩中住，譬如有人持坏瓶行取水，知是瓶不能久当道坏，何以故瓶未成故若有菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，不得深般若波罗蜜，不学沤和拘舍罗，是菩萨终不能速萨芸若，便中道厌却，堕阿罗汉辟支佛道中，譬若有人持成瓶行取水，知当安隐持水来归至也，何以故？其瓶已成故，若有菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，得深般若波罗蜜，学沤和拘舍罗，知是菩萨终不中道懈惰休止恣心，正上阿耨多罗三耶三菩，譬若大海中有故坏船不补治之，便推著水中取财物置其中，欲乘有所至，知是船终不能至，便中道坏亡散财物，若有菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，不得深般若波罗蜜，不学沤和拘舍罗，知是菩萨中道厌便亡失名珍宝，更弃大珍宝去，何所为大珍宝，佛是也，是菩萨便中道堕阿罗汉辟支佛道中，譬若有人，拖张海边故坏船补治之，以推著水中，持财物置其中，便乘欲有所至，知是船不中道坏必到所至处，若有菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，得学深般若波罗蜜沤和拘舍罗，知是菩萨终不中道懈惰，正在阿耨多罗三耶三菩中住，何以故？是菩萨一心有信乐有定行有精进故，终不复堕罗汉辟支佛道中，正向佛门，譬若有人年百二十岁，老极身体不安，若病寒热寝卧床褥，此人宁能自起居不。须菩提言：不能也，何以故？是人老极无势力故，正使病愈由不能自起居行步。佛言：菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，不得学深般若波罗蜜沤和拘舍罗者，终不能至佛，当中道休堕阿罗汉辟支佛道中，何以故？不得学深般若波罗蜜沤和拘舍罗故。佛言：但是人风寒病愈身体强健意欲起行，有两健人各扶一掖，各持一臂徐共持行，其人语病者言：安意莫恐，我自相扶持在所至到，义不中道相弃，如是人能到所欲至处不。须菩提言：菩萨有信乐有定行有精进，欲速阿耨多罗三耶三菩，得深般若波罗蜜，学沤和拘舍罗是菩萨终不中道懈惰，能究竟于是中得阿耨多罗三耶三菩。

摩诃般若波罗蜜道行经分别品第十三

须菩提白佛言：云何阿阇浮菩萨学般若波罗蜜。佛言：当与善知识从事，当乐善知识，当善意随般若波罗蜜教，何等为随般若波罗蜜教，是菩萨所布施，当施与作阿耨多罗三耶三菩，莫得著色痛痒思想生死识，何以故？深般若波罗蜜萨芸若无所著，若持戒忍辱精进禅智慧，当持是作阿耨多罗三耶三菩，莫得著色痛痒思想生死识，何以故？萨芸若无所著，无得乐阿罗汉辟支佛道，阿阇浮菩萨稍入般若波罗蜜中如是。

须菩提言：菩萨谦苦，欲得阿耨多罗三耶三菩。佛言：菩萨谦苦安隐于世间护为世间自归，为世间舍，为世间度，为世间台，为世间导，何等为菩萨为世间护死生勤苦悉护教度脱是为世间护，何等为世间自归，生老病死悉度之，是为世间自归，何等为世间舍，菩萨得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，得怛萨阿竭名，时为世间说经无所著，是为世间舍，何等为无所著，色无著无缚，是色无所从生无所从灭，痛痒思想生死识亦尔，诸法亦无著无缚如是，何等为世间度，是色非色为度，痛痒思想生死识，是识非识为度，度为诸法。须菩提言：如佛所说，度为诸法得阿惟三佛，何以故？无所著耶？佛言：如是无所著菩萨为谦苦，念法不懈得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛因说经，是亦为世间度，何等为世间台，譬若水中台其水两避行，色痛痒思想生死识，过去当来今现在两断，如是断者诸法亦断，设使诸法断者，是为定，是为甘露，是为泥洹，菩萨念法不懈得阿惟三佛，是为世间台，何等为世间导，菩萨得阿惟三佛，便说色痛痒思想生死识空，说诸法空，是亦无所从来亦无所从去，诸法空，诸法无有想，诸法无有处，诸法无有识，诸法无所从生，诸法空，诸法如梦，诸法如一，诸法如幻，诸法无有边，诸法无有是，皆等无有异。

须菩提白佛言：般若波罗蜜甚深，谁当了是耶？佛言：菩萨求以来大久远乃从过去佛时于其所作功德以来，如是辈人乃晓知深般若波罗蜜耳。须菩提言：何谓求以来大久远。佛言：去离于色痛痒思想生死识无复有，尔乃晓知是深般若波罗蜜。须菩提言：是菩萨为世间导耶？佛言：如是菩萨得阿惟三佛，为不可计阿僧祇人作导。须菩提言：菩萨为谦苦，是为摩诃僧那僧涅为般泥洹不可计阿僧祇人。佛言：如是菩萨为谦苦，是为摩诃僧那僧涅，是故为僧那僧涅无缚，色痛痒思想生死识无缚，亦不于阿罗汉辟支佛，亦不于萨芸若，诸法无缚，是故为僧那僧涅。

须菩提言：菩萨求深般若波罗蜜，不当索三处。佛言：何因缘菩萨求深般若波罗蜜，不当索三处。须菩提言：般若波罗蜜甚深，亦不可有守者，亦不无守者，从般若波罗蜜中，为无所出法，守般若波罗蜜为守空，守般若波罗蜜为守诸法，守般若波罗蜜为守无所有，守般若波罗蜜为守无所著。佛言：在般若波罗蜜中者，当知是阿惟越致菩萨，于深般若波罗蜜中无所适著，终不随他人语不信余道，心不恐惧不懈怠，从过去佛问是深经中慧，今闻深般若波罗蜜，心续不恐惧不懈怠。

须菩提白佛言：若有菩萨闻深般若波罗蜜，心不恐惧不懈怠，何因缘当念般若波罗蜜中观视。佛言：心向萨芸若，是为观视般若波罗蜜。须菩提言：何谓心向萨芸若。佛言：心向空，是为观萨芸若，观萨芸若是为不观，不可计萨芸若，如不可计色为非色，如不可计痛痒思想生死识为非识，亦不入亦不出，亦不得亦不知，亦不有知亦不无知，亦无所生亦无所败，亦无所作者，亦无所从来亦无所从去，亦无所见亦无所在，如是不可限空，不可计萨芸若，不可计无有作佛者，无有得佛者，无有从色痛痒思想生死识中得佛者，亦不从檀波罗蜜尸波罗蜜羼提波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜得佛也，爱欲天子梵天子白佛言：般若波罗蜜甚深，难晓难了难知，佛语诸天子，深般若波罗蜜甚深，难晓难了难知，怛萨阿竭安隐，甚深是经悉知阿惟三佛无有作，阿惟三佛亦无有阿惟三佛，是经如空甚深，无有与等者，如诸法无所从来无所从去，爱欲天子梵天子等白佛言：诸世间人希有信是深经者，世间人所欲皆著，愍念之故当为说是深经耳。佛言：如是诸天子，世间人希

有信是深经者所欲皆著，悯念是世间人故，当为说深经耳。

摩诃般若波罗蜜道行经本无品第十四

须菩提白佛言：诸法随次无所著，诸法无有想如空，是经无所从生，诸法索无所得，爱欲天子梵天子白佛言：弟子须菩提所说如是怛萨阿竭教但说空慧。佛言：如是诸天子，随怛萨阿竭教，诸天子问佛，何谓怛萨阿竭教，如法无所从生，为随怛萨阿竭教乎？佛言：如是诸天子，诸法无所从生，为随怛萨阿竭教，随怛萨阿竭教是为本无，本无亦无所从来，亦无所从去，怛萨阿竭本无诸法亦本无，诸法亦本无，怛萨阿竭亦本无，无异本无，如是须菩提随本无是为怛萨阿竭本无，怛萨阿竭本无住，如是须菩提，住随怛萨阿竭教，怛萨阿竭本无无异，本无无异也，诸法是无异，无异怛萨阿竭本无无所挂碍，诸法本无无所挂碍，怛萨阿竭本无，诸法本无碍，一本无等无异本无，无有作者，一切皆本无，亦复无本无，如是怛萨阿竭本无不坏亦不腐，诸法不可得。须菩提！随诸法教怛萨阿竭本无，诸法本无，等无异于真法中本无。须菩提！随怛萨阿竭教，怛萨阿竭本无，无有过去当来今现在，诸法本无过去当来今现在，须菩提随怛萨阿竭教，怛萨阿竭本无，过去本无，当来本无，今现在怛萨阿竭本无等无异，是等无异为真本无，菩萨得是真本无如来名，地为六反震动，怛萨阿竭说本无。须菩提！随怛萨阿竭教。须菩提！不受色痛痒思想生死识不受须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛，如是须菩提，为随怛萨阿竭教。舍利弗言：是本无甚深，天中天。佛言：是本无甚深甚深，当说本无时，二百比丘僧皆得阿罗汉，五百比丘尼皆得须陀洹道，五百诸天入皆逮无所从生法乐，于中立六十新学菩萨，皆得阿罗汉道。佛言：是六十菩萨过去世时，各各供养五百佛，布施求色，持戒忍辱精进求色，禅不知空离空，不得般若波罗蜜洹和拘舍罗，今皆取阿罗汉道，菩萨有道得空得无色得无愿，是菩萨不得般若波罗蜜，洹和拘舍罗，便中道得阿罗汉道不复还，譬若有大鸟，其身長八千里若二万里复无有翅，欲从忉利天上自投来下至阎浮利地上，未至是鸟悔，欲中道还上忉利天上，宁能复还不耶？舍利弗言：不能复还。佛言：是鸟来下至阎浮利地上，欲使其身不痛，宁能使不痛不耶？舍利弗言：不能也，是鸟来其身不得不痛，若当闷极若死，何以故？其身長大及无有翅。佛言：正使是菩萨如恒中沙劫，布施求色，持戒忍辱精进求色，禅亦不入空，不得深般若波罗蜜洹和拘舍罗，起心欲索佛道，一切欲作佛，中道得阿罗汉辟支佛道，是菩萨于过去当来今现在佛所，持戒精进三昧智慧，闻佛萨芸若，皆念求色是为不持怛萨阿竭戒精进三昧智慧，不晓知萨芸若，但想如闻声耳，便欲从是作阿耨多罗三耶三菩，会不能得，便中道得阿罗汉辟支佛道，何以故？不得深般若波罗蜜洹和拘舍罗故。舍利弗言：如佛所说，念中慧菩萨离般若波罗蜜洹和拘舍罗故，便得阿罗汉辟支佛道，若有菩萨庄严事，欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者，当黠学般若波罗蜜洹和拘舍罗，爱欲天子梵天子白佛言：般若波罗蜜难晓难了难知，欲求阿耨多罗三耶三菩难得也。须菩提白佛言：般若波罗蜜甚深难晓难了难知，如我念是中慧，求阿耨多罗三耶三菩易得耳，何以故？无所有当何从得阿耨多罗三耶三菩，诸法皆空索之了不可得，当作阿惟三佛，索法无所得，无有作阿惟三佛，亦无有得阿惟三佛者，若有闻诸法空，求阿耨多罗三耶三菩易得耳。舍利弗谓须菩提：如须菩提所说者，阿耨多罗三耶三菩难得也，何以故？空不念我当作阿耨多罗三耶三菩，是法空设易得者，何以故？如恒沙菩萨悉皆逮。须菩提言：云何舍利弗，用色逮乎不也，离色法逮乎？不也，痛痒思想生死识逮乎？不也，色本无宁逮不？不也，色本无有法逮不？不也，痛痒思想生死识本无宁逮不？不也，离识本无有法逮不？不也，是本无使逮不？不也，离本无有法使逮不？不也，设是法不可得，何所法使逮者。舍利弗言：如须菩提所说法，无有菩萨逮者，佛所说三有德之人，求阿罗汉辟支佛佛，是三不计三，如须菩提所说为一道耳，分漫陀尼弗谓舍利弗。须菩提！说一道当问。舍利弗谓须菩提：须菩提所说一道，我用是故问。须菩提言：云何于本无中见三道不。舍利弗言：不见也，何以故？从本无中不可得三事。须菩提言：本无一事得乎？不也云何

于本无中可得一道不？不也，设是谛不可得者，故复说阿罗汉辟支佛佛，为如是说，道本无无有异，若菩萨闻本无心不懈怠，是菩萨会当得佛也。佛言：如须菩提所说，皆持佛威神，使若说是耳，菩萨闻本无等无异心不懈怠会当得佛。舍利弗言：何等为菩萨成阿耨多罗三耶三菩者。须菩提白佛言：何等为成就于菩萨。佛言：一切人皆等视中与共语言，当善心不得有害意向，常当慈心与语不得嗔恚，皆当好心中心，菩萨当作是住。

道行般若经卷第五

道行般若经卷第六

道行般若经卷第六

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜阿惟越致品第十五

须菩提白佛言：阿惟越致菩萨当何以比，当何以观其行，当何以相，当何从知是阿惟越致菩萨。佛言：阿惟越致菩萨，如逮得禅者不动摇，如罗汉辟支佛地佛地，是佛地如本无终不动，佛说本无闻不言非，空是中本无入本无，是所本无如本无，亦不言非，如是入中，入中以闻是本无以，若转于余处闻心终不疑，亦不言是，亦不言非，如是本无如本无住，其所语不轻，所言不说他事但说他正，他人所作不观视，用是比用是相行具足，知是阿惟越致菩萨，阿惟越致终不形相沙门婆罗门面类，不祠祀跪拜天，不持华香施于天，亦不教他人，身不生恶处，不作女人身，当持十戒，不杀生强盗淫泆两舌嗜酒恶口妄言绮语，不嫉妒嗔恚骂詈不疑，亦不教他人，身自持十戒不疑，复教他人守十戒，于梦中自护十戒，亦复于梦中面目见十戒，阿惟越致心学诸法，皆安隐为世间人说经，持深经授与令得分德住，悉致愿使得经，令用；分德住阿惟越致，闻说深经时终不疑，不言不信，亦不恐惧，所语柔软，微妙至密少睡卧行步出入，心安谛不乱，时徐举足蹈地，安隐顾视所，斐服衣被净洁，无垢坩无蚤虱，身中无八十种虫，所有功德稍稍欲成满，心极清净悉受得之，其功德过出于世间。

须菩提白佛言：云何菩萨心清净，当何以知之。佛言：是菩萨所作功德转增多，其心极上，自在无所挂碍，悉逮得其功德是心甚清洁，清洁过于阿罗汉辟支佛道上，如是阿惟越致，有来供养者不受用喜一切无悭贪，说深经时未尝于中有厌极也，正在智中深入，若余所欲有问深经者，持是深般若波罗蜜为说之，其有他道所不能正者，持是深般若波罗蜜为正之，从是经中所出法，悉持无常之事相语之，诸世间经书所不能解者，持是深般若波罗蜜为解之，用是故，弊魔来到是菩萨所，便于边化作大八泥犁，其一泥犁中有若干千百千菩萨化作是以便指示之言，是辈皆阿惟越致菩萨，从佛受决以今皆堕泥犁中，佛为授若泥犁耳，设若作阿惟越致受决菩萨者，若当受疾悔之言，我非阿惟越致，若悔之言尔者，便不复堕泥犁中当生天上。佛言：设是菩萨心不动转者是阿惟越致弊魔复化作其师被服，往到菩萨所诡语，若前从我所闻受者今悉弃舍，是皆不可用也，若自悔过，受疾悔之随我言者，我日来问讯汝，不用我言者，终不复来视汝，若莫复说是事，我不复欲闻，是故说是皆非佛所说，余外事耳，汝今更受我所语，我所说皆佛语。佛言：菩萨闻是言其心动转者，不从过去佛受决，未上菩萨举中，未在阿惟越致地，设是菩萨心不动转者，知是深经空所致，作是思惟，终不信他人语，譬若比丘得阿罗汉，不复随他人语，悉明见经中证，是为空所致，终不可动，如阿罗汉辟支佛道所念法，终不可复还，是菩萨为在阿惟越致地住，正住向佛门，终不可复还，是为极度，用是比用是相行具足，知是阿惟越致菩萨，复有弊魔化作异人，往到菩萨所作是语，若所求为勤苦耳，不求佛法也，若空负是勤苦为用，是勤苦之难为求乎？若在恶道中以来大久，适今得为人，汝不当于是中思惟，不当自患厌耶？当复于何所更索是躯，汝何不早取阿罗汉道，用佛为求之，是菩萨心不动转者，知是阿惟越致，弊魔不能动转舍去，更作方便，化作若干菩萨在其边住，因指示言：若见不耶？是悉菩萨，皆供养如恒中沙佛，以皆与衣被饮食床卧具医药，悉具足皆从如恒中沙佛，受行法问慧，当所施行，如法住，如法求，皆入中作是学作是受作是行，悉以尚不能得

佛，若学以来甫尔，当何因得佛，菩萨闻是言心不动转者，弊魔复舍去不远，复化作诸比丘示之言：是悉阿罗汉，过去世时皆求菩萨道，不能得佛，今皆取阿罗汉已，如是比丘当何从得佛，菩萨闻是语心不动转，当觉知魔为佛言：作是学作是求作是行，于是深般若波罗蜜中住，心不动转者，如是比相行具足，知是阿惟越致。佛言：菩萨当作是学作是求护是教受佛教，当念行于他方闻魔语如是，心不动转，不可移，觉知魔为，菩萨作是学不得佛者，佛语为有异，佛语终不欺也，弊魔复往到菩萨所，作是诡甥言，佛如空，是经不可得边幅，不可得极，是经中我悉知己皆空耳，若为是中勤苦，若不当觉知魔为此事，魔作是经，云何欲于中欲得作佛，是非佛所说，菩萨当谛觉知是魔所为，菩萨作第一禅第二禅第三禅第四禅三昧，越阿惟越致，不随录是四禅，是所禅作三昧，越用人入欲中故禅三昧，是菩萨终不随禅教，其功德极过禅上去，有共称誉名字者不用喜，不称誉者亦不用作忧，其心终不动乱，常念世间人，善出入行步坐起常端心正志，少淫意，在家者与妇人相见心不乐喜，常怀恐怖，与妇人交接，念之恶露臭处不净洁，非我法也，尽我寿命不复与相近，当脱是恶露中去，譬若有人行大荒泽中，畏盗贼心念言：我当何时脱出是厄道中去，当弃远是淫泆畏惧如行大荒泽中，亦不说其人恶，何以故？诸世间皆欲使安隐故也。佛言：如是菩萨其福具足得之，是皆深般若波罗蜜威神力，使作是念，是菩萨和夷罗洹化诸鬼神随后，亦不敢近附菩萨终不失志，心不妄，起身体完具无疮癩，极雄猛终不诱他人妇女，若有治道符咒行药身不自为，亦不教他人，见他人者心不喜也，终不说男子若女人为事，亦不说非法之事，亦不生恶处，用是比用是相行具足，知是阿惟越致菩萨。

须菩提白佛言：菩萨用何等故名为阿惟越致。佛言：菩萨不与国王若世俗城郭聚落会人从事，不与盗贼若军师兵刃从事，不与男子女人从事，不与余道人若祠祀诸鬼神酒肉谷食从事，不与香及烧香若缯彩利业调戏从事，不与海中若诸所欲从事，不与弊恶无反复好斗乱人者从事，但与深般若波罗蜜从事，心终不远离萨芸若，常在中不志常行中正，无不行时，常称誉贤善者上头，常随善知识，不与恶知识相随，常求佛法，愿欲生异方佛刹，用是故，常与佛相见供养之，从欲处色处空处，从彼间来生中国，常于善人黠慧中生，在工谈语晓经书家生，常不好豫世俗之事，生不犯法，常在大国中生，未常在边地生也用是比用是相行具足，用是故名为阿惟越致菩萨，终不言我是阿惟越致，亦不言我非，亦不疑我非阿惟越致地，亦不言我是阿惟越致地，譬若有人得须陀洹道，在其地终不疑魔事，适起即觉知，魔稍稍来不听随在阿惟越致地终不疑不懈怠，譬若有人作恶逆，尽其寿命心终不可转，使作善不念恶，是恶心至死终不休，是菩萨住中正，在阿惟越致地，心不可移动十方终不能复转其心，自有道地，终不疑无阿罗汉辟支佛，心不念佛难得，心大无有极，安隐坚住其地，无有能降之者，作是住，无有能过是黠者，用是故，弊魔大愁毒言，是菩萨心如刚铁不可转，便复更作佛形往语菩萨言：若何不于是间，取阿罗汉证，若未受决得阿耨多罗三耶三菩，若不得是比，不得是相，菩萨用是比，用是相行具足，如是尚不得佛，若当何因得之。佛言：设是菩萨闻魔语，若心不动者，是菩萨从过去怛萨阿竭受决已，得阿耨多罗三耶三菩，是故觉知魔作佛形得来言，是非佛也魔耳，欲使我心摇，我心不可动。佛言：是菩萨心不可动转者，从过去怛萨阿竭受决已，授阿耨多罗三耶三菩，住阿惟越致地，何以故？用是比用是相行具足故，知是阿惟越致菩萨悉得法者悉行中正，当代不惜身命，是菩萨一切法悉受得之，过去当来今现在，佛所有法悉得持护，用是故，当为不惜身命，未常懈怠，无有厌时，怛萨阿竭及诸弟子说经时心终不疑，亦不言非佛说，闻说深般若波罗蜜，终心不有疑，亦不言非，如是菩萨逮无所从生法，乐于中立，持是功德悉具足，用是比用是相行具足，是为阿惟越致菩萨。

摩诃般若波罗蜜道行经怛竭优婆夷品第十六

须菩提白佛言：阿惟越致菩萨极从大功德起，常为菩萨说深法教入深。佛言：善哉善哉须菩提，若乃内菩萨使入深，何等为深，空为深，无想无愿，无识无所从生灭，泥洹是为限。须菩提白佛言：泥洹是限，非是诸法。佛言：诸法甚深，色痛痒思想生死识甚深，何等为色痛痒思想生死识甚深，如本无，色痛痒思想生死识本无，尔故甚深须菩提言，难及也，天中天，色痛痒思想生死识，妄消去便为泥洹。佛言：甚深与般若波罗蜜相应，当思惟念，作是住学，如般若波罗蜜教，菩萨随是行，当思惟念，如中教应行一日，是菩萨为却几劫生死，譬如淫泆之人，有所重爱端正女人与共期会，是女人不得自在，失期不到，是人宁有意念之不耶？须菩提言：其人有念思想，当到欲与相见，坐起宿止言语。佛言：其人未到之间，能有几意起念。须菩提言：是意甚多甚多。佛言：菩萨念深般若波罗蜜，如是一日心不转者，却生死若干劫，菩萨学般若波罗蜜，如中教如中所说思念，随是行一日，为却恶除罪，若有菩萨远离深般若波罗蜜，正使布施如恒中沙劫，不如是菩萨随深般若波罗蜜教一日，其功德出彼上，若复有菩萨寿如恒中沙劫，并持前所布施，与须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛佛，不得深般若波罗蜜，若复有菩萨随深般若波罗蜜中行如中教，其功德出彼上，若复有菩萨寿如恒中沙劫，布施如前，持戒具足，若复有菩萨求深般若波罗蜜，从念起说经，其功德出彼上，若复有菩萨持经布施，其功德转上，得阿耨多罗三耶三菩，是菩萨持经布施，以来深入是中随是教，其功德出彼上，若复有菩萨以经布施不深入是中，转不及也，若复有菩萨持经布施，复深入是中，未常有离时，为般若波罗蜜所护，其功德甚多甚多。

须菩提白佛言：所识有著者，此二何所功德为多。佛言：菩萨所识，若求深般若波罗蜜，乐于空，乐无所有，乐尽，乐无常，念是为不离般若波罗蜜，如是菩萨得功德不可计阿僧祇须菩提白佛言：不可计复言阿僧祇，有何等异。佛言：阿僧祇者，其数不可尽极也，不可计者，为不可量计之，了不可得边崖，尔故为不可计阿僧祇。须菩提言：佛说不可计，色痛痒思想生死识亦不可计，佛语须菩提，汝所问者，有何因使色痛痒思想生死识不可计不可量，须菩提问佛，何等为不可量。佛言：于空中计之为不可量，无想无愿计之，如是不可量。须菩提言：空计是法不可计。佛言：云何我常不言诸法空。须菩提言：如怛萨阿竭所说法悉空。佛言：诸法悉空不可尽不可计，经无有各各慧，无有各各异，怛萨阿竭但分别说耳，空不可尽不可量，是想是愿是识是生是欲是灭是泥洹，随所喜，作是为说，作是现示，作是为教，怛萨阿竭所说如是。

须菩提言：难及也，天中天，经本空耳，云何复于空中，说经，是经不可逮，如我了佛语，诸法不可逮，佛言如是，诸法不可逮，佛言如是，诸法不可逮空耳，是为不可逮。须菩提言：如佛说本无不可逮，愿解不可逮慧有增有减。佛言：不也。须菩提言：若有不可逮慧有增有减，檀波罗蜜，尸波罗蜜，羼提波罗蜜，惟逮波罗蜜，禅波罗蜜，般若波罗蜜，不增不减，若不增波罗蜜者，菩萨何因近阿耨多罗三耶三菩，何缘得阿惟三佛，设不减波罗蜜者，菩萨何因近阿耨多罗三耶三菩，何缘近阿惟三佛佛坐。佛言：是不可逮慧不增不减，菩萨求深般若波罗蜜若守者，如是沤和拘舍罗菩萨不念檀波罗蜜增，亦不念减，复作是念，但名檀波罗蜜，所布施念持是功德施与作阿耨多罗三耶三菩，施如是尸波罗蜜，羼提波罗蜜，惟逮波罗蜜，禅波罗蜜，菩萨求般若波罗蜜若守者，得沤和拘舍罗，不念般若波罗蜜有增有减，是但名为般若波罗蜜，求之若守者，发心念持是功德施与作阿耨多罗三耶三菩。须菩提白佛言：何等为阿耨多罗三耶三菩。佛言：本无是也，是本无不增不减，常随是念不远离，是即为近阿耨多罗三耶三菩坐，不可逮法，不可逮慧，若般若波罗蜜皆不增不减，菩萨念是不远离，为近阿耨多罗三耶三菩。须菩提白佛言：菩萨持初头意，近阿耨多罗三耶三菩，若持后头意近之。佛言：初头意后来意，是两意无有对。须菩提言：后来意初头意无有对，何等功德出生长大。佛言：譬如然灯炷，用初出明然炷，用后来明然炷。须菩提言：非初头明然炷，亦不离初头明然炷，亦非后明然炷，亦不离后明然炷，佛问须菩提，云何如是不。须菩提

言：如是天中天。佛言：菩萨不用初意，得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初意得，亦不用后意得，亦不离后意得也。佛言：云何是为得阿惟三佛不。须菩提言：阿惟三佛甚深是因缘，菩萨不用初意，得阿耨多罗三耶三菩，亦不离初意得，亦不用后意得，亦不离后意得也。佛言：云何心前灭后复生耶？须菩提言：不也。佛言：心初生可灭不。须菩提言：可灭。佛言：当所灭者宁可使不灭不。须菩提言：不也。佛言：本无，宁可使住不。须菩提言：欲住本无，当如本无住。佛言：设令在本无中住，宁可使发坚固不？本无宁有心无心，不离本无宁有心不？见本无不？作是求为深求不。须菩提言：天中天，作是求为无所求，何以故？是法了不可得，亦不可见。佛言：菩萨求般若波罗蜜为求何等。须菩提言：为求空。佛言：设不空为求何等。须菩提言：为求想。佛言：云何去想不？不也，是菩萨为不去想。须菩提言：不作是求忘想，何以故？求想尽者，设想灭者，即可灭也，便得阿罗汉，是为菩萨沤和拘舍罗，不灭想得证，向无想随是教。舍利弗谓须菩提：若有菩萨有三种事，向三昧门，守三昧门，一者空，二者无相，三者无愿，是三者有益于般若波罗蜜，不但昼日，夜梦中亦当复益，何以故？佛说昼夜梦中等无异。须菩提言：若有菩萨昼日有益于般若波罗蜜，夜梦中亦复有益。舍利弗言：云何若梦中有所作，宁有所得不？佛所说经，如梦中所有。须菩提言：梦中所作善，觉大喜为益，梦中所作恶，觉不喜为减。舍利弗言：设于梦中杀人其心喜，觉以言，我杀是人快乎？如是云何。须菩提言：不然，尔皆有所因缘心不空，尔会有所因缘，若见若闻若念为因缘，尔故知耳，从是中令人心有所著，令人心无所著，是为不忘，尔皆有所因缘故。舍利弗言：所作皆空耳，何因心有所因缘。须菩提言：想因缘，是故心因缘从是起。舍利弗言：菩萨梦中布施持是施与作阿耨多罗三耶三菩，如是有施与无。须菩提言：弥勒菩萨近前在，旦暮当补佛处，是故知当从问，舍利弗白弥勒菩萨，我所问。须菩提言：弥勒菩萨能解之，弥勒言：如我字弥勒当解乎？当以色痛痒思想生死识解慧乎？持是身解耶？若空若色痛痒思想生死识解慧，色痛痒思想生死识空无力，当所解是法了不见也，亦不见当，所解者，是法了不见当得阿耨多罗三耶三菩者。舍利弗言：弥勒菩萨所说为得证，弥勒言不也，我所说法不得证，舍利弗便作是念，弥勒菩萨所入慧甚深，何以故？常行般若波罗蜜以来大久远矣。

佛问舍利弗，云何若自见作阿罗汉时不。舍利弗言：不见也。佛言：如是菩萨不作是念我受决，是法当于中得阿惟三佛，亦无有得阿惟三佛者，菩萨作是行，为求般若波罗蜜，终不恐我不得阿惟三佛，随是法中教，求般若波罗蜜，用是故我无所畏，菩萨至大剧难虎狼中时终不畏怖，心念言：设有啖食我者为当布施行檀波罗蜜，近阿耨多罗三耶三菩，愿我后作佛时，令我刹中无有禽兽道菩萨至贼中时终不怖惧，设我于中死，心念言：我身会当弃捐，正令我为贼所杀，我不当有嗔恚，为具忍辱行羸提波罗蜜，当近阿惟三佛，愿我后得佛时，令我刹中无有盗贼，菩萨至无水浆中时心不畏怖，自念言：人无德使是间无水浆，愿我后得阿惟三佛时，使我刹中皆有水浆，令我刹中人悉得萨芸若八味水。菩萨至谷贵中时心不恐怖，自念言：我当精进得阿惟三佛，使我刹中终无谷贵，令我刹中人在所愿所索饮食悉在前，如忉利天上食饮，菩萨在疾疫中时，心念言：我终无恐惧，正使我身死是中，会当行精进得阿惟三佛，令我刹中无有恶岁疾疫者，必当降伏魔官属。佛言：菩萨闻是阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。却后大久远乃得佛者心不恐怖，从本际起，意学以来用不为久也，譬如人意一转顷耳，何以故？无有本际故，佛说是时，有优婆夷从坐起前至佛所，为佛作礼长跪白佛言：我闻是不恐不怖，必降恐怖之处，索阿耨多罗三耶三菩，得阿惟三佛已当说经，佛笑口中金色光出，优婆夷即持金华散佛上，持佛威神华皆不堕地，阿难从坐起更斐袈裟，前为佛作礼长跪问佛言：佛不妄笑，既笑当有所说佛言，是怛竭优婆夷却后当来世名星宿劫，是中有佛名金华佛，是优婆夷后当弃女人身，更受男子形却后当世阿閼佛刹，从阿閼佛刹去复到一佛刹，从一佛刹复生一佛刹，如是无终极，譬如遮迦越王从一观复游一观，从生至终足不蹈地，是优婆夷从一

佛刹复到一佛刹，未尝不见佛，阿难心念，如阿閼佛刹诸菩萨会者，是为佛会耳，佛知阿难心所念。佛言：是诸菩萨会者，悉度生死已，是优婆夷后当作金华佛，度不可计阿罗汉令般泥洹，是时佛刹中无有禽兽盗贼，无有断水浆若谷贵病疫者，其余恶事悉无有，阿难问佛，是优婆夷从何佛已来作功德。佛言：乃昔提和竭罗佛所作功德，初发意求佛，提和竭罗佛时，亦复持金华散佛上愿言，持是功德施与，作阿耨多罗三耶三菩者。佛言：如我持五华散提和竭罗佛上，即逮得无所从生法乐于中立，授我决言，却后无数劫，若当为释迦文佛是优婆夷，尔时见我从佛授决，其心亦念，我亦当授决得阿耨多罗三耶三菩，如是菩萨受决佛语阿难，是怛竭优婆夷于提和竭罗佛所，初发起本阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，阿难白佛言：是怛竭优婆夷所求已度，佛言已度。

道行般若经卷第六

道行般若经卷第七

道行般若经卷第七

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜守空品第十七

须菩提白佛言：菩萨行般若波罗蜜，何为入空，何为守空三昧。佛言：菩萨行般若波罗蜜，色痛痒思想生死识空观，当作是观，一心作是观不见法，如是不见法，于法中不作证。须菩提言：佛所说不于空中作证，云何菩萨于三昧中住，于空中不得证。佛言：菩萨悉具足念空不得证，作是观不取证，作是观观入处，甫欲向是时不取证，不入三昧，心无所著，是时不失菩萨法本不中道得证，何以故？本愿悉护萨和萨故，为极慈哀故，自念言：我悉具足于功德，是时不取证，菩萨得般若波罗蜜，获得极大功德，悉得智慧力，譬若人能勇悍却敌，为人极端正猛健无所不能，能晓兵法，六十四变皆知习之，为众人所敬，若有所至处，无不得其力者，有所得者转分布与人，其心欢欣，若有他事与父母妻子俱去，过大剧道厄难之中，安隐父母，语其妻子言：莫有恐惧，当俱出是难中，既出得送父母妻子归乡里，不逢邪恶到家莫不欢欣者，何以故？用是人勇悍多智慧黠健故，是菩萨行极大慈，心念十方萨和萨，是时持慈心悉施人上，是菩萨过阿罗汉地，出辟支佛地，于三昧中住，悉愍伤萨和萨无所见，于是中不取证，入空中深不作阿罗汉，菩萨作是行时，为行空三昧，向泥洹门不有想，不入空取证，譬若飞鸟飞行空中无所触碍，菩萨行甫欲向空，至空向无想，不堕空中，不堕无想，悉欲具佛诸法，譬若工射人射空中，其箭住于空中，后箭中前箭，各各复射，后箭各各中前箭，其人射欲令前箭堕尔乃堕，菩萨行般若波罗蜜，为洹和拘舍罗所护，自于其地不中道取证堕，阿罗汉辟支佛地，持是功德逮得阿耨多罗三耶三菩，功德盛满便得佛，为菩萨于经本中观，不中道取证。须菩提白佛言：菩萨谦苦作是学，不中道取证。佛言：是菩萨悉为护萨和萨，守空三昧向泥洹门，心念分别，何为分别，守空三昧无相三昧无愿三昧，是为分别洹和拘舍罗，使是菩萨不中道取证，何以故？洹和拘舍罗护之故，故心念一切萨和萨，持是所念故，得洹和拘舍罗，不中道取证，若菩萨深入观，守空三昧向泥洹门，无想三昧向泥洹门，无愿三昧向泥洹门，用是故分别久远已来人，所因缘想中，求得阿耨多罗三耶三菩为说经，当使远是因缘，守空三昧守无想三昧守无愿三昧，向泥洹门，皆不中道取证，菩萨如是念久远人，呼常有想，常有安想，常有我想，常有好想各各本我作阿耨多罗三耶三菩时，用人故为说经，使断有想有安想有我想有好想，悉断求云何断，是常无常，是乐皆苦，是身非身，是好皆丑，菩萨自心念，为得洹和拘舍罗，守空，守无想，守无愿三昧，向泥洹门，不中道取证，若有菩萨心念人发远已来，求因缘，求想，求欲，求聚想，求空想，求是想，皆现在，菩萨言：我一切欲使世间无有是，用是念人故得洹和拘舍罗，是法观空想愿识，无所从生齐限，是菩萨不中道取证，法当作是知，云何菩萨求般若波罗蜜，当晓习于法中，心当何缘求，心当云何入，守空三昧，守无相三昧，守无愿三昧，向泥洹门，皆不中道取证，守无识三昧，守无所从生三昧，是菩萨不得决故，守空三昧，无相三昧，无愿三昧，无识三昧，无所从生三昧，念是三昧，竟有来问者，不即持不可计心为解者，知是非阿惟越致菩萨，何以故？阿惟越致心无央数悉知，用是比行不具足，知是菩萨未得阿惟越致。须菩提白佛言：若有菩萨能解是者，便为阿惟越致。佛言：闻深般若波罗蜜若不闻能解者，即是阿惟越致。须菩提言：不可计人求菩萨道，少有能解者。佛言：能解者以受决以于是功德中，极殊所知法者，阿罗汉辟支佛所不能及，诸天阿须伦龙鬼神所不及，是为阿惟越致相。

摩诃般若波罗蜜道行经远离品第十八

佛言：复次须菩提，梦中菩萨摩诃萨不入阿罗汉地，不入辟支佛地，不乐索其中，亦不教他人入其中，心亦不念般若中诸法，梦中视不般若中为证，心悉常在佛，如是须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨，当知是阿惟越致相，复次须菩提，菩萨摩诃萨梦中与若干百弟子，共会在中央坐，不可数千弟子，不可数百千弟子，共会在中央坐说经，与比丘僧相随，最在前头，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛说经悉见亦复是。须菩提！阿惟越致菩萨摩诃萨，当知是阿惟越致相，复次须菩提，菩萨摩诃萨梦中在极高虚空中坐，为比丘僧说经，还自见七尺光，自在所变化，于余处所作，为如佛说经，菩萨摩诃萨于梦中作是亦复是。须菩提！阿惟越致菩萨摩诃萨，当知是阿惟越致相，复次须菩提，菩萨摩诃萨梦中不恐不怖不难不畏，梦中若见郡县，其中兵起展转相攻，若火起，若见虎狼狮子及余兽，若见断人头者，如是余变化大勤苦者，多困穷者，饥者渴者，都以厄难，悉作是见，其心不恐不怖不惊不摇，于梦中见，以觉即起坐，作是念，如梦中所见，都是三处，我作佛时悉为说经遍教亦复是。须菩提！阿惟越致菩萨摩诃萨，当知是阿惟越致相，复次须菩提，何从知是菩萨摩诃萨得阿耨多罗三耶三菩，成作佛时，其境内一切无有恶心，是时须菩提，菩萨摩诃萨梦中若见畜生相啖人民疾疫时，其心稍稍生逮得是愿，作是念我会当作佛，如我作佛时，使我界中一切无有恶，用是故知亦复是须菩提，阿惟越致菩萨摩诃萨，当知阿惟越致相，诸恶悉除赐亦复是须菩提，阿惟越致相复次须菩提，是菩萨摩诃萨于梦中觉已，若见城郭火起时，便作是念，我于梦中所见，用是比用是相见不怖，用是比用是相行具足，菩萨摩诃萨如是，是为阿惟越致，相持是比持是相行具足，是为阿惟越致菩萨摩诃萨，今我审应审至审是所向者当无异，今是城郭火起，用我故，悉当灭，悉当消，悉当去不复现。佛言：假令火赐灭已，赐消已，赐去已，知是须菩提，菩萨摩诃萨受决已，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，授阿耨多罗三耶三菩，知是阿惟越致相假令火不灭不消不去，知是菩萨摩诃萨未受决，设火神烧一舍置一舍，复越烧一里置一里，知是须菩提，其家人前世时断经故所致，是辈之人所作宿命悉自见，宿命所作恶于是悉除赐，从是以来断经余殃悉尽，是宿命恶悉消，如是须菩提，知是菩萨摩诃萨，未得阿惟越致阿耨多罗三耶三菩，复次须菩提，用是比用是相行具足，菩萨摩诃萨当作是视，持是比持是相，当为说令知之，或时须菩提，若男子女人为鬼神所下，若为所持，是彼菩萨作是念，或我受决，如过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，授我阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是阿耨多罗三耶三菩，所念悉净洁故，设我当作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，所念皆净洁，是阿耨多罗三耶三菩，却阿罗汉心，却辟支佛心，设却阿罗汉心，以设却辟支佛心以阿耨多罗三耶三菩会当作佛不得不作佛，阿耨多罗三耶三菩当作佛者，十方阿僧祇刹现在诸佛，无不知者，无不见者，无不证者，今怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，悉知我所识念，我审当作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，审如我所语，审如我所为，审如我所言，是鬼神当用我故去，便告言：是男子女人，何等鬼神所取持乎？鬼神即为去，设是不去者，是菩萨摩诃萨说是时，当知须菩提，是菩萨摩诃萨未受决，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，不授阿耨多罗三耶三菩，佛语须菩提，其人审至诚者，弊魔往到是菩萨摩诃萨前住，作是语言若本作是住若本字某若以受决，欲以乱之，是菩萨当说是语时，我是真者，鬼神当随我语，我审受决，为阿耨多罗三耶三菩，审如我至诚者，是鬼神即当去，是弊魔便作是念，我当使鬼神去，何以故？弊魔极尊有威神，鬼神不敢当，魔作是念，鬼神用魔威神故便舍去，如是菩萨作是念，用我威神故鬼神即去耳。佛言：不知用魔威神故去也，是彼菩萨摩诃萨以自谓审然，便自贡高，轻易人形笑人，无所录，语人言：我于过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所，受决以其余人悉未受决，用是故自可自贡高，反嗔恚起恚怒，稍稍增多，则离萨芸若大远，失阿耨多罗三耶三菩智，是辈菩萨无有沕和拘舍罗，嗔怒更生，起是两地，当堕阿罗汉地，若堕辟支佛道地，是辈须菩提持不成，是菩萨摩诃萨当觉知魔为，舍善知识去，亦不与善知识语，亦不与善知识

从事，亦不录善知识，用是故知为魔所固，如是须菩提，菩萨摩訶萨当知魔为，何以故当觉是事，知魔来在菩萨前，魔时时变服，往作是语言，过去怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，授若受阿耨多罗三耶三菩，若本字某，若母字某，若父字某，若兄字某，若姊字某，若弟字某，若亲厚字某，若知识字某，若父母兄字某，若七世祖父母字某，若母外家字某，若父外家字某，若在某城生，若在某国生，若在某郡生，若在某县生，若在某乡生，若常软语，若今作是语，若乃前世时，亦复作是软语，或时高才，便复随形言：若前世时亦复高明，或见自字，或见乞食，或时一处饭，或时就饭者，或时先啖果菜却食饭，或时在丘墓间，或时路靖，或时在树间止，或时有受请者，或时不受请，或时少多取足，或时麻油不涂身，或时语声好，或时巧谈话，魔见如是因底诡言，若前世时亦复巧谈话如是，若前世时修行法亦复如是，何以故？若前世时净洁行今还得，若前世时行净洁故，功德所致，今若还是功德耳，若前世时某家子，若种姓亦复字某，前世有是行，若今世亦复净洁得是，彼菩萨心便作是念想，我得无尔乎？是弊魔便复作是语言，若以受决阿惟越致，过去怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛，若授决已，用是故若得净洁，佛语须菩提，我所说阿惟越致菩萨摩訶萨持是比持是相持是行用占之，我所说者不具足得反自用是，当知是菩萨辈终不成就，当知为魔所坏，何以故？用是比用是相，阿惟越致菩萨摩訶萨，知是了不得，用魔说其功德故，说其字故，是辈菩萨摩訶萨闻魔所语，心欢欣自谓审然，便行形调人，轻易同学人，自贡高彼菩萨用受是字故，便失其本行堕魔罗网，复次须菩提，用受是字故，菩萨摩訶萨不觉魔为，反自呼得阿耨多罗三耶三菩，魔复作是语言：若当作阿耨多罗三耶三菩，若作佛时当字某，是菩萨闻是字心中作是念，我得无然乎？我亦先时念如是，我本作是生意，以我本作是念已。佛言：是菩萨如是于智中少，是菩萨无有沕和拘舍罗，反作是念，是所言我字当作佛时，亦如我先时所念，我定当作阿耨多罗三耶三菩字如是。佛言：如魔所教，若魔天共作，是比丘为魔所迷，佛语须菩提，我所署菩萨用是比用是相，我不教令作是为，我所教了不得，亡是比失是相反用是字故自意念，我是阿惟越致便轻余菩萨，用是轻易故离佛，远离萨芸若，远离阿耨多罗三耶三菩智，远是沕和拘舍罗，亡以般若波罗蜜，亡以善知识，以更得恶知识，是菩萨会堕阿罗汉辟支佛道中，若后大久远勤苦能复求佛者，用般若波罗蜜恩故，当复得阿耨多罗三耶三菩自致作佛。佛言：尔时发意受是字时，不即觉，不即改，不即悔，如是当堕阿罗汉辟支佛道。佛言：若有比丘教重禁四事法，若复他事，所犯毁是禁，不复成沙门不复为佛子，是坏菩萨辈，罪过于比丘四事法，是菩萨言：我于某国某郡某县某乡生，作是意生念时，其罪最重，当作是知，置是四事重法，是为五逆恶，当意生是念时其罪重，是菩萨用受其字故，意信生是念故其罪大，当作是知，如是须菩提，用是字故，为魔入深罪，复次须菩提，远离之德，菩萨摩訶萨，弊魔复往作是语言，远离法正当尔，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛所称誉。

佛语须菩提，我不作是说远离教菩萨摩訶萨，于独处止，于树间止，于闲处止。须菩提白佛言：云何天中天，菩萨摩訶萨远离何所，复有异远离乎？亦不于独处止，亦不于树间止，亦不于闲处止，何等为异远离，佛语须菩提，正使各各有阿罗汉，随是行念，各各有辟支佛，随是行念，各各有菩萨摩訶萨，城外行远离，各各行菩萨摩訶萨一切恶不得犯，各各行菩萨摩訶萨，若当于独处止，若于树间止，若于闲处止，了了行菩萨摩訶萨，是远离法，我乐使作是行，不使远行绝无人处于中也，菩萨摩訶萨持是远离，当昼夜行，当了了行，是故菩萨摩訶萨远离于城傍行，持是比菩萨摩訶萨当各各行，若于独处止，若于树间止，若于闲处止，各各行菩萨摩訶萨，我所说远离法如是，尔时弊魔，当往教行远离法语言，若当于独处止，若于树间止，若于闲处止，当作是行，是菩萨随魔教便亡远离法魔语言道等取阿罗汉法，作是念无有异，当随是行，辟支佛道作是念无有异，亦当随是行，菩萨道作是念无有异，亦当随是行，般若波罗蜜难了知入中，若当作是行舍般若波罗蜜。佛言：是菩萨所愿未得反随其行，于法中未了知，是菩萨摩訶萨反自用是，当轻易余菩萨，自

念谁能过我者轻易城傍行菩萨，城傍行菩萨了了净洁心无所念，不入阿罗汉法中住，不入辟支佛法中住，所有恶心不受，禅悦弃定，于三昧中悉逮得所愿悉具足度。佛言：是无有沕和拘舍罗，菩萨正使于百千由旬空泽中，在其中行，禽兽所不至处，贼所不至处，罗刹所不至处，在彼间止，若百岁若百千岁，若百千万岁正使复过是，不知是远离法，会无所益，是远离菩萨不具足，自念自用悉得，以了不自知为亡也，自用在远离中立，是为两舌耳，不得远离也，我不喜是菩萨心尔也，我所道远离菩萨摩诃萨不尔也，是所远离不具足知，于是远离中了不得，如是为三远离耳，如是弊魔便往飞在虚空中立，作是语，善哉善男子，是真远离法，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所说，正当随是远离行，如是疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是菩萨闻是语喜，便从远离起去，往到城傍远离菩萨所是菩萨比丘成就有德人也，反往轻言，若所行法非也。佛言：如是诸仁者中，有了了随行菩萨摩诃萨反呼非，中有反行反呼是，不当敬者而敬之，当所敬者反嗔向，语是菩萨言：我行远离有飞人来语我言，善哉善哉，若审是远离法，正当随是行，用是故我来相语耳，今若当随我所行，如我所行无有比，若有城傍行，谁当来语若谁当来告若善哉。佛言：是菩萨有德之人，而反轻如是。须菩提！菩萨当作是知，如担死人种无所复中直反呼，是菩萨有短是为菩萨怨家，是为厌菩萨，以是为天上天下之大贼也，正使如沙门被服，亦复是贼无异也，于菩萨有德人中，亦复是贼也，是曹辈。须菩提！不当与共从事也，不当与共语言也，亦不当恭敬视也，何以故？多嗔怒起败人好心，是辈人也，当作是知，何所须菩提，菩萨摩诃萨不舍萨芸若，不置阿耨多罗三耶三菩，是所菩萨摩诃萨不舍萨芸若故，是阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，为一切护萨和萨，是彼坏菩萨辈，不当与从事，不当敬，不当与会所当护法，一当自坚持，常当急持净洁心立，心所狎习，常当谛持，常当正心，常当怖畏，勤苦处无得入其中，无得入三处，是彼坏菩萨辈所在彼处，常当持慈心向，常当哀之令安隐，愍伤之慈念之，常当自护自念，使我无得生是恶心，一切使我心无瑕秽，我设有是不善疾使我弃，如是须菩提，菩萨摩诃萨所有行极上，当作是知。

摩诃般若波罗蜜道行经善知识品第十九

复次须菩提，菩萨摩诃萨在事欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，是彼当与善知识从事恭敬承事，须菩提问佛，菩萨摩诃萨善知识，当何以知之，佛语须菩提，佛天中天，是菩萨摩诃萨善知识，若有说般若波罗蜜者，教人入是经中，是菩萨摩诃萨善知识，六波罗蜜，是菩萨摩诃萨善知识，当作是知，六波罗蜜是舍怛罗，六波罗蜜是道，六波罗蜜是护，六波罗蜜是一，六波罗蜜是将，过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从六波罗蜜出，甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，皆从六波罗蜜出，今现在十方阿僧祇刹，怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，亦皆从六波罗蜜出成萨芸若，皆于四事中取道，用四事护萨和萨，何等四事，一者布施于人，二者欢乐于人，三者饶益于人，四者等与，是为四，如是须菩提，菩萨摩诃萨是故为舍怛罗，是故为母，是故为父，是故为舍，是故为台，是故为度，是故为自归，是故为导，是故为六波罗蜜，是故为萨和萨之度，何因菩萨摩诃萨学六波罗蜜，用无有极处人民故，悉欲断其根，是菩萨摩诃萨皆于般若波罗蜜中学，须菩提问佛，何所是般若波罗蜜相，佛语须菩提，无所挂碍是般若波罗蜜相。须菩提言：是所相得般若波罗蜜，如是相得诸法。佛言：如是须菩提，无所有相得般若波罗蜜，是所相得诸法，何以故？须菩提，诸法各各异，诸法各各虚空，如是须菩提，是所相各各虚空，是为般若波罗蜜相，诸法各各虚空，如是须菩提，是所相般若波罗蜜各各虚空，随是相诸法各各虚空，须菩提问佛，正使天中天，诸法各各虚空，何缘人民欲生无有尽时，各各无有减时，各各无有尽处时，虚空无有增时，虚空无有息时，各各虚空无有阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，不从是中各各虚空，是法不得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛，云何天中天，是法当何以知决，佛语须菩提，尔须菩提，昼夜人民欲得是因致是作是求须菩提言：如是天中天，昼夜人民欲得是因致是作是求。佛言：云何须菩提，若见我欲得是空不。须菩提

言：不也天中天。佛言：如是不？须菩提，自作是得是空不。须菩提言：如是天中天，空。佛言：云何须菩提，但用是故，欲得是因致是，人民用是故勤苦，无有解已时。须菩提言：如天中天，极安隐人民，欲得是因致是，勤苦无有休息时。佛言：如是须菩提，人民所欲故便著，当作是知人，民所生本从是生，从是中无可取，无可取者不作是得，是了无所有，如是，须菩提无有减尽时，从是中了无有生增益者，作是晓知，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。须菩提白佛言：作是晓知者，菩萨摩訶萨为不求色，不求痛痒思想生死识，作是晓知，行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，为悉等行，诸阿罗汉诸辟支佛所不能及，有德之人所行道，是彼极过上，是所得爱无有能逮者，是菩萨摩訶萨当作是念，得般若波罗蜜已，当作是行，菩萨摩訶萨昼夜行，疾近阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。佛言：云何须菩提，阎浮利人民，及四面蜎飞蠕动悉令作人，各各得人道已，皆令求阿耨多罗三耶三菩，以发意索佛道，各各尽寿作布施，持是布施施与作阿耨多罗三耶三菩，于须菩提意云何，是菩萨摩訶萨作是布施，其福宁多不。须菩提言：甚多甚多天中天。佛言：不如是菩萨摩訶萨得般若波罗蜜已守一日，正使最后守一日，如般若波罗蜜中教，作是念行，其福过彼上，或时菩萨摩訶萨得般若波罗蜜已，如是法作是念行，是都卢于众中极尊，何以故？其余人无有能及是慈者，舍诸佛，是菩萨摩訶萨无有与等者，是善男子深入知中晓了，是智悉具足，悉见世间勤苦者，尔时极大愍伤，念眼彻视见不可计人民，悉具足无有懈时，用不懈故得是行，当尔时极大感念，悉念萨和萨，不用是相住，亦不用余住是所。须菩提！菩萨摩訶萨其智极大明，虽未作阿耨多罗三耶三菩，明如是，随是行一切刹土皆共尊举，正上阿耨多罗三耶三菩，终不逮，若受人衣被饮食床卧具医药悉具足，是般若波罗蜜者，心在其中立，所受施悉除去近萨芸若，如是须菩提，菩萨摩訶萨所啖无有罪益，于萨和萨悉示道径，无有边，无有极处，悉明照诸在牢狱中者，悉欲度脱，萨和萨悉欲示眼，是般若波罗蜜中法，当念行，当随是教，用是念行，是般若波罗蜜有入中者，不动行，不摇行，何以故？随是不动摇行莫念想，莫得作异念持短入般若波罗蜜中，当作是行，昼夜入般若波罗蜜中莫懈止，譬若须菩提男子得摩尼珠，前时未得，却后得是摩尼珠，欢欣踊跃，得是摩尼珠已，却后复亡之，用是故大愁毒，坐起忧念想如亡七宝，作是念，云何我直亡是珍宝，如是须菩提，菩萨摩訶萨欲索珍宝者，常当坚持心无得失萨芸若，常当入是中念。须菩提白佛言：设使所念用身亡乎？云何菩萨摩訶萨念萨芸若不亡，佛语须菩提，设是菩萨摩訶萨作是知无为，不失般若波罗蜜，何以故？须菩提，般若波罗蜜虚空，是般若波罗蜜亦不增亦不减。须菩提言：是般若波罗蜜虚空，云何生菩萨摩訶萨，般若波罗蜜成就其行，近阿耨多罗三耶三菩。佛言：不也须菩提，菩萨摩訶萨亦不增亦不减，正使须菩提，是经中说时，菩萨摩訶萨闻是亦不恐亦不怖，当作是知，是善男子则为行般若波罗蜜。须菩提白佛言：如是般若波罗蜜为空行乎不？须菩提，有离般若波罗蜜行得不？须菩提，空行不？须菩提，离空行不？须菩提，败色行不？须菩提败痛痒思想生死识行不？须菩提，离色颇所有行不？须菩提，离痛痒思想生死识颇所有行不。须菩提言：云何天中天行般若波罗蜜。佛言：云何须菩提，见是法不？何所法行般若波罗蜜。须菩提言：不见也天中天。佛言：云何须菩提，遍见不？见般若波罗蜜，何所菩萨摩訶萨行。须菩提言：不见也天中天。佛言：设使须菩提，遍见不？是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。须菩提言：不见也，天中天。佛言：设使须菩提，不遍见法，有所生处不。须菩提言：不见也天中天，佛语须菩提，是菩萨摩訶萨逮无所从生法乐，如是乐悉具足，无所从生受决阿耨多罗三耶三菩，是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所至处，无所复畏，悉作是护，菩萨摩訶萨作是求，作是行，作是力，为逮佛慧，极大慧，自在慧，萨芸若慧，怛萨阿竭慧，设见不得佛，佛语为有异。须菩提白佛言：设使诸法无所从生受决阿耨多罗三耶三菩，佛语须菩提，不也。须菩提白佛言：云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三耶三菩，佛语须菩提，见不？所当受决阿耨多罗三耶三菩。须菩提言：我不见法当作阿耨多罗三耶三菩。佛言：如是须菩提，如是诸法，无无从中得菩萨不作是念，持是法当受决不受决。

道行般若经卷第七

道行般若经卷第八

道行般若经卷第八

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜释提桓因品第二十

释提桓因，于众中白佛言：甚深般若波罗蜜，难了难知，是人民功德不小闻是深般若波罗蜜书者持者学者。佛语释提桓因：云何拘翼，阎浮利人民，是都卢皆持十戒悉具足，其功德宁多不？持是功德，百倍千倍万倍亿，万倍巨亿万倍不如是善男子善女人闻是般若波罗蜜书持学者，时坐中有一异比丘语释提桓因，出拘翼上去已是善男子善女人功德乎？释提桓因报是比丘言：持心一反念，出我上去已，何况闻般若波罗蜜书持学者，闻般若波罗蜜以随是法，随是法教作是立都卢出诸天阿须伦世间人民上，都卢于诸天阿须伦世间人民中极尊，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不独过诸天阿须伦世间人民上也，乃至须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支，佛都复过是上，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不独过阿罗汉辟支佛上也，亦复至菩萨行檀波罗蜜，设无般若波罗蜜，无沓和拘舍罗，亦复过是上，不独过檀波罗蜜，亦复乃至尸波罗蜜羸提波罗蜜，惟逮波罗蜜，禅波罗蜜，菩萨摩訶萨失般若波罗蜜，失沓和拘舍罗，亦复过是上去，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，正使菩萨摩訶萨狎习般若波罗蜜中行，都卢合会诸天诸阿须伦诸世间人民，终不得胜是菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜菩萨摩訶萨，如中所狎习般若波罗蜜，作是坚持，是菩萨摩訶萨疾近萨芸若，是菩萨摩訶萨离怛萨阿竭名不远，是菩萨摩訶萨如是护，离佛坐不远，是菩萨摩訶萨所有懈怠不复生，是菩萨摩訶萨作是学为学佛，不学阿罗汉法，不学辟支佛法，当作是学菩萨摩訶萨，四天王当作问讯言疾学是，四部弟子当作所度，当于佛座上坐，作阿耨多罗三耶三菩，作是学菩萨摩訶萨，四天王常自往问讯，何况余天子，怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛当念，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，当作是行，菩萨摩訶萨般若波罗蜜，或时世间所有勤苦之疾，是身了无有怨，是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜，阿难作是念，是释提桓因，自持智说耶？持佛威神说乎？释提桓因知阿难心所念，语阿难言：持佛威神，我所说乎？佛言：如是阿难，持佛威神，释提桓因所说乎？正是忠阿难，或时菩萨摩訶萨，深念般若波罗蜜，行般若波罗蜜行，学般若波罗蜜，当是时三千大千国土中弊魔，一切心中皆愁毒欲共坏乱是菩萨摩訶萨，自共议言：当何以使是菩萨便中道取证阿罗汉辟支佛道，莫使成作佛。

摩诃般若波罗蜜道行经贡高品第二十一

佛语阿难，菩萨随时欲学般若波罗蜜，随法欲行般若波罗蜜，是时一佛界中魔，各各惊自念言：欲使菩萨中道得阿罗汉果，莫疾使得阿耨多罗三耶三菩疾使得佛，复次阿难，弊魔愁毒为忧，见菩萨习行于般若波罗蜜，复次阿难，是时诸弊魔四面放火风，恐怖是菩萨，若令畏惧，衣毛当起，使心一反乱念转复，佛语阿难，魔不遍行乱菩萨，若有行乱者，有不行乱者，阿难白佛言：何等菩萨为魔所乱，佛语阿难，若有菩萨闻深般若波罗蜜不乐者，弊魔便行住坏，复次阿难，若有菩萨闻深般若波罗蜜心狐疑者，自念若有无有耶？如是。

阿难，菩萨为弊魔所得便，复次阿难若有菩萨远离于善师，是菩萨所闻般若波罗蜜深事不欲闻也，亦不了也，亦不知也，何因守般若波罗蜜，用是故阿难，是菩萨弊魔所得便者，复次阿难，若有菩萨与恶师从事，用是故，弊魔得菩萨便，是菩萨言：正是我所喜师也，当成我所愿，余多有菩

萨非我善厚也，用是故，弊魔便复得菩萨，复次阿难，闻是深般若波罗蜜时，教余菩萨，用是为学，用是为写，我尚不了其事，汝能了耶？若有时菩萨与异菩萨转相轻易言，我所行是也，汝所行非也。

尔时诸弊魔欢欣踊跃，是时弊魔便作异被服像来，叹菩萨言：汝于某国生某种姓家，是菩萨闻是语便轻易余成就不贡高菩萨，是贡高菩萨功德薄少，无阿惟越致相也，是菩萨于阿惟越致中功德少，自贡高轻余菩萨言：卿不及我所行，用是故，弊魔大欢欣言，今泥犁禽兽薜荔堕者不少，弊魔当复增其念，所语所说，多有信用者，闻之者无不随其言者，作是学者嗔恚益增，心所作为颠倒，用是故，身口心所作为轻反，用是故，其人在泥犁禽兽薜荔中罪益增，用是故，弊魔大欢欣踊跃无有极，若求菩萨道家，与求罗汉道人共诤，尔时弊魔自念，菩萨离萨芸若远离远亦不大远，菩萨又与菩萨共诤，尔时弊魔念言两离佛远，佛语阿难，未得阿惟越致菩萨，与阿惟越致菩萨共诤，骂詈阿惟越致菩萨，是菩萨骂以随心所念转怀怨恨，心一转念听却一却菩萨虽有是恶念，不舍萨芸若却无数劫极甫当更复从发意起，阿难白佛言：心所念恶宁可得中悔不当乃却就尔所劫乎？佛语阿难于我法中，广大极可得悔，佛语阿难，若有菩萨念恶有恨，自欢欣复语他人，是人不可复使悔也，若有菩萨若骂詈嗔恨自念，咄我所作无拔，后终不敢复作是，复自考责人道难得，用是故，悉当忍于人，何况乃当与人共诤言乎？我当为十方人作桥令悉蹈我上度去，我有是意，宁当复与人共诤耶？住立当如聋羊，诸恶悉当忍，诸恶心不当犯，我作佛时悉当安十方人得般泥洹，我不复与人共诤嗔恚于人，为用罗汉道故，阿难白佛言：菩萨菩萨自相与共止，法当云何，佛语阿难，菩萨菩萨转相视，当如视佛，心念言共一师，共一船共一道，是所学我亦当学，如是若有余菩萨欲喜学罗汉辟支佛道，若与从事，设有是人者我不与从事，其有世世欲求佛道者，当与相随如是学，为共一法学。

摩诃般若波罗蜜道行经学品第二十二

须菩提白佛言：菩萨学无常为学萨芸若，学无所生为学萨芸若，学去离淫为学萨芸若，学灭为学萨芸若，佛语须菩提，汝所问，学无常为学萨芸若者，于须菩提意云何是怛萨阿竭本无随因缘得怛萨阿竭，本无字宁有尽时不。

须菩提白佛言：不？佛言不？佛语须菩提，为学萨芸若，如是学为学般若波罗蜜，如是学为学怛萨阿竭陀，为学力，为学无所畏，为学诸佛法，菩萨学如是者，悉行诸学法，菩萨摩诃萨作是学魔及魔官属不能中道坏，菩萨如是学，为疾得阿惟越致，菩萨如是学者，为疾近佛树下坐，菩萨如是学，为悉学佛道菩萨如是学，为习法也，菩萨如是学，为极大慈哀，如是学为学等心菩萨，学如是三合十二法轮为转，菩萨学如是，为学度灭十方天下人，菩萨学如是，为学甘露法门，佛语须菩提，不懈怠人乃能学是，作是学为学十方天下人道菩萨学如是者，不入泥犁禽兽薜荔中，菩萨学如是，终不生边地，如是学不复生愚痴贫穷中，如是学不复盲聋暗痾欧，如是学为不毁十戒，如是学为不随解除卜问，如是学远离不持戒人，菩萨如是学，不愿生尼惟先天上，何以故？菩萨有沕和拘舍罗故，般若波罗蜜，何等沕和拘舍罗，从般若波罗蜜中出沕和拘舍罗，持沕和拘舍罗，灭神入禅不随禅法，菩萨学如是，为得净力为得无所畏力，为得佛法净力。须菩提白佛言：佛所有诸法本皆净，何等为菩萨得法净，佛语须菩提，菩萨学如是，为学无所得净法诸法净，如是须菩提，菩萨行般若波罗蜜时不悔不厌，是为行般若波罗蜜，未得道者愚痴不晓是法，不见是事，菩萨用人故常精进，人见我亦当效我精进用是故，菩萨得力精进无所畏，菩萨作是学，悉知十方天下人心意所念，无能过者，譬如地出金银少所处出耳，如是须菩提少所人随般若波罗蜜法教学，譬若须菩提少所人索遮迦越罗处，索小国王多，如是须菩提，少所人随般若波罗蜜法教学，从是中多索阿罗汉辟支佛

者，有初发意菩萨，少有随般若波罗蜜教者，既有学般若波罗蜜，少有得阿惟越致者，菩萨当作是念，我当力学慕及阿惟越致，复次须菩提行般若波罗蜜，不持嗔恚意向人，不求他人短，心无悭贪，心不毁谤，心不怀恨，心不懈，心不迷乱，心不愚痴，时菩萨学般若波罗蜜时，诸波罗蜜皆悉属，学般若波罗蜜为照诸波罗蜜，为悉入诸波罗蜜，学般若波罗蜜，为具足余波罗蜜，譬如人言是我所便外著十二品，如是须菩提，菩萨学般若波罗蜜皆悉属，譬如须菩提人死时命尽身诸根悉灭，如是须菩提，菩萨学般若波罗蜜，为学诸波罗蜜皆悉属，菩萨欲学度诸波罗蜜，当学般若波罗蜜，菩萨欲学般若波罗蜜，为学无极，于须菩提意云何，一佛界中所有人宁多不？须菩提报佛言：甚多。佛言：若有菩萨供养一佛界中乃尔所人，供养自尽寿命，其福宁多不。须菩提白佛言：甚多，佛语须菩提，不如菩萨守般若波罗蜜如两指相弹顷，佛语须菩提，般若波罗蜜极尊，用是故疾得佛，如是须菩提，菩萨欲得阿耨多罗三耶三菩为十方人中独尊，给施十方贫穷孤独者，欲求佛境界者，欲得佛智慧所乐者，欲得如师子独鸣者，欲得佛处者，悉欲得是者当学般若波罗蜜，菩萨学般若波罗蜜者，为悉学余法。须菩提白佛言：菩萨为复学阿罗汉法耶？佛语须菩提，虽知阿罗汉法不乐行不学阿罗汉所作功德，云何当得也，阿罗汉所行菩萨悉知，不学不行不于中住，菩萨作是学，天上天下无有能过者，悉过阿罗汉辟支佛上，如是为近萨芸若，菩萨作是学，不离般若波罗蜜远也，为行般若波罗蜜，菩萨作是学，于萨芸若法中不增不减，离阿罗汉辟支佛道，菩萨若复作是念，持是般若波罗蜜，当得萨芸若，有小想为不行般若波罗蜜，亦不有般若波罗蜜之相，当持得萨芸若，亦无念，亦无见，亦无所想，是为行般若波罗蜜。

摩诃般若波罗蜜道行经守行品第二十三

是时释提桓因在大会中坐，作是念，菩萨行十方天下人无有能过者，何况自到至佛乎？十方人道难得，既得寿为安隐有一发意行佛道者难得，何况至心行佛道者乎？欲为十方天下人作导首，是人难得，是时释提桓因化作文陀罗华，取持散佛上，散已作是说行菩萨道者乃向佛道乎？所愿悉成，为近为悉护作是行者，为悉成佛，诸经法萨芸若经法，怛萨阿竭经法，悉具足，阿惟越致经法亦尔。释提桓因言：人有至心索佛，于是法中一反念终不远。释提桓因言：我欲使人于法中益念不厌生死之苦，一切天上天下为苦，用人故悉当忍勤苦之行，心作是念，诸未度者悉当度之，诸未脱者悉当脱之，诸恐怖者悉当安之，诸未般泥洹者悉皆当令般泥洹，释提桓因问佛言：新发意菩萨劝人助其欢欣，得何等福，随次第上菩萨劝人助其欢欣，得何等福，乃至阿惟越致上至阿惟颜，劝人助其欢欣，得何等福。佛语释提桓因：须弥山称之尚可知斤两，从劝助代初发意菩萨欢欣，其福不可量。佛语释提桓因：一佛境界尚可称知斤两，阿闍浮菩萨行劝人助其欢欣，其福无有科限。佛语释提桓因：一佛境界中诸海所有水取一发破为百分从中取一分，以一分之发取海水尽，尚可数知几滴，阿惟越致菩萨行劝人助其欢欣，其福不可数，佛语释提桓因，阿僧祇佛刹所有境界虚空持一斛半斛，一斗半斗，一升半升，尚可量空知几所，阿惟颜菩萨行劝人助其欢欣，其福不可极，释提桓因白佛言：为魔所乱闻是不助欢欣，魔官属人闻是不助欢欣者，从魔天上来下，闻是不助欢欣者，何以故？若有意索佛者，为怀魔境界也，有发意索佛者，当助其欢欣，是为怀魔境界，心不离佛，不离经，不离比丘僧，如是当助其欢欣。佛语释提桓因：如释提桓因所言，助其欢欣者为近佛，用是助欢欣之功德，世所生处，为人共欲得供养，未尝有闻恶声时，不恐当归三恶道，常生天上在十方常尊，何以故？如是人助菩萨欢欣者，为悉施护十方人，何以故？初发意菩萨稍增自致至佛，成就作佛已，当度脱十方天下人。须菩提白佛言：心譬如幻，何因当得佛，佛语须菩提，于须菩提意云何，汝宁见幻不？须菩提言不？化幻亦不见，幻心离，化幻离，幻心虽离，是见异法，当得佛道不。须菩提白佛言：不见亦不离化幻，离幻心，亦不见当得佛，亦无法，亦无见，当说何等法耶得不得乎？是法本无远离，亦本无若得若不得，本无所生，亦无有作佛者，设无有法，亦不得作

佛。须菩提白佛言：设尔般若波罗蜜离本无对法，离本亦无对亦无证，亦无守，亦无行，亦无法当有所得，何以故？离般若波罗蜜本无形故，本无远离，何因当于般若波罗蜜中得佛，佛者离本无所有，何所本无所有当得佛者，佛语须菩提，如须菩提所言离，今般若波罗蜜无所有，离本萨芸若无所有，佛语须菩提，虽离般若波罗蜜本，本亦无所从生须菩提，当作是思惟，深入守是故离本无所有得作佛，佛语须菩提，虽知离本般若波罗蜜无所有，是为不守般若波罗蜜，不具足行般若波罗蜜者，不得作佛也。佛言：如须菩提所言，不用得般若波罗蜜故得佛也，亦不用离，无离得作佛，亦不可离般若波罗蜜得作佛，不得般若波罗蜜者，不得作佛。须菩提白佛言：菩萨行般若波罗蜜甚深难及，佛语须菩提：汝所言，菩萨行般若波罗蜜甚深难及，菩萨所言，勤苦行，深奥之法，不在取泥洹。须菩提白佛言：如是所说事，菩萨不为勤苦行，何以故？亦无有作证者，亦无般若波罗蜜中得证者，亦无有经法得作证者，菩萨闻是，不恐不怠不难，是为行般若波罗蜜，虽作是行，亦不见行，是为行般若波罗蜜，虽近佛亦不见，是为行般若波罗蜜，远离罗汉辟支佛，亦不见亦不念，是为行般若波罗蜜，譬如空中无念若有近若有远，何以故？空本无有形故，行般若波罗蜜，无有离佛远离佛近，何以故？般若波罗蜜无有形故，譬如幻师作化人，化人不作是念，师离我近，观人离我远，何以故？化人无有形故，般若波罗蜜亦如是，不作是念，罗汉辟支佛道离我远，佛道离我近也，何以故？般若波罗蜜无有形故，譬如影现于水中，不作是念，何因影现于水中，若所有近者不念言近，若远者亦不念言远，何以故？影无有形故，般若波罗蜜如是，亦无是念，罗汉辟支佛道为远耶？佛道为近乎？何以故？般若波罗蜜无有形故，般若波罗蜜，敌无所爱，敌无所憎，怛萨阿竭所有，无所著无所生，般若波罗蜜亦如是，亦无所生，亦无所著，譬如怛萨阿竭化作人，不作是念，罗汉辟支佛道离我远，亦不言佛道离我近，何以故？化人无有形故，般若波罗蜜亦不作是念，罗汉辟支佛道离我远，亦不念佛道离我近，何以故？般若波罗蜜无有形故，譬如工匠黠师克作机关木人，若作杂畜木人，不能自起居因对而摇，木人不作是念言，我当动摇屈伸低仰令观者欢欣，何以故？木人本无念故，般若波罗蜜亦如是，随人所行悉各自得之，虽尔般若波罗蜜亦无形亦无念，譬如造作海中大船，所以者何，作欲度贾客船亦不作是念言，我当度人，何以故？船本无念故，般若波罗蜜亦如是，随人所行悉各自得之，般若波罗蜜亦无形亦无念亦如是，譬如旷野之地万物百谷草木皆生其中，地亦不作是念言，我当生也不生也，般若波罗蜜生诸经法，亦不念言，从中生与不生，何以故？般若波罗蜜本无形故，譬如摩尼珠悉出其宝，般若波罗蜜悉出其经法分别教授，虽尔般若波罗蜜亦无念，譬如日照于四天下，其明亦不念言，我当悉照，般若波罗蜜悉照诸经法虽尔般若波罗蜜亦无念，譬如水无所不至，水亦不作是念言，我当有所至，般若波罗蜜悉至诸经法，虽尔般若波罗蜜亦无念，譬如风无所不至，风亦不作是念言，我当有所至，般若波罗蜜成就诸经法亦如是虽尔般若波罗蜜，亦无念，譬如须弥山巔以忉利天为庄饰，须弥山亦不作是念言，我当上治忉利天庄严，般若波罗蜜成就萨芸若，虽尔般若波罗蜜亦无念，譬如大海悉出诸珍珠宝物，海水不作是念言，我当从中出珍宝，般若波罗蜜悉出生诸经法亦如是，虽尔般若波罗蜜亦无念，譬如佛出生诸功德，悉覆辈等心加于十方人，般若波罗蜜成就于诸经法亦如是。

摩诃般若波罗蜜道行经强弱品第二十四

舍利弗问须菩提言：菩萨摩诃萨行般若波罗蜜为高行耶？须菩提报言：我从佛所闻事，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜为无高行也，若干百千爱欲诸天，作是念，当为十方人发意为菩萨道者作礼，何以故？行般若波罗蜜，不中般泥洹故，如是菩萨为勤苦行，不于是法中堕落取证，须菩提语诸天言：虽不中道堕落取证，是不为勤苦勤为十方不可计阿僧祇人被法铠，度令得泥洹是，乃为勤苦之难，是人本无，本无索不可得也，如是菩萨作是念，为欲度人，度十方人为欲度空，何以故？空亦无有远，亦无有近，亦无所有，用是以菩萨勤苦行，索人本无有，欲度人为度虚空被德铠，用人故

被德铠欲过度人，是故菩萨为被德铠，如佛所说，人无有本晓知人本无所有，是为度人，菩萨闻是不恐不怖，是为行般若波罗蜜，离人本无本，无离色本无色，离痛痒思想生死识本无识，离诸经法本无诸经法，菩萨闻是不恐不懈，是为行般若波罗蜜，佛语须菩提，何因菩萨不恐不懈。须菩提白佛言：本无故不恐，本净故不懈，何以故？索懈怠本本无有所因懈亦复无有，菩萨闻说是不懈不恐不怖，是则为行般若波罗蜜，菩萨行是时，诸天皆为作礼，诸梵天皆为作礼，佛语须菩提，不但诸天诸梵天为菩萨作礼，上至阿会恒彼立，阿波摩那，阿会波罗，及上至阿迦膩吒诸天，皆为行般若波罗蜜菩萨作礼，十方不可复计阿僧祇现在诸佛，悉念行般若波罗蜜菩萨悉共拥护，知是行般若波罗蜜菩萨阿惟越致，恒边沙佛刹其中所有人，悉使为魔，一魔者化如恒边沙人，悉使为官属，设使尔所魔各各乃尔所官属，欲共害行般若波罗蜜菩萨，不能中道坏，不能中道得便，菩萨有二事法行般若波罗蜜魔不能中道使得便，何谓二事，一者诸经法视皆空，二者不舍十方人悉护，是为二事，菩萨有二事诸魔不能动，何谓二事，一者不失本愿，二者十方诸佛悉护视，是为二事，菩萨行般若波罗蜜时，诸天往至菩萨所，问讯深经之事，诸天赞叹善之，今作佛不久当随是法教立，既随是法教立者，诸有困苦者皆得护诸未得归者为得自归为人故作法舍，无目者，使得黠目，随是般若波罗蜜法教立者，十方不可复计阿僧祇现在诸佛，悉共拥护行般若波罗蜜者，诸佛各各于其刹四部弟子中，说是菩萨功德，各各赞叹善之，佛语须菩提，譬若我今赞叹说罗麟那杖那佛，佛复言：今我刹界中菩萨行般若波罗蜜，十方诸佛今亦赞叹说行般若波罗蜜菩萨，亦复如是。须菩提白佛言：诸佛悉赞叹诸菩萨如是耶？佛言：不赐赞叹，佛语须菩提，有行菩萨道未得阿惟越致者，诸佛亦复赞叹，须菩提复问佛，何等为行菩萨道为佛所赞叹，佛语须菩提，有菩萨随阿閼佛前世为菩萨时所行，及罗麟那杖那佛前世为菩萨时所行，有菩萨随是教，用是故，十方诸佛赞是菩萨，复次须菩提，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，诸经法信本无所从生，是菩萨尚未得无所从生法乐，于中立信，诸法本空，是菩萨尚未得阿惟越致信诸经法本无如泥洹，是菩萨尚未得入阿惟越致地，随是法教立，疾得阿惟越致，有应是法行者，是故十方诸佛共赞叹是菩萨，菩萨为度阿罗汉道地辟支佛道地，向佛道地，若有菩萨应般若波罗蜜行者，为诸佛所赞叹，知是菩萨不久在阿惟越致道地立。

复次须菩提，菩萨闻深般若波罗蜜，信不狐疑菩萨作是念，如佛所说谛无异，是菩萨却后当复于阿閼佛所，闻是般若波罗蜜，及余菩萨所闻亦复尔，作是信般若波罗蜜者，以为在阿惟越致地立，若有闻般若波罗蜜信者，其德甚大不小，何况菩萨随般若波罗蜜法教立者，随是法教立者，为疾入萨芸若。

须菩提白佛言：设离本本无法不得，何所法有作佛者，何所法说有说经者。佛言：如须菩提所言：设离本本无法不得，何所法有作佛者，亦无有法说经者，是本无无本，何所有于本无中立无者，有本无有当得佛者，亦无有本法有作佛者，本无无有，说经者亦不可得，释提桓因白佛言：般若波罗蜜甚深，菩萨勤苦行乃自致成佛，何以故？无有字法无所得在本无中立者，亦无有法当作佛者，亦无有说经者，菩萨闻是不恐不怖不疑不厌，须菩提语释提桓因言：如释提桓因所言，菩萨勤苦闻深般若波罗蜜，信不狐疑不厌，须菩提报释提桓因言：拘翼！诸经法皆空，何所有狐疑厌者，释提桓因语须菩提言：如须菩提所说，一切为说空事，为悉无所著，譬如射虚空了无所著，须菩提所说经亦如是了无所著，释提桓因白佛言：如我所说，为随佛法教耶？为有增减乎？佛语释提桓因。拘翼！如佛所说法教等无异，如须菩提所说但说空事。须菩提！亦不见般若波罗蜜者，亦不见行般若波罗蜜者，亦不见得佛者，亦不见萨芸若，亦不见得萨芸若者，亦不见怛萨阿竭，亦无有得怛萨阿竭者，亦不见无所从生，亦不见无所从生证得之者，亦不见十种力，亦无有索十种力者，亦不见四无所畏，亦不见索四无所畏者，经法本净亦无所得。须菩提！随无所得教立，如是须菩提，随无所得教立者，是菩萨为行般若波罗蜜，百倍千倍万倍。须菩提！菩萨行般若波罗蜜者，舍置佛

道地，众罗汉辟支佛道地，不及是菩萨道地，欲为十方天下人持尊，当随佛法教立如是，是时忉利天上数千万天，持化作文陀罗华散佛上，散已作是说，诸天言：我曹亦当随法教立，时坐中百六十比丘，起整衣服为佛作礼，作礼已，各各手中有化文陀罗华，持是华散佛上，散已作是说，我曹亦当随法教立，是时佛笑，口中出若干色，其明至十方佛刹悉为明，其明还绕佛三匝从顶上入，阿难从坐起，整衣服，为佛作礼长跪问佛，佛不妄笑，既笑当有意，佛告阿难，是百六十比丘及诸天，当于是波罗劫中作佛，皆同一字，字馭辰那拘尼摩，作佛时比丘僧数各各等，寿命亦各各等，其寿各十万岁随次稍稍作佛，作佛时各各尽世，雨五色华。

道行般若经卷第八

道行般若经卷第九

道行般若经卷第九

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜累教品第二十五

佛语阿难，作是立者，无有能过菩萨，作是立为如佛立，作是立无有为作师者，是为萨芸若立，欲作是立者，当随般若波罗蜜教，有应是般若波罗蜜行者，当知是人从人道中来，或从兜术天上来，是人或从人道中闻般若波罗蜜，或从兜术天上闻，或从人道中行，或从兜术陀天上行，何以故？佛般泥洹后，般若波罗蜜若于十方见，若于兜术天上见，有行是般若波罗蜜若书者，诸佛悉视护之，是菩萨复转教人，劝乐合偶，知是菩萨供养若干佛以来，不于罗汉辟支佛品中作功德，知是菩萨供养若干佛以来，学是般若波罗蜜不恐不怖，若有受般若波罗蜜，若有学，若有持，若有解中事，若有随，知是菩萨如面见佛无异，是菩萨不止亦不诽谤般若波罗蜜，知是菩萨供养若干佛以来，佛语阿难，虽有人于佛所作功德持用求罗汉辟支佛，会当得佛无异，若有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，常当远离罗汉辟支佛道，佛语阿难，持是般若波罗蜜嘱累汝。阿难！我为汝所说经，舍置般若波罗蜜摩诃洹和拘舍罗及诸摩诃惟曰罗，我每所说余经汝所受，说令悉散悉亡，虽有是其过少耳，汝所从佛受般若波罗蜜，设散设亡其过甚大不小，佛语阿难，复嘱累汝般若波罗蜜，受学持法，当谛学，悉具足受，悉念持书，字令正无缺减，过去当来今现在佛经身等无异。阿难！当作是念，般若波罗蜜莫使缺减，何以故？今佛现在，有慈心佛恩德，欲报佛恩具足供养者，汝设有慈心于佛者，当受持般若波罗蜜，当恭敬作礼供养，设有是行，汝悉为供养佛报恩以汝为恭敬过去当来今现在佛已，汝慈孝于佛，恭敬思念于佛，不如恭敬于般若波罗蜜，慎莫亡失一句，佛语阿难，嘱累汝般若波罗蜜以为信，若有不欲离于佛离于经离于比丘僧，亦不欲离于过去当来今现在佛者，不当远离般若波罗蜜，是佛所教，佛语阿难，若有受般若波罗蜜持护，是为持过去当来今现在佛教法，何以故？过去当来今现在佛，皆从般若波罗蜜出生，菩萨欲得佛道者，当学六波罗蜜，何以故？六波罗蜜是诸菩萨摩诃萨母，佛语阿难，嘱累汝六波罗蜜六波罗蜜者，佛不可尽经法之藏，过去当来今现在佛，皆从六波罗蜜出生，佛语阿难，汝日日教人，尽一佛境界中人，汝悉教令得阿罗汉道，虽有是教尚未报佛恩，不如具足为菩萨说般若波罗蜜，汝所教人悉使得阿罗汉，此所作功德，持戒精进守道，虽教乃尔所人，其福宁多不？阿难报佛言：甚多天中天，佛语阿难，不如持般若波罗蜜具足为菩萨说，虽不能多，一日可，虽不能一日，食时可，虽不能食时，为说须臾间可，其福胜度尔所，阿罗汉，菩萨摩诃萨自于般若波罗蜜，念思惟其中事，菩萨虽思惟其中事，得其功德出众，阿罗汉辟支佛上去，虽思惟其中事，会当得阿惟越致，设不中道还，说般若波罗蜜时，四部弟子，及诸天阿须伦及鬼神，一佛境界中，持释迦文佛威神，一切悉见阿閼佛，及见诸比丘不可计皆阿罗汉，诸菩萨亦无央数以后不复见，佛语阿难，譬如见国中人不复见，阿閼佛及诸菩萨阿罗汉，诸经法索眼不见亦如是，法不见法，法不念法，何以故？诸经法无念不见，亦无所益，佛语阿难，诸经法皆空，无所持，亦不可念，譬如幻师化作人，诸经法亦如是，无念亦无痛，何以故？无形故，菩萨作是行为行般若波罗蜜，作是学为学般若波罗蜜，悉欲得六波罗蜜者，当学般若波罗蜜，作是学在诸学中最尊无有及者，百倍千倍万倍，是为安十方天下作是学者，困厄苦者悉护视，是为随佛法学，是为随佛教有应学是者，持手举一佛境界，移著还复他方刹土以，其处人无有觉知者，佛语阿难，佛从是般若波罗蜜中学成，过去当来今现在佛，无所挂碍指智慧法，悉从般若波罗

蜜具足成，欲得般若波罗蜜限者，为欲得虚空限，何以故？般若波罗蜜不可尽，十方之事可计，般若波罗蜜事不可计，佛告阿难，般若波罗蜜事不可计不可尽，般若波罗蜜本净，何以故？过去不可复计佛悉从其中成就得佛，般若波罗蜜亦不增亦不减，甫当来不可复计佛悉从般若波罗蜜成就得佛，般若波罗蜜亦不增亦不减，十方今现在不可复计佛悉从般若波罗蜜成就得佛，般若波罗蜜亦不增亦不减，是故般若波罗蜜不可尽，虚空亦不可尽。

摩诃般若波罗蜜道行经不可尽品第二十六

是时须菩提作是念，佛所说般若波罗蜜事甚深，是须菩提当作是问。须菩提白佛言：般若波罗蜜不可尽，譬如虚空亦不可尽，菩萨当何因思惟般若波罗蜜，佛语须菩提，色不可尽，当作是思惟，般若波罗蜜，痛痒思想生死识不可尽，当作是思惟，般若波罗蜜，十二因缘不可尽，当作是思惟，般若波罗蜜，佛语须菩提，菩萨当作是思惟，般若波罗蜜，菩萨当作是思惟，十二因缘适得其中，菩萨初坐树下时，不共法思惟十二因缘，是时萨芸若智慧悉具足，佛语须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜时，思惟十二因缘不可尽，，作是思惟者，出过罗汉辟支佛道去，正住佛道，菩萨不作是思惟，行般若波罗蜜，及思惟十二因缘不可尽，设不作是思惟者，便中道得罗汉辟支佛，菩萨不中道还者，用思惟般若波罗蜜，思惟行摩诃洹和拘舍罗故，佛语须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，思惟视十二因缘不可尽，作是视十二因缘，所视法生者灭者皆有因缘，法亦无有作者，作是思惟十二因缘，行般若波罗蜜时，不见色，不见痛痒思想生死识，不见佛境界，无有所因法，见佛境界，是为菩萨行般若波罗蜜，若有菩萨行般若波罗蜜，当尔时魔大愁毒，譬如父母新死啼哭愁毒忧思，菩萨行般若波罗蜜时，魔愁毒如是。须菩提白佛言：一魔愁毒耶？余魔复愁毒乎？佛语须菩提，一佛境界所有魔，各各于其所止处不安，菩萨随般若波罗蜜教时，菩萨应行如是者，诸天阿须伦龙鬼神人若非人，不能害菩萨，若有菩萨欲得佛道者，当行般若波罗蜜，菩萨行般若波罗蜜，为行檀波罗蜜，具足行尸波罗蜜亦尔，行羼提波罗蜜亦尔，行惟逮波罗蜜亦尔，行禅波罗蜜亦尔，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，具足行洹和拘舍罗波罗蜜，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，若有魔事起，即觉使不至，菩萨悉欲得诸洹和拘舍罗波罗蜜者，当行般若波罗蜜，当守般若波罗蜜，若有菩萨行般若波罗蜜，守般若波罗蜜。

尔时菩萨思惟十方不可计阿僧祇现在诸佛诸佛本行菩萨道时，悉从般若波罗蜜出生，菩萨作是念如诸佛悉得诸经法，我悉当得，如是菩萨行般若波罗蜜时，作是思惟念，如两指相弹顷，若有菩萨布施具足如恒边沙劫，不如是菩萨行般若波罗蜜如弹两指顷，菩萨如是行者，为住阿惟越致地，是菩萨为诸佛所念，菩萨终不还余道，会当得佛，终不归三恶道，是菩萨未曾离诸佛时，行般若波罗蜜菩萨，如两指相弹顷间，功德如是，何况一日守般若波罗蜜者，行当如是捷陀诃尽菩萨，捷陀诃尽菩萨，在阿閼佛刹最尊第一

摩诃般若波罗蜜道行经随品第二十七

须菩提白佛言：菩萨何因随般若波罗蜜教，佛语须菩提，诸经法无有能坏者，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，虚空不可尽，菩萨随般若波罗蜜教当如是，五阴本无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，四大本无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，沙罗伊檀六事大虚空无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，发心行佛道无有与等者，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，发心行愿甚广大，菩萨等心于十方人无有极，佛有四事不护，各各异端无有极，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，菩萨为诸天阿须伦龙鬼神甄陀罗摩睺勒人及非人，作不可计之覆护，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，十方天下

人呼为是我所非我所悉断之，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，虚空之中音响无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，譬如大海水不可斗量，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，譬如须弥山巅珍宝各各别异，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，释梵各自有教，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，譬如月盛满姝好，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，譬如日明所照悉至，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，诸经法但有字耳，无有处所，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，般若波罗蜜本无形但有字耳，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，般若波罗蜜本无所从生，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，般若波罗蜜等无有异，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，幻化及野马但有名无形，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，地水火风是四事无有极，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，佛身相本无色，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，诸佛境界各各虚空，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，佛诸经本无说无教，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，譬如众鸟飞行空中而无足迹，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，生死根，波罗蜜力，诸觉禅，弃脱三昧定，入禅具足，悉脱爱欲，临作佛时乃得行是，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，诸经法无有极不可尽，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，诸经法无所从生，无所因出，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，临作佛时诸经法悉具足成，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，泥洹虚空无所有，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，诸经法本无净适无所因，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，佛所作为变化无有极，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，一切无有索菩萨过者，亦无有得佛过者，脱无央数人，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，诸佛说经法行道如是，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，佛所教化等无有异，菩萨随般若波罗蜜教，当如是，佛语须菩提，若有菩萨行般若波罗蜜时，当作是随，当作是念，当作是入，当作是视，去离谗谄，去离贡高，去离强梁，去离非法，去离自用，去离财富，去离侥幸，去离世事，弃身不惜寿命，适无所慕，但念佛所行事安隐，菩萨行能如是者得佛不久，悉得萨芸若功德不久，如是辈菩萨不当字菩萨，当字为佛，何以故？今得佛不久故，若有菩萨随般若波罗蜜教，甫当来世为得佛字，佛在者亦当随般若波罗蜜教，佛般泥洹后亦当随般若波罗蜜教，当如是。

摩诃般若波罗蜜道行经萨陀波伦菩萨品第二十八

佛语须菩提，疾欲得佛者，索般若波罗蜜，当如萨陀波伦菩萨，于今在上方，过六百三十亿佛国，佛名捷陀罗耶？其国名尼遮捷陀波勿，萨陀波伦菩萨于彼间止。须菩提白佛言：萨陀波伦菩萨本何因缘索般若波罗蜜，佛语须菩提，乃往久远世有菩萨，名萨陀波伦，为前世施行功德所追逮，本愿所成，世世作功德所致，前世以供养数千万亿佛，时菩萨卧出，天人于梦中语言，汝当求索大法，觉起即行求索了不得，其意惆怅不乐，欲得见佛。欲得闻经索之了不能得，亦无有菩萨所行法则，用是故，甚大愁忧啼哭而行，譬如人有过于大王所，其财产悉没入县官，父母及身皆闭在牢狱，其人啼哭愁忧不可言，萨陀波伦菩萨愁忧啼哭如是，时忉利天人来下在虚空中，观见菩萨日日啼哭，天人见菩萨至心啼哭，天人即于菩萨父母兄弟亲属交友中，字菩萨为萨陀波伦，是时世有佛，名昙无竭阿祝竭罗佛，般泥洹以来甚久，亦不闻经，亦不见比丘僧，时萨陀波伦菩萨于梦中，忉利天人语言，前世有佛，名昙无竭阿祝竭罗，是时菩萨于梦中闻佛名即觉，觉已即大欢喜踊跃，即弃捐家入深山中无人之处，弃身无所贪慕而大啼哭，自念言：我恶所致不见佛不闻经，不得菩萨所行法，是时萨陀波伦菩萨啼哭，时便闻虚空中有声言：善男子，可止莫复啼哭，有大法名般若波罗蜜，若有行者，若有守者，得佛疾，汝当求索是大法，汝闻是法若行若守，佛所有功德汝悉当得之，得佛三十二相八十种好，汝悉当得之，汝悉当持经法教十方天下人，萨陀波伦菩萨问虚空中声，当何因缘得般若波罗蜜，当到何方求索，当何等方便得之，虚空中声报菩萨言：从是东行莫得休息，汝行时莫念左莫念右，莫念前莫念后，莫念上莫念下，莫念行，行时莫念恐怖，莫念喜，莫念食，莫念饮，莫念坐，莫念行道，莫念中止，莫念淫，莫念怒，莫念痴，莫念守，莫念有所得，莫念内，莫念外，莫念色，莫念痛痒思想生死识，莫念眼，莫念耳，莫念鼻，莫念口，莫念身，莫

念心意，莫念地水火风，莫念空，莫念人，莫念我，莫念命，莫念有空，莫念无空，莫念行菩萨道，莫念有经，莫念无经，莫念生天上，莫念生世间，莫念菩萨善，莫念菩萨恶，一切所向念悉断遍无所著，从是东行悉断念已，作是行不缺者，令得闻般若波罗蜜不久，过去诸佛行菩萨道时，索般若波罗蜜如是，得般若波罗蜜，随其教者得佛疾，作是精进行者，当疾得佛，萨陀波伦菩萨闻虚空中教声，大欢欣，当随天人之教，虚空中声复报言：莫失是教，作是语已，便不复闻声，是时萨陀波伦菩萨闻是教法，倍踊跃欢欣，随是教即东行，心适无所著，行中道作是念，去是几所乃当得般若波罗蜜，作是念已住复大啼哭，萨陀波伦菩萨作是啼哭时，上方虚空中化作佛，在空中立言：善哉善哉，如若所索者甚难，如汝作是精进者，今得般若波罗蜜不久，萨陀波伦菩萨，叉手仰向视化佛，身有金色，身放十亿光炎，身有三十二相，见已大欢欣，叉手白化佛言：愿佛为我说经法，我从佛闻经，闻经已诸佛所有经法我皆欲悉得之，是时化佛语萨陀波伦菩萨，受我所教法，悉当念持之，诸经法本无恐惧，本净无端绪住，诸经法，一切无所挂碍，本端无所因住，诸经法本无所因端绪无所说住，诸经法无所说教，如虚空无形，本无端绪，如泥洹无有异，诸经法如泥洹无有异，无所从生，无形住，诸经法无所从生无形计，如幻无形，如水中见影，诸经法如水中影现，如梦中所见等无有异，诸经法如梦中所见等无有异，佛声音都卢见如是，当随是经法教，善男子，当作是守念，从是东行索般若波罗蜜，去是间二万里，国名捷陀越，王治处其国丰熟，炽盛富乐人民众多，其城纵广四百八十里，皆以七宝作城，其城七重，其间皆有七宝琦树，城上皆有七宝，罗縠缁纒以覆城上，其间皆有七宝交露间垂铃，四城门外皆有戏卢，绕城有七重池水，水中有杂种优钵莲花拘文罗华，不那利华，须捷提华，末愿捷提华，皆在池水中生间，陆地有占蔔华，如是众华数千百种，其池中有众杂琦鸟鳧雁鸳鸯异类琦鸟，数千百种，池中有七宝之船，其人乘船娱乐戏池中，城中皆行列五色幢幡，复悬五色幢幡，复有罗列杂色华盖，城中街巷各各周遍，譬若忉利天上帝释宫殿，悬幢幡音乐之声，数千百种日日不绝，譬如忉利天上难檀桓戏卢，其中有音乐之声，快乐不绝，其城快乐亦复如是，其城中无有异人，皆是菩萨，中有成就者，中有发意者，皆共居其中快乐不可言，其中所有服饰，玄黄琦珍不可复计，其国中有菩萨，名昙无竭，在众菩萨中最高尊，有六百八十万夫人采女共相娱乐，捷陀越国中诸菩萨，常共恭敬昙无竭，为于国中央施高座，随次转下施座，中有黄金座白银座，琉璃座水精座，座皆有杂色文绣纒纒，座间皆散杂种香华，座上皆施杂宝交露之盖，中外周匝皆烧名香，昙无竭菩萨常于高座上，为诸菩萨说般若波罗蜜，中有听者，中有书者，中有学者，中有讽者，中有守者，汝从是去到捷陀越国昙无竭菩萨所，自当为汝说般若波罗蜜，当为汝作师教汝，何以故？前数千亿，世常为汝作师，是汝本发意时师，汝往至师所时，若见若闻莫得说其短，亦莫念其短，汝设见慎莫疑慎莫怠，何以故？汝未晓馱和拘舍罗，当谛觉魔事，善男子，慎莫随魔教莫用，师在深宫尊贵教，敬当如敬佛无有异，当用经法故，莫念财利贪意心念，所有者当施与师，当乐好恭敬于师，作是行不缺者，今得闻般若波罗蜜不久。

尔时萨陀波伦菩萨从化佛闻是教，即踊跃欢欣，用欢欣踊跃故，即得见十方诸佛三昧，尔时十方诸佛皆赞叹言：善哉善哉善男子，我曹本为菩萨时，用精进故，得闻般若波罗蜜便成就得萨芸若，亦复当得三十二相，八十种好，十种力，四无所畏，四事不护，十八事不共，我曹尔时亦复得是三昧，尔时诸佛亦复赞叹，我曹如是，汝行亦当复如我曹，作是行者菩萨所有功德，汝悉当具足得之，萨陀波伦菩萨从三昧觉，作是念，诸佛本从何所来去至何所，作是思惟已，便复举声大哭，复作是念，诸佛教我至昙无竭菩萨所，萨陀波伦菩萨便从是去，中道得一国，国名魔所乐国，萨陀波伦菩萨便于城外园中止宿自念，佛经实难得，何况乃闻耶？我当供养尽力于师今我一身加复贫穷，亦无有珍琦好物及华香持用供养于师，如我无所有者，请且自卖身持用供养于师，作是念已即入城街里，街里炫言：谁欲买我者，时魔在城外戏与五万婬女共游戏，遥见菩萨闻自炫卖声，魔即

自念言：是萨陀波伦菩萨自卖身，欲供养昙无竭菩萨持用索佛，是人当出我境界，脱人众多，今我且坏乎？令一国中男女，当不见其形不闻其声，是时萨陀波伦菩萨卖身不售，便自宛转卧地啼哭大呼，欲自卖身持用供养于师，了无有买者，是时释提桓因遥于天上，见萨陀波伦菩萨精进乃尔，自念言：我当下试之，知为至诚索佛不但谗谄，是时释提桓因来下化作婆罗门，问萨陀波伦言：善男子，何其勤苦乃尔乎？用何等故宛转啼哭，萨陀波伦菩萨报言：不须问，道人婆罗门如是问至三，所欲敕使愿相语，我欲相佐助，萨陀波伦菩萨报言：道人欲知者，我自卖身，欲供养于师故，婆罗门语萨陀波伦菩萨，卿欲供养于师故，婆罗门语萨陀波伦菩萨，善男子，今我欲大祠，欲得人血，欲得人肉，欲得人髓，欲得人心，卿设能与我者，我益与卿财，萨陀波伦菩萨大欢欣报言：愿相与，萨陀波伦菩萨即取刀自刺两臂，血大出持与之，复割两髀里肉持与之，复自破骨持髓与之，适复欲自刺胸时楼观上有长者女，遥见之伤愍哀之，时长者女与诸伎人，婬女五百人相随来至萨陀波伦菩萨所，问言：善男子，年尚幼少端正如是，何以故？自割截其身体，萨陀波伦菩萨报女言：我欲供养于师故，用是故，出血出肉髓欲卖，持欲供养于师，是时长者女问萨陀波伦菩萨言：设供养于师者，能得何等福，师名为谁，在何方止，萨陀波伦菩萨报女言：师在东方，师名昙无竭，当为我说般若波罗蜜，我闻者当行守之，当用疾得佛，我身当得三十二相，八十种好，十种力，四事不护，四事无所畏，十八事不共，当得法轮转，当度脱十方天下人，是时长者女语萨陀波伦菩萨，如善男子所言，天上天下无有比，汝莫自困苦乃尔，我自与汝金银珍宝琦物，我自与五百婬女相随行，我亦欲自供养昙无竭菩萨，复欲闻经，是时婆罗门语萨陀波伦菩萨言：善哉善哉善男子，如是精进难及，欲知我不？善男子，我是天王释提桓因故相试耳，欲求索何等愿我悉与卿，萨陀波伦菩萨天王释言：欲哀我者使我身体平复如故，菩萨身体即平复如故，释提桓因即自去，是时长者女语萨陀波伦菩萨言：共归至我父母所，索金银珍宝琦物，并报父母去，萨陀波伦菩萨即随至父母舍，女归以具为父母说是事，父母即报女言：汝所说甚快难得闻，我亦复欲与汝共行，自惟年老不能自行，汝所欲得便自说，女言：我欲得金银珍宝琦物，父母言：女自恣取之，女便自取金银杂宝珍琦好物，盛捣栴檀名香及余杂碎诸宝蜜香甚多，以五百乘车载自重，五百侍女自副，是时五百侍女皆行报长者女父母，欲侍贵女随菩萨行，报已即相随俱行，是时萨陀波伦菩萨与五百女人辈，稍引导而去，遥见犍陀越国有幢幡，譬如忉利天上悬幢幡，遥闻犍陀越国音乐之声，复遥见犍陀越国，城上皆有七宝缋纒七重，其下有七宝交露七重，一重间者皆悬铃，城外周匝绕有七宝树七重，城外皆有戏卢，男子女人游戏娱乐其中，中有乘车伎自乐者，中有步行伎自乐者，香风四散分布四出无不闻者，譬如天香，用是故名为犍陀越国，是时萨陀波伦菩萨及五百女人，皆遥见如是，见已皆大欢欣踊跃，自念言：我曹义不可于车上载，当下步入国耳，萨陀波伦菩萨及五百女人，共从西城门入，萨陀波伦菩萨入城门里，遥见高台，雕文刻镂金银，涂错五色玄黄，光耀炳然，台四面四角，皆反羽向阳，悬铃旗幡，音乐相和，遥见已，问城中出人，是何等台交露七宝服饰姝好乃尔，其人报萨陀波伦菩萨言：贤者不知耶？是中有菩萨，名昙无竭，诸人中最高尊，无不供养作礼者，是菩萨用般若波罗蜜故作是台，其中有七宝之函，以紫磨黄金为素，书般若波罗蜜在其中，匣中有若干百种杂名香，昙无竭菩萨日日供养，持杂华名香，然灯悬幢幡，华盖杂宝，若干百种音乐，持用供养般若波罗蜜，余菩萨供养般若波罗蜜，亦复如是，忉利天人昼夜各各三，持文陀罗华摩诃文陀罗华，供养般若波罗蜜如是，萨陀波伦菩萨及五百女人，闻是大欢欣踊跃无极，俱往至般若波罗蜜台所，持杂华杂香散般若波罗蜜上，持金缕织成杂衣，中有持衣散上者，中有持衣作织者，中有持衣榻壁者，中有持衣布施者，是时萨陀波伦菩萨及五百女人，供养般若波罗蜜已，便行至昙无竭菩萨高座大会所，相去不远遥见昙无竭菩萨在高座上坐，为人幼少，颜貌姝好，光耀明照，为数千巨亿人中说般若波罗蜜，萨陀波伦菩萨及五百女人，见昙无竭菩萨已，皆大欢欣踊跃，持杂种华香散昙无竭菩萨上，复持若干种宝散其上，复持数百种杂色珍宝衣以上菩萨，为昙无竭菩萨作礼，绕八百

匠已作是言，我曹亦当复逮得尊经，亦当复如是。

尔时昙无竭菩萨持深经好语，语萨陀波伦菩萨及五百女人言：多贺来到，得无疲倦，他所敕使所欲得者，莫自疑难，我是度人之师，适无所爱惜，萨陀波伦菩萨白昙无竭菩萨言：我本索般若波罗蜜时，于空闲山中大啼哭，于上虚空中有化佛，身有三十二相，紫磨金色身有千亿光耀炎出，是时化佛嗟叹我言：善哉善哉，人索般若波罗蜜，当如是也，便语我言，去是东出二万余里，其国名犍陀越，广纵四百八十里，珍宝交露服饰，譬如忉利天上殿舍，有菩萨名昙无竭，于人中最尊，常反覆教人，汝往至彼间，当得闻般若波罗蜜，前世数千巨亿万世常为汝作师，是汝本发意时师，是时闻师名声，大欢欣踊跃不能自胜，用欢欣踊跃故，即得悉见十方诸佛三昧，是时诸佛悉赞叹我言：善哉善哉，索般若波罗蜜当如是，我曹本索佛时，索般若波罗蜜如是，得般若波罗蜜者自致得成佛，如是佛为我说经已，便不复见，我自念言：佛从何所来去至何所，持是事，师愿为我解之，佛为从何所来去至何所，尔时昙无竭菩萨报言：贤者善听，萨陀波伦菩萨报言，诺当善听，昙无竭菩萨报言，空本无所从来去亦无所至，佛亦如是，无想本无所从来去亦无所至，佛亦如是，无处所本无所从来去亦无所至，佛亦如是，无所从生本无所从来去亦无所至，佛亦如是，无形本无所从来去亦无所至，佛亦如是，幻本无所从来去亦无所至，佛亦如是，野马本无所从来去亦无所至，佛亦如是，梦中人本无所从来去亦无所至，佛亦如是，泥洹本无所从来去亦无所至，佛亦如是，想像本无所从来去亦无所至，佛亦如是，无有生无有长本无所从来去亦无所至，欲知佛亦如是，无所适本无所从来去亦无所至，欲知佛亦如是，虚空本无所从来去亦无所至，欲知佛亦如是，经果本无所从来去亦无所至，欲知佛亦如是，本端本无所从来去亦无所至，欲知佛亦如是，尔时萨陀波伦菩萨闻佛深事法，如是比，不可计，不可念，不可量，此大法如是，尔时即于坐上得六万三昧门，何等为三昧门，无处所三昧，无恐惧衣毛不起三昧，脱诸魔中不恐惧三昧，脱于爱欲之本三昧，脱出格战离患三昧，不可计向入三昧，譬如大海水不可量多慧所入三昧，在须弥山功德庄饰三昧，五阴六衰无形观三昧，入诸佛界三昧，悉见诸佛三昧，菩萨守道三昧，诸经法本无形见说三昧，珍宝庄饰三昧，悉学珍宝入三昧，悉念诸佛三昧，菩萨上高三昧，真阿惟越致及法轮为转三昧，庄佛功德三昧，无瑕秽悉及净三昧，所闻众事如大海三昧，无所护无有过三昧，乐经音声遍三昧，经法章显其幡三昧，怛萨阿竭身无形入三昧，诸经法无形遍视三昧，菩萨印三昧，怛萨阿竭目见三昧，照明诸境界佛界所愿具足三昧，解十方人难三昧，临成佛庄严三昧，种种杂华异色三昧，多珍宝三昧，法轮常转三昧，诸音声远闻入要三昧，入十方人本三昧，诸三界悉遍至三昧，成诸功德三昧，无有能过六波罗蜜三昧，菩萨坐树下时坏余外道罗网三昧，怛萨阿竭现飞三昧，不可复计功德度庄严三昧，诸珍宝智慧功德三昧，萨芸若地三昧，悉净因三昧，悉遍照三昧，悉入十方人生死之根智慧出中三昧，过去当来今现在悉等三昧，如是比等，萨陀波伦菩萨得六万三昧门如是，尔时昙无竭菩萨起入宫。

道行般若经卷第九

道行般若经卷第十

道行般若经卷第十

后汉月支国三藏支娄迦讖 译

摩诃般若波罗蜜昙无竭菩萨品第二十九

是时，萨陀波伦菩萨安隐从三昧觉起，并与五百女人，共至昙无竭宫门外，门外立自念言：今我用经法起来，师入在内，我义不可卧不可坐，须我师来出上高座说般若波罗蜜，尔乃坐耳，及五百女人亦皆效萨陀波伦菩萨立，是时昙无竭菩萨适教殿中诸女，说经道已，沐浴澡洗已更著新衣，上般若波罗蜜之台坐思惟，种种三昧悉入，如是七岁不动不摇，是时萨陀波伦菩萨及五百女人，亦复常经行七岁不坐不卧七岁已后天人于上虚空中，语之言，却后七日，昙无竭菩萨当从三昧起，是时萨陀波伦菩萨闻天人语声自念言：今我当为师施座扫洒令净萨陀波伦菩萨及五百女人，共到说经处，至已特为昙无竭菩萨施高座，时五百女人各各自取著身衣布著座上，当时弊魔自念言：未尝有是，未尝见是，是萨陀波伦菩萨为昙无竭菩萨施高座，持用恭敬索佛道，精进勇健无有休懈，得道者出我界，度脱人不可计，今我且中道坏之，是时弊魔悉坏诸菩萨所坐座皆令曲戾，雨沙砾石荆棘枯骨，是时萨陀波伦菩萨及五百女人，见座曲戾污泥不净，自念言：今昙无竭菩萨当坐说经，及诸弟子皆当来听，今我曹当更扫除整顿坐席，即共扫除整顿诸座已，自念言：今地大有土尘，恐来坐师及诸菩萨当共洒之，周行索水不能得，何以故？弊魔所作，自念言：今我曹索水了不能得，当自取身血洒之耳，是时萨陀波伦菩萨及五百女人各自取刀处处刺身出血持用洒地，用慈孝于经法故，是时释提桓因自念言：世间乃有是人耶？精进恭敬慈孝经师故，是时释提桓因到萨陀波伦菩萨所，嗟叹言善哉善哉贤者精进诚难及，用精进慈孝于师故，今闻般若波罗蜜不复久，贤者，他所敕使愿相语，有是曹人者，我曹悉当护之，所欲得者悉当与之，是时萨陀波伦菩萨言我欲所得者，释提桓因自当知之，是时释提桓因，即化地悉使作琉璃，其上有金沙，释提桓因使萨陀波伦菩萨及五百女人身体完健平复如故，于坐四面化作琉璃池水，周匝池边皆有珍宝栏楯，及七宝池陛，侠陛两边皆珍宝之树，若干百种罗列殊好，是时萨陀波伦菩萨及五百女人，为诸菩萨储水，天文陀罗华，曼殊颜华摩诃曼殊颜华，都雨种种华凡四千石，释提桓因持用与萨陀波伦菩萨，语之言，持是华供养般若波罗蜜，及散昙无竭菩萨及诸菩萨上，及天衣五百领昙无竭在座上坐，持是上之，萨陀波伦菩萨即悉受之，便为祝愿，是时昙无竭菩萨七岁以后，从三昧觉起到高座上，并与四万亿菩萨共坐，有于前坐者甚众多，是时萨陀波伦菩萨及五百女人，俱皆散华，并持栴檀捣香蜜捣香。杂碎珍宝，都持散昙无竭菩萨及诸菩萨上，前持头面著足已，绕三匝却住，以微意视昙无竭菩萨，是时昙无竭菩萨，都大会壁方四十里，满其中人，是时昙无竭菩萨四向视诸来会者，萨陀波伦菩萨及五百女人，用欲得经法故，即为萨陀波伦菩萨说般若波罗蜜言，善男子且听诸经法悉等，般若波罗蜜亦悉等如是，诸经法本端不可计如是，但萨阿竭智慧无所挂碍般若波罗蜜亦无所挂碍如是，譬如幻人无形般若波罗蜜亦无形如是，譬如风无所挂碍般若波罗蜜亦无挂碍所有如是，本端不可计，般若波罗蜜亦不可计如是，一切我所悉断本净，般若波罗蜜亦本无如是，譬如梦中与女人通视之本无，般若波罗蜜亦本无如是，所名本无，般若波罗蜜亦本无如是，阿罗汉泥洹空无所生，般若波罗蜜亦空无所生如是，但萨阿竭般泥洹，本等无有异，般若波罗蜜亦本等无有异如是，譬如然火，火即时灭之，本无所从来去亦无，所至般若波罗蜜本无从来去亦无所至如是，譬如梦中见须弥山本无，般若波罗蜜亦本无如是，譬如佛现飞，般若波罗蜜现无所有如是，前于爱欲中相娱乐计之无所有，般若波罗蜜

计之亦无所有如是，人名及声无所有，怛萨阿竭亦无所有，于前见者念所作因见，般若波罗蜜念所作本无所有如是，譬如幻师化作象本无所有，般若波罗蜜亦本无所有如是，譬如虚空适无所住，般若波罗蜜亦适无所住如是，譬如幻师学无所不至，般若波罗蜜亦无所不至如是，过去当来今现在亦不可合为一，般若波罗蜜无过现当作是知，名本无形字无有形，般若波罗蜜亦无所不至，亦无所不入，亦无所至，亦无所入，何以故？般若波罗蜜空无所有故，譬如虚空，无所不至，无所不入，亦无所至，亦无所入，何以故？空本无色，般若波罗蜜如是，般若波罗蜜如是，般若波罗蜜者，亦入于地，亦入于水，亦入于火，亦入于风，亦入于空，亦入于彼，亦入于此，亦入于色，亦入于痛痒，亦入于思想，亦入于生死，亦入于识，亦入于人，亦入于寿命，亦入于生，亦入于有德，亦入于无德，亦入于欲，亦入于不欲，亦入于有，亦入于无，亦入于想，亦入于无想，亦入于愿中，亦入于无愿中，亦入于无生中，亦入于不生中，亦入于日月，亦入于星宿，亦入于阿须伦，亦入于龙，亦入于鬼神，亦入于犍陀罗，亦入于迦留勒，亦入于甄陀罗，亦入于摩睺勒，亦入于罗刹，亦入于鸠垣，亦入于薜荔，亦入于禽兽，亦入于泥犁，亦入于蝇飞，亦入于蠕动，亦入于蚊行，亦入于喘息，亦入于贫贱，亦入于富贵，亦入于贤者，亦入于仙人，亦入于须陀洹，亦入于斯陀含，亦入于阿那含，亦入于阿罗汉，亦入于辟支佛，亦入于菩萨，亦入于佛，亦入于泥洹，亦入于四意止，亦入于四意断，亦入于五根，亦入于五力，亦入于七觉意，亦入于八道，亦入于有智，亦入于无智，亦入于十种力，亦入于四无所畏，亦入于佛经，亦入于世间经，亦入于巫祝，亦入于不巫祝，亦入于宿命，亦入于所行，亦入于展转生死中，亦入于勤苦，亦入于不勤苦，亦入于自在，亦入于不自在，亦入于度脱，亦入于不度脱，亦入于好中，亦入于不好中，亦入于善中，亦入于不善中，亦入于黠中，亦入于不黠中，亦入于明中，亦入于不明中，亦入于过去，亦入于当来，亦入于今现在，亦入于可见，亦入于不可见，亦入于教，亦入于法，亦入于有，亦入于无所有，亦入于一切有形，亦入于一切无形。

佛语须菩提，如是比，昙无竭菩萨为萨陀波伦菩萨说般若波罗蜜所入处，如是说昼夜七日，是时人听经呼如饭时顷，何以故？昙无竭菩萨力恩，是时萨陀波伦菩萨闻说般若波罗蜜，大欢欣踊跃，及五百女人共持天衣及八百石杂宝，供养上昙无竭菩萨，释提桓因持天摩诃文陀罗华，散昙无竭菩萨上，及散诸菩萨上，持用增益功德，是时一佛境界中一切树木，药树果树，诸杂宝树，悉倾曲躬，为昙无竭菩萨作礼，天雨蜜香之华，其华之香闻一佛界中，一切人闻此华之香，各各遥见昙无竭菩萨在高座说经，并复见萨陀波伦菩萨及五百女人，一切人心皆柔弱欢欣，皆遥为昙无竭菩萨作礼，其国中悉震动，是时数千巨亿万人悉得无央数经法，不可复计菩萨皆得阿惟越致，长者女及五百女人，白萨陀波伦菩萨言：我曹辈愿为师作婢，愿持身命自归，愿为师给使，共持五百乘车珍宝所有以上师，何以故？今师为我故甚勤苦。我曹持师以当佛无有异，我曹蒙大恩，乃得闻尊经好语，既闻经已，无有狐疑大如毛发，今我曹持身为师给使，如是数千万劫，尚未能报须臾之恩，用得闻尊经故，是时萨陀波伦菩萨悉受五百女人及五百乘车珍宝既受，用道德故既受已，萨陀波伦菩萨欲持上师，白昙无竭菩萨言：愿持身自上，及五百女人五百乘车珍宝以上大师，哀我曹辈，愿当受之，当使我曹得功德，是时昙无竭菩萨欲使萨陀波伦菩萨成其功德故，悉受五百女人及五百乘车珍宝，既受已，复持反遗萨陀波伦菩萨，即自言：持五百女人为汝给使，及五百乘车珍宝，是时忉利天上诸天人，各各而嗟叹言：善哉善哉，萨陀波伦菩萨所有者悉施与师，是意难得，是时数千巨亿天人，共来到昙无竭菩萨所听经，是时萨陀波伦菩萨大欢欣踊跃，即于坐上得六万三昧门，何等三昧门，愿乐三昧，威仪三昧，功德三昧，月盛满三昧，日光焰三昧，怛萨阿竭行三昧，悉念佛三昧，菩萨所生三昧，乐智慧三昧，度脱坚住三昧，诸境界中无所住三昧，国土种种严入三昧，怛萨阿竭相无相入三昧，十方人无形印封三昧，怛萨阿竭出坐三昧，无所畏乐三昧，弃捐珍宝三

昧，怛萨阿竭力庄严三昧，诸经法悉明乐三昧，说无所从来解事三昧，净如梵人三昧，过去当来今现在悉等入三昧，本端当来端无所住三昧，庄严佛藏三昧，佛音声响悉成三昧，如是三昧得六万门，萨陀波伦菩萨从三昧觉得智慧力，悉入诸菩萨经法中，萨陀波伦菩萨白昙无竭菩萨言：师愿说佛音声，当何以知之，昙无竭菩萨语萨陀波伦菩萨言：贤者明听，譬如箜篌不以一事成，有木有柱有弦，有人摇手鼓之，其音调好自在，欲作何等曲，贤者，欲知佛音声亦如是，菩萨有本初发意，世世行作功德，世世教授，世世问佛事，合会是事乃成佛身，佛音声亦如是，其法皆从因缘起，亦不可从菩萨行得，亦不可离菩萨行得，亦不可从佛身得，亦不可离佛身得，贤者，欲知佛身音声，共合会是事乃得佛耳，复次贤者，譬如工吹长箫师，其音调好与歌相入，箫者以竹为本，有人工吹，合会是事其声乃悲，成怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛身，不以一事，不以二事成，以若干百千事，若世世作功德，本愿所致，亦复世世教人，用是故成佛身相，及诸好悉见如是，譬如佛般泥洹后有人作佛形像，人见佛形像无不跪拜供养者，其像端正姝好如佛无有异，人见莫不称叹，莫不持华香缯彩供养者，贤者呼佛，神在像中耶？萨陀波伦菩萨报言：不在中，所以作佛像者，但欲使人得其福耳，不用一事成佛像，亦不用二事成，有金有黠人，若有见佛时人佛，般泥洹后念，佛故作像，欲使世间人供养得其福，萨陀波伦菩萨报师言：用佛般泥洹后故作像耳，昙无竭菩萨报言：如贤者所言，成佛身亦如是，不用一事，亦不用二事，用数千万事，有菩萨之行，有本索佛，时人若有常见佛作功，德用是故成佛身，智慧变化飞行，及成诸相好，成佛如是，贤者复听，譬如鼓不用一事不用二事成，有师有革有桴，有人击之其声乃出，贤者，欲知佛，不用一事二事，用若干千众事乃成之有初发意，有六波罗蜜行，晓知本无，本无无所从生之事，坐于树下降伏于魔，诸经法悉晓知，如幻无有异，用是故成佛身，贤者复听，譬如画师，有壁有彩有工师有笔合会是事乃成画人，欲知佛身，不用一事成，用数百千事，菩萨有本行布施，有持戒不犯十事，常随善师，常等心念十方人，无有能坏者，世世见佛，闻菩萨行事坚持不忘，世世不谄谄常行至诚，贤者欲知成佛身如是，贤者复听，譬如阿迦膩吒天上天人所止观殿，光耀悉照天上端正姝好，如天上殿舍，亦不自作，亦无有持来者，亦无有作者，本无所从来去亦无所至，因缘所生，其天人本作功德所致，用于此间布施故，得生其上，在殿舍中解止，用是故，其人得宫观，贤者欲知佛身，因缘所生，用世间人欲得见佛故，其人前世有功德，其人远离八恶处生，其人黠慧信于佛，贤者欲知成佛身，本无所从来去亦无所至，无有作者，亦无有持来者，本无有形，亦无所著，如阿迦膩吒天上宫殿，佛所以现身者，欲度脱世间人故，贤者复听，譬如山中响声，不用一事，亦不用二事所能成，有山有人有呼有耳听，合会是事乃成响声，贤者欲知成佛身，如是无有形，亦无有著，因缘所生，世世解空，习行空，一切生死，无死生为因缘，佛智悉晓本无死生，本亦无般泥洹者，佛作是现世间作是说，贤者欲知佛身如是，贤者复听，譬如幻师化作一人端正姝好，譬如遮迦越罗，无有异所，语众人闻之无不欢欣，人有从索金银珍宝者，皆悉与之有所爱重，被服人索者悉与之，王在众人中坐起行步皆安详，人有见者莫不恭敬作礼者，幻人不用一事二事成，有幻祝，有聚会人，随人所喜各化现，中有黠者同知是为化人作，是现化无所从来去亦无所至，知之本空化所作，黠者恭敬作礼不著，贤者欲知成佛身如是，因缘所作，用数百千事乃共合成，有菩萨之行，有功德有助德，令十方人使安隐，具足菩萨愿者，欲知成佛身者如是，贤者欲知佛，为人故分布经，无数授与人，各各使行禅三昧思惟分别，为人说经各各使学，如是诸天人民闻之莫不欢欣，中有自贡高者，中有不知惭者，中有淫乱者，中有悭贪者，中有强梁者，中有自用者，中有喜斗者，中有不用谏者，中有为淫怒痴所覆者，中有行恶不可计者，佛在众人中央端正姝好，坐起行步安隐，佛众恶已尽，但有诸德，佛皆使人得安隐，佛亦自行佛事，佛本自空无所著，如幻人所作，菩萨现身如是端正姝好，虽见之不著，亦无诸想之意，虽知之无所有恭敬作礼供养无极，贤者欲知过去当来今现在诸佛，皆从数千万事各各有因缘而生，菩萨当作是念，当作是习，当作是守，菩萨作是行得佛疾，是时昙无竭菩萨说

佛身时，四万八千菩萨即解得尽信之行，百亿菩萨悉得诸陀邻尼法，二百亿菩萨得无所挂碍问皆能报，四百亿菩萨皆得阿惟越致菩萨，八万亿菩萨皆得阿阁浮行住法，是时天文陀罗华，摩诃文陀罗华，雨散昙无竭菩萨及诸菩萨上，昙无竭菩萨持威神，都卢一佛之界，诸有音乐皆自作声，数千万天人从空中散天衣雨昙无竭菩萨及诸菩萨上，诸天于空中作音乐，共乐昙无竭菩萨，诸天衣皆行列覆一佛界中，天烧蜜香遍至，其分散亦悉遍至，一佛界中地悉动，诸菩萨悉见十方无央数佛，是时诸佛悉遥赞叹昙无竭菩萨言：善哉善哉，是时诸佛授萨陀波伦菩萨诀，当作佛时，汝却后当来世，作佛名迦摩迦提陀颇罗耶怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，汝作佛时，正当号如是，时五百女人却后稍稍皆当作佛，如是昙无竭菩萨世时五百女人即化作男子，后世世生者常不离诸佛国，萨陀波伦菩萨及五百人世间常高才，常当教天下人，佛语须菩提，若有菩萨在事欲得佛者，若见现在佛，若佛般泥洹后，欲索般若波罗蜜者，常精进，常当恭敬于般若波罗蜜，当如是萨陀波伦菩萨。

摩诃般若波罗蜜道行经嘱累品第三十

佛以手抚阿难肩三反，佛语阿难，我嘱累汝是般若波罗蜜，谛持谛念。阿难！是般若波罗蜜以相累，常持谛了了取字，谛了了念书，作字莫使缺减，谛视书莫左右望，一切恐是有难，谛是经中莫令字少，我累汝阿难，是般若波罗蜜，何以故？是经。阿难！怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，过去当来今现在无有尽经藏，是经镇诸法，悉从是经中出诸所有。阿难！怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛，过去当来今现在所为，人民说经所出不可计经卷，种种异慧，若干种经卷，所见人民，若干种所喜，各各随所行，人民道经所入慧所说，过去当来今现在所说，是一切皆从是般若波罗蜜藏中出诸所有经法。阿难！若干种所见相，种种所行，若干种根，若干种黠，若干种痴，若干种慧，人民辈所求尽，所求慧，怛萨阿竭，悉都卢。阿难！悉从般若波罗蜜中出，悉知晓如是。阿难！般若波罗蜜是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛母，是诸慧明，是我身，皆从是中出，从是中生，佛语阿难，汝敬我所语敬我法，若敬爱承事我，汝自敬身于佛，汝有慈于佛，汝有孝于佛，一切恭敬于佛所，汝持是慈孝恭敬于般若波罗蜜中，如是阿难，汝恭敬于是中，悉为供养诸佛已，持是累汝。阿难！汝所当作者悉为已，汝身亦有慈，口亦有慈，心亦有慈，汝有孝于佛，不言无有孝，汝常得佛时，不言不得时，汝常如法不言不如法，汝心常净洁无瑕秽，汝见佛不言不见佛，汝如是悉为报佛恩已，我语汝。阿难！是般若波罗蜜从中亡一字，汝舍汝拟不书，汝虚以无有慈孝于佛所，汝以不复见我。阿难！汝以不复恭敬于佛。阿难！汝以不复随佛教，阿难汝以不复承事用，佛言阿难，汝所恭敬于佛以来，为了无复有供养佛，设从是般若波罗蜜中，亡一句一言若拟置以为背佛恩，佛语阿难，是般若波罗蜜汝谛受谛念，用慈孝于佛故，承用教故，都卢是过去当来今现在佛天中天所施教用是供养，若于萨和萨为极大慈具诸菩萨当视如见佛，当恭敬诸佛法，汝以亲近持。

佛藏，作是谛念，于是般若波罗蜜，当谛取莫得失一字，佛般泥洹后汝当护是经莫令减少，当持授与菩萨摩诃萨是诸佛经藏。阿难！我手付汝，汝当持授与菩萨摩诃萨，持是。阿难！菩萨所作功德，勤苦死生牢狱悉破坏，诸无知者为系著悉得救解，诸魔官属无不降伏，诸所欲法悉除去，正上佛坐作阿耨多罗三耶三菩，以成佛道，诸人民无目者愚痴者悉当开解，佛语阿难，正第一大道无有两正，是阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛慧，是为般若波罗蜜决，佛语阿难，我般泥洹后都卢三千大千国界，其中人民汝悉教入经法中，悉令成就得阿罗汉道，日日教乃尔所人，如是一劫若百劫，悉为说经令般泥洹，虽尔汝常不具足承事我，汝不如持是般若波罗蜜中一句教菩萨学，如是为具足承事佛已，为具足供养。佛言：我今于是称誉汝嘱累般若波罗蜜，至一劫百劫不能竟，我今粗演说耳，佛语阿难，我今问汝汝当说，佛从袈裟中出金色臂，举右手著阿难头上，摩阿难头，持手著阿难肩上，语阿难言：云何阿难，汝慈于佛不？阿难言：佛天中天，自当知，如是至三，佛复问阿

难，云何阿难，汝孝于佛不？如是复三，阿难言：佛天中天，自当知。佛言：如是阿难，汝有慈于佛，所以为报佛恩。阿难！汝极尊般若波罗蜜致重敬，慈于是句，心所念句，当令了了分明心所念，余悉弃之，一切心于是中书，具经正字头角所持时学时，当谛授与菩萨摩訶萨，与好长素卷，善书令经上下句相得，书时当得好笔书好素上，当自归承事作礼供养，好香成捣杂香泽香缯彩华盖旗幡，悉如天上所有香，著油麻中，所净洁油麻好灯炷，自归头面著地，却然灯炷，加敬作礼承事，佛说是般若波罗蜜时，在罗阅只耆闍崛山中，在众弟子央坐。

佛年三十得佛，十二月十五日过食后说经，佛说经已，诸弟子诸菩萨，诸天诸阿须伦诸龙鬼神诸人民，皆大欢欣为佛作礼而去。

道行般若经卷第十

大明度经卷第一

大明度经卷第一

南吴月支国居士支谦译

行品第一

闻如是一时佛游于王舍国其鸡山。与大比丘众不可计。弟子善业第一。及大众菩萨无央数。敬首为上首。是时十五斋日月满。

佛请贤者善业。此众菩萨集会。乐汝说菩萨大士明度无极。欲行大道当由此始。（师云。请之以法不以饮食也。）

于是秋露子念。此贤者说明度道。自己力所乘佛圣恩乎。

善业知其意而答曰。敢佛弟子所说。皆乘如来大士之作。所以者何。从佛说法故有法学贤者子贤者女。得法意以为证。（法学。学法也。解空不愿无想寂定谓之得。法意漏尽结解得道谓之证。由言证已当还本无矣。）其为证者所说所诲所言。一切如法无诤。（所说者。解说经义也。所诲者。教诲人也。言者。广陈法言也。）所以者何。如来说法为斯乐者。族姓子傅相教如经意无所诤。（如如人本也。来所由来也。人本空无泥曰同体也。佛得三法。空三界。愿想灭矣。安般曰还。为何等还。五阴知见灭处。故曰如来矣。佛说净法但为乐。斯本无寂。法法施也。）

善业言。如世尊教。乐说菩萨明度无极。欲行大道当由此始。夫体道为菩萨是空虚也。斯道为菩萨亦空虚也。（师云。菩萨心履践大道。欲为体道心为道俱无形。故言空虚也。斯道者。谓空不愿无想也。）何等法貌为菩萨者。不见佛法有法为菩萨也。（于佛经法不见五阴六衰十二缘起。有菩萨也。）吾于斯道无见无得。其如菩萨不可见。明度无极亦不可见。彼不可见何有菩萨。当说明度无极。若如是说。菩萨意志不移不舍不惊不怛。不以恐受不疲不息。不恶难此微妙明度。与之相应而以发行。则是可谓随教者也。（不移不退转也。不舍不废大志也。不惊怪热也。不惊怪必深法心中不满热嫌其为苦也。必欢喜受此法不以恐迫。故受此法强学之也。以不为疲不以为劳也。不息者不懈也。）又菩萨大士行明度无极。当学受此。如受此者不当念是我知道意。所以者何。是意非意净意光明。

贤者秋露子曰。云何有是意而意非意。

善业曰。若非意者为有有无。（师云。当学知是非意。以知非意无复想舍。即为意净。光明者无复尘冥矣也。）彼可得耶。（彼彼意也。可得意处不乎。）

曰不可也。（言不可者。不可言无。亦不可得处也。）

善业曰。如非意。有与无不可得。不可得不可明。其合此相应者岂有是意意非意哉。

曰如是者何。谓非意。

善业曰。谓其无为。（有为者。谓生死之心。阴自起念。舍一念一至无不为己。非意者。无复有此生死想。故曰无也。）无杂念也。（杂念者。想且在经且在五阴。意不一定。谓之杂念也。已如空定不起五阴。为无杂念也。）

秋露子曰。善哉善哉。佛称贤者说山泽行实为第一。菩萨受此无上正真之道。（善业意解微妙。常善于山泽空净之行。故为佛所称。）不退转。（菩萨受此意不转谓菩萨得住第七地也。）观而不休。明度无极当以知此。（观而不休。谓惟此经意不疲倦也。）欲学弟子地。当闻是经择取奉持。（弟子趣欲空不愿无想得泥洹已。不望知佛权道大悲也。）欲学缘一觉地。（缘一觉者。望欲得佛慈悲不著不密于善权也。）若学佛地。当闻是经。（学佛地者。弘慈普济不中道取证矣。）择取奉持。所以者何。是明度道说法甚广。是为菩萨大士所学。（善权十力无畏佛法度人欲一切知言是经广大。在三学者自择取也。）

善业白佛言。吾以为菩萨者其不可见。名亦不可得。（师云。菩萨与名皆空。当以何为之说明度经也。）又所匡政皆不可见不可得者。当何为菩萨说法。（欲以道匡政天下。著欲之徒。使其无为邪见之行也。）如是世尊。所疑有著。吾与物也斯不可得。（一切所疑谓有吾身与万物也。）货货费耗皆非有得。（吾与万物皆非已有难可常保也。）但以名为菩萨。至于佛亦名也。然不住不住。（佛与菩萨在世间但名耳。其法意非住也。不住者。以权著也。）所以者何。名不可得。是故名者非住非不住。（名者。犹水中月像也。）若为菩萨说深明度意。不移不舍不疲不息不有恶难。不惊不但不以恐受。以体解而性入。（性与道俱如合符契也。）是为住不退转。应于无处当以知此。又妙世尊。（师云。妙者此经义甚深妙也。）菩萨修行明度无极不以色住。（不倚此色身住也。）于痛想行不以识住。（不以名身任也。）所以者何。若止于色为造色行。（是为甫始主作生无身业也。）止痛想行为造识。（斯又甫欲与造邪识之行始众生矣。）非为应受。（非如法受也。）明度无极不造行为应受。（识不造色行。是为应受明度矣。）受此其不具足明度无极。终不得一切知。（于斯经中。有邪想行如毛发谓之不具。终不得作佛也。）

秋露子曰。菩萨何行而受明度。

善业曰。以不取色。（取著也。不著于色也。）不取痛想行识。所以者何。色无彼受。痛想行识无有彼受。若此色无彼受为非色。痛想行识无有彼受为非识。明度之道无有彼受。所以者何。吾受如取影无所得。是为明度无极之行也。是名曰菩萨大士诸法无受之定。（我于世间所受如梦。如影影为无所得也。）场广趣大而无有量。一切弟子诸缘一觉所不能持也。（教顺之场极广。所趣之道极大。四等弘普。周遍无极。毕央济众。苦痛难忍。甘心进擢。志大不权。弟子若佛所不能究竟。曰不能持矣。）又一切知亦无彼受。（师云。一切知佛也。唯佛得无不知。）所以者何。无想见故。若想见者终不得此为。若异学先泥之信不得一切知。彼先泥信解道学度入慧。亦不取色。不取痛想行识。不内色见慧。不外色见慧。不内外色见慧。不以异色见慧。于痛想行如上说不从识。不内外异识见慧。如是究畅从信解得道地。法意作量以为脱。便无受无获。（无受不复受五盛阴想。无获无复罪福。故言无所获矣。）已受解得度灭。（已受解者。谓八正道及正解正智为意。已受无复思想为已得应义也。）明度不为智想。如是世尊虽菩萨于是道不取色痛想行识。亦不中道灭度。而具如来十力四无所畏佛十八不绝之法也。（菩萨得明度意见空。甫修佛事以其力无畏十八法成相好。严佛刹不违本愿欲度十方不中道灭度也。）又菩萨大士行明度无极当以观此何等是智慧。何所为明度。何以明诸法无所从得。（师云。不从内色外色。内外痛想行见惠。是为无所从得也。）是故谓之明度无极。如是观省察思惟。不惊不但不移不疲。如是菩萨为不中休明

度无极以知此。

秋露子曰。何故菩萨知己休止。为如于色休色本性。于痛想行休识本性。明度无极休识本性。（色之本性著复著起复起。五阴悉尔。菩萨于五阴。休其本性。不著起也。）明度无极休智本性。

善业曰。如是贤者。其于色也休色自然。（菩萨学明度。本心欲分别知望得惠。当休是欲知望之想。无所复起也。）于痛想行休识自然。明度无极休识自然。明度无极休智自然。行此道者于智休止。智之自然者休矣。（于五阴中皆休。其自起不复起矣。）相休止。相之自然者休矣。

秋露子曰。善哉善哉。其学此者必出一切智。（行此道者。休其欲之心。即知心自起者皆休止也。）

善业曰。然菩萨学此出一切知。所以者何。其于诸法无出无生。如是学故逮得佛坐。（学如此者。必从生死之出成佛一切知矣。）又妙贤者。菩萨履行明度无极。若行色为想行。若行色占为想行。若行色不占为想行。若行色兴为想行。若行色败为想行。若行色灭为想行。若行色思为想行。若行色空为想行。若行色非身为想行。痛想行识如上说皆为想行。若识有是吾当行欲得。行设有是如是行。如是惟为惟行。（师云。说色如此痛想行识。亦如色说也。）此道为是菩萨大士。为行得想之行。无善权方便以为休于明度无极。（此上章。皆为三界生死。不合明度大智之道也。）

秋露子曰。菩萨何行为无想无得行。有善权方便而不休于明度无极。

答曰。不行色。不行色占。不行色兴。不行色败。不行色灭。不行色想。不行色空。不行色非。身痛想行识如上说不有是。（师云。不以有识。知有此想也。）吾当得行是行。不有是此行惟为行此道。如是行菩萨大士为无想无得行。为有善权方便而不休于明度无极。（不以识知。有此相应于明度无极也。右此章所说无想无得之行也。）又菩萨大士行明度无极。于此不近为不行不近行。（师云。菩萨于此五阴。念无所依。近为不行者。谓无所行也。）不行不近。（菩萨意不近行。亦不行不近以为真。）亦不行。（亦不行如此也。）斯不否行。斯不近行。斯不近不行。斯亦不近于行不行于不近。于不行不否行。于不近。（如此。上谓意上事。亦不离此上意矣。）

秋露子曰。何故不近。

善业曰。如诸法无所近无从度。是名菩萨大士。（不著行亦不断行者。为生死断。为泥洹。能护此两意。是名为特晓明度善权也。）一切诸法无度之定。（如十二因缘皆空。如无想可近者。不著不缚。故无得道也。）场旷趋大而无有量。一切弟子诸缘一觉所不能持。行斯定者疾得无上正真之道。为无不觉乘佛圣旨。

善业曰。是菩萨大士受拜于往昔如来至真等正佛者。乃行斯定。彼受无见。无见为定其于定者不知吾受之。（师云。菩萨于定不作思想也。）吾已定吾依定也。彼于是中一切不明。（不以意分明之也。）

秋露子曰。云何菩萨为昔如来所说拜。当得佛者彼能见定。是定者乎。（彼谓以得拜家。宁能自见意定为以定耶。）

答曰。不也。所以者何。如彼族姓子。（学此经人。为善男子是也。）行明度无极者为非不

想。所以者何。无所明故。（无所别知故也。）是以定者。（非想非想非五阴想也。）非不想。（有三十七品三活想无世俗想也。）

佛言。善哉善哉。善业。说山泽行为第一辩。菩萨大士当以学此。如此为学明度无极。（辩智之决者。问来即答。事皆明真矣。）

秋露子曰。佛以如此学。学智慧道者。是为学何法。

佛言。如此学者。是菩萨为无所法学。何以故。是法不有知明。如凡愚人专著者也。（师云。知之明之。即为专著也。）

曰当何用明知此法。（为学者问。欲得佛者。何用明知此。）

佛言。当知不明。无所明明知之谓也。（无所明定是为定也。）凡愚人以专著者欲明故为不明。由不明碍两际。（不出生死。不解清净。是为两际也。）不知不见。不明谛法。（谛四谛矣。意著二际。不知欲苦。不见习证。不明有尽。不达净道。故曰不明也。）而欲于法。（不获无想定。故想欲想得之了本曰行福福识生。夫欲于道而不获定者。世世受福。得佛之望耶。）从法思欲专著名色。以专著故。而不知此无所用聪明之法。已不知见亦不思惟。不观不省故堕愚数。便无有信不解不用。是故谓之凡愚专。（著从法。法心法也。痛想行识谓之名。地水火风谓之色。从欲之徒专著五阴。心驰三界。徊流生死不能拔邪识之根。法句曰。心为法本。祸福由心行。殃殃罪罪识生五阴所弊。故不睹无念法也。无念法也无所由聪明之法者。获无想之定。善恶不同。十二因缘灭。诸根都寂。厌生死神还休。人本纯真。经曰。心入泥洹从本寂。又寂不解四非。常守意志著空。斯空想天之类矣。由还生死受苦无数。慧印经曰。如令泥洹为常住法。大哀四等。迁为蠕动。谓其不能空空入泥洹。处本寂者也。）

秋露子曰。计如此学菩萨大士不学一切智。（不起想求众智矣。）

佛言。然如此学不学一切智。如是晓了乃为学一切智。（晓了者。谓不著不断不起不灭耶。）能出一切法。（谓十二部经法。）

善业白言。如世尊言。是为幻人学一切智。已学一切智乃出诸法。如直言之当云何。

佛言。吾因是以问汝所安便说。（师言。所安便说如言旦说汝所知也。）

对曰。甚善。

佛言。云何幻与色异乎。

不也世尊。

幻与痛想行识为有异乎。

不也世尊。（云何知想。在此经者。及行同此法者。意处是经者。盛阴已灭者。持生死五阴。成菩萨道者。皆云何也。）色犹幻。痛想行识犹为幻。云何善业。明是中想知立行五阴而为菩萨。

对曰。菩萨学如幻人。是中持如幻者即五阴。所以者何。如佛说识如幻。（善业说往者。所闻

佛语引以喻义也。)若此识六根亦然。何者意幻为三界耳。如三界即六根即五阴。

秋露子言。菩萨闻是得无懈怠。

佛言。设为恶友所制必持懈怠。若得善友终不懈也。(若识如幻者。六根亦复如幻。意所幻化。令有三界耳。)

善业白佛。何以知菩萨恶友。

佛言。其不慕乐明度无极。欲弃舍若形相愚占文饰。违此深智。(师云。愚者已想取文饰。占者想取也。)

更说经道。当知是为菩萨恶友。(善人好明度而违退之。更为说异道经。是为恶友也。)

曰何是善友。

佛言。未起明度无极者即劝使学。教诲之令入斯道。为现邪行说邪之害。是邪行是邪害使远离此。当知是为菩萨大士弘誓之铠善友者也。(弘誓者。菩萨自誓。忍世众苦必于得佛。极济众生。灭十二因缘。还乎本。无铠者。德其行高见罪。常由壮士以铠障身全命。势成胜敌。终始无畏。菩萨内净视明。以八直之行与邪意战。破坏五贼。高愿取佛不能沮。遂成世尊。故曰法铠也。)

又问。呼道人为菩萨。其句义为奈何。

佛言所谓菩萨者。一切诸法学无挂碍。已学无碍能出诸法。故谓菩萨。

大士者其义云何。

佛言。大士者。能聚大众为之合家。是故为大士也。(菩萨能于三界为大尊贵。若金轮王合聚大众化之以德。身弃国位为沙门。导之以大道。示众欲恶。故曰大士。)

秋露子曰。吾亦乐其为大士者。于见身见性见命见人见丈夫见有。见无见断灭见。常在为断大见。何者为说上。(师云。六十二见为一见润耳。)

法度诸见润。是故为大士。(法佛法以佛法度六十二见。及欲痴之四润。故曰度也。)

善业曰。夫大士者。如一切知。意无齐同志于弟子缘一觉。(如佛意不与弟子。各佛齐同也。)

在彼无著。所以者何。悉知意质直无漏。(在彼者。在生死也。)

无受无灭。(无受者。不受五阴也。无灭者。不舍生死求灭之想也。)

以悉知意大照菩萨。是故为大士。(能持明度教照菩萨也。)

秋露子曰问。何故菩萨大士亦彼悉知而意不著。

善业曰。以无意故。于彼悉知而无所著。

贤者满慈子言。吾亦乐其为大士者。揖人升于大乘而有弘誓之铠。是为大士。(师云。能以经法揖天人使升佛大乘之道也。)

善业白佛。何谓弘誓之铠。

佛言。菩萨束已自誓。吾当灭度无央数人。已度无量无数人民皆得泥洹。知其无法得灭度也。所以者何。意法如是。譬如幻师与幻弟子。于四衢道化作人众。以为化人而斩其首。汝知云何。彼有所杀有死者乎。

不也世尊。

如是善业。度无数人为无有人得灭度也。菩萨闻是不惊不怖。不以恐受不移不舍不疲而无憔悴。是为有弘誓铠能升大乘。当以知此。

满慈子曰。吾省佛言。如我所得当知是义为无带甲。所以者何。如佛告善业。无造佛一切法。无作成诸法者。亦无造众生者。如是义者无弘誓铠。

善业曰。无所束带菩萨大士为无弘誓。所以者何。色痛想行识不著不缚不解故。

秋露子曰。何如为色痛想行识。而云不著不缚不解。

善业曰。色如幻人故。不著不缚不解。痛想行识为如幻人。不著不缚不解。无有之色不著不缚不解。无有之痛想行识不著不缚不解。五阴如是诸法亦然。是故菩萨所为誓者无有誓也。（师云。一切人自然无有作者。是为生死亦空。道法亦空。如空者。无有从生死中来得佛者。佛空法空。故无有出灭诸法者。一切人本空。故亦无有造作众生者也。）

善业问。焉知菩萨正升大乘。（师云。大乘大道也。）何谓大乘。何乘发住。（乘发何住。）孰建大乘。斯乘何出。

佛言。大乘之为乘者。为无量乘。为众生之无量也。（菩萨法意广大。兴载无量也。）所以者何。人种无量。菩萨为之生大悲意。以斯大乘住奏。三界圣一切知。乃建大乘。乘无从出。所以者何。有生有出则为二法。若不起不致于诸法不得者。是为无所生无从出。

善业曰。大哉斯乘。为天人质谅王诸世间。出上善业乘与空等。弘裕若空包容众生无有量数。（上善者。普明也。）恒以虚闲济人无极。而为遍宣故为大乘。不见其反亦不见出。（佛常以虚心闲暇无事。群生来者不逆其志。大士亦当学斯矣。）如此乘者。不从始得不从终得亦不中得。（不从初知意得。亦不从中间及终意得也。）于三涂等故为大乘。

佛言。如是善业。以能行此乘故。谓之菩萨大士。（过去当来现在意等耳。）

秋露子曰。佛请贤者说明度无极。而道大乘者。有檀知耶。（师云。佛本请卿令说明度无极耳。而及说大乘事宜。及知此耶。秋露子为不知家问。宜知是也。）

善业白佛。吾说明度无极得无过乎。

佛言。不也。适得其中。

善业言。菩萨大士不于始近。不于终近。亦不中近。（不始意近道。不终不近也。无去来今三涂想矣。）色无际道无际。痛想行识道俱无际。是故菩萨无近无得无知无明。（色所以无边无极者。色之性本空故。）色菩萨不知不明不致不得。痛想行识亦如是。（色与菩萨于是无有知想小无

有明也。了想不解意在其中无可得大智与明同义。与得亦同义。)都一切。于一切。(都一切谓菩萨心也。于一切谓生死治法与道法也。)无知无明无致无得。当为何菩萨说明度无极。尚不见菩萨。何用见明度无极。菩萨者但名耳。犹我为我无可专著。我者空虚不可审明。我不可明道何可知。如是诸法无有专著。何等为色。色无生牢固。何等为痛想行识。识无生无牢固。诸法无生无有牢固。彼无专固者。不是法不非。了本无主。当为说是处无知亦无异处。可得菩萨行道也。(生死亦无处所也。)如是世尊。其闻是言不惊不怛。不舍不疲不有惨悴。如此知行。是菩萨为能惟明度无极。所以者何。行此经时以如是法孰观斯道。是时为不近色。不近色者不见灭也。所以者何。于自然色而不起为非色。若色费耗亦非色。来无兴衰我者。此为无二事。如为之色是我即由是为我色。是为造计。痛想行识如法观时为不近识。于自然识而不起为非识。若识费耗亦非识。来亦无兴衰我者此为无二事。如谓之识是我。即由是为我识。彼为造计者。(师云。观明度为不起色。故言不近也。)

秋露子曰。吾省是语。于义菩萨为无所起。若无起者。何故菩萨行艰难行。为众生更苦无量。

善业曰。吾不乐菩萨艰难行。而大士者无艰难想。以行道也。所以者何。行艰难苦想者。不能为无量人民建大利也。(师云。此弟子行疲厌生死。莫能导利一切人使得泥洹也。)是以当为安隐易行之想。(当为安隐。不当为苦劳艰难想也。)为众生建若母想父想毗弟想姊妹想子想女想。当生是想行菩萨道。于一切人为己亲想。以是想将导之。(行菩萨道者。一切如视五亲也。但欲安隐导利。非有痴贪恋之想。)见众生为若己。(当念一切若己身。)都一切于身不明是外内。(菩萨都一切持心。于一切天下不分别。亲者为内。疏者为外矣也。)为生法想。斯一切为吾子。菩萨当度此无量苦性。不有怒意。(法想者。善权大悲也。)若彼形截心无郁毒。终不为苦想也。如贤者言。菩萨无起。以其无起故为菩萨。

秋露子曰。云何菩萨而无起者。于道人法于一切知一切知法。亦持无起。(一切知法佛诸经法也。)

善业曰。然于佛法都无所起。

问曰。在佛法而无起者。其于凡人及凡人法。亦将无起。

答曰。然于凡人法亦无所起。

秋露子曰。如是菩萨于道人法。从一切智至凡人法皆无起者。是为不近不起得一切智耶。(凡人法者。谓生死法也。皆无起者。想寂然也。近持将也。起生者念也。)

善业曰。不起之法无欲得要也。不起之念亦非有法。(不起之法无有望欲得之想也。)可择取也。有得佛者。我以为诤。(无有二法当舍法。善业曰诸法皆空无作无得。今言此取是也。有生有得佛者。斯谓以法意诤。)

曰是如何当从未生法择已生法乎。(择取道也。)生死法至生法至乎。(生死之法至道乎。当生有法至道乎。问辞也。)

答曰。云何生法不生而不生法生耶。(善业欲解其难。故先诤之。言生死之法不起耶。泥洹之法复生。)

秋露子曰。不生法者不起法也。乐不起法之语耶。乐起语也。如贤者乐必不起之不要。

善业曰。如是当乐不起不要。贤者所乐吾亦乐说。

秋露子曰。如善业为法都讲最不可及。所以者何。在所问如应答。法意不摇其言皆妙。

答曰。是法意也。诸佛弟子所问应答。意不摇者。于一切所猗故也。（善业于此清净法中为都讲。秋露子于无比法中为都讲。）

秋露子曰。善哉善哉。是为上辩。何谓菩萨诸法无猗。

答曰。是明度无极。即为菩萨诸法无猗。（意常清净。不在生死诸猗也。）

曰不一切乘。是经唯诸法无猗耶。

曰悉乘明度无极故。为诸法无所猗。（问言不复讽诵承事。行此此但当守一不猗生死而已耶。）菩萨于是无方石山处。（菩萨所行时虽坐方石。不念此石安好可长坐也。昔比丘披拘连树下。四十岁不知树名者。用无猗意在树也。）而以默取诸法之要。如无取焉是为行诸法而无猗行也。（默者定也。以定意学诸要。如无去就之想也。）若为菩萨说是奥知。不疑不望而能深解。是谓知行者。已为不休如是念矣。（不疑。不疑深法也。不望。不于道行之净而污其意有所希望也。不休其意于道。无弹指之间废息耳。）

秋露子曰。若不休此行为休是念。若林是念为不休此。如其念行而不休者。是谓常行等念等也。（师云。休止也。等平等也。若精进于此行者。以为止生死念。若止五阴。斯为精进行法是也。大士之行。道与生死等。生死与道等。其法俱空。故曰等也。等行者。不舍众生。疾取本净也。忍生死苦而以大道导利之。令佛道不绝也。）已念等行等者。则一切人必常有绍此行而得为开士者。（绍续也。）如是众生亦将不休此念此行。（众生亦得此法意也。）所以者何。人不当废是念也。（人不当休废道念也。）

善业曰。善哉善哉。贤者。劝助为说是致要语。如贤者言。行等念等助一切人不废此行。夫众生自然念亦自然。当以知。此众生恢廓念恢廓。当以知此。众生之不正觉。而念不正觉。行亦不正觉。当以知此。如是行念吾乐菩萨思惟念此行。（众生灵空恢廓广大无边。故可导利。升此大道。一切人不能正觉。当以正觉开寤之也。）

明度经卷第一

大明度经卷第二

大明度经卷第二

南吴月支国居士支谦译

天帝释问品第二

尔时帝释与四万天子四天王。与二万天子梵众天。与万天子梵辅天。与五千天子俱皆来会坐。诸天子宿命功德光耀巍巍。持佛神力明彻照。

释问善业言。是诸天子大会欲听说智度无极。云何闍士大士于大明中立乎。

善业曰。诸天子。乐闻者听我说。因持佛力广说智度。何天子。未求闍士道者。今皆当求。以得沟港道者不可复得闍士道士。何以故。闭生死道已。正使是辈求者。我代其喜不断功德也。悉欲使取经中极尊法使上至佛。

佛言。善哉善哉。劝乐闍士学乃尔乎。

善业白佛言。我当报恩。终不敢违之。所以然者。往昔如来无所著正真道最正觉。皆与弟子为诸闍士说智度。如来时亦在中学斯经妙行。今自致作佛。用是故当报恩。我作是说法。闍士受之我劝乐。劝乐以大道疾令作佛。释欲所闻者听所问矣。

问曰。闍士云何立智度中乎。

答曰。持空法立如是。

释问。闍士大士以影弘誓大乘。所至奏五阴。不当于中住。沟港频来不还应仪。缘一觉至于佛。不当于中住。五阴无常。不当于中住。于苦乐好丑是我所非我所。不当于中住。沟港口不动成就。不当于中住。何以故。七死七生便度去。频来道不动成就。不当于中住。何以故。一死一生便度去。不还道不动成就。不当于中住。何以故。于上灭度。应仪道不动成就。不当于中住。何以故。应仪道成已便尽于灭度中而灭讫。缘一觉道不动成就。不当于中住。何以故。不能逮佛道便灭讫。是故不当于中住。如来无所著正真道最正觉用无量人故作功德。我皆当令灭讫正于佛中住。佛所作皆究竟已乃灭讫。亦不当于中住。

秋露子问设使闍士大士不当住五阴沟港口频来不还应仪缘一觉上至佛。当云何住。

善业言。如来无所著正真道最正觉有住处乎。

答曰。不也。何以故。佛无所住。亦不在动摇不动摇处住。亦不不住。亦无无住。一切无是如如来住。当作是住。不当住不住。亦不当住无住。当作是住学无所住矣。

尔时诸天子心念。诸鬼神所语悉可了知。今是尊者善业所说经道了不可知。善业知其心所念。语诸天子。是经难了难了。所以者何。我所道说所教起都为空矣。以斯故难闻。闻而难了。

诸天子心复作是念。是语当解当解。今尊者善业深入于法身。即告诸天子。设使欲索沟港频来不还应仪缘一觉无上正真道。若于其道中住。皆当学明度。当持守。诸天子心复念。所说乃尔。当复于何处更索经师。又告诸天子。欲知我所说法者。如幻人无所闻无所行。

诸天问。今在是闻法者是人为非幻乎。

善业言。人如幻幻如人。如求沟港频来不还应仪缘一觉正真道。人如幻幻如佛道。

诸天子复问。乃至佛亦复如幻如人乎。

曰乃至灭度亦如幻如人。

诸天子言。灭度亦复如幻如人乎。

曰设使有法过于灭度者。亦复如幻如人矣。善业告诸天子。是幻是人泥洹皆空俱无所有。尊者秋露子满祝子问说明无度如是者。谁能持奉行之。

答曰。贤者不退转闍士大士能持奉行之。其应仪等无能受持者。所以者何。我所说法为无所说亦无所处。法已无所处。法已无所嘱累。法以是故亦无能受持者。释心念。尊者善业雨法宝。我宁可化作花以散其上。便化作甘香花以散佛及善业诸比丘上花至其膝。善业即知言。是华不出于忉利天上释所散花。出于幻耳。释言。是花非从树出。如贤者善业所可说。斯事本寂自幻树出矣。释言。是花从幻树出也。不从树出者为非是。非是者为非花。释言。明度甚深微妙。

答曰。然所以者何。无所逮得亦无所说。释言。尊者处深微妙明度于法不诤处。无所有于法无所动。

答曰。然法非动法。当作是学。如是学不学沟港频来不还应仪缘一觉道。作是学者为学一切智出于诸法。为不生五阴。学受身行不学受余法。秋露子问。如是为不学受一切智乎。不学亡失。不学受他法乎。

答曰。然是为学一切智出于诸法。释闻法便问秋露子。当云何于其中求。

报言。于善业明度品中求。释问。善业持何威神恩当学知。

报言。持如来威神恩知。释所问。明度闍士大士当云何求不可从五阴求。不可离之求。何以故。明度非五阴。亦不离之不起之。为无所著无出无倚。无倚是明度矣。释言。大士为大明无边无底。

报言。五阴皆无边。以是故当知。法无边人无底。当知法无底。身与作复作用。是故当知之。与大明等无异。无中边亦无本端。不可限量。一切不可得。以是故。明度无边无底不可计计为多。释问。人云何无底。

善业言。云何于释意。何所法中名为人。于法中不见有名为人者。何以故不。见有所从来处。所以者何。人本未皆空无所有故。设使有来者有住止者但名耳。何以故。于名字中学有所有不。

曰不也。

善业曰。用名字无所有故。无作我者。是故人无底。正使如来无所著正真道最正觉寿如恒沙劫。口说名人人。复人宁有生灭者不。释言。一切无生灭者。

善业言。所以者何。用一切人净故。无所起名非名不可得。是故人无底。明度无极名无底。当作是知。

持品第三尔时诸天无央数同时三叹曰。鸣经乎。鸣经乎。是尊者善业所说道深矣。斯大明弘义。如如来所由出矣。有闻者学之诵之。我敬视之如如来。佛告诸天子。诚然。昔锭光如来无所著正真道最正觉时有宫。宫中有是经。我时持之。锭光佛受我决言。若后当为人中持悉逮佛智。作佛名能儒如来无所著正真道最正觉。三界最尊。安定于法中极明。号曰天中天。诸天子白佛言。少有及者。天中天。有持大明者。为受一切智矣。时佛在众中央坐。佛告除谨众除谨女清信士清信女。今是四部为证。爱欲天梵天无结爱天皆知。佛告释言。高士学斯定持诵其文。众邪不得其便令横死也。忉利诸天子求佛道者。未学诵获其奥者。是辈天子皆往到是学持诵者所。若于空闲避隈处亦不恐不怖也四天王释梵及诸天子等各白佛言。我当护是学持诵者。释复白佛言。难及天中天。是明度学者心无动摇。悉受六度已。

佛言。然善听我说。上中下言皆善。释言。受教。

佛言。我经中有欲害乱者起恶意往。未至道亡。后所作终不成。何以故。用是高士学是经故。譬若有药其名神丹有蛇索食道逢虫物。蛇欲啖虫。即到神丹药所。蛇闻药香即还去。何以故。是药力所却。如是是辈高士其欲害者便自止还。是明度威神力所厌伏也。

佛言。设有乱者便于彼间自坏不成四天王皆护入经如行者。自在所为所语如甘露。言重成道。嗔恚贡高诸恶不生。四天王护之。所以然者。学明度故。心自生念。有诤起者不可近。我求索佛道义。不可随是嗔恚语。使我疾速好心。斯高士所作悉见善像。释白佛言。难胜天中天。乃过诸恶无与等者。佛言释。是辈人或当过剧难之中终不恐。无能害者。善士当诵惟斯定。政使死至。若怨在中欲共害者。如佛所语终兵刃向者不中其身。所以然者。斯定诸佛神咒咒中之王矣。学是咒者不自念恶。不念人恶。都无恶念。是为人中之雄。自致作佛为护众生。夫学斯行者疾成佛道。是经书已虽不学。诵者当持其卷。人鬼凶毒不能害矣。宿命重殃唯斯不除。譬如得佛处。若人若鬼神禽兽从一面入无能害者。何以故。用得佛处故。其威神护过去现在当来索佛道者。皆当于中得佛道。人入其处不恐无畏。明度所止天人鬼龙皆为作礼恭敬护视。用经德尊故。释白佛言。若有书持经卷承事供养天宝名华栴檀珍琦香缯盖幡。若有持如来无所著正真道最正觉舍利。起塔自归作礼承事供养。天宝花香具足如上。其福孰多。

佛言。我问若随所乐报。云何是如来一切智。成是身出现于世。从何义得。

对曰。从明度义得。

佛言。不用是身舍利得佛也。乃从一切智生得佛身。我灭度后舍利供养如故。若善人书是经学持讽诵自归作礼承事供养。具足如前则为供养一切智。已从是经中得功德无比。复白佛言。阎浮提人民不供养者。为不知是福尊无比耶。

佛言。有几所人信佛信经信比丘僧。释言。信者少耳。及求沟港频来不还应仪缘一觉至求佛者复少矣。

佛言。无量人行求佛道。至于在不退转地立者。若一若两耳。学是法会成佛。当为作礼承事恭敬。何以故。用晓佛法世少有故。过去如来求佛道者皆从是成。我时亦在中。如来灭度后取舍利起七宝塔。尽形寿自归作礼承事供养。天宝花香具悉如前满四天下。若三千大千国土众生悉得人道。各作七宝塔。以妓乐乐之。复过是如恒边沙佛刹人。人起七宝塔供养劫复劫。都是欲界中诸妓乐花香缯盖皆具如上。所说其福德益多不。

对曰。甚多天中天。

佛言。不如书持经卷自归护定福多无量。何以故。从中出如来一切智故。

佛言。百倍恒边沙佛刹人皆起七宝塔。不在计中如是千万亿无数倍。不在明度净定计中尔时四万天子与释俱来大会。诸天子启释言。尊者。当取诵是经。

佛言。当学当持当诵。释若质谅神兴兵欲与忉利天战。其念诵是经。质谅神众即去。释言。天尊咒天中天。佛言然天辈过去当来今现在十方诸佛。皆起是咒自致作佛。出十诚功德。开士大士从中生佛未出于世时。阎士悉出说照明四弃四拔苦四事空五通。譬如月盛满时从空中出照明于星。阎士求功德盛满如是。皆从权德大明中出。当作是知学持诵是经。为至德悉具足佛言。其人终不为邪毒水火兵刃王法所横死。何以故。是明度所拥护。若复有余事起。若至王所及太子傍臣所。与之相见辄欢喜言笑。所以然者。以其普慈等济怨惠群生润功无量用。是故见者悉起立。尔时有异道人。遥见佛大会欲坏乱坐众。疾至佛所。释作是念。当云何尽我寿在佛边受诵是法。即从佛闻受诵。彼异道人遥远绕天中天一匝。从彼间道径去。秋露子念。是中云何异道人从彼间道径去。心念是佛即知。秋露子释念明度。异道人无善意来故弊邪念。佛与四部弟子共坐。爰欲天梵天诸天子悉复在中会无异人。阎士大士受决者会。当为人中之将自致作佛。我当往乱之。是弊邪乘一辕之车驾马四匹稍至佛所。释作是念。弊邪所乘非国王瓶沙。非波斯匿。非释种。非维耶利。四马车皆不类之。正是弊邪所作也。邪常昼夜索佛短乱世人。能常持心究竟明度。邪便道还。忉利迦翼天子持天花在空中立便散佛上。四面散而尊叹曰。究竟道原明度之谓也。阎浮提人民乃得闻见。复持杂华四散佛上曰。其有求者守者。终不为邪众所害也。是辈人民福德弘大。何况乃学持讽诵用是法住。其人前世已得见佛净心供养。欲一切知得一切智宝。当从明度索之。佛言然。阿难白佛言。无举名布施重戒忍辱精进弃定。但举明度名。何以故。天中天。

佛言。明度于度中最尊。云何阿难。不布施持戒忍辱精进禅定智者。当缘为六度无极一切知乎。阿难言。唯然天中天。不行六行不为六度。诚非大明度无极一切知之明矣。

佛言。然大明最尊。譬如地种。散。其中同时出生众生得命。如是阿难。明度如地。五度如种。从中生成。释白佛言。如来所说善士学持诵明度者功德未竟。佛语释。我不说是功德未竟。我自说书持经卷承事作礼花香名宝杂缯盖幡功德者耳。释白言。我身护视是人。佛语释。诵明度者有若干千天到是经师。听经不解义者欲问所疑。用慈于经中即自晓了。是人作功德悉自见知。若于四部弟子中说经时。其心无所难。若形试者终不畏。何以故。明度所护凶试者去。

佛言。我不见人当明度者。人亦不见明度明度所厌也。无有轻者。心不恐怖无所畏。父母重之。沙门哀之。诸亲贤友爱之。或恶事来持忠正法为解之。是善士所作功德悉自见心。当作是知。十方无数佛国诸天人鬼龙。质谅神执乐神胸臆行神似人形神。皆至经师所问讯听受作礼致敬绕毕各去。斯行德使然。四天大王忉利天盐天兜术天不骄乐天化应声天。梵天梵众天梵辅天大梵天。水行

天水微天无量水天。水音天约净天遍净天净明天守妙天玄妙天福德天德纯天近际天快见天。无结爱天上诸天子皆往问讯听受作礼绕竟各去。诸无结爱天尚悉来下在诸天中。何况是三千大千国土诸爱欲无色天子耶。彼所处常完坚无烧者。除宿不请余不能动。其功德悉受。是时诸天来当知之。释言。云何知天中天。

佛言。是善士女欢喜时知来已当避去。闻鬼神香。或龙鬼神蛇躯神。来到闻鬼神香。以为曾知已当避去。当净身体用清净故鬼神皆大欢喜。小天见大天来便避去。尊天威神巍巍其光重明。稍安徐往尊天入至经所。是善士女则踊跃喜所。止处悉当净住是。人病终不著身。所止处常安隐未常有恶梦。梦中但见佛见塔闻明度。但见诸弟子。见极过度。见佛坐。见自然经轮。见粗欲成佛时。见诸佛得佛。见自然新经轮。见若干阎士。见六度种种解说是当作佛。见余佛刹。见佛及尊经无与等者。某方刹如来无所著正真道最正觉弟子众。如来在其中说经。是辈善士梦如是已安隐。觉身体净洁且轻。不复思食身软美饱。若比丘得定自定觉心软不思食身软美饱如是。何以故。鬼神不敢近是欲取佛者。

功德品第四

复次帝释。是天下如来舍利满中施与。有持智度无极书施与。尔取何所。释言。我取智度。何以故。我不敢不敬舍利。天中天舍利由斯明度出。天人所尊矣。如我与诸天共坐坐持异床。我未至诸天子为坐作礼绕以去。是坐尊故。吾于斯受经。诸天于彼为礼。如是天中天。明度出如来无所著正真道最正觉之舍利。一切智从中生身。用是故两分中取明度。正使三千大千国土满中舍利为一分。明度书为二分取书。何以故。从中出舍利供养所致。譬如负债人与国王参正。无复问者亦无所畏。何以故。在王边有力故也。譬如无价明月珠。有是宝者其德无等所著处鬼神不得其便不为所中。若士女持明月珠所著。鬼神即去。若中热风寒。持明月珠著身。热风寒皆除去。夜著冥中即明。热凉寒温。众毒向已持珠示之诸毒即灭。如是天中天。明月珠尊。若人目痛冥近之即愈。其德巍巍。在著何所便随珠色。正使持若干种缁裹珠著水中。水故如珠色。水浊即为清。是珠德无比。阿难问释。云何独彼有珠耶。斯土亦有乎。释言。亦有不足言。如我所说者。异天下宝轻。不如彼德尊十百千万亿倍。若以著篋函中其明彻出。正使出去处明如故。天中天。一切知德至如来灭度后。是一切知舍利遍布供养如故。置是三千大千国土满中如来舍利。正使恒边沙佛刹满中舍利为一分。是经为二分。我于两分取是经。佛语释。过去如来皆从中出自致成佛。甫当来及十方无数佛刹现在诸佛亦从中出。为人中将自致成。释言。一切众生心所求。如来从明度悉了知。

佛言。用是故阎士大士昼夜求明度。释言。惟求大明不求余度乎。

佛言。六度无极。皆求阎士布施持戒忍辱精进一心分诸经。不及求明度。譬如天下种树。若干色种种叶花实各异。其影无异影影相类。如是五度从明度出。一切知种种相成无异。释白佛言。景明德尊其为难等矣。天中天。若有书是经承事供养花香缁盖幡。若复授与人。其福孰多。释言。自供养复分人其福太多。

佛言。如是书经供养华香众宝名缁盖幡。若有书经供养复分与人。其福无量。经师所处转说本净。其福甚多。复次一天下人皆令持十戒。置是四天下。复置小国中国二千三千大国土。如恒沙佛刹人民皆令持十戒。其福宁多不。

对曰。甚多天中天。

佛言。不如书持是经分与人使书学之。其福倍多。置上十戒。皆令作四弃四拔苦四事空及五通皆成得。云何其福宁转倍多不。

对曰。甚多天中天。

佛言。不如是书经卷与人使书若为读。其福倍多。复次学解中慧其福甚多。释白佛言。云何学明度解中慧。

佛言。有当来善士。欲得无上正真道最正觉。乐学明度。恶友教学末智。何等为末智。

佛言。来世比丘得经。欲学恶友教之五阴无常。学五阴无常。求作斯学失大明获末智。

佛言。求者不坏五阴无常视。何以故。本无故。如斯当为景明之学。其福无度。复次一天下人皆令得沟港频来不还应仪缘一觉道。皆令成就。又如恒沙佛刹人民皆求无上正真道福。不如净定广说义。所以然者。皆由斯定得一切知十二经德。皆由斯学成佛。无盖佛出。即生沟港频来不还应仪缘一觉。并发意求佛获斯定者。福最尊矣。若有善愿欲疾作佛。以经施之令成大士。得斯定者其福难尽。释白佛言。如是天中天。极安隐。是閻士大士疾近佛。用是故。受其福转倍多。何以故。其得是法疾近佛坐。善业语释言。善哉善哉。当作是解。閻士受净定疾得作佛所作行。当如净不得景定不得作佛在所问。

变谋明慧品第五

尔时慈氏閻士语善业。有閻士大士代欢喜最尊分德法。虽或布施持戒。所守分德法尊无盖德被无表。

善业言。当从是代欢喜分德之法。何以故。十方无量佛刹一一刹土不可计数数灭度。以是本所起无上正真道最正觉及自致灭度处。其功德极度所致之德。诸弟子所作布施持戒守法分德彼德最尊。过无所著功德。都天中天持戒身定身慧身无所挂碍身度知见身。安隐大慈不可具计。经中所学诸功德都计合积之。代欢喜德福尊无盖。以斯喜行用求无上正真道。心念言持是施与我作无上正真道。当作是行。求心以来悉还得之。慈氏语善业。作是求以来者不还得作是施者。

善业言。有不施者当从何得亦无所守从何出生。若意悔还为堕四颠倒。所施与。无常谓常。苦谓乐。空谓实。无身谓有身。意悔还所信还持是心求佛。作是施与作无上正真道。慈氏语善业。新学士女不当于前解慧也。何以故。其所信乐所造德本恐亡。还当为不退转说之。若在善友边久者解说之。是人不惧者也。如是代欢喜极尊。持是施与作一切知。持是心作是施与。代欢喜。是心尽灭无处不可见。何心作是施与得无上正真道。何心是心。心无两对心。无身当作何施与乎。释言。恐新学士或怖而志还。云何作功德施与最尊代欢喜。云何以作施与得无上正真道。

善业言。斯土閻士大士悉具足供养诸佛破坏众恶。以等行如一。降伏邪党弃捐重担。所有福德罪垢都寂。戒定慧解脱度知见所愿已获。十方无数刹土有灭讫者。所作分德其尊无上。何因閻士不悔心想。云何不悔心无所想。持是施与作上行者。正使是心念自了知之。作是曹想不悔心想。如悔所喜悔。正使心念复了知是心作。是为想悔心悔喜悔。正使閻士持其心了知作。是为想觉。持何等施与持何所心。了知作是觉。持何等施与持何所心。了知是心诸法。何所法持是施与为等与。不及作是施。诸过去当来今现在佛所有功德。及弟子未得道者。天龙鬼神诸闻经初发心学者。都合积累

代喜最尊矣。持是功德复知是法尽灭无处亦无法。作是施与无想悔无心悔无喜悔。作是众所不还是为无上正真道施与他有分德。不谛明之不作是施与。何故所致无所有。代喜分德亦空阎士作此明之。诸佛所灭度者。持所施与功德使我悉得之。如一作是知所行。作无上正真道。是所作不在想过去所知尽灭想无处想作念得。作是想非施与也。不作是想为施与。当作是学。阎士大士权德当于是中索之。未得明度不得入是法中。所持分德中无得。作是听身识是有德之人。有想便著反欲苦住。如来无所著正真道最正觉不乐持施与。持施与见虚空。何以故。极大得灭讫视佛有想者为碍施是与大。还不当作是还如来施与当谛。何以故。杂毒病故。作是施。譬作美饭杂毒著中。色好甚香无不喜者。不知饭中有毒。愚人食之欢喜饱满。其食欲消时必危身命矣。夫不知取施之义者。不晓将护两碍之难。必如毒饭之说也。若高士欲施。常如往古来今诸佛。持戒身定身慧身解脱身度知见所见慧身。及诸弟子于中所作功德。是所佛缘一觉施与。持是功德都代欢喜施与。以作无上正真道。持是想施与时悔。谓之有用。是故譬若杂毒饭。如是有德之人当作是觉知。过去当来今现在佛。云何施与。何因成就出无上正真道。随如来教持是施与。知所作功德生时身相。经所得了知。成时我作是代欢喜。自致佛道无过也。终不离如来法。不杂毒也。当作是施与。如戒如定如慧如解脱如度知见。慧所现身无欲处无色处无空处。亦无往古来今从中来者。譬若无所有。是所施与诸法亦无所有。是为成施与中无毒也。若作异施为行反施。唯阎士所施是法若佛。皆更知作是施自致作佛。今我施已作无上正真道。佛言善哉善哉。善业。所作如佛。又三千大国土人皆使念四等心。不如上施其尊无盖也。复次三千大国土人皆作无上正真道。使如恒沙佛刹人共供养之。震越衣服饮食床卧病瘦医药。事事具足如恒沙劫随恣所乐。云何其福宁多不。

善业言。甚多天中天。

佛言。代喜功德福过其上。

善业言。功德如恒沙佛刹不能受也。

佛言。善哉善哉。持明度者是所施与。乃从本来福出其上。尔时四天王与二万天子。以头面著佛足。却白佛言。弘慈普施明度德化巍巍无盖。乃至于是斯乎。何以故。学明度阎士大士所欢乐故。忉利天盐天兜术天不骄乐天化应声天诸天子。各以宝树名华杂香以散佛上。缙盖天幡妓众乐欢心贡佛而叹曰。极大施与天中天。大士权德乃作是施。学明度德大士所欢乐。梵众天梵辅天大梵天水行天水微天无量水天水音天。约净天遍净天净明天守妙天玄妙天福德天德纯天近际天快见天无结爱天诸天子。皆以头面著佛足作是言。阎士学明三界希有。佛告诸天子。置是三千大国土中人皆作无上正真道者。更复异恒沙佛刹人都共供养。是辈阎士大士其随所喜复过是者。不及代欢喜施与。三世佛天中天持戒身定身慧身解脱身度知见身。及诸弟子在中作功德者。都积累合会虽尔代喜过上。善业问言。从中何得。

佛言。求阎士道有德人。当知往古来今法无取无放无想无见。从是法中无所出生法无尽法心往来法。我作是代喜施疾得无上正真道。复次于三世佛所作布施持戒忍辱精进一心明慧代欢喜。无所挂碍法未来未成。亦无所挂碍十方无数佛刹现在者。诸法不著不缚不脱。以是法作无上正真道。是代喜施无能过者。无能坏之。如恒沙佛刹阎士寿劫亦然。使彼人供养尔所阎士大士。具足如彼多劫。如戒忍辱精进弃定法。乃作是布施代欢喜。德尊出其上无量之计。

明度经卷第二

大明度经卷第三

大明度经卷第三

南吴月支国居士支谦译

地狱品第六

秋露子白佛。明度道弘普入景慧。天中天。自归明度无极。天中天。行寂无秽去冥示明。巍巍至尊无不成熟。天中天。无目惑者授道慧眼。无生无灭。苦者得安悉入无想。明度慧门大士之母。拔生死根大神已足。三合十二转明度。天中天。閻士当云何于中立。天中天佛言。敬明度当如敬佛。于中立自归当如自归佛。释心念。秋露子比丘何因发是问。则报之曰。是明度护于閻士。代欢喜功德施与无上正真道之恩也。若有布施持戒忍辱精进禅定皆不若。譬人生堕地盲。若士众之行无前导者。欲有所至不知行。夫五度。如盲者。閻士离明度欲入一切知中不知所行。明度将护五度与目与名。秋露子白佛言。云何入明度中守。

佛言。观五阴无从生灭。见五阴无生灭处。明度亦然。又白佛言。作是守者为逮何法。

曰逮无所逮法。无所逮法名曰明度。释白佛言。明度不逮一切知耶。

佛言。不作是逮者无所著无名无识。释问。复当云何逮。

佛言。如无所逮故能逮。释言。少有及者。天中天。无如明度诸法无生无灭。

善业白佛言。閻士作是念者离明度。

佛言。明度空无所有。是故不远不近不成不坏。

问曰。信此为信何法。

佛言。为不信五阴不信沟港频来不还应仪缘一觉。

善业言。大明度是閻士法。佛问。何缘知大明为閻士明度乎。

对曰。五阴不大不小不退不乱。如来一切智有十种力。不强不弱不退不乱。何以故。不退不乱。一切智不广不狭。天中天。若有是念想为不求大明。非大明威神。欲度众生是为著。何以故。人本无大明亦无人。不坏明度义。然人所出生力如来现力如是。秋露子白佛言。若有信是法者不疑者。其人从何来生。求道以来几时乃得解中义教。

佛言。从他方佛刹来生。已问其义。闻即恭敬。视师如佛。念曰吾已见佛矣。

善业白言。明度可得闻见不。

曰不可得见也。閻士求佛以来几何时随此法。

佛言。非一辈学也。各有本行。或前供养若干千佛具持经戒。未时闻斯定弃而不敬。来世佛所闻当复弃去。

佛言。其人自随身意受愚痴心。自用以斯罪自弊。闻人说明度复止之。止此者为止一切知。为止往古来今将导明眼矣。以斯愚罪断于经法。轻易应仪。受不信之道。死入无择狱。其岁难算。勤苦毒痛不可具言。天地坏时当适他方大地狱中。展转三涂劫数无量。秋露子白佛言。其罪等于五逆微喻之耳。

佛言。其罪难为譬喻。是明度学诵时。若有心念。非如来所说止人学者。自坏复坏人自饮毒复饮人。是辈人自亡不晓明度。复误他人。学士无见斯人坐起言笑通好饮食也。何以故。断是经故。斯人自在冥中。复投入于冥中。其人自饮毒杀身无异也。断经之愚人信其言罪苦等矣。诽谤明度为谤十二部经也。

秋露子言。佛未说谤断经罪入大山。其形类如受身大小。愿哀释之。佛言无问闻之必恐中热沸血。由面七孔忧焦损命。由斩花著于盛日萎枯而丧。愚夫死然也其身长大丑恶臭处无不恶见。吾难说。彼毁尊法人处地狱中所受形类也。又白佛言。愿说其罪。令来世人敬奉明法。畏慎不犯谤断罪重痛如彼。

佛言。以示人大明。后世闻者诽谤得罪。在地狱中苦痛无期其罪可知矣。

善业白佛言。人常当护身口意行。夫谤明法乃致斯罪。

佛言。痴人于我法中作沙门。诽谤明度。言非止断者。为止一切知十二部经。为断三世诸佛道。为断比丘僧者。受恒沙劫罪。

善业问。谤断经者凡用几事。佛告。斯士女无戒。为邪所中故。不乐深经。以斯二事断明度矣。又用四事。一者随恶师言。二者不以顺学。三者不承闍士法。四者主行谤断经法好索人短以自高。是为四事。

善业白佛言。不睹深归少有信者。世尊曰然重问。何缘少信佛。

佛言。往古来今五阴不著不缚不脱。所以然者。以其无形明度义。然故少信者矣。

清净品第七

善业白佛言。少晓明度无极未狎习者。

佛言。五阴清净道清净。道清净五阴亦清净适等无异。五阴清净一切智清净一切智清净五阴亦清净等无异。今断前亦断。今不坏前亦不坏。今正等无异。秋露子白佛言。甚深清净天中天。佛言清净。秋露子极明虚无无瑕秽。无所有无不遍无生欲无色想。清净天中天。

佛言。清净矣。又曰。五阴清净天中天。

佛言。不知不随不想清净矣。又曰。一切知明度不增不减。何以故。无所有经护清净。

佛言。清净矣。

善业白佛言。意清净五阴清净。五阴清净意亦清净。天中天。

佛言。本清净矣。一切知清净道亦清净。

佛言。本清净矣。五阴无边意亦无边。

佛言。本清净矣。大士明照其原。其故明度本清净。不在彼不在此不中本清净矣。

善业白佛言。闍士有想便离明度远。

佛言。善哉如尔言。有名想便著。曰难及天中天。是明度如来安济群生说是于著。秋露子问善业何所为著。

答曰。念五阴空著。念往古来今皆著。释问善业。何因著。

答曰。心想念施与无上正真道心无当。何等施是善人欢乐。教人于本空。如是无过。如佛所教出于诸著中去。

佛言。善哉。汝为闍士大士依空不著。复次若有深著想念如来随所想便为著。往古来今佛无所著法。代欢喜以施。作无上正真道者。法无往古来今。一切不得有施想。无念无见无闻无心不念心。

对曰。甚深天中天。

佛言。明度本清净矣。

善业言。自归明度。

佛言。法无作者无作无上正真道者。

善业言。如佛教无作者。

佛言。不两法本无一本无是本无无作。是本无者。如是一切疾过著去。

对曰。难了天中天。

佛言。如是无得佛者。

对曰。明度不可计也。

佛言。然心不自知心。

善业言。无作明度者。天中天。

佛言。无师作者。求明度不五阴求。不空五阴求为求明度。五阴不满为非五阴。不求为求明度。

对曰。难及天中天。著无著。天中天。著无著是者为不著。

佛言。五阴不著不求为求明度。五阴著为不求明度。沟港频来不还应仪缘一觉著为不求。何以故。著出一切知中。如是闍士著不著为出为守一切知。

对曰。难逮天中天。甚深所说法。说之不减不说不增。

佛言。如是不减不增。所以然者如来尽称誉虚空亦不增减。譬如幻人誉毁不能使其有喜戚增减矣。吾经说众生各学讽诵经亦不增减。谦苦求明度守者。不懈不恐不动不转。随是教不舍还。何以故。作是守者为守空诸天鬼神皆当为作礼。以其服大慈法铠与虚空战。济众生之祸现世景摸之故也。

善业言。被铠誉虚空举三处人至大精进上勇猛。天中天。法如虚空故。索无上正真道。欲得平等最正觉。有异比丘心念。自归明度者为无生灭法。释语善业。作是求随是教何因随是教。

善业言。明度随是教者。为随空教。释白佛言。学明度者当说几闻。善业。云何释。见法不当所护者。随是教者众生不能得其便也。行明度护为护虚空。云何释。有力者能护响不。

曰不能也。如响亦无想念。为求明度持佛威神。三千大千诸释梵四天王诸尊天王。一切皆来为佛作礼。绕三匝却住一面。念千佛号字形容被服所出国土皆如释迦文。其弟子字皆如善业。问明度者皆如释。其本教授时皆同一处。闍士大士皆被大铠学明度。

佛告善业。慈氏闍士作无上正真平等觉时。亦当于是说明度。

曰云何说五阴。不受说不空说不著说不脱五阴说。叹曰。清净天中天。

佛言。五阴清净明度清净如空也。

对曰。五阴无秽天中天。

佛言。无秽矣。

善业言。学是者不横死也。诸尊天常随之。经师月八日十四日十五日说经时。诸闍士常来大会。

佛言。是善士女得功德甚多难计。所以然者。明度无所近法无所取经。无有无得无瑕无玷无求无想。是为求明度。无所观见法。诸天子心大欢喜同声而叹曰。斯天下乃再见经轮转。

佛告善业。不两经轮转。无所从生法不来不去如是。

善业言。求安闍士诸法皆无所挂碍。作无上正真道平等正觉。

佛言。无经轮转无经还何所为经轮转。无见经还何所为经轮转。无见经无观法。何以故。诸经所生如虚空无转无去。作是说便为说经。无说经者无闻者无证。是说经者为灭度。是说经为无人。

善业白佛。如虚空无极悉明度。平观诸法无不明了。天中天。本空无上诸法不可逮。无著无身

无去无来。无有无持无尽无根。无所从生无灭无作。无师不知无想无所挂碍无适无坏无本。如幻无见如梦无我。清净无秽不可见无处。定不动摇。无念平等。不动法不移。无欲法无异无所生。向无想去垢尽恚恨。无人人本无不观法无所起。不至边无所止。不腐无败无不入。诸应仪缘一觉所不能及。不乱无误不可量。无小法无形。无所生起无苦诸法。不相侵无我无所著空。诸法无所出。力无能胜者。不可计出计去。无所畏心不懈。如来诸法本无无师。无为寂寞明度无极。天中天。

悉持品第八

帝释作是念。今见佛闻明度无极者。过去佛时人也。何况学持讽用是教住。其人前世供养若干佛从问事已。是善士为更见过去正真正觉。从是深法闻说时。不疑不恐不畏不难。秋露子白佛言。是深明度闍士大士信受者。视当如不退转。何以故。本精进故。释语秋露子。是法甚深。从斯定难乃尔乎。闻其义而不信者。彼求道未久。以斯为难矣。自归明度为自归一切智矣。夫一切智者。是明度所照明当作是住解慧。释白佛言。云何于明度中住解慧。

佛言。善哉释。若今作是问。持佛威神使若发此问耳。闍士求明度五阴中不住为应行。五阴不究竟。尔故不于中住。秋露子白佛言。甚深天中天。是法难见无边。

佛言。五阴甚不住不随。不入五阴中。

秋露子言。有不退转闍士。当于前说之间是慧法不疑不厌。释问秋露子。未受决闍士若于前说将有何异。

曰未受决者。闻之或恐退。若大士闻斯义得净定者。疾近受决不久或见一佛若两便受决。或自于斯中受决。得无上正真道。

佛言。如是求佛乃从久来当作是知。未受决者当闻见是法。秋露子白佛言。我乐是语乐人中之安。

佛言。乐者当于佛前说之。

秋露子言。譬如闍士至德。自于梦中升佛座坐。当知斯闍士但欲成佛。如是天中天。是明度若有得者。其功德欲成满近佛。

佛言。善哉是语。乃作是乐如佛威神。复白佛。譬若欲行万里若二万里。到大深泽中遥想见牛羊者境界居舍丛树。心中作是念想。郡县聚落将闻见之稍稍前行。但欲近郡县不复畏盗贼。如是天中天。闍士大士得是法。今近受决不久。不复恐堕应仪缘一觉道中。何以故。上正想见已。欲见大海者便稍稍往想见其山林明虑谛见海尚远。即不想见矣。若但欲至。无复山树之想矣。得此法者虽不见佛从受决。今作佛不久。譬若春时树叶稍欲生出。当知此不久花叶若实当成熟。何以故。上想见叶花实当知成熟。斯土有眼者大欢喜用见叶花实故。当知成熟。如是闍士大士上想受决。不久今受决。作无上正真道。

佛言。善哉善哉。秋露子。持佛威神使若说明度。

善业白佛言。难及天中天。悉豫了署闍士大士作如来无所著正真道最正觉。

佛言。用是故。阎士大士昼夜愍伤群生。欲使其安。自致无上正真道。成作佛时悉为说经。

善业言。云何求得成就作佛。

佛言。经中作是观。五阴不过为求明度。不观见法为求明度。

对曰。不可计天中天所说。

佛言。如是五阴不可计不可求。

对曰。谁当信是者。从是求阎士大士。

佛言。何所为求。正使求者但为名耳。是中阎士大士明度力四事佛法一切知无所近。何以故。力不可计。四事佛法一切知皆不可计。五阴诸法亦然也。正使作是求为无所求。为求明度。正使作是求但为名耳。

善业言。甚深天中天。斯乃宝将中王与虚空战勇。德难胜。令佛行业传之无穷。佛言然。尔故阎士欲疾书是经至死。何以故。于宝中多有断起。

善业言。弊邪存想欲使经断。

佛言。邪欲断经会不能胜。秋露子问。持谁恩不能胜中断。佛言十方现在诸佛威神。悉共拥护是阎士大士。佛所授定邪不能断也。又白佛言。是明度若念诵持学书者。诸佛威神皆共拥护之。

佛言。我眼视是学持诵者。最后书持卷者。当知是辈如来眼所见。是至德受持是经者。疾近佛坐得大功德。如来去后是法当在释氏国。彼贤学已转至会多尼国。在中学已复到郁单曰国。在中学已却后我经但欲断时。我斯知己。尔时持是明度最后有书者。佛悉豫见其人已。佛所称誉也。秋露子问佛。郁单曰国当有几阎士大士学斯定。

佛言。少耳。是经说时间不恐不难。为疾近如来。其人前世闻如来已学。阎士至德持戒完具多所度脱。是辈索佛道者。我知是高士近一切知。其所生处志尚所归当学斯义。欲求无上正真道。是人行尊。邪终不能动使舍佛志也。闻明度已得极欢乐尊。得大乘德逮近无上正真道。虽不见我后世得是法为面见佛。佛说斯语如矣。倘有求道者。当共教劝令学佛道。我悉代欢喜。有作是教者。心复心转。转相明自在愿生何方佛刹。所生异方面见佛说经时。当复于后教人求佛。秋露子白佛言。难及天中天云何乃有是如来往古来今斯高士何法不知何求不得。云何乃有是决。甫当求佛者。是辈为精进逮入六度中学。

佛言。是辈人有求经不求者。会值经法愿不离经。索无止时不索自得六度。秋露子问。有睹斯明度定众经由之出乎。

佛言。有解明度者。诸经出之。所以然者。是佛教法当教一切人劝令取佛。亦复自学斯经深义。彼诸高士所生逢佛获六度无极矣。

觉邪品第九

善业问佛。高士种类欲学。当何以觉其难。天尊曰。欲学明度无极。心不喜者当觉邪为心妄。

疾起心欲学卒斗乱起。若书是经雷震畏怖。闍士转相调戏左右顾视。书是经邪念不著经。从坐起去自念。我不受决法。不在明度中。便乱心起内不得靖。自念我乡土郡国县邑不闻是经。意悔舍去。其人却后若干劫。闻余道经喜。不能任明度。而随异经。便堕应仪缘一觉道中。是为枝叶。譬若男子得象观其脚。云何点不。

曰不也天中天。

佛言。如是求闍士道弃明度去反修学余经。得应仪缘一觉道。曰点不。

曰不也天中天。天尊曰。譬若欲见大海而睹陂水曰斯巨海矣。点不。

曰不也。天尊曰。闍士弃深明度取余经。堕应仪缘一觉道中。有智无。

对曰不也。天尊曰。譬若作绝妙殿舍。匠师意欲齐日月宫殿。于善业意能作不。

对曰。终不能也。斯匠点不。

对曰。不也。天尊曰。求闍士道间明度已。复弃去学应仪缘一觉道法。欲于中求佛。是人点不。

曰不也天中天。

佛言。譬若欲见飞行皇帝。反见小王形容被服。谛熟观之曰。斯但是飞行皇帝也是人点不。

对曰。不也天中天。

佛言。甫当来闍士得深法已。复弃去入应仪法中欲求佛。云何有智无。

对曰。不也。譬若大饥得百味饭不食也。欲得六十味饭。商人得无价明月珠。持水精涂明月珠欲令合同。是人点不。

对曰。不也。

佛言。甫当来闍士得明度经。反比应仪道。弃去入应仪法中欲得作佛。复次当书时。邪使财利从他方来。闻利便弃法往不能书成也。当觉邪为。书是经时莫言我书。莫作是语也。当从经中闻决作是言者。邪得其便矣。不尔者邪界空。书时意或著世兵贼斗乱亲属财利饭食病瘦医药。念父母兄弟及众余念。闍士当明觉斯为邪使。复次我有名深经。邪从次读之。便行乱学明度者意。令释本崇末。便不得变谋明慧。

佛言。闍士大士欲说变谋明慧。从明度索之而今逮得。复弃去。于应仪道中。索变谋明慧。是闍士点不。

曰不也天中天。

佛言。受经人欲闻法。师便不安。正使安欲与明度。受经人舍去。师徒不和书不成也。学人来受。师欲至他方。两不和矣。或念在衣食财利。受经人亦无用施本不得明度。如是当觉邪为。受经

人正使无所爱惜不逆师。师有斯经。弟子问事。师不肯解之。受经人赍恒退。或时师欲说。受者不悦也。师若身疲不能起说经。学士志锐而不得学者。当觉邪为。复次是法说时书时。倘有来者说地狱饿鬼禽兽大勤苦。当早断之作应仪。无荷重患矣。若复于众誉天上乐云。于彼五所欲自恣所存。亦可一心念空。然虽获所念会当别离受彼众苦。不如于斯索沟港频来不还应仪道。莫与坏败虚空从事。复次师尊贵心自念。有敬归我者我与明度不者则止。学人自归不避剧难。师不肯授。欲到四剧怖中。又告之曰。谷贵之处虎狼贼中五空泽间我乐往彼。尔谛思议。能随我行忍此勤苦不得后悔。弟子忧曰。师具解奥不肯相授。吾奈之何乎。师徒志乖。明度书学诵经经行之时。弟子愠厌不复受学稍舍就俗。令经法义雍。当觉邪为。复次师健乞丐多方便。欲懈惰去便谄语学者。我当到某处有所问讯。如是不知当学诵经行时遇此。当觉邪为。复次弊邪常索其便。如斯之恼无得受深法者善业。问何因。如兹佛言。弊邪主行诽谤明度言。我有深经其义玄妙。余皆非法也。是故新学闾士心疑恐非明度无极。终始不学。邪事一起时。有闾士深守禅行。便得沟港口。是为证。

照明十方品第十

善业白佛言。佛说明度无极照明于世。何谓照明。天尊曰。如来持五阴示于世。

又问。云何视现坏五阴现世耶。不坏现世乎。天尊曰。五阴本无坏不坏。何以故。空相愿无坏不坏。无所生无坏无所识。无坏不坏五阴本空相愿。无所生无所识。明度示现于世。无量人心如来得明度悉知其原。何等为知其原。人本心本心本人本等无异。如是明度出如来示现于世。复次善业。疾心如来从明度悉知。何等为疾心。乱心即知。经本出入于心中。本无入经亦无出经。心故为经本。经故为心本。本经不疾不乱即知。何等为疾心即知。随其疾尽尽为无所有为心如无所有不疾乱。是为疾心即知。如是明度出如来示现于世。爱欲心本即知。嗔恚心本即知。愚痴心本即知。何等爱欲嗔恚愚痴心本即知。爱欲心本非爱欲心。嗔恚心本非嗔恚心。愚痴心本非愚痴心。何以故。心本不现无想。无想是无爱欲嗔恚愚痴。是为本无。如本经无本。如是明度出如来。爱欲嗔恚愚痴心断即知。何等心断即知。心断非爱欲也。非嗔恚也。非愚痴也。何以故。爱欲心断本。嗔恚心断本。愚痴心断本。皆无所从出。无有本。无所从生。诸法无所从出。无爱欲爱欲断。无嗔恚嗔恚断。无愚痴愚痴断。不可得见。如是明度出如来示现世间。为有德为人故。旷大心即知。无大小无益心无去心。何以故。心本断如是出如来。用有德用人故。无边幅心即知。是心不去不来不住。何以故。本空无所出。本无不来不去不住。如是不可量心即知。不增心身中心知。如虚空不可计如是心知。明度出如来不可计人未见心即知。何以故。无想一切见经诸法如心等心。如诸法想非诸法。诸法非心想。何等想非诸法。何等非想心。诸法无想心。亦无想不见。如是明度出如来。欲得是致是。用有德用人故。何等欲得是致是。一切欲得致。在五阴中住。欲得从是便致是善业。如来云何欲得是因致是。从死致死是为色。从死致不死是为色。从不死致不死是为色。不有死不无死是为色。五阴如是。有世无我是为色。无世有我是为色。有世有我无世无我是为色。不有世不有我不无世不无我是为色。如是得世本原得我本原是为色。不得世本原不得我本原是为色。有本原无本原是为色。不有本原不无本原是为色。有本原无本原是为色。不有本原不无本原是为色。是命是身是为色。非命非身是为色。五阴亦尔。是为欲得是因致是。从我身起如来用。人所著所缚。所欲故即知为。知过去如来知时知今如来知时知色。何等知色如来知。如本无五阴亦尔。如来五阴何为知。如本无五阴本无。如来本无。作是见本无。五阴本无。世本无。诸法亦本无。沟港口频来不还应仪缘一觉本无。如来亦本无。一本无无异无所往无所止无想无尽。如是本无无异如来。从明度中出悉知之。是故名佛矣。

善业白佛言。甚深天中天。谁当信是者。独得应仪及不退转乃信耳。

佛言。本无无尽时。如来所说无极。释与万天子俱。梵众天与二万天子俱。到至佛所头面著佛足却住一面。爱欲天子梵天子俱白佛言。天中天。所说法甚深。云何其想。佛告诸天子。虚空著无相无愿无所住。如虚空无所挂碍。诸天龙鬼神不能动也。何以故。是相无作者。五阴不能作想。人非人所不能作。佛告诸天子。若言有作虚空者。宁信不。

对曰。不信也天中天。无作虚空者。何以故。虚空无色。天尊曰。是相常住。有佛无佛是想住如故。如来悉知。是诸天子白佛言。是想甚深如来悉知无所挂碍。明度是如来自在道。是佛所居处也。

佛告善业。如来恭敬于经承事自归。何谓是经明度。是经如来从是得无上正真道。用是故。我恭敬经。当报经恩。诸法无作悉知无持来。是为报经恩。

善业白佛言。诸法不知不见。何等为明度出如来示现于世。天尊曰。诸法无所住。如是悉知见出如来示现于世。五阴不见作是示现于世。何等不见者。五阴无因缘不见。不见是为明度出如来示现于世。如虚空示现于世。示现于世。难了清净。是为示现于世。

明度经卷第三

大明度经卷第四

大明度经卷第四

南吴月支国居士支谦译

不可计品第十一

善业白佛言。极大究竟明度无极。无量无与等者。

佛言。然如来无师一切智。是故明度不可称量。安隐究竟无与等者。

善业白佛言。云何天中天。如来无师一切知无量无边。

佛言。五阴不可计量诸法亦尔。五阴无边诸法边幅无获其际者。用何等故五阴诸法亦尽处。云何善业。虚空可计尽不。

对曰。不可尽天中天。

佛言。诸法亦然。用是故如来法诸法无边量。用法无量故。发心起学无量明度。如是本无心念。譬如虚空无心无念有心有念因随作是说不可称计时。五百比丘二十比丘尼得应仪。六十清信士清信女皆得沟港二十阎土逮得无所从生法乐。皆当于是贤劫中受决。

对曰。甚深天中天。明度极大安隐究竟。

佛言。如尔云矣出一切智诸阎土缘一觉道悉从中出。譬若转轮圣王一切国土皆为臣隶王无所忧。佛法缘一觉法应仪法皆从中出。立五阴不受不入。沟港频来不还应仪缘一觉。一切智道不受不入。

善业问。何等一切智不受不入。

佛言。云何若见应仪等所入不。

对曰。不见也。天中天。

佛言。善哉善哉。我亦不见如来所入处。如我无所入。一切智亦无所入。爱欲天子梵天子俱白佛言。甚深天中天。明度难了也。正使三千国土人民过去佛时所作功德。一切皆信已具足过一劫。方是深明度中乐一日念不可量深出彼德有余。佛告诸天子。正使复有贤人。闻是深法已得证。疾使彼辈所信乐过一劫。其功德不及是也。诸天子闻是头面著佛足。绕稍稍却远。俱不复现各自还去。

善业白佛。若有阎土大士信是明度者。从何所来生。

佛言。譬如新生犊子不离母。如是阎土大士闻明度已终不离经师。为从人道中来生。

善业白言。若有逮是功德有从他方佛刹来生者无。

佛言。有他方佛刹供养已从彼来生。若于兜术天上从慈氏闍士问慧。今欲求是法不懈。持是功德复还得是经。若有前世时间不问中慧。今生闻是经。于中有疑厌不信乐。其人前世不从师问中事。复次闍士大士前世时间是问其中慧。若一日二三日至五日。持是功德今复还得是经便信乐之。若有欲乐闻时。用是乱故其心数转。如称乍低乍仰。从新学来如是少信乐。当堕两处应仪缘一觉道中。

譬喻品第十二

佛告善业。譬若大海中船卒坏。其船中人不取板橈不能得渡必于水死。若得板若橈有健者乘骑便不死。当知顺随海水出也。闍士大士有信乐有定行有精进。欲得无上正真道而不得明度。变谋明慧不得学。当中道得应仪缘一觉道。其有信乐定行精进。欲速无上正真道。得学明度权慧者。终不中道懈。过出应仪缘一觉去。正在无上正真道中立。譬若士女持坏瓶取水。知不久必坏。所以然者未成故。学不逮此深法。终不能逮一切智。便中道厌却堕二道中。譬若持瓦瓶行担水安隐归至。何以故。已成故学得深法知终不中道息恣心上无上正真道。譬若大海中船。不善护以财物著中。至于道坏财物离散亡其重宝。如是闍士大士正使至意学不得深法。当知中道厌便亡名宝。中道懈怠堕二道中。譬若有人施张大海中。故船补治持财物著中有所至。不中道坏必到其处。如是闍士大士有信乐定行精进度。又得深法终不中懈。正上无上正真道中立。终不堕两道正向佛门。譬如人年老而身病。云何是人能从床自起不。

善业言。不能天中天。或时起无力不能自致。正使病愈能自起会不能行步。

佛言。如是闍士大士具如上所行学。不得深法而欲速无上正真道终不至佛。当中道懈怠堕二道中。譬如老病人除愈欲起行。有健人来扶持之告曰。无恐我自相送。终不中道相弃送著所乐处。如是具有上行闍士学得此深明度无极变谋明慧。当知终不中道懈必能究竟。于中得无上正真道。

分别品第十三

善业白佛言。云何阿阇浮闍士学明度无极。

佛言。当与善友从事以善意随明度教。何等为随教所。布施持戒忍辱精进弃定智慧。当施与作无上正真道。莫著五阴。何以故。明度一切智无所著。莫得乐于应仪缘一觉道。如是善业。阿阇浮闍士稍入明度中。

善业言。闍士谦苦。天中天。欲索无上正真道者。

佛言。如是谦苦安靖于世。为十方护为自归为舍为度为台为导。何等为护。生死勤苦悉护教度脱。是为护。生老病死悉度之。是为自归。得无上正真道最正觉得如来为说经无所著是为舍。

又问。何等无所著。

佛言。五阴不著不缚。是五阴无所从生无所从灭。是为闍士得佛时为世间舍。何等闍士得无上正真道最正觉为世间度。度五阴非五阴。五阴为度。度为诸法。

善业言。如佛说度为诸法。诸经得最正觉。何以故。无所著故。

佛言。如是无所著。閻士谦苦念法不懈。得无上正真道。最正觉。因说经。如是为度世间。何等为世间台。譬如水中。台其水两避行。如是五阴过去。当来今现在断。五阴断者。诸法学亦断。诸法断者。是为定。是为甘露。为泥洹。閻士念法。如是便为说法如。是得无上正真道时。为世间台。何等为道。如是为具得如上说。五阴诸法。空无来原。无去迹。如虚空。无异。无想。无处。无识。无所从生。如梦如幻。无边无异。

善业白佛言。甚深天中天。谁当了是者。

佛言。求佛以来。久远乃信之耳。过去佛时。于彼所作功德。如是人者。乃明之矣。

又问。何谓求佛以来久远。

佛言。去离于五阴以来。不复有之。乃明是深法。如是閻士。为道无量人。

善业言。是为人中之导。

佛言。然閻士得如上所行。为无量人之导。是为大盟誓。为无量之人誓。不缚于五阴。不缚于应仪缘一觉者。不舍一切智。不缚于诸法。是故为盟誓。

善业言。閻士求深明度。不爱三处应仪缘一觉。至佛甚深。天中天。不有守者。不无守者。不无守者。从明度中。为无所出法。为守定。为不守诸法。为守无所有。为守无极。为守无所著。

佛言。如是在明度中者。当如是不退转。閻士于明度中。无所适著。终不随凡夫语。不信余道。不恐不畏不懈怠。当作是知。其人于过去佛。已受斯明也。复白佛言。閻士不恐不畏不懈怠。何缘当念明度中观视。

佛言。心向一切智。是为观。何谓心向一切智。

佛言。心向如空。是为观视。不视不可计一切智。如不可计。是为非五阴。不入。不得。不知。不有。知。不无知。无所生。无所败。无作者。无来原。无去迹。无所见。无所在。如是不可限虚空。不可计一切智亦然。无作佛。无得佛者。无从五阴中得佛者。亦不从六度得佛。爱欲天子。梵天子。白佛言。甚深天中天。难晓难知。佛语诸天子。如是如来视。如是安隐甚深。是知悉知不退转。无上最正觉。亦无最正觉。诸天子白佛言。希有信是经者。愍念世间。故说之。世人所欲皆著。

佛言。如是。

本无品第十四

善业白佛言。诸法随次无所著。无想如虚空。是经无所从生。诸法索之。无所得。爱欲天子。梵天子言。善业所为。如如来教。但说虚空慧。

善业言。如来是随如来教。何谓随教。如法无所从生。为随教。是为本无。无来原。亦无去迹。诸法本无。如来亦本无。无异。随本无。是为随如来本无。如来本无。立为随如来教。与诸法不异。无异。本无作者。一切皆本无。亦复无本无等无异。于真法中。本无诸法本无。无过去当来今现在。如来亦尔。是为真本无。閻士得本无。如来名地为六震。是为如来说本无。是为弟子善业。随如来教。复次五

阴沟港频来不还应仪缘一觉不受。是为随教。秋露子白佛言。本无甚深。天中天。当说本无时。二百比丘得应仪。五百比丘尼得沟港道。五百诸天人皆得无所从生法乐于中立。六十闍士新学得应仪道。佛语秋露子。是六十人过世时。各供养五百佛。皆布施持戒忍辱精进。弃定不知空。虽空不得明度变谋明慧之护。今皆堕应仪道中。闍士有道得空无色无愿。不得明度变谋明慧。便中堕彼两道。譬若大鸟其身二万里。无翅从天上自投中欲还宁能不。

对曰。不能至地。欲令身不痛宁能不痛乎。

对曰。不能。或闷或死。何以故。其身大而无翅。正使闍士如恒沙劫。作布施持戒忍辱精进。求色定不入空不入明度。不得变谋明慧。心大起索佛道。一切欲作佛。便中道得应仪缘一觉。若于佛所具如上行。又闻佛一切智。皆念求如色。是为不持如来戒定慧。不知一切智。但闻声心相如闻耳。便从是作无上平等最正觉会不能得。便中道堕彼。何以故。不得深法故。秋露子白佛言。如佛所说。念中慧闍士离深法。便得应仪缘一觉。若真欲得无上正真道最正觉者。当学明度变谋明慧。爱欲天子梵天子白佛言。难晓明度无上正真道。

善业言。难了天中天。如我念是惠者无上正真道易得耳。何以故。无有当何从得佛。何以故。诸法皆空索法不可得。当作佛者索法无所得。是求佛易得耳。

秋露子言。如所说者难得。何以故。空不念当作佛。是法如虚空。设易得者。何以恒沙闍士皆逮。

报言。云何用五阴逮乎。

曰不也。离五阴逮乎。不也。云何秋露子曰。五阴本无宁逮乎。

曰不也。离之有法逮者不。

曰不也云何是本无使逮不。

曰不也。离之有法使逮不。

曰不也。是法不得何所法使逮者。

秋露子曰。如子所说。大士等游都无逮者。佛说三有德之人求应仪缘一觉至佛道。于三不计三。为求一道。如善业所说。满祝子语秋露子。善业说一道当问。

秋露子言。说一道我用是故问。

答曰。云何于本无中见三道耶。

曰不见也。何以故。从本无中不可得三事。

善业言。本无一事得乎。

曰不也。于本无中得一道乎。

曰不也。

善业言。设是谛不可得者。何故复说应仪缘一觉。佛如所说道。本无无异闻。本无心不懈怠。是必得最正觉。

佛言。如尔无异。持佛威神使若说本无等无异。秋露子问。何等为觉。

佛言。无上正真道即是也。善业问佛。何等为成就于闍士。

佛言。一切人皆等视。慈心加哀不得嗔恚。作是立当作是学。

不退转品第十五

善业问佛。不退转闍士大士当何以比观其行相知是。

佛言。如逮得禅者不动不摇。如应仪地。如缘一觉地。如佛地。如本无终不动。佛说本无。闻者不言非虚空本无本无是所有。本无如本亦不言非。如闻已若转于余处。闻终不疑不言是非。如本无立。其所言诚而重不说。不轨凡夫逆道之作不观视。用是比相行具足知是不退转大士。复次不形相沙门梵志面貌。是别之谛知谛见。终不词拜华香施天。亦不教他人。为用是比相行具足知。又终不生恶处。不作妇人身。用是比相行具足知。又不退转大士持戒。身自不杀教人不杀。身自不盗教人不盗。身自不淫教人不淫。身自不两舌恶口妄言绮语嫉妒恚痴。是十戒皆自持。复教彼守行。梦中自护十戒。面见如是。用是比相行具足知。又学诸法。用是心学是法。令群生安隐为说经。持是经受令分德。愿群生令得斯净定以明自立。用是比相行具足知。又大士深法说时。终不疑不言不信亦不恐。所言软美。少睡卧行步。出入不乱心徐行安谛择地而行。被服衣中常清净。无蚤虱尘垢亦无忧。身中无八十种虫。所以然者。闍士大士六度功德过于贤圣。稍欲成满身心净洁悉受高志。

善业白佛言。云何天中天。闍士大士心净洁。

佛言。所作功德转增稍上。心无所碍功德悉逮。是心净洁过应仪缘一觉上。用是比相行具足知。又有来供遗者。不起喜一切无愠。于深经说未常有厌深入智中。若余处欲闻经者。持是明度为说之。其有余道所不正者。持明度为正之。经中所出法悉持。无常之事以语之。诸世间经书所不能解者。持是明度为解之。用是相行具足知。是弊邪稍稍来到其所。便于边化作八大地狱。中有诸闍士便指言。斯人皆从前佛受决为不退。转。今皆堕地狱中。佛为授若地狱耳。若当疾悔之言。我非不退转。设若言尔者。不复入地狱中。当生天上。

佛言。设是心不动者。知是不退转。用是相行具足知。邪复化作师被服往至其所。若前从我闻。所受悉弃之皆不可用。若疾悔之随我言者。我日来问讯。不用我言终不复来。莫复说此事。我不欲闻。前说皆外事耳。更受我言是佛所说也。

佛言。闻是设令动转者。当知其人不从过去佛受决。未升大士举中在不退转地。设令不动转念是经。虚空所致。作是思惟不信邪言。譬如比丘得应仪不受邪言。眼见经证。是为空所致终不可动。如应仪缘一觉所念法终不复还。是大士向佛亦然矣。正在不退转地立。是为极度。用是相行具足知。弊邪复往到其所。更作异人言。若所求者为求苦耳。非求佛法也。若负斯难用之为求。若在恶道历世弥久。适得为人不尝思惟自患厌耶。当于何所更索是躯。何不早取应仪。用佛为求乎。

佛言。设不转者邪复舍去。更作方便化作若干阎士在其边立。复往指言。若见是阎士。皆供养如恒沙佛衣食卧具医药。具足受法问慧。当所行所求悉学。如法住如法求。皆入中作斯学行。常不得佛。汝缘得乎。

佛言。设是不动者。邪去不远化作比丘辈言。是应仪过世时皆求阎士道取应仪已。若何从得佛。

佛言。用是故。阎士大士作是行。从他处闻心不转不异。于是中复觉知邪。为佛所语无异。求大明植志。若兹者设不得佛佛语为谬。佛语不欺。当作是学。当作是求。谛护是教心不动转。从中觉邪。用是相行具足知是不退转矣。又邪娆言。佛如虚空。是经行无边不可得极。何以故。是经义可知观其所趣皆虚空矣。为中勤苦不当觉知邪事。邪作是经耳。云何欲得佛。是非佛所说。

佛言。夫贤士女视明虑长谛议自议。妖邪多巧以逆为顺。怪来不倾牢如须弥。用是相行具足知是不退转也。作一禅二禅三禅四禅。是定随是四禅不录禅是所禅。作是定用入欲中故。不退转阎士大士不随定教净过定上。用是相行具足知。又有共称其名德者。不以喜心不动乱常正心。设在家不有重淫。若时有欲如过大空泽中饮食时。恐怖畏盗贼欲疾去。自念我何时当出是空泽中。念妇人恶露不净非我净法。当作是念。何以故。念使十方人安隐故。

佛言。如其福具足得明度威神力使作是念用是相行具足知。又和夷洹翼从防卫。余鬼神不敢附。不失心志。不妄起心。身无疮厉。六情雅具。圣雄而不自显。不诱他妇女。若符咒药不行之。亦不教人淫秽行不以历口。非法恶念无由生哉。用是相行具足知。复次善业。将以何行名为不退转。不退转者。不与无道主佞[廿/嬖]臣贼盗偷寇军谋残生。非法士女蛊道淫劫。钱谷屠酒祀。缯彩香熏倡优调戏。入海投难求荣采利。如斯之徒终始不友。阎士从事不离一切智。常誉贤者以为谈首。远愚近圣尊戴三宝。尔故誓曰。不退转阎士常愿生异方佛刹。愿高誓重必获往生。用是故。常见佛得供养。如是愿从欲处色处空处。从彼来生中国。于阎士家大明卿八正谈抱义典。逆事不豫。远边地无佛处。性净真不犯法。如是相行具足知为不退转。不退转阎士不言我是不疑我非不中疑。譬如得沟港道于其地终不疑。邪事适起即觉知。宁殒命而不徇心。自于其地终不疑不懈。无应仪缘一觉心。心不念佛难得安住。其地心大无表勇而无胜。何以故。如是住无能过者。用是故。邪愁毒便化作佛身。往谓之曰。若于是可取应仪证。若未受无上正真道最正觉决。何以故。若不得是相行。何因得乎知非佛也。是邪耳。如佛所说。思惟视之。是邪所为欲使我转。

佛言。设不动者知已于过去佛受无上正真道最正觉决。其悉知法行忠正者。代不惜身命一切法。悉受往古来今诸佛明法。悉护持之。用是故。不惜身命。未常懈无厌时。如来及诸弟子说经时不疑言非。何以故。逮得无所从生法乐。于中立持是功德。悉具足知是不退转阎士大士。

恒竭清信女品第十六

善业白佛言。不退转阎士从大功德起。当为说明度令入深法。

佛言。善哉善哉。居内阎士使入深法。何等为深空。为深无想无愿无识无生灭。泥洹是为限。又白佛言。泥洹是限。非是诸法。

佛言。诸法甚深。色痛痒思想生死识甚深。何等为五阴甚深。如本无尔故甚深善业言。难及天中天。安稍去色便为泥洹。

佛言。是与明度相应。当作是住。如明教学。閻士随是行思惟念一日。如梦中教却几劫生死。

佛言。譬如淫士宝彼女色与之期会。女不自由。劬夫宁有盛想不。

善业言。士以色故想彼面会展其愚情。

佛言。一日之中有几意念对曰。甚多天中天。

佛言。如彼人念一日心转多。閻士如是欲学净行。一日为去恶于罪甚多若离明度正使布施如恒沙劫不如也。又使寿如恒沙劫等。并前行沟港频来不还应仪缘一觉至佛。不得明度行不如中教。皆不如此行。如中教閻士。又复寿如前布施持戒具足。若求明度念起说经。其德出彼上。以经布施作无上正真道。自深入教其德转高。自深入者为明度所护。未常离时其德甚多。

善业问。所识有著者。天中天。此二何功德为多者。

佛言。閻士所识。若求明度乐于无所有乐尽乐无常念。是为不离明度。得德不可计称数。善业问佛。不可计复言称数。将有何异乎。

佛言。称数者其数无尽。不可计者。谓无边量也。尔故为不可计称数。

善业言。佛说不可计五阴亦然。

佛言。若所问者有所因。使五阴不可计量。善业问佛。何等为无量。

佛言。于空中计之是法不可计。

佛言。云何善业。我不尝言诸法空。

对曰。如是天中天。如来所说悉空。

佛言。如是诸法悉空不可尽计。经慧无有各为异流。如来但分别说耳。不可尽量是空是想是愿是识是灭度。随所喜说作是说示现教化。如来如是。

善业白佛言。难及天中天。经本空耳。云何复于空中说经。是经不可逮。如我了佛诸法不可逮。

佛言。如是诸法不可逮计法空耳。如佛所说本不可逮。愿解不可逮慧有增有减佛言不也。

善业言。不可逮慧不增不减。六度等然。若其不增何因閻士近无上正真道得为正学。设不减者閻士求守明度变谋明慧。不念布施。增之与减不作是念。是但名布施度无极耳。所施与念持是功德。与作无上正真道。戒忍辱精神禅皆如是。閻士求明度守之。得变谋明慧。不作是念。增减皆但名耳。念发心如无上正真道。我作是施与。何谓无上正真道。

佛言。本无是也。本无不增不减。常随是念不离为近矣。善业问言。閻士以初意近无上正真道耶。以后来意近乎。斯两意无对。何等功德出生长大之者。

佛言。譬如灯炷然。用初出明烧炷乎。后来明耶。

善业言。非初明亦不离初明。非后明亦不离后明。

佛言。如是不用初意得无上正真道。亦不离初意非后意亦不离后意得。是为得正觉云。何心前灭后复生乎。

善业言。不也天中天。云何心初生可灭乎。

对曰。不可云当所灭者。宁可使不灭乎。

对曰。不可。

佛言。宁可住本无乎。

对曰。欲住本无当如本无住。

佛言。设令在本无中住。宁可使久坚乎。

对曰不。本无甚深。曰本无宁有心也。

曰离本无宁有心乎。

对曰不也。

曰见本无乎。

对曰不见。

作是求为深求乎。

对曰。不也天中天。

作是求无所求。何以故。是法了不可得见佛言。闍士大士求明度为求何等。

对曰。为求空。求空为求。

何等为求无想曰为去想乎。

对曰不。

云何想不去。

善业言。闍士不作是求妄想。天中天何以故。闍士求想尽灭者。即可得应仪。闍士变谋明慧不灭想得证。向无想随是教矣。

秋露子谓善业。有三事向定守定门。空不愿无想是为三。有益于明度。不但昼益。夜于梦中亦复益。何以故。昼日夜梦中佛说等无异。

善业语秋露子。若阎土昼日有益夜于梦中亦有益。

又问梦中所作宁有所得不。如经等之。

善业曰。梦中作善者喜为益。恶者愠戚为减。设于梦中杀人。觉已喜叹快之云何。

善业言。心不枯尔皆有所缘。若见闻。若念为因缘。是故知耳从是中令人心有所著。或无所著。是为不妄。尔皆有所缘。

秋露子言。所作为空耳。何因心有所缘。

善业言。心想因缘即因缘兴矣。

秋露子言。阎土梦中布施。持是施与作无上正真道。有施与者无也。

报言。弥勒阎土近在前。旦暮当补佛处。子欲知当从问。

秋露子问弥勒。弥勒言。如我字弥勒。当色解慧耶。当痛痒思想生死识解乎持是身解乎。若空五阴解五阴空无力。当所解法不见。亦不见当所解人得道者。

秋露子曰所说为有证。

不答。曰我所说不得证。

秋露子便作是念。弥勒所入慧甚深。甚深。何以故。行明度以来久远。

佛言。云何见若作应仪不乎。

曰不也天中天。

佛言。阎土不作是念我受决。是法若于法中得正觉。亦无得正觉者。作是行为求明度。不恐我不得正觉。随是法中教。是故勇无所畏。至大剧处虎狼中念。设有啖我者。为当布施。行布施度无极。近无上正真道。愿我作佛时令我刹中无禽兽道。至贼中设于中死。心念言。我身会当弃捐。设杀我我不当嗔恚。为具足行忍辱度无极近佛道。我作佛时令我刹中无贼盗。至无水浆处。心念言。人民无德使尔。我作佛时令我刹中人民皆得一切知八味。用一切故当精进。至谷贵处念当精进取佛。愿曰。吾作佛时令我刹中无谷贵处。皆使人民在所愿所索食悉在前。如忉利天上所有。用众生故当精进。有恶岁正使身遭恶岁死我心无异。必当降伏邪官属。行精进索佛道。我作佛时令我刹中人民无恶岁死亡者。我所语后我作佛时无异。复次秋露子。阎土闻是便呼无上正真道。或却后久远乃得佛者亦不恐怖。从本际以来呼如一意转顷。何以故。无本际乃得佛者。心安然不恐怖。

时有清信女从坐起。前至佛所作礼长跪言。我闻是不怖。必除恐怖之处索佛道。得佛已当说经。佛笑口中金光出。清信女即持金花散佛上。佛威神故花不堕地。阿难从坐起更奋袈裟。前作礼长跪言。佛不妄笑。既笑当有所说。佛语阿难。是恒竭清信女却后当来劫。劫名星宿。中有佛名金花。是清信女后于此时弃女为男。后当生无怒佛刹。从一刹生一佛刹。譬如金轮圣王从一观游一观。从生至终足不蹈地。是清信女如是。从一佛刹到一佛刹。未常不见佛。足不蹈地自致得佛。

阿难心念。如无怒佛刹诸阎士会者。是为佛会耳。佛即知阿难心所念曰。然阿难。诸会者悉度生死已。清信女后作佛名金花佛。度不可计应仪令三毒尽。刹中无禽兽贼盗断水谷处病瘦。及余恶事悉无有。又问佛。清信女从何佛作功德。

佛言。于定光佛所作功德初发意求佛。时亦持金花散佛上。愿持是功德施与作无上正真道。

佛言。如我持五花散定光佛上。即逮得无所从生法乐于中立。佛即授我决。却后九十一劫。若当作佛名释迦文。是清信女尔时见我从佛受决。其心念我。当受决得无上正真道。

阿难白佛言。是清信女所求已度。

守空品第十七

善业白佛言。阎士大士行明度无极。何等为入空为空定。

佛言。色痛痒思想生死识空观。一心作是观不见法。于法中不作证。佛所说不于空中作证。云何阎士于定中立而不得证。

佛言。是阎士悉具足念空不得证。作是观不取证。观入处甫欲向。是时不取证。不入定心。所著不失。阎士法本无中道取证。何以故。本愿都护众生。为兴弘慈念。具功德不中取证。阎士大士得明度。证致功德斯大力矣。譬如人勇悍能却敌。为人端正猛健无所不能。悉持兵法六十四奇悉晓习工。为众人所敬。所至处无不得力者。从是所得者转分布与人。其心欢喜。若有他事与父母妻子俱去过大剧道。其人安亲曰。莫有恐怖。今但免难矣。重仇虽来其人多变以济亲害送归本土。宗门康休怨亦无损。所以然者。以其巧变备矣。其人勇慧能幻化化作士众。仇睹恐惧各自流散。乡土称德靡不欢喜者。是阎士大士于众生行大慈心。过应仪出缘一觉地去。于定中立于众生悉愍伤无所见。于是中不取证。入空中深不作应仪。作是行向定向泥洹门。不有想不入空取证。如鸟飞行空虚中无所触碍。如是行甫欲向空至空。向无想至无想。不堕空无想中。悉欲具佛诸法。譬如人工射射空虚中。后箭中前箭。续后射转中前箭。其人欲令箭堕乃尔堕。如是行明度为变谋明慧所护。自于其地不中道取证堕二道行。以是功德逮得无上正真道。成满便得佛。于经本中观不取证。

善业白佛言。谦苦作是学不中道取证。

佛言。悉护众生守定向灭度门心念分别。何等为分别。守空定分别。无想定分别。变谋明慧护使不中道取证。何因变谋明慧护之。心念护众生。持是所念不中道取证。复次深入观苦空定向灭度门。用是故分别久远以来人民所因缘想。中求无上正真道为说经。当使弃是因缘。守空定无想定无愿定。向灭度门不中道取证。复次阎士念久远人民呼常有想有我想有好想各各求。我作无上正真道时有。人民故为。说经使断是诸想悉断求。云何断是常非常。是乐皆苦。是身非身。是好皆丑。阎士思念为变谋明慧守无愿定。向灭度门不中道取证。若阎士大士心念。众生从久远来求因缘求想求欲求聚想求空想求。阎士言。我使众生无斯想。普慈弘至故。得变谋明慧。是法观空想愿识。无所从生齐限不中道取证法。当作是知。阎士云何求明度。晓习法中心何缘。求入守空定。向灭度门。守无想无愿无识无所从生定。向灭度门。是阎士不得慧故。守空念无想无愿无识无所从生念定意。有来问者不即持不可计心为解者。知是非不退转阎士也。何故不退转阎士心无央数悉知。用是行不具足知。未得不退转之明矣。

善业言。不可计人求闾土道。少有能解者。

佛言。作是解者已受决。于功德中极殊所知法。应仪缘一觉诸天人鬼龙质谅神所不能及。

明度经卷第四

大明度经卷第五

大明度经卷第五

南吴月支国居士支谦译

远离品第十八

佛告善业。梦中阎士大士不入应仪缘一觉地。亦不教人入中。诸法梦中视心志常在佛。当知是不退转相。梦中与若干百千弟子共会坐说经。与除馊众相随最在前。如来说经悉见是不退转阎士相。梦中在虚空中坐。为诸除馊说经。还自见七尺光。自在变化于余处所作为如佛说经。梦中不恐不怖不畏难。若见郡县其中兵起展转相攻。水火之灾。虎狼师子毒虫之害。见斩人首者。如是余变勤苦困穷饥渴者。视诸厄难。悉作是见其心不恐寤即起坐念。如梦中所见睹。是三处我作佛时说经遍教。当知是不退转相。从何知是阎士大士成作佛时其境内一切无恶。正是时梦中若见畜生相食人民疾疫。其心稍稍生念。使我界中一切无恶。用是故知。于梦中寤已。若见城郭火起时便作是念。可于邪中可见是相见之不怖。用是相行具足。是为不退转阎士。今我审应是所向者当无是异变。火起当灭悉消去不复见。

佛言。假令火即灭知已于往佛受尊决矣。假令火不灭知未受决。设火神烧一舍置一舍。复起烧一里置一里。知其家人前世时断经所致。斯人之等所作悉自见宿所作恶于是悉除。从是来断经余殃悉尽。知是未得不退转。用是视持是相。当为说令知之。或时男女为鬼神所取。作是念。或我受决。已过去如来授我无上正真道。所念悉净却应仪缘一觉心。会当作佛。十方现在诸佛无不知见证者。今如来悉知我所议念鬼神当用我故去。不去者未受决。

佛言。其人审至诚者。弊邪往到前曰。若本作是住本字某以受决。欲以是语乱之。阎士言我真已受决者。鬼神即当去。邪神念曰。我当使鬼去。鬼即去。所以然者。天邪极尊有威灵力鬼不敢当。阎士反念。用我威神故去耳。便自贡高轻易贤人无所敬录。言我于过去如来所受决。已自可贡高反起嗔恚。更生罪念当堕两道。以不成为成。当觉邪为。舍善友去为邪所困。当觉是事。邪反覆往说昔受决事。并七世父母中外示家姓子。若在某国县乡生。今作是语前世亦作是软语。随其人性行。聪闇吉凶穷达贵贱贫富。因扶奖附言。若前世亦尔。阎士心念想我将尔。邪复言。若已受决得不退转。其人闻之心大欢喜。自谓审然。便行形调轻易同学。用是字故便失其本行堕邪网用受是。字故。不觉邪为。自谓得无上正真道。邪复言。若作佛时当字某闻是名心念言。我得无然。我生本有斯志。

佛言。是阎士于智中少无变谋智慧。反作是念。若邪天共作是除馊为之所迷。

佛言。我所署。阎士不教令作是念。远离一切智。亡权德远大明。释贤友信凶愚。斯辈会堕两道。若后久远勤苦乃复求佛耳。用明度恩故。当自致作佛。

佛言。是时发意受是字时不即觉悔。如是当堕两道。若有除馊教重禁四事法。若复他事所犯毁是禁。不成沙门不为佛子。是阎士言。我于某国郡县乡生。作是生念时。于除馊四事法其罪最重。置是四事重法是为五逆。当意生念。受其字意信之其罪太重。当作是知。用是字故。为邪入深罪。邪复往作是语。远离法正当尔。如来正觉所称。

佛语善业。我不作是说远离教闍士大士于树间闲处止。

善业白言。云何天中天。何所复有异远离。

佛言。正使各有应仪随是行念。缘一觉随是行念。各有闍士大士于城外行远离。一切恶不得犯。若当于独处树间闲止了行闍士大士法。我乐使作是行。不使远行到绝无人处于中止。持是远离当昼夜勤行。是故言行远离。当于城傍。我所说法如是。尔时弊邪当往教行远离法语之。若当于独处树间止。当作是行。随邪教便亡远离法。邪语之言。道等耳应仪缘一觉等无异。

佛言。是闍士所愿未得。反随其行。于法中未了。反自用轻余闍士。自贡高谁能过我者。轻城傍。明净心所念。不入应仪缘。一觉法中住。所有恶不受。禅脱弃定。于定中还得。所愿悉具足度。

佛言。其无变谋明慧闍士。正使在空泽中禽兽罗刹所不至处。百千万岁复过是。不知远离法会无所益。邪便飞在虚空中立言。善哉善哉。是真远离法。如来所说。正当随是远离行。疾得无上正真道。是人闻喜。便起到城傍远离成就。有德高行反轻言。若所行法非。

佛言。如是诸行者中有正行呼非。反行呼是。不当敬者而敬之。当所敬者而恚慢之。邪语是闍士言。我行远离。有飞人来语我言。善哉善哉。审是远离法。正当随是行。我故来相语。若在城傍行。谁当来语若。

佛言。闍士有德人而反轻之。如是当作是知。如担死人种无所中直。反呼是闍士有短。是为闍士怨家。厌闍士高行为天人大贼。正使如沙门被服处闍士之中。由亦是贼无与从事交接言笑。何以故。多嗔恚怒越败人好心。当作是知。所当护法常自坚持。当净其心立心。所[人+甲]习当谛持。常当正心。畏怖勤苦处无得入。彼坏器辈所在三处止。常当持慈心哀念令安隐。愍伤之自护所念。使吾无生秽浊恶心。我设有不善疾使弃之。是闍士大士所行极上。当作如是知。

善友品第十九

复次善业。闍士大士盛志欲得无上正真道最正觉。当与善友从事。恭敬三尊。

善业问。善友当何以知。

佛言。有为人说明度无极者。教人入是定。是闍士大士善友。六度无极是善友是善德是护是将。是去如来最正觉。当来今现在十方无称数佛刹如来。皆从明成一切智道。用四事护众生。何等四。一者布施。二者劝乐三者饶益。四者等与。是为四德。为父母为舍为台为度为自归为导。是故六度为众生之度。闍士大士学六度用众生故。都欲断其根学明度相。何所是明度相。无挂碍明度相。是相为得诸法。

佛言。如是无有相得明度。是所相得诸法。何以故。诸法各空。是相亦空。是为明度。善业问佛。正使天中天。诸法各空。何缘人民欲生。无灭尽时空。无增时亦无休息。各虚空无形。无上正真道最正觉不从是中。各各虚空不得无上正真道最正觉。云何天中天。是法当何以知决。

佛言。尔群生勤苦望欲得是因致是作是求。尔见我得空不乎。善业言不。天中天。

佛言。自作是得是空不。

对曰。如空。天中天。

佛言。但用是故若无解时。

对曰。如是天中天。极安隐人民欲得是因致是勤苦无休。

佛言。人民所欲故便著。当作是知。人民所生本从是中无所取。无所取者不作是无。是无灭尽时。无生增益者。作是晓知。是閻士大士求明度。

善业白佛言閻士为不求五阴。作是知晓。为求明度为悉等求。诸应仪缘一觉所不及。有德之人求巍巍之道。无能逮者。当作是行。昼夜疾近无上正真道最正觉。

佛言。云何四天下群生都获为人。当求无上正真。发意索佛道各尽寿布施与无上正真道。于善业意云何。其福宁多不。

对曰。甚多天中天。

佛言。得明度净定守一日。如中教作是念行是福过彼何以故众生行无能及是慈者。斯高士深入智中。晓了是智悉具足是世间勤苦即兴普慈愍伤一切。道眼彻视见群生。成就具足高志。行无懈怠以其不懈得是。彼閻士弘慈普至。不以斯相住亦不用余住其智大明。虽未住无上正真道。一切刹土皆共尊。举正上真道终不还。若受供养衣服饭食床卧医药。是明度心其中立所受施除去近一切智所食无罪益于众生。悉示道住。无边极处悉照明之。诸在牢狱中者悉度脱之。示其道眼随是行。莫念相。莫作异念持短。入明度中高行莫懈。譬如得明月珠已复亡之。大愁毒坐起忧念想如亡七宝。作是念。云何我亡是宝。欲索珍宝者常坚持心。无得失一切智。何以故。明度虚空亦不增减。

善业言。虚空云何閻士大士成就其行。近无上正真道。

佛言。閻士大士亦不增不减。经中说时间之不惧不怖。当知是高士即为求明度矣。

善业言。如是明度为空求乎。

佛言不也。

有离明度得耶。

佛言不也。

善业言。以五阴求。

佛言不也。

又问。离五阴颇有所求。

佛言不也。

善业言。云何求大明。

佛言。若见是法何所法求明度。

对曰。不见天中天。

佛言。云何遍见是明度。何所闍士求之。

对曰不见。

佛言。设使遍见法有所生处不。

对曰不见。

佛言。是所闍士大士还得无所从生法乐。悉具足无所受决无上正真道最正觉。所至处无所复畏。悉作是护是求是行是力。为还佛慧极大慧自在慧一切智慧如来慧。设作是不得佛。佛言。为有异。

善业言。设使诸法无所生受决无上正真道。

佛言不。

善业言。云何闍士大士得无上正真道。

佛言。见所当受决者乎。

对曰。不见法当作无上正真道。

佛言。如是诸法无从中得。闍士不作是念。持是法当受决不受决。

天帝释品第二十

释于众中白佛言。甚深明度无极。难了难知。天人德大值说斯定。闻之书持学者其福甚大。佛语释。闍浮提人民皆持十戒。悉具足持。是功德百千万亿倍不如是善人闻明度书持学者。时座中有一除谨语释。出卿上去已。报言。持心一念出我上。何况书持学随是法教作是立者。明德喻三界群生之上。及至沟港频来不还仪缘一觉。复过是上。至闍士行布施戒忍精进禅度无极。若失明度及变谋明慧。亦复过其上。闍士大士求明度狎习中行。天人鬼龙含毒凶孽终不能胜。作是坚持疾近一切智。不离如来名佛坐不远。懈怠不生为学佛。不学仪缘一觉法。四天王当往问讯。疾学四部弟子。当于佛座作无上正真道。当作是学。四天王常自往问讯。何况余天子。

阿难作是念。是释自持智说耶。持佛威神乎。释知阿难心所念。语阿难言。持佛威神。佛言。是中阿难。或时闍士大士深念求学明度三千国土中邪一切皆悉愁毒。欲共坏乱使中道取证。

贡高品第二十一

佛告阿难。闍士随时各学明度无极随法行之。是时一佛界邪各惊念言。我使闍士中道得应仪。

莫使得无上正真弊邪见闍士习行明度深为愁毒四面放火。怖诸闍士念心一转。

佛言。邪不身遍行乱。闍士若远离善师。为邪所乱愁毒。以不深解明度。心狐疑念。有之无乎。昔所玩习而今恶闻。或结不知。将以何缘守明度乎。疑网自蔽邪得其便。教余闍士言。若用是为写学。我尚不了其事。若能了乎。自言所行是若所行非。所为颠倒。用是故其人在地狱禽兽饿鬼中其罪日增。如是邪大欢喜。若闍士与行应仪道诤。又与闍士共诤时邪言两离佛远矣。若未得不退转闍士。与不退转诤。随念恚恨心一转念转却一劫。虽有是恶不舍一切智。劫数无极始当从初发意起。阿难白佛言。心所念恶宁可悔不。乃当却就尔所劫。

佛言。我法广大可得悔。若闍士念恶有恨。又喜以教彼。斯人不可使悔也。误有恚骂即惭愧过。我当为十方人作桥梁令得泥洹。宁可有恶意与人诤耶。当如哑羊诸恶忍之。心不当起恚为应仪道者。

阿难白佛言。闍士大士与相共止。法当云何佛言。相视当如视佛。心念当言。共一师一船一道。彼所学我亦当学。欲喜应仪缘一觉道者。不与同愿。其有忍苦欲求佛者当与相随。若此为一。法学也。

学品第二十二

善业白佛言。闍士学无常为学一切智。学无所生学去淫劫学灭度为学一切智。

佛告善业。若所问学无常为学一切智者。云何是如来本无随因缘得。如来本无字宁有尽时不。

对曰。不也。

如此为学一切智明度无极。如来地十种力四无所畏。为悉学诸佛法。闍士大士作是学。邪及官属不能中坏。疾得不退转。为近佛树下坐。为学佛道。为学习法。慈悲喜护普济群生。学三合十二法轮。为转学灭度十方人。为稍稍上至佛道学入甘露法门。不懈怠之人乃能学是。作是学者为学十方人导死不入地狱禽兽饿鬼。终不生边地愚痴贫穷中。不受众痛之疾。不毁十戒。不从流俗淫祠。远不持十戒人。不愿生不想天上。从明度中出变谋明慧威神。入禅不随禅不随禅法。闍士学如是。为得净力无所畏力佛法净力。

善业白佛言。诸法本皆净。何等闍士为得法净。

佛言。闍士学如斯为学无所得净法诸法净。如是闍士行明度时不悔不厌是为行。未得道者愚痴不晓是法不见其事。闍士用人故常精进。人当效我。用是得力精进无所畏。作是学一切智者。若出金之地其地少耳。又如索转轮圣王之人少耳。小王者多。从是中多索应仪缘一觉者。既有初发意者。闍士少有随明度。教得不退转者。闍士当力学及不退转。闍士行明度不以恚意向人。不求人短。心无慳贪。不毁戒怀恨懈怠迷乱。心无痴冥学明度。为照明诸度悉入其门。道德备足。如人言是我所。便外著十二品。悉供养一佛界中人尽寿命。不如守明度净定弹指顷。何以故。从是疾得无上正真道。能给视十方穷孤。求佛之境界佛之智慧。如师子独步。欲得佛处当学明度。学明度者为学诸法。

善业言。闍士复学应仪法耶。

佛言。闍士学一切智应仪功德。不于中住。闍士学十方人无能过者。于一切智中不坏不灭。若念持是明度当得一切智。为不行。明度无极无相之行也。

守行品第二十三

是时天帝释在会中坐。作是念。闍士行十方人无能过者。岂况佛乎。人身难得寿安又难。有一发意求佛者甚难。何况至心求佛道。欲为十方作明度导者乎。是时释化作甘香华以散佛上。作是说。行闍士道者乃及于佛所愿悉成。为护成佛诸经一切智。如来经法悉具足。不退转法示人。有至心索佛于是法一。存念终不还。我欲使人于法中益念。不厌生死之苦。以一切众生苦故。当忍勤苦之行。心作是念。诸未度者吾当度之。恐怖者吾当安隐之。诸未灭度者吾当灭度之。复问佛。新发意闍士随次第上至不退转。至一生补处。人劝助其喜得何等福。

佛言。须弥山尚可称知。阿闍浮闍士行人劝助欢喜其福无极。一佛界中海水。取一发破为百分。从中取一分以取水。水尽可知几滴。不退转闍士行劝助欢喜。其福不可量称数。一佛刹虚空持一斛半斛一斗半斗一升半升可量知几所。此劝助福不可极。

释白佛言。邪及官属从邪天来。闻斯定不助劝将有缘乎。

佛言。发意索佛者为坏邪界。心不离佛法。除僮众如是其助喜者为近佛。用是功德世所生为人所敬养。未尝有恶声。不恐入三恶道。当生天上在十方常尊。何以故。此劝助之德为等施群生矣。何以故。初发意人稍稍增多。自致作佛灭度群生故。

善业白佛言。心譬如幻。何因得佛。

佛言。云何若学见幻不。

对曰。不见化幻亦不见幻心也。

佛言。不见化幻幻心。见有异法当得佛道不。

对曰。离化幻心不离幻心。不见当来佛。无法不见。当说何等法得耶不得也。是法本无远离。亦无若得不得也。本无所生亦无作佛者。设不有是法。亦不得作佛。

善业白佛言。说尔明度离本无。

对曰。法本无对无证无守无行。无法当有所得。何以故。离明度本无形故。本无远离。何因当于明度中得佛。佛者离本无所有。何所离本无无所有当得佛者。

佛言。如尔所言。离本明度离本一切智。俱无所有虽离本。本亦无所从生。闍士当作是惟深入守定。是故离本无所有得作佛。虽知离本明度无所有。是为不守明度。不具足行者不得作佛。如善业所言。不用明故得佛。虽尔不可离明度得作佛。闍士所行勤苦深奥之法。不可取泥洹。如是所说事。闍士不为勤苦行。何以故。无作证者。无明度得证者。亦无经法得证者。闍士闻是不恐不殆。是为行明度。虽作是行亦不见行。是为行明度近作佛。远离应仪缘一觉不见不念。譬如虚空中无念有近远者也。何以故明度无形类。譬如幻所作人。不作是念。师离近观人离我远。譬如影现于水中。或近或远不念近远。何以故。影无形。明度如是无是念。应仪缘一觉道为远佛道。为近适无憎

爱无著无生。譬如匠工黠师刻作机关人。若作杂畜不能自起居。因对摇木人本不念言。我当动摇屈申低仰。令观者喜。如海中大船作者欲度贾客。船不念言当度人。如旷野之地万物百谷草木皆生。其中地不念言我当生不生也。如明珠悉出诸宝。如日照于四天下。其明不言我当悉照。如水如风无所不至。不念当有所至。如须弥山上忉利天为庄严山。不念我以忉利天为庄严。若大海悉出诸宝琦物。海不念当从中出珍宝。明度无极出生诸经法。如是虽尔无形无念。譬如佛出生诸功德。慈悲喜护加诸群生。明度成诸净法其义亦然。

强弱品第二十四

秋露子问善业。閻士大士行明度无极为高行耶。

报言。我从佛闻。行明度为无高行。诸爱欲天念。当为十方发意为閻士道者作礼。何以故。行深明度閻士誓忍众苦究竟佛业。不中取证寂灭度矣。善业语诸天。虽不堕落中道取证。是不为难也。为十方众生被法铠令得灭度。斯乃为难。斯人本无索不可得。作是念。为欲度十方欲度空。何以故。虚空无近无远。人本亦尔。欲度人为度空。为被法铠。如佛所说。人本无其知人本无所有。是为度人。閻士闻斯不恐怖。斯为行明度。离人本无人。离五阴离诸法。本无五阴及诸经法。閻士闻是不恐不懈。

佛言。何因不恐不懈。

对曰。本无故不恐。本净故不懈。何以故。索懈怠本本无有也。所因懈怠亦复无有也。诸天释梵皆为作礼。

佛言。不但诸释梵。上至约净天遍净天无结爱诸天皆为作礼十方。不可计现在诸佛悉念拥护知是行明度閻士不退转。恒沙佛刹中人悉使为邪。一邪者化作如恒沙官属欲共害。不能中道坏得其便。有二事法行明度。邪不能中道得其便何谓二事。一者视诸法皆空不失本愿。二者不舍十方人诸佛悉护视。诸天往至閻士所问深经赞叹善之。今作佛不久。常随是教法立诸困苦者皆得护未得自归者为得自归。为人故作法舍。无目者得慧眼。佛语善业。譬如我赞说罗兰那枝头佛。十方诸佛亦赞叹行明度閻士如是。

佛言。有行閻士道未得不退转者亦复赞叹。

善业白佛。行閻士何道为佛所叹。

佛言。閻士随无怒佛前世为閻士时。及罗兰那枝头佛前世为閻士时所行随是教。用是故十方诸佛赞叹之。閻士大士行明度诸经法。信本无所从生。尚未得无所从生法乐。于中立信。诸法本空如灭度。尚未获不退转。随是法教立者疾得不退转。有应是行者诸佛赞叹之。是閻士为度应仪道正向佛道地。閻士闻深明度信不狐疑。念如佛说谛无异也。劫后当于无怒佛所闻是法。为在不退转地立。若闻者其德甚大。何况随法教立者为疾入一切智。

善业白佛言。设离本本无法无所得。亦何所法有作佛者有说经者。

佛言。如是设离本无法无所得何所法有作佛者亦无说法者。是本无无本。何所有于本无中立者。

释白佛言。明度甚深。闍士勤苦行乃自致成作佛。何以故。无字法无所得。在本无中立者。亦无作佛者无说经者。闻是不恐怖不疑不厌。

善业言。如是帝释。闍士勤苦闻是深法不疑不厌。诸经法皆空。何所有疑厌者。释言如所说一切为谈空事为无著。譬如射空也。善业所说经犹亦然矣。

释白佛。如我所说为随佛法教耶。有增减也。

佛言。与佛说无异。如善业所说但说空事。善业。亦不见明度不见行者。行不见佛不见得佛者。一切智如来无所从生法。十种力四无所畏。上尊诸净法。都不睹有索得之者。所以然者。诸法本净故为无得。斯为行明度也。众应仪缘一觉地所不及。欲为十方人特尊。当随佛法教立。

是时忉利天上数千万天。化作甘香花散佛上。作是说言。我曹亦随法教。时座中百六十比丘起正衣服。为佛作礼已。手中各有化甘香花持散佛上言。我曹亦当随法教立。时佛笑。口中出若干色。其明至十方佛国悉为其明。还绕佛三匝从顶上入。阿难从坐起正衣服。为佛作礼长跪问佛。佛不妄笑。愿说笑意。

佛言。是百六十比丘及诸天甫当来世。有劫名导。是比丘及诸天当于导劫作佛。皆同一字字优那拘泥摩。作佛时比丘僧数各等。其寿二万岁。随次作佛寿各等。尽世雨五色花如是。

累教品第二十五

佛告阿难。作是立者为如佛立。欲如一切智立。当随明度教。应是行者当知从人道。或从兜术天上来。久闻明度或行。所以然者。佛灭度后法于世间现。或于兜术天上现。有行若书者复转教人。欢乐合福知供养若干佛以来。不于应仪缘一觉品中作功德。有受明度学之若解中惠是闍士如面见佛无异。其有斯德用求应仪缘一觉会必得佛矣。行法常当远离此二道。

佛语阿难。持是明度嘱累若。我所说余经若所受。悉舍忘之其过少耳。所从佛受明度。若忘舍之其过甚多。谛学悉具足受书字莫令缺减。往古来今佛经等无异。若有慈心于佛者。当受此法敬礼供养。为供养三世佛。报佛恩备矣。若慈孝于佛。不如恭敬明度慎莫忘失一句。嘱累若粗拙说耳。若有不欲离于经法比丘僧三世佛者。不当远此法。三世诸佛皆由斯生所以然。夫六度者乃诸闍士大士之母。佛不可尽经法之藏。若曰教人尽佛界中令得应仪道。虽有是教尚未报佛恩。不如具足为闍士说明度。虽不能多一日可。不能一日食时可。若顷间其福胜度尔所应仪。闍士大士思惟中慧得功德。出应仪缘一觉上。会当复不退转。不中道堕落。

说是明度时四部弟子及诸天至诚鬼神王。一佛界中持释迦文威神。一切悉见无怒佛及比丘应仪诸闍士亦无央数。忽不复现。佛语阿难。譬如见国中人已不复见。无怒佛及诸闍士应仪士。诸经索不见亦如是。法不见法。法不念法。何以故。诸经法无念无见亦无所益。佛语阿难。诸经法皆空无所持不可念。譬如幻师化作人。诸经法亦然无念无痛。何以故。无形故。闍士作是行作是学。为行学明度。在学中最尊百千万倍。是为安十方群生困厄者。为随佛法学也。有应是学者。以手举一佛刹。又复著故处。人无觉者。从是学成无碍惠法。十方三世无数诸佛悉从明度成佛。亦不增不减。是故不可尽。虚空亦不可尽。

不尽品第二十六

是时善业念佛所说明度无极义甚深不可尽。譬如虚空。闍士当何缘思惟之。

佛言。五阴十二因缘不可尽。当作是惟。十二因缘适得其中。闍士初坐树下时以不共法惟十二因缘。是时一切智智慧具足。闍士行明度时惟十二因缘不尽者。出应仪缘一觉道。正住佛道。不作是惟者便中道得应仪缘一觉道。不中还者用惟行明度变谋明慧故。视十二因缘不可尽。所视法生灭者皆有因缘。法无作者作是思惟十二因缘。不见五阴不见佛界。无所因法当见佛界。是为闍士行明度。当尔时邪大愁毒。譬如丧亲矣。

善业白佛言。一邪愁余邪复然乎。

佛言。一佛界邪各于所止不安。闍士随教时应行。如是者诸天世凶群生猛毒不能害之。欲求佛者当行明度。行明度者为具布施持戒忍辱精进一心变谋明慧。若邪事起觉灭之。悉欲得变谋明慧诸度无极者。当守明度思惟。十方现在诸佛悉从明度出生。闍士作是念。如诸佛悉得经法。作是念如弹指顷。若有布施具足如恒沙劫。不如是行者。为住不退转地。为诸佛所念。终不还余道。会当得佛。不归三恶道。闍士未尝离佛时行当如撻陀呵尽闍士。撻陀呵尽闍士在无怒佛国为第一。

随品第二十七

善业白佛言。闍士何因随明度无极教。

佛言。诸经法无能坏者。闍士随教当然。虚空不可尽。五阴四大无形。沙罗伊檀六事本空无形。闍士随教当然。发心求佛愿济群生。其愿弘普莫与为伦。佛有四事不护。各自异端德尊无极。闍士随教当然。为众生作慈护。是我所非我所悉断之。虚空之中音响无形。随教当然。譬如大海不可斛量。如须弥巔琦宝各异。如释梵各自有教。如月满。如日明遍至。人本无形但字耳。本无所生与灭度等。闍士随明度。当如幻化及野马。有名无形。如地水火风是四事无极。佛身相本无色。佛界本无界。佛诸经法本无。无说无教。譬如众鸟飞行空中无足迹矣五根五力七觉意弃脱定悉度诸欲临作佛时乃得行是。闍士随教当然。经法无极量。无从生无因出。临作佛时诸经法悉具足成灭度。虚空无所有。诸经法净适无所因。佛所作为变化无极。一切无索闍士者。无得佛者。尔乃能度无央数人。闍士随明度教当然。去离谗谄贡高强梁非法自用财富侥幸世事众秽。弃身不惜寿命适无所募。但念佛业安慰群生。闍士行能然者得佛不久。悉得一切智功德。当字为佛。何以故。今得佛不久。若有闍士以是教。甫当来世为得佛字。佛在世若灭度后。亦当随明度无极如是。

明度经卷第五

大明度经卷第六

大明度经卷第六

南吴月支国居士支谦译

普慈闍士品第二十八

佛告善业。闍士疾欲得佛者索明度无极。当如普慈闍士。

善业言。今普慈所在。

佛言。在上方过六百三十亿佛国。佛名香积。其刹名众香。

又言。彼何因索明度。

佛言。前世积行功德追逮本愿所致。前已供养无央数佛。时闍士卧出天人于梦中告曰。若求大法寤即求之。求之不睹其意惆怅。欲得佛闻大明法。时世无佛。国无闍士所行净法。是故哀恻。如人有过在国王所。财物悉没父母及身闭在牢狱。时忉利天人下观见闍士日哭。知有至心精进求道。天人即于其亲属中学字闍士。先是时世有佛。名景法自秽来王。已灭度久。不睹佛不闻经不见比丘僧。时复于梦中见忉利天人。告之曰。前有佛字景法自秽来王。梦闻佛字则寤。寤已大欢喜。则捐家入山投命弃身无所贪慕。而大啼哭自念。恶所致不见佛不闻经不得闍士所行法。是时空中有声言。善士。止无哀恻矣。有大法名明度。若有守志行之。其得佛疾。若当求是法。得闻守行者。佛功德身三十二相八十种好若当得之。亦当以经法教十方人。问空中声。何缘得闻。当到何方索作何方便。空中声报言。从是东行莫得休息。若行时莫念左右前后上下行止。莫念恐怖欢喜饮食坐起行道中止。莫念淫怒痴。莫念守行有所得。莫念内外五阴眼耳鼻口身心地水火风空。莫念众生吾我寿命。有空无空有道无道有经无经。生天上生世间。闍士善恶。一切念断适无所著。从是东行作是行不毁者。今得明度不久。过去诸佛行闍士道求之。如此得明度随其教精进行必早得佛。闍士闻之大欢喜言。当随天教。报言。莫失此教。言毕不复闻声。随是教则东行适无所念。行道中念曰。去是几所乃当得明度。复大哀恻。上方空中有化佛言。善哉善哉。若所索得甚难。作是精进者今得不久。普慈闍士叉手仰视化佛。身金色放十亿光焰三十二相。心大欢喜叉手白佛言。愿佛说法。我从佛闻皆欲得之。

佛言。受我教法悉念持之。诸经法本无无恐惧。本净无端绪。住诸经法无端绪。无所说住无所说教。如虚空无形住如灭度无异。无所从生无形住。如幻如水中影。如梦中所见。其等无异。佛音声如是。当随经教殖志守净。从是东行去是二万里。国名香净。法王法治处。其国丰乐人民众多。其城纵广四百八十里。皆以七宝作之。其城七重间有七宝琦树。上有杂宝罗縠帷幔以覆城矣。其间有宝交露垂铃。城四门外有无极戏庐。绕城有七重池。水中有杂种青莲及诸名花。其香薰国光色遐耀。行者近华身衣如之皆在池中。池间陆地有薔卜花忍中花琦华。如是数百种。池中有众鸟。鳧雁鸳鸯异类之鸟数百种。有七宝船其人乘船游戏池中。罗列五色幢幡。杂色花盖街巷周遍。譬如忉利天帝释殿。悬幡之声道德为本。昼夜不休闻者行进。如彼天上难檀洹戏庐音乐之声快乐不绝。城中皆是闍士。有成就者。有发意者服饰炫熿珍琦无量。中有闍士字法来。众圣中王。有六百八十万玉女妻。诸闍士常敬之。于国中央施高座随次转下。黄金座白银座琉璃座水精座。其上皆布文绣紈

縱。座间皆散杂种香华。上施宝盖。中外周匝烧众名香。法来闍士常于高座为诸闍士说明度。中有听有书有学有讽诵守者。若到彼所当为若说之。前数千亿世常为若师。是若发意时师也。往至佛所时若所闻见慎莫疑殆。何以故。若未晓变谋明慧。当谛觉邪事。善士慎于邪教。莫念师在深宫以之懈怠。敬当如佛。用经法故莫念财利。无贪为宝当贡所尊慈孝于师。作是行者今得大法矣。闍士从化佛闻是教。其善忘身入见十方佛定。诸佛皆遥叹言。善哉善哉善士。我曹本求闍士道时。用精进故获明度。成为一切智三十二相八十好十种力四无所畏四事不护十八不共。亦复得诸佛所叹。若寻佛迹当则吾等作斯行者闍士功德。若当具足得之。普慈闍士从定寤作是念。诸佛本何所来去何所。作是惟已。便复哀恻念。佛教我至法来所。便从是去。中道得一国。国名邪所乐。城外园中止宿自念。佛法宝难得闻。我当尽力供养于师。今我一身加复贫穷。无珍宝及香花供养于师。作是念已。则入城街里自炫云。谁欲买我者。是时邪在城外戏。与万婬女共游戏。邪闻闍士自炫声便念。闍士自卖身。欲供养法来。志存索佛。当出我界度人众多今当坏子。令一国人皆不见其形不闻其声。如是城中人悉不闻见其形声。闍士卖身不售。便自宛转卧地啼哭呼曰。吾卖身以奉师。都无买我者。当云何乎。帝释遥见闍士精进乃尔。来下试之知为至诚索佛道但谗谄乎。便化作梵志问言。高士将欲何求勤苦乃尔。用何等故宛转哭乎。报言。不须问也。又问至三。所欲敕使愿语我意今欲相助闍士报言。我自卖身以供养师。梵志曰。吾欲大祠欲得人血肉髓心。卿能与我者我益与卿宝。闍士闻之心大欢喜。即取刀自刺两臂以血与之。复割两髀肉。又破骨以髓与之。适欲刺其胸。

时楼上有长者女。遥见大愍伤之。与诸妓女五百人下至闍士所问言。高士年尚幼少端正如是。何以自割截身体乃尔乎。报言。我出血割肉取髓卖之以供养师。女问。设供养师者能得何等。师名为谁。在何方止。闍士报言。在东方字法来。当为我说明度。闻者当守净行。可疾得佛身三十二相十种力四无所畏四事不护十八不共。得法轮转度十方人。女闻之喜曰。如所言天上天下无比。卿何其自苦乃尔乎。我足子名宝。身与众女愿从子行。供养明师欲闻深经闍士言。甚善。梵志言。善哉善哉。闍士高行精进难及吾非梵志也。是天王释矣。故来试子子欲何求我悉与子。报言。天王哀我者使身平复。愿则如旧疮愈身强力气逾前。释即自去。长者女语普慈言。愿见吾亲索宝辞去。闍士睹彼女亲。女具陈之。亲曰。甚善吾亦有志。伤年西垂体违心愿矣。若欲所得便自说之。女言我欲得珍宝琦物。父母言。自恣取之。女便取琦物织成栴檀名香及杂诸宝。五百乘车悉载自重。五百侍女自副。诸女启长者女亲。欲侍贵女随闍士行。亲许即行。以渐进路遥见香净国。七宝城郭幢幡光色众宝交露。钟铃乐音宝树戏庐。车步诸妓香风四出。譬如天上。闍士及诸女遥见如斯欣豫无喻。念曰。吾等义当下车步行入城。共从西门入。问路人曰。彼何等台七宝服饰姝好乃尔乎。路人曰。贤者不知耶。有闍士字法来。人中最尊。无不供养作礼者。是闍士用明度故作是台。其中有七宝函。以紫磨黄金为素。书明度著函中。有若干百种名香。法来闍士日日供养。持杂花名香然灯悬幡花盖杂宝。正音道乐尽礼供养。余闍士亦然。忉利天人昼夜各三。持天名花供养明度。普慈闍士及诸女闻之大喜。俱以杂香金缕织成杂衣有散上作幡毘壁敷地者。毕俱至法来闍士高座会所相去不远。遥见在高座上。为人幼少颜貌端正光耀彻射为巨亿万人说明度。与法来相见。持杂种香若干宝衣以上师矣。作礼绕八百匝。自归言。愿吾等进高行获尊经。法来闍士慰劳之曰。多贺来到得无疲倦。他所敕使所欲得者莫自疑难。我是度人之师。适无所爱惜。普慈闍士言。我本索明度时于山中哀恻。空中有化佛。身有三十二相紫磨金色十亿光焰出。佛叹我言。善哉善哉。索明度当尔。从是东行二万余里。其国名香净。中有闍士字法来。人中最尊常反覆教人。若至彼闻当得明度。前巨亿万劫常为若师。斯若初发意时师也。我闻师名心大欢喜不自胜。用欢喜故。即得悉见十方佛定。是时诸佛赞叹我言。善哉善哉。我曹求佛索明度亦然自致成佛。寤则不见。我自念言。佛为从何所来去至何所。愿师为我说。法来言。贤者善听。空不愿无想。本无所从来。去亦无所至。佛亦尔。无

处无所生无形。幻化野马梦中人。灭度想像无生无长无所适。经界本端无所从来。去亦无所至。欲知佛亦尔。普慈阎士闻深法如是比不可量。即于座上得六万定门。何等为定门无处所定。脱诸邪中不恐定。脱于爱欲之本定。脱出患难定。不可计诸法句入定。譬若海水不可量多少慧所入定。庄须弥山功德庄严定。五阴四大六衰无形观定。悉见诸佛定。阎士定。道诸经无形见说定。珍宝庄饰定。悉观珍宝入定。悉念诸佛定。阎士上高座定。真不退转及法轮为转定。庄佛功德定。所闻众事无瑕秽悉及净定。所闻众事知海定。无所获无过定。乐经音声遍至定。经法章显旗幡定。如来身无形入定。诸经无形遍见定。阎士印定。如来目见定。照明境界定。佛界所愿具足定。解十方难定。临成佛庄严定。种种杂花异色定。多珍宝定。法轮常转定。诸音声远闻入要定。入十方人本定。诸三界悉遍至定。成佛诸功德定。无能过六度阎士树下坐时定。坏余外道罗网定。如来见飞定。无量功德庄严定。诸珍宝智慧功德定。一切智地定。悉净自定。悉遍照明定。悉入十方人因坻定。根智慧出中定。三世悉等定。如是比普慈阎士得六万定。尔时法来阎士起入宫中。

法来阎士品第二十九

是时普慈阎士安隐从定觉起。与诸婬女共至法来宫门外。立自念言。我用经法故来。师今在内。我无宜坐卧矣。须师出上高座说明度无极。尔乃坐矣。诸女亦效立。是时法来适教中宫诸婬女。说经道已。沐浴澡洗更著新衣。上明度台坐惟诸定。如斯七岁不动。不摇普慈阎士及诸女。亦复经行七岁不坐不卧。后天人于空中语之言。却后七日来阎士当从定起。闻天人语声。自念言。我当为师敷坐扫洒令净。皆到说经处。特为师施高座。诸女各取著身衣服敷座上。是时邪自念言未尝有是阎士今施高座用敬索佛故精进勇健。无休懈时得道者。当出我界度脱众生无量。吾当坏子。邪悉坏诸阎士座皆令缭縠雨沙砾石荆棘枯骨污座。普慈及诸女见地辄沙砾荆棘枯骨在其座间。自念言。今师当坐说经。及诸弟子皆当来听。我更扫除整顿坐席整已地辄有尘土来坳师及诸阎士今当洒之即行索水。邪令水竭。念曰。我曹索水不得。当云何。当取身血以洒之。时普慈及诸女。各取刀处处刺身出血洒地。用慈于法故。时释自念言。今世乃有是人。精进恭敬慈孝于师。赞言善哉善哉。贤者。诚难及。今闻明度不久会当得佛贤者今他所敕使愿相告矣有如贤者辈我当护。所欲得者悉当与之。普慈报言。我欲所得者自当知之。是时释化地悉使作水精琉璃。其上有金沙。使普慈及诸女身体疮癩悉平复如故。座四面化作琉璃水池。周匝皆有珍宝栏楯。及四宝池侠陞两边有七宝树若干百种行列殊好。阎士及女人为诸阎士储水。天雨众花光色耀国。甘香四被。闻者心软凡四千石。释上普慈阎士语之言。持是花供养明度。及散法来诸阎士上。以天衣五百领法来在座以衣敷上。普慈即悉受之便为咒愿。是时法来阎士七岁以后从定觉起到高座。与二百亿阎士共坐。于前坐者甚众多。是时普慈及诸女皆共散花。并持旃檀捣香及名杂香诸珍宝散法来诸阎士上。前以头面著足。起绕三匝却住。以微意视法来大会方四十里满其中人。法来阎士四向视来会者。用经法故即为说明度言。善士且听。诸经法本。端悉等如来智慧无所挂碍如幻无形。如风本端不可计。明度亦然。一切我所悉断本本净。明度亦本净。譬如野马像人本无。如梦中有欲其欲本无。如所名人本无。如应仪灭度空无所生。明度亦然。如来灭度亦等无异。明度本等。譬如然火则时灭之。本无所从来。去亦无所至。如梦中见须弥山本无。如佛现飞本无所有。明度亦然。前于欲中相娱。计之无所有。如人名声无所有。如来无于前见者。念所作因见明度。念所作本无所有。如幻师化作像本无所有。如虚空适无所住。如幻师学无所不示往古来今亦不可合为一。明度者亦无三世。当作是知。名计本无形罢字有形。明度无不至无不入。何以故。空本无色。明度譬如虚空。无不至无不入。入于地水火风空。入于彼此五阴。入人寿命有德无德入于欲不欲有无有想无想愿无愿。入于生中。入于日月星宿质凉神龙鬼王执乐神似人形神肋臆行神蛇躯神。亦入禽兽饿鬼地狱蝇飞蠕动蚊行喘息。入于贫贱富贵贤者圣智仙人沟港频来不还应仪缘一觉。入于阎士。入于佛。入于灭度四意止四意断

四神足五根五力七觉意八道行有智无智十种力四无所畏四事不护十八不共佛经世经巫祝。入于宿命所行展转生死中有苦无苦自在不自在度脱好不好善不善智不智明不明往古来今可见不可见教法所有无所有一切有形无形。无不入矣。

佛告善业。法来闍士为普慈说明度所入处。如是具说昼夜七日。是时人听经呼如饭顷。何以故。法来闍士威神力恩。普慈闍士闻大欢喜。诸女共持天衣及八百石杂宝供养法来闍士释复持天上名花以散法来及诸闍士上。以增功德。是时一佛界中树木花树果诸杂宝树。悉倾曲躬为法来闍士作礼。雨蜜香之花。其花香闻一佛刹中。一切人闻是花之香。各遥见法来闍士在高座上说经。并见普慈及诸女心皆乐之柔弱欢喜。皆遥作礼。其国中悉震动。是时巨亿万人悉得无数经法。不可复计闍士皆得不退转。时诸女前白普慈言。我等愿以身命自归为给使。并五百乘车珍宝以上归。师为我等忍大众苦以归当佛。今蒙大恩乃得闻尊经无丝发之疑。今我等为师给使巨亿万劫。尚未能报须臾之恩。普慈受之。前白法来闍士言。今以身及诸女众珍宝以上大师。师哀我等愿受之。使我得其功德。法来闍士欲使普慈成其功德故悉受之。反遗普慈言。以是诸女可为给使。诸车珍宝可自给。忉利。天上诸天人各叹言。善哉善哉。普慈。众宝悉以施师是意难得。时有巨忆万人共到法来所听经。普慈欢喜即于座上得六万定门。何等为定。愿乐定。威仪定。欢德定。月盛满定。日光焰定。如来行定。悉念佛定。闍士生生定。乐智慧定。度脱坚住定。诸境界中无所住定。国土种种严入定。如来相入无想定。十方人无形印封定。如来出生定。无所畏乐定。弃捐。珍宝定。如来力庄严定。诸经法明乐定。诸法无所从来解事定。净如梵天定。三世悉等入定。严佛藏定。佛音声悉成定。如是定辈得六万门。闍士从定觉。悉得智慧力入诸经法中。普慈白言。愿师为我说佛声。当何以知之。法来曰。贤者明听。譬如箜篌不以一事成。有柱有弦有人摇手鼓之。其音乃同自在欲作何等曲。欲知佛声音亦然。闍士有本发意。累世作功德。教授问佛事合会。是事乃得佛身。音声亦尔。其法皆从因缘起。不从闍士行得。不离行得。不从佛身得。不离佛身得。贤者欲知佛身音声。合会是事乃得佛声耳。复次贤者。譬如吹笙师。其音调好与歌相入。笙者以竹为本有人工吹。合会是事其声乃悲。如来身不以一事二事成。以若千事累世作功德。教人入道本愿所致。用是故佛身相及种好悉见如是。譬如佛灭度后有人作佛形像。端正姝好如佛无异。人见莫不称叹。持花香缯彩供养者贤者谓佛神在其像中耶。

对曰不也。所以作像者。但欲使人系意敬自警修得其福耳。亦不用一事二事成。有金有智人若有见佛时人。佛灭度后念佛故作像。欲使十方供养得其福。法来报言。如贤者言。成佛身不用一事二事。有闍士之行。有本索佛时人。若有常见佛作功德。用是故成佛身。智慧变化飞行及诸种好乃成佛身。譬如鼓有竹木革桴有人击之其声乃出。欲知佛身亦尔。用若干百千事乃成之耳。有初发意。有六度无极行。晓知本无无所从生之事。坐于树下降伏邪官属。诸经法当知如幻无异。以是成佛身。譬如画师有壁彩笔手画之乃成画人。佛身亦尔。用数千事有布施持戒不犯十恶。常随善师等心哀众。无能坏者世世见佛。闍士闻行坚持无忘。守真不谄常行至诚。又譬如无结爱天所止观第光耀天上端正姝好。是天第舍不自作不有来作者。本无所从来。去亦无所至。因缘所生。其人前世作德所致。用布施众生。故得生彼第舍中止。贤者欲知佛身因缘所生。用世人欲见佛。其人前世有功德。远离八恶处生慧信于佛。佛所以现身者。欲度众生故。如山中响不用一事二事。有山有呼人有耳听乃闻。佛本无形亦无所著。因缘所生世世习行空。生死因缘佛悉晓之。本无生死亦无灭度。作是示现作是说。譬如幻师化作转轮王。慈化润众闻者皆喜。人索珍宝所爱被服悉恣与之。王在众中坐起行步容仪安谛。人有见者莫不敬礼。不以一事二事成。有师有咒有聚人随所喜化现之。有黠者知为化矣。斯幻人无所从来。去亦无所至。本空化所作。黠者知因缘所由。佛身亦然用众事有功德有欢德。念群生使安隐。具闍士愿分布经法教授使行。弃定思惟分别为人说经使学。诸天人民莫不

欢喜。中有自贡高者不知惭者淫乱慳贪者。强梁自用者。喜斗不可谏者。淫怒痴所覆者。行恶不可计者。佛在众人中端正殊好。坐起行步法仪安谛。众恶已尽唯有诸德使人得安。亦自行佛事。本空无著。如幻师所作。阎士见佛身如是。虽尔不著无诸想念。虽知本空恭敬作礼供养。无极往古来今诸佛皆从众事各有缘生。阎士作是念。守行者得佛疾。法来阎士说佛身时。四万八千阎士即解尽信之行百亿阎士得无挂碍问皆能报。四百亿阎士得不退转。八百亿阎士皆得阿阇浮住法。是时天持名花来雨散法来及诸阎士上。持法来威神。都一佛界诸有音乐皆自作声。数千万天从虚空中散天衣作音乐。共乐法来及诸阎士。衣皆行列覆一佛界。诸天烧杂香。其香分散亦遍一佛界。地悉震动。阎士普见诸佛。诸佛皆遥叹法来言。善哉善哉。是时诸佛授普慈阎士决。后当作佛字内摩迦祇陀颇罗耶如来无所著正真道最正觉。诸女即化为男。世世所生不离诸佛。常以大明教授十方以求作佛。

佛告善业。阎士疾欲得佛者。索明度无极精进恭敬。如普慈阎士。

嘱累阿难品第三十

佛告阿难。以明度无极经嘱累汝。谛持念了取字句。莫使缺减左右顾望。此是无尽经藏镇。诸法悉从中出。无量经卷种种异慧。所见人民若干种所喜所行道经所入慧。一切皆从是明度藏中出。若干种所见相种种所行。若干种根痴种慧种。人民所求尽所求慧。如来悉知从明度中出。是经如来无所著正真道最正觉母。是慧眼并我身皆从是出生。

佛言。阿难。若敬我所说法为敬事我。若自敬身有慈孝于佛。持是奉事明度。悉为供养诸佛已若身口心有慈孝于佛。不言无孝。若常得佛仪常如法。心常净无瑕秽。若见佛不言不见。如是悉为报佛恩已。我语若阿难。是明度中忘一句一字舍之不书。若为不见我不敬于佛。为无供养。为背佛恩。

佛言。阿难。若谛受谛念明度。用慈孝于佛故。承用教故。此乃往古来今佛天中天之所施教也。用是供养者若于众生为大慈。为以亲近持佛藏。佛灭度后若当护是经莫令减少。我手付若。当受阎士大士。阎士大士持是所致。诸勤苦生死牢狱悉破坏。诸无智者为痴所系著悉得放解。诸邪官属无不降伏。诸所欲法悉除去。上佛座作无上正真道。人民无目者愚痴者。悉与阎士与正法。第一大道无两正法。无上正真道最正觉慧。是为明度决。我灭度后三千国土其中人民。若悉教入法中。悉令成就得应仪道。

曰教示乃尔所人。如是一劫若百劫为说经令得灭度。虽尔尚不足为承事我。不如持一句教阎士为具供养佛已。

佛言我今于是称誉若嘱累明度。至一劫百劫不能竟。粗拙说耳。

佛从袈裟中出臂举右手著阿难头上摩头。又以著阿难肩上。云何阿难。若慈于佛不。阿难言。佛天中天自当知之。如是至三。佛复问。云何若孝于佛不。复三。阿难言。佛天中天自当知之。

佛言。若以弘慈报恩备矣。尊奉明法恭矣。受经义句当令分明心所念。余弃之。一心于是中书经正字画治句逗。取时持时学时。当谛受与阎士令经上下句逗相得。书时好笔好素上。当自归承事作礼供养花香捣香烧香泽香缯盖幡。譬如天上所有洁净香。著麻油中好灯炷。自归头面著地。却然炷加敬作礼承事。

佛说明度无极时。在王舍鸡山中众弟子诸闍士中央坐佛年三十得佛。十二月十五日过食后说经毕。诸弟子闍士诸天质谅神龙鬼王人民皆大欢喜。前为佛作礼而去。

佛说明度经卷第六

摩诃般若钞经卷第一亦名长安品

摩诃般若钞经卷第一亦名长安品

秦天竺沙门昙摩蜚共竺佛念译

道行品第一

闻如是。一时佛在罗阅只耆闍崛山中。与千二百五十比丘俱。皆是罗汉于生死以尽。垢浊以索所语如言。已脱于心度于智慧。其圣已了皆悉上士。所作已办离于重担。是即自从所有已尽。其智已脱心即从计。除贤者阿难。

佛告须菩提。今日乐不。为诸菩萨说般若波罗蜜。菩萨当从是学成。

舍利弗心念。今须菩提为诸菩萨说般若波罗蜜。自用力说耶。持佛威神说乎。

须菩提。知舍利弗心所念便语舍利弗。佛弟子所说法所成法皆承佛威神。何以故。佛所说法法中所学皆有证以知便能有所成。展转能相成教。于诸法随其教。所以者何。怛萨阿竭所说无有异。若有仁善欲学是法于中终不。诤。

须菩提白佛言。使我为诸菩萨说般若波罗蜜。菩萨当从中成菩萨。菩萨有字为在何法而字。菩萨亦不见法有法字。菩萨亦不见。菩萨亦不能得。亦不见般若波罗蜜。亦不能得亦不见。菩萨亦不能得。亦不见。般若波罗蜜亦不能得。何所有菩萨当为说般若波罗蜜。说是时菩萨闻之。心不懈不怯不恐不难不畏。是故菩萨摩诃萨。以应般若波罗蜜。菩萨摩诃萨。当作是学般若波罗蜜。当念作是住是为学。

须菩提白佛。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜当作是学。学其心不当自念我是菩萨。何以故。心无心者净。

舍利弗谓须菩提。云何有心心无心。

须菩提语舍利弗。心亦不有亦不无。亦不能得亦不能知处。

舍利弗谓须菩提。何等心亦不有心不无。心亦不能得。亦不能知处者。

须菩提言。从对虽有心。心无心。如是心亦不知者。亦无造者。以是亦不有有心。亦不无无心。

舍利弗言。善哉善哉。须菩提。为佛所举作所举者不妄空身。空身慧所说最第一。从是中菩萨摩诃萨。署得阿惟越致举名。终不复失般若波罗蜜。菩萨摩诃萨以应中住。欲学声闻道地。当闻般若波罗蜜。当学当持当守。欲学辟支佛道地。当闻般若波罗蜜。当学当持当守。欲学菩萨道地。当闻般若波罗蜜。当学当持当守。所以者何。般若波罗蜜法甚广大故。菩萨摩诃萨所学。

须菩提白佛。我熟念菩萨心不可得。亦不知处。亦不可见而可得。亦不能及说何所是菩萨摩诃

萨般若波罗蜜亦不能逮说菩萨字字处无有处。如是字处无所止无所住。作是说者。菩萨闻之。心不懈不惓不恐不难不畏。以应阿惟越致。其畏无所住。住以如是住。悉了知不复还。

须菩提白佛。菩萨摩訶萨。行般若波罗蜜。色中不当住痛痒思想生死识。不当于中住想色住为行生死识想痛痒思想生死。识住为行生死识。不当行生死识设住其中。不随般若波罗蜜教。不为应萨芸若。为受色故不当受色。以不受色为不受痛痒思想生死识。不受色者为非色。不受痛痒思想生死识者为非识。复不受般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。复不受三昧字广大所入。不受声闻辟支佛。乃至萨芸若都不受。所以者何。不当作想。若作想亦如外外小道。而有信于萨芸若。虽异外道未得解脱。虽不受色亦受痛痒思想生死识。以不受亦未晓尚未成不见慧。亦不内色见慧。亦不外色见慧。亦不异色见慧。亦不内痛痒思想生死。识见慧。亦不于外识见慧。亦不于内外识见慧。亦不异识见慧。虽从信欲得脱。欲知萨芸若事。于法而作限。谓为得脱以为得法。于法亦为无所得亦未得脱。其不以泥洹自贡高。是为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。所以者何。为不受色。为不受痛痒思想生死识。亦不中道般泥洹。悉得十种力四无所畏佛十八事不同。是故为菩萨摩訶萨般若波罗蜜。

复次天中天。菩萨摩訶萨入般若波罗蜜行者当作是视。何所是般若波罗蜜。在何所法了不能知不能得处。是故为般若波罗蜜。当作是念。菩萨摩訶萨。闻是不懈不怯不恐不难不畏。知是菩萨以住不离般若波罗蜜。

舍利弗问须菩提。何因菩萨摩訶萨。不离般若波罗蜜住。离色色之自然。痛痒思想生死识识之自然。般若波罗蜜。离般若波罗蜜之自然。

须菩提语舍利弗。离色者色之自然。痛痒思想生死识离识之自然。离般若波罗蜜。般若波罗蜜之自然。般若波罗蜜自然为离相故。相之自然为离故。相自然相。相之自然离相。

舍利弗谓须菩提。学是者为学萨芸若。

须菩提言。以学是者为入萨芸若。何以故。于诸法为无所入。菩萨摩訶萨作是行者。便自致至萨芸若坐。是菩萨摩訶萨般若波罗蜜萨芸若种。

复次舍利弗。菩萨摩訶萨精进作是语。我欲学。设使行色为行想。设想色行为行想。设生色行为行想。设坏色行为行想。设灭色行为行想。设空色行为行想。设我行立欲得为行想。痛痒思想生死识灭为行想。识生行为行想。坏识行为行想。识灭行为行想。空识行为行想。我行立欲得为行想。是菩萨摩訶萨为反行想行。是守行般若波罗蜜。为不行般若波罗蜜反作想行。是菩萨摩訶萨无有护行。

舍利弗问须菩提。菩萨摩訶萨。当云何行般若波罗蜜。不行色行不想色行。不生色行不坏色行。不灭色行不空色行。不痛痒思想生死识行。不生识行不坏识行。不灭识行不空识行。为行般若波罗蜜。亦无见亦无行。亦无见行无行亦不见亦不行亦不无行。如是为不见。何以故。一切法无所从来亦无所持。是菩萨摩訶萨。于一切字法不受。是三昧无有边无有极无所不入。诸罗汉辟支佛所不能知。菩萨摩訶萨随是三昧者。疾得阿耨多罗三耶三菩得成至佛。

须菩提承佛威神说是言时。菩萨摩訶萨皆得受决。前过去怛萨阿竭自致阿耨多罗三耶三菩时得成至佛。随是三昧者亦不见三昧。亦不言我知三昧。亦不念我三昧已。亦不想我坐三昧。亦不言我

三昧已。随是法者。都无有短。

舍利弗问须菩提。何所菩萨摩訶萨随是三昧行者。前过去佛得决时自致成佛。可得见三昧处不。

须菩提言。不可得见。善男子。于三昧亦不知亦不晓亦不了。何以故不知不了。则答言亦不得。亦无有三昧亦不得字。

佛言。善哉善哉。须菩提。如我所说。空身慧菩萨摩訶萨作是者。为随般若波罗蜜学。是菩萨摩訶萨。为学般若波罗蜜。

舍利弗白佛。菩萨摩訶萨如是学。天中天。为学般若波罗蜜。

佛语舍利弗。是菩萨摩訶萨。为学般若波罗蜜。

舍利弗白佛。如是者为学何法。

佛语舍利弗菩萨摩訶萨为学无学法。何以故。法无所逮得。莫痴如小儿学。

舍利弗问佛。谁能逮得法者。

佛语舍利弗。无所得。是故得。

佛言。无所得法。莫痴如小儿学。谓有字不能得。欲学习入法适为两碍耳。亦不知亦不见。法若有法以有便可得色。是故法不可知是为知亦。不知亦不可见。若小儿痴。谓有身即不解便不信。以不解中住故曰小儿。

舍利弗白佛。菩萨摩訶萨。作是学为不学萨芸若。

佛语舍利弗。菩萨摩訶萨。作是学为不学萨芸若。菩萨摩訶萨不作是学。为学萨芸若以成萨芸若。

须菩提白佛。若有问者。天中天。幻为学佛得作佛。或时作是问当何以报之。

佛语须菩提。我故问汝随所报之。于须菩提云何。幻与色为有异乎。幻与痛痒思想生死识有异乎。

须菩提报佛言。无有异。幻与色天中天。无有异。色是幻幻是色。幻与痛痒思想生死识等无有异。

佛言。云何须菩提。所问等不随法。从五阴字菩萨。

须菩提言。如是天中天。菩萨摩訶萨。学欲作佛为学幻耳。

何以故。作幻者持阴色如幻无所有色。六衰五阴如幻。痛痒思想生死识皆空无所有。但有字六衰五阴耳。须菩提。

须菩提白佛言。若新学菩萨摩訶萨。闻是语得无恐怖。

佛语须菩提。设使新学菩萨摩訶萨。与恶师相得相随或恐或怖。设与善师相随不恐不怖。

须菩提白佛。何所菩萨摩訶萨恶师。当何以知之。

佛语须菩提。其人不尊重摩訶般若波罗蜜。教人弃舍去。远离菩萨心。反教作想令学杂经。随杂经心邪喜乐。教学余经。声闻若辟支佛事。卷卷令讽诵之。为说魔事魔主行坏败菩萨。为种种说生死勤苦。言菩萨道不可得。是故为菩萨摩訶萨恶师。

须菩提白佛。何所是菩萨摩訶萨善师。当何从知之。

佛语须菩提。其人尊重摩訶般若波罗蜜。稍稍教人令学成。教语魔事令觉魔令远离诸魔。是故菩萨摩訶萨。摩訶僧那僧涅。摩訶衍三拔致谛。是为菩萨摩訶萨善师。

须菩提问佛。何因菩萨名为菩萨。天中天。

佛语须菩提。学诸经法悉晓了于诸法无所著。尔故字为菩萨。

须菩提复问佛。悉晓知诸经法尔故字菩萨。何以故。复呼摩訶萨。

佛语须菩提。摩訶萨者于天上天下最尊。尔故字为摩訶萨。

舍利弗白佛。我亦乐闻。何以故为摩訶萨。

佛语舍利弗。乐闻者当为若说之。摩訶萨者。悉自了见悉了知。一切人世间所有悉了知。人寿命悉了知。悉了知著断之事。便能随人所乐为说法。以是故名为摩訶萨。

须菩提白佛。摩訶萨者。天中天。以得摩訶萨字。设菩萨心无有心与心等者。无有能逮心者。诸罗汉辟支佛所不能及。心无所著心。何以故。是萨芸若心故。用无有余故。以是心无所著。是故号为摩訶萨。

舍利弗问须菩提。何因菩萨心无所著。须菩提。心无所思故无所著。

分耨文陀尼弗白佛。何因摩訶萨摩訶萨者。何所菩萨。为摩訶僧那僧涅。摩訶衍者大乘三拔谛。三拔谛者等住。

佛言。是菩萨即为摩訶萨。

须菩提白佛。摩訶僧那僧涅者。何因菩萨摩訶萨。为摩訶僧那僧涅。

佛言。菩萨摩訶萨。念我当度不可计阿僧祇人悉令般泥洹。如是赐般泥洹。而无有法般泥洹者。何以故。须菩提。譬若如幻师于广大处。化作众人满一城中。悉断所化人头。于须菩提意云何。有所中伤死者不。

须菩提言。无有中伤死者。

佛言。如是须菩提。度不可计阿僧祇人赐般泥洹。无有人般泥洹者。闻是不恐。当知是菩萨摩訶萨。即为摩訶僧那僧涅。

须菩提白佛。如我从佛闻念其中事。如是不为摩訶僧那僧涅。何以故。无有作萨芸若者。无有供养无有作人者。何所人当作僧那僧涅。色。天中天。无著无缚无脱。痛痒思想生死识。天中天。无著无缚无脱。

分漫陀尼弗问须菩提。色无著无缚无脱。痛痒思想生死识无著无缚无脱。乃有色不著不缚不脱。乃有痛痒思想生死识不著不缚不脱。何所色。须菩提。无著无缚无脱。何所痛痒思想生死识无著无缚无脱。

须菩提语分漫陀尼弗。色如幻无著无缚无脱。痛痒思想生死识如幻。无著无缚无脱。无有边无著无缚无脱。恍忽无著无缚无脱。无所生无著无缚无脱。是故菩萨摩訶萨。摩訶僧那僧涅。

须菩提白佛。何因菩萨摩訶萨为摩訶衍三拔谛。何所是摩訶衍。从何所住衍衍为住何所。当从何所立衍中。

佛语须菩提。摩訶衍摩訶衍者。无有极不可得边幅。从何所自致立衍。摩訶衍者。从三界出立萨芸若中。亦不于衍有所立不立。何以故。立不立者。于法不知法。何所法当立者。

须菩提白佛言。摩訶衍摩訶衍者。于天上天下人中极过上。其衍与空等。如虚空覆不可计阿僧祇人。尔故为摩訶衍。菩萨摩訶萨。亦不见来时亦不见去时。亦不见住处。于摩訶衍。天中天。不能得本。亦不能得当所来。亦不能得中间。于三界见字为摩訶衍。

佛言。善哉善哉。须菩提。尔故菩萨摩訶萨为摩訶衍。

分漫陀尼弗白佛。尊者须菩提。佛使说般若波罗蜜。乃说摩訶衍事为。

须菩提白佛言。我说般若波罗蜜得无过。天中天。

佛语须菩提。所说般若波罗蜜。不过如毫毛适得其中。

复次天中天。亦不见菩萨本。亦不见当来。菩萨亦不见菩萨中间色无有边。菩萨亦无有边。色菩萨不可逮。亦不可知。亦不可得。如是天中天。菩萨摩訶萨。亦不可知。亦不可得。当以何般若波罗蜜。为菩萨摩訶萨说之。亦不得菩萨。亦不见菩萨。当以何法说般若波罗蜜。菩萨转复相字为菩萨。云何天中天。何所字我我天中天。我者亦灭。是者法之自然。何所是色。其要不灭者。何所色为是。痛痒思想生死识亦尔。识者无有边菩萨亦无有边。菩萨了不知处亦不可见。天中天。一切菩萨摩訶萨。了无有处亦无可得。何所是菩萨摩訶萨。当为说般若波罗蜜。于菩萨都不可得见亦不可知。当从何法中说般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。为得字者如是字想。我我天中天。我亦灭。是法之自然。何所识要而不灭者。何所识于法之自然而不灭。不灭者非法作亦不无不灭。何无灭者。如般若波罗蜜。所说不作异灭。当从何法自致。菩萨为住行者。其闻是者不恐不畏。为行般若波罗蜜。般若波罗蜜者。天中天。熟思惟是时。为不入色。何以得色无所生为非色。设非色为无色亦无有生。从其中无所得字。是色为法作数。是时菩萨摩訶萨。为行般若波罗蜜。当视法思惟深入中。是时亦不入痛痒思想生死识。何以故。识无所生为非识。设非识为无识。亦无有生。从其中无所得字

是识为法作数。

舍利弗问须菩提。所说法无所出生。设菩萨无所出生者。菩萨用何等故。勤苦行菩萨之道。设用一切人故。何能忍是勤苦。

须菩提语舍利弗。我亦不使菩萨忍是勤苦行。菩萨忍勤苦行是菩萨之道。不自念我忍勤苦行。何以故。菩萨心不作是念。便能为不可计阿僧祇人而作本令悉安隐。念之如母念之如父。念之如子念之如身。菩萨摩訶萨当持心作是念。一切于菩萨不见亦不知处。于内外法当作是念当作是行。作是行者为忍勤苦行。设使菩萨。舍利弗。不见出生。菩萨为无所生。

舍利弗谓须菩提。设使菩萨无所生。萨芸若亦无所生。

须菩提语舍利弗。萨芸若亦无所生。舍利弗复谓须菩提。萨芸若无所生。凡人亦无所生。

须菩提言。凡人者亦无所生。

舍利弗谓须菩提。菩萨无所生。菩萨法亦无所生。萨芸若无所生。萨芸若法亦无所生。凡人亦无所生。凡人法亦无所生。菩萨无所从生自致萨芸若。

须菩提言。不从无所生法可入。亦不无无所从生法逮得。

舍利弗复问。其生生者乃能逮得法不。

须菩提言。无所从生法为逮生。无无所生法是为逮得。

舍利弗复言。以生生者。为从无所生生。

须菩提言。无所生无所生乐闻。

舍利弗语须菩提。无所乐生是故为乐。

须菩提言。无所生闻是为闻。

舍利弗言。以闻所语。

须菩提语舍利弗。无无所语。是为语。无所语无所乐。是故语是故乐。

舍利弗言。善哉善哉。须菩提。所说于法中为尊。何以故。尊者须菩提。随所问即答悉报之。

须菩提语舍利弗。佛弟子所说法。皆悉如事随其所问即能解。何以故。随法如事故亦不知所出生。

舍利弗言。善哉善哉。须菩提。从何波罗蜜度菩萨摩訶萨。

须菩提语舍利弗。从般若波罗蜜说是法时。若讽诵读。菩萨摩訶萨。当知信之不疑。有随是法不增。不随是法者不减。

舍利弗谓须菩提。随是法不增。不随是法亦不减。随法教一切人。随法者不失一切人。皆使得菩萨摩訶萨。何以故。一切人悉学法其法俗如故。

须菩提言。善哉善哉。舍利弗。所解法如。

舍利弗言。无异。何以故。人之自然。当念知人之恍惚。当念知恍惚。人身难了知当念知之。

舍利弗。菩萨摩訶萨法当作是守当作是行。

摩訶般若波罗蜜问品第二

尔时释提桓因。与四万天人俱来共会。四天王与天上二万天人俱来共会。梵迦夷天与一万天人俱来共会。首陀[言+会]天与五千天人俱来共会。诸天宿命有德。光明巍巍得佛威神力。诸天光明悉不复见。

释提桓因白须菩提。若千万千天人大会。欲听须菩提说般若波罗蜜。云何菩萨摩訶萨。于般若波罗蜜中住。

须菩提语释提桓因。拘翼。是若千万千天人乐闻者。皆听我当持佛威神力广为诸天人说般若波罗蜜。何所天人未发菩萨心者。今皆当行。以得须陀洹者不可复得菩萨道。何以故。闭塞生死故。正使是辈人索菩萨道。我亦劝助之不断其功德。悉使取法中极尊欲使极上。

佛言。善哉善哉。须菩提。劝乐诸学乃尔。

须菩提白佛言。我当报恩不得不报。何以故过去时怛萨阿竭皆令弟子为诸菩萨说般若波罗蜜。怛萨阿竭。时亦在其中学。如是法中今自致作佛。天中天。因是故当报恩。今我复说般若波罗蜜。菩萨亦当复受菩萨法。我亦复劝乐菩萨摩訶萨疾得成佛。

须菩提语拘翼。当所问者。且听所问。菩萨摩訶萨。云何住般若波罗蜜。菩萨摩訶萨以空住般若波罗蜜。菩萨摩訶萨。摩僧那僧涅。摩訶衍。三拔谛色不那中住。痛痒思想生死识不那中住。须陀洹不那中住。斯陀含不那中住。阿那含不那中住。阿罗汉不那中住。辟支佛不那中住。佛不那中住。有色不那中住。有痛痒思想生死识不那中住有须陀洹不那中住有斯陀含不那中住。有阿那含不那中住。有阿罗汉不那中住。有辟支佛不那中住。有佛不那中住。色常无常不那中住。痛痒思想生死识常无常不那中住。色若乐若苦不那中住。痛痒思想生死识若苦若乐不那中住。色若空不空。不那中住。痛痒思想生死识若空不空不那中住。色是我所非我所不那中住。痛痒思想生死识是我所非我所不那中住。须陀洹道不动成就不那中住。须陀洹道成已不那中住。何以故。七死七生便度去。是故须陀洹道不那中住。斯陀含道不动成就不那中住。斯陀含道成已不那中住。何以故。斯陀含一死一生便度去。是故斯陀含道不那中住。阿那含道不动成就不那中住。阿那含道成已便于天上般泥洹。是故阿那含道不那中住。阿罗汉道不动成就不那中住。何以故。罗汉道成已便尽是间无有余泥洹般泥洹。是故罗汉道不那中住。辟支佛道不动成就不那中住。辟支佛道成已过声闻道地。不逮佛道。便中道般泥洹。是故辟支佛道不那中住。自致成佛。为阿僧祇人作本教。不可计阿僧祇人皆当般泥洹。佛所作为皆究竟已当般泥洹。亦不那中住。

舍利弗心念言。菩萨云何住。须菩提知舍利弗心所念。便即报之。云何舍利弗。佛为在何所

住。

舍利弗语须菩提。佛无所住。但萨阿竭心无所住止。亦不在不动处止。亦无动处止。

须菩提语舍利弗。菩萨摩訶萨当作是学。如但萨阿竭不住亦不不住亦无无住。当作是学住。

诸天入闻是其心各作是念。诸闻又若大若小所语悉可了知尊者须菩提所说了不可知。

须菩提。知诸天人心之所念。即报言。是语难了难了。亦不可闻亦不可知。

诸天人心各各复念。是语当解当解。今尊者须菩提。所知深入深入。

须菩提。即复知诸天人心所念语诸天人。欲得须陀洹道证以得须陀洹道不忍不那中住便度去。欲得斯陀含道证以得斯陀含道不忍不那中住便度去。欲得阿那含道证以得阿那含道。不忍不那中住便度去。欲得阿罗汉道证已得罗汉道不忍不那中住便度去。欲得辟支佛道证已得辟支佛道不忍不那中住便度去。欲得佛道证已得佛道不忍不那中住便度去。

诸天人皆念言。尊者须菩提所说乃尔。谁当听受是法者。

须菩提知诸天人心所念语诸天人幻人者当听我法当受我法。何以故。从我闻法已亦不作证。

诸天人心各各复念。云何幻人听法与人等无有异。须菩提。知诸天人心所念语诸天人。幻如人人如幻。

须菩提言。我说须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道亦如幻耳。正使佛道我说亦复如幻。

诸天人谓须菩提。乃至佛亦复说如幻。

须菩提语诸天人。乃至泥洹亦复如幻。

诸天人复问须菩提。乃至泥洹亦复如幻云何。

须菩提言。诸天人设复有法出于泥洹者亦复如幻。何以故。幻人泥洹赐如空所有。

舍利弗。分漫陀尼弗。摩訶拘絺罗。摩訶迦梅延等。共问须菩提。般若波罗蜜实重深。何等人当受是法者。贤者阿难亦尔。

须菩提报诸比丘言。阿惟越致菩萨当受是法。若成就阿罗汉者。复有是法无有持者。何以故。般若波罗蜜说相如是。从中无所出。何以故。法中无所有。无所闻无所得。如是法。比无所闻法无所得法。从是法中无所受。

释提桓因心念。雨法宝尊者须菩提所说。我宁可化作华持散须菩提上。释提桓因。即化作华散尊者须菩提上。

须菩提即言。是华不出于忉利天上。曾见是华为从幻化。释提桓因。所化散我上者为从心树出。不从树木出生。是华为从心树出生。

释提桓因言。如所说华为从心树出。

须菩提言。如是拘翼。

释提桓因言。亦不从心树出。

须菩提言。以是故为非华。

释提桓因言。尊者须菩提。所入慧甚深甚深。所说不增不减。作是说法。如须菩提教菩萨摩訶萨当作是学。

须菩提语释提桓因。拘翼所言如语无有异。是菩萨摩訶萨所学。菩萨摩訶萨所学。菩萨摩訶萨作是学者。为不学须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。是菩萨为学萨芸若。作是学者为学不可计阿僧祇法。不生色学不生痛痒思想生死识学。不学受色不学痛痒思想生死识。不学受想法乐。亦不学受有所失。作是者为学萨芸若。为如萨芸若。

舍利弗语须菩提。作是学者亦不受萨芸若亦不失学。为学萨芸若。为如萨芸若。

须菩提语舍利弗。作是学亦不受萨芸若。亦不失学。是为学萨芸若。为如萨芸若。

释提桓因问舍利弗。菩萨摩訶萨。当云何求般若波罗蜜。

舍利弗言。当问尊者须菩提。

释提桓因问尊者须菩提。当持何威神恩而所学。

须菩提言。所学者悉承用佛威神恩。属拘翼所问。菩萨摩訶萨。当云何求般若波罗蜜。亦不可从色求亦不可离色求。亦不可从痛痒思想生死识求。亦不可离识求。何以故。般若波罗蜜亦非色亦不离色。般若波罗蜜。非痛痒思想生死识。般若波罗蜜亦不离识。般若波罗蜜。

释提桓因问须菩提。摩诃波罗蜜无有边。摩诃波罗蜜无有极。

须菩提语拘翼。摩诃波罗蜜。无有边无有极。波罗蜜了不可见无有极。波罗蜜了不可极。人无极波罗蜜亦无极。如是拘翼。当云何求波罗蜜。于法中无有极。无有边际亦无中间。亦不能得有所限。波罗蜜者。亦复如是。复次拘翼。法者无际无限。无有极。无有中间无可得者。

释提桓因言。云何尊者须菩提。人无极。波罗蜜亦无极。

须菩提语释提桓因。都卢不可议计。正使倍复倍人亦无极。波罗蜜亦复无极。

释提桓因言。何缘人无极波罗蜜亦无极。

须菩提言。于拘翼意云何。何所法中说人人之本。

释提桓因言。无有法作是说者。亦无法留置者。设有出者但字耳。无有作者但以字耳。

须菩提言。于释提桓因云何。能有人可得见者不。

释提桓因言。不可得见。

须菩提报释提桓因。无有作者何所有人。正使怛萨阿竭阿惟三佛寿如恒边沙劫说有人生者灭者。

释提桓因言。无有人。何以故。本净净故。以是拘翼。人无有极。当作是念般若波罗蜜。

摩诃般若钞经卷第一

摩诃般若钞经卷第二

摩诃般若钞经卷第二

秦天竺沙门昙摩蜚共竺佛念译

功德品第三

尔时诸因坻天。诸梵天。诸波耶和提天。诸伊沙天。诸那提干天。同时三反作是称誉法。贤者须菩提。所说法甚深。怛萨阿竭皆从是生。其有闻者若讽诵读有行者我辈恭敬视如怛萨阿竭。我辈恭敬视菩萨摩诃萨持般若波罗蜜。

佛语诸天人。如是如是。昔我于提和竭罗佛前。逮得般若波罗蜜。我便为提和竭罗佛所授决言。却后若当为人中之导。悉当逮佛智慧。却后无数阿僧祇劫。汝当作佛。号字释迦文天上天下于中最尊安定世间法中极明号曰为佛。

诸天人白佛言。甚善。菩萨摩诃萨。天中天行般若波罗蜜自致行到萨芸若。佛于天会中告诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷。今以四辈为证。欲天梵天阿陂[言+会]天皆共证知。

佛语释提桓因。拘翼。若有善男子善女人。其有学般若波罗蜜持诵者。是善男子善女人。魔若魔天若人若非人。终不能得其便。亦不得横死。

复次拘翼。忉利天上诸天人。其有行佛道者。未得般若波罗蜜学诵者。是辈天人皆当往到善男子善女人所其学持诵般若波罗蜜者。若行空闲屏隈之处。终不恐怖无所畏惧。

四天王白佛言。我辈自共拥护是善男子善女人学般若波罗蜜持诵者。

梵摩三钵天。及诸梵天人。俱白佛言。我辈自共拥护是善男子善女人学般若波罗蜜持诵者。

释提桓因白佛言。我自拥护是善男子善女人学般若波罗蜜持诵者。

释提桓因复白佛言。难及天中天。若善男子善女人。有学般若波罗蜜者便得现在法。其受般若波罗蜜者。天中天。为悉受六波罗蜜。

佛言。如是拘翼。其受般若波罗蜜者。为悉受六波罗蜜。复次拘翼。若善男子善女人。学持诵般若波罗蜜者。拘翼且听。我说其人所得功德。上语亦善中语亦善下语亦善。

释提桓因言。受教。

佛语拘翼。其欲于我法中有所娆害乱者。其人稍稍起恶意。欲来未至中道而亡。是善男子善女人。用学般若波罗蜜持诵故。其人赍恶往来至。稍稍娆害乱意自止。便屈还终不至是者。拘翼。善男子善女人所作。为悉自见得。用学持诵般若波罗蜜故。譬若有药。拘翼。名为摩只。有蛇饥者行索食所当啖食。道逢虫豸蛇欲啖之。虫行到摩只药所。蛇闻药香即走还去。何以故。药力所却蛇毒即歇。药力所厌。如是拘翼。若善男子善女人。学持诵般若波罗蜜者。其有欲害便自消亡。用般若

波罗蜜威神力所却。

佛言。设有谋作者所从来处。便于彼斗破坏不复成。四天王皆拥护是善男子善女人若入般若波罗蜜中思惟者。自在所为所语如甘露所语悉尊重。嗔恚不生不自贡高。四天王皆当拥护是善男子善女人学持诵般若波罗蜜者。所语无有异所言如甘露。所言不轻嗔恚不起自贡高不生。何以故。用学般若波罗蜜故。不爱贡高不爱自用不爱嗔恚。是善男子善女人心自生念。若有斗诤常当远离。面自羞惭。念是曹之恶而不可近。自念我索佛道。不可随嗔恚语。疾使我逮好心。是善男子善女人所作。为悉自见现在功德。其学持诵般若波罗蜜者亦尔。

释提桓因白佛言。难当天中天。为般若波罗蜜者乃过诸恶上去。自在所作无有与等者。

佛语释提桓因。复次拘翼。善男子善女人。学持诵般若波罗蜜者。或过剧难之中终不惧。正使入军不被兵。

佛言。我所语无有异。若善男子善女人。当是时念诵般若波罗蜜。正使于中当死。若冤家在中欲共害之。如佛所语无有异。是善男子善女人。终不于中横死。正使在中若有射者若有兵向者终不中其身。何以故。是般若波罗蜜者。极大咒持尊之咒。学是咒者。善男子善女人。不自念恶亦不念他人恶。都不念恶为人中之雄。自致作佛当护一切人。学是咒者疾成得佛。

复次拘翼。若书般若波罗蜜学持诵经者。若人若非人不能害之。除宿命之罪不可请避。若佛初得道处。若有人从在方面来入其中。若鬼神禽兽欲来娆者终不能伤害。何以故。用过去当来今现在佛悉从是处自致成佛。以是故。不惧不怖无所畏惧。般若波罗蜜者。亦复如是。在所止处。一切皆为作礼恭敬护视之。

释提桓因白佛言。若有天中天。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事者。名华好香捣香杂香泽香烧香。缙彩华盖幢幡以是供养。若有持怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛舍利起塔。自归作礼承事。好华名香捣香杂香泽香烧香。缙彩华盖幢幡持用供养。

佛问拘翼。如其福何所为多者。随所乐报云何。拘翼。怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩。自致萨芸若。成佛身出见。从何法中学。得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

释提桓因报言。怛萨阿竭从般若波罗蜜学。得阿耨多罗三耶三菩。自致成阿惟三佛。

佛语释提桓因。不用身舍利故。为从萨芸若得佛。怛萨阿竭者。为从般若波罗蜜出。如是拘翼。萨芸若身者。为从般若波罗蜜出。怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩。为从萨芸若生。我得作佛身。我般泥洹已后。舍利亦得供养。若有善男子善女人。书般若波罗蜜。学持诵行自归作礼承事。以好华名香捣香杂香泽香烧香。缙彩华盖幢幡持用供养。即为供养萨芸若慧已。

复次拘翼。其有书般若波罗蜜者。持经卷虽不读但供养作礼。是善男子善女人。从其中得功德无比。何以故。为供养萨芸若慧故。

释提桓因白佛言。如是天中天。阎浮利人。不供养事般若波罗蜜者。是辈人不知般若波罗蜜为尊。当得福无比。

佛语释提桓因。云何拘翼。阎浮利人中。有几所信佛信法信比丘僧者。

释提桓因白佛言。阎浮利人。少所信佛信法信比丘僧者少少耳。及行须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛少少耳。能至行佛道者亦复少少耳。

佛言。如是拘翼。至有索佛道行者亦复少少耳求佛者。不可计阿僧祇人欲作菩萨行。然后从其中出者若一若两。在阿惟越致地立。以是故。拘翼。若善男子善女人行求佛道者。学持诵般若波罗蜜经。当为作礼承事恭敬。所以者何。用晓般若波罗蜜故。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。本从菩萨行般若波罗蜜所学。我时亦在中学。怛萨阿竭般泥洹后。菩萨摩訶萨。悉当受是般若波罗蜜。怛萨阿竭般泥洹后。拘翼。若善男子善女人。取舍利供养起七宝塔。尽寿自归作礼承事。供养天华捣香泽香烧香杂香天缙华盖幢幡。如是于拘翼意云何。其所作为福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡得福甚多。

佛言。置是塔。拘翼。若满阎浮利七宝塔。善男子善女人。尽形寿自归作礼承事。供养天华好香捣香杂香泽香烧香天缙华盖幢幡。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名香好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡得福甚多。

佛言。且置是阎浮利所作塔。满四天下七宝塔。拘翼。若善男子善女人。尽形寿自归作礼承事。供养天华好香捣香杂香泽香烧香天缙华盖幢幡其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香缙彩华盖幢幡得福甚多。

佛言。置四天下塔。拘翼。譬如一天下。复次一天下。如是千天下。四面皆满七宝塔。若善男子善女人。尽形寿自归作礼承事。供养天华好香捣香杂香泽香烧香天缙华盖幢幡。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙华盖幢幡得福甚多。

佛言。复置千天下。拘翼。复次千小国土。如是中为二千国土。四面皆满七宝塔。若善男子善女人。尽形寿自归作礼承事。供养天华捣香杂香泽香烧香天缙盖幢幡。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧

香缙盖幢幡得福甚多。

佛言。置二千中国土。拘翼。三千大千国土四面满中七宝塔。若有善男子善女人。尽形寿。自归作礼承事。供养天华捣香杂香泽香烧香天缙盖幢幡。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡得福甚多。

佛言。置三千大千国土七宝塔。拘翼。若三千大千国土中。一切菩萨悉得为人。人人作七宝塔。是辈人尽形寿。持倡伎乐歌舞天杂香名华捣香泽香烧香缙彩华盖幢幡持用供养。云何拘翼。是功德福宁多不。

释提桓因言。其所作福德功德。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡得福甚多。

释提桓因白佛言。如是如是。天中天。其自归般若波罗蜜作礼承事者。为供养过去当来今现在佛萨芸若已。

释提桓因复白佛。置三千大千国土人。人人所作七宝塔。如恒河沙佛刹满中人。人人悉起七宝。塔皆供养。一劫复至一劫。持天华名香捣香杂香泽香烧香天缙华盖幢幡。以天上天下诸伎乐持用供养。其福功德。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡所有得福出彼上。

佛语释提桓因。如是拘翼。不如善男子善女人。从法中得福极多。不可计不可议。不可称不可量不可极。何以故。拘翼。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛萨芸若者。为从般若波罗蜜出。如是拘翼。善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡。如是拘翼。是皆前世功德所致。

佛言。如恒边沙佛刹百倍。皆起七宝塔。不在计中千倍。不在计中百千倍。不在计中万亿倍。不在计中无数倍。不在般若波罗蜜供养计中。

尔时四万天子与释共来会者。皆谓释提桓因。尊者当取般若波罗蜜。当诵般若波罗蜜。

佛语释提桓因。当学持诵般若波罗蜜。何以故。若阿须伦生念。欲起兵与忉利天共战。是时拘翼。当念诵般若波罗蜜。阿须伦即休兵众即还。

释提桓因白佛。般若波罗蜜极大咒。天中天。般若波罗蜜极尊咒无有辈咒。

佛言。如是如是。拘翼。般若波罗蜜为极大咒。般若波罗蜜为极尊咒。般若波罗蜜无有辈咒。是咒。拘翼。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。皆从是咒自致作佛。甫当来诸怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。皆学是咒自致得佛。今现在诸佛。皆从是咒自致作佛。是咒者。拘翼。出十善功德照明于世。

四禅四谛四神足五旬照明于世。菩萨摩訶萨。因沕和拘舍罗中。生十善功德照明世间。复次拘翼。若善男子善女人。学持诵般若波罗蜜者。便得现在法听。

释提桓因问佛。云何当得今现在法听。

佛言。其人终不横死终不中毒死。终不于溺死终不兵死。若时时遭县官。若为县官所侵。当诵念般若波罗蜜。往到其所终不得危害。何以故。般若波罗蜜所拥护。若为县官所呼召。当诵念般若波罗蜜。彼间若王若太子傍臣所使与相见。即得好语各皆欢喜。何以故。用学般若波罗蜜。慈心愍伤哀念一切人蜎飞蠕动故。其欲得害者不能得其便。佛说是时有异道人。遥见佛欲往乱坐。

释提桓因自念言。尽我寿常得在佛边。受诵般若波罗蜜。异道人欲但来必乱我。令不得受般若波罗蜜。

释提桓因从佛所受。诵般若波罗蜜。彼异道人即遥远所绕天中天一匝。便从彼道径还去。

舍利弗心念。云何异道人从彼间中道而去。

佛知舍利弗心所念。即言。是异道人无有好意来。释提桓因念般若波罗蜜。以故中道还去。

弊魔作是念。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。与四辈弟子共坐。欲天梵天诸天子。悉复在中无有异人。菩萨摩訶萨今受决者。当为人中之将自致作佛。我当往乱之。弊魔化乘一辕之车驾四马。稍稍欲前到佛所。

释提桓因念。弊魔乘四马之车。欲来到佛所。非国王蒞沙四马之车亦不类。国王波斯匿四马之车亦非类。释种堕舍利种四马之车不类。是弊魔所作。常念索佛便欲乱世间人。释提桓因常愿欲念诵读般若波罗蜜。即时心念般若波罗蜜且欲究竟。弊魔即复道还去。

忉利天上人持所化华。飞在空中用散佛上。皆言。使般若波罗蜜得久在阎浮利。令人悉得闻见。便复持天上若干种华。已散佛上。皆言。其有行般若波罗蜜者。守般若波罗蜜者。亦不为魔及魔天所得便。

释提桓因白佛言。其闻般若波罗蜜者。是辈人其福功德不少。何况学诵持者。讽诵学已复行教人。是人前世已为见佛从闻般若波罗蜜。何况学持诵已行如中事者。即为供养怛萨阿竭已。何以故。欲得萨芸若者。当从般若波罗蜜。譬如欲得极天宝物者。天中天。当从大海。欲得萨芸若珍宝者。天中天。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。当从般若波罗蜜索之。

佛言。如是如是。拘翼。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。为从萨芸若出。

阿难白佛言。无有说檀波罗蜜者。亦不尸波罗蜜。亦不羸波罗蜜。亦不惟逮波罗蜜。亦不禅波罗蜜。都无说是字者。但共说般若波罗蜜。何以故。天中天。

佛语阿难。般若波罗蜜。五波罗蜜中最尊。云何阿难。不作萨芸若布施。能为檀波罗蜜不。不作萨芸若净戒忍辱精进一心智慧。能为尸羸惟逮禅波罗蜜不。

阿难言。如是如是。天中天。无波罗蜜者为布施。萨芸若者是檀波罗蜜。无波罗蜜为戒忍辱精

进一心智慧。萨芸若者是般若波罗蜜。

佛语阿难。用是故。般若波罗蜜五波罗蜜中为最尊。譬如掘地以种散其中同时俱出生如是阿难。般若波罗蜜者。为生五波罗蜜萨芸若者从般若波罗蜜成。以是故阿难。般若波罗蜜于五波罗蜜。为极大尊自在所教。

释提桓因白佛言。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛说。善男子善女人。从般若波罗蜜教学持诵者。说其功德未能竟。

佛语拘翼。我不说讽起者。功德未竟说。善男子善女人。书般若波罗蜜者。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡。我说是供养功德耳。

释提桓因白佛。我自拥护。视是善男子善女人书般若波罗蜜。持经卷自归供养承事名华好香捣香杂香泽香烧香缙彩华盖幢幡者。

佛语拘翼。善男子善女人。诵般若波罗蜜时。若干百千天。往到其所听闻其法。若有于法不解。欲问法师适作是念。用兹法故应时各解。是善男子善女人。便得今现在法听。

复次拘翼。善男子善女人。于四辈弟子中说般若波罗蜜。其心都无所难。若形试者终不畏。何以故。为般若波罗蜜所拥护。其所形试者便即而去。

佛言。我了不见为般若波罗蜜者。何况欲形试般若波罗蜜。即是不能得见。为般若波罗蜜之所厌服。善男子善女人。无有敢轻易者。心亦无所畏恐。是善男子善女人。为悉见今现在所作功德法。

复次拘翼。若善男子善女人。敬爱父母沙门道人知识兄弟宗亲中外。或时其欲说恶事者。持中正法为解说之。是者拘翼。善男子善女人。便得今现在所作功德法复次拘翼。善男子善女人。书般若波罗蜜持经卷书。四天王上诸天人索佛道者。当到彼所问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟便去。忉利天上诸天人索佛道者。当到彼所问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟便去。盐天上诸天人索佛道者。当到。彼所问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟便去。是善男子善女人心当知。无央数阿僧祇佛刹。诸天入龙闍叉捷陀罗。阿须伦。迦楼罗。甄陀。摩睺休。人非人。当来到是间问讯听受般若波罗蜜作礼绕竟各自便去。是即为施。兜术天上诸天人索佛道者。当到彼所问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟便去。尼摩罗提天上诸天人索佛道者。当到彼间问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟便去。波罗尼蜜和耶拔致天上诸天人索佛道者。当到彼所问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟便去。梵迦夷天。梵富楼天。梵波产天。摩诃梵天。诤天。波利陀天。诤波摩那天。阿波恒羞天。波利陀首诃天。阿波摩首天。首诃迦天。惟番罗天。阿比天。阿陀首天。首陀施天。阿迦腻吒天等诸天人。皆当到彼所问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟各自去。乃至阿迦腻吒天常悉来下。何况拘翼。三千大千国土诸欲天人。诸色天人。悉皆当来问讯听受般若波罗蜜。作礼绕竟各自还去。是善男子善女人。在所止处。常当完坚无有烧者。除其宿命不请。余不能动。是善男子善女人。便得今现在功德法。诸天来时当可知。

释提桓因。云何天中天。是善男子善女人。当何从知诸天来时。听受承事供养作礼。

佛言。善男子善女人。若见光明知诸天若龙闍叉捷陀罗。来听受般若波罗蜜。承事作礼。其心

欢喜踊跃知己为来。

复次拘翼。善男子善女人。曾所不闻香若闻香。当知鬼神来已。

复次拘翼。善男子善女人。当净身体用净洁故鬼神皆大欢喜。数往到彼所。其人踊跃。如小天去大天来到。以是譬之。其威神甚尊。光明巍巍。是善男子善女人。常欢喜净洁住。其病终不著身。所止常得安隐。未曾有恶梦。梦中不见余但见佛但见塔。但闻般若波罗蜜。但见佛所坐树。但见法轮转。但见且欲成佛时。但见诸佛成得佛已转法轮。但见若干菩萨。但见说六波罗蜜种种为解慧。但见当作佛者。但见余佛刹。但闻佛尊法。但见某方某刹怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。若干百千弟子若干亿弟子。佛在其中而说法。是者拘翼。善男子善女人。于梦中所见已便安隐。觉即身为轻不复思食。身如食软美而饱。譬若比丘得禅。从禅觉已其心软好。不大思食自软美饱。如是拘翼。是善男子善女人。从觉已不大思食。自想身软美如饱。何以故。拘翼。其邪鬼神不敢近。是善男子善女人。为自见今现在功德法已。用学诵般若波罗蜜故。若有书写虽不诵读但持经卷。自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缯彩华盖幢幡。复次拘翼。或阎浮利中。满怛萨阿竭舍利。若般若波罗蜜经。是二者欲取何所。

释提桓因言。我宁取般若波罗蜜。何以故。我不敢不敬舍利。天中天。其舍利者为从般若波罗蜜出而得供养。如我于诸天中而独持坐。或时不在座上。敢有天人来到者。皆承事为座作礼。所受教处便即而去。般若波罗蜜出者是如天中天。出怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛舍利。为从萨芸若智慧出生。阎浮利中满怛萨阿竭舍利。正使天中天。三千大千国土满中舍利为一分。般若波罗蜜经为二分。我从二分之一中取般若波罗蜜。何以故。舍利为从中出自到得供养。譬如负债之人。天中天。与王者相知得甚敬爱。无有问者亦无所畏。何以故。在王边得威力故。天中天。以从般若波罗蜜者便出舍利。而得供养般若波罗蜜。譬若如王其住附者辄为人所敬。怛萨阿竭舍利。为从萨芸若出生。便得供养。是天中天。萨芸若慧。怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。为从般若波罗蜜出。当作是知两分之一中。我取般若波罗蜜。其受般若波罗蜜持者。譬如无价摩尼珠。天中天。其有是宝无有与等者。在所著处鬼神不得其便。不为鬼神所害。若男子女人。无大无小其得邪者持。是摩尼珠著身其鬼神即走去若。中热者持是摩尼宝著身上。其热即为除。若中风者。持是摩尼珠著身上。其风即为除。若中寒者。持是摩尼珠著身上。其寒不复增即得除去。若夜时持摩尼珠著冥中即为悉明。若热时持摩尼珠。在所著处即为大凉。若寒时持摩尼珠。在所著处即为大温。在所置处诸毒即为不行。若男子女人。无大无小若蛇蟒所啮。持是摩尼珠著之毒即自去。是摩尼珠天中天。之为极尊。若有人病目痛者若得目冥持是摩尼珠近眼痛即为除愈。如是天中天。摩尼珠之德甚大巍巍。若著水中水即如色。持若干种缯。郑重裹摩尼珠著其水中水即随色。若水浊者即时为清。摩尼之德而无与比。

阿难问释提桓因。云何拘翼。天上亦有摩尼。阎浮利地上亦有摩尼。俱同摩尼能有差别。

即报阿难。天上摩尼者不与人间俱同。阎浮利所有其光明自然不足言耳。如我所说即之有异。其德甚尊十倍百千倍。万亿倍巨亿万倍。如我所语摩尼者。若著篋中若著函中。其光明彻照于外。假使举珠出去。其处续明如故。般若波罗蜜者。是萨芸若之慧。至怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛般泥洹去后。舍利续得供养。舍利者即为萨芸若之函器。

复次天中天。若三千大千国土满中舍利。乃至恒边沙佛刹满中舍利。合为一分。般若波罗蜜经为二分。我宁从二分之一中。取般若波罗蜜。何以故。怛萨阿竭为从萨芸若生。其舍利者从般若波罗蜜出自致得供养。若善男子善女人。天中天。欲见今现在阿僧祇刹土诸佛。当承法如般若波罗蜜

行。当作是念。

佛语释提桓因言。如是拘翼。过去时怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。皆从般若波罗蜜自致成佛。甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩。悉从般若波罗蜜当自致成作佛。今现在无央数阿僧祇刹土诸佛。亦从般若波罗蜜自致成作佛。

释提桓因白佛言。摩诃波罗蜜。天中天。一切人蚘蜚蠕动。若波罗蜜悉了知之。

佛言。菩萨摩訶萨用是知故。昼夜行般若波罗蜜。

释提桓因言。所以但行般若波罗蜜。不行余波罗蜜者何。

佛言。菩萨摩訶萨悉行六波罗蜜。般若波罗蜜于菩萨摩訶萨为最尊。若所施与般若波罗蜜为出其上。诚者无所犯。忍辱者为自守。精进者不懈怠。一心者而不乱。悉见诸法。是菩萨摩訶萨。为行般若波罗蜜。譬若阎浮利地上。拘翼。种种树木若干种色。各各异叶各各异华。各各异实各各异种。其影者而无异。即皆悉相类。如是拘翼。五波罗蜜为从般若波罗蜜出萨芸若。种种展转相得无有异。

释提桓因白佛言。极大尊之德无过般若波罗蜜。天中天。不可计德无过般若波罗蜜。天中天。无有已波罗蜜。天中天。若有书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缯彩华盖幢幡。中复有书般若波罗蜜者。持施与人。其福何所为多。

佛言。故问拘翼。自恣报之。若有怛萨阿竭舍利自供养。复分布与他人令供养之。中有自供养舍利不分布与人。其福何所多者。

释提桓因言。是善男子善女人。自供养舍利。天中天。复分与人。其福出彼上甚多。

佛言如是如是。拘翼。善男子善女人。若书般若波罗蜜。持经卷自归作礼承事。供养名华好香捣香杂香泽香烧香缯彩华盖幢幡。复书经卷分与他人令供养之其福甚大。

复次拘翼。若法师在所至凑辄说经法分教于人。其功德甚大甚大复次拘翼。阎浮利人悉是善男子善女人。皆令持十善。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书之。若为人读其福倍多。

复次拘翼。置阎浮利。及四天下诸小千国土。二千中国土。三千大千国土。乃至恒边沙佛刹人。悉是善男子善女人。皆令持十善。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书。若为人读其福倍多。

复次拘翼。阎浮利人。悉是善男子善女人。皆令行四禅四谛四神足五旬。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书之若为人读其福倍甚益多。

复次拘翼。置阎浮利四天下。及三千大千国土。乃至恒边沙佛刹人。悉是善男子善女人。皆令行四禅四谛四神足及五旬悉令得成。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书之。若为人读其福转倍。复次拘翼。若有人读般若波罗蜜者。复教余人令学之。其福甚倍益多。复次拘翼。若有人自学般若波罗蜜。复为人解其慧。得福转甚倍多。

释提桓因白佛言。云何学般若波罗蜜解中慧者。天中天。

佛言。其不晓者为解说之。若有当来善男子善女人。欲得阿耨多罗三耶三菩。阿惟三佛者。应学般若波罗蜜。反得恶师教学枝掖般若波罗蜜。

释提桓因问佛。何谓为枝掖般若波罗蜜者。

佛言。甫当来世有比丘。欲学般若波罗蜜。为恶师所反教。

释提桓因言。何所为反教者。

佛言。教人学色之无常。令人于色求无常。作是行般若波罗蜜作无常。学痛痒思想生死识于识求无常。作是行般若波罗蜜。拘翼。是为枝掖般若波罗蜜。

佛言。其人作坏色行。求色无常。坏痛痒思想生死识行。于识求无常。视其作是行者。若有黠慧。当持般若波罗蜜为解之。其福转倍益多。

复次拘翼。故阎浮利人。若善男子善女人。皆令得须陀洹道。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书之教令学。若为人读其福倍益甚多。何以故。须陀洹道者。皆从般若波罗蜜出。

复次拘翼。置阎浮利。正使三千大千国土乃至恒边沙佛刹人教令得斯陀含。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷。与人使书之。教令学。若为人读。其福德益甚多。何以故。萨芸若德成法听故。从般若波罗蜜中成得佛。便出须陀洹道。

复次拘翼。悉得斯陀含阿那含阿罗汉道。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如是善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书之。若为人读其福甚多。以是故皆从是法各各悉得。是般若波罗蜜之所致。何以故。为萨芸若法。以学萨芸若法。便能教成须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。置阎浮利人。拘翼。及三千大千国土。乃至恒边沙佛刹人。悉教善男子善女人。皆令得成须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。不如善男子善女人。书般若波罗蜜。持经卷与人使书之。教令学若为人读其福益倍多。何以故。皆从般若波罗蜜。因萨芸若法德。用是故得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道。用是故其福转倍益多。

复次拘翼。阎浮利人。都使发菩萨心。不如善男子善女人。持般若波罗蜜经卷与人使书。教令学为说之。若授与阿惟越致菩萨经书。其人当从是学深入般若波罗蜜。学知般若波罗蜜者转增益多。守无极知因得成就。以是故其福转倍甚多甚多。置阎浮利三千大千国土。拘翼。及如恒边沙佛刹人。皆发心为阿耨多罗三耶三菩行。不如善男子善女人。持般若波罗蜜经卷。与人使书之。教令学为说之。及授与阿惟越致菩萨经书。使人当从是学深入般若波罗蜜。学知般若波罗蜜者转增益多。守无极知因得成就。以是故其福转倍甚多。

复次拘翼。阎浮利人皆发阿耨多罗三耶三菩行。不如善男子善女人。持般若波罗蜜经卷与人使书之。为解说其慧令学之。及授与阿惟越致菩萨摩訶萨般若波罗蜜经为解中慧。其福转倍益多。置阎浮利三千大千国土。及至恒边沙佛刹人。皆发阿耨多罗三耶三菩心。不如善男子善女人。持般若波罗蜜经卷与人使书之。教令学入黠慧中。若授与阿惟越致菩萨摩訶萨般若波罗蜜经为解中慧。其福转倍益多。

复次拘翼。阎浮利人。皆令如阿惟越致菩萨阿耨多罗三耶三菩。若有善男子善女人。随教人入般若波罗蜜中。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。从是辈中若有一菩萨。便作是语。我欲疾作佛。正使欲疾作佛。不如人入般若波罗蜜者。其福转倍益多。置阎浮利三千大千国土。及至恒边沙佛刹人。皆悉如阿惟越致菩萨。阿耨多罗三藐三菩。若有教善男子善女人。入般若波罗蜜中。云何拘翼。其福宁多不。

释提桓因言。甚多甚多。天中天。

佛言。若有一菩萨从其中作是言。我欲疾作佛。正使疾作佛。不如持般若波罗蜜授与人者。其福转倍益多。

释提桓因白佛言。如是如是。天中天。极安隐者即菩萨摩訶萨今近佛。坐持衣食床卧具供养医药所当得。不如持般若波罗蜜教授人者。其福转倍益多。何以故。天中天其得般若波罗蜜者。今近佛坐。

须菩提语释提桓因言。善哉善哉。拘翼。于尊弟子菩萨摩訶萨中乃作是观。诸声闻者。因是而得成。是辈人不索佛道者。菩萨摩訶萨。不当于中学六波罗蜜。不学是法者不得作佛。随法如学。

疾成阿耨多罗三耶三菩。便得至佛。

摩诃般若钞经卷第二

摩诃般若钞经卷第三

摩诃般若钞经卷第三

秦天竺沙门昙摩蜚共竺佛念译

善权品第四

尔时弥勒菩萨。谓须菩提。若有菩萨摩诃萨劝助为福。出入布施持戒自守者上。其福转尊极上无过。菩萨摩诃萨劝助福德。

须菩提语弥勒菩萨。复有菩萨摩诃萨。阿僧祇刹土诸佛所而作功德。一一刹土不可计佛。其般泥洹者。乃从发意已来自到阿耨多罗三耶三菩。成至阿惟三佛者乃至无余泥洹界而般泥洹者。然后至于法尽。于是中所作功德。其功德度无有极。乃诸声闻作布施持戒自守为福于有余功德自致无余。诸有般泥洹佛。于其中所作功德。至有净戒身。三昧身。智慧身。以脱身。脱慧所见身。佛法极大哀不可计佛。天中天所说法。于其法中复学诸所有功德。乃于诸般泥洹佛法所作功德。都计之合之劝助为尊。种种德中为极。是上极劝助者是为劝助。劝助以持作阿耨多罗三耶三菩。以是为阿耨多罗三耶三菩。置是菩萨之人。持心能作是求阿耨多罗三耶三菩。乃生作是心欲有所得弥勒菩萨语须菩提。其不作是求乃能有所得。其作是思想者以为无黠。能生是意用思想悔还用信悔还。但用无黠故还堕四颠倒。无常谓有常苦谓有乐。空谓有实无身谓有身。以故思想悔还。心悔还信悔还。菩萨不当作是心。有所求于所求无处所。云何求阿耨多罗三耶三菩。

弥勒菩萨谓须菩提。不当于新学菩萨摩诃萨前说是语。何以故。或亡所信亡所乐。亡所喜亡所行。便从是堕。当为是菩萨摩诃萨可说闻者。在善师边者当为是菩萨摩诃萨可说闻者。不恐不怖不畏。是菩萨摩诃萨能劝助为福。作萨芸若。持心作是劝助。心亦尽灭无所有无所见。何等心当作阿耨多罗三耶三菩者。当以何心作心无两对。心之自然乃能所作。

释提桓因语须菩提。新学菩萨摩诃萨。闻是或恐或怖。若菩萨摩诃萨。欲作功德者。当云何劝助其福。得作阿耨多罗三耶三菩。

须菩提语弥勒菩萨。当作护诸佛所破坏众恶而断爱欲。等行如一。降伏魔事。弃捐重担。即自从所有勤苦。悉为以尽其知以脱心即从计。从阿僧祇刹土诸般泥洹者。于其中所作功德福。于诸声闻中复作功德。都计之合之。劝助为尊种种德中无过劝助。其劝助者能为劝助。劝助以持作阿耨多罗三耶三菩。何所是菩萨摩诃萨想不还所信不悔还。正使菩萨摩诃萨持心。作阿耨多罗三耶三菩。其心无所想者。是菩萨摩诃萨心。得阿耨多罗三耶三菩。正使心念自了知。是为想悔还心悔还所信悔还。正使心念复知是心。则是作是为想悔还信悔还。正使菩萨摩诃萨持心了知。当作是觉知尽无所有知尽者。当知何心有所作。当了知心。何所心法。于法有所作。如法者。为随法已于作真。为是作即非邪作。是菩萨摩诃萨所作。若有菩萨摩诃萨。于过去当来今现在佛所作功德。若诸声闻下至凡人所作功德若畜生闻法。及诸天。诸阅叉。干多罗。阿须伦。迦留罗。真陀罗摩睺勒。诸人若非人。闻法者发心所作功德。及初学菩萨道者。都计之合之积累为上。其劝助者能为劝助是以极尊。种种德中无过劝助。是以劝助所当劝助能为劝助。福用作阿耨多罗三耶三菩正使复如是为尽法。于法无所生无所灭。无所处法无所生法。得作阿耨多罗三耶三菩。是法不了法。有反用作阿耨

多罗三耶三菩故。是为无想不悔还心亦不悔还所信不悔还。作是无所求众所不逮。是为阿耨多罗三耶三菩所作。若有菩萨摩訶萨不谄晓了知作福德者。所以者何。于身恍忽于劝助福亦复恍忽。菩萨了知恍忽无所有。是故菩萨摩訶萨般若波罗蜜。若于诸般泥洹佛所而作功德。持是功德欲作所求。其知自然能为阿耨多罗三耶三菩。诸佛天中天。所著不著想。过去以灭亦无有想而不当学洹和拘舍罗。未得般若波罗蜜者不得入。已得般若波罗蜜乃得入。勿为身作识用之有灭。以是故无有身。身有德之人。有想便碍反欲苦。住怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩。不学作是德持劝助。何以故。用不正故。视般泥洹佛而反有想以故为碍。所作功德。为不及逮。反欲苦住。其不作想者。是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之德。其作想者譬若杂毒。何以故。设美饭以毒著中。色大甚好而香无不喜者。不知饭中有毒。愚闇之人食之欢喜饱满。食欲消时久久不便身不知德行者。甚之为难。不晓将护不晓中事不能解知。作是行德者。为如杂毒之食语。善男子。过去当来今现在佛。持戒身。三昧身。智慧身。以脱身。脱慧所见身及于声闻中。所作功德。佛天中天所说。若复辟支佛所而作功德。都劝助之。劝助以持是福德。作阿耨多罗三耶三菩。持所作为想。用是故譬若杂毒。菩萨摩訶萨当作是学。何所过去当来今现在佛功德。当云何劝助作福。成得阿耨多罗三耶三菩。是菩萨随怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛功德所生自然及其想法。所有持是福作劝助。因其劝助自致得阿耨多罗三耶三菩。菩萨摩訶萨作是施者无过。终不离怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。佛所语皆至诚。

复次菩萨摩訶萨当作是施。如净戒。如三昧。如智慧。如以脱。如脱慧所见身。无欲界无色界无无色界。亦无过去当来今现在。亦无所有。无所有施亦复无所有。其作是施为以如法。法亦无所有。作施者为成所施无有毒。其作异施者为作反施。是菩萨摩訶萨。所施以如法者。佛天中天。所知是即为施得作阿耨多罗三耶三菩。

佛言。善哉善哉。须菩提。所作为如佛。是即为菩萨摩訶萨所施。三千大千国土人。悉念慈哀等护心无过。菩萨摩訶萨上头所施。是即为极尊。

复次须菩提。三千大千国土人。悉作阿耨多罗三耶三菩。使如恒边沙佛刹人。皆供养是菩萨。震越衣被饭食床卧具病瘦医药。如恒边沙劫供养。随所喜乐作是布施。云何须菩提。其福宁多不。

须菩提言。甚多甚多。天中天。

佛言。劝助功德福过其上不可计。

须菩提白佛言。代劝功德福者。如恒边沙佛土不能悉受。

佛言。善哉善哉。须菩提。若有菩萨持般若波罗蜜者。所作施为过其本所施上。以无能过劝助所施上。百倍千倍万倍亿倍巨亿倍。

尔时四天王天上二万天人。悉以头面著佛足。皆白佛言。极大施天中天。菩萨摩訶萨。洹和拘舍罗乃作是施。其功德甚大尊。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

忉利天上诸天人。持天华名香捣香杂香泽香烧香天缯华盖幢幡伎乐。持用供养娱乐佛。供养已皆白佛言。极大施天中天。菩萨摩訶萨。洹和拘舍罗乃作是施。极大施之功德。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

盐天上诸天人。持天华名香捣香杂香泽香烧香天缯华盖幢幡伎乐。持用供养娱乐佛。供养已皆

白佛言极大施天中天。菩萨摩訶萨。沕和拘舍罗乃作是施。极大德之功德。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

兜率天上诸天人。以天华名香捣香杂香泽香烧香天缯华盖幢幡伎乐。持用供养娱乐佛。供养已皆作是言。极大施天中天。菩萨摩訶萨。沕和拘舍罗乃作是施。极大德之功德。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

尼摩罗提天上诸天人。持天华名香捣香杂香泽香烧香天缯华盖幢幡伎乐。持用供养娱乐佛。供养已皆白佛言。极大施天中天。菩萨摩訶萨。沕和拘舍罗乃作是施。极大尊之功德。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

波罗尼蜜和耶拔致天上诸天人。持天华名香捣香杂香泽香烧香天缯彩华盖幢幡伎乐。持用供养娱乐佛。供养已皆白佛言。极大施天中天。菩萨摩訶萨。沕和拘舍罗乃作是施。极大尊之功德。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

梵天。梵迦夷天。梵福楼天。梵波利产天。诤天。波利陀天。诤波摩那天。阿陂[言+会]天。首诃天。波利首诃天。阿波摩首天。首诃迦天。比伊潘罗天。阿比耶天。须陀施天。尼天。乃至阿迦膩吒天等诸天人。悉以头面著佛足皆言。甚善天中天。菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。极为大施之功德。何以故。是菩萨摩訶萨。学般若波罗蜜。于中劝助故。

佛语首陀卫诸天人。置三千大千国土中。菩萨摩訶萨。及恒边沙佛刹人。悉作阿耨多罗三耶三菩。复有恒边沙佛刹人。都共供养是辈菩萨摩訶萨。震越衣服饭食去来卧具病瘦医药供养。如恒边沙劫。随所乐喜作是施与。若复过是者。不及菩萨摩訶萨劝助之施。为过去当来今现在佛净戒身三昧身智慧身以脱身脱慧所见身及诸声闻身。其中者所作功德都共计之合之。不及劝助。若劝助者。以是极尊无能过者。作是劝助以持作阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。属天中天所说。都共计之合之。极尊无过劝助。悉代劝助劝助已菩萨摩訶萨。从是中得何等法。

佛语须菩提。道德之人。当知过去当来今现在。法无所取亦无所舍。亦无所知亦无所得。其法者为无所生法亦无所灭。法者亦无从生法亦无所从灭。于法中了无有生者。法亦无所从有而灭。是者法之所法。我代劝助之。是为劝助。作是施者疾得作阿耨多罗三耶三菩。是故须菩提菩萨摩訶萨劝助为尊。

复次须菩提。菩萨摩訶萨。于过去当来今现在佛所代作布施者。劝助代持戒忍辱精进一心智慧。而劝助之。代以脱者。劝助之。代脱慧所见身。劝助之。作是代劝助。其脱者是为布施。其脱者是为忍辱。其脱者是为精进。其脱者是为一心。其脱者是为智慧。其脱者是为脱慧。其脱者是为脱慧所见身。其脱者是为以脱。其脱者代其劝助。其脱者是为法。是故当来未有如其脱者。令阿僧祇刹土诸佛。天中天。现在者其脱者。是即诸佛弟子。其脱者以过去诸佛弟子。其脱者今现在诸佛弟子。于是法中无缚无著无脱。如是法者。持作阿耨多罗三耶三菩。所施为从中。无有能过者。无有能坏者。是者。须菩提。菩萨摩訶萨。劝助之为尊。如恒边沙佛刹中。菩萨悉寿。如恒边沙劫。恒边沙佛刹人。都悉供养诸菩萨摩訶萨。震越衣服饮食床卧具病瘦医药。乃至恒边沙劫须菩提。皆持戒忍辱于精进而不懈。于禅悉得三昧。百倍千倍万倍若干巨亿万倍。不如劝助功德福。最尊出其

上。

摩诃般若波罗蜜地狱品第五

舍利弗白佛言般若波罗蜜者多所成。天中天。因般若波罗蜜。无不得字者。天中天。般若波罗蜜为极照明。天中天。般若波罗蜜为去冥。天中天。般若波罗蜜者无所著。天中天。般若波罗蜜为极尊。天中天。无目者般若波罗蜜为作眼。天中天。其迷惑者。般若波罗蜜悉授道路。天中天。萨芸若者即般若波罗蜜是。天中天。般若波罗蜜者是菩萨摩诃萨母。天中天。无所生无所灭即般若波罗蜜是。天中天。具足三合十二法轮为转是般若波罗蜜。天中天。般若波罗蜜其困苦者悉安隐之。天中天。般若波罗蜜于生死作护。天中天。般若波罗蜜于一切法悉皆自然。菩萨摩诃萨当云何于般若波罗蜜中住。天中天。

佛语舍利弗。世多罗者因般若波罗蜜住。其敬佛者当自归般若波罗蜜。

释提桓因心念。尊者舍利弗。何因发是问。即时释提桓因。谓舍利弗。何因尊者乃作是问。

舍利弗谓释提桓因。拘翼。般若波罗蜜者是菩萨护。因其劝助功德福持作萨芸若。过菩萨之所作。为若布施持戒忍辱精进禅定。譬若如人从生而盲。若百人若千人。若万人若千万人。无有前导欲有所至。若欲入城者不知当如行。如是。拘翼五波罗蜜者。亦如盲无所见。离般若波罗蜜者如是。欲入萨芸若中。不知当如行。般若波罗蜜即五波罗蜜之护。悉与眼目。般若波罗蜜者是护。令五波罗蜜各得名字。

舍利弗白佛。当云何守入般若波罗蜜中。

佛语舍利弗。色者不见所入。痛痒思想生死识亦不见所入。视五阴亦不见所入。是为守般若波罗蜜。

如是者。天中天。以为守般若波罗蜜。作是守者为逮何法。

佛语舍利弗。无所守是为逮法守。为般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。般若波罗蜜不逮萨芸若者。亦不能得逮亦不逮守。于生死亦无所逮。当云何逮。天中天。

佛言。无所逮故能为逮。

释提桓因言。少有及者。天中天。如般若波罗蜜。于诸法诸法无生无所灭。当何所住无有住。

须菩提白佛言。菩萨或时作是念便离般若波罗蜜。

佛语须菩提。倘有所因。便念般若波罗蜜。知般若波罗蜜。空无所有无近无远。是故为菩萨摩诃萨般若波罗蜜。

须菩提白佛言。般若波罗蜜者为信何法。

佛语须菩提。信般若波罗蜜者为不信色。亦不信痛痒思想生死识。有不信须陀洹道。不信斯陀

含阿那含阿罗汉辟支佛道。

须菩提白佛言。摩诃萨波罗蜜者。天中天。即般若波罗蜜是。

佛谓须菩提。云何知摩诃萨波罗蜜。因般若波罗蜜是。须菩提。于色无大无小。不以色为证。亦不为色作证。痛痒思想生死识。亦无大无小。于识不以为证。亦不为识作证。便于恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛。致十种力即不复为弱。萨芸若无广无狭。何以故。无广无狭萨芸若知。于般若波罗蜜无所行。所以者何。般若波罗蜜。无所有。若人若于中有所求。谓有所有是则为大非。何以故。人无所生。般若波罗蜜与人俱皆自然。人恍惚故般若波罗蜜俱不可计。人亦不坏般若波罗蜜亦如是。人如般若波罗蜜者。便得成至阿惟三佛。人亦有力故。恒萨阿竭现而有力。

舍利弗白佛言。般若波罗蜜甚深甚深天中天。若有菩萨摩诃萨。信般若波罗蜜者。不说其中短亦不狐疑。其人从何所来生是间。为行菩萨道。已来几闻解般若波罗蜜事随教入中者。

佛语舍利弗。从他方佛刹来生是间。是菩萨摩诃萨。于他方供养佛已。从受决闻般若波罗蜜故。以是复闻般若波罗蜜自念言。我如见佛无异。

须菩提白佛言。般若波罗蜜。可得见闻不。

佛言。不可得见。

须菩提白佛言。是菩萨随深般若波罗蜜者。行已来为几闻。

佛语须菩提。是非一辈学。各各有以供养。若干百佛若干千佛。悉见已于其所。皆行清净戒已。若有于众中闻般若波罗蜜。弃舍去为不敬菩萨摩诃萨法。佛说深般若波罗蜜。其人弃舍去不欲闻之。何以故。是人前世时闻般若波罗蜜。用弃舍去故。亦不以身心。是皆无知之人所致。用是罪故。若闻深般若波罗蜜。复止人不令说之。止般若波罗蜜者。为止萨芸若。其止萨芸若者。为止过去当来今现在佛。用是断法罪故。死入大泥犁中。若干百千岁。若干亿万岁。当受若干泥犁毒痛甚不可言。其中寿尽转生他方摩诃泥犁中。其寿复尽展转到他方摩诃泥犁中生。

舍利弗白佛言。其罪为堕五逆恶。

佛谓舍利弗。其罪虽喻不可引譬。若讽诵读深般若波罗蜜时。其心疑于法者亦不肯学念是言。非恒萨阿竭所说。止他人言。莫得学。是为以自坏复坏他人。自饮毒已复饮他人毒。是辈人为以自亡失复亡他人自不晓知深般若波罗蜜转复坏他人。是曹人者不当见之。舍利弗。不当与共坐起言语饮食。何以故。是曹之人诽谤法者。自在冥中复持他人著冥中。其人自毒杀身无异断法之人。所语有信者用其言者。其所受罪俱等无有异。所以者何。用诽谤佛语故。诽谤般若波罗蜜者。为悉诽谤诸法已。

舍利弗白佛言。愿闻诽谤法者。受形何等像类。许不知其身大如。

佛谓舍利弗。是诽谤法人觉闻是事。其人沸血便从面孔出。或恐便死因是被大痛。其人闻之心便愁毒而消尽。譬若断华著日中即为萎枯。

舍利弗言。愿为人故当说之。令知其身受形云何。当为后世人作大明。其有闻者畏惧。当自念

我不可诽谤断法如彼人。

佛语舍利弗。是为示人之大明。以所因罪。受其身甚大丑恶。极勤苦臭处诚不可说。其苦痛甚大而久剧。是善男子善女人。闻是语自足以不敢复诽谤。

须菩提白佛言。善男子善女人。闻是人但坐口所言乃致是罪。

佛语须菩提。是愚痴之人于我法中作沙门。反诽谤般若波罗蜜言非道。止般若波罗蜜为者。止佛菩萨。以止佛菩萨者。为断过去当来现在佛萨芸若。已断萨芸若者为断法。以断法者为断比丘僧。以断比丘僧者为受不可计阿僧祇之罪。

须菩提白佛言。若有断般若波罗蜜者。天中天。为几事。

佛语须菩提。以为魔所中。是善男子是善女人不信不乐。用是二事故。能断深般若波罗蜜。复次须菩提。断般若波罗蜜者复有四事。何谓四事。随恶师所言。不随顺学。不承至法。主行诽谤索人短自贡高。是为四事。

须菩提白佛言。少有信般若波罗蜜者。天中天。不晓了是法故。

佛语须菩提。如是如是。少有信般若波罗蜜者不晓法故。

须菩提言。云何深般若波罗蜜少有信者。

佛语须菩提。色无著无缚无解。何以故。色之自然为色。痛痒思想生死识无著无缚无脱。何以故。识之自然为识。过去色无著无缚无脱。何以故。过去色之自然故。当来色无著无缚无脱。何以故。当来色之自然色故。今现在色无著无缚无脱。何以故。色之自然色故。过去痛痒思想生死识无著无缚无脱。何以故。过去色之自然故。当来识无著无缚无脱。何以故。当来识之自然故。今现在识无著无缚无脱。何以故。识之自然故。用是故须菩提。般若波罗蜜甚深少有信者。

摩诃般若波罗蜜清净品第六

须菩提白佛言。般若波罗蜜少有晓者。将不狎习故。

佛语须菩提。如是如是。般若波罗蜜少有晓者。用是不狎习之所致。何以故。须菩提。色清净道亦清净故。言色清净道亦清净。痛痒思想生死识亦清净故。言道亦清净。是故识亦清净。复次须菩提。色清净萨芸若亦清净。色亦清净。是故色清净萨芸若亦清净等无异。今不断前前不断后故无坏。以是故前为不断。

舍利弗白佛言。清净者。天中天。为甚深。

佛言。甚清净。

舍利弗言。清净为极明。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。清净无有垢。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。清净无瑕秽。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。清净无所有。天中天。

佛言甚清净。

舍利弗言。于欲无所欲清净。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。于色而无色清净。天中天。

佛言甚清净。

舍利弗言。无所生为色甚清净。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。于有智而无智甚清净。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。于智者而无智者甚清净。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。于色而有智无有者甚清净。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。于痛痒思想生死识。而无有智无有智者甚清净。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。般若波罗蜜甚亦清净。天中天。萨芸若者不增不减。天中天。

佛言。甚清净。

舍利弗言。般若波罗蜜甚清净。于诸法无所取。天中天。

佛言。甚清净。

须菩提白佛言。我者清净色亦清净。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。故曰我清净。痛痒思想生死识亦清净。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。我清净道亦清净。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。我者清净萨芸若亦清净。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。我者清净无端绪。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。我者清净无有边。色亦清净无边。天中天。

佛言本清净。

须菩提言。我者无有边痛痒思想生死识亦无有边。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。晓知清净者。即菩萨摩訶萨般若波罗蜜是。

佛言。本清净。

须菩提言。般若波罗蜜者。亦不在彼。亦不在是。亦不离是。亦不在中间。天中天。

佛言。本清净。

须菩提白佛言。菩萨摩訶萨。知是者为行般若波罗蜜。有想者便离般若波罗蜜远已。

佛言。善哉善哉。须菩提。有字者便有想以想故著。

须菩提白佛言。难及波罗蜜天中天。安隐决于著。

舍利弗言。问须菩提。何所为著须菩提言。知色空者是曰为著。知痛痒思想生死识空是曰为著。于过去法知过去法是曰为著。于当来法知当来法是曰为著。于现在法知现在法是曰为著。知法者为得大功德。发意菩萨是即为著。

释提桓因问须菩提。何谓为著。须菩提。心知。拘翼持是知心。施与作阿耨多罗三耶三菩心者本清净。能可有所作。善男子善女人其菩萨者。劝人教人为阿耨多罗三藐三菩为说正法。自于身无

所失。于佛种有所造。是善男子善女人。以离诸著。为弃本际。

佛言。善哉善哉。须菩提。令菩萨摩訶萨知本际为觉著事。复次须菩提。有著甚深微妙。我今说之。谛听谛听。上中下言悉善。

须菩提白佛言。愿乐欲闻。

佛言。若善男子善女人。于怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。念欲作想随所想。是故为著过去当来今现在佛。天中天。于无余法代劝助之。是为劝助阿耨多罗三耶三菩。于法者而无法故。曰无过去当来今现在。以是不可有所作。亦不可有想。亦不可作因缘。有不可见闻不可知。

须菩提白佛言。其本甚深清净。天中天。

佛言。本清净。

须菩提言。今自归般若波罗蜜。

佛言。法无作者故。得成阿惟三佛。

须菩提言。诸法实无作阿惟三佛者。

佛语须菩提。无有两法用之本净故。

曰为一其净者。于一切亦无作者。

佛语须菩提。是以离诸著为弃本际。

须菩提白佛言。般若波罗蜜者难了。天中天。

佛言。如是无有得阿惟三佛者。

须菩提言。般若波罗蜜不可计。天中天。

佛言。如是须菩提。非心之所知。

须菩提言。为无有作者。天中天。

佛言。无有作者故无所著。

须菩提白佛言。菩萨当云何行般若波罗蜜。

佛言。不想痛痒思想生死识行。为行般若波罗蜜。色不满色。为行般若波罗蜜。色不满为非色行。为行般若波罗蜜。痛痒思想生死识不满。为行般若波罗蜜。

须菩提白佛言。难及天中天。于著无所著。是实为不著。

佛言。不著色者为行般若波罗蜜。不著痛痒思想生死识行。为行般若波罗蜜。是为菩萨摩訶萨

行般若波罗蜜。于色为不著。于痛痒思想生死识为不著。于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛道亦不著。所以者何。以过诸著故。复出萨芸若中。是为般若波罗蜜。

须菩提白佛言。所说法甚深难逮。天中天。若所说不增不说者亦不减。

佛言。如是如是。须菩提。譬若恒萨阿竭。尽寿称誉空。空亦不增。若不称誉空亦不减。譬如称誉幻人者亦不增不称誉者亦不减。闻善亦不喜。闻恶不忧。如是须菩提。于法各各讽诵学之。法亦不增不减。

须菩提白佛。菩萨摩訶萨。甚慊苦行般若波罗蜜。若有守般若波罗蜜者。不懈不恐。不怖不动不还。以何故。守般若波罗蜜者为守空故。一切皆当为菩萨摩訶萨作礼。用被僧那大铠故与空共战。为一切人故著僧那。为一切人故而举空。是菩萨摩訶萨为极大勇猛。天中天。用空法故。自致阿耨多罗三耶三菩。得成阿惟三佛。有异比丘心念之。当自归般若波罗蜜。为无所生法亦为无所灭法。

释提桓因语须菩提。菩萨随般若波罗蜜教者为随何教。

须菩提言。为随空教。

释提桓因言。何所随空教者。

须菩提言。其欲寂静者。是菩萨摩訶萨。为知般若波罗蜜。

释提桓因白佛言。其受般若波罗蜜者。天中天。当护几何间。

须菩提谓释提桓因。云何拘翼。能见法当所护者不。而言欲护之。

释提桓因言不。

须菩提言。随般若波罗蜜教作者是为以得护。若人若非人。终不得其便。

须菩提言。若菩萨摩訶萨。护空者为随般若波罗蜜行已。云何拘翼。能可护响不。

释提桓因言。不能。

须菩提言。如是拘翼。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。其法亦如响。以知是者亦复无想。以无想念为行般若波罗蜜。用佛威神。三千大千国土诸四天王诸释梵。及诸尊天。一切皆来到佛所前为佛作礼。绕竟三匝各住一面。诸天天王释梵悉承佛威神。念诸千佛皆字释迦文。其比丘者皆字须菩提。问般若波罗蜜者皆如释提桓因。

摩訶般若钞经卷第三

摩诃般若钞经卷第四

摩诃般若钞经卷第四

秦天竺沙门昙摩蜚共竺佛念译

本无品第七

须菩提白佛言。诸法随次者。天中天。是为法语故。曰无所损。诸法者为无有端。其法相者为无所碍。如空法者为无所生。诸所生不可得。是为法生故无所得。

诸欲诸梵天子俱白佛言。其寂者。即佛弟子今尊者须菩提所说者悉空。

须菩提语诸天子言。为随怛萨阿竭教。

佛言。云何须菩提。知随怛萨阿竭教。

须菩提复言。如怛萨阿竭本无。是为怛萨阿竭教。诸过去当来现在悉为本无。

佛言随本无者为随怛萨阿竭教。诸法亦本无。如诸法本无。怛萨阿竭亦本无。一切本无悉为本无。是为须菩提以随怛萨阿竭教无有异随本无者。是为怛萨阿竭教不异无有异随怛萨阿竭者为随本无。本无者是为怛萨阿竭。立须菩提之所立。为随怛萨阿竭教。如怛萨阿竭本无无所碍。诸法亦本无无所碍。是者须菩提。为随怛萨阿竭教。以如怛萨阿竭本无者。于法亦本无。一本无等无异。我者亦无作者本无。亦无作者一切皆本无。亦复无本无。如本无本无我者。亦尔故。须菩提为随怛萨阿竭教。如怛萨阿竭本无不异无有异。是故诸法亦本无不异无有异。是为怛萨阿竭本无。亦不坏亦不腐不可得。是者。须菩提为随怛萨阿竭教。怛萨阿竭与诸法俱本无。无异亦无异。本无亦不有异。本无悉皆是本无。如须菩提所随者。以入不可计。人亦复无所入。是为随怛萨阿竭教。怛萨阿竭者是为本无。亦不过去当来今现在。及诸法悉皆本无故。亦无过去当来今现在。如是者。须菩提。为随怛萨阿竭教。以如来本无者。即曰怛萨阿竭教。怛萨阿竭者即是本无。当来亦本无。过去亦本无。现在亦本无。以随过去本无。怛萨阿竭教是为本无。以随当来本无。怛萨阿竭教是为本无。以随现在本无。怛萨阿竭教是为本无。以如过去当来今现在本无。怛萨阿竭教是为本无。以如过去当来今现在本无。怛萨阿竭教是为本无等无异。如诸法本无。是者须菩提。等无异。为随怛萨阿竭教等无异。是为真菩萨之本无。自致阿惟三佛。亦俱等本无。以如本无者。便得本无如来名。地即为六反震动。怛萨阿竭因是本无而得成。是故须菩提。为随怛萨阿竭教。复次须菩提。为不随色。为不随痛痒思想生死识。亦不随须陀洹道。亦不随斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。是者须菩提。为随怛萨阿竭教。

舍利弗白佛言。本无者甚深。天中天。

佛言。如是本无实甚深。说本无时三百比丘皆得阿罗汉。五百比丘尼皆得须陀洹道。五百诸天及人悉逮得无所从生法乐忍。六十菩萨皆得阿罗汉道。

佛语舍利弗是辈菩萨。供养过去五百佛已。皆作施与。护于净戒。成于忍辱。所作精进。定足

于禅。以不得般若波罗蜜沤和拘舍罗。虽是菩萨摩訶萨。有道意入空无相无愿。离于沤和拘舍罗者。便中道为本际作证得声闻。譬如有大鸟。舍利弗。其身若四千里若八千里。若万二千里若万六千里若三万里。从忉利天上。欲来下至阎浮利地。是鸟而无翅。反从忉利天上自投来下。云何舍利弗。是鸟欲中道还上忉利天上。宁能还不。

舍利弗言。不能天中天。

佛言。是鸟来下至阎浮利地。欲令其身不痛。宁能使不痛。

舍利弗言。不能天中天。其鸟来下身不得不痛。若死若当闷极何故其身甚大而反无翅。

佛言。如是舍利弗。正使菩萨摩訶萨。如恒边沙劫。作布施。护于净戒。成于忍辱。所作精进。定足于禅。发心甚大。欲总揽一切成阿惟三佛。不得般若波罗蜜沤和拘舍罗者。便中道堕落在声闻辟支佛道地。如是舍利弗。菩萨摩訶萨。于过去当来今现在佛所。为不持戒三昧。若智慧。若脱慧。若见慧。而反作想。是为不持怛萨阿竭戒三昧。智慧若脱慧。若见慧。为不知怛萨阿竭故而晓知。但闻空声想之。如所闻持欲作阿耨多罗三耶三菩会不能得。便中道在声闻辟支佛道地。何以故。如是为不得般若波罗蜜沤和拘舍罗故。

舍利弗白佛言。我念佛之所说。其离般若波罗蜜沤和拘舍罗者。便不能自致阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨摩訶萨。欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者。当黠学般若波罗蜜沤和拘舍罗。

诸欲天诸色天子俱白佛言。般若波罗蜜者甚深难晓难了。泊然者不得阿耨多罗三耶三菩。

佛语诸天子言。如是般若波罗蜜者甚深难晓了。泊然不得阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。般若波罗蜜者难晓了。天中天。如我念是慧。其为泊然者。乃能得阿耨多罗三耶三菩。何以故。亦不于是有得阿惟三佛者故。曰法空。无作阿惟三佛。用法空故于法亦不能得。当作阿惟三佛者故。诸法悉空于法无所有是为法语。无作阿惟三佛故曰法空。无作阿惟三佛者。亦无得阿惟三佛者。其念一切诸法悉空。随是者。天中天。而泊然得阿耨多罗三耶三菩成阿惟三佛。

舍利弗谓须菩提。如所说者。泊然得阿耨多罗三耶三菩是为甚难。何以故。空不念我当作阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛。如是法者。易得阿惟三佛。何以故。如恒边沙等菩萨云何转还。

须菩提言。当作是知。不为泊然者难得阿耨多罗三耶三菩。

须菩提谓舍利弗。用色还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

用痛痒思想生死识还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

能有异色得法还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

能有异。痛痒思想生死识得法还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

色本无宁还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

痛痒思想生死识本无宁还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

云何舍利弗。能有异色本无。于法得还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

能有异痛痒思想生死识本无。于法得还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

云何舍利弗。本无为还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

能有异本无于法得还不作阿耨多罗三耶三菩。

答言不。

设于是法不得。何所法还者作阿耨多罗三耶三菩。

舍利弗谓须菩提。如所说法无有菩萨还者。

须菩提言。菩萨之人而有三德。是怛萨阿竭所说。一者佛衍菩萨而不计三。如须菩提所言。分耨文陀尼弗语舍利弗。须菩提所说一道者而当问之。

舍利弗谓须菩提。欲问所说一道佛衍菩萨事。须菩提。欲问所说一道佛衍菩萨事。

须菩提言。云何舍利弗。于本无中能见三道。是为声闻辟支佛。

佛语舍利弗言。不见本无中得二事者。

须菩提言。云何舍利弗。本无者为一不。是故曰得。若菩萨摩訶萨闻本无心不懈怠。是菩萨摩訶萨。会致至菩萨。

佛言。善哉善哉。须菩提。如所说无异悉佛威神之所致。是为菩萨摩訶萨本无无有异若菩萨心不懈怠会至菩萨。

舍利弗白佛言。何谓为菩萨。

佛语舍利弗。成阿耨多罗三耶三菩则是。

须菩提白佛。何谓菩萨摩訶萨欲成者云何住。

佛言。视一切人。皆等其心不异。无有害意以慈心向人。若身无异。其心柔软其心加哀其心无嗔恚。无所碍心无所娆心。视之若父母无异。是心菩萨摩訶萨所住。当作是学。

摩訶般若波罗蜜阿惟越致品第八

须菩提白佛言。阿惟越致菩萨摩訶萨。当何以比观其相行。知是为阿惟越致菩萨摩訶萨。

佛语须菩提。于凡人及声闻辟支佛。乃至怛萨阿竭道地。闻悉本无而不动摇亦无有异。于其法亦本无是为本无于不动摇。是即为度。如所闻不转亦不有疑。亦不言是亦不言非。如本无者为无所失。其所语不轻。不说他事但说中正。他人有所作亦不观视。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨者。不形沙门婆罗门面类。是为沙门是为婆罗门。所见知悉谛了终不祠祀跪拜余天。不持华香而奉上之。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨终不生恶处不作妇人。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨终不离十善。身自不杀教人不杀身自不盗。不淫泆。不两舌。不恶口。不妄言。不绮语。不妒嫉。不贪余。不疑乱。身自作正。教人守正。是为十善。又于梦中自护不失十善。是为阿惟越致菩萨摩訶萨。于梦中面自见十善。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨心所学法持欲安隐一切人。悉为说法是为法施。令一切皆得法所。是即为法施。于一切如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨若王者为人中之雄。持所知名慧。闻说深法终不有疑。不有疑不言不信。所言柔软所语如蜜复少睡卧。出入行步其心不乱徐行安步。举足蹈地择地而行。及所被服衣中无蚤。常而净洁无有尘垢亦无有忧。身中都无八十种虫。所以者何。是菩萨摩訶萨所有功德。过出世间功德上。稍稍欲成满其功德转倍故。其身清净心亦清净。

须菩提白佛。云何天中天。菩萨摩訶萨心清净。当何以知。

佛语须菩提。菩萨摩訶萨所作功德转倍益多稍稍极上。其心自在而无所碍。其功德悉逮心故清净。过声闻辟支佛道地。是为菩萨摩訶萨心清净。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨不求财物。若供养者无有悭贪。说深法时无有厌极正作在知。其欲闻深法者。持般若波罗蜜为说之。其有作余道若世事者。持般若波罗蜜主为正之。其不解者。以般若波罗蜜便为解之。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。至者弊魔便来致所化作八大泥犁。一泥犁化有若干百千菩萨。便指示言。是辈人

者皆从佛受决已。皆是阿惟越致。今悉堕泥犁中。皆佛之所授决。设若作阿惟越致受决已者。当疾悔之。我非阿惟越致。设若言尔者。便不入泥犁当生天上。

佛语须菩提。设心不动者是阿惟越致菩萨摩訶萨。

佛言。我所语者无有异。设当生恶处者佛语为有异。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。弊魔化作沙门若用被服。到菩萨摩訶萨所言。若前从我所闻从我所受。今悉弃舍皆不可用。若今当自悔其过。若疾悔之随我言者。我日日自来问讯。若设不用我言者。我终不复来相视。若莫复说是语非佛所说。是皆他余外道之造作。今我所语是佛所说。

佛言。闻是说而动转者。当知其人不从过去佛受决。来在菩萨摩訶萨举中。多有菩萨摩訶萨。未在阿惟越致其界。设不动转者。念法无有生死。念无有生死信他人言。譬若比丘得罗汉者。不随他人所言。眼悉见法以为作证。是为无所有终不可动。是菩萨摩訶萨亦不可动。如声闻辟支佛道地所念法众不复还。是菩萨摩訶萨正向萨芸若不可复还。用是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。弊魔到菩萨摩訶萨所化作异人。若所求者甚为勤苦。非萨芸若行。若致负是勤苦为。若用是勤苦为作。不当自还厌耶。当复于何所更索是躯。汝何不早取罗汉用佛为求耶。

佛言。设不动转者。弊魔复弃舍去。更为方略。化作若干菩萨。在其边立复生指语之。若见是菩萨不。皆供养如恒边沙佛已。皆与衣服饭食床卧医药悉具足。皆于恒边沙佛所悉行清净戒皆从受事闻其中慧当所施行。其所求者为悉学已所住如法。今皆不能得阿耨多罗三耶三菩。作是学已作是受已作是行已。不能得萨芸若。何况若欲得阿耨多罗三耶三菩。

佛言。设是不动者弊魔便去。更化作比丘作是言语。是悉罗汉。过去世时皆行菩萨道。今悉取罗汉。今是尚如是比丘。若当从何所得阿耨多罗三耶三菩。

佛言。是菩萨摩訶萨虽从异处闻是言续作其行心不动转。亦无有异心觉知魔为。

佛言。若有学波罗蜜随其行者。不得萨芸若当从何所得。佛所语者为无有异。其作是学其作是行。如般若波罗蜜者心不动摇。设是不得萨芸若佛语为有异。佛所语者终不有欺。是菩萨摩訶萨当作是学。用是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。弊魔往到阿惟越致菩萨所作是晓言。萨芸若者如空。是法不可得边幅。是法不可得穷极有所可得。何以故。无阿惟越致。亦无得阿惟三佛者。今得观视其法都卢皆空。若之所作是为勤苦。不当觉知是魔所为。云何欲得阿耨多罗三耶三菩。是非佛所说。

佛言。是善男子善女人。当如是知。当作是念为魔事。其心正直而不动摇。用比观其相行具足知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨欲作第一禅第二禅。第三至于第四禅。三摩越。随是四禅而不录禅目。是为三摩越为人欲故。用是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨。不求称誉其名字者。若称说者。不念所欲其心广大。但念一切悉令得安。行步坐起其心不乱。出入用意当而至诚。不求有力不他淫欲。若欲往来自患其欲。于欲常有恐怖。譬若男子过大空泽之中。若欲饮食畏于贼盗疾欲发去。自念何时当到聚落安隐之处疾得脱去。阿惟越致菩萨摩訶萨亦复如是。于爱欲有往来时。自念所作是为不可。是即为非皆悉不正。非我法之所作。亦不念余恶。何以故。欲使一切皆得安隐。

佛言。其作是念皆是般若波罗蜜威神之力。用是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。和夷罗洹闍叉。常随从阿惟越致菩萨摩訶萨。其余鬼神不敢附之。终不矢志其心不乱。其身亦不妄起。身体完具无所缺减。为人雄不诱他人妇女。若为作符若咒若药都不为是。亦不自为亦不教人为。是为菩萨之净。不说男子事。亦不说妇人事都无是[偈-曰+心]。用是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨不与聚会人从事。亦不与王者。亦不与贼亦不与兵。亦不与军亦不与聚邑。亦不与城郭亦不与世俗。亦不与女人亦不与男子亦不与余道。亦不与谷亦不与须亦不与祠。亦不与杂色。亦不与华亦不与香。亦不与调戏亦不从海亦不从利。亦不作若干种。亦不与所有从事。但与般若波罗蜜从事。不离萨芸若常念不忘。亦不与斗从事。自守如法常行中正不从非法。常称誉贤者以为上头。常于人欲作亲厚。不作怨恶但求怛萨阿竭法。则欲求生异方佛刹。作是求将不生彼间。用是故常得见佛。复得供养阿惟越致菩萨摩訶萨。或从欲从色从无色。去其彼间来生中国。若在善人家。若黠慧中生。若在生谈话之中。若在晓经书之家。不喜豫少事。有生于边地。悉生大国中终不犯法。用是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨亦不言我是阿惟越致。亦不念我是阿惟越致。亦不自疑我不在阿惟越致地。譬若男子得须陀洹道。于其道地终不有疑。魔事虽起即悉觉知。既起者不随其计。阿惟越致菩萨摩訶萨亦如是。自于道地终不有疑亦不懈怠。魔事虽起即悉觉知。既起者不随其计。譬若男子作恶逆者。其心终不有忘。至于命尽其心终不可转。阿惟越致菩萨摩訶萨者。终不可移其心忠正立。于阿惟越致菩萨心终不可动。天上天下终不可转。魔事虽起即悉觉知。既起者不随其计。自于道地终不有疑。亦无声闻辟支佛心。终不念言佛之难得。其地安隐端自坚住无有胜者。何以故。如是住者无有能过。弊魔大愁便化作佛。往到其所言。若当聚罗汉证。证如来受决。得阿耨多罗三耶三菩。何以故。若不得比亦不得相。其如心比者用是相行具足。能为菩萨摩訶萨。或尚不得阿耨多罗三耶三菩。若当何当因得。

佛言。设是菩萨摩訶萨心不动转。知是菩萨摩訶萨。从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所受决已。设复作是念者。知魔作佛像来。是男子即非佛是魔所为。其作是作以应阿惟越致地。如佛所说魔事无有异。其作是视其作是念。知魔所为欲使我转。

佛言。设不动者。是菩萨摩訶萨从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所以受决。住阿惟越致地已。何以故。用是比观其相具足。知是审阿惟越致。如是比观其相行具足。知是即阿惟越致菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨用法故不贪所有。亦不惜身寿命。是菩萨摩訶萨欲悉受法。为护过去当来今现在佛所有法。其欲护过去当来今现在佛法。以为人数。是即为决是为护法。用是

故。无所惜亦不惜命身。未曾懈时无有厌极。如是比观其相行具足。知是阿惟越菩萨摩訶萨。

复次须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所说法。未曾有疑亦不言非。

须菩提白佛。怛萨阿竭之所说法。亦不疑不言非。为于声闻说法。亦不有疑。亦不言非。诸声闻之所说法。于其中亦不疑亦不言非。何以故。须菩提。是菩萨摩訶萨为逮无所从生法乐忍。用是比观其相行具足。知是阿惟越致菩萨摩訶萨。

摩诃般若波罗蜜恒架调优婆夷品第九

须菩提白佛言。大哉阿惟越致菩萨摩訶萨。从大功德自致阿惟越致。乃从恒边沙等为以应相。今天中天。说深法。是菩萨摩訶萨之所施行。

佛言。善哉善哉。须菩提。汝之所内是为甚深。是即为空无相无愿无生死无所生无所有无所欲。是为灭。泥洹者是为限。

须菩提白佛。泥洹者是限非是诸法。

佛语须菩提。诸法甚深。何以故。色者甚深。须菩提痛痒思想生死识亦甚深。阴亦甚深如色甚深者。何谓须菩提痛痒思想生死识之甚深。有甚深者非色之甚深。是为色之甚深。痛痒思想生死识亦尔。是识为甚深。

须菩提白佛言。大哉微妙色之稍从泥洹。

佛语须菩提。痛痒思想生死识。为稍从泥洹甚深。甚深者。般若波罗蜜。菩萨摩訶萨思惟念是为住。如般若波罗蜜教。为学般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨随是思想惟念如空教。应行一日甚深不可言。

须菩提白佛言。是菩萨摩訶萨应行一日者。为却几劫之生死。

佛语须菩提。譬若淫泆有所重爱端正女人与共期会。女人不得自在。云何须菩提。其男子宁念不。

须菩提言。用女人故思念甚多无有忘时佛言。如是男子。所念一日其心不转。是菩萨摩訶萨念般若波罗蜜。应行一日却生死若干劫已。其如般若波罗蜜教。如中所说学。思念随行一日者。是菩萨为却恶除罪已。若菩萨摩訶萨离般若波罗蜜者。正使布施如恒边沙劫。不如菩萨摩訶萨随般若波罗蜜教应行一日者。其功德出彼上。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨寿如恒边沙等劫持所布施。与须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。而离般若波罗蜜。若有菩萨摩訶萨。随般若波罗蜜教。其功德出彼菩萨寿如恒边沙劫布施持戒者上。若有菩萨摩訶萨。念般若波罗蜜起便说法。其功德复出彼菩萨上。

复次须菩提。是菩萨摩訶萨为以法施其功德复转倍若菩萨摩訶萨作法施者。是为阿耨多罗三耶三菩。若有菩萨摩訶萨法施者而不守中。其功德不如菩萨摩訶萨作法施而复守中。若有持般若波罗蜜者不离守中。是菩萨摩訶萨其功德甚多。

须菩提白佛。一切无生死。若有不动。天中天。此二事何功德为甚多。

佛语须菩提。菩萨摩訶萨于福生死。于功德生死。所行般若波罗蜜。乐于空。乐于无所有。乐于尽。乐于无所得。念是时。为不离般若波罗蜜。若不离般若波罗蜜者。是菩萨摩訶萨得不可计阿僧祇功德。

须菩提白佛。天中天之所说。何谓不可计阿僧祇功德。有何差特。

佛语须菩提。阿僧祇者。其数不可尽极。不可计者。不可量计之了不可得边幅。尔故为不可计阿僧祇。

须菩提言。佛说不可计者色亦不可计。痛痒思想生死识亦不可计。

佛语须菩提。如所言色亦不可计。痛痒思想生死识亦不可计。

须菩提白佛。何谓为不可计。

佛语须菩提。如空故不可计。无相无愿故言不可计。如是者不可计即为是空。亦无异法。

佛言。云何须菩提。我言诸法悉空不。

须菩提言。如是天中天。所说法悉空不可尽。

佛言。如是须菩提。诸法悉空不可计。无有法各各异者有所差特分别可得不可得者。即怛萨阿竭得不可尽不可计。如空无相无愿。无生死。无所生。无所有。无所起。无所灭。如泥洹随所喜在所说。是为怛萨阿竭教。

须菩提白佛。大哉天中天之所说。是法实不可逮。如我念佛之所语。诸法亦不可逮。

佛语须菩提。如是诸法不可逮悉。法如空故不可逮。

须菩提言。如佛说本不可逮。愿解不可逮。

佛言。不须菩提言六波罗蜜为不可逮是为布施无增无减。尸波罗蜜。羸波罗蜜。惟逮波罗蜜禅波罗蜜。般若波罗蜜。为不增不减。是即为六波罗蜜不增不减。何谓于六波罗蜜不增不减。是为菩萨摩訶萨自致阿耨多罗三耶三菩。何缘近佛坐。是菩萨摩訶萨而不离般若波罗蜜。自致阿耨多罗三耶三菩。

佛语须菩提。如本不可逮不增不减。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜沤和拘舍罗者。不念是为檀波罗蜜之所增减。是为般若波罗蜜但为有字。是为檀波罗蜜持所有而布施。心念持是功德。施作阿耨多罗三耶三菩。其施如阿耨多罗三耶三菩者。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。其行。般若波罗蜜。是为沤和拘舍罗。不念尸波罗蜜之增减但为有字。是为尸波罗蜜。是为持戒心念。以是功德施作阿耨多罗三耶三菩。施如阿耨多罗三耶三菩。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。羸波罗蜜惟逮禅波罗蜜亦尔。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜沤和拘舍罗者。不念般若波罗蜜之增减但为有字。为般若波罗蜜者。即是智慧发心。持是功德施作阿耨多罗三耶三菩。施如阿耨多罗三耶三菩者。是能为施。

须菩提白佛言。何等为阿耨多罗三耶三菩施。

佛语须菩提。本无者是为阿耨多罗三耶三菩。是为不增不减。常随是念终不离行。今近阿耨多罗三耶三菩坐。如是须菩提。其本无者。不可逮亦不增不减。思惟念是为无所失。是为波罗蜜不减。是菩萨摩訶萨思惟念是。为离阿耨多罗三耶三菩坐。

须菩提白佛。菩萨摩訶萨持心初发心。当近阿耨多罗三藐三菩坐。若持后心。近阿耨多罗三耶三菩坐。初心后心是二者无有对。后心初心亦无有对。何等功德而出生者。

佛语须菩提。譬如灯炷之然。其炷用初明得然。若用后明得然。

须菩提言。亦非初明得然。亦不离初明得然。亦非后明得然。亦不离后明得然。

佛言。云何须菩提。为如是不。

须菩提言。如是如是。天中天。

佛语须菩提。菩萨摩訶萨亦不初心得阿耨多罗三耶三菩。亦不离初心得阿耨多罗三耶三菩。亦不后心得阿耨多罗三耶三菩。亦不离后心得阿耨多罗三耶三菩。

须菩提白佛言。因缘者甚深。天中天。菩萨摩訶萨不用初心得阿耨多罗三耶三菩。菩萨亦不离初心得阿耨多罗三耶三菩。亦不后心得阿耨多罗三耶三菩。亦不离后心得阿耨多罗三耶三菩。

云何须菩提。前心为灭耶。后心复生耶。

须菩提言。不天中天。

云何须菩提。心初生者为灭不。

须菩提言。其法为灭法。天中天。

云何须菩提。其法当所灭者。宁可灭不。

须菩提言。不天中天。

云何须菩提。宁可住如本无。

须菩提言。其欲住者当如本无。

云何须菩提。设令住如本无将无有异。

须菩提言。不天中天。

云何须菩提。本无为甚深不。

须菩提言。甚深天中天。

云何须菩提。本无为有心不。

答言。无有天中天。

云何须菩提。能有异本无有心者不。

答言。不天中天。

云何须菩提。本无见意不。

答言。不天中天。

云何须菩提。其作是行为深行不。

答言。其作是行。天中天。为无所行。何以故。作是不见行为不可见行。

佛语须菩提。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者为行何等。

须菩提言。为行审谛天中天。

云何须菩提。其行谛者为行想不。

答言。不天中天。

云何须菩提。菩萨摩訶萨为识想念不。

答言不天中天。

云何须菩提。为不识想念为念。

须菩提言。菩萨摩訶萨而不为是。

云何须菩提。不作想而得应行具足一切佛法不为声闻。

须菩提言。菩萨摩訶萨沤和拘舍罗者。于无想为无所贪。

舍利弗问须菩提。若菩萨摩訶萨于梦向三事。三昧念脱门。空空无相无相无愿无愿三昧是为有益。般若波罗蜜于昼日夜复有益。若夜梦中时亦复有益。何以故。佛之所说昼日若夜梦中俱等无有异。

须菩提语舍利弗。若菩萨摩訶萨昼日念般若波罗蜜。夜于梦中亦复倍益念般若波罗蜜。

舍利弗言。云何须菩提。若于梦中有所作宁有所有不。

答言不。一切诸法说亦如梦中之所有。

须菩提语舍利弗。梦中所作善觉即大喜是者为益。若所作恶而不喜者是即为减。

舍利弗言。设于梦中有杀其心大喜。觉已言我杀是大快。是者云何。

须菩提言不妄。皆有因缘。心不空尔会有所缘。若见若闻若念觉即知之是为因缘故。令人心为所著。便有所得。何谓所得从所因缘乃受其罪。不从无因缘受其罪。皆从因缘生故。

舍利弗言。一切所作因缘。皆为恍忽皆为空耳。云何天中天。从何因缘而得所生。

答言。为从想因缘得生。

舍利弗言。菩萨摩訶萨于梦中布施。持是施与作阿耨多罗三耶三菩。为有施与无。

须菩提报舍利弗言。大弥勒菩萨摩訶萨今近在是。旦暮当补佛处。所问者可问之即能发遣。

舍利弗白弥勒菩萨。今我所问。须菩提言。大弥勒菩萨即能解之。

弥勒菩萨语舍利弗。如我字为弥勒。当所解者。当以色解。若当以痛痒思想生死识解。色者即空当以无所有解之。若痛痒思想生死识空解。亦不见法当所解者何所得解。亦不见法所解。当得阿耨多罗三耶三菩。

舍利弗白弥勒菩萨。所说者为已得证。

弥勒菩萨语舍利弗。所说法不言得证。

舍利弗便作是念。弥勒菩萨所入慧为甚深。所以者何。般若波罗蜜以来久远。

佛言。云何舍利弗。若能见彼作罗汉者不。

舍利弗言。不天中天。

佛语舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦如是不念我从是法受决。不从是法得决。若于是法当得阿耨多罗三耶三菩。自致阿惟三佛。是菩萨摩訶萨其作是作为行般若波罗蜜。不恐不得阿惟三佛。随是教者。为行般若波罗蜜。是菩萨摩訶萨为以无所畏。何以故。若至大剧难处虎狼之中不畏不怖。心念言设有啖我者当为布施。是为具足行檀波罗蜜。近阿耨多罗三耶三菩。愿我作佛。令其刹中无禽兽之道。若菩萨摩訶萨至大剧贼之中亦不畏怖。何以故。设令于其中死。心念言。我身会当弃捐。设杀我者我不嗔恚。是为具足忍辱行羼波罗蜜。当近阿耨多罗三耶三菩。愿我作佛时。令其刹中人无有贼盗。若菩萨摩訶萨至大无水浆之处亦不畏怖。心念言。一切人念悉无德使无水浆。愿我作佛时。令其刹中常有八味之水。使一切人悉得用之。用世间人故常为精进。若菩萨摩訶萨至谷贵之处亦不畏怖。心念言。我当坚其精进。自致得阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛时。令我刹中无有恶。皆使一切人在所愿。饮食悉令在前。如忉利天上所有。是善男子。用一切人故。精进自致阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛。若菩萨摩訶萨在恶贼时亦不畏怖。何以故。不见法当所痛者。用是故无所畏。假使我身遭是病死。心不有异必当精进。愿我作阿耨多罗三耶三菩成至佛时。令其刹中一切人皆无恶秽者死亡者。是菩萨摩訶萨之所言。如佛语而无异。

复次舍利弗。是菩萨摩訶萨不久当成阿耨多罗三耶三菩。自致阿惟三佛。自于其法亦不恐怖。何以故。从本际已来发心呼言。不久其本际者为若干。为久远为甚大。久心如一转顷是为本际。是

菩萨摩訶萨今近阿耨多罗三耶三菩。成阿惟三佛故。日闻是而不恐怖。

尔时优婆夷。从坐起前为佛作礼长跪白佛。我闻是语不恐不怖。必后欲为一切人说法令不恐怖。应时佛笑。口中五色光出笑竟讫。以优婆夷者。即以金华持散佛上。用佛威神。其华在佛上亦不墮地。阿难从坐起。整衣服前为佛作礼却长跪问佛。怛萨阿竭所笑不妄必有所说。佛语阿难。是怛架调优婆夷者。却后当来世其劫名为星宿。当于是劫中作佛。号字曰金华佛。佛语阿难。是优婆夷者。后当弃女人形体。更受男子身便生阿閼佛国。

摩訶般若鈔经卷第四

摩诃般若钞经卷第五

摩诃般若钞经卷第五

秦天竺沙门昙摩蜚共竺佛念译

守空品第十

须菩提白佛言。云何为空所作不贪。云何守空即是三昧。

佛语须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者。观色空观痛痒思想生死识空。作是观者为一心。如所观于法亦为无所见。于法中而不作证。

须菩提白佛言。佛所说者不以空作证。云何菩萨摩诃萨于三昧不以空作证耶。

佛语须菩提。是菩萨摩诃萨观一切色所有皆空亦不作证。作是观者为不取证。不取证观即无所贪。是者为观以无所贪是即为观。欲向是时而不证不贪。其时心不念三昧因缘。是者为念。尔时为不失菩萨本法。不中道得证。何以故。所作功德法甚深。不贪是时故不取证。以从般若波罗蜜得护。譬如人若勇若捍能却敌者。为人端正猛健。无所不能。悉知兵法六十四变。悉索五晓为众所敬。在所致处无不得利。从是所得转分布与人。其心人俱莫不欢喜。若有他事。与父母妻子俱过大剧难之中。其人便自安其父母妻子言。莫恐莫怖今当俱出是难之中。若于其中。怨家卒来。其人慧黠。应时出其父母妻子。送归乡里皆得完具亦无有恶。及于怨家亦无所中伤。何以故。用无所不晓。其人勇健为变化胜于怨家。怨家见者莫不恐怖而皆走去。其父母妻子得出难中。归其处所无不欢喜。如是须菩提。菩萨摩诃萨于一切人极大慈心。是时菩萨摩诃萨持慈心悉施于人。过诸垢浊魔之所部。复出声闻辟支佛道地上。菩萨于三昧中立而无所尽。用波罗蜜故于空为无所贪。作是行时。是菩萨摩诃萨为行空三昧向脱门。亦不以有相不以无相。故不取证。譬若飞鸟。须菩提。飞行空中无所触碍。是菩萨摩诃萨为行空至空。向无相至无相。向无愿至无愿。不以空无相无愿故堕。悉欲具足佛诸法。譬如工射之人。须菩提。射空其箭在空中。复以一箭中前箭后复射前。各各中之而不堕地。其人欲令前箭堕尔乃堕之。如是须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者。以为沕和拘舍罗之所护持自于本际不中道取证。成满其功德。悉逮得阿耨多罗三耶三菩。于功德以成满者得佛。能为本际作证。是菩萨摩诃萨为行般若波罗蜜。是法于法有生。

须菩提白佛言。菩萨摩诃萨实慊苦作是学。而不中道取证。大哉天中天。从本行是安隐自致得成佛。

佛语须菩提。菩萨摩诃萨欲护一切人故。是为本愿之所致故。能护于一切而得度脱。是为守空三昧向脱门心念分别。何等为分别。守空三昧为分别。无相三昧为分别。无愿三昧为分别。而不中道为本际取证。何以故。为沕和拘舍罗之所护。初发心时念欲护一切故。持是所念得入沕和拘舍罗故。不中道取证。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨深入处脱者。若空三昧向脱门。无相三昧向脱门。无愿三昧向脱门。用是故其心分别之。是人已来久远所因。其行令弃所因。是为阿耨多罗三耶三菩之所说法。是为守空三昧向脱门。守无相三昧向脱门。守无愿三昧向脱门。是为无愿三昧向脱门。本心所发蒙沕

和拘舍罗。不中道为本际作证。是为于慈无所损。是为护等哀三昧。所以者何。用沤和拘舍罗故。是菩萨摩訶萨为益于法便得多智。成于力无所不觉。

复次须菩提。菩萨摩訶萨之所念。是人已来从久远而有益于法。得所知成其力无所不觉。

复次须菩提。是为菩萨摩訶萨之所念。知人从久远有想识呼为有我。作阿耨多罗三耶三菩时用一切人故为说其法令作无相三昧向脱门发心念。是为沤和拘舍罗。用是故不中道为本际作证。是为于慈无所损。是为护等哀三昧。是为菩萨摩訶萨。益于法得所知。成其力无所不觉。

复次须菩提。是为菩萨摩訶萨之所念。念人从久远已来。想无常想其苦想其空想现在。菩萨自念言。我作阿耨多罗三耶三菩时。用一切人故为说其法。无常者为从乐。其空者为从有。无我皆从我。用是念故得沤和拘舍罗。是为行般若波罗蜜。知佛不三昧而坐三昧。但欲具足佛诸法。是为无愿向脱门而不作证。菩萨摩訶萨当作是知何所阿耨多罗三耶三菩发心之所发者。是人所发者。是人为从久远已来。其所行者而无所行。于其想行而不行。于其想行求而不行。于其行想聚而不行。于其所行有而不行。于其行不正而不行。于其行不正念使一切人皆令无。是菩萨摩訶萨念是时。为以明于一切人。作是念时是为沤和拘舍罗。是为甚深微妙观视其法。是者为空即为无相无愿。是为无生死即为无所生即为无所有。是者须菩提。为菩萨摩訶萨慧法为无所生。其于三界而不知者来有所问。是菩萨摩訶萨欲成阿耨多罗三耶三菩故。以是故欲知其法。当云何发珍宝心。于菩萨摩訶萨。不以空而作证。亦不无相亦不无愿。亦不生死亦不有所生。亦不以无念作证。是为念般若波罗蜜。是者须菩提。菩萨摩訶萨为已受决。所念如空无相无愿。无生死无所从生。念如无所有其本无。不发善心者不能知是。其能解者。是菩萨摩訶萨为从过去佛所闻阿耨多罗三耶三菩事。其心以不转已。何以故。复有菩萨摩訶萨。念法而不能明。其有问者。亦不能解遣知。是未入菩萨道地。不应阿惟越致其界。

佛语须菩提。若不闻波罗蜜之所言。其有闻者若不闻者能解其慧。是菩萨摩訶萨为阿惟越致。

须菩提言其为菩萨者。甚多天中天。少有能解者。

佛语须菩提。少有菩萨。在阿惟越致慧地。其受决者乃能解之。是菩萨摩訶萨其功德为甚大。非是诸天及人阿须伦世间之所知。

摩訶般若波罗蜜远离品第十一

复次须菩提。其谛者。菩萨摩訶萨于梦中不入声闻辟支佛道地。于三界不念有所求。亦不那中有所索。视诸法若梦不那中作证。是者须菩提。当知菩萨摩訶萨。是为阿惟越致相复次须菩提。菩萨摩訶萨于梦中与若干百若干千若干亿千弟子。共会在其中坐。为诸比丘僧说法。如怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所说法。是者须菩提。阿惟越致菩萨摩訶萨当知是为阿惟越致相。

复次须菩提菩萨摩訶萨于梦中飞在空中坐。为比丘僧说法。还自见七尺光。自在所变化。于余处其所作为如佛之。所说法。其于梦见是者。当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于梦中不恐不怖不难不畏。若见郡县其中兵起展转相攻伐。若火起若见虎狼狮子及余兽。若见断人头者。如是余变甚大剧苦多有困穷。若饥渴者见其厄难心中不恐不畏不惊不动摇。夜于梦中所见。觉即起坐作是念。世界所有譬若如梦。我作佛时。悉为说法而遍教

之。当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

复次须菩提。云何知是菩萨摩訶萨当得阿耨多罗三耶三菩成阿惟三佛时其境内一切无有恶。正是菩萨摩訶萨。须菩提。于梦中若畜生相食人民疾疫。其心稍稍有念。愿我作佛时。使我境界中一切无有恶。用是故知其相为清净。当知菩萨摩訶萨是为阿惟越致相。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于梦中得觉。若见灾邪火起。便作是念。我于梦中所见其心等无异。持是比用是相具足。知是菩萨摩訶萨阿惟越致若菩萨摩訶萨作是念。如我审应相行者。当如所言无异。今是城郭所起火者。当为悉灭消去不复见。

佛言。若火悉为消灭去者。知是菩萨摩訶萨受决以为过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所受阿耨多罗三耶三菩。知是为阿惟越致。令火不灭消去者。知是菩萨未受决。设火焚烧一舍。置一舍。复越烧一里置一里。是须菩提当知某家居人前世时。为断法罪之所致。觉是辈人所作。皆是宿命。念以见在所更恶令悉除。其所断法殃因是皆得消尽。用是故。须菩提当知是菩萨摩訶萨即阿惟越致阿耨多罗三耶三菩。

复次须菩提。用是比相其行具足。当视是菩萨摩訶萨如阿惟越致。用是故说其比相行当令知之。或时须菩提。若男子女人。为鬼神所下若为所持。是彼菩萨若作是念。设我受决以过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。授我阿耨多罗三耶三菩者。实慊苦有异。当得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。若于阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛所念皆清净者。为却罗汉辟支佛心。设以却罗汉辟支佛心者。会当作阿耨多罗三耶三菩。不得不成自致阿惟三佛。若当得佛为阿耨多罗三耶三菩者。阿僧祇刹土现在诸佛。无不见者无不证者。今怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。悉知我所念无有异。我审作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者。审如我之所言。是鬼神即当去便告言是男子女人为何鬼神所持。鬼神闻其所言即去。说是语时设不去者。是菩萨为未受决过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩。不授阿耨多罗三耶三菩。若说是言邪即去者。知是菩萨为以受决。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩。所授阿耨多罗三耶三菩。

佛语须菩提。其人审至诚者。弊魔往到菩萨摩訶萨所。若菩萨言我审至诚者已受决。为阿耨多罗三耶三菩。是邪鬼神即当去。弊魔用是故作好心。化令邪鬼神悉去。所以者何。弊魔极尊有威神故。诸邪鬼神不敢当之。是皆魔威神之所辟。用是故悉为除去。若菩萨自念用我威神故。是彼菩萨摩訶萨以自谓。是便反自贡高。轻易于人形笑他人。而无所录。语人言我从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛所授决。以其余人者悉未受决。为阿耨多罗三耶三佛所授决。以其余人者悉未受决为阿耨多罗三耶三菩。用是故自可自高恚怒稍增。即离萨芸若大远失阿耨多罗三耶三佛慧知是辈菩萨无沕和拘舍罗而自贡高。便在二道地堕声闻辟支佛地。是辈菩萨。须菩提。持不成作成不知魔。为反舍善师而去。亦不与从事亦不录视。用是故为魔所困。是菩萨摩訶萨当觉知魔为以何占之觉知。魔来在菩萨前。魔作变化为异被服往来。作是言语。菩萨摩訶萨若从过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所。授决阿耨多罗三耶三菩。若本字某若母字某。若父字某若兄字某若姊字某若弟字某。亲厚知识字某。若父兄字某。若七世祖父字某。若母外家字某。若父外家字某。若在某城生。若在某国生。若在某郡生。若在某县生。若在某乡生。若常软语。若令作是语者皆乃前世之所致。亦复作是软语。或时高才者便复随形言。若前世时亦复高明。或见自守。或见乞食。或时一处饭。或时就饭者。或时先食果菜却食饭。或时在丘墓间。或时寂寞处。或时树间止。或时受请者。或时不受请。或时多少取足。或时一处止。或时麻油不涂身。或时声好或时互谈。何以故。魔复言。是因缘者皆前世时德之所致令逮得。是若前世时某家子。若刹利姓若复字某。前世有是德今故亦尔。彼菩萨心便作是

念想我且尔。是弊魔便复作是言。若以受决过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛授。若阿耨多罗三耶三菩。用是因缘功德故。若是阿惟越致。

佛语须菩提。我所说阿惟越致菩萨摩訶萨不尔。持是比相行占之。如我所说者不具足得反自用者。当知是菩萨辈终不成为魔所坏。何以故。用是比观其相行。知是即非。阿惟越致菩萨摩訶萨终不有是意。是辈菩萨闻魔乃。语名字心大欢喜。自谓审然便自贡高行形笑人。轻易同学而反自用。是彼菩萨摩訶萨。须菩提用受是字。因失其本便堕魔网复次须菩提。用受字故。是菩萨摩訶萨不觉魔为。反自呼得阿耨多罗三耶三菩。魔复作是言。若当作阿耨多罗三耶三菩。若作佛时当字某。是菩萨闻是字。心中作是念。我将得无然。我亦先时念复如是。

佛言。是菩萨于知为甚少。无沕和拘舍罗。反作是念希望名字。自我作阿耨多罗三耶三菩。字当如是。

佛言。如魔所教者为从魔天。今作比丘为魔所迷。自念是我本发心之所致。今得是字为如所言。过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛受我决以为阿耨多罗三耶三菩。

佛语须菩提。我所说阿惟越致菩萨摩訶萨。用是比相行而不为是其以字自念我是。便轻余菩萨摩訶萨。用是轻故离萨芸若阿耨多罗佛慧。远沕和拘舍罗。以为离般若波罗蜜。以为离善师以为得恶师。是菩萨会堕二道。若声闻辟支佛道地。若大久远勤苦以后。乃复求佛者。用般若波罗蜜恩故。当复得阿耨多罗三耶三菩。自致成阿惟三佛。

佛言。尔时发意受是字时。不即觉改悔者。如是当堕声闻辟支佛道地。

佛言。比丘有四重事禁。若复他事所犯故。不复成沙门。不复为佛子。是坏菩萨之罪。重于比丘四事禁。是菩萨言。我字某生于某国。心作是念其罪最重于四事禁复过五逆恶。所以罪重者何为受字。故不知魔事之所为微妙。

复次须菩提。远离之德。菩萨摩訶萨。弊魔须于前作是言。远离之法。正当如是怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛之所称誉。

佛语须菩提。我不作是说。远离教菩萨摩訶萨。止于独处树间闲处。

须菩提白佛。云何天中天。菩萨摩訶萨有异远离。

佛语须菩提。正使菩萨摩訶萨念恍惚。是为声闻之所念。念恍惚者为是辟支佛之所念。行恍惚者是菩萨摩訶萨。虽在城郭续为行远离行恍惚。是菩萨摩訶萨于一切恶法而无所起。行恍惚者是菩萨摩訶萨。若独处树间闲处止。是菩萨摩訶萨续行远离。是者我乐使菩萨摩訶萨作是行是远离之行当昼夜念之。是为菩萨摩訶萨远离行。菩萨摩訶萨远离行。菩萨摩訶萨行远离者虽在城傍续行恍惚。若在独处树间闲处止者恍惚。若在独处树间闲处止者行恍惚。是菩萨摩訶萨自念我以知远离。尔时弊魔便往教之令行远离言。若当于独处树间闲处止当作是行。是菩萨随魔所教便亡远离。魔复言。道为悉等声闻辟支佛道。皆作是念。无有异其作是者。为具足般若波罗蜜以当作是行。

佛言。是菩萨摩訶萨所念法非清净。谓以随行而反自用轻余菩萨。自念谁能过我。轻易城傍行菩萨清净者。其心所念不入声闻辟支佛法。所有恶心。不受禅悦三昧三摩越。悉逮得所愿悉具足度

佛言。无沕和拘舍罗菩萨者。正使在四千里空泽之中。禽兽所不至处。贼所不至。罗刹不至处。虽在彼间。若一岁若百岁。若干岁若百千岁若百千万岁。若百千万亿岁。正使复过是者不知远离。会无所益不能具足。为菩萨摩訶萨远离。自念谓悉得已悉明已。弊魔便往飞在空中作是言。善哉善哉。善男子。是真远离。怛萨阿竭阿罗诃三耶三菩所说。正当随是远离行。如是者疾得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。是菩萨摩訶萨。闻是便从远离起去往到城傍远离菩萨所。若比丘成就有道人所。而自贡高反往轻言。若所行法是即为非。

佛言。其随恍忽之行。是菩萨摩訶萨为正。反呼言非。中有反行反呼为是。不当敬者而反敬之。当所敬者反嗔向之。言我所行远离。用是故有非人来语我言。善哉善哉。若所行审是远离。若在城傍行者。谁当来语若谁当告若者。

佛言。是菩萨有德人而反轻之。如是须菩提。菩萨当知。是人如担死人种。无所复中。反呼菩萨有短。是为菩萨怨家。其为厌菩萨者。以是天上天下之为大贼。正使如沙门被服亦复是贼。于菩萨有德人中亦复是贼。是曹辈者。须菩提。不当与共从事。不当与共语言。亦不当恭敬视之。何以故。当知是辈多嗔怒起败人好心。何所须菩提。是菩萨摩訶萨不释萨芸若。不舍阿耨多罗三耶三菩。若菩萨摩訶萨不释萨芸若者。是故阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。为一切人故作依。是辈菩萨不当与坏人者从事不敬之。不当与会所当护法。当自坚持当念之。常畏怖生死勤苦之处不当入中。于三界而不与交。是彼坏菩萨辈在所止处。常当慈心哀愍。护之。自念使我无得生。是恶心令有所[憍-日+心]。设有不善。疾使我弃之。当用学故。是者须菩提。菩萨摩訶萨之为上知。

摩訶般若波罗蜜善知识品第十二

复次须菩提。其诸菩萨摩訶萨。欲得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者。当亲近善师。与共从事恭敬承事。

须菩提白佛言。何所是天中天。菩萨摩訶萨善师当何以知。

佛语须菩提。天中天者。是菩萨摩訶萨善师。有说般若波罗蜜者。从其所闻般若波罗蜜。是即为度教人入。中当作。是知为是菩萨摩訶萨善师。六波罗蜜者。是菩萨善师。六波罗蜜是舍怛罗。六波罗蜜者是道。六波罗蜜者是为去冥。六波罗蜜者是即为台。六波罗蜜者是即为明。以过去怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛皆从六波罗蜜出。甫当来怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛皆从六波罗蜜出。今现在阿僧祇诸刹土怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛皆从六波罗蜜出。成萨芸若。皆从四事杂施于人。一者布施。二者欢乐。三者饶益。四者等与。是者须菩提。菩萨摩訶萨舍怛罗。是即为母。是即为父。是即为舍。是即为台。是即为护。是即为归是即为导。是皆六波罗蜜。是为益于一切人者。菩萨摩訶萨。学六波罗蜜者。用无有极故。欲断人之狐疑。以是故当学般若波罗蜜。

须菩提白佛。何所是天中天。般若波罗蜜相。

佛语须菩提。无所挂碍是般若波罗蜜相。

须菩提言。如天中。天所说。是相实般若波罗蜜。如是相者为得诸法。

佛言。如是须菩提。其如相为得般若波罗蜜。如是相者为得诸法。何以故。须菩提。诸法皆是恍忽诸法皆是空。以是故须菩提。恍忽。与空是为般若波罗蜜相。诸法之相亦恍忽。是空亦恍忽。

须菩提。天中天。说诸法悉恍忽为空何然。人欲有生无有尽时。其恍忽者无欲。其恍忽者而无生。其空者无欲。其空者无所生。恍忽与空无阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。亦不从异法。恍忽空得阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛。

云何天中天。所说而可得知。

佛语须菩提。人从久远念言。是我所有非我所有。用是故因致是。

须菩提言。如是天中天。所说人实从久远念言。是我所有非我所有。

佛言。云何须菩提。是我所有为空不。

须菩提言。是为空。天中天。

佛言。云何须菩提非我所有为空不。

须菩提言是为空。天中天。

佛语须菩提。人用是故自念言。是我所非我所。用是故在于生死无有已时。

须菩提言。如是天中天。人用是故在于生死无有休时。

佛言。是者须菩提。人从欲便著于入之中当作是知。不当有所求。后便不复著。其谛者。须菩提有所增益不当念是我所有非我所有是为行般若波罗蜜。是者须菩提。其所生者后不作是生。是菩萨摩訶萨为行般若波罗蜜。

须菩提白佛。作是行者。天中天。为不行色不行痛痒思想生死识。是所行者。天中天。菩萨摩訶萨所念为随俗。是为菩萨摩訶萨行。天中天。诸声闻辟支佛所不及。一切人之所行。是彼极过去。以是所得处无能逮者。是为菩萨摩訶萨之极上。天中天。是所念者。为般若波罗蜜。菩萨摩訶萨昼夜作是行。如所行者。疾近阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛坐。

佛言。云何须菩提。若阎浮利人。及一切菩萨悉令作人。皆行阿耨多罗三耶三菩发心索佛。各各尽寿作布施。持是施与作阿耨多罗三耶三菩。于须菩提意云何。是菩萨摩訶萨作是布施。其福宁多不。

须菩提言甚多甚多。天中天。

佛言。不如菩萨摩訶萨专念般若波罗蜜一日之行。其福以过彼上。或是菩萨所专念般若波罗蜜。如其所行。是者都于众中为极上尊。何以故。其余人无有是慈。除诸佛无有与摩訶萨等者。是善男子。所入为甚深。晓了悉知见于世间。是即大憫。其眼彻视见不可计人。悉欲见之无有解时。念于一切人而不作想。亦无有异。是者须菩提。即菩萨摩訶萨之大明。虽未作阿耨多罗三耶三菩阿惟三佛者。是即所行其行极尊。出于世间之上。于阿耨多罗三耶三菩终不复还受人衣被饭食床卧医药悉具。心住于般若波罗蜜者。虽受施与其德已净。所作福德令近萨芸若坐。是故须菩提。菩萨摩訶萨有所食无有罪。欲益于一切人。悉欲示人道径。其有照明。欲甚度大无有极。诸在牢狱之中悉欲度脱。欲使一切人眼皆悉清静。是为般若波罗蜜之所念。行随是教念般若波罗蜜者。有是即为不

动摇。何以故。其作动者所念有想。即非般若波罗蜜。是即非护。当作如般若波罗蜜行昼夜念之。譬如男子。须菩提。摩尼珠前所不得。却后得之欢喜踊跃。得摩尼珠以复亡之用亡。是故便大愁毒。坐起有忧而无有解已。如是须菩提。菩萨摩訶萨欲索珍宝者。常坚持心无得失萨芸若念。

须菩提白佛。一切所念为离自然。云何菩萨摩訶萨念萨芸若不离于念。

佛语须菩提。设是菩萨摩訶萨作是知。为不失般若波罗蜜。何以故。须菩提。般若波罗蜜者是空不增不减。

须菩提言。般若波罗蜜者。天中天。实为是空。云何是菩萨摩訶萨增于般若波罗蜜。成就其行近阿耨多罗三耶三菩坐。

佛语须菩提。菩萨摩訶萨亦不有增亦不有减。说是法时闻之不惧不怖。当知是善男子为行般若波罗蜜以。

须菩提白佛。般若波罗蜜者是为空行。

报言不须菩提。

能有异空而行般若波罗蜜者。

报言不须菩提。

为是色行。

报言不须菩提。

为痛痒思想生死识行。

报言不须菩提。

能有异色所行。

报言不须菩提。

能有异痛痒思想生死识行。

报言不须菩提。

云何天中天。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。

佛言。云何须菩提。为自见法。法之所行般若波罗蜜。

须菩提言。不见天中天。

佛言。云何须菩提。菩萨摩訶萨能自见行般若波罗蜜者。

须菩提言。不见天中天。

佛言。云何须菩提。能见法有所生处不。

须菩提言。不见天中天。

佛语须菩提。是为菩萨摩訶萨无所从生法乐忍。如是者即为受决阿耨多罗三耶三菩。是怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛无所畏。是菩萨摩訶萨所作行是力者。为逮佛慧。是即大慧。而自在慧。萨芸若慧。怛萨阿竭慧。其不为是不能自能是处。

须菩提白佛。诸法为从无所生受决为阿耨多罗三耶三菩。

佛语须菩提不。

须菩提白佛。云何天中天授菩萨摩訶萨决。得阿耨多罗三耶三菩。

佛语须菩提。能自见法法授决为阿耨多罗三耶三菩。

须菩提言。我不见法当作阿耨多罗三耶三菩。

佛语须菩提。诸法不可得。作是念者。是法成阿惟三佛。其不作是不自致阿惟三佛。

摩訶般若波罗蜜释提桓因品第十三

释提桓因。从众会中白佛言。甚深甚深者般若波罗蜜。天中天。难了菩萨事之为恍忽。其有德人。闻般若波罗蜜者。便书持学其福不小。

佛语拘翼。若阎浮利人。都皆持十善。其功德百倍千倍万倍万亿倍巨亿倍。若复过是不啻。不如善男子善女人。闻般若波罗蜜书持学者。坐中有一比丘。语释提桓因。是为以出拘翼上去。释提桓因报是比丘。持心一反念者出我上去。何况闻般若波罗蜜。以书持学者。闻以随是教立。都出诸天阿须伦世间人上。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。不独过诸天阿须伦世间人上。乃至须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛都悉过是。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。不独过辟支佛上。亦复至菩萨行檀波罗蜜无沕和拘舍罗离波罗蜜上去。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者。不独过檀波罗蜜。亦复及行尸波罗蜜羸波罗蜜惟逮波罗蜜禅波罗蜜无沕和拘舍罗离般若波罗蜜上去。若菩萨摩訶萨复讽起行般若波罗蜜者都合会诸天阿须伦世间人终不能胜。行般若波罗蜜菩萨摩訶萨用为极尊。亲近般若波罗蜜故。是菩萨摩訶萨为随萨芸若言无所断。是菩萨摩訶萨不离怛萨阿竭字。是为菩萨摩訶萨获不离佛坐。是菩萨摩訶萨所有懈怠不复生。是菩萨摩訶萨所学为学尊。不学声闻辟支佛学。是学为菩萨摩訶萨学。四天王当往问讯。令乐得疾学是学。当坐佛坐。自致阿耨多罗成阿惟三佛。当度四部弟子。菩萨摩訶萨作是学者。四天王当往问讯。何况余天子。是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜者常为怛萨阿竭阿罗呵三耶三佛之所念。般若波罗蜜者是菩萨行。若于世间有勤苦之疾。是身会无此恶。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜之所致。便得现在法福。

阿难作是念。释提桓因自以智说耶。持佛威神说释提桓因知阿难心所念即语阿难。我所说者持佛威神。

佛言。如是如是。阿难。是释提桓因所说。悉佛威神之所致。或时阿难。菩萨摩訶萨于是深念般若波罗蜜行。便念学般若波罗蜜。尔时三千大千刹土中。弊魔一切皆为愁毒。欲使菩萨摩訶萨中道以本际作证。令得声闻若辟支佛道。若使得阿耨多罗三耶三菩疾成阿惟三佛。

摩訶般若钞经卷第五

小品般若经序

小品般若波罗蜜经序

姚秦长安释僧睿撰

般若波罗蜜经者，穷理尽性之格言，菩萨成佛之弘轨也。轨不弘，则不足以寮群异指其归；性不尽，则物何以登道场成正觉。正觉之所以成，群异之所以一，何莫由斯道也。是以异教殷勤，三抚以之频发；功德叠校，九增以之屡至。如问相标玄而玄其玄，幻品忘寄而忘其忘，道行坦其津，难问穷其源，随喜忘趣以要终，照明不化以即玄。章虽三十，贯之者道；言虽十万，倍之者行。行凝然后无生，道足然后补处，及此而变一切智也。法华镜本以凝照，般若冥末以解悬。解悬理趣，菩萨道也。凝照镜本，告其终也。终而不泯，则归途扶疏。有三实之迹，权应不夷，则乱绪纷纶，有感趣之异。是以法华般若，相待以期终，方便实化，冥一以俟尽。论其穷理尽性，夷明万行，则实不如照。取其大明真化，解本无三，则照不如实。是故叹深则般若之功重，美实则法华之用微。此经之尊，三抚三嘱，未足惑也。有秦太子者，寓迹储宫，拟韵区外，玩味斯经，梦想增至，准悟大品，深知译者之失会。闻鸠摩罗法师，神授其文，真本犹存。以弘始十年二月六日，请令出之至四月三十日校正都讫，考之旧译，真若荒田之稼，芸过其半，未讫多也。斯经正文，凡有四种，是佛异时适化，广略之说也。其多者云有十万偈，少者六百偈。此之大品，乃是天竺之中品也。随宜之言，复何必计其多少，议其烦简耶！梵文雅质，案本译之于丽巧不足，朴正有余矣。幸冀文悟之贤，略其华而几其实也。

小品般若经卷第一

小品般若波罗蜜经卷第一

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

初品第一

如是我闻，一时佛在王舍城，耆闍崛山中，与大比丘僧千二百五十人俱，皆是阿罗汉，诸漏已尽，如调象王，所作已办，舍于重担，逮得己利，尽诸有结，正智解脱，心得自在，唯除阿难。

尔时佛告须菩提：「汝乐说者，为诸菩萨说，所应成就般若波罗蜜。」

舍利弗即作是念：须菩提自以力说，为承佛神力。」

须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗言：「佛诸弟子，敢有所说，皆是佛力。所以者何？佛所说，于中学者，能证诸法相，证已有所言说，皆与法相不相违背，以法相力故。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！佛使我为诸菩萨说所应成就般若波罗蜜。世尊！所言菩萨。菩萨者，何等法义是菩萨？我不见有法名为菩萨。世尊！我不见菩萨，不得菩萨，亦不见不得般若波罗蜜。当教何等菩萨般若波罗蜜？若菩萨闻作是说，不惊不怖不，没不退，如所说行，是名教菩萨般若波罗蜜。复次，世尊！菩萨行般若波罗蜜时，应如是学，不念是菩萨心。所以者何？是心非心，心相本净故。」

尔时舍利弗语须菩提：「有此非心心不？」

须菩提语舍利弗：「非心心可得，若有若无不？」

舍利弗言：「不也！」

须菩提语舍利弗：「若非心心不可得有无者，应作是言，有心无心耶？」

舍利弗言：「何法为非心？」

须菩提言：「不坏不分别，菩萨闻作是说，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨，不离般若波罗蜜行。若善男子、善女人，欲学声闻地，当闻是般若波罗蜜，受持读诵，如说修行。欲学辟支佛地，当闻是般若波罗蜜，受持读诵，如说修行。欲学菩萨地，亦当闻是般若波罗蜜，受持读诵，如说修行。所以者何？般若波罗蜜中，广说菩萨所应学法。」

须菩提白佛言：「世尊！我不得不见菩萨，当教何等菩萨般若波罗蜜？世尊！我不见菩萨法，来去而与菩萨作字，言是菩萨，我则疑悔。世尊！又菩萨字无决定无住处。所以者何？是字无所有故。无所有，亦无定无处。若菩萨闻是事，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨，毕竟住不退转地，住无所住。」

「复次，世尊！菩萨行般若波罗蜜时，不应色中住，不应受想行识中住。何以故？若住色中，

为作色行；若住受想行识，中为作识行；若行作法，则不能受般若波罗蜜，不能习般若波罗蜜，不具足般若波罗蜜，则不能成就萨婆若。何以故？色无受想，受想行识无受想。若色无受，则非色；受想行识无受，则非识。般若波罗蜜亦无受。菩萨应如是学，行般若波罗蜜。是名菩萨诸法无受，三昧广大，无量无定，一切声闻、辟支佛所不能坏。何以故？是三昧，不可以相得。若是三昧可以相得，先尼梵志于萨婆若智不应生信。先尼梵志以有量智，入是法中。入已，不受色，不受受想行识。是梵志不以得闻见是智，不以内色见是智，不以外色见是智，不以内外色见是智，亦不离内外色见是智，不以内受想行识见是智，不以外受想行识见是智，不以内外受想行识见是智，亦不离内外受想行识见是智。先尼梵志信解萨婆若智，以得诸法实相故，得解脱。得解脱已，于诸法中无取无舍，乃至涅槃，亦无取无舍。世尊！是名菩萨般若波罗蜜。不受色，不受受想行识。虽不受色，不受受想行识，未具足佛十力、四无所畏、十八不共法，终不中道而般涅槃。

「复次，世尊！菩萨行般若波罗蜜，应如是思惟？何等是般若波罗蜜？是谁般若波罗蜜？若法不可得，是般若波罗蜜耶？若菩萨作是思惟观时，不惊不畏不怖，不没不退，当知是菩萨，不离般若波罗蜜行。」

尔时舍利弗语须菩提：「若色离色性，受想行识离识性，般若波罗蜜离般若波罗蜜性者，何故说菩萨不离般若波罗蜜行？」

须菩提言：「如是，舍利弗！色离色性，受想行识离识性，般若波罗蜜离般若波罗蜜性，是法皆离自性性相亦离。」

舍利弗言：「若菩萨于是中学，能成就萨婆若耶？」

须菩提言：「如是，舍利弗！菩萨如是学者，能成就萨婆若。所以者何？一切法无生无成就故。若菩萨如是行者，则近萨婆若。」

尔时须菩提语舍利弗言：「菩萨若行色行为行相，若生色行为行相，若灭色行为行相，若坏色行为行相，若空色行为行相。我行是行，亦是行相。若行受想行识行为行相，若生识行为行相，若灭识行为行相，若坏识行为行相，若空识行为行相。我行是行，亦是行相。若作是念，能如是行者，是行般若波罗蜜，亦是行相。当知是菩萨，未善知方便。」

舍利弗语须菩提：「今菩萨云何行，名为行般若波罗蜜？」

须菩提言：「若菩萨不行色，不行色生，不行色灭，不行色坏，不行色空，不行受想行识，不行识生，不行识灭，不行识坏，不行识空，是名行般若波罗蜜。不念行般若波罗蜜，不念不行，不念行不行，亦不念非行非不行，是名行般若波罗蜜。所以者何？一切法无受故，是名菩萨诸法无受，三昧广大，无量无定，一切声闻、辟支佛所不能坏。菩萨行是三昧，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

须菩提承佛威神，而作是言：「若菩萨行是三昧，不念不分别，是三昧，我当入是三昧。我今入，我已入，无如是分别，当知是菩萨已从诸佛得受阿耨多罗三藐三菩提记。」

舍利弗语须菩提：「菩萨所行三昧，得从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。是三昧可得示不？」

须菩提言：「不也，舍利弗！何以故？善男子！不分别是三昧！所以者何？三昧性无所有故。」

佛赞须菩提言：「善哉！善哉！我说汝于无诤三昧人中，最为第一。如我所说，菩萨应如是学般若波罗蜜。若如是学者，是名学般若波罗蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨如是学，为学何法？」

佛告舍利弗：「菩萨如是学，于法无所学。何以故？舍利弗！是诸法不尔，如凡夫所著。」

舍利弗白佛言：「世尊！今云何有？」

佛言：「如无所有，如是有，如是诸法无所有故，名无明凡夫，分别无明，贪著无明，堕于二边，不知不见，于无法中忆想分别，贪著名色。因贪著故，于无所有法，不知不见，不出不信不住，是故堕在凡夫贪著数中。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨如是学，亦不学萨婆若。」

佛告舍利弗：「菩萨如是学，亦不学萨婆若。如是学，亦名学萨婆若，成就萨婆若。」

须菩提白佛言：「世尊！若有问幻人学萨婆若，当成就萨婆若不？世尊！我当云何答？」

「须菩提！我还问汝，随意答，于意云何？幻异色，色异幻，幻异受想行识耶？」

须菩提言：「幻不异色，色不异幻。幻即是色，色即是幻。幻不异受想行识，识不异幻。幻即是识，识即是幻。」

「须菩提！于意云何？五受阴名为菩萨不？」

「如是，世尊！」

佛告须菩提：「菩萨学阿耨多罗三藐三菩提，当如幻人学。何以故？当知五阴即是幻。人所以者何？说色如幻，说受想行识如幻，识是六情五阴。」

「世尊！新发意菩萨闻是说者，将无惊怖退没耶？」

佛告须菩提：「若新发意菩萨随恶知识，则惊怖退没。若随善知识闻是说者，则无惊怖退没。」

须菩提言：「世尊！何等是菩萨恶知识？」

佛言：「教令远离般若波罗蜜，使不乐菩提。又教令学取相分别严饰文颂，又教学杂声闻、辟支佛经法，又与作魔事因缘。是名菩萨恶知识。」

「世尊！何等为菩萨善知识？」

「若教令学般若波罗蜜，为说魔事，说魔过恶令知魔事，魔过恶已，教令远离。须菩提！是名

发大乘心大庄严菩萨摩诃萨善知识。」

须菩提白佛言：「世尊！所言菩萨，菩萨有何义？」

佛告须菩提：「为学一切法无障碍，亦如实知一切法，是名菩萨义。」

须菩提白佛言：「世尊！若知一切法名为菩萨义，复以何义，名为摩诃萨？」

佛言：「当为大众作上首，名为摩诃萨义。」

舍利弗白佛言：「世尊！我亦乐说，所以为摩诃萨义。」

佛言：「乐说便说。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨为断我见、众生见、寿者见、人见、有见未见、断见常见等，而为说法，是名摩诃萨义。于是中心无所著，亦名摩诃萨义。」

舍利弗问须菩提：「何故于是中心无所著？」

须菩提言：「无心故，于是中心无所著。」

富楼那、弥多罗尼子白佛言：「世尊！菩萨发大庄严乘大乘故，是名摩诃萨义。」

须菩提白佛言：「世尊！所言菩萨发大庄严，云何名为发大庄严？」

佛言：「菩萨作是念：我应度无量阿僧祇众生。度众生已，无有众生灭度者。何以故？诸法相尔。譬如工幻师，于四衢道，化作大众，悉断化人头，于意云何？宁有伤有死者不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「菩萨亦如是，度无量阿僧祇众生已，无有众生灭度者。若菩萨闻是事，不惊不怖，当知是菩萨发大庄严。」

须菩提言：「如我解佛所说义，当知是菩萨发大庄严，而自庄严。何以故？萨婆若是不作不起法，为众生故，发大庄严，是众生亦是不作不起法。何以故？色无缚无解，受想行识无缚无解故。」

富楼那语须菩提：「色无缚无解，受想行识无缚无解耶？」

须菩提言：「色无缚无解，受想行识无缚无解。」

富楼那言：「何等色无缚无解？何等受想行识无缚无解？」

须菩提言：「幻人色是无缚无解，幻人受想行识是无缚无解。无所有故，无缚无解；离故，无缚无解；无生故，无缚无解。是名菩萨摩诃萨，发大庄严，而自庄严。」

须菩提白佛言：「世尊！云何为大乘？云何为菩萨发趣大乘？是乘住何处？是乘从何处出？」

佛告须菩提：「大乘者，无有量无分数故。是乘从何处出、住何处者，是乘从三界出、住萨婆若。无乘是乘出者。何以故？出法出者，俱无所有，何法当出？」

须菩提白佛言：「世尊！所言摩诃衍。摩诃衍者，胜一切世间天人阿修罗。世尊！摩诃衍与虚空等。如虚空受无量阿僧祇众生，摩诃衍亦如是，受无量阿僧祇众生。是摩诃衍如虚空无来处，无去处，无住处。摩诃衍亦如是，不得前际，不得中际，不得后际，是乘三世等，是故名为摩诃衍。」

佛赞须菩提言：「善哉！善哉！诸菩萨摩诃萨摩诃衍，应如汝所说。」

尔时富楼那、弥多罗尼子白佛言：「世尊！佛使须菩提说般若波罗蜜，乃说摩诃衍。」

须菩提白佛言：「世尊！我所说将无离般若波罗蜜耶？」

「不也，须菩提！汝所说随顺般若波罗蜜。」

「世尊！我不得过去世菩萨，亦不得未来现在世菩萨。色无边故，菩萨亦无边；受想行识无边故，菩萨亦无边。世尊！如是一切处，一切时，一切种菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜。我不得见菩萨，当教何法入般若波罗蜜。世尊！所言菩萨。菩萨者，但有名字。譬如所说我，我法毕竟不生。世尊！一切法性亦如是。此中何等是色，不著不生？何等是受想行识，不著不生？色是菩萨不可得，受想行识是菩萨不可得。不可得，亦不可得。世尊！一切处、一切时、一切种菩萨不可得。当教何法入般若波罗蜜？世尊！菩萨但有名字，如我毕竟不生。诸法性亦如是。此中何等是色，不著不生？何等是受想行识，不著不生？诸法性如是，是性亦不生，不生亦不生。世尊！我今当教不生法，入般若波罗蜜耶？何以故？离不生法，不可得菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻作是说，不惊不怖，当知是菩萨，行般若波罗蜜。世尊！菩萨随行般若波罗蜜时，作是观诸法，即不受色。何以故？色无生即非色，色无灭即非色。无生无灭，无二无别。若说是色，即是无二法。菩萨行般若波罗蜜时，不受受想行识。何以故？识无生即非识，识无灭即非识。无生无灭，无二无别。若说识，即是无二法。」

舍利弗问须菩提：「如我解须菩提所说义，菩萨即是无生。若菩萨无生，何以故？有难行，为众生故受苦恼。」

须菩提言：「我不欲使菩萨有难行。何以故？生难行想、苦行想，不能利益无量阿僧祇众生。于众生易想、乐想、父母想、子想、我所想，则能利益无量阿僧祇众生。如我法，一切处、一切时、一切种不可得。菩萨于内外法中，应生如是想。若菩萨以如是心行，亦名难行。如舍利弗所言，菩萨无生。如是，舍利弗！菩萨实无生。」

舍利弗言：「但菩萨无生，萨婆若亦无生。」

须菩提言：「萨婆若亦无生？」

舍利弗言：「萨婆若无生，凡夫亦无生。」

须菩提言：「凡夫亦无生？」

舍利弗语须菩提：「若菩萨无生，菩萨法亦无生。萨婆若无生，萨婆若法亦无生。凡夫无生，凡夫法亦无生。今以无生得无生，菩萨应得萨婆若。」

须菩提言：「我不欲令无生法有所得。何以故？无生法不可得故。」

舍利弗言：「生生无生生，汝所言乐说，为生为无生？」

须菩提言：「诸法无生，所言无生，乐说亦无生。如是乐说。」

舍利弗言：「善哉！善哉！须菩提！汝于说法人中，为最第一。何以故？须菩提！随所问皆能答故。」

须菩提言：「法应尔。诸佛弟子，于无依止法，所问能答。何以故？一切法无定故。」

舍利弗言：「善哉！善哉！是何波罗蜜力？」

须菩提言：「是般若波罗蜜力。舍利弗！若菩萨闻如是说，如是论时，不疑不悔不难，当知是菩萨行，是行不离是念。」

舍利弗言：「若菩萨不离是行，不离是念，一切众生亦不离是行，不离是念。一切众生亦当是菩萨。何以故？一切众生不离是念故。」

须菩提言：「善哉！善哉！舍利弗！汝欲离我而成我义。所以者何？众生无性故，当知念亦无性；众生离故，念亦离；众生不可得故，念亦不可得。舍利弗！我欲令菩萨，以是念行般若波罗蜜。」

释提桓因品第二

尔时释提桓因，与四万天子，俱在会中；四天王，与二万天子，俱在会中；娑婆世界主、梵天王，与万梵天，俱在会中；乃至净居天众，无数千种，俱在会中。是诸天众，业报光明，以佛身神力光明故，皆不复现。

尔时释提桓因语须菩提言：「是诸无数天众，皆共集会，欲听须菩提说般若波罗蜜义。菩萨云何住般若波罗蜜？」

须菩提语释提桓因，及诸天众：「憍尸迦！我今当承佛神力，说般若波罗蜜。若诸天子未发阿耨多罗三藐三菩提心者，今应当发。若人已入正位，则不堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？已于生死作障隔故。是人若发阿耨多罗三藐三菩提心，我亦随喜，终不断其功德。所以者何？上人应求上法。」

尔时佛赞须菩提言：「善哉！善哉！汝能如是劝乐诸菩萨。」

须菩提言：「世尊！我当报佛恩。如过去诸佛，及诸弟子，教如来住空法中，亦教学诸波罗蜜。如来学是法，得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！我今亦当如是护念诸菩萨。以我护念因缘故，诸菩萨当疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！汝一心听菩萨住般若波罗蜜。憍尸迦！菩萨发大庄严，乘于大乘，以空法住般若波罗蜜。不应住色，不应住受想行识；不应住色若常若无常，不应住受想行识若常若无常；不应住色若苦若乐，不应住受想行识若苦若乐；不应住色若净若不净，不应住受想行识若净若不净；不应住色若我若无我，不应住受想行识若我若无我；不应住色若空若不空，不应住受想行识若空若不空。不应住须陀洹果，不应住斯陀含果，不应住阿那含果，不应住阿罗汉果，不应住辟支佛道，不应住佛法。不应住须陀洹无为果，不应住须陀洹福田，不应住须陀洹，乃至七往来生死。不应住斯陀含无为果，不应住斯陀含福田，不应住斯陀含一来此间，当得尽苦。不应住阿那含无为果，不应住阿那含福田，不应住阿那含彼间灭度。不应住阿罗汉无为果，不应住阿罗汉福田，不应住阿罗汉今世入无余涅槃。不应住辟支佛道无为果，不应住辟支佛福田，不应住辟支佛，过声闻地，不及佛地而般涅槃。不应住佛法利益无量众生，灭度无量众生。」

尔时舍利弗作是念：「菩萨当云何住？」

须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗：「于意云何？如来为住何处？」

舍利弗言：「如来无所住，无住心名为如来，如来不住有为性，亦不住无为性。」

「舍利弗！菩萨摩訶萨亦应如是住，如如来住，于一切法，非住非不住。」

尔时众中有诸天子，作是念：诸夜叉众语言章句，尚可知义。须菩提所说所论，难可得解。

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「是中无说无示无听。」

诸天子作是念：须菩提欲令此义易解，而转深妙。

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「若行者欲证须陀洹果，欲住须陀洹果，不离是忍。欲证斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，欲证辟支佛道，欲证佛法，亦不离是忍。」

尔时诸天子作是念：何等人能随顺听须菩提所说？

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「幻人能随顺听我所说，而无听无证。」

诸天子作是念：但听者如幻，众生亦如幻。须陀洹果，乃至辟支佛道，亦如幻。

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：「我说众生如幻如梦，须陀洹果亦如幻如梦，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，亦如幻如梦。」

诸天子言：「须菩提亦说佛法如幻如梦？」

须菩提言：「我说佛法，亦如幻如梦；我说涅槃，亦如幻如梦。」

诸天子言：「大德！须菩提亦说涅槃如幻如梦耶？」

须菩提言：「诸天子！设复有法过于涅槃，我亦说如幻如梦。诸天子！幻梦涅槃，无二无别。」

尔时、舍利弗、富楼那、弥多罗尼子、摩诃拘絺罗、摩诃迦梅延，问须菩提：「如是说般若波罗蜜义，谁能受者？」

时阿难言：「如是说般若波罗蜜义，阿毗跋致菩萨、具足正见者、满愿阿罗汉，是等能受。」

须菩提言：「如是说般若波罗蜜义，无能受者。所以者何？此般若波罗蜜法中，无法可说，无法可示，以是义故，无能受者。」

尔时释提桓因作是念：长老须菩提为雨法雨，我宁可化作华，散须菩提上。释提桓因即化作华，散须菩提上。

须菩提作是念：释提桓因今所散华，我于忉利天上，所未曾见。是华从心树出，不从树生。

释提桓因知须菩提心所念，语须菩提言：「是华非生，华亦非心树生。」

须菩提语释提桓因言：「憍尸迦！汝言是华非生，华亦非心树生，若非生法，不名为华。」

释提桓因作是念：长老须菩提智慧甚深，不坏假名，而说实义。念已，语须菩提言：「如是如是！须菩提！如须菩提所说菩萨应如是学。菩萨如是学者，不学须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。若不学是地，是名学佛法、学萨婆若。若学佛法、学萨婆若，则学无量无边佛法。若学无量无边佛法者，不为增减色学，不为增减受想行识学；不为受色学，不为受受想行识学。是人于法无所取无所灭故学。」

舍利弗语须菩提：「行者不为取萨婆若，不为灭萨婆若故学。」

须菩提言：「如是如是！舍利弗！菩萨乃至萨婆若，不取不灭故学。如是观时，能学萨婆若，能成就萨婆若。」

尔时释提桓因语舍利弗：「菩萨摩诃萨般若波罗蜜，当于何求？」

舍利弗言：「般若波罗蜜当于须菩提所转中求。」

释提桓因语须菩提：「是谁神力？」

须菩提言：「是佛神力。憍尸迦！如所问般若波罗蜜当于何求。般若波罗蜜不应色中求，不应受想行识中求；亦不离色求，亦不离受想行识求。何以故？色非般若波罗蜜，离色亦非般若波罗蜜；受想行识非般若波罗蜜，离受想行识亦非般若波罗蜜。」

释提桓因言：「摩诃波罗蜜是般若波罗蜜；无量波罗蜜是般若波罗蜜；无边波罗蜜是般若波罗蜜。」

须菩提言：「如是如是！憍尸迦！摩诃波罗蜜是般若波罗蜜；无量波罗蜜是般若波罗蜜；无边波罗蜜是般若波罗蜜。憍尸迦！色无量故，般若波罗蜜无量；受想行识无量故，般若波罗蜜无量。缘无边故，般若波罗蜜无边；众生无边故，般若波罗蜜无边。憍尸迦！云何缘无边故，般若波罗蜜无边？诸法无前无中无后，是故缘无边，般若波罗蜜无边。复次，憍尸迦！诸法无边，前际不可得，中际后际不可得，是故缘无边，般若波罗蜜无边。」

释提桓因言：「长老须菩提！云何众生无边，般若波罗蜜无边？」

「憍尸迦！众生无量，算数不可得，是故众生无边，般若波罗蜜无边。」

释提桓因言：「大德！须菩提！众生有何义？」

须菩提言：「众生义即是法义。于意云何？所言众生，众生有何义？」

释提桓因言：「众生非法义，亦非非法义，但有假名，是名字无本无因，强为立名，名为众生。」

须菩提言：「于意云何？此中实有众生可说可示不？」

「不也！须菩提！」

须菩提言：「憍尸迦！若众生不可说不可示，云何言众生无边，般若波罗蜜无边？憍尸迦！若如来住寿，如恒河沙劫，说言众生众生，实有众生生灭不？」

释提桓因言：「不也！何以故？众生从本已来，常清净故。憍尸迦！是故当知众生无边，般若波罗蜜无边。」

小品般若经卷第一

小品般若经卷第二

小品般若波罗蜜经卷第二

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

塔品第三（丹本云宝答品）

尔时释提桓因、梵天王、自在天王，及众生主、诸天女等，皆大欢喜，同时三唱：「快哉！快哉！佛出世故，须菩提乃能演说是法。」

尔时诸天大众俱白佛言：「世尊！若菩萨能不离般若波罗蜜行，当视是人如佛。」

佛告诸天子：「如是如是！昔我于众华城，燃灯佛所，不离般若波罗蜜行。时燃灯佛记我于来世，过阿僧祇劫，当得作佛，号释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。」

诸天子白佛言：「希有世尊！诸菩萨摩訶萨，般若波罗蜜能摄取萨婆若。」

佛因释提桓因告欲色界诸天子，及四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等：「憍尸迦！若有善男子、善女人，能受持读诵般若波罗蜜，如所说行，魔、若魔天，人、若非人，不得其便，终不横死。善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜故，忉利诸天发阿耨多罗三藐三菩提心，未受持读诵般若波罗蜜者，来至其所。复次，憍尸迦！善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜时，若在空舍，若在道路，若或失道，无有恐怖。」

尔时四天王白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，如所说行，我等皆当护念。」

释提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，如所说行，我当护念。」

梵天王，及诸梵天俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，如所说行，我等亦当护念。」

释提桓因白佛言：「希有世尊！善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，得如是现世功德。世尊！若受持读诵般若波罗蜜者，则为受持诸波罗蜜。」

佛言：「如是如是！憍尸迦！受持读诵般若波罗蜜者，则为受持诸波罗蜜。复次，憍尸迦！善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，所得功德，汝今善听，当为汝说。」

释提桓因受教而听佛告：「憍尸迦！若有欲毁乱违逆我此法者，虽有是心，渐渐自灭，终不从愿。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，种种毁乱违逆事起，法应皆灭，是故此人终不从愿。憍尸迦！善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，得如是现世功德。譬如有药，名为摩醯，有蛇饥行求食，见有小虫而欲食之，虫赴药所，蛇闻药气，即回还去。所以者何？

药力能消蛇毒故。憍尸迦！善男子、善女人亦如是。若受持读诵般若波罗蜜，种种毁乱违逆事起，以般若波罗蜜力故，即自消灭。复次，憍尸迦！若受持读诵般若波罗蜜，护世四天王皆当护念。复次憍尸迦！是人终不说无益之语，有所言说，人所信受，少于嗔恚，终不怀恨，不为我慢所覆，不为嗔恚所使。善男子、善女人若嗔恚时，能作是念：若我嗔者，则坏诸根，颜色变异，我欲求阿耨多罗三藐三菩提，云何当随嗔心。如是思惟，即得正念。憍尸迦！善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，亦得是现世功德。」

释提桓因白佛言：「希有世尊！般若波罗蜜为回向故，不为高心。」

佛告憍尸迦：「善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，若入军阵，诵般若波罗蜜，若住若出，若失寿命，若被恼害，无有是处。若刀箭向者，终不能伤。何以故？般若波罗蜜是大咒术，无上咒术。善男子、善女人，学此咒术，不自念恶，不念他恶，不两念恶。学是咒术，得阿耨多罗三藐三菩提，得萨婆若智，能观一切众生心。复次，憍尸迦！若般若波罗蜜经卷住处、若读诵处，人、若非人，不得其便；唯除业行，必应受者。憍尸迦！譬如道场四边，若人若畜生，无能恼者。何以故？过去未来现在诸佛，此中得道，已得今得当得，是处一切众生，无恐无畏，无能恼害。憍尸迦！以般若波罗蜜故，是处则吉，人所恭敬，供养礼拜。」

释提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人，书般若波罗蜜，受持经卷，供养恭敬，尊重赞叹，以好花香、瓔珞、涂香、烧香、末香、杂香、缯盖、幢幡，而以供养。若复有人，以如来舍利，供养恭敬，尊重赞叹，以好花香、瓔珞、涂香、烧香、末香、杂香、缯盖、幢幡，而以供养，其福何所为多？」

「憍尸迦！我还问汝，随汝意答，于意云何？如来行何道，得萨婆若？所依止身，得阿耨多罗三藐三菩提？」

释提桓因白佛言：「世尊！如来学般若波罗蜜故，得是身，得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！佛不以身故，名为如来，以得萨婆若故，名为如来。憍尸迦！诸佛萨婆若，从般若波罗蜜生，是身萨婆若智所依止故。如来因是身得萨婆若智，成阿耨多罗三藐三菩提，是身萨婆若所依止故，我灭度后舍利得供养。憍尸迦！若善男子、善女人，书般若波罗蜜，受持读诵，供养恭敬，尊重赞叹，以好花香、瓔珞、涂香、烧香、末香、杂香、缯盖、幢幡，而以供养，是善男子、善女人，即是供养萨婆若智。是故若人书写般若波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹，当知是人得大福德。何以故？供养萨婆若智故。」

释提桓因白佛言：「世尊！阎浮提人不供养恭敬尊重赞叹般若波罗蜜，为不知得如是大利益耶？」

佛言：「憍尸迦！于意云何？阎浮提有几所人于佛得不坏信？几所人于法于僧得不坏信？」

释提桓因言：「少所人于佛得不坏信，于法于僧得不坏信。世尊！阎浮提少所人得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉。得辟支佛者，转复减少。能行菩萨道者，亦复转少。」

「如是如是！憍尸迦！阎浮提少所人于佛得不坏信，乃至能发阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨道者，亦复转少。憍尸迦！无量无边阿僧祇众，生发阿耨多罗三藐三菩提心，于中若一若二，住阿毗跋致地，是故当知善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，乃至能受持读诵，供养恭敬，尊

重赞叹般若波罗蜜。何以故？是人作是念：过去诸佛行菩萨道时，从是中学，我等亦应于是中学。般若波罗蜜，是我大师。憍尸迦！若我现在，若我灭后，菩萨常应依止般若波罗蜜。若善男子、善女人，于我灭后，以供养如来故，起七宝塔，尽其形寿，以好花香、涂香、末香、衣服、幢幡供养是塔，于意云何？是善男子、善女人，以是因缘故，得福多不？」

释提桓因言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，以好华香、涂香、末香、衣服、幢幡而供养，其福甚多。憍尸迦！置是一塔，若满阎浮提七宝塔，善男子、善女人，尽其形寿，以好华香，乃至伎乐，供养是塔，于意云何？是人以是因缘，故得福多不？」

释提桓因言：「甚多，世尊！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，以好华香、涂香、末香、衣服、幢幡，其福甚多。憍尸迦！置是满阎浮提七宝塔，若满四天下七宝塔，若人尽形寿，以花香供养，乃至伎乐，若复有人供养般若波罗蜜，其福甚多。憍尸迦！置是满四天下七宝塔，若满周梨迦小千世界七宝塔，若人尽形寿，以好华香供养，乃至幢幡。若复有人，供养般若波罗蜜，其福甚多。憍尸迦！置是周梨迦小千世界七宝塔，若满二千中世界七宝塔，若人尽形寿，以花香供养，乃至幢幡，若复有人供养般若波罗蜜，其福甚多。憍尸迦！置是二千中世界，若满三千大千世界七宝塔，若善男子、善女人，尽其形寿，以花香供养，乃至幢幡，憍尸迦！于意云何？是人以是因缘故得福多不？」

释提桓因言：「甚多，世尊！」

佛告憍尸迦：「若复有人供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，花香乃至幢幡，其福甚多。憍尸迦！置是满三千大千世界七宝塔，假令三千大千世界所有众生，一时皆得人身，是一一人起七宝塔，尽其形寿，以一切好华名香、幢幡伎乐歌舞供养是塔。憍尸迦！于意云何？是人以是因缘故得福多不？」

释提桓因言：「甚多，世尊！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，花香乃至幢幡供养，其福甚多。」

释提桓因言：「如是如是！世尊！若人供养般若波罗蜜，即是供养恭敬过去未来现在诸佛萨婆若。世尊！置是三千大千世界，一一众生所起七宝塔，若满十方恒河沙等世界众生，皆得人身，一一人，起七宝塔。若于一劫，若减一劫，以好华香，乃至伎乐供养是塔。若复有人供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，华香乃至伎乐，其福甚多。」

佛言：「如是如是！憍尸迦！是善男子、善女人，以是供养般若波罗蜜经卷因缘故，其福甚多，无量无边，不可得数，不可思议。何以故？憍尸迦！一切诸佛萨婆若智皆从般若波罗蜜生。憍尸迦！以是因缘故，若善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，华香乃至伎乐供养，于前功德，百分不及一；分千分万分、百千万亿分，不及一；乃至算数譬喻所不能及。」

明咒品第四

尔时释提桓因，与四万天子在会中者，语释提桓因言：「憍尸迦！应受持读诵般若波罗蜜。」

佛告释提桓因：「憍尸迦！汝受持读诵般若波罗蜜，若阿修罗生念，欲与忉利诸天共斗，尔时汝当诵念般若波罗蜜，以是因缘故，阿修罗恶心即灭。」

释提桓因白佛言：「世尊！般若波罗蜜是大明咒，般若波罗蜜是无上咒，般若波罗蜜是无等等咒。」

佛言：「如是如是！憍尸迦！般若波罗蜜是大明咒，般若波罗蜜是无上咒，般若波罗蜜是无等等咒。何以故？憍尸迦！过去诸佛，因是明咒，得阿耨多罗三藐三菩提。未来诸佛，亦因是咒，当得阿耨多罗三藐三菩提。今十方现在诸佛，亦因是咒，得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！因是明咒，十善道出现于世，四禅、四无量心、四无色定、五神通，出现于世。因菩萨故，十善道出现于世，四禅、四无量心、四无色定、五神通，出现于世。若诸佛不出于世，但因菩萨故，十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通，出现于世。譬如月不出时，星宿光明，照于世间。如是，憍尸迦！世无佛时，所有善行正行，皆从菩萨出生。菩萨方便力，皆从般若波罗蜜生。复次，憍尸迦！若善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，得是现世福德。」

释提桓因白佛言：「世尊！得何等现世福德？」

「憍尸迦！是善男子、善女人，毒不能伤，火不能烧，终不横死。又善男子、善女人，若官事起，诵念般若波罗蜜，官事即灭，诸求短者皆不得便。何以故？般若波罗蜜所护故。复次，憍尸迦！善男子、善女人，诵念般若波罗蜜，若至国王，若王子大臣所，皆欢喜问讯，与共语言。何以故？憍尸迦！般若波罗蜜为慈悲一切众生故出。是故，憍尸迦！诸求短者，皆不得便。」

尔时外道出家百人，欲求佛短，来向佛所。释提桓因作是念：是诸外道出家百人欲求佛短，来向佛所。我从佛所，受般若波罗蜜，今当诵念。是诸外道来至佛所，或能断说般若波罗蜜。如是思惟已，即诵念从佛所受般若波罗蜜。时诸外道，遥见佛，复道而去。

舍利弗作是念：何因缘故，是诸外道见佛而去？

佛知舍利弗心所念，告舍利弗：「是释提桓因诵念般若波罗蜜。如是外道，乃无一人有善心者，皆持恶意来求佛短，是故外道，各各复道而去。」

尔时恶魔作是念：今是四众，及欲色界诸天子，在佛前坐，其中必有菩萨，受阿耨多罗三藐三菩提记者，我当坏乱。即化作四种兵，向佛所。

尔时释提桓因作是念：魔严四兵来至佛所，四种兵相，摩伽陀国，频婆娑罗王之所无有；憍萨罗国，波斯匿王亦所无有；诸释子所无有；诸黎车所无有。今是兵相，必是恶魔所作。是魔长夜欲求佛短，恼乱众生，我当诵念般若波罗蜜。

释提桓因即默诵般若波罗蜜，随其所诵，恶魔稍稍复道而去。

尔时忉利诸天，化作天华，在于空中散佛上，作是念：愿般若波罗蜜久住阎浮提，阎浮提人，

当得诵习。

是时诸天，复以天花散佛上，作是言：「世尊！若有众生行般若波罗蜜，修习般若波罗蜜，魔、若魔天，不得其便。」

尔时释提桓因白佛言：「世尊！若人得闻般若波罗蜜者，已曾亲近诸佛，不从小功德来。何况受持读诵，如所说学，如所说行。何以故？世尊！诸菩萨萨婆若，当于般若波罗蜜中求。世尊！譬如大宝，当于大海中求。世尊！诸佛萨婆若大宝，应于般若波罗蜜中求。」

佛言：「如是如是！憍尸迦！诸佛萨婆若皆于般若波罗蜜中生。」

尔时阿难白佛言：「世尊！世尊不赞说檀波罗蜜名，不赞说尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜名。何以故？但赞说般若波罗蜜名。」

佛告阿难：「般若波罗蜜导五波罗蜜。阿难！于意云何？若布施不回向萨婆若，成檀波罗蜜不？」

阿难言：「不也！世尊！」

「若持戒忍辱精进禅定智慧，不回向萨婆若，成般若波罗蜜不？」

阿难言：「不也！世尊！」

「阿难！是故般若波罗蜜为五波罗蜜导。阿难！譬如大地种散其中，因缘和合，即得生长，不依此地，终不得生。阿难！如是五波罗蜜，住般若波罗蜜中而得增长，为般若波罗蜜所护故，得向萨婆若。是故，阿难！般若波罗蜜为五波罗蜜作导。」

尔时释提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，如所说行，所得功德，如来说之，犹亦未尽。」

佛告憍尸迦：「我不但说是人受持读诵般若波罗蜜，如所说行功德。憍尸迦！若有善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，以好华香乃至幢幡，我亦说其所得功德。」

释提桓因白佛言：「世尊！我亦当护念是善男子、善女人，供养般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，以好华香乃至幢幡者。」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，若干百千诸天大众，为听法故，来至其所，是法师为诸天说法时，非人益其气力。若法师疲极，不乐说法，诸天恭敬法故，令其乐说。憍尸迦！是亦善男子、善女人，得是现世功德。复次，憍尸迦！是善男子、善女人，于四众中说般若波罗蜜时，其心不畏，有来难问及诘责者。何以故？是人为般若波罗蜜护念故，不见有人得般若波罗蜜短者，般若波罗蜜亦无短可得。是人如是般若波罗蜜护念故，无畏有来难问诘责者。憍尸迦！是亦善男子、善女人，现世功德。复次，憍尸迦！是善男子、善女人，读诵般若波罗蜜故，为父母所爱，为宗亲知识沙门婆罗门所敬，衰恼斗讼，如法能度。憍尸迦！是亦善男子、善女人，现世功德。复次，憍尸迦！般若波罗蜜经卷所住处，四天王天上诸天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。忉利天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他

化自在天上诸天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。梵天、梵世天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无阴行天、福生天、广果天、无广天、无热天、妙见天、善见天、无小天上诸天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼而去。憍尸迦。汝勿谓但有无小天为供养般若波罗蜜故来。三千大千世界中欲色界诸天。发阿耨多罗三藐三菩提心者。皆来至般若波罗蜜所。受持读诵供养作礼而去善男子、善女人，应作是念：十方无量阿僧祇国土中，所有诸天龙夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人是等，来至般若波罗蜜所，受持读诵，供养作礼时，我当以般若波罗蜜法施善男子、善女人。般若波罗蜜经卷所住处，若殿堂、若房舍，无能毁坏，除先行业必应受者。憍尸迦！亦是善男子、善女人，现世功德。」

释提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人，云何知诸天来受持读诵，供养礼敬般若波罗蜜时？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，见大光明，必知天龙夜叉、乾闥婆等，来至其所。复次，憍尸迦！善男子、善女人，若闻殊异之香，必知诸天来至其所。复次，憍尸迦！善男子、善女人，所住之处，应令净洁；以净洁故，非人皆大欢喜，来到其所。是中先住小鬼，不堪大力诸天威德故，皆悉避去；随大力诸天数数来故，其心转乐大法。是故所住处，四边不应令有臭秽不净。复次，憍尸迦！善男子、善女人，身不疲极，卧起安隐，不见恶梦。若其梦时，但见诸佛、诸佛塔庙，阿罗汉众、诸菩萨众，修习六波罗蜜，学萨婆若，净佛世界。又闻佛名，某甲佛于某方某国，与若干百千万亿众，恭敬围绕而为说法。憍尸迦！善男子、善女人，梦中所见如是觉已安乐，气力充足，身体轻便。是善男子、善女人，不贪饮食，譬如坐禅比丘，从三昧起，以学禅故，不贪饮食。何以故？憍尸迦！非人益其气力故。善男子、善女人，欲得如是等现世功德，当受持读诵般若波罗蜜，如所说行。憍尸迦！善男子、善女人若不能受持读诵般若波罗蜜，如所说行，当书写经卷，供养恭敬，尊重赞叹，以好华香、涂香、末香、烧香、杂香、衣服、幢幡伎乐摩诃般若波罗蜜。」

舍利品第五

尔时佛告释提桓因言：「憍尸迦！满阎浮提舍利以为一分，般若波罗蜜经卷以为一分。二分之一中，为取何分？」

释提桓因白佛言：「世尊！我取般若波罗蜜。何以故？世尊！我于舍利非不恭敬，以舍利从般若波罗蜜生故，般若波罗蜜所熏，故得供养。世尊！我于忉利天上善法堂中，我有坐处，忉利诸天子来供养我故。若我不在座上，诸天子为我坐处，作礼恭敬，绕已而去。作是念：释提桓因于此处坐，为忉利诸天说法。诸佛舍利亦如是。从般若波罗蜜生，萨婆若所依止故得供养。是故，世尊！我于二分之一中，取般若波罗蜜。世尊！置满阎浮提舍利，若满三千大千世界舍利以为一分，般若波罗蜜经卷以为一分，二分之一中，我取般若波罗蜜。何以故？诸佛舍利，因般若波罗蜜生，故得供养。世尊！譬如负人，常畏债主，以得亲近，奉事王故，债主反更恭敬怖畏。何以故？依恃国王，其力大故。世尊！舍利亦如是，依止般若波罗蜜故得供养。世尊！般若波罗蜜如王，舍利如亲近王人。如来舍利，依止一切智慧，故得供养。世尊！诸佛一切智慧亦从般若波罗蜜生，是故我于二分之一中，取般若波罗蜜。世尊！譬如无价宝珠，有如是功德。其所住处，非人不能得其便。若男

若女，若大若小，为非人所持。宝珠至其处，非人则去。若有热病，珠能除灭。若有风病，以珠著身上，风患即除。若有冷病，以珠著身上，冷患亦除。是珠住处，夜时能为明，热时能为凉，寒时能为温。珠所住处，蛇毒不入。若男若女，若大若小，为毒虫所螫，以珠示之，毒即除灭。若诸目患，以珠著目上，目患即除。世尊！又是宝珠，若著水中，与水同色；若以白缯裹著水中，水色即白；若以青黄紫赤种种色缯裹著水中，水即各随其色，水浊即为清。是珠成就如是功德。」

尔时阿难问释提桓因：「此是阎浮提宝？为是天上宝？」

释提桓因言：「此是天上宝。阎浮提人，亦有是宝，但功德少而重。天上宝珠，功德多而轻。人宝比天宝，算数譬喻所不能及。世尊！若是珠在篋中，虽举珠去，以珠功德故，其篋则贵。世尊！以般若波罗蜜萨婆若智功德故，如来灭后，舍利得供养。以如来舍利，是萨婆若智所住处故。我于二分之一中，取般若波罗蜜。世尊！置是满三千大千世界舍利，若满如恒河沙等世界中舍利以为一分，般若波罗蜜经卷以为一分，二分之一中，我取般若波罗蜜。何以故？诸佛如来萨婆若智。皆从般若波罗蜜生，萨婆若所熏，故舍利得供养。复次，世尊！若善男子、善女人，欲如实见十方无量阿僧祇诸佛者，当行般若波罗蜜，当修般若波罗蜜。」

佛言：「如是如是！憍尸迦！过去诸佛，皆因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛，亦因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提；现在十方无量阿僧祇世界诸佛，亦因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。」

释提桓因白佛言：「世尊！摩诃波罗蜜是般若波罗蜜，佛因是般若波罗蜜。皆知一切众生心心所行。」

佛言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨长夜行般若波罗蜜故。」

释提桓因白佛：「言世尊！菩萨但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？」

佛言：「憍尸迦！菩萨皆行六波罗蜜。若布施时，般若波罗蜜为上首；若持戒、若忍辱、若精进、若禅定、若观诸法时，般若波罗蜜为上首。譬如阎浮提种种树、种种形、种种色、种种叶、种种华、种种果，其阴皆一，无有差别。五波罗蜜亦如是，入般若波罗蜜中无有差别。世尊！是般若波罗蜜，有大功德，有无量无边功德，有无等等功德。世尊！若有人写般若波罗蜜经卷，供养恭敬，尊重赞叹，以好华香乃至幢幡。若复有人写般若波罗蜜经卷，与他人。是二功德，何所为多？」

佛言：「憍尸迦！我还问汝，随意答我。于意云何？若有人得佛舍利，但自供养；若复有人得佛舍利自供养，亦与他人，令供养。是二功德，何所为多？」

释提桓因言：「世尊！若人得佛舍利自供养，亦与他人令供养，其福甚多。」

佛言：「如是如是！憍尸迦！若善男子、善女人，写般若波罗蜜经卷，供养恭敬，尊重赞叹，以好花香乃至幢幡，不如善男子、善女人，写般若波罗蜜经卷，自供养，亦与他人令供养，其福甚多。」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，在在处处为人解说般若波罗蜜，其福甚多。」

小品般若经卷第二

小品般若经卷第三

小品般若波罗蜜经卷第三

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

佐助品第六

佛告释提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教阎浮提众生行十善道，于意云何？是人以是因缘，得福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，其福甚多。憍尸迦！置是阎浮提众生，若复有人教四天下众生，令行十善道。置是四天下，若周梨迦小千世界、若二千中世界、若三千大千世界众生，若教十方如恒河沙等世界众生，令行十善道，于意云何？是人以是因缘，故得福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，其福甚多。复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教阎浮提众生，令行四禅、四无量心、四无色定、五神通，是人以是因缘，得福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，其福甚多。憍尸迦！置是阎浮提，及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，令行四禅、四无量心、四无色定、五神通，于意云何？是人以是因缘，得福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，其福甚多。复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，不如善男子、善女人，自为他人读诵，其福甚多。复次，憍尸迦！若善男子、善女人，自为他人读诵般若波罗蜜，不如善男子、善女人，自为他人解说其义，其福甚多。」

是时释提桓因白佛言：「世尊！应为何等人解说般若波罗蜜？」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，不知般若波罗蜜义故，应为解说其义。何以故？憍尸迦！未来世，当有相似般若波罗蜜。善男子、善女人，于是中欲得阿耨多罗三藐三菩提，闻是相似般若波罗蜜，则有违错。」

释提桓因言：「世尊！何等是相似般若波罗蜜？」

「憍尸迦！当来世有比丘欲说般若波罗蜜，而说相似般若波罗蜜。」

「世尊！云何诸比丘说相似般若波罗蜜？」

佛言：「诸比丘说言色是无常，若如是求，是为行般若波罗蜜。受想行识是无常，若如是求，是为行般若波罗蜜。憍尸迦！是名说相似般若波罗蜜。憍尸迦！不坏色故，观色无常；不坏受想行识故，观识无常。不作如是观者，是名行相似般若波罗蜜。憍尸迦！以是因缘故，菩萨说般若波罗蜜义，其福甚多。复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教阎浮提众生，令得须陀洹果。于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，作是言：『汝当得是应般若波罗蜜功德。』其福甚多。何以故？须陀洹果从般若波罗蜜出故。憍尸迦！置是阎浮提，及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，令得须陀洹果，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，作是言：『汝当得是应般若波罗蜜功德。』其福甚多。何以故？须陀洹果从般若波罗蜜出故。复次，憍尸迦！若有善男子、善女人，教阎浮提众生，令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，作是言：『汝当得是应般若波罗蜜功德。』其福甚多。何以故？汝随学是法，当得萨婆若法；随得萨婆若法，当随得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。憍尸迦！置是阎浮提，及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与他人令得书写读诵，作是言：『汝当得是应般若波罗蜜功德』，其福甚多。何以故？汝随学是法，当得萨婆若法；随得萨婆若法，当随得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。复次，憍尸迦！若满阎浮提众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，若有善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与之令得书写读诵，是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，作是念：『是菩萨于是中学，当能修习般若波罗蜜。』以是因缘，般若波罗蜜增广流布，福多于彼。憍尸迦！置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至十方如恒河沙等世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提

心。若有善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与之令得书写读诵，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，作是念：『是菩萨于是中学，当能修习般若波罗蜜。』以是因缘，般若波罗蜜增广流布，福多于彼。复次，憍尸迦！阎浮提所有众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与之为解其义，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，为解其义，福多于彼。憍尸迦！置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至教十方如恒河沙等世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若有善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与之为解其义，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「！不如善男子、善女人，以般若波罗蜜经卷，与一阿毗跋致菩萨，为解其义，福多于彼。复次憍尸迦！阎浮提所有众生，皆是阿毗跋致菩萨。若有善男子、善女人，以般若波罗蜜义教之，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！于是中有一菩萨，疾得阿耨多罗三藐三菩提。若有人以般若波罗蜜义教之，福多于彼。憍尸迦！置是阎浮提及三千大千世界众生，乃至十方如恒河沙等世界众生，皆是阿毗跋致菩萨。若有善男子、善女人，以般若波罗蜜义教之，于意云何？是人以是因缘，其福多不？」

释提桓因言：「甚多！世尊！」

佛言：「憍尸迦！于是中有一菩萨，疾得阿耨多罗三藐三菩提。若有人以般若波罗蜜义教之，福多于彼。」

尔时释提桓因白佛言：「如是如是！世尊！随菩萨近阿耨多罗三藐三菩提，转应以般若波罗蜜义教之，亦转应以衣服饮食、卧具医药，而供养之，其福甚多。何以故？世尊！法应尔，随近阿耨多罗三藐三菩提，得福转多。」

尔时须菩提赞释提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝是圣弟子，法应佐助诸菩萨，以阿耨多罗三藐三菩提，安慰护念。若佛初发阿耨多罗三藐三菩提心，时过去诸佛及诸弟子，若不以六波罗蜜安慰佐助者，不能得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！佛初发意时，过去诸佛，及诸弟子，以六波罗蜜应安慰佐助故，得阿耨多罗三藐三菩提。」

回向品第七

尔时弥勒菩萨语须菩提：「菩萨摩訶萨随喜福德，于余众生，布施持戒，修禅福德，最大最胜，最上最妙。」

尔时须菩提问弥勒菩萨：「若菩萨于十方无量阿僧祇世界，过去无量灭度诸佛，是诸佛从初发心，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃，乃至法欲灭时，于是中间，所有应六波罗蜜，善根福德，及诸声闻弟子，布施持戒，修禅福德，所有学无学无漏福德，及诸佛戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，大慈大悲，利安众生，无量佛法，及其所说，从是法中，众生受学。是诸众生，所有福德，及诸佛灭后，众生所种福德，合集称量。是诸福德，以最大最胜，最上最妙心随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。作是观：我此福德，当得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨作是念：我以是心回向阿耨多罗三藐三菩提。如心所缘，是诸缘诸事，为可得不？」

弥勒言：「是诸缘诸事不可得，如心取相。」

须菩提言：「若是诸缘诸事不尔者，是人将无想颠倒、见颠倒、心颠倒；无常谓常，苦谓乐，不净谓净，无我谓我；生想颠倒、见颠倒、心颠倒。若诸缘诸事如实者，菩提亦如是，心亦如是。若诸缘诸事，菩提及心无异者，何等是随喜心，回向阿耨多罗三藐三菩提？」

弥勒言：「须菩提！如是回向法，不应于新发意菩萨前说，所以者何？是人所有信乐恭敬净心，皆当灭失。须菩提！如是回向法，应于阿毗跋致菩萨前说。若与善知识相随者说，是人闻是不惊不怖，不没不退。菩萨随喜福德应如是回向，萨婆若所用心回向，是心即尽即灭。何等心是回向阿耨多罗三藐三菩提？若用心心回向，是二心不俱，又心性不可得回向。」

尔时释提桓因语须菩提：「！新发意菩萨，闻是事将无惊怖耶？菩萨今云何以随喜福德如实回向？」

尔时须菩提因弥勒菩萨作是言：「菩萨于过去诸佛，道已断行已灭，戏论尽，灭棘刺，除重担，得己利，尽有结，正智解脱，心得自在，无量阿僧祇世界中灭度诸佛，所有善根、福德势力，及诸弟子，于诸佛所，所种善根，合集称量。是诸福德，以最大最胜，最上最妙心随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨今当云何，不堕想颠倒、见颠倒、心颠倒。若是菩萨用是心回向阿耨多罗三藐三菩提，于是心中不生心相，则是回向阿耨多罗三藐三菩提。若是菩萨于是心中而生心相，则堕想颠倒、见颠倒、心颠倒。若菩萨随喜时，是心尽灭相，如实知尽灭相，尽灭相法，则不可回向。回向心亦如是相，所回向法亦如是相。若能如是回向，是名正回向。菩萨摩訶萨应以随喜福德，如是回向。若菩萨于过去诸佛，所有福德，并诸弟子，及凡夫人，乃至畜生，闻法种善根，及诸天龙夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等闻法，发应萨婆若心，合集称量。是诸福德，以最大最胜，最上最妙心随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨如是念：是诸法皆尽灭，所回向处亦尽灭，是名随喜福德，正回向阿耨多罗三藐三菩提。又菩萨如是知无有法，能回向法是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨如是回向，则不堕想颠倒、见颠倒、心颠倒。何以故？是菩萨不贪著回向故，是名无上回向。若有菩萨于福德，作起法取相分别，则不能以此福德回向。何以故？是作起法，皆是离相；随喜福德，亦是离相。若菩萨知所念作起法皆离，相当知是为行般若波罗蜜。又诸过去灭度佛，善根福德亦如是回向，所用回向法，性相亦如是。若能如是知，是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？诸佛不许取相回向故。若法过去尽灭，是法无相，不可以相得。若如是亦分别，是名取相；若如是亦不分别，是名正回向。云何不取相分别而能回向？菩萨以是事故，应学般若波罗蜜方便。若不闻不得般若波罗蜜方便，则不能入

是事。若不闻不得般若波罗蜜方便，能以诸福德正回向者，无有是处。何以故？是人于过去诸佛身，及诸福德，皆已灭度，而取相分别，得是福德，欲以回向。如是回向，诸佛不许，亦不随喜。何以故？是皆于法有所得故。所谓于过去灭度诸佛，取相分别，有所得而回向，即是大贪著，以是有所得心回向者，诸佛不说有大利益。何以故？是回向名为杂毒衰恼。譬如美食，其中有毒，虽有好色香美，以有毒故，不可食之。愚痴无智之人，若食此食，初虽香美可意，食欲消时，有大苦报。如是有人，不正受读诵，不解其义，而教诸弟子回向语言。善男子！来！如过去未来现在诸佛，戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，并诸声闻弟子，及凡夫人所种善根，及诸佛与众生授辟支佛记。是辟支佛所种善根，及与菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记。是诸菩萨所种善根，合集称量。是诸福德，随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。是人如是回向，是回向取相分别故，名为杂毒。如杂毒食有所得者无有回向。何以故？是有所得，皆是杂毒故。以是故，菩萨应如是思惟过去未来现在诸佛，善根福德，应云何回向，名为正回向，至阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨欲不谤诸佛，应如是回向。如诸佛所知福德，何相何性，何体何实，我亦如是随喜，我以是随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨如是回向，则无有咎，不谤诸佛。如是回向，则不杂毒，亦名随诸佛教。复次，菩萨应以随喜福德，如是回向。如戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，不系欲界，不系色界，不系无色界；非过去，非未来，非现在。以无系故，是福德回向，亦无系所，回向法亦无系，回向处亦无系。若能如是回向，则不杂毒。若不如是回向，名为邪回向。菩萨回向法，如三世诸佛所知回向，我亦如是回向阿耨多罗三藐三菩提，是名正回向。」

尔时佛赞须菩提言：「善哉！善哉！须菩提！汝能为诸菩萨摩訶萨作佛事。须菩提！若有三千大千世界众生，皆行慈悲喜舍心，四禅、四无色定、五神通，不如是菩萨回向福德，最大最胜，最上最妙。复次，须菩提！若有三千大千世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一一菩萨，于恒河沙等劫，以有所得心供养，如恒河沙等世界众生，衣服饮食，卧具医药，一切乐具，如是一一，菩萨皆于恒河沙等劫，以有所得心供养，是诸众生，衣服饮食，卧具医药，一切乐具。于意云何？是诸菩萨以是因缘得福多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！不可譬喻。若是福德有形，恒河沙等世界所不能受。」

佛赞须菩提言：「善哉！善哉！须菩提！若菩萨为般若波罗蜜所护故，能以是福德回向，于前有所得心，布施福德，百分不及一，千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。」

尔时四天王天上二万天子，合掌礼佛，作是言：「世尊！是菩萨回向，名为大回向，以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向，为般若波罗蜜所护故。」

尔时忉利天上十万天子，以天花香、涂香、末香、天衣幢幡、天诸伎乐，而供养佛，皆作是言：「世尊！是菩萨回向，名为大回向。以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向，为般若波罗蜜所护故。」

夜摩天上十万天子、兜率陀天上十万天子、化乐天上十万天子、他化自在天上十万天子，皆以天华、天香，乃至伎乐，而供养佛，皆作是言：「世尊！是菩萨回向，名为大回向，以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向，为般若波罗蜜所护故。」

梵世诸天子大声唱言：「是菩萨回向，名为大回向。以方便故，胜于有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向，为般若波罗蜜所护故。」

梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无云行天、福生天、广果天、无广天、无热天、妙见天、善见天、无小天上诸天子，合掌礼佛，皆作是言：「世尊！是善男子、善女人，求佛道者，甚为希有，为般若波罗蜜所护故，能胜有所得菩萨布施福德。何以故？是菩萨回向，为般若波罗蜜所护故。」

尔时佛告净居诸天子：「置是三千大千世界众生，若十方恒河沙等世界众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一一菩萨于恒河沙等劫，以有所得心供养十方如恒河沙等世界众生，衣服饮食，卧具医药，一切乐具，如是一一菩萨，皆于恒河沙等劫，以有所得心供养是诸众生，衣服饮食，卧具医药，一切乐具。若有菩萨，于过去未来现在诸佛所有戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，并诸声闻弟子，及凡夫人所种善根，合集称量。是诸福德，以最大最胜，最上最妙心随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提，其福甚多。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，是诸福德，合集称量，以最大最胜，最上最妙心随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。世尊！云何名为最大最胜，最上最妙随喜？」

佛告须菩提：「若菩萨于过去未来现在诸法，不取不舍不念不得，于此中无有法，若已生灭，若今生灭，若当生灭。如诸法实相随喜，回向阿耨多罗三藐三菩提亦如是。须菩提！是名菩萨最大最胜，最上最妙随喜回向。复次，须菩提！菩萨若欲于过去未来现在诸佛，布施持戒，忍辱精进，禅定智慧，解脱，解脱知见，随喜，应如是随喜。如解脱持戒亦如是，如解脱定惠、解脱、解脱知见，亦如是。如解脱信解亦如是；如解脱随喜亦如是；如解脱未来未生法亦如是。如解脱过去无量阿僧祇世界诸佛，及弟子，亦如是；如解脱今现在十方无量阿僧祇世界诸佛，及弟子，亦如是；如解脱未来无量阿僧祇世界诸佛，及弟子，亦如是。是诸法相，不系不缚，不解不脱，以是回向阿耨多罗三藐三菩提不生不灭故。须菩提！是名菩萨最大最胜，最上最妙随喜回向。以是回向，胜于十方如恒河沙等世界。诸菩萨以有所得心，皆于恒河沙劫，供养十方。如恒河沙等世界众生，衣服饮食，卧具医药，一切乐具，以有所得心布施持戒忍辱精进禅定，于此随喜回向福德，百分不及一，百千万亿分不及，一乃至算数譬喻所不能及。」

泥犁品第八

尔时舍利弗白佛言：「世尊！是般若波罗蜜。」

佛言：「是般若波罗蜜。」

「世尊！般若波罗蜜能作照明。世尊！般若波罗蜜所应敬礼。世尊！般若波罗蜜能与光明。世尊！般若波罗蜜除诸闇冥。世尊！般若波罗蜜无所染污。世尊！般若波罗蜜多所利益。世尊！般若波罗蜜多所安稳。世尊！般若波罗蜜能与盲者眼。世尊！般若波罗蜜能令邪行者入正道。世尊！般若波罗蜜即是萨婆若。世尊！般若波罗蜜是诸菩萨母。世尊！般若波罗蜜非生法者，非灭法者。世尊！般若波罗蜜具足三转十二相法轮。世尊！般若波罗蜜能为孤穷者作救护。世尊！般若波罗蜜能灭生死。世尊！般若波罗蜜能示一切法性。世尊！应云何敬视般若波罗蜜？」

佛言：「如敬视佛。敬礼般若波罗蜜，如敬礼佛。」

尔时释提桓因心念：舍利弗！何因缘作是问？念已，问舍利弗：「何因缘作是问？」

舍利弗言：「菩萨摩訶萨以般若波罗蜜，随喜福德，回向萨婆若故，于上诸菩萨所有布施持戒忍辱精进禅定等，其福最胜，是故我作是问。憍尸迦！譬如盲人，虽有百千万众，无有导者，不能进趣城邑聚落。憍尸迦！五波罗蜜离般若波罗蜜，亦如盲人无导，不能修道至萨婆若。若五波罗蜜为般若波罗蜜所护，则为有目。般若波罗蜜力故，五波罗蜜得般若波罗蜜名。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何生般若波罗蜜？」

佛言：「若菩萨不生色，则生般若波罗蜜。不生受想行识，则生般若波罗蜜。如是生般若波罗蜜，为成何法？舍利弗！如是生般若波罗蜜，于法无所成。若无所成，则名般若波罗蜜。」

释提桓因白佛言：「世尊！般若波罗蜜亦不成萨婆若耶？」

「憍尸迦！般若波罗蜜成萨婆若，但不如名相，作起法成。」

「世尊！当云何成？」

佛言：「如不成，如是成。」

释提桓因白佛言：「希有，世尊！般若波罗蜜不为生不为灭故有？」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨如是亦分别，则失般若波罗蜜，则远离般若波罗蜜。」

佛告须菩提：「有是因缘，若菩萨谓般若波罗蜜空无所有，则失般若波罗蜜，则远般若波罗蜜。须菩提！是名菩萨般若波罗蜜。」

「世尊！说般若波罗蜜为示何法？」

「须菩提！说般若波罗蜜不示色，不示受想行识，不示须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，不示佛法。」

须菩提言：「世尊！摩訶波罗蜜是般若波罗蜜。」

佛言：「须菩提！于意云何？以是因缘，摩訶波罗蜜是般若波罗蜜？」

须菩提言：「般若波罗蜜，于色不作大，不作小，不作合，不作散。于受想行识不作大，不作小，不作合，不作散。世尊！般若波罗蜜，于佛十力不作强，不作弱。四无所畏，乃至萨婆若，不作合，不作散。世尊！菩萨如是亦分别，则不行般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜无如是相，我当度若干众生，即是菩萨计有所得。所以者何？众生不生故，般若波罗蜜不生。众生无性故，般若波罗蜜无性。众生离相故，般若波罗蜜离相。众生不灭故，般若波罗蜜不灭。众生不可思议故，般若波罗蜜不可思议。众生不可知故，般若波罗蜜不可知。众生力集故，如来力亦集。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩萨若能信是深般若波罗蜜，不疑不悔不难，随顺解义，是人从何处终，来生此间？」

佛言：「舍利弗！是菩萨于他方佛土命终，来生此间。舍利弗！菩萨从他方佛土来者，曾已亲近供养诸佛，问其中义。今闻般若波罗蜜，即生欢喜，如从佛闻。若见般若波罗蜜，如见佛。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜可闻可见耶？」

佛言：「不也。」

「世尊！是菩萨发心已来，几时能修习般若波罗蜜？」

「须菩提！是事应分别。有菩萨得值若干百千万亿佛，于诸佛所，修行梵行。有于大众，闻深般若波罗蜜，无恭敬心，即时舍去。须菩提！当知是人，本于过去诸佛，闻说般若波罗蜜舍去故，于今闻深般若波罗蜜亦舍去，身心不和，起无智业。积集无智业因缘故，诽谤拒逆般若波罗蜜。须菩提！诽谤拒逆深般若波罗蜜者，即诽谤拒逆萨婆若；诽谤拒逆萨婆若者，即诽谤拒逆三世诸佛。须菩提！是愚痴人起如是破法重罪业故，若干百千万劫，受大地狱罪，从一大地狱至一大地狱。从一大地狱至一大地狱受罪时，若火劫起，堕他方大地狱，于彼亦从一大地狱至一大地狱。从一大地狱至一大地狱受罪时，若彼火劫起，复堕他方大地狱。堕他方大地狱已，复从一大地狱至一大地狱。从一大地狱至一大地狱受罪时，若彼火劫起，还来堕此大地狱中。是人于此复从一大地狱至一大地狱，受诸剧苦。如是展转，乃至火劫复起，受是无量苦恼业报。何以故？起恶口业故。」

尔时舍利弗白佛言：「世尊！如是业似五逆罪。舍利弗！汝勿谓此破法罪，似五逆罪。何以故？是人闻说深般若波罗蜜，诽谤拒逆，作是念：不应学是法，是法非佛所说。以是因缘，其罪转增故，亦令他人离般若波罗蜜。」

佛言：「是人自坏身，亦坏他人身；自饮毒，亦饮他人毒；自亡失，亦亡失他人；自不知不解般若波罗蜜，亦教他人不知不解。舍利弗！我尚不听是人出家，何况于我法中而受供养。何以故？当知是人，为污法者；当知是人，为是糟粕，其性浊黑。若有众生，信受其言者，亦当受是剧苦重罪。何以故？舍利弗！若破般若波罗蜜，若污般若波罗蜜，当知是人，破法污法者。」

舍利弗白佛言：「世尊！不说是人受身大小。」

佛告舍利弗：「置是人身量大小不须说也。是人若闻说其身量，热血当从口出，若死，若近死。若闻说其身量，自知此罪，忧愁深入，身体干消，是故不须说其受身大小。」

舍利弗白佛言：「世尊！唯愿佛说，是人身量，令后世人得为明戒，知以是罪业故，受是大身。」

佛告舍利弗：「是事足为后世众生，作大明戒，积集如是罪业因缘故，受如是无量无边久剧苦恼。舍利弗！是事足为善人作大明戒。」

须菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，应善守护身业口业意业。世尊！但以口业因缘故，得如是重罪耶？」

佛告须菩提：「以口业因缘故，得如是重罪。须菩提！我法中多有如是等痴人，诽谤拒逆深般若波罗蜜。须菩提！诽谤拒逆深般若波罗蜜者，即诽谤拒逆阿耨多罗三藐三菩提；诽谤拒逆阿耨多罗三藐三菩提者，即诽谤拒逆过去未来现在诸佛萨婆若；诽谤拒逆萨婆若者，即诽谤拒逆法宝；诽谤拒逆法宝者，即诽谤拒逆僧宝。诽谤拒逆三宝故，即起无量无边重罪之业。」

须菩提白佛言：「世尊！若人诽谤拒逆深般若波罗蜜，有几因缘。须菩提！是痴人一为魔所

使，二于深妙法不信不解。复次，须菩提！是痴人得恶知识，不乐不喜修习善法，又深贪著，常求他过，自高其身，卑下他人。须菩提！以是因缘故，诽谤拒逆深般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！不精进者，信解般若波罗蜜甚难。」

佛言：「如是如是！须菩提！不精进者，信解般若波罗蜜甚难。」

「世尊！云何不精进者，信解般若波罗蜜甚难？」

「须菩提！色无缚无解。何以故？色真性是色。受想行识无缚无解。何以故？识真性是识。复次，须菩提！色前际无缚无解。何以故？色前际真性是色。色后际无缚无解。何以故？色后际真性是色。现在色无缚无解。何以故？现在色真性是色。须菩提！受想行识前际无缚无解。何以故？识前际真性是识。识后际无缚无解。何以故？识后际真性是识。现在识无缚无解。何以故？现在识真性是识。世尊！般若波罗蜜甚深，不精进者，信解甚难。」

佛言：「如是如是！须菩提！深般若波罗蜜不精进者，信解甚难。须菩提！色净，即是果净。色净故，果亦净。受想行识净，即是果净。受想行识净故，果亦净。复次，须菩提！色净，即是萨婆若净。萨婆若净，故色净。须菩提！色净，萨婆若净，无二无别，无异无坏。受想行识净，即是萨婆若净。萨婆若净故，受想行识净。须菩提！萨婆若净，受想行识净，无二无别，无异无坏。」

小品般若经卷第三

小品般若经卷第四

小品般若波罗蜜经卷第四

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

叹净品第九

尔时舍利弗白佛言：「世尊！是净甚深。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净明。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净不生欲界，不生色界，不生无色界。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净无垢无净。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净无得无果。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净不作不起。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净无知。」

佛言：「净故。」

「世尊！是净不知色，不知受想行识。」

佛言：「净故。」

「世尊！般若波罗蜜于萨婆若不增不减。」

佛言：「净故。」

「世尊！般若波罗蜜净故，于法无所取。」

佛言：「净故。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！我净故，色净。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！我净故，受想行识净。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！我净故，果净。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！我净故，萨婆若净。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！我净故，无得无果。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！我无边故，色无边。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！我无边故，受想行识无边。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！如是如是，名菩萨般若波罗蜜耶？」

佛言：「须菩提！毕竟净故。」

「世尊！般若波罗蜜非此岸，非彼岸，非中流。」

佛言：「毕竟净故。」

「世尊！菩萨若如是亦分别，即失般若波罗蜜，即远般若波罗蜜。」

佛言：「善哉！善哉！须菩提！从名相故生著。」

「希有世尊！善说般若波罗蜜中著。」

尔时舍利弗语须菩提：「何因缘故，名为著？」

「舍利弗！若善男子、善女人，分别色空，即名为著；分别受想行识空，即名为著；分别过去法、未来法、现在法，即名为著。初发心菩萨，得若干福德，即名为著。」

释提桓因问须菩提言：「何因缘，是事名为著？」

「憍尸迦！是人分别是心，以是心回向阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！心性不可回向，是故菩萨，若欲教他化人阿耨多罗三藐三菩提，应如诸法实相，示教利喜。如是则不自伤，是佛所许，是佛所教。善男子、善女人，亦离诸著。」

尔时佛赞须菩提言：「善哉！善哉！汝能示诸菩萨著法。须菩提！我当更说微细著法。汝今善听！」

须菩提言：「唯然受教。」

佛言：「若善男子、善女人，取相念诸佛，随所取相，皆名为著。过去未来现在诸佛所有无漏法，皆随喜。随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提，即亦是著。何以故？须菩提！诸法性，非过去，非未来，非现在。不可取相，不可缘，不可见，不可闻，不可觉，不可知，不可回向。」

「世尊！是诸法性甚深。」

佛言：「毕竟离故。」

「世尊！我敬礼般若波罗蜜。」

佛言：「佛得是无作法故。」

「世尊！佛得一切法如是。」

「须菩提！如来得一切法。须菩提！法性唯一，无二无三，是性亦非性非作。须菩提！菩萨能如是知，则离诸著。」

「世尊！般若波罗蜜甚为难知。」

「须菩提！无有知者故。」

「世尊！般若波罗蜜不可思议。」

「须菩提！般若波罗蜜不可以心知故。」

「世尊！般若波罗蜜无所作。」

「须菩提！作者不可得故。」

「世尊！菩萨当云何行般若波罗蜜？」

「须菩提！若菩萨不行色，即行般若波罗蜜。不行受想行识，即行般若波罗蜜。若不行色不满足，即行般若波罗蜜。不行受想行识不满足相，即行般若波罗蜜。不行受想行识不满足相，即行般若波罗蜜。何以故？色不满足，则非色；受想行识不满足，则非识。若能如是行不满足相，即行般若波罗蜜。」

须菩提言：「希有世尊！于诸著中，说无所著。」

「须菩提！若菩萨不行色，不著相，即行般若波罗蜜。不行受想行识，不著相，即行般若波罗蜜。菩萨如是行于色不生著，于受想行识不生著，于须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道不生著，乃至萨婆若亦不生著。何以故？过诸著故，名无碍萨婆若。须菩提！菩萨欲过诸著，应如是思惟般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「希有世尊！是法甚深。若说不减，不说亦不减。若说不增，不说亦不增。」

佛言：「如是如是！须菩提！如佛尽寿称赞虚空。虚空不减，不称赞亦不减，；称赞不增，不称赞亦不增。须菩提！譬如称赞幻所化人亦不喜，不称赞亦不嗔。须菩提！诸法性亦如是。若说亦不增，不说亦不减。」

「世尊！菩萨所为甚难。修行般若波罗蜜时，心无增减，亦不退不转。世尊！修习般若波罗蜜，如修习虚空。世尊！菩萨为度一切众生故，发大庄严，应当敬礼。世尊！菩萨为众生故，发大庄严，如人与虚空共斗。世尊！菩萨为众生故，发大庄严，如人与虚空诤讼。世尊！是菩萨名为发大庄严。世尊！菩萨为众生故，发大庄严，如人欲举虚空。世尊！是菩萨名为度精进彼岸，名为勇健，名为同虚空，诸法故，发阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时会中有一比丘作是念：我敬礼般若波罗蜜。般若波罗蜜中，无有法生，无有法灭。

尔时释提桓因语须菩提：「若菩萨修习深般若波罗蜜，为修习何法？」

「憍尸迦！若菩萨修习深般若波罗蜜，即是修习虚空。」

释提桓因白佛言：「世尊！若人能受持读诵般若波罗蜜，我当守护。」

须菩提语释提桓因：「汝见是法可守护耶？」

释提桓因言：「不见也。」

「憍尸迦！若菩萨如般若波罗蜜所说行，即是守护。若菩萨或时远离般若波罗蜜，人若非人则得其便。憍尸迦！若人欲守护行般若波罗蜜者，则为欲守护虚空。憍尸迦！于意云何？汝能守护响不？」

释提桓因言：「不能也。」

「憍尸迦！菩萨亦如是行般若波罗蜜，知一切法空如响，如是亦不分别，当知是为行般若波罗蜜。」

尔时佛以神力，令三千大千世界所有四天王天，及诸释提桓因、娑婆世界主、诸梵天王，皆来至佛所，头面礼佛足，却住一面。四天王诸释提桓因诸梵天王等，以佛神力，得见千佛，如是相，如是名，说般若波罗蜜品者，皆名须菩提。难问者亦如释提桓因、弥勒菩萨，当成阿耨多罗三藐三菩提。亦于此土，说般若波罗蜜。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！弥勒菩萨成阿耨多罗三藐三菩提时，于是处云何说般若波罗蜜？」

「须菩提！弥勒菩萨成阿耨多罗三藐三菩提时，说般若波罗蜜，不说色空，不说受想行识空；不说色缚，不说色解；不说受想行识缚，不说受想行识解。」

须菩提言：「世尊！般若波罗蜜清净？」

佛言：「色净故，般若波罗蜜清净。」

「受想行识净故，般若波罗蜜清净？」

佛言：「虚空净故，般若波罗蜜清净；色无染故，般若波罗蜜清净；受想行识无染故，般若波罗蜜清净。须菩提！虚空无染故，般若波罗蜜清净。」

「世尊！若有善男子、善女人，能受持读诵般若波罗蜜者，终不横死。若干百千诸天，皆共随从。若月八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日，在在处处，说般若波罗蜜，其福甚多。」

佛言：「如是如是！须菩提！是人说般若波罗蜜，得福甚多。须菩提！般若波罗蜜多有留难。何以故？般若波罗蜜是大珍宝，于法无所著，无所取。所以者何？谓诸法无所有，不可得故。须菩提！般若波罗蜜无所得故，无能染污。何以故？般若波罗蜜以无法故，名为无染般若波罗蜜。般若波罗蜜无污故，诸法亦无污。若如是，亦不分别。名为行般若波罗蜜。须菩提！般若波罗蜜无有法，若见若不见，无有法若取若舍。」

是时若干百千诸天子，踊跃欢喜，于虚空中同声唱言：「我于阎浮提，再见法轮转。」

须菩提语诸天子：「非初转，非二转。何以故？般若波罗蜜法中，无转无还。」

佛告须菩提：「摩诃波罗蜜是菩萨般若波罗蜜，所谓于一切法无转无著。得阿耨多罗三藐三菩提，亦无所得。转法轮时，亦无所转，无法可还，无法可示，无法可见。是法不可得故。何以故？须菩提！空不转不还，无相无作，无起无生，无所有，不转不还，如是说名为说般若波罗蜜。无听者，无受者，无证者，亦无法作福田者。」

须菩提白佛言：「世尊！无边波罗蜜是般若波罗蜜，虚空无边故。世尊！正波罗蜜是般若波罗蜜，诸法平等故。世尊！离波罗蜜是般若波罗蜜，诸法性离故。世尊！不可破波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不可得故。世尊！无处波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无形无名故。世尊！无去波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无来故。世尊！无夺波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不可取故。世尊！尽波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无尽故。世尊！无生波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无生故。世尊！无作波罗蜜是般若波罗蜜，作者不可得故。世尊！不出波罗蜜是般若波罗蜜，出者不可得故。世尊！不至波罗蜜是般若波罗蜜，无退没故。世尊！无垢波罗蜜是般若波罗蜜，诸烦恼清净故。世尊！无污波罗蜜是般若波罗蜜，处不污故。世尊！不灭波罗蜜是般若波罗蜜，诸法离前际故。世尊！幻波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不生故。世尊！梦波罗蜜是般若波罗蜜，意识平等故。世尊！不戏波罗蜜是般若波罗蜜，诸戏平等故。世尊！不念波罗蜜是般若波罗蜜，诸念不生故。世尊！不动波罗蜜是般若波罗蜜，法性常住故。世尊！离欲波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不虚诳故。世尊！不起波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无分别故。世尊！寂灭波罗蜜是般若波罗蜜，诸法相不可得故。世尊！无烦恼波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无过咎故。世尊！无众生波罗蜜是般若波罗蜜，众生际不可得故。世尊！不断波罗蜜是般若波

罗蜜，诸法不起故。世尊！无二边波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无著故。世尊！不异波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不和合故。世尊！不著波罗蜜是般若波罗蜜，不分别声闻、辟支佛地故。世尊！不分别波罗蜜是般若波罗蜜，诸分别平等故。世尊！无量波罗蜜是般若波罗蜜，量法不生故。世尊！虚空波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无障碍故。世尊！不生波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不起故。世尊！无常波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不失故。世尊！苦波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无苦恼故。世尊！无我波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无所贪著故。世尊！空波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无所得故。世尊！无相波罗蜜是般若波罗蜜，诸法相不可得故。世尊！无作波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无所成故。世尊！力波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不可破故。世尊！无量佛法波罗蜜是般若波罗蜜，过算数法故。世尊！无所畏波罗蜜是般若波罗蜜，心不没故。世尊！如波罗蜜是般若波罗蜜，诸法不异故。世尊！自然波罗蜜是般若波罗蜜，诸法无性故。」

不可思议品第十

尔时释提桓因作是念：若人得闻般若波罗蜜者，当知是人，已曾供养诸佛，何况受持读诵，如所说学，如所说行。若人闻说深般若波罗蜜，受持读诵，如所说行当知是人，已曾多供养佛，广问其义，于过去诸佛，闻深般若波罗蜜，不惊不怖。

尔时舍利弗白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨，能信解深般若波罗蜜，当知是菩萨，如阿毗跋致。何以故？世尊！若人于过去世，不久行深般若波罗蜜，则不能信解。世尊！若有诽谤拒逆般若波罗蜜，当知是人，久已诽谤拒逆般若波罗蜜。何以故？是人于深般若波罗蜜无有信心，无清净心，亦不问诸佛，及诸佛弟子所疑。」

尔时释提桓因语舍利弗：「是般若波罗蜜甚深。若不久行菩萨道，不能信解，有何可怪。若人敬礼般若波罗蜜，即是敬礼萨婆若智。」

舍利弗言：「如是如是！憍尸迦！若人敬礼般若波罗蜜，即是敬礼萨婆若智。从般若波罗蜜生诸佛萨婆若智，从萨婆若智还生般若波罗蜜。菩萨应如是住般若波罗蜜，应如是习般若波罗蜜。」

释提桓因白佛言：「世尊！云何菩萨行般若波罗蜜，名为住般若波罗蜜，名为习般若波罗蜜？」

佛告释提桓因言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝能问佛是义。汝所问者，皆是佛力。憍尸迦！若菩萨行般若波罗蜜，不住色。若不住色，即是习色，不住受想行识。若不住识，即是习识。复次，憍尸迦！若菩萨不习色，若不习色，即不住色，不习受想行识。若不习识，即不住识。如是，憍尸迦！是名菩萨习般若波罗蜜，住般若波罗蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！般若波罗蜜甚深无量无底。」

佛告舍利弗：「若菩萨摩訶萨不住色甚深，是为习色甚深；不住受想行识甚深，是为习识甚深。复次，舍利弗！若菩萨摩訶萨不习色甚深，是为不住色甚深；不习受想行识甚深，是为不住识甚深。」

「世尊！深般若波罗蜜，应于阿毗跋致菩萨前说，是人闻是，不疑不悔。」

尔时释提桓因语舍利弗：「若于未受记菩萨前说，当有何咎？」

「僂尸迦！若未受记菩萨得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨久发大乘心，近于受记，不久必得受记。若过一佛二佛，当得受阿耨多罗三藐三菩提记。」

佛言：「如是如是！舍利弗！若未受记菩萨得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨久发大乘心。」

舍利弗白佛言：「世尊！我今当说譬喻。」

佛言：「乐说便说。」

「世尊！譬如求菩萨道者，梦坐道场，知是菩萨，当近阿耨多罗三藐三菩提。若求菩萨道者，得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨，久发大乘心，善根成就，近于受记，不久必得受记。」

佛言：「善哉！善哉！舍利弗！汝承佛神力，复更说之。」

「世尊！譬如有人欲过险道，若百由旬，若二百、若三百、若四百、若五百由旬，欲出难时，先见诸相。若见放牛羊者，若见疆界，若见园林。见如是相故，当知此中，必有城邑聚落。见是相已，作是念：如我所见之相，城邑聚落，去此不远，其心安隐，不复畏有怨家贼害。世尊！菩萨亦如是。若得闻深般若波罗蜜，当知是菩萨近于受记，不久必得受记，尔时不畏堕声闻、辟支佛地。何以故？是菩萨得是本相，所谓得见深般若波罗蜜，得闻深般若波罗蜜。世尊！譬如有人欲见大海，稍稍前行，若见树若树相，若见山若山相，当知是中去海尚远。若不见树无树相，不见山无山相，当知大海去是不远，大海深故，无有山树，是人虽不见海，知必近之。世尊！菩萨亦如是，得闻深般若波罗蜜，虽未于现在诸佛前受记，自知必近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？我得见闻供养深般若波罗蜜故。世尊！譬如春时，树叶零落，当知此树，华叶果实，将生不久。何以故？本相现故。阎浮提人见树本相，皆悉欢喜，作是念：是树不久当生华叶果实。世尊！菩萨亦如是。若得见闻深般若波罗蜜，当知是菩萨善根成就，宿世善根因缘故，今得深般若波罗蜜。会中曾有见佛，诸天皆大欢喜，作是念：先诸菩萨，亦有如是受记本相，是菩萨不久当得受阿耨多罗三藐三菩提。记世尊！譬如女人怀妊，辗转不便，身体疲极，不乐事务，眠卧不安，食饮转少，苦恼在身，不欲语言，厌本所习，不复忆乐，本相现故，当知是女，将产不久。菩萨善根成就，亦复如是。若得见闻，思惟深般若波罗蜜，当知是菩萨，不久得受阿耨多罗三藐三菩提记。」

佛言：「善哉！善哉！舍利弗！汝所乐说者，皆佛神力。」

尔时须菩提白佛言：「希有世尊！如来善说诸菩萨事。须菩提！是诸菩萨摩訶萨，长夜多所利益，多所安隐，多所安乐，怜愍世间，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸天人，演说法要。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨云何得具足修习，行般若波罗蜜？」

「须菩提！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜，不见色增，是为行般若波罗蜜；不见受想行识增，是为行般若波罗蜜；不见色减，是为行般若波罗蜜；不见受想行识减，是为行般若波罗蜜。乃至不见法，不见非法，是为行般若波罗蜜。」

「世尊！如佛所说不可思议。」

「须菩提！色不可思议，受想行识不可思议。若菩萨不分别色，不可思议；不分别受想行识，不可思议。是为行般若波罗蜜。」

「世尊！般若波罗蜜如是谁能信解？」

「须菩提！若久行菩萨道者。」

「世尊！云何菩萨得名久行？」

「须菩提！若菩萨行般若波罗蜜，不分别佛十力、四无所畏，乃至不分别萨婆若，是名久行。何以故？佛十力不可思议，四无所畏、十八不共法不可思议，乃至萨婆若不可思议。色不可思议，受想行识不可思议，一切法亦不可思议。菩萨如是行者，是名无处所行，而行般若波罗蜜，是故名久行。世尊！般若波罗蜜甚深，般若波罗蜜是珍宝聚，如虚空清净希有。」

「世尊！般若波罗蜜多起留难，若欲书写者，乃至一岁，当疾书成。」

佛言：「如是如是！须菩提！若善男子、善女人，欲书写读诵，如所说行般若波罗蜜，乃至一岁，当疾疾为之。须菩提！珍宝法，多有怨贼。世尊！般若波罗蜜恶魔常欲伺求断绝。须菩提！恶魔虽欲伺求断绝，亦不能得。」

舍利弗白佛言：「世尊！谁神力故，恶魔不能留难般若波罗蜜？」

「舍利弗！佛神力故，恶魔不能留难。舍利弗！亦是十方无量世界，现在诸佛神力故，恶魔不能留难，诸佛皆共护念是菩萨故，恶魔不能得便。何以故？舍利弗！菩萨为诸佛所护者法，应无有留难。何以故？舍利弗！若人书写读诵说般若波罗蜜，十方无量阿僧祇，现在诸佛，法应护念。若有诵般若波罗蜜，当知是菩萨佛护念故，能诵通利。」

「世尊！善男子、善女人能受持读诵般若波罗蜜，当知是人，佛眼所见。舍利弗！若善男子、善女人能受持读诵般若波罗蜜，乃至书写，当知是人，佛眼所见。」

「舍利弗！若求佛道。善男子、善女人，受持读诵般若波罗蜜，则近阿耨多罗三藐三菩提。乃至自书，若使人书。书已，受持读诵。以是因缘，其福甚多。舍利弗！如来灭后，般若波罗蜜当流布南方，从南方流布西方，从西方流布北方。舍利弗！我法盛时，无有灭相。北方若有乃至书写受持供养般若波罗蜜者，是人亦为佛眼所见，所知所念。」

舍利弗白佛言：「世尊！后五百岁时，般若波罗蜜当广流布北方耶？」

「舍利弗！后五百岁，当广流布北方。其中善男子、善女人，闻般若波罗蜜，受持读诵修习，当知久发阿耨多罗三藐三菩提心。」

「世尊！北方当有几所菩萨能受持读诵修习般若波罗蜜？」

「舍利弗！北方虽多有菩萨，能读听受般若波罗蜜，少能诵利修习行者。是人得闻，亦不惊怖。是人曾已见佛，咨请问难。当知是人，为能具足行菩萨道，为阿耨多罗三藐三菩提故，能利益无量众生。何以故？舍利弗！我为是善男子、善女人，说应萨婆若法，是人转身，亦复乐说阿耨多

罗三藐三菩提。一心和同，乃至魔王不能坏其阿耨多罗三藐三菩提心。是人闻般若波罗蜜，心大欢喜，心得清净，令多众生，种阿耨多罗三藐三菩提善根。是善男子、善女人，于我前作是言：我等行菩萨道，常当以法，示教利喜无量百千万众生，令住阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！我观其心，则生随喜，是人行菩萨道，当以法示教利喜无量百千万众生，令住阿耨多罗三藐三菩提。如是善男子、善女人，心乐大乘，愿生他方，现在佛前说法之处。于彼，续复广闻，说般若波罗蜜。于彼佛土，亦复以法示教利喜无量百千万众生，令住阿耨多罗三藐三菩提。」

舍利弗白佛言：「希有世尊！如来于过去未来现在诸法，无法不知，无法不识。如来于未来世诸菩萨，以多欲多精进，勤求般若波罗蜜。是善男子、善女人，有求而得，有不求而得，如来悉知。舍利弗！多有善男子、善女人，精进不懈故，般若波罗蜜不求而得。世尊！是善男子、善女人，余经应六波罗蜜者，亦不求而得耶？」

「舍利弗！若有余应诸波罗蜜深经，是善男子、善女人，亦不求而得。何以故？舍利弗！法应尔。若有菩萨为诸众生，示教利喜阿耨多罗三藐三菩提，亦自于中学，是人转身，应诸波罗蜜深经，亦不求而得。」

小品般若经卷第四

小品般若经卷第五

小品般若波罗蜜经卷第五

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

魔事品第十一

尔时须菩提白佛言：「世尊！已说善男子、善女人功德，云何起留难？」

「须菩提！若说法者，不即乐说，菩萨当知，是为魔事。复次，须菩提！说法者，乐说不止，菩萨当知，是为魔事。须菩提！说法者，说不究竟，菩萨当知，是为魔事。须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，傲慢自大，菩萨当知，是为魔事。须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，互相嗤笑，菩萨当知，是为魔事。须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，互相轻蔑，菩萨当知，是为魔事。须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，其心散乱，菩萨当知，是为魔事。须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，心不专一，菩萨当知，是为魔事。须菩提！行者作是念：我于般若波罗蜜，不得气味，从座而去。菩萨当知，是为魔事。须菩提！行者作是念：我于般若波罗蜜中，无有受记，心不清净，从座而去。菩萨当知，是为魔事。须菩提！行者作是念：般若波罗蜜中，不说我名心不清净。菩萨当知，是为魔事。须菩提！行者作是念：般若波罗蜜中，不说我生处，若城邑聚落。以是因缘，不乐闻说般若波罗蜜，便弃舍去，随所起念，辄却若干劫数，乃复还得修菩萨道。菩萨当知，是为魔事。复次，须菩提！诸经不能至萨婆若者，菩萨舍般若波罗蜜而读诵之，是菩萨则为舍本而取枝叶。何以故？是菩萨因般若波罗蜜，能成就世间、出世间法，学般若波罗蜜，能学世间、出世间法，若舍般若波罗蜜。菩萨当知，是为魔事。须菩提！譬如有狗舍主所与食分，反从作务者索。如是，须菩提！当来世或有菩萨，舍深般若波罗蜜，反取余声闻、辟支佛经。菩萨当知，是为魔事。须菩提！譬如人得象不观，反寻其迹。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！菩萨亦如是。得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经求萨婆若。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！菩萨当知，是为魔事。」

「须菩提！譬如人欲见大海。见已，反求牛迹水，作是言：大海水能多是耶？于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！当来世菩萨亦如是。得深般若波罗蜜而弃舍之，反读诵声闻、辟支佛经。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！菩萨当知，是为魔事。」

「须菩提！譬如工匠，欲造如帝释胜殿，而反揆度日月宫殿。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！当来世菩萨亦如是。得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经中求萨婆若。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！菩萨当知，是为魔事。」

「须菩提！譬如人欲见转轮王，见已不知，作是念：转轮王形貌威德云何？见诸小王，取其形貌，作是言：转轮王形貌威德如是相耶？于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！当来世菩萨亦如是。得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经中求萨婆若。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！菩萨当知，是为魔事。」

「须菩提！譬如饥人舍百味食，反食六十日饭。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！菩萨亦如是。得深般若波罗蜜而弃舍之，反于声闻、辟支佛经中求萨婆若。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！菩萨当知，是为魔事。」

「须菩提！譬如人得无价宝珠而比水精。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！当来世菩萨亦如是。得深般若波罗蜜，而比声闻、辟支佛经于中求萨婆若。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！菩萨当知，是为魔事。」

「复次，须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，若多说余事，妨废般若波罗蜜。菩萨当知，是为魔事。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜可得书读诵说耶？」

「不也，须菩提！若善男子、善女人，书写文字而作是念：我书般若波罗蜜，即是魔事。须菩提！尔时应教是善男子、善女人，汝等勿谓，但以书写文字，便作是念言：我书般若波罗蜜。诸善男子以是文字，示般若波罗蜜义，是故汝等勿著文字。若著文字，菩萨当知是为魔事。若不贪著，即舍魔事。复次，须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，忆念诸方国土、城邑聚落、国王怨贼、战斗之事，忆念父母兄弟姊妹。恶魔令生如是等念，妨废般若波罗蜜，菩萨皆应觉之。须菩提！如是当知，亦是魔事。复次，须菩提！书读诵说般若波罗蜜时，供养事起，衣服饮食，卧具医药，资生之

物，妨废般若波罗蜜，菩萨皆应觉之。须菩提！如是当知，亦为魔事。复次，须菩提！恶魔作因缘，令菩萨得诸深经，有方便菩萨于此深经，不生贪著，无方便菩萨，舍般若波罗蜜，取是深经。须菩提！我于般若波罗蜜中，广说方便，应于中求，而反于余深经声闻、辟支佛法中求索方便。于意云何，是人为智不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！如是当知亦为魔事。复次，须菩提！听法者欲闻般若波罗蜜，说法者疲懈不乐为说。须菩提！如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！说法者身不疲极，乐说般若波罗蜜。听法者欲至余国，不得书读诵说般若波罗蜜。如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！听法者有念力智力，乐欲听受读诵般若波罗蜜。说法者欲至余国，不得书读诵说般若波罗蜜。如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！说法者贵于财物衣服饮食，听法者惜不与之，不得书读诵说般若波罗蜜。如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！听法者有信乐心，欲供养说法者，而说法者诵习不利。听法者不乐听受，不得书读诵说般若波罗蜜。如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！说法者心乐为说，听法者不乐听受，不得书读诵说般若波罗蜜。如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！说法者身重疲极，睡眠所覆，不乐言说。听法者乐欲听受读诵。如是不和合，亦为魔事。复次，须菩提！若书读诵说般若波罗蜜时，有人来说三恶道苦。地狱中有如是苦，畜生饿鬼中有如是苦，不如于是身尽苦取涅槃，何用更生受是诸苦！如是，须菩提！菩萨当知亦为魔事。复次，须菩提！若书读诵说般若波罗蜜时，若有人来赞叹天上快乐，欲界中有极妙五欲快乐，色界中有禅定快乐，无色界中有寂灭定乐，是三界乐，皆无常苦空，坏败之相。汝于是身，可取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，不须更受后身。菩萨当知，亦为魔事。复次，须菩提！说法者爱乐徒众，作是言：若能随我，当与般若波罗蜜；若不随我，则不与汝。以此因缘，多人随从。时说法者，欲经险难危命之处，语诸人言：『善男子！汝等知不？何用随我经此险难，善自筹量，无得后悔。』而作是言：『何故至此饥饿怨贼之中？』说法者以此细微因缘，舍离诸人。听法者，作是念：『是舍离相，非与般若波罗蜜相，不得书读诵说般若波罗蜜。』如是不和合。菩萨当知，亦为魔事。复次，须菩提！说法者欲经恶兽虎狼狮子怨贼毒害无水之处，说法者语诸人言：『汝等知不？我所至处，经过恶兽怨贼毒害无水之处，汝等岂能受如是苦？』说法者以此细微因缘，而舍离之。诸人不复随从，作是念：『是舍离相，非与般若波罗蜜相，即便退还。』须菩提！如是诸难，菩萨当知亦为魔事。复次，须菩提！说法者重于檀越，以此因缘，常数往返。以是事故，语听法者：『诸善男子！我有檀越，应往问讯，诸人念言：『是为不与我般若波罗蜜相。』即时舍离，不得学习书读诵说。如是不和合，菩萨当知亦为魔事。复次，须菩提！恶魔勤作方便，欲令无人读诵修习般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！恶魔云何勤作方便，令人不得读诵修习般若波罗蜜？」

「须菩提！恶魔诡诳诸人，作是言：『此非真般若波罗蜜。我所有经，是真般若波罗蜜。』须菩提！恶魔如是诡诳众人，未受记者，当于般若波罗蜜中生疑。疑因缘故，不得读诵修习般若波罗蜜。如是，须菩提！菩萨当知，亦为魔事。复次，须菩提！复有魔事，若菩萨行般若波罗蜜，即证实际，取声闻果。如是，须菩提！菩萨当知，亦为魔事。」

小如品第十二

佛告须菩提：「般若波罗蜜多有如是诸留难事。」

须菩提白佛言：「如是如是！世尊！般若波罗蜜多有留难。譬如珍宝，多有怨贼，般若波罗蜜亦如是。若人不受持读诵修习般若波罗蜜，当知是人，新发道意，少智少信，不乐大法，为魔所摄。」

「如是如是！须菩提！若人不受持读诵修习般若波罗蜜，当知是人，新发道意，少智少信，不乐大法，为魔所摄。须菩提！般若波罗蜜虽多有如是魔事及诸留难，若善男子、善女人，有能受持书读诵说，当知是等，皆是佛力。何以故？恶魔虽复勤作方便，欲灭般若波罗蜜，诸佛亦复勤作方便而守护之。须菩提！譬如母人，多有诸子，若十若百，乃至十万。其母有疾，诸子各各勤求救疗，皆作是愿：我等要当令母久寿，身体安隐，无诸苦患、风雨寒热、蚊虻毒螫。当以诸药因缘，令母安隐。何以故？生育我等，赐与寿命，示悟世间，其恩甚重。须菩提！今十方现在诸佛，常念般若波罗蜜，皆作是言：『般若波罗蜜能生诸佛，能示萨婆若。何以故？诸佛萨婆若，皆从般若波罗蜜生故。』须菩提！诸佛，得阿耨多罗三藐三菩提，若已今得，若当得，皆因般若波罗蜜。须菩提！般若波罗蜜，如是示十方诸佛萨婆若，亦示世间。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜，示诸佛世间。世尊！云何为世间？」

佛言：「五阴是世间。」

「世尊！云何般若波罗蜜示五阴？」

佛言：「般若波罗蜜示五阴不坏相。何以故？须菩提！空是不坏相，无相无作是不坏相。般若波罗蜜如是示世间。复次，须菩提！佛随无量无边众生性故，如实知其心。如是，须菩提！般若波罗蜜示诸佛世间。复次，须菩提！众生乱心摄心，是乱心摄心，佛如实知。须菩提！云何如来知诸众生乱心摄心？以法相故知。须菩提！法相故知，心非乱，如是知乱心。云何如来知摄心？须菩提！如来知心尽相，如实知尽相，如是知摄心。复次，须菩提！众生染心，如来如实知染心；恚心痴心，如实知恚心痴心。云何如来如实知染心，如实知恚心，如实知痴心。须菩提！染心如实相，即非染心；恚心痴心如实相，即非恚心痴心。如是，须菩提！诸佛从般若波罗蜜生萨婆若智，云何如来离染心，如实知离染心；离恚心，如实知离恚心；离痴心，如实知离痴心。须菩提！离染心中无离染心相，离恚心中无离恚心相，离痴心中无离痴心相。如是，须菩提！般若波罗蜜示诸佛世间。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生广心如实知广心。云何如来，众生广心如实知广心。须菩提！是众生心，不增不广，不离离相故。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生广心如实知广心。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生大心如实知大心。云何如来，众生大心如实知大心。须菩提！如来知是心，无来无去无住。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生大心如实知大心。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生无量心如实知无量心。云何如来，众生无量心如实知无量心。须菩提！如来知是心不住，住于寂灭，无所依止，如虚空无量，知心相亦尔。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心。云何如来，众生不可见心，如实知不可见心。如来以无相义故，如实知不可见心。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生不现心，如实知不现心。云何如来，众生不现心，如实知不现心，是心五眼所不见。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，众生不现心，如实知不现心。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，知众生诸出没。云何，知出没。众生所起出没，皆依色生，依受想行识生。何等是诸出没？所谓我及世间常，是见依色，依受想行识。我及世间无常，常无常，非常非无常，是见依

色，依受想行识。世间有边，。世间无边，有边无边，非有边非无边，是见依色，依受想行识。死后如去，。死后不如去，死后如去不如去。死后非如去非不如去，是见依色，依受想行识。身即是神，是见依色，依受想行识。身异神异，是见依色，依受想行识。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，知众生诸出没。复次，须菩提！如来因般若波罗蜜，知色相云何，知色相知如如。须菩提！如来知受想行识相云何，知识相知如如。须菩提！五阴如，即是如来所说出没。如五阴如即是世间如。五阴如即是一切法如。一切法如，即是须陀洹果如，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道如。辟支佛道如，即是如来如。是诸如，皆是一如，无二无别，无尽无量。如是，须菩提！如来因般若波罗蜜，得是如相。如是，须菩提，般若波罗蜜，示诸佛世间，能生诸佛，诸佛知世间如，如实得是如故，名为如来。」

须菩提白佛言：「世尊！是如甚深诸佛阿耨多罗三藐三菩提，从是如生。世尊！如来得是深法，能为众生说是如相。如是如相，谁能信者？唯有阿毗跋致菩萨，及具足正见者，满愿阿罗汉，乃能信之。须菩提！是如无尽，佛如实说无尽。」

相无相品第十三

尔时释提桓因，及欲界万天子，梵世二万天子，俱诣佛所，头面礼佛足，却住一面。各白佛言：「世尊！是法甚深，于此法中，云何作相？」

佛告诸天子：「诸法以空为，相以无相无作无起，无生无灭，无依为相。」

诸天子言：「如来说是诸相，如空无所依。如是诸相，一切世间天人阿修罗所不能坏。何以故？一切世间天人阿修罗，即是其相故。世尊！是诸相非可作，是诸相不在色数，不在受想行识数。是诸相非人，非非人所作。」

佛告欲色界：「诸天子！若人问言：『虚空谁之所作？』是人为正问不？」

「不也，世尊！虚空无有作者。何以故？虚空无为故。」

「诸天子！此诸相亦如是，有佛无佛，常住不异，诸相常住故，如来得是诸相已，名为如来。」

诸天子言：「如来所说诸相甚深，诸佛智慧无碍故，能示是如，亦能说般若波罗蜜行相。世尊！般若波罗蜜是诸佛行处，亦如是示诸佛世间。复次，须菩提！诸佛依止于法供养，恭敬尊重赞叹于法。法者，则是般若波罗蜜，诸佛供养恭敬，尊重赞叹般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜出生诸佛故。须菩提！如来知恩，知报恩者。若人正问：『何等是知恩知报恩者？』当答：『佛是知恩知报恩者。』须菩提！云何佛是知恩知报恩者？如来所行道，所行法，得阿耨多罗三藐三菩提，即护念是道是法。以是事故，当知佛是知恩知报恩者。复次，须菩提！如来知一切法无作，亦是如来知作恩者。须菩提！如来因般若波罗蜜，知一切法无作相，得如是智慧。以是因缘故，般若波罗蜜，亦如是示诸佛世间。」

「世尊！若一切法无知者，不见者，云何般若波罗蜜示诸佛世间？」

「须菩提！如是如是！一切法无知者不见者。须菩提！云何一切法无知者？一切法空故。云何

一切法不见者？一切法无所依故。是故一切法无知者不见者。须菩提！如来因般若波罗蜜，得如是法。是故般若波罗蜜，亦如是示诸佛世间。不见色故，示世间；不见受想行识故，示世间。般若波罗蜜如是示诸佛世间。」

「世尊！云何名不见色，故示世间？云何名不见受想行识，故示世间？」

「须菩提！若不缘色生色，是名不见色；若不缘受想行识生识，是名不见识。若如是不见世间，是名真见世间。复次，须菩提！世间空，般若波罗蜜如实示世间空。世间离相，般若波罗蜜如实示世间离相。世间净，相般若波罗蜜如实示世间净。世间寂灭，般若波罗蜜如实示世间寂灭。须菩提！般若波罗蜜亦如是示诸佛世间。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜为大事故出，般若波罗蜜为不可思议事、不可称事、不可量事、无等等事故出。」

佛言：「如是如是！须菩提！般若波罗蜜为大事故出，为不可思议事、不可称事、不可量事、无等等事故出。须菩提！云何般若波罗蜜为大事故出？为不可思议事、不可称事、不可量事、无等等事故出？须菩提！如来法、佛法、自然法、一切智人法，广大不可思议，不可筹量。是故，须菩提！般若波罗蜜为大事故不可思议事故出。云何般若波罗蜜为不可称事、不可量事故出？须菩提！如来法、佛法、自然法、一切智人法，不可称，不可量。是故，须菩提！般若波罗蜜为不可称、不可量事故出。云何般若波罗蜜为无等等事故出？须菩提！一切无与如来等者，何况有胜。是故，须菩提！般若波罗蜜为无等等事故出。」

「世尊！但如来法、佛法、自然法、一切智人法，不可思议，不可称，不可量；色亦不可思议，不可称，不可量；受想行识亦不可思议，不可称，不可量。」

「须菩提！色亦不可思议，不可称，不可量；受想行识亦不可思议，不可称，不可量；一切法亦不可思议，不可称，不可量。何以故？须菩提！诸法实相中，无心无心数法。须菩提！色不可称，受想行识亦不可称，一切法亦不可称。此中无有分别故。须菩提！色不可量，受想行识亦不可量，一切法亦不可量。须菩提！何以故？色不可量，受想行识不可量，一切法不可量。须菩提！色量无所有，不可得；受想行识量无所有，不可得；一切法量无所有，不可得。须菩提！何以故？色量无所有，不可得；受想行识量无所有，不可得；一切法量无所有，不可得。须菩提！色无所有故，受想行识无所有故，一切法无所有故，量不可得。须菩提！于意云何，虚空有心心数法不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！以是因缘，一切法不可思议。灭诸筹量故，名不可思议；灭诸称故，名不可称。须菩提！称者，即是识业。须菩提！无量者，过诸量故。须菩提！如虚空不可思议，不可称，不可量。诸如来法、佛法、自然法、一切智人法，亦如是不可思议、不可称、不可量。说是不可思议无等等法时，五百比丘、二十比丘尼，不受一切法故，漏尽心得解脱；六万优婆塞、三万优婆夷，于诸法中得法眼净；二十菩萨得无生法忍，于此贤劫皆当成佛。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜为大事故出，乃至为无等等事故出。」

佛言：「如是如是！须菩提！是深般若波罗蜜为大事故出，乃至为无等等事故出。诸佛萨婆

若，皆在般若波罗蜜中；一切声闻、辟支佛地，皆在般若波罗蜜中。须菩提！譬如灌顶刹帝利王，若诸城事，诸聚落事，皆付大臣，王无所忧。如是，须菩提！诸如来亦如是。所有声闻事、辟支佛事、佛事，皆在般若波罗蜜中，般若波罗蜜能成办其事。是故，须菩提！当知般若波罗蜜为大事故出，乃至为无等等事故出。须菩提！般若波罗蜜不受不著色故出，不受不著受想行识故出，不受不著须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道故出，乃至萨婆若亦不受不著故出。」

须菩提白佛言：「世尊！云何般若波罗蜜，不受萨婆若，不著萨婆若？」

「须菩提！于意云何，汝见阿罗汉法可受可著不？」

「不也，世尊！我不见是法可生著者。」

佛言：「善哉！善哉！须菩提！我亦不见如来法。以不见故，不受不著。是故，须菩提！萨婆若，不可受，不可著。」

尔时欲色界诸天子白佛言：「世尊！是深般若波罗蜜，难解难得，若能信解深般若波罗蜜者，当知是人，已于先世供养诸佛。世尊！若三千大千世界众生，皆作信行，于信行地中修行，若一劫，若减一劫，若人一日，行深般若波罗蜜。筹量思惟，观忍通利，是福为胜。」

佛告诸天子：「若善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，疾得涅槃，是人于信行地中修行，若一劫，若减一劫，所不能及。」

尔时欲色界诸天子头面礼佛足，绕佛而出。去此不远，忽然不现。欲界诸天子还至欲天，色界诸天子还至色天。

尔时须菩提白佛言：「世尊！若菩萨能信解深般若波罗蜜，是人于何命终，来生此间？」

佛告须菩提：「若菩萨闻是深般若波罗蜜，即时信解，不疑不悔不难，乐见乐闻，常行是念，不离说般若波罗蜜者。须菩提！譬如新产犊子，不离其母。菩萨亦如是，闻深般若波罗蜜，不离说法者，乃至得读诵书写般若波罗蜜。须菩提！当知是菩萨人中，命终还生人中。」

「世尊！颇有菩萨，成就如是功德因缘，于他方世界，供养诸佛，于彼命终，来生此间不？」

「须菩提！有菩萨成就如是功德，于他方世界，供养诸佛，于彼命终，来生此间。复次，须菩提！有菩萨成就如是功德，于兜率天上，闻弥勒菩萨，说般若波罗蜜，问其中事，于彼命终，来生此间。复次，须菩提！若人先世闻是深般若波罗蜜，不问其义，是人若生人中，心续疑悔难决。须菩提！当知是人，于前世不问所致。何以故？于是般若波罗蜜中，心疑悔难决故。复次，须菩提！若人先世，若一日、若二日、三日、四日、五日，闻是深般若波罗蜜，问其中事，而不随所说行，是人转身，续得闻深般若波罗蜜，问其中事，信心无碍。若离法师，不复问难，还为因缘所牵，失深般若波罗蜜。何以故？须菩提！法应尔。若人虽能问难是深般若波罗蜜，不能随所说行。或时乐闻深般若波罗蜜，或时不乐，其心轻躁，如少毡毳，当知是菩萨新发大乘，是菩萨信心清净，若不为般若波罗蜜所护，于二地中，当堕一处，若声闻地，若辟支佛地。」

船喻品第十四

尔时佛告须菩提：「譬如大海中船卒破，其中人若不取木，若板，若浮囊，若死尸，当知是人不到彼岸，没水而死。须菩提！其中人若取木板浮囊死尸，当知是人，不没水死，安隐无恼，得至彼岸。须菩提！菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提，有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，不取般若波罗蜜，当知是人中道退没，堕声闻、辟支佛地。须菩提！若菩萨于阿耨多罗三藐三菩提，有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，取般若波罗蜜。为般若波罗蜜所守护故，中道不退，过声闻、辟支佛地，当住阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！譬如有人，持坏瓶诣河井池泉取水，当知是瓶，烂坏不久还归于地。何以故？瓶未熟故。须菩提！菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，不为般若波罗蜜方便所护故，当知是人未得萨婆若，中道退转。须菩提！云何为菩萨中道退转？所谓若堕声闻地，若堕辟支佛地。须菩提！譬如有人持熟瓶诣河井池泉取水，当知是瓶，坚固不坏，持水而归。何以故？是瓶熟故。须菩提！菩萨亦如是。于阿耨多罗三藐三菩提有信，有忍，有乐，有净心，有深心，有欲，有解，有舍，有精进，为般若波罗蜜方便所护故，当知是菩萨不中道退转，安隐得到萨婆若。须菩提！譬如大海中船，未被庄治，推著水边，载诸财物。当知是船，中道漏没，散失财物，以是贾客无方便故，多失财物，自致忧恼。须菩提！菩萨亦如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至有精进，不为般若波罗蜜方便所护故，未到萨婆若，中道而退，失于大宝，而自忧恼。失大珍宝，中道没者，堕声闻、辟支佛地；失大珍宝者，失萨婆若宝。须菩提！譬如大海边船，庄治坚牢，推著水中，载诸财物，当知是船，不中道没，随所至处，必能得到。须菩提！菩萨亦如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至有精进，为般若波罗蜜方便所护故，当知是菩萨不中道退转，于阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！法应尔。若菩萨于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至有精进，为般若波罗蜜方便所护故，不堕声闻、辟支佛地，但以是诸功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！譬如老人，年百二十，而有杂病，风寒冷热。须菩提！于意云何？是人能从床起不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！是人或时能起。」

「世尊！假令能起，不能远行，若十里、二十里。何以故？是人已为老病所侵，虽复能起，不能远行。」

「须菩提！菩萨亦如是。虽发阿耨多罗三藐三菩提心，乃至有精进。于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至有精进，不为般若波罗蜜方便所护故，未得萨婆若，中道退转，堕声闻、辟支佛地。须菩提！是百二十岁老人，若有风寒冷热之病，欲从床起，有二健人，各扶一腋，安慰之言：『随意所至，我等好相扶持，勿惧中道有所坠落。』须菩提！菩萨亦如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信乃至有精进，为般若波罗蜜方便所护故，当知是菩萨不中道退转，能至阿耨多罗三藐三菩提。」

小品般若经卷第五

小品般若经卷第六

小品般若波罗蜜经卷第六

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

大如品第十五

尔时须菩提白佛言：「世尊！新发意菩萨，云何应学般若波罗蜜？」

佛告须菩提：「新发意菩萨若欲学般若波罗蜜，先当亲近善知识，能说般若波罗蜜者。是人如是教善男子：来！汝所有布施，皆应回向阿耨多罗三藐三菩提。汝善男子！亦莫贪著阿耨多罗三藐三菩提。若色是，若受想行识是。何以故？是萨婆若非可著者。善男子！汝所有持戒忍辱精进禅定智慧，皆应回向阿耨多罗三藐三菩提，勿生贪著。若色是，若受想行识是。何以故？善男子！是萨婆若非可著者。汝善男子！亦勿贪著声闻、辟支佛道。须菩提！如是新发意菩萨，应渐教令入深般若波罗蜜。世尊！诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，欲得阿耨多罗三藐三菩提，所为甚难。如是如是！须菩提！如诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，欲得阿耨多罗三藐三菩提，所为甚难。是人为安隐世间故，发心为安乐世间故，发心我当得阿耨多罗三藐三菩提。为世间作救，为世间作归，为世间作舍，为世间作究竟道，为世间作洲，为世间作导师，为世间作趣。须菩提！云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作救？菩萨为断生死中诸苦恼故说法。救众生于苦恼须菩提！是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作救。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作归？众生生法，老病死法，忧悲苦恼法。是菩萨能度众生，于此生法，老病死法，忧悲苦恼法。须菩提！是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作归。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作舍？须菩提！菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为不著故说法。」

「世尊！云何名不著？」

「须菩提！若色不缚不解，不生不灭，是名色不著。若受想行识不缚不解，不生不灭，是名识不著。如是，须菩提！一切法不缚不解故不著。菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为众生说如是法，是名菩萨为世间作舍。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作究竟道？须菩提！色究竟不名色，受想行识究竟不名识。如究竟相，一切法亦如是。」

「世尊！若究竟相，一切法亦尔者，菩萨皆应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是中无有分别故。」

「如是如是！须菩提！是中无有分别。诸菩萨如是观，如是知，其心不没，作是念：我得阿耨多罗三藐三菩提时，应为众生说如是法。须菩提！是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作究竟道。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作洲？譬如水中陆地断流之处，名之为洲。如是，须菩提！色前际后际断，受想行识前际后际断。以前际后际断故，一切法都断。若一切法都断，是名寂灭微妙，如实不颠倒涅槃。须菩提！是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作洲。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作导师？须菩提！菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，不为色生灭故说法，但为实相故说法；不为受想行识生灭故说法，但为实相故说法；不为须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、萨婆若生灭故说法，但为实相故说法。须菩提！是名菩

萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作导师。云何菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为世间作趣？须菩提！菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色趣空，说受想行识趣空，一切法皆趣空，不来不去。何以故？色空，不来不去；受想行识空，不来不去；乃至一切法空，不来不去。故一切法趣空，不过是趣；一切法趣，无相趣，无作趣，无起趣，无生趣，无所有趣，梦趣，无量趣，无边趣，无我，寂灭趣，涅槃趣，不还趣不趣。一切法不过是趣。」

「世尊！如是法者，谁能信解？」

「须菩提！若菩萨于先佛所，久修道行，成就善根，乃能信解。」

「世尊！能信解者，何相？」

「须菩提！离灭欲恚痴性，是信解相。如是人能知深般若波罗蜜。」

「世尊！是菩萨能解深般若波罗蜜，亦如是趣，得是趣相，能为无量众生作趣。」

「如是如是！须菩提！是菩萨如是趣，能为无量众生作趣。须菩提！是名菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为无量众生作趣。」

「世尊！是菩萨所为甚难，能作如是大庄严，为灭度无量无边众生，而众生不可得。如是如是！须菩提！菩萨所为甚难，为灭度无量无边众生故，发大庄严，而众生不可得。须菩提！是为菩萨大庄严，不为色，不为受想行识，不为声闻、辟支佛地，不为萨婆若故发大庄严，不为庄严一切法故，是菩萨发大庄严。世尊！菩萨能如是行深般若波罗蜜，则不堕二地，若声闻地、辟支佛地。」

「须菩提！汝见何义，说如是事。若菩萨如是行深般若波罗蜜，则不堕二地，若声闻、辟支佛地。」

「世尊！是般若波罗蜜甚深，此中无修法，无所修，无修者。何以故？世尊！是深般若波罗蜜中，无决定法。修虚空，是修般若波罗蜜。世尊！不修一切法，是修般若波罗蜜。修无边，是修般若波罗蜜。修无著，是修般若波罗蜜。」

「须菩提！应以深般若波罗蜜试阿惟越致菩萨。若不贪著般若波罗蜜，不随他言论，有所希望。若闻说深般若波罗蜜时，不惊不怖，不没不退，其心喜乐，当知是阿惟越致菩萨。先世已曾闻深般若波罗蜜。何以故？闻说深般若波罗蜜，不惊不怖，不没不退，当知是阿惟越致菩萨。」

「世尊！若菩萨闻说深般若波罗蜜，不惊不怖，不没不退，应云何观？」

「须菩提！是菩萨应随萨婆若心，观般若波罗蜜。」

「世尊！云何名为随萨婆若心观？」

「须菩提！随虚空观，名为随萨婆若心观般若波罗蜜。须菩提！随萨婆若心观，即非观。何以故？无量是萨婆若，无量即无色，无受想行识，无智，无慧，无道，无得，无果，无生，无灭，无作，无作者，无方，无趣，无住，无量，即堕无量数。须菩提！如虚空无量，萨婆若亦无量。无法

可得，亦无得者。不可以色得，不可以受想行识得，不可以檀波罗蜜得，不可以尸波罗蜜得，羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜得。何以故？色即是萨婆若；受想行识即是萨婆若；檀波罗蜜即是萨婆若；尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜即是萨婆若。」

尔时欲色界诸天子白佛言：「世尊！般若波罗蜜甚深，难解难知。」

佛言：「如是如是！诸天子！般若波罗蜜甚深，难解难知。以是义故，我欲默然而不说法，作是念：我所得法，是法中无有得者，无法可得，无所用法可得诸法相，如是甚深。如虚空甚深故，是法甚深。我甚深故，一切法甚深。不来不去甚深故，一切法甚深。」

欲色界诸天子白佛言：「希有世尊！是所说法，一切世间，难可得信。世间行贪著，是法为无贪著故说。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！是法随顺一切法。何以故？世尊！是法无障碍处，无障碍相，如虚空。世尊！是法无生，一切法不可得故。世尊！是法无处，一切处不可得故。」

尔时欲色界诸天子白佛言：「世尊！是长老须菩提，为随佛生，有所说法，皆为空故。」

须菩提语欲色界诸天子言：「汝等所说长老须菩提，为随佛生，随何法生故，名随佛生？诸天子！随如行故。须菩提！随如来生。如如来，如不来不去。须菩提！随如从本已来，亦不来不去。是故，须菩提！随如来生。又如如来，即是一切法如。一切法如，即是如来如。如来如者，即非如。是故，须菩提！随如来生。如如来如，一切处，一切处常不坏不分别。是故，须菩提！随如来生。如如来如，非住非不住。须菩提！如亦如是。是故，须菩提！随如来生。如如来如，无障碍处。一切法如，亦无障碍处。是故，须菩提！随如来生。又如如来，一切法如，皆是一如，无二无别，是如无作，无非如者。若是如无非如者，是故是如，无二无别。是故，须菩提！随如来生。又如如来，一切处不坏不分别。一切法如，亦不坏不分别。如是如来，如不可分别故，无坏无别。是故，须菩提！随如来生。如如来如，不离诸法如，是如不异诸法是无非如，时常是如。如是如是须菩提！如不异是如故，如实随如，行亦无所行。是故，须菩提！随如来生。如如来如，非过去，非未来，非现在。一切法如，亦如是，非过去，非未来，非现在。是故，须菩提！随如来生。名为随如来生。又如如来，即是如来如。如来如，即是过去如。过去如，即是如来如。如来如，即是未来如。未来如，即是如来如。如来如，即是现在如。现在如，即是如来如。过去未来现在如如来如，无二无别，一切法如。须菩提！如亦无二无别。是故，须菩提！随如来生。菩萨如，即是得阿耨多罗三藐三菩提时。如菩萨以是如得阿耨多罗三藐三菩提，名为如来。佛说是如时，地六种震动。以是如故，须菩提！随如来生。又，须菩提！不随色生，不随受想行识生，不随须陀洹果生，不随斯陀含果生，不随阿那含果生，不随阿罗汉果生，不随辟支佛道生。是故，须菩提！随如来生。」

尔时舍利弗白佛言：「世尊！是如甚深。」

佛言：「如是如是！舍利弗！是如甚深。今说是如，三千比丘不受诸法故，漏尽心得解脱。舍利弗！五百比丘尼，于诸法中，远尘离垢，得法眼净。五千天人，得无生法忍。六千菩萨，不受诸法漏尽，心得解脱。舍利弗！是六千菩萨，已曾供养亲近五百诸佛，于诸佛所，布施持戒忍辱精进

禅定，不为般若波罗蜜方便所护故，今不受诸法漏尽，心得解脱。舍利弗！菩萨虽行空无相无作道，不为般若波罗蜜方便所护故，证于实际，作声闻乘。舍利弗！譬如有鸟，身长百由旬，若二三四五百由旬，翅未成就，欲从忉利天上，来至阎浮提，便自投来下。舍利弗！于意云何？是鸟中道作是念：我欲还忉利天上宁得还不？」

「不也，世尊！」

「舍利弗！是鸟复作是愿：至阎浮提，身不伤损得如愿不？」

「不也，世尊！是鸟至阎浮提，身必伤损。若死，若近死苦。何以故？世尊！法应尔。其身既大，翅未成就故。舍利弗！菩萨亦如是。虽于恒河沙劫，布施持戒忍辱精进禅定，发大心大愿，受无量事，欲得阿耨多罗三藐三菩提，而不为般若波罗蜜方便所护故，则堕声闻、辟支佛地。舍利弗！菩萨虽念于过去未来现在诸佛，所行戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品，而心取相。是菩萨取相念故，不知诸佛戒品、定品、慧品、解脱品、解脱知见品。不知不见故，闻诸法空，名字取是音声相，回向阿耨多罗三藐三菩提。当知是菩萨堕于声闻、辟支佛地。何以故？舍利弗！菩萨离般若波罗蜜故，法应当尔。」

「世尊！如我解佛所说义，若菩萨离般若波罗蜜，则于阿耨多罗三藐三菩提狐疑未了。是故菩萨摩訶萨，欲得阿耨多罗三藐三菩提，当善行般若波罗蜜方便。」

尔时欲色界诸天子白佛言：「世尊！般若波罗蜜甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。」

佛言：「如是如是！诸天子！般若波罗蜜甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。如我解佛所说义，阿耨多罗三藐三菩提易得。何以故？无法可得，诸法空中，无有得阿耨多罗三藐三菩提者。无法可得，无所用法可得，一切法皆空故，诸所说法，为有所断，是法亦空。世尊！阿耨多罗三藐三菩提法，得者所用法得，知者所用法如，是法皆空。世尊！以是因缘故，阿耨多罗三藐三菩提则为易得。诸可得者，皆同虚空。」

舍利弗语须菩提：「若阿耨多罗三藐三菩提易得者，恒河沙等诸菩萨，不应退转。以是因缘故，当知阿耨多罗三藐三菩提难得。舍利弗！于意云何？色于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！受想行识于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！离色，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！离受想行识，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！色如于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！受想行识如于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！离色，如有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！离受想行识，如有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！离诸法如，有法可得于阿耨多罗三藐三菩提退转不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！如是实求不可得为何等法，于阿耨多罗三藐三菩提退转者？」

舍利弗无法于阿耨多罗三藐三菩提退转。舍利弗言：「如须菩提所说义，则为无有菩萨退转。若尔者，佛说三乘人则无差别。」

尔时富楼那、弥多罗尼子语舍利弗：「应问须菩提，汝欲令有一菩萨乘不？」

舍利弗即问须菩提：「汝欲令有一菩萨乘耶？」

须菩提言：「如中可有三乘人，不若声闻、辟支佛、佛乘？」

「须菩提！如中无有三相差别。」

「舍利弗！如有一相不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！如中乃至见有一乘人不？」

「不也，须菩提！」

「舍利弗！如是实求是法不可得。汝云何作是：念是声闻乘，是辟支佛乘，是佛乘者。如是三乘，如中无差别。若菩萨闻是事，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨，则能成就菩提。」

尔时佛赞须菩提言：「善哉！善哉！须菩提！汝所乐说，皆是佛力。所谓如中求三乘人，无有差别。若菩萨闻是事，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨能成就菩提。」

尔时舍利弗白佛言：「世尊！是菩萨成就何等菩提？」

「舍利弗！是菩萨成就无上菩提。」

舍利弗白佛言：「世尊！若菩萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应云何行？」

佛言：「于一切众生应行等心，慈心，不异心，谦下心，安隐心，不嗔心，不恼心，不戏弄心，父母心，兄弟心，与共语言。舍利弗！若菩萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是学，应如是行。」

阿惟越致相品第十六

尔时须菩提白佛言：「世尊！何等是阿惟越致菩萨相貌？我当云何知是阿惟越致菩萨？」

佛告须菩提：「所有凡夫地、声闻地、辟支佛地、如来地，是诸地于如中不坏不二不别。菩萨以是如，入诸法实相，亦不分别是如，此是如相，随是如，入诸法实相。出是如已，更闻余法。不疑不悔，不言是非，见一切法，皆入于如。是菩萨凡有所说，终不说无益事。言必有益，不观他人长短。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨不观外道、沙门、婆罗门言说，实知实见。又，阿惟越致菩萨，不礼事余天，不用华香供养。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨终不堕三恶道，不受女人身。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨自不杀生，亦不教他杀生，自不偷劫，不邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不无益语，不贪嫉，不嗔恼，不邪见，亦不教他令行邪见。是十善道，身常自行，亦教他行。是菩萨乃至梦中不行十不善道。乃至梦中，亦常行十善道。须菩提！阿惟越致菩萨以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！所可诵读经典，作如是念：我欲令众生得安乐故，当为说。法以是法施，如法满愿；以是法施，与一切众生共之。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨闻深法时，心无疑悔，节言软语，少于眠卧，若来若去，心常不乱，行不卒疾，常一其心，安详徐步，视地而行。须菩提！如是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨衣服卧具，无有垢秽，常乐清净，威仪具足，身常安隐，少于疾病。须菩提！凡夫身中八万户虫，是阿惟越致菩萨身中，无有如是诸虫。何以故？须菩提！是菩萨善根，超出世间，随善根增长故，得心清净、身清净。」

须菩提白佛言：「世尊！何为为菩萨心清净？」

「须菩提！随菩萨善根增长，谄曲欺诳，渐渐自灭，以灭故，心清净。以心清净故，能过声闻、辟支佛地，是名菩萨心清净。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨不贪利养，少于悭嫉。闻深法时，其心不没，智慧深故，一心听法。所可闻法，皆应般若波罗蜜。是菩萨因般若波罗蜜，世间诸事，皆同实相，不见资生之事，不应般若波罗蜜者。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！若恶魔至菩萨所，化作八大地狱。一一地狱，化作若干百千万菩萨，作是言：『是诸菩萨，佛皆与授阿惟越致记。而今堕此大地狱中，汝若受阿惟越致记者，即受地狱记。汝今若能悔是心者，不堕地狱，当生天上。』是菩萨若闻是语，心不动恚，而作是念：『阿惟越致菩萨，若堕恶道，无有是处。』须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！若恶魔化作沙门，至菩萨所，作是言：『汝先所闻读诵，宜应悔舍。汝若舍离，不复听受，我当常至汝所。汝所闻者，非佛所说，皆是文饰庄校之辞。我所说经，真是佛语。』若闻是事，心有动恚，当知是菩萨，未从诸佛受记，非是必定菩萨，未住阿惟越致菩萨性中。须菩提！闻是事，心不动恚，但依诸法相，无生无作无起，不随他语。如漏尽阿罗汉，现前证

诸法相，不生不起法故，不为恶魔所制。须菩提！菩萨亦如是求声闻、辟支佛者，所不能破，不复退转，必至萨婆若，住阿惟越致性中，不随他语。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！若恶魔至菩萨所，作是言：『汝所行者，是生死行，非萨婆若行。汝今可于此身，尽苦取涅槃。若能如是，则不复受生死诸苦，是身生尚不可得，何况欲受后身。』是菩萨若闻是事，心不动恚。恶魔复作是言：『汝今欲见诸菩萨供养恒河沙等诸佛，衣服饮食、卧具医药，皆于恒河沙等诸佛所，修行梵行，亲近咨请。为菩萨乘故，多所问难，菩萨云何应住，云何应行。是诸菩萨，于诸佛所，随所闻事，皆能修行。如是教，如是学，如是行，犹尚不能得阿耨多罗三藐三菩提，不住萨婆若，何况汝当得阿耨多罗三藐三菩提。』是菩萨若闻是事，心不动恚，恶魔即时复化作诸比丘，作是言：『是诸比丘，皆漏尽阿罗汉，先皆发心，欲求佛道，而今皆住阿罗汉地，何况于汝，当得阿耨多罗三藐三菩提。』菩萨若作是念：『我从他闻，为无所失。若心不转，不生异念，如是魔事。若菩萨如是行诸波罗蜜，如是学诸波罗蜜，不得萨婆若，无有是处。』须菩提！若菩萨如诸佛说，随所闻学，随所闻行，不离是道，不离萨婆若念，不得萨婆若，无有是处。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨若恶魔来作是言：『萨婆若同于虚空，是法无所有，无人用是法得道者。何以故？若得道者，得道法所用，得法皆如虚空，知者知法所用，法无所有皆同虚空，汝唐受苦恼。若言得阿耨多罗三藐三菩提，即是魔事，非佛所说。』菩萨于此，应如是念：『若诃我令离萨婆若尔者，是为魔事。于是事中，应生坚固心、不动心、不转心。』须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨若欲入初禅，第二第三第四禅，心转调习，。是菩萨虽入诸禅，还取欲界法，不随禅生。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨心不贪好名闻称赞，于诸众生，心无恚碍，常生安隐利益之心。进止来去，心不散乱，常一其心，不失威仪。须菩提！是菩萨若在居家，不染著诸欲。所受诸欲，心生厌离，常怀怖畏。譬如险道，多诸贼难。虽有所食，厌离怖畏，心不自安，但念何时过此险道。阿惟越致菩萨虽在家，居所受诸欲，皆见过恶，心不贪惜，不以邪命非法自活。宁失身命，不侵于人。何以故？菩萨在家，应安乐众生，虽复在家，而能成就如是功德。何以故？得般若波罗蜜力故。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨执金刚神，常随侍卫，不令非人近之。是菩萨心无狂乱，诸根具足，无所缺减，修贤善行，非不贤善。不以咒术药草引接女人。身不自为，亦不教他。是菩萨常修净命，不占吉凶，亦不相人生男生女。如是等事，皆不为之。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨复有相貌，今当说之。须菩提！阿惟越致菩萨不乐说世间杂事、官事、战斗事、寇贼事、城邑聚落事、象马车乘衣服饮食卧具事，不乐说华香女人淫女事，不乐说神龟事，不乐说大海事，不乐说恼他事。不乐说种种事，但乐说般若波罗蜜。常不离应萨婆若心，不乐斗讼；心常乐于法，不乐非法；乐善知识，不乐冤家；乐和诤讼，不乐谗谤；乐佛法中而得出家。常乐欲生他方清净佛国，随意自在。其所生处，常得供养诸佛。须菩提！阿惟越致菩萨多于欲界色界，命终来生中国，善于伎艺，明解经书。咒术占相，悉能了知。少生边地。若生边地，必在大国。有如是功德相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨不作是念：『我是阿惟越致，非阿惟越致。』不生是疑。须菩提！自证阿惟越致地者，终不复疑。譬如须陀洹所证法中，心无所疑，种种魔事，皆能觉之。觉已，不随。菩萨亦如是。于阿惟越致地中，心无所疑。种种魔事，皆能觉之。觉已，不随。须菩提！譬如人有逆罪，心常悔惧，至死不舍，不能远离。如是罪心，常随是心，乃至命终。须菩提！阿惟越致菩萨亦复如是。阿惟越致菩萨心常安住阿惟越致地中，不可动转，一切世间、天、人、阿修罗，所坏。种种魔事，能觉之。觉已，不随。所证法中，其心决定，无所疑惑。乃至转身，不生声闻、辟支佛心，转身亦复不疑我不得阿耨多罗三藐三菩提。自证所得法中，不随他人。自住证地，无能破坏。何以故？成就不可坏智慧故，安住阿惟越致性。须菩提！若恶魔化作

佛身，至阿惟越致菩萨所，作是言：『善男子！汝于此身，可证阿罗汉，何用阿耨多罗三藐三菩提为？何以故？菩萨成就得阿耨多罗三藐三菩提相貌，汝无是相。』须菩提！菩萨闻是语，心不动异，即作是念：『若是恶魔。若魔所使，非佛所说。若佛所说，不应有异。』若菩萨能如是念，是魔变身作佛，欲令我远离般若波罗蜜。魔若还隐没，当知是菩萨，已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记，安住阿惟越致地中。何以故？是人阿惟越致相貌。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨为护法，不惜身命。为正法故，行精进，作是念：『我不但护过去现在诸佛正法，亦复当护未来世中诸佛正法。我亦当在未来数中而得受记，我则自守护法。』是菩萨见是利故，守护正法，乃至不惜身命，其心不没不悔。须菩提！以是相貌，当知是阿惟越致菩萨。复次，须菩提！阿惟越致菩萨若从如来闻说法时，心无所疑。」

须菩提白佛言：「世尊！是菩萨但闻如来说法时，心无所疑。闻声闻人说法时，亦无所疑耶？」

「须菩提！是菩萨从声闻人闻法时，亦无所疑。何以故？是菩萨于诸法中，得无生忍故。须菩提！菩萨成就如是功德相貌，当知是阿惟越致菩萨。」

小品般若经卷第六

小品般若经卷第七

小品般若波罗蜜经卷第七

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

深功德品第十七

尔时须菩提白佛言：「希有世尊！是阿毗跋致菩萨，成就大功德。世尊能说阿毗跋致菩萨，恒河沙等相貌。说是相貌，则是说深般若波罗蜜相。」

佛言：「善哉！善哉！须菩提！汝能示诸菩萨甚深之相。须菩提！甚深相者，即是空义，即是无相，无作无起，无生无灭，无所有，无染寂灭，远离涅槃义。」

「世尊！但是空义，乃至涅槃义，非一切法义耶？」

「须菩提！一切法，亦是甚深义。何以故？须菩提！色甚深，受想行识甚深。云何色甚深，如如甚深？云何受想行识甚深，如如甚深？须菩提！无色，是色甚深；无受想行识，是识甚深。」

须菩提言：「希有世尊！以微妙方便，障色示涅槃，障受想行识示涅槃。」

佛告须菩提：「菩萨若能于是深般若波罗蜜，思惟观察。如般若波罗蜜教，我应如是学；如般若波罗蜜说，我应如是行。是菩萨如是思惟修习，乃至一日，所作功德，无有数量。须菩提！譬如多欲之人，欲觉亦多，与他端正女人共期。此女监碍，失期不至。须菩提！于意云何？是多欲人，欲觉，为与何法相应？」

「世尊！是多欲人，但起欲觉相应念忆想此女，当至不久，我当与之坐卧戏笑。」

「须菩提！于意云何？是人一日一夜起几欲念？」

「世尊！是人一日一夜起念甚多。」

「须菩提！若菩萨如深般若波罗蜜教，思惟学习，则离退转过恶，舍若干劫数生死之难。是菩萨一日之中，应深般若波罗蜜所作功德，胜于菩萨远离深般若波罗蜜于恒河沙劫布施功德。复次，须菩提！若菩萨离般若波罗蜜，于恒河沙劫，供养须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛，于意云何，其福多不？」

须菩提言：「甚多！世尊！无量无边不可称数。」

佛言：「不如菩萨于深般若波罗蜜，如说修行，乃至一日，其福甚多。何以故？菩萨行般若波罗蜜，能过声闻、辟支佛地，入菩萨位，得阿耨多罗三藐三菩提。复次，须菩提！若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜，布施持戒忍辱精进禅定智慧，于意云何，其福多不？」

须菩提言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如菩萨于深般若波罗蜜，如说修行，乃至一日，布施持戒忍辱精进禅定智慧，其福甚多。复次，须菩提！若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜，法施众生，于意云何，其福多不？」

须菩提言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如菩萨于深般若波罗蜜，如说修行，乃至一日，法施众生，其福甚多。何以故？若菩萨不离般若波罗蜜，即是不离萨婆若。复次，须菩提！若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜，修行三十七品，于意云何，其福多不？」

须菩提言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如菩萨如般若波罗蜜教住，乃至一日，修行三十七品，其福甚多。何以故？若菩萨不离般若波罗蜜，退失萨婆若，无有是处。复次，须菩提！若菩萨于恒河沙劫，离般若波罗蜜，以是财施法施、禅定功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，于意云何，其福多不？」

须菩提言：「甚多！世尊！」

佛言：「不如菩萨于深般若波罗蜜如说修行，乃至一日，财施法施、禅定功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，其福甚多。何以故？是第一回向，所谓不离深般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说一切作起法，皆是忆想分别。云何说菩萨得福甚多？」

「须菩提！菩萨行般若波罗蜜时，亦能观察是作起功德，空无所有，虚诳不实，无坚牢相。若菩萨随所能观，则不离深般若波罗蜜。随不离深般若波罗蜜，即得无量阿僧祇福德。」

「世尊！无量阿僧祇有何差别？」

「须菩提！阿僧祇者，不可数尽。无量者，过诸量数。」

「世尊！颇有因缘，色亦无量，受想行识亦无量？」

佛言：「有。须菩提！色亦无量，受想行识亦无量。」

「世尊！无量者是何义？」

「须菩提！无量者，即是空义，即是无相无作义。」

「世尊！无量但是空义，非余义耶？」

「须菩提！于意云何，我不说一切法空耶？」

「世尊说耳。」

「须菩提！若空即是无尽，若空即是无量。是故此法义中无有差别。须菩提！如来所说无尽无量，空无相，无作无起，无生无灭，无所有，无染涅槃，但以名字方便故说。」

须菩提言：「希有世尊！诸法实相不可得说，而今说之。世尊！如我解佛所说义，一切法皆不

可说。」

「如是如是！须菩提！一切法皆不可说。须菩提！一切法空相，不可得说。」

「世尊！是不可说义，无增无减。若尔者，檀波罗蜜亦应无增无减；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，亦应无增无减。若是诸波罗蜜无增无减，菩萨云何，以是无增无减波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提、近阿耨多罗三藐三菩提？世尊！若菩萨增减诸波罗蜜，则不能近阿耨多罗三藐三菩提。」

「如是如是！须菩提！不可说义无增无减，善知方便。菩萨行般若波罗蜜、修般若波罗蜜时，不作是念：『檀波罗蜜若增若减。』作是念：『是檀波罗蜜，但有名字。』是菩萨布施时，是念是心，及诸善根，皆如阿耨多罗三藐三菩提相回向。须菩提！善知方便。菩萨行般若波罗蜜、修般若波罗蜜时，不作是念：『尸罗波罗蜜若增若减；羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，若增若减。』须菩提！善知方便。菩萨行般若波罗蜜、修般若波罗蜜时，不作是念：『般若波罗蜜若增若减。』作是念：『般若波罗蜜，但有名字。』修智慧时，是念是心，是善根，如阿耨多罗三藐三菩提相回向。」

须菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多罗三藐三菩提？」

「须菩提！阿耨多罗三藐三菩提者，即是如如无增减。若菩萨常行，应如念，即近阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提！不可说义，虽无增减，而不退诸念，不退诸波罗蜜。菩萨以是行，则近阿耨多罗三藐三菩提，而亦不退菩萨之行。作是念者，得近阿耨多罗三藐三菩提。」

「世尊！菩萨前心近阿耨多罗三藐三菩提，后心近阿耨多罗三藐三菩提。世尊！前心后心，各各不俱；后心前心，亦各不俱。世尊！若前心后心不俱者，菩萨诸善根，云何得增长？」

「须菩提！于意云何？如然灯时，为初焰烧炷，为后焰烧？」

「世尊！非初焰烧，亦不离初焰；非后焰烧，亦不离后焰。」

「须菩提！于意云何？是炷？」

「燃不。世尊！是炷实燃。」

「须菩提！菩萨亦如是。非初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心；非后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离后心得。」

「世尊！是因缘法甚深。菩萨非初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心；非后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离后心，而得阿耨多罗三藐三菩提。」

「须菩提！于意云何？若心已灭，是心更生不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？若心生是灭相不？」

「。世尊！是灭相。」

「须菩提！于意云何？是灭相，法当灭不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？亦如是住如如住？」

「不世尊！亦如是住如如住。」

「须菩提！若如是住如如住者，即是常耶？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？是如甚深不？」

「世尊！是如甚深。」

「须菩提！于意云何？是如即是心不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！离如是心不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！汝见如不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？若人如是行者，是甚深行不？」

「世尊！若人如是行者，是为无处所行。何以故？是人不行一切诸行。」

「须菩提！若菩萨行般若波罗蜜，于何处行？」

「世尊！于第一义中行。」

「须菩提！于意云何？若菩萨于第一义中行，是人相行不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？是菩萨坏诸相不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？菩萨云何为坏诸相？」

「世尊！是菩萨不如是学，我行菩萨道于是身断诸相。若断是诸相，未具足佛道，当作声闻。世尊！是菩萨大方便力，知是诸相过，而不取无相。」

尔时舍利弗语须菩提：「若菩萨梦中修三解脱门，空无相无作，增益般若波罗蜜不？若昼日增益，梦中亦应增益。何以故？佛说昼夜梦中，等无异故。」

「舍利弗！若菩萨修般若波罗蜜，即有般若波罗蜜。是故梦中，亦应增益般若波罗蜜。舍利弗！若人梦中起业，是业有果报不？佛说一切法如梦，不应有果报。若觉分别，应有果报。舍利弗！若人梦中杀生，觉已分别，我杀是快，是业云何？」

「须菩提！无缘则无业，无缘思不生。」

「如是，舍利弗！无缘则无业，无缘思不生；有缘则有业，有缘则思生。若心行于见闻觉知法中，有心受垢，有心受净。是故，舍利弗！有因缘起业，非无因缘；有因缘思生，非无因缘。」

舍利弗问须菩提言：「若菩萨梦中布施，回向阿耨多罗三藐三菩提，是布施名为回向不？」

「舍利弗！弥勒菩萨，今现在座，佛授阿耨多罗三藐三菩提记，可以问之，弥勒当答。」

舍利弗即问弥勒菩萨：「须菩提言：『是事弥勒当答？』」

弥勒菩萨语舍利弗：「所言弥勒当答者。舍利弗！今以弥勒名字答？若以色答耶？受想行识答耶？若以色空答耶？受想行识空答耶？是色空不能答，受想行识空不能答。舍利弗！我都不见是法能有所答，亦不见答者，及所答人、所用答法、所可答法。我亦不见是法得受阿耨多罗三藐三菩提记。」

舍利弗语弥勒菩萨：「如所说法证此法不？」

弥勒言：「我不随所说法证得。」

舍利弗作是念：弥勒菩萨智慧甚深，长夜行般若波罗蜜故。

尔时佛知舍利弗心所念，语舍利弗言：「于意云何？汝见是法，以是法得阿罗汉不？」

「不也，世尊！」

「舍利弗！菩萨亦如是行般若波罗蜜，有方便故，不作是念：是法受阿耨多罗三藐三菩提记。已受记，今受记，当受记。若菩萨如是行，即是行般若波罗蜜，不畏不得阿耨多罗三藐三菩提。我勤行精进，必当得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗！菩萨应常不惊不怖。若在恶兽之中，不应惊怖。何以故？菩萨应作是念：我今若为恶兽所啖，我当施与，愿以具足檀波罗蜜，当近阿耨多罗三藐三菩提。我当如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提。时世界之中，无一切畜生道。若菩萨在怨贼中，不应惊怖。何以故？菩萨法不应惜身命，作是念：若有夺我命者，是中不应生嗔恚，愿以具足羼提波罗蜜，当近阿耨多罗三藐三菩提。我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提。时世界之中，无有怨贼，及诸寇恶。若菩萨在无水处，不应惊怖，作是念：我应为一切众生说法除渴。若我渴乏命终，应作是念：是众生无福德故，在此无水之处，我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩

提。时世界之中，无水之处，亦令众生勤行精进，修诸福德。世界之中，自然而有八功德水。复次，舍利弗！若菩萨在饥馑之中，不应惊怖，作是念：我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提。时世界之中，无有如是饥馑之患，具足快乐，随意所欲，应念即至。如忉利天上，所念皆得。若菩萨如是不惊不怖，当知是菩萨，能得阿耨多罗三藐三菩提。复次，舍利弗！若菩萨在疾疫处，不应惊怖。何以故？是中无法可病故，我应如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提。时世界之中，一切众生，无有三病，我当勤行精进，随诸佛所行。复次，舍利弗！菩萨若念阿耨多罗三藐三菩提，久乃可得，不应惊怖。何以故？世界前际已来，如一念顷，不应生久远想，不应念前际是久远。前际虽为久远，而与一念相应。如是，舍利弗！若菩萨久乃得阿耨多罗三藐三菩提，不应惊怖退没。」

伽提婆品第十八

尔时会中有一女人，字恒伽提婆，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！我于是事不惊不怖。我于来世，亦为众生演说斯要。」即持金华散佛，当佛顶上，虚空中住。

时佛微笑。

阿难从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因何缘而发微笑？诸佛常法，不以无因缘而笑。」

佛告阿难：「是恒伽提婆女人，当于来世星宿劫中，而得成佛，号曰金花。今转女身，得为男子，生阿閼佛土。于彼佛所，常修梵行。命终之后，从一佛土，至一佛土，常修梵行，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不离诸佛。譬如转轮圣王，从一观至一观，从生至终，足不蹈地。阿难！此女亦如是。从一佛土至一佛土，常修梵行，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，常不离佛。」

阿难作是念：尔时菩萨众会，如诸佛会。

佛即知阿难心所念，告阿难言：「如是如是！当知尔时菩萨众会，如诸佛会。阿难！是金花佛，声闻入涅槃者，无量无边，不可计数。其世界中，无诸恶兽怨贼之难，亦无饥馑疾病之患。阿难！是金花佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无如是等怖畏之难。」

阿难白佛言：「世尊！是女人于何处初种阿耨多罗三藐三菩提善根？」

「阿难！是女人于燃灯佛所初种善根。以是善根，回向阿耨多罗三藐三菩提。亦持金华散燃灯佛，求阿耨多罗三藐三菩提。阿难！尔时我以五茎华散燃灯佛，求阿耨多罗三藐三菩提。燃灯佛知我善根淳淑，即授我阿耨多罗三藐三菩提记。时此女人闻我受记，即发愿言：『我亦如是，于未来世，当得受记。』如今是人得受阿耨多罗三藐三菩提记。阿难！是人于燃灯佛所初种善根，发阿耨多罗三藐三菩提心。」

阿难白佛言：「世尊！是人则为久习阿耨多罗三藐三菩提行？」

佛言：「如是！阿难！是人久习阿耨多罗三藐三菩提行。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！若菩萨欲行般若波罗蜜，云何应习空？云何应入空三昧？」

佛告须菩提：「菩萨行般若波罗蜜，应观色空，应观受想行识空。应以不散心，观法无所见，亦无所证。」

须菩提言：「世尊！如佛所说菩萨不应证空。云何菩萨入空三昧而不证空？」

「须菩提！若菩萨具足观空，本已生心，但观空，而不证空，我当学空。今是学时，非是证时，不深摄心系于缘中。尔时菩萨不退助道法，亦不尽漏。何以故？是菩萨有大智慧深善根故，能作是念：今是学时，非是证时，我为得般若波罗蜜故。须菩提！譬如人，勇健多力，难可倾动；容仪端正，人所爱敬；善解兵法，器仗精锐，六十四能，皆悉具足；于余伎术，无不炼解，为人爱念。凡有所作，皆得成办。以是利故，多所饶益，众咸宗敬，倍复欢喜。是人有小因缘，扶侍父母，携将妻子，经过险道艰难之处，安隐劝喻父母妻子，令无恐怖。作是言：『此路虽险，多有怨贼，必得安隐，无他蹶顿。』其人智力成就，前无敌故，能令父母妻子，免此众难，得到城邑聚落村舍，无所伤失，心大欢喜。于诸怨贼，不生恶心。何以故？是人一切伎术，无不炼解。于险道中，化作人众，多于怨贼。又所执持，器仗精锐，彼诸怨贼，皆自退散。是故此人，敢能，自必安隐无患。如是，如是须菩提！菩萨缘一切众生，系心慈三昧，过诸结使，及助结使，法过诸魔及助魔者，过声闻、辟支佛地，住空三昧而不尽漏。须菩提！尔时菩萨行空解脱门，而不证无相，亦不堕有相。譬如鸟飞虚空，而不堕落；行于虚空，而不住空。须菩提！菩萨亦如是。若行空学空，行无相，学无相；行无作，学无作。未具足诸佛法，而不堕空无相无作。譬如工射之人，善于射法，仰射虚空，箭箭相柱，随意久近，能令不堕。如是，须菩提！菩萨行般若波罗蜜，方便所护故，不证第一实际，为欲成就阿耨多罗三藐三菩提善根故，成就阿耨多罗三藐三菩提时，乃证第一实际。是故，须菩提！菩萨行般若波罗蜜，应如是思惟：诸法实相，而不取证。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨所为甚难，最为希有。能如是学，亦不取证。」

佛告须菩提：「是菩萨不舍一切众生故，发如是大愿。须菩提！若菩萨生如是心：我不应舍一切众生，应当度之，即入空三昧解脱门，无相无作三昧解脱门。是时菩萨不中道证实际。何以故？是菩萨为方便所护故。复次，须菩提！菩萨若欲入如是深定，所谓空三昧解脱门、无相无作三昧解脱门，是菩萨先应作是念：众生长夜著众生相，著有所得，我得阿耨多罗三藐三菩提，当断是诸见，而为说法。即入空三昧解脱门。是菩萨以是心，及先方便力故，不中道证实际，亦不失慈悲喜舍三昧。何以故？是菩萨成就方便力故，倍复增长善法，诸根通利，亦得增益菩萨诸力诸觉。复次，须菩提！菩萨作是念：众生长夜行于我相，我得阿耨多罗三藐三菩提，当断是相，而为说法，即入无相三昧解脱门。是菩萨以是心，及先方便力故，不中道证实际，亦不失慈悲喜舍三昧。何以故？是菩萨成就方便力故。？倍复增长诸善法，善根通利，亦得增益，菩萨诸力诸觉。复次，须菩提！菩萨作是念：众生长夜行常想、乐想、净想、我想。以是想有所作，我得阿耨多罗三藐三菩提，断是常想、乐想、净想、我想，而为说法。是法无常非是常，是苦非乐，不净非净，无我非我，以是心及先方便力，虽未得佛三昧，未具足佛法，未证阿耨多罗三藐三菩提，而能入无作三昧解脱门，不中道证实际。复次，须菩提！菩萨作如是念：众生长夜行有所得，今亦行有所得；先行有相，今亦行有相；先行颠倒，今亦行颠倒；先行和合相，今亦行和合相；先行虚妄相，今亦行虚妄相；先行邪见，今亦行邪见。我当勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提，为断众生如是诸相，而为说法，除此诸过。须菩提！菩萨如是念一切众生，是以心及先方便力故，观深法相若空、若无相，无作无起，无生无所有。须菩提！菩萨成就如是智慧，若住三界，若堕作起法者，无有是处。复次，须菩提！菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应问余菩萨，于是诸法，应云何学？云何生？心入

空，不证空；入无相无作，无起无生，无所有。不证无所有，而能修习般若波罗蜜。菩萨若如是答，但应念空，念无相无作，无起无生，无所有。不教先心，不说先心，当知是菩萨于过去佛，未得受阿耨多罗三藐三菩提记，未住阿毗跋致地。何以故？是菩萨不能说阿毗跋致菩萨不共相，不能正示正答。当知是菩萨，未到阿毗跋致地。」

「世尊！云何知是阿毗跋致？」

「须菩提！若菩萨，若闻若不闻，能如是正答，当知是为阿毗跋致。」

「世尊！以是因缘故，众生多行菩提，少能如是正答者。」

「须菩提！少有菩萨能得阿毗跋致记者。若得受记，则能如是正答。当知是菩萨，善根明净；当知是菩萨，一切世间、天、人、阿修罗，所不能及。」

阿毗跋致觉魔品第十九

佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨，乃至梦中不贪著三界，及声闻、辟支佛地，观一切法如梦，而不取证。须菩提！当知是阿毗跋致菩萨相。复次，须菩提！若菩萨梦中，见佛处在大众高座上坐，无数百千万比丘，及无数百千万亿大众，恭敬围绕，而为说法。须菩提！当知是阿毗跋致菩萨相。复次，须菩提！菩萨梦中，自见其身，在于虚空，为大众说法。见身大光，觉已。作是念：我知三界如梦，必当应得阿耨多罗三藐三菩提，而为众生说如是法。须菩提！当知是阿毗跋致菩萨相。复次，须菩提！云何当知菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，其世界中，一切皆无三恶道名？须菩提！若菩萨梦中，见畜生作是愿：我当勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，其世界中，一切皆无三恶道名。须菩提！当知是阿毗跋致菩萨相。复次，须菩提！菩萨若见城郭火起，即作是念：如我梦中所见相貌，菩萨成就如是相貌，当知是阿毗跋致菩萨。若我有是相貌，作阿毗跋致者，以此实语力故，此城郭火，今当灭尽。若火灭尽，当知是菩萨，已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记。若火不灭，当知是菩萨未得受记。若是火烧一家，置一家；烧一里，置一里。须菩提！当知是众生，有破法重罪。是破法余殃，今世现受。须菩提！以是因缘，当知是阿毗跋致菩萨相。复次，须菩提！今当更说阿毗跋致菩萨相貌。须菩提！若男若女，为鬼所著，菩萨于此，应作是念：若我已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记，深心欲得阿耨多罗三藐三菩提。若我所行清净，离声闻、辟支佛心，必当应得阿耨多罗三藐三菩提，非不应得于今现在十方无量阿僧祇佛。是诸佛无所不知，无所不见，无所不得，无所不证。若诸佛知我深心者，必当得阿耨多罗三藐三菩提。以此实语力故，今是男女，为非人所持者，非人当疾去。若是菩萨，说是语时，非人不去者，当知是菩萨，先佛未与授阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！若菩萨说是语时，非人去者，当知是菩萨，已于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记。复次，须菩提！有菩萨未得受记，而作誓愿：若我已于先佛得受记者，非人今当舍是人去，恶魔即便来至其所，令非人去。何以故？恶魔威力，胜非人故，非人即去。菩萨于此，便自念言：是我力故，非人远去，而不能知恶魔之力。以是事故，轻蔑恶贱诸余菩萨，我于先佛已得受记，是诸人等，于先佛所，未受阿耨多罗三藐三菩提记。以是因缘，增长憍慢。以憍慢因缘故，远离萨婆若，佛无上智慧。是菩萨以少因缘，生于憍慢，当知是为无有方便，必堕二地，若声闻地、若辟支佛地。如是，须菩提！以是誓愿因缘起于魔事。菩萨于此，若不亲近善知识者，为魔所缚，转更牢固。须菩提！当知是为菩萨魔事。复次，须菩提！恶魔欲以名字因缘，坏乱菩萨，作种种形，至菩萨所，而作是言：『汝善男子！诸佛已与汝受阿耨多罗三藐三菩提记。汝今字是，父母字是，兄弟姊妹、知识字是，乃至七世父母，皆说其名字。汝生某国某城，某聚落，某家。』若是

人性行柔和，便说其先世性行柔和；若其性急，亦复说其先世性急。若是人受阿练若法，若乞食，若著纳衣，若食后不饮浆，若一坐食，若节量食，若住死尸间，若坐空地，若坐树下，若常坐不卧，若随敷坐，若少欲知足远离，若不受涂脚油，若乐少语少论，恶魔亦说其先世受阿练若法，乃至乐少语少论。汝今世有头陀功德，先世亦有头陀功德。是菩萨闻说如上名字，及说头陀功德，以是因缘故，憍慢心生。即时恶魔复作是言：『汝于过去已受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？阿毗跋致功德相貌，汝今有之。』须菩提！我所说阿毗跋致菩萨真实相貌，是人无有。须菩提！当知是菩萨为魔所著。何以故？阿毗跋致菩萨相貌，是人无有，但闻恶魔所说名字，则便轻贱诸余菩萨。须菩提！当知是菩萨因名字故，起于魔事。复次，须菩提！复有菩萨因名字故，起于魔事。所谓魔至其所，作是言：『汝于先佛得受阿耨多罗三藐三菩提记，汝作佛时，名号如是。』是菩萨本所愿名号，同魔所说，无智无方便故，便作是念：我得阿耨多罗三藐三菩提时，所愿名号，是比丘所说，同我本愿。便随恶魔所著，比丘信受其语，但以名字因缘故，则便轻贱诸余菩萨。须菩提！我所说真实阿毗跋致菩萨相貌，是人无有。以轻慢因缘故，远离萨婆若，佛无上智慧。是菩萨若离方便及善知识，遇恶知识，当堕二地，若声闻地、若辟支佛地。须菩提！若是菩萨，即于此身，悔先诸心，远离声闻、辟支佛地，当久在生死，乃复还因般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是诸心罪重故。譬如比丘犯四重禁，若一若二，则非沙门，非释种子。是菩萨以名字轻余菩萨故，其所获罪，重于四禁。须菩提！置是四禁，如是之罪，重于五逆。所谓以名字故，生憍慢心。须菩提！以是名字因缘，起此微细魔事，菩萨应当觉之。觉已，远离。复次，须菩提！恶魔见菩萨有远离行，便至其所，作是言：『善男子！远离行者，如来常所称赞。』须菩提！我不说菩萨远离，在于阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处。」

「世尊！若阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，不名远离者，更有何等远离？」

「须菩提！若菩萨远离声闻、辟支佛心，如是远离；若近聚落，亦名远离；若在阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，亦名远离。须菩提！如是远离，我所听许。若菩萨昼夜修行，如是远离；若近聚落，亦名远离；若在阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，亦名远离。须菩提！若恶魔所称赞远离，阿练若处、空闲处、山间树下、旷绝之处，是菩萨虽有如是远离，而不远离声闻、辟支佛心，不修般若波罗蜜，不为具足一切智慧，是则名为杂糅行者。是菩萨行是远离，则不清净，轻余菩萨近聚落住。心清净者，远离声闻、辟支佛心者，不杂恶不善法，得诸禅定背舍三昧，诸神通力。通达般若波罗蜜者，是无方便。菩萨虽在百由旬空旷之处，但有鸟兽、寇贼、恶鬼所行处住，若百千万亿岁，若过是数而不能知，真远离相，远于真远离，不知深心发阿耨多罗三藐三菩提心。如是菩萨亦名愤闹行者。若贪著依止，如是远离，是则不能令我心喜。何以故？我所听许远离行中，不见是人，是人无有，如是远离。须菩提！复有恶魔到菩萨所，住虚空中，作是言：『善哉！善哉！汝所行者，是真远离，佛所称赞。以是远离，汝当疾得阿耨多罗三藐三菩提。』是菩萨从远离所，来至聚落，见余比丘求佛道者，心性和柔，便生轻慢，汝是愤闹行者。须菩提！是菩萨以愤闹为真远离，以真远离为愤闹，如是说其过恶，不生恭敬心，应恭敬而反轻慢。应轻慢而反恭敬作是念：我见非人，念我而来，助我而来，佛所听许，真远离行，我则行之，汝近聚落，谁当念汝，谁当助汝。作是念已，轻余菩萨清净行者。须菩提！当知是人，是菩萨旃陀罗；当知是人，污余菩萨，臭秽不净；当知是人，是似像菩萨；当知是人，一切世间天人之大贼，沙门形贼。须菩提！求佛道者，不应亲近如是之人。何以故？如是人等，名为增上慢者。须菩提！若菩萨爱惜萨婆若，爱惜阿耨多罗三藐三菩提，深心欲得阿耨多罗三藐三菩提，欲得利益一切众生，不应亲近如是等人。求佛道者，常求己利，常应厌离、怖畏三界，于此人中，当生慈悲喜舍之心。我当如是勤行精进。得阿耨多罗三藐三菩提时，无如是恶，若其起者，当疾除灭。须菩提！如是行者，是为

菩萨智慧之力。」

小品般若经卷第七

小品般若经卷第八

小品般若波罗蜜经卷第八

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

深心求菩提品第二十

佛告须菩提：「若菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当亲近善知识。」

须菩提白佛言：「世尊！何等是菩萨善知识？」

佛告须菩提：「诸佛世尊，是菩萨善知识。何以故？能教菩萨令入般若波罗蜜故。须菩提！是名菩萨善知识。复次，须菩提！六波罗蜜是菩萨善知识；六波罗蜜是菩萨大师；六波罗蜜是菩萨道；六波罗蜜是菩萨光明；六波罗蜜是菩萨炬。须菩提！过去诸佛，皆从六波罗蜜生；未来诸佛，皆从六波罗蜜生；现在十方无量阿僧祇世界诸佛，皆从六波罗蜜生。又三世诸佛萨婆若，皆从六波罗蜜生。何以故？诸佛行，六波罗蜜以四摄法，摄取众生。所谓布施爱语，利益同事，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是故当知六波罗蜜，是大师，是父是母，是舍是归，是洲是救，是究竟道。六波罗蜜利益一切众生。是故，！菩萨欲自深智明了，不随他语，不信他法。若欲断一切众生疑，应当学是般若波罗蜜。」

「世尊！又何等相，是般若波罗蜜？」

「须菩提！无碍相，是般若波罗蜜。」

「世尊！颇有因缘，如般若波罗蜜无碍相，一切法亦无碍相耶？」

「有。须菩提！如般若波罗蜜无碍相，一切法亦无碍相。何以故？须菩提！一切法离相，一切法空相。是故，须菩提！当知般若波罗蜜亦离相空相，一切法亦离相空相。」

「世尊！若一切法离相空相，云何众生，有垢有净？」

「何以故？离相法无垢无净，空相法无垢无净。离相法，空相法，不能得阿耨多罗三藐三菩提。离离相，离空相，更无有法能得阿耨多罗三藐三菩提。世尊我今云何当知是义？须菩提！我还问汝，随意答我。须菩提！于意云何？众生长夜著我我所不？」

「如是如是！世尊！众生长夜著我、我所。」

「须菩提！于意云何？我、我所空不？」

「世尊！我、我所空。」

「须菩提！于意云何？众生以我、我所，往来生死不？」

「如是如是！世尊！众生以我、我所，故往来生死。」

「须菩提！如是众生名为有垢，随众生所受所著故。是中实无有垢，亦无受垢者。须菩提！若不受一切法，则无我、无我所，是名为净。是中实无有净，亦无有受净者。菩萨如是行，名为行般若波罗蜜。」

「世尊！若菩萨如是行，则不行色，不行受想行识。若菩萨如是行者，一切世间、天、人、阿修罗不能降伏。世尊！菩萨如是行，者胜一切声闻、辟支佛所行，住无胜处。世尊！无胜菩萨昼夜行是应般若波罗蜜念，近于阿耨多罗三藐三菩提，疾得阿耨多罗三藐三菩提。」

佛告须菩提：「于意云何？假令阎浮提所有众生，一时皆得人身，发阿耨多罗三藐三菩提心。发心已，尽形寿布施。以是布施，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！于意云何？是人以是因缘得福多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「若菩萨乃至一日，行应般若波罗蜜念，其福胜彼。随喜菩萨行应般若波罗蜜念，能为一切众生而作福田。何以故？唯除诸佛，其余众生，无如是深慈心，如菩萨摩訶萨。诸菩萨因般若波罗蜜，能生如是慧。以是慧，见一切众生受诸苦恼，如被刑戮，菩萨即得大悲之心。得大悲已，以天眼观诸众生，见无量众生，有无间罪，堕于诸难，即生怜愍之心。不住是相，亦不住余相。须菩提！是名诸菩萨大智光明。行是道者，则为一切众生福田，而不退转阿耨多罗三藐三菩提。所受供养，衣服饮食、卧具医药，所须之物，一心修习般若波罗蜜故，能净报施恩，亦近萨婆若。是故菩萨，若欲不空食国中施，若欲利益一切众生，若欲示一切众生正道，若欲解一切众生牢狱系缚，若欲与一切众生慧眼，常应修行，应般若波罗蜜念。若行应般若波罗蜜念，是菩萨有所言说，亦与般若波罗蜜相应。何以故？是菩萨有所言说，皆随顺般若波罗蜜念。有所念，亦随顺言说。菩萨常应如是昼夜念般若波罗蜜。须菩提！譬如人得未曾有宝。得已，大喜，而复还失。以是因缘，忧愁苦恼。其心常念：我今如何失此大宝？须菩提！菩萨亦如是。大宝者，是般若波罗蜜。菩萨得是已，常应以应萨婆若心，念般若波罗蜜。」

须菩提白佛言：「世尊！若一切念，从本已来，性常离者，云何说言不应离是，应般若波罗蜜念。」

「须菩提！若菩萨能如是知，即不离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜空，是中无有退失。」

「世尊！若般若波罗蜜空，菩萨云何以般若波罗蜜而得增长？云何亦得近于阿耨多罗三藐三菩提？」

「须菩提！菩萨行般若波罗蜜，亦无增无减。须菩提！若菩萨闻是说，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨行般若波罗蜜。」

「世尊！般若波罗蜜空相是行般若波罗蜜不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！离般若波罗蜜更有法行般若波罗蜜不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！空可行空不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！离空可行空不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！行色是行般若波罗蜜不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！行受想行识，是行般若波罗蜜不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！离色，有法可行般若波罗蜜不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！离受想行识，有法可行般若波罗蜜不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！菩萨云何行，名为行般若波罗蜜？」

「须菩提！于意云何？汝见有法行般若波罗蜜不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！汝见般若波罗蜜法是菩萨行处不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！于意云何？汝所不见法，颇有生不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！是名诸佛无生法忍。菩萨能成就如是忍者，当得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！是名诸佛无所畏道。菩萨行是道，修习亲近，若当不得佛无上智、大智、自然智、一切智、如来智，无有是处。世尊！一切法无生，以是得受阿耨多罗三藐三菩提记不？」

「不也，须菩提！」

「世尊！今云何名为得受阿耨多罗三藐三菩提记？」

「须菩提！于意云何？汝见有法受阿耨多罗三藐三菩提记不？」

「不也，世尊！我不见有法受阿耨多罗三藐三菩提记，亦不见所用法，亦不见所得法。须菩提！如是一切法不可得。不应作是言：是法可得，是所用法可得。」

尔时释提桓因在大会中白佛言：「世尊！般若波罗蜜甚深难见难解，毕竟离故。若人闻是般若波罗蜜，书写受持读诵，当知是人，福德不少。」

「憍尸迦！于意云何？假令阎浮提所有众生，成就十善道，其所得福，不如是人闻是般若波罗蜜，书写受持读诵，百分不及一，百千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。」

时有一比丘，语释提桓因言：「憍尸迦！如是善男子、善女人，胜于仁者。」

释提桓因言：「此人一发心顷，尚胜于我，何况得闻般若波罗蜜，书写受持读诵，如所说行。是人于一切世间、天、人、阿修罗中，最为殊胜。菩萨行般若波罗蜜，不但胜于一切世间、天、人、阿修罗，亦胜须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，菩萨行般若波罗蜜。不但胜须陀洹，乃至辟支佛，亦胜菩萨离般若波罗蜜，无方便行檀波罗蜜。不但胜离般若波罗蜜，无方便行檀波罗蜜，亦胜离般若波罗蜜，无方便行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜。如是菩萨最为殊胜。若菩萨随般若波罗蜜所说行者，皆胜一切世间、天、人、阿修罗。一切世间、天、人、阿修罗，皆应恭敬供养。若菩萨行，随般若波罗蜜所教行者，是菩萨不断一切种智，是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨必坐道场，是菩萨拯济没溺生死众生。菩萨如是学，名为学般若波罗蜜。如是学，名为不学声闻、辟支佛。若菩萨如是学，时四天王持四钵至其所，作是言：『善男子！汝疾学得阿耨多罗三藐三菩提。坐道场时，我等当奉此四钵。』世尊！我亦自往问讯，何况余诸天子。菩萨学般若波罗蜜者，诸佛常共护念。世间众生，种种苦恼，是菩萨能随行般若波罗蜜故，无是诸苦。世尊！是菩萨现世功德。」

尔时阿难作是念：是释提桓因自以智慧力如是说耶？为是佛神力？

释提桓因知阿难心所念，语阿难言：「皆是佛神力。」

佛告阿难：「如是如是！阿难！如释提桓因所说，皆是佛神力。阿难！菩萨学般若波罗蜜，修习般若波罗蜜时，三千大千世界，诸魔皆生疑惑。是菩萨，为当中道，证实际，堕声闻、辟支佛地，为当直至阿耨多罗三藐三菩提。」

恭敬菩萨品第二十一

佛告阿难：「若菩萨不离般若波罗蜜行，尔时恶魔忧恼如箭入心，放大雨雹，雷电霹雳，欲令菩萨惊怖毛竖，其心退没，于阿耨多罗三藐三菩提，乃至一念错乱。阿难！恶魔不必普欲恼乱一切菩萨。」

「世尊！何等菩萨为恶魔所乱？」

「阿难！有菩萨先世闻说深般若波罗蜜，不能信受。如是之人，恶魔恼乱而得其便。复次，阿难！若菩萨闻深般若波罗蜜时，心生疑惑，有是深般若波罗蜜耶？无耶？阿难！如是菩萨亦为恶魔之所得便。复次，阿难！有菩萨离善知识，为恶知识所得。是人闻深般若波罗蜜中义。以不闻故，不知不见。云何应行般若波罗蜜？云何应修般若波罗蜜？阿难！是人亦为恶魔得便。复次，阿

难！若菩萨受持邪法，是人亦为恶魔得便。恶魔作是念：是人助我，亦令余人助我，亦能满我所愿。阿难！是人亦为恶魔得便。复次，阿难！菩萨云何为恶魔得便？若菩萨闻深般若波罗蜜，语余菩萨言：『是般若波罗蜜甚深，我等犹尚不能得底，汝等何用闻为！』是人亦为恶魔得便。阿难！若菩萨轻余菩萨言：『我是远离行者，汝等无此功德。』尔时恶魔甚大欢喜踊跃。阿难！若有众菩萨为恶魔称其名字，得是名字故，轻余清净善心菩萨，是等无有阿毗跋致菩萨功德相貌，而假托阿毗跋致功德，增长烦恼，自高其身，而下他人，作是言：『我有所功德，汝无是事。』尔时恶魔即大欢喜，作是念：我之宫殿，则为不空，增益地狱饿鬼畜生。恶魔加其神力故，是人所语，人皆信受。信受已，随所见学，随所说行。随所见学，随所说行已，亦复增益烦恼。如是人等，以颠倒心故，所起身口意业果报皆苦，以是因缘故，增益地狱、饿鬼、畜生。阿难！恶魔见是利益，亦大欢喜。阿难！若求佛道者，与声闻人共诤。恶魔复作是念：是人虽远离萨婆若而不大远。阿难！若菩萨共菩萨诤，恶魔即大欢喜，作是念：是人两离萨婆若。远阿难！若不得受记菩萨，嗔恨受记者，而共诤竞，恶口骂詈，若爱惜萨婆若，随其起念，一念却一劫，尔乃还得发大庄严。」

阿难白佛言：「世尊！如是罪者，可得悔不？要当毕其随念劫数，尔乃还得发大庄严。」

佛言：「有出罪法，不说无出罪法。我说菩萨声闻，皆有出罪法。不说无出阿难！若菩萨共菩萨诤，恶口骂詈，不相悔谢，结恨在心，我不说此人有出罪法。是人若爱惜萨婆若，毕其随念劫数，亦复还得发大庄严。阿难！若菩萨共菩萨诤，恶口骂詈，即相悔谢，后不复作。作是念：我应谦下一切众生。我若嗔诤，加报于人，则为大失。我应当为一切众生，而作桥梁。我尚不应轻汝他人，何况加报！应如聋哑，不应自坏深心。我得阿耨多罗三藐三菩提时，当度是等。云何加忿，自起嗔碍。阿难！求菩萨道者，于声闻人，乃至不应生于嗔碍。」

阿难白佛言：「世尊！菩萨与菩萨共住，其法云何？」

佛言：「相视当如佛想，是我大师，同载一乘，共一道行。如彼所学，我亦应学。彼若杂行，非我所学。若彼清净学，应萨婆若念，我亦应学。菩萨若如是学，是名同学。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！若菩萨为尽学，则学萨婆若；为无生学，为离学，为灭学，则学萨婆若。」

佛告须菩提：「如汝所说菩萨为尽学，则学萨婆若；为无生学，为离学，为灭学，则学萨婆若者。须菩提！于意云何？如来以如，得名如来。是如非尽非离非灭耶？」

「如是，世尊！」

「须菩提！如是学者，名为学萨婆若。学萨婆若，为学般若波罗蜜，学佛地十力、四无所畏、十八不共法。须菩提！菩萨如是学者，则到诸学彼岸。如是学者，魔若魔民不能降伏。如是学者，疾得阿毗跋致。如是学者，疾坐道场。如是学者，学自行处。如是学者，学救护法。如是学者，学大慈大悲。如是学者，学三转十二相法轮。如是学者，学度众生。如是学者，学不断佛种。如是学者，学开甘露门。须菩提！凡夫下劣，不能如是学。欲调御一切众生者，能如是学。须菩提！菩萨如是学者，不堕地狱、畜生、饿鬼，不生边地。如是学者，不生旃陀罗家，不生竹草作家，不生除粪人家，不生诸余贫贱之家。须菩提！菩萨如是学者，不盲不瞎，不眯眼，不痿短，不聋哑，不顽钝，不形残，身根具足。须菩提！菩萨如是学者，不夺他命，不盗他物，不邪淫，不妄语，不两

舌，不恶口，不无益语，不贪嫉，不嗔恼，不邪见，不邪命活，不畜邪见眷属，不畜破戒眷属。须菩提！菩萨如是学者，不生长寿夭。何以故？菩萨成就方便故。何等为方便？所谓从般若波罗蜜起，虽能入禅，而不随禅生。须菩提！菩萨如是学者，得佛清净力，清净无畏。」

「世尊！若一切法，本净相者，菩萨复得何等清净法？」

佛言：「如是如是！须菩提！一切法本清净相，菩萨于是本净相法中，行般若波罗蜜，不惊不怖，不没不退，是名清净般若波罗蜜。须菩提！凡夫不知不见一切法本清净相，是故菩萨发勤精进，于是中学，得清净诸力，诸无畏。须菩提！菩萨如是学者，悉能通达一切众生心、心所行。须菩提！譬如少所地，出阎浮檀金，众生聚中，亦少能如是学般若波罗蜜。譬如众生，少有能起转轮王业，多有能起诸小王业。如是，须菩提！少有众生能行般若波罗蜜道，多有发声闻、辟支佛乘。须菩提！少有众生能学阿耨多罗三藐三菩提心者。于学阿耨多罗三藐三菩提中，少能如说行者。于如说行中，少能随学般若波罗蜜者。于随学中，少能得阿毗跋致者。是故，须菩提！菩萨欲在少中之少，当学般若波罗蜜，修习般若波罗蜜。」

无恚烦恼品第二十二

佛告须菩提：「若菩萨如是学般若波罗蜜，则不生烦恼心，不生恚心，不生破戒心，不生嗔恼心，不生懈怠心，不生散乱心，不生愚痴心。须菩提！菩萨如是学，皆摄诸波罗蜜。须菩提！譬如六十二见，皆摄在身见中。须菩提！菩萨学般若波罗蜜时，皆摄诸波罗蜜。譬如人死，命根灭故，诸根皆灭。如是，须菩提！菩萨学般若波罗蜜，皆摄诸波罗蜜。是故，须菩提！菩萨若欲摄诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。须菩提。菩萨学般若波罗蜜。即于一切众生中最为上首。须菩提！于意云何？三千大千世界众生宁为多不？」

「世尊！阎浮提众生尚多，何况三千大千世界？须菩提是众生皆为菩萨。」

「若有一人，尽形寿供养衣服饮食卧具医药，须菩提！于意云何？是人以是因缘得福多不？」

「甚多！甚多！世尊！」

「须菩提！若有菩萨如弹指顷，修习般若波罗蜜，福胜于彼。如是，须菩提！般若波罗蜜大利益诸菩萨，能助阿耨多罗三藐三菩提。是故，须菩提！若菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，欲于一切众生中为无上者，欲为一切众生作救护，欲得具足佛法，欲得佛所行处，欲得佛所游戏，欲得佛师子吼，欲得三千大千世界、大会讲法，当学般若波罗蜜。须菩提！我不见菩萨学般若波罗蜜，不得如是具足之利。世尊！是菩萨亦得具足声闻利耶？须菩提！菩萨亦学具足声闻利但？不愿住声闻法中，欲具足诸功德必皆能知，但不于中住，作是念：我亦当说是声闻功德，教化众生。若菩萨如是学者，能为一切世间、天、人、阿修罗作福田，于声闻、辟支佛福田为最殊胜。菩萨如是学者，得近萨婆若，不舍般若波罗蜜，不离般若波罗蜜。菩萨如是行般若波罗蜜，名为不退于萨婆若，远声闻、辟支佛地，近阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨，若作是念：此是般若波罗蜜，是某般若波罗蜜，当得萨婆若。如是亦分别，即不行般若波罗蜜。若菩萨不分别般若波罗蜜，不见般若波罗蜜，不言此是般若波罗蜜，是某般若波罗蜜，当得萨婆若。如是亦不见不闻，不觉不知，即行般若波罗蜜。」

尔时释提桓因作是念：是菩萨行般若波罗蜜，尚胜一切众生，何况得阿耨多罗三藐三菩提。若

人乐闻般若，是人为得大利，寿命中最，何况能发阿耨多罗三藐三菩提心。是人则为世间之所羡慕，是人当得调御众生。

尔时释提桓因化作曼陀罗华，满掬散佛上，作是言：「世尊！若有人发阿耨多罗三藐三菩提心者，愿令具足佛法，具足萨婆若，具足自然法，具足无漏法。世尊！我乃至不生一念，欲使发阿耨多罗三藐三菩提心者，有退转。世尊！我见生死之中，有诸苦恼，不生一念，欲使菩萨有退转者，我亦为阿耨多罗三藐三菩提，当勤行精进。何以故？是人等，能发如是心，则大利益一切世间。我自得度，当度未度者。我自得脱，当脱未脱者。我自得安，当安未安者。我自灭度，当度未灭度者。世尊！若人于初发心菩萨随喜，若于行六波罗，蜜若于阿毗跋致，若于一生补处随喜，是人为得几所福？」

「德憍尸迦！须弥山王，尚可称量，是人随喜福德，不可称量。憍尸迦！三千大千世界尚可称量，是人随喜福德，不可称量。」

释提桓因白佛言：「世尊！若人不能于是诸心随喜者，则为魔之所著，当知是为魔之眷属。不能于是诸心随喜者，当知是人于魔天命终，来生此间。何以故？是诸心皆能破诸魔事。是人随喜福德，应回向阿耨多罗三藐三菩提。若人发阿耨多罗三藐三菩提心者，则为不舍佛，不舍法，不舍僧。以是故，应于是诸心而生随喜。」

「如是如是！憍尸迦！若人于是诸心随喜，当知是人疾得值佛。是人以是随喜福德善根故，在所生处，常得供养恭敬，尊重赞叹，不闻诸恶音声，亦不堕于诸恶道中，常生天上。何以故？是人随喜，为欲利益无量无边众生故。是随喜心，渐渐增长，能至阿耨多罗三藐三菩提。是人得阿耨多罗三藐三菩提时，当灭度无量众生。憍尸迦！以是因缘，当知是人，于是诸心随喜者，即是利益无量无边众生善根故随喜。」

须菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？」

「须菩提！于意云何？汝见是人心如幻不？」

「不也，世尊！我不见是心如幻。」

「于意云何？若不见是幻，不见如幻。心离幻，离如幻心，更见有法可得阿耨多罗三藐三菩提不？」

「不也，世尊！离幻，离如幻心，更不见法得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！若我不见异法，当说何法若有若无？世尊！若法毕竟离，即不在有无；若法毕竟离，是法不得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！无所有法，亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。是故般若波罗蜜，毕竟离。若法毕竟离，则不可修习。如是法者，不能生余法，般若波罗蜜毕竟离故。世尊！般若波罗蜜毕竟离，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，云何以离得离？」

佛言：「善哉！善哉！须菩提！般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，以是因缘故，能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若般若波罗蜜非毕竟离者，则非般若波罗蜜。如是，须菩提！亦不离般若波罗蜜。得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以离得离。」

小品般若经卷第八

小品般若经卷第九

小品般若波罗蜜经卷第九

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

称扬菩萨品第二十三

尔时须菩提白佛言：「世尊！菩萨行般若波罗蜜，即是行甚深义。」

「如是如是！须菩提！菩萨行般若波罗蜜，即是行甚深义。须菩提！菩萨所为甚难，行甚深义而不证是义。所谓若声闻地，若辟支佛地。」

「世尊！如我解佛所说义，菩萨所行不难。何以故？取证者不可得，所用取证法亦不可得，所证法亦不可得。若菩萨闻如是说，不惊不怖，不没不退，当知是菩萨，行般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜。如是亦不分别。当知是菩萨，近阿耨多罗三藐三菩提，远离声闻、辟支佛地。世尊！譬如虚空，不作是念：是远是近。何以故？虚空无分别故。世尊！般若波罗蜜亦如是，不作是念：声闻、辟支佛地去我远；阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故？般若波罗蜜无分别故。世尊！譬如幻所化人，不作是念：幻师去我近，观者去我远。何以故？世尊！幻所化人，无分别故。世尊！般若波罗蜜亦如是，不作是念：声闻、辟支佛地去我远；阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故？般若波罗蜜无分别故。世尊！譬如影不作是念：所因去我近，余事去我远。何以故？影无分别故。世尊！般若波罗蜜亦如是，不作是念：声闻、辟支佛地去我远；阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故？般若波罗蜜无分别故。世尊！如如来无憎无爱，般若波罗蜜亦如是无憎无爱。世尊！如如来无诸分别，般若波罗蜜亦如是无诸分别。世尊！如如来所化人，不作是念：声闻、辟支佛地去我远；阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故？如来所化人无分别故。世尊！般若波罗蜜亦如是不作，是念声闻、辟支佛地去我远；阿耨多罗三藐三菩提去我近。何以故？般若波罗蜜无分别故。世尊！如如来所化人，随事能作，而无分别。世尊！般若波罗蜜亦如是，随所修习，皆能成办，而无所分别。世尊！譬如工匠，于机关木人，若男若女，随所为事，皆能成办，而无分别。世尊！般若波罗蜜亦如是，随所修习，皆能成办，而无分别。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨行般若波罗蜜，即是行坚固义。」

佛告须菩提：「菩萨行般若波罗蜜，即是行坚固义。」

尔时欲界诸天子作是念：若人发阿耨多罗三藐三菩提心，能行如是深般若波罗蜜，而不证实际，堕声闻地、若辟支佛地，当知是菩萨所为甚难，一切世间所应敬礼。

须菩提语诸天子：「菩萨行深般若波罗蜜，而不取证，不足为难。若菩萨为无量无边众生故，发大庄严，而众生毕竟不可得，所可度者不可得，而能发心：我当度之，尔乃为难。诸天子！是人欲度众生，为欲度虚空。何以故？虚空离故，众生亦离。是故当知是菩萨所为甚难，无众生而为众生，发大庄严。如人与虚空共斗。佛说众生不可得，众生离故，可度者亦离；众生离故，色亦离；众生离故，受想行识亦离；众生离故，一切法亦离。若菩萨闻如是说，不惊不怖，不没不退，当知是为行般若波罗蜜。」

佛问须菩提：「菩萨何因缘故，不惊不怖，不没不退。」

「世尊！空故，不没；无所有故，不没。何以故？没者，不可得；没法，亦不可得；没处，亦不可得。若菩萨闻如是说，不惊不怖，不没不退，当知是为行般若波罗蜜。」

「须菩提！菩萨如是行般若波罗蜜，释提桓因，与梵天王、众生主自在天王，及诸天子，皆共敬礼。须菩提！不但释提桓因、梵天王、众生主自在天王，及诸天子敬礼，是行般若波罗蜜。菩萨、梵世诸天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、无阴天、福生天、广果天、无广天、无热天、妙见天、善见天、无小天上诸天，皆敬礼，是行般若波罗蜜。菩萨须菩提！今现在无量阿僧祇世界诸佛，皆念是行般若波罗蜜菩萨。须菩提！若菩萨行般若波罗蜜时，为诸佛所念，当知是菩萨，即是阿毗跋致。须菩提！假令如恒河沙等世界众生，皆作恶魔，一一化作尔所恶魔。是诸恶魔，皆不能坏是行般若波罗蜜菩萨。须菩提！菩萨成就二法，恶魔不能坏。何等二？一者，观一切法空；二者，不舍一切众生。菩萨成就是二法，恶魔不能坏。须菩提！复有二法，恶魔不能坏。何等二？一者，随说能行；二者，诸佛所念。菩萨成就是二法，诸天皆来供养恭敬，请问安慰。善男子！汝行是行，当疾得佛道；汝行是行，无救众生，当为作救。无舍众生，当为作舍；无依众生，当为作依；无洲众生，当为作洲；无究竟道众生，当为作究竟道；无归众生，当为作归；无明众生，为作光明；无趣众生，当为作趣。何以故？是菩萨行般若波罗蜜行，成就是四功德。现在十方无量无边阿僧祇世界诸佛，与比丘僧，围绕说法时，悉皆称扬赞叹，说其名字。须菩提！譬如我今称扬赞叹实相菩萨，说其名字，及余菩萨，于阿閼佛所，修行梵行，不离是般若波罗蜜行者。如是，须菩提！今现在十方诸佛，亦皆称扬赞叹，说我国中诸菩萨名，修行梵行，不离般若波罗蜜行者。」

须菩提白佛言：「世尊！一切诸佛说法时，普皆称扬赞叹诸菩萨不？」

「不也，须菩提！诸佛说法时，有称赞者，有不称赞者。须菩提！诸佛说法时，称扬赞叹诸阿毗跋致菩萨。」

「世尊！未得阿毗跋致者，诸佛说法时，亦皆称扬赞叹不？」

「须菩提！未得阿毗跋致者，诸佛亦有称扬赞叹者。何者？是能随学阿閼佛为菩萨时所行道者。如是菩萨，虽未得阿毗跋致，亦为诸佛称扬赞叹。须菩提！有能随学实相菩萨所行道者。如是菩萨虽未得阿毗跋致，亦为诸佛称扬赞叹。复次，须菩提！有菩萨行般若波罗蜜，信解一切法无生，而未得无生法忍；信解一切法空，而于阿毗跋致地中，未得自在。能行一切法寂灭相，而未入阿毗跋致地。须菩提！菩萨如是行者，诸佛说法时，亦皆称扬赞叹。未得阿毗跋致，而为诸佛说法时，称扬赞叹者，则离声闻、辟支佛地，近于佛地，必得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！若菩萨行般若波罗蜜，诸佛说法时，称扬赞叹者，当知是菩萨，必至阿毗跋致。」

嘱累品第二十四

佛告须菩提：「若菩萨闻是甚深般若波罗蜜，信解不疑，不悔不难，是菩萨当于阿閼佛，及诸菩萨所，闻深般若波罗蜜，亦复信解。须菩提！菩萨若能信解如佛所说般若波罗蜜，是人必至阿毗跋致。须菩提！若人但闻般若波罗蜜，尚得饶益，何况信解如所说行。当住萨婆若。」

须菩提白佛言：「世尊！若离如，更无法可得。谁当住萨婆若？谁当得阿耨多罗三藐三菩提？」

谁当说法？」

佛告须菩提：「汝所问离如更无法可得，谁当住萨婆若，谁当得阿耨多罗三藐三菩提，谁当说法者。如是如是！须菩提！离如更无法，住如中。如尚不可得，何况住如者。如，不能得阿耨多罗三藐三菩提；离如，亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。如，无说法；者离如，亦无说法者。」

尔时释提桓因白佛言：「世尊！无住如者，无得阿耨多罗三藐三菩提者，无说法者。而菩萨闻是深法，不疑不悔不难，而欲得阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难。」

须菩提语释提桓因：「憍尸迦！如所说，菩萨闻是深法，不疑不悔不难，欲得阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难者。憍尸迦！一切法空，此中谁当疑悔难者？」

释提桓因语须菩提：「如所说者，皆因于空，而无所碍。譬如仰射虚空，箭去无碍。须菩提！所说无碍，亦如是。」

尔时释提桓因白佛言：「世尊！我如是说，如是答，为随如来说，随法答不？」

「憍尸迦！汝如是说，如是答，为随如来说，为随法答，皆为正答。憍尸迦！须菩提所说，皆因于空。须菩提尚不能得般若波罗蜜，何况行般若波罗蜜者；尚不得阿耨多罗三藐三菩提，何况得阿耨多罗三藐三菩提者；尚不得萨婆若，何况得萨婆若者；尚不得如，何况得如者；尚不得无生，何况得无生者；尚不得诸力，何况得诸力者；尚不得无所畏，何况得无所畏者；尚不得法，何况说法者。憍尸迦！须菩提常乐远离，乐无所得行。憍尸迦！是须菩提所行，于菩萨所行，百分不及一，百千万亿分不及一，乃至算数譬喻所不能及。憍尸迦！唯除如来所行。菩萨行般若波罗蜜，于余行中，最大最胜，最上最妙。菩萨所行，亦于声闻、辟支佛所行，最大最胜，最上最妙。是故，憍尸迦！若人欲于一切众生中最上者，当行菩萨所行般若波罗蜜。」

尔时会中忉利诸天子，以天曼陀罗华，散佛上。六百比丘从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。佛神力故，花悉满掬，即以此华，散佛上。散已，作是言：「世尊！我等皆当行是上行。」佛即微笑。诸佛常法，若微笑时，青黄赤白无量色光，从口而出。是诸光明，遍照无量无边世界，上至梵天，还绕身三匝，从顶上入。阿难即从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因缘故微笑？诸佛不以无因缘而笑。」

佛告阿难：「是六百比丘，当于星宿劫，得成佛，同号散花。阿难！是诸如来，比丘僧数，悉皆同等，寿命亦等，俱二万劫。彼诸比丘，从是已后，在所生处，常得出家，其世界常雨五色好华。是故，阿难！若人欲行上行，当行般若波罗蜜。若菩萨欲行如来行，当行般若波罗蜜。阿难！若菩萨行般若波罗蜜，当知是人，从人间命终，若于兜率天上命终，来生人间。何以故？人中兜术，天上行般若波罗蜜易故。阿难！若菩萨行般若波罗蜜，信乐受持，读诵书写。书写已，以般若波罗蜜，示教利喜，诸余菩萨，当知是人，为如来所见，当知是人，于诸佛所，种诸善根，不于弟子所种善根。阿难！若菩萨学般若波罗蜜，不惊不畏，信乐受持读诵，如所说行，当知是人，至现在佛所。若有信般若波罗蜜，不谤不逆，当知是人，已供养诸佛。阿难！若人于佛所种善根，求阿罗汉、辟支佛，是善根不虚，亦不离般若波罗蜜。是故，阿难！我今以般若波罗蜜，嘱累于汝。阿难！我所说法，唯除般若波罗蜜，有所受持。若忘失，其过尚少。汝若受持般若波罗蜜，乃至忘失一句，其过甚重。是故，阿难！我以般若波罗蜜，嘱累于汝。汝所闻受持，皆应读诵，悉令通利，

善念在心，当令章句分明。何以故？般若波罗蜜，是过去未来现在诸佛法藏故。阿难！若人于今现在，欲以慈心恭敬供养我者，是人当以是心，供养般若波罗蜜，受持读诵，如所说行，即是供养于我。阿难！是人不但供养于我，亦为恭敬供养过去未来现在诸佛。阿难！汝若爱重，不舍于我，亦应如是爱重，不舍般若波罗蜜，乃至一句，慎莫忘失。阿难！我为嘱累般若波罗蜜因缘故，若于一劫百劫、千万亿那由他劫，乃至如恒河沙等劫，说不可尽。阿难！今但略说。如我今为大师，过去现在十方诸佛，于一切世间、天、人、阿修罗中，亦为大师。般若波罗蜜亦于一切世间、天、人、阿修罗中，而作大师。有如是等无量因缘故，我于一切世间、天、人、阿修罗中，以般若波罗蜜，嘱累于汝。」

佛告阿难：「若人爱重佛，爱重法，爱重僧，爱重过去未来现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提，当以是爱重，爱重般若波罗蜜。此则是我所用教化。阿难！若有人受持读诵般若波罗蜜，当知是人，则为受持过去未来现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难！般若波罗蜜欲断绝时，若欲护助者，是人则是护助过去未来现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。何以故？阿难！诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜生。阿难！若过去诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜生；未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生；现在无量阿僧祇世界诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生。是故，阿难！若菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当善学六波罗蜜。何以故？阿难！诸波罗蜜是诸菩萨母，能生诸佛。若菩萨学是六波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提。是故，阿难！我以六波罗蜜，重嘱累汝。何以故？是六波罗蜜，是诸佛无尽法藏。阿难！汝若因小乘法，为小乘人说，三千大千世界众生，皆以是法，证阿罗汉。汝为弟子，功德盖少。不足言若以六波罗蜜，为菩萨说，汝为弟子，功德具足，我则喜悦。阿难！若人以是小乘法，教三千大千世界众生，得阿罗汉证，是诸布施持戒，修善福德，宁为多不？」

阿难言：「甚多，世尊！」

佛告阿难：「是福虽多，不如声闻人，为菩萨说般若波罗蜜，乃至一日，其福甚多。阿难！置此一日，若从旦至食时，置从旦至食时，乃至一漏刻顷，置是一漏刻顷，乃至须臾，为菩萨说法，是人于一切声闻、辟支佛，善根福德不可相比。若菩萨如是行，如是念，于阿耨多罗三藐三菩提退转者，无有是处。」

见阿閼佛品第二十五

佛说般若波罗蜜是时会中，四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等，佛神力故，见阿閼佛在大会中恭敬围绕，而为说法。如大海水，不可移动。时诸比丘，皆阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼，心得自在，及诸菩萨摩訶萨，其数无量，佛摄神力大会四众等，皆不复见阿閼如来，及声闻菩萨，国界严饰。」

佛告阿难：「一切法亦如是，不与眼作对。如今阿閼佛，及阿罗汉诸菩萨众，皆不复现。何以故？法不见法，法不知法。阿难！一切法，非知者，非见者，无作者，无贪著，不分别故。阿难！一切法不可思议，犹如幻人；一切法无受者，不坚牢故。菩萨如是行者，名为行般若波罗蜜，于法亦无所著。菩萨如是学者，名为学般若波罗蜜。阿难！若菩萨欲到一切法彼岸，当学般若波罗蜜。何以故？阿难！学般若波罗蜜，于诸学中，最为第一，安乐利益诸世间故。阿难！如是学者，无依止者，为作依止。如是学者，诸佛所许，诸佛所赞。诸佛如是学已，能以足指震动三千大千世界。阿难！诸佛学是般若波罗蜜，于过去未来现在一切法中，得无碍知见。阿难！是故般若波罗蜜，最

上最妙。阿难！若欲称量般若波罗蜜，即是称量虚空。何以故？是般若波罗蜜无量故。阿难！我不说有般若波罗蜜有限有量。阿难！名字章句，语言有量，般若波罗蜜无量。世尊！何因缘故，般若波罗蜜无量？阿难！般若波罗蜜，无尽故无量；般若波罗蜜，离故无量。阿难！过去诸佛皆从般若波罗蜜出，而般若波罗蜜不尽；未来诸佛皆从般若波罗蜜出，而般若波罗蜜不尽；现在无量世界诸佛皆从般若波罗蜜出，而般若波罗蜜不尽。是故，般若波罗蜜已不尽，今不尽，当不尽。阿难！若人欲尽般若波罗蜜，为欲尽虚空。」

尔时须菩提作是念：是事甚深，我当问佛。即白佛言：「世尊！般若波罗蜜无尽耶？」

「须菩提！般若波罗蜜无尽。虚空无尽故，般若波罗蜜无尽。」

「世尊！应云何出生般若波罗蜜？」

「须菩提！色无尽故，是生般若波罗蜜；受想行识无尽故，是生般若波罗蜜。须菩提！菩萨坐道场时，如是观十二因缘，离于二边，是为菩萨不共之法。若菩萨如是观因缘法，不堕声闻、辟支佛地，疾近萨婆若，必得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若诸菩萨有退转者，不得如是念，不知菩萨行般若波罗蜜，云何以无尽法，观十二因缘？须菩提！若诸菩萨有退转者，不得如是方便之力。须菩提！若诸菩萨不退转者，皆得如是方便之力。所谓菩萨行般若波罗蜜，以如是无尽法，观十二因缘。若菩萨如是观时，不见诸法，无因缘生；亦不见诸法。常不见诸法作者受者。须菩提！是名菩萨行般若波罗蜜时，观十二因缘法。须菩提！若菩萨行般若波罗蜜时，不见色，不见受想行识，不见此佛世界，不见彼佛世界，亦不见有法，见此佛世界、彼佛世界。须菩提！若有菩萨能如是行般若波罗蜜，是时恶魔忧愁，如箭入心。譬如新丧父母，甚大忧毒。菩萨亦如是行般若波罗蜜，恶魔甚大忧毒。」

「世尊！但一恶魔愁毒，三千世界恶魔皆悉愁毒耶？」

「须菩提！是诸恶魔皆悉忧毒。各于坐处，不能自安。须菩提！菩萨如是行般若波罗蜜，一切世间、天、人、阿修罗，无能得便，不见有法可退者。是故，须菩提！菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当如是行般若波罗蜜。菩萨如是行般若波罗蜜时，则具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜。菩萨行般若波罗蜜时，则具足诸波罗蜜，亦能具足方便力。是菩萨行般若波罗蜜，诸有所作，生便能知。是故，须菩提！菩萨欲得方便力者，当学般若波罗蜜，当修般若波罗蜜。须菩提！若菩萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜时，应念现在无量无边世界诸佛，诸佛萨婆若智，皆从般若波罗蜜生。菩萨如是念时，应如是思惟：如十方诸佛所得诸法相，我亦当得。须菩提！菩萨行般若波罗蜜，应生如是念。须菩提！若菩萨能生如是念，乃至弹指顷，胜于如恒河沙劫，布施福德，何况一日半日，当知是菩萨，必至阿毗跋致；当知是菩萨，为诸佛所念。须菩提！菩萨为诸佛所念者，不生余处，必当立于阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨终不堕三恶道，常生好处，不离诸佛。须菩提！菩萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，乃至弹指顷得如是功德，何况一日。若过一日，如香象菩萨，今在阿閼佛所，行菩萨道，常不离般若波罗蜜行。」

说是法时，诸比丘众，一切大会，天、人、阿修罗，皆大欢喜。

随知品第二十六

佛告须菩提：「一切法无分别，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无坏，当知般若波罗蜜亦如

是；一切法但假名字，当知般若波罗蜜亦如是；一切法以言说故有，当知般若波罗蜜亦如是；又此言说，无所有，无处所，当知般若波罗蜜亦如是；一切法虚假为用，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无量，当知般若波罗蜜亦如是；色无量，当知般若波罗蜜亦如是；受想行识无量，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无相，当知般若波罗蜜亦如是；一切法通达，相当知般若波罗蜜亦如是；一切法本来清净，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无言说，当知般若波罗蜜亦如是；一切法同于灭，当知般若波罗蜜亦如是；一切法如涅槃，当知般若波罗蜜亦如是；一切法不来不去，无所生，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无彼我，当知般若波罗蜜亦如是；贤圣毕竟清净，当知般若波罗蜜亦如是；舍一切担，当知般若波罗蜜亦如是。何以故？色无形无处，自性无故；受想行识无形无处，自性无故。一切法无热，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无染无离，当知般若波罗蜜亦如是。何以故？色无所有，故无染无离；受想行识无所有，故无染无离；一切法性清净，当知般若波罗蜜亦如是；一切法无系著，当知般若波罗蜜亦如是；一切法是菩提觉以佛慧，当知般若波罗蜜亦如是；一切法空无相无作，当知般若波罗蜜亦如是；一切法是药，慈心为首，当知般若波罗蜜亦如是；一切法梵相慈相，无过无患，当知般若波罗蜜亦如是；大海无边，当知般若波罗蜜亦如是；虚空无边，当知般若波罗蜜亦如是；日照无边，当知般若波罗蜜亦如是；色离，当知般若波罗蜜亦如是；受想行识离，当知般若波罗蜜亦如是；一切音声无边，当知般若波罗蜜亦如是；诸性无边，当知般若波罗蜜亦如是；集无量善法，当知般若波罗蜜亦如是；一切法三昧无边，当知般若波罗蜜亦如是；佛法无边，当知般若波罗蜜亦如是；法无边，当知般若波罗蜜亦如是；空无边，当知般若波罗蜜亦如是；心心数法无边，当知般若波罗蜜亦如是；诸心所行无边，当知般若波罗蜜亦如是；善法无量，当知般若波罗蜜亦如是；不善法无量，当知般若波罗蜜亦如是；如师子吼，当知般若波罗蜜亦如是。何以故？色如大海，受想行识如大海；色如虚空，受想行识如虚空；色如须弥山庄严，受想行识如须弥山庄严；色如日光，受想行识如日光；色如声无边，受想行识如声无边；色如众生性无边，受想行识如众生性无边；色如地，受想行识如地；色如水，受想行识如水；色如火，受想行识如火；色如风，受想行识如风；色如空种，受想行识如空种；色离集善相，受想行识离集善相；色离和合法，受想行识离和合法；色三昧故无边，受想行识三昧故无边。色，色离色性，色如是佛法。受想行识，识离识性，识如是佛法。色相无边，受想行识相无边；色空无边，受想行识空无边；色心所行故无边，受想行识心所行故无边；色中善不善不可得，受想行识中善不善不可得；色不可坏，受想行识不可坏；色是师子吼，受想行识是师子吼。当知般若波罗蜜亦如是。」

小品般若经卷第九

小品般若经卷第十

小品般若波罗蜜经卷第十

后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译

萨陀波仑品第二十七

佛告须菩提：「若菩萨欲求般若波罗蜜，当如萨陀波仑菩萨，今在雷音威王佛所，行菩萨道。」

须菩提白佛言：「世尊！萨陀波仑菩萨云何求般若波罗蜜？」

佛告须菩提：「萨陀波仑菩萨，本求般若波罗蜜时，不依世事，不惜身命，不贪利养，于空林中，闻空中声：『言善男子！汝从是东行，当得闻般若波罗蜜。行时莫念疲倦，莫念睡眠，莫念饮食，莫念昼夜，莫念寒热。如是诸事，莫念莫观，亦莫思惟。离谄曲心，莫自高身，卑下他人。当离一切众生之相，当离一切利养名誉，当离五盖，当离慳嫉，亦莫分别内法外法。行时，莫得左右顾视，莫念前，莫念后，莫念上，莫念下，莫念四维，莫动色受想行识。何以故？若动色受想行识，则不行佛法，行于生死。如是之人，不能得般若波罗蜜。』萨陀波仑报空中声言：『当如教行。何以故？我为一切众生，作光明故，集诸佛法。』空中声言：『善哉！善哉！善男子！汝应信解空无相无作法，应离诸相，离于有见，离众生见、人见、我见，求般若波罗蜜。善男子！应离恶知识，亲近善知识。善知识者能说空无相无作，无生无灭法。善男子！汝能如是，不久得闻般若波罗蜜。若从经卷闻，若从法师闻。善男子！汝所从闻般若波罗蜜，当于是人，生大师想，当知报恩。应作是念：我所从闻般若波罗蜜，则是我善知识。我得闻般若波罗蜜，当不退于阿耨多罗三藐三菩提。不离诸佛，不生无佛世界，得离诸难。思惟如是功德利故。于法师所，生大师想。善男子！莫以世俗财利心故，随逐法师。当以爱重恭敬法故，随逐法师。又，善男子！应觉魔事。恶魔或时为说法者，作诸因缘，令受好妙色声香味触。说法者以方便力故受是五欲。汝于此中，莫生不净之心，应作念言：我不知方便之力，法师或为利益众生，令种善根故，受用是法。诸菩萨者，无所障碍。善男子！汝于尔时，应观诸法实相。何等是诸法实相？佛说一切法无垢。何以故？一切法性空，一切法无我、无众生，一切法如幻、如梦、如响、如影、如炎。善男子！汝若如是观诸法实相，随逐法师，不久当善知般若波罗蜜。又，善男子！复应觉知魔事。若法师于求般若波罗蜜者，心有嫌恨，而不顾录，汝于此中，不应忧恼，但以爱重恭敬法心，随逐法师，勿生厌离。』须菩提！萨陀波仑菩萨受虚空中如是教已，即便东行。东行不久，复作是念：我向者云何不问空中声，东行远近？当从谁闻般若波罗蜜？即住不行，忧愁啼哭，作是念言：我住于此，若一日、二日，乃至七日，不念疲极，不念睡眠，不念饮食，不念昼夜，不念寒热，要当得知我从谁闻般若波罗蜜。须菩提！譬如有人唯有一子，爱之甚重，一旦命终，甚大忧恼，唯怀忧恼，无有余念。须菩提！萨陀波仑亦如是无有余念，但念我当何时得闻般若波罗蜜。须菩提！萨陀波仑菩萨如是忧愁啼哭时，佛像在前立赞言：『善哉！善哉！善男子！过去诸佛本行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今。是故，善男子！汝以是勤行精进爱乐法故，从是东行，去此五百由旬，有城名众香，七宝合成。其城七重，纵广十二由旬，皆以七宝多罗之树，周遍围绕。丰乐安静，人民炽盛，街巷相当，端严如画，桥津如地，宽博清净。七重城上，皆以阎浮檀金而为楼阁。一一楼阁，七宝行树，种种宝果。其诸楼阁，次第皆以宝绳连绵，宝铃罗网，以覆城上。风吹铃声，其音和雅，如作五乐，甚可爱

乐，以是音声，娱乐众生。其城四边，流池清净，冷暖调适。中有诸船，七宝严饰，是诸众生，宿业所致，娱乐游戏。诸池水中，种种莲华，青黄赤白，众杂好华，香色具足，遍满其上，三千大千世界，所有好华，悉皆具有。其城四边，有五百园观，七宝庄严，甚可爱乐。一一园中，有五百池水。池水各各纵广十里，皆以七宝杂色庄严。诸池水中，皆有青黄赤白莲花，大如车轮，弥覆水上。青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。诸池水中，皆有鳧雁鸳鸯，异类众鸟。是诸园观池沼，适无所属，皆是众生宿业果报，长夜信乐深法，行般若波罗蜜，福德所致。善男子！众香城中，有大高台，昙无竭菩萨宫舍在上。其宫纵广各五十里，皆以七宝校成，杂色庄严。其墙七重，皆亦七宝、七宝行树周匝围绕。其宫舍中有四围观，常所娱乐。一名常喜，二名无忧，三名华饰，四名香饰。一一园中有八池水。一名为贤。二名贤上三名欢喜。四名喜上，五名安隐，六名多安隐，七名必定，八名阿毗跋致。诸池水边，面各一宝，黄金白银、琉璃颇梨、玫瑰为底，金沙布上。一一池侧，有八梯阶，种种宝物，以为梯橙。诸阶陛间，有阎浮檀金，芭蕉之树。诸池水中，皆有青黄赤白莲花。遍覆其上。鳧雁鸳鸯、孔雀众鸟，鸣声相和，甚可爱乐。诸池水边，皆生花树香树。风吹香华堕池中。其池成就八功德水，香若栴檀，色味具足，昙无竭菩萨，与六万八千婍女，五欲具足，共相娱乐，及城中男女，俱入常喜等园，贤等池中，共相娱乐。善男子！昙无竭菩萨，与诸婍女游戏娱乐已，日日三时，说般若波罗蜜，众香城中，男女大小，为昙无竭菩萨，于其城内，多聚人处，敷大法座。其座四足，或以黄金，或以白银，或以琉璃，或以颇梨，敷以宛转杂色茵蓐，以迦尸白毡而覆其上。座高五里，施诸帟帐。其地四边，散五色华，烧众名香，供养法故。昙无竭菩萨于此座上，说般若波罗蜜。善男子！彼诸人众，如是供养、恭敬昙无竭菩萨，为闻般若波罗蜜故，于是大会百千万众诸天世人一处集会。中有听者，中有受者，中有持者，中有诵者，中有书者，中有正观者，中有如说行者。是诸众生，已度恶道，皆不退转于阿耨多罗三藐三菩提。善男子！汝从是去，当于昙无竭菩萨所，闻般若波罗蜜。昙无竭菩萨世世是汝善知识，示教利喜，汝阿耨多罗三藐三菩提。善男子！昙无竭菩萨，本行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今。今汝东行，莫计昼夜，不久当得闻般若波罗蜜。』萨陀波仑菩萨，心大欢喜，譬如有人为毒箭所中，更无余念。唯念何时，当得良医，拔出毒箭，除我此苦。如是萨陀波仑菩萨，无有余念，但念何时，得见昙无竭菩萨，为我说般若波罗蜜。我闻般若波罗蜜，断诸有见。尔时萨陀波仑即于住处一切法中，生无决定想，入诸三昧门，所谓：诸法性观三昧、诸法不可得三昧、破诸法无明三昧、诸法不异三昧、诸法不坏三昧、诸法照明三昧、诸法离闇三昧、诸法不相续三昧、诸法性不可得三昧、散华三昧、不受诸身三昧、离幻三昧、如镜像三昧、一切众生语言三昧、一切众生欢喜三昧、随一切善三昧、种种语言字句庄严三昧、无畏三昧、性常默然三昧、无碍解脱三昧、离尘垢三昧、名字语言庄严三昧、一切见三昧、一切无碍际三昧、如虚空三昧、如金刚三昧、无负三昧、得胜三昧、转眼三昧、毕法性三昧、得安隐三昧、师子吼三昧、胜一切众生三昧、离垢三昧、无垢净三昧、华庄严三昧、随坚实三昧、出诸法得力无畏三昧、通达诸法三昧、坏一切法印三昧、无差别见三昧、离一切见三昧、离一切闇三昧、离一切相三昧、离一切著三昧、离一切懈怠三昧、深法照明三昧、善高三昧、不可夺三昧、破魔三昧、生光明三昧、见诸佛三昧。萨陀波仑菩萨住是诸三昧中，即见十方诸佛，为诸菩萨说般若波罗蜜。诸佛各各安慰赞言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今；得是诸三昧，亦如汝今。得是诸三昧已，了达般若波罗蜜，住阿毗跋致地。我等得是诸三昧故，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子！是为般若波罗蜜，所谓于诸法无所念，我等住于无念法中，得如是金色之身、三十二相、大光明不可思议智慧、诸佛无上三昧、无上智慧，尽诸功德边。如是功德，诸佛说之犹不能尽，况声闻、辟支佛。是故，善男子！汝于是法，倍应恭敬爱重，生清净心。得阿耨多罗三藐三菩提，不足为难。汝于善知识，应深恭敬爱重信乐。善男子！若菩萨为善知识所护念者，疾得阿耨多罗三藐三菩提。萨陀波仑菩萨白诸佛

言：『何等是我善知识？』诸佛答言：『善男子！昙无竭菩萨，世世教诲，成就汝于阿耨多罗三藐三菩提，令汝得学般若波罗蜜方便之力。昙无竭菩萨，是汝善知识，汝应报恩。善男子！汝若于一劫，若二劫三劫，乃至百劫，若过百劫，顶戴恭敬，以一切乐具而供养之；若以三千大千世界，妙好色声香味触尽以供养，亦未能报须臾之恩。何以故？以昙无竭菩萨因缘力故，令汝得如是诸深三昧，及闻般若波罗蜜方便。』诸佛如是教授安慰萨陀波仑菩萨已，忽然不现。萨陀波仑菩萨从三昧起，不见诸佛，作是念：是诸佛向从何来？今至何所？不见佛故，即大忧愁。作是念：昙无竭菩萨，已得陀罗尼诸神通力，已曾供养过去诸佛，世世为我善知识，常利益我。我至昙无竭菩萨所，当问诸佛从何所来，去至何所？尔时萨陀波仑菩萨于昙无竭菩萨，益加爱重，恭敬信乐，作如是念：我今贫穷，无有华香瓔珞、烧香涂香、衣服幡盖、金银真珠、颇梨珊瑚，无有如是诸物，可以供养昙无竭菩萨。我今不应空往昙无竭菩萨所。我若空往，心则不安，当自卖身，以求财物，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。何以故？我世世已来，丧身无数。于无始生死中，为欲因缘故，在于地狱，受无量苦，未曾为是清净之法。是时萨陀波仑菩萨，中道入一大城，至市肆上，高声唱言：『谁欲须人？谁欲须人？』尔时恶魔作是念：萨陀波仑菩萨，为爱法故，欲自卖身以供养昙无竭菩萨，为闻般若波罗蜜方便。云何菩萨行般若波罗蜜，疾得阿耨多罗三藐三菩提，亦得多闻。如大海水，不为诸魔所坏，能尽一切诸功德边，于此利益无量众生。是诸众生，出我境界，得阿耨多罗三藐三菩提。我今当往坏其道意。即时恶魔隐蔽诸人，乃至不令一人得闻唱声，唯一长者女，魔不能蔽。萨陀波仑菩萨，卖身不售，在一处立，流泪而言：『我为大罪故，欲自卖身供养昙无竭菩萨，为闻般若波罗蜜，而无买者。』尔时释提桓因作是念：我今当试是善男子，实以深心为爱法故，舍是身不？即化作婆罗门，在萨陀波仑菩萨边行。问言：『善男子！汝今何故忧愁啼哭？』萨陀波仑言：『我以贫穷，无有财宝，欲自卖身，供养昙无竭菩萨，为闻般若波罗蜜。而无买者。』婆罗门言：『善男子！我不须人，今欲大祠，当须人心人血人髓，能与我不？』萨陀波仑自念：我得大利，定当得闻般若波罗蜜方便。以婆罗门欲买心血髓故，即大欢喜。语婆罗门：『汝所须者，尽当相与。』婆罗门言：『汝须何价？』答言：『随汝所与。』萨陀波仑菩萨即执利刀，刺右臂出血。复割右髀，欲破骨出髓。时一长者女，在阁上遥见萨陀波仑菩萨刺臂出血，割其右髀，复欲破骨出髓，作是念：此善男子何因缘故，困苦其身？我当往问。时长者女，即便下阁，到萨陀波仑菩萨所，问言：『善男子！何因缘故，困苦其身，用是血髓为？』萨陀波仑言：『卖与婆罗门，供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨。』长者女言：『善男子！汝卖血髓供养是人，得何等利？』萨陀波仑言：『是人当为我说般若波罗蜜方便力，我随中学，当得阿耨多罗三藐三菩提金色之身、三十二相、常光、无量光、大慈大悲、大喜大舍、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、六神通、不可思议清净、戒品、定品、智慧品、解脱品、解脱知见品，得佛无上智慧、无上法宝，分布施与一切众生。』时长者女语萨陀波仑：『汝所说者，甚为希有，微妙第一。为一法，乃可应舍恒河沙身。善男子！汝今所须金银真珠、琉璃颇梨、琥珀珊瑚、诸好珍宝，及华香瓔珞、幡盖衣服，尽当相与，供养昙无竭菩萨，莫自困苦，我今亦欲随汝至昙无竭菩萨所，种诸善根，为得如是清净法故。』尔时释提桓因即复其身，在萨陀波仑菩萨前立，作是言：『善哉！善哉！善男子！汝心坚固，爱法如是。过去诸佛，行菩萨道时，亦如汝今求闻般若波罗蜜方便，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子！我实不须人心血髓，故来相试。汝愿何等，当以相与。』萨陀波仑言：『与我阿耨多罗三藐三菩提。』释提桓因言：『我无此也。诸佛世尊，乃能办之。更求余愿，当以相与。』萨陀波仑言：『汝于此中，若无力者，还使我身，平复如故。』萨陀波仑身即平复，无有疮痍。于是释提桓因忽然不现。时长者女，语萨陀波仑菩萨言：『可至我舍，当白父母，求索财宝，为闻法故，供养昙无竭菩萨。』萨陀波仑菩萨与长者女，俱到其舍。长者女入，白父母言：『与我华香瓔珞，种种衣服，及诸宝物，愿听我身，并先所给五百侍女，与萨陀波仑菩萨，共往供养昙无竭菩萨。昙无竭』

菩萨，当为我说法。以是法故，我等当得诸佛之法。』父母语女：『萨陀波仑菩萨今在何处？』女言：『今在门外。是人发心求阿耨多罗三藐三菩提，欲度一切众生生死苦恼。为爱法故，欲自卖身，而无买者，忧愁啼哭，立在一处，作是言：我欲卖身，而无买者。时一婆罗门作是言：汝今何故欲自卖身？答言：我爱法故，欲供养县无竭菩萨，我当从彼得诸佛法。婆罗门言：我不须人，今欲大祠，当须人心人血人髓。即时是人心大欢喜，手执利刀，刺臂出血，复割右脾，欲破骨出髓。我在阁上，遥见此事，心自念言：是人何故，困苦其身，当往问之。我即往问。答我言：我以贫穷，无有财宝，欲卖心血髓，与婆罗门。我时问言：善男子！持是财物，欲作何等？答我言：为爱法故，供养县无竭菩萨。我复问言：善男子！汝于是中得何等利？答我言：我于是中，当得无量不可思议功德之利。我闻是无量不可思议诸佛功德，心大欢喜，作是念：是善男子甚为希有。乃能自受如是苦恼。为爱法故，尚能舍身，我当云何不供养法？我今多有财物，于是事中当发大愿。我时语言：善男子！汝莫如是困苦其身，我当多与财物，供养县无竭菩萨，我亦随汝至县无竭菩萨所，欲自供养，我亦欲得无上佛法。如上所说，父母今当听我，随是善男子，及给财物，供养县无竭菩萨。』父母报言：『汝所赞者，希有难及，是人一心念法，一切世界胜最第一，必能安乐一切众生。是人能求难事，我今听汝随去，我等亦欲见县无竭菩萨。』是女为供养县无竭菩萨故，白父母言：『我不敢断人功德。』是女即时庄严五百乘车，敕五百侍女，亦皆庄严。持种种色华；种种色衣；种种杂香末香涂香；金银宝华；种种杂色、妙好瓔珞；诸美饮食，与萨陀波仑菩萨。各载一车，五百侍女，恭敬围绕，渐渐东行。遥见众香城。其城七重，七宝庄严，甚可爱乐。有七重堦，七重行树。其城纵广十二由旬，丰乐安静，人民炽盛，五百街巷，端严如画，桥津如地，宽博清净。见县无竭菩萨，于城中央，法座上坐。无量百千万众，围绕说法，心即欢喜，譬如比丘得第三禅。见已，作是念：我等不应载车趣县无竭菩萨。即皆下车步进。萨陀波仑与五百侍女，恭敬围绕，各持种种庄严诸物，俱诣县无竭菩萨所。县无竭菩萨所，有七宝台，牛头栴檀而以校饰。真珠罗网，宝铃间错。四角各悬明珠，以为光明。有四白银香炉，烧黑沉水，供养般若波罗蜜。其宝台中，有七宝大床。床上有四宝函，以真金鍱，书般若波罗蜜，置是函中。其台四边，垂诸宝幡。尔时萨陀波仑菩萨，与五百侍女，遥见妙台，种种珍宝，以为校饰。又见释提桓因，与无量百千诸天，以天曼陀罗华、天金银华、天栴檀华，以散台上。天于空中，作诸伎乐。即问释提桓因：『憍尸迦！汝以何故，与诸天众，以天曼陀罗华、天金银华、天栴檀华，散此台上；于虚空中，作诸伎乐？』释提桓因言：『善男子！汝不知耶？有法名摩诃般若波罗蜜，是诸菩萨母。菩萨于是中学，当得尽诸功德、一切佛法，疾得萨婆若。』萨陀波仑言：『憍尸迦！摩诃般若波罗蜜，是诸菩萨母，为在何处？我今欲见。』『善男子！在此七宝篋中，黄金鍱上，县无竭菩萨七处印之，我不得示汝。』尔时萨陀波仑菩萨与五百女人，各持种种华香瓔珞、幡盖衣服、金银珍宝，以半供养般若波罗蜜，以半供养县无竭菩萨。萨陀波仑菩萨以种种花香瓔珞、幡盖衣服、金银宝花，作诸伎乐，供养般若波罗蜜已，向县无竭菩萨所，复以种种华香瓔珞、碎末栴檀、金银宝华，供养法故，散县无竭菩萨上。即住虚空，合成宝盖。其盖四边，垂诸宝幡。萨陀波仑菩萨及五百女人，见此神力，心大欢喜，作是念：未曾有也。县无竭大师，神力乃尔，未成佛道，神通之力，尚能如是，况得阿耨多罗三藐三菩提。时五百女人，敬重县无竭菩萨故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心：我等以是善根因缘，于未来世，当得作佛；行菩萨道时，亦得如是功德，如今县无竭菩萨。供养恭敬尊重般若波罗蜜，为人演说，成就方便力，亦如县无竭菩萨。萨陀波仑及五百女人，头面礼县无竭菩萨足，合掌恭敬，却住一面。萨陀波仑白县无竭菩萨言：『我本求般若波罗蜜，时于空林中，闻空中声言，善男子，从是东行，当得闻般若波罗蜜。我即东行。东行不久，便作是念：我云何不问空中声，去当远近，从谁得闻般若波罗蜜。忧愁懊恼，即住七日，不念饮食，及世俗事，但念般若波罗蜜，我云何不问空中声，去当近远，从谁得闻。即时佛像，现在我前，作是言：善男子，从是东行五百由

旬，有城名众香城，中有菩萨名昙无竭，为诸大众说般若波罗蜜。汝于是中，当得闻般若波罗蜜。我于是处，一切法中，生无依止想，亦得无量诸三昧门。我住是诸三昧，即见十方诸佛，为诸大众说般若波罗蜜。诸佛赞我言：善哉！善哉！善男子！我等本行菩萨道时，亦得是诸三昧，住是诸三昧中，能成就诸佛法。诸佛安慰示教我已，皆不复现。我从诸三昧觉已，作是念：诸佛从何所来，去至何所。不知诸佛来去因缘故，即作是念：昙无竭菩萨已曾供养过去诸佛，深种善根，善学方便，必能为我说诸佛从何所来，去至何所。惟愿大师，今当为我说诸佛从何所来，去至何所，令我常得不离见佛。』

昙无竭品第二十八

「尔时昙无竭菩萨语萨陀波仑菩萨言：『善男子！诸佛无所从来，去无所至。何以故？诸法如不动故，诸法如即是如来。善男子！无生无来，无去无生，即是如来。实际无来无去，实际即是如来。空无来无去，空即是如来。断无来无去，断即是如来。离无来无去，离即是如来。灭无来无去，灭即是如来。虚空性无来无去，虚空性即是如来。善男子！离是诸法，无有如来。是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别。善男子！是如唯一，无二无三，离诸数无所有。善男子！譬如春末后月，日中热时，见野马动，愚夫逐之，谓当得水。善男子！于意云何？是水从何所来？为从东海来？南西北海来？』

「萨陀波仑白大师言：『焰中尚无有水，况有来处去处。但是愚人无有智故，于无水中而生水想，实无有水。』

「『善男子！若有人以如来身色音声而生贪著，如是人等，分别诸佛有去来相，当知是等，愚痴无智，如无水中而生水想。何以故？诸佛如来，不应以色身见。诸佛如来皆是法身故。善男子！诸法实相，无来无去。诸佛如来，亦复如是。善男子！譬如幻师，幻作象兵、车兵、步兵，无来无去。当知诸佛无来无去，亦复如是。善男子！如人梦中，见有如来，若一若二，若十若二十，若五十，若百，若过百数，觉已，乃至不见有一如来。善男子！于意云何？是诸如来，从何所来，去至何所？』

「萨陀波仑白大师言：『梦无定法，皆是虚妄。善男子！如来说一切法，虚妄如梦。若人不知诸法虚妄如梦，以色身名字、语言章句，而生贪著。如是人等，分别诸佛，而有来去，不知诸法相故。若人于佛分别来去，当知是人，凡夫无智，数受生死，往来六道，离般若波罗蜜，离于佛法。善男子！若能如实知佛所说，一切诸法，虚妄如梦，是人于法，则不分别，若来若去，若生若灭。若不分别，是人则以诸法实，相而观如来。若以法相知如来者，是人则不分别，如来若来若去。若能如是知诸法相，是人则行般若波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提，是真佛弟子，不虚受人信施，是为世界福田。善男子！譬如海中种种珍宝，不从东方来，南西北方、四维上下来。众生福业因缘，海生此宝，非无因而有。诸宝灭时，亦不至十方。以众缘合则有，众缘灭则无。善男子！诸如来身，亦复如是，无有定法。不从十方来，亦不无因而有，以本行报生。众缘合则有，众缘灭则无。善男子！譬如箜篌，音声无所从来，去无所至，属众因缘，有弦有槽有棍。有人以手鼓之，众缘合则有声。是声不从弦出、槽出、棍出、手出。众缘合则有声，而无所从来。众缘散则灭，而无所至。善男子！诸如来身，亦复如是。属众因缘，无量福德之所成就。不从一因缘一福德而生，亦不无因无缘而有。以众缘合则有，而无所从来。众缘散则灭，而去无所至。善男子！应当如是观诸如来来去之相，亦应如是观诸法相。善男子！汝若如是观诸如来，及一切法无来无去，无生无灭，

必至阿耨多罗三藐三菩提，亦得了达般若波罗蜜方便。」

「说是如来无来无去法时，三千大千世界，地大震动；诸天宫殿亦皆震动；诸魔宫殿皆不复现。三千大千世界，草木华树，悉皆倾向昙无竭菩萨；诸树皆出非时妙华。释提桓因，及四天王，于虚空中，雨天名华、天末栴檀，散昙无竭菩萨上。语萨陀波仑菩萨言：『因仁者故，我等今日闻第一义，一切世界所难值遇，贪身见者所不能及。』」

「尔时萨陀波仑菩萨白昙无竭菩萨：『何因缘故，地大震动？』」

「昙无竭言：『以汝向问是诸如来无来无去，我答汝时，有八千人得无生法忍；八十那由他众生发阿耨多罗三藐三菩提心；八万四千众生远尘离垢，于诸法中，得法眼净。』」

「萨陀波仑菩萨心即欢喜，作是念：『我今则为大得善利，闻般若波罗蜜中，无来无去，利益如是无量众生。我之善根，已为具足，于阿耨多罗三藐三菩提，心无疑悔，必当作佛。』」

「萨陀波仑闻法生欢喜因缘，即升虚空，高七多罗树。作是念：『我今当以何物供养昙无竭菩萨？』」

「释提桓因知萨陀波仑心所念，即以天曼陀罗华，与萨陀波仑。作是言：『汝以是花，供养昙无竭菩萨。善男子！我等应助成汝，以汝因缘故，利益无量众生。善男子！如是之人，甚难得值，能为一切众生故，于无量阿僧祇劫，往来生死。』」

「尔时萨陀波仑菩萨，受释提桓因曼陀罗华，散昙无竭菩萨上。从虚空下，头面作礼，白大师言：『我从今日，以身供给，奉上大师。』作是语已，合掌一面立。」

「尔时长者女，及五百侍女，白萨陀波仑菩萨言：『我等今者，以身奉上，持是善根因缘，当得如是善法，世世常共供养诸佛，常相亲近。』」

「萨陀波仑菩萨报诸女言：『汝若以身与我，诚心随我行，我当受汝。』」

「诸女白言：『我等诚心，以身奉上，当随所行。』」

「尔时萨陀波仑菩萨，与五百女人，并诸宝物庄严之具，及五百乘车，奉上昙无竭菩萨。白言：『大师！以是五百女人，奉给大师；五百乘车，随意所用。』」

「尔时释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：『善哉！善哉！菩萨摩訶萨应如是学一切舍法。菩萨有是一切舍者，则能疾得阿耨多罗三藐三菩提。诸菩萨为闻般若波罗蜜，及方便故，应如汝今供养于师。过去诸佛，本行菩萨道时，亦皆如汝住是舍中，为般若波罗蜜供养于师。为闻般若波罗蜜及方便故，得阿耨多罗三藐三菩提。』」

「尔时昙无竭菩萨，欲令萨陀波仑菩萨善根具足故，受五百女人，及五百乘车。受已，还与萨陀波仑，从坐而起，还入宫中。是时日没。萨陀波仑菩萨作是念：我为法，来不应坐卧，当以二事，若行若立，以待法师出宫说法。」

「尔时昙无竭菩萨，七岁常入菩萨无量三昧、无量般若波罗蜜，及方便观。萨陀波仑菩萨满七

岁中，若行若立，离于睡眠，不念于欲，不念美味，但念昙无竭菩萨何时当从禅起，我当为敷法座，昙无竭菩萨当坐说法；我当扫洒，令地清净，布种种华，昙无竭菩萨当说般若波罗蜜及方便。

「时长者女，及五百女人，亦皆七岁随萨陀波仑菩萨所行之事。

「尔时萨陀波仑菩萨闻空中声言：『善男子！昙无竭菩萨却后七日，从三昧起，当于城中法座上说法。』

「萨陀波仑菩萨闻空中声，心大欢喜。与五百女人，欲为昙无竭菩萨敷大法座。

「是时诸女，各脱上衣，以为法座。作是念：昙无竭菩萨当坐此座，说般若波罗蜜及方便。

「萨陀波仑菩萨欲洒法座处地，求水不得。恶魔隐蔽，令水不现。作是念：萨陀波仑求水不得，或当忧悔，心动变异，善根不增，智慧不照。萨陀波仑求水不得，即作是念：我当刺身出血，以用洒地。何以故？此中尘土坌于大师。我今何用此身。此身不久必当坏败，我宁为法，以灭于身，终不空死。又，我常以五欲因缘丧无数身，往来生死，未曾得为如是法也。萨陀波仑即以利刀，周遍刺身，以血洒地。五百女人，亦效萨陀波仑菩萨，各各刺身，以血洒地。萨陀波仑菩萨及五百女人，乃至一念，无有异心，魔不能坏，障其善根。

「尔时释提桓因作是念：未曾有也！萨陀波仑菩萨爱法坚固，发大庄严，不惜身命，深心趣于阿耨多罗三藐三菩提，当得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量众生生死苦恼。

「即时释提桓因变洒地血，为天赤栴檀水。法座四边，面百由旬，天栴檀气，流布遍满。

「释提桓因赞言：『善哉！善哉！善男子！汝精进力不可思议，爱法求法最为无上。善男子！过去诸佛，亦皆如是，深心精进，爱法求法，以此修集阿耨多罗三藐三菩提。』

「尔时萨陀波仑作是念：『我为昙无竭菩萨，已敷法座，扫洒清净，当于何所得好名华，庄严此地？昙无竭菩萨在座说法，当以供养。』

「释提桓因知萨陀波仑心所念，即以三千石天曼陀罗华，与萨陀波仑菩萨。作是言：『善男子！取是曼陀罗华，庄严此地，供养昙无竭菩萨。』

「萨陀波仑菩萨受此华已，以半散地，以半供养昙无竭菩萨。

「尔时昙无竭菩萨，过七日已，从三昧起，与无量百千万众，恭敬围绕，趣法座所，坐法座上，说般若波罗蜜。

「萨陀波仑见昙无竭菩萨，心大喜乐，譬如比丘入第三禅。

「尔时萨陀波仑及五百女人，散华供养，头面礼足，却坐一面。

「昙无竭菩萨因萨陀波仑为大众说：『言诸法等故，般若波罗蜜亦等；诸法离故，般若波罗蜜亦离；诸法不动故，般若波罗蜜亦不动；诸法无念故，般若波罗蜜亦无念；诸法无畏故，般若波罗蜜亦无畏；诸法一味故，般若波罗蜜亦一味；诸法无边故，般若波罗蜜亦无边；诸法无生故，般若波罗蜜亦无生；诸法无灭故，般若波罗蜜亦无灭。如虚空无边，般若波罗蜜亦无边；如大海无边，

般若波罗蜜亦无边；如须弥山庄严，般若波罗蜜亦庄严；如虚空无分别，般若波罗蜜亦无分别。色无边故，般若波罗蜜亦无边；受想行识无边故，般若波罗蜜无边；地种无边故，般若波罗蜜无边；水种火种风种空种无边故，般若波罗蜜无边。如金刚等故，般若波罗蜜亦等；诸法无坏故，般若波罗蜜无坏；诸法性不可得故，般若波罗蜜性不可得；诸法无等故，般若波罗蜜无等；诸法无所作故，般若波罗蜜无所作；诸法不可思议故，般若波罗蜜不可思议。」

「是时萨陀波仑菩萨，即于坐所，得诸法等三昧、诸法离三昧、诸法不动三昧、诸法无念三昧、诸法无畏三昧、诸法一味三昧、诸法无边三昧、诸法无生三昧、诸法无灭三昧、虚空无边三昧、大海无边三昧、须弥山庄严三昧、如虚空无分别三昧、色无边三昧、受想行识无边三昧、地种无边三昧、水种火种风种空种无边三昧、如金刚等三昧、诸法不坏三昧、诸法性不可得三昧、诸法无等三昧、诸法无所作三昧、诸法不可思议三昧。得如是等六百万三昧摩诃般若波罗蜜。」

嘱累品第二十九

尔时佛告须菩提：「萨陀波仑菩萨得六百万三昧门已，即见十方如恒河沙等世界诸佛，与大比丘众，恭敬围绕，皆以是文字章句相貌，说般若波罗蜜。如我今于此三千大千世界，与诸大众恭敬围绕，以是文字章句相貌，说般若波罗蜜。萨陀波仑从是已后，多闻智慧，不可思议。如大海水，世世所生，不离诸佛，现在诸佛，常生其所，一切众难皆悉得断。须菩提！当知是般若波罗蜜因缘，能具足菩萨道。是故诸菩萨，若欲得一切智慧，应当信受般若波罗蜜，读诵正忆念，如说修行，广为人说。亦当了了书写经卷，供养恭敬，尊重赞叹，华香瓔珞、末香涂香、幡盖伎乐等，则是我教。」

尔时佛告阿难：「于意云何？佛是汝大师不？」

「世尊！佛是我大师，如来是我大师。」

佛告阿难：「我是汝大师，汝是我弟子。汝以身口意业，于今现在供养恭敬，尊重于我。我灭度后，汝当以是供养恭敬，尊重般若波罗蜜。第二第三亦如是说。我以般若波罗蜜嘱累于汝，慎莫忘失，莫作最后断种人也。阿难！随尔所时，般若波罗蜜在世。当知尔所时有佛在世说法。阿难！若有书写般若波罗蜜，受持读诵，正忆念，如所说行，广为人说，供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至伎乐，当知是人，不离见佛，不离闻法，常亲近佛。」

佛说般若波罗蜜已，弥勒等诸菩萨摩訶萨、舍利弗、须菩提、目犍连、摩訶迦叶等，诸声闻众，一切世间、天、人、阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受。

小品般若经卷第十

佛母出生三法藏经卷第一

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第一

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

了知诸行相品第一之一

如是我闻。一时，佛在王舍城鹫峰山中，与大苾刍众千二百五十人俱。皆是阿罗汉，一切漏尽无余烦恼，心善解脱、慧善解脱、如大龙王，诸有所作皆悉具足。舍彼重担得大善利，尽诸有结正智无碍，心住寂静已得自在。唯一尊者住补特伽罗，所谓阿难。

尔时，世尊告尊者须菩提言：「随汝乐欲为诸菩萨摩訶萨，如其所应宣说般若波罗蜜多法门。」

是时尊者舍利子即起是念；今尊者须菩提为以自智慧辩才，而为宣说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多耶？为以佛威神及加持力而为说耶？

尔时，尊者须菩提承佛威神知舍利子于如是色、如是心有所思念。既知是已即告舍利子言：「汝今当知，世尊所有声闻弟子，于诸法中若自宣说、或为他说，一切皆是佛威神力。何以故？佛所说法若于是中能修学者，彼能证得诸法自性。以证法故有所言说，皆与诸法无所违背。是故舍利子！佛所说法顺诸法性，诸善男子当如是知。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！佛作是言；令我随所乐欲，如其所应宣说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。世尊！以何等义名为菩萨，当说何法为菩萨法？世尊！我不见有法名为菩萨，亦不见有法名为般若波罗蜜多。以是义故，若菩萨及菩萨法，皆无所有，不可见，不可得。般若波罗蜜多亦无所有，不可见，不可得。我当为何等菩萨教何等般若波罗蜜多？世尊！若菩萨摩訶萨闻作是说，心无所动，不惊，不怖，亦不退没。是即名为教菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，是即了知般若波罗蜜多，是即安住般若波罗蜜多。」

「复次，世尊！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观想般若波罗蜜多时，应如是学。而彼菩萨虽如是学，不应生心我如是学。何以故？彼心非心心性净故。」

尔时尊者舍利子白须菩提言：「云何，须菩提！有彼心非心不？」

须菩提言：「舍利子，于汝意云何，若心非心于有于无为可得耶？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

是时须菩提告舍利子言：「若心非心于有于无不可得者，汝今何故作如是言有心非心耶？」

舍利子言：「何名非心性？」

须菩提言：「一切无所坏，远离诸分别，是为非心性。」

尔时尊者舍利子赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！诚如佛说，汝于无诤三昧行中最胜第一。若菩萨摩訶萨如是学者，即得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。当知是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多。若有人欲学声闻法者，当于此般若波罗蜜多听受、读诵、记念、思惟如说修行，是即于此般若波罗蜜多修学相应。若欲学缘觉法者，当于此般若波罗蜜多听受、读诵、记念、思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多修学相应。若欲学菩萨法者，当于此般若波罗蜜多听受、读诵、记念、思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多善巧方便，而得具足诸菩萨法聚集相应。何以故？此般若波罗蜜多广说一切菩萨藏法，若菩萨摩訶萨如是学者，于菩萨法是即相应。若欲修学阿耨多罗三藐三菩提法者，当于此般若波罗蜜多听受、读诵、记念、思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多，方便具足集诸佛法。何以故？此般若波罗蜜多广说一切阿耨多罗三藐三菩提法，若菩萨摩訶萨如是学者，于无上法而得相应。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！所言菩萨摩訶萨者，我不可见亦不可得，而菩萨但有名字。世尊！即此名字亦不可见不可得。般若波罗蜜多亦但有名字不可见不可得。当为何等菩萨教何等般若波罗蜜多？以是义故我即生疑。世尊！我于名字中求菩萨摩訶萨毕竟不可得，而彼名字无住处非无住处，无决定无决定。何以故？彼名字性无所有故。是故无住处非无住处，无决定无决定。若菩萨摩訶萨闻此甚深般若波罗蜜多，于无所动，不惊，不怖，亦不退没。当知是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多，住菩萨地而不退转，善住无住相应。」

「复次世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观想般若波罗蜜多时，不住于色，不住受想行识。何以故？若住于色即行色行，非行般若波罗蜜多。若住受想行识即行受想行识，非行般若波罗蜜多。何以故？住于诸法即不能受般若波罗蜜多。与般若波罗蜜多而不相应，不能圆满般若波罗蜜多，不能成就一切智。何以故？般若波罗蜜多不受于色，不受受想行识。若不受色即非色，不受受想行识即非受想行识，是故般若波罗蜜多亦无所受。菩萨摩訶萨于无受法中当如是行。此即名为菩萨摩訶萨。一切法无受三摩地，广大圆满无量决定，不为一切声闻缘觉所坏。世尊！彼一切智，无有相无所取，若有相可取者，彼室哩尼迦波哩没啰惹迦，如是等人于一切智不应生信。何以故？此人于一切智而生信解，以有量智入如是法，不受于色不受受想行识，不以喜乐法为智所观，不以内色为智所观，不以外色为智所观，不以内外色为智所观。亦不离内外色为智所观，如是不以内受想行识为智所观，不以外受想行识为智所观，不以内外受想行识为智所观，亦不离内外受想行识为智所观。而彼室哩尼迦等，于如是法及一切智智深生信解，于诸法性而得解脱，又于一切法无取无非取，乃至涅槃亦无取无非取。世尊！修菩萨法者，虽于色受想行识而无所受，彼未圆满如来十力四无所畏十八不共法，亦不中道取证涅槃。是故世尊！菩萨摩訶萨应如是了知般若波罗蜜多。」

「复次世尊！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，观想般若波罗蜜多时，应作是观，何法是般若波罗蜜多？般若波罗蜜多为何等相？诸法无所生亦复无所得，般若波罗蜜多其云何有？若菩萨作是观时，心无所动，不惊，不怖亦不退没，当知是菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多。」

尔时，尊者舍利子白须菩提言：「若诸色法离色自性，受想行识离受想行识自性，般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性。一切智复离般若波罗蜜多自性，般若波罗蜜多复离一切智自性，一切智离一切智自性者。云何说菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多？」

须菩提言：「舍利子！如是，如是。一切色法离色自性，受想行识离受想行识自性，乃至一切

智离一切智自性，般若波罗蜜多相离般若波罗蜜多相自性，诸相离诸相自性，无性亦离自性。」

尔时，尊者舍利子复白须菩提言：「云何，须菩提！若菩萨摩訶萨是中学者彼能成就一切智不？」

须菩提言：「如是，如是。舍利子！若菩萨摩訶萨如是学者彼能成就一切智。何以故？诸法无生亦非无生。菩萨摩訶萨能如是了知，如是行者即能随顺亲近彼一切智，身心清净诸相清净，在在处处严净佛土，成熟有情具诸佛法，是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多近一切智。」

复次尊者须菩提言：「若有菩萨摩訶萨行于色法此为行相，若行色相此为行相，若生色行此为行相，若灭色行此为行相，若坏色行此为行相，若空色行此为行相，我行诸行亦是行相，我行菩萨行亦是行相，于菩萨法我有所得亦是行相，如是若行受想行识此为行相，若行受想行识相此为行相，若生受想行识此为行相，若灭受想行识此为行相，若坏受想行识此为行相，若空受想行识此为行相，我行诸行亦是行相，我行菩萨行亦是行相，于菩萨法我有所得亦是行相，若作是念能如是行乃名行般若波罗蜜多亦是行相，若如是行者当知此菩萨未能具足善巧方便。」

尔时，尊者舍利子白须菩提言：「当云何行，是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多？」

须菩提言：「舍利子！若菩萨摩訶萨不行于色不行色相，不行色生不行色灭，不行色坏不行色空，不行我行不起我行，菩萨行如是。不行受想行识，不行受想行识相，不行受想行识生，不行受想行识灭，不行受想行识坏，不行受想行识空，不行我行不起我行。菩萨行不作是念，若如是行乃名行般若波罗蜜多。若如是者是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多。而彼菩萨摩訶萨虽如是行，即不念我行不念我不行，不念我亦行亦不行，不念我非行非不行，又复不念有所行，不念无所行，不念亦有所行亦无所行，不念非有所行非无所行。何以故？一切法无念无取无非取，此名菩萨摩訶萨一切法无受三摩地。广大圆满无量决定，不为一切声闻缘觉所坏。此三摩地遍入一切三摩地行。若菩萨摩訶萨能如是行者，速得成就阿耨多罗三藐三菩提。」

是时尊者须菩提，承佛威神作如是言：「若菩萨摩訶萨虽行无数三摩地而无行相，虽见无数三摩地而无所见。彼菩萨不作是念；此三摩地我已入，此三摩地我当入，此三摩地我今入。如是一切时一切处一切种，离一切相而无所生。若如是者当知是菩萨已从先佛得授阿耨多罗三藐三菩提记。」

尔时，尊者舍利子白须菩提言：「若菩萨摩訶萨于三摩地无所行相，彼得如来应供正等正觉，与授阿耨多罗三藐三菩提记者。而此三摩地为有所观不？」

须菩提言：「不也，舍利子！何以故？彼三摩地性无所有，离诸分别及所了知。」

尔时，世尊赞言：「善哉，善哉。须菩提！如是，如是。须菩提！如佛世尊威神辩才及加持力，如是宣说诸菩萨摩訶萨当如是行，如是修学。何以故？若菩萨摩訶萨如是学者，是为修学般若波罗蜜多。」

是时尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨如是修学，是即修学般若波罗蜜多耶？」

佛言：「舍利子！如是，如是。若菩萨摩訶萨如是学者，是为修学般若波罗蜜多。」

舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨如是修学当学何法？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨了法无所有亦复无所学，是为修学。何以故？彼一切法皆无所有，而诸愚异生于无法中分别执著。」

舍利子白佛言：「世尊！若法无所有今云何有？」

佛言：「舍利子！诸法无所有今如是有，彼诸愚异生于无法中以不了故说为无明。是故执著无明，以执著故起分别心。由分别故堕于二边。如是展转于一切法，种种分别起所得相，彼分别已依于二边而生执著。是故分别过去诸法，分别未来诸法，分别现在诸法。以诸分别故执著名色。舍利子！彼诸异生不了诸法无所有性起分别者，于如实道不能了知亦不能见。由不知见故不出三界。于实际法不能安住亦不生信，是故堕彼愚异生数。」

尔时尊者舍利子复白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨如是学者是学一切智不？」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨如是学者非学一切智，菩萨摩訶萨如是学者亦学一切智，如是学者亦学一切法，得近一切智成就一切智。」

是时尊者须菩提白佛言：「世尊！若有幻人作是问言；『云何修学一切智，云何亲近一切智，云何成就一切智？』彼若作是问，我当云何答？」

佛言：「须菩提！我今问汝，随汝意答。」

须菩提言：「善哉，世尊！愿乐欲闻。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，幻异于色色异幻不？如是幻异受想行识，受想行识异于幻不？」

须菩提言：「不也，世尊！异幻非色异色非幻，彼幻即色彼色即幻，受想行识，亦复如是。」

佛言：「须菩提！于意云何，所有五取蕴是菩萨不？」

须菩提言：「如是，世尊！如是，善逝！」

佛告须菩提：「当知五取蕴即是幻人，何以故？说色如幻，受想行识亦如幻。彼色受想行识，即是六根五蕴，是故菩萨摩訶萨亦如幻。若欲修学般若波罗蜜多者，当如幻学，即得阿耨多罗三藐三菩提。」

须菩提白佛言：「世尊！若有初住大乘菩萨，闻作是说得无惊怖耶？」

佛言：「须菩提！彼初住大乘菩萨若随恶知识，即于是法闻已惊怖，而彼菩萨若随善知识，即闻是法不生惊怖。」

须菩提白佛言：「世尊！云何名为菩萨摩訶萨恶知识？」

佛言：「若有教令远离般若波罗蜜多者，是为菩萨恶知识。」

「何名菩萨善知识？」

佛言：「若于般若波罗蜜多，自所宣说转教他人，复为他人广示魔业及魔过失，劝令觉了，觉已复令远离，又复劝令不离诸佛。须菩提当知，是人被大乘铠，大乘庄严，安住大乘，是为菩萨摩訶萨善知识。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说；菩萨摩訶萨被大乘铠，大乘庄严，安住大乘。世尊！当说何句义是菩萨义？」

佛言：「须菩提！当知非句义是菩萨义。何以故？菩萨于一切法无所障碍，于一切法如实了知，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦无障碍，亦如实知。此说为菩萨义。」

「又复世尊！云何得名摩訶萨？」

佛言：「于有情聚中而为最上，以是义故名为摩訶萨。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！我亦乐说摩訶萨义。」

佛言：「随所乐说今正是时。」

舍利子言：「所有我见，众生见，命者见，补特伽罗见，诸有趣见，断见，常见，及有身见。若离如是等见为众生说法者是为摩訶萨。」

尔时尊者须菩提白佛言：「世尊！我亦乐说摩訶萨义。」

佛言：「随所乐说今正是时。」

须菩提言：「若菩提心，一切智心，无漏心，无等心，无等等心。于如是心无碍无著，不为一切声闻缘觉所坏。以是义故名为摩訶萨，由此入于菩萨摩訶萨数。」

时，尊者舍利子白须菩提言：「云何彼心无碍无著？」

须菩提言：「以无心故心无障碍亦无所著。」

舍利子言：「心义云何？」

须菩提言：「舍利子！心于有无为可生耶，为可得耶？」

舍利子言：「不也：须菩提！」

是时须菩提告舍利子言：「心于有无若不可得者。何故于心有所说耶？」

尊者舍利子赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！诚如佛说，汝于无诤三昧行中最胜第一。」

尔时，尊者满慈子白佛言：「世尊！我亦乐说摩訶萨义。」

佛言：「随所乐说今正是时。」

满慈子言：「摩诃萨者，所谓被大乘铠，以大乘法而自庄严，安住大乘，是故说为摩诃萨义。」

是时，须菩提白佛言：「世尊！所言菩萨摩诃萨被大乘铠者，以何义故名大乘铠？」

佛言：「若菩萨摩诃萨作如是念；我应度无量无数众生令至涅槃，虽度如是众生已，于诸众生无所度想，而无一众生得涅槃者。何以故？一切法性本如是故离诸起作。须菩提！譬如幻师于四衢道以其幻法出多人聚出已即隐。须菩提！于汝意云何？是诸幻人有所从来，有其实不？有所灭去，有所坏不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！菩萨摩诃萨亦复如是。虽度无量无数众生令至涅槃，而实无众生有所度者。若菩萨摩诃萨闻作是说不生惊怖，当知是菩萨摩诃萨被大乘铠而自庄严。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！如我解佛所说义，菩萨摩诃萨若如是了知者，是为被大乘铠勇猛坚固而善庄严。」

佛言：「须菩提！如是，如是。何以故？彼一切智是无为无作法，为利众生故起诸方便。而彼众生亦是无为无作法。」

须菩提言：「诚如佛说。所以者何？色无缚无解，受想行识亦无缚无解。世尊！色真如无缚无解，受想行识真如亦无缚无解。」

尔时，尊者满慈子白须菩提言：「如尊者所说，色无缚无解，受想行识无缚无解。色真如无缚无解，受想行识真如无缚无解者。此中何等是色无缚无解，何等是受想行识无缚无解？何等是色真如无缚无解，何等是受想行识真如无缚无解？」

须菩提答言：「满慈子！汝今当知，幻人色无缚无解，幻人受想行识无缚无解，幻人色真如无缚无解，幻人受想行识真如无缚无解。何以故？无所有故无缚无解，离故无缚无解，不生故无缚无解。若菩萨摩诃萨如是了知者，是即安住大乘被大乘铠大乘庄严。即时尊者满慈子，闻是说已默然而住。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！如佛所言，菩萨摩诃萨安住大乘被大乘铠大乘庄严。世尊以何义故为名大乘，菩萨云何了知？是乘从何所出，出已于何所住？」

佛告须菩提：「大乘者无限量，无分数，无边际。以是义故名为大乘。菩萨摩诃萨即如是了知。又言大乘从何所出，住何处者？是乘从三界出住波罗蜜多，彼无所著故即住一切智，从是出生菩萨摩诃萨。」

「复次须菩提！若法无所出亦复无所住，以无住故即一切智无住相应。又此大乘亦无所有即无所出。无出故如是出。所以者何？若有所出若无所出。如是二法俱不可得而无所生，乃至一切法中，无法可出亦无非法可出。须菩提！菩萨摩诃萨般若波罗蜜多如是出生。」

尔时尊者须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，彼大乘法于一切世间天人阿修罗中，而为最胜与

虚空等。如彼虚空能受无量无数众生，彼大乘法亦复如是。能受无量无数众生。世尊！菩萨摩訶萨于大乘法不见有来，不见有去，亦无住处。前际不可得，后际不可得，中际不可得。三世平等无所生故，是故大乘义如是说。

尔时世尊赞言：「善哉，善哉。须菩提！如是，如是。须菩提！菩萨摩訶萨于大乘法如是修学，彼菩萨摩訶萨即得成就一切智。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第一

佛母出生三法藏经卷第二

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

了知诸行相品第一之二

尔时，尊者满慈子白佛言：「世尊！佛令须菩提说般若波罗蜜多，何故于今说大乘法？」

时尊者须菩提即白佛言：「世尊！我所说大乘将无违彼般若波罗蜜多耶？」

佛言：「不也，须菩提！如汝所说随顺般若波罗蜜多。」

是时，须菩提承佛神力白佛言：「世尊！我于前后中际求菩萨摩訶萨了不可得。何以故？色无边故菩萨摩訶萨亦无边。受想行识无边故菩萨摩訶萨亦无边。色是菩萨无所有故不可得。受想行识是菩萨无所有故不可得。世尊！如是一切时，一切处，一切种，求菩萨摩訶萨毕竟不可得。般若波罗蜜多亦不可见，不可得。乃至一切智亦不可见，不可得。如是一切法于一切时，一切处，一切种，皆不可见，不可得。云何为法，云何为非法？当以何法教入般若波罗蜜多？世尊！菩萨但有名字，般若波罗蜜多亦但有名字，而彼名字亦无所生。世尊！如说我我法毕竟无所生，我无自性故一切法亦尔。此中云何色无著无生？云何受想行识无著无生？一切法无性故无著无生，以法无性故一切法无生。是故无生亦无生。我今即以无生法，教入般若波罗蜜多。世尊！若离无生法求一切法，乃至佛菩萨法了不可得。何以故，若离无生法者，菩萨摩訶萨无能成就彼菩提行。世尊！若菩萨摩訶萨闻作是说心无所动，不惊，不怖，亦不退没。当知是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多。观想般若波罗蜜多。世尊！若菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多，若行若观想时不受于色，不见色生不见色灭。如是不受受想行识，不见受想行识生，不见受想行识灭。何以故？若色无生即非色，若色无灭即非色，此无生与色无二无别。无灭与色亦无二无别。若说色即是无二法，若受想行识无生即非受想行识，若受想行识无灭即非受想行识。此无生与受想行识无二无别，无灭与受想行识亦无二无别。若说受想行识即是无二法。世尊！菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多如是观已。即于色受想行识，无所受，无所生，无所灭。乃至一切法，一切相亦复如是。何以故？若色受想行识无生无灭，即非色受想行识。此色受想行识与无生无灭无二无别，若说色受想行识即是无二法。」

尔时，尊者舍利子白须菩提言：「如我解尊者须菩提所说义，菩萨即是无生法。若如是者云何菩萨为利众生故，有难行行及难行想？」

须菩提言：「舍利子！我不欲令菩萨摩訶萨有难行行及难行想。何以故？若有难行想，即不能利益无量无数众生。若于一切众生；生易想，乐想，父想，母想，及彼子想。如是即能利益无量无数众生。菩萨摩訶萨于一切众生当生如是想；我于一切时，一切处，解脱一切苦。一切众生亦如是，于一切时，一切处，解脱一切苦。于一切处不舍众生，普令众生解脱苦蕴，于诸心意不生过失。菩萨摩訶萨于诸众生若生如是想，即无难行行，无难行想。舍利子！菩萨摩訶萨应生如是想；如我于一切时一切处一切种，毕竟无所有不可得故。彼一切法于一切时一切处一切种，亦毕竟无所

有不可得。如是即于内外一切法生无所有想。若菩萨摩訶萨以如是心行，即无难行行，无难行想。

「复次，尊者舍利子！汝先所言菩萨无生。如是，如是。菩萨实无生。」

舍利子言：「若菩萨无生，彼菩萨法岂无生耶？」

须菩提言：「菩萨法亦无生。」

舍利子言：「若菩萨法无生者，彼一切智为无生不？」

须菩提言：「一切智无生。」

舍利子言：「一切智法为无生不？」

须菩提言：「一切智法亦无生。」

舍利子言：「若一切智法亦无生者，彼诸异生是无生不？」

须菩提言：「诸异生类亦复无生。」

又言：「彼异生法为无生不？」

须菩提言：「诸异生法亦即无生。」

尊者舍利子白须菩提言：「若菩萨菩萨法，一切智一切智法，异生异生法皆无生者，彼菩萨摩訶萨得一切智即是无生，得无生耶？」

尊者须菩提言：「舍利子！我不欲令无生法有所得。何以故？无生法不可得故。」

舍利子言：「无生法不得无生耶？」

须菩提言：「如是，如是。无生法不得无生。」

舍利子言：「若彼法无生，无生亦无生不？」

须菩提言：「生法无生，无生亦无生。」

舍利子言：「若无生亦无生者，汝所言所乐说，为生为无生？」

须菩提言：「乐说亦无生。」

舍利子言：「若乐说无生者，所言无生不？」

须菩提言：「所言所乐说一切皆无生。」

尊者舍利子赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！汝于说法人中最胜第一。何以故？随有所问而悉能答，于诸法相无动无坏。」

须菩提言：「舍利子！法本如是，佛诸弟子于无依止法中，随有所问而悉能答，于诸法相无动无坏。何以故？一切法无所依止。」

舍利子白须菩提言：「若一切法无所依止，菩萨摩訶萨依何波罗蜜多？」须菩提言：「依般若波罗蜜多，舍利子当如实知，彼一切法无依止故。诸波罗蜜多亦复如是。若菩萨摩訶萨闻此甚深般若波罗蜜多时，应作是念；无说，无示，无闻，无得。心无所动，无所求相，无所持相。当知是菩萨摩訶萨行无数般若波罗蜜多行不离是念。」

尔时，尊者舍利子白须菩提言：「云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多不离是念？若菩萨摩訶萨不离是念，即得不离般若波罗蜜多行。若菩萨摩訶萨不离般若波罗蜜多行，即得不离是念。须菩提！若菩萨摩訶萨不离是行不离是念者，彼一切众生亦应得不离般若波罗蜜多行。何以故？一切众生亦不离是行不离是念。」

须菩提言：「舍利子！如汝所说成就我义。何以故？众生无性故当知念亦无性。众生离故当知念亦离。众生无心故当知念亦无心。众生无觉了故当知念亦无觉了。众生知如实义故念亦知如实义。舍利子！我欲令诸菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多。」

帝释天主品第二

尔时帝释天主，与四十千天众俱来会中。四大天王与二十千天众，娑婆世界主大梵天王与十千梵众，净居天子与千天众，如是等皆来集会。彼诸天子所有业报光明，以佛威神胜光明故皆悉不现。

是时帝释天主白尊者须菩提言：「我等诸天乃至梵众，皆悉来集乐欲听受。尊者须菩提为诸菩萨摩訶萨宣说般若波罗蜜多。令诸菩萨云何安住，云何修学，云何相应？」

须菩提言：「憍尸迦！今此天子众中，以佛威神加持力故。若有未发阿耨多罗三藐三菩提心者，应当发心。若已入正位者，即不堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？彼于轮回有所缚故。如是等人若有能发阿耨多罗三藐三菩提心者，我亦随喜劝令发心，于其善根使不断绝。」

尔时世尊赞言：「善哉，善哉。须菩提！汝善劝导诸菩萨摩訶萨，令于般若波罗蜜多而得相应。」

须菩提白佛言：「世尊！佛于众生有大恩德，我今为报佛恩故如是劝导。何以故？过去如来，应供，正等正觉所有弟子。亦为报佛恩故劝导诸菩萨摩訶萨。令诸菩萨如其梵行住真实法，亦教成就般若波罗蜜多。以如是行故发生无上智。世尊！我今亦如是摄受护持诸菩萨摩訶萨。以我如是摄受护持因缘力故，诸菩萨摩訶萨速得成就阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时尊者须菩提告帝释天主言：「汝等谛听！如理思惟。我今宣说菩萨摩訶萨般若波罗蜜多安住空法，令诸菩萨被大乘铠大乘庄严。当知般若波罗蜜多，所谓不住五蕴，不住眼根不住色境，不住眼识不住眼触，亦复不住眼触所生诸受。如是不住耳鼻舌身意根，不住声香味触法境，不住耳鼻舌身意识，不住耳触乃至意触，亦复不住耳触乃至意触所生诸受，不住地水火风空识界，不住念处正勤神足根力觉道，不住须陀洹果，不住斯陀含果，不住阿那含果。不住阿罗汉果，不住缘觉果，不住佛地。以如是不住五蕴乃至不住佛地故。不住色受想行识若常若无常，不住色受想行识若苦若

乐，不住色受想行识若空若不空，不住色受想行识若我若无我，不住色受想行识若净若染，不住色法有所得空，不住受想行识有所得空。不住须陀洹无为果，不住斯陀含无为果，不住阿那含无为果，不住阿罗汉无为果，不住缘觉无为果，不住佛法。不住须陀洹福田，不住须陀洹七往来身。不住斯陀含福田，不住斯陀含毕竟一来此世尽苦边际。不住阿那含福田，不住阿那含不还此世于彼涅槃。不住阿罗汉福田，不住阿罗汉现世入于无余涅槃。不住缘觉福田，不住缘觉出过声闻不及佛地而趣涅槃。不住诸佛最上福田，不住佛法出过异生及声闻缘觉地。利益无量无数众生，复令无量无数百千俱胝那庾多众生，不趣声闻缘觉无余涅槃，决定趣证正等正觉无上涅槃建立佛事，诸如是等皆悉不住。」

尔时，尊者舍利子即起是念；若诸如来出过异生及声闻缘觉地，利益无量无数众生，复令无量无数百千俱胝那庾多众生，不趣声闻缘觉无余涅槃，决定趣证正等正觉无上涅槃，建立佛事，于如是法皆不住者当于何住？

是时尊者须菩提，承佛威神知其念已，即谓尊者舍利子言：「舍利子！于汝意云何？如来应供正等正觉有法可住不？」

舍利子言：「不也，须菩提！如来应供正等正觉无法可住。何以故？彼无住心名为如来，不住有为界，不住无为界，不住彼中故。」

须菩提告言：「如是，如是。舍利子！诸菩萨摩訶萨应当如彼如来应供正等正觉所住而住。如是住者非有所住非无所住，非为决定非不决定。菩萨摩訶萨如是学者，而善安住无住相应。菩萨摩訶萨如是学者，是行般若波罗蜜多行。」

尔时，会中有诸天子作是思惟；诸夜叉众所有语言文字章句尚可了知。而尊者须菩提所说诸法，我等天众无能解了。

时须菩提知诸天子于其色心所思念已。告诸天子言：「汝等当知，彼一切法无说，无示，无闻，无得。离诸分别无所了知。」

是时诸天子众复作是念；如尊者须菩提所说转复难解。广大深远最上微妙，我等天众难可得入。

尔时，尊者须菩提又复知诸天子心所念已。即时告言：「汝等当知，若欲得须陀洹果，欲住须陀洹果者当住是忍。若欲得斯陀含果欲住斯陀含果，若欲得阿那含果欲住阿那含果，若欲得阿罗汉果欲住阿罗汉果，若欲得缘觉果欲住缘觉果，若欲得阿耨多罗三藐三菩提果，欲住阿耨多罗三藐三菩提果者皆住是忍。」

时诸天子闻是说已又复思惟；当有何人能听受尊者须菩提说法？

时须菩提承佛威神，又知其念。重复告言：「诸天子众汝等当知，彼诸幻人而能听受我所说法。何以故？彼于诸法无闻无证。」

是时诸天子众白须菩提言：「云何，尊者！一切众生为如幻不？」

须菩提言：「一切众生皆悉如幻亦复如梦。所以者何？一切众生与其幻梦无二无别。以如是故

彼一切法亦如幻梦。所有须陀洹须陀洹果，斯陀含斯陀含果，阿那含阿那含果，阿罗汉阿罗汉果，缘觉缘觉果，皆如幻如梦。彼阿耨多罗三藐三菩提果亦如幻如梦。」

尔时，诸天子众复白尊者须菩提言：「若阿耨多罗三藐三菩提，说如幻梦者。彼涅槃法亦如幻梦耶？」

须菩提言：「如是涅槃亦如幻梦况余法耶。」

诸天子言：「彼涅槃法何故亦说如幻梦耶？」

须菩提言：「若复有法过涅槃者我亦说为如幻如梦。何以故？而彼幻梦与涅槃法无二无别故。」

尔时，尊者舍利子，尊者满慈子，尊者摩诃俱絺罗，尊者摩诃迦旃延，尊者摩诃迦叶。如是等大声闻众，并诸菩萨摩訶萨众。俱白尊者须菩提言：「如尊者所说般若波罗蜜多，何人能受其义？」

是时阿难即告众言：「所有不退转菩萨摩訶萨具正见人，及彼漏尽诸阿罗汉。当知是等于须菩提所说般若波罗蜜多能受其义。」

尔时须菩提告诸众言：「我所说般若波罗蜜多无能受者。何以故？此中无法宣说，无法表示，无所分别，无所了知。以无说示无了知故，般若波罗蜜多，如是宣说如是听受。」

是时，帝释天主即作是念，今尊者须菩提，宣说如是甚深正法，我当化诸妙华以散其上。作是念已即时化出无数妙华，散于尊者须菩提上。是时须菩提即作是念，此所化出无数妙华，我于三十三天上曾所未见，此华殊妙非树所生。

时帝释天主知尊者须菩提心所念已，即白须菩提言：「此华非生法。何以故？不从心生不从树出。」

须菩提言：「憍尸迦！此华若不从树生又非心出者即是无生，若其无生即不名华。」

帝释天主即作是念，此尊者须菩提智慧甚深，于名句文而善宣说，随其所说不坏假名说如实义。作是念已即白须菩提言：「如尊者所说，菩萨摩訶萨应如是学。」

尔时尊者须菩提告帝释天主言：「憍尸迦！如是，如是。菩萨摩訶萨当如是学。如是学者不学须陀洹果，不学斯陀含果，不学阿那含果，不学阿罗汉果，不学缘觉果，若不学如是果是即学一切智安住佛法，如是安住者即学无量无边佛法。如是学者虽学色法无所增减，虽学受想行识亦无所增减。若于色受想行识不增减学者，即不取色学，不取受想行识学。不舍色学，不舍受想行识学。若法无取无舍即法无生无灭，若了一切法无取无舍无生无灭，如是学者是即名为学一切智出生一切智。」

尔时尊者舍利子白须菩提言：「若菩萨摩訶萨于法无所取故，学无生灭故。学者彼一切智亦无所取故，学无生灭故，学菩萨摩訶萨。若如是学者，当为修学一切智不？」

须菩提言：「如是，如是。彼一切智乃至一切佛法，无所取无生灭，如是修学者，是为菩萨摩訶萨学一切智。」

尔时帝释天主白尊者舍利子言：「菩萨摩訶萨般若波罗蜜多，当于何求？」

舍利子言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。当于须菩提所转中求。」

帝释天主言：「尊者舍利子！彼须菩提所说般若波罗蜜多。是何神力所加持故？」

舍利子言：「憍尸迦！当知是佛神力所加持故。」

是时尊者须菩提告帝释天主言：「我所说般若波罗蜜多，当知皆是如来神力所加持故。所言菩萨摩訶萨般若波罗蜜多当于何求者，当知菩萨摩訶萨般若波罗蜜多。不应于色中求，不应离色中求。如是不应于受想行识中求，不应离受想行识中求。何以故？色非般若波罗蜜多，离色亦非般若波罗蜜多。受想行识非般若波罗蜜多，离受想行识亦非般若波罗蜜多。」

帝释天主言：「尊者须菩提！大波罗蜜多是般若波罗蜜多耶？无量波罗蜜多是般若波罗蜜多耶？无边波罗蜜多是般若波罗蜜多耶？」

须菩提言：「如是，如是。憍尸迦！大波罗蜜多是谓般若波罗蜜多，无量波罗蜜多是谓般若波罗蜜多，无边波罗蜜多是谓般若波罗蜜多。何以故？色广大故般若波罗蜜多亦广大。受想行识广大故，般若波罗蜜多亦广大。色受想行识无量故，般若波罗蜜多亦无量。色受想行识无边故，般若波罗蜜多亦无边。」

「复次，憍尸迦！缘无边故即般若波罗蜜多无边。以般若波罗蜜多无边故众生亦无边。以何义故名缘无边？所谓色受想行识前际不可得，中际不可得，后际不可得。乃至一切法于前后中际亦不可得。以是义故名缘无边，即般若波罗蜜多无边。又复以何义故说众生无边？憍尸迦当知，前后中际无众生可得。」

帝释天主言：「云何？须菩提！彼众生界岂无边耶？」

须菩提言：「众生无量算数不及。以是义故众生无边。」

帝释天主复白尊者须菩提言：「所言众生者以何义故名为众生？」

须菩提言：「一切法义是众生意。憍尸迦！于汝意云何？当说何义为众生意？」

帝释天主言：「如我意者，非法义是众生意。非非法义是众生意当知众生无本，无因，无我，无缘。而以方便立彼名字。」

须菩提言：「憍尸迦！我先所说众生无边，于汝意云何？实有众生可说可示不？」

帝释天主言：「不也，须菩提！」

时须菩提言：「若诸众生无有其实不可说示者。是故我说众生无边。憍尸迦！假使如来应供正等正觉。住寿如兢伽沙劫，以方便语言，说一切众生；若已生，若现生，若当生。若已灭，若现

灭，若当灭。而能说其边际不？」

帝释天主言：「不也，须菩提！何以故？一切众生本来清净。」

须菩提言：「如是众生无边故，当知般若波罗蜜多亦无边。」

是时，会中帝释天主，大梵天王，及大世主并余诸天，天女神仙众等。俱白佛言：「快哉，善哉！如来出世。尊者须菩提，能善宣说般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨受持此法，若不离诸佛如来般若波罗蜜多者，我当尊敬如诸佛想。」

尔时，世尊告帝释天主，大梵天王并余一切天仙众言：「如是，如是。汝等当知，我于往昔最上灯城燃灯如来，应供，正等正觉。所修菩提行，我于尔时亦不离般若波罗蜜多。彼燃灯如来，即为我授阿耨多罗三藐三菩提记作如是言：「汝于来世过阿僧祇劫当得成佛。号释迦牟尼如来，应供，正等正觉，明行足，善逝，世间解，无上士，调御丈夫，天人师，佛，世尊。」

是时，帝释天主并诸天众，俱白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！此般若波罗蜜多能摄一切智，菩萨摩訶萨当如是学。」

宝塔功德品第三之一

尔时，世尊普告四众苾刍，苾刍尼，优婆塞，优婆夷，帝释天主等。欲界诸天众，大梵天王等。色界诸天众，乃至色究竟天，一切天子众。汝等当知，若有善男子善女人，于此甚深般若波罗蜜多法门能听受读诵，如说修行者，是人不为魔及魔民人非人等伺得其便，不为恶毒所能伤害，不以横夭舍其寿命。「复次，若有善男子善女人，于此般若波罗蜜多，未能听受读诵者，所有已发阿耨多罗三藐三菩提心，诸天子众往彼人所为作护念。劝令于此般若波罗蜜多，听受读诵如说修行。

「复次，若有善男子善女人，于此般若波罗蜜多，受持读诵如说修行者，是人若在空室，若入众中，若在树下及旷野处。若行道路及非道中乃至大海。如是等处，若行若住若坐若卧。离诸怖畏，诸天护念。」

尔时，四大天王白佛言：「世尊：若有善男子善女人，于此般若波罗蜜多，听受读诵如说修行者，我当往彼护念其人，使令精进不生退屈。」

尔时帝释天主白佛言：「世尊！若善男子善女人，于此般若波罗蜜多，听受读诵如说修行者，我亦往护其人令无衰恼。」

尔时，大梵天王并诸梵众，俱白佛言：「世尊！若善男子善女人，于此般若波罗蜜多，听受读诵如说修行者，我当往护其人令无衰恼。」

尔时帝释天主复白佛言：「希有，世尊！此甚深般若波罗蜜多，善男子善女人受持读诵者，于现世中获如是功德。云何？世尊！若人受持此般若波罗蜜多，而能摄诸波罗蜜多不？」

佛言：「憍尸迦！如是。若人受持此般若波罗蜜多，即能摄诸波罗蜜多。憍尸迦！此般若波罗蜜多，若人受持读诵者，所有功德广大甚深。汝当谛听！如善作意，当为汝说。」

帝释天主言：「善哉，世尊！愿为宣说。」

佛言：「憍尸迦！我此般若波罗蜜多法门，不为一切恶法损恼破坏。若诸恶法起时欲生损恼，彼法即当渐自销灭，虽复暂起而不为害。何以故？憍尸迦当知，此善男子善女人，以受持读诵般若波罗蜜多功德力故，恶法虽生而自销灭。憍尸迦！譬如世间有诸毒蛇周行求食，见诸小虫即欲食啖，是时有药名为末只，能销诸毒，而彼小虫即诣药所，是时毒蛇闻是药气即自退还，彼诸小虫不为所食。何以故？此末只药能销诸毒。憍尸迦！善男子善女人亦复如是。于此般若波罗蜜多受持读诵，自所宣说或为他说如说修行，是人不为一切恶法所能伤害，恶法虽生即自销灭。何以故？当知皆是般若波罗蜜多功德力故，在在处处无所动转。般若波罗蜜多，能除贪等一切烦恼，而能趣证无上涅槃。憍尸迦！若有受持读诵此般若波罗蜜多者，彼四大天王，帝释天主，大梵天王，乃至诸佛菩萨，常护是人令无衰恼。」

「复次，憍尸迦！若善男子善女人，受持读诵此般若波罗蜜多者，是人常出信顺语言，柔软语言，白净语言，不杂语言，不生忿怒，不为我慢所覆。常生慈心，不起恨恚忿等烦恼，不令增长。彼善男子善女人常作是念，我为趣求阿耨多罗三藐三菩提故，于损恼法不应生嗔。何以故？嗔法若生诸根变异，调善色相非所和合。作是念已安住正念。憍尸迦！彼善男子善女人，以受持读诵般若波罗蜜多故，于现世中获如是功德。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二

佛母出生三法藏经卷第三

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第三

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

宝塔功德品第三之二

尔时，帝释天主复白佛言：「希有！世尊！菩萨摩訶萨。为回向故修学般若波罗蜜多。不以高心而生取相。」

佛言：「如是，如是。憍尸迦！若善男子，善女人，于此般若波罗蜜多法门，受持，读诵，自所宣说，或令他说，如说修行者。是人以其功德力故，若入军阵无所怯惧，勇猛坚固胜伏他军，乃至行住坐卧皆得吉祥。

「复次，憍尸迦！若善男子，善女人，受持读诵此般若波罗蜜多者。是人于一切处，若行若止或遇刀杖等难，于彼人身无所伤害。乃至将失寿命不生怖畏。何以故？此般若波罗蜜多是广大明。此般若波罗蜜多是无量明。此般若波罗蜜多是无上明。此般若波罗蜜多是无等明。此般若波罗蜜多是无等等明。若善男子，善女人修学如是明者，不念自恶，不念他恶，不念自他恶。憍尸迦当知！于此般若波罗蜜多受持读诵者，于现世中获是功德。又复菩萨摩訶萨学是明者，即能证得阿耨多罗三藐三菩提成就一切智智。以得阿耨多罗三藐三菩提故，即能观达一切众生种种心行，所言一切智智者谓诸明法。菩萨摩訶萨是中学者，无有少法而不能入，无有少法不能了知，无有少法不能证悟。是故得名一切智智。

「复次憍尸迦！若有人能以此般若波罗蜜多，书写经卷供养受持。若自读诵，或复转劝他人，乃至为人解说其义。是人不为一切人非人等伺得其便。诸佛菩萨常所护念。唯除过去诸业报应。憍尸迦！譬如大菩提场及菩提树周匝方隅，若人非人乃至傍生异类，皆不能入亦不能住，不能破坏作其过恶。何以故？所有过去，未来，现在如来应供正等正觉。皆于是处证佛菩提。憍尸迦！善男子，善女人。受持读诵书写供养般若波罗蜜多亦复如是。若人非人不得其便，不能破坏出其过恶。何以故？若供养此般若波罗蜜多经处，随其方地即同造诸宝塔。尊重，供养，瞻礼，称赞。憍尸迦当知！此般若波罗蜜多，于现世中有是功德。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！若有善男子，善女人，书此般若波罗蜜多经尊重恭敬。置诸妙华，烧香，涂香，末香，及诸华鬘。乃至诸妙幡盖，燃诸油灯。作如是等种种供养。

「若复有善男子，善女人，于如来应供正等正觉般涅槃后，收取舍利起妙宝塔，尊重恭敬瞻礼称赞。以诸香华灯涂幢幡宝盖，作如是等种种供养。彼善男子，善女人所获福德，与前福德何者为多？」

佛言：「憍尸迦！我今问汝随汝意说，于意云何？如来应供正等正觉。当学何法得如是身，证阿耨多罗三藐三菩提，成就一切智智？」

是时帝释天主白佛言：「世尊如来应供正等正觉。修学般若波罗蜜多法故。证得阿耨多罗三藐三菩提，成就一切智智。」

佛言：「憍尸迦！是故当知，佛不以是身故得如来果。以成就一切智智故得成如来。当知如来应供正等正觉。所有一切智智，从般若波罗蜜多生，复从般若波罗蜜多，善巧方便生如来身。是故此身与一切智智而为依止。由一切智智为所依故即得佛身，即得法身，得僧伽身。是故一切众生，于如来身得瞻礼供养，乃至般涅槃后以佛舍利起塔供养。憍尸迦！彼善男子，善女人，虽复如是起塔供养如来舍利，不如有人书此般若波罗蜜多经尊重恭敬。以香华，灯涂，幢幡，宝盖种种供养。是善男子，善女人得福甚多。何以故？供养此般若波罗蜜多者，是即供养一切智智。是故善男子，善女人，若欲供养一切智智者，于此般若波罗蜜多，常当书写，尊敬，受持，作诸供养。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊：若阎浮提人，于此般若波罗蜜多，不能书写，受持，读诵。不自宣说，不令他说。又复不能以诸香华，幢幡，宝盖尊敬供养。世尊！如是等人失大善利，不能成就广大果报。」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！于汝意云何？阎浮提中有几所人，于佛法僧得不坏信？」

帝释天主白佛言：「世尊！此阎浮提人于佛法僧。得不坏信者其数甚少。」

佛言：「憍尸迦！如是，如是。阎浮提人，少有能于佛法僧宝得不坏信。若于须陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿罗汉果，及缘觉果。其所证者，而亦甚少。于其阿耨多罗三藐三菩提心，若已发者能住不退。若现发者勇猛精进。若未发者当能发起。如是等人转复甚少。又复阎浮提人，少能于此般若波罗蜜多善住相应。少能于此般若波罗蜜多依法修行。少能于此般若波罗蜜多，心不退转住菩萨地。少能于此般若波罗蜜多，修行趣证阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！若有能于此般若波罗蜜多听受读诵，自所宣说，或令他说如说修行。乃至尊重恭敬，以诸香华，灯涂幢幡宝盖种种供养者。当知皆是已发阿耨多罗三藐三菩提心。住不退转菩萨地者。」

「又复憍尸迦！此阎浮提中有无量无数无边众生，发阿耨多罗三藐三菩提心行菩萨道。于汝意云何？憍尸迦！汝今当知，虽复有如是无量无数无边众生，发菩提心，行菩萨道。于其中间若一若二住不退转地。何以故？此阎浮提有诸众生起下劣心，生下劣想，智慧信解亦复下劣。是故起劣精进，于阿耨多罗三藐三菩提作难得想。不能起求而生懈怠。憍尸迦！若善男子，善女人，乐欲速证阿耨多罗三藐三菩提果，成就最上乐者。是故应当于此般若波罗蜜多，发猛利心听受读诵。何以故？是善男子，善女人应作是念，此般若波罗蜜多。如来应供正等正觉，往昔修菩萨行时亦如是学。我今亦学是般若波罗蜜多，此般若波罗蜜多是我所师。憍尸迦！若佛住世，若涅槃后。诸菩萨摩訶萨应当依止此般若波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！若有善男子，善女人，于如来应供正等正觉般涅槃后。以佛舍利造俱胝数七宝妙塔。是人乃至尽寿已来，以香华灯涂，幢幡宝盖，诸妙衣服，作如是等种种供养，又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦！于汝意云何？是善男子，善女人，以是供养因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子，善女人，为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心，自当受持，读诵，记念。复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间。以是因缘佛眼

不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众，各各受持宣布演说，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经，置清净处生尊重心，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。憍尸迦当知！此善男子善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！如前所说俱胝宝塔，且置是数，假使有人以佛舍利造七宝塔满阎浮提，是人乃至尽寿已来，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服。作如是等种种供养，又复尊重，瞻礼，称赞。憍尸迦！于汝意云何？彼善男子善女人，以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众，各各受持宣布演说，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经，置清净处生尊重心，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。憍尸迦当知！此善男子善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！如前所说造七宝塔满阎浮提，且置是数。假使有人以佛舍利造七宝塔满四大洲，是人乃至尽寿已来，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦！于汝意云何？彼善男子善女人，以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众，各各受持宣布演说，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经，置清净处生尊重心，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。憍尸迦当知！此善男子，善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！如前所说造七宝塔满四大洲，且置是数。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七宝塔满小千世界。是人乃至尽寿已来，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦！于汝意云何？彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众，各各受持宣布演说，即得法眼不坏不灭，又复书此般若波罗蜜多经置清净处，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。憍尸迦当知！此善男子善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！如前所说造七宝塔满小千世界，且置是数。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七宝塔满中千世界，是人乃至尽寿已来，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养，又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦！于汝意云何？彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间，以是因缘佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众各各受持，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。憍尸迦当知！此善男子，善女人得福甚多。」

「复次，憍尸迦！如前所说造七宝塔满中千世界，且置是数。憍尸迦假使有人以佛舍利造七宝塔满三千大千世界，是人乃至尽寿已来，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养，又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦！于汝意云何？彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间，以是因缘佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众各各受持，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。憍尸迦！当知此善男子善女人得福甚多。」

「复次，憍尸迦！如前所说造七宝塔满三千大千世界，且置是数。憍尸迦！假使三千大千世界满中众生，各各以佛舍利造七宝塔，若住一劫，若减一劫，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服。乃至种种伎乐歌舞。作如是等广大供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦！于汝意云何？彼诸众生以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布，使其正法久住世间，以是因缘佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众各各受持，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，作如是等种种供养。憍尸迦当知！此善男子善女人得福甚多。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！如是，如是。诚如佛说，若人于此般若波罗蜜多经尊重供养者。当知是人即同供养过去未来现在诸佛了诸佛智。即同于彼一切世界广作最极无边供养。世尊！如佛所说三千大千世界如前数量，我今复置是数。世尊！假使如彼兢兢伽沙数三千大千世界，而彼世界满中众生，一一众生各各以佛舍利起七宝塔。若住一劫，若减一劫。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服乃至种种伎乐歌舞，如是供养，又复尊重瞻礼称赞。世尊！彼诸众生得福虽多，不如有人为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念，复为他人广说流布，普令众生得大善利，使其正法久住世间，以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众各各受持，即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处，以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服，如是等种种供养。」

尔时，世尊告帝释天主言：「如是，如是。憍尸迦！能于此般若波罗蜜多经尊重供养者。当知是人所获福德无量无数，无有边际无等无比，乃至其福不可思议。何以故？当知如来应供正等正觉

一切智，从般若波罗蜜多生，复从一切智生如来身。憍尸迦！是故当知，若人以佛舍利起塔供养，与彼受持读诵尊重供养般若波罗蜜多经者，所作福行所获功德。较量是数百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分，千俱胝分，百千俱胝分，百千俱胝那庾多分，不及其一。数分算分，及譬喻分乃至乌波尼杀昙分不及其一。」

尔时，先从帝释天主同来会者，四十千天子众，俱白帝释天主言：「今当于此甚深般若波罗蜜多法门，受持读诵记念思惟如说修行。」

是时，世尊即告帝释天主言：「憍尸迦！如诸天言，汝当于此般若波罗蜜多法门，受持读诵记念思惟如说修行。何以故？憍尸迦！若阿修罗与彼三十三天子众共相斗战，是时汝当思念于此般若波罗蜜多法门，彼阿修罗即当退屈而自隐没。」

帝释天主白佛言：「世尊！此般若波罗蜜多是广大明。此般若波罗蜜多是无量明，是无上明，是最胜明，是无等明，是无等等明。」

尔时，佛告帝释天主言：「如是，如是。憍尸迦！此般若波罗蜜多是广大明，是无量明，是无上明，是最胜明，是无等明，是无等等明。何以故？所有过去未来现在如来应供正等正觉，从是大明所出生故。诸佛阿耨多罗三藐三菩提，学是大明得成就故。乃至无量无数三千大千世界诸佛世尊，阿耨多罗三藐三菩提，皆学是般若波罗蜜多广大明故而得成就。憍尸迦当知！阿耨多罗三藐三菩提，从是般若波罗蜜多中来。所有十善法，因是大明故出现于世。四禅定分，四无量分，四无色定分，五神通分，三十七菩提分。如是等法皆因是大明故出现于世。如是略说，乃至八万四千法蕴，皆从般若波罗蜜多广大明句所出生故。所有佛智，自然智，不思議智，亦复由此大明生故。」

「复次，憍尸迦！若如来应供正等正觉不出世时，彼诸菩萨摩訶萨众出现世间，从先所闻般若波罗蜜多，出生种种善巧方便，悲愍世间诸众生故为作利益。是故十善法，四禅定分，四无量分，四无色定分，五神通分，三十七菩提分。如是等法出现世间开示众生。憍尸迦！譬如月不出时众星出现，如其力势光照世间，菩萨摩訶萨亦复如是，如来应供正等正觉不出世时，所有正法亦不隐灭。何以故？若诸法行，若平等行，若诸善行，一一皆从诸菩萨摩訶萨所出生故，于菩萨摩訶萨善巧方便中随顺而转。是诸菩萨摩訶萨善巧方便，当知皆从般若波罗蜜多生。」

「复次，憍尸迦！若有善男子，善女人，能于此般若波罗蜜多法门，书写供养，受持读诵，记念思惟，如说修行者。是人以是缘故，于现世中得大利益。」

帝释天主白佛言：「世尊！是人于现世中当得何所利益？」

佛言：「憍尸迦当知！是善男子善女人，不为诸毒损伤其命，不为火焚不为水溺，不遭刀剑杖苦，乃至不为他力损伤其命。又复不为王法所加，设有是难，若能诵念般若波罗蜜多者即得解脱。又复憍尸迦！受持读诵般若波罗蜜多者，若诣国王及其王子王大臣所，时彼国王王大臣等见已欢喜，随其所欲一切如意。何以故？憍尸迦！此般若波罗蜜多，于一切众生是大慈心行，大慈行。是大悲心行，大悲行。又复憍尸迦！受持读诵此般若波罗蜜多者，于一切处不为一切虎狼虫兽所能伤害。乃至人非人等，伺求短者不得其便，唯除先业定应受者。」

尔时，有诸外道，于彼法中久出家者，数满百人来入会中，于佛世尊欲生恼乱。

是时，帝释天主远见此人渐近佛会。即时天主观察彼心，知其所欲而作是念，此诸外道今来佛会欲生恼乱。

我先从佛所受般若波罗蜜多法门宜应诵念。帝释天主作是思惟已，即诵般若波罗蜜多法门，时诸外道既入会中远见世尊。是时各各右绕世尊已。即离佛会复道而还。

尔时，尊者舍利子即作是念，云何此诸外道来入会中，向佛世尊右绕而退？

是时世尊知舍利子心所思念，即告尊者舍利子言：「汝今当知彼诸外道，于彼法中而各出家，今来佛会欲生破坏违诤损恼。帝释天主以诵般若波罗蜜多故，彼诸外道自生惭退。舍利子！是故当知，般若波罗蜜多法门有大威力，能除一切外道邪恶。」

尔时，复有诸恶魔众咸作是念，今如来应供正等正觉，与其四众并欲色界诸天子等而共集会。彼佛世尊与诸菩萨摩訶萨，授阿耨多罗三藐三菩提记，我等今者宜应往彼。时诸魔众作是念已，即化四兵种种庄严诣于佛所。

是时帝释天主，见是四兵严整妙好来入佛会。即作是念，此四兵众庄严殊丽，非彼频婆娑罗王之所有，亦非胜军大王所有，又非诸余国王所有，亦复非其长者子有，此即是彼诸恶魔众化现故尔。何以故？彼诸魔众，于长夜中违背佛法，伺求其短欲生破坏，我今宜应诵佛所受般若波罗蜜多法门。帝释天主作是念已，即诵般若波罗蜜多法门，彼诸魔众，即时各各摄其化现复道而还。

尔时，三十三天子众，即于会中，化现无数天曼陀罗华等种种妙华散于佛上。其所散华住虚空中，时诸天子众散妙华已作如是言：『愿此般若波罗蜜多正法久住世间。与阎浮提众生作大利益。』发是言已重复散华。散已又言：『唯愿一切众生，于此般若波罗蜜多法门，宣布演说如说修行。一切魔及魔天人与非人，伺求短者不得其便，普令众生善根具足。』

时帝释天主白佛言：「世尊！若有人能于此般若波罗蜜多随喜听受者，当知是人已曾供养过去诸佛。何况受持读诵纪念思惟，转为他人解说其义，如其所说依法修学，如所修行成就相应。何以故？诸佛一切智，皆于般若波罗蜜多法中求，从般若波罗蜜多所出生故。世尊！譬如有人欲求妙宝，须入大海勤苦而求，方获无价诸妙珍宝。如来应供正等正觉一切智宝亦复如是。当于般若波罗蜜多大海中求。」

佛告帝释天主言：「如是，如是。诸佛如来应供正等正觉一切智宝，若欲求者，当于般若波罗蜜多大海中勤苦而求，如是求者皆得如意。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第三

佛母出生三法藏经卷第四

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第四

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

宝塔功德品第三之三

尔时，尊者阿难白佛言：「云何？世尊！而不称赞宣说布施波罗蜜多，持戒波罗蜜多，忍辱波罗蜜多，精进波罗蜜多，禅定波罗蜜多如是名字。何故唯说般若波罗蜜多称赞功德？」

佛告阿难言：「如是，如是。我于诸波罗蜜多中，唯说般若波罗蜜多最上称赞。何以故？阿难！汝今当知此般若波罗蜜多与五波罗蜜多为导首故。阿难！于汝意云何？若布施不回向一切智，得成波罗蜜多不？」

阿难白佛言：「不也，世尊！」

佛言：「阿难！若持戒，忍辱，精进，禅定不回向一切智，得成波罗蜜多不？即此般若不回向一切智，得成波罗蜜多不？」

阿难白佛言：「不也，世尊！」

佛言：「阿难！于汝意云何？所有不思議智慧善根，回向一切智不？」

阿难白佛言：「世尊！如是，如是。所有最上不思議智慧善根，而悉回向一切智。」

佛告阿难：「是故当知，以诸善根回向一切智故，得诸波罗蜜多名。以第一义法回向一切智故，得般若波罗蜜多名。是故阿难！彼诸善根回向一切智故。般若波罗蜜多，与五波罗蜜多而为导首。彼五波罗蜜多，住般若波罗蜜多相应法中，由是般若波罗蜜多故，诸波罗蜜多皆悉圆满。阿难！是故我于般若波罗蜜多而最称赞。譬如大地散诸种子，如其时处随所和合各得生长。彼诸种子依地而住，若不依地不能生长。般若波罗蜜多亦复如是。而能摄彼五波罗蜜多，如是五法皆依般若波罗蜜多而住。由般若波罗蜜多而得增长，是故五法皆得名为波罗蜜多。阿难！是故当知般若波罗蜜多，与彼五法而为导首。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜多法门有大功德，假使如来应供正等正觉，以种种言词称扬赞叹亦不能尽。是故诸善男子，善女人，应当于此般若波罗蜜多法门。受持，读诵记念思惟如说修行。」

佛言：「憍尸迦！善哉，善哉！如汝所言，此般若波罗蜜多法门。我不但说能受持读诵宣布演说者有大功德。若有善男子，善女人，但能以此般若波罗蜜多，书写经卷置清净处尊重恭敬。以诸香华灯涂幢幡宝盖，上妙衣服作诸供养者。当知是人宣布佛法久住世间。以是因缘，佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众各各受持，即得法眼不坏不灭。憍尸迦！彼受持读诵般若波罗蜜多者，

于现世中获是功德。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！若有善男子，善女人，但能于此般若波罗蜜多，书写经卷置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖等随力供养者，我当往彼护念其人令无衰恼。何况于此般若波罗蜜多，受持读诵记念思惟，转为他人解说其义，是人功德无量无边。」

佛告帝释天主言：「善哉，善哉。憍尸迦！若有善男子，善女人，于诸方处说此般若波罗蜜多时，有无数百千天子，为听法故往诣其所听受正法。若说法人，有疲倦心不乐说者。彼诸天子，增益其力使不退没，令其精进乐欲宣说。憍尸迦！受持读诵般若波罗蜜多者，于现世中获是功德。」

「复次，憍尸迦！若受持此正法者，善男子，善女人，于四众中说此般若波罗蜜多时，心无怯惧，不畏难问，随问能答，离诸过失。何以故？般若波罗蜜多力所护故。于此般若波罗蜜多，诸求过失者不得其便。所以者何？是般若波罗蜜多离诸过失。是故宣说般若波罗蜜多者，亦复不见有其过失。以如是故，彼善男子，善女人，于说法时不生惊怖。憍尸迦！受持读诵般若波罗蜜多者，于现世中获是功德。」

「复次，憍尸迦！若善男子，善女人，受持读诵般若波罗蜜多者，是人即为父母，亲友，乃至沙门，婆罗门等尊重敬爱。若已起，若未起一切言讼，斗争，衰恼等事皆悉远离。憍尸迦！受持读诵般若波罗蜜多者，于现世中获是功德。」

「复次，憍尸迦！若善男子，善女人，以此般若波罗蜜多，书写经卷安置供养，随诸方地有是经处，即有四大王天住阿耨多罗三藐三菩提心者。诸天子众为敬法故往诣其所。瞻礼，称赞，随喜顶受。得瞻礼顶受已即还彼天。」

所有三十三天中住菩提心诸天子众。

夜摩天中住菩提心诸天子众。

喜足天中住菩提心诸天子众。

化乐天中住菩提心诸天子众。

他化自在天中住菩提心诸天子众。

如是等欲界诸天子众。各各为敬法故往诣其所。瞻礼，称赞，随喜顶受。得瞻礼顶受已，各各还复彼彼天中。

又复憍尸迦！所有色界诸天。

所谓；梵众天，梵辅天，大梵天，少光天，无量光天，光音天，少净天，无量净天，遍净天，无云天，福生天，广果天，无烦天，无热天，善见天，善现天，色究竟天。

如是等诸天中住菩提心者。诸天子众，为敬法故往诣其所。瞻礼，称赞，随喜顶受。得瞻礼顶受已，各各还复彼彼天中。」

复次，憍尸迦！诸有受持，读诵般若波罗蜜多者。善男子，善女人应生如是心，所有十方无量

阿僧祇世界中，一切天龙，夜叉，乾闥婆，阿修罗，迦楼罗，紧那罗，摩睺罗伽，人非人等。皆悉为敬法故，来诣般若波罗蜜多经所，瞻礼听受。彼等若来我当以其法施，使令得法各各还复。憍尸迦！若有是般若波罗蜜多经处，我不但说一四大洲欲色界中，住菩提心诸天子众。为敬法故，往诣其所瞻礼顶受。憍尸迦！乃至三千大千世界诸欲色界中，住菩提心诸天子众。各各为敬法故，有是般若波罗蜜多经处，往诣其所瞻礼，称赞，随喜顶受。得瞻礼顶受已，各各还复彼彼天中。

「复次，憍尸迦！受持读诵般若波罗蜜多者，诸善男子，善女人，随所住处有是经卷。若诸殿堂及诸房舍，坚固安隐不能破坏。是处即有大威力者，天龙，夜叉，乾闥婆，阿修罗，迦楼罗，紧那罗，摩睺罗伽，人非人等。常来其所听受正法。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！诸天龙神等众若来，彼善男子，善女人当云何知？」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！受持此正法者，善男子，善女人。若见有大光明，当知即是诸天龙神等众。来至其所听受正法。又复若闻诸微妙香，当知此相亦是诸天龙神等众来至其所。是故憍尸迦！受持此正法者，善男子，善女人。随所住处常应清净严洁其舍，去除一切秽恶等物。若彼诸天龙神等众，或时来至其所，见是清净等相，彼天龙神心生欢喜适悦快乐，是中有诸先住小力鬼神，皆悉远避出离其舍。何以故？彼小力鬼神，常所依附大威力者诸天龙神。而彼小力诸鬼神等，常所随从大力诸天龙神等众往诸方处。是故憍尸迦！随有是般若波罗蜜多经处，若诸持法者，常能清净严洁其所，是即尊重正法眼故。憍尸迦！是善男子，善女人。以尊敬受持般若波罗蜜多正法力故，于现世中获大功德。」

「复次，憍尸迦！是善男子，善女人。受持般若波罗蜜多时，身无疲倦心不懈怠，离诸苦恼适悦快乐卧安觉安。于其梦中见胜境界，或见如来应供正等正觉安处道场，或见如来应供正等正觉转大法轮，或见如来舍利宝塔，或见诸声闻众，或见诸菩萨摩訶萨众，或闻宣说般若波罗蜜多甚深法音，或闻宣说菩提分法。或复见诸菩萨摩訶萨，方证阿耨多罗三藐三菩提。或见诸菩萨摩訶萨，受持此般若波罗蜜多法门。或闻宣说般若波罗蜜多摄一切智，或见佛刹广大清净。或闻诸佛世尊，以善巧方便说菩萨法。或见某如来应供正等正觉，于某方某处及某世界，与百千俱胝那庾多菩萨声闻众，恭敬围绕而为说法。憍尸迦！是善男子，善女人。于其梦中见是胜相，觉已轻安身心适悦。彼人得是适悦快乐已，于诸甘美饮食不生贪想。譬如修相应行苾刍，从三摩地起，于诸甘美饮食不生念想。憍尸迦！受持般若波罗蜜多者，善男子，善女人亦复如是。何以故？是善男子，善女人。住般若波罗蜜多观行相应故。即得天龙神等增益色力，是故于诸饮食不生念想。憍尸迦！受持般若波罗蜜多者，善男子，善女人。于现世中获是功德。」

「复次，憍尸迦！若善男子，善女人。但能以此般若波罗蜜多，书写经卷安置供养者，当知是人获大功德。况复有人为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多法门，发信解心听受读诵。广为他人解说其义，使令正法久住世间。以是因缘，佛眼不断，正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众，各各受持宣布演说，即得法眼不坏不灭。又复尊重恭敬，以诸香华灯涂，幢幡宝盖，上妙衣服，作如是等种种供养。当知是人以是因缘，所获功德无量无边。是故憍尸迦！若善男子，善女人。乐欲成就如是最胜功德者，应当于此般若波罗蜜多法门，发信解心。受持读诵，记念思惟。乃至为人广说其义，又复尊重恭敬，以诸香华灯涂种种供养。」

称赞功德品第四

尔时，世尊告帝释天主言：「憍尸迦！若以满阎浮提如来舍利，而为一分。以此般若波罗蜜多书写经卷，而为一分。汝于此二分中当取何分？」

帝释天主白佛言：「世尊！若以满阎浮提如来舍利，及般若波罗蜜多经卷，各为一分者，我于此二分中，当取般若波罗蜜多分。何以故？诸佛如来所有化相身，实义身，说法身，如是等身。皆从法身所出生故。从如实际所出现故，如实际者所谓般若波罗蜜多。诸佛世尊所有诸身，亦复从是般若波罗蜜多生。是故得于如来舍利瞻礼供养。虽复供养如来舍利，不如于此般若波罗蜜多尊重供养。所以者何？诸如来身，从是般若波罗蜜多所出生故。世尊！譬如我于三十三天善法堂中我处其座，为诸天子宣说法要。若时我以因缘起离彼座，有诸天子或时来者虽不见我，但向其座瞻礼恭敬旋绕而去。彼作是念；帝释天主于此座中，常为诸天宣说法要，是故我今瞻礼此座。世尊！如来应供正等正觉亦复如是。如来所有一切智依如来身，是身复由一切智得。以是缘故，从如实智出生如来一切智智，是智复从般若波罗蜜多所生。世尊！是故我当于二分中，但取般若波罗蜜多分。世尊！我非于佛舍利不生恭敬，以其如来舍利从般若波罗蜜多所生。是故我取般若波罗蜜多分，是即供养如来舍利。世尊！置是满阎浮提如来舍利，若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界如来舍利，皆置是数。假使满三千大千世界如来舍利以为一分。此般若波罗蜜多书写经卷以为一分。世尊！于二分中我亦但取般若波罗蜜多分。世尊！我于如来舍利非不恭敬，以其如来应供正等正觉所有舍利，从般若波罗蜜多生故。诸如来身与一切智为所依止，即此一切智复从般若波罗蜜多生。是故我于二分中，但取般若波罗蜜多分。世尊！譬如大摩尼宝具诸色相有大功德，在在处处诸非人类求不得便。彼诸非人住处，若有男子，女人持是摩尼宝入其舍中，彼非人类即当出离其舍。又复此宝若人暂置身中，是人即能息诸恶毒苦恼等事。又复若有患风黄痰[病-丙+阴]等病者，当以此宝置其身上。是诸病苦皆悉消除。此摩尼宝，于夜闇中能为明照。若诸地方盛炎热时，此摩尼宝能作清凉。若诸地方极寒冷时，此摩尼宝而能温暖。若诸地方大毒虫等作诸恶毒，若有是大摩尼宝处，自当远去不能为害。又若有人为诸毒虫所伤害者，是人若见此摩尼宝，毒即消灭。又复若人患诸眼病，不能观视诸境相者，当以此宝置其眼上，是人即能明照，离诸苦恼。又复若以此宝置于水中，是宝即与水同一色。若以此宝置于青黄赤白众色水中，是宝亦能随种种色各同其一。又复若以此宝置于青黄赤白诸色衣中，是宝亦能随诸衣色各同其一。若以此宝置浊水中，水即自清。世尊！彼摩尼宝具诸色相有是功德。」

尔时，尊者阿难谓帝释天主言：「如汝所说，大摩尼宝具诸功德者，此为天上所有宝耶，此为人间所有宝耶？」

帝释天主白阿难言：「此是天上大摩尼宝，阎浮提人亦有是宝，但人少生尊重敬爱，唯天中宝人所爱重。具诸色相胜功德故。若或以其阎浮提宝比天宝者，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，算分数分及譬喻分，乃至乌波尼杀昙分，皆不及一。是天摩尼宝圆满一切相，若以宝函盛此妙宝，若时取其宝去，而此宝函亦具诸功德人所尊敬。何以故？以盛大宝殊妙器故。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！般若波罗蜜多亦复如是。具足一切智智功德，所有如来应供正等正觉般涅槃后所有舍利，亦得瞻礼供养。何以故？一切智智依如来身，是故如来舍利同彼宝器，一切智智如所盛宝。以是义故如来舍利得瞻礼供养。世尊！若佛如来于一切世界，宣说般若波罗蜜多，有是即出生真实供养。若说法师能为人说般若波罗蜜多者，亦即出生真实供养，世尊！譬如王臣受王命出于多人聚中不生怖畏，以依其王威德力故。诸说法师亦复如是，于一切众中宣说法

要不生怖畏，以依大法功德力故。是故于说法师尊重供养，以供养法师故如来舍利亦得供养。世尊！如前所说满三千大千世界如来舍利，假使如兢伽沙数三千大千世界满中如来舍利以为一分，般若波罗蜜多经卷以为一分。世尊！我于是二分中，亦取般若波罗蜜多分。世尊！我非于如来舍利不生尊重，但为如来舍利从般若波罗蜜多生故，与一切智而为所依，是故我当尊重供养般若波罗蜜多。是故世尊！若供养此般若波罗蜜多者，即同供养过去未来现在诸佛。

「复次，世尊！若善男子善女人，乐欲见彼十方无量阿僧祇世界现住说法诸佛如来真实身者，应当于此般若波罗蜜多如法修行，于此般若波罗蜜多安住相应如实观想。」

尔时，世尊告帝释天主言：「如是，如是。憍尸迦！所有过去如来应供正等正觉，皆因修习是般若波罗蜜多故，得成就阿耨多罗三藐三菩提。未来世中，所有无量无数如来应供正等正觉，皆因修习是般若波罗蜜多故，得成就阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦！我今现在如来应供正等正觉，亦修习是般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。」

帝释天主白佛言：「世尊！大波罗蜜多是谓般若波罗蜜多。如来应供正等正觉，以修习是般若波罗蜜多故，如实了知一切众生种种心行。」

佛言：「如是，如是。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨，于长夜中修行此般若波罗蜜多，而能了知一切众生种种心行。」

尔时，帝释天主复白佛言：「云何？世尊！菩萨摩訶萨但行般若波罗蜜多耶，亦行余波罗蜜多耶？」

佛言：「憍尸迦！菩萨摩訶萨皆行六波罗蜜多。」

「复次，憍尸迦！菩萨摩訶萨行此般若波罗蜜多，与诸波罗蜜多而为导首。所谓施波罗蜜多能舍，戒波罗蜜多能护，忍波罗蜜多能受，精进波罗蜜多能增长，禅定波罗蜜多能静住，般若波罗蜜多能了知诸法。以了诸法故，而能开导诸波罗蜜多，善巧方便而为摄受。由般若波罗蜜多故，回向一切智，回向最胜清净法界。憍尸迦！譬如阎浮提中，有种种树，种种色相，种种茎干，种种枝叶，种种华果。虽复如是各各差别，而诸树阴同一无异。憍尸迦！诸波罗蜜多亦复如是。虽复差别，而以般若波罗蜜多善巧方便，皆悉回向彼一切智。」

帝释天主白佛言：「希有，世尊！般若波罗蜜多具大功德。般若波罗蜜多具无量功德。般若波罗蜜多具无边功德。」

正福品第五之一

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！若有善男子善女人，为欲趣求大菩提故，于此般若波罗蜜多法门，发信解心听受读诵。乃至为人解释其义，使其正法久住世间，以是因缘能令佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩訶萨众各各受持，即得正法不坏不灭。又复闻已作是称赞；此般若波罗蜜多有大利益，是大果报具足无量广大功德正所了知，此般若波罗蜜多是大护持，此般若波罗蜜多是所尊重，此般若波罗蜜多最上难得，此般若波罗蜜多发生信解。是善男子善女人，于此般若波罗蜜多，自所称赞尊重恭敬，又复以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服，作如是等种种供养。若复有善男子善女人，以此般若波罗蜜多经卷，转授他人令其供养。世尊！如是善男子善女人，所获福德何者为多？」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！我当问汝随汝意答，于意云何？若善男子善女人，于佛如来般涅槃后，以其舍利尊重恭敬种种供养，若复有善男子善女人，以佛舍利自供养已转授他人，令其尊重恭敬供养，如是善男子善女人，所获福德何者为多？」

帝释天主白佛言：「世尊！若善男子善女人，虽自供养如来舍利，不如有人以佛舍利转授他人令其供养，此所获福其数甚多。」

佛言：「如是，如是。憍尸迦！若善男子善女人，以此般若波罗蜜多书写经卷自所供养。不如有人以此般若波罗蜜多书写经卷，转授他人令其供养，此善男子善女人，以是因缘得福甚多。」

「复次，憍尸迦！若有善男子善女人，于彼满阎浮提所有众生，各各教令修十善业。憍尸迦！于汝意云何？是人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心发菩提心住菩萨法，以此般若波罗蜜多书写经卷，受持读诵生欢喜心为人演说，或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑，转劝他人使其受持，作如是言：『汝善男子，此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中应当修学，如是学者，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。」

「复次，憍尸迦！置是满阎浮提所有众生。若人以满四大洲所有众生，各各教令修十善业，复置是数。若满小千世界所有众生，而复各各教修十善，亦置是数。若满中千世界所有众生，各各教修十善，亦置是数。若满三千大千世界所有众生教修善，亦置是数。如是乃至满兢伽沙数三千大千世界所有众生，一一教化令修十善。憍尸迦！于汝意云何？彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心发菩提心住菩萨法，以此般若波罗蜜多书写经卷，受持读诵生欢喜心为人演说，或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持，作如是言：『汝善男子，此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中应当修学，如是学者，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人，得福甚多。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第四

佛母出生三法藏经卷第五

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第五

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

正福品第五之二

「复次，憍尸迦！若善男子，善女人。以满阎浮提所有众生，各各教令修四禅定。憍尸迦！于汝意云何，彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人。以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持，作如是言；『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子，善女人得福甚多。」

「复次，憍尸迦！置是满阎浮提所有众生。若满四大洲所有众生，各各教令修四禅定，复置是数。若满小千世界所有众生，各各教令修四禅定，亦置是数。若满中千世界所有众生，各各教令修四禅定，亦置是数。若满三千大千世界所有众生，各各教令修四禅定，亦置是数。如是乃至若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，一一教令修四禅定。憍尸迦！于汝意云何，彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言；『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！当知是人得福甚多。」

「复次，憍尸迦！若满阎浮提所有众生，各各教修四无量行，四无色定，乃至普修一切神通梵行诸禅定法及诸福行。憍尸迦！于汝意云何，彼人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人。以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑，转劝他人使其受持。作如是言；『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学，如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩

提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。」憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！置是满阎浮提所有众生，各各教修无量无边神通梵行诸禅定法及诸福行。憍尸迦！若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界所有众生，各各教修无量无边神通梵行诸禅定法及诸福行，一一皆置是数。憍尸迦！假使若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，各各教修无量无边神通梵行诸禅定法及诸福行。憍尸迦！于汝意云何，是人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人。以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言；『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学，如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！若善男子善女人，以此般若波罗蜜多书写经卷，自当受持，读诵。转劝他人使其读诵，得福虽多。不如有人以此般若波罗蜜多法门，广为他人解释其义。憍尸迦！当知是善男子善女人得福甚多。

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！当为何等人解说此般若波罗蜜多？」

佛告帝释天主言：「若有善男子，善女人。于此般若波罗蜜多不能了知者当为彼说。何以故？憍尸迦！未来世中当有人说相似般若波罗蜜多。若有善男子善女人，为欲趣证阿耨多罗三藐三菩提者，闻是相似般若波罗蜜多于中学者。则为错乱，非正了知。」

帝释天主白佛言：「世尊！未来世中，云何说彼相似般若波罗蜜多？又复云何悉能辩了？」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！未来世中有诸苾刍，作如是说；色是无常，若身，若心，及戒定慧，悉无所有离诸所观。作是说者，当知是说相似般若波罗蜜多。憍尸迦！云何名为相似般若波罗蜜多？彼作是说，坏色故观色无常，坏受想行识故观受想行识无常，若如是求是为行般若波罗蜜多。憍尸迦！当知此说皆得名为相似般若波罗蜜多。憍尸迦！汝今当知，不坏色故观色无常，不坏受想行识故观受想行识无常。作是说者，是为如实宣说般若波罗蜜多。憍尸迦！以是义故，若善男子善女人，能为他人如实解说般若波罗蜜多义者，当知是善男子善女人得福甚多。

「复次，憍尸迦！若善男子善女人，以满阎浮提所有众生，普令安住须陀洹果。憍尸迦！于汝意云何，是善男子善女人，以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。』

提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有须陀洹果，从是般若波罗蜜多所出生故。憍尸迦！如前所说，若人以满阎浮提所有众生，普令安住须陀洹果，所作福行，且置是数。假使若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界所有众生，普令安住须陀洹果，所作福行，亦置是数。憍尸迦！假使若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，普令安住须陀洹果。憍尸迦！于汝意云何，是人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学，如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有须陀洹果，从是般若波罗蜜多所出生故。」

「复次，憍尸迦！若善男子善女人，以满阎浮提所有众生，普令安住斯陀含果。憍尸迦！于汝意云何，此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有斯陀含果，从是般若波罗蜜多所出生故。憍尸迦！如前所说，若人以满阎浮提所有众，普令安住斯陀含果，所作福行，且置是数。假使若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界所有众生，普令安住斯陀含果，皆置是数。憍尸迦！假使若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，普令安住斯陀含果。憍尸迦！于汝意云何，是人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学，如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有斯陀含果，从是般若波罗蜜多所出生故。」

「复次，憍尸迦！若有善男子善女人，以满阎浮提所有众生，普令安住阿那含果。憍尸迦！于汝意云何，此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有阿那含果，从是般若波罗蜜多所出生故。憍尸迦！如前所说，若人以满阎浮提所有众生，普令安住阿那含果，所作福行，且置是数。假使若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界所有众生，普令安住阿那含果，皆置是数。憍尸迦！假使有人以满兢伽沙数三千大千世界所有众生，普令安住阿那含果。憍尸迦！于汝意云何，是善男子善女人，以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有阿那含果，从是般若波罗蜜多所出生故。

「复次，憍尸迦！若有善男子善女人，以满阎浮提所有众生，普令安住阿罗汉果。憍尸迦！于汝意云何，此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持，读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学，如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有阿罗汉果，从是般若波罗蜜多所出生故。

「又此善男子善女人，随所宣说般若波罗蜜多即能随转，以随转故，如其所说即能修学，得先佛法成就阿耨多罗三藐三菩提。是故所有须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，缘觉，及彼如来应供正等正觉，皆悉从是般若波罗蜜多出生。如所出生，如理而得。憍尸迦！如前所说，若人以满阎浮提所有众生，普令安住阿罗汉果。且置是数，假使若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界所有众生，普令安住阿罗汉果，皆置是数。憍尸迦！假使若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，普令安住阿罗汉果。憍尸迦！于汝意云何？此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「世尊！是善男子善女人，其所得福转复甚多，算数譬喻所不能及。」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言：『汝善男子！此般若波罗

蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学，如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。」憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有阿罗汉果，从是般若波罗蜜多所出生故。又此善男子善女人，随所宣说般若波罗蜜多即能随转，以随转故，如其所说即能修学，得先佛法成就阿耨多罗三藐三菩提。是故所有须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，缘觉，及彼如来应供正等正觉，皆悉从是般若波罗蜜多出生。如所出生，如理而得。复次，憍尸迦！若有善男子善女人，以满阎浮提所有众生，若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界，乃至若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，普令安住诸缘觉果。憍尸迦！于汝意云何，此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子善女人，以是因缘得福虽多，不如有人于此般若波罗蜜多，发信解心，发菩提心，住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷，受持读诵，生欢喜心为人演说。或复为人解释其义，于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言：『汝善男子！此般若波罗蜜多是菩萨道，汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法，即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界，普令安住真如实际。』憍尸迦！是善男子善女人得福甚多。何以故？所有缘觉果，从是般若波罗蜜多所出生故。又此善男子善女人，随所宣说般若波罗蜜多即能随转，以随转故即能修学，得先佛法成就阿耨多罗三藐三菩提。是故所有须陀洹乃至如来应供正等正觉，皆悉从是般若波罗蜜多出生。如所出生，如理而得。」

「复次，憍尸迦！若满阎浮提中所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，若有善男子善女人，以此般若波罗蜜多书写经卷，普施一切使其受持。不如有人以此般若波罗蜜多书写经卷，与一住不退转菩萨摩訶萨。令其于此般若波罗蜜多，修学相应坚固增长，广大圆满成就佛法，憍尸迦！当知是善男子善女人得福甚多。何以故？此般若波罗蜜多出生阿耨多罗三藐三菩提故。憍尸迦！如前所说，若满阎浮提所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，且置是数。假使若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界，乃至若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若善男子善女人，以此般若波罗蜜多书写经卷，普施一切使其受持。憍尸迦！不如有人以此般若波罗蜜多书写经卷，与一住不退转菩萨摩訶萨。令其于此般若波罗蜜多，修学相应坚固增长，广大圆满成就佛法。憍尸迦！当知是善男子善女人得福甚多。何以故？此般若波罗蜜多出生阿耨多罗三藐三菩提故。复次，憍尸迦！若满阎浮提所有众生，一切皆住不退转地。若有善男子善女人，以此般若波罗蜜多法门，普为一切解释其义。憍尸迦！于汝意云何，此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「世尊！是善男子善女人所获福德转复甚多无量无边，算数譬喻所不能及。」

佛言：「憍尸迦！此人以是因缘得福虽多，不如有人为一将证阿耨多罗三藐三菩提者，以此般若波罗蜜多法门解释其义，当知是人得福甚多。憍尸迦！如前所说，满阎浮提所有众生，皆住不退转地。若人普为解释其义，且置是数。假使若满四大洲，若满小千世界，若满中千世界，若满三千大千世界，乃至若满兢伽沙数三千大千世界所有众生，一切皆住不退转地。若善男子善女人，以此般若波罗蜜多法门，普为一切解释其义。憍尸迦！于汝意云何，此人以是因缘得福多不？」

帝释天主白佛言：「世尊！是善男子善女人所获福德无量无边，算数譬喻所不能及。」

佛言：「憍尸迦！此人以是因缘得福虽多，不如有人为一将证阿耨多罗三藐三菩提者，以此般若波罗蜜多法门解释其义，当知是人得福甚多。憍尸迦！菩萨摩訶萨修学是般若波罗蜜多故，速得阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨随转般若波罗蜜多故，得近阿耨多罗三藐三菩提。随近阿耨多罗三藐三菩提故，当随教受般若波罗蜜多。如所教受故随近一切智。是故当以饮食衣服卧具医药种种供养般若波罗蜜多。随其所作一切福行，彼获福德无量无边。何以故？得近阿耨多罗三藐三菩提成就一切智。」

尔时，尊者须菩提赞帝释天主言：「善哉，善哉。憍尸迦！汝善开导诸菩萨摩訶萨，复能护念诸菩萨摩訶萨。憍尸迦！佛诸弟子皆以阿耨多罗三藐三菩提法，护念诸菩萨摩訶萨，令发阿耨多罗三藐三菩提心，令住阿耨多罗三藐三菩提果。何以故？过去诸菩萨摩訶萨，皆因学是六波罗蜜多故，发菩提心住菩提果。今佛世尊亦学是六波罗蜜多故得菩提果，未来诸菩萨摩訶萨亦复如是。是故憍尸迦！若菩萨摩訶萨不学是六波罗蜜多，即不能得阿耨多罗三藐三菩提果。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第五

佛母出生三法藏经卷第六

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第六

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

随喜回向品第六之一

尔时，慈氏菩萨摩诃萨告尊者须菩提言：「若菩萨摩诃萨，于此甚深般若波罗蜜多法门。随喜回向所获功德，比余众生布施持戒修定功德，最上最极最胜最妙，广大无量无等等。是故于此甚深正法，应当随喜如理回向。」

是时尊者须菩提白慈氏菩萨言：「若菩萨摩诃萨，于十方一切处无量无数无边不可思议不可称计三千大千世界。一一世界中，所有过法已入涅槃无量无数无边如来应供正等正觉。是诸如来从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果。已入无余依大涅槃界，乃至法灭已来，于其中间所有诸佛世尊戒蕴，定蕴，慧蕴，解脱蕴，解脱知见蕴。及彼六波罗蜜多相应善根，诸佛功德相应善根，方便愿力智波罗蜜多广大神通相应善根，一切智智正行相应出生善根，乃至大慈大悲无量无边利益安乐一切众生佛功德聚。如是一切波罗蜜多法门，生出一切最胜神通离障无著种种行法。无能胜无等等无量无所观，如来如实智力如来知见，乃至具足圆满如来十力，四无所畏，一切胜义法门。所有如来转大法轮，执大法炬，击大法鼓，吹大法螺，作大法乐，雨大法雨，了大法智，以大法财施诸众生，说诸佛法，诸缘觉法及声闻法。普令众生于中修学所有一切最胜善根。及彼诸佛为诸菩萨摩诃萨众授记当得阿耨多罗三藐三菩提果。是诸菩萨所有六波罗蜜多相应善根。又复为诸缘觉乘人授缘觉记，而彼所有一切善根。又复有诸声闻乘人，行于布施持戒修定所有功德。及诸有学无漏，无学无漏如是善根。又复所有诸愚异生所种善根，及其四众苾刍，苾刍尼，优婆塞，优婆夷所行布施持戒修定功德。乃至天龙，夜叉，乾闥婆，阿修罗，迦楼罗，紧那罗，摩睺罗伽，人，及非人，傍生异类。闻佛说法所种善根，乃至如来入涅槃后，一切众生于佛、法、僧、所种善根。如是等种种善根，种种功德，尽无尽相和合聚集称计较量。修菩萨者以最上最极最胜最妙广大无量无等等心皆悉随喜，以如是随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。作如是言：『愿我以此善根，当得阿耨多罗三藐三菩提果。』而此修菩萨者，所有诸缘诸事诸相，从心所生如心取相为可得不？」

尔时慈氏菩萨告尊者须菩提言：「不也，须菩提！所有诸缘诸事诸相，从心所生如心取相皆不可得。」

须菩提复白慈氏菩萨言：「若诸缘诸事诸相如心所取不可得者，是人将无想颠倒、心颠倒、见颠倒耶？何以故？有所生故。无常谓常，以苦谓乐，不净谓净，无我谓我，于疑惑心谓正思惟，由是于想、心、见、皆成颠倒。若于诸缘诸事诸相，一一皆住如实法者，即无所生亦无所取。由如是故，心法亦然，诸法亦然，菩提亦然。若诸缘诸事诸相，菩提及心皆无异者，即于何所缘取于何相？当以何心随喜功德？又复以何善根，回向阿耨多罗三藐三菩提？」

尔时，慈氏菩萨摩诃萨谓尊者须菩提言：「如汝所说，此回向法，不应为彼新发意菩萨如是宣说。何以故？彼若闻是说已，所有信解，爱乐，恭敬，净心皆悉隐灭。以是义故不应为说。若有住

不退转菩萨摩訶萨随顺善知识者，应当为彼如是宣说，而彼菩萨闻是法已，不惊不怖亦不退没，如是菩萨摩訶萨，能以随喜功德如实回向彼一切智。」

尔时，尊者须菩提白慈氏菩萨言：「若菩萨起随喜心回向心。是心即尽即灭即离。当以何心而能随喜？复以何心而用回向阿耨多罗三藐三菩提？若以心心能回向者，是二心不俱亦无所有，若诸心自性又不能回向，即以何心能回向耶？」

尔时，帝释天主白尊者须菩提言：「若有新发意菩萨，闻作是说将无惊怖生退没耶？尊者！今云何是如实随喜如实回向，应当云何是随喜法，又复云何是回向心？」

尔时尊者须菩提以慈氏菩萨摩訶萨威神加持力故，复白慈氏菩萨言：「诸菩萨摩訶萨，于过去诸佛道悉已修习，已灭戏论去除棘刺，舍诸重担得大善利，诸有结缚皆悉已尽，正智无碍心得自在诸心善寂。是诸菩萨，于十方一切处无量无数三千大千世界，一一世界中所有过去无量无数已入涅槃诸佛如来。是诸如来从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果，已入无余依大涅槃界，乃至法灭已来于其中间所有诸佛世尊诸波罗蜜多相应善根，及彼种种福行善根，诸佛戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根，乃至大慈大悲无量无边利益安乐一切众生佛功德聚。及佛所说种种法门，一切众生于是中学，信解安住所有善根，及佛世尊为诸菩萨授阿耨多罗三藐三菩提记。是诸菩萨所有六波罗蜜多相应善根，又复为诸缘觉乘人授缘觉记，而彼所有一切善根，又复有诸声闻乘人，行于布施，持戒，修定所有功德，及诸有学无漏，无学无漏如是善根，又复所有诸愚异生所种善根，乃至天龙，夜叉，乾闥婆，阿修罗，迦楼罗，紧那罗，摩睺罗伽，人及非人，傍生异类。闻佛说法所种善根。乃至如来入涅槃后，一切众生所种善根，如是等种种善根种种功德，和合聚集称计较量。是诸菩萨一一随喜，以此随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。慈氏！若菩萨摩訶萨作如是回向，云何当得不堕想颠倒，心颠倒，见颠倒？」

尔时，慈氏菩萨告尊者须菩提言：「若菩萨摩訶萨，所用心随喜及回向时，于是心中不生心想，如实知心无所取相。若菩萨摩訶萨，能以如是随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提者，是菩萨摩訶萨，即得不堕想、心、见、倒。若复于心不如实知，以有得想而回向者，是菩萨摩訶萨，不能远离想心见倒。又复若诸菩萨摩訶萨，以有得心而回向者，是心即尽即灭即离，彼尽灭心不能回向，若以无所得心而回向者，是即如实回向法性。若法如是回向故即法性亦然，法性如是回向故即诸法亦然。若菩萨摩訶萨能如是回向者，是为正回向，不名邪回向。而此回向法菩萨摩訶萨应当如是学。」

「复次，尊者须菩提！若菩萨摩訶萨，如过去诸佛善根，如是随喜回向。若于未来诸佛道悉已修习，已灭戏论得大善利。是诸如来，从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果，已入无余依大涅槃界，乃至法灭已来，于其中间所有诸佛世尊诸波罗蜜多相应善根，及彼诸佛戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。乃至大慈大悲无量无边利益安乐，一切众生佛功德聚，及佛所说种种法门。一切众生于是中学信解安住所有善根，及佛世尊为诸菩萨授阿耨多罗三藐三菩提记。是诸菩萨所有六波罗蜜多相应善根。又复为诸缘觉乘人授缘觉记，而彼所有一切善根，又复有诸声闻乘人，行于布施，持戒，修定所有善根。及诸有学无漏，无学无漏如是善根。又复所有诸愚异生所种善根。乃至天龙，夜叉，乾闥婆，阿修罗，迦楼罗，紧那罗，摩睺罗伽，人及非人，傍生异类。闻佛说法所种善根，乃至如来入涅槃后，一切众生所种善根。如是等种种善根种种功德，和合聚集称计较量，是诸菩萨一一随喜。以此随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。尊者须菩提！而彼菩萨所用心，随喜及回向

时，若于是心中不生心想，如实知心无所取相，能以如是随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提者，是菩萨即得不堕想心见倒。若复于心不如实知，以有得想而回向者，是菩萨不能远离想心见倒，又复若诸菩萨，以有得心而回向者，是心即尽即灭即离，彼尽灭心不能回向。若以无所得心而回向者，是即如实回向法性，若法如是回向故即法性亦然，法性如是回向故即诸法亦然，若如是回向者，是为正回向，不名邪回向。

「复次，尊者须菩提！菩萨摩訶萨，如未来诸佛善根，如是随喜回向，若于现在诸佛如来，从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果，已入无余依大涅槃界，乃至法灭已来，于其中间所有诸佛世尊一切善根，乃至如来入涅槃后一切众生所种善根，如是等种种善根种种功德，和合聚集称计较量，是诸菩萨一一随喜，以此随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。尊者须菩提！而彼菩萨所用心，随喜及回向时，于是心中不生心想，如实知心无所取相。若能如是随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提者，是菩萨即得不堕想心见倒。若复以其有所得心而回向者，是菩萨不能远离想心见倒。而彼菩萨摩訶萨当如实知所用心，回向时是心即尽即灭即离，彼尽灭心即不能回向。若以无所得心而回向者，是即如实回向法性，若法如是回向故即法性亦然，法性如是回向故即诸法亦然，若菩萨摩訶萨，于如是过去未来现在法中，能如实知如实回向者，是为正回向，不名邪回向。

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨，若欲如实回向阿耨多罗三藐三菩提者，当观诸法犹如虚空离一切相，何以故？若于诸法如实了知，即无心无非心是能知者。无法无非法为所知相。若菩萨于如是法中能回向者，是名最上回向，是故得名菩萨摩訶萨正修福行。何以故？若种种法及种种行皆寂静故。所有随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提亦复如是。若如实知诸行皆寂无所动者，是菩萨摩訶萨即能具足般若波罗蜜多方便，于佛世尊入涅槃后，所有善根若体，若相，若自性，若法性。皆如实知即能回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？诸佛世尊所有一切相应行法非三世故。若过去世彼法已离，已灭，已尽。若未来世当所未至，若现在世今即无住，复无所得非境界相。若取相者即于阿耨多罗三藐三菩提，住不平等邪念相应。生疑惑想不能安住正念正意，邪所思觉，如是即不名回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨摩訶萨，于诸善根无所取相无所得心，以是心回向者，是为回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向法，菩萨应当学。若如是学者彼能具足善巧方便，若诸善根有是善巧方便而用回向者，即得近一切智。若诸菩萨摩訶萨，乐欲修学此方便者，应当于此般若波罗蜜多法门，听受，读诵，记念，思惟，请问其义。如所解了广为他说，是为般若波罗蜜多方便。若不得般若波罗蜜多方便，即不能以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？我相已灭诸行已寂，远离种种有所得想。若复有人，于一切法而生取相堕疑惑见，不能安住如实法中，于如实法生有得想，若以如是善根，回向阿耨多罗三藐三菩提者，诸佛如来非所印可亦不随喜。何以故？如是回向名为大贪，于一切法生疑惑心，复于诸相不能寂静生有得想。如来应供正等正觉，亦不说为有大利益。而此回向名为杂毒苦恼，譬如世间上味饮食，诸色香味皆悉具足，而彼食中为毒所杂，诸有智者知杂毒故而不取食，愚痴无智不能觉了，但取食之，彼初食时，色香美味虽所爱乐，食力销已苦报现前，以是缘故而趣命终。尊者须菩提！汝今当知，诸有随喜善根发回向心者，不能受持，读诵般若波罗蜜多亦复如是。何以故？不能具足般若波罗蜜多方便故不能解了甚深正义，于如实道不能安住。自不了知彼如实法，复为他人展转教授。作如是言：『汝善男子！当于过去未来现在诸佛世尊所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根，及彼所有过现未来诸佛世尊。从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果，已入无余依大涅槃界，于其中间所有功德，及为诸菩萨摩訶萨授记当得阿耨多罗三藐三菩提果。是诸菩萨所有善根，又复为诸缘觉乘人授缘觉记。是诸缘觉所有善根，及诸声闻修施戒等，于佛灭后法灭已来，于其中间所种善根，乃至愚夫异生所有善根。如是等种种善根种种功德，和合聚集称计较量尽无尽相，汝等应当一一随喜。以此随喜善根，回向阿耨多罗三藐三菩提。』须

菩提！彼人若作是言，劝令如是随喜回向者，如美食中而杂诸毒，此回向法名为杂毒苦恼。诸修菩萨行者，于自所行尚不应起此回向心，况复如是转劝他人令修此法。若于是相取为实者，不名随喜诸佛功德，不名受持，不名回向。若诸菩萨，乐欲如实随喜诸佛如来所有最上一切善根，如实回向阿耨多罗三藐三菩提者，应当随顺如来应供正等正觉，如其佛眼如实观察，如其佛智如实了知，于诸善根，若体，若相，若自性，若法性。如实了知无所生无所得，若能如是随喜善根，佛所印可佛亦随喜。诸菩萨摩訶萨如是随喜者是正随喜，以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提，如来应供正等正觉最上称赞。如是回向名大回向，回向法界善得圆满，内心清净解脱无碍。

「复次，诸修菩萨乘善男子等，修习如是回向法者，于佛如来所有戒定慧解脱解脱知见，无系无著，不系欲界，不系色界，不系无色界，亦复不系过去，未来，现在三世。不系诸法，不系回向法。修菩萨者如是知已不坏回向法。是大回向善得圆满回向法界，如是回向不取诸相，远离邪法名正回向。如来应供正等正觉，真实印可亦复随喜，菩萨摩訶萨应当如是学。」

尔时，世尊赞尊者须菩提言：「善哉，善哉！须菩提！汝善作佛事，能为诸菩萨摩訶萨请问其义，须菩提！诸菩萨摩訶萨，若能如是回向法界法性，如佛世尊所有知见，于诸善根如实觉了，若体，若相，若自性，若法性，了无所生复无所得如是回向我所印可，我亦随喜如是福蕴，无量无边不可称计。须菩提！假使三千大千世界所有一切众生，一一皆修十善业道，所获福蕴其数甚多，而此菩萨摩訶萨，发最胜心回向法界者所有福蕴，比前福蕴最上最极最胜最妙，广大无量无等等等。

「复次，须菩提！且置是数，假使三千大千世界所有一切众生，一一皆修四无量行，一一皆得四禅定法四无色定及五神通，如是福行其数甚多，而此菩萨摩訶萨，发最胜心回向法界所有福蕴，比前福蕴最上最极，最胜最妙广大无量无等等等。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第六

佛母出生三法藏经卷第七

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第七

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

随喜回向品第六之二

「复次，须菩提！如前所说四无量行乃至五神通行，皆置是数。假使三千大千世界一切众生，一一皆得须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉果，如是福蕴亦置是数。假使三千大千世界一切众生，一一皆得彼缘觉果，如是福蕴亦置是数。须菩提！假使三千大千世界一切众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是诸众生即得名为发心菩萨，而此菩萨一一皆于兢伽沙数劫中，以其饮食，衣服，卧具，医药及余乐具。普施兢伽沙数世界一切众生，而诸菩萨作是施时，一一皆起最胜上心生尊重想。须菩提！于汝意云何，是诸菩萨得福多不？」

须菩提白佛言：「甚多，世尊！而此福蕴无量无数，无有边际，算分，数分及譬喻分，乃至乌波尼杀昙分皆不能及。」

佛言：「不也，须菩提！若有住菩萨乘诸善男子，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，而能以少善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是即如实回向法界，如是回向所有福蕴，比前菩萨布施福蕴，而彼百分不及此一，千分不及一，万亿俱胝那庾多分，乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故？此般若波罗蜜多方便善根，胜前菩萨有所得心布施行故，以是福蕴不可等比。」

尔时，四大王，天有二万天子，在佛会中闻作是说，合掌恭敬俱白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，能以善根如实回向彼一切智，如是回向是大回向，所获福蕴，胜前菩萨有所得心布施福蕴。」

尔时，三十三天，有十万天子，即时雨众天华，天香，涂香及末香等，并余种种幢幡，宝盖，天妙音乐，乃至一切宝严天衣，天诸珍宝。以如是等恭敬供养而作是言：「世尊！若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，能以善根回向法界，如是回向是大回向，所获福蕴，胜前菩萨有所得心布施福蕴。世尊！我等诸天子众，皆于如是菩萨摩訶萨所生最胜心，恭敬供养尊重称赞。」彼诸天子发是言时，其声普闻一切世界，是时夜摩天中十万天子，知足天中十万天子，化乐天中十万天子，他化自在天中十万天子，如是等欲界诸天子众。复有色界梵众天，梵辅天，大梵天，少光天，无量光天，光音天，少净天，无量净天，遍净天，无云天，福生天，广果天，无烦天，无热天，善见天，善现天，色究竟天，如是等天中诸天子众。各各合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，能以善根回向法界，如是回向胜前菩萨有所得心布施福蕴。」

尔时，世尊告净居天等诸天子言：「如前所说，三千大千世界所有发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中广施众生，如是福蕴且置是数。天子！假使兢伽沙数三千大千世界一切众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是诸发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中，以其饮食，衣服，卧具，医药及余乐具，

普施兢伽沙数三千大千世界一切众生。若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根，及缘觉声闻所有善根，如是等种种善根，和合聚集称计较量，以最上最极最胜最妙，广大无量无等等心皆悉随喜，以此随喜善根，如实回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此菩萨如是随喜福蕴，比前菩萨布施福行，而彼百分不及此一，千分不及一，万亿俱胝那庾多分，乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故？具足般若波罗蜜多方便者，胜前菩萨有所得心布施行故。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！如佛所言，菩萨摩訶萨，修习般若波罗蜜多方便，为般若波罗蜜多所护者，于诸善根能以最上最极最胜最妙，广大无量无等等心，如实随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。世尊！当云何是最上最极，乃至无等等心？又复何名如实随喜？」

佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨，于过去，未来，现在诸法，不取不舍，无念无得。离诸疑惑，不生分别。无过去法已生已灭，无未来法未生未灭，无现在法即生即灭。当观诸法犹如虚空，离一切相无所动转，不生不灭不来不去，彼诸法相即诸法性，如其法性如实随喜，如所随喜回向亦然。须菩提！若菩萨于一切法能起此心者，是即名为最上最极最胜最妙，广大无量无等等心，即以此心而随喜者，乃可得名如实随喜，以此随喜善根，回向阿耨多罗三藐三菩提者，是故名为如实回向。」

「复次，须菩提！如前所说，兢伽沙数三千大千世界，所有一切发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中修布施行，且置是数，须菩提！若兢伽沙数三千大千世界一切众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是诸发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中，修持净戒，身善所作，语善所作，意善所作。彼诸菩萨，于兢伽沙数劫中，如是持戒不生过失，若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者。能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱，解脱知见，诸蕴善根。及缘觉声闻所有善根，如是等种种善根，和合聚集称计较量，以最上最极最胜最妙，广大无量无等，无等等心皆悉随喜。以此随喜善根，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此菩萨如是随喜福蕴，比前菩萨持戒福行，而彼百分不及此一，千分不及一，万亿俱胝那庾多分，乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故？具足般若波罗蜜多方便者，胜前菩萨有所得心持戒行故。」

「复次，须菩提！如前所说兢伽沙数三千大千世界所有一切发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中持净戒行，且置是数。须菩提！若兢伽沙数三千大千世界一切众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是诸发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中，持忍辱行不忿不恚，乃至不起一切恶念，彼诸菩萨于兢伽沙数劫中，如是忍辱不生忿恚。若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，能于过去，未来，现在诸佛所有戒定慧解脱，解脱知见，诸蕴善根，及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根，和合聚集称计较量，以最上最极最胜最妙，广大无量无等，无等等心皆悉随喜。以此随喜善根，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此菩萨如是随喜福蕴，比前菩萨忍辱福行，而彼百分不及此一，千分不及一，百亿俱胝那庾多分，乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故？具足般若波罗蜜多方便者，胜前菩萨有所得心忍辱行故。」

「复次，须菩提！如前所说兢伽沙数三千大千世界所有一切发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中持忍辱行，且置是数。须菩提！若兢伽沙数三千大千世界一切众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是诸发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中修精进行，勇猛坚固不退不失，远离昏沉睡眠及诸障法，彼诸菩萨于兢伽沙数劫中，如是精进不生懈怠，若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若

波罗蜜多所护者，能于过去，未来，现在诸佛所有戒定慧解脱，解脱知见诸蕴善根，及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根，和合聚集称计较量，以最上最极最胜最妙，广大无量无等，无等等心皆悉随喜。以此随喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此菩萨如是随喜福蕴，比前菩萨精进福行，而彼百分不及此一，千分不及一，万亿俱胝那庾多分，乃至乌波尼杀昙分，皆不及一。何以故？具足般若波罗蜜多方便者，胜前菩萨有所得心精进行故。

「复次，须菩提！如前所说兢伽沙数三千大千世界所有一切发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中修精进行，且置是数。须菩提！若兢伽沙数三千大千世界一切众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸发心菩萨，一一于其兢伽沙数劫中，修四禅定安住寂静，彼诸菩萨于兢伽沙数劫中如是修定，远离一切动乱等相。若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多修习方便，为般若波罗蜜多所护者，能于过去，未来，现在诸佛所有戒定慧解脱，解脱知见，诸蕴善根，及缘觉声闻所有善根，如是等种种善根，和合聚集称计较量，以最上最极最胜最妙，广大无量无等，无等等心皆悉随喜，以此随喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此菩萨如是随喜福蕴，比前菩萨修定福行，而彼百分不及此一，千分不及一，万亿俱胝那庾多分乃至乌波尼杀昙分，皆不及一。何以故？具足般若波罗蜜多方便者，胜前菩萨有所得心修定行故。

佛告须菩提：「若诸菩萨摩訶萨，乐欲于其过去，未来，现在诸佛六波罗蜜多法门，如理修学，如实随喜者。当于诸法住如实义，如实义者谓解脱性，如所解脱布施亦如是，如所解脱持戒，忍辱，精进，禅定，智慧皆亦如是。如所解脱解脱亦如是。如所解脱解脱知见亦如是。如所解脱随喜心及随喜福行亦如是。如所解脱回向心及回向法亦如是。如所解脱过去已灭法，未来未生法，现在无住法皆亦如是。如所解脱十方三世无量无数一切诸佛，及诸佛法亦如是。如所解脱所有菩萨，缘觉，声闻及彼诸法亦如是。如是等乃至一切法，无缚，无解，无住，无著所解脱性即诸法性。须菩提！菩萨摩訶萨于一切法如是知者，当于六波罗蜜多法门如是修学如是随喜。以此随喜善根，如实回向阿耨多罗三藐三菩提。」

地狱缘品第七之一

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波罗蜜多出生一切智智。一切智性即般若波罗蜜多耶？」

佛言：「舍利子！如是，如是。如汝所说。」

舍利子复白佛言：「世尊！般若波罗蜜多所应敬礼。般若波罗蜜多所应尊重。般若波罗蜜多是大光明。般若波罗蜜多清净无染。般若波罗蜜多广大照曜。般若波罗蜜多摄三界相即三界性。般若波罗蜜多为清净眼，能照一切烦恼染法。般若波罗蜜多是所依止。般若波罗蜜多是无上法。般若波罗蜜多广摄一切菩提分法。般若波罗蜜多为大法炬，普照世间一切闇暝。般若波罗蜜多是无所畏，能救一切怖畏众生。般若波罗蜜多是即五眼，能照一切世出世道。般若波罗蜜多为智慧光，照破一切痴闇等法。般若波罗蜜多为诸导首，引示众生趣入圣道。般若波罗蜜多是一切智藏，普摄烦恼等障为作断灭。般若波罗蜜多是无生法，无灭法，无起法，无作法。般若波罗蜜多自相本空。般若波罗蜜多是诸菩萨母。般若波罗蜜多为诸法眼，照明诸佛所有十力四无所畏。般若波罗蜜多是所依怙，能救一切无依众生。般若波罗蜜多是安乐法，能断众生生死苦恼。般若波罗蜜多能示诸法真实自性。般若波罗蜜多随顺法相，圆满三转十二行轮。世尊！般若波罗蜜多有如是等种种功德，诸菩萨摩訶萨于此法门应当云何瞻礼恭敬？」

佛告尊者舍利子言：「菩萨摩訶萨于此般若波罗蜜多法门，应如师想，如诸佛想。尊重，恭敬，瞻礼，称赞。如是瞻敬般若波罗蜜多故，是即瞻敬诸佛世尊。」

尔时，帝释天主即起是念；尊者舍利子，今以何缘而生此问？作是念已。前白尊者舍利子言：「尊者！有何因缘，如是问佛？」

舍利子言：「憍尸迦！如佛所说；诸菩萨摩訶萨修习般若波罗蜜多方便，为般若波罗蜜多所护者，即能于彼一切善根如实随喜如实回向彼一切智，而此般若波罗蜜多有大功德，胜诸菩萨有所得心布施持戒，忍辱精进，禅定福行。以是缘故我作此问。憍尸迦！汝今当知，此般若波罗蜜多与五波罗蜜多而为导首，引示令入一切智道。譬如世间有其盲人，虽聚百千万众欲有所往而皆不能知所行道。若无导师彼终不能进趣城邑聚落方处，若有目人为作先导，彼诸盲者即能达彼一切方处。憍尸迦！所有布施，持戒，忍辱，精进，禅定犹如盲人，虽复修习无量福行，欲至一切智果，若不以此般若波罗蜜多而为导首，毕竟不能如实趣向一切智道，况复能得一切智果？若此布施等法，得般若波罗蜜多为导首者，即得智慧之眼，而能照达一切智道。即得趣证一切智果。又复布施，持戒，忍辱，精进，禅定。为般若波罗蜜多力所助者，是故此五即得名为波罗蜜多。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波罗蜜多为何法故生？」

佛言：「舍利子！般若波罗蜜多，不见有色，不为色故生。不见受想行识，不为受想行识故生。若此五蕴有所生相，即般若波罗蜜多为彼故生。而此五蕴既无所生，是故般若波罗蜜多不为诸法故生。」

舍利子复白佛言：「世尊！若般若波罗蜜多如是生者，当于何法有所成耶？」

佛言：「舍利子！般若波罗蜜多，虽如是生无少法可成，由无法成故乃得名为般若波罗蜜多。」

尔时，帝释天主，闻是说已即白佛言：「世尊！般若波罗蜜多，岂不成于一切智耶？」

佛言：「憍尸迦！如汝所言，般若波罗蜜多，亦成一切智。然非有所得故成，亦非名相起作故成。」

帝释天主言：「世尊！当云何成？」

佛言：「憍尸迦！诸法无所成如是成。」

帝释天主复白佛言：「希有，世尊！今此般若波罗蜜多，无所生，无所灭。彼一切法亦无生，无灭，无住，无著。是即般若波罗蜜多。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若生如是心有所分别者，即远般若波罗蜜多，即失般若波罗蜜多，即不成就般若波罗蜜多。」

佛言：「须菩提！如是，如是。有是因缘，即远般若波罗蜜多，即失般若波罗蜜多，即不成就般若波罗蜜多。何以故？此般若波罗蜜多，于色无所表示，受想行识亦无所表示。须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，缘觉，菩萨及佛世尊。皆悉无所表示故。」

尊者须菩提复白佛言：「世尊！大波罗蜜多是般若波罗蜜多耶？」

佛言：「须菩提！于汝意云何，以何因缘谓大波罗蜜多是般若波罗蜜多？」

须菩提白佛言：「世尊！色无大无小，无集无散，离诸起作。受想行识亦无大无小，无集无散，离诸起作。所有如来十力等法，不作有力，不作无力，亦无集散。乃至一切智，亦无大小，集散，诸起作等。何以故？一切法无大小，无集散，离起作，住平等。若菩萨于一切法有所分别而作是念，我得具足一切智果，我为众生说诸法门，能度若干众生令至涅槃，而彼菩萨作是念者，即不名行般若波罗蜜多。所以者何？般若波罗蜜多无如是相，不见众生有所度者，有所得者。以众生无性故般若波罗蜜多亦无性。众生离相故般若波罗蜜多亦离相。众生不生故般若波罗蜜多亦不生。众生不灭故般若波罗蜜多亦不灭。众生不思議故般若波罗蜜多亦不思議。众生无觉了故般若波罗蜜多亦无觉了。众生如实知胜义故般若波罗蜜多亦如实知胜义。众生力集故如来力亦集。世尊！我以如是因缘，谓大波罗蜜多是般若波罗蜜多。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！若诸菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多法门，闻已谛受，不疑不难，生净信解者。此诸菩萨于何处没而来生此？」

佛告舍利子：「当知此菩萨已于他方诸佛刹中听受此法，请问其义随顺解了，从彼没已而来生此。复次，舍利子！若人暂得闻此甚深般若波罗蜜多法门，即生信解踊跃欢喜，尊重恭敬如佛想者。当知是人已于无数佛世尊所听受此法，久修菩萨最胜妙行，如是等人佛所称赞。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第七

佛母出生三法藏经卷第八

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第八

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

地狱缘品第七之二

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多可闻可得耶？若声若相有所说耶？」

佛言：「不也，须菩提！般若波罗蜜多，无说无示，无闻无得。非蕴处界有所见相。何以故？彼一切法离种种性，而蕴处界即般若波罗蜜多。何以故？由蕴处界空故，离故，寂灭故。般若波罗蜜多亦空，亦离，亦寂灭。而般若波罗蜜多与蕴处界无二无二分无相无分别。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若有人于佛会中，闻说此甚深般若波罗蜜多法门，不生信解心无爱乐，从法会起不能听受者，彼人以何因缘起如是相？」

佛告须菩提：「我今为汝如实分别，若有人闻此甚深般若波罗蜜多法门，不生信解不乐听受。当知是人虽于百千佛所修诸梵行，而不爱乐听受此法。于诸佛所，若闻说是般若波罗蜜多法门时从会起者。须菩提！彼人于先佛所已种如是障法因缘，是故今时于我法中，闻说甚深般若波罗蜜多法门，亦复不生爱乐信解，无尊重想舍离而去。当知是人若身，若心不能和合，是故于此般若波罗蜜多法门，不生一念清净信解，不起如实正知见想。于甚深法生疑惑心，造无智业。由是积集无智业故，闻此般若波罗蜜多法门，生违背心，起毁谤业，以违背毁谤般若波罗蜜多故，是即违背毁谤过去，未来，现在诸佛一切智。须菩提！我说是人少智少慧无正福业。不能成就净信善根，于一切时一切处，自坏其身复坏他身，断诸众生大利乐因。须菩提！彼人以是谤法因缘故，当来决定堕大地狱。经多百岁，多千岁，多百千岁，多俱胝百岁，多俱胝千岁，多俱胝百千岁，多俱胝那庾多百千岁中，受诸苦恼。从一大地狱至一大地狱，又复展转从一至一，若此大地狱劫火烧时，彼谤法人即于他方世界大地狱中受诸苦恼，亦复从一大地狱至一大地狱。若他方界所有地狱劫火烧时，又复展转于他方界大地狱中，受诸苦恼亦复如是，从一至一。又若彼界劫火烧时此界还成，而复来此大地狱中，亦复从一至一受诸苦恼。如是展转此界他界，一一狱中如前数量，经尔所岁受诸苦恼。乃至最后此界地狱劫火复起，所焚烧时受苦方尽。何以故？须菩提！彼人以语不善业，毁谤甚深般若波罗蜜多法门故获如是果。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！所有众生造五无间极重罪业，与此谤法罪业而相似耶？」

佛言：「舍利子！汝勿谓彼五无间业与此谤法重罪而得相似。舍利子！违背毁谤甚深正法者，其罪甚重，过五无间所有罪业。何以故？彼谤法者闻说般若波罗蜜多法门，即作是言；此非佛说，我今不能于是中学。彼人自坏净信，复坏他人所有净信。自饮诸毒复令他人亦饮其毒。自所破坏亦复令他作其破坏。自于般若波罗蜜多法门，不信不受不知不解而不修习，复令他人不生信受，不知解，亦不修习。舍利子！我说是人为破法者，其性浊黑而不清净，于白法中为羯磨摩毁坏净信。又复得名为污法者。舍利子！以是因缘此谤法罪最极深重，五无间业不可等比。」

舍利子白佛言：「世尊！如佛所说，彼谤法人堕大地狱，不知是人当受苦身其量云何？」

佛言：「止！舍利子！不须问其受苦身量。何以故？彼人若闻所受苦身大小分量，是时即有热血从口门出，将及命终。如是转生，忧愁苦恼，身分内外干枯销瘦生大怖畏。是故我今不说彼人受苦身量。」

舍利子重白佛言：「世尊！愿为宣说彼谤法者受苦身量，与末世中一切众生，而为明照有所表示，令于正法不生毁谤。」

佛言：「舍利子！止！不须说。」

尔时，尊者舍利子，如是殷勤第二第三重复劝请。

佛言：「舍利子！止！止！是事汝今当知，如我所说若谤法者堕大地狱。尔所岁中受极重苦，即以是缘与诸众生足为明照，是故不应说其身量。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！诸善男子，善女人，于一切时常当善护身语意业，不令作诸不善业行。何以故？如佛所说堕地狱者，由其语不善业，能作如是最极广大非福蕴故。世尊！谤正法者实由语业感是罪报耶？」

佛言：「如是，如是。须菩提！由彼语业起不善故，即于正法而生毁谤，以是因缘受斯罪报。须菩提！我说是人于我法中不应出家。何以故？彼人违背毁谤般若波罗蜜多故，是即毁谤阿耨多罗三藐三菩提。以谤阿耨多罗三藐三菩提故，是即毁谤一切佛宝。谤佛宝故即谤过去，未来，现在诸佛一切智。谤一切智故是即毁谤一切法宝，谤法宝故即谤声闻一切僧宝，如是即于一切种，一切时，一切处毁谤三宝。积集无量无数不善业行，当堕地狱受大苦恼。」

须菩提白佛言：「世尊！彼人以何因缘，于此般若波罗蜜多法门生轻谤心？」

佛告须菩提：「当知彼人有四种因；何等为四？一者为魔所使。二者自所积集无智业因，破坏所有清净信解。三者随顺一切不善知识，于非法中生和合想。四者执著我相不生正见，随彼邪心作诸过失。须菩提！由是四种因缘故，于此甚深般若波罗蜜多法门而生毁谤。须菩提！是故诸善男子，善女人。当于诸佛所说正法起净信解勿生轻谤。谤正法者是即破法，若破法者断灭寿命起无智业，当堕地狱受大苦恼。」

清净品第八之一

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若有随顺恶知识，远离善根及不精进者，于此甚深般若波罗蜜多法门，极难信解耶？」

佛告须菩提：「如是，如是。如汝所言，如是等人，少见少闻，远离善根。修劣智慧不能精进，又复随顺诸恶知识，是故于此甚深法门极难信解。」

须菩提白佛言：「世尊！而此般若波罗蜜多法门，以何义故难信难解？」

佛言：「须菩提！色受想行识无缚无解。何以故？色自性是色故无缚无解。受想行识自性是识

故无缚无解。色前际无缚无解，何以故？前际色自性即是色故。色后际无缚无解，后际色自性即是色故。色中际无缚无解，中际色自性即是色故。受想行识前后中际无缚无解。何以故？前后中际识自性即是识故。般若波罗蜜多以是义故甚深难解。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多法门难信难解，如佛所说最极甚深转复难解。世尊！若有懈怠劣精进者失念无智慧者，应知此等于般若波罗蜜多法门难解难入。」

佛告须菩提：「如是，如是。如汝所言。」

「复次，须菩提！色清净故即果清净，果清净故即色清净。若色清净若果清净，无二无分别，无断无坏故。受想行识清净故即果清净，果清净故即识清净。若识清净若果清净，无二无分别，无断无坏故。」

「复次，须菩提！色清净故即一切智清净，一切智清净故即色清净。若色清净若一切智清净，无二无分别，无断无坏故。受想行识清净故即一切智清净，一切智清净故即识清净。若识清净若一切智清净，无二无分别，无断无坏故。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最上甚深。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多是大光明。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多广大照曜。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多无和合。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多无所得。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多无所证。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多毕竟不生欲界，色界，无色界。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多毕竟不灭。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多无所了知。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多云何无所了知？」

佛言：「舍利子！般若波罗蜜多不知色不知受想行识。何以故？色受想行识性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多于一切智无起无作。」

佛言：「性清净故。」

舍利子言：「般若波罗蜜多无法可取，无法可舍。」

佛言：「性清净故。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！我清净故色清净。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「我清净故受想行识清净。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「我清净故果清净。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「我清净故一切智清净。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「我清净故无所得，无所证。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「我无边故色亦无边。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「我无边故受想行识亦无边。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多无所觉了。」

佛言：「毕竟净故。」

须菩提言：「般若波罗蜜多非此岸，非彼岸，非中流自性无所住。」

佛言：「毕竟净故。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨于一切法有所分别者，即失般若波罗蜜多，即远般若波罗蜜多。」

佛赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！如是，如是。如汝所言。何以故？若于一切法起分别者，是即名相有所著故。」

须菩提白佛言：「世尊！若于所说般若波罗蜜多名中有所分别此说为著。」

是时尊者舍利子谓须菩提言：「云何名为著相？」

须菩提言：「若菩萨分别色空，分别受想行识空，是为著相。又若分别是过去法，是未来法，是现在法。是初发菩提心者得若干福蕴。是久修菩萨行者成几所功德。作此分别者名为著相。」

尔时，帝释天主白尊者须菩提言：「以何缘故菩萨得福蕴名为著相？」

须菩提言：「憍尸迦！若初发心菩萨以心分别此是菩提心，即以发心善根回向阿耨多罗三藐三菩提，若能回向即不名回向，如是分别乃为著相。憍尸迦！若有菩萨欲令诸善男子，善女人，安住菩萨乘者。应于阿耨多罗三藐三菩提，以真实法如理表示，如实教授，如所利益，如理生喜。若菩萨能以如是法示教利喜者。自无所伤诸佛所印，诸佛所教。彼善男子善女人亦复离著。」

尔时，佛赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！汝善宣说离著法门。令诸菩萨摩訶萨于一切法不生执著。须菩提！我复为汝宣说微妙离著法门，汝当善听如善作意。」

须菩提白佛言：「善哉，世尊！愿为宣说。」

佛告须菩提：「若有人于如来应供正等正觉，作有得想而生取著，此即名为大贪著法。何以故？不离诸相故。须菩提！若有菩萨于过去，未来，现在诸佛世尊所有诸无漏法起随喜心，以此随喜善根，回向阿耨多罗三藐三菩提者亦即是著。何以故？须菩提！诸法非过去，未来，现在可得，彼随喜心亦非三世。当以何心随喜何法，是故当知一切法无相，无见无闻，无觉无知。」

须菩提白佛言：「世尊！诸法性甚深。」

佛言：「离种种性。」

须菩提言：「般若波罗蜜多性甚深。」

佛言：「般若波罗蜜多自性清净离种种性。」

须菩提言：「般若波罗蜜多离性我今敬礼。」

佛言：「一切法离性。须菩提！由一切法离性故即般若波罗蜜多离性。何以故？如来应供正等正觉如实证得一切法无性。」

须菩提白佛言：「世尊！如来应供正等正觉证法无性耶？」

佛告须菩提：「无性亦非无性，彼一切法若性若无性。和合一相所谓无相。须菩提！是故诸佛如是证得彼一切法。何以故？诸佛法眼无分别故，一切法性唯一无二，彼一切法若性非性所谓无性。彼无性性是名一性，即此一性亦不可得。须菩提！若菩萨如是了知者得离诸著。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最上甚深。」

佛言：「如虚空甚深即般若波罗蜜多甚深。」

须菩提言：「般若波罗蜜多难知。」

佛言：「无知者故。」

须菩提言：「般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「非心所知出过心数故。」

须菩提言：「般若波罗蜜多离诸所作。」

佛言：「作者不可得故。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨当云何行般若波罗蜜多？」

佛言：「若菩萨摩訶萨不行于色是行般若波罗蜜多，不行受想行识是行般若波罗蜜多，不行色无常是行般若波罗蜜多，不行受想行识无常是行般若波罗蜜多，不行色空是行般若波罗蜜多，不行受想行识空是行般若波罗蜜多，不行色满足不满足相是行般若波罗蜜多。何以故？若行色满足不满足相即非色，不行受想行识满足不满足相是行般若波罗蜜多。何以故？若行受想行识满足不满足相即非识，若如是不行诸法是名行般若波罗蜜多。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「希有，世尊！善为诸菩萨摩訶萨于著法中说无著法。」

佛言：「若不行色有著无著是行般若波罗蜜多，不行受想行识有著无著是行般若波罗蜜多，不行眼触乃至不行意触为缘所生诸受有著无著是行般若波罗蜜多，不行地界乃至不行识界有著无著是行般若波罗蜜多，不行布施，持戒，忍辱，精进，禅定，智慧诸波罗蜜多有著无著是行般若波罗蜜多，不行三十七菩提分法及佛十力，四无所畏，十八不共诸功德聚有著无著是行般若波罗蜜多。不行须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，缘觉，如来有著无著是行般若波罗蜜多。不行一切智有著无著是行般若波罗蜜多。须菩提！若菩萨摩訶萨能如是于色不生著，受想行识不生著，眼触乃至意触为缘所生诸受不生著，地界乃至识界不生著，布施，持戒，忍辱，精进，禅定，智慧诸波罗蜜多不生著。三十七菩提分法，及佛十力，四无所畏，十八不共诸功德聚皆不生著。须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，缘觉，如来乃至一切智亦不生著。何以故？一切法无缚无解出过诸著。是故得名离著无碍一切智。须菩提！诸菩萨摩訶萨应如是行般若波罗蜜多。」

须菩提白佛言：「希有，世尊！般若波罗蜜多是甚深法。若说不增，不说亦不减，说亦不减，不说亦不增。」

佛赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！如是，如是。若如来应供正等正觉，尽其寿量称赞虚空，而彼虚空赞亦不增，不赞亦不减。赞亦不减，不赞亦不增。譬如称赞幻所化人，赞亦不喜，不赞亦不恚。赞亦不增，不赞亦不减。须菩提！诸法性如是离说非说不增不减。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多广大甚深，菩萨摩訶萨所行甚难。譬如虚空无动无转，无相无作，般若波罗蜜多亦复如是。世尊！菩萨为众生故，被大铠甲而作庄严。何以故？菩萨为欲成就阿耨多罗三藐三菩提果度诸众生，是故修学般若波罗蜜多。世尊！如人被甲与彼虚空共相斗战，而彼虚空本来平等，法界平等，众生平等。而诸菩萨虽复勇猛成就精进波罗蜜多，毕竟不能战空得胜。是故诸菩萨摩訶萨难行般若波罗蜜多。」

尔时，帝释天主白尊者须菩提言：「若如是者即般若波罗蜜多行而无所生，云何相应？」

须菩提言：「憍尸迦！如虚空行所生，般若波罗蜜多行亦如是生。憍尸迦！诸菩萨摩訶萨欲学般若波罗蜜多行者当如虚空行。如是学者是即相应。」

尔时，会中有一苾刍闻是法已从座而起，合掌向佛作如是言：「般若波罗蜜多，无少法可生，无少法可灭。是故我今敬礼般若波罗蜜多。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第八

佛母出生三法藏经卷第九

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第九

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

清净品第八之二

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！若有人受持此般若波罗蜜多法门者，我当守护其人及此法门。」

时尊者须菩提谓帝释天主言：「憍尸迦！汝见有法可守护耶？」

帝释天主言：「不也，须菩提！」

时须菩提言：「天主！若菩萨摩訶萨，如所说般若波罗蜜多，如理而行随顺相应者，是即名为真实守护。若时过离般若波罗蜜多，于一切处即为人及非人伺得其便。复次，憍尸迦！若菩萨摩訶萨，为欲守护般若波罗蜜多者，当如守护虚空，是为行般若波罗蜜多。憍尸迦！于汝意云何？彼呼声响能守护耶？」

帝释天主言：「尊者须菩提！彼呼声响不能守护。」

须菩提言：「如是，如是。憍尸迦！当知一切法如声响，若如是知即于诸法无所观，无所示，无所生，无所得。是为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多。」

尔时，三千大千世界一一界中，从四大王天，乃至大梵王天。彼彼所有娑婆界主大梵天王，帝释天主，并余天子。以佛威神加持力故，即时各各来诣佛所。头面著地礼世尊足，右绕三匝退住一面。

是时世尊以威神力，令彼一切梵王帝释及诸梵众，并余四天王天诸天子等，各各得见千佛世尊。于诸方处一如应宣说般若波罗蜜多法门，如是名句文皆同一说相，所有般若波罗蜜多，法门品类章句皆悉无异，彼受法者皆名须菩提，其请问者亦如帝释天主。

尔时，佛告彼诸梵王帝释天主等言：「汝等于此地方今见诸佛。如是宣说般若波罗蜜多法门，所有慈氏菩萨摩訶萨，当成阿耨多罗三藐三菩提果。已于此地方亦复如是宣说般若波罗蜜多法门。」

叹胜品第九

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多甚深微妙，于其名中毕竟不可得，非彼语言而能宣说如般若波罗蜜多，名不可得故。般若波罗蜜多法亦不可得。而此般若波罗蜜多，名字及法无二差别，皆无所生俱不可得。世尊！如佛所言，慈氏菩萨摩訶萨，当成阿耨多罗三藐三菩提果。」

已于此地方亦复如是宣说般若波罗蜜多者。此法甚深彼云何说？」

尔时，佛告尊者须菩提言：「彼慈氏菩萨摩訶萨，当成阿耨多罗三藐三菩提果。已于此地方，说般若波罗蜜多时，不说色若常若无常，若解若缚。不说受想行识若常若无常，若解若缚。说色受想行识毕竟清净。须菩提！彼菩萨以如是名句文，如实宣说般若波罗蜜多。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多清净。」

佛言：「须菩提！色清净故，般若波罗蜜多清净。受想行识清净故，般若波罗蜜多清净。色不生不灭，不著烦恼，不出世间故清净。般若波罗蜜多亦如是清净。受想行识不生不灭，不著烦恼，不出世间故清净。般若波罗蜜多亦如是清净。色无染故，般若波罗蜜多清净。受想行识无染故，般若波罗蜜多清净。一切法无染故，般若波罗蜜多清净。虚空清净故，般若波罗蜜多清净。一切法如虚空，如声响故清净。般若波罗蜜多亦如是清净。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若有善男子，善女人。于此般若波罗蜜多法门。发清净心，听受读诵为人演说。当知是人得大善利，眼耳鼻舌身根清净，离诸病苦，一切恶毒不能伤害，寿命增长无中天难。常得千天子众或时导前或时从后，于一切处密为守护。世尊！诸持法者善男子，善女人。应于白月八日，十四日，十五日。清净身语心业，于诸方处读诵此般若波罗蜜多法门，或为他人解说其义，当知是善男子，善女人得福甚多。」

佛告须菩提言：「如是，如是。如汝所说，若有善男子，善女人，于一切处读诵解说此般若波罗蜜多法门时，常有千天子众往彼持法人所，为欲听受正法大利益故密护其人，何以故？此般若波罗蜜多法门，于天上人间为最胜宝，以是缘故善男子，善女人，能受持者得福甚多。」

「复次，须菩提！若有受持，读诵，解说此甚深般若波罗蜜多法门者，于现世中得大善利，获最胜宝，天上人间共所尊重。何以故？此般若波罗蜜多法门，能与众生广大利乐。须菩提！彼一切法不生不灭，不染不净。无取无舍，无所有，无所得。般若波罗蜜多亦不生不灭，不染不净。无取无舍，无所有，无所得。何以故？色无染故，般若波罗蜜多亦无染。受想行识无染故，般若波罗蜜多亦无染。菩萨摩訶萨，若于诸法不生分别，是为行般若波罗蜜多。须菩提！般若波罗蜜多，非内非外，不出不入。无法可示无法可观。」

尔时，三千大千世界，所来集会一切梵王帝释，及诸天子，各各踊跃欢喜咸作是言：「我等今日于阎浮提中，得闻世尊第二转此甚深般若波罗蜜多法轮。彼当来世，慈氏菩萨成正觉已转此法轮时，愿我亦复得闻此法。」

佛告须菩提言：「法非初转非第二转，当知诸法毕竟无所有而不可转。须菩提！菩萨摩訶萨，修学般若波罗蜜多亦复如是。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！大波罗蜜多，是般若波罗蜜多，所以者何？彼一切法离诸著故。而诸菩萨摩訶萨修一切法，乃至证得阿耨多罗三藐三菩提果亦无法可证。虽转法轮亦无法可示，无法可得。以无证，无示，无所得故，一切法空毕竟离著。由离著故即一切法无还无转。何以故？世尊！一切法离性，是故无还无转。」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。如汝所说，须菩提！彼空解脱门无还无转，无相无愿解脱

门亦无还无转。须菩提！虽于诸法如是宣说，而诸法性毕竟寂灭。无说，无示，无闻，无得，无法可证。以无所证故亦无证者。是故诸法无灭无非灭。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！无边波罗蜜多，是般若波罗蜜多虚空无边故。无等等波罗蜜多，是般若波罗蜜多一切法不可得故。离波罗蜜多，是般若波罗蜜多毕竟空故。不可破波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法性不可得故。无句波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无名无相故。无性波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无来故。无言波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无分别故。无来波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸蕴不可得故。无去波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无来故。无集波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无取故。无尽波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无尽相故。无生波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无著故。无作波罗蜜多，是般若波罗蜜多，作者不可得故。无知者波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无主宰故。无所至波罗蜜多，是般若波罗蜜多，无退没故。不灭波罗蜜多，是般若波罗蜜多，前后中际不可得故。梦幻影响阳焰等波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法不生故。无烦恼波罗蜜多，是般若波罗蜜多，贪嗔痴等性清净故。无出世波罗蜜多，是般若波罗蜜多，所依止不可得故。无染污波罗蜜多，是般若波罗蜜多虚空清净故。无戏论波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法平等故。无念波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸念不生故。无动波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法性常住故。离欲波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法性真实故。无起波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无疑故。寂静波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法相不可得故。无过失波罗蜜多，是般若波罗蜜多，具足诸功德故。无众生波罗蜜多，是般若波罗蜜多，众生际不可得故。无断波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法不起故。无二边波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法离著故。无异波罗蜜多，是般若波罗蜜多，诸法无和合故。无著波罗蜜多，是般若波罗蜜多，不分别声闻缘觉地故。不分别波罗蜜多，是般若波罗蜜多，分别平等故。无量波罗蜜多，是般若波罗蜜多，量法平等故。如虚空波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法无障碍故。无常波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法有为故。苦波罗蜜多，是般若波罗蜜多，虚空平等故。空波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法不可得故。无我波罗蜜多，是般若波罗蜜多，我不可得故。无相波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法不可转故。空性波罗蜜多，是般若波罗蜜多，毕竟无边故。念处正勤神足根力觉道波罗蜜多，是般若波罗蜜多，三十七菩提分法不可得故。空无相无愿波罗蜜多，是般若波罗蜜多，三解脱门不可得故。内有色观外色等波罗蜜多，是般若波罗蜜多，八解脱不可得故。初禅定等波罗蜜多，是般若波罗蜜多，九先行法不可得故。苦集灭道波罗蜜多，是般若波罗蜜多，四圣谛法不可得故。布施等波罗蜜多，是般若波罗蜜多，十波罗蜜多不可得故。十力波罗蜜多，是般若波罗蜜多，不可破坏故。四无所畏波罗蜜多，是般若波罗蜜多，不怯不惧不退不没故。离系波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切智智无著无碍故。如来无量功德波罗蜜多，是般若波罗蜜多，过诸数法故。如来真如波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法真如平等故。自然智波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法自性平等故。一切智智波罗蜜多，是般若波罗蜜多，一切法性一切法相，不可得不可知故。」

赞持品第十之一

尔时，帝释天主作是念，诸善男子，善女人。若得暂闻此般若波罗蜜多法门者，是人于诸佛所已种善根，何况有人于此般若波罗蜜多法门，能受持，读诵，记念，思惟，为人演说。如所说学，如所说行，如理相应。是人已于无量无数佛世尊所，恭敬供养种诸善根。又若有人，闻此般若波罗蜜多法门，不惊不怖不退不没者，是人久于过去如来应供正等正觉所，已曾听受此甚深法请问其义，于是法中如理修习，是故今闻不生惊怖。如所说学，如所说行，如理相应。

尔时，尊者舍利子，知帝释天主心所念已即白佛言：「世尊！若有人闻此甚深般若波罗蜜多法门，发信解心尊重恭敬，受持读诵，为人演说，如所说学，如所说行，如理相应者。是人应如不退转菩萨摩訶萨功德无异，何以故？此甚深般若波罗蜜多法门，若人以少善根不能得闻。又若于先佛所不曾修习者，是故今时即不能生清净信解。又复世尊！若有人闻此甚深般若波罗蜜多法门，生违背毁谤者。当知是人于先佛所曾闻是法，尔时已生违背毁谤。何以故？是人虽复以少善根，先得闻此甚深般若波罗蜜多法门，而为懈怠所覆，不起精进无信无忍，于甚深法不生爱乐，由不乐故不能解了，以其不了又复不能请问诸佛及佛弟子，由是缘故今闻此法起违谤者，当知往昔已生违谤。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！若人敬礼般若波罗蜜多者，是即敬礼诸佛一切智智。」

佛告帝释天主言：「如是，如是。憍尸迦！若人敬礼般若波罗蜜多，是即敬礼诸佛一切智智。何以故？从一切智智，生般若波罗蜜多。般若波罗蜜多复生一切智智。诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，当如是住般若波罗蜜多，如是习般若波罗蜜多。」

尔时帝释天主复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜多时，云何得名如是住，如是习？」

佛赞帝释天主言：「善哉，善哉。憍尸迦！汝今善问如来应供正等正觉此甚深义，然汝能问，皆是如来神力护念。憍尸迦！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不住色不住色相。菩萨若不住色不住色相，是为习色。不住受想行识不住识相。菩萨若不住识不住识相，是为习识。憍尸迦！菩萨若不习色不习色相，是为不住色。若不习受想行识不习识相，是为不住识。憍尸迦！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，得名如是住如是习。」

尔时尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最极甚深，般若波罗蜜多不能得其边际源底，般若波罗蜜多广大无量。」

佛言：「舍利子！如是，如是。若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不住色甚深，不住色相甚深。菩萨若不住色甚深，不住色相甚深，是为习色甚深。不住受想行识甚深，不住识相甚深。菩萨若不住识甚深，不住识相甚深，是为习识甚深。舍利子！菩萨若不习色甚深，不习色相甚深，是为不住色甚深。若不习受想行识甚深，不习识相甚深，是为不住识甚深。」

尔时尊者舍利子白佛言：「世尊！此甚深般若波罗蜜多法门，应为住不退转已得授记诸菩萨摩訶萨如理宣说。何以故？彼诸菩萨若闻所说，不疑不悔离诸障碍。」

帝释天主即白尊者舍利子言：「如尊者所说，其事如是。设复为彼未得授记菩萨说者当有何咎？」

尊者舍利子言：「憍尸迦！若为未授记菩萨说者而亦无咎。何以故？彼菩萨虽未授记，若得闻此般若波罗蜜多法门，随喜信受瞻礼恭敬，不惊不怖不退不没。当知是菩萨久已安住大乘法中成熟善根，不久当于一二三如来应供正等正觉所得授阿耨多罗三藐三菩提记。憍尸迦！彼菩萨虽于现在佛世尊所未得授记，未来世中决定得见诸佛如来应供正等正觉。瞻礼供养得授阿耨多罗三藐三菩提记修诸善法。乃至证得阿耨多罗三藐三菩提果。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩萨暂得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼信受者，尚说此菩

萨久已安住大乘法中成熟善根，何况有能于此法门读诵思惟，为人演说，如理修行者，其事云何？」

尔时佛告尊者舍利子言：「如是，如是。如汝所说，若菩萨暂得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼信受者，我说是菩萨久已安住大乘法中成熟善根，况复有能于此法中读诵，思惟，为人演说，如理修行者。决定速能成就阿耨多罗三藐三菩提果。」

尔时尊者舍利子白佛言：「世尊！我今乐说譬喻以明其义。」

佛言：「舍利子！随汝意说。」

舍利子言：「世尊！譬如有住菩萨乘者勤求菩提，或时梦已处菩提座。世尊！彼菩萨得是梦已，当知渐近阿耨多罗三藐三菩提果。诸求菩提者亦复如是。若得闻此般若波罗蜜多法门随喜信受。当知是人久已安住大乘法中成熟善根，决定当得授菩提记。何况有能读诵，思惟，为人演说，如理修行者。当知是人决定速证阿耨多罗三藐三菩提果。何以故？世尊！有诸众生以业障故背如实智，是故远离此般若波罗蜜多法门，不能发生清净信解，由是不能成熟善根。有诸众生久于此法，听受信解安住实际成熟善根。世尊！当知是人住如实际不复退转，渐近阿耨多罗三藐三菩提果。」

「世尊！又如果有人欲过百由旬乃至五百由旬旷野险路，于其路中若进若退怖畏疑惑，是人渐行欲出险路，忽见有诸守牛羊人，即知此去城邑不远，是人即时心得安隐，无复起诸盗贼等怖。何以故？是人得见守牛羊者，即知渐近城邑聚落。世尊！求菩提者亦复如是，若得闻此般若波罗蜜多法门，当知渐近阿耨多罗三藐三菩提果，不久得授大菩提记，不复堕于声闻缘觉之地。何以故？得闻般若波罗蜜多法门瞻礼信受为前相故。是故诸菩萨摩訶萨，应当于此般若波罗蜜多法门，尊重恭敬如理修行。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第九

佛母出生三法藏经卷第十

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

赞持品第十之二

尔时，世尊赞尊者舍利子言：「善哉，善哉。舍利子！如是，如是。如汝所说，善引譬喻。汝今以佛神力，复说譬喻而明此义。」

舍利子白佛言：「世尊！又如果有人欲见大海渐次而行，若见有树或见树相，若见有山或见山相，当知是人去海尚远。又复前行，若不见树及树相，不见山及山相，当知是人去海渐近。何以故？大海深远广阔无涯，近大海边无有一切山树等相，是人虽未至海，以不见彼山树相故，即知渐次近于大海。世尊！菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼供养者，是人虽于现在如来应供正等正觉所未得授记，当知渐近阿耨多罗三藐三菩提而将授记。何以故？以闻此般若波罗蜜多法门为前相故。世尊！又如世间有种种树，于其春时枝叶繁茂青润可爱，阎浮提人见是相已皆生欢喜，即作是念，此树不久开花结实。何以故？彼开敷相先已现故。世尊！菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼供养者，当知是菩萨久已成熟最胜善根，以其宿世善因缘故，今于此般若波罗蜜多正法会中亲所听受，得见诸佛及众贤圣，复得诸佛贤圣以欢喜心作如是念，过去诸菩萨将得授记亦复如是，闻此正法为前相故。今此菩萨当知渐近阿耨多罗三藐三菩提不久得记。何以故？前相现故。又如世间女人怀妊，日月将满身力疲困心识动乱，饮食减少坐卧懈怠，凡诸所欲而不勤行，苦恼悉生厌本所习。见是相已，当知此人将产不久。何以故？前相现故。世尊！菩萨摩訶萨亦复如是，若得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼供养者，当知是菩萨久已成熟善根，渐近阿耨多罗三藐三菩提不久得记。何以故？以闻正法为前相故。」

尔时，世尊复赞尊者舍利子言：「善哉，善哉。舍利子！汝所乐说皆是如来神力所护。」

是时尊者须菩提白佛言：「希有，世尊！如来应供正等正觉，善所护念诸菩萨众，能善宣说诸菩萨法。」

佛告须菩提言：「诸菩萨摩訶萨，于长夜中多所饶益一切众生，以善方便与其利乐，悲愍世间为救度故。而诸菩萨勤求阿耨多罗三藐三菩提果，得证果已，欲为一切众生如其所应宣说法要，是故诸佛共所护念。」

须菩提白佛言：「世尊！诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，当云何观即得般若波罗蜜多具足？」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，不见色法有所增相，不见受想行识有所增相，是行般若波罗蜜多。不见色法有所减相，不见受想行识有所减相，是行般若波罗蜜多。乃至不见是法非法，是行般若波罗蜜多。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，若如是观即得般若波

蜜多具足。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜多不可思议。」

佛言：「须菩提！色受想行识不可思议，若菩萨不分别色不可思议，是行般若波罗蜜多。不分别受想行识不可思议，是行般若波罗蜜多。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波罗蜜多法门最上甚深，何人当能如实信解？」佛告舍利子言：「若久行菩萨道者，闻此般若波罗蜜多法门即能信解。」

舍利子白佛言：「世尊！何等是久行菩萨道者？」

佛言：「舍利子！若菩萨摩訶萨，不分别如来十力四无所畏，不分别如来诸功德法，乃至不分别一切智。若如是不分别诸法，是为久行菩萨道者。何以故？所有如来十力四无所畏不可思议，诸功德法乃至一切智皆不可思议。是故菩萨于一切法无所分别，由如是故。菩萨摩訶萨于法无所行而行，是行般若波罗蜜多。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「希有，世尊！此甚深般若波罗蜜多法门，是大宝聚最上无染般若波罗蜜多，犹如虚空自性清净。世尊！有诸善男子，善女人。于此般若波罗蜜多法门，受持读诵纪念思惟，乃至为人演说者，云何多难事起而为障碍？」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。如汝所说，善男子善女人，于此般若波罗蜜多法门，受持读诵纪念思惟，乃至为人说其义时，多难事起而为障碍。须菩提！汝今当知，难事起时，是其恶魔作诸魔障。是故善男子，善女人。诸有受持读诵乃至为人演说者，应当速疾如理所作。「又复有诸善男子，善女人。若欲自书，若使人书此般若波罗蜜多法门者，当于一月乃至一年速疾书成。何以故？此般若波罗蜜多大法宝中，多有怨贼常欲侵害。」

复次尊者须菩提白佛言：「世尊！诸有善男子，善女人。受持读诵乃至书写此般若波罗蜜多法门时，若诸魔众伺求其便欲生破坏，当于尔时作何远离？」

佛告须菩提：「汝今当知，若有人受持读诵乃至书写此法门时，但当志心如理所作。彼诸恶魔虽复长时以坏法心于此法门欲作断灭，及持法者欲生破坏。纵经多劫彼终不能伺得其便。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！诸善男子，善女人。受持读诵此正法时，若得远离诸魔业者，是人即能读诵通利，乃至书写皆无障碍。世尊！如佛所说彼诸恶魔伺求其便不能得者，当以何力能致如是？」

佛告尊者舍利子言：「汝今当知，皆是如来应供正等正觉威神之力，加持护念制伏诸魔不得其便，是故能令诸持法者读诵通利，乃至如所说学如所说行。如理相应皆悉无碍。何以故？今此甚深正法摄诸法相即诸法性，所有十方无量阿僧祇世界，现住说法诸佛如来，皆同宣说此般若波罗蜜多法门。是故诸佛如来，以其神通威力共所护念诸持法者，使令受持读诵通利，乃至书写供养，如所说学如所说行，如理相应皆得无碍。舍利子！诸有持法善男子善女人，若为诸佛所护念者，我不见有诸恶魔众而能为害。」

是时尊者舍利子白佛言：「世尊！若诸菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多法门，受持读诵书写供

养，乃至如所说学，如所说行，如理相应。而能远离诸魔障者。亦是如来神通威力所护念耶？」

佛告尊者舍利子言：「如是，如是。诸菩萨摩訶萨，已得一切如来神通威力加持护念，是故于此甚深般若波罗蜜多法门，而能受持读诵通利，乃至如所说学，如所说行，如理相应。悉得远离一切魔障。舍利子当知，是菩萨得诸如来神力加持，是诸如来所知所念，为诸如来共所观察。

「复次舍利子！若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多法门，能受持读诵记念思惟，广为他人解释其义，乃至如所说学如所说行如理相应者。当知是菩萨摩訶萨已近阿耨多罗三藐三菩提，不久得成阿耨多罗三藐三菩提果。

「又舍利子！若人于此般若波罗蜜多法门，但能受持读诵者，是人得福虽多，不如有人于此法门如所说学，如所说行，如理相应。舍利子当知，是人得诸如来神力加持，是诸如来所知所念，为诸如来共所观察。是人现世有大威德有大名称，当来决定获大果报。何以故？此般若波罗蜜多是第一义胜妙法门，与一切法如理相应，普摄众生住真实际。

「复次舍利子，此般若波罗蜜多相应法门，如来应供正等正觉以威神力加持护念。后末世中先于南方广大流布，从是南方流布西方，复从西方流布北方，如是展转流布诸方，舍利子！佛涅槃后法欲灭时，为欲令诸善男子善女人，于此般若波罗蜜多法门，受持读诵记念思惟，转为他人解释其义，乃至书写供养获大利益。是故如来加持护念使令流布。

「又舍利子！若善男子善女人，有能受持此正法者，当知是人得诸如来神力加持，是诸如来所知所念，为诸如来共所观察。」

舍利子白佛言：「世尊！此般若波罗蜜多法门最上甚深，于后末世云何北方亦流布耶？」

佛言：「舍利子！后末世中此法亦当流布北方，而彼方处有修菩萨行者诸善男子善女人，闻此甚深般若波罗蜜多法门，而能受持读诵记念思惟书写供养。」

舍利子白佛言：「世尊！而彼北方有几所人？当能受持此甚深般若波罗蜜多法门，有几所人能读诵通利。如所说学，如所说行，如理相应。」

佛言：「舍利子！而彼北方虽多有诸修菩萨行者善男子善女人，能受持此甚深般若波罗蜜多法门，少能于中读诵通利，如所说学，如所说行，如理相应者。

「又舍利子！彼方若有善男子，善女人。闻此般若波罗蜜多法门，不惊不怖，不退不没者。当知是人久住大乘修菩萨行，已于其过去如来应供正等正觉所请问其义，是人久已修习具足菩萨道法。为欲利乐诸众生故广修诸行，勤求阿耨多罗三藐三菩提果。何以故？我今已为是善男子善女人，宣说一切智相应般若波罗蜜多法门，是人转身亦复乐闻此般若波罗蜜多法门欢喜信受。勤修阿耨多罗三藐三菩提法，善住三摩呬多相应胜行，乃至诸魔不能坏其阿耨多罗三藐三菩提心，况复一切人非人等能破坏耶？何以故？是人坚固勇猛不退转于阿耨多罗三藐三菩提心。又复是人闻此般若波罗蜜多法门，心大欢喜心得清净，普令众生种诸善根如理修行，成就阿耨多罗三藐三菩提果。何以故？是善男子善女人能于佛前作如是言；『我当以此法门为无量百千万亿俱胝那庾多众生，如理表示，如实教授。如所利益，如理生喜。如实觉了，无所退转。普令安住阿耨多罗三藐三菩提果。』舍利子！是善男子善女人，住菩萨乘广大利益，我观其心则生随喜。我亦以此甚深正法，示

教利喜无量百千万亿俱胝那庾多众生，令住阿耨多罗三藐三菩提果。如是善男子善女人，广大信解爱乐大乘，愿生诸佛刹中，现在佛前闻说妙法，相续得闻说此甚深般若波罗蜜多法门，于彼佛刹亦复以此甚深正法，示教利喜无量百千万亿俱胝那庾多众生，令住阿耨多罗三藐三菩提果。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「希有，世尊！如来应供正等正觉，于过去未来现在一切法中，无有少法不见不闻不知不解。一切众生种种行相皆悉了知，诸菩萨法无不通达，乃至未来世中有诸菩萨摩訶萨众，为菩提故发大精进，勤求此般若波罗蜜多，得是法门受持读诵，如所说学如所说行如理相应者，如来悉知。有诸菩萨摩訶萨众，于此般若波罗蜜多法门，不求而得者，如来亦知。」

佛告尊者舍利子言：「如是，如是。如汝所说，舍利子！如来应供正等正觉，于过去未来现在一切法中，无有少法不见不闻不知不解，乃至未来世中诸菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多法门。有求而得有不求而得者，如来悉知。何以故？如来应供正等正觉，于诸菩萨过去善根及所乐欲乃至菩萨所行道法皆悉了知。」

复次舍利子白佛言：「世尊！余诸深经与此般若波罗蜜多相应者，亦不勤求而自得耶？」

佛言：「如是，如是。舍利子，所有余诸深经与此般若波罗蜜多相应者，亦有不求而自获得。」

舍利子白佛言：「世尊！所有余诸深经与六波罗蜜多相应者，未来世中善男子善女人，亦不勤求而自得耶？」

佛言：「舍利子！所有余诸深经与六波罗蜜多相应者，未来世中亦有不求而自获得。何以故？法本如是，诸修菩萨道者善男子善女人，常当以法示教利喜无量百千万亿俱胝那庾多众生，令住阿耨多罗三藐三菩提果，亦自于中如理修学。是人转身于余深经与六波罗蜜多无所得相应，与一切法自性相应者，是人亦复不求自得。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十

佛母出生三法藏经卷第十一

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十一

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

恶者障法品第十一之一

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！佛先已说受持读诵般若波罗蜜多法者，诸善男子善女人所有功德。而彼善男子善女人受持读诵此法门时，将无恶魔为难事耶？」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。甚多！须菩提！有诸恶魔而为难事，于一切时伺求其便。」

须菩提复白佛言：「如佛所说诸难事者其相云何？」

佛告须菩提：「若有住菩萨乘修习此般若波罗蜜多法者，欲为他人说此法时，不即为说及说不止，应当觉知是为魔事。又复若说法者，于说法时生其我慢贡高心者，应当觉知是为魔事。若有人书持读诵此法门时，生轻慢心而戏笑者，应当觉知是为魔事。若有诸持法者心生散乱，应当觉知是为魔事。若有诸持法者互相非说，应当觉知是为魔事。若有诸持法者，记念不明多所忘失，应当觉知是为魔事。若有诸持法者，互相障碍不能和合，于此法门不生敬信，应当觉知是为魔事。若人书持读诵此法门时，于自诸根不能调伏，应当觉知是为魔事。若有诸听法者忽作是念，我于此般若波罗蜜多法中，不得其味无所解了，弃舍此法从座而起，应当觉知是为魔事。又听法者若作是念，此般若波罗蜜多法中，不为我等说授记事，我不能生清净信解，念已弃舍从座而起，应当觉知是为魔事。又听法者若作是念，此般若波罗蜜多法中不说我名，不说我等所住城邑聚落方处，及不说我所生族姓父母名字，以是因缘不能听受此般若波罗蜜多法门，我当弃舍，随所起念即于若干劫数有所退堕。后复以其胜因缘故，于此般若波罗蜜多法门还得修习。何以故？诸菩萨摩訶萨若不听受此般若波罗蜜多法门，即不能成就世间出世间法，是故须菩提！若起退失心者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若有住菩萨乘者，不能于此般若波罗蜜多法中求一切智智，而返于彼声闻缘觉法中，修习趣求一切智智者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若有人欲学欲成就世间出世间法，而不学般若波罗蜜多法门，返于声闻缘觉法中而生趣求。须菩提！若不学般若波罗蜜多法者，即不能成就世间出世间法。是人起颠倒慧，于此般若波罗蜜多法中，不能修习如实了知，弃舍根本取其枝叶。须菩提！如世有人饥行求食，弃舍其主而返于彼作务人所求索饮食。须菩提！未来世中所有退失菩萨法者，诸善男子善女人亦复如是，弃舍般若波罗蜜多一切智智根本法门，而返于彼声闻缘觉法中取其枝叶。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。何以故？是人少智少慧，谓此般若波罗蜜多法门，不能至彼一切智智，以是因缘而生弃舍，返谓声闻缘觉法门，即能成就一切智智，是故于中取其枝叶。须菩提！菩萨摩訶萨应当觉知，如是等相觉已远离，不应于中爱乐修学，如是学者非所相应，若有爱乐声闻缘觉法者即如是学，云何彼等如是学耶？须菩提！所谓声闻法中，而但修习调伏我相，证得我空寂静涅槃，自谓

已得究竟果法，不能于彼最上法中精进修行，亦复不能广为众生作大利益，是故菩萨摩訶萨不应如是学。云何名为菩萨学耶？须菩提！若菩萨摩訶萨所行所学，皆自安住如实法已，广修一切相应善根，普摄世间无量无边一切众生，悉令安住真如实际，一一证得最上涅槃，是即名为菩萨学法。

「复次，须菩提！譬如有人欲观其象，虽复得见，不能真实观其形相，是人即自返寻象迹观取象相。须菩提！于汝意云何？是人为智不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「未来世中，所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中，于此甚深般若波罗蜜多法门虽复修习，不能于中请问其义，不能如实了知胜行，于此法门生舍弃心，以舍弃般若波罗蜜多故，即不能取证阿耨多罗三藐三菩提果，是故返于声闻缘觉法中取证涅槃，自谓已得究竟果法。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。

「复次，须菩提！譬如世间诸求宝人，诣彼大海欲求珍宝，到已不能于大海中采取其宝，而返于彼牛迹水中求诸珍宝，自谓与其海水相等。须菩提！于汝意云何？是人为智不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「未来世中，所有退失菩萨法者亦复如是，是人先已安住菩萨乘中，于此甚深般若波罗蜜多法门虽复修习，不能于中请问其义，不能如实了知胜行，于此法门生舍弃心，而返于彼声闻缘觉法中，爱乐趣求调伏我相，取证我空寂静涅槃，所谓须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉及缘觉果。于诸果中见如是法证如是理，得诸漏尽心善解脱，于彼果中而得离系。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨即不生如是心，何以故？而诸菩萨已得安住大乘法中，被精进铠作大庄严，长时修习诸波罗蜜多相应法门，悲愍世间广为众生作大利益。是故须菩提！所有心不调柔起颠倒慧，于此甚深般若波罗蜜多法门不能修习。不觉不知生舍弃心，不能安住菩萨法中，不与诸波罗蜜多胜行相应，但乐声闻缘觉法者，当知此等皆是善根未成熟者。

「复次，须菩提！又如世间有巧业者，本欲造立如天帝释殊胜宫殿，而返度量日月宫殿大小分量。须菩提！于汝意云何？彼日月宫殿，能胜帝释妙宫殿耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「未来世中所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中，于此甚深般若波罗蜜多法门，虽复听受修习，不能于中请问其义，不能如实了知胜行，由不了故于此法门生舍弃心，而返于彼声闻缘觉法中，爱乐趣求调伏我相，取证我空寂静涅槃，自谓已得究竟果法，须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。

「复次，须菩提！又如果有人乐欲见彼转轮圣王，虽复得见不能真实观其色相威神福德，而返观彼诸小王等所有色相，自谓与彼转轮圣王等无有异。须菩提！于汝意云何？彼转轮圣王色相威德，与诸小王为相等不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「未来世中，所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中，于此甚深般若波罗蜜多法门，虽复听受修习，不能于中请问其义，不能如实了知胜行，由不了故于此法门生舍弃心，而返于彼声闻缘觉法中爱乐趣求。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！如来为诸菩萨摩訶萨故，而以种种善巧方便宣说甚深般若波罗蜜多法门，令诸菩萨于中修学，即能成就阿耨多罗三藐三菩提果。须菩提！是故如来以此般若波罗蜜多法门，为诸菩萨摩訶萨如理表示如实教授，如所利益如理生喜，趣入安住胜义法门，令诸菩萨摩訶萨不退转于阿耨多罗三藐三菩提。」

「复次，须菩提！如是住不退转菩萨摩訶萨，于此大乘法中已安住者，设复舍弃而返于彼声闻缘觉下劣乘中起趣求心，于汝意云何？是人为智不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！又如果有人饥渴所逼周行求食，见彼百味精妙饮食，生舍弃心而不能取，返取于彼六十日饭食已爱乐。须菩提！于汝意云何？是人为智不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「未来世中，所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中，于此甚深般若波罗蜜多法门，虽复听受修习，不能于中请问其义，不能如实了知胜行，由不了故于此法门生舍弃心，而返于彼声闻缘觉法中爱乐趣求。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！又如果有人见彼无价摩尼珠宝，即不能取而返取其水精之宝，自谓与彼摩尼珠宝等无有异。须菩提！于汝意云何？是人为智不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛告须菩提：「未来世中，所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中，于此甚深般若波罗蜜多法门，虽复听受修习，不能于中请问其义，不能如实了知胜行，由不了故于此法门生舍弃心，而返于彼声闻缘觉法中求一切智，自谓与彼菩萨法门等无有异。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若有人书写受持读诵演说此般若波罗蜜多法门时，若进若退其心散乱，一一当知皆是魔事。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多为可书写耶？」

佛言：「不也，须菩提！般若波罗蜜多非文字可得，所有文字但为显示此法门故。而般若波罗蜜多离文字相，毕竟于文字中求不可得。若有人作是言，我书文字即是书写般若波罗蜜多。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，心不专一起诸思念，所谓城邑聚落

园林池沼，父母师长及诸亲友，自身他身若内若外，一切所有饮食衣服，卧具医药，歌舞戏笑，苦乐忧喜爱非爱境乃至贪嗔痴等。如是种种起思念者，一一当知皆是恶魔作诸障难，使令行者心生散乱，不得于此般若波罗蜜多法门书持读诵。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事，是故诸菩萨摩訶萨觉已远离，不令诸魔伺得其便。

「又复若人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，思念王事，以此因缘而为障难，是故不能于此法门书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，筹计财宝资生等物，以此因缘而为障难，是故不能于此法门书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，思念世间语言章句，以此因缘而为障难，是故不能于此法门书持读诵，应当觉知是为魔事。

「复次，须菩提！若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，有诸恶魔现苾刍相，来住其前作如是言，我有法门汝等当学，如是书写受持读诵如是修习，即能至彼一切智果。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。

「复次，须菩提！若有住菩萨乘者，乐欲通达菩萨摩訶萨善巧方便者，不能于其菩萨法中如实了知，而返于彼声闻缘觉法门起趣求心，是人知彼法中亦说空无相无愿，谓与菩萨法门等无有异。须菩提！若欲了知菩萨摩訶萨善巧方便最胜智者，应当于此甚深般若波罗蜜多法中如实趣求，若复于余声闻缘觉法门而修习者，应当觉知是为魔事。

「复次，须菩提！此般若波罗蜜多法门，若听者乐闻，说者懈倦。应当觉知是为魔事。又复若时说者乐说，听者懈倦。应当觉知是为魔事。

「又复若时彼听法者，乐欲听受此般若波罗蜜多法门，听已书写读诵，而说法者不即为说，以戏论心说余经法。由此因缘不能和合，令听法者不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若时彼说法者心不懈退，乐欲宣说般若波罗蜜多法门，而听法者住于异方，以此因缘不能和合，应当觉知是为魔事。

「又复若时彼说法者少欲欢喜，离无义语忻乐说法，而听法者身力疲懈心识昏重，以此因缘不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若时彼听法者有信乐心欲闻此法，而说法者作诸留难不欲为说，以此因缘不能和合，令听法者不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若时彼听法者欲闻此法，而说法者诵习不利，听者不喜乐闻，以此因缘不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若时彼说法者乐欲为说，而听法者以余缘故不乐听受，由此因缘不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。又复若时彼说法者乐欲说法，而听法者睡眠所覆昏重疲懈不能听受，以此因缘不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。

「又复若时彼听法者乐欲闻法，而说法者睡眠所覆愒重疲懈不乐说法，以此因缘不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，或有人来作如是说：『汝等当知地狱饿鬼傍生及阿修罗，彼彼趣中有种种苦，如是苦受应当远离，不如修习出诸趣类尽苦边际取证涅槃』。须菩提！作此说者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时，或有人来作如是说：『诸天界中有胜妙乐，所谓欲界有五欲乐，色界有禅定乐，无色界有寂灭定乐，如是诸乐皆悉有为无常，败坏诸相毕竟无实，三界悉空诸法无我，汝诸智者应当了知，不如取证须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉果。得是果已不复更受后身。』须菩提！作此说者即为障碍菩萨胜行，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若说法者独止一处，心念徒众即作是言，若人有能随从我者，我即当与般若波罗蜜多。不随我者，我不与其般若波罗蜜多。有诸善男子等，为求法故尊重正法，尔时各往随从法师。而彼法师忽于异时，心不乐欲为诸徒众说般若波罗蜜多。即当往诣饥馑，枯涸，虎狼，虫兽，盗贼，怖畏诸险难处。时彼法师告徒众言：『诸善男子！此处饥馑险难极甚怖畏，汝等何能受是苦耶？应自筹量无宜后悔』。其说法者以此微细因缘方便，远离诸听法众。尔时诸人知是事已，互相谓言，此远离相非与般若波罗蜜多相，是故诸人各各退还不复随从。须菩提！以是因缘不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若说法者或时欲诣极大怖畏诸恶虫兽非人聚中，或诣饥馑，枯涸，险难等处，谓听法者言：『诸善男子！汝等当知，我所往处极大险恶，汝等不应随从于我』。须菩提！说法者以是微细因缘方便远离。诸听法者不能和合，不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！若说法者于亲友家常所往返，而于后时谓听法者言：『我有亲族汝等应往求乞所需饮食衣服受用等物』。由此因缘妨废听受般若波罗蜜多法门，是故不得书持读诵。应当觉知是为魔事。」

佛告须菩提：「如是等相，一一当知皆是恶魔作诸方便而为障难，欲令诸修菩萨法者，不得此般若波罗蜜多法门，听受，修习，书持，读诵。是故诸修菩萨法者，于一切时常所觉知，觉已远离，令彼诸魔不得其便。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十一

佛母出生三法藏经卷第十二

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十二

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

恶者障法品第十一之二

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！何故恶魔于其长时勤作方便起诸障难？而令诸修菩萨法者，不得般若波罗蜜多正法听受修习书持读诵。」

佛告尊者须菩提言：「汝今当知，此般若波罗蜜多出生诸佛一切智，从一切智而复出生诸佛正法，从诸佛法出生无量无数众生，诸佛以其方便智力，普令众生断诸烦恼，烦恼断故，彼诸恶魔伺不得便，由不得便作障难故，心生苦恼。以苦恼心，是故长时勤作方便为诸难事。而令诸修菩萨法者，不得般若波罗蜜多正法听受修习书持读诵。」

「复次，须菩提！彼诸恶魔或作方便，于其初住大乘善男子前作如是言：『汝所听受非真般若波罗蜜多，我有经法，是真般若波罗蜜多，汝当随我如是修学。须菩提！彼诸恶魔以是方便欲坏善法，而初住大乘善男子等，少智少信未得阿耨多罗三藐三菩提记，其心怯弱为魔所摄。魔所摄故，即不得此般若波罗蜜多正法，听受修习书持读诵。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！彼诸恶魔或时现身，作苾刍相以坏法心，妄修菩萨甚深胜行，而返于中以声闻果谓证实际。须菩提！此因缘者，应当觉知是为魔事。」

「复次，须菩提！彼诸恶魔，以如是等种种方便，于此般若波罗蜜多正法作诸障难，不令人书持读诵。是故修菩萨法者，常当觉知，觉已远离。即起勇猛胜精进心，坚固安住正念正知。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！譬如大珍宝聚，多有怨贼常欲伺求而为窃盗。何以故？珍宝难得，价直无量。以是因缘多诸怨贼。今此般若波罗蜜多法宝聚，亦复如是多诸障难。常有恶魔伺求其便，是故所有初住大乘善男子等，少智少信其心怯弱，于此甚深广大法中，不得听受修习书持读诵者，知彼皆是魔力所加。世尊！若复有人于如是等诸难事中，勇猛精进心不懈退，于此法门坚固修习书持读诵者，岂非诸佛神通威力所加持耶？」

佛言：「须菩提！如是，如是。如汝所说，若有人能于如是等诸难事中，得此法门听受修习书持读诵者，当知皆是诸佛如来神通威力共所护念。何以故？彼恶魔众虽复长时勤作方便，于此法门起诸难事。如来应供正等正觉，亦复长时勤作方便，于此般若波罗蜜多法门，以威神力加持护念。」

显示世间品第十二之一

佛告须菩提：「如世母人生育诸子，若一若十若百若干，忽于一时其母有疾，诸子各各勤求方便，多所疗治。咸作是念，云何令母速得远离风黄痰[病-丙+阴]种种病苦？眼耳鼻舌身意诸根轻安

调适。云何令母饮食增进色力坚固？离诸苦受得大快乐。云何令母寿命长远久住世间。何以故？今我此身处于世间，从母所生生育甚难，以是因缘母恩为重。须菩提！所有十方现在如来应供正等正觉亦复如是。各各以其神通威力加持护念，此般若波罗蜜多甚深法门。悲愍世间一切众生，普令得闻书持读诵。彼诸如来咸作是念，云何得此般若波罗蜜多正法久住世间？云何得此般若波罗蜜多正法离破坏相？云何得此般若波罗蜜多正法，普令世间书持读诵宣通流布？使诸恶魔不得其便。须菩提！如来应供正等正觉，于一切时勤作方便，称赞护念般若波罗蜜多法门。何以故？此般若波罗蜜多是诸佛母。彼诸如来应供正等正觉所有一切智，从般若波罗蜜多真实出生，而此般若波罗蜜多，能示诸佛及能显示诸世间相。所有过去未来如来应供正等正觉，若已得，若当得。皆因是般若波罗蜜多故，成就阿耨多罗三藐三菩提果。及今现在十方无量阿僧祇世界，一切如来应供正等正觉，住世说法广为众生作利益者，亦因是般若波罗蜜多故，成就阿耨多罗三藐三菩提果。须菩提当知！三世诸佛皆从般若波罗蜜多中来，般若波罗蜜多能善出生，是故般若波罗蜜多，能示诸佛及能显示诸世间相。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜多而能显示世间相者，如来应供正等正觉。当云何说为世间相？愿佛世尊广为开示。」

佛告尊者须菩提言：「佛说五蕴为世间相，所谓色受想行识，般若波罗蜜多显示如是相。」

须菩提复白佛言：「世尊！云何般若波罗蜜多示五蕴法为世间耶？」

佛告须菩提：「当知般若波罗蜜多，显示五蕴坏无坏相，五蕴自性无作无生坏无所坏。何以故？彼空自性无作无生坏无所坏，无相无愿自性无作无生坏无所坏，法界自性亦无作无生坏无所坏，而此五蕴亦复如是。是故如来应供正等正觉，说般若波罗蜜多示世间相。」

「复次，须菩提！如来从般若波罗蜜多中来，能随无量无数众生性悉如实知。云何如来如实知耶？所谓众生自性即如实性，从般若波罗蜜多出生，如来亦复从般若波罗蜜多出生，是故如来能随无量无数众生性皆如实知。由实了知众生性故，乃至无量无数众生一切心行亦如实知。以了知无量无数众生心行故，是故佛说般若波罗蜜多示世间相。」

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生摄心乱心。云何如来知众生摄心耶？所谓若集若散住法性中如实了知。若如实知是即了知众生摄心。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是摄心。云何如来知众生乱心耶？所谓住法性中知心无相，心无相故即无尽无尽。若如实了知无尽无尽相，是即了知众生乱心。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是乱心。」

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生无尽心。云何如来知众生无尽心耶？须菩提！所谓知心无坏，心无坏故即心无生灭，无生灭故即无住无依，无有尽相犹如虚空广大无尽，而心相亦然。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是无尽心。」

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生染心。云何如来知众生染心耶？须菩提！所谓了知染心如实相即非染心。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是染心。」

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生离染心。云何如来知众生离

染心耶？须菩提！所谓了知染心自性，即离染心中无离染心相。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是离染心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生诸能缘心。云何如来知众生能缘心耶？须菩提！所谓了知阿赖耶等诸能缘心无能缘心相。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是能缘心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生诸能取心。云何如来知众生能取心耶？须菩提！所谓了知无所取相，取相离故即不可取。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是能取心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生诸有漏心。云何如来知众生有漏心耶？须菩提！所谓了知心无自性，无自性故即无分别。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是有漏心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生诸无漏心。云何如来知众生无漏心耶？须菩提！所谓了知心无自性即非心分。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是无漏心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生贪心。云何如来知众生贪心耶？须菩提！所谓了知若住贪即心不真实，若心真实即不住贪，于平等法中无贪心可得。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是贪心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生离贪心。云何如来知众生离贪心耶？须菩提！所谓了知心真实相，若贪若离贪俱不可得，由不可得故即无离贪心相。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是离贪心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生恚心。云何如来知众生恚心耶？须菩提！所谓了知心住空寂，离所缘相无诸分别。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是恚心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生离恚心。云何如来知众生离恚心耶？须菩提！所谓了知心法无二从真实生。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是离恚心。

复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生痴心。云何如来知众生痴心耶？须菩提！所谓了知若心住于痴即心不真实，若心真实即不住于痴。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是痴心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生离痴心。云何如来知众生离痴心耶？须菩提！所谓了知若心有所著即心随痴相，若心住真实即不随痴相，由如是故无离痴心相可得。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是离痴心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生过失心。云何如来知众生过

失心耶？须菩提！所谓了知若心生过失即心不如实，若心如实即不生过失，于平等法中无过失心可得。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是过失心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生离过失心。云何如来知众生离过失心耶？须菩提！所谓了知若心有所著即过失随生。若心住如实即不生过失，由如是故无离过失心相可得。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是离过失心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生广心。云何如来知众生广心耶？须菩提！所谓了知是心不增不减无住无著。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是广心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生非广心。云何如来知众生非广心耶？须菩提！所谓了知心无处所，无处所故即无起作亦无增广。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是非广心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生大心。云何如来知众生大心耶？须菩提！所谓了知是心平等自性无差别。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是大心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生非大心。云何如来知众生非大心耶？须菩提！所谓了知心无来去。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是非大心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生无量心。云何如来知众生无量心耶？须菩提！所谓了知心无依止，无依止故即无限量。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是无量心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生现心。云何如来知众生现心耶？须菩提！所谓了知诸心自性无所显现。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是现心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生非现心。云何如来知众生非现心耶？须菩提！所谓了知心无形相自性离故，由性离故非现非不现。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是非现心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生胜上心。云何如来知众生胜上心耶？须菩提！所谓了知若心住如实即无所生亦无所有是为胜上。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是胜上心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生无上心。云何如来知众生无上心耶？须菩提！所谓了知心无所得离诸戏论。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是无上心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生定心。云何如来知众生定心

耶？须菩提！所谓了知是心平等，平等法中无定乱相，犹如虚空寂无所动。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是定心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生非定心。云何如来知众生非定心耶？须菩提！所谓了知心无等等即心平等，心平等故而不可得非定心相。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是非定心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生解脱心。云何如来知众生解脱心耶？须菩提！所谓了知众生自性解脱，彼众生性即解脱性。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是解脱心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生非解脱心。云何如来知众生非解脱心耶？须菩提！所谓了知心性无来无去无住，非过去未来现在三世可得，解脱性离，即不可得非解脱相。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是非解脱心。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生不可见心。云何如来知众生不可见心耶？须菩提！所谓了知彼众生心，无所生无所成，无分别无所取，离诸相不可见，慧眼天眼尚不能观，岂况肉眼。是故如来因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生如是不可见心。

佛告须菩提：「如是等诸心，如来因般若波罗蜜多故，一一如实了知。以是义故，般若波罗蜜多而能显示诸世间相。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十二

佛母出生三法藏经卷第十三

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十三

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

显示世间品第十二之二

佛告须菩提：「又复如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生，及诸异见补特伽罗诸行出没。云何如来知诸众生，及诸异见补特伽罗诸行出没耶？须菩提！所谓了知众生所起诸行出没，依色而生，依受想行识而生。云何依色受想行识生耶？谓诸异见补特伽罗起，如是见我及世间是常，色是常我及世间是无常，亦常亦无常，非常非无常。如是我及世间是常，受想行识是常，我及世间是无常，亦常亦无常，非常非无常。受想行识是无常，亦常亦无常，非常非无常。又复我及世间是有边，色是有边。我及世间是无边，亦有边亦无边，非有边非无边。色是无边，亦有边亦无边，非有边非无边。如是我及世间是有边，受想行识是有边。我及世间是无边，亦有边亦无边，非有边非无边。受想行识是无边，亦有边亦无边，非有边非无边。又复死后色如去不如去，亦如去亦不如去，非如去非不如去。如是受想行识死后如去不如去，亦如去亦不如去，非如去非不如去。又复身即是神，身异神异。如是色受想行识即身即神，色受想行识异身异神。是见皆依五蕴所起，此等皆是补特伽罗别异痴见，如来一一如实了知。须菩提！以是义故如来应供正等正觉，因般若波罗蜜多故，能知无量无数众生，及诸异见补特伽罗如是出没。

「复次，须菩提！如来因般若波罗蜜多故，如实了知无量无数众生色受想行识相。云何如来知众生色相耶？须菩提！所谓了知色如如。云何如来知众生受想行识相耶？须菩提！所谓了知受想行识如如。须菩提！以是义故如来所说众生出没如即五蕴如，五蕴如即世间如。何以故？五蕴及世间如无异故。是故五蕴如如世间如，世间如如一切法如。一切法如如须陀洹果如，须陀洹果如如斯陀含果如，斯陀含果如如阿那含果如，阿那含果如如阿罗汉果如，阿罗汉果如如缘觉果如，缘觉果如如如来如。是故如来与彼声闻缘觉果，及五蕴世间，乃至一切法，同一如。如是诸如如非一性非多性。即种种性离种种性，无二无分别无作而无尽。须菩提！如来因般若波罗蜜多故得是如如，证是如故故名如来。以是因缘如来应供正等正觉，说般若波罗蜜多能示世间。般若波罗蜜多为诸佛母出生诸佛，由从是生故即如实了知彼一切法如如无异。证是如故出现世间，成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时，须菩提白佛言：「世尊！如佛所说如如法者最上甚深，佛因是如故得菩提果。世尊！此法甚深何人能信解？岂非住不退转菩萨摩訶萨，满愿阿罗汉，正见补特伽罗，乃能信解耶？」

佛言：「须菩提如是，如是。如汝所说。

「复次，须菩提！如如法者是无尽相最胜甚深。如来应供正等正觉，如实宣说彼无尽相。」

尔时，帝释天主及欲界中余天子众，色界二万梵众天子来诣佛所，到已头面礼佛双足退住一面。时诸天子各白佛言：「世尊！佛所说法最上甚深，此中云何作相耶？」佛言：「诸天子！诸法

以空为相，无相无愿为相。是相无生无灭无染无净，法界寂静犹如虚空，无所依止即相无相。如来应供正等正觉，说色受想行识亦如是相。即相无相，而此诸相相不能坏，世间天人阿修罗等所不能坏。何以故？彼天人阿修罗等是有相故。诸天子！若有人问虚空谁所作？是人为正问不？」

诸天子白佛言：「不也，世尊！虚空无所作。何以故？虚空无为谁能作者。」

佛告诸天子言：「如是，如是。如来应供正等正觉，从无二法生，说诸法相亦无二相。何以故？如来得是相故即无所住，是故佛说诸法无作相。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！是相甚深，如来得是相故成等正觉，以无碍智说般若波罗蜜多。而此般若波罗蜜多乃是诸佛之所行处。」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。如来应供正等正觉，因般若波罗蜜多故，如实显示彼世间相。须菩提！如来应供正等正觉依止于法，供养恭敬尊重赞叹于法，所谓法者即般若波罗蜜多，有佛无佛此法常住。是故如来依止般若波罗蜜多，由依止故如来修习般若波罗蜜多，以修习故得一切智。」

「复次，须菩提！汝今当知，佛是知恩能报恩者，正使有人作是问言，谁是知恩能报恩者？应当答言；佛是知恩能报恩者。何以故？如来因所行道所学法故，得阿耨多罗三藐三菩提。今复护念是道是法。须菩提！如来所行所学者即是般若波罗蜜多，以是义故如来名为真报恩者。」

「复次，须菩提！如来知一切法无作，无作相故得阿耨多罗三藐三菩提。今复如实说一切法无作无作相，亦是如来真报恩者。」

「复次，须菩提！如来知一切法皆从般若波罗蜜多中来，今复如实说般若波罗蜜多显示世间，亦是如来真报恩者。」

须菩提白佛言：「世尊！彼一切法无知者不见者，云何如来应供正等正觉，说般若波罗蜜多显示世间？」

佛告尊者须菩提言：「善哉，善哉。汝能问佛此甚深义。须菩提！如是，如是。一切法无知者，一切法不见者。云何一切法无知者不见者？所谓一切法空一切法无依止。是故一切法无知者不见者。如来应供正等正觉得是法故，乃说般若波罗蜜多能示世间。云何示世间耶？须菩提！若不见色，不见受想行识，是为显示世间。」

须菩提白佛言：「世尊！云何名不见色，不见受想行识？」

佛言：「须菩提！若不缘色生识是名不见色。若不缘受想行识生识，是名不见受想行识。须菩提！若不见色受想行识即不见世间，若如是不见世间是名真见世间。云何真见世间耶？所谓世间空故，世间离相故，世间寂静故，世间无染故。般若波罗蜜多如是显示，如来应供正等正觉亦如是说。」

不思議品第十三

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！此般若波罗蜜多最上甚深，为大事故出。为不可思议事，

不可称事，不可量事，不可数事，无等等事故出。」

佛言：「须菩提！如是，如是。般若波罗蜜多最上甚深，为大事故出。为不可思议事，不可称事，不可量事，不可数事，无等等事故出。

「须菩提！云何为不可思议事故出？所谓如来法，佛法，自然智法，一切智法。如是诸法不可思议，非心非心数法可转，此中无分别。是故般若波罗蜜多，为不可思议事故出。

「须菩提！云何为不可称事故出？所谓如来法，佛法，自然智法，一切智法。如是诸法非心所称，是故般若波罗蜜多为不可称事故出。

「须菩提！云何为不可量事故出？所谓如来法，佛法，自然智法，一切智法。如是诸法出过诸量无有限量，是故般若波罗蜜多为不可量事故出。

「须菩提。云何为不可数事故出？所谓如来法，佛法，自然智法，一切智法。如是诸法出过诸数非数所及。是故般若波罗蜜多为不可数事故出。

「须菩提！云何为无等等事故出？所谓如来法，佛法，自然智法，一切智法。如是诸法无有等者况复过上。是故般若波罗蜜多为无等等事故出。

复次须菩提白佛言：「世尊！若如来法，佛法，自然智法，一切智法。如是诸法不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等者。彼色亦不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等。受想行识亦不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等耶？」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。须菩提！色不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等故，受想行识不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等。乃至一切法亦不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等。何以故？色于法性中无心无心数法故。受想行识于法性中无心无心数法，乃至一切法于法性中亦无心无心数法。须菩提！色受想行识，于法性中以无心无心数法故，不可思议不可称，乃至一切法亦不可思议不可称。须菩提！色受想行识不可量故，乃至一切法亦不可量。何以故？色受想行识量不可得，乃至一切法量亦不可得。以不可得故即色受想行识乃至一切法无所作，以无所作故，即色受想行识乃至一切法无所生，以无所生故。是故色受想行识乃至一切法皆不可量。须菩提！色受想行识不可数故，乃至一切法亦不可数。何以故？出过数分故。须菩提！色受想行识无等等故，乃至一切法亦无等等。何以故？如虚空平等故，一切法亦然。

「复次，须菩提！于汝意云何？虚空有心心数法不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！彼一切法亦复如是，虚空不可思议故一切法亦不可思议。虚空不可称故一切法亦不可称。虚空不可量故一切法亦不可量。虚空不可数故一切法亦不可数。虚空无等等故一切法亦无等等。是故诸法离诸分别，若分别者皆是识业。

「须菩提！灭诸筹量名不可思议，非所称故名不可称，无有量故名不可量，过诸数故名不可数，如虚空故名无等等。以是缘故，当知如来法，佛法，自然智法，一切智法，乃至一切法皆如虚空。不可思议，不可称，不可量，不可数，无等等。说是不可思议乃至无等等法门时，会中有五百

苾刍，二十苾刍尼，不受诸法得诸漏尽心善解脱。六十优婆塞，三十优婆夷，远尘离垢得法眼净。即于佛前皆得授记。二十菩萨悉证无生法忍。而诸菩萨于此贤劫，当得成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最上甚深。佛先所说为大事故出，其相云何？」

佛言：「须菩提！般若波罗蜜多为大事故出者，汝今当知；所谓佛法，缘觉法，声闻法。皆住般若波罗蜜多中。须菩提！譬如世间刹帝利王子，得灌顶已处于王位。所有王事，及国城事，人民事等皆付大臣，臣受命已统摄而行。般若波罗蜜多亦复如是，所有佛法，缘觉法，声闻法。皆住般若波罗蜜多中，而般若波罗蜜多统摄诸法。如是等法名为大事，是故般若波罗蜜多为大事故出。

「复次，须菩提！般若波罗蜜多不受不著色故出，不受不著受想行识故出，不受不著须陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿罗汉果故出，不受不著缘觉果故出，不受不著一切智故出。」

须菩提白佛言：「世尊！云何般若波罗蜜多不受不著一切智故出耶？」

佛言：「须菩提！于汝意云何？汝所证得阿罗汉法有所见耶？可受可著耶？」

须菩提言：「不也，世尊！我所证法是中不见，亦不可受，亦不可著。」

佛言：「须菩提！般若波罗蜜多亦复如是。所有如来法乃至一切智法，是诸法中悉无所见不受不著。是故般若波罗蜜多，不受不著一切智故出。

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜多不受不著，最上甚深希有难得。世尊！彼初住大乘菩萨摩訶萨，若闻是说不惊不怖亦不退失，生信解者。当知是菩萨具足正因，于先佛所已种善根。是故于今得闻此甚深般若波罗蜜多，亦复不生惊怖心，净信解。」佛言：「须菩提！如是，如是。如汝所说。」

尔时，欲色界诸天子等白佛言：「世尊！此般若波罗蜜多正法，最上甚深难解难入。若人得闻此甚深般若波罗蜜多正法生信解者，当知是人于先佛所已种善根。世尊！正使三千大千世界所有众生，一一已住信行地者，是诸众生若满一劫，若减一劫如理修行，不如有人能一日中于此般若波罗蜜多正法，如理思惟安住忍法。是人功德倍胜于前。」

佛告诸天子言：「如是，如是。般若波罗蜜多正法最上甚深，正使三千大千世界所有众生，一一已住信行地者，若满一劫，若减一劫如理修行，不如有人于此般若波罗蜜多正法，如理思惟安住忍法。是人功德倍胜于前。是故汝等于此正法，尊重恭敬如理修行。」

是时欲色界中诸天子等各白佛言：「世尊！大波罗蜜多是般若波罗蜜多，最上甚深希有难得，我等各各随喜顶受。」

彼诸天子如是称赞已，即各头面礼世尊足，右绕三匝出离佛会，去此不远隐身不现，各各还复彼彼天中。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十三

佛母出生三法藏经卷第十四

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十四

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

譬喻品第十四

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨，闻此甚深般若波罗蜜多正法。不惊不怖，不退不失，不疑不难，不悔不没，心生信解者。是菩萨于何处没而来生此？」

佛告须菩提：「若菩萨摩訶萨，闻此甚深般若波罗蜜多正法，不惊不怖不退不失不疑不难不悔不没，心生信解者。是菩萨于彼最上人中没已而来生此。复得闻是甚深般若波罗蜜多正法，爱乐听受，不暂舍离彼说法者。譬如新生犊子不离其母。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是。于此甚深般若波罗蜜多正法，心净信解爱乐听受，而不暂离彼说法者。以不离其说法者故，即不弃舍般若波罗蜜多。」

须菩提白佛言：「世尊！若有菩萨摩訶萨，具足如是功德者，岂不从于他方佛刹没已生此耶？」

佛言：「须菩提！如是，如是。若有菩萨摩訶萨，具足如是功德者，当知已于他方佛刹彼彼佛所，恭敬听受此甚深法，而复于中请问其义，从彼没已而来生此。以是因缘，今得闻此甚深般若波罗蜜多正法时，亦复具足如是功德。」

「复次，须菩提！有诸菩萨，于知足天上慈氏菩萨摩訶萨所，闻此甚深般若波罗蜜多正法不疑不难，而复于中请问其义。以是因缘，于彼没已而来生此，今得闻此甚深般若波罗蜜多正法时，亦复具足如是功德。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨，于先世中虽复曾闻此甚深法，不能如实请问其义，心生疑悔者，当知是菩萨转身生此，设得闻是甚深正法，亦复于中心生疑悔。何以故？以其先世不问所致故。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨，于先世中闻此甚深般若波罗蜜多正法时，能一日二日三四五日，发生净信请问其义者，是菩萨转身生此，闻是正法心即信解离诸疑悔。亦复于中请问其义。何以故？法尔如是故。」

「复次，须菩提！若有菩萨于先世中，虽得闻此甚深般若波罗蜜多正法。不能决定请问其义，亦复不能随所说行。是故今时于此甚深般若波罗蜜多正法，或时乐闻或不乐闻。其心轻动不能决定，犹如轻妙毡衣随风所转。须菩提！当知此菩萨初住大乘法中心不清净不能发生决定信解，不取般若波罗蜜多，不随般若波罗蜜多行，是故于彼声闻缘觉二地之中随堕一处。」

「复次，须菩提！譬如有人乘船入海船忽破坏，是人若不取彼浮囊或木或板等，当知是人即于

中路没水而死，由此因缘不到彼岸。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信有忍有爱有欲，有解有行有喜有乐有舍有精进。有尊重，有深心，有净心。离放逸，不散乱。虽具如是功德，若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨即不能成就一切智果，于其中路有所退失。须菩提！云何名为中路？又复退失何法？须菩提！中路者所谓声闻缘觉之地，所退失者谓一切智果。

「须菩提！又如有人乘船入海，于其中路船忽破坏，是人即时取彼浮囊或木或板等，当知是人得离难事，不为海水所溺而死，获大安隐到于彼岸。

「须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是，于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有爱有欲，有解有行有喜有乐，有舍有精进有尊重有深心有净心，离放逸不散乱。具足如是功德已，复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨于其中路无所退失，不堕声闻缘觉之地，即能成就一切智果。

「复次，须菩提！又如有人持以坏瓶诣于河池井泉欲取其水，是瓶不久中路破坏，以是因缘水不能得。何以故？瓶未成熟，是故破坏还归于地。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是，于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有爱有欲，有解有行有喜有乐，有舍有精进，有尊重有深心有净心，离放逸不散乱。虽具如是功德，若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨于其中路有所退失，堕于声闻缘觉之地，不能成就一切智果。

须菩提！又如有人持以熟瓶诣于河池井泉欲取其水，是人随所往处即能得水，得已持归，是瓶坚牢无所破坏。何以故？瓶已熟故。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有欲有爱，有解有行有喜有乐，有舍有精进有尊重，有净心有深心，离放逸不散乱。具足如是功德已，复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路无所退失，不堕声闻缘觉之地，即能成就一切智果。

「复次，须菩提！又如世间有诸商人少智少慧，于大海边随取一船，载诸财物入于海中，是船不久疏漏破坏。何以故？本所造作不能坚牢，船诸所用亦不能备，由彼商人无智慧故，不能觉了取以载物，于其中路船既破坏财复散没，商人尔时徒自忧恼。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是，于阿耨多罗三藐三菩提。有忍有信乃至离放逸不散乱。虽具如是功德，若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路有所退失。须菩提！中路退者所谓堕于声闻缘觉之地，失者所谓失彼一切智宝，于自利行及利他行皆不成就。

「须菩提！又如有诸商人有智有慧，于大海边求妙好船，知本造作坚固圆满，船诸所用悉已备者取以载物，入于大海，是船无难，随所往处皆悉得至，而彼财物亦不散没。何以故？由彼商人有智慧故，于其中路不生忧恼。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信有忍，乃至离放逸不散乱。具足如是功德已，复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路无所退失，不堕声闻缘觉之地，即能成就一切智果。

「复次，须菩提！又如世间百二十岁老人，忽于一时为彼风黄痰[病-丙+阴]诸病侵恼，以是因缘忍苦于床。须菩提！于意云何？是人若时无人扶侍，当能从床而自起不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！是人设或能从床起，亦不能行一里二里乃至由旬。何以故？已为老病所侵恼

故。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信有忍，乃至离放逸不散乱。虽具如是功德，若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路有所退失，墮于声闻缘觉之地，不能成就一切智果。

又须菩提！而彼百二十岁老人，虽复有疾忍苦于床，若时有二力士，来谓其言，我等二人各于左右扶侍于汝，汝速当起随有所往。令汝得至勿忧中路有所退失。时老病人受其语故，能从床起随往得至。须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提，有信有忍，乃至离放逸不散乱。具足如是功德已，复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路无所退失，不墮声闻缘觉之地。即能成就一切智果。何以故？法尔如是故。须菩提！若诸菩萨摩訶萨，于阿耨多罗三藐三菩提，有信有忍，乃至离放逸不散乱。具足如是功德已，复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨决定不墮声闻缘觉之地，即能成就一切智果。皆悉以是功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。

贤圣品第十五之一

尔时尊者须菩提白佛言：「世尊！彼初学菩萨于此甚深般若波罗蜜多当云何学？」

佛告尊者须菩提言：「诸初学菩萨，若欲学此甚深般若波罗蜜多者，应当亲近彼善知识，尊重恭敬修学般若波罗蜜多。是善知识应当为彼初学菩萨如理教授，如实宣说般若波罗蜜多义，作如是言：『善男子！汝所修习布施波罗蜜多，持戒，忍辱，精进，禅定，智慧波罗蜜多所有功德，皆当回向阿耨多罗三藐三菩提。又善男子！汝以布施功德，回向阿耨多罗三藐三菩提时，不应取著阿耨多罗三藐三菩提果。勿取著色谓是菩提，勿取著受想行识谓是菩提。何以故？彼一切智无取著故。善男子！汝所修习于戒能护，于忍能受，精进不懈，禅定寂静，智慧胜解，以如是等功德。回向阿耨多罗三藐三菩提时，不应取著阿耨多罗三藐三菩提果。勿取著色谓是菩提，勿取著受想行识谓是菩提。何以故？彼一切智无取著故。善男子！以是义故汝亦不应取著声闻缘觉之地。』须菩提！彼善知识应为初学菩萨如是教授，使令渐入甚深般若波罗蜜多中。」

须菩提复白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨趣求阿耨多罗三藐三菩提，为欲普令一切众生断诸苦恼安住涅槃。而诸菩萨所为甚难，谓布施波罗蜜多如是相，持戒，忍辱，精进，禅定，智慧波罗蜜多如是相。诸相甚深所为甚难，是故菩萨摩訶萨为欲成就阿耨多罗三藐三菩提者，于轮回中当发精进勿生惊怖。

佛言：「须菩提！如是，如是。菩萨摩訶萨所为甚难。须菩提！而诸菩萨摩訶萨为欲利益安乐悲愍诸世间故，趣求阿耨多罗三藐三菩提。彼作是念，我若成就阿耨多罗三藐三菩提时，当为世间作大救护，当为世间作所归向。当为世间作所住舍，当为世间作究竟道，当为世间作广大洲。当为世间作大光明，当为世间作善导师，当为世间作真实趣。以是义故菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提发大精进。

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作大救护？所谓菩萨摩訶萨欲令世间一切众生断轮回苦，是名菩萨摩訶萨能为世间作大救护。

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作所归向？所谓菩萨摩訶萨，欲令世间一切众生悉得解脱生老病死忧悲苦恼。如是等法是名菩萨摩訶萨能为世间作所归向。

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作所住舍？所谓菩萨摩訶萨得菩提时，为诸众生以不著故说法。」

须菩提白佛言：「世尊！云何名为不著耶？」

佛言：「须菩提！若色不缚即色不著，若色不著即色不缚，色不缚故即色不生不灭，由色不生不灭故即无所著，以无所著故无缚亦无解。受想行识亦复如是，若识不缚即识不著，若识不著即识不缚，识不缚故即识不生不灭，由识不生不灭故即无所著，以无所著故无缚亦无解。彼一切法亦复如是，于诸知见悉无所著。须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为诸众生如是说法，是名菩萨摩訶萨能为世间作所住舍。」

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作究竟道？所谓菩萨摩訶萨得菩提时，为诸众生作如是说，若色究竟即非色，若受想行识究竟即非识。由色受想行识如是故一切法亦然。」

须菩提白佛言：「世尊！若色受想行识究竟一切法亦然者。彼菩萨摩訶萨皆不应得阿耨多罗三藐三菩提耶？何以故？一切法中无分别故。」

佛言：「须菩提！如是，如是。彼一切法无所分别及分别者，由如是故菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提。是故一切法最上甚深微妙难入，安住寂静无得无证无动无转。须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为诸众生如是说法，是名菩萨摩訶萨能为世间作究竟道。」

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作广大洲？此复云何名为洲耶？须菩提！譬如水中陆地断流之处故名为洲。彼一切法亦复如是。色前际断故后际亦断，受想行识前际断故后际亦断，乃至一切法前际断故后际亦断，以如是断故即一切法皆断。而此断相非颠倒相，涅槃寂静，须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为诸众生如是说法，是名菩萨摩訶萨能为世间作广大洲。」

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作大光明？所谓菩萨摩訶萨于长夜中广为众生作大方便，欲令众生拔无明箭出生死苦。以一切智光破诸痴暗，是名菩萨摩訶萨能为世间作大光明。」

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作善导师？所谓菩萨摩訶萨得菩提时，为诸众生说色自性不生不灭，说受想行识自性不生不灭，说异生法自性不生不灭，说声闻缘觉法自性不生不灭，说菩萨法自性不生不灭，说诸佛法自性不生不灭，乃至说一切法自性不生不灭。须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为诸众生如是说法，是名菩萨摩訶萨能为世间作善导师。」

「须菩提！云何菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，能为世间作真实趣？所谓菩萨摩訶萨得菩提时，说色趣空，说受想行识趣空，说一切法趣空。即一切法不来不去，如彼虚空不来不去，无作无相，无住无所住，无住法，无生无灭。而一切法亦不来不去，无作无相，无住无所住，无住法，无生无灭。以是义故即无分别及分别者。何以故？色住空性故不来不去，受想行识住空性故不来不去，乃至一切法住空性故不来不去，此中云何而彼空趣即一切法趣是趣无转？无相趣即一切法趣是趣无转，无愿趣即一切法趣是趣无转，无作趣即一切法趣是趣无转，无生趣即一切法趣是趣无转。」

转，无趣趣即一切法趣是趣无转，无性趣即一切法趣是趣无转，梦趣即一切法趣是趣无转，我趣即一切法趣是趣无转，无我趣即一切法趣是趣无转，无边趣即一切法趣是趣无转，寂静趣即一切法趣是趣无转，涅槃趣即一切法趣是趣无转，无起趣即一切法趣是趣无转，无还趣即一切法趣是趣无转，无往趣即一切法趣是趣无转，不动趣即一切法趣是趣无转，色趣即一切法趣是趣无转，受想行识趣即一切法趣是趣无转，阿罗汉果趣，缘觉果趣，阿耨多罗三藐三菩提果趣，即一切法趣是趣无转。须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为诸众生如是宣说诸法趣空。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！此般若波罗蜜多最上甚深，何人当能如实信解？」

佛告须菩提言：「若有菩萨摩訶萨，已于过去如来应供正等正觉所成熟善根，久修菩萨甚深胜行者。于此甚深般若波罗蜜多即能信解。」

须菩提言：「能信解者当云何相？」

佛言：「须菩提！若离贪嗔痴性是信解相，具是相者即能信解甚深般若波罗蜜多。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所得甚深般若波罗蜜多亦如是趣，得是趣已为诸众生如实宣说，令诸众生亦得是趣。」

佛告须菩提：「言如是，如是。须菩提！甚深般若波罗蜜多亦如是趣，菩萨摩訶萨得是趣已，为诸众生如实宣说，令诸众生亦得是趣。须菩提！菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为诸众生如是说法，是名菩萨摩訶萨能为世间作真实趣。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十四

佛母出生三法藏经卷第十五

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十五

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

贤圣品第十五之二

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所为甚难，为无量无数众生故被精进铠作大庄严，普令众生得大涅槃，而众生相了不可得。」

佛告须菩提言：「如是，如是。须菩提！菩萨摩訶萨所为甚难，为无量无数众生故被精进铠作大庄严，普令众生得大涅槃，而众生相了不可得。须菩提！菩萨摩訶萨不为色若解若缚故作大庄严，不为受想行识若解若缚故作大庄严，不为声闻地，缘觉地，佛地若解若缚故作大庄严。何以故？菩萨摩訶萨不为庄严一切法故而作庄严，是名作大庄严。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨若如是行甚深般若波罗蜜多，是即菩萨摩訶萨作大庄严。而诸菩萨摩訶萨虽行是甚深般若波罗蜜多，不于三处而生取著。何等为三？所谓声闻地，缘觉地，佛地。」

佛言：「须菩提！如汝所说，菩萨摩訶萨若如是行甚深般若波罗蜜多是大庄严。而诸菩萨摩訶萨虽行是甚深般若波罗蜜多，不于声闻地，缘觉地，佛地而生取著者。须菩提！汝见何义作如是说？」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最上甚深，无有少法可得修习，无所修，无修者。何以故？甚深般若波罗蜜多，是中无法可出生故，即无所修，如修虚空是修般若波罗蜜多，不修一切法是修般若波罗蜜多，修无著是修般若波罗蜜多，修无边是修般若波罗蜜多，即修无修是修般若波罗蜜多，修无取是修般若波罗蜜多。」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。此般若波罗蜜多微妙甚深。须菩提！诸菩萨摩訶萨能修习者当以此法而为试验表示其相。若有菩萨摩訶萨，于此甚深般若波罗蜜多，不生贪著无所希望，亦复不随他所言论，其心清净不起异信。闻说此甚深般若波罗蜜多时，不惊不怖，不退不失，不疑不难，不悔不没。心大欢喜清净信解者。当知是菩萨摩訶萨于阿耨多罗三藐三菩提得不退转，于先佛所已曾得闻此甚深法，而复于中请问其义，由此因缘今复得闻此甚深法，不惊不怖乃至心生欢喜信解。」

须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻此甚深般若波罗蜜多不惊怖已，应当云何观此甚深般若波罗蜜多？」

佛言：「须菩提！菩萨摩訶萨欲观般若波罗蜜多者，当随一切智心观。」

须菩提言：「云何名为随一切智心观？」

佛言：「须菩提！若随虚空观即随一切智心观。云何名为随虚空观？须菩提！随虚空观者即无所观。由如是故乃得名为随一切智心观般若波罗蜜多。何以故？无量是一切智。须菩提！若无量即无色，无受想行识，无得无证无道法无道果，无智无识无生无灭，无成无坏无观无所观，无作无作者无去无来，无方无趣无住非无住是即无量。若见是无量即堕无量数，若不见是无量，即如虚空无量，一切智亦无量。如是无量即无得无证，是故不可以色得，不可以受想行识得，不可以布施波罗蜜多得，不可以持戒波罗蜜多，忍辱波罗蜜多，精进波罗蜜多，禅定波罗蜜多，智慧波罗蜜多得。此中云何？所谓色即是一切智，受想行识即是一切智，布施波罗蜜多即是一切智，持戒波罗蜜多，忍辱波罗蜜多，精进波罗蜜多，禅定波罗蜜多，智慧波罗蜜多即是一切智。」

尔时，娑婆世界主大梵天王，与色界天子众俱，帝释天王与欲界天子众俱来诣佛所，到已头面各礼佛足，右绕三匝退住一面，各白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最上甚深，不能得其边际源底难见难解。如来应供正等正觉以何义故安处道场，成就阿耨多罗三藐三菩提果，说此甚深般若波罗蜜多耶？」

佛告梵王帝释诸天子言：「如是，如是。般若波罗蜜多最上甚深，不能得其边际源底难见难解。如来应供正等正觉，于此甚深般若波罗蜜多，见是义故安处道场，成就阿耨多罗三藐三菩提果，宣说甚深般若波罗蜜多，诸天子！如来虽得菩提，而无得者及无所得，虽说般若波罗蜜多，无能说者无法可说。何以故？我法甚深非所演说，如虚空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法无来故此法甚深，一切法无去故此法甚深。」

是时梵王帝释及诸天子复白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！佛所说法世间诸行，难可得信难可得解。何以故？世间行有著，佛说法无著，是故一切法离诸有著。」

真如品第十六

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！佛所说法随顺一切法离诸障碍，而一切法了不可得，犹如虚空离障碍相。世尊！诸法如虚空故一切句不可得，诸法平等故二法不可得，诸法无生故生法不可得，诸法无灭故灭法不可得，诸法无相故取相不可得，诸法无处故一切处不可得。」

尔时，梵王帝释及诸天子俱白佛言：「世尊！长老须菩提，随如来生。何以故？长老须菩提，诸所说法皆悉空故。」

是时长老须菩提，即谓梵王帝释及诸天子言：「汝等所言须菩提，随如来生者，当知随如如行故如如无生，是故须菩提随如来生。诸天子！如如来真如不来不去故，须菩提真如亦不来不去，如来真如本来不生故。须菩提真如亦本来不生。何以故？如来真如即是一切法真如，一切法真如即是如来真如，一切法真如亦是须菩提真如，是诸真如无所生故。是故须菩提，于是真如法中随如来生，而彼真如即非真如。诸天子！如如来真如无住非无住，须菩提真如亦无住非无住。如如来真如无作非无作，无分别非无分别，须菩提真如亦无作非无作，无分别非无分别。以须菩提真如无作非无作，无分别非无分别故，即如来真如无作非无作，无分别非无分别，无障碍。以无障碍故，一切法亦无作非无作，无分别非无分别，离诸障碍。何以故？以如来真如，以一切法真如，同一真如。是如无二无二分，无相无分别。彼无二真如即非真如非不真如，即彼非真如非不真如，是如无二无二分，无相无分别，是故须菩提随如来生。诸天子！如来无作真如非无作真如，无所有真如非无所有真如，是如无二无二分，无相无分别，是故须菩提随如来生。诸天子！如如来真如一切处常不断

不坏，须菩提真如亦一切处常不断不坏，一切法真如亦一切处常不断不坏。如来真如无相无动无所得，须菩提真如亦无相无动无所得，一切法真如亦无相无动无所得，是故须菩提随如来生。诸天子！如来真如不异一切法真如，须菩提真如不异一切法真如，彼一切法不异真如即非真如，彼非真如即一切法真如。如是真如无来无去无二无别，是故须菩提随如来生。诸天子！如如来真如非过去未来现在，须菩提真如亦非过去未来现在，一切法真如亦非过去未来现在，是故须菩提随如来生。诸天子！如来真如即不来不去不住真如，如来真如即过去真如不去，过去真如即如来真如不去，如来真如即未来真如不来，未来真如即如来真如不来，如来真如即现在真如不住，现在真如即如来真如不住，如来真如即过去未来现在真如，过去未来现在真如即如来真如。若如来真如，若过去未来现在真如，若须菩提真如，是诸真如无二无二分无相无分别，一切法真如亦无二无二分无相无分别。诸天子！若如来真如，若菩萨地真如，若阿耨多罗三藐三菩提真如，是诸真如无二无二分无相无分别，了不可得，皆是名字所分别故。」

须菩提复谓诸天子言：「汝等当知，须菩提随如来生者，不随色生，不随受想行识生，不随须陀洹果生，不随斯陀含果生，不随阿那含果生，不随阿罗汉果生，不随缘觉果生，不随佛果生。何以故？诸法无生非无所生，诸法无得非无所得。诸天子！以是义故，须菩提随如来生。」

须菩提说是真如法时，而此大地六种震动，有十八相；所谓震、遍震、等遍震。动、遍动、等遍动。踊、遍、等、等遍击。爆、遍爆、等遍爆。吼、遍吼、等遍吼。现如是等十八相已，即时大地还复如故。

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！真如法者，最上甚深微妙难解。」

佛告尊者舍利子言：「如是，如是。真如法者，最上最胜甚深微妙难解难入。」

当佛赞是真如法时，会中有三百苾刍，不受诸法证得漏尽心善解脱。五百苾刍尼远尘离垢得法眼净。五千天子得无生法忍。六千菩萨不受诸法证得漏尽心善解脱。

尔时，尊者舍利子，知彼六千菩萨证得漏尽心解脱已，即白佛言：「世尊！此诸菩萨修菩萨行，以何因缘今此会中返得漏尽心解脱耶？」

佛言：「舍利子！汝今当知，此诸菩萨往昔曾于五百佛所亲近供养，而各修习布施，持戒，忍辱，精进，禅定等法。虽复如是修诸行法，而不得般若波罗蜜多善巧方便所护念故，以是因缘返证此果。又舍利子！有诸菩萨虽修空无相无愿法门行菩萨道，若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者，当知是菩萨得声闻果谓证实际。舍利子！譬如世间有彼飞鸟其身长大，或一由旬至五由旬，翅羽未成飞不能远，而欲从彼三十三天上投身下至阎浮提地，而彼飞鸟于其中道心生是念，我今欲还三十三天上，或作是念，愿我得至阎浮提地，身无损伤离诸苦恼。舍利子！于汝意云何？而彼飞鸟欲还天上可得还不？愿至阎浮提地身无损伤，可得如愿不？」

舍利子言：「不也，世尊！何以故？而彼飞鸟身量既大翅复未成，身必损伤或复至死。」

佛告舍利子言：「菩萨亦复如是，虽复有能发阿耨多罗三藐三菩提心，已于兢沙伽沙数劫中广修诸行，于施能舍，于戒能护，于忍能受，精进不懈，禅定寂静。而复能于阿耨多罗三藐三菩提发大心大愿，若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者，是菩萨必堕声闻缘觉之地。」

「复次，舍利子！有诸菩萨，虽念过去未来现在诸佛世尊所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根，是菩萨取相念故，即不能知亦不能见诸佛世尊所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根，以不知不见故，闻说一切法空，是菩萨取音声相而生信解，即以是取相功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨必堕声闻缘觉之地。何以故？不得般若波罗蜜多善巧方便所护念故。」

舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所说义，有诸菩萨，虽复长时广修诸行，若或远离彼善知识，不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者，是菩萨即不能成就阿耨多罗三藐三菩提果。是故诸菩萨若欲成就阿耨多罗三藐三菩提果者，应当修习此般若波罗蜜多善巧方便。」

佛告舍利子言：「如是，如是。若诸菩萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提果者，应当亲近彼善知识，即能修习此般若波罗蜜多善巧方便，以是义故乃能成就阿耨多罗三藐三菩提果。」

尔时，梵王帝释及诸天子俱白佛言：「世尊！般若波罗蜜多甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。」

尔时，世尊告梵王帝释及诸天子言：「如是，如是。般若波罗蜜多甚深，阿耨多罗三藐三菩提难得。若诸无智起劣精进，生劣信解。无善巧方便，亲近恶知识者。即于阿耨多罗三藐三菩提转复甚难。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！佛言阿耨多罗三藐三菩提难得者，如我解佛所说义，阿耨多罗三藐三菩提不为难得。何以故？一切法空无法可得无能得者，佛所宣说诸法皆空，为有所断而所断法是法亦空。彼阿耨多罗三藐三菩提，若所得法若所用法若知若解，一切皆空无得无证。是故阿耨多罗三藐三菩提不为难得。」

佛告须菩提言：「阿耨多罗三藐三菩提无所得故难得，无得者故难得，无分别故难得。」

尔时，尊者舍利子，即谓尊者须菩提言：「如汝所说阿耨多罗三藐三菩提不为难得者，彼兢沙伽沙数求菩提者，诸菩萨摩訶萨不应于阿耨多罗三藐三菩提有所退转。何以故？汝说菩提不难得故。」

须菩提言：「尊者舍利子！色于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「色真如于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识真如于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「色于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「色真如于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识真如于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「色于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「色真如于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识真如于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「乃至一切法一切法真如于阿耨多罗三藐三菩提可退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「舍利子！于汝意云何？若有法于阿耨多罗三藐三菩提可退转者，是法即有所住。以一切法无住，当有何法而可退转？舍利子！真如可退转不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「舍利子！如是一切法实求不可得，即无法于阿耨多罗三藐三菩提可得退转。」

尔时，尊者舍利子白尊者须菩提言：「如尊者所说义，即无菩萨于阿耨多罗三藐三菩提有所退转。须菩提！若如是者如佛所说求三乘人应无差别耶？」

尔时，尊者满慈子语尊者舍利子言：「汝当问尊者须菩提！如须菩提意，欲令唯有一乘人耶？」

是时舍利子即如所说语尊者须菩提言：「汝须菩提！欲令唯有一乘人耶？」

须菩提言：「舍利子！汝于真如法中有一乘人而可见不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「又舍利子！汝于真如法中有三乘人而可见不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「舍利子！真如法中有一相三相而可得不？」

舍利子言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「舍利子：汝今当知，真如法中，一菩萨法尚不可得，何况声闻缘觉之法而可得耶？是故无有少法于阿耨多罗三藐三菩提有所退转。舍利子！若菩萨摩訶萨闻作是说不惊不怖不退失者，当知是菩萨摩訶萨即能成就菩提。

尔时，世尊赞尊者须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！汝所乐说皆是如来威神护念。如汝所说，如是，如是。若菩萨摩訶萨闻作是说不惊不怖不退失者，当知是菩萨摩訶萨即能成就菩提。」

尔时，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨闻作是说不惊怖退失者，当得成就何等菩提？」

佛言：「舍利子！当得成就阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲得成就阿耨多罗三藐三菩提者，应云何住？云何修学？」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨欲得成就阿耨多罗三藐三菩提者，当于一切众生起平等心，无毒心，慈心，利益心，善知识心，无障碍心，谦下心，无恼心，不害心，当生如是等心。又于一切众生作父想，母想，诸亲友想。又复长时广修诸行，所谓于施能舍，于戒能护，于忍能受，精进不懈，禅定寂静，智慧胜解。修如是等种种胜行，随顺缘生观察诸法，不于诸法取断灭相，如是了知诸法真实，即能过菩萨地具诸佛法，成熟无量无数有情，普令安住大涅槃界。菩萨摩訶萨若如是修学即无障碍相，乃至一切法亦得无障碍。须菩提！是故菩萨摩訶萨欲得阿耨多罗三藐三菩提者，当如是住，如是修学。如是学者，能为一切众生作大依怙。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十五

佛母出生三法藏经卷第十六

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十六

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

不退转菩萨相品第十七

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！不退转菩萨摩訶萨当有何相？我等云何而能识知是不退转者？」

佛告须菩提言：「汝今当知，不退转菩萨摩訶萨有种种相。须菩提！所有异生地、声闻地、缘觉地、菩萨地、如来地。如是诸地于真如中无二无别无疑无坏，菩萨从是真如入诸法性，虽入是法而亦于中不生分别，此是真如此真如相，出是如已设闻余法，亦复于中不疑不难不悔不没，无是法无非法。菩萨随诸法相入诸法性。须菩提！当知不退转菩萨摩訶萨于一切时诸所言说有义有利，而终不说无益语言，亦不观察他人美恶长短。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！当知彼不退转菩萨摩訶萨虽闻诸余沙门婆罗门外道等众所说语言，而不取为实知实见，是菩萨亦不礼事诸余天等，不以香华灯涂饮食衣服种种供具供养彼等，亦复于彼不生信敬。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，毕竟不堕诸恶趣中，不受女人之身，又须菩提！是菩萨于一切时常行十善道，所谓自不杀生，复教他人持不杀生。自不偷盗，复教他人持不偷盗。自不邪染，复教他人持不邪染。自不妄言，复教他人持不妄言。自不两舌，复教他人持不两舌。自不恶口，复教他人持不恶口。自不无义语，复教他人持不无义语。自不贪爱，复教他人持不贪爱。自不嗔恚，复教他人持不嗔恚。自不邪见，复教他人不起邪见。如是不退转菩萨摩訶萨自行十善道，复以此法广为他人如理表示如实教授，如所利益如理生喜。是菩萨于十善法坚固而行无所退失，于一切行一切种一切时一切处不生嗔恚心，乃至梦中亦行十善，而不暂起十不善行。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，随自所闻所得一切法门，即为一切众生如理宣说，令诸众生得大利乐。菩萨以是法施随诸众生心所乐欲，普令众生圆满意愿，菩萨自所得法与一切众生共之。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，闻甚深法不疑不悔心生信解，是菩萨于一切时语言柔和善顺少于愆沉睡眠，行住坐卧威仪具足，诸根调寂离诸动乱，行不卒疾平足履地，安详徐步视地而行，所向方处离诸过失。又须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，身所著衣及诸卧具，清净香洁无有垢秽，身得安隐离诸病恼。又人身中有八万户大小诸虫，菩萨身中无是诸虫。何以故？菩萨善根超出世间广大增长，随其善根所增长已，菩萨即得身清净，身既清净心亦清净。」

须菩提白佛言：「世尊！云何名为菩萨心清净？」

佛言：「须菩提！随其菩萨所有善根既增长已，即彼一切谄曲欺诳诸不善法而自销灭，以是灭故得心清净，由心清净故即能过于声闻缘觉之地。如是名为菩萨心清净。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，远离贪爱无慳嫉心，不求世间名闻利养，不乐多畜饮食衣服卧具医药及余资具，而但爱乐甚深正法，于深法门能一心听不生惊怖，智慧坚固谛信谛受，随所闻法皆与般若波罗蜜多相应，菩萨因般若波罗蜜多故，乃至世间一切种事，而不见有与般若波罗蜜多不相应者，皆悉安住实相法中。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！有诸恶魔来菩萨所，化作八大地狱，一一地狱，其中各有百千万数不退转菩萨，魔作是言：『汝今当知此诸菩萨皆是住不退转者，如来一一已为授记，今还生此大地狱中，汝今亦复如是住不退转地如来已为授记，汝亦当生此大地狱。汝今若能悔是心者，当得不堕地狱转生天上。须菩提！若菩萨闻是语已，心不动转即作是念，若不退转菩萨摩訶萨，堕地狱者无有是处，我今觉知斯为魔事。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。』」

「复次，须菩提！有诸恶魔化沙门相，来菩萨所作如是言：『汝先所闻可读诵者，皆不真实非佛所说，汝应悔舍勿复受持。汝今若能悔先所闻，我当常时来诣汝所，以我所闻共相习诵，我所闻者真是佛说。』若菩萨闻是说已心动转者，当知是菩萨未从诸佛得授阿耨多罗三藐三菩提记，未能安住不退转性，若有菩萨闻是说已，心不动转住法实相，不生不灭不起不作，其心坚固不随他语。譬如漏尽阿罗汉现前证法实相，不生不灭不起不作，不随他语不为恶魔所能动转。菩萨亦然，已得安住不退转者，不为声闻缘觉法门而能动转，终不取证声闻缘觉之果，决定趣求阿耨多罗三藐三菩提，成就一切智安住不退转性。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！有诸恶魔来菩萨所作如是言：『汝所修行是轮回行非菩萨行，汝今宜应于现生中尽苦边际取证涅槃，勿复于是生死法中受诸苦恼。汝今若不此生尽苦取涅槃乐，何能更受后世身耶？』须菩提！若菩萨闻是说已觉知魔事心无动转。其魔即时复作是言：『汝岂不见彼诸菩萨摩訶萨众，各各于其兢伽沙数劫中亲近诸佛，以其饮食衣服卧具医药，供养兢伽沙数诸佛世尊，于诸佛所修持梵行，敬事诸佛听受正法，为菩提故于诸佛所，请问菩萨所行道法，应云何住云何行云何学？随其所应诸佛为说，菩萨当如是住如是行如是学，是诸菩萨随诸佛教，如理修行求一切智。如是勤行尚不能得，况复汝今云何能得阿耨多罗三藐三菩提耶？』须菩提！若菩萨闻是说已，觉知魔事心无动转。其魔即时复化作彼诸苾刍众，住菩萨前魔作是言：『此等苾刍皆是漏尽阿罗汉，先发道意各各为求阿耨多罗三藐三菩提而不能得，今还取证如是阿罗汉果，况复汝今云何能得阿耨多罗三藐三菩提耶？』须菩提！是菩萨闻是说已无所动转不生异想，而能觉知斯为魔事。即作是念；

『若菩萨摩訶萨随诸佛教如理修学如实安住，诸有所作应诸波罗蜜多，不离是道不离是念，若不得一切智者无有是处。』菩萨作是思惟已，其心决定转复坚固，而诸恶魔不得其便。是菩萨觉知如是诸魔事已，于彼所闻而无所失。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，于诸法中不作色想，不生色想。不作受想行识想，不生受想行识想。何以故？是菩萨了知诸法自相空故，于一切法毕竟无所得无作无生，于诸法中得无生忍。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！有诸恶魔化苾刍相，来菩萨所作如是言：『当知一切智同彼虚空，无所生无所成无所得法无所用法，无知者无证者无得法者无用法者，如是观一切智同虚空已，汝所趣求为无

义利，若有人言得阿耨多罗三藐三菩提者，当知彼说是为魔事非佛所说。』须菩提！彼菩萨闻是说已即起是念，今此说者令我远离一切智果是为魔事。菩萨即时起坚固心无动心无坏心，彼诸魔众不得其便。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，为求一切智故，不随声闻缘觉地转。是菩萨若欲入初禅、二禅、三禅、四禅诸定，于是诸定心转调柔随意能入，虽入是诸定而不随禅生还取欲界法。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，不著世间名闻利养，亦不爱乐称扬赞叹。于诸众生心无恚碍，常于众生起利乐心，若来若去若动若止，心不散乱威仪具足，菩萨虽复在家不著诸欲，于诸欲境不生爱乐，设受诸欲常生怖畏。譬如有人经过险难多诸贼，盗于险难中虽有饮食常生怖畏，但念何时过斯险难？彼不退转菩萨摩訶萨亦复如是，虽复在家受诸欲境，而常觉知诸欲过失为众苦本，不生爱乐常所怖畏而生厌舍，不以邪命非法自活，宁失身命于诸众生而不损恼。何以故？在家菩萨是名正士，亦名大丈夫，亦名可爱士夫，亦名最上士夫，亦名善相士夫，亦名士夫中仙，亦名吉祥士夫，亦名士夫中众色莲华，亦名士夫中白莲华，亦名士夫正知者，亦名人中龙，亦名人中师子，亦名调御者。菩萨虽复在家而能成就种种功德，常乐利乐一切众生，菩萨以其般若波罗蜜多力故，获得一切胜相成就。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，于一切时有执金刚大药叉主常随卫护，不令非人伺得其便，是菩萨心不散乱威仪寂静，诸根具足无所缺减，人中牛王诸相圆满，修贤善行常行正法，不以世间邪幻咒术药草等事引接于人，不为他人占相所有若吉祥事不吉祥事，亦不与人占相世间男女生长如是相如是事若善若恶，亦复不于女人而生敬爱，常修净命不邪命活，远离一切斗战争讼，不坏正见戒行具足，菩萨于诸恶法不自所作，不劝他作于一切时离诸过失。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，于一切时不说世间种种杂事，所谓不说王事，不说盗贼事，不说军众事，不说战阵事，不说国城聚落方处等事，不说父母亲族男女等事，不说园林台观池沼诸悦意事，不说龙神夜叉鬼魅非人等事，不说饮食衣服香华瓔珞庄严等事，不说歌舞倡伎嬉戏等事，不说大海洲渚江河等事，不说诸异生事，菩萨不说如是世间种种杂事，但乐宣说蕴处界等与般若波罗蜜多相应诸法。常不离一切智如理作意，常乐正法不乐非法，乐和诤讼不乐谗谤，乐近善友不乐怨恶，乐说利益语，不说无义语，乐生他方清净佛刹，亲近诸佛如来瞻礼恭敬尊重供养，常得见佛不暂远离。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，须菩提！当知不退转菩萨摩訶萨，多从欲界色界诸天命终，而来生此阎浮提中，当知是菩萨少生边地，设复生者亦在大国，明解世间经书技术工巧等事无不通达。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，不自生疑，我是不退转者我非不退转者，菩萨于其自地所证法中决定无疑譬如须陀洹人于自地中证所得果决定无疑。须菩提！不退转菩萨摩訶萨亦复如是，自所证法已得安住决定不退无复生疑，随诸魔事悉能觉知，觉已不随。须菩提！又如有人造无间罪，常生疑惧乃至命尽，不能舍离如是罪心，彼不退转菩萨摩訶萨亦复如是，已得安住不退转性，于其自地所证法中，决定坚固无所退失，不为世间天人阿修罗等而能动转，随诸魔事悉能觉知，觉已不随，乃至转身亦复不疑更发声闻缘觉之心，乃至转身亦复不疑不得阿耨多罗三藐三菩

提。何以故？菩萨已得不坏智已住不坏心故。又须菩提！若诸恶魔化作佛身，来菩萨所作如是言：『汝当取证阿罗汉果，何用勤求阿耨多罗三藐三菩提耶。何以故？诸求阿耨多罗三藐三菩提者有菩提相，汝今无如是相，唐设其功终不可得。』是菩萨闻作是说，若于自心有异转者，当知未从先佛如来应供正等正觉所而得授记，未能安住不退转性。须菩提！若菩萨闻作是说心无异转，即作是念，此为异相非佛所说，是佛说者应无有异，当知皆是彼恶魔众，化作佛身来住我前作如是说，意欲令我远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨作是念已，其魔即时问不得便隐复魔身。须菩提当知，是菩萨已从先佛如来得授阿耨多罗三藐三菩提记，已能安住不退转性。

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨作是念，我常护持过去现在诸佛正法为菩提故，勤行精进为正法故，不惜身命以守护正法故，是即尊重恭敬诸佛法身。须菩提！是菩萨摩訶萨而不但护过去现在诸佛正法，亦护未来诸佛正法。何以故？彼菩萨作是念，我亦在于未来数中，亦当得授阿耨多罗三藐三菩提记，是故我当守护未来诸佛正法，纵经长时亦不懈怠，乃至不惜身命而不退转。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。」

「复次，须菩提！彼不退转菩萨摩訶萨，得闻如来应供正等正觉宣说正法，随所闻已不疑不悔深生信解。」

须菩提白佛言：「世尊！彼菩萨摩訶萨但闻佛所说法不生疑悔，亦闻余法不疑悔耶？」

佛告须菩提言：「彼菩萨摩訶萨设闻声闻人所说诸法亦不疑悔。何以故？彼菩萨摩訶萨已得无生法忍，于一切法离诸疑悔，入诸法性住法平等。须菩提！若有具足如是相者，是为不退转菩萨摩訶萨。须菩提！若菩萨摩訶萨成就如是等种种相者，当知是菩萨佛所护念。先佛如来应供正等正觉已为授记，而能决定坚固安住不退转性。何以故？恶魔所作皆为异相，菩萨随诸异相悉能觉知，觉已不随，不为诸魔而能动转。须菩提！以是相故汝当识知，是为不退转菩萨摩訶萨。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十六

佛母出生三法藏经卷第十七

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十七

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

空性品第十八

尔时，尊者须菩提复白佛言：「希有，世尊！彼不退转菩萨摩訶萨乃能成就如是功德，又复世尊能善宣说诸菩萨摩訶萨无量无边不退转相。」

佛告须菩提言：「如是，如是。何以故？彼不退转菩萨摩訶萨，已能成就无边智故。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，彼不退转菩萨摩訶萨兢伽沙等不退转相，是即显示诸菩萨摩訶萨甚深胜相，甚深相者即般若波罗蜜多相。」

佛赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！如是，如是。甚深相者即般若波罗蜜多相，般若波罗蜜多相者即是空义、无相、无愿、无生、无作、无性、无染、涅槃、寂静、等义。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说甚深相者，但是空义乃至涅槃寂静等义，非一切法义耶？」

佛言：「须菩提！一切法义亦即甚深相。何以故？色甚深受想行识甚深，云何名为色甚深？如如甚深故色甚深。云何名为受想行识甚深？如如甚深故受想行识甚深。须菩提！若无色是为色甚深，若无受想行识是为受想行识甚深。」

须菩提言：「希有，世尊！能以微妙方便，障色显示涅槃，障受想行识显示涅槃。」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨于此甚深般若波罗蜜多相，如般若波罗蜜多住如是住，如般若波罗蜜多教如是学，如般若波罗蜜多行如是行。须菩提！菩萨摩訶萨能一日中如是思惟如是观察，如是修习如是相应，是菩萨摩訶萨一日所有功德，不可思议不可称量。」

「须菩提！譬如世间有多欲人欲觉亦多，而于一时与端正女人共为期会，是时女人以余缘故障碍失期。须菩提！于汝意云何？彼多欲人当于是时为与何法相应？」

须菩提白佛言：「世尊！是人但与欲觉邪思而共相应，彼作是念，我于何时当得此女而为集会？快哉相与嬉戏娱乐。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，彼人于一日中所起欲念而为多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「须菩提！菩萨摩訶萨亦复如是，于此甚深般若波罗蜜多法门，能一日中如是思惟如是观察，如是修习如是相应者，能舍若干劫数轮回苦恼，复得远离诸退转失，毕竟得成阿耨多罗三藐

三菩提。何以故？须菩提！菩萨摩訶萨能一日中思惟修习般若波罗蜜多不离是念，与般若波罗蜜多相应，是菩萨一日所有最胜功德，过余菩萨于兢伽沙数劫中远离般若波罗蜜多普于一切广行布施所有功德。

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于兢伽沙数劫中远离般若波罗蜜多，布施供养须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、缘觉、菩萨、如来、应供、正等正觉。不如菩萨能一日中于此甚深般若波罗蜜多法门，思惟修习如所说行，此所获福无量无边不可称计。

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于兢伽沙数劫中远离般若波罗蜜多，于须陀洹乃至如来应供正等正觉所布施供养已，又复修持戒行具足，不如菩萨能一日中随顺般若波罗蜜多行，如理作意思惟修习宣说是法，此所获福无量无边不可称计。

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于兢伽沙数劫中远离般若波罗蜜多，于须陀洹乃至如来应供正等正觉所布施持戒已，复能修习忍辱精进禅定等法，不如菩萨能一日中随顺般若波罗蜜多行法施众生，此所获福无量无边不可称计。

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于兢伽沙数劫中远离般若波罗蜜多，于须陀洹乃至如来应供正等正觉所，修行布施持戒忍辱精进禅定如是法已，又复修习三十七菩提分法，不如菩萨能一日中随顺般若波罗蜜多行，以是法施功德回向阿耨多罗三藐三菩提，此所获福无量无边不可称计。又须菩提！若菩萨摩訶萨能一日中随顺般若波罗蜜多行，以是法施功德如般若波罗蜜多相，回向阿耨多罗三藐三菩提，是菩萨所获福德无量无边不可称计。

「又须菩提！若菩萨摩訶萨能一日中随顺般若波罗蜜多行，以是法施功德如般若波罗蜜多相，回向阿耨多罗三藐三菩提已，复能如所说行修习相应，是菩萨所获福德无量无边不可称计。

「又须菩提！若菩萨摩訶萨能一日中随顺般若波罗蜜多行，以是法施功德如般若波罗蜜多相，回向阿耨多罗三藐三菩提，如所说行修习相应已，复能护持般若波罗蜜多，不暂远离般若波罗蜜多，是菩萨所获福德无量无边不可称计。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！诸起作法是相分别，云何世尊作如是说得福多耶？」

佛言：「须菩提！诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，而自了知诸起作法是相分别，虚妄不实空无所有，于是法中无所分别。须菩提！菩萨摩訶萨了一切法求不可得，随其菩萨了一切法求不可得故，即不离般若波罗蜜多，随其菩萨不离般若波罗蜜多故，是即无量无数。」

须菩提白佛言：「世尊！无量与无数有何差别？」

佛言：「须菩提！无量者过诸分量，无数者不可数尽。」

须菩提白佛言：「世尊！颇有因缘，色无量受想行识亦无量。」

佛言：「须菩提！如是，如是。色无量受想行识亦无量。」

须菩提白佛言：「世尊！无量者何义？」

佛言：「须菩提！无量者是空义无相义无愿义。」

须菩提白佛言：「世尊！无量者但是空无相无愿义，非一切法义耶？」

佛言：「须菩提！于意云何，汝岂不闻佛说一切法空耶？」

须菩提白佛言：「如是，世尊！佛说一切法空。」

佛言：「须菩提！空即是无量，是故此中一切法义，无所分别离诸所作。须菩提！如是说者是佛所说。何以故？若如是说即是无量，无量即无数，无数即空。空即无相，无相即无愿，无愿即无生，无生即无灭，无灭即无作，无作即无知，无知即无性，无性即无染，无染即涅槃寂静。如是法门是即如来应供正等正觉所说，如是说者是即一切法无所说。」

须菩提白佛言：「世尊！如我解佛所说义，彼一切法皆不可说。」

佛言：「须菩提！如是，如是。一切法无说。何以故？一切法空性不可以言说。」

须菩提白佛言：「世尊！不可说义有增减不？」

佛言：「不也，须菩提！不可说义无增无减。」

须菩提白佛言：「若不可说义无增无减者，即布施波罗蜜多，持戒波罗蜜多，忍辱波罗蜜多，精进波罗蜜多，禅定波罗蜜多，智慧波罗蜜多，亦无增无减。世尊！若诸波罗蜜多无增无减者，云何菩萨摩訶萨以是无增无减诸波罗蜜多法，得近阿耨多罗三藐三菩提？成就阿耨多罗三藐三菩提？若不圆满诸波罗蜜多，菩萨摩訶萨即不能近阿耨多罗三藐三菩提，不成就阿耨多罗三藐三菩提。」

佛言：「须菩提！如是，如是。诸波罗蜜多义无所增减。何以故？须菩提！具善巧方便菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，能行布施波罗蜜多而不作念，我行布施波罗蜜多有所增减。作是念，彼布施波罗蜜多但以名字所分别故，而不见彼施相可得。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，以是阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。」

「复次，须菩提！具善巧方便菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，能行净戒波罗蜜多而不作念，我行净戒波罗蜜多有所增减。作是念，彼净戒波罗蜜多，但以名字所分别故，而不见彼戒相可得，菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。」

「复次，须菩提！具善巧方便菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，能行忍辱波罗蜜多而不作念，我行忍辱波罗蜜多有所增减。作是念，彼忍辱波罗蜜多但以名字所分别故，而不见彼忍相可得，菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。」

「复次，须菩提！具善巧方便菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，能行精进波罗蜜多而不作念，我行精进波罗蜜多有所增减。作是念，彼精进波罗蜜多但以名字所分别故，而不见彼有相可得，菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。」

「复次，须菩提！具善巧方便菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时，能行禅定波罗蜜多而不作念，我行禅定波罗蜜多有所增减。作是念，彼禅定波罗蜜多但以名字所分别故，而不见彼定相可

得，菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。

「复次，须菩提！具善巧方便菩萨摩訶萨，修行般若波罗蜜多时而不作念，是法有所增减。作是念，彼般若波罗蜜多但以名字所分别故，而不见彼可修可行，菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！阿耨多罗三藐三菩提者是何义？」

佛言：「须菩提！阿耨多罗三藐三菩提者即如如义，如如者无所增无所减，菩萨摩訶萨于是法中应如实住，如理作意修习相应，是菩萨即近阿耨多罗三藐三菩提，即成就阿耨多罗三藐三菩提无所增减。须菩提！是故当知，不可说义无增无减，乃至一切法亦无增无减。须菩提！菩萨摩訶萨知如是相如是作意如是修行，即近阿耨多罗三藐三菩提，即成就阿耨多罗三藐三菩提。」

甚深义品第十九之一

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所得阿耨多罗三藐三菩提，为前心得耶为后心得耶？世尊！若前心得者，彼前心后心而各不俱。若后心得者，后心前心亦各不俱。云何菩萨摩訶萨而能增长诸善根耶？」

佛言：「须菩提！于汝意云何，譬如世间燃以灯炷，为前焰燃为后焰燃？」

须菩提言：「不也，世尊！非前焰燃亦不离前焰，非后焰燃亦不离后焰。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，是炷实燃不？」

须菩提言：「是炷实燃。」

佛言：「须菩提！如是，如是。菩萨摩訶萨所得阿耨多罗三藐三菩提其义亦然，菩萨非前心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离前心，非后心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离后心。又非此心得非异心得亦非无得，于中亦复不坏善根。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，菩萨摩訶萨所得阿耨多罗三藐三菩提，非前心得亦不离前心，非后心得亦不离后心。又非此心得非异心得亦非无得不坏善根，是缘生法微妙甚深最上甚深。」

佛告尊者须菩提言：「于汝意云何，若心灭已是心更生不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！若心生已是灭相不？」

须菩提言：「是灭相。」

佛言：「须菩提！彼灭相法而可灭不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！是心有法可生可灭不？」

须菩提言：「不也，世尊！心无法可生亦无法可灭。」

佛言：「须菩提！即心生法及心灭法是二可灭不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！一切法自性而可灭不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！如如所住汝亦如是住耶？」

须菩提言：「如如所住亦如是住。」

佛言：「须菩提！若如如所住亦如是住者即是常耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！于汝意云何，真如甚深耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！真如即是心耶？心即是真如耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！异真如是心耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！汝于真如有所见耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨如是行者是甚深行不？」

须菩提言：「若如是行是无处所行。何以故？菩萨不行一切行如是行。」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多当于何处行？」

须菩提言：「当于第一义中行。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，菩萨摩訶萨若于第一义中行是菩萨相行不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！于汝意云何，菩萨坏诸相不？」

须菩提言：「不也，世尊！菩萨不坏诸相。」

佛言：「须菩提！云何名为菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时得不坏诸相？」

须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨作如是念，我修菩萨行而断诸相者，当知是菩萨未能具足诸佛法分，若菩萨摩訶萨有善巧方便心不住相，虽了是诸相，菩萨过诸相而不取无相，是为菩萨不坏诸相。」

尔时，尊者舍利子白尊者须菩提言：「若菩萨摩訶萨于其梦中修三解脱门，所谓空无相无愿，以是善根能增益般若波罗蜜多不？」

须菩提言：「尊者舍利子！若菩萨摩訶萨修般若波罗蜜多，即有般若波罗蜜多相，是故于其梦中亦可增益。又舍利子！若昼日增益梦中亦增益。何以故？佛说昼夜梦中等无异故。」

舍利子言：「若有男子女人于其梦中作善恶业，是人当有善恶报不？」

须菩提言：「如佛所说，一切法如梦即不应有报，若复是人于梦觉已有分别想生，彼善恶报而亦应有。舍利子！若人梦中造杀生业，是人当得杀生罪不？」

舍利子言：「须菩提！是人从梦觉已有分别想生，作如是言，我于梦中所杀是快，当知是人随梦所杀亦得杀罪。」

舍利子言：「尊者须菩提！如佛所说乃至一切法不应分别，若起分别即有想生，想从分别生，罪从想心现。」

须菩提言：「尊者舍利子！若彼一切分别断故即心如虚空，是故当知有缘则有业，有缘则思生。无缘则无业，无缘思不生。若心行于见闻觉知法中，有心取垢有心取净，即有因缘起业非无因缘，有因缘思生非无因缘。」

舍利子言：「尊者须菩提！如佛所说一切法离诸所缘，云何今说有因缘思生非无因缘耶？」

须菩提言：「佛所说者离所作相故，说有因缘思生非无因缘，舍利子！诸缘法离相是相亦离，如是无明缘行行缘识，乃至生缘老死等。因缘诸法皆悉离相，是故佛说一切法离诸所缘。」

舍利子言：「尊者须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中而行布施，以是功德回向阿耨多罗三藐三菩提是为回向不？」

须菩提言：「尊者舍利子！今慈氏菩萨在此会中，如来为授阿耨多罗三藐三菩提记，知如是义证如是法，汝今以如是义而自请问。」

是时尊者舍利子即白慈氏菩萨言：「如我所问须菩提法，彼尊者作是言，慈氏菩萨知如是义，遣我伸问，唯愿菩萨为我宣说。」

尔时，慈氏菩萨摩訶萨告尊者须菩提言：「彼舍利子所问，如汝所言我知是义，我今不知以何

法答。须菩提！不可以慈氏名字而答，不可以色空答，不可以受想行识空答，须菩提！彼色受想行识空中悉无所答。须菩提！我不见有能答法及能答者，亦不见有所答法及所答者，乃至所用答法皆不可见，乃至一切法皆无所见，法不见故而无所答，亦无法可得授阿耨多罗三藐三菩提记。」

尔时，尊者舍利子白慈氏菩萨摩訶萨言：「如菩萨所说证是法耶？」

慈氏菩萨言：「舍利子！我不证是法，我于诸法中不见有法而可得证，不可以身得不可以心得，亦非语言分别思惟可得，于是义中毕竟无得。是故舍利子！一切法无性法自性如是。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十七

佛母出生三法藏经卷第十八

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十八

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

甚深义品第十九之二

尔时，尊者舍利子作是念，慈氏菩萨摩訶萨已得甚深智慧，于长夜中勤行般若波罗蜜多。

尔时，世尊知舍利子心所念已，即告舍利子言：「汝今何故起如是念，汝于自法中有法可见，而取证阿罗汉果耶？」

舍利子言：「无法可见亦无所证。」

佛言：「舍利子！菩萨摩訶萨亦复如是，虽行般若波罗蜜多，而无法可得授记，亦无法得阿耨多罗三藐三菩提。是故不应有法取甚深相，菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，不惊不怖诸力具足。应作是念，我于法无所得无所证，是中如理修习相应。若有如是行者，是行般若波罗蜜多。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨若在恶兽难中不生惊怖。何以故？菩萨一切皆悉能舍，普为众生作大利益。是菩萨当于尔时作如是念，若诸恶兽欲食啖我，我当施与，愿我当得圆满布施波罗蜜多，得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进，当得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净，国土无有诸恶虫兽牛畜等类，一切众生不相食啖。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨若在怨贼难中不生惊怖。何以故？菩萨一切所有乃至己身，皆悉能舍无所吝惜。是菩萨当于尔时作如是念，若诸怨贼来相劫取，一切所有随彼所欲我悉施与，乃至我夺命，我亦不生嗔恨怨恶。尔时不起身业不发语业不动意业，于是三业离诸过失，愿我当得圆满持戒波罗蜜多忍辱波罗蜜多，得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进，当得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净国土无有一切怨贼及余诸恶，而彼众生不相劫夺。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨若在水难中不生惊怖。何以故？菩萨善为众生说法除渴，是菩萨当于尔时作如是念，我应为众生宣说法要，令诸众生断除渴爱心得清净，设我此身为渴所逼趣命终者，我转生于他世界中，亦复于彼一切众生起大悲心作如是念，此诸众生薄福德故，还复生此无水难中，我时为诸众生说法除渴，如是坚固勤行精进，愿我当得圆满精进波罗蜜多，得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净国土众生无所渴乏，彼诸众生福德具足，自然而有八功德水适悦充足。「复次，舍利子！菩萨摩訶萨若在饥馑难中不生惊怖。何以故？菩萨被精进铠身心清净。是菩萨当于尔时作如是念，今此众生受饥馑苦，深所悲愍。愿我当得圆满禅定波罗蜜多，得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净国土众生无饥馑苦，随意所欲一切皆得适悦快乐，譬如三十三天自在快乐，一切所欲随心即现。愿我当来彼土众生，亦得成就如是乐事，于一切时身心清净，正命坚固不邪命活，心住寂静离诸散乱。

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨若在疾疫难中不生惊怖。何以故？菩萨已能思惟观察，是中无法可病。是菩萨当于尔时作如是念，今此众生受诸病苦深所悲愍，愿我当得圆满智慧波罗蜜多，得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净国土众生离诸病苦。舍利子！菩萨摩訶萨若能如是勤修众行，即得阿耨多罗三藐三菩提。」

「复次，舍利子！菩萨摩訶萨不应于阿耨多罗三藐三菩提生如是心，久远修习乃得成就。又复于中不应惊怖。何以故？世界前际即是久远前际，菩萨若心刹那相应，虽为久远而非久远。是故菩萨摩訶萨不应生难行想，不应起久远念又复于中不应退没。又舍利子！菩萨摩訶萨于如是法及余诸法，若见若闻不应惊怖，是诸菩萨摩訶萨，应当坚固发精进行如所说学如所说行，即得般若波罗蜜多相应圆满。」

尔时，会中有一女人名昂[言+我][示+尔][口+缚]，从座而起，前诣佛所。偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬顶礼佛足而白佛言：「世尊！如所闻法我于是中不生惊怖，于未来世我亦当为一切众生说如是法，作是语已即持金华散于佛上，佛神力故其华自然住虚空中。」

尔时，世尊即放金色净妙光明，普遍无量无边一切刹土，乃至梵界广大照耀，其光旋复绕佛三匝，还从世尊顶门而入。」

尔时，尊者阿难从座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！何因何缘放是光明？诸佛如来应供正等正觉，若无因缘不放光明。」

佛言：「阿难！今此昂[言+我][示+尔][口+缚]女人终此身已，转生当得男子之身生于妙乐世界阿閼佛刹中，于彼如来应供正等正觉所，恭敬供养修持梵行，于彼没已复生他方诸佛刹中，如是从一佛刹至一佛刹，世世所生不离诸佛常得瞻礼亲近供养，譬如转轮圣王尊贵自在，从一宫殿至一宫殿，自生至终足不履地，今此女人亦复如是。从一佛刹至一佛刹不离诸佛，乃至未来世星宿劫中当得成佛，号金华如来、应供、正等正觉、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊、出现世间。」

尔时，尊者阿难作如是念，今此女人当成佛时，于彼刹中所有众会诸菩萨等，如诸佛会等无异不？」

尔时，世尊知彼阿难心所念已，告阿难言：「汝今当知，此昂[言+我][示+尔][口+缚]女人得成佛已，彼佛刹中所有菩萨声闻众会其数甚多，无量无边不可称计，如诸佛会等无有异。又复阿难！彼佛刹中所有众生，安隐快乐无诸恶兽盗贼饥馑诸恶病恼枯涸等难，于一切时离诸怖畏。阿难！是金华如来应供正等正觉得阿耨多罗三藐三菩提时，而能成就如是功德。」

尔时，尊者阿难白佛言：「世尊！此昂[言+我][示+尔][口+缚]女人最初于何佛世尊所，发菩提心种诸善根？」

佛言：「阿难！此昂[言+我][示+尔][口+缚]女人最初于彼燃灯如来应供正等正觉所，发阿耨多罗三藐三菩提心，尔时我于燃灯如来应供正等正觉所，持以五茎优钵罗华而为供养，我时证得无生法忍，彼燃灯如来知我善根成熟，即为授阿耨多罗三藐三菩提记作是言：「善男子！汝于未来世当得作佛。号释迦牟尼如来、应供、正等正觉、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。阿难！尔时此女在彼佛会，闻佛授我阿耨多罗三藐三菩提记，时彼女人即持金华亦」

供养佛，华供养已即作是念，快哉此善男子今得授记，愿我当来得授记时，亦如此人今日无异。阿难！是故当知此昂[言+我][示+尔][口+缚]女人发菩提心而甚久远。」

阿难白佛言：「世尊！善哉，善哉。今此女人久已修习阿耨多罗三藐三菩提行。」

佛言：「阿难！如是，如是。今此女人久已修习阿耨多罗三藐三菩提行，是故我今为授阿耨多罗三藐三菩提记。」

善巧方便品第二十之一

尔时尊者须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多，应云何学空云何入空三摩地？」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨欲行般若波罗蜜多，应观色空观受想行识空，应以不散乱心谛观诸法空无所有，若一切法若一切法性悉不可见，虽复如是观法性空，不应于中证空实际。」

须菩提白佛言：「世尊！如佛所说，菩萨摩訶萨不应证空者。世尊！菩萨住空三摩地，而复云何不证空耶？」

佛言：「须菩提！菩萨摩訶萨虽于一切相具足观空，但修学空而不于中取空为证，彼菩萨如是观时应作是念，我今但是学时非是证时，是故不住三摩地多，不深摄心系于缘中，彼菩萨摩訶萨以般若波罗蜜多力所护故，虽不证空亦不退失菩提分法，亦不尽漏住寂灭心，是故菩萨摩訶萨虽行空三摩地解脱门而不证空，虽入无相三摩地解脱门亦不证无相不住有相。何以故？是菩萨摩訶萨智慧甚深善根具足能作是念，今是学时非是证时，是故虽复观空而无所碍，虽住空三摩地亦不于中证空实际。以得般若波罗蜜多力所护故。」

「须菩提！譬如有人色相端正最上勇猛，精进坚固富乐自在，自他语言有所义利，辩才无碍智慧明了，知时知方知处所向所行，通达善恶明解算数一切技术善能成就。勇健多力能敌他军，乃至世间一切种事而悉晓了，人所爱乐瞻视亲近尊重恭敬，此人以是缘故一切所向皆得大利。心意调柔适悦快乐，是人一时有小因缘，与其父母妻子眷属，经过旷野极大怖畏险恶道中，彼有盗贼非人等类，时诸眷属皆悉惊怖毛竖战掉。是人即时谓其父母诸眷属言，汝诸眷属勿生惊怖，我有方便能令安乐过诸险难，即化多人执持种种锋利器仗，卫护眷属过是险难。彼诸盗贼非人等类，皆悉退散无所侵恼。彼诸眷属过是难已，安乐吉祥到彼所向州城聚落。何以故？是人智慧最胜勇猛，大力成就坚固不退，彼盗贼等不能敌故。菩萨摩訶萨亦复如是，悲愍利乐一切众生，常行慈悲喜舍四无量行，得般若波罗蜜多力所护故，具善巧方便，以诸善根回向一切智，虽修空无相无作三摩地解脱门而不证实地，菩萨摩訶萨过诸烦恼及烦恼分，过诸恶魔及助魔者，过声闻地及缘觉地，住三摩地亦不尽漏。何以故？菩萨摩訶萨诸力具足精进坚固，得般若波罗蜜多力所护故。菩萨不舍一切众生，普令成就阿耨多罗三藐三菩提。又菩萨摩訶萨缘一切众生入慈心三昧，复入最上无缘慈三昧，修习最上波罗蜜多。」

「又须菩提！菩萨摩訶萨虽行空三摩地解脱门，而于中不证无相不堕有相。须菩提！譬如飞鸟行于虚空而不堕地，虽行于空而不依空亦不住空。菩萨摩訶萨亦复如是，虽行空学空行无相学无相行无作学无作，未具足佛法终不堕空无相无作。须菩提！又如有人于射师所学彼射法，学已精熟而复巧妙，即时仰射虚空，初箭发已后箭即发箭箭相注随意久近是箭不堕。菩萨摩訶萨亦复如是，」

为欲成就阿耨多罗三藐三菩提善根，得般若波罗蜜多力所护故，若未成就阿耨多罗三藐三菩提善根终不取证实实际，乃至善根成已得圆满阿耨多罗三藐三菩提，菩萨尔时乃证实实际。是故须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，修般若波罗蜜多时，应如是谛观诸法甚深实相，虽复观已而不取证。

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨所为甚难最上甚难，虽行空学空入空三摩地，而不于中证空实际，世尊！甚为希有，甚为希有！」

佛告尊者须菩提言：「如是，如是。菩萨摩訶萨虽行空学空入空三摩地，而不于中证空实际，斯为甚难最上甚难，斯为希有最上希有，何以故？须菩提！彼菩萨发如是最胜大愿，我应度一切众生，不舍一切众生，菩萨发是愿已，即入空三摩地解脱门，无相三摩地解脱门，无作三摩地解脱门。菩萨虽入是诸解脱门，而不于中证证实实际。何以故？是菩萨已得善巧方便力所护故。能作是念，我不舍一切众生，未具足佛法，终不于中证空实际。

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨若欲入甚深空性者，所谓应入空三摩地解脱门，无相三摩地解脱门，无作三摩地解脱门。菩萨若欲入是诸三摩地解脱门者应生如是心，一切众生于长夜中，著众生相起有所得见，我得阿耨多罗三藐三菩提已，当为众生宣说法要断除是相，即入空三摩地解脱门，无相三摩地解脱门，无作三摩地解脱门。菩萨以如是心及先方便力故，不于诸三摩地中证证实实际，亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故？是菩萨已得善巧方便力所护故，转复增益所有善法。诸根通利，诸力觉道亦悉增益。

「复次，须菩提！又菩萨摩訶萨若欲入空三摩地解脱门者应生如是心，一切众生于长夜中，而生我相著有所得，我得阿耨多罗三藐三菩提已，当为众生宣说法要断除我相，即入空三摩地解脱门，菩萨以如是心及先方便力故，不证实实际亦不减失慈悲喜舍诸三昧法，何以故？是菩萨已得善巧方便力所护故，转复增益所有善法，诸根通利，诸力觉道亦悉增益。

「复次，须菩提！又菩萨摩訶萨若欲入无相三摩地解脱门者应生如是心，一切众生于长夜中，著诸有相生取相想，我得阿耨多罗三藐三菩提已，当为众生宣说法要断除有相。即入无相三摩地解脱门，菩萨以如是心及先方便力故，不证实实际亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故？是菩萨已得善巧方便力所护故，转复增益所有善法，诸根通利，诸力觉道亦悉增益。

「复次，须菩提！又菩萨摩訶萨若欲入无作三摩地解脱门者应生如是心，一切众生于长夜中，著常想乐想我想净想，起如是等诸颠倒想是所作相。我得阿耨多罗三藐三菩提已，当为众生宣说法要，所谓是无常非常，是苦非乐，是无我非我，是不净非净。如是当令断除常想乐想我想净想，离所作相即入无作三摩地解脱门。菩萨以如是心，及先方便力故不证实实际，亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故？是菩萨已得善巧方便力所护故，转复增益所有善法，诸根通利，诸力觉道亦悉增益。

「又须菩提！菩萨摩訶萨应生如是心，一切众生于长夜中著诸有相，所谓先行有所得今行有所得，先行常想今行常想，先行颠倒行今行颠倒行，先行和合想今行和合想，先行不实想今行不实想，先起邪见今起邪见，先作诸过失行今作诸过失行，如是一切众生，于一切时一切处作如是行，我得般若波罗蜜多力所护故具足善巧方便，如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时，当为众生说如是法，令诸众生得入诸法甚深实相，所谓空无相无愿无作无起无生无性。须菩提！若菩萨摩訶萨生如是心具足是智慧，返堕起作法住三界者无有是处。

「又须菩提！若菩萨摩訶萨修相应行者，应问余菩萨言，若欲成就阿耨多罗三藐三菩提者，应云何学空当云何生心？即得入空不证空，入无相无愿无作无起无生无性，不证无相乃至无性，而能修习般若波罗蜜多耶？若菩萨作是言，欲成就阿耨多罗三藐三菩提者，但应念空念无相无愿无作无起无生无性。如是答者是即舍离一切众生，未能具足善巧方便。当知是菩萨未于先佛如来应供正等正觉所得授阿耨多罗三藐三菩提记，未住不退转地。何以故？是菩萨不能宣说不退转菩萨摩訶萨不共相，不能于其所问法中正示正答。」

须菩提白佛言：「世尊！应云何知是不退转菩萨摩訶萨？」

佛言：「须菩提！当知彼不退转菩萨摩訶萨者，于此甚深般若波罗蜜多法门，若闻若不闻，随有所问皆能于中正示正答，具是相者是为不退转菩萨摩訶萨。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨多行菩提少能正答。」

佛言：「须菩提！少有住不退转者，是故不能正答。须菩提！若有已住不退转者彼能正答。当知是菩萨善根明净具足方便，不为一切世间天人阿修罗等而能动坏，是菩萨能善观察一切法如梦，而于是中不证实实际。须菩提当知！此为不退转菩萨摩訶萨相。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十八

佛母出生三法藏经卷第十九

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十九

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

善巧方便品第二十之二

尔时，世尊告尊者须菩提言：「我今复说不退转菩萨摩訶萨种种相貌，汝当谛听如善作意。」

须菩提言：「善哉，世尊！愿乐欲闻。」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨，乃至梦中亦不爱乐声闻缘觉之地，亦不生彼住三界心，须菩提！有是相者当知是为不退转菩萨摩訶萨相。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中见百千俱胝那庾多数菩萨声闻人天大众，恭敬围绕如来应供正等正觉听其说法。须菩提！若彼梦中见是相者，当知是为不退转菩萨摩訶萨相。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中自见其身，处虚空中为人说法，及见自身放大光明，化苾刍相往彼他方诸世界中，施作佛事及为说法。须菩提！若彼梦中见是相者，当知是为不退转菩萨摩訶萨相。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中见州城聚落，悉为火焚一切破坏，诸恶虫兽四散驰走，一切人众皆大惊怖生苦恼心，菩萨见已不惊不怖。从梦觉已作是思惟，三界无实皆悉如梦，愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时，以如是法为众生说。须菩提！若彼梦中见是相者，当知是为不退转菩萨摩訶萨相。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中见地狱中有诸众生随受众苦，菩萨见已作是思惟，愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净无有地狱，乃至不闻其名况复可见。又须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中见诸饿鬼受饥渴苦，菩萨见已作是思惟，愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净无有饿鬼，乃至不闻其名况复可见。又须菩提！若菩萨摩訶萨于其梦中见诸畜生受极重苦，菩萨见已作是思惟，愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时，佛刹清净无有畜生，乃至不闻其名况复可见。须菩提！若彼梦中见是相者，当知是为不退转菩萨摩訶萨相。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨于诸方处或见州城聚落忽为火焚，菩萨见已即作是言，如我梦中先所见相等无有异，我若已得安住不退转者，愿我以是实语力故，速令此火自然息灭，不复展转遍诸方处。须菩提！彼菩萨作是言已，即时若能火自息灭，当知是菩萨已从先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记，已住不退转地。若菩萨作是言已火不灭者，当知是菩萨未得授记，未能安住不退转地。又须菩提！若或是火不能灭，已而复焚烧诸余方处，从一舍至一舍，从一里至一里，如是展转火不灭者，当知是处众生先世有破法重罪，彼之余殃今世现受。须菩提！以是因缘，若菩萨摩訶萨随愿能满者，当知是为不退转菩萨摩訶萨相。」

「复次，须菩提！若有男子女人等，或为非人所执魅者，是时菩萨见是事已即作是言，若我已于先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记，深心清净为欲成就阿耨多罗三藐三菩提故，远离声闻缘觉之心，所行清净。我当决定于阿耨多罗三藐三菩提，是所应得非不应得。又今十方无量阿僧祇世界诸佛世尊现住说法者，彼诸如来应供正等正觉，无所不知无所不见无所不了，无所不证无所不得。是诸佛世尊，若知我深心决定成就阿耨多罗三藐三菩提者，愿我以是实语力故，令彼非人舍离远去，其所执魅若男若女速得解脱。若菩萨作是语时，而彼非人不即远去，其所执魅未得解脱者，当知是菩萨未从先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记，未住不退转地。须菩提！若菩萨作是语时，而彼非人即速远去，其所执魅即得解脱者，当知是菩萨已从先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记，已得安住不退转地。」

辩魔相品第二十一

「复次，须菩提！亦有初住大乘诸菩萨等，见是男子女人为彼非人所执魅时即作是言，若我已于先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记者，愿我以是实语力故，令彼非人舍离远去，其所执魅若男若女速得解脱。作是语已，时彼恶魔隐伏其形来菩萨所，潜以魔力即令非人舍离而去。何以故？诸恶魔力胜非人故，由是非人力不能为舍离而去。

尔时，菩萨不能觉知斯为魔力，但作是念，我从先佛已得授记，已能安住不退转地，何以故？随我所愿即得成就。彼诸菩萨未得授记无是力故。菩萨于此起增上慢及诸慢心，由慢心故增长贡高，以贡高故轻易恶贱诸余菩萨，自谓已从先佛得记，余悉未得从佛授记。由此因缘，远离佛无上智自然智一切智一切智智，乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于此若不亲近诸善知识，不得善法而为开导，为诸恶友共所护助，于自身心又复不具善巧方便，增上慢心转复坚固，以是因缘为魔所缚不能解脱，于二地中随堕一处，若声闻地若缘觉地。须菩提！如是相者是彼初住大乘诸菩萨等，以少见少闻故，不能亲近诸善知识，不得般若波罗蜜多善巧方便力所护故，以小因缘增长慢心，乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！是故当知斯亦名为菩萨魔事。

「复次，须菩提！有诸恶魔复以名字因缘坏乱诸菩萨摩訶萨。云何为名字因缘？所谓恶魔化诸异相，或时来诣彼菩萨所作如是言，菩萨当知，汝父如是名母如是名，余亲里朋友各各如是名字，乃至七世大祖父母各如是名，汝于某方某处某国某城，某族所生，其姓某氏，又复若性柔软刚猛，性缓性急根利根钝，恶魔即时一一能说。又作是言，汝于先世亦曾修习头陀功德，所谓受阿嚧拏法，常行乞食著粪扫衣，饭食已后不复饮浆，常一坐食常随敷座，但持三衣住尸陀林，坐于树下坐于空地，常节量食常坐不卧，具修如是头陀功德。又复少语喜足远离愤闹，若语言时柔软可爱，乃至不受涂足油等。汝于先世具修如是种种功德，今世亦有如是功德见法知法，汝已决定于先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记，安住不退转地。何以故？汝已具有诸功德故，汝既具足如是功德相貌，是故应知于先佛所已得授记。尔时菩萨闻是语已即作是念，我已从彼先佛如来应供正等正觉所，得授阿耨多罗三藐三菩提记已，是安住不退转者。何以故？今此所说我有如是头陀功德诚无异故。是时恶魔知彼心所念已，又复别化种种异相，所谓苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷、婆罗门长者，乃至菩萨父母兄弟亲里朋友，随所化已住菩萨前咸作是言，汝从先佛如来应供正等正觉所，已得授阿耨多罗三藐三菩提记已，住不退转地。何以故？汝已具足如是功德相貌故。须菩提！彼菩萨闻诸化人如是语已，不能觉知是魔所化，即时起增上慢及诸慢心，由慢心故增长贡高，以贡高故轻易恶贱诸余菩萨，自谓已从先佛得记，余诸菩萨悉所未得从佛授记，由此因缘远离佛无上智自然智一切智一切智智，乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于此若不亲近诸善知识，不

得善法而为开导，为诸恶友共所护助，于自身心又复不具善巧方便，增上慢心转复坚固。是菩萨于二地中随堕一处，若声闻地若缘觉地。须菩提！我先所说不退转菩萨摩訶萨真实相貌，而此菩萨不能成就不能安住，不得般若波罗蜜多力所护助，由此因缘为魔所缚。须菩提！是故当知斯亦名为菩萨魔事。

「复次，须菩提！有诸恶魔复以名字因缘坏乱诸菩萨摩訶萨，此复云何？所谓恶魔或时化现诸苾刍相，来菩萨所作如是言，汝当得阿耨多罗三藐三菩提时名字如是，而彼苾刍所说名字，与其菩萨本所愿乐得菩提时名字无异，是菩萨以无智故，又复不具善巧方便，闻此语已即作是念，今此苾刍快哉所说，我得阿耨多罗三藐三菩提时名字，如我所愿无异无别，我今无复起诸疑惑。是时菩萨作是念已，随魔所化苾刍语言而生信受，以是因缘为魔所著，魔所著故起增上慢及诸慢心，由慢心故增长贡高，以贡高故轻易恶贱诸余菩萨，自谓已从先佛得记，余诸菩萨悉所未得从佛受记。由此因缘远离佛无上智自然智一切智一切智智，乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于此若不亲近诸善知识，不得善法而为开导，为诸恶友共所护助，于自身心又复不具善巧方便，增上慢心转复坚固。是菩萨于二地中随堕一处，若声闻地若缘觉地。须菩提！我先所说不退转菩萨摩訶萨真实相貌，而此菩萨不能成就不能安住，不得般若波罗蜜多力所护助，由此因缘为魔所缚。须菩提！是菩萨应当悔舍如先所起种种慢心，菩萨设能悔是心已，亦复久久堕生死中，若复后时得善知识而为开导，还因般若波罗蜜多故，渐能趣向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨起诸慢心罪极重故，譬如苾刍犯四根本最极重罪若一若二，即非沙门非释种子，菩萨以名字因缘起诸慢心，其所获罪亦复如是。须菩提！且置是四根本罪，当知所有五无间罪最极深重，若菩萨以名字因缘起诸慢心者，其所获罪过复深重，而此菩萨是即名为大无方便，不能如应觉了魔事。须菩提！是故当知彼诸恶魔，能以如是微细因缘，作彼魔业坏乱诸菩萨摩訶萨，菩萨于此应当觉知觉已远离。」

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨厌彼愤闹乐欲远离时，诸恶魔即化异相，来菩萨所作如是言，若远离者应当往彼山岩树下空寂旷野，如是修习是真远离，此远离行佛所称赞。须菩提！我不说诸菩萨摩訶萨住山岩树下空寂旷野，是真远离。」

须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨住山岩树下空寂旷野不名远离者，复有何相说名菩萨摩訶萨是真远离？」

佛告须菩提言：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多有善巧方便，为一切众生行大慈大悲行，远离声闻缘觉之心，虽近聚落亦名远离，或在山岩树下空寂旷野亦名远离。须菩提！诸菩萨摩訶萨若能远离声闻缘觉心者是真远离，如是远离我所听许，菩萨应当于昼夜中，常修如是真远离行。须菩提！若如恶魔所赞，菩萨但住山岩树下空寂旷野为远离者，而彼菩萨虽如是远离，不能远离声闻缘觉之心，非真远离。虽修般若波罗蜜多，不能圆满一切智智。当知是为杂乱行者，身语心业不得清净，无慧方便，无大悲行。由自三业不清净故，而返于彼近聚落住者生轻慢心。须菩提！彼菩萨虽近聚落非杂乱行。何以故？以能远离声闻缘觉心故。身语心业皆悉清净，有慧方便具大悲行，虽近聚落是真远离，若于如是修真远离行者返生轻慢，当知是菩萨虽得禅定解脱神通智慧三昧等法，而亦不具善巧方便。须菩提！菩萨虽在百由旬外旷野空寂等处，纵经一岁百岁乃至百千俱胝那庾多岁，设过是岁修远离行终无利益。如我所说真远离行彼不能知，不能深固安住阿耨多罗三藐三菩提心，无善巧方便但以寂静为真远离。若求佛道者贪著依止，如是远离我不听许，亦不能令我心生喜。何以故？如我所说远离行中即不见有如是远离行人名真远离。」

「又须菩提！有诸恶魔见彼住空寂处修远离行者，即到其所于虚空中作如是言：『善哉，善哉。善男子！汝所修者真远离行，如来称赞汝修是行故，令汝速得阿耨多罗三藐三菩提。』是菩萨闻空中声所称赞已，从彼空寂旷野等处来至聚落，见余菩萨柔和善顺修持梵行，远离声闻缘觉之心三业清净者。即起轻慢作如是言：『汝等是为愤闹行者，汝所修行非远离行。』须菩提！彼住空寂菩萨以真远离行为愤闹行，以愤闹行为真远离行，以其过恶故所应恭敬者而返轻慢，不应恭敬者而返恭敬。何以故？彼作是念，我住空寂旷野等处有诸非人念我故来，助我故来。汝近聚落住者，何有非人来助念汝？作是念已，于余菩萨起轻慢心。须菩提当知，此人是为菩萨中旃陀罗，菩萨中过恶者，菩萨中污行者，是为形像菩萨，亦名贼住沙门，亦名沙门形贼，亦名不净法者，亦名非礼法者，以是相故当知是为初发心者，是故一切世间诸天人等所不恭敬。何以故？我说彼人是增上慢者。须菩提！菩萨摩訶萨于如是人不应亲近。」

「又须菩提！若诸菩萨摩訶萨不舍一切众生爱乐一切智，深发阿耨多罗三藐三菩提心，为欲成就阿耨多罗三藐三菩提，利益安乐一切众生者，不应亲近如是等人。须菩提！求菩提者于诸魔事常应觉知，觉已远离。于一切时常生厌离怖三界心，但为利乐一切众生，引示众生所有正道，令诸众生圆满正果住法实性。又复于诸众生起大慈心，大悲心，大喜心，大舍心。菩萨常作是愿，愿我当于一切时一切处远离如是一切魔事，设或暂起速令除灭。须菩提！若菩萨摩訶萨能如是学者，是菩萨摩訶萨神通智力，须菩提当知！如是等皆说菩萨摩訶萨觉知魔事真远离相。」

善知识品第二十二之一

尔时，世尊告尊者须菩提言：「若菩萨摩訶萨深心欲得阿耨多罗三藐三菩提者，应当亲近恭敬诸善知识。」

须菩提白佛言：「世尊！有诸菩萨摩訶萨，深心欲得阿耨多罗三藐三菩提，若能爱乐善知识者，云何是菩萨摩訶萨善知识耶？」

佛言：「须菩提！当知诸佛如来是菩萨善知识。何以故？诸佛能说菩萨行法及诸波罗蜜多，教示菩萨入般若波罗蜜多，是故诸佛如来为菩萨善知识。」

「又须菩提！般若波罗蜜多是菩萨善知识。何以故？般若波罗蜜多是诸波罗蜜多毕竟处，以般若波罗蜜多为菩萨善知识故，即六波罗蜜多皆为菩萨善知识。又复六波罗蜜多是菩萨大师，六波罗蜜多为所行正道，六波罗蜜多为世间光明，六波罗蜜多为大法炬，六波罗蜜多为大法光明，六波罗蜜多为真救护，六波罗蜜多为所归趣，六波罗蜜多为所住舍，六波罗蜜多为究竟道，六波罗蜜多为大洲渚，六波罗蜜多为父为母，乃至阿耨多罗三藐三菩提，皆因六波罗蜜多故而能成就。」

「又须菩提！所有过去诸佛如来应供正等正觉，已得阿耨多罗三藐三菩提，已入涅槃者，是诸如来皆从六波罗蜜多生。所有未来诸佛如来应供正等正觉，当得阿耨多罗三藐三菩提者，是诸如来亦从六波罗蜜多生。于今现在十方无量阿僧祇世界，教化众生诸佛如来应供正等正觉，今得阿耨多罗三藐三菩提者，是诸如来亦从六波罗蜜多生。又三世诸佛一切智亦从六波罗蜜多生。何以故？诸佛本行菩萨道时皆修习是六波罗蜜多，三十七菩提分法，四无量行，四摄法，乃至一切佛法故，得阿耨多罗三藐三菩提，是诸佛法皆从六波罗蜜多生。又佛智自然智，不可思议智，不可称量智，无等智无等等智，亦复从是六波罗蜜多生。须菩提！是故六波罗蜜多为菩萨善知识，六波罗蜜多为菩萨大师，为所行正道，为世间光明，为佛法炬，为佛法光明，为真救护，为所归趣，为所住舍，为

究竟道，为大洲渚，为父为母，乃至出生阿耨多罗三藐三菩提。

「又须菩提！若菩萨摩訶萨为欲利益安乐一切众生者，应学是六波罗蜜多，若欲学是诸波罗蜜多者，应当于此般若波罗蜜多如理修学，解了其义如实思惟如实观察。何以故？般若波罗蜜多与五波罗蜜多而为先导开示显了故，又五波罗蜜多若离般若波罗蜜多，即不得波罗蜜多名。是故须菩提！菩萨摩訶萨若欲不起他信不随他语者，应当修学是般若波罗蜜多。」

须菩提白佛言：「世尊！何等相是般若波罗蜜多？」

佛言：「须菩提！无著相是般若波罗蜜多。」

须菩提言：「颇有因缘如般若波罗蜜多无著相，一切法亦无著相耶？」

佛言：「须菩提！有因缘如般若波罗蜜多无著相，一切法亦无著相。何以故？须菩提！一切法空故离故。是故须菩提！如一切法无著相空故离故，般若波罗蜜多无著相亦空亦离。」

须菩提白佛言：「世尊若一切法空故离故者，云何佛说一切众生有染有净？世尊！空法中无染无净，离法中无染无净。世尊！即此空法离法不可得。阿耨多罗三藐三菩提异此空法离法，亦无法可得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！我今不能解如是义，愿佛世尊！为我宣说。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，一切众生于长夜中著我我所不？」

须菩提言：「如是，世尊！众生长夜著我我所。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，我我所空不？」

须菩提言：「如是，世尊！我我所空。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，众生著我我所故轮转生死不？」

须菩提言：「如是，世尊！众生著我我所故轮转生死。」

佛言：「须菩提！当知诸染法者，但随众生所受所著故说名为染，若诸众生不受不著，即无染可得亦无受染者。是故无我我所，以无我我所故说名为净。若诸众生不受不著，亦无净可得亦无受净者。须菩提！以是义故于一切法空中一切法离中，说名为染说名为净。须菩提！诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多者应如是行。」

须菩提白佛言：「希有，世尊！善说斯义，于一切法空中一切法离中，说染说净不受不著，菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多者应如是行。世尊！若菩萨摩訶萨如是行者，是为不行色不行受想行识。若菩萨摩訶萨如是行者，普令一切世间天人阿修罗等所共敬伏，不为彼等而能动乱。又菩萨摩訶萨若如是行者，不杂声闻缘觉行，不住声闻缘觉地。何以故？如是行者是无所行而行无所住而住，能入佛性入如来性自然智性一切智性。世尊！如是行者最上无胜，与般若波罗蜜多胜行相应。是故诸菩萨摩訶萨于昼夜中如是勤行，即能近阿耨多罗三藐三菩提，乃至速能成就阿耨多罗三藐三菩提。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十九

佛母出生三法藏经卷第二十

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

善知识品第二十二之二

尔时，世尊告尊者须菩提言：「如是，如是。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多，若如是行者是为不行色不行受想行识。如是行者普令一切世间天人阿修罗等所共敬伏，不为彼等而能动乱。如是行者不杂声闻缘觉行，不住声闻缘觉地。如是行者是无所行而行无所住而住，能入佛性入如来性自然智性一切智性。如是行者最上无胜，与般若波罗蜜多胜行相应。若诸菩萨摩訶萨于昼夜中如是勤行，即能近阿耨多罗三藐三菩提。乃至速能成就阿耨多罗三藐三菩提。」

「又须菩提！假使阎浮提中一切众生一一皆得人身，悉发阿耨多罗三藐三菩提心，发是心已乃至尽寿，尊重恭敬供养诸佛，又复普于一切广行布施，即以如是布施功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此诸人等以是因缘得福多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「须菩提！此诸人等以是因缘得福虽多，不如菩萨摩訶萨，能一日中起般若波罗蜜多相应正念。随其菩萨所起般若波罗蜜多相应正念故，能为一切众生作大福田。何以故？菩萨能起平等慈心，余诸众生无有是心如菩萨摩訶萨者，唯除如来慈心具足。所以者何？诸佛如来应供正等正觉，已能圆满不思议法，而常不离慈悲喜舍。须菩提！云何菩萨能为众生作大福田？须菩提！所谓菩萨因般若波罗蜜多故具足正慧，得是慧已见诸众生，如在牢狱受彼系缚。菩萨尔时得大悲心所护助故，即复以净天眼普遍观察无量无数无边众生，见有众生造无间业者，当受苦报堕诸见网不得出离。菩萨如是观已，深发大慈心大悲心怜愍众生，以是大慈大悲光明普遍照耀。而彼菩萨作如是念，我当为一切众生作大依怙，广为一切众生解脱诸苦，作是念已，不住是相亦不住余相。须菩提！此名菩萨摩訶萨大慧光明，是即能为众生作大福田。若菩萨摩訶萨如是行者，即不退转于阿耨多罗三藐三菩提。堪受一切世间信心所施，谓饮食衣服卧具医药，菩萨虽复受施，以一心修习般若波罗蜜多故，于彼施者受者及其所施皆悉清净得近一切智。」

「是故须菩提！诸菩萨摩訶萨若欲不虚受其国中信施，若欲引示众生所行正道，若欲救度众生脱三界缚，若欲拔济众生出轮回苦，若欲开导众生清净慧眼者。应当发起般若波罗蜜多相应正念，若起是念即与般若波罗蜜多言说相应。何以故？菩萨有所言说皆随顺般若波罗蜜多念，若有所念亦随顺言说，即得不离般若波罗蜜多。是故菩萨于昼夜中不应离是般若波罗蜜多相应正念。须菩提！譬如有人得未曾有大摩尼宝，得是宝已心大欢喜，后于异时或有因缘而失此宝，须菩提！彼人以是缘故心生愁恼，忧苦追悔常作是念，我今何故失此大宝？如是思念无有间断。须菩提！菩萨亦复如是，大法宝者所谓般若波罗蜜多，菩萨得是般若波罗蜜多大法宝故，常起般若波罗蜜多相应正念，常不离一切智心。」

须菩提白佛言：「世尊！若一切法自性空故离故，一切念亦空亦离者。云何佛说菩萨摩訶萨常不离般若波罗蜜多相应念耶？」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨能如是知一切法自性空故离故，一切念亦空亦离者，即是般若波罗蜜多相应正念，即是不离一切智心。何以故？般若波罗蜜多空中无增无减故。」

须菩提白佛言：「世尊！般若波罗蜜多空中无增无减者，菩萨摩訶萨云何能增长般若波罗蜜多，云何得阿耨多罗三藐三菩提耶？」

佛告须菩提言：「若菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于是中有增有减，即般若波罗蜜多空中亦增亦减。若菩萨摩訶萨空中无增无减者，即般若波罗蜜多空中亦无增无减。须菩提！菩萨摩訶萨空中无所增减故，菩萨摩訶萨以是无增减法得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若菩萨摩訶萨闻是说已不惊不怖者，当知是菩萨摩訶萨名为行般若波罗蜜多。」

须菩提言：「般若波罗蜜多相是行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「般若波罗蜜多空相是行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离般若波罗蜜多空相有法可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「空可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离空有法可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「空可行空不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「色可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「受想行识可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离色有法可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「离受想行识有法可行般若波罗蜜多不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「菩萨摩訶萨当云何行是行般若波罗蜜多？」

佛言：「须菩提！汝见有法可行般若波罗蜜多不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！汝见般若波罗蜜多，是菩萨摩訶萨所行处不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！若法无所得即法不可见，是中有生可生有灭可灭不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！若菩萨摩訶萨了如是相即得无生法忍。菩萨摩訶萨具是忍者，即得授阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提！此名如来无所畏行，菩萨摩訶萨若如是行，即得佛无上智广大智最上利智一切智智。如是行者是无处所行。」

须菩提白佛言：「世尊！以是无生法可得授阿耨多罗三藐三菩提记不？」

佛言：「不也，须菩提！」

须菩提言：「当以何法得授阿耨多罗三藐三菩提记？」

佛言：「须菩提！汝见有法可得授阿耨多罗三藐三菩提记不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！汝见有阿耨多罗三藐三菩提是所记不？」

须菩提言：「我不见是法有所记别，亦复不见有授记法。何以故？一切法无所得故。世尊！以是义故，我知一切法无证是中无证者，一切法无得是中无所得。」

帝释天主赞叹品第二十三

尔时，帝释天主在大会中，即从座起前白佛言：「世尊！如佛所说般若波罗蜜多最上甚深，难得见难可得闻，亦复于中难解难入。」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！如是，如是。般若波罗蜜多最上甚深，难见难闻难解难入。憍尸迦！如虚空甚深故般若波罗蜜多亦甚深，虚空空故般若波罗蜜多亦空，虚空离故般若波罗蜜多亦离，虚空难见故般若波罗蜜多亦难见，虚空难解故般若波罗蜜多亦难解。」

帝释天主白佛言：「世尊！若有人得是甚深般若波罗蜜多法门，听受读诵为人演说乃至书写者，当知是人具足最上善根。」

佛言：「憍尸迦！如是，如是。若有人得此甚深般若波罗蜜多法门，听受读诵为人演说乃至书写者，我说是人已能具足最上善根。憍尸迦！于汝意云何，正使阎浮提一切众生皆得人身，一一众生具修十善，彼诸善男子善女人等，以是缘故得福多不？」

帝释天主言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「憍尸迦！彼善男子善女人得福虽多，不如有人于此甚深般若波罗蜜多法门，听受读诵为人演说乃至书写者，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那庾多分，算分数分及譬喻分，乃至乌波尼杀昙分皆不及一。」

尔时，会中有一苾刍，闻是说已谓帝释天主言：「若有善男子善女人，暂得闻此甚深般若波罗蜜多法门，而能一念生净信者，当知是善男子善女人胜过仁者。」

是时，帝释天主谓彼苾刍言：「若善男子善女人，一发心顷生净信者尚胜于我，何况广能听受读诵为人演说乃至书写。又复何况随听受已，如所说学如所说行修习相应。当知是善男子善女人，修菩萨行，胜过一切世间天人阿修罗等，苾刍！非但胜彼一切世间天人阿修罗等，亦复胜于须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉及其缘觉。非但胜于须陀洹乃至缘觉，亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便行布施者。非但胜彼菩萨如是布施，亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便持净戒者。非但胜彼菩萨如是持戒，亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便修忍辱者。非但胜彼菩萨如是忍辱，亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便发精进者。非但胜彼菩萨如是精进，亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便修禅定者。何以故？是菩萨摩訶萨闻此甚深般若波罗蜜多法门，能如说学能如说行，而能具足善巧方便。是故胜过一切世间天人阿修罗乃至声闻缘觉及余菩萨。当知是菩萨善行般若波罗蜜多。是菩萨能近一切智不远离诸佛。是菩萨成熟善根当坐道场。是菩萨能断众生诸烦恼苦。若菩萨摩訶萨能如是学者，是为学菩萨法不学声闻缘觉法，是学般若波罗蜜多。又菩萨摩訶萨如是学时，当有护世四大天王，来菩萨所作如是言：『善男子！汝当精勤疾学是般若波罗蜜多，疾证阿耨多罗三藐三菩提。汝当坐道场时，我等四王各持宝钵奉上于汝』。世尊！非但护世四王现菩萨前作如是说，我亦常往彼菩萨所而为护助，况复诸余天子。何以故？是菩萨能如是学般若波罗蜜多，学已能行甚为希有。世间众生有诸苦恼，菩萨已能远离诸苦，于一切处作大利乐。世尊！此为菩萨学般若波罗蜜多现世功德。」

尔时，尊者阿难即作是念；此帝释天主快说是语，为自辩才如是说耶？为佛威神所护念耶？

尔时，帝释天主承佛威神知其念，即谓言：「尊者当知，如我所说皆是世尊威神建立。」

尔时，世尊告尊者阿难言：「如是，如是。如帝释天主此所乐说，当知皆是佛威神力而为护念。」

增上慢品第二十四

尔时，世尊复告尊者阿难言：「当知菩萨摩訶萨修般若波罗蜜多时，行般若波罗蜜多时，所有三千大千世界一切恶魔皆生疑念。菩萨摩訶萨修行是般若波罗蜜多，为当中道取证声闻缘觉果耶？」

为当决定直至阿耨多罗三藐三菩提耶？阿难！彼诸恶魔或时若见菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多故，决定直至阿耨多罗三藐三菩提者，诸魔即时忧愁苦恼如箭入心。

「复次，阿难！菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多时，行般若波罗蜜多时，有诸恶魔来菩萨所生烧乱心，以彼魔力化诸雷霆风雨等相，周遍方处欲令菩萨怖畏散乱，乃至欲令菩萨于一念中退失阿耨多罗三藐三菩提心。阿难当知！恶魔不必普能烧乱一切菩萨。」

阿难白佛言：「世尊！何等菩萨为魔所烧？」

佛言：「阿难！若菩萨于先世中，曾得闻是般若波罗蜜多法门，虽复闻已不生信解。阿难当知，是菩萨即有恶魔而来烧乱，为彼诸魔伺得其便。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨闻此甚深般若波罗蜜多法门时心生疑念，有是般若波罗蜜多法门耶？无是般若波罗蜜多法门耶？阿难当知，是菩萨即有恶魔而来烧乱，为彼诸魔伺得其便。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨远离善知识，亲近恶知识。以近恶知识故，闻此甚深般若波罗蜜多法门不生信解，又复不能请问其义，但作是念，我今何能修此般若波罗蜜多？阿难当知！是菩萨即有恶魔而来烧乱，为彼诸魔伺得其便。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨受彼邪法随邪法行。彼诸恶魔知是事已心生欢喜，即作是念，此人助我亦令余人同来助我，而复令我圆满所愿随顺我意。阿难当知！是菩萨即有恶魔而来烧乱，为彼诸魔伺得其便。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨闻此甚深般若波罗蜜多法门已，谓余菩萨言，此般若波罗蜜多甚深难解，我尚不能得其源底，汝今何用更修习耶？但于余经佛所说者，听受修习必当于彼而得法味。由此菩萨作是说已，诸余菩萨即起远离般若波罗蜜多心。阿难当知！作是说者即有恶魔而来烧乱，为彼诸魔伺得其便。」

「复次，阿难！若菩萨摩訶萨作如是念，我是修真远离行者，余诸菩萨非远离行。即时恶魔知是念已，生大欢喜适悦庆快。何以故？彼菩萨随所起念，即退失阿耨多罗三藐三菩提，以如是退失故魔心生喜。」

「又复阿难！有诸恶魔来菩萨所，称赞菩萨名字族氏，头陀功德乃至种种功德相貌。菩萨闻是称赞已随有所著，起增上慢及诸慢心，贡高自大轻余菩萨。由是因缘增长烦恼，而此菩萨为彼恶魔力所加故，诸有言说人皆信受，随信受已如所说学如所说行，若见若闻如是学者，如是行者皆不真实，以不实故起颠倒心，由是心故身语心业皆不清净。以此因缘而能增长地狱饿鬼畜生等趣，彼恶魔众见是利故，心大欢喜适悦庆快即作是念，今我宫殿诚所不空，由彼因缘能增长故。阿难当知！是菩萨不能具足功德相貌，非行般若波罗蜜多，非是住不退转者。何以故？增上慢心起诸过失。是菩萨当有恶魔而来烧乱，为彼诸魔伺得其便。」

「复次，阿难！若菩萨乘人与声闻乘人共相斗争，互出恶言轻易呵毁。尔时恶魔知是事已即作是念，彼菩萨乘人由此因缘虽复远离一切智，其所远离非大非久，若菩萨乘人与菩萨乘人共相斗争，互出恶言轻易呵毁者，尔时恶魔知是事已，心大欢喜适悦庆快而作是念，此菩萨乘人由是因缘，久久远离彼一切智。」

「复次，阿难！若有未得授记菩萨，于余已得授记菩萨起嗔恨心，随所起心有退转失，起一念退一劫而后毕是随念劫数，若不舍一切智心，或遇善知识故还复发起被精进铠。」

尔时，尊者阿难白佛言：「世尊！若起是罪者佛听悔不？」

佛言：「阿难！今我法中说有出罪法，所有声闻缘觉菩萨乘中，我各说有彼出罪法，阿难当知！若菩萨乘人与菩萨乘人共相斗争，互出恶言轻易呵毁已，不相悔舍复怀嗔恨结缚于心者，我不说彼有出罪法。阿难！若菩萨乘人与菩萨乘人共相斗争，乃至呵毁已即相悔舍者，我为彼说出罪法。阿难！又菩萨应作是念，我于一切众生当行慈忍，设彼起恶来相陵辱，我尚不生一念嗔心况复加报，我或暂起嗔恨心者深为大失。何以故？我为一切众生作大桥梁普令得度，我常于彼一切众生如善作意。设闻恶言不生恚心，于自于他皆悉平等，自有过失勿加于他，他有过失如自所作常生悔惧。何以故？我欲普令一切众生得大安乐。若有众生多嗔恼者，愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时，度脱彼等。我于一切处见彼所有求菩提者，我于尔时欢喜瞻视，面目熙怡无鬻蹙相。我心坚固不为一切嗔恼所动。阿难！若菩萨乘人能生如是心者，当知是为修菩萨行者。」

「又复阿难！诸菩萨摩訶萨于声闻人所不应生起诸轻慢心，乃至一切众生亦复不应生轻慢想。」

阿难白佛言：「世尊！菩萨与菩萨云何共住？」

佛言：「阿难！菩萨共住当互观视犹如佛想，是我大师同载一乘同行一道。彼菩萨摩訶萨若有所学我亦随学，平等安住菩萨乘中，如菩萨法如理修学。彼若杂学非我所学，彼若清净学能与一切智如理相应者，我亦如是学。阿难！菩萨摩訶萨能如是学者，是为同学所应共住，如是学者必证阿耨多罗三藐三菩提。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十

佛母出生三法藏经卷第二十一

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十一

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

学品第二十五

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨欲学一切智当云何学？」

佛言：「须菩提！菩萨摩訶萨若尽学则学一切智，若离学则学一切智。若无生无灭无起无染无性，如虚空法界寂静等学则学一切智。」

须菩提白佛言：「世尊！若菩萨摩訶萨尽学离学乃至法界寂静等学，则学一切智者。是等当云何作？」

佛言：「须菩提！汝若如是说是等云何作者。须菩提！于汝意云何，如来证如如故得名如来，是如有尽有所作不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故？如无尽相亦无所作。」

佛言：「须菩提！于汝意云何，如来证如如故得名如来，是如有生有灭有起有染有得有证不？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！菩萨摩訶萨学一切智亦复如是。须菩提！是故菩萨摩訶萨若如是学者不尽如相，如是学者是学一切智，如是学者是学般若波罗蜜多，如是学者是学佛地，如是学者是学佛十力四无所畏等一切佛法乃至一切智智。如是学者能到诸学彼岸，如是学者普能降伏魔及魔众，如是学者速得不退转法，如是学者速坐道场。如是学者是学三转十二行相法轮，如是学者学自所行，如是学者学为他作所依怙法，如是学者是学大慈大悲大喜大舍，如是学者学度众生界，如是学者是学不断佛种，如是学者学开甘露门。须菩提！此广大学是最上学，凡夫下劣人不能如是学。若有能调御一切众生，欲与一切众生为依怙者，欲出过一切众生界者彼能如是学。若如是学者不堕地狱饿鬼畜生等趣，不生阿修罗界，不生边地，不生旃陀罗族，不生下姓种族，不生种种卑贱巧业等族。如是学者不失一目不盲两目，亦不角睐不聋不哑，不伛偻，不挛臂。不丑陋，不粗恶，不形残，不异相。亦无疥癩痛疽干瘡等病，不坏诸根人相圆满，音声清巧众所爱乐。须菩提！又菩萨摩訶萨如是学者，不害他命不盗他物，不行邪染不虚妄言，亦不两舌复不恶口，不无义语，不生贪著，不起嗔恼，不住邪见，不邪命活，不修邪命法，不畜破戒眷属，不近非法者，不生长寿夭，虽入诸禅而不随禅生。何以故？菩萨以能成就善巧方便故，而菩萨成就何等善巧方便，所谓从般若波罗蜜多相应出生善巧方便，是故菩萨虽入诸禅而不随禅生。须菩提！菩萨摩訶萨能如是学者即得清净十力清净四无所畏乃至清净一切佛法。」

须菩提白佛言：「世尊！一切法自性本来清净，菩萨摩訶萨云何复得清净十力清净四无所畏乃至清净一切佛法耶？」

佛告须菩提言：「如是，如是。须菩提！一切法自性本来清净，菩萨摩訶萨于是一切法自性本来清净中，如理修学般若波罗蜜多，不惊不怖不退不没。须菩提！彼诸愚异生等于如是法不知不见，以不知不见故无所觉了，是故菩萨摩訶萨发勤精进于中修学，自所学已令诸异生等于是法中如理修学实知实见。菩萨摩訶萨由如是学故，即得清净十力清净四无所畏乃至清净一切佛法。须菩提！菩萨摩訶萨如是学者，悉能了知一切众生心心所行。须菩提！譬如大地少出阎浮檀金，多诸荆棘砂砾草木等类。一切众生亦复如是，于众生聚中少能爱乐修学般若波罗蜜多者，多有爱乐修学声闻缘觉法门。须菩提！又如众生聚中少有修彼轮王业者，但多修彼诸小王业。须菩提当知！众生聚中少有行于般若波罗蜜多道者，多有行于声闻缘觉道者亦复如是。

「须菩提！又如众生聚中少有修彼帝释福业，但多修彼诸天子业。须菩提当知！众生聚中少有修习般若波罗蜜多行者，多有修习声闻缘觉行者，亦复如是。须菩提！又如众生聚中少有修彼梵王福业，但多修彼诸梵众业。须菩提当知！众生聚中少有不退转于阿耨多罗三藐三菩提者，多有退转于阿耨多罗三藐三菩提者亦复如是。须菩提！以是义故当知众生聚中，少有能发阿耨多罗三藐三菩提心者，于少能发心中又复少能如理修行者。于少能修行中，又复少能修习般若波罗蜜多相应行者，于少能修习相应行中，又复少能于阿耨多罗三藐三菩提住不退转者。须菩提！是故诸菩萨摩訶萨若欲在少中少者，应当修习般若波罗蜜多。

「复次，须菩提！若菩萨摩訶萨修学是般若波罗蜜多者，不生杂染心，不生疑惑心，不生憎嫉心，不生悭吝心，不生破戒心，不生嗔恼心，不生懈怠心，不生散乱心，不生愚痴心。又须菩提！菩萨摩訶萨应修学是般若波罗蜜多。何以故？此般若波罗蜜多能护诸波罗蜜多，能受诸波罗蜜多，能取诸波罗蜜多，能集诸波罗蜜多，能摄诸波罗蜜多。须菩提！譬如六十二见身见中摄诸波罗蜜多，于般若波罗蜜多中摄亦复如是。须菩提！又如土夫所有诸根，皆悉于其命根中摄，一切善法皆于般若波罗蜜多中摄，亦复如是。须菩提！又如土夫命根灭时诸根皆灭，菩萨摩訶萨亦复如是，若智慧灭时一切善法而亦随灭。须菩提！是故菩萨摩訶萨若欲护诸波罗蜜多，若欲摄诸波罗蜜多者，应当修学是般若波罗蜜多。又菩萨摩訶萨若欲于一切众生中福德最胜为上首者，应当修学是般若波罗蜜多。

复次佛言：「须菩提！于汝意云何，三千大千世界一切众生是为多不？」

须菩提白佛言：「世尊！但此阎浮提中所有众生尚多无数，何况三千大千世界一切众生。」

佛言：「须菩提！假使如是三千大千世界一切众生，一一修行皆住菩萨地，或有一人尽其寿命，以诸饮食衣服卧具医药及余乐具，供养如是三千大千世界诸菩萨众。此人以是因缘得福多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「须菩提！若复有人于一弹指顷，能修行是般若波罗蜜多者，其所得福倍胜于前。何以故？般若波罗蜜多广大利益诸菩萨摩訶萨，复能护助阿耨多罗三藐三菩提故。须菩提！是故诸菩萨摩訶萨若欲于一切众生中最胜无上，若欲与一切众生为所依怙，若欲偏入诸佛境界，若欲具足佛功

德法，若欲得佛游戏神通，若欲作佛大师子吼，若欲得佛诸所行处，若欲普以三千大千世界大会说法。须菩提！菩萨摩訶萨若欲成就如是等功德利者，应学是般若波罗蜜多。学是般若波罗蜜多，不能圆满诸功德利者无有是处。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨摩訶萨亦具足声闻功德利耶？」

佛言：「须菩提！菩萨摩訶萨亦学是声闻法，亦具足声闻功德之利。须菩提！菩萨摩訶萨虽如是学如是知得如是利，而不于中生住著心。菩萨摩訶萨亦说彼声闻法而不取是法。须菩提！若菩萨摩訶萨如是学者，能为一切世间天人阿修罗等作大福田，而菩萨所作福田最上最胜，过余声闻缘觉所有福田。须菩提！如是学者是行般若波罗蜜多，得近一切智，不舍般若波罗蜜多，不离般若波罗蜜多，如是学者不退失一切智，远离声闻缘觉心，得近阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若菩萨摩訶萨作是念，此是般若波罗蜜多，此名般若波罗蜜多，学是般若波罗蜜多故当得一切智。须菩提！若如是分别者不名修学般若波罗蜜多。若菩萨摩訶萨于般若波罗蜜多不生分别，无知无见亦无所得。以如是不分别无知见无所得故，是名修学般若波罗蜜多。」

幻喻品第二十六

尔时，帝释天主即起是念，若菩萨摩訶萨修学是般若波罗蜜多者，尚能胜过一切众生，何况成就阿耨多罗三藐三菩提者。是故当知若有人爱乐一切智者，彼人得大善利善自活命，何况能发阿耨多罗三藐三菩提心者，当知是人为一切众生共所敬爱，普能调御一切众生。帝释天主作是念已，即时化诸曼陀罗华，满自掌中散于佛上，华散佛已合掌向佛作如是言：「世尊！若有发阿耨多罗三藐三菩提心者，普愿得成阿耨多罗三藐三菩提。普愿圆满一切佛法，圆满一切智相应之法，圆满自然智法，圆满无漏法，普愿一切众生度生死岸证涅槃道，摄众生心普令圆满。世尊！我见生死中有种种苦，我不欲令初发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一念中有所退转。又不欲令已得安住阿耨多罗三藐三菩提者，于一念中或生退转。是故我欲普令成就阿耨多罗三藐三菩提。何以故？能发心者广大利益，悲愍一切世间天人阿修罗等，自得度已复于一切众生起如是心，未解脱者普令解脱，未得度者普令得度，未涅槃者普令涅槃。」

「世尊！若有善男子善女人，于初发心菩萨所，以彼所有诸功德法生随喜心，若于久修习菩萨所生随喜心，若于住不退转菩萨所生随喜心，若于一生补处菩萨所生随喜心，于如是等能生随喜心。善男子善女人，当说何者得福德多？」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！妙高山王尚可称量知其限数，彼善男子善女人，以是诸随喜心所获福德，不可称量知其限数。」

「憍尸迦！又如四大洲界，亦可称量知其限数，彼善男子善女人，以是诸随喜心所获福德，不可称量知其限数。憍尸迦！又如小千世界，亦可称量知其限数，彼善男子善女人，以是诸随喜心所获福德，不可称量知其限数。憍尸迦！又如中千世界亦可称量知其限数，彼善男子善女人，以是诸随喜心所获福德，不可称量知其限数。憍尸迦！又如三千大千世界亦可称量知其限数，彼善男子善女人，以是诸随喜心所获福德，不可称量知其限数。」

帝释天主白佛言：「世尊！若有人不能于初发心菩萨所，乃至不能于一生补处菩萨所生随喜心者，当知是人恶魔所著为魔眷属，从彼魔天命终而来生此。何以故？是诸随喜心而能破坏诸恶魔

故。又复若人能生诸随喜心者，是人应以随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。以是回向故而能增长阿耨多罗三藐三菩提。是故当知，能生如是诸随喜心者，是人不离佛不离法不离僧，增长一切最胜功德。」

佛告帝释天主言：「如是，如是。憍尸迦！若有人能生如是诸随喜心者，是人不离佛不离法不离僧，增长一切最胜功德。又憍尸迦！若善男子善女人，能生如是诸随喜心者，当知是善男子善女人速得值佛。」

帝释天主白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！善男子善女人，能生如是诸随喜心者，是善男子善女人速得值佛。又复以是随喜善根力故，在在所生人所尊重恭敬赞叹。是善男子善女人，眼根清净不观恶色，耳根清净不闻恶声，鼻根清净不嗅恶香，舌根清净不了恶味，身根清净不染非触。又复不堕恶趣生人天道。何以故？是善男子善女人，成就无量无数随喜善根故，常乐利乐一切众生。以能生是随喜心故，而能增长阿耨多罗三藐三菩提行，渐渐得成阿耨多罗三藐三菩提。是善男子善女人，得菩提已广度无量无数众生普令涅槃。」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！如汝所说皆是如来威神护念。若善男子善女人，能生如是诸随喜心者，是善男子善女人深种善根，以是善根广为无量无数众生作大利益，此因缘故而能增长一切善法，渐渐得成阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，尊者须菩提白佛言：「世尊！心如幻故，云何以是心得阿耨多罗三藐三菩提耶？」

佛告尊者须菩提言：「于意云何，汝见有心如幻耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！汝见幻相可得耶？」

须菩提言：「不也，世尊！我不见有心如幻，亦不见幻相可得。」

佛言：「须菩提！言汝以是心相可得阿耨多罗三藐三菩提耶？」

须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！于意云何，若不见有心如幻及幻相者，离是心是相，汝见有法可得阿耨多罗三藐三菩提耶？」

须菩提言：「不也，世尊！离如幻心及彼幻相，亦不见有法可得阿耨多罗三藐三菩提。世尊！若离如幻心及离幻相有法可见者，是法亦不可说是有是无。是故一切法毕竟离中不可说有不可说无。若一切法毕竟离故，阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。般若波罗蜜多亦毕竟离。以一切法毕竟离故，即无法可修亦无法可得。以一切法无所得故，阿耨多罗三藐三菩提亦不可得。以是毕竟离故菩萨摩訶萨亦毕竟离。世尊！菩萨摩訶萨因般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提，而菩萨摩訶萨毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。若菩萨摩訶萨得阿耨多罗三藐三菩提者，云何以离得离耶？」

佛赞须菩提言：「善哉，善哉。须菩提！如是，如是。一切法毕竟离，般若波罗蜜多亦毕竟

离，阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，菩萨摩訶萨亦毕竟离。而诸菩萨摩訶萨于是法中，如实了知般若波罗蜜多毕竟离故，即非般若波罗蜜多。须菩提！是故诸菩萨摩訶萨，虽因般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。而于是中无法可取，无法可得，以无取无得故，菩萨摩訶萨，虽得阿耨多罗三藐三菩提，而非以离得离。」

须菩提白佛言：「世尊！如我解佛所说义，此甚深义菩萨摩訶萨行者是为甚难。」

佛言：「须菩提！如是，如是。此甚深义菩萨摩訶萨行者是为甚难。须菩提！若菩萨摩訶萨行此甚深义者，不于中道取证声闻缘觉之果斯为甚难。」

须菩提白佛言：「世尊！如我解佛所说义，菩萨摩訶萨所为非难。何以故？一切法无所得无所证。以无得无证故，是中无证者无所证无所用证法，是故菩萨摩訶萨所为非难。世尊！若菩萨摩訶萨闻作是说，不惊不怖不退不没者，当知彼菩萨摩訶萨，是为行般若波罗蜜多。虽如是行亦不见我行般若波罗蜜多，若如是不见所行般若波罗蜜多相故，是菩萨摩訶萨，得近阿耨多罗三藐三菩提。即能远离声闻缘觉之地，是行般若波罗蜜多。世尊！譬如虚空不作是念，是远是近。何以故？虚空无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念，阿耨多罗三藐三菩提去我近，声闻缘觉地去我远。何以故？般若波罗蜜多无分别故。又如幻所化人不作是念，彼幻师去我近余观者去我远。何以故？幻所化人无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念，阿耨多罗三藐三菩提去我近，声闻缘觉地去我远。何以故？般若波罗蜜多无分别故。又如诸影不作是念，影所因者去我近，非所因者去我远。何以故？影无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念，阿耨多罗三藐三菩提去我近，声闻缘觉地去我远。何以故？般若波罗蜜多无分别故。又如如来于一切众生无憎无爱。何以故？如来一切憎爱断故。般若波罗蜜多亦复如是无憎无爱。何以故？般若波罗蜜多非憎爱法。又如如来离诸分别。何以故？如来一切分别断故。般若波罗蜜多亦复如是离诸分别。何以故？般若波罗蜜多无分别故。又如佛所化人不作是念，阿耨多罗三藐三菩提去我近，声闻缘觉地去我远。何以故？化人无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念，阿耨多罗三藐三菩提去我近，声闻缘觉地去我远。何以故？般若波罗蜜多无分别故。又如佛所化人随所作事悉能成办，虽所成办而无分别。何以故？化人无分别故。般若波罗蜜多亦复如是，若一切法随所修习悉能成办。何以故？般若波罗蜜多无分别故。又如工巧师，以其方便用机关木作男女相，随所作事悉能成办，虽所成办而无分别。何以故？巧幻所作故。世尊！般若波罗蜜多亦复如是，若一切法随所修习悉能成办，虽有所成而无分别。何以故？般若波罗蜜多无分别故。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十一

佛母出生三法藏经卷第二十二

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十二

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

坚固义品第二十七

尔时，尊者舍利子谓尊者须菩提言：「若菩萨摩訶萨，行此甚深般若波罗蜜多者是行坚固义。」

须菩提言：「如是，如是。舍利子！菩萨摩訶萨行此甚深般若波罗蜜多者是行坚固义。」

尔时，有欲界千天子众作如是念，菩萨摩訶萨为阿耨多罗三藐三菩提故，行此甚深般若波罗蜜多。虽复了诸法相入诸法性，而不安住声闻缘觉所证实际，以是缘故所应敬礼。

尔时尊者须菩提知其念即谓言：「诸天子！菩萨摩訶萨行此甚深般若波罗蜜多，而不证彼声闻缘觉实际者亦未足为难。何以故？若菩萨摩訶萨，被精进铠欲度无量无数无边众生，普令安住大般涅槃斯为难事。所以者何？众生毕竟离故无所有，以无所有故不可得众生相，是故众生不可得度。诸天子！若菩萨欲度众生者为欲度虚空。何以故？虚空离故众生亦离，虚空无所有故众生亦无所有，毕竟无有众生可得。诸菩萨摩訶萨，为欲度者是为难事。诸天子！如人与彼虚空共斗，佛说众生相不可得亦复如是。何以故？众生离故色亦离，众生离故受想行识亦离，众生离故乃至一切法亦离。诸天子！若菩萨摩訶萨闻作是说，不惊不怖不退不没者，当知是为行般若波罗蜜多。」

尔时，世尊告尊者须菩提言：「何因缘故，菩萨摩訶萨闻作是说，不惊不怖不退不没耶？」

须菩提言：「一切法离故不没。何以故？世尊！没者不可得，没法不可得。而所没处亦不可得。以是因缘菩萨摩訶萨闻作是说，不惊不怖不退不没。」

佛言：「须菩提！如是，如是。若菩萨摩訶萨闻作是说，不惊不怖不退不没者，是行般若波罗蜜多。」须菩提白佛言：「世尊，若菩萨摩訶萨，修行是般若波罗蜜多者，常得大梵天王，帝释天主，大自在天，并余欲界诸天子众，尊重恭敬顶礼称赞。」佛言：「须菩提！非但大梵天王，帝释天主，大自在天，并余欲界诸天子众，尊重恭敬顶礼称赞。所有梵众天，梵辅天，大梵天，少光天，无量光天，光音天，少净天，无量净天，遍净天，无云天，福生天，广果天，无烦天，无热天，善见天，善现天，色究竟天，如是等天上诸天子众，亦常尊重恭敬顶礼称赞，是修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨。又十方无量阿僧祇世界，诸佛如来应供正等正觉现住说法者，常以佛眼观察是修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨，又复以佛威神常所护念。须菩提！是菩萨摩訶萨，以修行般若波罗蜜多故，即得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，诸恶魔众伺不得便。须菩提！假使三千大千世界所有众生，一一皆化作诸恶魔，是诸魔众亦复不能于彼修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨所伺得其便。又须菩提！且置是三千大千世界。如前所说，假使如兢伽沙数世界一切众生，一一皆化作诸恶魔，是诸魔众亦复不能于彼修行般若波罗蜜多菩萨摩訶萨所伺得其便。须菩提当知！修行般若波罗蜜多菩萨摩

诃萨，成就二法不为诸魔伺得其便。何等为二？所谓观一切法空，不舍一切众生，是为二法。须菩提！复有二法，菩萨摩诃萨能成就故，不为诸魔伺得其便。何等为二？所谓如说能行，诸佛称赞，是为二法。又须菩提！若菩萨摩诃萨，如是行般若波罗蜜多者，有诸天子常来其所，瞻礼恭敬作如是言：『善男子，汝速修行是般若波罗蜜多，速证阿耨多罗三藐三菩提。何以故？善男子，汝修行是般若波罗蜜多故，能与无依众生而作依怙，无救众生而为救度，无归众生为作所归，无舍众生为作住舍，无趣众生而为作趣，无洲众生而为作洲，不识毕竟道者为示毕竟道，不识正道者为示正道，在黑闇者为作光明。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多者，成就如是功德。』须菩提！又菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜多者，现在十方无量阿僧祇世界诸佛世尊，与彼菩萨声闻大众围绕演说法时，常所称赞是菩萨所有功德，及其名字族氏色相威力。须菩提！如我今时集会说法，常所称赞阿閼佛刹中，宝幢菩萨及彼刹中余诸菩萨修梵行者，所有功德名字族氏色相威力，须菩提！诸佛刹中亦复如是，彼彼佛会演说法时，亦常称赞我刹土中修行般若波罗蜜多者，及余菩萨修梵行者所有功德名字族氏色相威力。」

须菩提白佛言：「世尊！诸佛世尊演说法时，普皆称赞诸菩萨摩诃萨所有功德名字族氏色相威力耶？」

佛言：「不也，须菩提！诸佛世尊演说法时，于诸菩萨摩诃萨，有称赞者有不称赞者。」

须菩提言：「何等菩萨是称赞者？」

佛言：「须菩提！所有住不退转菩萨摩诃萨，诸佛世尊常所称赞。」

须菩提言：「若未住不退转者，诸佛世尊所称赞不？」

佛言：「须菩提！有菩萨摩诃萨，虽未安住不退转地，诸佛世尊亦常称赞。彼复云何？所谓菩萨摩诃萨，若学阿閼如来本为菩萨时所行道法者，是菩萨虽未安住不退转地，亦为诸佛常所称赞。又须菩提！若菩萨摩诃萨，学宝幢菩萨所行道法者，是菩萨虽未安住不退转地，亦为诸佛常所称赞。又须菩提！若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多故，信解一切法无生，而未能证得无生法忍，又信解一切法寂静，而于不退转地中，未能自在得一切法寂静。是菩萨亦为诸佛常所称赞。又须菩提！若菩萨摩诃萨得诸佛世尊共所称赞者，必当安住不退转地，远离声闻缘觉之心，决定得授阿耨多罗三藐三菩提记。何故菩萨摩诃萨，得彼诸佛共称赞耶？为菩萨摩诃萨能行是般若波罗蜜多故。」

「复次，须菩提！若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多，不疑不悔不难不没者，是菩萨摩诃萨，当于阿閼如来应供正等正觉所，及彼刹中诸菩萨所，亦得闻是般若波罗蜜多法门，闻已信解随信解已得不退转。须菩提！若有闻是法门生信解者尚获如是功德，何况若能随所信解，如理安住如理而行，如如所住住一切智。」

须菩提白佛言：「世尊！离如无法可得，当以何法于如中住，当以何法得阿耨多罗三藐三菩提，当以何法可说？」

佛言：「须菩提！如汝所说离如无法可得，当以何法于如中住，当以何法得阿耨多罗三藐三菩提，当以何法可说者？如是，如是。须菩提！离如无法可得，于如中住如尚不可得，何况有住如者。如中尚无阿耨多罗三藐三菩提，何况有证者。是故无所证无证者无所用证法，如中尚无法可得，何况有说法者。」

尔时，帝释天主白佛言：「世尊！般若波罗蜜多最上甚深。若菩萨摩訶萨，为欲成就阿耨多罗三藐三菩提故，若闻是说无法可住无法可证无法可说，于是中不疑不悔不难不没者。当知是菩萨摩訶萨所为甚难。」

时尊者须菩提，即谓帝释天主言：「憍尸迦！如汝所言，菩萨摩訶萨若闻此甚深法，不疑不悔不难不没是为甚难者。憍尸迦！于一切法空中有何法可得疑悔难没耶？」

帝释天主白尊者须菩提言：「尊者有所乐说皆因于空，而于是中亦无所碍，譬如仰射虚空箭去无碍，尊者所说无碍亦然。」

帝释天主作是说已即白佛言：「世尊！如我所说是随如来说，是随法语答不？」

佛告帝释天主言：「憍尸迦！如是，如是。如汝所说，是随如来说名为正说，是随法语答名为正答。憍尸迦！彼须菩提有所乐说皆因于空，而般若波罗蜜多尚不可得，何况有行般若波罗蜜多者。阿耨多罗三藐三菩提尚不可得，何况有证阿耨多罗三藐三菩提者。一切智尚不可得，何况有证一切智者。真如尚不可得，何况有住如者。无生法尚不可得，何况有证无生者。菩萨尚不可得，何况有求菩提者。十力尚不可得，何况有具是力者。四无所畏尚不可得，何况有成就无所畏者。法尚不可得，何况有说法者。憍尸迦！彼须菩提如是乐行一切法远离，行一切法无所得行。须菩提！行如是行，比诸菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多行，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，算分数分及譬喻分，乃至乌波尼杀昙分皆不及一。憍尸迦！唯除如来所行，余诸菩萨摩訶萨，行是般若波罗蜜多行者，于一切行中最上最大最胜最妙，无上中无上、无等、无等等，非一切声闻缘觉而能等比。是故憍尸迦！若善男子善女人，欲于一切众生中，最上最大最胜最妙，无上中无上、无等、无等等者，当学菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜多。」

散华缘品第二十八之一

尔时，复有三十三天诸天子众，各各持以曼陀罗华、摩訶曼陀罗华、来诣佛所而散是华。即时会中有六万苾刍俱从座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬住立佛前。时诸苾刍以佛威神力故，各各掌中自然盈满曼陀罗华、摩訶曼陀罗华，即以此华散于佛上。华散佛已咸作是言：「世尊！我等皆修是般若波罗蜜多，皆行如是无上胜行。」

尔时，世尊即从口门放大光明，所谓青黄赤白等种种色光，遍照无量无边佛刹乃至梵界，普遍照耀已其光旋还，绕佛三匝却从世尊顶门而入。

尔时，尊者阿难即从座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：「何因何缘放斯光明？若无因缘如来应供正等正觉不放光明。」

佛告尊者阿难言：「汝今当知此六万苾刍，于未来世星宿劫中皆得成佛，同名散华如来应供正等正觉出现世间。是诸如来所有寿量二万劫数皆悉同等，正法住世亦二万劫。是诸佛会有声闻众，彼彼数量亦复相等。阿难当知！此六万苾刍从是已后在在所生，于佛法中出家修道，所向方处王城聚落，悉以正法为人演说，随说法处彼彼世界，常雨五色种种妙华而为供养，是诸苾刍在在处处作大利益，乃至最后得成正觉。是故阿难！若菩萨摩訶萨，乐欲行彼最上行者，应当行是般若波罗蜜多。又复阿难！若能行是般若波罗蜜多者，当知皆从人间命终，或知足天命终已后而来生此。何以

故？人间及知足天，于般若波罗蜜多易所修行故。又复阿难！若菩萨摩訶萨，行此般若波罗蜜多者，当知是菩萨摩訶萨，常得诸佛共所观察。又复阿难！若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多法门，受持读诵记忆思惟乃至书写已，复为他人如理表示如实教授，如所利益如理生喜。如是行者，当知是菩萨摩訶萨，于如来应供正等正觉所深种善根，非于声闻缘觉所而种善根。何以故？般若波罗蜜多善根胜故。又复阿难！若菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多法门，受持读诵记忆思惟，为人演说乃至书写者，是菩萨摩訶萨，常得亲近现在诸佛听受正法。又复阿难！若菩萨摩訶萨，闻此般若波罗蜜多法门，而于是中不违不逆不毁不谤者，当知是菩萨摩訶萨，于先佛所已种善根。何以故？菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜多故，而能成就阿耨多罗三藐三菩提。是故阿难！我今于一切世间天人阿修罗众中，以是般若波罗蜜多正法嘱累于汝，汝当于此般若波罗蜜多正法，忆念受持宣通流布，令得久住而不断灭。阿难！于我所说一切法中，唯除般若波罗蜜多不可忘失。若有人受持此法门时，乃至一字一句错误忘失者其罪甚重，是人不能令我心生喜，若于余法有所忘失其罪乃轻。何以故？般若波罗蜜多微妙甚深，若人于此法门，不生尊重恭敬，不能瞻礼供养者，当知是人于过去未来现在诸佛世尊，不生尊重恭敬，不能瞻礼供养，是人不能令我心生喜。何以故？般若波罗蜜多，即是过去未来现在佛母，出生诸佛及一切智。是故阿难！我今以是般若波罗蜜多正法嘱累于汝。若此正法欲断灭时，汝当受持宣通流布使不断灭。又复汝于此法所有文字章句，分明记忆无令忘失。如理作意思惟修习，广为他人解释其义，劝令受持读诵书写。何以故？此般若波罗蜜多，即是过去未来现在诸佛法身故。又复阿难！若人于我生欢喜心尊重恭敬瞻礼供养者，是人即以此心，当于般若波罗蜜多法门尊重恭敬瞻礼供养，即同供养于我，亦同供养过去未来现在诸佛。又复阿难！若人于我爱乐不舍者，当于般若波罗蜜多爱乐不舍，忆念受持宣通流布使不断灭。阿难！我今以是嘱累因缘付嘱于汝但且略说，欲广说者若一劫若过一劫，乃至百千俱胝劫数说不能尽。又复阿难！所有过去未来现在诸佛世尊，于一切世间天人阿修罗众中而为大师。般若波罗蜜多亦复如是，于一切世间天人阿修罗众中而为大师。何以故？此般若波罗蜜多，有大因缘能为一切世间天人阿修罗等作大利益。又复阿难！若人不离此般若波罗蜜多法门，能于其中受持读诵记忆思惟，为人演说乃至书写者，此即是我所行教化。是人即为不离佛不离法不离僧，而能护助过去未来现在诸佛世尊阿耨多罗三藐三菩提。何以故？所有诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜多所出生故。阿难！若过去诸佛如来应供正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提，皆从是般若波罗蜜多生。若未来诸佛如来应供正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提，亦从是般若波罗蜜多生。于今现在十方无量阿僧祇世界现住说法者如来应供正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提，亦从是般若波罗蜜多生。是故阿难！若菩萨摩訶萨，欲得阿耨多罗三藐三菩提者，当善学诸波罗蜜多，学是诸波罗蜜多者，即学般若波罗蜜多。何以故？般若波罗蜜多而能出生诸波罗蜜多故。又此般若波罗蜜多，是诸菩萨母，而能出生诸菩萨故。而诸波罗蜜多亦能出生阿耨多罗三藐三菩提。何以故？诸波罗蜜多，皆从般若波罗蜜多中来，由是般若波罗蜜多所生诸波罗蜜多，亦能助阿耨多罗三藐三菩提。是故诸菩萨摩訶萨，欲得阿耨多罗三藐三菩提者，应当善学诸波罗蜜多。「复次，阿难！汝当谛听，我今以是般若波罗蜜多正法第二第三重复嘱累于汝。汝当忆念受持慎勿忘失。此法若欲灭时，汝可护助宣通流布无令断灭。阿难！此般若波罗蜜多，是诸如来应供正等正觉无尽法藏。何以故？所有过去诸佛如来应供正等正觉，广为一切众生说此般若波罗蜜多无尽法藏，令诸众生普得阿耨多罗三藐三菩提。未来诸佛如来应供正等正觉，亦为一切众生说此般若波罗蜜多无尽法藏，令诸众生普得阿耨多罗三藐三菩提。于今现在十方无量阿僧祇世界现住说法者，诸佛如来应供正等正觉，亦为一切众生，说此般若波罗蜜多无尽法藏，令诸众生普得阿耨多罗三藐三菩提。又复阿难！若声闻乘人以声闻法，普为三千大千世界一切众生，如应宣说悉令证得阿罗汉果是利不虚。阿难！彼诸阿罗汉所有布施持戒修定功德，于汝意云何，是为多不？」

阿难白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「阿难！彼福虽多，不如菩萨以此般若波罗蜜多中相应一法，普为众生如理宣说，是菩萨摩訶萨得福甚多。又菩萨摩訶萨，于此般若波罗蜜多法门，能一日中为余菩萨摩訶萨如理宣说者得福倍多。阿难！且置一日，若能从旦至于食时，复置从旦至于食时，若能一漏刻间，置是一漏刻间，若能一须臾，置一须臾，若能一罗[口+缚]，置一罗[口+缚]，若能一刹那，如是一刹那间。以此般若波罗蜜多法门，为余菩萨摩訶萨如理宣说者，当知是菩萨摩訶萨，其所得福亦复倍多。阿难！若菩萨摩訶萨，能如是法施众生者，不可以声闻缘觉善根福德而相等比。何以故？是菩萨摩訶萨，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十二

佛母出生三法藏经卷第二十三

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十三

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

散华缘品第二十八之二

尔时，世尊说是般若波罗蜜多正法时，于大会中现神通相，而此众会菩萨摩訶萨，苾刍，苾刍尼，优婆塞，优婆夷，天龙，夜叉，乾闥婆，阿修罗，迦楼罗，紧那罗，摩睺罗伽，人非人等。以佛威神力故，忽然得见阿閼如来应供正等正觉在此会中，犹如大海深固无动，有无量无数具足不可思议种种功德。菩萨摩訶萨并阿罗汉诸漏已尽无复烦恼，心善解脱慧善解脱，如大龙王所作已办，舍诸重担善得己利尽诸有结，正智无碍心得自在，一切功德皆悉具足者诸大声闻。又有无量无数苾刍，苾刍尼，优婆塞，优婆夷，及诸天龙八部。如是等众而共围绕。乃至阿閼佛国庄严等相皆悉得见。此诸众会，虽于是相起希有心，但乐瞻睹而悉不知其所从来？于是世尊摄其神力，此诸众会忽然不见阿閼如来及彼诸相。

尔时，世尊告阿难言：「此诸大众皆不复见阿閼如来及诸相者。当知一切法亦复如是，不与眼作对法不可对法，法不可见法，是故无所从来亦无所去。何以故？阿难！一切法无知者不见者，无造者无作者。何以故？一切法如虚空无分别故。一切法甚深不可思议，譬如幻士不受诸法，无坚牢故。一切法无所受亦复如是。阿难！诸菩萨摩訶萨若如是行，是行般若波罗蜜多，而于是中亦无法可著。若如是学是学般若波罗蜜多，如是学者能到诸学彼岸。又复阿难！若菩萨摩訶萨，欲得阿耨多罗三藐三菩提者，应当学是般若波罗蜜多。何以故？是般若波罗蜜多学，于诸学中最上最大最胜最妙，无上中无上无等等。而能利益安乐一切世间，无依怙者为作依怙。如是学者诸佛许可诸佛称赞。阿难！诸佛如来应供正等正觉，学是法已能以足指按地，震动三千大千世界，乃至举足下足皆悉能现诸神通相。何以故？诸佛具足无量无数胜功德故。又复阿难！诸佛学是般若波罗蜜多故。于过去未来现在一切法中得无碍知见。是故阿难！我说般若波罗蜜多学，最上最大最胜最妙，无上中无上无等等。阿难当知！般若波罗蜜多无量无尽无有边际，若人欲称量般若波罗蜜多者，是即称量虚空。何以故？虚空无量故般若波罗蜜多无量。虚空无尽故般若波罗蜜多无尽，虚空无边际故般若波罗蜜多无边际。阿难！我不说般若波罗蜜多有所限量。何以故？若名句文是有量法，般若波罗蜜多非名句文即无限量。」

阿难白佛言：「世尊！何因缘故佛说般若波罗蜜多无量？」

佛言：「阿难！般若波罗蜜多无尽故无量，般若波罗蜜多离故无量，以无尽故离故即法不可得，不可得中当何有量？是故我说般若波罗蜜多无量。阿难！过去诸佛如来应供正等正觉，皆从般若波罗蜜多出生。是般若波罗蜜多即无尽。未来诸佛如来应供正等正觉，皆从般若波罗蜜多出生，是般若波罗蜜多亦无尽。于今现在十方无量阿僧祇世界现住说法者，诸佛如来应供正等正觉，皆从般若波罗蜜多出生。是般若波罗蜜多亦无尽。阿难！我亦从般若波罗蜜多出生，是般若波罗蜜多亦无尽。以是缘故般若波罗蜜多，已无尽，当无尽，今无尽。何以故？若能尽虚空，即能尽般若波罗

蜜多。是故阿难！般若波罗蜜多无尽。」

尔时，尊者须菩提作是念，如佛所说是义甚深我当问佛。作是念已即白佛言：「世尊！般若波罗蜜多无尽耶？」

佛言：「须菩提！般若波罗蜜多无尽。何以故？一切法无生，如虚空故无尽。」须菩提白佛言：「世尊！若一切法无生者，般若波罗蜜多当云何生？」

佛言：「须菩提！色无尽故般若波罗蜜多如是生，受想行识无尽故般若波罗蜜多如是生。须菩提！若菩萨摩訶萨如是了知，即般若波罗蜜多如是生。又菩萨摩訶萨，当观无明无尽故，般若波罗蜜多如是生，如是行无尽，识无尽，名色无尽，六处无尽，触无尽，受无尽，爱无尽，取无尽，有无尽，生无尽，老死忧悲苦恼等无尽故，般若波罗蜜多如是生。须菩提！若菩萨摩訶萨，以如是无尽法观诸缘生者，是行般若波罗蜜多，即不住声闻缘觉之地，必证阿耨多罗三藐三菩提安住一切智。菩萨坐道场时，应当如是观缘生法，如是观已不堕二边不住中道，是为菩萨不共之法，如是观者得一切智智。又须菩提！若菩萨摩訶萨，于阿耨多罗三藐三菩提有所退转者，是菩萨摩訶萨，即不能成就如是善巧方便，亦不能知，云何是菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜多？云何是无尽法生般若波罗蜜多？云何是无尽法观诸缘生？须菩提！若菩萨摩訶萨，不退转于阿耨多罗三藐三菩提者，即能成就如是善巧方便，亦能了知菩萨摩訶萨如是行，是行般若波罗蜜多。以如是无尽法生般若波罗蜜多。以如是无尽法观诸缘生。须菩提！菩萨摩訶萨，能如是观诸缘生时，即不见有法非因缘生，亦不见有法是常是究竟是坚牢，亦不见法有作者有受者。须菩提！菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时念无尽法，如理出生般若波罗蜜多。以如是无尽法观诸缘生时，即不见色，不见受想行识，亦复不见无明行识，名色，六处，触受爱取有，生，老，，死，忧悲苦恼等。不见此佛刹亦不见彼佛刹，不见有法此佛刹，亦不见有法彼佛刹。须菩提！若菩萨摩訶萨，如是行般若波罗蜜多时，魔心大怖忧愁苦恼。须菩提！譬如有人丧失父母，极大悲痛忧愁苦恼，魔心生苦亦复如是。」

须菩提白佛言：「世尊！但有一魔心生苦恼，为多恶魔皆苦恼耶？」

佛告须菩提言：「菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜多时，所有三千大千世界一切恶魔，皆悉心生忧愁苦恼，各各不能安处其座。何以故？菩萨摩訶萨行是般若波罗蜜多故。一切世间天人阿修罗等所不能动，一切恶魔伺不得便。是故须菩提！菩萨摩訶萨，欲得阿耨多罗三藐三菩提者，当行是般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨，行是般若波罗蜜多故，即能圆满布施波罗蜜多，持戒波罗蜜多，忍辱波罗蜜多，精进波罗蜜多，禅定波罗蜜多。如是圆满诸波罗蜜多已，即能圆满一切善法，具足一切方便愿力。又须菩提！菩萨摩訶萨，若欲摄诸善巧方便者，当行是般若波罗蜜多。又复当念无尽法，如理出生般若波罗蜜多。菩萨摩訶萨，如是行如是念时应生如是心，所有十方无量阿僧祇世界现住说法者，诸佛如来应供正等正觉，及诸佛一切智，皆从是般若波罗蜜多生。如诸佛所得法我悉应得。须菩提！菩萨摩訶萨行般若波罗蜜多时，于一弹指间能生如是心者，胜余菩萨摩訶萨，于兢伽沙数劫中布施功德。当知是菩萨摩訶萨，已得安住不退转地，诸佛护念。须菩提当知！菩萨摩訶萨，于一弹指间能生如是心者，具足如是一切功德。又菩萨摩訶萨，于一日中若过一日能生如是心者，当知是菩萨摩訶萨诸佛护念。在在所生生诸佛刹，具诸功德诸佛称赞，于一切处，广为众生作大利乐。须菩提！菩萨摩訶萨，行般若波罗蜜多时，能生如是心又复念无尽法，如理出生般若波罗蜜多者，譬如香象菩萨，于阿閼如来应供正等正觉所，行般若波罗蜜多，及修梵行。我诸菩萨亦复如是。」

随知品第二十九

「复次，须菩提！菩萨摩訶萨，应随知般若波罗蜜多相。所谓一切法无碍，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无分别，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无坏，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无作相，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无我无表慧所觉了，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法但有假名字，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法语言分别，即此语言无所有不可得，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无说，当知般若波罗蜜多亦如是。色无量，当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识无量，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无量，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无相，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法是通达相，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法自性清静，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法寂默，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无灭同于断，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法得涅槃同真如，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无来无去无生无所生，毕竟生不可得，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无自相无他相，当知般若波罗蜜多亦如是。一切贤圣自性清静，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法舍诸誓愿，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无方无处，当知般若波罗蜜多亦如是。何以故？色无方无处自性清静，当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识无方无处自性清静，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法喜乐性，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无染无离染，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法非爱非离爱，当知般若波罗蜜多亦如是。色非尘非离尘自性清静，当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识非尘非离尘自性清静，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无系著，当知般若波罗蜜多亦如是。

「菩萨一切法佛智所觉了，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法空无相无愿，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法是大良药慈心为首，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法住慈悲喜舍行，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法净行住离诸过失，当知般若波罗蜜多亦如是。大海无边，当知般若波罗蜜多亦如是。须弥山庄严，当知般若波罗蜜多亦如是。色无边，当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识无边，当知般若波罗蜜多亦如是。日轮光明照耀无边，当知般若波罗蜜多亦如是。一切音声无边，当知般若波罗蜜多亦如是。集一切佛法无边，当知般若波罗蜜多亦如是。一切众生界福智生无边，当知般若波罗蜜多亦如是。地界无边，当知般若波罗蜜多亦如是。水界火界风界空界识界无边，当知般若波罗蜜多亦如是。善不善法无边，当知般若波罗蜜多亦如是。一切佛法藏无边，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无边，当知般若波罗蜜多亦如是。空性无边，当知般若波罗蜜多亦如是。心心所法无边，当知般若波罗蜜多亦如是。心所行无边，当知般若波罗蜜多亦如是。

「集一切法无量，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法三摩地无量不可得，当知般若波罗蜜多亦如是。善不善法无量，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法如师子吼，当知般若波罗蜜多亦如是。一切法不可坏，当知般若波罗蜜多亦如是。何以故？色如大海，受想行识如大海。色如须弥山庄严，受想行识如须弥山庄严。色如日轮光明照耀无边，受想行识如日轮光明照耀无边。色如一切音声无边，受想行识如一切音声无边。色如集一切佛法无边，受想行识如集一切佛法无边。色如众生界无边，受想行识如众生界无边。色如地界无边，受想行识如地界无边。色如水界火界风界空界识界无边，受想行识如水界火界风界空界识界无边。色离集善相，受想行识离集善相。色离和合相，受想行识离和合相。色如一切法三摩地无边，受想行识如一切法三摩地无边。色色离色自性，色真如是为佛法。受想行识离识自性，识真如是为佛法。色相无边，受想行识相无边。色空无边，受想行识空无边。色于心心所法无边，受想行识于心心所法无边。色于心所行无生，受想行识于心所行无生。色于善不善法中不可得，受想行识于善不善法中不可得。色如师子吼，受想行识如师子吼。色毕竟不可坏，受想行识毕竟不可坏。以如是义故一切法不可坏，般若波罗蜜多亦如是。须菩提！若

菩萨摩訶萨，能如是随知般若波罗蜜多。即于般若波罗蜜多中，无所行无所作无所证，非思惟观察筹量可及。远离一切谄诳作意，远离一切懈怠作意，远离一切慳嫉作意，远离我取作意，远离自作意，远离我想人想众生想等，远离世间名闻利养，远离五盖等法，乃至远离一切非理作意。须菩提！菩萨摩訶萨，若如是行般若波罗蜜多，即于诸法中难得而得，乃能圆满一切功德，生诸佛刹成无上智。」

常啼菩萨品第三十之一

「复次，须菩提！诸菩萨摩訶萨，欲求般若波罗蜜多者，当如常啼菩萨摩訶萨。往昔于雷吼音王如来应供正等正觉法中修习梵行，勤求般若波罗蜜多。」

须菩提白佛言：「世尊！常啼菩萨摩訶萨，作何方便而能求是般若波罗蜜多？」

佛告须菩提言：「汝今当知，常啼菩萨摩訶萨，往昔求般若波罗蜜多时，不怖时长不念世事不惜身命，不乐世间名闻利养，于诸世间不生依著，但一心念求般若波罗蜜多。即于林中思惟方便，尔时空中有声作如是言：

「善男子！汝可东行求是般若波罗蜜多。汝当往时若身若心勿生疲倦，勿念睡眠勿念饮食，勿念昼夜勿念寒热，勿念一切违碍等事。又复勿念内法外法，勿念于前亦勿念后，勿念四方四维上下。又复行时不得左右顾视，但一心念般若波罗蜜多。如是念时不应动色，不应动受想行识。若动五蕴即不行佛法，是行生死行。若行生死行，即不行般若波罗蜜多，即不成就般若波罗蜜多。是故汝今离如是相但一心求。」

须菩提！尔时常啼菩萨摩訶萨，闻是空中声已，即答空中声言：「我今如所教行，何以故？我欲为一切众生作大光明，欲集一切佛法故。」

时空中声即复赞言：「善哉，善哉。善男子！汝若东行求是般若波罗蜜多时，应信解一切法空无相无愿，当离诸相远离我见人见众生等见，远离恶知识亲近善知识。随所亲近应当尊重恭敬供养善知识者，能为汝说一切法空无相无愿无生无灭无性。汝若生如是尊重恭敬供养心者，应当不久得闻般若波罗蜜多，若于经卷中闻，若于法师所闻，汝随所闻般若波罗蜜多处，当生大师想尊重恭敬承事供养。是即知恩为报恩者。应作是念，此即是我真善知识。我闻此般若波罗蜜多故，不退转于阿耨多罗三藐三菩提，得近阿耨多罗三藐三菩提。不离如来应供正等正觉，生诸佛刹不生无佛刹中，远离诸难不生难处。善男子！汝应为求如是功德利故随从法师，不应为世间财利名誉故随从法师。又复以重法心故于法师所尊重恭敬，承事供养如大师想。常应觉知所有魔事，或时恶魔有因缘故，于说法者以好上妙色声香味触而为供养。彼说法者以方便力故受是五欲。汝于尔时不应生起不清净心而为障碍，但作是念，我无如是方便力故，而说法师为欲利乐一切众生令种善根故，虽受是五欲，于菩萨摩訶萨，无有少法可为障碍。善男子！汝于尔时应当安住诸法实相。何等名为诸法实相？所谓一切法无染无净。何以故？一切法自性空故，是中无我无人无众生无寿者。一切法如梦如幻如影如响，如是名为诸法实相。汝若如是安住，即不久得闻般若波罗蜜多。善男子！又复应当觉知魔事，或时魔因缘故，令说法者于听法者心生嫌恶，汝于尔时为求法故，不应暂起诸违碍想，于其法师益加尊重爱乐恭敬。汝当不久得闻般若波罗蜜多。」

尔时常啼菩萨摩訶萨，闻空中声为教示已，即随所教东行求般若波罗蜜多。东行未久即作是

念，我于向者云何不能问空中声东行远近至何方处，从谁得闻般若波罗蜜多？作是念已忧愁啼泣，即于彼住复作念言，我住于此一日二日乃至七日，若身若心无疲倦想，不念睡眠不念饮食，不念寒热不念昼夜，但一心念般若波罗蜜多。譬如有人唯生一子爱念甚重而忽丧歿，是时父母无复余念唯大苦恼忧愁啼泣。须菩提！常啼菩萨摩訶萨亦复如是，当于尔时无复余念，但念何时于何方处？从谁得闻般若波罗蜜多。」

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十三

佛母出生三法藏经卷第二十四

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十四

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

常啼菩萨品第三十之二

尔时，佛告须菩提：「彼常啼菩萨摩訶萨，如是忧愁啼泣时，忽然见有如来形像住立其前作是赞言：『善哉，善哉。善男子！诸佛如来应供正等正觉，本行菩萨道时，求般若波罗蜜多亦如汝今，如是勤求等无有异，是故汝应益加精进勇猛坚固。从此东行五百由旬，有一大城名曰众香，其城七重。七重垣墙纵广十二由旬。广博清净妙好殊丽，人民炽盛安隐丰乐，有五百街道处处连接，桥津平正人所爱乐。其七重城七宝严饰，一一城上皆以阎浮檀金而为楼阁，七宝行树周匝围绕。复有七多罗树，彼七宝行树各有种种宝华宝果，一一树间众宝间错，有诸宝网互映交络，弥覆城上垂诸宝铃，风吹铃声甚可爱乐，如五种乐巧出音声，清妙和雅闻者适悦。其城四边流泉浴池清净具足，中有诸船七宝装铍，池水自然冷暖调适人所爱乐，是诸池中有众色华，所谓优钵罗华、俱母陀华、奔拏利迦华等。及余种种妙色香华乃至三千大千世界所有一切诸妙华等皆悉具足。其城四边有五百园，一一园中有五百池，其池纵广一俱卢舍，彼一一池七宝装铍甚可爱乐。是诸池中亦有种种妙色香华，所谓优钵罗华，俱母陀华，奔拏利迦华等，是一一华大如车轮，青色青光黄色黄光，赤色赤光白色白光。一一池中复有白鹤鳧雁鸳鸯等种种异鸟游集其上，是诸园林浴池，城中人民自在游适无所系属，但以众生先业所感，彼诸众生于长夜中，修行般若波罗蜜多，清净信解甚深法门故，获如是最胜果报。善男子！彼众香城中有大高台，法上菩萨摩訶萨所止宫舍在于其上，其台分量纵广正等各一由旬，七重垣墙七宝庄严殊特妙好，七重行树周匝围绕，复有七多罗树。于其宫中有四大园，一名常喜，二名无忧，三名适悦，四名华庄严。一一园中有八大池，一名贤，二名贤上，三名欢喜，四名喜上，五名安乐，六名妙乐，七名决定，八名阿[口+缚]诃。彼一一池四边皆以四宝庄严，东黄金宝南白银宝，西吠琉璃宝北颇胝迦宝，玫瑰为底金沙布上。一一池侧有八梯陞七宝庄严，以众宝物而为层级，其层级间有阎浮檀金芭蕉行树，彼诸池中亦有种种妙色香华，所谓优钵罗华，俱母陀华，奔拏利迦华等。亦复有诸白鹤鳧雁鸳鸯等种种异鸟游集其上，彼一一池四边各有妙香华树，香如梅檀色味具足。风吹其华堕池水中，而彼宫舍园林池沼如是严饰。法上菩萨摩訶萨处其宫内，与六万八千婁女眷属俱。于如是等园林池沼游玩适悦，五欲娱乐嬉戏自在。众香城中所有人民，若男若女亦复皆入常喜等园贤等诸池游戏娱乐。彼法上菩萨摩訶萨既娱乐已，于自宫内日三时中，说般若波罗蜜多。又复众香城中一切人民，于其城内多人聚处，为法上菩萨摩訶萨敷大法座，其座四足黄金，白银，吠琉璃，颇胝迦，四宝所成。复有种种真珠璆珞而为装铍。座高半俱卢舍，于其座上敷以茵褥及憍尸迦衣上妙细毡种种严饰，于座周匝散五色华，烧众妙香严好殊特清净可爱。法上菩萨摩訶萨处其法座，天人四众集会一处恭敬围绕以重法故，各各烧香散华供养法上菩萨摩訶萨。是时菩萨广为一切天人四众，宣说般若波罗蜜多。随应说已，中有受持者有读诵者，有思惟者有书写者有如说行者，有不退转于阿耨多罗三藐三菩提者。善男子！彼法上菩萨摩訶萨，说法会中有如是等功德利益，是故汝今宜应东行往彼法上菩萨摩訶萨所，汝当从彼得闻般若波罗蜜多。而彼菩萨摩訶萨，能以此法为汝示教利喜，汝今东行勿计昼夜，勇猛精进一心勤求，即当

不久决定得闻般若波罗蜜多。

尔时，常啼菩萨摩訶萨，闻是说已心生欢喜适悦庆快，譬如有人为箭所中苦痛斯甚，是人尔时无复余念，但念何时得大良药而为救疗，使我得脱如是苦恼。须菩提！常啼菩萨摩訶萨，亦复如是而无余念，但念何时得瞻礼亲近法上菩萨摩訶萨？从彼得闻般若波罗蜜多。即于是处一心谛想法上菩萨摩訶萨，思惟般若波罗蜜多。常啼菩萨摩訶萨作是思惟时，于一切法中生无所依想，得入无量无数三摩地门，所谓观一切法自性三摩地，一切法自性无所得三摩地，一切法自性智生三摩地，破一切法无明三摩地，一切法不坏见三摩地，一切法作光明三摩地，一切法离痴瞋三摩地，破一切法无智三摩地，一切法离闇三摩地，一切法相不可得三摩地，散华三摩地，一切法无我相三摩地，离幻三摩地，如镜像出生三摩地，一切众生语言三摩地，离尘三摩地，一切众生欢喜三摩地，随一切众生善巧语言三摩地，种种语言文字章句出生三摩地，无畏三摩地，自性三摩地，离障得解脱三摩地，无染三摩地，名句文庄严三摩地，等观一切法三摩地，一切法离境界相三摩地，一切法无碍际三摩地，如虚空三摩地，金刚喻三摩地，清净相王三摩地，无负三摩地，得胜三摩地，不退观三摩地，法界决定三摩地，法界寂静三摩地，安隐三摩地，师子吼三摩地，胜一切众生三摩地，离垢三摩地，清净三摩地，莲华庄严三摩地，断爱三摩地，随一切坚固三摩地，一切法最上三摩地，得神通力无所畏三摩地，一切法通达三摩地，坏一切法印三摩地，一切法无差别见三摩地，离一切见三摩地，大法光明三摩地，一切法离相三摩地，解脱一切著三摩地，一切法无懈三摩地，甚深法光明三摩地，等高三摩地，不可夺三摩地，破魔境界三摩地，三界最胜三摩地，光明门三摩地，见一切如来三摩地。须菩提！彼常啼菩萨摩訶萨，得入如是等诸三摩地门，于三摩地中见十方无量阿僧祇世界诸佛如来，各各为诸菩萨摩訶萨，说般若波罗蜜多。是诸如来皆悉安慰赞叹常啼菩萨摩訶萨言：「善哉，善哉。善男子！汝能勤求般若波罗蜜多。我等本行菩萨道时，求般若波罗蜜多，亦如汝今得是诸三摩地等无有异。汝今得是诸三摩地已，而能通达般若波罗蜜多，方便安住不退转法，我等得是诸三摩地已，即得阿耨多罗三藐三菩提。我等于诸三摩地中，观察自性无法可见。从诸三摩地出已，于一切法生无住想。善男子！无住法者是谓般若波罗蜜多。我等于是无住法中，得金色身种种光明，三十二大人相，八十种随形好皆悉具足，得不思议佛无上智佛无上慧，成就一切佛法功德，到一切法彼岸。善男子！如是功德诸佛如来犹尚不能称量赞叹说其边际，何况声闻缘觉？是故汝今于是法中，益加恭敬尊重爱乐精进勤求，以是义故阿耨多罗三藐三菩提不为难得。又善男子！汝今宜应于善知识极生恭敬尊重爱乐。何以故？菩萨摩訶萨，为善知识所护助者，速得阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨，白诸如来言：「谁当是我真善知识？愿诸如来示教于我。」

即时诸佛如来谓言：「善男子当知！法上菩萨摩訶萨者是汝善知识。而彼菩萨世世已来常教化汝，今汝通达般若波罗蜜多方便，学诸佛法，成就汝于阿耨多罗三藐三菩提。汝应知彼重恩当念报恩。善男子！汝于法上菩萨摩訶萨欲报恩者，假使一劫百劫，乃至百千劫中恭敬顶戴，以一切乐具，乃至三千大千世界所有上妙色声香味触等而为供养，亦未能报一少分恩。何以故？汝以法上菩萨摩訶萨因缘故，令汝得入诸三摩地门，通达般若波罗蜜多方便。是故当知彼恩深重。」尔时如来作是说已忽然不现。彼常啼菩萨摩訶萨，从三摩地出已，不复见彼诸佛如来，心生悲恼啼泣而住。即作是念，向者如来从何所来去至何所？彼为我说法上菩萨摩訶萨甚为希有，而彼菩萨摩訶萨，已得陀罗尼及五神通，已曾供养无量诸佛，彼即是我真善知识。世世已来常所教化利益于我，我今于彼益加恭敬尊重爱乐，是故宜应往彼瞻礼亲近供养听受般若波罗蜜多。及问向者如来从何所来去至何所？然我今者自念贫乏一无所有，金银珍宝衣服卧具，幢幡宝盖香华灯涂。如是等物悉不能办，

乃至一华亦不能及，当以何物而为供养？我若空往心非所安。如是忧愁思惟方计，尔时常啼菩萨摩訶萨，作是念已未即东行，且于中路别入一城，于其城中静住思惟。我欲东行为求法故，供养法上菩萨摩訶萨是大利益，我今宜应自卖其身，随所得价当买香华，自持往彼供养法上菩萨摩訶萨。何以故？我从世世已来，为欲因缘故于轮回中受生死身，历无量苦流转诸趣，破坏其身终无利益，不曾为此清净法故舍自身命，是故我今为求法故无所吝惜。作是思惟已，即于城中多人聚处如是唱言：「我今卖身，谁当买我？谁当买我？」尔时诸魔知是事已，即作是念，今常啼菩萨以乐法故自卖其身，欲买香华供养法上菩萨，为求般若波罗蜜多。何故诸菩萨行般若波罗蜜多，皆能成就阿耨多罗三藐三菩提，犹如大海无所倾动，我等诸魔不能坏乱？彼因缘故空我境界，是故我今宜设方便坏其道意。尔时恶魔如是念已，当彼常啼菩萨作此唱时，即以魔力隐蔽城中一切人众，皆不令闻常啼菩萨所唱之声。尔时常啼菩萨摩訶萨，如是三唱皆无买者。菩萨尔时心生愁恼啼泣而言：「苦哉，苦哉！我所卖身为供养法上菩萨摩訶萨，今无买者故知我身深为罪咎。」

尔时，帝释天主知是事已，即作是念，我应往彼常啼菩萨摩訶萨所，当诚其心可能坚固深心乐法，真实能舍如是身不？帝释天主作是念已，即是变身为婆罗门，来往常啼菩萨摩訶萨前作是问言：「汝今何故如是忧愁啼泣苦恼？」

常啼菩萨言：「我今欲卖此身无有买者，以是缘故啼泣而住。」

婆罗门言：「汝所卖身欲何所作？」

常啼菩萨言：「我为爱乐法故，今自卖身买诸香华，欲供养法上菩萨摩訶萨，为求般若波罗蜜多。而我此身薄福德故卖无售者。」

尔时婆罗门谓常啼菩萨摩訶萨言：「我不须人无所施作，我于今时将欲大祠，须用人心人血人髓，汝今可能而相与不？」

尔时，常啼菩萨摩訶萨闻此语已，踊跃欢喜即作是念，我于今时得最上利，定当得闻般若波罗蜜多圆满所愿。此婆罗门而肯须我心及血髓，我应欢喜一一授与。作是念已，即谓婆罗门言：「仁者所须我当相奉。」

婆罗门言：「汝欲价直其数几何？」

常啼菩萨言：「随所相与我即当受。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨，即执利刀刺其右臂出血，次欲于其右髀破骨出髓。是时有一长者女在高楼上，遥见常啼菩萨摩訶萨先自刺臂出血，又欲破骨出髓。即作是念，此善男子何故如是苦楚其身，我应往彼询问其故，时长者女作是念已，即下高楼来菩萨所发是问言：「善男子！汝何缘故于其自身受是苦楚，所出血髓欲将何用？」

常啼菩萨言：「善女人当知，我今贫乏无有财宝，所出血髓卖与此婆罗门，所得价直当买香华，供养法上菩萨摩訶萨。」

长者女言：「汝以香华供养彼菩萨摩訶萨，当有何等功德利益？」

常啼菩萨言：「汝善女人当知，彼法上菩萨摩訶萨，能为我说般若波罗蜜多及方便门，学彼法

已，能为众生作所归趣，即能成就阿耨多罗三藐三菩提。得金色身三十二大人相八十种随形好，常光无量光大慈大悲大喜大舍十力四无所畏四无碍智十八不共法等。不可思议无量无数佛功德法悉能圆满，及以一切无上法宝，分布施与一切众生，是故我今为欲成就如是功德故，往供养彼菩萨摩訶萨，听受般若波罗蜜多及方便门」。

尔时，长者女白常啼菩萨摩訶萨言：「善男子！如汝所说甚为希有，若人为求如是法故，假使如兢伽沙数身命尽以供养是所应作，功不唐捐有大利益。善男子！我家具有金银琉璃碎磔玛瑙珊瑚琥珀及颇胝迦等种种珍宝。乃至衣服卧具幢幡宝盖香华灯涂，随汝所须我悉当与，汝当持以供养法上菩萨摩訶萨，勿复卖身受诸苦楚。我今亦欲同汝往彼法上菩萨摩訶萨所，瞻礼亲近随喜供养种诸善根。」时长者女作是说已住于一面。

尔时，帝释天主，隐其婆罗门身还复本相，住常啼菩萨摩訶萨前作如是言：「善哉，善哉。善男子！汝能坚固深心乐法勇猛勤求。善男子！过去诸佛如来应供正等正觉。本行菩萨道时，求般若波罗蜜多，亦如汝今等无有异。汝当决定得成阿耨多罗三藐三菩提，圆满一切佛功德法。善男子！我实不须人心血髓故来相试，汝今有何所须我当授汝。」

常啼菩萨言：「天主！汝可与我阿耨多罗三藐三菩提？」

帝释天主言：「善男子！此是诸佛境界非我境界，诸佛如来可能成办我不能辨，余有所须我皆相奉。」

常啼菩萨言：「我今无复余愿，以汝帝释天主实语力故，又复以我自所愿力自实语力，及佛世尊威神力故，若我决定不退转于阿耨多罗三藐三菩提。诸佛如来应供正等正觉知我深心者，愿我此身平复如故。」尔时，常啼菩萨摩訶萨发是言已，于须臾间身即平复，乃至无有癩痕等相。尔时帝释天主见是相已，赞叹希有隐身不现。

尔时彼长者女即白常啼菩萨摩訶萨言：「善男子！汝今应可同往我舍，白我父母求索所须，持以供养法上菩萨摩訶萨。」

尔时常啼菩萨摩訶萨谓长者女言：「善哉！同往今正是时。」

于是彼长者女，与常啼菩萨摩訶萨同诣父舍。到其舍已，常啼菩萨摩訶萨住于门侧，彼长者女即入其舍白父母言：「父母！我家具有金银珍宝及种种物，愿以少分见赐于我，及所供给我五百侍女听许从我，我当与一菩萨摩訶萨名曰常啼，同往供养一菩萨摩訶萨名曰法上，而彼法上菩萨摩訶萨，能为我等说甚深法，闻彼法已即能成就一切佛法功德利益，是故父母愿赐听许。」

是时父母即告女言：「汝所说者常啼菩萨摩訶萨今在何处？」

彼女答言：「今在门外，父母当知，彼菩萨摩訶萨者，深心乐法勇猛坚固，为欲成就阿耨多罗三藐三菩提。广度一切众生出生死苦，欲往供养法上菩萨摩訶萨，求般若波罗蜜多故自卖其身，于此城中高声唱言，谁当买我？如是三唱无有买者，是时常啼菩萨，忧愁苦恼，啼泣而住。我于尔时在高楼上，见一婆罗门来菩萨所互言，谓已即时菩萨手执利刀刺其右臂出血，复欲割其右髀破骨出髓。我时见是事已即作是念，此善男子，何故如是苦楚其身？我宜往彼询问其故，念已即往，我问彼言，汝何缘故受斯苦楚，所出血髓欲将何用？彼答我言，我欲买诸香华持往供养法上菩萨摩訶

萨，我贫乏故无有财宝，故出血髓卖与此婆罗门，其得价直当买香华供养菩萨。父母！我闻彼说深所赞叹，复问彼言，汝今如是供养彼菩萨，当有何等功德利益？彼答我言，供养彼菩萨故，从彼得闻般若波罗蜜多及方便门。学是法已，乃能成就不可思议无量无数佛功德法。我闻是说已心生欢喜即谓彼言，善男子！为求法故行难行行，甚为希有，汝今不须如是苦楚其身，我家具有金银珍宝及种种物，随汝所欲我当相与，我亦乐欲同汝往彼法上菩萨摩訶萨所，瞻礼亲近随喜供养，我复谓言，今且同汝往我父舍，白我父母求索财宝，与汝俱持供养法上菩萨摩訶萨。彼即答言，善哉可行今正是时。父母！以是缘故，常啼菩萨摩訶萨同我至此。是故父母若欲令我成就一切无上功德法者，如我所欲种种财宝及侍女等，愿赐见听，勿复为碍。尔时父母即告女言：「汝所说者彼善男子甚为希有，为求法故行难行行，而欲成就不可思议佛功德法，欲为一切众生作大利益，此因缘者，是为一切世间胜上事业。今听汝往，凡诸所欲自当随意，我等亦欲往彼法上菩萨摩訶萨所，瞻礼亲近随喜供养。」

尔时彼长者女，为供养法上菩萨摩訶萨因缘故白父母言：「我亦不敢障人功德，父母欲往自当随意。」

尔时长者女，即时严整五百乘车众宝庄严，令五百侍女各严身已人乘一车，所有金银珍宝衣服卧具幢幡宝盖香华灯涂，及种种物载以一车，时长者女与常啼菩萨摩訶萨共乘一车，父母眷属亦乘宝车，如是庄严导从围绕出所住舍。东行往诣法上菩萨摩訶萨所，如是行经五百由旬，常啼菩萨摩訶萨与长者女，遥见一城，其城七重七重垣墙，七宝行树周匝围绕，其城纵广十二由旬，广博清净，五百街巷处处连接，桥津平正安隐丰乐，人民炽盛甚可爱乐，于其城中多人聚处，有大法座高广妙好众宝庄严，遥见法上菩萨摩訶萨处于座上，有无量百千天人四众，恭敬围绕听受说法，如是见已，常啼菩萨摩訶萨，心生庆快踊跃欢喜，譬如苾刍得第三禅乐。一心专注尊重恭敬，即谓长者女言，此城名为众香，彼菩萨者，是谓法上菩萨摩訶萨。我等今时不应乘车前诣其所，发是言已即各下车，欢喜肃恭步进于前。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十四

佛母出生三法藏经卷第二十五

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十五

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

常啼菩萨品第三十之三

尔时，常啼菩萨摩訶萨，与长者女及诸侍女父母眷属等导从围绕，并持种种珍宝供具入众香城，一心渴仰欲见法上菩萨摩訶萨。是时常啼菩萨摩訶萨等，既入城已诣菩萨所，其去不远，常啼菩萨摩訶萨，见帝释天主与无数百千天子，散天曼陀罗华、摩訶曼陀罗华、及余种种殊妙天华、天金银华等散于虚空，及散栴檀香末。又复广作微妙天乐，其所散华住在空中。常啼菩萨摩訶萨，如是见已即问帝释天主言：「憍尸迦！汝何缘故于虚空中，与无数百千天子，散众天华，及散栴檀香末，广作天乐？」

帝释天主白常啼菩萨摩訶萨言：「善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波罗蜜多，是诸佛母，亦是诸菩萨母。学是法者即能成就一切智，圆满一切佛功德法。汝今当知！于法上菩萨摩訶萨演说法处，别有七宝台高广妙好种种严饰，真珠宝网间错垂布，于其台中有七宝床，而彼床上安七宝函，以黄金鑠书是摩訶般若波罗蜜多正法置于函内，种种珍宝周匝围绕，其台四角安四白银香炉烧黑沉水香，供养摩訶般若波罗蜜多正法，以是缘故我等诸天于虚空中散华供养。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨白帝释天主言：「憍尸迦！如汝所说是诸佛母及菩萨母。摩訶般若波罗蜜多正法，微妙甚深最上希有，汝以方便可能示我？」

帝释天主言：「善男子！彼摩訶般若波罗蜜多正法在七宝函内，彼法上菩萨摩訶萨以七宝印印之，我无方便可能示汝。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨与长者女等，渐复前行到法上菩萨摩訶萨所。即以所持金银珍宝衣服卧具幢幡宝盖香华灯涂等，分作二分，先持一分而共供养摩訶般若波罗蜜多。次持一分亦共供养法上菩萨摩訶萨。作是供养已，复以种种妙色香华，向法上菩萨摩訶萨所而用散掷。以法上菩萨摩訶萨威神力故，其所散华于菩萨上住虚空中，变成种种妙宝楼阁，是诸楼阁自然皆有真珠瓔珞间错垂布。尔时，常啼菩萨摩訶萨并长者女，见是相已咸作是念，善哉此相，甚为希有。法上菩萨摩訶萨现住菩萨地，神通威德尚能如是，何况成就阿耨多罗三藐三菩提已，彼诸功德不可称计。尔时长者女作是念已，于法上菩萨摩訶萨，益加恭敬尊重爱乐，并五百侍女亦各恭敬尊重爱乐。时长者女及五百侍女，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。咸作是言：「愿我以此善根因缘，于未来世当得成佛。为菩萨时亦如法上菩萨摩訶萨，爱乐尊重般若波罗蜜多等无有异，及广为人宣说般若波罗蜜多，成就般若波罗蜜多善巧方便，皆如法上菩萨摩訶萨今日无异。」作是言已，彼长者女并五百侍女，即时头面礼菩萨足，礼已，合掌退住一面。

尔时，常啼菩萨摩訶萨，如前所作供养事已，即时头面礼菩萨足。礼已旋绕种种称赞，欢喜瞻仰合掌而住。问法上菩萨摩訶萨言：「大士当知，我善因缘故来至此，我本为求般若波罗蜜多故，

于空寂林中思惟方便，时空中有声而谓我言，汝可东行求般若波罗蜜多。我如所教寻即东行，东行未久我复作念，向者云何而不能问彼空中声，东行远近于何方处？从谁得闻般若波罗蜜多？我于尔时忧愁啼泣，即于彼住经七昼夜，当是忧愁啼泣之时，忽然见有如来形像，住于我前作如是言：「善男子！从是东行五百由旬有城名众香，彼有菩萨摩訶萨名曰法上。汝可往彼，当得闻般若波罗蜜多。」我闻是说已心大欢喜，即于彼处一心谛想大士，思惟般若波罗蜜多。我于尔时住一切法无依止想，即时得入无量无数三摩地门，于三摩地中，见十方无量阿僧祇世界诸佛如来应供正等正觉，各各为诸菩萨摩訶萨，宣说般若波罗蜜多。是诸如来咸赞我言：「善哉，善哉。善男子！汝以求般若波罗蜜多因缘故，得入诸三摩地门。」时诸如来如是乃至种种示教利喜，安慰我已忽然不现。我于尔时从三摩地出已，不复得见诸佛如来。我心苦恼即作是念，向者如来，从何所来去至何所？我复思惟，彼法上菩萨摩訶萨，于先佛所深种善根，通达般若波罗蜜多具诸方便，我当往彼听受般若波罗蜜多及问斯义。以是缘故我今至此，而得瞻礼菩萨大士。我心欢喜深自庆快，犹如苾刍得第三禅乐。大士！如我向于三摩地中所见如来，而不知彼从何所来去至何所？唯愿大士，示教于我，令我常得见佛世尊。」

法上菩萨品第三十一

尔时，法上菩萨摩訶萨谓常啼菩萨摩訶萨言：「善男子！如来者，无所从来亦无所去。何以故？真如无动，真如即是如来。不生法无来无去，不生法即是如来。实际无来无去，实际即是如来。空性无来无去，空性即是如来。不染法无来无去，不染法即是如来。寂灭无来无去，寂灭即是如来。虚空无来无去，虚空即是如来。善男子！离如是等法无别有法可名如来。此复云何所谓如来真如？一切法真如，同是一真如，是如无分别无二亦无三。善男子！譬如春末夏初，于日中分阳焰动发，若时有人于中求水，于汝意云何，彼水从何所来？为从东海来耶？南西北海来耶？其去亦然。」

常啼菩萨言：「彼阳焰中无水可得，况复有来及有去耶，但是愚痴无智虚妄所见。」

法上菩萨言：「善男子！一切如来亦复如是，若人著于色相及以音声，观诸如来若来若去起分别者，当知是人愚痴无智虚妄所见。何以故？如来者是即法身，非色身可见。善男子！法性无来无去，一切如来亦复如是无来无去，又如幻师幻化所作象兵马兵车兵步兵，如是四兵幻所作故无来无去，一切如来亦复如是无来无去，又如有人于其梦中，或见一佛二佛三四五佛乃至百千诸佛。善男子！而彼诸佛从何所来去至何所？」

常啼菩萨言：「大士！梦所不实无决定法，于是法中何有去来？」

法上菩萨言：「一切如来亦复如是，如佛所说，一切法如梦，有人不能如实了知一切法如梦故，即以色相音声语言名字，执著分别诸佛如来若来若去。善男子！若于是法中不如实知虚妄分别者，当知是等名愚异生，受生死身轮转诸趣，远离般若波罗蜜多，远离一切佛法。善男子！若人如实了知，如佛所说一切法如梦，于是法中即无有法若来若去，是故无所分别。如实了知一切如来无来无去不生不灭，如是知者，是为见法，是为知法，是人即近阿耨多罗三藐菩提。是行般若波罗蜜多。不虚受其国中信施，能与世间作大福田。善男子！又如大海出种种宝，是宝不从东方而来，亦复不从南西北方四维上下诸方而来，但是一切众生所作福业共感报应。是故大海出诸珍宝，是宝一一从因缘生，亦不无因缘生。因缘和合即有，因缘散灭即无。有亦不从十方来，无亦不至十方去。诸如来身亦复如是，不从十方来不至十方去。但以因缘和合所生，不住因缘法，亦不无因缘生。因

缘和合即生，因缘离散即灭。生亦不从十方来，灭亦不至十方去。善男子！又如箜篌有弦有槽有棍，若人以手鼓击出声，是声无所从来，不从弦出不从槽出，不从棍出不从手出，但以因缘和合有声，因缘散灭即无有声。是声灭已亦无所至。善男子！诸佛如来亦复如是，从一切相应善根种种因缘如理出生，非一因一缘一善根生，亦不无因缘生。缘合故生，生而无来，缘散故灭，灭而无去。善男子！汝当如是如实了知诸佛如来无来无去，若知诸佛如来无来去故，即住一切法无生无灭。如是知者，是行般若波罗蜜多善巧方便，决定得成阿耨多罗三藐三菩提。」

尔时，法上菩萨摩訶萨，说是诸佛如来无来无去法时，三千大千世界六种震动现十八相，所谓动、遍动、等遍动，吼、遍吼、等遍吼，震、遍震、等遍震，踊、遍踊、等遍踊，爆、遍爆、等遍爆，击、遍击、等遍击。现如是等十八相已，一切魔宫隐蔽不现，非时开敷种种异华，大地一切华树果树皆悉倾向法上菩萨摩訶萨。帝释天主，四大天王，及欲界诸天子众。于虚空中雨天妙华，向法上菩萨摩訶萨散掷供养。又复以诸天华散于常啼菩萨摩訶萨上，作如是言：「善哉，善哉。常啼菩萨！我等因仁者故，今日于法上菩萨摩訶萨所，得闻最上甚深正法，我等今日得大善利，斯为世间第一希有。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨白法上菩萨摩訶萨言：「以何因缘大地震动及现诸相？」

法上菩萨言：「善男子！我向为汝说诸佛如来无来去法乃有是相。」

尔时，有八千人得无生法忍，八十千那庾多人发阿耨多罗三藐三菩提心，六万四千人远尘离垢得法眼净。尔时常啼菩萨摩訶萨，闻此法已心大庆快踊跃欢喜，作如是言：「我于今日得最上利，以求般若波罗蜜多因缘故，于善知识所得闻诸佛如来无来去法，我今已得圆满如是善根，决定不退转于阿耨多罗三藐三菩提。作是语已转复欢喜，踊身虚空高七多罗树，于虚空中作是思惟，我今复从何得上妙香华，供养法上菩萨摩訶萨。尔时，帝释天主知常啼菩萨心所念已，即以天曼陀罗华，奉上常啼菩萨摩訶萨。天主作是言：「善男子！汝可持此妙华供养法上菩萨摩訶萨。我今助成于汝，利益无量无数众生。时常啼菩萨摩訶萨受帝释天主所奉华已，即以此华向法上菩萨摩訶萨散掷供养，华供养已合掌恭敬作如是言：「菩萨大士！我从今日当以己身，奉事菩萨给侍供养。作是说已从空中下住菩萨前。尔时长者女并五百侍女，俱白常啼菩萨摩訶萨言：「我等各以己身奉上于汝给侍供养，并其五百乘车亦同奉上，愿我生生所生，常得与汝同种善根常相值遇，常同亲近诸佛菩萨恭敬供养，我所献身愿垂纳受。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨告长者女等言：「汝等若以诚心奉我，我有所行皆随顺者我即纳受。」

长者女等言：「我等诚心奉上于汝，凡诸所作我等随顺。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨为纳受已，即白法上菩萨摩訶萨言：「今此长者女并五百侍女，乃至宝严五百乘车，悉回奉上，菩萨大士愿垂纳受。」

尔时帝释天主赞常啼菩萨摩訶萨言：「善哉，善哉。善男子！如是喜舍甚为希有，若菩萨摩訶萨能如是舍者，速得阿耨多罗三藐三菩提，通达般若波罗蜜多善巧方便。善男子！过去诸佛如来应供正等正觉。本行菩萨道时，皆如汝今行是舍行，勤求般若波罗蜜多因缘，亦如汝今等无有异。」

尔时，法上菩萨摩訶萨，为欲成就常啼菩萨摩訶萨善根故，即受是长者女等。受已即时复与常啼菩萨摩訶萨。

尔时，法上菩萨摩訶萨，过日后分，从法座起即入宫舍。是时常啼菩萨摩訶萨即作是念，我今为求法故宜应精进，当于二事若行若立。待法上菩萨摩訶萨还出宫舍复登法座。我当听受甚深正法。

尔时，法上菩萨摩訶萨，常入般若波罗蜜多三摩地，及无量无数菩萨三摩地，于是诸三摩地中住经七岁，常啼菩萨摩訶萨，亦于七岁中，若行若立未尝坐卧，不念饮食不生疲倦，但念法上菩萨摩訶萨，当于何时出三摩地还登法座？令我得闻般若波罗蜜多。是时常啼菩萨于法座所散种种华，彼长者女及五百侍女，亦学常啼菩萨，于七岁中若行若立未尝坐卧，不念饮食不生疲倦，亦复一心待彼菩萨出三摩地。尔时常啼菩萨摩訶萨，以乐法心勤精进故，忽闻空中有声告曰：「法上菩萨后当七日出三摩地。」常啼菩萨闻是空中声已，心大庆快踊跃欢喜。于法座所，与长者女并五百侍女，以种种宝清净严饰，时长者女等各各脱身所著妙衣积以为座，当令法上菩萨摩訶萨安处其座。尔时常啼菩萨即于是处周行求水为洒其地。是时诸魔隐蔽诸水悉令不现，魔作是念，常啼菩萨求水不得心当生苦，心生苦故退失道意善根不增。尔时常啼菩萨摩訶萨，知是魔力所隐蔽已即作是念，我今应自破身出血，于法座所为洒其地。何以故？尘土坌污菩萨当座非所清净，我今为求无上法故，设破己身何所吝惜。又复我从世世已来，以欲因缘受生死身轮转诸趣，唐捐其功终无利益，不曾为此清净法故舍自身命，是故今时宜应精进。作是念已即执利刀破身出血而洒其地。彼长者女并五百侍女，亦学常啼菩萨，破身出血而洒其地。彼常啼菩萨并长者女等勇猛坚固，作是事已善根增长，彼诸恶魔不得其便。

尔时，帝释天主，以其天眼观是事已即作是念，常啼菩萨摩訶萨，甚为希有，发大勇猛被坚固铠不惜身命，为求法故，为欲成就阿耨多罗三藐三菩提，广度一切众生出轮回苦，发大精进甚为希有。帝释天主作是念已，即令其地血所洒处，变成赤栴檀香水，面百由旬皆栴檀香。尔时帝释天主，即赞常啼菩萨摩訶萨言：「善哉，善哉。善男子！汝今为求无上法故发大精进，过去诸佛如来应供正等正觉，本行菩萨道时，亦如汝今等无有异。」

尔时，常啼菩萨摩訶萨复作是念，法上菩萨摩訶萨当说法时，我无香华将何供养？帝释天主知所念已，即以千斛天曼陀罗华，奉上常啼菩萨摩訶萨，尔时常啼菩萨摩訶萨受是华已，等分其半先散座侧。

尔时，法上菩萨摩訶萨，过是七岁已从三摩地出，还诣法座安处其上。与无数百千大众恭敬围绕，时常啼菩萨摩訶萨，见法上菩萨摩訶萨处于座已，心大欢喜，譬如苾刍得第三禅乐。即持帝释所奉天曼陀罗华先所分者，向法上菩萨摩訶萨散掷供养已，合掌谛心听受宣说般若波罗蜜多甚深正法。

尔时，法上菩萨摩訶萨，因常啼菩萨摩訶萨故谓诸众言：「汝等当知！一切法平等，般若波罗蜜多亦平等。一切法离，般若波罗蜜多亦离。一切法无动，般若波罗蜜多亦无动。一切法无念，般若波罗蜜多亦无念。一切法无畏，般若波罗蜜多亦无畏。一切法无味，般若波罗蜜多亦无味。一切法无边，般若波罗蜜多亦无边。一切法无生，般若波罗蜜多亦无生。一切法无灭，般若波罗蜜多亦无灭。虚空无边，般若波罗蜜多亦无边。大海无边，般若波罗蜜多亦无边。须弥山庄严，般若波罗蜜多亦庄严。虚空无分别，般若波罗蜜多亦无分别。色无边，般若波罗蜜多亦无边。受想行识无边，般若波罗蜜多亦无边。地界无边，般若波罗蜜多亦无边。水界火界风界空界识界无边，般若波罗蜜多亦无边。金刚喻法平等，般若波罗蜜多亦平等。一切法无分别，般若波罗蜜多亦无分别。一

切法无所得，般若波罗蜜多亦无所得。一切法平等无性，般若波罗蜜多亦平等无性。一切法无坏，般若波罗蜜多亦无坏。一切法不可思议，般若波罗蜜多亦不可思议。

尔时，常啼菩萨摩訶萨闻是法已，即于会中得入一切法平等三摩地，一切法离三摩地，一切法无动三摩地，一切法无念三摩地，一切法无畏三摩地，一切法无味三摩地，一切法无边三摩地，一切法无生三摩地，一切法无灭三摩地，虚空无边三摩地，大海无边三摩地，须弥山庄严三摩地，虚空无分别三摩地，色无边三摩地，受想行识无边三摩地，地界无边三摩地，水火风空识界无边三摩地，金刚喻法平等三摩地，一切法无分别三摩地，一切法无所得三摩地，一切法平等无性三摩地，一切法无坏三摩地，一切法不可思议三摩地。常啼菩萨摩訶萨得入如是等六万三摩地门，于是诸三摩地中得见十方如兢伽沙数三千大千世界如兢伽沙数诸佛世尊。各与菩萨声闻人天大众，以如是名字如是章句，宣说般若波罗蜜多，如法上菩萨摩訶萨。今此会中有诸大众恭敬围绕，以如是名字如是章句，宣说般若波罗蜜多，等无有异。

尔时，佛告须菩提言：「如我所说，彼常啼菩萨摩訶萨，以如是等种种方便精进坚固，勤求般若波罗蜜多。而彼菩萨于彼法上菩萨摩訶萨所，得闻般若波罗蜜多，得入诸三摩地门，从三摩地出已即得多闻具足，如大海水深广无边，于现生中常得见佛，世世所生生诸佛刹，乃至刹那那间亦不暂离诸佛世尊。须菩提！当知求般若波罗蜜多者，有如是等功德利益，是故今我法中菩萨摩訶萨，诸求般若波罗蜜多者，亦应如是求。」

嘱累品第三十二

尔时，佛告尊者阿难言：「汝今当知，般若波罗蜜多者是诸佛母，出生诸佛一切智智。阿难！若欲行般若波罗蜜多者，应当于此甚深正法受持读诵记念思惟为人演说，乃至书写一句一偈置清净处，以宝函盛尊重恭敬，即以种种金银珍宝香华灯涂幢幡宝盖等广大供养。乃至一香一华一礼一赞，随其所应恭敬供养。当知是人则受我教，我所称赞。阿难！佛是汝大师不？」

阿难白佛言：「世尊！佛是我大师！我是佛弟子。」

佛言：「阿难！汝今是我弟子，汝于现世给侍恭敬尊重于我，我涅槃后汝当恭敬尊重供养此般若波罗蜜多甚深正法，是即恭敬尊重于我，是为最大报佛恩者。阿难！我今以是般若波罗蜜多甚深正法付嘱于汝，汝当受持慎勿忘失，宣通流布使不断绝。阿难！汝当精进助宣此法，莫作末后断佛种人。第二第三如是嘱累。」阿难白佛言：「如世尊敕，我当奉持。如世尊敕，我当奉持。」如是三白已。

佛言：「阿难！当知随尔所时此般若波罗蜜多正法在世，即尔所时诸佛世尊在世说法。又复阿难！若有善男子善女人，于此般若波罗蜜多甚深正法，爱乐恭敬受持读诵，记念思惟为人演说，乃至书写尊重供养者，当知是善男子善女人，世世所生常得见佛听受正法。」

佛说此经已，慈氏等诸菩萨摩訶萨，尊者须菩提，尊者舍利子，尊者阿难等，诸大声闻众，并帝释天主等，乃至一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十五

佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经卷上

佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经卷上

西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉诏译

行品第一

尔时世尊。为令四众各得欢喜。说是般若波罗蜜经使获利乐。即说伽陀曰

所有菩萨为世间	灭除盖障烦恼垢
发净信心住寂静	当行智度彼岸行
诸江河流阎浮提	华果药草皆得润
龙王主住无热池	彼龙威力流江河
亦如佛子声闻等	说法教他方便说
乐最圣行求果报	此诸如来胜威德
云何佛说此法眼	令诸弟子如佛学
自证教他及方便	此亦佛力非自力
最上般若不可知	非心可知非菩提
如是闻已不惊怖	彼菩萨行知佛智
色受想行识皆无	不著纤尘无处所
彼若不住一切法	行无受想得菩提
菩萨若求出家智	照见五蕴无实相
知此不求于寂静	彼是菩萨之行智
复次云何智所得	照见一切法皆空
不著不惊照见时	自觉觉他诸菩萨
色受想行及识蕴	是蕴见行而不知
菩萨照见蕴皆空	行无相化不著句
无色受想行识等	不行是名无相行

若行不得最上智	无相寂静三摩地
若菩萨行自寂静	过去诸佛咸授记
身苦乐等皆不及	由知因果法本性
若行于法不可得	行如是行乃佛智
行无所行了知己	是行最上般若行
彼无所有不可得	愚痴著相谓有无
有无二法皆非实	出此了知乃菩萨
菩萨若知诸幻化	色受想行识亦然
寂静行离种种相	此名最上般若行
善友方便令知觉	使闻佛母不惊怖
恶友同行及化他	坏器盛水非坚牢
云何得名为菩萨	一切乐行皆无著
求佛菩提无所著	是故得名为菩萨
云何得名摩诃萨	得第一义众生中
断众生界诸邪见	是故得名摩诃萨
大施大慧大威德	佛乘最上而得乘
发菩提心度众生	是故得名摩诃萨
幻化四足俱胝数	多人众前悉截首
一切世界皆幻化	菩萨知己得无怖
色受想行识缠缚	知不实已不求解
行菩提心无所著	此名最上诸菩萨
云何得名为菩萨	乘大乘行度众生
大乘体相如虚空	菩萨由得安隐乐
大乘之乘不可得	乘涅槃往诸方所

行已不见如火灭	是故名为入涅槃
菩萨所行不可得	初后现在三清净
清净无畏无戏论	是行最上般若行
大智菩萨行行时	发大慈悲为众生
为已不起众生相	是行最上般若行
菩萨起念为众生	修诸苦行有苦相
是有我相众生相	此非最上般若行
知自及诸众生等	乃至诸法亦复然
生灭无二无分别	是行最上般若行
乃至所说世界等	名离一切生灭法
最上无比甘露智	是故得名为般若
菩萨如是所行行	了知方便无所求
知此法本性非实	是行最上般若行
若不住色亦无受	亦不住想亦无行
复不住识住正法	是名最上般若行

佛母宝德藏般若伽陀帝释品第二

欢喜地摄布施波罗蜜伽陀

常与无常苦乐等	我及无我悉皆空
不住有为及无为	住无相行佛亦然
若求声闻缘觉等	乃至佛果亦复然
不住此忍不可得	如渡大河不见岸
若闻此法彼定得	成等正觉证涅槃
见于一切如自身	是大智者如来说

佛子当住四补特伽罗。是行大智行。一真实善法。二不退心。三应供离垢无烦恼无求。四善友同等

大智菩萨如是行	不学声闻及缘觉
乐学如来一切智	是学非学名为学
学不受色不增减	亦复不学种种法
摄受乐学一切智	若此功德出离者
色非有智非无智	受想行识亦复尔
色性自性如虚空	平等无二无分别
妄想本性无彼岸	众生之界亦复然
虚空自性亦同然	智慧世间解亦尔
智慧无色佛所说	离一切想到彼岸
若人得离诸想已	是人语意住真如
彼人住世恒沙劫	不闻佛说众生声
众生不生本清净	是行最上般若行
佛说种种之语言	皆具最上般若义
过去佛为我受记	于未来世证菩提

佛母宝德藏般若伽陀持无量功德建塔品第三

无垢地摄持戒波罗蜜伽陀

若人常受持般若	所作上应诸佛行
刀剑毒药水火等	乃至诸魔不能为
若人于佛灭度后	建七宝塔以供养
如是圆满千俱胝	佛刹恒沙等佛塔
众生无边千俱胝	以妙香华涂香等
供养三世无边劫	所有功德之数量
不及书写于佛母	诸佛由此而得生
若受持读诵供养	功德倍胜于佛塔

大明般若诸佛母	能除苦恼遍世界
所有三世十方佛	学此明得无上师
行般若行利有情	使学大智证菩提
有为无为诸快乐	一切乐从般若生
譬如大地植诸种	得和合生种种色
五波罗蜜及菩提	皆从般若所生出
又如轮王出行时	七宝四兵为导从
若依佛母最上行	一切功德法集聚

佛母宝德藏般若伽陀功德品第四

发光地摄忍辱波罗蜜伽陀

帝释有疑问佛曰	恒河沙数等佛刹
佛界圆满如芥子	能受佛刹般若力
如是了知般若已	此界云何不供养
譬如人王人所重	住般若者合亦尔
佛界般若摩尼宝	具一切德价无比
经函安处经有无	供养悉获宝功德
佛灭供养于舍利	不及供养于般若
若乐受持供养者	是人速得证解脱
首行布施波罗蜜	次戒忍进及禅定
受持善法不可坏	彼一一生一切法
如阎浮提种种树	百千俱胝无数色
虽一一树影皆别	无量影同一名摄
五波罗蜜五名异	般若波罗复一名
一切回施为菩提	一味同归菩提名

佛母宝德藏般若伽陀福量品第五

焰慧地摄精进波罗蜜伽陀

彼色受想行识等	菩萨观照悉无常
各各现行而不知	非法非生智者见
无色无受想行识	是法无得复无生
了知一切法皆空	是名最上般若行
如化恒沙等佛刹	诸众生证罗汉果
若能书写此般若	令他受持功德胜
如佛修行云何学	信重般若诸法空
速证声闻及缘觉	乃至无上正觉尊
世间无种不生树	枝叶华果悉无有
无佛谁指菩提心	亦无释梵声闻果
如日舒光照诸天	普使成就种种业
佛智菩提心亦然	从智生诸功德法
如无热池无龙主	即无河流阎浮提
无河华果悉不生	亦无大海种种宝
世间无佛无大智	无智功德不增长
亦无佛法诸庄严	无菩提海等等宝
譬如世间萤有光	一切萤光集一处
比日一光照世间	微尘数分不及一

佛母宝德藏般若伽陀随喜功德品第六

难胜地摄定波罗蜜伽陀

所有声闻众功德	布施持戒观照行
不及菩萨发一心	随喜福蕴之少分

所有俱胝那由他	无边佛刹千俱胝
过去现在佛说此	法宝为断一切苦
先发最上菩提心	至成正觉及入灭
彼量所有佛功德	咸成方便波罗蜜
及彼声闻学无学	有漏无漏诸善法
菩萨等一普回施	当为世间证菩提
菩萨施已不住心	住心即名众生相
有见有念名著相	非是菩萨之回施
如是施非无相施	是法当知有灭尽
若作非法非施心	乃可得名为回施
作有相施非真施	无相回施证菩提
如上妙食杂毒药	自法著相亦如是
是故回施应当学	如佛众善悉当知
若生若相若威力	悉皆随喜而回施
以功德施佛菩提	菩萨之施皆无相
此施佛许而印可	如是得名勇猛施

佛母宝德藏般若伽陀地狱品第七

现前地摄智慧波罗蜜伽陀

无量盲人不见道	无一得入于城郭
修六度行阙般若	无力不能成菩提
譬如画像不画眼	因无眼界无功德
若有受行于智慧	得名有眼及有力
有为无为黑白法	如微尘等不可得
智慧观照如虚空	故名般若出世间

菩萨谛信行佛行	度那由他苦众生
如是若著众生相	此非般若最上行
菩萨若行最上行	过去未曾求大智
今闻般若如佛想	速证寂静佛菩提
过去信佛那由他	不信般若波罗蜜
或生嗔恨或诽谤	是人少智堕阿鼻
若人乐证诸佛智	不能信重诸佛母
如商人海欲求宝	返失于本而复还

佛母宝德藏般若伽陀清净品第八（此品摄第九叹品）

远行地摄方便波罗蜜伽陀

色清净故果清净	果色二同一切智
若一切智清净时	如虚空界不断坏
菩萨出过于三界	断尽烦恼而现生
无老病死现灭度	斯即是行般若行
世间欲色之淤泥	愚人处中如风旋
亦如鹿在屋中转	智者如禽飞虚空
若不著色无受想	亦无行识乃清净
如是离诸烦恼垢	解脱名佛大智行
菩萨如是行大智	得离诸相脱轮回
如日解脱罗睺障	光明普遍照世间
火烧草木及树林	如一切法性清净
作如是观亦非观	如是最上般若行

佛母宝德藏般若伽陀称赞功德品第十

不动地摄愿波罗蜜。善慧地摄力波罗蜜伽陀

帝释天主问佛言 云何菩萨行智慧
佛答微尘数蕴界 无此蕴界之菩萨
菩萨久行应可知 于俱胝佛作胜缘
新学闻此生邪疑 或不乐求而不学
又如人行深恶道 忽见边界牧牛人
心得安隐无贼怖 知去城郭而非遥
若闻最上般若已 复得乐求佛菩提
如获安隐得无怖 心超罗汉缘觉地
譬如人住观大海 先见大山大树林
见此所爱祥瑞境 必达大海知非远
菩萨若发最上心 闻此般若波罗蜜
虽未授记于佛前 此证菩提亦非远
如见春生诸草木 知有华实而非遥
若人手得此般若 得证菩提亦非远
亦如女人怀其妊 十月满足必诞生
菩萨若闻宝德藏 速成正觉之祥瑞
若行般若波罗蜜 见色非增亦非减
见法非法如法界 不求寂静即般若
行者若不思佛法 不思力足及寂静
离思非思无相行 是行最上般若行

佛母宝德藏般若伽陀魔品第十一

法云地摄智慧彼岸伽陀

佛告善现汝谛听 凡夫声闻缘觉地
斯即名为如来地 一切如一彼无疑

所有称赞离言说 从彼遍照如来时
乃至成所之作智 住持大金刚佛地
观察无相住虚空 应知不断佛种故
善现白佛言世尊 云何菩萨之魔事
佛言菩萨魔事多 我今为汝略宣说
有无数魔种种变 当书最上般若时
速离天宫如电灭 来于世间作魔事
或有示现乐欲说 或不听受返嗔恨
不说名姓及氏族 如是魔事咸应知
愚痴无智无方便 无根宁有枝叶等
闻般若已别求经 如弃全象返求足
如人先得百味食 或得稻饭为上味
菩萨先得般若已 弃舍乐求罗汉果
或为乐求于利养 心著族姓留种迹
舍彼正法行非法 是魔引入于邪道
若人闻此最上法 当于法师深信重
法师知魔不应著 身适悦及不适悦
复有无数种种魔 娆乱无数苾刍众
欲求持诵此般若 不能获得无价宝
佛母般若实难得 初心菩萨欲乐求
若十方佛而摄受 一切恶魔不能为

佛母宝德藏般若伽陀卷上

佛母宝德藏般若波罗蜜经卷中

佛母宝德藏般若波罗蜜经卷中

西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉诏译

般若伽陀现世品第十二

如母爱子子疾病 当令父母心忧恼

十方诸佛般若生 般若摄受亦复尔

过现未来三世佛 遍十方界亦复然

皆从佛母般若生 众生心行无不摄

如是世间诸如来 乃至缘觉及罗汉

迨及般若波罗蜜 皆一味法离分别

过现大智诸菩萨 各各住此法空行

彼诸菩萨如实已 是故如来名作佛

般若园林华果盛 佛依止故甚适悦

十力诸根等净众 乃至声闻众围绕

般若波罗蜜高山 十力诸佛而依止

三涂众生悉救度 度已不起众生相

师子依山而大吼 诸兽闻已皆恐惧

人师子依般若吼 外道邪魔悉惊怖

如日千光住虚空 普照大地诸相现

法王住般若亦然 说度爱河之妙法

色无相以受无相 乃至想行亦复然

识亦如是五法同 是法无相佛佛说

起虚空见众生相 虚空无相不可得

佛说法法非相应 不说非有非无相

佛母宝德藏般若伽陀不思议品第十三

若如是见一切法 一切我见悉皆舍
佛行法及声闻等 皆从般若而成就
如王不行于国邑 所有王务而自办
菩萨离相依般若 自然获佛功德法

佛母宝德藏般若伽陀譬喻品第十四

若菩萨发坚固心 修行最上般若行
超过声闻缘觉地 速能证得佛菩提
如人欲渡于大海 所乘船舫忽破坏
不依草木命不全 若得依附达彼岸
若人不发坚信心 依于般若求解脱
溺轮回海无出期 处生老死常苦恼
若有信心持般若 解有无性见真如
是人获福智有财 速证最上佛菩提
如人担水用坏器 知不坚牢速破坏
若用坚牢器盛水 而无破坏无忧怖
不见具信诸菩萨 远般若行求退堕
能发信心持般若 证大菩提超二地
未有商人欲入海 不造坚固大船舫
依坚固船无怖畏 获多珍宝到彼岸
信心菩萨亦如是 离般若行远菩提
若修最上大智行 当得无上菩提果
如百岁人复病患 是人不能自行立
若得左右扶侍者 随意行往无所怖

菩萨般若力微劣 往菩提岸不能到

兼行最上方便行 得佛菩提无挂碍

佛母宝德藏般若伽陀天品第十五

所有菩萨住初地 发信心行般若行

为求无上菩提故 亲近善友及智者

大智功德云何获 当从般若波罗蜜

如是一切诸佛法 功德皆从善友得

修行六度般若行 一一回施于菩提

佛蕴非有不可求 勿为初地如是说

菩萨修行功德海 救度世间无度者

求菩提意离颠倒 说最上法如电光

发于最上菩提心 不求名称不嗔恚

离蕴识界及三乘 不退不动不可取

于如是法得无碍 达甚深理离妄想

闻般若信及化他 知此菩萨住不退

彼甚深法佛难知 无有人得不可得

为利益故证菩提 此非初心众生知

众生愚痴复盲冥 乐住世间求境界

法无所住无取得 从无所住生世间

佛母宝德藏般若伽陀如实品第十六

东方虚空界无边 南西北方亦如是

乃至上下及四维 无种种相无分别

过去未来及现在 一切佛法及声闻

一切如实不可得 不可得故无分别

菩萨乐求如是法	应行方便般若行
离种种相即菩提	菩萨离此无由证
如鸟能飞百由旬	折翅翼故飞无半
忉利天及阎浮人	忘失般若故自坠
难修前五波罗蜜	经多俱抵那由劫
复以广大愿资持	离方便坠声闻位
乐行佛智心平等	犹如父母观一切
当行利益及慈悲	常宣善软妙言教

佛母宝德藏般若伽陀不退地祥瑞品第十七

此品摄普遍光明佛地

时须菩提瞻仰问	不退菩萨何殊胜
离言声相云何说	愿佛说彼功德藏
不住沙门婆罗门	及行十善离三涂
大智离于种种相	如山谷响声相应
若欲法无碍行化	一向善说诸言教
行住坐卧四威仪	一念观心悉通达
三业清净如白衣	不为利养故乐法
降魔境界及化他	观四禅定而不住
不求名誉无嗔恚	乃至在家尘不染
或为富贵及脱命	不染纤毫之欲尘
本来寂静无所有	更互相相业所缘
若求清净不退时	当行最上般若行
求正遍知心柔顺	不求二地离边地
为法舍命如须弥	是名不退之菩萨

佛母宝德藏般若伽陀空品第十八

色受想行识甚深 本来寂静而无相
如海之深杖莫测 得般若蕴亦如是
菩萨知此甚深法 住真如乘不可染
六尘十二界体空 无蕴宁有所得福
如人思彼染欲境 心著女色如目见
乃至日日心所行 菩萨思觉亦如是
若多俱胝劫布施 罗汉缘觉持戒者
不如说行般若法 百千万分不及一
若菩萨观般若理 安住说法而无相
回施一切证菩提 彼三界师无有等
所说成就而无相 非空非实不可得
若如是行名觉智 得受成就义无边
于一念知一切法 信佛所说及他说
演说俱胝那由劫 法界不增亦不减
此得名佛波罗蜜 菩萨于中而说法
如名施已心不著 亦不言证无上觉

佛母宝德藏般若伽陀昂[言+我]天姊品第十九

譬如灯光从众缘 假以膏油芯火等
光非芯火及膏油 非火非芯光不有
或有菩萨初发心 不求无上菩提果
岂唯不得证菩提 亦复不得寂静故
从种生树及华果 无种华果悉皆无
发心不为佛菩提 修行终远菩提果

从种子生麦谷等 彼果非有亦非无

佛菩提果亦如幻 离彼有性及无性

譬如涓滴水细微 渐次必能盈大器

初心为求无上果 久修白法终能证

行空无相无愿行 不求寂静无行相

亦如船师善济渡 不著两岸非中流

菩萨修行无所著 乃得受佛菩提记

若了菩提非所有 此即是行佛般若

譬如疾疫饥馑道 菩萨中行无怖畏

小人知己悉往来 得无苦恼如微尘

佛母宝德藏般若伽陀善解方便品第二十

菩萨奉行佛般若 了知本来蕴不生

佛法众生界悉空 以空三昧起悲智

如人有德力最胜 善解一切幻化法

乃至器仗及工巧 而能一向为世间

彼人父母妻及子 游行远路多冤中

是人勇猛众所知 安乐还家无怖畏

大智菩萨为众生 安住第一三摩地

降伏四魔离二乘 亦复不求佛菩提

譬如虚空无所有 风水火地皆依住

世间众生得快乐 虚空无意住非住

菩萨住空亦如是 现于世间种种相

以众生智及愿力 非彼寂静非空故

若菩萨行大智时 住空寂静三摩地

此中不见一切相	亦复不见彼非相
菩萨行此解脱门	非求寂静非行相
如鸟飞空而往来	非住虚空非住地
亦如有人习射法	习之不住经多岁
射法久习得尽妙	一一箭发无不中
最上般若行亦尔	修习智慧及方便
直至众善悉圆满	方获最上神通力
若苾刍证神通力	现神变化住虚空
行住坐卧四威仪	经俱胝劫不退倦
住空菩萨亦如是	修无相行到彼岸
行种种行现世间	经俱胝劫不退倦
如人经险遇大风	二手持盖心专注
是人怖险不能行	直至无风乃前进
大智菩萨住大悲	智慧方便为二手
执空无相愿法盖	见法不住于寂静
如人求宝往宝洲	获宝安隐而还家
是人心足而快乐	岂有眷属心苦恼
诣空宝洲亦如是	获得根力禅定宝
菩萨不住欢喜心	令诸众生离苦恼
商人为利悉所经	聚落国城诸里巷
虽达宝所亦非住	大智善道而复还
大智菩萨悉了知	声闻缘觉解脱智
乃至佛智亦非住	何况行彼有为道
大智菩萨为世间	住空无相愿三昧

若得寂静无所著 乃可得知于无为
譬如人生人未识 称其名故众乃知
菩萨若行解脱门 于解脱门众知识
菩萨闻彼甚深法 而于诸根悉照明
住空无相无愿法 无退无思无授记
观于三界如梦幻 不求声闻缘觉地
如佛说法为世间 名不退地应授记
知诸众生堕三涂 发愿刹那灭恶道
以真实力灭火蕴 名不退地应授记
诸恶宿曜及鬼神 作种种疫恼世间
真实愿力悉灭除 无我能作应授记
佛母宝德藏般若伽陀魔业品第二十一
我得授记非能所 是实愿力得增长
若见授记及能所 是名执著及少智
菩萨有执魔即知 现亲友相来娆恼
或作父母七代人 言汝名此佛可证
魔所现作无数相 皆云愍汝作利乐
菩萨闻已有所忻 是名少智魔所著
或住城隍及聚落 山林旷野寂静处
自称己德毁他人 应知少智为魔作
虽住城隍聚落中 不求声闻缘觉证
此心为度众生故 我说是名为菩萨
五百由旬山险深 共诸恶兽多年住
若见逼迫著我慢 若无分别知菩萨

菩萨住彼为世间 得力解脱三摩地
彼著山野寂静行 此亦知彼魔所作
虽住城隍及山野 乐佛菩提离二乘
修如是行利世间 一念如秤名菩萨
佛母宝德藏般若伽陀善友品第二十二
有大智者依师学 速疾得证无上觉
亦如良医除众患 学从善友心无疑
菩萨行佛菩提行 依彼善友波罗蜜
此最上地能调伏 为二种事证菩提
过去未来十方佛 行此正道无异路
行佛菩提最上行 说波罗蜜如电光
如彼般若空无相 知诸法相亦如是
了知一切法皆空 此即名行佛般若
系著色欲及饮食 常在轮回不休息
此愚迷人所见倒 于不实法生实想
譬如得食疑有毒 以虚妄见而不食
愚人妄心生我想 以我想故有生死
亦如恒说诸烦恼 于诸烦恼不著相
烦恼清净俱无有 如是菩萨知般若
如阎浮提诸众生 皆发无上菩提心
多千俱胝劫布施 回施一切证菩提
若复有人于一日 奉行最上般若行
千俱胝施不及一 行般若功无为故
菩萨大悲行般若 度众生故不起想

恒行乞食于国城 是得一切名大智
菩萨欲度于人天 乃至三涂极苦众
皆令速到于彼岸 昼夜勤行于般若
如人欲求无价宝 必过大海诸险难
无心忽尔而获得 忧恼皆除喜无量
求菩提宝亦如是 勤行般若诸功德
得无取舍无上宝 菩萨速证于菩提

佛母宝德藏般若经伽陀卷中

佛母宝德藏般若波罗蜜经卷下

佛母宝德藏般若波罗蜜经卷下

西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉诏译

法王品第二十三

日出光明照世间 云幻焰散黑闇灭

所有萤光及众星 乃至满月皆映蔽

菩萨住空无相愿 行于最上大智行

罗汉缘觉证皆超 一切邪见俱能破

譬如王子施财宝 自在能利诸众生

众生欢喜悉随顺 无疑当得嗣王位

菩萨勤行大智行 施甘露法利群生

一切人天悉爱乐 决定当证法王位

佛母宝德藏般若伽陀我品第二十四

魔恐菩萨证法王 虽处天宫常忧恼

放火掣电现诸相 欲令菩萨生退惧

大智菩萨心不动 昼夜常观般若义

如鸟飞空心泰然 一切魔事无能为

菩萨若起嗔怒心 于昼夜分或斗争

时魔欢喜而精勤 菩萨是远于佛智

菩萨或诤或嗔怒 毗舍左鬼得其便

入彼菩萨身心中 令退菩提魔所作

菩萨授记未授记 或起嗔怒或斗争

乃至心念皆过失 知己倍更勤修行

菩萨思念于诸佛 皆从忍辱证菩提

忏悔如说持正行 是如佛法而修学

佛母宝德藏般若伽陀戒品第二十五

若学戒法有作相 而于戒法不善学

知戒非戒无二相 如是乃名学佛法

若有菩萨住无相 受持不离名持戒

于佛法学乐承事 是名善学而无著

是大智者如是学 心永不生不善法

如日虚空而往来 放百千光破黑闇

若学般若住无为 能摄一切波罗蜜

六十二见身见摄 般若摄受亦复尔

譬如有人具诸根 命根灭故诸根灭

若诸菩萨行大智 亦行一切波罗蜜

声闻缘觉诸功德 大智菩萨悉皆学

虽学非住亦非求 所学之学此为义

佛母宝德藏般若伽陀幻化品第二十六

若发志心而随喜 最上菩提不退行

三千须弥重无量 随喜善法重过彼

众生为求解脱法 一切随喜作福蕴

作佛功德法回施 当为世间尽诸苦

菩萨不著诸法空 了知无相无挂碍

内心亦不求觉智 是行最上波罗蜜

如虚空界无障碍 无所得故亦不有

大智菩萨亦复然 住寂静行如虚空

如有幻师作幻人 众人见幻而皆喜

幻人虽现种种相 名字身心俱不实
行般若行亦复然 为世间说证菩提
乃至种种所作事 如幻师现悉无著
佛佛化现诸佛事 所作皆无彼我相
菩萨大智行亦然 一切现行如幻化
如木匠人心善巧 一木造作种种相
菩萨大智亦复然 无著智行一切行
佛母宝德藏般若伽陀妙义品第二十七
大智菩萨行如是 天人合掌恭敬礼
乃至十方佛刹中 亦得功德鬘供养
假使恒河沙佛刹 所有众生皆作魔
一一毛变无边相 不能娆动于菩萨
大智菩萨有四力 而彼四魔不能动
空行亦不舍众生 菩萨慈悲处利乐
佛母般若波罗蜜 菩萨了知深信重
内心真实而奉行 应知是行一切智
法界如实不可得 由如虚空无处所
如天宫殿应念生 亦如飞禽思果树
大智菩萨如是行 住彼寂静之功德
法不可见亦无说 菩提非得非不得
所有声闻及缘觉 修行寂静三摩地
爱乐寂静得解脱 唯佛超出于一切
菩萨依禅到彼岸 不住寂静行如空
如禽飞翔不堕地 如鱼水中行自在

菩萨若为诸众生 当求未曾有佛智
施与最上第一法 此名最上行行者
佛母宝德藏般若伽陀散华品第二十八
如来说戒波罗蜜 一切戒中为第一
智者欲奉一切戒 当学佛戒波罗蜜
今此法藏诸佛母 为最第一快乐所
过现未来十方佛 生此法界而无尽
一切树林华果等 皆从大地而生长
大地不厌亦不著 不减不增复不倦
佛及声闻缘觉等 天及世间安隐法
皆从般若之所生 般若无增亦无减
世间上中下众生 一切皆从无明生
因缘和合转苦身 无明无增亦无减
乃至方便诸法门 皆从般若所生出
彼方便法随缘转 般若无增亦无减
菩萨了知十二缘 乃至般若无增减
如日云中放光明 破无明障证菩提
佛母宝德藏般若伽陀聚集品第二十九
大菩萨修四禅定 如所爱乐而无住
或复不住于四禅 当得最上之菩提
得最般若住禅定 四无色等三摩地
为得最上大禅定 而复不学诸漏尽
此功德藏未曾有 行三摩地而无相
住彼不破于我见 有心所思生欲界

譬如南阎浮提人 未生诸天生北洲
见彼境界而求生 作彼住已而复还
菩萨所修之功德 三摩地行而相应
虽同凡夫住欲界 由如莲华不著水
菩萨度脱于众生 圆满净土波罗蜜
不求生于无色界 而求菩提波罗蜜
譬如天人获宝藏 虽得不生爱乐心
或言天人而起心 欲收彼宝不可得
大智菩萨不乐住 四禅寂静三摩地
出彼寂静三摩地 而入欲界为世间
若菩萨行三摩地 不乐罗汉及缘觉
乃至散乱凶恶心 无知迷乱无功德
色声香味触五欲 及彼缘觉声闻等
如是之法悉远离 等引不离菩提心
菩萨一向为众生 修行精进波罗蜜
由如奴仆事其主 利于众生亦如是
如仆事主心专注 虽被嗔辱而无对
凡所动止常在心 唯恐彼主责其过
菩萨为求佛菩提 如奴事主利众生
证得无上菩提已 利生如火烧草木
昼夜勤行利他行 利己内心无我相
如母爱子常卫护 寒暑虽苦心无倦
佛母宝德藏般若伽陀常欢喜品第三十
菩萨爱乐为众生 修治佛刹清净行

恒行精进波罗蜜	无如微尘心退倦
大智菩萨俱胝劫	久修苦行为菩提
不离精进波罗蜜	无懈怠心终得证
从初发心为菩提	乃至得获寂静证
恒于昼夜行精进	大智菩萨应如是
有言能破于须弥	方证无上菩提果
闻已懈怠而退心	是彼菩萨之过失
大智菩萨闻是言	谓须弥卢甚微小
于一念间可破坏	亦不住证佛菩提
于身心语行精进	度脱世间作大利
或著我相起懈怠	而不能证佛菩提
无身心相无众生	离诸相住不二法
为求无上佛菩提	是行精进波罗蜜
大智菩萨行利乐	令人闻言悉欢喜
说法无说无听人	名最上忍波罗蜜
譬如宝满三千界	施佛缘觉及罗汉
不如知法忍功德	百千万分不及一
持忍菩萨得清净	三十二相到彼岸
一切众生悉爱乐	闻法信受而调伏
或有众生以栴檀	涂菩萨身为供养
或有持火遍烧然	行平等心无嗔喜
大智菩萨持是忍	或为缘觉及声闻
乃至世间诸众生	悉皆回向佛菩提
譬如世间贪五欲	甘忍三涂无边苦

菩萨为求佛菩提 今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻 禁缚捶拷诸楚毒
如是苦恼悉能忍 是住忍辱波罗蜜
佛母宝德藏般若伽陀出法品第三十一
持戒当得高名称 亦复证得三摩地
持戒为利诸众生 后当证于佛菩提
心重缘觉及声闻 及见破戒说他过
虽实持戒为菩提 是名持戒行五欲
欲证菩提功德法 持戒具足行利乐
若行毁破于尸罗 是则灭坏于菩提
菩萨虽乐受五欲 归命佛法及圣众
念我当证一切智 是住尸罗波罗蜜
菩萨经历俱胝劫 奉行十善无间断
心乐缘觉及罗汉 是犯波罗夷重罪
持戒回向佛菩提 而不作念求自益
但念利他诸众生 是则持戒波罗蜜
菩萨若行诸佛道 于众生离种种相
不见破戒诸过患 此为最上善持戒
菩萨要离于诸相 无我无人及寿者
不著戒相及行相 是则持戒之殊胜
如是具足而持戒 一切无碍无分别
头目手足施无吝 一切所爱皆无著
了知法本空无我 乃于此身无恋著
况外财物而不舍 及彼非处而嫉妒

于内外施生我慢 是菩萨病非为施
或起嫉妒生鬼趣 或得为人处贫贱
知彼众生贫贱因 菩萨发心恒布施
施如四洲草木数 如是广大亦无相
大智菩萨行施已 复念三有诸众生
菩萨亦为彼众生 悉皆回向于菩提
如是行施无所著 亦复不求于果报
名大智者为一切 施因虽少果无量
乃至三有诸众生 一切皆以尊重施
如供养佛及菩萨 缘觉声闻之功德
大智菩萨以方便 用彼施福行回向
当令一切众生类 皆悉证得无上觉
如假琉璃宝大聚 不及一真琉璃宝
回施世间一切众 不及回施无上觉
菩萨行施于世间 不作我慢无所爱
修行而得大增长 如月离障出云中
佛母宝德藏般若伽陀善护品第三十二
菩萨布施济贫乏 令得富盛度苦恼
果报永灭饿鬼趣 及得断除诸烦恼
持戒远离畜生趣 舍八非念得正念
忍辱当得最上色 如金世间悉爱乐
精进善法获无边 所有功德不可尽
修行禅定离五欲 从等持得神通明
智获无边佛法藏 慧了诸法本来因

佛知三界诸过咎 为转法轮灭诸苦
菩萨此法得圆满 佛刹清净众生净
受持佛种并法种 圣众种及一切法
医世间病最上师 以智慧说菩提方
宝德藏有种种药 令众生服悉证道
佛母宝德藏般若波罗蜜经卷下

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿

传法大师赐紫臣施护等奉 诏译

归命最胜诸佛母 般若波罗蜜多法

过去未来及现在 一切诸佛从是生

善生诸佛为佛母 无性自性我清净

佛为须菩提广说 如其所说今略集

般若波罗蜜多有一百八名。一者最胜般若波罗蜜多二一切智。三一切相智四实际。五真如六无坏真如。七无异真如八实性。九如实生十不颠倒。十一空无相无愿十二无性。十三自性十四无性自性。十五法性十六法界。十七法定十八法住。十九法无我二十法相。二十一非众生二十二非寿命。二十三非长养二十四非士夫。二十五非补特伽罗二十六非语言。二十七非语言道二十八离心意识。二十九无等三十无等等。三十一无憍三十二无我三十三无戏论三十四离戏论。三十五过诸戏论三十六一切佛母。三十七出生一切菩萨三十八出生一切声闻缘觉。三十九长养摄持一切世间四十无尽福行具足。四十一运用智慧四十二起作神通。四十三作净天眼四十四作净天耳。四十五作他心智四十六作宿命智。四十七作漏尽智四十八圣清净。四十九吉祥五十安住四念处。五十一具四正断五十二运四神足。五十三诸根清净五十四诸力具足。五十五严七觉支五十六示八圣道。五十七施七圣财五十八圆满九次第定。五十九具十自在六十安住十地。六十一圆满十力六十二十遍处庄严。六十三运用十智六十四善作调伏十种胜怨。六十五出生诸禅定六十六超过三界。六十七妙住一切正遍知觉六十八具一切智智。六十九内空七十外空。七十一内外空七十二空空。七十三大空七十四胜义空。七十五有为空七十六无为空。七十七毕竟空七十八无际空。七十九散空八十无变异空。八十一共相空八十二自相空。八十三不可得空八十四无性空八十五自性空八十六无性自性空。八十七无起作八十八不生。八十九不灭九十不断。九十一不常九十二非一义。九十三非多义九十四非来。九十五非去九十六善观缘起。九十七非寻伺九十八无摄藏。九十九无所有一百本来无所作。一百一无二一百二非无二。一百三寂静慧无所趣一百四无系无染与虚空等。一百五离十相语一百六诸法自性犹如幻梦。一百七如陶家轮。一百八一切法同一味。如是般若波罗蜜多一百八名。若常持诵者消灭一切罪。一切诸佛所共称赞。一切菩萨及诸贤圣。于长时中常所卫护。即说般若波罗蜜多真实圆义陀罗尼曰。

怛[宁+也] (切身) 他 (引一句) 唵 (引) 钵啰 (二合) 倪 (引) 钵[口+缚] (二合) 倪 (引二) 摩贺 (引) 钵啰 (二合) 倪也 (二合引) 婆 (引) 西 (引三) 钵[口+缚] (二合) 倪也 (二合引) 路 (引) 葛葛哩 (四) 阿倪也 (二合引) 那尾驮摩泥 (五) 悉提 (引六) 苏悉提 (引七) 悉奠睹弥 (引) 婆[言+我][口+缚]底 (八) 萨哩[口+缚] (二合) 三钵怛野 (九) 萨哩网 (二合) [言+我]

孙奈哩（十）薄讫底（二合）[口+缚]蹉梨（引十一）钵啰（二合）萨（引）哩多诃萨底（二合引十二）摩（引）说（引）萨那葛哩（十三）底瑟姹（二合）底瑟姹（二合十四）绀波绀波（十五）左罗左罗（十六）[言+我][口+缚][言+我][口+缚]（十七）[言+我]哩惹（二合）[言+我]哩惹（二合）（十八）阿（引）[言+我]蹉阿（引）[言+我]蹉（十九）婆[言+我][口+缚]底摩（引）尾蓝摩莎（引）贺（引二十）提（引二十一）纒凌（二合引二十二）室凌（二合引二十三）率噜（二合）（引）底（二十四）三蜜哩（三合）底（二十五）尾惹曳（引）莎（引）贺（引二十六）

此陀罗尼秘密章句若常忆念受持读诵者。所获功德不可称计。

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

胜天王般若波罗蜜经卷第一

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿

传法大师赐紫臣施护等奉 诏译

归命最胜诸佛母 般若波罗蜜多法

过去未来及现在 一切诸佛从是生

善生诸佛为佛母 无性自性我清净

佛为须菩提广说 如其所说今略集

般若波罗蜜多有一百八名。一者最胜般若波罗蜜多二一切智。三一切相智四实际。五真如六无坏真如。七无异真如八实性。九如实生十不颠倒。十一空无相无愿十二无性。十三自性十四无性自性。十五法性十六法界。十七法定十八法住。十九法无我二十法相。二十一非众生二十二非寿命。二十三非长养二十四非士夫。二十五非补特伽罗二十六非语言。二十七非语言道二十八离心意识。二十九无等三十无等等。三十一无憍三十二无我三十三无戏论三十四离戏论。三十五过诸戏论三十六一切佛母。三十七出生一切菩萨三十八出生一切声闻缘觉。三十九长养摄持一切世间四十无尽福行具足。四十一运用智慧四十二起作神通。四十三作净天眼四十四作净天耳。四十五作他心智四十六作宿命智。四十七作漏尽智四十八圣清净。四十九吉祥五十安住四念处。五十一具四正断五十二运四神足。五十三诸根清净五十四诸力具足。五十五严七觉支五十六示八圣道。五十七施七圣财五十八圆满九次第定。五十九具十自在六十安住十地。六十一圆满十力六十二遍处庄严。六十三运用十智六十四善作调伏十种胜怨。六十五出生诸禅定六十六超过三界。六十七妙住一切正遍知觉六十八具一切智智。六十九内空七十外空。七十一内外空七十二空空。七十三大空七十四胜义空。七十五有为空七十六无为空。七十七毕竟空七十八无际空。七十九散空八十无变异空。八十一共相空八十二自相空。八十三不可得空八十四无性空八十五自性空八十六无性自性空。八十七无起作八十八不生。八十九不灭九十不断。九十一不常九十二非一义。九十三非多义九十四非来。九十五非去九十六善观缘起。九十七非寻伺九十八无摄藏。九十九无所有一百本来无所作。一百一无二一百二非无二。一百三寂静慧无所趣一百四无系无染与虚空等。一百五离十相语一百六诸法自性犹如幻梦。一百七如陶家轮。一百八一切法同一味。如是般若波罗蜜多一百八名。若常持诵者消灭一切罪。一切诸佛所共称赞。一切菩萨及诸贤圣。于长时中常所卫护。即说般若波罗蜜多真实圆义陀罗尼曰。

怛[宁+也]（切身）他（引一句）唵（引）钵啰（二合）倪（引）钵[口+缚]（二合）倪（引二）摩贺（引）钵啰（二合）倪也（二合引）婆（引）西（引三）钵[口+缚]（二合）倪也（二合引）路（引）葛葛哩（四）阿倪也（二合引）那尾驮摩泥（五）悉提（引六）苏悉提（引七）悉奠睹弥（引）婆[言+我][口+缚]底（八）萨哩[口+缚]（二合）三钵怛野（九）萨哩网（二合）[言+我]孙奈哩（十）薄讫底（二合）[口+缚]蹉梨（引十一）钵啰（二合）萨（引）哩多诃萨底（二合引十二）摩（引）说（引）萨那葛哩（十三）底瑟姪（二合）底瑟姪（二合十四）绀波绀波（十五）

左罗左罗（十六）[言+我][口+缚][言+我][口+缚]（十七）[言+我]哩惹（二合）[言+我]哩惹（二合）（十八）阿（引）[言+我]蹉阿（引）[言+我]蹉（十九）婆[言+我][口+缚]底摩（引）尾蓝摩莎（引）贺（引二十）提（引二十一）纒凌（二合引二十二）室凌（二合引二十三）率嚕（二合）（引）底（二十四）三蜜哩（三合）底（二十五）尾惹曳（引）莎（引）贺（引二十六）

此陀罗尼秘密章句若常忆念受持读诵者。所获功德不可称计。

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

胜天王般若波罗蜜经卷第二

胜天王般若波罗蜜经卷第二

陈优禅尼国王子月婆首那译

法界品第三

尔时胜天王即从座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼而白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨学般若波罗蜜通达甚深法界。

尔时佛赞胜天王言。善哉大王。谛听谛听。善思念之。

胜天王白佛言。世尊。唯然愿闻。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨有般若故近善知识勤修精进。离诸障惑心得清净恭敬尊重。乐习空行远离诸见。修如实道能达法界。大王。菩萨摩訶萨有般若故近善知识。欢喜恭敬犹如佛想。以亲近故不得懈怠。灭一切恶诸不善法生长善根。既灭烦恼远离障法。即得身口意业清净。由清净故即生敬重。以敬重心修习空行。修空行故远离诸见。离诸见故修行正道。修正道故能见法界。

胜天王白佛。世尊。何等为法界。

佛告胜天王言。大王。即是如实。

世尊。云何如实。

大王。即不变异。

世尊。云何不异。

大王。所谓如如。

世尊。云何如如。

大王。此可智知非言能说。何以故。过诸文字离语境界口境界故。无诸戏论无此无彼。离相无相远离思量。过觉观境无想无相。过二境界过诸凡夫。离凡境界过诸魔事。能离障惑非识所知。住无处所寂静圣智。后无分别智慧境界。无我我所求不可得。无取无舍无染无秽清净离垢。最胜第一性常不变。若佛出世及不出世性相常住。大王。是为法界。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修此法界百种苦行。令诸众生皆悉通达。大王。是名般若波罗蜜如如实际。无分别相不可思议界真空。一切智一切种智不二界。

尔时胜天王白佛言。世尊。云何能证至此法界。

佛告胜天王言。大王。以出世般若波罗蜜证后无分别智至。

胜天王白佛言。世尊。证与至有何差别。

佛告胜天王言。大王。以般若波罗蜜如实见名为证。以智通达名为至。

胜天王白佛言。世尊。如佛所说闻思修慧通达般若波罗蜜。非是出世后无分别智。

佛告胜天王言。不尔大王。何以故。般若波罗蜜甚深微妙闻慧粗浅不能得见第一义故思不能量。出世法故修不能行。大王。般若波罗蜜如是甚深。凡夫二乘所不能见。何以故。譬如生盲不见众色。七日婴儿不见日轮。尚不能见况复修行。大王。譬如夏热有人西行在于旷野。复有一人从西往东。问前人言。我今热渴何处有水清凉树荫。彼人答言。善男子。从此东行则有二路。一左一右当从右路。有清水及树荫凉。大王。于意云何。虽闻此名思惟往趣。能除热渴得水味不。

不也世尊。此人至彼入池洗浴饮水息树。方离热渴得知水味。

佛言。如是如是。大王。不可以三慧通达真实般若波罗蜜。大王。所言旷野即是生死人谓众生。热名烦恼渴是贪爱。东来入者即是菩萨。其右路者萨婆若道。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。善知生死及出世路。清冷水者所谓般若波罗蜜。树荫凉者即是大悲。菩萨摩訶萨行二法故。远离凡夫及二乘道。大王。如是甚深般若波罗蜜无形无相。种种巧说令诸众生得入其中。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如实知力空。无畏空。不共法空。戒聚空。定聚慧聚解脱聚解脱知见聚空。空空。第一义空。而空相不可得。不取空相不起空见。不执空相不依止空。如是不取著故于空不堕。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜远离诸相。不见内外相。离戏论相。离分别相。离求觅相。离贪著相。离境界相。离攀缘相。离能知所知相。

胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨般若波罗蜜如是观无相。诸佛世尊。复云何观。

佛告胜天王言。大王。诸佛境界不可思议。何以故。离境界故。一切众生思量佛境。心则狂乱不知此彼。何以故。同虚空性不可思量求不可得离觉观境。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。尚不见有凡夫境界可得思量。况佛境界亦不依止一切诸愿。虽行布施不著施报持戒忍辱精进定慧亦复如是一切功德乃至涅槃亦不依著。何以故。离我我所无二无别自性离故。

说是般若波罗蜜法门时。三千大千世界六种震动。须弥山王。目真邻陀山。铁围山。大铁围山。宝山。黑山。大黑山。皆悉震动。无量百千亿诸菩萨摩訶萨脱上分衣为佛敷座高如须弥。无量百千释梵护世诸天王等。合掌恭敬散诸妙华曼陀罗华摩訶曼陀罗华。曼殊沙华摩訶曼殊沙华。白莲华赤莲华。红莲华青莲华。耆闍崛山纵广四十由旬。积华遍满至于佛膝。无量天子作诸天乐不鼓自鸣。空中叹言。再睹佛兴世再见转法轮。善哉阎浮提一切众生。勤修功德多种善根。得闻如是甚深般若波罗蜜。况复来世有能信者。如是众生悉行诸佛如来境界。复有无量百千诸大龙王。即以神力普兴大云。降注香雨洒耆闍崛山及三千大千世界。诸听法者唯觉香润不见沾濡。无量龙女悉于佛前合掌赞叹。无量乾闥婆以妙音乐而供养佛。其夜叉众散诸妙华。十方无量无边国土诸佛世尊。皆放眉间白毫。光明。照此娑婆世界耆闍崛山。其三千大千世界幽暗之处。日月不照悉蒙光明。照世界已还至佛所。右绕三匝从佛顶入。无量百千婆罗门刹利居士长者。以涂香末香幡华幢盖而供养佛。尔时众中七十二亿菩萨摩訶萨得无生法忍。无量百千万亿众生得远尘垢法眼净。无量百千万亿众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时胜天王白佛言。世尊。般若波罗蜜离文字无语言。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为众生说

法。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是说法为修习佛法故。而说佛法毕竟不可得。为成熟诸波罗蜜。而波罗蜜毕竟不可得。为清净菩提而菩提毕竟不可得。为涅槃离欲灭而涅槃离欲灭毕竟不可得。为须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。而须陀洹乃至阿罗汉毕竟不可得。为辟支佛而辟支佛毕竟不可得。为断除我取而我及取毕竟不可得。菩萨摩訶萨如是行甚深般若波罗蜜。心不分别一切诸相。我能分别及所分别悉不可得。随顺般若波罗蜜不违生死。虽在生死不逆般若波罗蜜随顺法相。

胜天王白佛言。世尊菩萨摩訶萨云何随顺法相不违世谛。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨随顺甚深般若波罗蜜。不远离色受想行识。不远离欲界色界无色界。不远离法。而不著般若波罗蜜。不远离道。何以故。具巧方便故。

胜天王白佛言。世尊。何者是菩萨摩訶萨善巧方便。

佛告胜天王言。大王。所谓无量菩萨摩訶萨具慈悲喜舍不舍众生常能利益。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜具无边慈。无分别慈。法慈。不息慈。不恼慈。利益慈。平等慈。遍益慈。出世慈。成就如是等大慈。

世尊。云何大悲。

佛言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。众生苦恼无归依处。即为济拔发菩提心勤求正法。既自得已为众生说其慳贪者教行布施。无戒破戒教令持戒。恶性之人教行忍辱。懒惰懈怠教令精进。散乱之人教行禅定。愚痴之人教行般若。为度众生虽遭苦恼。终不舍离菩提之心。是名大悲。

世尊。云何大喜。

佛言。大王菩萨摩訶萨行般若波罗蜜作是思惟。三界炽然我已出离故生欢喜。久相系著生死之绳。我已割断故生欢喜。种种觉观及诸取相。于生死海我已得出故生欢喜。无始竖立我慢之幢。我今已摧故生欢喜。以金刚智坏烦恼山永不复立故生欢喜。我自安隐又令他安。愚痴黑暗贪爱系缚久寐世间。今始得觉故生欢喜。我今已离一切恶趣。又拔众生令出恶道。众生久于生死迷乱不知出道。我今济拔开示正路。悉令得至萨婆若城故生欢喜。是名大喜。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。眼所见色不著不离而起舍心。耳声鼻香舌味身触意法亦尔。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜成就如是四无量心。

尔时胜天王白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为度众生示现诸相。

佛告胜天王言大王。般若波罗蜜相不可得。菩萨摩訶萨相亦不可得。但方便力教化众生。示现处胎乃至涅槃。何以故。诸天计常谓无堕落。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力破此执故示现处胎。因令彼天起无常念。世间最胜最高无等不著五欲。欲不能污尚有堕落。况复余天。是故咸应勿复放逸。勤加精进一心修道。譬如见日尚有隐没。则知萤火不得久住。大王。复有放逸诸天贪著乐故不修正法。虽与菩萨同在天宫。不往礼拜不咨受法。而作是意。今且游戏朋诣菩萨。各相谓言菩萨与我常共在此修行何晚。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。勤修精进如救头然。破彼放逸示现堕落。如

是示现有二因缘。一令诸天离放逸故。二令众生咸得见故。大王。世间复有下劣众生。不堪见佛成无上道及转法轮。菩萨摩訶萨为此众生。是故示现婴儿童子后宫游戏。菩萨若作余像说法。后宫女人则不信乐。是故示现婴儿童子。大王。有高行者常能离俗。菩萨摩訶萨。为化彼故示现出家。大王。复有天人作如是念。若以端坐受人天乐而得圣道。菩萨摩訶萨。为化此故示现苦行。亦为降伏诸外道故示现苦行。大王。复有天人长夜发愿。菩萨摩訶萨行诣道场。我等诸天常献供养。菩萨为化此众生故示诣道场。一切人众皆悉获得菩提因缘。大王。复有天人作如是念。恶魔外道障碍正法。愿得菩萨坐于道场。降伏恶魔及诸外道。正信之人悉令见法。菩萨摩訶萨既成道已。三千大千世界于虚空中。种种音声而赞叹曰。佛日出世萤火隐没。此等天人悉发是言。愿我来世皆得阿耨多罗三藐三菩提。如今菩萨摩訶萨。为是众生现坐道场。大王。又有天人作如是言。愿见大师成就一切智无师智自然智。不求出离根性纯熟是深法器。为是众生示现三转十二种法轮。大王。复有天人乐闻涅槃。菩萨为化彼众生故示现涅槃。大王。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜。能现如是种种之相。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不生难处。何以故。无福德人不闻般若波罗蜜名字故。又复常离一切恶业。佛所说戒悉不毁犯心无嫉妒。已于过去无数佛所。多种善根具足功德。智慧方便成就大愿。心乐寂静勤行精进。大王。菩萨摩訶萨。无有恶业牵堕地狱。性行十善故。菩萨摩訶萨。无有破戒牵堕畜生。性持戒故。菩萨摩訶萨。无有嫉妒不牵堕饿鬼。不生邪见家常值善知识。何以故。已于过去无数佛所深种善根。是故生处皆悉正见。菩萨受生诸根不缺成佛法器。何以故。于过去世供养诸佛听闻正法礼敬大众。是故根具相貌端圆成佛法器。大王。菩萨不生边地。钝根愚痴不知善恶。语言义趣非佛法器。不识沙门婆罗门。何以故。菩萨受生必在中国。利根智慧言辞辩了。善知语义。是佛法器。善知沙门及婆罗门。何以故。菩萨摩訶萨。宿世智慧力故。大王。菩萨不生长寿天。不见诸佛不利众生故。菩萨所以生在欲界。示现出世利益众生。何以故。善方便故。大王。菩萨不生空世界中。此处无佛不闻正法不供养僧。何以故。菩萨生处必具三宝宿愿强故。菩萨若闻恶世界名即生厌离。修行寂静心不懈怠。以一切善灭诸恶法。大王。菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜。以是因缘不生难处。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜乃至梦中尚不忘失菩提之心。况复觉时何以故。一切菩萨生于此心即是阿耨多罗三藐三菩提心。若无此心则无有佛。无佛无法无法无僧。由此心故得有三宝及以天人。菩萨摩訶萨常离谄曲质直柔和。其心清净不疑佛法。欲听受者不秘深义。离法嫉妒远三涂业。于初中后无有异相。行不违言护持大乘。见同学者则生恭敬。劝他修习赞叹大乘。于说法师常生佛想。近善知识远离恶友。大王。菩萨摩訶萨。修般若波罗蜜。如是成就菩提之心。因由此心得宿命智。何以故。已曾供养无量诸佛。护持正法修清净戒。远离恶业障碍永无。心常欢喜心勤修学。心不散乱心智不失。何以故。大王。若菩萨摩訶萨。已曾供养无量诸佛则尊重正法。由重法故广为人说。为护正法不惜身命。身口意业三种清净。业清净已得离障碍。离障碍故心常欢喜。心欢喜故则勤精进。心性正直念智具足。由念智故知过去生。一十百千乃至无数。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是了知过去生处既了宿命。近善知识由善知识。于诸佛所不失三事。谓见闻念常听正法。供养僧宝无空过时。诸佛菩萨所恒恭敬礼拜尊重。行住坐卧不离多闻。大王。持净戒者耳根常闻般若波罗蜜名字。恒勤修习助道之法。曾不远离三解脱门。修四无量。常闻萨婆若名。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以是因缘近善知识。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。乃至梦中不近恶友。何况觉时。何以故。菩萨摩訶萨。不与破戒人共住。邪见人。无威仪人。邪命人无义语人。懒惰人。乐住生死人。背菩提人。乐俗务人。不与共住。大王。菩萨摩訶萨行如是法离恶知识。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能得如来清净之身。所谓平等身。清净身。无尽身。善修得身。法身。不可觉知身。不思議身。寂静身。虚空等身。智身。

胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨在何位中。能得如来十种之身。

佛告胜天王言。菩萨初地得平等身。何以故。离诸邪曲通达法性见平等故。于第二地得清净身。何以故。清净戒故。住第三地得无尽身。何以故。离嗔恚故。第四地中得善修身。何以故。常勤精进修佛法故。住第五地则得法身。何以故。见诸谛理故。住第六地得离觉观身。何以故。观因缘理非觉观所知故。住第七地得不思议身。何以故。具足方便故。于第八地得寂静身。何以故。离一切戏论无烦恼故。住第九地得等虚空身。何以故。身相不可量遍一切处故。住第十地则得智身。何以故成就一切种智故。

胜天王白佛言。如来之身与菩萨身无差别乎。

佛告胜天王言。身无差别但功德异。

胜天王言。其义云何。

大王。佛菩萨身无有差别。何以故。一切诸法同一性相。功德差别。

世尊。云何功德而有差别。

佛言大王。今当为王譬喻显了。譬如宝珠若有装饰或不装饰其珠何异。佛与菩萨功德有差法身无别。何以故。如来功德一切圆满。尽于十方遍众生界。清净离垢障碍永无。菩萨之身功德未满有余障故。譬如初月十五日。月亏盈有异月性无差。此等诸身皆悉坚固。犹如金刚不可破坏。何以故。三毒不破世法不染。恶趣人间苦不能逼。悉已远离生老病死。能伏外道过魔境界。不向声闻辟支佛乘。以是因缘不可破坏。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。善能将导一切世间天人阿修罗。譬如有人善为将导。若国王等长者居士意咸用之。菩萨亦尔。声闻缘觉菩萨诸佛。咸同用为将导。又如善将导者。世间国王婆罗门长者居士咸共尊重。菩萨亦尔。天龙夜叉有学无学之所供养。又如旷野险难怖畏行人疲倦。遇善将导能令安隐。菩萨亦尔。以方便力于彼生死烦恼贼难。将导众生安隐得出。又如贫人依富长者方出险难。梵志尼干及余外道。于生死中依行般若波罗蜜菩萨。尔乃出离。又如大富长者无量资财为一切人之所受用。行般若波罗蜜菩萨亦复如是。于生死中六道众生之所受用。又如大富长者欲过险难必要多伴。饮食资粮皆悉具足尔乃得过。菩萨亦尔。欲出世间以功德智慧。摄一切众生度生死难至萨婆若。又如人远行多赍宝物。为得利故。菩萨亦尔。从生死海至萨婆若。广修功德智慧。为得一切智故。又如世人求财无厌。菩萨乐法亦无厌心。又如将导。四事胜他。所谓财富最胜。位高语用。菩萨亦尔。富功德位最胜法自在无异言。又如人善导至于大城。菩萨亦尔。善能将导至萨婆若城。大王。菩萨摩訶萨知不倒路。凡所示道不违众根。为大乘人示无上道。不说声闻辟支佛路。为小乘人示声闻道不说大乘。辟支佛根示缘觉路。不说萨婆若道。为著我见说无我道。著法众生为说空道。著二边者为说中道。为散乱者说奢摩他毗婆舍那不说散乱。戏论众生示如如道不说言语。著生死者示涅槃道不说世间。为迷涂者而说正道。大王。是名菩萨知邪正路。

胜天王般若波罗蜜经念处品第四

尔时胜天王。即从座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。而白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如是知路非路者心缘何住。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜心正不乱。何以故。善念身念受念心念法。菩

萨摩诃萨。凡所游行城邑聚落闻利养名。如佛戒说烦恼系缚善自忆念。大王。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜念身。与身相应恶不善法。以如实智悉远离之观身过失。始自足底乃至头顶。此身无我无常败坏。但以筋脉共相连持。腥臊臭秽色恶可恶所不喜见。如是观己身中贪欲悉不复生不起身我。以是因缘相应善法皆悉随顺。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜念受。作是思惟。诸受皆苦。颠倒众生妄起乐相。凡夫愚痴以苦为乐。圣人但说一切皆苦。勤修精进为断灭故。亦教余人修学此法。作是观已恒自念受。不随受行修行断受亦令他学。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜念心。作是思惟。此心无常而谓常住。于苦谓乐。无我谓我不净谓净。数动不住速疾转易。结使根本诸恶趣门。烦恼因缘坏灭善道。是不可信贪嗔痴主。一切法中心为上首。若善知心悉解众法。种种世间皆由心造。心不自见。若善若恶悉由心起。心性回转如旋火轮。易转如马能烧如火暴起如水。作如是观于念不动。不随心行。令心随己。若能伏心则伏众法。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜念法。恶不善法能如实知。所谓贪欲嗔恚愚痴及余烦恼而修对治。贪欲对治。嗔恚对治。愚痴对治如是知己。即回起念不行彼法亦令他离。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜于境起念。若见色声香味触作是思惟。云何于彼不真实法而生贪爱。此乃凡夫愚痴所著即是不善。如世尊说爱即生著著即迷惑。迷故不知善法恶法。以是因缘生于恶趣。菩萨摩诃萨。自不漏失不著境界令他亦尔。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜阿兰若念。作是思惟。阿兰若者。是无诤人之所住处寂静住处。于此处中。天龙夜叉他心智人。悉能知我心心数法。不应于此起邪思惟。即得舍离于法正忆勤修行之。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜作是思惟。城邑聚落非出家人所可行处则不应往。所谓酤酒淫女。王城博弈歌舞之处悉远离之。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。闻利养名起正忆念作是思惟。为生施福故受此财。不由贪爱受。不出内生长子息。不言我财。一切贫穷普皆周给。如是行者人所赞叹。终不计我及以我所。复作是念。人皆称我惠施名闻。世间无常须臾磨灭。云何智人无常无实不恒无主。随彼而行起我我所大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。于佛世尊所说念戒作是思惟。过去诸佛皆学此戒。成无上道得至涅槃。当来诸佛现在亦尔。如是知己精进勤修。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。为化众生及以自身。少欲知足著粪扫衣。心常清洁信力坚固。宁失身命于戒不犯。心离高慢游行城邑不耻弊衣。远离懈怠常修精进。所作未办终不中息。于粪扫衣不见过患。朽故弊坏终无轻鄙但取其德。夫离欲者乃服此衣。如来所赞息慳贪著。亦不自赞我能服此。于他不服终无毁言。如此行人诸天礼敬。佛所赞叹菩萨护持。婆罗门刹利皆悉礼敬。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。如是修清净行。

尔时胜天王白佛言。世尊。高行菩萨能行般若波罗蜜。何用著粪扫衣。

佛告胜天王言。诸大菩萨将护世人。何以故。世间众生乐见不同。大王。于意云何。菩萨高行何如世尊。

胜天王言。百千万亿恒河沙分算数譬喻不及其一。何以故。如来世尊。是大法王一切种智。无有一法而不照了。

大王。于意云何。诸佛如来于四天下。天龙夜叉人非人中示现苦行。及以赞叹头陀功德此何所为。

王言世尊。为欲教化可度众生。及初发意诸菩萨等。未断烦恼为说对治。

佛言。如是如是。大王。高行菩萨著粪扫衣亦复如是。是故菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。多有方便利益众生。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。示现世间但畜三衣。何以故。心知足故更不多求即是少欲。不求索故无所积聚。既不积聚则无丧失。无丧失故则不生苦。苦不生故即离诸恼。离诸恼

故则无所著。无所著故是为漏尽。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。利益众生故。入城邑聚落持钵乞食。何以故。菩萨摩訶萨大悲熏心。如实观察贫苦众生。令得富乐受彼供养。若入邑聚威仪齐整心正不乱。善摄诸根前视六尺。双犁轳地如法乞食。次第而往不越贫家。以量受食终不长取。于所得中更开一分拟施供养。何以故。信施难销为生福故。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。但一坐食而不移动。何以故。一坐道场魔来恼乱亦不移动。出世禅定般若阇那。空一切法如实圣道。实际如一切种智。于此诸法悉不移动。何以故。萨婆若法是一坐得。是故行一坐食。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力如是示现乞食。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。学阿兰若行。所谓常修梵行。于诸根中不起过失。深乐多闻力堪修行离我怖畏。不计著身常行寂静。菩萨摩訶萨。正法中出家。持三轮净戒善知法相。如来所说为少壮老。三种人戒悉能了达。不随外缘自心思量。诃毁世法赞叹出世。调伏诸根不缘恶境。于阿兰若居无难处。聚落乞食不远不近。有清水盥洗便易林木华果。无恶禽兽岩穴寂静。空闲罕人而为居止。所曾闻法日夜三时勤加读诵。声不过高亦不太下。心不缘外一念诵持常在胸臆。若婆罗门刹利来至阿兰若处当唤令坐。彼或不肯殷勤加劝。观此众生随其根性即为说法。令得欢喜信受修行。如是具足善巧方便即离我心。以无我故于阿兰若不生怖畏。离怖畏故乐行寂静。菩萨摩訶萨。如是以方便力示阿兰若行。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。善能观行作是思惟。世间之中一切饮食清净香洁。身火所触即成不净烂坏臭处。一切凡夫愚痴无智。爱著此身及以饮食。若依圣智如实观察。即生秽恶不可乐著。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。作是思惟。多行嗔恚则起恶业。我今当离直心趣道。真实思惟非徒口说。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜作是思惟。若法有生即是因缘。法之因缘又从缘起。云何智人于此虚妄因缘生法而作罪失。菩萨身中有障善法即自断除。若不能断他障善法。心即生舍不起无明。云何名障善法。不恭敬佛法僧净戒不敬同学。老少幼小自高降彼。趣向五欲背舍涅槃。而起我见众生见命见人见。执空起断见执有起常见。远离贤圣亲近凡夫。舍持戒人依破禁者。亲附恶友远善知识。闻甚深法即生毁谤。威仪不整口无辩说。烦恼覆心具足谄曲。贪著利养生五种慢。一姓贵。二种族。三见胜。四国土。五徒众。见恶则助遇善而舍。赞叹女人童稚外道。不乐阿兰若行。不解节食不亲近师。虽复读诵不知时节。若见善法亦复不生少尊重心。见恶不怖如象无钩马无辔勒放逸不制。喜起嗔忿不生慈心。见苦不悲遇病不视于死不怖。在火聚中不求免出。应作不作不能量忖。难思而察非望而求。不出谓出非路谓路。未得谓得远大善法。毁谤大乘赞叹小道。毁大乘人赞彼小学。多乐斗乱恶口粗言。心无慈悲令他怖畏。出言粗鄙语无一实。乐著戏论而不舍离。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是等事名障善法。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。灭诸戏论修习空行。作是思惟。所观境界皆悉空无。能观之心亦复如是。无能所观二种之异。诸法一相所谓无相。如是思惟遣内外相。不见身不见心不见法。次第相续修奢摩他毗婆舍那。毗婆舍那如实见法。奢摩他者一心不乱。菩萨如是修观行已即得净戒。戒清净故行亦如是。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜观行清净。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。护持如来正法之藏听受正法。为守护故不为利养。为三宝种不断故不为恭敬。为拥护大乘行故不为名闻。为无归依众生令得济拔与安乐故。无慧眼者令得慧眼。修小乘人示声闻道。欲行大乘示现大道。如是听法为无上智。终不为得下劣之乘。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜善知毗尼。所谓毗尼及毗尼行。毗尼甚深毗尼微细。净与不净有失无失波罗提木叉。声闻毗尼菩萨毗尼。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是等毗尼皆悉善知。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。善知一切威仪戒行。善学声闻戒辟支佛戒菩萨戒。既修戒行。若见威仪不称众者。即应远离非处不行。若有沙门戒行威仪则应亲近。若婆罗门异学余行劝修毗尼。如是戒行修之真实。心无巧伪嫉妒即灭。自行布施亦劝他行赞叹布施。见他布施心生随喜。不作是念。唯当施我勿与他人。但应思惟。一切众生多有所乏饥寒困苦。愿其得财现世安乐。以闻法故后世安乐。我今应当精进修道。与诸众生同得出世。是名菩萨无嫉妒心。于诸众生皆得平等。若行布施普为众生。戒忍精进禅定般

若。乃至一切种智。无二心修。何以故。所修之法与众生共念为境界令速成道。于生死火自既出离亦使他出。譬如长者而有六子。并皆幼稚爱念无偏。长者在外其宅火起。大王。于意云何。长者作念于此六子先后救不。

不也世尊。何以故。其父子心平等故。

大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。凡夫贪著处在六道。生死火宅不知出离。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以平等心种种方便。诱化令出皆悉安置寂静界中。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜于法亦等。所谓以法供养如来。种种供具供养如来。如实修行供养如来。利益安乐一切众生。守护一切众生善法。随顺众生善能教化。行菩萨道行不违言。心无疲倦求阿耨多罗三藐三菩提。若能如是乃得名为供养诸佛。不以资生而为供养。何以故。大王。法是佛身。若供养法即供养佛。大王。诸佛世尊。皆从如实修行而来。悉为利益安乐众生。护其善法随顺众生。若不尔者违本誓愿。懈怠懒惰不能成就菩提之心。何以故。菩萨摩訶萨。阿耨多罗三藐三菩提与众生共。若无众生菩萨云何能得菩提。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以法供养如来名真供养如是供养拔除我慢。远离俗务剃落须发于其父母兄弟亲戚。不复相关犹如已死。形状衣服相貌异常。执持钵器游入城郭。至其亲里若旃陀罗家。下意乞食作是思念。我命属他由彼食活。以是因缘能除我慢。复作念言。我今应取师僧尊长。及同学意令彼欢喜。昔未闻法为得闻故。若见他人嗔恚斗争。即应忍辱下意避之。大王。菩萨摩訶萨。如是行般若波罗蜜拔除我慢。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜生坚正信。何以故。多诸功德宿世所种。善根力强具足善因。正见成就不信外道。内心清净不依余师。心行调直远离谄曲。诸根聪利具足般若。离诸盖障其心清净。远恶知识亲近善友。寻求善言不生懈怠。所闻说法知佛功德。

胜天王白佛言。世尊。唯愿大慈。哀愍为说如来功德大威神力。

佛告胜天王言。大王。谛听谛听。善思念之。我当为王宣说如来神德少分。

善哉世尊。唯然愿闻。

佛言大王。如来具足无边大慈遍照众生。众生所摄乃至十方尽虚空界。亦皆遍照不可测量。如来大悲声闻缘觉菩萨所无。何以故。不共法故。十方世界无一众生大悲不照。复次如来说法无尽。普为十方一切众生。一劫百劫千劫若无量劫。种种因缘说法无尽。若众生界种种言辞。一切句义咨问如来。一弹指顷一一众生。各为分别无能坏者。复次如来即是无碍禅定境界。假使一切世界众生。皆住十地入诸三昧百千亿劫。观如来定不能测量。复次如来身无边量。何以故。随所乐见能于一念示现种种如来。又有清净天眼。一切世界无量众生。一一众生一一世界。如是一切世界中事。如来悉见如观掌中阿摩勒果。诸天人眼所不能见。如来复有清净天耳。一切众生随其种类音声不同。如来悉闻解了其义。如来复有净他心智。一切世界有诸众生。作业思想若所得报。如来世尊行立坐卧。于一念顷皆悉了知。何以故。如来常定无散乱故。大王。诸佛如来无有失念。心不散乱根无异缘。何以故。离烦恼习最为清净寂静无垢。有烦恼者其心散乱则异攀缘。如来世尊无漏离垢。得一切法自在平等。常在三昧三摩跋提故。大王。如来以一威仪三昧游行乃至涅槃。无有天人能得知者。况复如来于无量劫修习无量无边万亿三昧。何以故。如来不可量不可思不可观故。

尔时胜天王白佛言。世尊。我闻如来三阿僧祇劫修行成佛。云何而说无量劫修。

佛言。不也大王。何以故。菩萨摩訶萨。修阿耨多罗三藐三菩提。无量功力之所能办。非尔许劫时始得入法平等理称为成佛。

胜天王白佛言。世尊。善哉善哉。一切众生常行诸善远离障业。喜乐佛果修菩萨行。世尊。若有众生得闻如来大神通力。心生欢喜信受赞叹。当知是人不久得成此神通器。况复有人受持读诵书写宣说。如是人等不可思量。

佛言。如是大王。此等众生如来拥护已种善根。过去供养无数诸佛。乃能得闻如来世尊大神通力。是善男女心不疑惑。于七日中澡浴清净著新洁衣。香华供养一心正忆。尔时如来即为现身便得见佛。其供养具或有阙少但一心念。于命将尽见佛在前。

胜天王白佛言。世尊。颇有众生闻说如来神通功德。不起信心而谤毁不。

佛言。有是众生。若闻如来神通法门。即起嗔毒不善之心。于说法师恶知识想。此人舍寿生泥梨中。若闻如来大神通力能生信受。于说法师善知识想。即得人天乃至成佛。

尔时世尊。出广长舌相自覆面门。次至头顶次覆遍身次覆师子座。次覆菩萨众次覆声闻众。然后乃覆释梵护世一切大众还收舌相。告大众言。如来世尊有是舌相岂当妄语。汝等大众皆应信受长夜安乐。

说是法时众中八万四千菩萨得无生法忍。无量百千众生。得远尘离垢法眼净。无量无边众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。

胜天王般若波罗蜜经卷第二

胜天王般若波罗蜜经卷第三

胜天王般若波罗蜜经卷第三

陈优禅尼国王子月婆首那译

法性品第五

尔时胜天王。即从坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。而白佛言。希有世尊。如来应供正遍知。快说微妙大神通力。诸佛如来因何得此。唯愿世尊分别解说。

佛告胜天王言。大王。诸佛如来所行甚深不可思议。得果亦尔。

胜天王白佛言。世尊。诸佛如来行何等法。名为甚深不可思议。

佛告胜天王言。大王。诸佛如来法性因果不可思议。功德及法利益众生亦复如是。

胜天王白佛言。世尊。云何法性不可思议。

佛言大王。在诸众生阴界入中无始相续。所不能染法性体净。一切心识不能缘起。诸余觉观不能分别。邪念思惟亦不能缘。法离邪念无明不起。是故不从十二缘生。名为无相。则非作法。无生无灭无边无尽自相常住。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能知法性清净。如是无染无著远离垢秽。从诸烦恼超得解脱。此性即是诸佛法本。功德智慧因之而生。体性明净不可思量。大王。我今喻说汝善谛听。

王言世尊。唯然愿闻。

佛告胜天王言。譬如无价如意宝珠。装饰莹治皎洁可爱。体圆极净无有垢浊。堕在淤泥已经多时有人捡得取而守护不令堕落。法性亦尔。虽在烦恼不为所染后复显现。大王。诸佛如来悉知众生自性清净。客尘烦恼之所覆蔽不入自性。是故菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应作是念。我当勇猛勤修精进。为诸众生说是甚深般若波罗蜜除其烦恼。一切众生皆有性净。是故于彼勿生下劣应当尊重。彼即我师如法恭敬。菩萨摩訶萨。作如是心即生般若闍那大悲。大王。菩萨摩訶萨。如是行般若波罗蜜。能入阿鞞跋致地。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜复作是念。此诸烦恼无力无能。自体虚妄与净相违。何以故。背萨婆若故。清净法性为诸法本。自性无本虚妄烦恼皆从邪念颠倒而生。大王。譬如四大依虚空立空更无依。烦恼亦尔。依此法性法性无依。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如实观知不起违逆。以随顺故烦恼不生。大王。菩萨摩訶萨。观察烦恼不生染著。若自染著云何说法令他出离。是故菩萨断灭著心。如实说教解众生缚。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜复作是念。若生死中有一烦恼。利益众生我则摄受。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜复作是念。如昔诸佛行般若波罗蜜应如是行。何以故。诸佛如来昔在因地亦如是学。成菩提故以此二缘。是故菩萨种种方便知此法性。大王。如是法性无量无边。为诸烦恼之所隐覆。随生死流沉没六道长夜轮转随众生故名众生性。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。起厌离心除五尘欲修无上道。是时此性名为出离。过一切苦故名寂静为究竟法。一切世间之所乐求。一切种智常住微妙。因此法性能得自在受法王位。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。初中上位观察法性。一切平等本来寂静悉无挂碍。犹如众色不能满空。菩萨摩

诃萨行般若波罗蜜。如实而知诸佛所说一切众行如量修行。法性功德不可具说。无有二相过一异境。平等一相觉观不行。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜。能除二相人相法相一切凡夫为执所缚。不识不见不得法性。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。则能通达如此法性。若在众生无二无别。何以故。如如不异故。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。依此法性修诸善根。来入三有利益众生。虽现无常而非真实。何以故。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。如实见法性故。具足方便大悲愿力不舍众生。二乘凡夫无有如此大悲本愿。是故不见圆净法性。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜如是观法性一切圣人无能修者无所修法。无能行者无所行法。无心无心法无业无果报无苦无乐。如是观者名得平等。不异远离随顺广大。无我我所无高无下。真实无尽常住明净。何以故。一切圣法由此成就。因是性故显现圣人。大王。诸佛如来无边功德不共之法。从此性生由是性出。大王。一切圣人戒定慧品从此性生。诸佛菩萨般若波罗蜜从此性出。是性寂静过诸名相。性是真实则离颠倒。性不变异故称为如圣智境界名第一义。非有非无非常非断。非生死非涅槃非染非净。离一离异无名无相。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。复作是念。法性离相。一切法离相无二无别。何以故。一切法离相即法性离相。法性离相一切众生离相同法界离相。法界离相一切法离相。如是离相求不可得。法性如如众生如如同一无二。众生如如法性如如同一无二。法性如如一切法如如无二无别。一切法如如诸佛如如无二无别。法性如如过去未来现在如如不相违逆。过去如如未来如如亦不相违。过去未来现在如如即是阴界入如如。阴界入如如即是染净如如。染净如如即是生死涅槃如如。生死涅槃如如即是一切法如如。大王。所言如者名为不异。无变不生无诤真实。以无诤故说名如如。如实知见诸法不生。诸法虽生如如不动。如如虽生一切诸法如如不生。是名法身清净不变犹如虚空无等等。一切三界无有一法所能及者。遍众生身无与似者。清净离垢本来不染。自性明净自性不生自性不起。在心意识非心意识性。即是空无相无愿。遍虚空界诸众生处。一切平等无边无量不异不别。非色不离色。非受想行识不离受想行识。非地大水火风大。不离地大水火风大。无生离生。虽逆生死不顺涅槃眼不能见耳不能闻。鼻不能嗅舌不能尝。身不能觉意不能知。不在心意识不离心意识。大王。是名法性。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。通达此法修行清净。三千大千世界若阎浮提城邑聚落。菩萨悉能示现色身。所现身者。非色非相而现色相非六根境。而化众生常无休息。为说此身无常无我苦不净法。了知众生有寂静性。能为示现无量种身。善巧方便令彼受化知一切身。无有作者亦无受者犹如木石。而为众生说清净行。大王。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜。通达法性即得自在。无有移动而起智业。游戏神通种种示现安住自在。而能示现种种威仪。自在能趣一切种智。皆悉通达一切诸法。大王。般若波罗蜜如是自在。是无尽相遍一切处。无色现色自在遍观诸众生心。见如实心性自在忆念。无边数劫相续不断。自在变化住解脱相。自在尽漏为众生故不证漏尽自在出世。是圣智境自在甚深。声闻缘觉所不能测。自在坚牢魔不能坏。能至道场成就佛法最为第一。自在随顺转大法轮。自在调化一切众生。自在受位得法自在。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜如实通达甚深法性得是自在。菩萨摩诃萨。修是自在即得诸禅解脱三昧三摩跋提。不系欲界无色界。何以故。远离一切虚妄分别。烦恼系缚。颠倒执相。若其受生于生自在无有系缚。若欲现灭亦复自在。随其生处恒摄大乘成就佛法。而于十方推求佛法竟不可得。一切诸法同一佛法非常非断。何以故。推求此法不可得故。以如实理求不可得。是法不可说有说无说亦无名相。过此境界若离名相即是平等。若法平等即无执著。无可著者是法真实。若著真实即是虚妄。以不著故即非虚妄。无所滞著心即无碍。无碍即无障无障即无诤无诤即同虚空。是法不系欲界不系色界不系无色界。若一切处无所系属。是法无色无相无形。若法无色无相无形。是法应如是知。随彼境界而离能知亦离所知。何以故是中无有少法可觉少法能觉。是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜通达平等。大王。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。观大慈大悲大喜大舍。不见我不见众生。不见命不见人。虽行布施而调伏心离戒相心而净持戒。以无尽心修行忍辱。离心精进。以寂静心修习禅定。心无所缘修行般若心念四处。以平等心修习正勤。

离戏论心修诸神足。分别众生观察诸根。离愆失心修诸根力。以分别心观察觉分。无功用心修习正道。心无所著而有净信。自然智慧忆念诸法。平等智心修诸三昧。不分别心观般若波罗蜜。以止息心修奢摩他。无所见心修毗婆舍那。无所念心而修念佛。通达法界平等之心而修念法。无所住心而修念僧本心清净。教化众生。不起分别法界之心摄一切法。如虚空心净佛国土。无所得心得无生法忍。无进退心得阿鞞跋致。远离相心不见有相。三界平等心庄严道场。心能觉知一切诸法。转于法轮不见听说示现涅槃而知生死本性平等。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是观诸法不见能观不见所观。即时能得游戏自在。何以故。自心清净能见一切众生净故。大王。譬如虚空遍满一切。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜心亦如是。

说此法时。众中八万四千人天发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨得无生法忍。八万四千众生得远尘离垢法眼净。一万二千比丘皆得漏尽。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。心得清净深大如海。功德智慧不可测量。菩萨摩訶萨能现出世。诸功德宝众生用之。乃至菩提无有尽竭。菩萨功德亦复不灭。犹如大海多出众宝。菩萨智慧甚深难入。声闻缘觉无能涉者。亦如大海小兽不入。菩萨智慧广大无边。何以故。无著无住无色无相。菩萨智慧从初至后次第转深。初菩提心后萨婆若菩萨法尔。不与烦恼及恶知识而共止住。世间智慧若入菩萨智慧之中一相一味。所谓无相萨婆若无分别味。菩萨摩訶萨观一切法。不见法增不见法减。何以故。通达平等深法性故。菩萨摩訶萨。大慈悲力不违本愿。一切圣人之所依处。为诸众生永劫说法无有穷尽。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。通达如是甚深法性。大王。菩萨摩訶萨。善能通达世谛众法。虽说诸色而非实有。推求此色终不取著。受想行识亦复如是。虽说地大而非真实。推求地大终不取著。水火风空识亦复如是。虽说眼入而非真实。推求眼入终不取著。耳鼻舌身意亦复如是。虽复说我而非真实。推求觅我终不取著。众生命养育人。作者寿者。知者见者。亦复如是。虽说世间而非真实。推求世间终不取著。虽说世法而非真实。推求世法终不取著。虽说佛法而非真实。推求佛法终不取著。虽说菩提而非真实。推求菩提终不取著。大王。凡有言说名为世谛此非真实。若无世谛第一义谛则不可说。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。通达世谛不违第一义谛。即通达之。知法无生无灭无坏无此无彼。悉离语言文字戏论。大王。第一义者离言寂静。圣智境界无变坏法。若佛出世若不出世性相常住。是名菩萨通达第一义谛。

尔时胜天王白佛言。世尊。若一切诸法不生不灭自性空离。云何有佛出世及转法轮。云何菩萨于无生法而见有生。

佛告胜天王言。大王。法不灭故不生。何以故。性不变异故。但以世谛因缘见有生灭。皆是虚妄非真实有。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。善巧方便见因缘故。即知世谛悉空无有不见坚实。似有如影。如炎响幻。不安摇动从因缘生。菩萨摩訶萨以般若波罗蜜。观诸法空乃至从因缘生。作是思惟。此等诸法今见有生有住有灭。何因缘生何因缘灭。即作是知。无明因缘故生诸行。依行生识。识生名色。名色生六入。六入生触。触生受故。凡夫起爱。渴爱生取。以因取故则相续有。由有故生。生则有老。老故有死忧悲苦恼。是故修行为断无明。无明若断余十一分则亦复灭。譬如人身若断命根余根靡用。大王。邪见外道为求解脱。但欲断死不知断生。若法不生则无有灭。譬如有人块掷师子。师子逐人而块自息。菩萨亦尔。但断其生而死自灭。犬唯逐块不知逐人块终不息。外道亦尔不知断生终不离死。大王。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜。善知因缘诸法生灭。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。知缘生法空无实有不起我慢。若生婆罗门刹利居士长者之家。不起二慢尊贵豪富。若生贫贱自知宿业不甚清净得报下劣。心起厌离即求出家。作是思惟。如我此身杂业所得。更

修净业令自清净使他亦尔。自既求度亦复度他。自求脱离亦解他缚。以是因缘即生精进不堕懈怠。障道恶法皆为断除。助道善法悉应增长勤修精进。作是思惟我负重担。应当自灭一切烦恼。度脱众生不得懈怠。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。亲近师僧多闻寡闻有知无知持戒破戒。但生佛想恭敬同学思惟我今依师学习。修善未满足令满足。烦恼未尽断之令尽。拥护善法舍离不善。一切种智怜愍世间。大悲福田寂静天人师。是我大师善得吉利。一切天人皆事法王以为大师。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜作是思惟。佛说净戒。设为身命亦不毁犯。如世尊说随顺佛教即供养佛。若婆罗门刹利居士长者。种种饮食信心施与。如法受用不令彼人空失果报。食者施者俱得利益。婆罗门刹利居士长者。以沙门名而召菩萨作福田想。菩萨应当如理如量修行正法。即令显现沙门功德福田功德。菩萨如是自行化他不曾休废。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是修行则能随顺一切世间。见嗔恚者生下劣心。见高慢人起无我想。见邪曲人起正直想。见妄语人起如实言。于恶口人常说爱语。见刚强者示现柔和。见惨毒人则行慈忍。见邪法人则生大慈。见苦众生则起大悲。见慳嫉人则行布施。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是随顺世智生净佛国。何以故。持戒无缺离诸杂秽。修平等心。于众生所具大善根不著名利。清净之信无所望报。勤行精进不生懈怠。修诸禅定离散乱法。以微妙慧而习多闻。诸根不缺具足利智。常修大慈远离嗔恼。以是因缘生净佛国。

尔时胜天王白佛言。世尊。如佛所说。修戒等法生佛国土。为修行一行亦生。

佛告胜天王言。大王。若有菩萨摩訶萨于前所说种种法中。净修一行即修众法。如是一行得生净土。何以故。一一行中具众行故。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是行生净土不为胎污。何以故。菩萨摩訶萨。造作佛像修葺伽蓝。如来塔前香泥涂地烧香供养。或以香汤浴洗佛像。于伽蓝内扫洒泥涂。菩萨摩訶萨。供养瞻省父母之身师僧同学及诸沙门。以平等心皆悉供养。回此善根为一切众生。回向阿耨多罗三藐三菩提令得清净。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜即得离俗。何以故。心无取著不染朋党背诸境界。远离爱缘境界不染。世尊说戒如实修行。少欲知足随宜四事。趣足过时心常怖畏乐寂静离。大王。如是菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不著俗法即得净命。无伪威仪口意欺诈。于施主前终不诈伪现身威仪。安祥徐步视前六尺。若背檀越即便纵诞。于施主前不为利养下声细语软美之言顺彼意语。若背檀越则便自纵。见他行施口言不用心实欲须如是名为内心热恼。口现少欲心贪利养。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。悉无此伪离求利相。若见檀越不得发言。三衣弊坏钵器阙无或须汤药。于施主前不得发言。某甲檀越施我此物。彼人谓我持戒多闻大悲心净。虽尔赞叹我无此德。唯当修行报施主恩。菩萨摩訶萨。不应如是自赞毁他。随顺白衣而求利养。若施余人勿生嗔恼。不作谄曲而以取财。不诈亲善害他取物。不为他人戏弄取财。檀越拟施或赞叹人。若说法者或拟大众。或复未拟或施未决。菩萨不得入中取分。若受施财不应执著。此是我有此是我物。即当回施沙门师僧父母。及余贫乏平等受用。若财物尽不以生忧。少日不得心无苦恼。大王。菩萨摩訶萨。受施回与二俱清净。行清净故心不疲劳。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为利众生久处生死而不厌患。若有魔事众苦逼切心无退转。若人欲行二乘之道。即为说法不惮疲劳。菩萨自修助菩提法无有厌倦。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是精进则能随顺佛正教行。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。离诸放逸心常谨慎。善摄自身不作诸恶不善之法。口意亦尔。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。虽处现在恒惧未来一切诸恶不善之法断之不生。言必附理常说法教。非法不言悉弃秽业。纯修净行不毁佛教。远离烦恼不净之法。是名拥护如来正教。一切诸恶不善之法悉断离之。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是随顺佛清净教。视诸众生面门先笑曾无颦蹙。所以然者。心离秽浊诸根清净不染离垢。心不嗔恚内无恨结。菩萨摩訶萨。如是行般若波罗蜜即得多闻。观察生死能如实知。欲火炽然嗔火焚烧。愚痴之火常所迷乱。亦如实知有为无常。一切行苦诸法无我。世间众生耽著戏论。一切法中唯有涅槃乃为寂静。若闻他说即思惟义。传以授人。发大慈悲起

坚固意。若不闻法则无思修。是故闻慧犹如字本。一切智慧因之而生。既得多闻则护正法。大王。未来末世正法灭时。其有众生乐勤修行。不值法炬无人为说甚深之法。尔时菩萨。即为演畅甚深妙法。所谓般若波罗蜜。令诸众生得戒定慧。又赞之言。善男子。如是末世正法灭时。汝等能发菩萨之心。求阿耨多罗三藐三菩提利益众生。此般若波罗蜜。三世诸佛之所行者。汝若勤修。则去阿耨多罗三藐三菩提不远。何以故。般若波罗蜜不离菩提。譬如有人种谷已秀。当知收获必在不久。菩萨亦尔。求阿耨多罗三藐三菩提。得闻般若波罗蜜。当知决定去佛不远。大王。若善男子善女人。舍离般若波罗蜜。更依余法求阿耨多罗三藐三菩提无有是处。犹如王子舍其父王。更就余人求为太子决不可得。菩萨亦尔。求萨婆若必因般若波罗蜜得。譬如犊子若欲须乳必依其母。若就余牛则不可得。大王。菩萨摩訶萨。亲近般若波罗蜜。常为法王子相庄严身。以好为华严饰身相诸根不缺。如来行处常所游行。所行之道随佛如来所觉而觉。救护世间苦恼众生。善能通达佛所说教。常修梵行守护如来萨婆若城。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为法王子。释梵护世之所尊重。何以故。行菩萨道阿鞞跋致。一切诸魔所不能动。安住佛法通达一切空平等理不信外缘。如是安住佛法智慧。不与声闻辟支佛共。超过世间住无生法忍。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。能如实知一切众生心贪欲嗔痴上中下品。亦如实知善心坚固心。如实知己。各各为说诸对治法。如是则能善化众生。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。若有众生应见佛身受化度者。菩萨摩訶萨即现佛身而为说法。应以菩萨身化度者现菩萨身。应以辟支佛身而受化者即现辟支佛身。应以声闻身受教化者。即现声闻身。应以帝释梵王婆罗门刹利长者居士身受教化者。皆为示现而度脱之。大王。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜教化众生。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。心性慈和正直软善。无诸谄曲嫉妒垢秽心常清净。言语不粗远离恶口。多行忍辱亲狎众生。大王。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜则在处安乐。所以然者。具足正见及清净见。清净之行所行境界与心相应。若心相违恶不善法。如是境界及染秽处斯则不行。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。见同学人心生欢喜。若财若法与他共用。唯行一道。所谓佛道。唯佛为师不尊余人。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是在处安乐。具诸摄法而摄众生。以利益施安乐施无尽施摄取众生。利益语有义语如法语不异语摄取众生。以财利益平等。身利益平等。命利益平等。资具利益平等。摄取众生。大王。利益施者即是法施。安乐施者即资生施。无尽施者即示现道。利益语者令彼生善。有义语者令彼见理。如法语者随顺佛教。不异语者说如实法。财利益平等者。可食可啖可饮可嗽可舐及衣服等。身利益平等者。如以摄卫利益己身令他亦尔。命利益平等者。真珠琉璃珊瑚玛瑙多为外命。资具利益平等者。象马车乘一切净财。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。自行与他皆悉共同。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。受生端正。常能修习寂静威仪。不伪威仪。清净威仪。人所乐见内外温善。观者无厌能悦人意。一切众生之所爱重。其有见者皆发善心。嗔恚者见心即得解。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是端正则堪依止。守护众生令烦恼灭。能将众生出离生死无边旷野。能度众生世间险难。为无眷属而作亲友。为烦恼疾而作良医。无救护者为之救护。无归依者为作归依。无明众生为作法炬。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。为诸众生而作依止。治诸疾病如药树王。譬如善见大树。根茎枝叶华果色香味触。悉为众生疗治众病。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。从初发心为诸众生治种种疾诸烦恼病。菩萨摩訶萨功德智慧。有疾病者见闻皆差。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。常与功德相应。随力所堪供养三宝。若有疾病即施汤药若见饥渴即施食饮。若见寒冻即施衣服。师僧和上尽心承奉。同学法人合掌恭敬。造立伽蓝布施田园。时时随有舍与众僧下使隶役如法料理。闻有名德沙门婆罗门修道行者时时往诣。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜能生诸善。有巧方便教化众生。于此佛国身不移动。而游无量诸佛世界咨问正法。于此佛国身不移动。而游无量诸佛世界听受正法。于此佛土身不移动。示现无量诸佛国土供养如来。于此佛土身不移动。而游无量诸佛世界。成就无上菩提资粮。于此佛土身不移动而游无量诸佛世界。若有菩萨成佛道者供养恭敬于此佛土身不移动。无量世界示现成道。于此佛土身不移

动。无量佛国现转法轮。于此佛土身不动移。无量佛国示现涅槃于此佛土身不移动。无量佛国应得度者。为示化身皆悉令见。亦无分别有所作意。

尔时胜天王白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨。作种种化无分别心。

佛告胜天王言。大王。譬如日月照四天下而无分别。我照天下为作光明。众生业报自感日月光照天下。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。虽现化身而无分别。何以故。众生各有宿世善业。菩萨摩訶萨。昔从因地修行发愿为度众生。以此愿力随其所念。皆悉应现无分别心。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是方便善巧教化。速向阿耨多罗三藐三菩提。何以故。菩萨摩訶萨。行檀具足持戒清净。无穿缺杂戒聚清净。过诸声闻辟支佛境。具足忍辱精进禅定般若方便愿力智。如来世尊不共功德。一切具足已过声闻辟支佛地。大王。菩萨初地乃至十地。行般若波罗蜜。修如是行得阿耨多罗三藐三菩提。

说是法门时。众中二万天子得远尘离垢法眼净。三万菩萨摩訶萨得无生法忍。八万四千天人发阿耨多罗三藐三菩提心。无量百千亿乾闥婆紧那罗皆悉合掌。赞叹如来绕耆闍崛山。无量百千亿夜叉众。雨诸莲华绕耆闍崛山。十方无量恒河沙世界菩萨。来集赞叹如来世尊快说甚深般若波罗蜜为诸菩萨。世尊。因此般若波罗蜜。得有人天。须陀洹向须陀洹果。乃至阿罗汉向阿罗汉果。辟支佛道。菩萨十地。十波罗蜜。如来十力。四无所畏。十八不共法。一切种智。皆从般若波罗蜜中出。世尊。譬如世间一切众生悉依虚空而空无依。般若波罗蜜亦复如是。一切法本而自无依。愿令我等于未来世。为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜如今佛说。又以种种香华散如来上。尔时耆闍崛山天神及余集者空中赞言。我等忆念过去之世。无量诸佛于此耆闍崛山中。说是般若波罗蜜法亦如今日。

尔时胜天王白佛言。世尊。空中诸天云何得知。如来境界久远世。佛说是般若波罗蜜事。

佛言。大王。此诸天等皆住不可思议解脱。是故能知过去远事。大王。我昔为菩萨时。亦经生彼天神之道。见无量佛成道说法乃至涅槃。我常赞叹合掌礼拜。何以故。彼天神道寿命长故。

尔时众中有一天子。名曰光德。即从坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。白佛言。世尊。诸佛菩萨应游净土。娑婆世界是不清净。云何世尊出现此土。

尔时佛告光德天子。诸佛如来所居之处无有秽土。

于是世尊。即以神力现此三千大千世界。地平如掌琉璃所成。无诸山陵堆阜荆棘。处处宝聚香华软草。流泉浴池八功德水。七宝阶砌树木华果。咸说菩萨不退法轮。无有凡夫。唯见十方诸大菩萨。不闻余音。唯闻般若波罗蜜声。处处莲华大如车轮青红赤白。一一华中。皆有菩萨结加趺坐。即见如来于大众中。为诸菩萨说甚深法。

无量百千释梵护世。前后围绕。供养恭敬尊重赞叹。希有世尊。希有世尊。所说无虚真实不二。如世尊说诸佛住处实无秽土。众生薄福而见不净。世尊。若有善男子善女人。得闻般若波罗蜜名字甚为希有。况复书写受持读诵为他演说。

佛言。若善男子善女人。无量百千劫。以无碍心施他财物。若复有人以净信心。书写此经传受与人。功德多彼。何以故。财施有竭。法施无尽。何以故。施财但能得世间果。若人若天昔已曾得。得已堕落今还复得。若以法施昔来未得。今始能得所谓涅槃。若三千大千世界一切众生。有人

教化悉令安住十善道中。若善男子善女人。以净信心受持读诵般若波罗蜜为他人说。功德胜彼。何以故。一切善法皆从般若波罗蜜生故。若三千大千世界一切众生。有人教化。皆得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果辟支佛道。若复有人信心受持读诵书写般若波罗蜜功德胜彼。何以故。声闻辟支佛法。皆从般若波罗蜜中生。一切菩萨摩訶萨法。皆从般若波罗蜜中生。因此般若波罗蜜故有佛出世。般若波罗蜜所在之处。当知即是菩提道场转法轮处。应念此处即我大师。如来应供正遍知处在此中。何以故。一切诸佛皆从般若波罗蜜生故。若人供养如来形像。不如供养般若波罗蜜。何以故。三世诸佛。皆因般若波罗蜜生故。

胜天王般若波罗蜜经卷第三

胜天王般若波罗蜜经卷第四

胜天王般若波罗蜜经卷第四

陈优禅尼国王子月婆首那译

平等品第六

尔时胜天王。即从坐起偏袒右肩右膝著地。向佛合掌头面作礼而白佛言。世尊。如佛所说法性平等。何者是平等。等何法故名为平等。

佛告胜天王言。大王。等观诸法不生不灭。自性寂静名为平等。一切烦恼虚妄分别。不生不灭自性寂静名为平等。名相妄想不生不灭。自性寂静名为平等。灭诸颠倒不起攀缘名为平等。能缘心灭无明有爱即皆寂静。痴爱灭故不起我我所名为平等。我我所灭名色寂静名为平等。名色灭故边见不生名为平等。灭断常故身见寂静名为平等。大王。能取所取一切烦恼障善法者依身见生。菩萨摩訶萨能灭身见。一切诸使皆悉寂静作愿亦息。譬如大树拔除根株枝条枯死。如人无首命根即绝。一切烦恼亦复如是。若断身见余使自灭。大王。若人能观诸法无我。则取可取皆悉寂静。

胜天王白佛言。世尊。云何生我见障真实理。

佛告胜天王言。大王。于五阴身妄执有我即生我见。真实之法自性平等。无能所执我见相违是故为障。大王。如是我见不在内不在外不在内外。若无所住名为寂静。即是平等。远离我见通达平等。名真实空观。空无相无愿自性寂静。不生不灭不取不著。远离我见名为平等。大王。所言我者无来无去。无有真实虚妄分别。法从妄有亦是虚妄。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。观如是法远离虚妄。是故名为寂静平等。大王。能取可取则名为燃离名寂静。惑障为燃离为寂静。菩萨摩訶萨善巧方便行般若波罗蜜。能如实知诸烦恼灭。为增善法断除烦恼。不见可生不见可灭名为平等。修波罗蜜远离魔障。不见可修不见可离名为平等。菩萨常缘助菩提法。不起声闻辟支佛心。于助菩提声闻缘觉不见异相名为平等。缘萨婆若心不休息常修空行。以大悲力不舍众生名为平等。大王。菩萨摩訶萨具足方便行般若波罗蜜。即得心缘自在。心缘无相而修菩提。不见无相及菩提异名为平等。心缘无愿不舍三界。不见无愿及三界异名为平等。观身不净心住清净。观行无常心住生死而不厌离观众生苦住涅槃乐。观法无我于诸众生起大悲心。常为众生说不净药不见贪病。常说大慈不见嗔忿。常说因缘不见愚痴等集病者。说无常乐不见等病及无常异。如是菩萨摩訶萨。以方便力行般若波罗蜜。于一切法心缘自在。缘离欲法为化声闻。缘离嗔法化辟支佛。缘离痴法为化菩萨。缘一切色愿得佛色无所得故。心缘众声愿得如来微妙音声。心缘众香愿得如来清净戒香。心缘诸味愿得如来味中第一大丈夫相。心缘诸触愿得如来柔软手掌。心缘诸法愿得如来寂静之心。心缘布施为得成就相好之身。心缘尸罗为得清净佛之国土。心缘忍辱愿得如来大梵音声净光明身。心缘精进为度众生。心缘禅定为得成就诸大神通。心缘般若为断一切诸见烦恼。心缘大慈平等无碍令诸众生皆得安乐。心缘大悲为护正法。心缘大喜为得说法悦乐众生。心缘大舍不见众生烦恼结使。大王。菩萨摩訶萨。以方便力行般若波罗蜜。不见二事名平等行。心缘四摄为教化众生。缘嫉妒过为舍资财。缘破戒失为住净戒。缘嗔恚失为得忍辱。缘懒惰失为成佛力。缘散乱失为得如来寂静禅定。缘粗智失为成如来无碍智慧。心缘声闻及辟支佛为欲成就无上大乘。心缘恶趣为欲济拔一切众生。心缘诸天知一切法悉有败坏。缘诸众生知无坚实。心缘念佛为得成就禅定助道。心缘念法为得通达诸秘密藏。

心缘念僧为得不退。心缘念舍为无爱著。心缘念戒为得净戒。心缘念天为成佛道诸天赞叹。心缘自身为得佛身。心缘自口为得佛口。心缘自意为得如来平等之心。心缘有为为成佛智。心缘无为为得寂静。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜无有一心一行空过不向萨婆若者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。遍缘诸法而能不著。名忧波憍舍罗。观见诸法无不趣向菩提之者。大王。譬如三千大千世界大地出生诸物人无不用。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。所缘境界无不利益趣向菩提。譬如众色无有不因四大成者。如是菩萨所缘境界。无有一法不向菩提。何以故。菩萨摩訶萨修习诸行。皆因外缘而得成立。如因慳嫉人成就菩萨檀波罗蜜。因不知恩人成就菩萨尸波罗蜜。如因恶性嗔恚众生成就菩萨忍波罗蜜。因懒惰者成就菩萨毗梨耶波罗蜜。因散乱人成就菩萨禅波罗蜜。因诸痴钝成就菩萨般若波罗蜜。若有众生损恼菩萨。菩萨因此不起嗔心。菩萨若见修行善法向菩提者。生己身想犹我子心。菩萨摩訶萨。若人赞叹不生欢喜毁不嗔恚。见苦众生则起大悲。若见受乐则生大喜。若困难化佞戾众生。菩萨则发奢摩他心。因信行者。菩萨即得知恩智慧。若见众生外恶缘强善因弱者。菩萨则起拥护之心。菩萨若见因力强。种种方便令其受教。菩萨若见智慧开悟解义众生。则为此人说甚深法。若有智人菩萨则为次第说法。著文字者。为说句义。若已先学奢摩他者。菩萨为说毗婆舍那。若有先学毗婆舍那。则应为彼说诸三昧。若著持戒为说地狱。持戒不著则不说之。若著闻者为说思修。著三昧者说入般若。乐阿兰若即应为说心远离法。若有乐闻佛功德者为说圣智。为贪欲者说不净法。为嗔恚人说慈悲法。为愚痴者说缘生法。为等集者说种种法。或说不净。或说慈悲。或说因缘。调化众生为说净戒禅定智慧。应入佛乘而受化者。为次第说诸波罗蜜。应以抑挫而受化者。先折其辞然后说法。种种语言而受化者。即应为说因缘譬喻令其得解。应以深法而受化者。即应为说般若波罗蜜及方便力。无人无我无诸法相。著见众生为说空法。多觉观者为说无相。乐著有为则说无愿。著阴众生为说如幻。著界众生说无所有。著入众生为说如梦。著欲界者为说炽然。若著色界为说行苦。著无色界说行无常。难化众生为赞圣种。易化众生说诸禅定及无量心。若闻生天而受化者则为说乐。因声闻法而受化者为说诸谛。辟支佛法而受化者为说因缘。以菩萨法而受化者。为说净心及大悲法。修行菩萨则应为说功德智慧。阿鞞跋致诸菩萨等。则应为说清净佛国。一生补处则应为说庄严道场。应以佛说而受化者。则为相续次第而说。大王。菩萨摩訶萨行清净般若波罗蜜。以方便力得诸自在。说法利益无有空过。

说是菩萨自在法门时。众中三万天人发阿耨多罗三藐三菩提心。五千菩萨得无生法忍。

尔时世尊欣然微笑。诸佛法尔。若微笑时。面门即放诸大光明。青黄赤白紫颇梨色。遍照无量无边世界。上至阿迦尼吒还归佛所。右绕三匝从佛顶入。

尔时大智舍利弗。即从坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼而白佛言。世尊。诸佛如来无大因缘。则不现此希有瑞相。世尊今者放是光明。遍照十方无量世界。为何因缘。愿世尊说。

尔时佛告舍利弗言。善男子。此胜天王。过去无量无边阿僧祇劫于诸佛所修行众波罗蜜。为诸菩萨护持如是般若波罗蜜。未来之世过无量百千阿僧祇劫。成就无上菩提资粮。然后得阿耨多罗三藐三菩提。佛号功德庄严如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。国名清净。劫名清净。其土丰饶人民安乐。纯菩萨众。彼国悉以七宝庄严。所谓金银琉璃颇梨玛瑙车磔真珠。七宝间错以成其地。平坦如掌。香华软草而严饰之。无诸山陵堆阜荆棘。幡华幢盖种种庄严。城名难伏。七宝罗网弥覆其上。角悬金铃。日夜六时诸天空中自作天乐。散众天香及天妙华。其土人民受乐欢喜。胜他化天。人天往来不相隔碍。无三恶道。彼土众生唯求佛智无二乘名。其佛世尊为诸高行菩萨摩訶萨说清净法。无量无边菩萨眷属。无有破戒邪命著见盲瞎聋哑痴背裸形诸根缺

者。皆悉具足二十八相庄严其身。佛寿八小劫。人天之众无中天者。善男子。彼佛世尊。有如是等无量功德。若欲说法先放光明照耀国土。其诸菩萨遇斯光者。即知世尊将欲说法。我等今者宜应往听。

尔时诸天为彼世尊。敷师子座高百由旬。种种严饰无量供养。世尊坐上为众说法。彼诸菩萨聪明利根。一闻悟解无我我所。饮食资粮应念即得。

说是胜天王授记法门时。众中五万天人发阿耨多罗三藐三菩提心。皆愿未来生彼国土。

尔时胜天王闻佛世尊为其授记。心大欢喜得未曾有。踊在虚空高七多罗树。

尔时三千大千世界六种震动。诸天伎乐不鼓自鸣。散众天华以供养佛及胜天王。时胜天王从空中下。头面礼佛退坐一面。

胜天王般若波罗蜜经现相品第七

尔时大智舍利弗白胜天王言菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。通达法性即应坐道场转法轮。何因缘故先修苦行降伏恶魔。

尔时胜天王答舍利弗言。善男子。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜实无苦行。为伏外道故示现之。而彼天魔实不能坏。是欲界主故示降伏化诸众生。舍利弗。外道自谓苦行第一。是故菩萨示现苦行能超过彼。舍利弗。或有众生但见菩萨屈一膝立。或见菩萨举两手立。或见菩萨视日而立。或见菩萨五热炙身。或见菩萨倒身而立。或见菩萨卧棘刺床。或卧牛粪或坐方石。或复卧地或见卧板。或卧杵上或卧尘土。或著板衣或著苾衣。或著草衣或树皮衣。或复裸形或著茅衣。或面向日随日而转。或食稗子或见食麦。或食草根杂诸树叶。食果食华或食薯蕷。或见食芋或见食藕。或六日一食或见食豆。或食大豆或食炒谷。或见食麻或见食米。或见饮水而以度日。或见菩萨食一滴苏而以度日。或一滴蜜或一滴乳。或无所食或见眠熟。舍利弗。菩萨摩訶萨。示现如是种种苦行。六年之中一事不亏。菩萨实无如是苦行。众生见有。以诸众生应以苦行而得度脱。为是等故菩萨示之。有六十那由他人安住三乘。舍利弗。复有天人宿世善根深乐大乘。则见菩萨坐七宝台身心不动。面门喜笑入三昧定。如是六年方从定起。舍利弗。复有众生深乐大乘。欲听闻者则见菩萨端坐说法。舍利弗。此是菩萨摩訶萨。以方便力行般若波罗蜜。大悲化度一切众生。能降天魔伏诸外道。菩萨摩訶萨。既经六年从定而起。随顺世法诣尼连禅河。洗浴出已于河边立。有牧牛女构百乳牛。以饮一牛。构此牛乳。用以作糜奉献菩萨。复有六亿天龙夜叉乾闥婆。各持饮食而来奉献。作如是言。大士受我供养。正士受我供养。菩萨悉受。而彼牛女天龙夜叉各不相见。一一天等各见菩萨独受其食。舍利弗。是等众生因见受供而得悟道。是故菩萨为示现之。而此菩萨实不洗浴及受供养。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力示现行诣道场。时有地居天子名曰妙地。与诸天神扫此大地散众妙华。种种香水而用洒之。三千大千世界。须弥山下诸天之众四天王天雨诸天华。三十三天及夜摩天。空中赞叹作诸伎乐。兜率陀天珊兜率陀王。以七宝网弥覆世界。四角皆悬阎浮檀金铃。悉雨众宝供养菩萨。化乐诸天善化王。以阎浮檀金罗网弥覆世界。作诸伎乐雨种种华供养菩萨他化自在诸天子。与诸天龙夜叉乾闥婆阿修罗。伽楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。各各施設种种供养。自在天子与娑婆世界主大梵天王。既见菩萨行诣道场。即告一切诸梵天言。善男子。汝等当知。如此菩萨摩訶萨。坚固大身而自庄严。不违本誓心无厌怠。一切菩萨行悉满足。通达教化无量众生。菩萨诸地皆得自在。于诸众生其心清净善知根性。通达如来甚深蜜藏过诸魔事。一切善根不随外缘。无量

诸佛之所拥护。能为众生开解脱门。大将导师摧伏诸魔。大千世界独为勇猛。善施法药为大医王。解脱灌顶受法王位放智慧光。世间八法所不能染如大莲华。通达一切诸陀罗尼甚深如海。安住不动如须弥山。智慧清净无有垢秽。如摩尼珠于一切法而得自在清净梵行。善男子。菩萨摩訶萨修般若波罗蜜。以方便力行诣道场。欲降恶魔坐菩提树。为成就十力四无畏十八不共法。转大法轮作师子吼。以法布施令诸众生皆悉饱满。为欲清净众生法眼。无上正法降伏外道。欲示诸佛本愿成就。于一切法而得自在。善男子。汝等可往供养菩萨。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力示现行诣道场。足下即现千辐轮相。微妙光明。一切地狱畜生饿鬼遇斯光明。皆悉离苦而得安乐。及照龙宫时有加梨加龙王。遇此光明即告诸龙。此金色光来照龙宫。悉令汝等身心安乐。我于过去曾见此相有佛出兴。今此光明如昔不异。当知必有佛出世间。可辨种种烧香涂香末香。金银真珠车磔马璫珊瑚白玉。幡华幢盖。作诸音乐往诣菩萨宫中。好物悉资供养。时加梨加龙王与诸眷属。普兴大云降注香雨。往诣菩萨作诸伎乐施設供养。右绕菩萨而赞叹言。金色光明令人喜悦。决定最胜佛出无疑。种种杂宝庄严大地。凡是因地生诸草木悉变成宝。江河皆静无风浪声。推如此瑞佛出无疑。释梵日月光明不现。恶趣清净佛出无疑。譬如有人少失父母。年既长大忽然还得心甚欢喜。一切世间睹佛兴出亦复如是。我等已曾供养过去诸佛世尊。今值法王人中师子。则我受生为不空过。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力取草敷坐。于菩提树右绕七匝正念端坐。下劣众生见如此相。舍利弗。复有高行诸大菩萨。见八万四千天子敷八万四千大师子座众宝合成。七宝罗网弥覆其上。四角金铃处处皆有。幡华幢盖缯彩罗列。尔时菩萨遍此八万四千座上一一皆坐。而诸天子自不相见。各谓菩萨独坐我座成阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘心生欢喜得未曾有。皆证阿鞞跋致舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力即放眉间白毫相光明照诸魔宫。三千大千世界一切魔宫皆失光明。时诸魔等各作是念。以何因缘我等诸宫光明不现。诘非菩萨坐于道场证阿耨多罗三藐三菩提乎。即共观察。方见菩萨端坐道场菩提树下。时诸恶魔于自宫殿聚集魔军。无量千亿种种诸色。种种众形。种种相貌。种种头面。持种种仗。种种幢幡。种种音声。若有闻者耳鼻口中并皆流血。菩萨尔时以大悲力。令魔军众不得出声。舍利弗。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便之力。舍利弗。菩萨行般若波罗蜜。以方便力。无量亿劫行布施持戒忍辱精进禅定智慧。慈悲喜舍。念处正勤。神足根力觉道。奢摩他毗婆舍那。三明解脱。身金色右臂。从顶自摩乃至遍身。作如是言。众生苦恼。我欲济拔而起大悲。尔时魔王及诸眷属。闻菩萨言即皆倒仆。菩萨摩訶萨。以大悲力令诸魔众闻空中声言。汝等可归依持戒力仙。能施无畏救护一切众生。魔及眷属闻此声已。犹伏在地作如是言。唯愿正士大士救济我命。舍利弗。尔时菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力放大光明。其有遇者皆离怖畏。魔及眷属见是神力。恐怖欢喜二事交怀。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。或有众生见是降魔。亦复有人不见此事。或有众生但见菩萨敷草而坐。或见菩萨处大师子宝台而坐。或见菩萨在地而坐。或见空中自然而有师子之座菩萨安坐。或有众生见阿说他树为菩提树。或见波利质多罗树。或见众宝合成为菩提树。或有众生见菩提树高七多罗树。或有众生见菩提树高八万四千由旬。师子之座高四万二千由旬。或有众生遥见菩萨游戏空中。或见菩萨坐菩提树。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜以方便力示现如是种种神变化度众生。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力现坐道场。十方恒河沙世界。无量无边菩萨摩訶萨。皆悉来集住虚空中。出是声言。安慰菩萨安乐欢喜。善哉速疾勇猛精进。大吉祥勿生怖惧。心如金刚游戏神通利益众生。一念之顷一切智现。舍利弗。菩萨摩訶萨坐道场时。魔来为乱亦不生嗔。一刹那心与般若波罗蜜相应。所知见觉无不通达。舍利弗。时十方恒河沙世界诸佛如来。异口同声赞言。善哉大士。通达自然智。无碍智。平等智。无师智。大悲庄严。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力能作如是种种示现。或有众生。见此菩萨今始成道。或见菩萨久远成道。或见一世界四天王献钵。或见十方恒河沙世界四天王献钵。舍利弗。菩萨尔时度众生故即受众钵。重叠掌中合而为一。其诸天王各不相见。

皆谓世尊独用我钵。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力示现此事。

说是法门时。众中三万菩萨摩訶萨得无生法忍。三万六千菩萨皆不退转阿耨多罗三藐三菩提。八万人天得远尘离垢法眼净。无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。舍利弗。复有六万天子先来献供。过去愿力若菩萨成道。必愿先受我等供养。尔时菩萨摩訶萨以般若波罗蜜方便力故。示现欲转法轮。娑婆世界主尸弃梵王。与六十八万梵天。来世尊所头面作礼。右绕七匝而发是言。唯愿大悲。转无上法轮。唯愿大悲。转无上法轮。尔时即现大师子座高四万二千由旬。种种庄严坚固安隐。十方无量释提桓因。悉为如来敷师子座亦复如是。尔时菩萨以神通力一一诸天各见菩萨坐其座上而转法轮。菩萨摩訶萨既坐此座。十方无量无边世界。皆悉震动放大光明。即入无边境界三昧。十方恒河沙世界一切众生。三恶道苦即得安乐悉离三毒。各各相于犹如母子无复恶心。时此三千大千世界。靡有间隙如一毛孔。天龙夜叉乾闥婆阿修罗伽楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。悉满其中。若有众生应以苦法而受化者闻佛说苦。应以无我空寂静离无常皆亦如是。应以如幻法而受化者闻说如幻。应以如梦水中月如影如响皆亦如是。应以空无相无愿而受化者。即闻佛说空无相无愿法。或闻如来说一切法从因缘生。或闻说诸阴。或闻说诸界。或闻说诸入。或闻说苦声。或闻说集声。或闻说道声。或闻说念处。或闻说正勤。或闻说神足。或闻说根。或闻说力。或闻说觉。或闻说道。或闻说奢摩他。或闻说毗婆舍那。或闻说辟支佛法。或闻说大乘法。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力示现种种转法轮。令无量众生随其根性欢喜利益。

尔时舍利弗白胜天王言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力。甚深境界难知难思量难入。

尔时胜天王答舍利弗言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜功德胜事。我今所说百分不及一。百千万亿分乃至算数譬喻亦不及一。唯有如来乃能尽说。我今所说其少分者。皆承如来威神之力。何以故。诸佛境界一生补处菩萨摩訶萨尚不能尽。况余菩萨。舍利弗。诸佛境界寂静无说。后无分别智之所能了。舍利弗。菩萨摩訶萨。欲入诸佛境界。应学般若波罗蜜。首楞严三昧。如幻三昧。金刚喻三昧。金刚三昧。不动意三昧。遍通达三昧。不缘境界三昧。师子自在三昧。三昧王三昧。功德庄严三昧。寂静意三昧。超出三昧。无著三昧。意庄严王三昧。无等等三昧。等觉三昧。正觉三昧。悦意三昧。欢喜三昧。清净三昧。火焰三昧。光明三昧。难胜三昧。常现前三昧。不相近三昧。无生三昧。通达三昧。最胜三昧。过魔界三昧。一切智意三昧。幢相三昧。大悲三昧。欢喜三昧。爱念三昧。不见法三昧。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力。通达如是等无量无边百千亿恒河沙数诸三昧已乃能得入诸佛境界。其心安隐恐怖悉无。如师子王不畏禽狩何以故。菩萨摩訶萨。修如是等诸三昧已。有所经游悉无怖畏。不见其前有一怨敌。何以故。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力心无所缘亦无所住。譬如有人生无色界。八万四千劫中唯是一识。无有住处亦无所缘。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。心无住处亦无所缘。何以故。心不行无行处。心无想无想处。心不缘无缘处。心不著无著处。心不乱无乱处。心无高下心不随顺。又不违逆不喜不忧。无分别离分别。离奢摩他毗婆舍那心不随智。心不自住亦不住他。不依眼住不依耳鼻舌身意住。不依色住不依声香味触法住。心不在内亦不在外。心不缘法心不缘智。不住过去未来现在。舍利弗。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜不取一法。于一切法知见无碍。心行净故见一切法。皆悉无垢不取见相。见不分别离诸戏论。舍利弗。菩萨摩訶萨般若波罗蜜。不与肉眼相应。不与天眼相应。慧眼法眼佛眼悉不相应。不与天耳相应。不与他心智相应。不与宿命智相应。不与神通智相应。不与漏尽智相应。舍利弗。是般若波罗蜜不与一切法相应非不相应。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力。于一切法得平等智。能观一切众生心行。一切染净皆如实知于十力四无畏十八不共法佛一切智咸不失念。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以无功用心通达一切法无心意识。常在寂静三昧之中。不舍三昧教

化众生。施作佛事无有休息。于诸佛法得无碍智心无染著。舍利弗。譬如化佛更化作佛。彼所化者无心意识。无身身业无口口业无心心业。而能施作一切佛事利益众生。何以故。佛神力故。舍利弗。菩萨摩訶萨从般若波罗蜜所化亦复如是。无身身业无口口业无意意业。以无功用心常作佛事利益众生。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜通达一切法。犹如幻相心无分别。而诸众生恒闻说法。舍利弗。菩萨摩訶萨如是智慧。不住有为不住无为。不住诸阴不住界入不住内外。不住善法及不善法。不住世间及出世间。不染不净。不住有漏不住无漏。不住过去未来现在。不住数缘灭不住非数缘灭。舍利弗。是菩萨摩訶萨。如是行般若波罗蜜心无所住。而能通达一切诸法。以无碍智无功用力为众生说。常在寂静而教化事无有休息。舍利弗。菩萨摩訶萨宿愿强故。无功用心为人说法。舍利弗。菩萨摩訶萨。以般若波罗蜜方便力故无诸怖畏。何以故。执金刚神常守护故。若行若立若坐若卧恒不远之。舍利弗。菩萨摩訶萨。闻说深般若波罗蜜。心不惊不怖不疑不悔。当知是人已得授记。何以故。信受般若波罗蜜。近佛境界故。以此一心则能通达一切佛法。达佛法故利益众生。不见众生与佛法异。何以故。理无二故。

胜天王般若波罗蜜经卷第四

胜天王般若波罗蜜经卷第五

胜天王般若波罗蜜经卷第五

陈优禅尼国王子月婆首那译

无所得品第八

尔时众中有一菩萨摩訶萨。名须真胝。白胜天王言。如来为大王授记乎。

胜天王答善思惟菩萨言。善男子。我授记如梦相。

又问。大王。如此授记当得何法。

答曰。善男子。佛授我记竟无所得。

又问。无所得者为是何法。

答曰。不得众生寿者人养育阴界入悉无所得。若善不善。若染若净。若有漏若无漏若世间若出世间。若有为若无为。若生死若涅槃。悉无所得。

又问。若无所得用受记为。

答曰。善男子。无所得故则得受记。

又问若如大王。所说义者则有二智一无所得。二得受记。

答曰。若有二者则无授记。何以故。佛智无二诸佛世尊。以不二智受菩萨记。

又问。若智不二云何而有授记得记。

答曰。得记授记其际不二。

又问。不二际者。云何有记。

答曰。通达不二际即是受记。

又问。大王。住何际中而得授记。

答曰。住我际得授记。住众生际寿命际人际得授记。

又问。我际当于何求。

答曰。当于如来解脱际求。

又问。如来解脱际复于何求。

答曰。当于无明有爱际求。

又问。无明有爱当于何求。

答曰。当于毕竟不生际求。

又问。毕竟不生际当于何求。

答曰。当于无知际求。

又问。无知者为无所知。云何于此际求。

答曰。若有所知求不可得。以无知故于此际求。

又问。此际无言云何可求。

答曰。以言语断是故可求。

又问。云何言语断。

答曰。诸法依义不依语。

又问。云何依义。

答曰。不见义相。

又问。云何不见。

答曰。不生分别义。是可依我为能依。无此二事故名通达。

又问。若不见义此何所求。

答曰。不见不取故名为求。

又问。若法可求即是有求。

答曰。不尔。夫求法者是无所求何以故。若是可求则为非法。

又问。何者是法。

答曰。法无文字亦离言语。

又问。离文言中何者是法。

答曰。文言性离心行处灭。是名为法。一切诸法皆不可说。其不可说亦不可说。善男子。若有所说即是虚妄。中无实法。

又问。诸佛菩萨常有言说皆虚妄乎。

答曰。诸佛菩萨从始至终不说一字。云何虚妄。

又问。若有所说云何过咎。

答曰。谓言语过。

又问。言语何咎。

答曰。谓思量过。

又问。何法无咎。

答曰。无说所说不见二相。是则无咎。

又问。过何为本。

答曰。能执为本。

又问。执何为本。

答曰。著心为本。

又问。著何为本。

答曰。虚妄分别。

又问。虚妄分别以何为本。

答曰。攀缘为本。

又问。何所攀缘。

答曰。缘色声香味触法。

又问。云何不缘。

答曰。若离爱取则无所缘。以是义故如来常说诸法平等。

说此法门时。众中五千比丘得远尘离垢法眼净。一万二千菩萨得无生法忍。无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时胜天王即从座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。而白佛言。世尊。善男子善女人。闻是般若波罗蜜。云何未发阿耨多罗三藐三菩提心者即能发心。皆悉成就得不退转。行常胜进而无堕落。

佛告胜天王言。大王。谛听善思念之。当为王说。善男子善女人闻般若波罗蜜。行得胜进无有退堕。

胜天王言善哉世尊。唯然愿闻。

佛告胜天王言。大王。若善男子善女人。闻般若波罗蜜。以清净意发阿耨多罗三藐三菩提心。具足正信亲近贤圣乐闻正法。远离嫉妒无有悭吝。常修寂静好行布施。心无隔碍恒离秽浊。正信业果心不疑惑知黑白报。设为身命不应作者终不为之。大王。善男子善女人。如是行般若波罗蜜。则远离杀生不与取邪淫妄语两舌恶口绮语贪嗔邪见。心常系念此十善法。大王。善男子善女人行般若波罗蜜。以方便力。若见沙门婆罗门。正行精进戒品清洁。多闻解义常起正念。心性调伏寂静不散。口恒爱语远离诸恶不善之法。修习众善。不自矜高于他不下。不作恶口及无义语。不舍念处其心调直。能断有流善拔毒箭舍离重担。超出有难已度后有。大王。善男子善女人。行般若波罗蜜若见如是菩萨摩訶萨则应亲近依止。是人为善知识。菩萨摩訶萨。以方便力而为说法。善男子。施得大富持戒生天听法大智。又复告言。此是布施此是施报。此是嫉妒是嫉妒报。此是忍辱是忍辱报。此是精进是精进报。此是禅定是禅定报。此是般若是般若报。此是愚痴是愚痴报。是身善业身善业报。是身恶业身恶业报。是口善业口善业报。是口恶业口恶业报。是意善业意善业报。是意恶业意恶业报。诸善男子善女人。此法应作此不应作。若如是修致长夜乐。不如是作得长夜苦。大王。善男子善女人。以方便力亲近善知识。得闻如是次第说法。菩萨摩訶萨。若知彼人是法器者。则应为说甚深般若波罗蜜。所谓空无相无愿无作。无生无灭。无我无众生。无命无人。而说甚深因缘法。因此法彼法生。此法灭彼法灭。所谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。以方便力作如是说。于真实中无有一法可生可灭。何以故。世间诸法皆因缘生。无我作者因缘和合。无一实法受生灭者。虚妄分别于三界中但有假名。随业烦恼而受果报。若以般若波罗蜜。如实观察一切诸法。无生无灭无作受者。若法无作是亦无行。则于诸法心无所著。谓不著色受想行识。不著眼色识。不著意法识。大王。菩萨摩訶萨作如是说。一切诸法自性空离不取不著。善男子善女人。因如是说则无退失。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。乐见诸佛乐闻正法。不堕卑贱。在所生处不离见佛。听受正法供养众僧。面见诸佛勇猛精进。志求正法不著有为。妻子仆隶生生所资。悉不贪著不染诸欲。常依正教忆念诸佛。离俗出家如闻修行。转为他说心无求望。见听法众常生大慈。一切众生而起大悲。多闻广学不惜身命。少欲知足常乐远离。但采义理不滞言辞。说法修行不为自身。唯化众生得无上乐。所谓佛智。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是修行。远离放逸摄护诸根。若眼见色不著色相。如实观察此色过患。耳声鼻舌味身触意法亦尔。若纵诸根名为放逸。若能摄护名不放逸。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。调伏自心将护他意名不放逸。远离贪欲心顺善法。觉观嗔痴不善根本。身恶口恶及以邪念。一切不善皆悉远离名不放逸。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。心常正念名不放逸。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。一切诸法信为其首。正信之人不生恶趣。心不行恶圣人所赞。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如法修行。在在生处常得值佛。远离二乘安住正道得大自在成就大事如来正智。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。欲求安乐当勤随顺萨婆若路。大王。今此大众得闻深般若波罗蜜。已于过去无量百千万劫。供养诸佛修习善根。是故应当勤加精进勿令退失。大王。若天若人能制诸根不著五欲。远离世间常修出世。三业清净习助道法名不放逸。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。正信具足心不放逸。勤修精进令得胜法名不放逸。大王。菩萨摩訶萨欲具正信心不放逸。精进正念当学般若波罗蜜。因是念智。能速成就阿耨多罗三藐三菩提法。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。具足正信心不放逸。勤修精进即得正念。用是念智知有知无。云何有无。若修正行得正解脱。是名为有。若修邪行得正解脱。是名为无。眼耳鼻舌身意。世谛为有真实中无。菩萨摩訶萨。勤修精进

能得菩提。是名为有。懒惰菩萨得菩提者。是名为无。若说五阴皆从虚妄颠倒而生。是名为有。若谓世法不从因缘自然生者。是名为无。色是无常苦败坏法。是名为有。若言常乐。非败坏法。是名为无。受想行识亦复如是。无明缘行。是名为有。若离无明而行生者。是名为无。行缘识乃至生缘老死忧悲苦恼皆亦如是。施得大富。是名为有。施得贫穷。是名为无。清净持戒得生善道。是名为有。若生恶趣。是名为无。乃至般若波罗蜜能得成圣。是名为有。修行般若波罗蜜作凡夫者。是名为无。若修多闻能得大智。是名为有。得愚痴者。是名为无。若修正念能得出离。是名为有。不得为无。若行邪念不得出离。是名为有。得者为无。无我我所能得解脱。是名为有。有我我所而得解脱。是名为无。若言虚空遍一切处。是名为有。五阴中我。是名为无。如实修智能得解脱。是名为有。若著邪智而得解脱。是名为无。若离我见众生见寿者见人见能得空智。是名为有。著我众生寿者人见能得空智。是名为无。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是知世有无能修平等。了知诸法因缘而生世谛故有不起常见。知因缘法本性自空不生断见。于诸佛教如实通达。大王。诸佛如来略为菩萨说是四法。世间沙门婆罗门及长寿天心皆著常。为破此执说行无常。有诸天人多贪著乐。为破此计说一切苦。外道邪见著身中我。为破此执而说无我。又复为破增上慢人。是故而说涅槃寂静。说无常者令其志求究竟之法。为说苦者令离愿求。说无我者为显空门。说寂静者令达无相。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜如是修学。于诸善法终无退堕。速成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修何等行拥护正法。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜行不违言。敬重尊长随顺正法。心行调直诸根寂静。远离众恶不善之法修习善根名护正法。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修身业慈悲。口业慈悲。意业慈悲。不求名利持戒清白远离诸见。名护正法。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不随爱行。不随嗔行。不随痴行。不随畏行。名护正法。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修习惭愧。名护正法。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。说法修行悉如所闻。名护正法。大王。三世诸佛为护正法。是故拥护天王人王令法久住。说是陀罗尼。

多侄他阿吼罗（理我反下悉同）吼罗婆（蒲我反下悉同）底（都覆反下悉同）厚罗拏（弩假反下悉同）莎白茶（杜假反）柘柘柘柘柘祢（宁履反下悉同）富拏笮多（睹舸反下悉同）又多叉延多叉也莎摩（暮舸反下悉同）奢摩祢柯罗瓠楼瓠楼婆底杞（枯履反）罗婆底金（季侵反）阿毗（彭履反）奢底祢莎罗祢社闍社社摩底阿婆拖祢婆拖跋多跋多孺莎履哀多孺悉蜜履底提婆多孺悉蜜履底

若龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。一切众生皆得安隐。大王。此大神咒。三世诸佛。为护正法。拥护天王人王。宜应诵持。怨贼恶难魔障正法皆悉消灭。诸佛如来为令正法久住世故。护天人王使其护法。说是般若波罗蜜神咒法门时。一切天宫大地诸山大海皆悉震动。众中八万众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时胜天王。以七宝网弥覆佛上。而白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修何等法于阿耨多罗三藐三菩提心不移动。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修无碍大慈无厌大悲成办大事。勤加精进学空三昧修平等智。以方便力则能通达清净大智。明了如实三世平等无有障碍。履三世佛所行之道。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修如是法于阿耨多罗三藐三菩提心不移动。

胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨云何行般若波罗蜜。闻佛不思議事。不怖不畏不惊不悔。

佛告胜天王言。大王。菩萨宜应具足般若具足阇那。近善知识乐闻深法。了知诸法皆悉如幻悟世非常。心不住著犹如虚空。知一切法生必有灭。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修如是法闻佛不思议事。不怖不畏不惊不悔。

胜天王白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于一切处而得自在。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修五神通。具足无碍诸解脱门。四禅四无量心方便。般若波罗蜜于一切处而得自在。

胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得何等门。

佛告胜天王言大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。得阇那门。能入众生诸根利钝。得般若门分别句义。得陀罗尼门总知一切语言音声。得无碍门说法不尽。大王。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得是诸门。

胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜得何等力。

佛告胜天王言。大王。得寂静力。成就大悲故。得精进力。成就阿鞞跋致故。得多闻力。成就大智故。得信乐力。成就解脱故。得修行力。成就出离故。得忍辱力。爱护众生故。得菩提心力。断除我见故。得大悲力。教化众生故。得无生忍力。成就十力故。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。成就如是等力。

说是法门时。众中五百菩萨得无生法忍。八千天子得阿鞞跋致。一万二千天子得远尘离垢法眼净。四万人天发阿耨多罗三藐三菩提心。

胜天王般若波罗蜜经证劝品第九

尔时佛告胜天王言。过去之世阿僧祇阿僧祇劫。不可数不可思量。此时有佛。名功德宝王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。国名宝庄严。劫名善观。时世丰乐无诸疾恼。人天往来不相隔碍。地平如掌无有山陵堆阜荆棘生诸细草柔软青紺如孔雀毛。长可四寸。下足则摩举步随升。种种名花。须摩那花薝卜伽花。及余软草皆悉周遍。不寒不热四时调和。纯青琉璃以成其地。世界众生心性柔和。善伏三毒不随之行。时功德宝王佛。有声闻众一万三千那由他人。菩萨摩訶萨众六十二亿人。时人寿命三十六亿那由他岁无复中天。有一国土名无垢庄严。其城南北广一百二十八由旬。东西八十由旬。十千园苑以为严饰。十千小国周遍围绕。转轮圣王名曰治世。七宝具足王四天下。已曾供养无量诸佛深种善根。不退阿耨多罗三藐三菩提心。有四园苑。妙花庄严功德悦意。孔雀游戏四时适乐。城壁厚十六由旬。门堞楼观悉用七宝。有四大池皆广半由旬。七宝为岸阎浮檀金以成阶道底布金沙。池中之水具八功德生宝莲华。鳧雁鹅鹤鸳鸯猩猩游戏其中。岸列诸树白檀赤檀尸梨沙等。上有鸚鵡舍利。迦鸟翔集游戏。王之内宫七十千人相貌端正承事宝女。咸悉发心向阿耨多罗三藐三菩提。王有千子。大力勇健能摧怨敌。具二十八大丈夫相庄严其身。悉已发心向阿耨多罗三藐三菩提。尔时功德宝王如来。与无量天龙夜叉捷闍婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。前后围绕入无垢庄严大城。治世圣王。即与七宝千子内人奉迎世尊。施設种种微妙供养。尔时世尊及诸大众。受供养已还归本处。王与七宝千子内人。出城奉送亦即还宫。时治世王忽自叹曰。人身无常富贵如梦。诸根不缺正信甚难值佛闻法如优昙华。时彼千子知其父王恋仰世尊乐闻正法。即为营造牛头栴檀七宝庄严妙台。其香一两直阎浮提。此台东西广十由旬。南

北十三由旬。四角大柱众宝庄严。一千宝轮。诸子将送奉献圣王。时王受已而赞叹曰。善哉诸子。我欲诣佛听受正法。尔时千子于此台中造师子座。安处圣王及诸宫人。其台四边悬缯幡盖。覆七宝网角垂金铃。种种诸华。薝卜伽华。须摩那华。优钵罗华。拘勿头华。分陀利华。迦摩罗华。而散台上。烧无价香。泥香涂之。末香以散。尔时千子共捧此台人各一轮。飞腾虚空犹如鹅王。往诣佛所安详不摇。至地徐下即到佛前。头顶礼足。右绕世尊及诸大众。凡七匝已退立一面。尔时圣王及诸宫人。从宝台下。王脱宝冠各脱革屣。至世尊前顶礼佛足。右绕世尊及诸大众。凡七匝已退坐一面。

尔时宝庄严王佛。即告之言。圣王。今来听正法乎。

尔时治世圣王。即从座起齐整衣服头顶礼足而白佛言。世尊。所说正法何者是乎。

尔时世尊赞治世王言。善哉善哉。能为利益无量天人作是深问。如来应供正遍知。当为大王分别解说。

治世圣王即白佛言。世尊。唯然愿闻。

尔时佛告治世圣王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。通达一切法名为正法。所谓四念处四正勤四如意足。五根五力七觉分八圣道分。空无相无愿。通达平等名为正法。

治世圣王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨。云何行般若波罗蜜。于大乘中恒得胜进而不退堕。

佛告治世圣王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。因正信故而得胜进。何者正信。知一切法不生不灭自性寂静。常能亲近正行之人。不应作法终不造作。心离散乱听受正法。不见说者不见我听。勤修精进令得神通。身心轻举教化众生。不见我有神通能化众生受化。何以故。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不见我不见众生二处平等。则得胜进而不退堕。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。摄护诸根不令取著。一切资生起无常想。知法寂静命如假借。大王。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜。于大乘中心不放逸。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于其梦中尚不忘失菩提之心。教化众生令修佛道。一切善根回向阿耨多罗三藐三菩提。见佛神力欢喜赞叹。大王。菩萨摩訶萨。如是行般若波罗蜜。则能速成阿耨多罗三藐三菩提。是故大王。当勤精进莫生放逸。菩萨摩訶萨。欲求法者勿著五欲。大王。一切凡夫于欲无厌。得圣智者则能舍弃。人身无常寿命短促。是故大王。应离世间求出世道。大王。今者供养如来所得善根。应作如是四种回向。自在无尽。法无尽。智无尽。辩才无尽。此四回向与般若波罗蜜同皆悉无尽。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应净身口意戒。何以故。为闻思修故。以方便力教化众生。以般若力降伏诸魔。愿力成就行不违言。

尔时治世转轮圣王。闻佛所说甚深般若波罗蜜。心生欢喜得未曾有。即取宝冠自解瓔珞供养如来。舍四天下皆以奉佛作如是愿。常修梵行学此甚深般若波罗蜜。以决定心趣向阿耨多罗三藐三菩提。王宫女人闻佛说法。皆生欢喜发菩提心。脱上分衣及宝纓络供养如来。治世圣王。即舍宝台以奉上佛而求出家。

尔时功德庄严王佛。赞治世转轮圣王言。善哉善哉。大王。今日所行不违昔愿。大王。善修布施持戒忍辱精进禅定智慧。过去诸佛已修此法得成佛道。未来诸佛亦修此法当得成佛。

尔时治世圣王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨修行布施。为与般若波罗蜜异不。

佛告治世圣王言。大王。夫布施者。若无般若波罗蜜。但名为檀非波罗蜜。以般若波罗蜜故。乃得名为檀波罗蜜。持戒忍辱精进禅定智慧亦复如是。何以故。般若波罗蜜性平等故。功德庄严故。佛说是法时。治世圣王得无生法忍。

佛告胜天王言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜应如彼王。尔时治世转轮圣王即然灯佛是。其王千子贤劫千佛是。

尔时胜天王白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修学速成阿耨多罗三藐三菩提道。

佛告胜天王言。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜修习大慈。于诸众生不起恼心。具足勤行诸波罗蜜。及以四摄四无量心助菩提法。修学神通了达优波憍舍罗。一切善法无不修满。如是行者则能速成阿耨多罗三藐三菩提。大王。菩提道者。所谓信心。清净心。离谄曲心。行平等心。施无畏心。令诸众生咸悉亲附。勤行布施果报不尽。坚持净戒而无障碍。修行忍辱离诸嗔恼。勤加精进修行则易。以有禅定不起散乱。具足般若能善通达。有大悲故终无退转。有大喜故能悦彼心。修行大舍不起分别。无三毒故离诸棘刺。不著色声香味触故灭诸戏论。无烦恼故远离怨敌。舍二乘念其心广大。具一切智能出众宝。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。如是学者速成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时胜天王白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。现何色貌教化众生。

佛告胜天王言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。示现色形无有定相。何以故。随诸众生心之所乐。即见菩萨色貌。如是或现金色。或现银色。或现梨色或琉璃色。或玛瑙色。或车磔色。或真珠色。青色黄色赤色白色。或日月色。火色。焰色。帝释色。梵王色。霜色。雌黄色。朱色。蒼卜伽色。须摩那色。婆利师迦色。波头摩色。拘勿头色。分陀利色。功德天色。鹅色。孔雀色。珊瑚色。如意珠色。虚空色。天见是天人见是人。大王。十方恒河沙世界中。一切众生色形相貌。菩萨摩訶萨悉现如是。何以故。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不舍一众生故遍能摄取。何以故。一切众生心各不同。是故菩萨种种示现。何以故。菩萨摩訶萨。过去世中有大愿力。随诸众生心所乐见而受化者。即为示现所欲见身。大王。如净明镜本无影像。随诸外色若好若丑。种种悉现。亦不分别我体明净能现众色。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜亦复如是。无功用心随众生乐。种种示现悉令悦彼。而不分别我能现身。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。于一座中随诸听众。或见菩萨说法。或见佛说法。或见辟支佛说法。或见声闻说法。或见帝释。或见梵王。或见摩醯首罗。或见围纽天。或见四天王。或见转轮圣王。或见沙门。或见婆罗门。或见刹利。或见毗舍首陀。或见居士。或见长者。或见坐宝台中。或见坐莲华上。或见行在地上。或见飞腾虚空。或见说法。或入三昧。大王。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜为度众生。无一形相及一威仪不示现者。大王。般若波罗蜜。无形无相。犹如虚空遍一切处。譬如虚空无诸戏论。般若波罗蜜亦复如是过诸语言。又如虚空世所受用。般若波罗蜜亦复如是。一切凡圣之所受用。又如虚空无有分别。般若波罗蜜亦复如是无分别心。譬如虚空容受众色。般若波罗蜜亦能容受一切佛法。譬如虚空能现众色。般若波罗蜜亦复能现一切佛法。譬如空中一切草木众药华果依之增长。般若波罗蜜亦复如是。一切善根依之增长。譬如虚空非常无常非言语法。般若波罗蜜亦复如是。非常无常悉离言语。大王。世间沙门婆罗门。若释若梵。无能思量般若波罗蜜者。大王。般若波罗蜜无有一法可为譬喻。若善男子善女人。信受般若波罗蜜者。所获功德不可思量。若此功德有色形者空界不容。何以故。般若波罗蜜出生世间及出世间一切善法。若人若天若天人王。若须陀洹向须陀洹果。乃至阿罗汉向阿罗汉果。辟支佛道。菩萨十地。十波罗蜜。诸佛阿耨多罗三藐三菩提。一切种智。十力四无畏。十八不共法。皆从般若波罗蜜生。

说是法门时。众中五万菩萨摩訶萨得不退转。一万五千天子得无生法忍。一万二千天人得远尘离垢得法眼净。恒河沙数众生发阿耨多罗三藐三菩提心。诸天空中作众伎乐不鼓自鸣。散众天华供养如来般若波罗蜜。天龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。散种种华及诸宝物。供养世尊般若波罗蜜。异口同音一时赞曰。善哉善哉。世尊。快说般若波罗蜜。

胜天王般若波罗蜜经卷第五

胜天王般若波罗蜜经卷第六

胜天王般若波罗蜜经卷第六

陈优禅尼国王子月婆首那译

述德品第十

尔时文殊师利菩萨摩訶萨。即从座起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼而白佛言。世尊。菩萨摩訶萨。于几劫数行般若波罗蜜。供养几佛而能如是对扬如来。说甚深般若波罗蜜如胜天王。

尔时佛告文殊师利菩萨摩訶萨。善男子。如此之事不可思量。若非无数百千亿劫修习众行种善根者。则不闻是般若波罗蜜名。善男子。十方恒河沙世界中。诸恒河沙数尚可知。是菩萨摩訶萨。几劫行般若波罗蜜。供养几佛数不可知。文殊师利。过去无量无边阿僧祇不可思议劫。尔时有佛。名曰多闻如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。国名日光。劫名增上。时多闻佛。为诸菩萨摩訶萨说清净法门。诸善男子。勤修精进莫顾身命。

时彼会中有一菩萨摩訶萨。名曰进力。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言。世尊。所说勤修精进莫顾身命如我解佛所说义者。菩萨摩訶萨。应当懈怠尔乃速成阿耨多罗三藐三菩提。何以故。菩萨摩訶萨若勤精进。是则不能久住生死。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。断伏烦恼久住生死。终无自度速证涅槃不化众生。世尊。菩萨摩訶萨。处生死中用之为乐。不以涅槃而为乐也。何以故。世尊。菩萨摩訶萨。利众生事以之为乐。随彼所乐即用方便。说种种法令得安乐。若证漏尽不能利益一切众生。世尊。是故菩萨观察生死起大悲心。不舍众生成就本愿。世尊。菩萨摩訶萨。具方便力久住生死。得见无量无边诸佛。及闻无量无边正法。教化无量无边众生。是故菩萨摩訶萨。不厌生死不乐涅槃。世尊。菩萨摩訶萨若观生死而起惊怖则堕非道。不能利益一切众生。通达如来甚深境界。云何非道。所谓贪乐声闻辟支佛地。于诸众生无大悲心。何以故声闻辟支佛道。即非菩萨摩訶萨道。何以故。声闻缘觉怖畏生死求速出离。功德智慧则不具足。以是义故。非菩萨道。

尔时多闻世尊赞进力菩萨摩訶萨言。善哉善哉。善男子。如汝所说。菩萨摩訶萨。应修自行勿习非道。

进力菩萨白佛言。世尊。何者是菩萨摩訶萨自所行道。

尔时多闻世尊告进力菩萨摩訶萨言。善男子。菩萨摩訶萨。成就一切功德智慧。以大悲力不舍众生。远离声闻辟支佛地。得无生智不舍三有。心无求望而增善根。方便修行诸波罗蜜。以智慧力无分别心。生诸善根成就尽智。无量功德。无一法生方便现生。无一众生方便教化。知一切法皆自性离。观诸佛国犹如虚空。而以方便严净佛土。知一切佛法身无像。方便示现相好庄严。随诸众生心所须欲。即能应与。菩萨身心常寂静离。而为众生种种说法。亦以方便远离喧挠。修诸禅定知自性空。悉能通达甚深智慧。而以方便为他说法。不证声闻辟支佛果。求佛解脱不舍菩萨一切道行。善男子。是名菩萨摩訶萨道。文殊师利。

进力菩萨从多闻世尊。闻说菩萨所行境界得未曾有。即白佛言。希有世尊。如我解佛所说义

者。菩萨摩訶萨具足方便。一切诸法无非其道。世尊。譬如虚空悉能容受一切众色。如是菩萨具足方便所行之道摄一切法。又如虚空树木药草果树香树因之增长。如是诸物不染虚空亦不能净。不能令嗔亦不令喜。如是菩萨摩訶萨。有方便般若波罗蜜。缘一切法皆悉是道。若凡夫法。若学人法。辟支佛法。若菩萨法。若如来法。何以故。菩萨摩訶萨悉通达故。又譬如火若遇树木竹草必无退还。是等草木皆利益火发其光明。诸法亦尔。悉是菩萨摩訶萨道。譬如金刚自体坚密。刀不能斫。火不能烧。水不能烂。毒不能害。菩萨摩訶萨方便智慧。声闻缘觉及诸外道。一切烦恼所不能坏。世尊。如清水珠若在浊水即为之清。菩萨摩訶萨。般若波罗蜜珠。能使一切众生烦恼悉得清净。世尊。譬如妙药珠宝毒不共居能消众毒。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜方便。不与一切烦恼共俱悉能断灭。世尊。以是因缘。一切诸法皆是菩萨摩訶萨道。

文殊师利。进力菩萨说是法门时。众中八千菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。二百菩萨得无生法忍。文殊师利。过去多闻佛所进力菩萨。今胜天王是。

尔时文殊师利菩萨白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。得坚固力拥护正法。

佛告文殊师利菩萨言。善男子。菩萨摩訶萨。宁弃身命不舍正法。于他卑恭不起憍慢。无势力人之所耻辱其心能忍。饥渴众生即便惠施最胜饮食。在厄难者施其无畏。于诸疾病如法疗治。贫穷众生令丰财宝。诸佛塔庙白灰泥涂。恶事则掩光扬善事。苦恼众生则施安乐。文殊师利。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修如是行得坚固力拥护正法。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。云何能调伏心。

佛告文殊师利菩萨言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。不滥他事先思后行。心性调直离谄曲行。不自矜高意常柔软。文殊师利。菩萨摩訶萨。如是行者能调伏心。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修是等行当生何道。

佛告文殊师利菩萨言。菩萨摩訶萨如是行般若波罗蜜者。或生天中。或生人中。若生天中则为帝释值佛出世。或大梵王娑婆国主值佛出世。若生人中作转轮圣王长者居士值佛出世。文殊师利。菩萨摩訶萨。调伏心行得如是生。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。正信流出何法。

佛告文殊师利菩萨。正信流出得善知识。世尊。布施流出何法。

佛言。流出大富。

世尊。多闻流出何法。

佛言。流出般若波罗蜜。

世尊。持戒流出何法。

佛言。流出一切善道。

世尊。忍辱流出何法。

佛言。流出容受众生。

世尊。精进流出何法。

佛言。能成就一切佛法。

世尊。思惟流出何法。

佛言。流出寂静。

世尊。般若流出何法。

佛言。般若流出离一切烦恼。

世尊。听法流出何法。

佛言。流出远离疑网。

世尊。如法问流出何法。

佛言。出决定智。

世尊。住寂静流出何法。

佛言。流出禅定及诸神通。

世尊。正修流出何法。

佛言。流出厌离道。

世尊。无常声流出何法。

佛言。流出无所摄护。

世尊。苦声流出何法。

佛言。流出无生。

世尊。无我声流出何法。

佛言。流出灭我我所。

世尊。空声流出何法。

佛言。流出寂静。

世尊。正念流出何法。

佛言。流出圣正见。

世尊。圣心离流出何法。

佛言。流出三昧神通。

世尊。圣道流出何法。

佛言。流出圣果。

世尊。信乐流出何法。

佛言。流出成就诸解脱。

世尊。佛生流出何法。

佛言。流出一切助菩提法。

尔时胜天王白佛言。世尊。云何佛生。

佛告胜天王言。如发菩提心。

世尊。云何发菩提心。

佛言。大王。如生大悲。

世尊。云何生大悲。

佛言。不舍一切众生。

世尊。云何不舍一切众生。

佛言。如不舍三宝。

世尊。谁不舍三宝。

佛言。无烦恼者。

尔时胜天王白佛言。希有世尊。希有修伽陀。诸佛世尊如是秘密甚深微妙。常说一切法空无生无灭寂静。不破所修善恶果报远离断常。世尊。于世界中颇有众生闻如是法。不起正信敬重之心生毁谤不。世尊。是等众生过去之世。因由善业得受人身。亲近恶知识故。不信如是甚深之法。则为孤负过去善业。诸佛世尊恩德深重。假使自割身肉出血供养如来。亦不能报以佛恩故。我等今日增长善根。得大法乐住大自在。世尊。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。应知佛恩。近善知识。当学佛行令得佛果。

说是法时。众中二万五千菩萨得无生法忍。四万五千人天发阿耨多罗三藐三菩提心。一万二千天子得远尘离垢法眼净。

现化品第十一

尔时善思惟菩萨摩诃萨白胜天王言。如来所造化佛更能化不。

尔时胜天王答善思惟菩萨言。今对世尊以为明证。佛所化佛更能化作恒河沙数无量化佛种种色相。神通说法利益众生。善男子。诸佛宿世愿力清净故能如是。

善思惟菩萨白胜天王言。大王。善说甚深之法。诸佛宿世愿力清净。唯愿大王。请佛神力。令此般若波罗蜜久住世间无有隐没。

胜天王答善思惟菩萨言。善男子。般若波罗蜜一切诸佛之所护持。何以故。文字所说般若波罗蜜。如是文字不生不灭无有隐没。字所显义亦不生不尽无有隐没。善男子。诸佛如来甚深般若波罗蜜亦不隐没。何以故。法不生故。若法无生此则无灭。即是如来秘密之教。若佛出世若佛不出性相常住。是名法界。亦曰如如。名不异际随顺因缘而不违逆。是为正法。其性常住无有隐没。

善思惟菩萨白胜天王言。大王。能护正法是何等人。

胜天王答善思惟菩萨言。善男子。若不违逆一切法者。名护正法。何以故。无有诤论不违道理。名护正法。

又问。云何不违道理。

答曰。若顺文字不违道理无所诤论。名护正法。何以故。世间凡夫皆著诸见。顺道理者则常说空。是故世间而起诤论。如是凡夫爱重有法。顺道理者于此则轻。世间说有常乐我净。顺道理者说无常苦不净无我。是故世间而生诤论。善男子。一切凡夫顺世间流。顺道理者逆世间流。是故世间则生诤论。一切凡夫著阴界入。顺道理者说一切法悉无所著。是故世间而起诤论。善男子。随顺世者不行道理。顺道理者与世相违。

善思惟菩萨白胜天王言。大王。今者取何等法。

胜天王答善思惟菩萨言。我不取人不取法。

又问。云何不取。

答曰。我离众生离法离。是离悉不可得。过去未来现在离。离不可得。诸佛离诸佛不离。佛国土离国土不离。法离法不离。善男子。如是之行名顺道理无取不取。

尔时善思惟菩萨赞胜天王言。善哉大士。善哉正士。能说如是甚深般若波罗蜜。无取无著无名无字。灭诸戏论。离能分别及所思惟。

尔时众中有一天子。名曰贤德。即从坐起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼而白佛言。世尊。如胜天王所说无分别者为是何法。

佛告贤德天子言。无分别法即是寂静。何以故。取可取无。离我我所。不起不息。是名无分别法。善男子。菩萨摩诃萨。如是观者能护正法。不见能护及以所护。说此法时。众中十千比丘心得解脱。一千天子得远尘离垢法眼净。

尔时善思惟菩萨白胜天王言。何等辩才能如是说甚深之法。

胜天王答善思惟菩萨言。善男子。一切烦恼习性无者。所得辩才能如是说。过言语道不可名宣第一义智。如是辩才能作此说。

尔时善思惟菩萨问贤德天子言。善男子。云何无生法中以辩才说。

尔时贤德天子答善思惟菩萨言。菩萨摩訶萨。不住无生无灭法中。则无辩才说甚深法。何以故。远离戏论不见所缘不见能缘。心无所住是故能说。不住人法不住此彼。唯住清净第一义谛。是故能说。

尔时善思惟菩萨即白佛言。世尊。贤德天子甚为希有。乃能通达甚深之法辩才无尽。

佛告善思惟菩萨言。善男子。此贤德天子。从妙喜世界不动佛所。而来至此娑婆世界。听受甚深般若波罗蜜。

佛复告善思惟菩萨言。贤德天子。已于过去无量百千亿劫。修习陀罗尼门。穷劫说法亦无终尽。

善思惟菩萨白佛言。世尊。何等陀罗尼。

佛言。善男子。名众法不入陀罗尼。善男子。此陀罗尼过诸文字。言不能入心不能量。内外众法皆不可得。善男子。无有少法能入此者。故名众法不入陀罗尼。何以故。此法平等无有高下亦无出入。无一文字从外来入。亦无一字从此法出。又无一字住此法中。亦无文字共相见者。亦不分别法与非法。是诸文字说亦不减不说无增。从本以来无起造者无坏灭者。善男子。如文字心亦如是。如心一切法亦如是。何以故。法离言语亦离思量。本无生灭故无出入。是名众法不入陀罗尼。若能通达此法门者辩才无尽。何以故。通达不断无尽法故。善男子。能入虚空者则能入此陀罗尼门。善男子。菩萨摩訶萨。能通达此陀罗尼门。心得清净身口亦尔。所行附理般若坚固。一切众魔无有能乱。一切外道不敢视瞻。一切烦恼莫之能坏。身力成就心离怯弱。所说无尽能宣甚深一切圣谛。智慧多闻犹如大海。安住三昧喻须弥山。处众无畏如师子王。世法不染犹彼莲华。利益众生譬之大地洗诸垢秽喻如大水。成熟世间以方大火。清凉平等能悦众心。类之如月。能破诸暗譬其以日。摧烦恼怨名为勇健。心性调伏犹如大龙。能震法雷大云为喻。普雨众法譬之大雨。为诸众生除烦恼病犹彼良医。以法治世譬如国王。能护众生及护正法等四天王。于人天中财富最胜犹如帝释。心得自在譬大梵王自在王领娑婆世界。身得无碍如伽娄罗鸟。教示众生如世间父。能出法宝类毗沙门王能出众宝。功德智慧之所庄严。众生见者无不利益。诸佛世尊之所称赞。一切天众咸拥护之。善男子。菩萨摩訶萨。得是众法不入陀罗尼门。种种自在利益众生。方便说法而不穷尽。心无疲倦不求名利。法施平等无有嫉妒。持戒清净于身口意永无愆失。忍辱清净离诸嗔恼。精进清净所作办立。禅定清净善调伏心。般若清净悉无疑滞。具四无量犹如梵王。行诸三昧三摩跋提。世间最胜修无上道。具诸功德一切智慧受灌顶位。

说是陀罗尼法门时。众中六万四千菩萨得不退转。三万菩萨得无生法忍。二万人天得远尘离垢法眼净。无量无边人天发阿耨多罗三藐三菩提心。

胜天王般若波罗蜜经陀罗尼品第十二

尔时文殊师利菩萨摩诃萨。即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言。希有世尊。如来所说。菩萨摩诃萨得是众法不入陀罗尼。所成功德无量无边。

尔时佛告文殊师利菩萨言。善男子。如是功德。假使如来百千年说亦复不尽。

尔时众中有一菩萨摩诃萨名寂静意。白文殊师利菩萨言。菩萨摩诃萨。得是陀罗尼。为佛世尊之所赞叹。如此之人善得大利。自行化彼皆悉不空。

尔时文殊师利菩萨答寂静意菩萨摩诃萨言。善男子。第一义中无法可赞无色无相。无色相者有何可赞。无可赞故于何欢喜。寂静意菩萨白文殊师利菩萨言。如我闻佛修多罗中说。一切法无我我所。无能令喜无能令嗔。此法平等菩萨应学。譬如大地。住在水上。若凿井池即得用水。其不凿者无由致之。如是圣智境界遍一切法。若有勤修般若方便即便得之。其不修者云何能得。是故菩萨欲求菩提。不得懈怠勤修精进。如是之法则在现前。善男子。如生盲人不能见色。如是烦恼盲诸众生不能见法。如人有眼无外光明不能见色。行人如是。虽有智慧无善知识不能见法。如有天眼不假外明自能见色。菩萨摩诃萨入法流者自然胜进。如在胎者日日增长而不自见。菩萨摩诃萨勤行精进亦不自见众行增长。而能成就一切佛法。譬如雪山有药树王不枯不析。菩萨摩诃萨勤修精进。一切众行不退不失。譬如转轮圣王。出现于世则具七宝。菩萨摩诃萨发菩提心具七法宝。所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧及方便力。又如转轮圣王游四天下。于诸众生其心平等。菩萨摩诃萨以四摄法利益众生亦复如是。又如转轮圣王所在之处则无诤讼。菩萨摩诃萨如实说法亦无诤论。譬如三千大千世界初成。即有须弥山王及以大海。菩萨亦尔。若发阿耨多罗三藐三菩提心。即有般若及以大悲。譬如日出其高山者先照光明。菩萨摩诃萨得般若炬。高行菩萨善根熟者先照其光。譬如大地荷负一切。华果树木草药皆悉平等。菩萨摩诃萨得是陀罗尼门。于诸众生其心平等。

尔时世尊赞寂静意菩萨摩诃萨言。善男子。如汝所说。善男子。菩萨摩诃萨得是陀罗尼门。凡有所说一文一字无非佛语。善男子。此所说法离色声香味触。何以故。非世法故。无尽无边能入一切身心轻利。假使百千佛前说者亦不怯弱。何以故。此菩萨摩诃萨。得佛住持力故心无所著。不著我。不著众生。不著法。即得清净法界。清净如来。清净实际。得法无尽。字无尽。说无尽。即生欢喜。得般若故。得阇那故。无疑网故。

说是陀罗尼法门时。众中八千菩萨得此众法不入陀罗尼。一万二千菩萨得不退转。五千菩萨得无生法忍。一万六千天子得远尘离垢法眼净。无量无边众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时世尊告寂静意菩萨言。此陀罗尼能伏众魔。破诸外道及憎嫉法人。灭烦恼火然般若灯。拥护法师令至涅槃。调伏自心善化外众。美身威仪见者欢喜。为正行人平等说法。如实观察众生根性不前不后。

说是法时。三千大千世界诸须弥山及以大海皆悉震动。诸天雨华。曼陀罗华。摩诃曼陀罗华。曼殊沙华。摩诃曼殊沙华。优钵罗华。拘物头华。分陀利华。迦摩罗华。诸天空中作众音乐不鼓自鸣。

尔时世尊告寂静意菩萨言。善男子。过去之世无量无边不可数不可数劫。有佛出世名曰宝月如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。国名无毁。劫名欢喜。声闻弟子三十二亿。菩萨摩诃萨无复数量。是佛成道无有苦行及降天魔。时彼众中有一菩萨名宝功德。辩才巧

妙种种说法。

尔时大众请佛住世勿入涅槃。时宝功德菩萨告大众言。如来世尊无生无灭。何用劝请勿入涅槃。若虚空入涅槃如来乃入涅槃。若实际真如法界不思議界入涅槃。如来乃入涅槃。何以故。如来之法无成无坏无染无净。非世出世有为无为非断非常。假令一口而有十舌。是一一舌复生百舌。是一一舌复生千舌。亦不能说如来成坏。宝功德菩萨说此法时。八万六千菩萨得不退转。七千菩萨得无边功德陀罗尼。悦意陀罗尼。无碍陀罗尼。欢喜陀罗尼。大悲陀罗尼。月爱陀罗尼。月光陀罗尼。日爱陀罗尼。日光陀罗尼。须弥山陀罗尼。大海陀罗尼。德王陀罗尼。三万六千人天得远尘离垢法眼净。

佛告寂静意菩萨言。尔时宝功德菩萨岂异人乎。即汝身是。以此因缘汝能说是陀罗尼门。

尔时文殊师利菩萨而说偈言。

总持如妙药 能疗众惑病

犹彼天甘露 得者永不死

尔时功德华王菩萨而说偈言。

总持无文字 文字显总持

般若大悲力 离言文字说

尔时珊兜率陀天王即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言。世尊。诸佛如来不可思议。诸佛说法亦不可思议。诸大菩萨所行所说亦不可思议。我等诸天宿世之中善根深厚。得值如来闻说是法。即以种种天诸宝华天华天香。散佛如来以为供养。

尔时世尊告珊兜率陀天王言。大王。凡欲供养佛如来者当修三法。所谓发阿耨多罗三藐三菩提心。护持正法。如闻修行。大王。若有修行此三法者。是人名为供养如来。大王。假使如来寿命一劫住世。说此供养福报不能穷尽。是故大王。若欲供养佛如来者。具此三法乃名供养。大王。若有护持如来一四句偈。是人则为拥护过去现在未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提。何以故。诸佛如来皆从法生。法供养者名真供养。一切资财所不能及。法供养者诸供养中最为第一。

尔时世尊告珊兜率陀天王言。我念过去无量无边阿僧祇阿僧祇劫数行菩萨道时闻虚空中诸天说偈。

天人远离大宝藏 王贼水火所去失

百千万劫法难闻 得闻不持不施等

道心为本化众生 如实修行心寂静

自利利他平等心 如是修行供养佛

大王。我于往昔初闻此偈即为他说。有八千人发阿耨多罗三藐三菩提心。是故大王。以法供养

最为第一。何以故。一切诸佛从法生故。

胜天王般若波罗蜜经卷第六

胜天王般若波罗蜜经卷第七

胜天王般若波罗蜜经卷第七

陈优禅尼国王子月婆首那译

劝诫品第十三

尔时文殊师利菩萨即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言。世尊。如来所说甚深般若波罗蜜。于未来世末代之中。颇有众生能信受不。若善男子善女人。闻是修多罗生信不谤。如此等人成何功德。

佛告文殊师利菩萨言。未来末世有善男子善女人。无量佛所修持净戒禅定般若。是佛真子。能信此修多罗。所致功德不可称计。最善胜法从般若生。净心信受。我今为汝。略以譬说。文殊师利。阎浮提洲纵广七千由旬。北广南狭。其中人面亦似地形。洲内遍满须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛等。密如竹麻甘蔗荻林。中无少空及以间缺。若有善男子善女人。四事供养毕圣人寿。或复七宝遍满此洲积至梵天。一一圣人各施尔许毕。是善男子善女人寿。日夜三十牟尤多相续不断。文殊师利。于意云何。此人以是因缘功德多不。

文殊师利菩萨白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。

佛告文殊师利菩萨。若善男子善女人不谤此修多罗功德。胜彼百分不及一。千分百千万分不及一。乃至算数譬喻所不能及。文殊师利。瞿耶尼洲纵广八千由旬。形如半月人面亦尔。洲内遍满须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中无少空及以间缺。若有善男子善女人。四事供养毕圣人寿。至涅槃后舍利起塔。或复七宝遍满此洲积至梵天。一一圣人各施尔许毕。是善男子善女人寿。日夜三十牟尤多相续不断。文殊师利。于意云何。此人以是因缘得福多不。

文殊师利菩萨白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。

佛告文殊师利菩萨。若善男子善女人。信此修多罗功德。胜彼百分不及一。千分百千万分不及一。乃至算数譬喻所不能及。文殊师利。弗于逮洲纵广九千由旬。形如满月人面亦尔。洲内遍满须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中无少空及以间缺。若有善男子善女人。四事供养毕圣人寿。或复七宝遍满此洲积至梵天。一一圣人各施尔许毕。是善男子善女人寿。日夜三十牟尤多相续不断。文殊师利。于意云何。此人以是因缘得福多不。

文殊师利菩萨白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。

文殊师利。郁单越洲辟方十千由旬。人面亦方。洲内遍满须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。中无少空及以间缺。若善男子善女人。四事供养毕圣人寿。或复七宝遍满此洲积至梵天。一一圣人各施尔许毕。是善男子善女人寿。日夜三十牟尤多相续不断。文殊师利。于意云何。此人以是因缘得福多不。

文殊师利菩萨白佛言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。

佛告文殊师利菩萨。若善男子善女人。受持读诵此修多罗功德。胜彼百分不及一。千分百千万分不及一。乃至算数譬喻所不能及。文殊师利。娑婆世界悉为微尘。尔许圣人。若有善男子。善女人。四事供养毕圣人寿。尔许尘数三千大千世界满中七宝积至阿迦尼吒天。一一圣人各施尔许毕。是善男子善女人寿。文殊师利。于意云何。功德多不。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。前之福德已不可思议。况此功德。

佛告文殊师利菩萨。若善男子善女人。流通此修多罗为他宣说。功德胜彼。百分不及一。千分百千万分不及一。乃至算数譬喻所不能及。文殊师利。如此功德。若不回向阿耨多罗三藐三菩提者。尔许微尘数劫作他化自在天王。尔许劫数作化乐天王。尔许劫数作兜率陀天王。尔许数劫作夜摩天王尔许数劫作天帝释。况复转轮圣王。回向萨婆若故。能得成就般若波罗蜜阿耨多罗三藐三菩提。文殊师利。阎浮提中遍满须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。若有恶人。皆悉杀害尔许贤圣。文殊师利。于意云何。是人以此因缘得罪多不。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。杀一圣人尚于一劫堕阿鼻地狱。何况尔许。其罪甚多不可称计。

佛告文殊师利菩萨言。有人谤此修多罗者。其罪重彼百分不及一。千分百千万分不及其一。乃至算数譬喻亦不能及。文殊师利。瞿耶尼中遍满须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。密如竹麻甘蔗荻林。若有恶人皆悉杀害。文殊师利。于意云何。此人以是因缘得罪多不。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。此罪不可闻不可闻。是人无有出阿鼻地狱期。

佛告文殊师利菩萨言。有人不信此修多罗。其罪重彼百分不及一。千分百千万分不及一乃至算数譬喻所不能及。文殊师利。若四天下悉为微尘。尔许尘数诸佛如来。若有恶人皆悉杀害夺二种财。灭法财。破世财。文殊师利。于意云何。是人得罪多不。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。此罪不可闻不可计不可思量。

佛告文殊师利菩萨。若复有人障碍此修多罗毁谤不信。其罪重彼百分不及一。千分百千万分不及一。乃至算数譬喻所不能及。假使三千大千世界一切众生。悉成阿耨多罗三藐三菩提已。如此恶人犹故不出阿鼻地狱。文殊师利。如是恶人。无一世界阿鼻地狱不经入者。况余地狱畜生饿鬼。何以故。毁坏三世诸佛母故。假使如前微尘数劫得离三涂。若生人中得阿萨阇病。又经尔许微尘数劫。得无舌报若无手报各经尔劫。文殊师利。我若住世一劫若减一劫。以佛神力说是恶人所得罪报不能究尽。文殊师利。若求现在未来世乐。勿得于此修多罗中。毁谤不信作大障碍。

胜天王般若波罗蜜经二行品第十四

尔时佛告文殊师利菩萨言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。宜应成就前后般若波罗蜜。何以故。菩萨摩訶萨有二种行。成就般若教化众生。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。云何菩萨摩訶萨教化众生。

佛告文殊师利菩萨言。从初般若乃至后际。离功用心说法无尽中不间断。为脱三有恶趣之报。安诸众生令住善道得三圣果。文殊师利。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜教化众生。文殊师利。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。成就无边无为。是名菩萨摩訶萨自行。何以故。成就一切德故。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。何等法与菩萨摩訶萨般若波罗蜜相应。

佛告文殊师利菩萨言。一切种智。真实之法远离思量。微妙无相道理甚深。不可得见难以通达。常住寂静清凉遍满。无有分别无著无碍。随顺道理不可取执。大寂极静。一切法中最为无上无与等者。文殊师利。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。修此等法与萨婆若相应。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。菩萨摩訶萨于何境界行般若波罗蜜。

佛告文殊师利菩萨言。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。甚深境界。广大境界。功德境界。文殊师利。甚深境界者。体是无为。不可相离不著二边。脱离诸障自性清净。不可思量不可数知。不与声闻辟支佛共。文殊师利。广大境者。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。诸佛如来一切功德。般若波罗蜜摩訶迦楼那二法为体。离分别相无功用利益众生。皆称彼意无时暂舍。文殊师利。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。与一切功德相应。三十二相八十种好。佛威神力悉能示现种种相貌。随诸众生根欲性行。或升兜率或从彼下。或现处胎。或现初生。或现童子。或园游戏。或现出家。或现苦行。或诣菩提树。或现成佛。或现转法轮。或现涅槃。如是种种为诸众生。尽竭生死。文殊师利。是名菩萨摩訶萨行般若波罗蜜境界。

文殊师利菩萨白佛言。希有世尊。如此甚深般若波罗蜜。诸佛境界不可思议。

佛告文殊师利菩萨言。如是如是。如汝所说。般若波罗蜜是不共法不可思议。何以故。一切凡夫声闻缘觉。不能通达。非其境界故。除佛如来更无得者。何以故。如如之理义甚深故。自在不动无漏界摄。教化众生利益圆满。是以名为诸佛境界。过诸语言第一义摄。无有觉观分别思量绝诸譬类。一切法中最为上品。不住生死不住涅槃。文殊师利。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。凡有五事不可思议。一者自性。二者方处。三者住。四者一异。五者利益。文殊师利。云何自性不可思议。色即是如求不可得。离色有如求不可得。受想行识亦复如是。地大即如求不可得。离地求如亦不可得。水火风大一切皆尔。眼入即如求不可得。离眼求如亦不可得。耳鼻舌身意一切皆尔。有法是如求不可得。无法是如亦不可得。若在欲界不可思议。若离欲界亦不可思议。色无色界一切皆尔。若在东方不可思议。若离东方不可思议。南西北方四维上下一切皆尔。安乐住不可思议。寂静住不可思议。有心住不可思议。无心住不可思议。三世如来同在一处。自性清净无漏法界。若一若异不可思议。智慧神力同一法界。般若方便二相平等。能为众生无量利益。不可宣说过言语境。而能随顺众生根性。作种种说种种示现。三十二相八十种好。随众生意如是现之。

文殊师利菩萨白佛言。世尊。何等名为三十二相八十种好。

佛告文殊师利菩萨言。如来相好无穷无边说不可尽。随顺世法。是以略说三十二相八十种好。一足下平满。二行步平正三足下轮相悉具轂辇千辐庄严。四手指纤长软直节骨不现。五身大方正。六手足指网缦合犹如鹅王。七手掌如红莲华。八踝骨不现。九咽尼鹿王膊。十身软直。十一阴马藏。十二身分满足如尼拘卢陀树。十三身毛右旋。十四一孔一毛皮肤细滑不受尘垢。十五身金色。十六圆光一丈。十七七处满。十八师子臆。十九两臂平正腋下满。二十两臂圆直如象王鼻。立垂过膝。二十一口四十齿齐密相连白如珂雪。二十二上下四牙状如初月。二十三师子额。二十四头团圆。二十五咽喉具足千脉。二十六胸骨如那罗延。二十七顶骨自然踊起。二十八舌相广长如莲华叶。二十九音声如梵王天鼓。三十眼目青色如优钵罗华。三十一眼睫绀焰犹如牛王。三十二眉间白毫。文殊师利。是名三十二相。菩萨摩訶萨行般若波罗蜜。悉能成就如是功德。文殊师利。云何名

为八十种好。一无能见顶。二顶骨坚实。三额广平正。四眉高而长形如初月。紺琉璃色。五目广长。六鼻高圆直而孔不现。七耳厚广长垂轮成就八身坚实如那罗延。九身分不可坏。十身节坚密。十一合身回顾犹如象王。十二身有光明。十三身调直。十四常少不老。十五身恒润泽。十六身自将卫不待他人。十七身分满足。十八识满足。十九容仪具足。二十威德远震。二十一一切向不背他。二十二住处安隐不危动。二十三面门如量不大不长。二十四面广而平。二十五面圆净如满月。二十六无瘁容。二十七进止如象王。二十八容仪如师子王。二十九行步如鹅王。三十头如摩陀那果。三十一身色光悦。三十二足趺厚三十三爪如赤铜叶。三十四行时印文现地。三十五指文庄严。三十六指文明了不暗。三十七手文明直。三十八手文长。三十九手文不断。四十手足如意。四十一手足红白色如莲华。四十二孔门相具。四十三行步不减。四十四行步不过。四五行步安平。四十六脐深厚状如盘蛇团圆右转。四十七毛色青红如孔雀项。四十八毛色润净。四十九身毛右靡。五十口出无上香身毛皆尔。五十一唇色赤润如频婆果。五十二唇润相称。五十三舌形薄。五十四一切乐观。五十五随众生意和悦与语。五十六于一切处无非善言。五十七若见人先与语。五十八音声不高不下随众生乐。五十九说法随众生语言。六十说法不著。六十一等观众生。六十二先观后作。六十三发一音答众声。六十四说法次第皆有因缘。六十五无有众生能见相尽。六十六观者无厌。六十七具足一切音声。六十八显现善色。六十九刚强之人见则调伏。恐怖者见即得安隐。七十音声明净。七十一身不倾动。七十二身分大。七十三身长。七十四身不染。七十五光遍身各一丈。七十六光照身而行。七十七身清净。七十八光色润泽犹如青珠。七十九手足满。八十手足德字。

胜天王般若波罗蜜经赞叹品第十五

尔时文殊师利菩萨即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言。世尊。如来功德希有无等不可思议。三世诸佛同一无别。若见如来或闻功德。此等众生亦不可思议。我等今日重见世尊转大法轮。欢喜踊跃得未曾有。

尔时文殊师利菩萨。即升虚空高七多罗树。合掌赞曰。

一切众生	唯佛大尊	尚无等者
况当有胜	人法二空	理无等等
唯佛如来	等无等等	烦恼习气
永尽无余	所知之法	皆悉明了
若智若说	无及佛者	大千世界
唯佛独尊	十力无畏	决定不虚
若释若梵	所不能得	世尊大恩
于诸众生	此事难思	无能及者
无量善巧	种种方便	以为众生
令得利益		

尔时众中有一天子。名苏楼波。陈言妙色即从座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。说偈赞云。

世间或说等佛者	如是之言名口过
若说法王最极尊	此非虚妄为实语
人天之俦正问难	无有能折我大师
善逝降魔及外道	将导世间至解脱
清净四辩无穷说	甘露妙药施众生
遍观诸法智无碍	一切念中不减失
大悲平等视众生	清净之心世不染
善能了知根欲性	随所乐闻而应说
烦恼差别非一种	为示无量对治门
巧说因缘无如佛	专以利益众生故
值佛闻法不得道	是等众生度极难
如来大名应渴仰	得见世尊无限益
佛智能令心清净	既闻正教出生死
闻佛名号大吉祥	忆念世尊恒喜乐
发心诣佛生慧解	如教勤修成种智
戒品清净故无垢	禅定第一心澄明
智惠最胜故难动	法海清净如甘露
一切众生喜放逸	诸佛如来离世间
等慈众生如一子	恩德深厚无能报
先说破诸结贼法	久摧天魔幻化军
世尊已说三有过	广示涅槃无量德

尔时众中有一天子。名苏那摩陈言善名即从座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。说偈赞云。

如来世尊行大悲 设可度智与他者
尚令调达最前得 况复其余众生类
我今不惬为空过 修治正行报佛恩
有人已证无漏灭 是于佛恩未为报
若能修行佛正教 乃得名为真佛子
佛久勤苦为众生 无上大恩罕能报
大慈开显真实法 令人修行兼化他
若佛如来不出世 一切众生受大苦
无复善道唯恶趣 但闻三涂苦恼声
六道受苦无免脱 烦恼系缚众生故
世尊能解他毒结 翻为大悲之所萦
佛是世间大福田 依教正修离恶道
若违佛教不修行 是人永无生善趣
有人于佛起恶心 或复不乐闻深法
是等众生甚可悲 决定永当处黑暗
如佛世尊自知智 其等如来乃能了
佛智非我所量测 头面敬礼十方尊
无畏智力不共法 唯佛世尊独圆备
相好庄严微妙音 观者无厌超众色
三种开敷不暂息 清净佛华我今礼
唯佛善知无上道 出离一切诸险难
佛为无上最第一 头面敬礼两足尊
佛以功德正法水 洗诸垢秽悉无余
世尊本来内外净 我今顶礼真净身

尔时娑婆世界主大梵天即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼以偈赞云。

功德智慧佛具足	利益众生不暂休
常雨甘露令众饱	我今顶礼能利他
世间最胜可敬者	此人犹故恭敬佛
诸恶斯尽众善备	我今顶礼无等尊
靡有一行不修学	为欲救拔众生故
今度生死得安乐	我今顶礼救世师
敬礼微妙金色身	敬礼所说甘露法
敬礼清净无垢智	敬礼一切功德林

尔时世尊告大梵天言。善哉善哉。如大梵天所赞。世尊。此事真实。何以故。诸佛如来于无量劫。修习种种功德智慧。是故得果无不备足。何以故。具足檀波罗蜜。尸波罗蜜。羸提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜。禅波罗蜜。般若波罗蜜。身清净。口清净。意清净。以是清净故能通达如如实际。诸佛世尊住此实际所言不虚。

尔时大梵天即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言。唯愿世尊。以住持力令此般若波罗蜜久在世间。

佛告大梵天言。十方三世诸佛住持力。咸皆拥护是般若波罗蜜。世间若天若魔沙门婆罗门。无有能坏作障碍者。何以故。我念过去世。有佛名宝月如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。国名不毁劫名赞叹。是佛众中有二比丘。而为法师善能说法。一名智盛。二名实与。是二比丘随佛转法轮。正经一劫。三千大千世界百亿诸魔。悉皆受化发菩提心。

尔时扇多意菩萨摩訶萨即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼而白佛言世尊。宝月如来为犹在世已入涅槃。

佛告扇多意菩萨言。善男子。东方去此过十百千亿诸佛世界。有一世界名曰不毁。佛寿十千劫。彼佛国土说般若波罗蜜。无有天魔及诸外道能为障碍。皆悉发心向阿耨多罗三藐三菩提。智盛比丘即文殊师利菩萨是。实与比丘即胜天王是。此等二人善巧方便种种拥护。令般若波罗蜜久久住世。十方佛土说般若波罗蜜。此之二人即来听受。犹我今日放大光明。寻光来集。

胜天王般若波罗蜜经付嘱品第十六

尔时世尊告阿难言。汝可受持此般若波罗蜜修多罗。

尔时阿难即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼白佛言世尊。云何受持。

佛告阿难言。受持此修多罗有十种法。何等为十。一者书写。二者供养。三者流传。四者谛

听。五者自读。六者忆持。七者广说。八者口诵。九者思惟。十者修行。阿难。此十种法能受持此修多罗阿难譬如大地一切树林花药皆依而生。一切善法皆依般若波罗蜜生。阿难。譬如转轮圣王若在世间七宝常现。般若波罗蜜亦复如是。此修多罗若在世间。则三宝种常不断绝。

尔时大众一时咸同观如来面。异口共音俱发声言。诸善男子。如来灭后谁能荷负。世尊。如是大重担。无量无边阿僧祇劫。所可修习阿耨多罗三藐三菩提。

尔时众中有一万二千菩萨摩訶萨。为护持法故。即从坐起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。头面作礼说偈赞云。

我等舍身命 不求未来报

护持甚深法 世尊之所说

尔时众中五百天子贤王为上首。即从坐起。偏袒右肩右膝著地合掌向佛头面作礼。说偈赞云。

为度诸众生 成就大悲愿

护持甚深法 世尊之所说

尔时释提桓因尸弃大梵毗沙门天王。即从坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。说偈赞云。

般若微妙药 能治一切病

我等顶戴持 世尊之所说

尔时执金刚神即从坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛头面作礼。说偈赞云。

法本无名字 佛以名字说

世尊大悲教 我等顶戴持

尔时世尊告尸弃梵天言。梵天。佛有三事最为无上。何等为三。一者能发阿耨多罗三藐三菩提心。二者护持正法。三者如闻修行。梵天。如此三法最为无上。若复有人能修行者。此人名为供养如来。佛若在世一劫若减一劫。说彼功德不能究尽。梵天。若护持如来一四句偈。是人功德尚不可量况复般若波罗蜜三世佛母。何以故。梵天。诸佛如来皆从般若波罗蜜生。以法供养。即是供养诸佛如来。不以货财而为供养。法供养者诸供养中最为第一。梵天。有人护持如来正法。当知此人二世安乐。是故梵天。应须护持甚深修多罗。梵天。梵天以拥护法故。得见贤劫千佛悉为请主。梵天于此秽土护持正法须臾之间。胜在净土过一劫若一劫。是故宜应勤加精进拥护正法。

尔时世尊复告释提桓因言。憍尸迦。所在之处有此般若波罗蜜修多罗。当知即是如来得菩提处。转法轮处。示涅槃处。何以故。憍尸迦。一切菩萨一切善法一切诸佛。皆从此修多罗生。憍尸迦。若有法师流通此修多罗处。此地即是如来所行。于彼法师当生善知识心尊重之心。犹如佛心。见是法师恭敬欢喜尊重赞叹。憍尸迦。若我住世一劫若减一劫。说是流通此修多罗法师功德不能究尽。憍尸迦。若此法师所行之处。善男子善女人。宜应刺血洒地令尘不起。如是供养未足为多。何

以故。如来法轮难受持故。

尔时释提桓因白佛言。世尊。未来世中说是修多罗处。我及眷属拥护彼地及说法者。若见彼有修多罗处。即生前四种处心。

尔时世尊赞天帝释言。善哉善哉。憍尸迦。以此修多罗付嘱。憍尸迦。未来末世拥护流通。

尔时释提桓因白佛言。世尊。我等诸天得生善道。皆悉由此修多罗故。求阿耨多罗三藐三菩提。亦复由此修多罗故。我当不顾身命拥护正法。

佛言。憍尸迦。如闻修行。善哉善哉。

佛说是修多罗已。胜天王及十方诸大菩萨众。一切声闻众。天龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。闻佛所说信受奉行。

胜天王般若波罗蜜经卷第七

经序

经序

仁王般若经，初众相谓曰。大觉世尊，前已为我二十九年说摩诃般若、金刚般若、天王问般若、光赞般若，则此经目题久传上国。有梁太清二年六月，于阗沙门求那跋陁，陈言德贤，赍一部梵文，凡十六品，始须京师。时中天竺优禅尼国王子月首那，生知后朗，世传释学，无精义味，兼善方言，避难本邦，登仕梁室，被敕总知外国使命。忽见德贤有此经典，敬恋宜怀，如对真佛，因从祈请，毕命弘宣。德贤嘉雅操灵心，授与首那。即又[石+(或-一)]敕求使顾表，奉迎杂华经。辞阙甫尔，便值侯量称丘寇乱，顶戴逃亡，未暇翻译。民之所欲，天必从焉。属我大陈，膺期[石+(或-一)]运，重光累业，再清四海，车书混同，华夷缤睦。首那贫（编者注：「贫」字疑为「负」字之误）笈怀经，自达而至。江洲刺史仪同黄法[(充-允)/罌]+毛]驱传本洲锡圭分陕，护持正法，渴仰大乘。以天嘉六年岁次乙酉七月辛巳朔二十三日癸卯，劝请首那于洲听事，略开题序说无遮大会。四众云集，五千余人，匡山释僧果法师及远迩名德，并学冠百家，博通五部，各有硕难，纷纶靡不涣然水（编者注：「水」字疑为「冰」字之误）释。到其月二十九日，还兴业伽蓝，撻捶既响，僧徒咸萃。首那躬执梵文，译为陈语。杨洲阿育王寺释智昕，暂游鼓汇，伏应至教，听笔疏一言敢失，再三修环，撰为七卷。讫其年九月十八日，文句乃尽。江洲僧正释慧恭法师，戒香芬郁，定水澄明，揩则具瞻，陈梁是寄。别驾豫章万骊，洲之股胡，材之杞梓，信慧并修，文武兼用，教委二人，经始功德，辄附卷余，略述时事，庶将来君子或精焉。

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷上

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷上

梁扶南国三藏曼陀罗仙译

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘僧满足千人。菩萨摩訶萨十千人俱。以大庄严而自庄严。皆悉已住不退转地。其名曰弥勒菩萨。文殊师利菩萨。无碍辩菩萨。不舍担菩萨。与如是等大菩萨俱。文殊师利童真菩萨摩訶萨。明相现时从其住处来诣佛所。在外而立。

尔时尊者舍利弗。富楼那弥多罗尼子。大目犍连。摩诃迦叶。摩诃迦旃延。摩诃拘絺罗。如是等诸大声闻。各从住处俱诣佛所。在外而立。

佛知众会皆悉集已。尔时如来从住处出。敷座而坐。告舍利弗。汝今何故。于晨朝时在门外立。

舍利弗白佛言。世尊。文殊师利童真菩萨。先已至此住门外立。我实于后晚来到耳。

尔时世尊问文殊师利。汝实先来到此住处。欲见如来耶。

文殊师利即白佛言。如是世尊。我实来此欲见如来。何以故。我乐正观利益众生。我观如来如如相。不异相不动相不作相。无生相无灭相。不有相不无相。不在方不离方。非三世非不三世。非二相非不二相。非垢相非净相。以如是等。正观如来利益众生。

佛告文殊师利。若能如是见于如来。心无所取亦无不取。非积聚非不积聚。

尔时舍利弗语文殊师利言。若能如是如汝所说。见如来者甚为希有。为一切众生故见于如来。而心不取众生之相。化一切众生向于涅槃。而亦不取向涅槃相。为一切众生发大庄严。而心不见庄严之相。

尔时文殊师利童真菩萨摩訶萨语舍利弗言。如是如是。如汝所说。虽为一切众生发大庄严心。恒不见有众生相。为一切众生发大庄严。而众生趣亦不增不减。假使一佛住世。若一劫若过一劫。如此一佛世界。复有无量无边恒河沙诸佛。如是一一佛若一劫若过一劫。昼夜说法心无暂息。各各度于无量恒河沙众生。皆入涅槃。而众生界亦不增不减。乃至十方诸佛世界。亦复如是。一一诸佛说法教化。各度无量恒河沙众生。皆入涅槃。于众生界亦不增不减。何以故。众生定相不可得故。是故众生界不增不减。

舍利弗复语文殊师利言。若众生界不增不减。何故菩萨为诸众生。求阿耨多罗三藐三菩提。常行说法。

文殊师利言。若诸众生悉空相者。亦无菩萨求阿耨多罗三藐三菩提。亦无众生而为说法。何以故。我说法中。无有一法当可得故。

尔时佛告文殊师利。若无众生云何说有众生及众生界。

文殊师利言。众生界相如诸佛界。

又问众生界者是有量耶。

答曰。众生界量如佛界量。佛又问众生界量有处所不。答曰众生界量不可思议。

又问众生界相为有住不。

答曰。众生无住犹如空住。

佛告文殊师利。如是修般若波罗蜜时。当云何住般若波罗蜜。

文殊师利言。以不住法为住般若波罗蜜。

佛复问文殊师利。云何不住法。名住般若波罗蜜。

文殊师利言。以无住相。即住般若波罗蜜。

佛复告文殊师利。如是住般若波罗蜜时。是诸善根。云何增长云何损减。

文殊师利言。若能如是住般若波罗蜜。于诸善根无增无减。于一切法亦无增无减。是般若波罗蜜性相亦无增无减。世尊。如是修般若波罗蜜。则不舍凡夫法。亦不取贤圣法。何以故。般若波罗蜜不见有法可取可舍。如是修般若波罗蜜。亦不见涅槃可乐生死可厌。何以故。不见生死况复厌离。不见涅槃何况乐著。如是修般若波罗蜜。不见垢恼可舍。亦不见功德可取。于一切法心无增减。何以故。不见法界有增减故。世尊。若能如是是名修般若波罗蜜。世尊。不见诸法有生有灭。是修般若波罗蜜。世尊。不见诸法有增有减。是修般若波罗蜜。世尊。心无恚取不见法相有可求者。是修般若波罗蜜。世尊。不见好丑不生高下不作取舍。何以故。法无好丑离诸相故。法无高下等法性故。法无取舍住实际故。是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利。是诸佛法得不胜数。

文殊师利言。我不见诸法有胜如相。如来自觉一切法空。是可证知。

佛告文殊师利。如是如是。如来正觉自证空法。

文殊师利白佛言。世尊。是空法中。当有胜如而可得耶。

佛言。善哉善哉。文殊师利。如汝所说是真法乎。

佛复谓文殊师利言。阿耨多罗是名佛法不。

文殊师利言。如佛所说。阿耨多罗是名佛法。何以故。无法可得名阿耨多罗。

文殊师利言。如是修般若波罗蜜。不名法器。非化凡夫法。亦非佛法非增长法。是修般若波罗蜜。复次世尊。修般若波罗蜜时。不见有法可分别思惟。

佛告文殊师利。汝于佛法不思惟耶。

文殊师利言。不也世尊。如我思惟。不见佛法。亦不可分别是凡夫法是声闻法是辟支佛法。如是名为无上佛法。复次修般若波罗蜜时。不见凡夫相。不见佛法相。不见诸法有决定相。是为修般若波罗蜜。复次修般若波罗蜜时。不见欲界不见色界不见无色界不见寂灭界。何以故。不见有法是尽灭相。是修般若波罗蜜。复次修般若波罗蜜时。不见作恩者不见报恩者。思惟二相心无分别。是修般若波罗蜜。复次修般若波罗蜜时。不见是佛法可取。不见是凡夫法可舍。是修般若波罗蜜。复次修般若波罗蜜时。不见凡夫法可灭。亦不见佛法而心证知。是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利。善哉善哉。汝能如是善说甚深般若波罗蜜相。是诸菩萨摩訶萨所学法印。乃至声闻缘觉学无学人亦当不离是印而修道果。

佛告文殊师利。若人得闻是法不惊不畏者。不从千佛所种诸善根。乃至百千万亿佛所久植德本。乃能于是甚深般若波罗蜜。不惊不怖。

文殊师利白佛言。世尊。我今更说般若波罗蜜义。

佛言。便说。

世尊。修般若波罗蜜时。不见法是应住是不应住。亦不见境界可取舍相。何以故。如诸如来不见一切法境界相故。乃至不见诸佛境界。况取声闻缘觉凡夫境界。不取思议相亦不取不思议相。不见诸法有若干相。自证空法不可思议。如是菩萨摩訶萨。皆已供养无量百千万亿诸佛。种诸善根。乃能于是甚深般若波罗蜜。不惊不怖。复次修般若波罗蜜时。不见缚不见解。而于凡夫乃至三乘不见差别相。是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利。汝已供养几所诸佛。

文殊师利言。我及诸佛如幻化相。不见供养及与受者。

佛告文殊师利。汝今可不住佛乘耶。

文殊师利言。如我思惟不见一法。云何当得住于佛乘。

佛言。文殊师利。汝不得佛乘乎。

文殊师利言。如佛乘者。但有名字非可得亦不可见。我云何得。

佛言。文殊师利。汝得无碍智乎。

文殊师利言。我即无碍。云何以无碍而得无碍。

佛言。汝坐道场乎。

文殊师利言。一切如来不坐道场。我今云何独坐道场。何以故。现见诸法住实际故。

佛言。云何名实际。

文殊师利言。身见等是实际。

佛言。云何身见是实际。

文殊师利言。身见如相。非实非不实。不来不去亦身非身。是名实际。

舍利弗白佛言。世尊。若于斯义谛了决定。是名菩萨摩訶萨何以故。得闻如是甚深般若波罗蜜相。心不惊不怖不没不悔。

弥勒菩萨白佛言。世尊。得闻如是般若波罗蜜具足法相。是即近于佛坐。何以故。如来现觉此法相故。

文殊师利白佛言。世尊。得闻甚深般若波罗蜜。能不惊不怖不没不悔。当知此人即是见佛。

尔时复有无相优婆夷白佛言。世尊。凡夫法声闻法辟支佛法佛法。是诸法皆无相。是故于所从闻般若波罗蜜。皆不惊不怖不没不悔。何以故。一切诸法本无相故。

佛告舍利弗。善男子善女人。若闻如是甚深般若波罗蜜。心得决定不惊不怖不没不悔。当知是人。即住不退转地。若人闻是甚深般若波罗蜜。不惊不怖信乐听受欢喜不厌。是即具足檀波罗蜜尸波罗蜜羼提波罗蜜毗梨耶波罗蜜禅波罗蜜般若波罗蜜。亦能为他显示分别如说修行。

佛告文殊师利。汝观何义。为得阿耨多罗三藐三菩提。住阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利言。我无得阿耨多罗三藐三菩提。我不住佛乘。云何当得阿耨多罗三藐三菩提。如我所说即菩提相。

佛赞文殊师利言。善哉善哉。汝能于是甚深法中巧说斯义。汝于先佛久种善根。以无相法净修梵行。

文殊师利言。若见有相则言无相。我今不见有相。亦不见无相。云何而言以无相法净修梵行。

佛告文殊师利。汝见声闻戒耶。

答曰见。

佛言汝云何见。

文殊师利言。我不作凡夫见不作圣人见。不作学见不作无学见。不作大见不作小见。不作调伏见不作不调伏见。非见非不见。

舍利弗语文殊师利言。汝今如是观声闻乘。若观佛乘当复云何。

文殊师利言。不见菩提法。不见修行菩提及证菩提者。

舍利弗语文殊师利言。云何名佛。云何观佛。

文殊师利言。云何为我。

舍利弗言。我者但有名字。名字相空。

文殊师利言。如是如是。如我但有名字。佛亦但有名字。名字相空即是菩提。不以名字而求菩提。菩提之相无言无说。何以故。言说菩提二俱空故。复次舍利弗。汝问云何名佛。云何观佛者。不生不灭不来不去。非名非相。是名为佛。如自观身实相。观佛亦然。唯有智者乃能知耳。是名观佛。

尔时舍利弗白佛言。世尊。如文殊师利所说般若波罗蜜。非初学菩萨所能了知。

文殊师利言。非但初学菩萨所不能知。及诸二乘所作已办者亦未能了知。如是说法。无能知者。何以故。菩提之相。实无有法而可知故。无见无闻无得无念。无生无灭无说无听。如是菩提。性相空寂。无证无知无形无相。云何当有得菩提者。

舍利弗语文殊师利言。佛于法界。不证阿耨多罗三藐三菩提耶。

文殊师利言。不也舍利弗。何以故。世尊即是法界。若以法界证法界者即是诤论。舍利弗。法界之相即是菩提。何以故。是法界中无众生相。一切法空故。一切法空即是菩提。无二无分别故。舍利弗。无分别中则无知者。若无知者即无言说。无言说相。即非有非无非知非不知。一切诸法亦复如是。何以故。一切诸法不见处所。决定性故。加逆罪相不可思议。何以故。诸法实相不可坏故。如是逆罪亦无本性。不生天上不堕地狱亦不入涅槃。何以故。一切业缘皆住实际。不来不去非因非果。何以故。法界无边无前无后故。是故舍利弗。若见犯重比丘不堕地狱清净行者不入涅槃。如是比丘非应供非不应供。非尽漏非不尽漏。何以故。于诸法中住平等故。

舍利弗言。云何名不退法忍。

文殊师利言。不见少法有生灭相。名不退法忍。

舍利弗言。云何复名不调比丘。

文殊师利言。漏尽阿罗汉。是名不调。何以故。诸结已尽更无所调故名不调。若过心行名为凡夫。何以故。凡夫众生不顺法界。是故名过。

舍利弗言。善哉善哉。汝今为我善解漏尽阿罗汉义。

文殊师利言。如是如是。我即漏尽真阿罗汉。何以故。断求声闻欲及辟支佛欲。以是因缘故名漏尽得阿罗汉。

佛告文殊师利。诸菩萨等坐道场时。觉悟阿耨多罗三藐三菩提不。

文殊师利言。菩萨坐于道场。无有觉悟阿耨多罗三藐三菩提。何以故。如菩提相。无有少法而可得者。名阿耨多罗三藐三菩提。无相菩提谁能坐者亦无起者。以是因缘不见菩萨坐于道场。亦不觉证阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利白佛言。世尊。菩提即五逆五逆即菩提。何以故。菩提五逆无二相故。无学无学者。无见无见者。无知无知者。无分别无分别者。如是之相名为菩提。见五逆相亦复如是。若言见有菩提而取证者。当知此辈即是增上慢人。

尔时世尊告文殊师利。汝言我是如来。谓我为如来乎。

文殊师利言。不也世尊。我谓不是如来为如来耶。无有如相可名为如。亦无如来智能知于如。何以故。如来及智无二相故。空为如来但有名字。我当云何谓是如来。

佛告文殊师利。汝疑如来耶。

文殊师利言。不也世尊。我观如来无决定性。无生无灭故无所疑。

佛告文殊师利。汝今不谓如来出现于世耶。

文殊师利言。若有如来出现世者。一切法界亦应出现。

佛告文殊师利。汝谓恒沙诸佛入涅槃耶。

文殊师利言。诸佛一相不可思议。

佛语文殊师利。如是如是。佛是一相不思議相。

文殊师利白佛言。世尊。佛今住世耶。

佛语文殊师利。如是如是。

文殊师利言。若佛住世。恒沙诸佛亦应住世。何以故。一切诸佛皆同一相不思議相。不思議相无生无灭。若未来诸佛出兴于世。一切诸佛亦皆出世。何以故。不思議中无过去未来现在相。但众生取著。谓有出世谓佛灭度。

佛语文殊师利。此是如来。阿罗汉。阿鞞跋致菩萨所解。何以故。是三种人。闻甚深法。能不诽谤。亦不赞叹。

文殊师利白佛言。世尊。如是不思議法。谁当诽谤谁当赞叹。

佛告文殊师利。如来不思議。凡夫亦不思議。

文殊师利白佛言。世尊。凡夫亦不思議耶。

佛言。亦不思議。何以故。一切心相皆不思議。

文殊师利言。若如是说。如来不思議。凡夫亦不思議。今无数诸佛求于涅槃徒自疲劳。何以故。不思議法即是涅槃。等无异故。

文殊师利言。如是凡夫不思議诸佛不思議。若善男子善女人。久习善根近善知识乃能了知。

佛告文殊师利。汝欲使如来于众生中为最胜耶。

文殊师利言。我欲使如来于诸众生为最第一。但众生相亦不可得。

佛言。汝欲使如来得不思议法耶。

文殊师利言。欲使如来得不思议法。而于诸法无成就者。

佛告文殊师利汝欲使如来说法教化耶。

文殊师利白佛言我欲使如来说法教化。而是说及听者皆不可得。何以故。住法界故。法界众生无差别相。

佛告文殊师利。汝欲使如来为无上福田耶。

文殊师利言。如来是无尽福田是无尽相。无尽相即无上福田。非福田非不福田。是名福田。无有明闇生灭等相。是名福田。若能如是解福田相。深植善种亦无增减。

佛告文殊师利。云何植种不增不减。

文殊师利言。福田之相。不可思议。若人于中如法修善亦不可思议。如是植种名无增无减。亦是无上最胜福田。

尔时大地以佛神力。六种震动现无常相。一万六千人皆得无生法忍。七百比丘三千优婆塞四万优婆夷六十亿那由他六欲诸天。远尘离垢于诸法中得法眼净。

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷上

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷下

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷下

梁扶南国三藏曼陀罗仙译

尔时阿难从座而起。偏袒右肩右膝著地。白佛言。世尊。何因缘故。如是大地六种震动。佛告阿难。我说福田无差别相。故现斯瑞。往昔诸佛亦于此处。作如是说福田之相。利益众生。一切世界六种震动。

舍利弗白佛言。世尊。文殊师利是不可思议。何以故。所说法相不可思议。

佛告文殊师利。如是如是。如舍利弗言。汝之所说实不可思议。

文殊师利白佛言。世尊。不可思议不可说。思议亦不可说。如是思议不思议性俱不可说。一切声相非思议亦非不可思议。

佛言。汝入不思议三昧耶。

文殊师利言。不也世尊。我即不思议。不见有心能思议者。云何而言入不思议三昧。我初发心欲入是定。而今思惟。实无心相而入三昧。如人学射久习则巧后虽无心以久习故箭发皆中。我亦如是。初学不思议三昧系心一缘。若久习成就。更无心想恒与定俱。

舍利弗语文殊师利言。更有胜妙寂灭定不。

文殊师利言。若有不思议定者。汝可问言。更有寂灭定不。如我意解。不可思议定尚不可得。云何问有寂灭定乎。

舍利弗言。不可思议定不可得耶。

文殊师利言。思议定者是可得相。不可思议定者不可得相。一切众生实成就不思议定。何以故。一切心相即非心故。是名不思议定。是故一切众生相及不思议三昧相。等无分别。

佛赞文殊师利言。善哉善哉。汝于诸佛久殖善根净修梵行。乃能演说甚深三昧。汝今安住如是般若波罗蜜中。

文殊师利言。若我住般若波罗蜜中。能作是说。即是有想便住我想。若住有想我想中者。般若波罗蜜便有处所。般若波罗蜜若住于无。亦是我想亦名处所。离此二处住无所住。如诸佛住安处寂灭非思议境界。如是不思议。名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处。一切法无相。一切法无作。般若波罗蜜即不思议。不思议即法界。法界即无相。无相即不思议。不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜法界。无二无别。无二无别即法界。法界即无相。无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思议界。不思议界即无生无灭界。无生无灭界即不思议界。

文殊师利言。如来界及我界即不二相。如是修般若波罗蜜者则不求菩提。何以故。菩提相离。

即是般若波罗蜜故。世尊。若知我相而不可著。无知无著是佛所知。不可思议无知无著即佛所知。何以故。知体本性无所有相。云何能转法界。若知本性无体无著者。即名无物。若无有物是无处所无依无住。无依无住即无生无灭。无生无灭即是有为无为功德。若如是知则无心想。无心想者云何当知。有为无为功德无知即不思议。不思议者是佛所知。亦无取无不取。不见三世去来等相。不取生灭及诸起作。亦不断不常。如是知者是名正智。不思议智如虚空。无此无彼不可比类。无好恶无等等无相无貌。

佛告文殊师利。若如是知名不退智。

文殊师利言。无作智名不退智。犹如金铤先加锤打方知好恶。若不治打无能知者。不退智相亦复如是。要行境界。不念不著无起无作。具足不动不生不灭。尔乃显现。

尔时佛告文殊师利言。如诸如来自说己智。谁当能信。

文殊师利言。如是智者。非涅槃法非生死法。是寂灭行是无动行。不断贪欲嗔恚愚痴。亦非不断。何以故。无尽无灭不离生死亦非不离。不修道非不修道。作是解者名为正信。

佛告文殊师利言。善哉善哉。如汝所说深解斯义。

尔时摩诃迦叶白佛言。世尊。于当来世。若说如是甚深正法。谁能信解如闻受行。佛告迦叶。今此会中比丘比丘尼优婆塞优婆夷得闻此经者。如是人等于未来世若闻是法。必能信解于甚深般若波罗蜜。乃能读诵信解受持。亦为他人分别演说。譬如长者失摩尼宝忧愁苦恼。后若还得。心甚欢喜。如是迦叶。比丘比丘尼优婆塞优婆夷等。亦复如是。有信乐心。若不闻法则生苦恼。若得闻时信解受持。常乐读诵甚大欢喜。当知此人即是见佛。亦即亲近供养诸佛。佛告迦叶。譬如忉利天上波利质多罗树疮初出时。是中诸天见是树已皆大欢喜。此树不久必当开敷。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。得闻般若波罗蜜。能生信解。亦复如是。此人不久亦当开敷一切佛法。于当来世。有比丘比丘尼优婆塞优婆夷。闻般若波罗蜜。信受读诵心不悔没。当知是人已从此会听受是经。亦能为人聚落城邑广说流布。当知是人佛所护念。如是甚深般若波罗蜜中。有能信乐无疑惑者。是善男子善女人。于过去诸佛。久已修学殖众善根。譬如有人以手穿珠。忽遇无上真摩尼宝。心大欢喜。当知是人必已曾见。如是迦叶。若善男子善女人修学余法。忽然得闻甚深般若波罗蜜能生欢喜。亦复如是。当知此人已曾闻故。若有众生得闻甚深般若波罗蜜。心能信受生大欢喜。如是人等亦曾亲近无数诸佛。从闻般若波罗蜜已修学故。譬如有人。先所经见城邑聚落后若闻人赞叹彼城所有园苑种种池泉华果林树男女人民皆可爱乐。是人闻已即大欢喜。更劝令说是城园苑众好严饰杂华池泉多诸甘果。种种珍妙一切爱乐。是人得闻重甚欢喜。如是之人皆曾见故。若善男子善女人。有闻般若波罗蜜。信心听受能生欢喜。乐闻不厌而更劝说。当知此辈已从文殊师利。曾闻如是般若波罗蜜故。迦叶白佛言。世尊。若将来世善男子善女人。得闻是甚深般若波罗蜜。信乐听受。以是相故。当知此人亦于过去佛所曾闻修学。

文殊师利白佛言。世尊。佛说诸法无作无相第一寂灭。若善男子善女人。有能如是谛了斯义。如闻如说。为诸如来之所赞叹。不违法相是即佛说。亦是炽然般若波罗蜜相。亦名炽燃具足佛法。通达实相不可思议。

佛告文殊师利。我本行菩萨道时修诸善根。欲住阿鞞跋致地。当学般若波罗蜜。欲成阿耨多罗

三藐三菩提。当学般若波罗蜜。若善男子善女人。欲解一切法相欲知一切众生心界皆悉同等。当学般若波罗蜜。文殊师利。欲学一切佛法具足无碍。当学般若波罗蜜。欲学一切佛成阿耨多罗三藐三菩提时相好威仪无量法式。当学般若波罗蜜。欲知一切佛不成阿耨多罗三藐三菩提一切法式及诸威仪。当学般若波罗蜜。何以故是空法中不见诸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相无疑惑者。当学般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜。不见诸法若生若灭若垢若净。是故善男子善女人。应作如是学般若波罗蜜。欲知一切法无过去未来现在等相。当学般若波罗蜜。何以故。法界性相无三世故。欲知一切法同入法界心无挂碍。当学般若波罗蜜。欲得三转十二行法轮亦自证知而不取著。当学般若波罗蜜。欲得慈心遍覆一切众生而无限齐亦不作念有众生相。当学般若波罗蜜。欲得于一切众生不起诤论亦复不取无诤论相。当学般若波罗蜜。欲知是处非处十力无畏住佛智慧得无碍辩。当学般若波罗蜜。

尔时文殊师利白佛言。世尊。我观正法。无为无相无得无利。无生无灭无来无去。无知者无见者无作者。不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜境界。非证非不证。不作戏论无有分别。一切法无尽离尽。无凡夫法无声闻法。无辟支佛法佛法。非得非不得。不舍生死不证涅槃。非思议非不思议。非作非不作。法相如是。不知云何当学般若波罗蜜。

尔时佛告文殊师利。若能如是知诸法相。是名当学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨若欲学菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切诸佛名字。亦悉了达诸佛世界无有障碍。当如文殊师利所说般若波罗蜜中学。

文殊师利白佛言。世尊。何以故。名般若波罗蜜。

佛言。般若波罗蜜无边无际无名无相。非思量无归依无洲渚。无犯无福无晦无明。犹如法界无有分齐亦无限数。是名般若波罗蜜。亦名菩萨摩訶萨行处。非处非不行处。悉入一乘名非行处。何以故。无念无作故。

文殊师利白佛言。世尊。当云何行能速得阿耨多罗三藐三菩提。

佛言。文殊师利。如般若波罗蜜所说行。能速得阿耨多罗三藐三菩提。复有一行三昧。若善男子善女人修是三昧者。亦速得阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利言。世尊。云何名一行三昧。

佛言。法界一相。系缘法界是名一行三昧。若善男子善女人。欲入一行三昧。当先闻般若波罗蜜如说修学然后能入一行三昧。如法界缘不退不坏。不思議无碍无相。善男子善女人欲入一行三昧。应处空闲舍诸乱意不取相貌系心一佛专称名字。随佛方所端身正向。能于一佛念念相续。即是念中能见过去未来现在诸佛。何以故。念一佛功德无量无边。亦与无量诸佛功德。无二不思議。佛法等无分别。皆乘一如成最正觉。悉具无量功德无量辩才。如是入一行三昧者。尽知恒沙诸佛法界无差别相。阿难所闻佛法。得念总持辩才智慧。于声闻中虽为最胜。犹住量数则有限碍。若得一行三昧。诸经法门一一分别。皆悉了知决定无碍。昼夜常说智慧辩才终不断绝。若比阿难多闻辩才百千等分不及其一。菩萨摩訶萨应作是念。我当云何速得一行三昧不可思議功德无量名称。

佛言。菩萨摩訶萨。当念一行三昧常勤精进而不懈怠。如是次第渐渐修学。则能得入一行三昧。不可思議功德作证。除谤正法不信恶业重罪障者。所不能入。复次文殊师利。譬如有人得摩尼

珠示其珠师。珠师答言。此是无价真摩尼宝。即求师言。为我治磨勿失光色。珠师治已随其磨时。珠色光明映彻表里。文殊师利。若有善男子善女人修学一行三昧。不可思议功德无量名称。随修学时知诸法相。明达无碍功德增长。亦复如是。文殊师利。譬如日轮光明遍满无有减相。若得一行三昧。悉能具足一切功德无有缺少。亦复如是。照明佛法如日轮光。文殊师利。我所说法皆是一味离味。解脱味寂灭味。若善男子善女人得是一行三昧者。其所演说亦是一味离味。解脱味寂灭味。随顺正法无错谬相。文殊师利。若菩萨摩訶萨得是一行三昧。皆悉满足助道之法。速得阿耨多罗三藐三菩提。复次文殊师利。菩萨摩訶萨。不见法界有分别相及以一相。速得阿耨多罗三藐三菩提相不可思议。是菩提中亦无得佛。如是知者速得阿耨多罗三藐三菩提。若信一切法悉是佛法。不生惊怖亦不疑惑。如是忍者。速得阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利白佛言。世尊。以如是因。速得阿耨多罗三藐三菩提耶。

佛言。得阿耨多罗三藐三菩提。不以因得不以非因得。何以故。不思議界。不以因得不以非因得。若善男子善女人闻如是说不生懈怠。当知是人已于先佛种诸善根。是故比丘比丘尼。闻说是甚深般若波罗蜜。不生惊怖。即是从佛出家。若优婆塞优婆夷。得闻如是甚深般若波罗蜜。心不惊怖。即是成就真归依处文殊师利。若善男子善女人不习甚深般若波罗蜜。即是不修佛乘。譬如大地一切药木皆依地生长。文殊师利。菩萨摩訶萨亦复如是。一切善根皆依般若波罗蜜而得增长。于阿耨多罗三藐三菩提。不相违背。

尔时文殊师利白佛言。世尊。此阎浮提城邑聚落。当于何处演说如是甚深般若波罗蜜。

佛告文殊师利。今此会中若有人闻般若波罗蜜。皆发誓言。于未来世常得与般若波罗蜜相应。从是信解。未来世中能听是经。当知此人不从余小善根中来。所能堪受闻已欢喜。文殊师利。若复有人从汝听是般若波罗蜜。应作是言。此般若波罗蜜中。无声闻辟支佛法佛法。亦无凡夫生灭等法。

文殊师利白佛言。世尊。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。来问我言。云何如来说般若波罗蜜。我当答言。一切诸法无诤论相。云何如来当说般若波罗蜜。何以故。不见有法可与法诤论。亦无众生心识能知。复次世尊。我当更说究竟实际。何以故。一切法相同入实际。阿罗汉无别胜法。何以故。阿罗汉法凡夫法。不一不异故。复次世尊。如是说法。无有众生已得涅槃今得当得。何以故。无有决定众生相故。

文殊师利言。若人欲闻般若波罗蜜。我当作如是说。其有听者。不念不著无闻无得。当如幻人无所分别。如是说者是真说法。是故听者莫作二相。不舍诸见而修佛法。不取佛法不舍凡夫法。何以故。佛及凡夫二法相空。无取舍故。若人问我。当作是说。如是安慰如是建立。善男子善女人应如是问作如是住。心不退不没。当如法相随顺。般若波罗蜜说。

尔时世尊叹文殊师利。善哉善哉。如汝所说。若善男子善女人欲见诸佛。应学如是般若波罗蜜。欲亲近诸佛如法供养。应学如是般若波罗蜜。若欲言如来是我世尊。应学如是般若波罗蜜。若言如来非我世尊。亦应学如是般若波罗蜜。若欲成阿耨多罗三藐三菩提。应学如是般若波罗蜜。若欲不成阿耨多罗三藐三菩提。亦应学如是般若波罗蜜。若欲成就一切三昧。应学如是般若波罗蜜。若欲不成就一切三昧。亦应学如是般若波罗蜜。何以故。无作三昧无异相故。一切法无生无出故。若欲知一切法假名。应学如是般若波罗蜜。若欲知一切众生修菩提道不求菩提相心不退没。应学如

是般若波罗蜜。何以故。一切法皆菩提相故。若欲知一切众生行非行相。非行即菩提。菩提即法界。法界即实际。心不退没。应学如是般若波罗蜜。若欲知一切如来神通变化无相无碍亦无方所。应学如是般若波罗蜜。

佛告文殊师利。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。欲得不堕恶趣。当学般若波罗蜜一四句偈受持读诵为他解说随顺实相。如是善男子善女人。当知决定得阿耨多罗三藐三菩提则住佛国。若闻如是般若波罗蜜。不惊不畏心生信解。当知此辈佛所印可。是佛所行大乘法印。若善男子善女人学此法印超过恶趣。不入声闻辟支佛道。以超过故。

尔时帝释三十三天。以天妙华优钵罗华拘物头华分陀利华天曼陀罗华等天栴檀香及余末香种种金宝作天伎乐。为供养般若波罗蜜并诸如来及文殊师利。以散其上。作是供养已。愿我常闻般若波罗蜜法印。释提桓因复作是愿。愿阎浮提善男子善女人。常使得闻是经决定佛法。皆令信解受持读诵为人演说。一切诸天为作拥护。

尔时佛告释提桓因言。憍尸迦。如是如是。善男子。善女人当得决定诸佛菩提。

文殊师利白佛言。世尊。如是受持善男子善女人。得大利益功德无量。

尔时以佛神力。一切大地六种震动。佛时微笑放大光明。遍照三千大千世界。

文殊师利白佛言世尊。即是如来印般若波罗蜜相。

佛言。文殊师利。如是如是。说般若波罗蜜已皆现此瑞。为印般若波罗蜜故。使人受持令无赞毁。何以故。无相法印不可赞毁。我今以是法印。令诸天魔不能得便。

佛说是已。尔时诸大菩萨及四部众。闻说般若波罗蜜。欢喜奉行。

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷下

文殊师利所说般若波罗蜜经

文殊师利所说般若波罗蜜经

梁扶南国三藏僧伽婆罗译

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众一万人俱。及诸菩萨摩訶萨十万人俱。皆悉住于不退转地。久已供养无量诸佛。于诸佛所深种善根。成就众生净佛国土。得陀罗尼。获乐说辩才。成就智慧具足功德。以自在神通游诸佛世界。放无量光明说无尽妙法。教诸菩萨入一相门。得无所畏。善降众魔教化度脱外道邪见。若有众生乐声闻者说声闻乘。乐缘觉者说缘觉乘。乐世间者说世间乘。以布施持戒忍辱精进禅定智慧。摄诸众生。未度者度。未脱者脱。未安者安。未泥洹者令得泥洹。究竟菩萨所行。善入诸佛法藏。如是种种功德皆悉具足。其名曰文殊师利法王子菩萨。弥勒菩萨。普光明菩萨。不舍勇猛精进菩萨。药王菩萨。宝掌菩萨。宝印菩萨。月光菩萨。日净菩萨。大力菩萨。无量力菩萨。得勤精进菩萨。力幢相菩萨。法相菩萨。自在王菩萨。如是等菩萨摩訶萨十万人俱。并余天龙鬼神等一切大众。皆悉来集。

尔时世尊于中夜时放大光明。青黄赤白杂颇梨色。普照十方无量世界。一切众生触此光者。皆从卧起见此光明。皆得法喜。咸生疑惑。此光何来普遍世界。令诸众生得安隐乐。作是念已。于一光复出大光明。照耀殊特胜于前光。如是展转乃至十重。一切菩萨及诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷。天龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。咸皆踊跃得未曾有。各各思念必是如来放此光明。我等应当疾至佛所礼拜亲近恭敬如来。

是时文殊师利。及诸菩萨摩訶萨众遇此光者。欢喜踊跃充遍身心。各从住处到祇洹门。尔时舍利弗。大目犍连。富楼那弥多罗尼子。摩訶迦叶。摩訶迦旃延。摩訶俱絺罗。皆从住处到祇洹门。帝释四天王上至阿迦尼吒天。亦睹光明叹未曾有。与其眷属赞妙天花天香天乐天宝衣。一切皆悉到祇洹门。其余比丘比丘尼优婆塞优婆夷天龙八部。遇光欢喜皆来到门。

尔时世尊一切种智。知诸大众悉已在门外。从住处起出至门外。自铺法座结加趺坐。告舍利弗。汝今晨朝来门外乎。

舍利弗白佛言。世尊。文殊师利等菩萨摩訶萨。皆悉先至。

尔时世尊告文殊师利。汝于晨朝先至门乎。

文殊师利白佛言。如是世尊。我于中夜见大光明十重照耀。得未曾有心怀欢喜踊跃无量。故来礼拜亲近如来。并欲愿闻甘露妙法。

尔时世尊告文殊师利。汝今真实见如来乎。

文殊师利白佛言。世尊。如来法身本不可见。我为众生故来见佛。佛法身者不可思议。无相无形不来不去。非有非无非见非不见。如如实际不去不来。非无非非无非处非非处。非一非二。非净非垢不生不灭。我见如来亦复如是。

佛告文殊师利。汝今如是见如来乎。

文殊师利白佛言。世尊。我实未见亦未见相。

尔时舍利弗白文殊师利。我今不解汝之所说。云何如是见于如来。

文殊师利答舍利弗。大德舍利弗。我不如是见于如来。

舍利弗白文殊师利。如汝所说转不可解。

文殊师利答舍利弗。不可解者即般若波罗蜜。般若波罗蜜。非是可解非不可解。

舍利弗白文殊师利。汝于众生起慈悲心不。汝为众生行六波罗蜜不复为众生入涅槃不。

文殊师利答舍利弗。如汝所说。我为众生起慈悲心。行六波罗蜜。入于涅槃而众生实不可得。无相无形不增不减。舍利弗汝常作是念。一一世界有恒河沙等诸佛。住世恒河沙劫。说一一法。教化度脱恒河沙众生。一一众生皆得灭度。汝有如是念不。

舍利弗言。文殊师利。我常作是念。

文殊师利答舍利弗。如虚空无数众生亦无数。虚空不可度众生亦不可度。何以故。一切众生与虚空等。云何诸佛教化众生。

舍利弗言。若一切众生与虚空等。汝何故为众生说法令得菩提。

文殊师利答舍利弗。菩提者实不可得。我当说何法使众生得乎。何以故。舍利弗。菩提与众生不一不二。无异无为无名无相实无所有。

尔时世尊出大人相肉髻光明。殊特希有不可称说。入文殊师利菩萨摩訶萨法王子顶。还从顶出普照大众。照大众已乃遍十方一切世界。是时大众触此光明。身心快乐得未曾有。皆从座起瞻仰世尊及文殊师利。咸作是念。今日如来放此奇特微妙光明。入文殊师利法王子顶。还从顶出普照大众。照大众已乃遍十方。非无因缘必说妙法。我等但当勤修精进乐如说行。如是念已。各白佛言。世尊。如来今日放此光明。非无因缘必说妙法。我等渴仰乐如说行。如是白已默然而住。

尔时文殊师利白佛言。世尊。如来放光加我神力。此光希有非色非相。不去不来不动不静。非见非闻非觉非知。一切众生无所观见。无喜无畏无所分别。我当承佛圣旨说此光明令诸众生入无智慧。

尔时佛告文殊师利。善哉。善哉汝善快说。吾助汝喜。

文殊师利白佛言。世尊。此光明者是般若波罗蜜。般若波罗蜜者是如来。如来者是一切众生。世尊。我如是修般若波罗蜜。

尔时佛告文殊师利言。善男子。汝今如是说深般若波罗蜜。我今问汝。若有人问汝有几众生界。汝云何答。

文殊师利白佛言。世尊若人作如是问。我当答言。众生界数如如来界。

文殊师利。若复问汝众生界广狭云何。汝云何答。

文殊师利白佛言。世尊。若人作如是问。我当答言。如佛界广狭。

文殊师利。若复问汝众生界系在何处。当云何答。

世尊。我当答言。如如来系众生亦尔。

文殊师利。若复问汝众生界住在何处。当云何答。

世尊。我当答言。住涅槃界。

佛告文殊师利。汝如是修般若波罗蜜般若波罗蜜有住处不。

文殊师利白佛言。世尊。般若波罗蜜无有住处。

佛告文殊师利。若般若波罗蜜无住处者汝云何修。云何学。

文殊师利白佛言。世尊。若般若波罗蜜有住处者。则无修学。

佛告文殊师利。汝修般若时。有善根增减不。

文殊师利白佛言。世尊。无有善根可增可减。若有增减则非修般若波罗蜜。世尊。不为法增不为法减。是修般若波罗蜜。不断凡夫法不取如来法。是修般若波罗蜜。何以故。世尊般若波罗蜜。不为得法故修。不为不得法故修。不为修法故修。不为不修法故修。世尊。无得无舍。是修般若波罗蜜。何以故。不为生死过患。不为涅槃功德故世尊。若如是修般若波罗蜜。不取不受不舍不放。不增不减不起不灭故。世尊。若善男子善女人。作是思惟。此法上此法中此法下。非修般若波罗蜜。何以故。无上中下法故。世尊。我如是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利。一切佛法非增上耶。

文殊师利白佛言。世尊。佛法菩萨法声闻法缘觉法乃至凡夫法皆不可得。何以故。毕竟空故。毕竟空中。无佛法凡夫法。凡夫法中无毕竟空。何以故。空不空不可得故。

佛告文殊师利。佛法无上不。

文殊师利白佛言世尊。无有一法如微尘许名为无上。何以故。檀波罗蜜檀波罗蜜空。乃至般若波罗蜜般若波罗蜜空。十力十力空。四无所畏十八不共法乃至萨婆若萨婆若空。空中无无上。无上中无空。空不空毕竟不可得故。世尊。不可思议法是般若波罗蜜。

佛告文殊师利。汝不思惟佛法耶。

文殊师利白佛言。世尊。我若思惟佛法我则见佛法无上。何以故。无上无故。世尊。五阴十二入十八界毕竟不可得。一切佛法亦不可得。不可得中无可得不可得故。世尊。般若波罗蜜中凡夫乃

至佛。无法非法。我当思惟何法。

佛言。善男子。若无思惟。汝不应说此凡夫法此缘觉法。乃至不应说此是佛法。何以故。不可得故。

世尊。我实不说凡夫法乃至佛法。何以故。不修般若波罗蜜故。

佛言。善男子。汝亦不应作如是意。此欲界此色界此无色界。何以故。不可得故。

世尊。欲界欲界性空。乃至无色界无色界性空。空中无说我亦无说。世尊。修般若波罗蜜。不见上不见不上。何以故。世尊。修般若波罗蜜。不取佛法不舍凡夫法。何以故。毕竟空中无取舍故。

佛告文殊师利。善哉善哉。汝能如是说深般若波罗蜜。此是菩萨摩訶萨印。文殊师利。若善男子善女人。非于千万佛所深种善根得闻此法。乃于无量无边佛所深种善根乃得闻此甚深般若波罗蜜不生怖畏。

文殊师利复白佛言。世尊。我承佛威神当更说甚深般若波罗蜜。

佛告文殊师利。善哉善哉。恣听汝说。

文殊师利白佛言。世尊。若不得法生是修般若波罗蜜。何以故。诸法无有生故。若不得法住是修般若波罗蜜。何以故。诸法如实故。若不得灭是修般若波罗蜜。何以故。诸法寂灭故。世尊。若不得色是修般若波罗蜜乃至不得识是修般若波罗蜜。何以故。一切诸法如幻如焰故。世尊。若不得眼是修般若波罗蜜。乃至不得意是修般若波罗蜜。若不得色乃至法。不得眼界色界眼识界。乃至不得法界意识界。是修般若波罗蜜。若不得欲界是修般若波罗蜜。乃至无色界亦如是。世尊。若不得檀波罗蜜。是修般若波罗蜜。乃至不得般若波罗蜜。是修般若波罗蜜。若不得佛十力四无所畏乃至十八不共法。是修般若波罗蜜。何以故。内空故。乃至无法有法空故。世尊。若得生住灭。非修般若波罗蜜。若得五阴十二入十八界。非修般若波罗蜜。若得欲界色界无色界。非修般若波罗蜜。若得檀乃至般若。若得佛十力乃至十八不共法。非修般若波罗蜜。何以故。以有得故。世尊。若善男子善女人。闻此甚深般若波罗蜜。不惊不疑不怖不退。当知是人久于先佛深种善根。

文殊师利复白佛言。世尊。若不见垢法净法不见生死果不见涅槃果。不见佛不见菩萨不见缘觉不见声闻不见凡夫。是修般若波罗蜜。何以故。一切诸法无垢无净。乃至无凡夫故。世尊。若见垢净乃至见凡夫。非修般若波罗蜜。世尊。若见垢法差别净法差别。乃至见佛差别。凡夫法差别。非修般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜无差别故。

佛告文殊师利。善哉善哉。是真修行般若波罗蜜。文殊师利。汝云何供养佛。

文殊师利白佛言。世尊。若幻人心数灭我则供养佛。

佛告文殊师利。汝不住佛法耶。

文殊白佛。佛无法可住。我云何住。

佛告文殊师利。若无法可得谁有佛法。

文殊白佛言。世尊。无有有佛法者。

佛告文殊师利。汝已到无所著乎。

文殊师利白佛。无著则无到。云何世尊问已到无著。

佛告文殊。汝住菩提不。

文殊白佛言。世尊。佛尚不住菩提。何况我当住菩提乎。

佛告文殊师利。汝何所依作如是说。

文殊师利白佛。我无所依作如是说。

佛告文殊。汝若无依为何所说。

文殊白佛。如是世尊。我无所说。何以故。一切诸法无名字故。

尔时长老舍利弗白佛言。世尊。若菩萨摩訶萨闻此深法。不惊疑怖畏。必定得近阿耨多罗三藐三菩提不。

尔时弥勒菩萨白佛言。世尊。若诸菩萨摩訶萨闻此深法。不惊疑怖畏。得近阿耨多罗三藐三菩提不。

尔时有天女名无缘。白佛言。世尊。若善男子善女人闻此深法。不惊疑怖畏。当得声闻法缘觉法菩萨法佛法不。

尔时佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。若诸菩萨摩訶萨闻此深法。不惊疑怖畏。必定当得阿耨多罗三藐三菩提。是善男子善女人。当为大施主第一施主胜施主。当具足戒忍辱精进禅定智慧。当具诸功德成就相好。自不怖畏令人不怖畏。究竟般若波罗蜜。以不可得无相无为成就第一不可思议法故。

佛告文殊师利。汝何所见何所乐。求阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利白佛言。世尊。我无见无乐故求菩提。

佛告文殊师利。若无见无乐亦应无求。

文殊白佛。如是世尊。我实无求。何以故。若有求者是凡夫相。

佛告文殊师利。汝今真实不求菩提耶。

文殊白佛。我真实不求菩提。何以故。若求菩提是凡夫相。

佛告文殊师利。汝为定求为定不求。

文殊白佛。若言定求定不求。定求不求定。非求非不求。是凡夫相。何以故。菩提无住处故。

佛告文殊师利。善哉善哉。汝能如是说般若波罗蜜。汝先已于无量佛所。深种善根久修梵行。诸菩萨摩訶萨应如汝所说行。

文殊白佛。我不种善根不修梵行。何以故。我若种善根则一切众生亦种善根。我若修梵行则一切众生亦修梵行。何以故。一切众生则梵行相。

佛告文殊师利。汝何见何证说如是语。

文殊白佛。我无见无证亦无所说。世尊。我不见凡夫不见学不见无学。不见非学非无学。不见故不证。

尔时舍利弗白文殊师利。汝见佛不。

文殊答舍利弗。我尚不见声闻人。何况我当见佛。何以故。不见诸法故谓为菩萨。

舍利弗白文殊师利。汝今决定不见诸法耶。

文殊师利答舍利弗。大德大比丘。汝止不须复说。

舍利弗白文殊师利。谓为佛者是谁语言。

文殊师利答舍利弗。佛非佛不可得。无有言者无有说者。舍利弗。菩提者不可以言说。何况有佛可言可说。复次大德舍利弗。汝说佛者是谁语言。此语言不合不散。不生不灭不去不来。无有一法可与相应。无字无句。大德舍利弗欲见佛者当如是学。

尔时舍利弗白佛言。世尊此文殊师利所说。新发意菩萨所不能解。

文殊师利答舍利弗。如是如是。大德舍利弗。菩提非可解。新发意者云何当解。

舍利弗白文殊师利。诸佛如来不觉法界耶。

文殊师利答舍利弗。诸佛尚不可得。云何有佛觉法界。舍利弗。法界尚不可得。云何法界为诸佛所觉。舍利弗。法界者即是菩提。菩提者即是法界。何以故。诸法无界故。大德舍利弗。法界佛境界无有差别。无差别者即是无作。无作者即是无为。无为者即是无说。无说者即无所有。

舍利弗白文殊师利。一切法界及佛境界。悉无所有耶文殊师利答舍利弗。无有无不有。何以故。有及不有一相无相无一无二故。

舍利弗白文殊师利。如是学者当得菩提耶。

文殊师利答舍利弗。如是学无所学。不生善道不堕恶趣。不得菩提不入涅槃。何以故。舍利弗。般若波罗蜜毕竟空故。毕竟空中无一无二无三无四。无有去来不可思议。大德舍利弗。若言我得菩提是增上慢说。何以故。无得谓得故。如是增上慢人不堪受人信施。有信人不应供养。

舍利弗白文殊师利。汝何所依作如是说。

文殊师利答舍利弗。我无所依作如是说。何以故。般若波罗蜜与诸法等故。诸法无所依以平等故。

舍利弗白文殊师利。汝不以智慧除断烦恼耶。

文殊师利答舍利弗。汝是漏尽阿罗汉不。

舍利弗言。不也。

文殊师利言。我亦不以智慧除断烦恼。舍利弗言汝何所依作如是说。不怖不畏。

文殊师利言。我尚不可得。当有何我而生怖畏。

舍利弗言。善哉文殊师利。快说如是甚深般若波罗蜜。

尔时佛告文殊师利言。善男子。有菩萨摩訶萨住菩提心求无上菩提不。

文殊师利白佛言世尊。无菩萨住菩提心求无上菩提。何以故。菩提心不可得。无上菩提亦不可得。五无间罪是菩提性。无有菩萨起无间心求无间罪果。云何有菩萨住菩提心求无上菩提。菩提者是一切诸法。何以故。色非色不可得故。乃至识非识亦不可得。眼不可得乃至意不可得色不可得乃至法不可得眼界乃至法界亦不可得。生不可得乃至老死亦不可得。檀波罗蜜不可得。乃至般若波罗蜜亦不可得。佛十力不可得。乃至十八不共法亦不可得。菩提心无上菩提皆不可得。不可得中无可得不可得。是故世尊。无菩萨住菩提心求无上菩提者。

佛告文殊师利。汝意谓如来是汝师不。

文殊师利白佛言。我无有意谓佛是我师。何以故。世尊。我尚不可得。何况当有意谓佛是我师。

佛告文殊师利。汝于我有疑不。

文殊白佛言。世尊。我尚无决定。何况当有疑。何以故。先定后疑故。佛告文殊汝不定言如来生耶。

文殊白佛。如来若生法界亦应生。何以故。法界如来一相无二相。二相不可得故。文殊师利。汝信诸佛如来入涅槃不。

文殊言。一切诸佛即涅槃相。涅槃相者无入无不入。

佛告文殊师利。汝言诸佛有流转不。

文殊白佛言。世尊不流转尚不可得。何况流转当可得。

佛告文殊师利。如来无心。唯如来前可说此言或漏尽阿罗汉及不退菩萨前可说此言。若余人

闻。此语则不生信起惊疑。何以故。此甚深般若波罗蜜。难信难解故。

文殊白佛言。世尊。复何等人能信此甚深法。

佛告文殊师利。一切凡夫能信此法。何以故。如来无心一切凡夫亦无心故。

文殊师利白佛言。世尊。何故作如是说法。新发意菩萨及阿罗汉咸皆有疑。愿闻解说。

佛告文殊。如实相法性法住法位实际中有佛有凡夫差别不。

文殊白佛言。不也世尊。

佛告文殊。若无差别何故生疑。

文殊白佛言。世尊无差别中有佛有凡夫不。

佛言有。何以故。佛与凡夫无二无差别。一相无相故。

佛告文殊。汝信如来于一切众生中最胜不。

文殊白佛言。世尊。我信如来于一切众生中最胜。世尊。若我信如来于一切众生中最胜。则如来成不最胜。

佛告文殊。汝信如来成就一切不可思议法不。

文殊师利白佛言。世尊。我信如来成就一切不可思议法。世尊。我若信如来成就一切不可思议法。如来则成可思议。

佛告文殊师利。汝信一切声闻是如来所教化不。

世尊。我信一切声闻是如来所教化。世尊。我若信一切声闻是如来所教化。则法界成可教化。

佛告文殊师利。汝信如来是无上福田不。

世尊。我信如来是无上福田。世尊。我若信如来是无上福田。如来则非福田。

佛告文殊师利。汝何所依作如是答我。

文殊白佛言。世尊。我无所依作如是答。世尊。无所依中无胜无不胜。无可思议无不可思议。无教化无不教化。无福田无非福田。

是时以佛神力地六种震动。一万六千比丘众。以无可取心得解脱七百比丘尼众。三千优婆塞四万优婆夷众。远尘离垢得法眼净。六万亿那由他诸天。远尘离垢得法眼净。

是时长老阿难即从座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。何因何缘此地大动。

尔时佛告阿难。此说般若波罗蜜。往古诸佛皆于此处说此法。以是因缘故此地震动。

尔时长老舍利弗白佛言。世尊。此文殊师利所说不可思议。

尔时世尊告文殊师利。如舍利弗所说。此文殊师利所说不可思议。

尔时文殊师利白佛言。世尊。若不可思议则不可说。若可说则可思议。不可思议者无所有。彼一切声亦不可思议。不可思议者无声。

佛言。汝入不思議三昧耶。

文殊师利言。不也世尊。我即不思議。不见有心能思议者。云何而言入不思議三昧。我初发心欲入是定。而今思惟。实无心相而入三昧。如人学射久习则巧。后虽无心以久习故箭发皆中。我亦如是。初学不思議三昧系心一缘。若久习成就更无心想恒与定合。

舍利弗语文殊师利言。更有胜妙寂灭定不。

文殊师利言。若有不思议定者。汝可问言更有寂灭定不。如我意解。不可思议定尚不可得。云何问我寂灭定乎。

舍利弗言。不思議定不可得耶。

文殊师利言。思议定者是可得相。不可思议定者不可得相。一切众生实成就不可思议定。何以故。一切心相即非心故。是名不思議定。是故一切众生相及不思議三昧相。等无分别。

佛赞文殊师利言。善哉善哉。汝于诸佛。久殖善根净修梵行。乃能演说甚深三昧。汝今安住如是般若波罗蜜中。

文殊师利言。若我住般若波罗蜜中。能作是说。即是有想便住我想。若住有想我想中者。般若波罗蜜便有处所。般若波罗蜜若住于无。亦是我想亦名处所。离此二处住无所住。如诸佛住安处寂灭非思议境界。如是不思议。名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处。一切法无相。一切法无作。般若波罗蜜即不思議。不思議即法界。法界即无相。无相即不思議。不思議即般若波罗蜜。般若波罗蜜法界无二无别无二无别即法界。法界即无相。无相即般若波罗蜜界。般若波罗蜜界即不思議界。不思議界即无生无灭界。无生无灭界即不思議界。

文殊师利言。如来界及我界即不二相。如是修般若波罗蜜者。即不求菩提。何以故。菩提相离即般若波罗蜜故。世尊。若知我相而不可著。无知无著是佛所知。不可思议无知无著即佛所知。何以故。知体本性无所有相。云何能转法界。若知本性无体无著者。即名无物。若无有物是无处所无依无住无依无住即无生无灭。无生无灭即是有为功德。若如是知则无心想。无心想者云何当知。有为无为功德。无知即不思議。不思議者是佛所知。亦无取无不取不见三世去来等相。不取生灭及诸起作。亦不断不常。如是知者是名正智不思議智。如虚空无此无彼。不可比类。无好恶。无等等。无相无貌佛告文殊师利。若如是知名不退智。

文殊师利言。无作智名不退智。犹如金鋌先加捶打方知好恶。若不治打无能知者。不退智相亦复如是。要行境界。不念不著无起无作。具足不动不生不灭。尔乃显现。

尔时佛告文殊师利言。诸如来自说己智。谁当能信。

文殊言。如是智者非涅槃法非生死法。是寂灭行。不断贪欲嗔恚愚痴。亦非不断。何以故。无尽无灭。不离生死亦非不离。不离修道非不修道。作是解者名为正信。

佛告文殊师利言。善哉善哉。如汝所说。深解斯义。

尔时长老摩诃迦叶白佛言。世尊。未来世谁能信此深法。谁乐听此法。

佛告迦叶。即今日四众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。于未来世能信此法。闻说此深般若波罗蜜。当知此法当求此法。迦叶譬如长者或长者子。已失一大宝珠价直亿万两金。大生忧恼。今更还得生大欢喜忧恼悉灭。如是迦叶。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。于未来世闻此最深般若波罗蜜经。与般若相应。闻已生喜心得安乐。无复忧恼亦复如是。当作是言。我等今日得见如来供养如来。所以者何。以得闻此甚深微妙六波罗蜜故。迦叶。譬如三十三天见波利质多罗树初生疮时。作如是念。此疮不久必当开敷。如是迦叶。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。闻此般若波罗蜜经心生欢喜。亦复如是。我于来世必得此法。迦叶。此深般若波罗蜜如来灭后。当住不灭处处流行。迦叶。以佛力故。未来世中若善男子善女人。当得此深般若波罗蜜。迦叶。如摩尼珠师见摩尼宝心生欢喜。不假思量即知真伪。何以故。以串见故。如是迦叶。若人闻此般若波罗蜜相应法。闻已欢喜生信乐心。当知此人先世已闻此般若波罗蜜从久远劫来已曾供养诸佛。

迦叶白佛言。世尊。此善男子善女人今闻此法。于未来世转复信解。

佛告摩诃迦叶。如是如是。如汝所说。

尔时文殊师利白佛言。世尊。此法无行无相。说此法者亦无行无相。云何世尊。说有行相。

佛告文殊师利。我本行。菩萨道时。修诸善根。欲住阿惟越致地。当学般若波罗蜜。欲成阿耨多罗三藐三菩提。当学般若波罗蜜。若善男子善女人欲解一切法相。欲知一切众生心界皆悉同等。当学般若波罗蜜。文殊师利欲学一切佛法具足无碍。当学般若波罗蜜。欲学一切佛成阿耨多罗三藐三菩提时相好威仪无量法式。当学般若波罗蜜。欲知一切佛不成阿耨多罗三藐三菩提一切法式及诸威仪当学般若波罗蜜。何以故。是空法中不见诸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相无疑惑者。当学般若波罗蜜。何以故。般若波罗蜜。不见诸法若生若灭若垢若净。是故善男子善女人。应作如是学般若波罗蜜。欲知一切法无过去未来现在等相。当学般若波罗蜜。何以故。法界性相无去来现在故。欲知一切法同入法界心无挂碍。当学般若波罗蜜。欲得三转十二行法转亦自证知而不取著。当学般若波罗蜜。欲得慈心遍覆一切众生而无限齐亦不作念有众生相。当学般若波罗蜜。欲得于一切众生不起诤论亦复不取无诤论相。当学般若波罗蜜。欲知是处非处十力无畏住佛智慧得无碍辩。当学般若波罗蜜。

尔时文殊师利白佛言。世尊。我观正法。无为无相无得无利。无生无灭无去无来。无知者无见者无作者。不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜境界。非证非不证不作戏论无有分别。一切法无尽离尽。无凡夫法无声闻法无辟支佛法佛法。非得非不得。不舍生死不证涅槃。非思议非不思议。非作非不作。法相如是。不知云何当学般若波罗蜜。

尔时佛告文殊师利。若能如是知诸法相。是名学般若波罗蜜。菩萨摩訶萨若欲学菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切诸佛名字。亦悉了达诸佛世界无有障碍。当如文殊所说般若波罗蜜中学。

文殊白佛言。世尊。何故名般若波罗蜜。

佛言般若波罗蜜无边无际无名无相非思量。无归依无洲渚无犯无福无晦无明。如法界无有分齐亦无限数是名般若波罗蜜。亦名菩萨摩訶萨行处。非行非不行处。悉入一乘名非行处。何以故。无念无作故。即是一切诸佛之母。一切诸佛所从生故。何以故。以无生故。是故文殊师利。若善男子善女人。欲行菩萨行具足诸波罗蜜。当修此般若波罗蜜。若欲得坐道场成无上菩提。当修此般若波罗蜜。若欲以大慈大悲遍覆一切众生。当修此般若波罗蜜。若欲起一切定方便。当修此般若波罗蜜。若欲得一切三摩跋提。当修此般若波罗蜜。何以故。诸三摩提无所为故。一切诸法无出离无出离处。若人欲随逐此语。当修般若波罗蜜。一切诸法如实不可得。若欲乐如是知。当修般若波罗蜜。一切众生为菩提故修菩提道。而实无众生亦无菩提。若人欲信乐此法。当修般若波罗蜜。何以故。一切诸法如实与菩提等如。非众生行不舍自性彼众生行是非行。彼非行是菩提。彼菩提是法界。若欲不著此法。当修般若波罗蜜。文殊师利。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。若受持般若波罗蜜一四句偈为他人说。我说此人得不堕法。何况如实修行。当知彼善男子善女人住佛境界。文殊师利。若善男子善女人。闻此甚深般若波罗蜜。不生怖畏。当知此人受佛法印。此法印者是佛所造是佛所贵。何以故。以此法印印无著法故。若善男子善女人。为此印所印。当知是人随菩萨乘决定不退。不堕声闻辟支佛地。

尔时释提桓因及诸天子。从三十三天。雨细末栴檀及细末金屑。又散郁波罗华钵头摩华拘物陀华分陀利华及曼陀罗华。以供养般若波罗蜜。供养已作如是言。我已供养无上无著最第一法。愿我来世更闻此深般若波罗蜜。若人已为此深般若波罗蜜印之所印。愿其未来复得听受。究竟成就萨婆若智。

尔时释提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人。闻此般若波罗蜜一经于耳。我为增长佛法故。守护彼人。面百由旬不令非人得其便也。是善男子善女人。究竟当得阿耨多罗三藐三菩提。我当日日往到其所而设供养。

尔时佛告释提桓因。如是如是。憍尸迦。当知彼善男子善女人具足佛法。必定得至阿耨多罗三藐三菩提。

尔时文殊师利白佛言。唯愿世尊。以威神力持此般若波罗蜜久住于世。为欲饶益诸众生故。

文殊师利说此语时。以佛神力大地六种震动。尔时世尊即便微笑放大光明。遍照三千大千世界。以威神力持此般若波罗蜜令久住世。

尔时文殊师利复白佛言。世尊。放此光明是持般若波罗蜜相。

佛告文殊师利。如是当如是。文殊师利。我放此光明是持般若波罗蜜相。文殊师利。汝今当知我已持此般若波罗蜜久住于世。若有人不轻毁此法不说其过。当知是人已为此深般若波罗蜜印之所印。是故文殊师利。我于久远安住此印。若人已为此印所印。当知是人不为魔王之所得便。

佛告帝释。汝当受持读诵此经广宣流布。使未来世诸善男子善女人得此法印。

复告阿难。汝亦受持读诵广为人说。

时天帝释及长老阿难白佛言。世尊。当何名此经。我等云何奉持。

佛言。此经名文殊师利所说。亦名般若波罗蜜。如是受持。善男子善女人于恒沙劫。以无价宝珠布施恒河沙等众生。众生受已悉发道心。是时施主随其所宜示教利喜。令得须陀洹果至阿罗汉果。是人所得功德宁为多不。

阿难白佛言。甚多世尊。

佛言。善男子。若人起一念心。信此般若波罗蜜经不诽谤者。比前功德。出过百倍千倍百千万亿倍。乃至算数譬喻所不能知何况具足受持读诵为人解说。是人所得功德无量无边。诸佛如来说不能尽。何以故。能生一切诸佛萨婆若故。若虚空有尽。则此经功德尽。若法性有尽。则此经功德尽。是故文殊师利。善男子善女人应勤行精进守护此经。此经能灭生死一切怖畏。能摧天魔所立胜幢。能将菩萨到涅槃果。示教训导离于二乘。

尔时帝释长老阿难俱白佛言。世尊。如是如是诚如佛言。我等当顶戴受持广宣流布。唯愿如来不以为虑。如是三白言。愿不为虑。我等当顶戴受持。

佛说此经竟。文殊师利等诸菩萨摩訶萨。舍利弗等比丘比丘尼优婆塞优婆夷。天龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等一切大众。闻佛所说皆大欢喜。信受奉持。

文殊师利所说般若波罗蜜经

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷上

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷上

宋沙门翔公于南海郡译

闻如是。一时世尊。游舍卫祇树给孤独园。与大比丘五百人俱。舍利弗。摩诃目犍连。摩诃迦叶。须菩提。阿难提等。率自耆年素行修行。皆弃瑕疵垢除清净。宿树众德所作已办。了厌身弊解识因缘。睹彼五道受有苦器。漏脑诸患种种之秽。无乐三界常欲舍离。见诸流转缩心畏恶。断灭求空志毕泥洹。处往无还永彼静安。悉断生死结网索尽。都无诸漏已离重担获四神足致六通行。能住身命存亡从志。度于彼岸坦然为乐。

又与菩萨千人俱。悉尊菩萨摩诃萨。皆一生补处被大德铠显有佛称降现菩萨班宣道化布诸佛藏。神智异达已通圣慧。等住大乘志如虚空。以立广法过度无极具足普智明晓权要。总持所览统摄无限。积众辩才不可测量随俗顺导为大桥梁。无上道德而无挂碍。散演深邃无极微妙。悉降魔怨都伏外道。独步十方周流往还。游于五道而无去来。如日月殿。若梦幻化影响野马。等无进止。感动一切济度生死。三宝之化使永不断。道普兴显德皆具足。

其诸菩萨。悉皆各有。名曰濡首童真菩萨。龙首菩萨。妙首菩萨。大首菩萨。普首菩萨。慧首菩萨。明首菩萨。甘首菩萨。英首菩萨。宝首菩萨。是等菩萨千人俱也。

是时坐中英首菩萨。承佛神旨而从坐起。严齐法服肃恭已礼。偏袒其肩右膝著地。而跪白佛唯然世尊。濡首童真者。古今诸佛。无数如来及众仙圣有道神通。所共称赞。去来现在诸成大业菩萨之等。导进无由为一切师。了深睹远。道度渊懿明逾日月智过江海。达越虚空慧辩无极。德显无上四等普育。慈悲利安仁泰宽济。弘雅汪洋德无崖边。如无底泓愴怕旷定。如无像体。居于静寂。仪容无量。于十方土现佛广化。为诸菩萨所见戴奉。一切释梵及四天王。咸率礼敬委仰尊重。诸天龙神阿须伦众迦留罗辈。真陀罗摩睺勒等莫不供奉。睹世帝王所共奉遵。圣相满具光好湛然。吾瞻濡首众德具备。诸善若。斯为难思议。愿常歌咏显赞无极咨嗟叹美流著十方于百千劫永不懈也。

其时濡首谓英首曰。云何族姓子。法身有烦乎。

曰其法身无处无像。又法身者都无烦劳。

曰云何英首。仁了法身乎。

曰法身者岂有处所言声迹耶。又法身者无了不了。若响如影。宁所了乎。

曰知法身如幻化影。无了不了亦无言说。而仁云何举声说耶。

曰向所言如。响之声。为诸文说著行者耳。

曰如仁言。则其法身为有内外有其彼此处于中间。为有数观。已在二数则有处所。又曰英首于法身者都无响应亦无影像。无心无意无念无识。无言无说无异无同。无二之趣亦无一归。于一无一亦无所处。是者英首。本无法身。微妙印说极世所归。无上无比道要之藏。

于时佛叹濡首曰。善哉善哉。如濡首所言。乃应清净法身说也。时座中五百比丘五百比丘尼。闻濡首所说。皆逮无所从生法乐忍又舍卫国清信士女二千人。本不发心于大乘行。闻此要说。即自坚固于无上正真道意。万二千天子意恒踊跃。发菩萨心。各在虚空而歌濡首。积德过劫功成无量。

是时濡首童真菩萨。以其平旦欲入城分卫。整圣无上清净道服。执御应器持法锡杖。粗顺如佛。机检典制度量俨然。庠行安步进止端严。回旋顾眄光色无量。诸根静寂常应道定。威仪述叙礼法肃齐。众德悉备靡不雅然。如猛师子。如大龙王。景福之祚[火+霍]出树园。威相无量德好卓异。晖颜炜晔光曜炳然。

濡首童真方出只门。即自念言。今入舍卫必有十方诸土菩萨普来之众。应承圣旨所感动者。便当如佛寻以其像不移所住。己身一一毛孔之相。出化菩萨。其诸化者。睹于十方悉现其化。一一国土化所化者。各称言曰。濡首菩萨稽首世尊。恭问游居。佛祚康强景福无量乎。

又诸如来所侍弟子悦目遑喜。各问其佛。斯从何方乃来现此诸土。世尊。各告侍曰。有土名忍。佛号能仁如来至真等正觉。彼有菩萨名曰濡首。道慧难测权辩无量。悉于诸国博现佛事。今于彼土。兴显大道。故身毛相而现其化。唱此感动。进诸疑惑。

普土菩萨及诸众生。见所变化。各闻佛语。亿垓菩萨悉得无所从生法乐忍。万亿之众在生死流。闻濡首名又睹化应。皆发无上正真道意。十方菩萨莫不乐喜。愿见濡首。听禀清异上闻之说微妙法像。得睹其佛及彼菩萨。诸士寻随无数菩萨。各启世尊。欲之忍界睹能仁佛礼事供养。又见濡首观听变说。诸佛默然。即应受教。各承圣力。迁飞彼土忽升忍界。到濡首所。诸来菩萨咸怀敬仰。或持天华或擎明宝或执垂珠。或直叉手或作天乐。或列虚空散华末香吹嗽鸣。珂或复歌颂濡首童真。道显普祐无上之德。或欲宾导侍卫濡首。肃恭而行瞻睹无厌。

是时释梵及四镇王日月天子。诸龙鬼神各与所辅亦寻忽至。释与四王俱同有念。今濡首童真。与无数菩萨诸尊天人。当入舍卫显大感动。宜应尽化向舍卫城道。令其坦平而无高下。侠道两边列七宝树。一树之间有七玉女。各现半身而作倡伎。女容委靡姿媚面照华色目若明珠。端正妙异清声美辞。以歌濡首大吉祥福清纯。道品菩萨众德。步置熏炉烧天蜜香。处有杂华以为供养。登于尔时。道之左侧。舍毒螫虫蟒虺蛇虻蜂蝎众类。应时咸然消缩毒气。吉兽瑞鸟进集嬉翔。彼时濡首。为无数百千菩萨众及诸天人。而所围卫。特独堂堂光色无量。譬日始出高山之岳。若月盛满在众星中。又若须弥异于众山。如猛师子出于深林。晖颜灼然遂而进焉。适侧城门寻足蹶阍。尽境震动。登尔之时莫不惊愕。所在伎器率自鼓鸣。咸曰此何吉祥大变瑞应之异。乃未曾有。将佛入城所感然乎。举国大小靡不惊喜。心豫忻忻肃恭无量或上楼阁或攀垣墙。或窥窗牖或出门户。竟有悦悖。向佛冀睹神异。时王波斯匿。与宫正后美妃嫔女八千人俱。诸子群臣眷属万人围卫从行。各怀忻悦惶喜出迎。斯须之顷濡首忽至。为诸菩萨及尊众天而所卫从。大人相具众好普备。金颜圣容见皆喜悦莫不前礼。诸来之众中有散华或烧妙香或散衣宝。检心恭向瞻睹无量。于是濡首遂前入城。诸尊菩萨有势天神僉然恭肃。追随所旋观见神变。又欲禀受道诲故也。

尔时于是龙首菩萨。见其濡首童真菩萨为无数众而所围绕堂堂祥仪并共入城。曰族姓子。为所之耶。

濡首菩萨答龙首曰。吾适此城欲行分卫。多所愍念广其慧利。为拯世众一切天人度义故。现行分卫耳。普为诸众成大导故。

龙首问曰。云何濡首。仁尊于今分卫想未断耶。

曰族姓子。吾断矣。于有见分卫想行者。至于不见无断不断。斯谓菩萨清净分卫。所以者何。若此龙首。一切诸法无断不断。譬如虚空无断不断。以是言之为不可断。普悉是世尽魔梵界。一切众寂及诸梵志王与庶民。亦无能断也。何则龙首以其诸法若如虚空本无所有。无起无动无持无获。空本无获亦无所持亦不可得。以要言之。一切众类及世余法。外邪杂术悉无所有。无持无得亦无能获。诸法如此皆不可得亦不可持。以本空故不可断。

云何濡首。菩萨摩訶萨当与诸魔为敌耶。

答曰龙首。法本无诤。不见菩萨当与诸魔而有战者。若其菩萨与魔为敌。起见法想而有所诤。是菩萨便为恐惧。何则然者。以彼菩萨自兴恐弱也。譬如龙首幻师现化而幻所化了无恐惧。如是龙首。此菩萨解本空法无著之行则无恐怖。若有菩萨有恐怖者。是菩萨便不为极世福田也。是菩萨不了空法故。自起恐惧之心耳。

于时龙首问濡首曰。菩萨为可得道乎。

答曰菩萨可得道也龙首又问。

云何濡首。其谁可得至于道耶。

曰其无名无性亦无号字亦无处所。永无所为亦无得者。斯可至道。

曰云何菩萨当得道乎。

答曰龙首。若有菩萨欲得道者。当以无发心。亦无念道不想道场不念人界。心亦无处无念无得亦无识著以无见心。是行菩萨可得至道。

曰仁以何心而发道意。

答曰龙首。吾无数心亦无当发。又无甫发无发不发。又吾亦复不至道矣。不念道场不坐佛树。亦不得道不转法轮。亦不化过生死之类所以者何。若此龙首。以诸法无所有故。无动无摇无出无入亦无所持。以本空故。吾以斯法可得至道。

曰濡首。是为正要无上无比之至说也。其诸于斯解如是法彼则长脱一切尘劳。其已脱于尘劳数者。乃至应永脱于魔波旬。

曰非可脱于魔波旬也。何则然者。以其诸魔亦道之数。所以者何。魔及魔天皆悉本无。无取无得无想无念。以故言之魔亦道也。

曰何谓为道。

濡首答曰。道乎龙首。在乎一切一切亦道。道像虚空道体广荡。恒然恢廓普大含容。靡不周至亦无限碍。如是龙首。道至一切一切亦道斯谓无上真本无道也。曰仁龙首。欲得道乎。

曰吾欲得不可获道。

曰欲得道宁非戏行耶。所以者何。如龙首言。欲得不可获道。道何可得乎。若道可得道为有处。譬如有人兴念此言吾使幻化坐于道树然致正觉。如是言者岂非响声耶。其幻化人亦不可得。亦不与诸法有合有离。亦无所著。以本空故。若龙首。一切诸法如幻如化。而起有想念欲得道耶又如来说诸法本无无念无想无所著。其解是者斯乃得道。诸法无所入亦无能毁。法不与法有合有离。况法与法当有毁乎。法无附合亦不离散。所以者何。若此龙首。诸法无合以其本无都亦无我。又若虚空亦无所有。无像无念无动无摇亦无戏行。诸法本无寂寞如空。如幻如梦无喻无比。诸法若此都无等伦亦无像也。

诸来之众听濡首所说微妙。踊跃欣喜各怀无倦。渴仰悚恭专心思受。说是如化深妙法时。八万菩萨逮得无退转。无量天人发无上意。

是时龙首答濡首曰。善哉善哉。童真菩萨快说是像深邃妙法。为未曾有。如吾从仁逮闻此要。始今日明为已得道。一曰族姓子。法无言说亦无见闻。吾不说深又无浅说。仁亦不得道无得不得。何则然者。如卿龙首。念欲得道为想戏行处乎。受者堕有望见。使其云有深浅法耳。吾无所说法无言说。亦无宣畅亦无所行。亦无能说诸法本者。又龙首。譬如有人而言曰吾为幻化广说识法。其化无识言当说识耶。彼则缘此起劳诤想。何则然者。以化无识不可为所说。如是龙首。诸法本无无所有亦无处所。是族姓子。当了如此解。谓具足法行者也。

尔时于是妙心菩萨神彻视听。睹闻濡首在异别处讲上要菩萨之谈。忽到其所见大会场。喜而叹曰。善哉善哉。诸上正士大士之等普众会。此为何谈讲乎。

濡首答曰族姓子于诸如来深要法中。获无正士大士之名。又菩萨者。不自名言我是菩萨正士大士。其有想著住戏行众自称菩萨。复言大士。又云吾为法之大讲。又复妙心。其响者宁有言声出不。响复有耳识所著不。于响法为有所受持不乎。

龙首答曰。都无也。一如是龙首。诸法若响无名无像。其取著者则有戏行。缘戏行故便有流转。长不解诸法。如本无响也。则于生死而行诤想。已起诤行便堕躁动。已在躁动即无生死流于五道。便由不解其无故也。一于是濡首谓龙首曰。又族姓子如世尊告。诸比丘曰。是比丘。汝等无著戏乐想行。为汝辈说寂寞之行。念释师子说法如是。专心一意听受随法。入要行忍当无所著。若此族姓子。其菩萨解顺是说晓本空净。于本寂寞明了如是。此乃长脱五道之趣。一时龙首曰。谁于生死而有脱者。

濡首答曰。族姓子。何谓如来所化生死为脱者乎。宁复有去来今耶。若是龙首。圣师十力。以此要言。化度生死。一曰如世尊常所说教。诸法如化。又仁亦说诸法无所有。以是言之。一切众生为当皆成无上觉道耶。一答曰龙首。若一切解如是者。此乃至道要行之言。故吾不说法。法无说念无受无持。无得无失无言无语。何则然者。以诸法为无所持。亦无所有无念无识。以无处所故。又若一切解诸法如幻如化无所有者。则众生类皆至觉道。譬如龙首幻师所化然幻者自了化之本末。为化化耳。于诸法亦无所化亦无住置。普悉是世天龙鬼神魔。及梵天沙门梵志。至于极世无能令幻者于其所化有坚固想。何则然者。以彼幻士自达。所化化本自耳。无幻无化都无所有。而幻者明知一切为化所惑。于无所有而起有想无常想常无我想我著有想念求无想法。望念无色住无所有。由不解本不了无故。续流生死。若有明晓诸法本者。彼众一切则于佛法即无还转而成正觉。所以者何。若此龙首。以彼众生皆在觉道法之数故。故诸一切于佛法而无挂碍。是故众生悉住佛法也。然众生等心亦不寤本空清法。无名无识亦无所住。无戏行无倚无著寂如虚空亦不巢窟无上寂定亦无所生又无

身法。其有忍于深空法者。此则不离于佛法矣。所以者何。若此龙首。诸佛之法终不可以想行而至。其有想著有言有说有宣有广。殊不可以得佛道法也。

于是龙首谓濡首曰。善哉善哉。仁乃快说无思议法。谁当信此一切众生不离佛法。

濡首答曰。族姓子。其世尊子坚住信法。八等之地及须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。菩萨阿惟越致无动转者。斯诸菩萨已住清净行空法者。是等当信耳。所以者何。此龙首。其诸菩萨行如是者。便自誓愿。必绍大业吾升趺定坐终不动转。至于得成无上平等觉必将来一切诸天龙鬼神极世之前。成其大导当师子吼。所以者何。若是龙首。菩萨了空无想行法。住如门阃。坚喻须弥无能动者。如是龙首其菩萨住空无想愿法。一切众生无能动者。又是菩萨处于佛树。乃至道场无能动摇。

问曰濡首。何谓佛树道场之处。

濡首答曰。何谓龙首如来化处化所依坐。何谓如来化之觉法及现神变化度说法。谁为如来。其谁化者。

龙首答曰。吾尚不见如来之化及法身像处。何况所化复现威神。又所说法及所变化乎。一切如化本无亦化。其化亦化亦如化耳。

濡首曰。善哉善哉。龙首菩萨。为吾发遣应慎之法。为如彼诸深妙无著法忍说者。是为无上无比之说也。

彼时龙首谓濡首曰于斯妙像要法之说。亦无起行又无入忍者。所以者何若此濡首。以诸法本净。其相本空亦无处所。亦无巢窟无色无像。诸法悉等如虚空。若此濡首。其有法当起法忍者。则如来化亦逮法忍。影响梦幻野马泡沫芭蕉之属。亦悉当复成其法忍。所以者何。以其忍处悉空如空。都无起法忍之者。又忍者亦无其起。亦不已起又无当起亦无甫起。又其忍者。亦无是处亦非彼处亦无中处。此乃无上无比要忍。若此菩萨于是慧心不恐不怖亦无畏惧。是则菩萨摩訶萨。便应无上法忍之行。十方诸来神通菩萨其闻濡首所说深妙。咸悉踊跃皆逮此定。一是时濡首谓龙首曰。云何族姓子。其菩萨者以无著行得入法忍乎。

答曰濡首。若有菩萨想念所向则为著行。言吾解深。云我深忍明达晓了吾已至道。其语此言。皆亦著行。一濡首又问。菩萨何行修应得道。

答曰。于诸法都无所入。不念诸法了诸法无。其诸法者依著因缘。于本为空获无所有。是行菩萨便应道忍。设如此行为无所行。譬人寢寐于梦所行。一龙首又曰。然其梦者。不行方隅亦无所行。亦无去来无住无坐。其寐寤已则达而信。所梦空身无持无舍都无执持。无像无相亦无处所。亦无所有其若虚空。如是濡首。菩萨之行当无所著亦无所入。如空本无亦无戏行。此则极世无上福田。斯乃应受一切供养为无量导。是最福地。为应最上法忍之行。普来众会率怀喜敬。各所赞华宝以散濡首。瞻睹欣踊悦豫无量。

于是龙首谓濡首曰。宜可俱进入城分卫。一曰仁去矣。行分卫时无念。举足下足踏步无念。动摇亦当无处无住无游。无屈无申无心无念。无所发行行无所想。亦无城想游无路想。又无城郭县邑丘聚想。亦无里巷无家居想无门户念。无想男女无想幼弱。都无心想行当无念。所以者何。以其法行当如是故。亦无所著无色无像。无起无灭都无诸想。如此行者。乃应菩萨无上分卫。清净寂寞要

道行也。一尔时龙首菩萨摩訶萨忽然于处以如海定三昧正受。其定之德。譬如大海湛然无移。愴怕清澄更无异味。其底深邃不可测度。琦珍英宝普无不有。而海汪洋包罗弘广。含受万物渊懿博泰。无边无崖大水澹满。诸德神龙而皆居之。众生巨体所依长育。若此龙首。其诸菩萨以如海定正受之处。所住要旨无能动摇者。如是龙首。其斯菩萨以法身海。含容一切道宝智慧三十七品。十方依之莫不长育。应无上微妙之法。为无动摇无言说要行。当知。是应如是者得无退转定行之地也。一尔时于是。妙心菩萨欲动龙首大士所坐如海慧定正受之处。尽其神力永不能动。时此三千大千世界。普悉六反乃大震动。而龙首身及所坐处都不动摇。何则然者。以其龙首住无动摇。住地无所。住无所有。住无想念。住无戏行。住无劳静。住无言辞。住无所住。斯谓道住。一时龙首菩萨摩訶萨寻从定寤。敬向如来无所著平等正觉。雨拘文华趣散世尊而叹赞曰。自归于佛天中之天。乃使一切诸会菩萨十方来众诸大士等众尊大天及龙鬼神咸悉逮闻如是之法。无上要旨深妙慧说。为无倚著无巢窟说。为应本空寂寞故也。一是时妙心谓龙首曰。仁为觉地六反震动乎。曰族姓子。其有动者当觉地动地。复为之上下四震。唯由其觉动不动故耳。又如十方诸佛世尊。普大菩萨不退转等极世都动。岂能动摇此上尊处。观诸声闻缘觉之众。彼虽离动。未晓本空在动之地。自谓无动了本无者。于此诸法永无动摇无念无著。如是妙心。其菩萨以空无想不愿之行清净法要逮无动摇。彼乃永静安无动摇。又曰龙首。可行分卫。

答曰濡首。吾今已解无上最要分卫之慧。何则然者。缘其逮致如海大定正受之处。始乃自明。为以得无上平等正真觉道。以于生死兴显佛事。为转法轮以度众生。为济因缘离垢根本。唯然濡首。如吾遇仁。乃为逮值无上善友。遭蒙矜念心怀悦豫。成立大德喜自光慰。濡首。于吾为覆载首。大无量过度之首。无垢广普微妙吉首。亦应最上不可议首。愿布五体稽首恭礼无上仙圣甘露之首。

濡首答曰。善哉善哉。如仁龙首。已为果达野马梦幻影响之行。无名无像无所有法。仁今乃应无上大道不可思议来法之祠。以得如海定正受行。共应如此。当知是辈在一生补处。斯者乃为菩萨辩慧。其致是像深妙定法如海定等则离诸想也。曰仁可行从分卫。一龙首答曰思齐其德当与仁行。二圣龙游不亦宜乎。

濡首曰。吾无所行亦无去来。又无进止亦无侣游。不住不坐亦复不行。行无所至来无所由。住无所处。坐无所据。行无所趣。譬若龙首。如来现化。宁有去来坐起行游卧寝寐寤不耶。曰化者都无去来坐寝之处矣。吾于诸法亦复如是。无住不住无起不起。亦无已起又无中起。亦无当起亦无甫起。

龙首答曰。如仁所言。此为极世难信之说。谁当信仁此尽要慧耶。

答曰龙首。仁者且听。岂为无目设举锭烛乎。夫然炬燎唯为明目耳。如此是像深妙之法。正为向达彻远菩萨摩訶萨乃能信受是道要耳。其了如此至要之慧。斯则晓解本无行者。此等菩萨为应清净无上久修梵行之徒。是曹正士深住于法。信法受法持法说法之辈也。为在鹿聚已转法轮。为应贤圣亦大导师。施惠明眼。为应无量雄猛之者。此则无上最妙法者。濡首童真发说是时。普大众中八万菩萨悉得无所从生法乐忍也。

于是正士妙心菩萨居大众前广然踊跃。掬满手宝。以恭肃心向散世尊。又散濡首童真菩萨。散讫忻喜重叹咏曰。自归诸佛。为慧圣达撻雾寤寐。碎散痴本解众颠倒。释疑除网顺入道明。致无上觉者。自归于法。法之最法。法治多济疗捞雾龙。援雪生死[廿/好]劫众秽。荡除心垢通导迷惑。法

为无上。修蒙永度。其诸菩萨久履梵行。无上清净仙圣明类。大神通等弘显德者。无上之徒。于此乃逮信向是像深妙法众。今普自归之。

濡首答曰。若此妙心。其无脱者。斯当果致无上等觉。一曰云何濡首。其谁无脱耶。一曰其有执持。斯当求脱。如是妙心。法无执持亦无系著。又族姓子。法都无脱亦无执持。当谁有脱。无缚无脱。诸法无持无取无舍。譬如人语幻者言。善男子。为深入人解之脱之所可执持。幻答人曰。吾亦非男亦非凡人吾无所持。当何所脱。是者妙心。道无执脱当观其无无本空净矣。

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷上

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷下

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷下

宋沙门翔公于南海郡译

时龙首菩萨谓濡首曰。去矣族姓子。东行分卫。

答曰龙首。其幻化野马宁有东西南北方乎。一曰吾于仁前尚不能言。况敢所说。何则然者。以其诸辩从尊所问。仁即应顺如法发遣。一一解散而无挂碍。故吾无辞莫知所对。一曰夫达者都无言取。况共乃复有所说乎。是者诸法之无由矣。一曰何谓为诸法之无。

答曰龙首。无所无者。斯诸法无是诸法要。以此之慧。乃能通彼众音声耳。无所宣布乃为要义。是岂非至要义说哉。一曰此续在想行者也。一曰何所行应离诸想。

答曰龙首。菩萨不于色痛想行识界有想。又于法本亦无所行。其本无者亦无所行。以是之行得离诸想。说是深邃微妙法时。五千菩萨逮致此慧。二千天人发菩萨心。

时龙首曰。吾将退矣。以童真非我侣故。一濡首报曰。吾无去来亦非有侣亦无所俱。何则然者。以道无侣故。亦不想念与诸法侣。又亦不与欲行为侣。于本无法。亦不见而有其侣复与所俱。又本无者都不言有。吾我性有人寿命及身养育法。人物言说识觉所倚著。及其所作行趣之事。诸法之本本无如此。当与其谁而为侣俱耶。其有侣者是欲侣俱也。譬如龙首。有明达人而念言曰。如来所化幻土所化。如是此化等一无异化。而斯人化各各言曰。吾与汝侣汝与我俱。于仁龙首意云何。其此人化为有侣无。一答濡首曰。化无侣也。所以者何。用化本无无所有无形像不可得故。一曰如是龙首。于其生死都亦无侣亦无所俱。其有侣俱斯则有别。若起侣想是便与欲俱。明达菩萨当解侣想。何则然者。以其诸法如幻如化无侣不侣。欺哉诸法慌忽无信。若梦影响。所有如空。想识无安无处无持无意。无念无所有。已离诸念。于念无念应本无念。一曰濡首。仁为曾与幻土化人。对共语言行来坐起。又共谈会有所思惟不。

濡首答曰。不见也。

龙首曰。幻土何像貌。一曰其幻者似人像类。幻之化像亦复若此。合同像耳。所以者何。如其幻化亦不彼脱亦不此脱。幻化亦不与人而异。人亦不与幻化有异人便幻化。如幻化者以幻化法而问幻事。诸法亦尔。一又问濡首。仁为自曾与幻化复共坐起有所言谈交游讲会相对住不。一曰云何龙首。幻土及化与欲有异耶。至于吾我及人寿命养育之法有异乎。吾以此幻化之说。欲试问仁。知大士于斯有异辩才。当敷何法也。一曰仁如所试。为欲试虚空之幻化法耳。仁便念幻化为有想也。幻者本无。无想无念亦无形像。亦无所有已离众念。

濡首曰。若此龙首。法亦如幻幻化本空。其空无像亦不可见。一曰濡首。诸法无像不可见乎。如仁所言。一切菩萨摩訶萨等当云何受其封拜得成无上正真道意。为谁知度受封拜者。

濡首答曰。云何龙首。曾行山中为闻响声。于山中为有响声出不乎。其声为有所住处不。以何耳识闻其声耶。彼声为有所说不。宁有受持响声者耶。又复谁共谁闻响声者。一龙首菩萨答曰。无

也。

濡首曰。如此若菩萨解诸法。若如响空者。则一切诸音声如响离彼众声。其诸菩萨以此封拜于无上正真之道。于斯亦无受封蒞者。一十方诸来大菩萨众咸闻濡首童真所说。莫不喜踊叹歌无量。

尔时龙首谓濡首曰。宜时偕行入城分卫。念其日时得无过耶。

答曰龙首。诸法无过亦不有时。其处于想行之者。彼则有时不时之想耳。明达菩萨于本了无解空法者。岂其有时不时言哉。凡诸余法有时不时。无时非时乃应无上如佛法律矣。其在算数计时节者斯则有过时之想。如诸世尊贤圣弟子。常自饱足以道智慧。慧无想识于想无想行无诸作。亦无想念无念不念。以此智慧而常饱足。世尊圣众都无食念。亦不复想有食之事。其如此食而为食者。是谓贤圣应无杂食。若永服食如此食者。是则长演甘露法食者。彼以此食用之为力。能住身命至于一劫复过一劫。所以者何。其如此者彼已觉了诸法之行故。都无想念解空清净。晓了如此。是不复有求食之识。如其凡夫未达者也。又诸如来无上正觉及普世贤圣之等。有大慈悲喜护之心。惠施仁爱愍念众生。使兴于世耳。唯欲济度五道勤苦故。现入郡国县邑聚落行受分卫。而彼众圣已离诸食不食于食。唯以慧解诸定正受为常充足。其于杂食而续食者。斯受流转便数生死。用是之故诸佛世尊。以于诸食而悉明了。都无复杂食之想。慷慨喟然安和住身。能如恒沙复过是数。从始发意。永常无复诸饥渴杂想念也。至在佛树明星出时。从始所可受食者。彼因此食。其于正士及大丈夫英雄龙猛。又至师子诸调儒夫及众华孚正士秀异种种莲华男子无上丈夫法御天人师。应所当得。应所明了。应所觉达。悉已了而具足。等于一像合会智慧。得成无上正真道意也。以是龙首。一切菩萨普诸如来及贤圣等。唯以此食升致无上正真觉道。便能住寿如恒沙劫。又能逾此复倍无数。而诸如来永无其劳。所以者何。以其应于无想食故。无念不念无合不合。亦不想合贤圣之行。恒便随顺出诸香气。自然清净无想无念无诸巢窟。亦无戏行本空自净。如是龙首。菩萨摩訶萨当作此食乃应法食。

龙首答曰。善哉善哉。濡首所说法之微妙。吾已饱足于是上食。但闻此法食之要说。便为已甚具足矣。况其长食无杂食者。岂当复食思欲食哉。一云何龙首。虚空之体宁当有杂食之食。又言饱足乎。一对曰濡首。空无所有也。一又曰龙首。为能饱足幻土所化不。

答曰不也。一云何龙首。宁可以食饱足中现像耶。

答曰不也。一又曰龙首。夫大海者宁复饱足于众流乎。

答曰不也。一濡首复曰。如是龙首。诸法无厌若如虚空。而仁向言有饱想乎。诸法如空无想无愿。无起无行亦无所作无所造。永然无欲以定以脱。无色无像无坚无固。了如虚空都无所持。诸法如此。云何而起有饱想耶。一龙首又曰。若是濡首。有此行者一切不复食于食乎。而仁说食本空耶。

濡首曰。若此龙首。则一切众生而无食也。譬如龙首。世尊化作恒边沙人以食食诸化人。云何族姓子。彼诸化人以何为食。宁复有食者不乎。

答曰。化者无想不识无所有亦复无食。何况言当有食者耶。若此龙首。一切诸法有见未见如幻化也。普诸众生而不解此。以其不解便即流转受生死矣。于中观之亦无所有亦无所得亦无流转。解生死无如本无者。则一切无受亦无生死。不晓本空便有生死。其生死者亦无生死。于其生死亦无所

受亦无所得。何生死法者乎。

答曰濡首。斯言甚善。宜知其时可共行矣。还于祇树给孤独园。吾诸饥渴永为已断。

答曰龙首。譬如幻土所可化人。而化人言吾饥渴。斯宁为饥野马法耶。如是龙首。一切若此。其诸法者皆如野马。解此乃解。而族姓子言。吾饥渴以为断乎。当食斯食。如诸法食不断无坏亦无饥渴。一切诸法本已饱足。以故彼诸凡夫下士不了其本。则作此言。吾饥我渴又言饱足。如诸贤圣解其法本。彼无饥渴亦无想足。解诸饥渴亦无生死。亦无戏行亦无想念。彼已无动亦无倚著。诸法已脱本无著故。

龙首又曰。如仁濡首。诸所可说彼之要言。但说法界也。一濡首复谓龙首曰。其法界者。亦无说不说。亦无言趣无屈无申。所以者何。如是龙首。法界无所有。言者无说亦不所说。亦无戏行无所著无合偶。彼无想念亦不有念。亦无所起亦无灭行。譬如龙首。虚空之界无想无念无起无灭。诸法亦尔同如虚空其本相空。本不可得亦不可知。其相如是亦不可得有能得其相。彼诸如来般泥洹者亦当可得。若此龙首。一切诸法都无处所。无色无像亦不可见。以是之故。恒边沙诸如来般泥洹者。其于法中亦复无般泥洹者。亦无地水火风界而般泥洹。亦无空界亦无识界。般泥洹者泥洹如是。于泥洹中亦无泥洹。若诸法有泥洹想者。则虚空界有泥洹想耶所以者何。以其诸法本定而空。诸法静寂。而复寂于此凡夫下士之类起有泥洹想念者。因便有吾。言我有受。有吾我受。有寿命受。有人物受。有想识共来。解真无法者。即起是想想念泥洹。以此故而不得脱。便生老病死。取要言之十二因缘至于大苦众患集会。为彼之故言有泥洹。为诸有二想。行者以其不解诸法本无。已不晓了不觉悟故。与诸如来诸佛世尊。明解深入权行菩萨。宿树众善立不退转。积累功德有大威神。为极唱导无上大师。与如是等菩萨摩訶萨行。而违反起有诤想。又与声闻缘觉之众。与其相违而起忿诤。与彼诤故当受大罪。以其诤故长流生死。当归不净极臭处矣。一切众圣永所不叹。诸上明达所可远离。譬如族姓子有城郭若复聚落。去其不远积众臭秽。于其彼处人众趣往昼夜不息。遂增污秽不净臭处不洁之物也。诸愚凡夫处于五道。起灭不竟众想无。断广其生死如彼增臭也。以其不明又不晓了。不解其元不达本无。雾笼茂盛痴冥积故。广受流转增长生死五道之趣。或生地狱或即饿鬼。复归畜生。或天或人。神变无常五道勤苦。灾患颠倒痛痒创楚。众恼之元诸苦所由。遂增臭秽流不净气。使彼明达贤圣之众乃以为灭所共贪疾。又诸慧士所可远离。用是杂垢长不解脱。复使斯类是趣其生。是归有老生老苦。极忧恼万端。是致病死殃福追之。善则荣乐罪则祸随。以要言之患变猛集至其痛热众苦合会。而彼以故不脱生死。但由未了其本无故。长受生死如其增臭也。一龙首复谓濡首曰。云何濡首。得了其本。一曰以无心想以寂寞行。以起静定向入清静。其住是者则晓其本。一曰云何濡首。何谓为幻之寂寞曰其解了如幻者。此则幻之寂寞清静也。

尔时耆年须菩提至濡首所睹其大众。即而问曰。诸正士等普来会此。为何讲乎。

答曰贤者。吾于诸言都无所说。又贤者。宁闻诸幻人有所说不。山中之响梦影野马。为有言谈耶。复闻有其说者不乎。又贤者。如来所化宁有耳声。其复有闻者不为有识。若受持语言名字句说者不。

答曰不也。一时须菩提。[火+霍]然于所坐恍惚之间。寂而灭定时舍利弗诣濡首所。睹其普众大会之场。率多菩萨咸听濡首所讲之说。见须菩提在于彼坐寂而灭定。问濡首曰。此贤者为何志故居斯便灭定。曰舍利弗。是须菩提离灭定不与法而有其诤。如是贤者。此以无诤行。无住无著无巢无处。过诸窟法而三摩越。时须菩提作是灭定。从定寤起而向世尊。即偏袒右肩。叉手跪作是言。

自归诸佛无上觉者。其有显演如是深邃微妙法像难见之文。不可议说。已断所著等离诸想。已得寂安。其不退转大士等及诸初发意菩萨。逮闻如此劝发之说。岂不快哉。濡首又谓须菩提曰。不于此法有说有劝有彼所向也。何则然者。以诸法无劝无说无谈无识。又此要义无言无语。无住无动无去无来。无坐无卧无倚无处亦无所有。所以者何。是诸法本空无所有。其本不可得故。曰何谓濡首其本行法。曰惟贤者。诸法无行是行之要。当作是行。晓行是行乃为至行也。若此可共都行求食。曰濡首。吾不复入于聚落分卫。所以者何。逮闻是要已离聚落。亦离城想亦离色想。以要言之。亦离声香味细滑法想。都离诸想而无想念。曰唯须菩提。如此离其想行者。所是云何而进止乎。云何濡首。何谓如来所化色痛想行识。以何识法。如来所现化。化以何想而有进止。有所瞻视复有屈申乎。曰善哉善哉。须菩提。如世尊所叹仁为最晓空闲行者。

濡首又曰。唯须菩提。可共诣佛礼事供养。濡首重曰。唯贤者。吾以清净食而请于仁。时舍利弗谓濡首曰。于何所与吾等食。为当施設何等之食。曰唯贤者。其所食者亦不有食。亦不吞食。又所吞食。亦不色声亦不香味亦不细滑。其所食处不在欲界。又不色界亦不无色。不处三界亦不离其中。是则诸佛世尊食处。时舍利弗谓濡首曰。善哉善哉。如仁所说吾已饱足。于时是无上食叹之名。况其已食如此食者。曰唯贤者。其食不以肉内外眼见。亦不天眼亦不慧眼处有所见。其食如此乃应等食也。尔时耆年须菩提及舍利弗并诸众生。闻是叹食之说。即于其处寂而灭定。时妙心谓濡首菩萨曰。当以何食食。须菩提舍利弗等。为以何食而三摩越。曰以无漏食。行无倚著食。行无众食。以此行而行。其作此食者。不复于三界食于食也尔时贤者须菩提舍利弗。从灭定寤各行分卫。时须菩提。入大长者家分卫。其长者妇为优婆夷。见须菩提默然而住。即请贤者为何之乎。

答曰姊。来求分卫。曰贤者。仁续分卫想。来止了耶。曰姊。吾从本际已了分卫想。曰须菩提。其本际宁有了未了。言从本际已了分卫想乎。曰姊。如本际空未际亦空悉如本空。优婆夷曰。若此贤者。已悉空者奚为复说了不了乎。仁便伸手当施卿分卫。须菩提即自伸手曰贤者。是为罗汉不了其本反取灭证者手非。须菩提曰姊。罗汉手无形不可见亦无屈伸。譬如幻士为幻化人作此言。何所是幻者手乎。复言可伸幻者手耶。曰姊。幻手为可见不。又可伸乎。

答曰不也。须菩提曰。若此姊。世尊说一切诸法如幻本空。若是贤者。世尊说一切空。何为贤者续求食。时优婆夷未寻与须菩提分卫。重曰贤者。可前钵。适当前钵。钵忽然不现。时优婆夷。以手索钵钵而无处。手亦不近于须菩提。优婆夷曰。善哉善哉。此则无著清净之身。应佛所叹空闲行者。优婆夷适作是言。钵即自出。时须菩提便前授钵。优婆夷取钵盛满饭授须菩提。便谓之言。贤者。是为释迦文佛所称赞。处闲居第一者钵非。曰姊。如佛所说空闲行者非有钵矣。曰如贤者空闲行者非有钵耶。曰姊无也。曰又贤者。闲居尚无钵。岂当复有受食缘乎。曰贤者。已记闲居。亦当无罗汉取灭证耶。又贤者。食此饭已。当了知食者如幻所食如化。又如化人食于幻者。亦当如以野马饮于渴者。其食所食当了如此。明解是者乃应如来达三世本无分卫之行也。若贤者。其起施念。有想受者。便造有众分数也。已受数者则有二见。以有二见便与凡夫流转五道。生死同归也。

时优婆夷复谓须菩提。又如贤者。诸佛要法不但受食。及与施者。当应了如幻如化为本无为无有至于生死与泥洹法。亦当晓了如梦幻化野马影响亦如本无。于诸法亦悉当尔。诸法清净都无所有。无施无受。无戒无犯。无忍无诤。无进无懈。无定无乱。无慧无愚。于一切法都无所有。是行乃应世尊如法受食。弟子行法其如此解分卫行者。则于三界无杂食之想。亦复不处泥洹之乐也。须菩提闻优婆夷所说。即惘漠不知所言。曰贤者。泥洹为寂耶。岂无言而不对乎。曰姊。斯何言乃如此。须菩提曰姊。了幻法耶。

答曰贤者。吾了诸法悉如幻化。幻者及化亦皆本无无所有。时须菩提。便于所处忽而灭定。欲知优婆夷志求何乘。以为其证。勇辩乃尔敢师子吼。明解幻法所说自恣。而无挂碍。尽力观察处。优婆夷为阿那含。曰姊。已得阿那含乎。优婆夷曰。云何贤者。如来法本宁有阿那含行法乎。又贤者。法无形色。亦复无来想像之迹。无彼此识无中间行。亦无所想无取无证。亦无处所。乃为明了道之行耳。向贤者。云何处阿那含毕。乐罗汉证法乎。又贤者。法无去来。其有去来有所趣向。有所有趣有起有灭有念有想。皆堕凡夫流转未解数也。是时优婆夷忽于所处。于须菩提前化于高广大人交露之座。普现感动光明相像。显转无上阿惟越致法轮。令普舍卫境界之内及十方土。莫不闻见此之所兴感变也。尔时空中万二千天。闻彼所说悉逮一生补处。舍卫国内志菩萨行者二万八千人。承宿众德皆得不退转。十方之众诸来大士其闻是说。百亿菩萨本得无所从生法忍。复闻是上要说即皆逮一生补处。于是濡首龙首菩萨。并诸土普来之众。及舍利弗须菩提等。俱从舍卫国甫出城门。[火+霍]然轻举忽升虚空。濡首菩萨寻扬身光。威神炜炜照耀晬晬。明影玃璿逾于日月。普蔽余光皓然晃昱乃彻窈冥。如金翅王飞而行焉。一切众生莫不见者。其所经由彼众天人。皆闻诸法如梦幻化野马影响泡沫芭蕉之。要言深邃像说。各怀欢喜慈心相向。一切天人但闻梦幻声。而化幻法于见无见亦不可得。诸逮闻是像微妙说者。合百千众得不退转。时所经游于其中间。有长者子其名善意。宿立德本。亦闻濡首无上幻化之要说言。并复睹见神景变化。即发无上正真道意。寻自誓愿。吾于来世得为如来无上平等最正觉道。时所现感动亦当如是。濡首见彼族姓子有决得妙歧疑之质。欲绍佛种乃发大志心在菩萨口咏誓愿声畅一切如师子吼。即请善意而告之曰。族姓子。汝解诸法如幻化者。必离劳乘声闻缘觉之地也。便当成致无上正真道意。又当晓了诸法梦幻之妙法说悉为无所有。时长者子跪而对曰。蒙解说诸法如幻如化。濡首重以诸法要言劝发长者子。长者子忻乐之心遂而踊跃。时彼大姓心巨旷解逮致法忍。八千天人发无上正真道意。时五千天子在于虚空。闻濡首劝进之说。[火+霍]然心解逮得无从生法乐之忍。咸悉肃然恭敬之至。已礼濡首忽升虚空各还本土。是时濡首龙首菩萨。舍利弗须菩提等。还于祇树给孤独园。俱诣世尊。稽首佛足却坐一面。龙首菩萨便从坐起。向佛叉手已濡首童真诸所讲谈法要之说。具启世尊。时佛赞曰。善哉善哉。濡首童真。善说诸法无上微妙。如梦如幻如化野马影响之声。则是诸慧深奥之至。是诸佛要。斯乃应如无形无像本无幻说。时佛顾告贤者阿难。受是濡首诸法要文。阿难敬前长跪白佛。唯然世尊。如教受之。当何名此经。云何奉持。时佛重复敷演濡首妙心菩萨等所说慧要。及舍卫国长者优婆夷。为须菩提所现感动。乃至转一生补处之轮。佛复告阿难。当受是上要之慧。又是贤者。此名濡首无上清净分卫经。亦名决了诸法如幻如化三昧。勤念受持。当广宣传普布演说。又是阿难。若善男子善女人等。闻斯要专心信向。是者阿难。则应面见诸佛世尊。又为濡首童真菩萨。必所感致无上正真之道。会成至佛。况其受持诵习讽读奉行应者。德极无上。是善男子善女人等。为逮诸佛之慧藏。为得诸佛最上要镇。又为诸佛之所拥护。普为十方诸现在佛所授封荊。诸佛为手授其决。当成无上正真道慧。佛说是已。濡首童真龙首妙心及诸菩萨。舍利弗须菩提等及众比丘。一切会者诸天龙神阿须伦人与非人。闻佛所说莫不欢喜。前为佛作礼而退。

佛说濡首菩萨无上清净分卫经卷下

鸠摩罗什译金刚般若波罗蜜经

金刚般若波罗蜜经

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

如是我闻。一时，佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城乞食。于其城中，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐。

时，长老须菩提在大众中即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有！世尊！如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊！善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？」佛言：「善哉，善哉。须菩提！如汝所说：如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨，汝今谛听！当为汝说：善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。」

「唯然。世尊！愿乐欲闻。」佛告须菩提：「诸菩萨摩訶萨应如是降伏其心！所有一切众生之类：若卵生、若胎生、若湿生、若化生；若有色、若无色；若有想、若无想、若非有想非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。」

「复次，须菩提！菩萨于法，应无所住，行于布施，所谓不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提！菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。」

「须菩提！于意云何？东方虚空可思量不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！南西北方四维上下虚空可思量不？」

「不也，世尊！」

「须菩提！菩萨无住相布施，福德亦复如是不可思量。须菩提！菩萨但应如所教住。」

「须菩提！于意云何？可以身相见如来不？」

「不也，世尊！不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。」

佛告须菩提：「凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来。」

须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，得闻如是言说章句，生实信不？」

佛告须菩提：「莫作是说。如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实，当知是不人一佛二佛三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根，闻是章句，乃至一念生净信者，须菩提！如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相。」

「无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生若心取相，则为著我人众生寿者。」

「若取法相，即著我人众生寿者。何以故？若取非法相，即著我人众生寿者，是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：汝等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法。」

「须菩提！于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？」

须菩提言：「如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法，如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取、不可说、非法、非非法。所以者何？一切贤圣，皆以无为法而有差别。」

「须菩提！于意云何？若人满三千大千世界七宝以用布施，是人所得福德，宁为多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！何以故？是福德即非福德性，是故如来说福德多。」

「若复有人，于此经中受持，乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提！一切诸佛，及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提！所谓佛、法者，即非佛、法。」

「须菩提！于意云何？须陀洹能作是念：『我得须陀洹果』不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色声香味触法，是名须陀洹。」

「须菩提！于意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故？斯陀含名一往来，而实无往来，是名斯陀含。」

「须菩提！于意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果』不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故？阿那含名为不来，而实无来，是故名阿那含。」

「须菩提！于意云何？阿罗汉能作是

念：『我得阿罗汉道』不？」须菩提言：「不也，世尊！何以故？实无法名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念：『我得阿罗汉道』，即为著我人众生寿者。世尊！佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。我不作是念：『我是离欲阿罗汉』。世尊！我若作是念：『我得阿罗汉道』，世尊则不说须菩提是乐阿兰那行者！以须菩提实无所行，而名须菩提是乐阿兰那行。」

佛告须菩提：「于意云何？如来昔在然灯佛所，于法有所得不？」「世尊！如来在然灯佛所，于法实无所得。」「须菩提！于意云何？菩萨庄严佛土不？」「不也，世尊！何以故？庄严佛土者，则非庄严，是名庄严。」「是故须菩提，诸菩萨摩訶萨应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。」「须菩提！譬如有人，身如须弥山王，于意云何？是身为大不？」须菩提言：「甚大，世尊！何以故？佛说非身，是名大身。」

「须菩提！如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙宁为多不？」须菩提言：「甚多，世尊！但诸恒河尚多无数，何况其沙！」「须菩提！我今实言告汝：若有善男子、善女人，以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多不？」须菩提言：「甚多，世尊！」佛告须菩提：「若善男子、善女人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德。复次，须菩提！随说是经，乃至四句偈等，当知此处，一切世间、天、人、阿修罗，皆应供养，如佛塔庙，何况有人尽能受持读诵。须菩提！当知是人成就最上第一希有之法，若是经典所在之处，则为有佛，若尊重弟子。」尔时，须菩提白佛言：「世尊！当何名此经？我等云何奉持？」佛告须菩提：「是经名为《金刚般若波罗蜜》，以是名字，汝当奉持。所以者何？须菩提！佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜。须菩提！于意云何？如来有所说法不？」须菩提白佛言：「世尊！如来无所说。」「须菩提！于意云何？三千大千世界所有微尘是为多不？」须菩提言：「甚多，世尊！」「须菩提！诸微尘，如来说非微尘，是名微尘。如来说：世界，非世界，是名世界。」「须菩提！于意云何？可以三十二相见如来不？」「不也，世尊！何以故？如来说：三十二相，即是非相，是名三十二相。」「须菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施；若复有人，于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多！」尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，而白佛言：「希有，世尊！佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊！若复有人得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人，成就第一希有功德。世尊！是实相者，则是非相，是故如来说名实相。世尊！我今得闻如是经典，信解受持不足为难，若当来世，后五百岁，其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有。何以故？此人无我相、人相、众生相、寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。」佛告须菩提：「如是！如是！若复有人，得闻是经，不惊、不怖、不畏，当知是人甚为希有。何以故？须菩提！如来说：第一波罗蜜，非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。须菩提！忍辱波罗蜜，如来说非忍辱波罗蜜。何以故？须菩提！如我昔为歌利王割截身体，我于尔时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故？我于往昔节节支解时，若有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨。须菩提！又念过去于五百世作忍辱仙人，于尔所世，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。是故须菩提！菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。若心有住，则为非住。」是故佛说：菩萨心不应住色布施。须菩提！菩萨为利益一切众生，应如是布施。如来说：一切诸相，即是非相。又说：一切众生，则非众生。须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。」须菩提！如来所得法，此法无实无虚。须菩提！若菩萨心住于法而行布施，如人入暗，则无所见；若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。」须菩提！当来之世，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，则为如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。」须菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布

施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施；若复有人，闻此经典，信心不逆，其福胜彼，何况书写、受持、读诵、为人解说。」「须菩提！以要言之，是经有不可思议、不可称量、无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德，如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！若乐小法者，著我见、人见、众生见、寿者见，则于此经，不能听受读诵、为人解说。」「须菩提！在在处处，若有此经，一切世间、天、人、阿修罗，所应供养；当知此处，则为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。」「复次，须菩提！善男子、善女人，受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业，应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业则为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。」「须菩提！我念过去无量阿僧祇劫，于然灯佛前，得值八百四千万亿那由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者；若复有人，于后末世，能受持读诵此经，所得功德，于我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分、乃至算数譬喻所不能及。」「须菩提！若善男子、善女人，于后末世，有受持读诵此经，所得功德，我若具说者，或有人闻，心则狂乱，狐疑不信。须菩提！当知是经义不可思议，果报亦不可思议。」尔时，须菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？」佛告须菩提：「善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提者，当生如是心，我应灭度一切众生。灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者。何以故？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨。所以者何？须菩提！实无有法发阿耨多罗三藐三菩提者。」「须菩提！于意云何？如来于然灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？」「不也，世尊！如我解佛所说义，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。」佛言：「如是，如是。须菩提！实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提，然灯佛则不与我授记：『汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。』以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛与我授记，作是言：『汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。』何以故？如来者，即诸法如义。」「若有人言：如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中无实无虚。是故如来说：一切法皆是佛法。须菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」「须菩提！譬如人身长大。」须菩提言：「世尊！如来说：人身长大，则为非大身，是名大身。」「须菩提！菩萨亦如是。若作是言：『我当灭度无量众生』，则不名菩萨。何以故？须菩提！无有法名为菩萨。是故佛说：一切法无我、无人、无众生、无寿者。须菩提！若菩萨作是言：『我当庄严佛土』，是不名菩萨。何以故？如来说：庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。须菩提！若菩萨通达无我、法者，如来说名真是菩萨。」「须菩提！于意云何？如来有肉眼不？」「如是，世尊！如来有肉眼。」「须菩提！于意云何？如来有天眼不？」「如是，世尊！如来有天眼。」「须菩提！于意云何？如来有慧眼不？」「如是，世尊！如来有慧眼。」「须菩提！于意云何？如来有法眼不？」「如是，世尊！如来有法眼。」「须菩提！于意云何？如来有佛眼不？」「如是，世尊！如来有佛眼。」「须菩提！于意云何？恒河中所有沙，佛说是沙不？」「如是，世尊！如来说是沙。」「须菩提！于意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是诸恒河所有沙数，佛世界如是，宁为多不？」「甚多，世尊！」佛告须菩提：「尔所国土中，所有众生，若干种心，如来悉知。何以故？如来说：诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提！过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。」「须菩提！于意云何？若有人满三千大千世界七宝以用布施，是人以是因缘，得福多不？」「如是，世尊！此人以是因缘，得福甚多。」「须菩提！若福德有实，如来不说得福德多；以福德无故，如来说得福德多。」「须菩提！于意云何？佛可以具足色身见不？」「不也，世尊！如来不应以色身见。何以故？如来说：具足色身，即

非具足色身，是名具足色身。」 「须菩提！于意云何？如来可以具足诸相见不？」 「不也，世尊！如来不应以具足诸相见。何以故？如来说：诸相具足，即非具足，是名诸相具足。」 「须菩提！汝勿谓如来作是念：『我当有所说法。』莫作是念，何以故？若人言：如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提！说法者，无法可说，是名说法。」 尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，于未来世，闻说是法，生信心不？」 佛言：「须菩提！彼非众生，非不众生。何以故？须菩提！众生众生者，如来说非众生，是名众生。」 须菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？」 「如是，如是。须菩提！我于阿耨多罗三藐三菩提乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。」 「复次，须菩提！是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提；以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所言善法者，如来说非善法，是名善法。」 「须菩提！若三千大千世界中所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施；若人以此《般若波罗蜜经》，乃至四句偈等，受持、为他人说，于前福德百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。」 「须菩提！于意云何？汝等勿谓如来作是念：『我当度众生。』须菩提！莫作是念。何以故？实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来则有我人众生寿者。须菩提！如来说：『有我者，则非有我，而凡夫之人以为有我。』须菩提！凡夫者，如来说则非凡夫。」 「须菩提！于意云何？可以三十二相观如来不？」 须菩提言：「如是！如是！以三十二相观如来。」 佛言：「须菩提！若以三十二相观如来者，转轮圣王则是如来。」 须菩提白佛言：「世尊！如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。」 尔时，世尊而说偈言： 「若以色见我 以音声求我 是人行邪道 不能见如来 「须菩提！汝若作是念：『如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。』须菩提！莫作是念：『如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。』」 「须菩提！汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提者，说诸法断灭。莫作是念！何以故？发阿耨多罗三藐三菩提者，于法不说断灭相。」 「须菩提！若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施；若复有人知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德。须菩提！以诸菩萨不受福德故。」 须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨不受福德？」 「须菩提！菩萨所作福德，不应贪著，是故说不受福德。」 「须菩提！若有人言：如来若来若去、若坐若卧，是人解我所说义。何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。」 「须菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界碎为微尘，于意云何？是微尘众宁为多不？」 「甚多，世尊！何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众，所以者何？佛说：微尘众，则非微尘众，是名微尘众。世尊！如来所说三千大千世界，则非世界，是名世界。何以故？若世界实有，则是一合相。如来说：一合相，则非一合相，是名一合相。」 「须菩提！一合相者，则是不可说，但凡夫之人贪著其事。」 「须菩提！若人言：佛说我见、人见、众生见、寿者见。须菩提！于意云何？是人解我所说义不？」 「世尊！是人解如来所说义。何以故？世尊说：我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。」 「须菩提！发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知，如是见，如是信解，不生法相。须菩提！所言法相者，如来说即非法相，是名法相。」 「须菩提！若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施，若有善男子、善女人，发菩萨心者，持于此经，乃至四句偈等，受持读诵，为人演说，其福胜彼。云何为人演说，不取于相，如如不动。何以故？ 「一切有为法 如梦幻泡影 如露亦如电 应作如是观」 佛说是经已，长老须菩提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、一切世间、天、人、阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

菩提流支译金刚般若波罗蜜经

金刚般若波罗蜜经

元魏三藏菩提流支译

如是我闻。一时婆伽婆，在舍婆提城，祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍婆提大城乞食。于其城中，次第乞食已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，如常敷座，结加趺坐，端身而住，正念不动。

尔时，诸比丘来诣佛所，到已，顶礼佛足，右绕三匝，退坐一面。尔时，慧命须菩提，在大众中，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，恭敬而立，白佛言：「希有！世尊！如来应供正遍知，善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。世尊！云何菩萨大乘中，发阿耨多罗三藐三菩提心？应云何住？云何修行？云何降伏其心？」

尔时，佛告须菩提：「善哉！善哉！须菩提！如汝所说。如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。汝今谛听，当为汝说。如菩萨大乘中，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是修行，如是降伏其心。」

须菩提白佛言：「世尊！如是。愿乐欲闻。」

佛告须菩提：「诸菩萨生如是心：所有一切众生众生所摄，若卵生、若胎生、若湿生、若化生，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，所有众生界众生所摄，我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提！若菩萨有众生相，即非菩萨。何以故非？须菩提！若菩萨起众生相、人相、寿者相，则不名菩萨。」

「复次，须菩提！菩萨不住于事行于布施，无所住行于布施，不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提！菩萨应如是布施，不住于相想。何以故？若菩萨不住相布施，其福德聚不可思量。须菩提！于汝意云何？东方虚空，可思量不？」

须菩提言：「不也！世尊！」

佛言：「如是，须菩提！南西北方，四维上下虚空，可思量不？」

须菩提言：「不也！世尊！」

佛言：「如是如是，须菩提！菩萨无住相布施，福德聚亦复如是不可思量。」

佛复告须菩提：「菩萨但应如是行于布施。」

「须菩提！于意云何？可以相成就见如来不？」

须菩提言：「不也！世尊！不可以相成就得见如来。何以故？如来所说相，即非相。」

佛告须菩提：「凡所有相，皆是妄语。若见诸相非相，则非妄语。如是诸相非相，则见如

来。」

须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，于未来世末世，得闻如是修多罗章句，生实相不？」

佛告须菩提：「莫作是说：颇有众生，于未来世末世，得闻如是修多罗章句，生实相不？」佛复告须菩提：「有未来世末世，有菩萨摩訶萨，法欲灭时，有持戒修福德智慧者，于此修多罗章句，能生信心，以此为实。」

佛复告须菩提：「当知彼菩萨摩訶萨，非于一佛二佛三四五佛所修行供养，非于一佛二佛三四五佛所而种善根。」佛复告须菩提：「已于无量百千万诸佛所修行供养，无量百千万诸佛所种诸善根。闻是修多罗，乃至一念能生净信。须菩提！如来悉知是诸众生，如来悉见是诸众生。须菩提！是诸菩萨，生如是无量福德聚，取如是无量福德。何以故？须菩提！是诸菩萨，无复我相、众生相、人相、寿者相。」

「须菩提！是诸菩萨，无法相，亦非无法相。无相，亦非无相。何以故？须菩提！是诸菩萨，若取法相，则为著我人众生寿者。须菩提！若是菩萨有法相，即著我相人相众生相寿者相。何以故？须菩提！不应取法，非不取法。以是义故，如来常说筏喻法门，是法应舍，非舍法故。」

复次，佛告慧命须菩提：「须菩提！于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？」

须菩提言：「如我解佛所说义，无有定法如来得阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取不可说，非法非非法。何以故？一切圣人，皆以无为法得名。」

「须菩提！于意云何？若满三千大千世界七宝，以用布施。须菩提！于意云何？是善男子善女人，所得福德，宁为多不？」

须菩提言：「甚多！婆伽婆！甚多！修伽陀！彼善男子善女人，得福甚多。何以故？世尊！是福德聚，即非福德聚，是故如来说福德聚福德聚。」

佛言：「须菩提！若善男子善女人，以满三千大千世界七宝，持用布施。若复于此经中，受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼无量不可数。何以故？须菩提！一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。一切诸佛如来，皆从此经生。须菩提！所谓佛、法佛、法者，即非佛、法，是名佛、法。」

「须菩提！于意云何？须陀洹能作是念：『我得须陀洹果』不？」。须菩提言：「不也！世尊！何以故？实无有法名须陀洹。不入色声香味触法，是名须陀洹。」

佛言：「须菩提！于意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」须菩提言：「不也！世尊！何以故？实无有法名斯陀含。是名斯陀含。」

「须菩提！于意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果』不？」须菩提言：「不也！世尊！何以故？实无有法名阿那含。是名阿那含。」

「须菩提！于意云何？阿罗汉能作是念：『我得阿罗汉果』不？」须菩提言：「不也！世尊！

何以故？实无法名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念，我得阿罗汉，即为著我人众生寿者。世尊！佛说我得无诤三昧，最为第一，世尊说我是离欲阿罗汉。世尊！我不作是念：我是离欲阿罗汉。世尊！我若作是念：『我得阿罗汉』。世尊则不说我无诤行第一。以须菩提实无所行，而名须菩提无诤无诤行。」

佛告须菩提：「于意云何？如来昔在然灯佛所，得阿耨多罗三藐三菩提法不？」须菩提言：「不也！世尊！如来在然灯佛所，于法实无所得阿耨多罗三藐三菩提。」

佛告须菩提：「若菩萨作是言：『我庄严佛国土』，彼菩萨不实语。何以故？须菩提！如来所说庄严佛土者，则非庄严，是名庄严佛土。是故须菩提！诸菩萨摩訶萨，应如是生清净心，而无所住，不住色生心，不住声香味触法生心，应无所住而生其心。」

「须菩提！譬如有人，身如须弥山王。须菩提！于意云何？是身为大不？」须菩提言：「甚大！世尊！何以故？佛说非身，是名大身。彼身非身，是名大身。」

佛言：「须菩提！如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙，宁为多不？」须菩提言：「甚多！世尊！但诸恒河，尚多无数，何况其沙。」

佛言：「须菩提！我今实言告汝：若有善男子善女人，以七宝满尔所恒河沙数世界，以施诸佛如来。须菩提！于意云何？彼善男子善女人，得福多不？」须菩提言：「甚多！世尊！彼善男子善女人，得福甚多。」

佛告须菩提：「以七宝满尔所恒河沙世界，持用布施。若善男子善女人，于此法门，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德，胜前福德无量阿僧祇。复次，须菩提！随所有处，说是法门，乃至四句偈等，当知此处，一切世间天人阿修罗，皆应供养，如佛塔庙。何况有人，尽能受持读诵此经。须菩提！当知是人，成就最上第一希有之法。若是经典所在之处，则为有佛，若尊重似佛。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！当何名此法门？我等云何奉持？」

佛告须菩提：「是法门名为金刚般若波罗蜜。以是名字，汝当奉持。何以故？须菩提！佛说般若波罗蜜，则非般若波罗蜜。」

「须菩提！于意云何？如来有所说法不？」须菩提言：「世尊！如来无所说法。」

「须菩提！于意云何？三千大千世界所有微尘，是为多不？」须菩提言：「彼微尘甚多，世尊！」「须菩提！是诸微尘，如来说非微尘，是名微尘。如来说世界，非世界，是名世界。」

佛言：「须菩提！于意云何？可以三十二大人相见如来不？」须菩提言：「不也！世尊！何以故？如来说三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。」

佛言：「须菩提！若有善男子善女人，以恒河沙等身命布施，若复有人，于此法门中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多无量阿僧祇。」

尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣，扞泪而白佛言：「希有！婆伽婆！希有！修伽陀！佛说如是甚深法门，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是法门。」

「何以故？须菩提！佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜。」

「世尊！若复有人得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人成就第一希有功德。世尊！是实相者，则是非相，是故如来说名实相实相。世尊！我今得闻如是法门，信解受持，不足为难。若当来世，其有众生得闻是法门，信解受持，是人则为第一希有。何以故？此人无我相、人相、众生相、寿者相。何以故？我相，即是非相；人相、众生相、寿者相，即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。」

佛告须菩提：「如是，如是。若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。何以故？须菩提！如来说第一波罗蜜，非第一波罗蜜。如来说第一波罗蜜者，彼无量诸佛亦说波罗蜜，是名第一波罗蜜。」

「须菩提！如来说忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜。何以故？须菩提！如我昔为歌利王割截身体。我于尔时，无我相，无众生相，无人相，无寿者相，无相，亦非无相。何以故？须菩提！我于往昔节节支解时，若有我相、众生相、人相、寿者相，应生嗔恨。须菩提！又念过去于五百世，作忍辱仙人，于尔所世，无我相，无众生相，无人相，无寿者相。」

「是故须菩提！菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？若心有住，则为非住。不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。是故佛说菩萨心不住色布施。须菩提！菩萨为利益一切众生，应如是布施。」

须菩提言：「世尊！一切众生相，即是非相。何以故？如来说一切众生，即非众生。」

「须菩提！如来是真语者、实语者、如语者、不异语者。须菩提！如来所得法，所说法，无实无妄语。」

「须菩提！譬如有人入闇，则无所见。若菩萨心住于事而行布施，亦复如是。须菩提！譬如人有目，夜分已尽，日光明照，见种种色。若菩萨不住于事行于布施，亦复如是。」

「复次，须菩提！若有善男子善女人，能于此法门，受持读诵修行，则为如来以佛智慧，悉知是人，悉见是人，悉觉是人，皆得成就无量无边功德聚。」

「须菩提！若有善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分复以恒河沙等身布施，如是舍恒河沙等无量身，如是百千万亿那由他劫以身布施。若复有人，闻此法门，信心不谤，其福胜彼无量阿僧祇，何况书写受持读诵修行，为人广说。」

「须菩提！以要言之，是经有不可思议不可称量无边功德。此法门，如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵修行此经，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆成就不可思议不可称量无边无量功德聚。如是人等，则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！若乐小法者，则于此经，不能受持读诵修行，为人解说。若有我见众生见人见寿者见，于此法门，能受持读诵修行为人解说者，无有是处。」

「须菩提！在在处处，若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养。当知此处，则为是塔，皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。」

「复次，须菩提！若善男子善女人，受持读诵此经，为人轻贱。何以故？是人先世罪业，应堕恶道。以今世人轻贱故，先世罪业则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。」

「须菩提！我念过去无量阿僧祇阿僧祇劫，于然灯佛前，得值八十四亿那由他百千万诸佛，我皆亲承供养，无空过者。须菩提！如是无量诸佛，我皆亲承供养，无空过者。若复有人，于后世末世，能受持读诵修行此经，所得功德，我所供养诸佛功德，于彼百分不及一，千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。」

「须菩提！若有善男子善女人，于后世末世，有受持读诵修行此经，所得功德，若我具说者，或有人闻，心则狂乱，疑惑不信。须菩提！当知是法门不可思议，果报亦不可思议。」

尔时，须菩提白佛言：「世尊！云何菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」

佛告须菩提：「菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应灭度一切众生，令入无余涅槃界。如是灭度一切众生已，而无一众生实灭度者。何以故？须菩提！若菩萨有众生相、人相、寿者相，则非菩萨。何以故？须菩提！实无有法，名为菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。」

「须菩提！于意云何？如来于然灯佛所，有法得阿耨多罗三藐三菩提不？」

须菩提白佛言：「不也！世尊！如我解佛所说义，佛于然灯佛所，无有法得阿耨多罗三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是。须菩提！实无有法，如来于然灯佛所得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，然灯佛则不与我受记：『汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。』以实无有法，得阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛与我受记，作如是言：『摩那婆！汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。』何以故？须菩提！言如来者，即实真如。须菩提！若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提者，是人不实语。须菩提！实无有法，佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于是中不实不妄语。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提！所言一切法一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

「须菩提！譬如有人，其身妙大。」须菩提言：「世尊！如来说人身妙大，则非大身，是故如来说名大身。」

佛言：「须菩提！菩萨亦如是。若作是言：『我当灭度无量众生。』则非菩萨。」

佛言：「须菩提！于意云何？颇有实法名为菩萨不？」须菩提言：「不也！世尊！实无有法名为菩萨。」

「是故佛说一切法，无我无众生无人无寿者。须菩提！若菩萨作是言：『我庄严佛国土。』是不名菩萨。何以故？如来说庄严佛土庄严佛土者，即非庄严，是名庄严佛国土。须菩提！若菩萨通达无我、无我法者，如来说名真是菩萨菩萨。」

「须菩提！于意云何？如来有肉眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有肉眼。」

佛言：「须菩提！于意云何？如来有天眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有天眼。」

佛言：「须菩提！于意云何？如来有慧眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有慧眼。」

佛言：「须菩提！于意云何？如来有法眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有法眼。」

佛言：「须菩提！于意云何？如来有佛眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有佛眼。」

佛言：「须菩提！于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙不？」须菩提言：「如是，世尊！如来说是沙。」

佛言：「须菩提！于意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界，如是世界，宁为多不？」须菩提言：「彼世界甚多，世尊！」

佛言：「须菩提！尔所世界中，所有众生，若干种心住，如来悉知。何以故？如来说诸心住，皆为非心住，是名为心住。何以故？须菩提！过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。

「须菩提！于意云何？若有人以满三千大千世界七宝持用布施，是善男子善女人，以是因缘，得福多不？」须菩提言：「如是！世尊！此人以是因缘，得福甚多。」

佛言：「如是如是，须菩提！彼善男子善女人，以是因缘，得福德聚多。须菩提！若福德聚有实，如来则不说福德聚福德聚。

「须菩提！于意云何？佛可以具足色身见不？」须菩提言：「不也！世尊！如来不应以色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是故如来说名具足色身。」

佛言：「须菩提！于意云何？如来可以具足诸相见不？」须菩提言：「不也！世尊！如来不应以具足诸相见。何以故？如来说诸相具足，即非具足，是故如来说名诸相具足。」

佛言：「须菩提！于意云何？汝谓如来作是念：我当有所说法耶？须菩提！莫作是念。何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。何以故？须菩提！如来说法说法者，无法可说，是名说法。」

尔时，慧命须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，于未来世，闻说是法，生信心不？」

佛言：「须菩提！彼非众生，非不众生。何以故？须菩提！众生众生者，如来说非众生，是名众生。」

佛言：「须菩提！于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？」须菩提言：「不也！世尊！世尊，无有少法如来得阿耨多罗三藐三菩提。」

佛言：「如是如是，须菩提！我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。复次，须菩提！是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无众生无人无寿者，得平等阿耨多罗三藐三菩提，一切善法得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所言善法善法者，如来说非善法，是名善法。」

「须菩提！三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，有人持用布施，若人以此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵，为他人说，于前福德，百分不及一，千分不及一，百千万分不及一，歌罗分不及一，数分不及一，优波尼沙陀分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

「须菩提！于意云何？汝谓如来作是念，我度众生耶？须菩提！莫作是念。何以故？实无有众生如来度者。」

佛言：「须菩提！若有实众生如来度者，如来则有我人众生寿者相。须菩提！如来说有我者，则非有我，而毛道凡夫生者以为有我。须菩提！毛道凡夫生者，如来说名非生，是故言毛道凡夫生。

「须菩提！于意云何？可以相成就得见如来不？」须菩提言：「如我解如来所说义，不以相成就得见如来。」佛言：「如是如是！须菩提！不以相成就得见如来。」佛言：「须菩提！若以相成就观如来者，转轮圣王应是如来，是故非以相成就得见如来。」尔时，世尊而说偈言：

「若以色见我 以音声求我 是人行邪道 不能见如来

彼如来妙体 即法身诸佛 法体不可见 彼识不能知

「须菩提！于意云何？如来可以相成就得阿耨多罗三藐三菩提耶？须菩提！莫作是念：如来以相成就得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！汝若作是念，菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭相。须菩提！莫作是念。何以故？菩萨摩訶萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相故。

「须菩提！若善男子善女人，以满恒河沙等世界七宝，持用布施。若有菩萨，知一切法无我，得无生法忍。此功德胜前所得福德。须菩提！以诸菩萨不取福德故。」

须菩提白佛言：「世尊！菩萨不取福德？」佛言：「须菩提！菩萨受福德，不取福德，是故菩萨取福德。

「须菩提！若有人言：如来若去若来若住若坐若卧，是不解我所说义。何以故？如来者，无所至去，无所从来，故名如来。

「须菩提！若善男子善女人，以三千大千世界微尘。复以尔许微尘世界，碎为微尘阿僧祇。须菩提！于意云何？是微尘众，宁为多不？」须菩提言：「彼微尘众甚多！世尊！何以故？若是微尘众实有者，佛则不说是微尘众。何以故？佛说微尘众，则非微尘众，是故佛说微尘众。世尊！如来所说三千大千世界，则非世界，是故佛说三千大千世界。何以故？若世界实有者，则是一合相。如来说一合相，则非一合相，是故佛说一合相。」

佛言：「须菩提！一合相者，则是不可说，但凡夫之人，贪著其事。何以故？须菩提！若人如是言：佛说我见人见众生见寿者见。须菩提！于意云何？是人所说，为正语不？」须菩提言：「不也！世尊！何以故？世尊！如来说我见人见众生见寿者见，即非我见人见众生见寿者见，是名我见人见众生见寿者见。」

「须菩提！菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法，应如是知，如是见，如是信，如是不住法相。何以故？须菩提！所言法相法相者，如来说即非法相，是名法相。须菩提！若有菩萨摩訶

萨以满无量阿僧祇世界七宝，持用布施。若有善男子善女人，发菩萨心者，于此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵，为他人说，其福胜彼无量阿僧祇。云何为人演说而不名说，是名为说。」尔时，世尊而说偈言：

「一切有为法 如星翳灯幻 露泡梦电云 应作如是观」

佛说是经已，长老须菩提，及诸比丘比丘尼、优婆塞优婆夷、菩萨摩訶萨、一切世间天人阿修罗乾闥婆等，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

真谛三藏译金刚般若波罗蜜经

金刚般若波罗蜜经

陈天竺三藏法师真谛译

如是我闻。一时佛婆伽婆，住舍卫国，祇陀树林给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊，于日前分，著衣持钵，入舍卫大国而行乞食。于其中次第行已，还至本处。饭食事讫，于中后时，收衣钵，洗足已。如常敷座，加趺安坐，端身而住，正念现前。时诸比丘俱往佛所，至佛所已，顶礼佛足，右绕三匝，却坐一面。

尔时净命须菩提，于大众中共坐聚集。时净命须菩提，即从座起，偏袒右肩，顶礼佛足，右膝著地，向佛合掌而白佛言：「希有世尊！如来应供正遍觉知，善护念诸菩萨摩訶萨，由无上利益故；善付嘱诸菩萨摩訶萨，由无上教故。世尊！若善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨乘，云何应住？云何修行？云何发起菩萨心？」

净命须菩提作是问已。尔时世尊告须菩提：「须菩提！善哉善哉！如是。善男子，如来善护念诸菩萨摩訶萨，无上利益故；善付嘱诸菩萨摩訶萨，无上教故。须菩提！是故汝今一心谛听，恭敬，善思念之。我今当为汝说。如菩萨发菩提心，行菩萨乘，如是应住，如是修行，如是发心。」

须菩提言：「唯然，世尊！」

佛告须菩提：「须菩提！若善男子善女人，发菩提心，行菩萨乘，应如是发心：所有一切众生类摄，若卵生、若胎生、若湿生、若化生，若有色、若无色，若有想、若无想，若非有想、若非无想，乃至众生界，及假名说。如是众生，我皆安置于无余涅槃。如是般涅槃无量众生已，无一众生被涅槃者。何以故？须菩提！若菩萨有众生想，即不应说名为菩萨。何以故？须菩提！一切菩萨，无我想、众生想、寿者想、受者想。」

复次，须菩提，菩萨不著己类而行布施，不著所余行于布施，不著色声香味触法应行布施。须菩提！菩萨应如是行施，不著相想。何以故？须菩提！若菩萨无执著心行于布施，是福德聚不可数量。须菩提！汝意云何？东方虚空可数量不？」

须菩提言：「不可，世尊！」

佛言：「如是。须菩提！南西北方，四维上下，十方虚空，可数量不？」

须菩提言：「不可，世尊！」

佛言：「如是。须菩提！若菩萨无执著心行于布施，是福德聚亦复如是不可数量。」

「须菩提！汝意云何？可以身相胜德见如来不？」

「不也。世尊！何以故？如来所说身相胜德，非相胜德。」

「何以故？须菩提！凡所有相，皆是虚妄。无所有相，即是真实。由相无相，应见如来。」

如是说已，净命须菩提白佛言：「世尊！于今现时及未来世，颇有菩萨听闻正说如是等相此经章句，生实想不？」

佛告须菩提：「莫作是说：『于今现时及未来世，颇有菩萨听闻正说如是等相此经章句，生实想不？』何以故？须菩提！于未来世，实有众生，得闻此经，能生实想。复次，须菩提！于未来世，后五百岁，正法灭时，有诸菩萨摩訶萨，持戒修福，及有智慧。须菩提！是诸菩萨摩訶萨，非事一佛，非于一佛种诸善根，已事无量百千诸佛，已于无量百千佛所而种善根。若有善男子善女人，听闻正说如是等相此经章句，乃至一念生实信者。须菩提！如来悉知是人，悉见是人。须菩提！是善男子善女人，生长无量福德之聚！何以故？须菩提！是诸菩萨无复我想、众生想、寿者想、受者想。

「是诸菩萨无法想，无非法想，无想，无非想。何以故？须菩提！是诸菩萨若有法想，即是我执，及众生寿者受者执。须菩提！是故菩萨不应取法，不应取非法。为如是义故，如来说：若观行人，解筏喻经，法尚应舍，何况非法。」

佛复告净命须菩提：「须菩提！汝意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？」

须菩提言：「如我解佛所说义，无所有法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提；亦无有法，如来所说。何以故？是法如来所说，不可取，不可言；非法，非非法。何以故？一切圣人，皆以无为真如所显现故。」

「须菩提！汝意云何？以三千大千世界遍满七宝，若人持用布施，是善男子善女人，因此布施，生福多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！是善男子善女人，因此布施，得福甚多。何以故？世尊！此福德聚，即非福德聚，是故如来说福德聚。」

佛言：「须菩提！若善男子善女人，以三千大千世界遍满七宝，持用布施。若复有人，从此经中受四句偈，为他正说，显示其义，此人以是因缘，所生福德，最多于彼无量无数。何以故？须菩提！如来无上菩提，从此福成。诸佛世尊，从此福生。何以故？须菩提！所言佛、法者，即非佛、法，是名佛、法。

「须菩提！汝意云何？须陀洹能作是念：『我得须陀洹果』不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故？世尊！实无所有能至于流，故说须陀洹。乃至色声香味触法亦复如是，故名须陀洹。

「斯陀含名一往来，实无所有能至往来，是名斯陀含。

「阿那含名为不来，实无所有能至不来，是名阿那含。」

佛言：「须菩提！汝意云何？阿罗汉能作是念：『我得阿罗汉果』不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故！实无所有名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念：『我得阿罗汉果。』此念即是我执、众生执、寿者执、受者执。世尊！如来阿罗诃三藐三佛陀，赞我住无诤三昧，人中最为第一。世尊！我今已成阿罗汉，离三有欲。世尊！我亦不作是念：『我是阿罗汉。』世尊！我若有是念：『我已得阿罗汉果。』如来则应不授我记：『住无诤三昧，人中须菩提善男子最为第一。』实无所住，住于无诤，住于无诤。」

佛告须菩提：「汝意云何？昔从然灯如来阿罗诃三藐三佛陀所，颇有一法，如来所取不？」

须菩提言：「不也，世尊！实无有法，昔从然灯如来阿罗诃三藐三佛陀所，如来所取。」

佛告须菩提：「若有菩萨作如是言：『我当庄严清净佛土。』而此菩萨说虚妄言。何以故？须菩提！庄严佛土者，如来说非庄严，是故庄严清净佛土。须菩提！是故菩萨应生如是无住著心，不住色声香味触法生心，应无所住而生其心。」

「须菩提！譬如有人体相胜大，如须弥山王。须菩提！汝意云何？如是体相为胜大不？」

须菩提言：「甚大，世尊！何以故？如来说非有，名为有身，此非是有，故说有身。」

佛告须菩提：「汝意云何？于恒伽江所有诸沙，如其沙数所有恒伽，诸恒伽沙宁为多不？」

须菩提言：「甚多！世尊！但诸恒伽，尚多无数，何况其沙。」

佛言：「须菩提！我今觉汝，我今示汝：诸恒伽中所有沙数，如是沙等世界，若有善男子善女人，以七宝遍满，持施如来应供正遍觉知。须菩提！汝意云何？此人以是因缘，得福多不？」

须菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！此人以是因缘，生福甚多！」「须菩提！若善男子善女人，以七宝遍满尔所恒伽沙世界，持用布施。若善男子善女人，从此经典乃至四句偈等，恭敬受持，为他正说。是人所生福德，最胜于彼无量无数！」

「复次，须菩提！随所在处，若有人能从是经典，乃至四句偈等，读诵讲说。当知此处，于世间中即成支提，一切人天阿修罗等，皆应恭敬。何况有人，尽能受持读诵如此经典。当知是人，则与无上希有之法而共相应。是土地处，大师在中，或随有一可尊重人。」

佛说是已。净命须菩提白佛言：「世尊！如是经典，名号云何？我等云何奉持？」

佛告须菩提：「此经名为金刚般若波罗蜜。以是名字，汝当奉持。何以故？须菩提！是般若波罗蜜，如来说非般若波罗蜜。须菩提！汝意云何？颇有一法一佛说不？」

须菩提言：「世尊！无有一法一如来说。」

佛告须菩提：「三千大千世界所有微尘，是为多不？」

须菩提言：「此世界微尘，甚多，世尊！甚多，修伽陀！何以故？世尊！此诸微尘，如来说非微尘，故名微尘。此诸世界，如来说非世界，故说世界。」

佛告须菩提：「汝意云何？可以三十二大人相见如来不？」

须菩提言：「不也，世尊！何以故？此三十二大人相，如来说非相，故说三十二大人相。」

佛告须菩提：「若有善男子善女人，如诸恒河所有沙数，如是沙等身命舍以布施。若有善男子善女人，从此经典，乃至四句偈等，恭敬受持，为他正说。此人以是因缘，生福多彼无量无数。」

尔时净命须菩提，由法利疾，即便悲泣。拭泪而言：「希有！世尊！希有！修伽陀！如此经典如来所说，我从昔来至得圣慧，未曾闻说如是经典。何以故？世尊说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，故说般若波罗蜜。世尊！当知是人，则与无上希有之法而共相应，闻说经时，能生实想。世尊！是实想者，实非有想，是故如来说名实想，说名实想。世尊！此事于我非为希有。正说经时，我生信解。世尊！于未来世，若有众生恭敬受持，为他正说，当知是人，则与无上希有之法而共相应。世尊！此人无复我想众生想寿者想受者想。何以故？我想众生想寿者想受者想，即是非想。何以故？诸佛世尊，解脱诸想尽无余故。」

说是言已。佛告须菩提：「如是，须菩提！如是。当知是人，则与无上希有之法而共相应。是人闻说此经，不惊不怖不畏。何以故？须菩提！此法如来所说，是第一波罗蜜。此波罗蜜，如来所说，无量诸佛亦如是说，是故说名第一波罗蜜。复次，须菩提！如来忍辱波罗蜜，即非波罗蜜。何以故？须菩提！昔时我为迦陵伽王斩斫身体，骨肉离碎。我于尔时，无有我想众生想寿者想受者想，无想，非无想。何以故？须菩提！我于尔时，若有我想众生想寿者想受者想，是时则应生嗔恨想。」

「须菩提！我忆过去五百生中，作大仙人，名曰说忍。于尔生中，心无我想众生想寿者想受者想。是故须菩提！菩萨摩訶萨舍离一切想，于无上菩提应发起心，不应生住色心，不应生住声香味触心，不应生住法心，不应生住非法心，不应生有所住心。何以故？若心有住，则为非住。故如来说：菩萨无所住心应行布施。复次，须菩提！菩萨应如是行施，为利益一切众生。此众生想，即是非想。如是一切众生，如来说即非众生。何以故？诸佛世尊远离一切想故。须菩提！如来说实、说谛、说如、说非虚妄。复次，须菩提！是法如来所觉，是法如来所说，是法非实非虚。」

「须菩提！譬如有人，在于盲暗，如是当知菩萨堕相，行堕相施。须菩提！如人有目，夜已晓时，昼日光照，见种种色，如是当知菩萨不堕于相，行无相施。复次，须菩提！于未来世，若有善男子善女人，受持读诵，教他修行，为他正说如是经典，如来悉知是人，悉见是人，生长无量福德之聚。」

「复次，须菩提！若有善男子善女人，于日前分布施身命，如上所说诸恒沙数；于日中分布施身命，于日后分布施身命，皆如上说诸恒沙数。如是无量百千万亿劫，以身命布施。若复有人，闻此经典，不起诽谤，以是因缘，生福多彼无量无数。何况有人书写受持读诵，教他修行，为人广说。复次，须菩提！如是经典不可思量，无能与等。如来但为怜愍利益能行无上乘人，及行无等乘人说。若复有人，于未来世，受持读诵，教他修行，正说是经，如来悉知是人，悉见是人，与无量不可思议无等福聚而共相应。如是等人，由我身分，则能荷负无上菩提。何以故？须菩提！如是经典，若下愿乐人，及我见众生见寿者见受者见如此等人，能听能修读诵教他正说，无有是处。复次，须菩提！随所在处，显说此经，一切世间天人阿修罗等，皆应供养，作礼右绕。当知此处，于世间中即成支提。」

「须菩提！若有善男子善女人，受持读诵教他修行，正说如是等经。此人现身受轻贱等苦。过

去世中所造恶业，应感生后恶道果报。以于现身受轻苦故，先世罪业及苦果报，则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。

「须菩提！我忆往昔，从然灯如来阿罗诃三藐三佛陀后，无数无量不可算计，过去大劫，得值八万四千百千俱胝诸佛如来已成佛竟，我皆承事供养恭敬，无空过者。若复有人，于后末世五百岁时，受持读诵，教他修行，正说此经。须菩提！此人所生福德之聚，以我往昔承事供养诸佛如来所得功德，比此功德，百分不及一，千万亿分不及一，穷于算数不及其一，乃至威力品类相应譬喻所不能及。

「须菩提！若善男子善女人，于后末世，受持读诵如此等经，所得功德，我若具说，若有善男子善女人，谛听忆持尔所福聚，或心迷乱及以颠狂。复次，须菩提！如是经典不可思议，若人修行及得果报，亦不可思议。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨乘，云何应住？云何修行？云何发起菩萨心？」

佛告须菩提：「善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应安置一切众生，令入无余涅槃。如是般涅槃无量众生已，无一众生被涅槃者。何以故？须菩提！若菩萨有众生相想，则不应说名为菩萨。何以故？须菩提！实无有法，名为能行菩萨上乘。

「须菩提！汝意云何？于然灯佛所，颇有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提不？」

须菩提言：「不也，世尊！于然灯佛所，无有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。」

佛言：「如是，须菩提！如是。于然灯佛所，无有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！于然灯佛所，若有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提，然灯佛则不授我记：『婆罗门！汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼，多陀阿伽度，阿罗诃，三藐三佛陀。』须菩提！由实无有法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提，是故然灯佛与我授记，作如是言：『婆罗门！汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼，多陀阿伽度，阿罗诃，三藐三佛陀。』何以故？须菩提！如来者，真如别名。

「须菩提！若有人说如来得阿耨多罗三藐三菩提，是人不实语。何以故？须菩提！实无有法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！此法如来所得，无实无虚。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提！一切法者，非一切法故，如来说名一切法。须菩提！譬如有人遍身大身。」

须菩提言：「世尊！如来所说遍身大身，则为非身，是故说名遍身大身。」

佛言：「如是，须菩提！如是，须菩提！若有菩萨说如是言：我当般涅槃一切众生。则不应说名为菩萨。须菩提！汝意云何？颇有一法名菩萨不？」须菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「须菩提！是故如来说，一切法无我无众生无寿者无受者。须菩提！若有菩萨说如是言：我当庄严清净佛土。如此菩萨说虚妄言。何以故？须菩提！庄严佛土者，如来说则非庄严，是故庄严清净佛土。须菩提！若菩萨信见诸法无我，诸法无我，如来应供正遍觉说：是名菩萨，是名菩萨。」

佛言：「须菩提！汝意云何？如来有肉眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有肉眼。」

佛言：「须菩提！汝意云何？如来有天眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有天眼。」

佛言：「须菩提！汝意云何？如来有慧眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有慧眼。」

佛言：「须菩提！汝意云何？如来有法眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有法眼。」

佛言：「须菩提！汝意云何？如来有佛眼不？」须菩提言：「如是，世尊！如来有佛眼。」

「须菩提！汝意云何？于恒伽江所有诸沙，如其沙数所有恒伽，如诸恒伽所有沙数，世界如是，宁为多不？」

须菩提言：「如是，世尊！此等世界，其数甚多。」

佛言：「须菩提！尔所世界中，所有众生，我悉见知心相续住，有种种类。何以故？须菩提！心相续住，如来说非续住，故说续住。何以故？须菩提！过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。」

「须菩提！汝意云何？若有人以满三千大千世界七宝，而用布施，是善男子善女人，以是因缘，得福多不？」须菩提言：「甚多！世尊！甚多！修伽陀！」

佛言：「如是，须菩提！如是。彼善男子善女人，以是因缘，得福聚多。」

佛言：「须菩提！若福德聚，但名为聚，如来则不应说是福德聚，是福德聚。须菩提！汝意云何？可以具足色身观如来不？」

须菩提言：「不也，世尊！不可以具足色身观于如来。何以故？此具足色身，如来说非具足色身，是故如来说名具足色身。」

佛言：「须菩提！汝意云何？可以具足诸相观如来不？」须菩提言：「不也，世尊！不可以具足诸相观于如来。何以故？此具足相，如来说非具足相，是故如来说具足相。」

佛言：「须菩提！汝意云何？如来有如是意，我今实说法耶？须菩提！若有人言，如来实能说法，汝应当知，是人由非实有，及以邪执，起诽谤我。何以故？须菩提！说法说法，实无法名为说法。」

尔时须菩提白佛言：「世尊！颇有众生，于未来世，听闻正说如是等相，此经章句，生实信不？」

佛告须菩提：「彼非众生，非非众生。何以故？须菩提！彼众生者，如来说非众生，非非众生，故说众生。须菩提！汝意云何？颇有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提不？」

须菩提言：「不也，世尊！无有一法如来所得，名阿耨多罗三藐三菩提。」

佛言：「如是，须菩提！如是。乃至无有如微尘法，如来所舍，如来所得，是故说名阿耨多罗三藐三菩提平等平等。复次，须菩提！诸佛觉知，无有差别，是故说名阿耨多罗三藐三菩提。复次，须菩提！此法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。复次，须菩提！由无我无众生无寿

者无受者等，此法平等，故名阿耨多罗三藐三菩提。复次，须菩提！由实善法具足圆满，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！所言善法善法者，如来说非善法，故名善法。

「须菩提！三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝聚，满此世界，有人持用布施。若人从此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵为他正说，所得功德，比此功德，百分不及一，千万亿分不及一，穷于算数不及其一，乃至威力品类相应譬喻所不能及。

「须菩提！汝意云何？如来作是念：我度众生耶？须菩提！汝今不应作如是念。何以故？实无众生如来所度。须菩提！若有众生如来所度，即是我执众生执寿者执受者执。须菩提！此我等执，如来说非执，婴儿凡夫众生之所执故。须菩提！婴儿凡夫众生者，如来说非众生，故说婴儿凡夫众生。须菩提！汝意云何？可以具足相观如来不？」

须菩提言：「如我解佛所说义，不以具足相应观如来。」

佛言：「如是，须菩提！如是。不以具足相应观如来。何以故？若以具足相观如来者，转轮圣王应是如来，是故不以具足相应观如来。」是时世尊而说偈言：

「若以色见我 以音声求我 是人行邪道 不应得见我

由法应见佛 调御法为身 此法非识境 法如深难见

「须菩提！汝意云何？如来可以具足相得阿耨多罗三藐三菩提不？须菩提！汝今不应作如是见：如来以具足相得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提！如来不以具足相得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提！若汝作是念：如来有是说：『行菩萨乘人，有法可灭。』须菩提！汝莫作此见。何以故？如来说行菩萨乘人有法可灭，及以永断。

「须菩提！若有善男子善女人，以满恒伽沙等世界七宝，持用布施。若有菩萨，于一切法无我、无生，得无生忍，以是因缘，所得福德最多于彼。须菩提！行大乘人，不应执取福德之聚。」

须菩提言：「此福德聚，可摄持不？」

佛言：「须菩提！此福德聚，可得摄持，不可执取。是故说此福德之聚，应可摄持。

「须菩提！若有人言：如来行住坐卧，是人不解我所说义。何以故？须菩提！如来者，无所行去，亦无所从来，是故说名如来应供正遍觉知。

「须菩提！若善男子善女人，以三千大千世界地大微尘，烧成灰末，合为墨丸，如微尘聚。须菩提！汝意云何？是邻虚聚，宁为多不？」

须菩提言：「彼邻虚聚，甚多，世尊！何以故？世尊！若邻虚聚是实有者，世尊则不应说名邻虚聚。何以故？世尊！所说此邻虚聚，如来说非邻虚聚，是故说名为邻虚聚。如来所说三千大千世界，则非世界，故说三千大千世界，何以故？世尊！若执世界为实有者，是聚一执。此聚一执，如来说非执，故说聚一执。」佛世尊言：「须菩提！此聚一执，但世言说。须菩提！是法非可言法，婴儿凡夫偏言所取。

「须菩提！若有人言：如来说我见众生见寿者见受者见。须菩提！汝意云何？是人言说，为正语不？」

须菩提言：「不也，世尊！不也，修伽陀！何以故？如来所说我见众生见寿者见受者见，即是非见，是故说我见众生见寿者见受者见。」

「须菩提！若人行菩萨乘，如是应知应见应信，一切诸法；如是应修，为令法想不得生起。何以故？须菩提！是法想法想者，如来说即非想，故说法想。」

「须菩提！若有菩萨摩訶萨，以满无数无量世界七宝持用布施，若有善男子善女人，从此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵，教他修行，为他广说，是善男子善女人，以是因缘，所生福德，最多于彼无量无数。云何显说此经，如无所显说，故言显说。如如不动，恒有正说。应观有为法，如暗翳灯幻，露泡梦电云。」

尔时世尊说是经已，大德须菩提，心进欢喜，及诸比丘比丘尼、优婆塞优婆夷众，人天阿修罗等，一切世间，踊跃欢喜，信受奉行。

笈多译金刚能断般若波罗蜜经

金刚能断般若波罗蜜经

隋三藏笈多译

归命一切佛菩萨海等

如是我闻。一时，世尊闻者游行胜林中，无亲搏施与园中。大比丘众，共半三十比丘百。尔时，世尊前分时。上裙著已，器上络，衣持。闻者大城搏为入。尔时，世尊闻者大城搏为行已。作已食，作已后食，搏堕过器上络，衣收摄，两足洗，坐具世尊施設，如是座中跏趺结直身。作现前念近住。尔时，多比丘若世尊彼诣到已，世尊两足顶礼，世尊边三右绕，作已，一边坐彼。

复时，命者善实，彼所如是众聚集会坐。尔时，命者善实起坐。一肩上著作已，右膝轮地著已，若世尊彼合掌向世尊边，如是言：「希有！世尊！乃至所有如来应正遍知！菩萨摩訶萨顺摄，最胜顺摄；乃至所有如来应正遍知！菩萨摩訶萨付嘱，最胜付嘱。彼云何，世尊！菩萨乘发行住应？云何修行应？云何心降伏应？」

如是语已。世尊命者善实边如是言：「善！善！善实，如是。善实，如是如是！顺摄，如来，菩萨摩訶萨最胜顺摄；付嘱，如来，菩萨摩訶萨最胜付嘱。彼，善实！听善，善意念作，说当如菩萨乘发行住应，如修行应，如心降伏应。」「如是！世尊！」命者善实世尊边：「愿欲闻。」

世尊于此言：「此，善实！菩萨乘发行，如是心发生应：所有，善实！众生摄摄已，卵生、若胎生、若湿生、若化生，若色、若无色，若想、若无想、若非想非无想。所有众生界施設已，彼我一切无受余涅槃界灭度应。如是无量虽众生灭度，无有一众生灭度有。彼何所因？若，善实！菩萨摩訶萨众生想转，不，彼菩萨摩訶萨名说应。彼何所因？不，彼，善实！菩萨名说应，若众生想转，寿想若，人想若转。」

「虽然复次时，善实！不菩萨摩訶萨事住施与应，无所住施与应，不色住施与应，不声香味触法中住施与应。如是此，善实！菩萨摩訶萨施与应。如不相想亦住。彼何所因？若，善实！菩萨摩訶萨不住施与，彼所，善实！福聚不可量受取！」

「彼何意念？善实！可前方虚空量受取？」善实言：「不如此。世尊！」

世尊言：「如是右（南）后（西）高（北）下上方顺不正方，普十方虚空量受取？」善实言：「不如此。世尊！」

世尊言：「如是！如是！善实！如是，如是。若菩萨摩訶萨不住施与，彼所，善实！福聚不可量受取。虽然复次时，善实！如是菩萨乘发行施与应，如不相想亦住。」

「彼何意念？善实！相具足如来见应？」善实言：「不，世尊！相具足如来见应。彼何所因？若彼如来相具足说，彼如是非相具足！」

如是语已。世尊，命者善实边如是言：「所有，善实！相具足所有妄，所有不相具足所有不

妄，名此相不相如来见应。」

如是语已。命者善实世尊边如是言：「虽然，世尊！颇有众生，当有未来世，后时、后长时、后分五百，正法破坏时中，转时中，若此中，如是色类经中说中，实想发生当有？」

世尊言：「莫，善实！汝如是语。『虽然，世尊！颇有众生，当有未来世，后时，后长时，后分五百，正法破坏时中，转时中，若此中，如是色类经中说中，实想发生当有？』虽然复次时，善实！当有未来世，菩萨摩訶萨，后分五百，正法破坏时中，转时中，戒究竟、功德究竟、智慧究竟，不复次时彼，善实！菩萨摩訶萨一佛亲近供养当有，不一佛种植善根。虽然复次时，善实！不一佛百千亲近供养，不一佛百千种植善根，彼菩萨摩訶萨当有，若此中，如是色类中，经句中说中，一心净信亦得当。知彼，善实！如来佛智；见彼，善实！如来佛眼，一切彼，善实！无量福聚生当取当！彼何所因？不，善实！彼等菩萨摩訶萨我想转，不众生想，不寿想，不人想转。不亦彼等，善实！菩萨摩訶萨，法想转，无法想转；不亦彼等，想、无想转不。彼何所因？若善实！彼等菩萨摩訶萨法想转，彼如是彼等我取有，众生取、寿取、人取有；若无法想转，彼如是彼等我取有，众生取、寿取、人取有。彼何所因？不，复次时，善实！菩萨摩訶萨法取应，不非法取应。彼故此义意，如来说筏喻法本解，法如是舍应，何况非法！」

复次，世尊命者善实边如是言：「彼何意念？善实！有如来应正遍知，无上正遍知证觉？有复法如来说？」善实言：「如我，世尊！世尊说义解我，无有一法若如来无上正遍知证觉；无有一法若如来说。彼何所因？若彼如来法说，不可取，彼不可说，不彼法，非不法。彼何因？无为法显明圣人。」

世尊言：「彼何意念？善实！若有善家子若，善家女若，此三千大千世界七宝满作已，如来等应等正遍知等施与。彼何意念？善实！虽然，彼善家子若，善家女若，彼缘多福聚生？」善实言：「多！世尊！多！善逝！彼善家子若，善家女若，彼缘多福聚生！彼何所因？若彼，世尊！福聚，如来说非福聚，彼世尊如来说福聚福聚者。」世尊言：「若复善实！善家子若，善家女若，此三千大千世界七宝满作已，如来等应等正遍知等施与。若此法本，乃至四句等偈受已，为他等分别广说，此彼缘多过，福聚生无量，不可数。彼何所因？此出，善实！如来应正遍知无上正遍知；此生佛世尊。彼何所因？佛、法佛、法者，善实！非佛、法，如是彼，彼故说名佛、法者。」

世尊言：「彼何意念？善实！虽然，流入如是念：『我流入果得到』？」善实言：「不如此！世尊！彼何所因？不彼，世尊！一人彼故，说名流入。不色入，不声不香不味不触不法入，彼故说名流入者。彼若，世尊！流入如是念：『我流入果得到』，彼如是，彼所我取有，众生取、寿取、人取有。」

世尊言：「彼何意念？善实！虽然，一来如是念。『我一来果得到』？」善实言：「不如此，世尊！彼何所因？不一来如是念：『我一来果得到』。彼何所因？不彼有法，若一来人，彼故说名一来者。」

世尊言：「彼何意念？善实！虽然，不来如是念：『我不来果得到』？」善实言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼有法，若不来人，彼故说名不来者。」

世尊言：「彼何意念？善实！虽然，应如是念：『我应得到』？」善实言：「不如此，世尊！

彼何所因？不彼，世尊！有法若应名，彼故说名应者。彼若，世尊！应如是念：『我应得到』，如是彼所我取有，众生取、寿取、人取有。彼何所因？我此，世尊！如来应正遍知，无诤行最胜说我，此，世尊！应离欲，不，我，世尊！如是念我此应者，若我，世尊！如是念：『我应得到』，不我，如来记说无诤行最胜，善实！善家子无所行，彼故说名无诤行无诤行者。」

世尊言：「彼何意念？善实！有一法，若如来灯作如来应正遍知受取？」善实言：「不如此，世尊！无一法，若如来灯作如来应正遍知受取。」

世尊言：「若有，善实！菩萨摩訶萨如是语：我国土庄严成就我者，彼不如语。彼何所因？国土庄严者，善实！不庄严彼如来说，彼故说名国土庄严者。彼故此，善实！菩萨摩訶萨如是不住心发生应，不色住心发生应，不声香味触法住心发生应，无所住心发生应！」

「譬如，善实！丈夫有此如是色我身有，譬如善高山王。彼何意念？善实！虽然彼大我身有？」善实言：「大！世尊！大！善逝！彼我身有。彼何所因？我身我身者，世尊！不有彼如来说，彼故说名我身者。不彼，世尊！有彼故说名我身者。」

世尊言：「彼何意念？善实！所有恒伽大河，沙彼所有，如是恒伽大河有，彼中若沙，虽然彼多沙有？」善实言：「彼如是所有，世尊！多恒伽大河有，何况若彼中沙！」世尊言：「欲我汝，善实！知我汝所有彼中恒伽大河中沙有，彼所有世界有，如是妇女若，丈夫若，七宝满作已，如来等应等正遍知等施与。彼何意念？善实！虽然彼妇女若，丈夫若，彼缘多福聚生？」善实言：「多！世尊！多！善逝！彼妇女若，丈夫若，彼缘多福聚生无量不可数。」世尊言：「若复时，善实！善家子若，善家女若，彼所有世界七宝满作已，如来等应等正遍知等施与。若此法本，乃至四句等偈受已，为他等分别广说，此如是彼缘多过福聚生，无量不可数！虽然复次时，善实！此中地分，此法本乃至四句等偈，为他等说若，分别若，广说若，彼地分支帝，有天人阿修罗世。何复言，善实！若此法本，持当、读当、诵当，他等及分别广说当，最胜彼希有具足当。有此中，善实！地分，教师游行，别异尊重处，相似共梵行。」

如是语已。命者善实世尊边如是言：「何名此，世尊！法本？云何及如此持我？」如是语已，世尊命者善实边如是言：「智慧彼岸到，名此，善实！法本。如是此持。彼何所因？若如是，善实！智慧彼岸到，如来说彼如是，非彼岸到，彼故说名智慧彼岸到者。彼何意念？善实！虽然，有法若如来说？」善实言：「不如此，世尊！不有，世尊！法若如来说。」

世尊言：「所有，善实！三千大千世界地尘有多有？」善实言：「多！世尊！多！善逝！彼地尘。彼何所因？若彼，世尊！地尘如来说，非尘彼如来说，彼故说名地尘者。若彼世界如来说，非界如来说，彼故说名世界者。」

世尊言：「彼何意念？善实！三十二大丈夫相，如来应正遍知见应？」善实言：「不如此，世尊！不三十二大丈夫相，如来应正遍知见应。彼何所因？所有，世尊！三十二大丈夫相如来说，非相所有如来说，彼故说名三十二大丈夫相者。」

世尊言：「若复时，善实！妇女若，丈夫若，日日恒伽河沙等我身舍，如是舍恒伽河沙等劫所有我身舍若，此法本乃至四句等偈，受已，为他等分别，此如是彼缘多过福聚生，无量不可数。」

尔时，命者善实，法疾转力泪出，彼泪拭已，世尊边如是言：「希有！世尊！最胜希有！善

逝！所有此法本如来说，此我，世尊！智生，不我曾生来，如是色类法本闻，先最胜彼，世尊！希有！具足众生有当，若此经中说中，实想发生当。彼何所因？若此，世尊！实想，彼如是非想，彼故如来说实想实想者。不，我，世尊！希有！若我此法本说中，信我、解我。若彼，世尊！众生有当，未来世，此法本，受当、持当、读当、诵当，他等及分别广说当，彼最胜希有具足有当。虽然复次时，世尊！不彼等菩萨摩訶萨我想转当，不众生想、不寿想、不人想转当。彼何所因？若彼，世尊！我想，彼如是非想；若及如是众生想、寿想、人想，彼如是非想。彼何所因？一切想远离，此佛世尊。」

如是语已，世尊命者善实边如是言：「如是！如是！善实！如是如是！如言汝，最胜希有具足彼众生有当，若此经中说中，不惊当，不怖当，不畏当。彼何所因？最胜彼岸到。此，善实！如来说。若及，善实！如来最胜彼岸到说，彼无量亦佛世尊说，彼故说名最胜彼岸到者。虽然复次时，善实！若如来忍彼岸到，彼如是非彼岸到。彼何所因？此时我，善实！恶王分别分肉割断，不时我彼中时，我想若，众生想若，寿想若，人想若，不我有想非想有。彼何所因？若我，善实！彼中实我想有，嗔恨想亦我彼中时有；众生想、寿想、人想有，嗔恨想亦我彼中时有。念知我，善实！过去世五百生，若我忍语仙人，有彼中亦我不想有，不众生想、不寿者想、不人想。不亦我有想非想有。」

「彼故此，善实！菩萨摩訶萨一切想舍离，无上正遍知心发生应，不色住心发生应，不声香味触住心发生应，不法住、非无法住心发生应，无所住心发生应。彼何所因？若无所住彼，如是住彼故。如是，如来说，不色住，菩萨摩訶萨施与应；不声香味触法住施与应。虽然复次时，善实！菩萨摩訶萨如是舍施应，一切众生为故，彼何所因？若如是，善实！众生想，彼如是非想，若如是彼一切众生如来说，彼如是非众生。彼何所因？真语，善实！如来，实语如来，不异语如来，如语如来，非不如语如来。虽然复次时，善实！若如来法证觉说若，思惟若，不彼中实不妄。譬如，善实！丈夫闇舍入，不一亦见。如是事堕菩萨见应，若事堕施与。譬如，善实！眼者丈夫，显明夜月出，种种色见。如是菩萨摩訶萨见应，若事不堕施与。虽然复次时，善实！若善家子、善家女若，此法本，受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当，知彼，善实！如来佛智；见彼，善实！如来佛眼。一切彼，善实！众生无量福聚，生当、取当。」

「若复时，善实！妇女若、丈夫若，前分时，恒伽河沙等我身舍，如是，中分时；如是，晚分时，恒伽河沙等我身舍。以此因缘，劫俱致那由多百千我身舍。若此法本，闻已不谤，此如是彼缘多过福聚生，无量不可数。何复言若写已受持读诵，为他等及分别广说。虽然复次时，善实！不可思、不可称，此法本彼不可思，如是果报观察应。此，善实！法本如来说，胜乘发行众生为故，最胜乘发行众生为故。若此法本，受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当。知彼，善实！如来佛智；见彼，善实！如来佛眼。一切彼，善实！众生无量福聚具足有当，不可思、不可称、亦不可量福聚具足有当。一切彼，善实！众生我肩菩提持当有！彼何所因？不能，善实！此法本小信解者众生闻，不我见者，不众生见者，不寿见者，不人见者，不菩萨誓众生能闻，受若、持若、读若、诵若，无是处有。虽然复次时，善实！此中地分，此经广说，供养彼地分有当，天人阿修罗世礼右绕作，及彼地分有当，支帝彼地分有当。」

「若彼，善实！善家子若，善家女若，此如是色类经，受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当，彼轻贱有当极轻贱。彼何所因？所有彼众生前生不善业作已，恶趣转堕。所有现如是法中，轻贱尽当，佛菩提得当。彼何所因？念知我，善实！过去世不可数劫不可数，过灯作如来应正

遍知他。他过四八十佛俱致那由多百千有，若我亲承供养，亲承供养已不远离。若我，善实！彼佛世尊亲承供养已不远离，若后时长时分五百，正法破坏时中转时中，此经受当、持当、读当、诵当，为他等及分别广说当。此复时，善实！福聚边，此前福聚，百上亦数不及，千上亦，百千上亦，俱致百千上亦，俱致那由多百千上亦，僧企耶亦，迦罗亦，算亦，譬喻亦，忧波泥奢亦，乃至譬喻亦不及。若复，善实！彼等善家子、善家女，我福聚说，此所有彼善家子、善家女若，彼中时中福聚取当，狂众生顺到，心乱到。虽然复次时，善实！不可思、不可称，法本如来说，彼不可思，如是果报观察应。」

尔时，命者善实世尊边如是言：「云何，世尊！菩萨乘发行住应？云何修行应？云何心降伏？」世尊言：「此，善实！菩萨乘发行，如是心发生应：一切众生，我无受余涅槃界灭度应。如是一切众生灭度，无有一众生灭度有。彼何所因？若善实！菩萨众生想转，不彼菩萨摩诃萨名说应。乃至人想转，不彼菩萨摩诃萨名说应。彼何所由！无有，善实！一法菩萨乘发行名。彼何意念？善实！有一法若如来灯作如来应正遍知边，无上正遍知证觉？」如是语已。命者善实世尊边如是言：「无有彼，世尊！一法若如来灯作如来应正遍知边，无上正遍知证觉。」如是语已。世尊命者善实边如是言：「如是！如是！善实！如是如是！无有彼一法若如来灯作如来应正遍知边，无上正遍知证觉。若复，善实！一法如来证觉有，不我灯作如来应正遍知记说有当：『汝行者，未来世，释迦牟尼名如来应正遍知者。』是故，此，善实！如来应正遍知，无有一法，若无上正遍知证觉，彼故灯作如来应正遍知记说有当：『汝行者，未来世，释迦牟尼名如来应正遍知。』彼何所因？如来者，善实！真如故此即是；如来者，善实！不生法故此即是；世尊者，善实！道断此即是；如来者，善实！毕竟不生故此即是。彼何所因？如是彼实不生若最胜义。」

「若有，善实！如是语：『如来应正遍知无上正遍知证觉。』彼不如语，诽谤我，彼，善实！不实取。彼何所因？无有彼，善实！一法若如来应正遍知无上正遍知证觉，若，善实！如来法证觉说，若不彼中实不妄，彼故如来说，一切法佛法者。彼何所因？一切法、一切法者，善实！一切彼非法，如来说彼故说名一切法者。譬如，善实！丈夫有具足身大身。」命者善实言：「若彼，世尊！如来丈夫说具足身大身，非身彼，世尊！如来说，彼故说具足身大身者。」世尊言：「如是！如是！善实！如是如是！若菩萨如是言：『我众生般涅槃灭度。』我不彼菩萨名说应。彼何所因？有，善实！有一法若菩萨名？」善实言：「不如此！世尊！」世尊言：「众生众生者，善实！非众生彼如来说，彼故说名众生者。彼故如来说无我一切法，无众生、无寿者、无长养者、无人，一切法者。若，善实！菩萨如是语：『我佛土庄严成就』。彼亦如是不名说应。彼何所因？国土庄严国土庄严者，善实！非庄严彼如来说，彼故说名国土庄严者。若，善实！菩萨摩诃萨无我法、无我法者信解，彼如来应正遍知菩萨摩诃萨名说。」

「彼何意念？善实！有如来肉眼？」善实言：「如是如是！世尊！有如来肉眼。」

世尊言：「彼何意念？善实！有如来天眼？」善实言：「如是如是！世尊！有如来天眼。」

世尊言：「彼何意念？善实！有如来慧眼？」善实言：「如是如是！世尊！有如来慧眼。」

世尊言：「彼何意念？善实！有如来法眼？」善实言：「如是如是！世尊！有如来法眼。」

世尊言：「彼何意念？善实！有如来佛眼？」善实言：「如是如是！世尊！有如来佛眼。」

世尊言：「善！善！善实！彼何意念？善实！所有恒伽大河沙，虽然彼沙彼如来说？」善实言：「如是！如是！世尊！如是！如是！善逝！说彼如来彼沙。」

世尊言：「彼何意念？善实！所有恒伽大河沙，彼所有恒伽大河有，所有彼中沙，彼所有及世界有，多彼世界有？」善实言：「多！世尊！多！善逝！彼世界有。」

世尊言：「所有，善实！彼中世界中众生，彼等我种种有心流注知。彼何所因？心流注、心流注者，善实！非流注，此如来说彼故，说名心流注者。彼何所因？过去，善实！心不可得，未来心不可得，现有心不可得。」

「彼何意念？善实！若有善家子若，善家女若，三千大千世界七宝满作已施与，虽然，彼善家子、善家女若，彼缘多福聚生？」善实言：「多！世尊！多！善逝！」世尊言：「如是，如是，善实！如是如是多。彼善家子若，善家女若，彼缘多福聚生无量不可数。福聚福聚者，善实！非聚彼如来说，彼故说名福聚者。若复，善实！福聚有，不如来说福聚福聚者。」

「彼何意念？善实！色身成就如来见应？」善实言：「不如此！世尊！非色身成就如来见应。彼何所因？色身成就、色身成就者，世尊！非成就此如来说，彼故说名色身成就者。」

世尊言：「彼何意念？善实！相具足如来见应？」善实言：「不如此！世尊！非相具足如来见应。彼何所因？此世尊相具足如来说，非相具足如来说，彼故说名相具足者。」

世尊言：「彼何意念？善实！虽然，如来如是念我法说？」善实言：「不如此！世尊！不如来如是念我法说。」世尊言：「若我，善实！如是语：『如来法说』，诽谤我！彼，善实！不实取。彼何所因？法说、法说者。善实！无有法，若法说名可得。」

尔时，命者善实世尊边如是言：「虽然，世尊！当有未来，颇有众生，后时、后长时、后分五百，正法破坏时中，转时中，若此如是色类法说，闻已信当有？」世尊言：「不，彼，善实！众生，非不众生。彼何所因？众生、众生者，善实！一切彼非众生，彼如来说，彼故说名众生者。」

「彼何意念？善实！虽然，有法若如来无上正遍知证觉？」命者善实言：「无有彼，世尊！有法若如来无上正遍知。」世尊言：「如是！如是！善实！如是！如是！微小彼中法无有不可得，彼故说名无上正遍知者。虽然复次时，善实！平等正法，彼不中有一平等，彼故说名无上正遍知者。无我故、无寿故、无众生故、无人故，平等无上正遍知，一切善法证觉。善法、善法者，善实！非法，如是，彼如来说，彼故说名善法者。」

「若复，善实！所有三千大千世界须弥山王，彼所有聚七宝，普散如来应等正遍知施与。若此智慧彼岸到，乃至四句等偈，受已，为他等分别，此，善实！福聚，彼前者福聚，百上亦数不及，千上亦，百千上亦，俱致百千上亦，俱致那由他百千上亦，僧企耶亦，迦罗亦，算亦，譬喻亦，忧波泥奢亦，乃至譬喻亦不及。彼何意念？善实！虽然，如来如是念：『我众生度脱』不？复彼，善实！如是见应。彼何所因？有无，善实！无有一众生若如来度脱。若复，善实！有如是众生有若彼如来度脱，彼如是如来我取有，众生取、寿取、人取有。我取、我取者，善实！非取，此如来说，彼小儿凡夫生取。小儿凡夫生、小儿凡夫生者，善实！非生彼，如来说，彼故说名小儿凡夫生者。」

「彼何意念？善实！相具足如来见应？」善实言：「不如此，世尊！如我，世尊说义解，我不

相具足如来见应。」世尊言：「善！善！善实！如是！如是！善实！如如语汝，不相具足如来见应。彼何所因？彼复，善实！相具足如来见应。有彼王转轮，如来有彼故，不相具足如来见应。此相非相故，如来见应。」尔时，命者善实世尊边如是言：「如我，世尊！世尊说义解，我不相具足如来见应。」尔时，世尊彼时此伽陀说：

「若我色见 若我声求 邪解脱行 我不见彼
法体佛见应 法身彼如来 法体及不识 故彼不能知

「彼何意念？善实！相具足如来无上正遍知证觉不？复彼，善实！如是见应。彼何所因？不，善实！相具足如来无上正遍知证觉。复时，彼，善实！有如是语，菩萨乘发行有法破灭施設断，不复，善实！如是见应。彼何所因不？菩萨乘发行有法破灭施設不断。

「若复，善实！善家子若、善家女若，恒伽河沙等世界七宝满作已施与若，菩萨摩訶萨无生中、法中忍得，此如是，彼缘多过福聚生。不复，善实！菩萨福聚取应？」命者善实言：「不，世尊！菩萨福聚取应，彼故说名取应。」

「虽然复次时，善实！若有如是语：『如来去若，不去若，住若，坐若，卧若，如法不我，善实！说义解。彼何所因？如来者，善实！说名无所去，无所来。彼故说名如来应正遍知者。

「若复，善实！善家子若、善家女若，所有三千大千世界地尘，彼如是色类墨作已，乃至如是不可数，譬如最小聚。彼何意念？善实！虽然，彼多最小聚有？」善实言：「如是！如是！世尊！多彼最小聚有。彼何所因？彼？世尊！聚有，不世尊说最小聚者。彼何所因？若彼世尊最小聚说，非聚彼如来说，彼故说名最小聚者。若及如来说三千大千世界者，非界如来说，彼故说名三千大千世界者。彼何所因？彼，世尊！界有，彼如是抆取有，若如是如来抆取说，非取，彼如来说，彼故说名抆取者。」世尊言：「抆取如是，善实！不世俗语，不可说，非法，非非法，彼小儿凡夫生取。彼何所因？若此有，善实！如是说：『我见，如来说，众生见、寿见、人见，如来说。』虽然彼，善实！正说语？」善实言：「不如此！世尊！不如此！善逝！彼何所因？若彼，世尊！我见如来说，非见彼如来说，彼故说名我见者。」世尊言：「如是！此，善实！菩萨乘发行一切法知应，见应，信解应。如信解，如无法想亦住。彼何所因？法想、法想者，善实！非想此如来说，彼故说名法想者。若复时，善实！菩萨摩訶萨无量无数世界七宝满中作已，如来等应等正遍知等施与，若善家子若，善家女若，如是智慧彼岸到，乃至四句等偈，受持分别读诵，为他等及分别广说，此如是彼缘多过福聚生，无量不可数。云何及广说，如不广说，彼故说名广说：

「星翳灯幻 露泡梦电 云见如是 此有为者」

此语，世尊，欢喜上座善实，彼及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，彼天、人、阿修罗、乾闥婆等。闻世尊说，大欢喜。

归命一切佛菩萨海等。

金刚能断般若波罗蜜经

笈多（梵语具云达摩笈多，此云法密，译经师名也。笈，极晬切）抆施（抆音团，施音试。抆

施谓以手持食而施也) 僧企耶 (梵语也, 亦云阿僧祇, 此云无央数)

义净译佛说能断金刚般若波罗蜜多经

佛说能断金刚般若波罗蜜多经

唐三藏法师义净奉制译

如是我闻。一时薄伽梵，在名称大城，战胜林施孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱，及大菩萨众。尔时，世尊于日初分时，著衣持钵，入城乞食。次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，于先设座，跏趺端坐，正念而住。时诸苾刍来诣佛所，顶礼双足，右绕三匝，退坐一面。

尔时，具寿妙生，在大众中，承佛神力，即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「希有！世尊！希有！善逝。如来应正等觉，能以最胜利益，益诸菩萨；能以最胜付嘱，嘱诸菩萨。世尊！若有发趣菩萨乘者，云何应住？云何修行？云何摄伏其心？」

佛告妙生：「善哉善哉！如是如是！如汝所说：如来以胜利益，益诸菩萨；以胜付嘱，嘱诸菩萨。妙生！汝应谛听，极善作意，吾当为汝分别解说。若有发趣菩萨乘者，应如是住，如是修行，如是摄伏其心。」

妙生言：「唯然，世尊！愿乐欲闻。」

佛告妙生：「若有发趣菩萨乘者，当生如是心：所有一切众生之类，若卵生、胎生、湿生、化生，若有色、无色，有想、无想，非有想、非无想，尽诸世界所有众生，如是一切，我皆令入无余涅槃而灭度之。虽令如是无量众生证圆寂已，而无有一众生入圆寂者。何以故？妙生！若菩萨有众生想者，则不名菩萨。所以者何？由有我想、众生想、寿者想、更求趣想故。」

「复次，妙生！菩萨不住于事，应行布施。不住随处，应行布施。不住色声香味触法，应行布施。妙生！菩萨如是布施，乃至相想，亦不应住。何以故？由不住施，福聚难量。妙生！于汝意云何？东方虚空可知量不？」

妙生言：「不尔，世尊！」

「南西北方，四维上下，十方虚空，可知量不？」

妙生言：「不尔，世尊！」

「妙生！菩萨行不住施，所得福聚不可知量，亦复如是。」

「妙生！于汝意云何？可以具足胜相观如来不？」

妙生言：「不尔，世尊！不应以胜相观于如来。何以故？如来说胜相，即非胜相。」

「妙生！所有胜相，皆是虚妄。若无胜相，即非虚妄。是故应以胜相无相观于如来。」

妙生言：「世尊！颇有众生，于当来世，后五百岁，正法灭时，闻说是经，生实信不？」

佛告妙生：「莫作是说：『颇有众生，于当来世，后五百岁，正法灭时，闻说是经，生实信不？』妙生！当来之世，有诸菩萨，具戒具德具慧，而彼菩萨，非于一佛承事供养，植诸善根；已于无量百千佛所，而行奉事，植诸善根。是人乃能于此经典生一信心。妙生！如来悉知是人，悉见是人，彼诸菩萨当生当摄，无量福聚。何以故？由彼菩萨，无我想众生想寿者想更求趣想。」

「彼诸菩萨，非法想，非非法想，非想，非无想。何以故？若彼菩萨有法想，即有我执、有情执、寿者执、更求趣执。若有非法想，彼亦有我执有情执寿者执更求趣执。妙生！是故菩萨，不应取法，不应取非法。以是义故，如来密意宣说筏喻法门，诸有智者，法尚应舍，何况非法。」

「妙生！于汝意云何？如来于无上菩提有所证不？复有少法是所说不？」

妙生言：「如我解佛所说义，如来于无上菩提实无所证，亦无所说。何以故？佛所说法，不可取，不可说，彼非法，非非法。何以故？以诸圣者，皆是无为所显现故。」

「妙生！于汝意云何？若善男子善女人，以满三千大千世界七宝持用布施，得福多不？」

妙生言：「甚多，世尊！何以故？此福聚者，则非是聚，是故如来说为福聚福聚。」

「妙生！若有善男子善女人，以满三千大千世界七宝，持用布施；若复有人，能于此经乃至一四句颂，若自受持，为他演说，以是因缘所生福聚，极多于彼无量无数。何以故？妙生！由诸如来无上等觉，从此经出；诸佛世尊，从此经生。是故妙生！佛、法者，如来说非佛、法，是名佛、法。」

「妙生！于汝意云何？诸预流者颇作是念：『我得预流果』不？」

妙生言：「不尔，世尊！何以故？诸预流者，无法可预，故名预流。不预色声香味触法，故名预流。世尊！若预流者作是念：『我得预流果』者，则有我执，有情寿者更求趣执。」

「妙生！于汝意云何？诸一来者颇作是念：『我得一来果』不？」

妙生言：「不尔，世尊！何以故？由彼无有少法证一来性，故名一来。」

「妙生！于汝意云何？诸不还者颇作是念：『我得还不果』不？」

妙生言：「不尔，世尊！何以故？由彼无有少法证不还性，故名不还。」

「妙生！于汝意云何？诸阿罗汉颇作是念：『我得阿罗汉果』不？」

妙生言：「不尔，世尊！由彼无有少法名阿罗汉。世尊！若阿罗汉作是念：『我得阿罗汉果』者，则有我执，有情寿者更求趣执。世尊！如来说我得无诤住中最为第一。世尊！我是阿罗汉离于欲染，而实未曾作如是念：『我是阿罗汉。』世尊！若作是念，我得阿罗汉者，如来即不说我妙生得无诤住，最为第一。以都无所住，是故说我得无诤住。」

「妙生！于汝意云何？如来昔在然灯佛所，颇有少法是可取不？」

妙生言：「不尔，世尊！如来于然灯佛所，实无可取。」

「妙生！若有菩萨作如是语：『我当成就庄严国土者。』此为妄语。何以故？庄严佛土者，如来说非庄严，由此说为国土庄严。是故，妙生！菩萨不住于事，不住随处，不住色声香味触法，应生其心；应生不住事心，应生不住随处心，应生不住色声香味触法心。」

「妙生！譬如有人，身如妙高山王，于意云何？是身为大不？」

妙生言：「甚大，世尊！何以故？彼之大身，如来说为非身。以彼非有，说名为身。」

「妙生！于汝意云何？如殑伽河中所有沙数，复有如是沙等殑伽河，此诸河沙，宁为多不？」

妙生言：「甚多，世尊！河尚无数，况复其沙。」

「妙生！我今实言告汝，若复有人，以宝满此河沙数量世界，奉施如来，得福多不？」妙生言：「甚多，世尊！」

「妙生！若复有人，于此经中受持一颂，并为他说，而此福聚，胜前福聚无量无边。」

「妙生！若国土中有此法门，为他解说，乃至四句伽陀，当知此地，即是制底，一切天人阿苏罗等，皆应右绕而为敬礼；何况尽能受持读诵，当知是人，则为最上第一希有。又此方所，即为有佛，及尊重弟子。」

「妙生！于汝意云何？颇有少法是如来所说不？」妙生言：「不尔，世尊！无有少法是如来所说。」

「妙生！三千大千世界所有地尘，是为多不？」妙生言：「甚多，世尊！何以故？诸地尘，佛说非尘，故名地尘。此诸世界，佛说非世界，故名世界。」

「妙生！于汝意云何？可以三十二大丈夫相观如来不？」妙生言：「不尔，世尊！不应以三十二相观于如来。何以故？三十二相，佛说非相，是故说为大丈夫相。」

「妙生！若有男子女人，以殑伽河沙等身命布施；若复有人，于此经中受持一颂，并为他说，其福胜彼无量无数。」

尔时，妙生闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：「希有！世尊！我从生智已来，未曾得闻如是深经。世尊！当何名此经？我等云何奉持？」

佛告妙生：「此经名为般若波罗蜜多，如是应持。何以故？佛说般若波罗蜜多，则非般若波罗蜜多。」

「世尊！若复有人，闻说是经生实想者，当知是人最上希有。世尊！此实想者，即非实想，是故如来说名实想实想。世尊！我闻是经，心生信解，未为希有。若当来世，有闻是经，能受持者，是人则为第一希有。何以故？彼人无我想众生想寿者想更求趣想。所以者何？世尊！我想众生想寿者想更求趣想，即是非想。所以者何？诸佛世尊离诸想故。」

「妙生！如是如是！若复有人，得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人第一希有。何以故？妙生！此最胜波罗蜜多，是如来所说诸波罗蜜多。如来说者，即是无边佛所宣说，是故名为最胜波罗

蜜多。

「妙生！如来说忍辱波罗蜜多，即非忍辱波罗蜜多。何以故？如我昔为羯陵伽王割截支体时，无我想众生想寿者想更求趣想。我无是想，亦非无想。所以者何？我有是想者，应生嗔恨。妙生！又念过去于五百世，作忍辱仙人，我于尔时，无如是等想。是故应离诸想，发趣无上菩提之心，不应住色声香味触法，都无所住而生其心；不应住法，不应住非法，应生其心。何以故？若有所住，即为非住。是故佛说菩萨应无所住而行布施。妙生！菩萨为利益一切众生，应如是布施。

「此众生想，即为非想；彼诸众生，即非众生。何以故？诸佛如来离诸想故。妙生！如来是实语者，如语者，不诳语者，不异语者。妙生！如来所证法及所说法，此即非实非妄。妙生！若菩萨心，住于事而行布施，如人入闇，则无所见。若不住事而行布施，如人有目，日光明照，见种种色，是故菩萨不住于事应行其施。妙生！若有善男子善女人。能于此经受持读诵，为他演说，如是之人，佛以智眼悉知悉见，当生当摄无量福聚。

「妙生！若有善男子善女人，初日分以殍伽河沙等身布施，中日分复以殍伽河沙等身布施，后日分亦以殍伽河沙等身布施，如是无量百千万亿劫，以身布施。若复有人，闻此经典，不生毁谤，其福胜彼，何况书写受持读诵，为人解说。

「妙生！是经有不可思议不可称量无边功德，如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为他说，如来悉知悉见是人，皆得成就不可量不可称不可思议福业之聚。当知是人，则为以肩荷负如来无上菩提。何以故？妙生！若乐小法者，则著我见众生见寿者见更求趣见，是人若能读诵受持此经，无有是处。

「妙生！所在之处，若有此经，当知此处，则是制底，一切世间天人阿苏罗，所应恭敬，作礼围绕，以诸香华供养其处。

「妙生！若有善男子善女人，于此经典受持读诵演说之时，或为人轻辱。何以故？妙生！当知是人，于前世中造诸恶业，应堕恶道，由于现在得遭轻辱，此为善事，能尽恶业，速至菩提故。

「妙生！我忆过去过无数劫，在然灯佛先，得值八十四亿那庾多佛，悉皆供养承事，无违背者。若复有人，于后五百岁正法灭时，能于此经受持读诵，解其义趣，广为他说，所得功德，以前功德比此功德，百分不及一，千万亿分算分势分比数分因分，乃至譬喻亦不能及。妙生！我若具说受持读诵此经功德，或有人闻，心则狂乱，疑惑不信。妙生！当知是经不可思议，其受持者，应当希望不可思议所生福聚。」

复次，妙生白佛言：「世尊！若有发趣菩萨乘者。应云何住？云何修行？云何摄伏其心？」

佛告妙生：「若有发趣菩萨乘者，当生如是心：我当度脱一切众生，悉皆令入无余涅槃。虽有如是无量众生证于圆寂，而无有一众生证圆寂者。何以故？妙生！若菩萨有众生想者，则不名菩萨。所以者何？妙生！实无有法，可名发趣菩萨乘者。

「妙生！于汝意云何？如来于然灯佛所，颇有少法是所证不？」

妙生言：「如来于然灯佛所，无法可证，而得菩提。」

佛言：「如是，如是。妙生！实无有法，如来于然灯佛所，有所证悟，得大菩提。若证法者，然灯佛则不与我授记：『摩纳婆！汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼。』以无所得故，然灯佛与我授记，当得作佛，号释迦牟尼。何以故？妙生！言如来者，即是实性真如之异名也。」

「妙生！若言如来证得无上正等觉者，是为妄语。何以故？实无有法如来证得无上正觉。妙生！如来所得正觉之法，此即非实非虚。是故佛说，一切法者，即是佛法。妙生！一切法、一切法者，如来说为非法，是故如来说一切法者，即是佛法。妙生！譬如丈夫，其身长大。」

妙生言：「世尊！如来说为大身者，即说为非身，是名大身。」

佛告妙生：「如是，如是。若菩萨作是语：『我当度众生令寂灭者。』则不名菩萨。妙生！颇有少法名菩萨不？」答言：「不尔，世尊！」「妙生！是故如来说一切法，无我无众生无寿者无更求趣。」

「妙生！若有菩萨言：『我当成就佛土严胜、佛土严胜者，如来说为非是严胜，是故如来说为严胜。妙生！若有信解一切法无性、一切法无性者，如来说名真是菩萨菩萨。」

「妙生！于汝意云何？如来有肉眼不？」

妙生言：「如是，世尊！如来有肉眼。」

「如来有天眼不？」

「如是，世尊！如来有天眼。」

「如来有慧眼不？」

「如是，世尊！如来有慧眼。」

「如来有法眼不？」

「如是，世尊！如来有法眼。」

「如来有佛眼不？」

「如是，世尊！如来有佛眼。」

「妙生！于汝意云何？如殑伽河中所有沙数，复有如是沙等殑伽河，随诸河沙，有尔所世界，是为多不？」

妙生言：「甚多，世尊！」

「妙生！此世界中所有众生，种种性行，其心流转，我悉了知。何以故？妙生！心陀罗尼者，如来说为无持，由无持故，心遂流转。何以故？妙生！过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。」

「妙生。于汝意云何？若人以满三千大千世界七宝布施，是人得福多不？」

妙生言：「甚多，世尊！」

「妙生！若此福聚是福聚者，如来则不说为福聚福聚。」

「妙生！于汝意云何？可以色身圆满观如来不？」

「不尔，世尊！不应以色身圆满观于如来。何以故？色身圆满色身圆满者，如来说非圆满，是故名为色身圆满。」

「妙生！可以具相观如来不？」

「不尔，世尊！不应以具相观于如来。何以故？诸具相者，如来说非具相，是故如来说名具相。」

「妙生！于汝意云何？如来作是念：我说法耶？汝勿作是见。若言如来有所说法者，则为谤我。何以故？言说法说法者，无法可说，是名说法。」

妙生白佛言：「世尊！于当来世，颇有众生，闻说是经，生信心不？」

佛告妙生：「有生信者。彼非众生，非非众生。何以故？众生众生者，如来说非众生，是名众生。」

「妙生！于汝意云何？佛得无上正等觉时，颇有少法所证不？」

妙生言：「实无有法是佛所证。」

佛告妙生：「如是，如是！此中无有少法可得，故名无上正等菩提。妙生！是法平等，无有高下，故名无上正等菩提。以无我无众生无寿者无更求趣性，其性平等，故名无上正等菩提。一切善法皆正觉了，故名无上正等正觉。妙生！善法者，如来说为非法，故名善法。」

「妙生！若三千大千世界中，所有诸妙高山王，如是等七宝聚，有人持用布施。若复有人，于此经中，乃至一四句颂，若自受持，及为他说。以前福聚比此福聚，假令分此以为百分，彼亦不能及一分，或千分亿分算分势分数分因分，乃至譬喻亦不能及一。」

「妙生！于汝意云何？如来度众生不？汝莫作是见：『如来度众生。』何以故？曾无有一众生是如来度者。若有众生是如来度者，如来则有我见众生见寿者见更求趣见。妙生！我等执者，如来说为非执，而诸愚夫妄为此执。妙生！愚夫众生，如来说为非生，故名愚夫众生。」

「妙生！于汝意云何？应以具相观如来不？」

「不尔，世尊！不应以具相观于如来。」

「妙生！若以具相观如来者，转轮圣王应是如来，是故不应以具相观于如来，应以诸相非相观于如来。」尔时，世尊而说颂曰：

「若以色见我 以音声求我 是人起邪观 不能当见我

应观佛法性 即导师法身 法性非所识 故彼不能了

「妙生！诸有发趣菩萨乘者，其所有法是断灭不？汝莫作是见。何以故？趣菩萨乘者，其法不失。

「妙生！若有男子女人，以满殑伽河沙世界七宝布施。若复有人，于无我理、不生法中，得忍解者，所生福聚，极多于彼无量无数。妙生！菩萨不应取其福聚。」

妙生言：「菩萨岂不取福聚耶？」

佛告妙生：「是应正取，不应越取，是故说取。」

「妙生！如有说言，如来若来若去若坐若卧者，是不解我所说的义。何以故？妙生！都无去来，故名如来。」

「妙生！若有男子女人，以三千大千世界土地碎为墨尘。妙生！于汝意云何？是极微聚，宁为多不？」

妙生言：「甚多，世尊！何以故？若聚性是实者，如来不说为极微聚极微聚。何以故？极微聚者，世尊说为非极微聚，故名极微聚。世尊！如来所说三千大千世界，说为非世界，故名三千大千世界。何以故？若世界实有，如来则有聚执。佛说聚执者，说为非聚执，是故说为聚执。」

「妙生！此聚执者，是世言论，然其体性，实无可说，但是愚夫异生之所妄执。」

「妙生！如有说云：佛说我见众生见寿者见求趣见者，是为正说为不正耶？」

妙生言：「不尔，世尊！何以故？若有我见如来说者，即是非见，故名我见。」

「妙生！诸有发趣菩萨乘者，于一切法，应如是知，如是见，如是解。如是解者，乃至法想亦无所住。何以故？妙生！法想法想者，如来说为非想，故名法想法想。」

「妙生！若有人以满无量无数世界七宝，持用布施。若复有人，能于此经，乃至受持读诵四句伽陀，令其通利，广为他人正说其义，以是因缘所生福聚，极多于彼无量无数。云何正说？无法可说，是名正说。」尔时，世尊说伽陀曰：

「一切有为法 如星翳灯幻 露泡梦电云 应作如是观」

尔时，薄伽梵说是经已，具寿妙生，及诸菩萨摩訶萨、苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦、一切世间天人阿苏罗等，皆大欢喜，信受奉行。

佛说能断金刚般若波罗蜜多经

实相般若波罗蜜经

实相般若波罗蜜经

唐天竺三藏菩提流志译

如是我闻。一时婆伽婆。以善成就一切如来金刚正智之所建立。种种殊特超于三界灌顶宝冠。摩诃瑜伽自在无碍。获深妙智证平等法。所作功业皆已究竟。随众生心悉令满足。三世平等常无动坏。三业坚固犹如金刚普光明身。住欲界他化自在天王宫殿之中。其王宫殿种种严好。皆以大宝摩尼所成。缯盖幢幡众彩交映。珠瓔宝铎风动成音。一切如来常所游践。咸共叹美吉祥第一。有菩萨摩訶萨八千万人。前后围绕供养恭敬。佛为说法初中后善。其义深远其语巧妙。纯一无杂清净圆满。其名曰金刚手菩萨。观自在菩萨。虚空藏菩萨。文殊师利菩萨。转法轮菩萨。降伏一切魔菩萨。如是等菩萨摩訶萨而为上首。

尔时世尊在大众中。为诸菩萨说一切法自性清净实相般若波罗蜜法门。所谓爱清净位是菩萨位。见清净位是菩萨位。深著清净位是菩萨位。悦乐清净位是菩萨位。藏清净位是菩萨位。庄严清净位。是菩萨位。光明清净位是菩萨位。身清净位是菩萨位。语清净位是菩萨位。意清净位是菩萨位。色清净位是菩萨位。声清净位是菩萨位。香清净位是菩萨位。味清净位是菩萨位。触清净位是菩萨位。何以故一切法自性清净故。一切法自性清净。即般若波罗蜜清净。

尔时世尊说此法门已。告金刚手菩萨言。金刚手。若有人得闻此一切法自性清净实相般若波罗蜜法门。一经于耳。是人所有烦恼障业障法障。极重诸罪皆自消灭。乃至菩提不生恶道。若复有人能日日中。受持读诵思惟修习。即于现身。得一切法平等性金刚三昧。余十六生。当于一切法门。而得自在游戏快乐。乃至当获诸佛如来金刚之身。尔时如来即说咒曰。

唵（长呼）

尔时世尊复以一切如来普光明相。为诸菩萨说一切诸佛寂静性成正觉实相般若波罗蜜法门。所谓金刚平等成正觉。大菩提坚固性如金刚故。义平等成正觉。大菩提一义性故。法平等成正觉。大菩提自性清净故。一切平等成正觉。大菩提离一切分别故。

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人。得闻此四种寂静性成正觉实相般若波罗蜜法门。受持读诵思惟修习。应知是人即得超于一切恶道。疾证阿耨多罗三藐三菩提。尔时如来复说咒曰。

唵（长呼）

尔时世尊复以一切如来能调伏难调众生释迦牟尼相。为诸菩萨。说一切法平等实相般若波罗蜜法门。所谓贪无戏论性。嗔无戏论性。痴无戏论性。何以故一切法无戏论性故。一切法无戏论性。即般若波罗蜜无戏论性。

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人。得闻此一切法平等实相般若波罗蜜法门。受持读诵思惟修习。假令其人杀害三界一切众生。终不因斯堕于恶道。何以故已受调伏心

仪故。当知是人疾得阿耨多罗三藐三菩提。尔时如来复说咒曰。

憾（长呼）

尔时世尊复以一切如来自性清净相。为诸菩萨。说一切法平等性观自在智印实相般若波罗蜜法门。所谓一切世间贪性清净嗔性清净。一切世间贪性清净嗔性清净故。一切世间垢性清净罪性清净。一切世间垢性清净罪性清净故。一切世间法性清净众生性清净故。一切世间法性清净众生性清净故。一切世间智性清净。一切世间智性清净。即般若波罗蜜清净。

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人得闻此一切法平等观自在智印实相般若波罗蜜法门。受持读诵正念修习。是人虽在五欲尘中。不为贪欲诸过所染。譬如莲华虽在淤泥非泥所著。乃至疾得阿耨多罗三藐三菩提。尔时如来复说咒曰。

咭利（短呼）

尔时世尊复以一切如来为三界主相。为诸菩萨。说一切诸佛灌顶出现智藏实相般若波罗蜜法门。所谓灌顶施。令一切得三界王位故。财宝施。令一切得所愿满足故。净法施。令一切得诸法实性故。饮食施。令一切身心获安乐故。尔时如来复说咒曰。

怛缆（长呼）

尔时世尊复以一切如来常住智印秘藏相。为诸菩萨。说一切诸佛金刚智印甚深处实相般若波罗蜜法门。所谓一切诸佛所摄持金刚身印。得一切如来真实体性故。一切诸佛所摄持金刚语印。得一切法门自在故。一切诸佛所摄持金刚心印。得一切三昧具足故。一切诸佛所摄持金刚智印。得最上身语心如金刚故。

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人。得闻此一切诸佛金刚智印甚深处实相般若波罗蜜法门。受持读诵正念思惟。当知是人则得成就最上金刚印。于一切智及众事业。皆得圆满。身口意性犹如金刚。乃至当成阿耨多罗三藐三菩提。尔时如来复说咒曰。

阿（短呼）

尔时世尊复以一切如来永离戏论相。为诸菩萨。说文字转轮品实相般若波罗蜜法门。所谓一切诸法空。无自性故。一切诸法无相。离众相故。一切诸法无愿。离诸愿故。一切诸法自性清净。般若波罗蜜清净故。尔时如来复说咒曰。

阿（乌舸反短呼）

尔时世尊复以一切如来入广大转轮相。为诸菩萨。说入广大转轮实相般若波罗蜜法门。所谓入金刚平等性。得入一切如来转轮故。入义平等性。得入一切菩萨转轮故。入法平等性得入妙法转轮故。入一切平等。性得入一切转轮故。尔时如来复说咒曰。

嚩（长呼）

尔时世尊复以一切如来大善巧方便相。为诸菩萨。说最第一广供养诸佛实相般若波罗蜜法门。

所谓发菩提心。即为大善巧方便广供养一切诸佛。救护众生。即为大善巧方便广供养一切诸佛。住持正法。即为大善巧方便广供养一切诸佛。

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人。得闻此最第一广供养诸佛实相般若波罗蜜法门。若自书若教人书。若自受持若教人受持。若自读诵若教人读诵。若自思惟若教人思惟。若自供养若教人供养。随其所作。即为大善巧方便广供养一切诸佛。尔时如来复说咒曰。

唵（长呼）

尔时世尊复以一切如来能调伏相。为诸菩萨。说能调能摄一切众生秘密智藏实相般若波罗蜜法门。所谓一切众生平等性。是嗔平等性。一切众生调伏性。是嗔调伏性。一切众生真法性。是嗔真法性。一切众生金刚性。是嗔金刚性。何以故一切众生调伏性。即是菩提故。尔时如来复说咒曰。

荷（长呼）

尔时世尊复以一切如来住平等相。为诸菩萨。说一切法最胜平等性实相般若波罗蜜法门。所谓一切法平等性故。般若波罗蜜平等性。一切法第一义性故。般若波罗蜜第一义性。一切法法性故般若波罗蜜法性一切法业用性故。般若波罗蜜业用性。尔时如来复说咒曰。

颯唎（长呼）

尔时世尊复以一切如来为众生依怙相。为诸菩萨。说一切众生依怙实相般若波罗蜜法门。所谓一切众生是如来藏。普贤菩萨体性遍故。一切众生是金刚藏。金刚藏水所灌洒故。一切众生是正法藏。是正言词所说性故。一切众生是妙业藏。善巧妙业所运为故。尔时如来复说咒曰。

底唎（长呼）

尔时世尊复以一切如来无量无边际究竟尽相。为诸菩萨。说一切法无量无边际究竟尽平等实相般若波罗蜜法门。所谓般若波罗蜜无量故。一切诸佛亦无量。般若波罗蜜无边故。一切诸佛亦无边。般若波罗蜜一性故。一切诸法亦一性。般若波罗蜜究竟尽故。一切诸法亦究竟尽。

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人。得闻此无量无边际究竟尽实相般若波罗蜜法门。受持读诵正念思惟。此人所有一切障累。皆得消灭究竟无余。疾至菩提。获于如来金刚之身而得自在。尔时如来复说咒曰。

骠（长呼）

尔时世尊。复以一切如来离戏论秘密法性普光明相。为诸菩萨。说大安乐金刚不空无碍决定入法性无初中后最第一实相般若波罗蜜法门。所谓诸菩萨能广大承事供养故。得最上大安乐。得最上大安乐故。得诸佛无上大菩提。得诸佛无上大菩提故。能降伏一切魔军。降伏一切魔军故。得于三界皆自在。于三界皆自在故。能遍饶益一切众生。悉与究竟最上安乐。何以故颂曰。

有最胜智者 常在生死中

广度诸群生 而不入涅槃

般若波罗蜜	究竟方便智
能成清净业	普净于诸有
又以于贪等	调伏诸世间
乃至有顶天	清净无违暴
在于生死世	世法不能染
如莲华妙色	尘垢所不污
大欲清净人	大施安乐人
于三界自在	作坚固利益

尔时世尊说此法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手若有人得闻此大安乐金刚法性实相般若波罗蜜法门。于日日中每清旦时。若听闻若诵念相续不绝。当知是人所有罪障皆自消灭。心常调畅第一安乐。于现身中。即得成就金刚不空无碍决定入法。复当成就一切如来金刚秘密坚固之身。尔时如来复说咒曰。

莎诃（长呼）

尔时世尊为诸菩萨。说如上诸法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手我此经典难可得闻。若有得闻乃至极少至于一字。应知是人过去已曾供养诸佛。于诸佛所种诸善根。何况有人具足听闻读诵之者。当知是人决定。已曾供养恭敬尊重赞叹八十亿那由他恒河沙等诸佛。若是经典所在之处。此地则为有诸佛塔。若复有人爱重此经。常随守护不离身者。是人应受一切世间恭敬供养。是人当得宿命智通。能知过去无量劫事。不为一切天魔波旬之所扰乱。四天大王及余诸天常随卫护。一切诸佛及诸菩萨恒共摄受。十方净土随愿往生。金刚手我今略说实相般若波罗蜜法门功德如是。若广说者穷劫不尽。佛说此经已。金刚手等诸菩萨。天龙夜叉乾闥婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。一切众会皆大欢喜信受奉行。

实相般若波罗蜜经。

金刚顶瑜伽理趣般若经

金刚顶瑜伽理趣般若经

唐南天竺三藏金刚智依梵本于中天译

如是我闻。一时薄伽梵妙善成就如来金刚住持平等性智种种希有殊胜功德。已能善护一切如来无上法王灌顶宝冠。过三界。已能善得一切如来遍金刚智摩诃瑜伽自在无碍。决定清净一切如来妙法智。已善圆证一切如来毕竟空寂平等性印所作事业皆得善巧成办。余一切有情种种希愿。随其无罪皆能满足。已善安住三世平等常无断尽广大周遍身语心性犹若金刚等诸如来无动无坏。是薄伽梵住欲界顶他化自在天王宫中一切如来常所游处咸共称美大宝藏殿。其殿无价摩尼所成。种种珍奇间杂严饰众生交映放大光明。宝铎金铃处处悬列微风吹动出和雅音。绮盖缯幡花幢彩拂。宝珠璎珞半满月等。种种杂饰而用庄严。贤圣天仙之所爱乐。与八十亿大菩萨俱。一切皆具陀罗尼门三摩地门无碍妙辩。如是等类无量功德。设经多劫赞不能尽。其名曰金刚手菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。虚空库菩萨摩诃萨。金刚拳菩萨摩诃萨。文殊师利菩萨摩诃萨。发心即转法轮菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。降伏一切魔怨菩萨摩诃萨。如是上首有八十亿大菩萨众。前后围绕宣说正法。初中后善文义巧妙。纯一圆满清白梵行。

尔时世尊为诸菩萨。说一切法自性清净般若波罗蜜多理趣法门。此门即是菩萨句义。云何名为菩萨句义。所谓极妙清净句义是菩萨句义。诸见永寂清净句义是菩萨句义。微妙适悦清净句义是菩萨句义。渴爱永息清净句义是菩萨句义。胎藏超越清净句义是菩萨句义。众德庄严清净句义是菩萨句义。意极适悦清净句义是菩萨句义。意清净句义是菩萨句义。色清净句义是菩萨句义。声清净句义是菩萨句义。香清净句义是菩萨句义。味清净句义是菩萨句义。触清净句义是菩萨句义。何以故乃至一切法自性清净故。一切法自性清净即般若波罗蜜多最胜清净。佛说如是菩萨句义般若理趣清净法已。告金刚手菩萨等言。金刚手菩萨若有得闻此一切法自性清净般若波罗蜜多理趣法门。一经于耳。所有烦恼障业极重诸罪皆自消灭。乃至菩提不生恶道。若能日日受持读诵正念思惟。即于此生定得一切法平等性金刚三摩地。经十六大菩萨生。定得如来执金刚性。疾证无上正等菩提即说密语。

吽

尔时世尊复依毗卢遮那如来之相。为诸菩萨。说一切如来寂静法性般若波罗蜜多甚深理趣现等觉门。所谓金刚平等成正觉大菩提坚固性如金刚故。义平等成正觉。大菩提一义性故。法平等成正觉。大菩提自性清净故。一切业平等成正觉。大菩提离一切分别故。佛说如是法性门已。告金刚手菩萨言。金刚手若有得闻此四种寂静性成正觉般若波罗蜜多理趣现等觉门。信解受持读诵正念思惟。则能超越一切恶道。疾证无上正等菩提。复说密语。

闍(引)

尔时世尊复依一切如来能调伏难调有情释迦牟尼之相。为诸菩萨。说一切法普胜平等般若波罗蜜多理趣法门。所谓贪无戏论性。嗔无戏论性。爱无戏论性。何以故乃至一切无戏论性故。一切无戏论性即般若波罗蜜多无戏论性。佛说如是调伏众恶般若理趣普胜法已。告金刚手菩萨等言。金刚

手若有得闻一切法普胜平等般若波罗蜜多理趣法门。信解受持读诵正念思惟。假使杀害三界一切有情。终不因斯堕于恶道。何以故已受调伏心律仪故。常生善趣修菩提行。疾证无上正等菩提。复说密语。

吽

尔时世尊复依一切如来自性清净相。为诸菩萨。说一切法平等性观自在智印般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切贪性清净嗔性清净。一切贪性清净故。一切垢性清净罪性清净一切垢性清净罪性清净故。一切法性清净有情性清净。一切法性清净有情性清净故。一切智性清净。一切智性清净故即般若波罗蜜多最胜清净。佛说如是平等智印般若理趣清净法已。告金刚手菩萨等言。金刚手若有闻此一切法平等观自在智印般若波罗蜜多理趣法门。信解受持读诵正念思惟。虽在五欲尘中。不为客尘烦恼诸过所染。譬如莲华虽在淤泥终不染著。乃至疾证无上正等菩提。复说密语。

颯唎（二合长声）

尔时世尊复依一切如来为三界之相。为诸菩萨。说一切如来灌顶出现智藏般若波罗蜜多理趣法门。所谓灌顶施。令得一切三界法王位故。财宝施。令得一切所愿满足故。净法施。令得一切法宝性故。饮食施。令得一切身口意获安乐故。佛说如是灌顶般若理趣智藏已。告金刚手菩萨等言。若有得闻如是灌顶甚深理趣智藏法门。信解受持读诵正念思惟。速能满足菩萨行。疾证无上正等菩提。复说密语。

怛唵（二合）

尔时世尊复依一切如来常住智印密藏相。为诸菩萨。宣说一切如来金刚智印甚深般若波罗蜜多理趣法门。所谓执持一切如来金刚身印。得一切如来真实体性故。执持一切如来金刚语印。得一切门自在故。执持一切如来金刚心印。得一切三摩地具足故。执金刚持一切如来金刚智印。得最上身语心如金刚故。佛说如是智印法已。告金刚手等言。金刚手若有得闻此一切如来金刚智甚深般若波罗蜜多理趣法门信解受持读诵正念思惟。即得成就最上金刚智印于一切智及众事业皆得圆满。身语心性犹若金刚不可破坏。疾证无上正等菩提。复说密语。

恶

尔时世尊复依一切无戏论法如来之相。为诸菩萨。说文字转轮品般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切法空。无自性故。一切法无相。离众相故。一切法无愿。离诸愿故。乃至一切法自性清净。即般若波罗蜜多自性清净。佛说如是离诸戏论文字法已。告金刚手菩萨等言。若有得闻此无戏论般若理趣轮字法门。信解受持读诵正念思惟。于此一切法。得无碍智。疾证无上正等菩提。复说密语。

暗（上声引）

尔时世尊复依一切如来入广大转轮相。为诸菩萨。说入广大转轮般若波罗蜜多甚深理趣平等性门。所谓入金刚平等性。得入一切如来转轮故。入义平等性。得入一切菩萨法转轮故。入法平等性。得入妙法转轮故。乃至入一切法平等性。得入一切法平等性。得入一切法轮转故。佛说如是入广大转轮般若理趣平等性已告金刚手菩萨等言。若有得闻如是轮性甚深理趣平等性门。信解受持读诵正念思惟。善能悟入诸平等性。疾证无上正等菩提。复说密语。

吽

尔时世尊复依一切如来广大供养种种供具。为诸菩萨。宣说最胜第一广大供养种种供具般若波罗蜜多甚深理趣无上法门。所谓发菩提心。即成广大供养一切如来。救护一切有情。即成广大供养一切如来。住持妙法。即成广大供养一切如来。乃至书写受持读诵。正念思惟供养般若波罗蜜多。即成广大供养一切如来。佛说如是真净供养甚深理趣无上法已。告金刚手等言。若有得闻如是供养般若理趣无上法门。信解受持读诵正念思惟。速能圆满诸菩萨行。疾证无上正等菩提。复说密语。

唵

尔时世尊复依一切如来能调伏一切有情相。为诸菩萨。宣说能伏一切有情秘密智藏般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切有情平等性。即忿怒平等性。一切有情调伏性。即忿怒调伏性。一切有情真法性。即忿怒真法性。一切有情如金刚性。即忿怒如金刚性。何以故调伏一切有情。令得菩提故。佛说如是能善调伏甚深理趣智藏已。告金刚手菩萨等言。若有得闻如是调伏般若理趣智藏法门。信解受持读诵正念思惟。能自调伏忿怒等过。亦能调伏一切有情。常生善趣受诸妙乐。现世怨敌皆起慈心。善能修行诸菩萨行。疾证无上正等菩提。复说密语。

郝

尔时世尊复依一切如来住平等相。为诸菩萨。说一切法最胜平等性甚深般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切法即平等性故。甚深般若波罗蜜多亦即平等性。一切法即第一义性故。甚深般若波罗蜜多亦即第一义性。一切法即法性故。甚深般若波罗蜜多亦即法性。乃至一切有业用性故当知甚深般若波罗蜜多亦有业用性。佛说如是性平等性甚深理趣最胜法已。告金刚手菩萨等言若有得闻如是平等甚深般若理趣最胜法门。信解受持读诵正念思惟。则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多。于诸有情心无挂碍。疾证无上正等菩提。复说密语。

颯唎（二合引）

尔时世尊复依一切如来为诸有情作加持相。为诸菩萨。说一切有情加持故般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切有情即是如来藏。普贤菩萨性遍故。一切有情即是金刚。灌顶圆满性故。一切有情即正法藏性。能转一切正法语轮故。一切有情即是事业藏性。能作一切事业相应故。佛说如是加持有情甚深理趣胜藏法已。告金刚手菩萨等言。若有得闻如是遍满般若理趣胜藏法门。信解受持读诵正念思惟。则能通达胜藏法性。疾证无上正等菩提。复说密语。

底利（二合引）

尔时世尊复依一切如来无量无边际究竟尽相。为诸菩萨。宣说一切法无量无边际究竟尽平等般若波罗蜜多理趣法门。所谓甚深般若波罗蜜多无量故。一切如来亦无量。甚深般若波罗蜜多无边故。一切如来亦无边。甚深般若波罗蜜多一性故。一切诸法亦一性。甚深般若波罗蜜多究竟尽故。一切诸法亦究竟尽。佛说如是无边无际究竟理趣金刚已。告金刚手菩萨等言。金刚手若有得闻如是究竟般若波罗蜜多理趣金刚法门。信解受持读诵正念思惟。所有一切障碍。皆得消灭究竟无余。定得如来执金刚性。疾证无上正等菩提。复说密语。

毗药（二合）

尔时世尊复依一切如来离戏论秘密法性毗卢遮那相。为诸菩萨。宣说普贤大乐金刚不空神咒无量决定入诸法性无初中后最胜第一甚深般若波罗蜜多理趣法门。所谓诸菩萨能广大承事供养故得最上大乐。能得最上大乐故。能得诸佛无上大菩提。得诸佛无上大菩提故。悉能降伏一切魔军。降伏一切魔军故。得于三界自在最胜成就。于三界自在最胜成就故。能遍饶益一切有情。悉与究竟最上安乐。复说密语。

萨梵

有最胜者智	常在生死中
广度诸众生	而不入涅槃
般若波罗蜜	究竟方便智
能成清净业	普净于诸有
又以于贪等	调伏诸世间
乃至有顶天	清净无为果
在于生死中	世法不能染
如莲华妙色	尘垢所不污
大欲清净人	大施安乐人
于三界自在	作坚固利益

复说密语。

诃

唵娜么萨婆没驮母地萨埵

喃唵步地质多跋折铍（二合）

唵三曼多跋陀罗（二合）者利耶

唵真多么拏（埵）

唵过你嚧提（陀）

唵 若（引）底尾戍帝（空）

唵么诃啰伽达继唵寐（引）哩耶迦[口+缚]制（王）

唵萨婆伽弭你

唵跋折罗（二合）你哩茶迦[口+缚]折抵吽

唵萨婆怛他孽帝（藏）

唵婆[口+缚]婆（去声引）[口+缚]林提（光）

唵达么多娘娜尾林提（幢）

唵羯么尾戍（引）达（你）唵（笑）

唵你苏皤跋折哩拏吽

泮唵羯么逻霓（利）

唵惹呼跋折[口+丽]（因）

唵萨婆娜（一引）以你

唵 顿喇（二合）羯

唵 阿迦罗目契护

唵 钵利若波罗帝（叉）郝（拳）鍘（去声）吽（刚）

唵（缶）闇（磨）

唵萨婆怛他孽多么（引）只尾戍（引）达你（语）

唵萨婆怛他孽多迦[廿/嬖][口+丽]（佛）

唵萨婆怛他孽多质多跋折[口+丽]（心）

唵跋折啰萨埵微塞普吒耶萨婆播耶满驮娜你钵啰慕乞叉耶萨婆播耶[廿/嬖]底弊萨[口+缚]萨怛
晚萨[口+缚]怛他[廿/嬖]多三昧耶跋啰吽怛啰吒

佛说如是秘密语已。告金刚手菩萨秘密主言。若诸有情。得闻此二十五甚深般若波罗蜜多理趣秘密法门。信解受持读诵正念思惟。现世即得一切如来金刚秘密最胜成就。不久当得一切如来大执金刚法性之身。尔时世尊谓诸菩萨。宣说如上诸法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手我此经典难得闻。乃至极少至于一字。应知是人过去已曾供养诸佛。于诸佛所种诸善根。何况具足听闻。受持读诵正念思惟。当知是人决定已曾供养恭敬尊重赞叹八十亿那庾多恒河沙等诸佛。若是经典所在之处。此地则为有诸佛塔。若诸有情爱重此经。常随守护不离身者。是人应受一切世间恭敬供养。是人当得宿命智通。能知过去无量劫事。不为一切诸天魔波旬之所扰乱。四天大王及诸余天常随卫护。一切诸佛及诸菩萨。恒常供养摄受。十方净土随愿往生。金刚手我今略说般若波罗蜜多理趣法门功德如是若广说者穷劫不尽。佛说此经已。金刚手等诸菩萨。天龙夜叉乾闥婆阿素罗[廿/嬖]噜拏紧那罗摩护啰伽人非人等。一切众会皆大欢喜信受奉行

金刚顶瑜伽理趣般若经

佛说遍照般若波罗蜜经

佛说遍照般若波罗蜜经

西天译经三藏朝散大夫试鸿

胪卿传法大师臣施护奉诏译

如是我闻。一时世尊。得一切如来金刚三昧智。得一切如来种种具足最上宝冠。得一切如来大自在相应金刚智。受三界灌顶一切如来智印乃至圆满一切众生所欲之愿种种变化大明平等智慧。此大毗卢遮那。常住三世平等一切如来金刚身语意业。称赞一切如来。

尔时世尊住欲界他化自在天宫。而此宫殿以种种妙色大摩尼宝。种种真珠瓔珞。种种幢幡宝盖。悬挂种种宝铃。如是具足一切庄严。有菩萨摩訶萨众。其名曰金刚手菩萨。观自在菩萨。虚空藏菩萨。金刚拳菩萨。发同心转法轮菩萨。[言+我][言+我]曩嚩惹菩萨。破一切魔王菩萨。文殊师利菩萨。如是等六十八俱胝菩萨摩訶萨众。恭敬围绕而为说法。初善中善后善。其义深远其语巧妙。纯一无杂具足清白。宣说菩萨一切清净法门。若诸有情于欲清净是菩萨故。爱缠清净是菩萨故。一切行清净是菩萨故。见性清净是菩萨故。爱乐清净是菩萨故。贪清净是菩萨故。嗔清净是菩萨故。痴清净是菩萨故。藏清净是菩萨故。文字清净是菩萨故。意乐清净是菩萨故。观清净是菩萨故。身清净是菩萨故。语清净是菩萨故。意清净是菩萨故。色清净是菩萨故。声清净是菩萨故。香清净是菩萨故。味清净是菩萨故。触清净是菩萨故。于意云何一切法自性空自性清净。般若波罗蜜亦自性空自性清净。

佛告金刚手菩萨。于此般若波罗蜜一切清净法门。有秘密卍字摄尽一切法。

佛告金刚手菩萨。一切清净法门般若波罗蜜。若人于此听受读诵。彼人即入菩提道场。所有业障报障烦恼障地狱恶趣。及一切盖缠皆悉不生。一切苦恼皆悉灭尽。若复有人日日受持读诵一心思惟。彼人现生得一切法平等金刚三昧。得一切自在爱乐。安乐。入菩萨位速证佛果。是故得名持金刚佛。如是所说一切法行。摄入秘密卍字义门。

尔时遍照如来告金刚手菩萨。此般若波罗蜜经。说一切如来寂法菩提。所谓金刚平等菩提。金刚坚固义平等菩提。一义法坚等菩提。一切法自性清净菩提。皆是大菩提。能除一切妄想等。若有人听受读诵恭敬供养。所有一切罪障皆得消除。乃至得坐菩提道场。速证阿耨多罗三藐三菩提。如是所说一切法行。摄入秘密卍字义门。

尔时释迦如来。为调伏一切恶。说一切法平等最胜般若波罗蜜经。贪所戏论应见其贪。痴所戏论应见其痴。一切法戏论应见一切法。般若波罗蜜应如是知。如是所说一切法行。摄入秘密[牟+含]字义门。

佛告金刚手菩萨。若有人于此般若波罗蜜。听闻受持读诵忆念。假使彼人杀尽三界一切众生。彼所造罪无量无边。以此持诵功德之力速得消除。当证阿耨多罗三藐三菩提。如是所说一切法行。摄入秘密卍字义门。

尔时自性清净如来。复说一切法聚集观自在智印般若波罗蜜经。世间一切贪清净故。一切嗔清净一切垢清净。一切罪清净一切众生清净。一切法清净一切智清净。般若波罗蜜清净。

佛告金刚手菩萨。若有人于此般若波罗蜜。听闻受持读诵忆念。彼人虽在一切贪欲泥中。贪欲烦恼而不能染。如红莲华淤泥不著故。如是不久当成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时一切三界主如来。说一切如来灌顶生智藏般若波罗蜜经。若施灌顶当得三界之内一切王身。若施利行当得所欲之愿一切圆满。若以法施速证一切平等之法。若以财施于身口意一切快乐。如是所说一切法行。摄入秘密怛览字义门。

尔时得一切智印常持一切密法如来。说一切如来住金刚智印般若波罗蜜经。若受一切如来身印。即成就一切如来。若受语印即成就一切法门。若受心印即成就一切三摩地。若受金刚印即成就一切如来最上金刚身口意业。佛告金刚手菩萨。若有人于此经中。听闻受持读诵思惟。彼人速得成就具足富贵。速得成就金刚身口意密。不久证成最上阿耨多罗三藐三菩提。如是所说一切法行。摄入秘密恶字义门。

尔时一切法戏论如来。说转轮字般若波罗蜜经。一切法无性故无相。一切法无相故无作。无作故无愿。无愿故一切法本来清净。般若波罗蜜清净。如是所说一切法行。摄入秘密暗字义门。

尔时一切内轮如来。说入大轮般若波罗蜜经。若入金刚平等故。亦得入一切如来轮。若利金刚平等入故。亦得入一切大菩萨轮。若法平等入故。亦得入一切法轮。若入一切平等故。亦得入一切轮。如是所说一切法行。摄入秘密[口+览]字义门。

尔时一切供养仪广大生如来。说一切如来最上供养般若波罗蜜经。发菩提心广伸供养一切如来。救度一切众生。令受一切如来妙法。书写供养受持读诵。复得一切如来广大供养。如是所说一切法行。摄入秘密唵字义门。

尔时平等调伏一切如来。说金刚手调伏一切众生正智藏般若波罗蜜经。说一切众生平等故嗔亦平等。一切众生调伏故嗔亦调伏。一切法平等故嗔亦平等。一切众生平等故金刚亦平等。于意云何为菩提故。如是调伏一切众生。如是所说一切法行。摄入秘密憾字义门。

尔时住一切法平等如来。说最上一切法平等般若波罗蜜经。说一切平等故。般若波罗蜜亦平等。一切利故般若波罗蜜亦利。一切法故般若波罗蜜亦法。一切业故般若波罗蜜亦业。如是所说一切法行。摄入秘密纒凌字义门。

尔时世主如来。说一切众生住般若波罗蜜经。一切众生如来藏。即普贤大菩萨藏一切自性故。即金刚藏金刚灌顶故。即法藏转一切语故。即业藏作一切方便事故。如是所说一切法行。摄入秘密纒凌字义门。

尔时无量无边究竟如来。住无边究竟法。说一切法住平等究竟金刚般若波罗蜜经。般若波罗蜜无边故一切如来亦无边。一切如来无边故般若波罗蜜亦无边。乃至般若波罗蜜如一故一切法如一。般若波罗蜜究竟故一切法亦究竟。佛告金刚手菩萨。若有人于此般若波罗蜜。听闻受持读诵忆念。彼人得入究竟清净菩萨行位。一切盖障究竟不生。即得名为持金刚如来。如是所说一切法行。摄入秘密毗焰字义门。

尔时大遍照如来。得一切如来秘密法。悟一切戏论法。说大乐不空金刚三昧平等般若波罗蜜经。最上法门本来无物无上中下。若能成就一切如来菩提法乐。降伏魔怨三界自在。乃至救度一切众生。令得最上利乐。是即名为大地菩萨。如是所说一切法行。摄入秘密娑鑊字义门。

复次金刚手菩萨。彼大菩萨乃至住在轮回。亦作一切利益。度诸众生一住方便智慧。所作事业悉得清净。贪欲烦恼皆不能侵。如莲在水淤泥非染。自在安乐坚固不退。如是所说一切法行。摄入秘密贺字义门。

复次金刚手菩萨。若人于此般若波罗蜜经。正心思惟日日读诵。乃至随喜听闻。是人得一切快乐。复能成就金刚三昧不空大乐。如是所说一切法行。摄入秘密咩字义门。

尔时世尊遍照如来。白金刚手大秘密主言。我今复说二十五种般若波罗蜜秘密法门。汝今谛听。真言曰。

唵（引）曩谟萨哩[口+缚]（二合）没驮[日/月]地萨埵喃（引）

唵（引）[日/月]地唧多[口+缚]日哩（二合）

唵（引）啰多娑怛鑊（三合）

唵（引）三满多跋捺啰（二合）左哩也（二合）尾部摩你

唵（引）阿你嚧提

唵（引）惹（引）底尾[口+缚]哩帝（二合引）

唵（引）摩贺（引）啰（引）[言+我]达哩弥（二合引）

唵（引）尾哩也（二合）迦[口+缚]唧去

唵（引）萨哩[口+缚]（二合）[言+我]（引）弥

唵（引）[口+缚]日罗（二合）捺哩（二合）荼迦[口+缚]左唧帝（引）咩（引）

唵（引）萨哩[口+缚]（二合）怛他（引）[言+我]帝（引）

唵（引）莎婆（引）[口+缚]戍提

唵（引）达哩摩（二合）多（引）倪也（二合）曩尾戍驮

唵（引）迦哩摩（二合）尾输达你咩（引）

唵（引）你迦婆[口+缚]日哩（二合）尼咩[口+(发-弓)]吒（半音）

唵（引）迦（引）摩啰（引）拟

唵（引）惹（引）贺[口+缚]日哩（二合引）

唵（引）萨哩[口+缚]（二合）那（引）曳你

唵（引）纻凌（二合）

唵（引）阿迦（引）啰目契（去）

唵（引）钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥帝（引）惹敢（切）昂吽（引）

唵盎唵（引）萨哩[口+缚]（二合）怛他（引）[言+我]多迦（引）野[言+我]哩（二合引）

唵（引）萨哩[口+缚]（二合）怛他（引）[言+我]多[口+缚]（引）尾输驮你

唵（引）萨哩[口+缚]（二合）怛他（引）[言+我]多唧多缚日哩（二合引）阿（入）

唵（引）三尾（引）[言+我]野萨哩[口+缚]（二合）萨埵喃谟叉野萨哩[口+缚]（二合）播（引）野[言+我]帝（引）毗也（二合）萨哩[口+缚]（二合）三摩野[口+缚]日啰（二合）吽怛啰（二合）吒（引音）

尔时世尊说此真言已。告金刚手菩萨言。如是印咒能破一切罪暗。能作一切吉祥。一切如来金刚秘密最上成就。若人得此持诵听闻是即名为持金刚清净如来。若有众生于此般若波罗蜜经。受持读诵随喜听闻。是人已曾于无量佛所。种诸善根植众德本。

复次金刚手菩萨。若人闻此般若波罗蜜经一四句偈。得八万俱胝那由他恒河沙等如来恭敬供养。何况解义为他演说。彼人持经之处如佛塔庙。一切天人阿修罗等恒来作礼。若人流通此经展转读诵。获宿命智能知过去俱胝劫事。一切众魔诸恶患难皆不能侵。常有四大天王及诸贤圣而作卫护。彼人临命终时心不颠倒。一切诸佛及大菩萨俱来迎接。十方净土随意往生。

复次金刚手菩萨。如是般若波罗蜜经圣要法门。成就如是最上法行胜妙功德。佛说是经已。金刚手菩萨摩訶萨。及天人阿修罗乾闥婆等。皆大欢喜信受奉行。

遍照般若波罗蜜经

大乐金刚不空真实三么耶经

大乐金刚不空真实三么耶经

开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食

邑三千户赐紫赠司空谥大正监号大

广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译

般若波罗蜜多理趣品

如是我闻。一时。薄伽梵。成就殊胜一切如来金刚加持三么耶智。已得一切如来灌顶宝冠。为三界主。已证一切如来一切智智瑜伽自在。能作一切如来一切印平等种种事业。于无尽无余一切众生界。一切意愿作业。皆悉圆满。常恒三世一切时。身语意业金刚。大毗卢遮那如来。在于欲界他化自在天王宫中。一切如来常所游处。吉祥称叹大摩尼殿。种种间错铃铎缁幡微风摇击。珠鬘璎珞。半满月等。而为庄严。与八十俱胝菩萨众俱。所谓金刚手菩萨摩訶萨。观自在菩萨摩訶萨。虚空藏菩萨摩訶萨。金刚拳菩萨摩訶萨。文殊师利菩萨摩訶萨才发心转法轮菩萨摩訶萨。虚空库菩萨摩訶萨。摧一切魔菩萨摩訶萨。与如是等大菩萨众。恭敬围绕而为说法。初中后善。文义巧妙。纯一圆满清净洁白。说一切法清净句门。所谓妙适清净句是菩萨位。欲箭清净句是菩萨位。触清净句是菩萨位。爱缚清净句是菩萨位。一切自在主清净句是菩萨位。见清净句是菩萨位。适悦清净句是菩萨位。爱清净句是菩萨位。慢清净句是菩萨位。庄严清净句是菩萨位。意滋泽清净句是菩萨位。光明清净句是菩萨位。身乐清净句是菩萨位。色清净句是菩萨位。声清净句是菩萨位。香清净句是菩萨位。味清净句是菩萨位。何以故。一切法自性清净故。般若波罗蜜多清净。金刚手。若有闻此清净出生句般若理趣。乃至菩提道场。一切盖障及烦恼障法障业障。设广积集必不堕于地狱等趣。设作重罪销灭不难。若能受持日日读诵作意思惟。即于现生证一切法平等金刚三摩地。于一切法皆得自在。受于无量适悦欢喜。以十六大菩萨生。获得如来及执金刚位。时薄伽梵一切如来大乘现证三么耶一切曼荼罗持金刚胜萨埵。于三界中。调伏无余。一切义成就。金刚手菩萨摩訶萨。为欲重显明此义故。熙怡微笑。左手作金刚慢印。右手搵掷本初大金刚。作勇进势。说大乐金刚不空三么耶心。

吽（引）

尔时。薄伽梵毗卢遮那如来。复说此一切如来寂静法性。现等觉出生般若理趣。所谓金刚平等现等觉。以大菩提金刚坚固故。义平等现等觉。以大菩提一义利故。法平等现等觉。以大菩提自性清净故。一切业平等现等觉。以大菩提一切分别无分别性故。金刚手。若有闻此四出生法。读诵受持。设使现行无量重罪。必能超越一切恶趣。乃至。当坐菩提道场。速能克证无上正觉。时薄伽梵。如是说已。欲重显明此义故。熙怡微笑。持智拳印说一切法自性平等心。

恶（引重呼）

时调伏难调释迦牟尼如来。复说一切法平等最胜出生般若理趣。所谓欲无戏论性故。嗔无戏论性。嗔无戏论性故。痴无戏论性。痴无戏论性故。一切法无戏论性。一切法无戏论性故。应知般若

波罗蜜多无戏论性。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵。设害三界一切有情。不堕恶趣。为调伏故。疾证无上正等菩提。时金刚手大菩萨。欲重显明此义故。持降三世印。以莲花面微笑而怒蹙眉猛视。利牙出现。住降伏立相。说此金刚吽迦口+逻心。

吽（短）

时薄伽梵。得自性清净法性如来。复说一切法平等。观自在智印出生。般若理趣。所谓世间一切欲清净故。即一切嗔清净。世间一切垢清净故。即一切罪清净。世间一切法清净故。即一切有情清净。世间一切智。智清净故。即般若波罗蜜多清净。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵作意思惟。设住诸欲犹如莲花。不为客尘诸垢所染。疾证无上正等菩提。

时薄伽梵。观自在大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。作开敷莲花势。观欲不染。说一切群生种种色心。

纒唎（二合引入）

时薄伽梵。一切三界主如来。复说一切如来灌顶智藏般若理趣。所谓以灌顶施故。能得三界法王位。义利施故。得一切意愿满足。以法施故。得圆满一切法。资生施故。得身口意一切安乐。时虚空藏大菩萨。欲重显明此义故熙怡微笑。以金刚宝鬘自系其首。说一切灌顶三么耶宝心。

怛览（二合引）

时薄伽梵。得一切如来智印如来。复说一切如来智印加持般若理趣。所谓持一切如来身印。即为一切实来身。持一切如来语印。即得一切如来法。持一切如来心印。即证一切如来三摩地。持一切如来金刚印。即成就一切如来身口意业最胜悉地。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵作意思惟。得一切自在。一切智智。一切事业。一切成就。得一切身口意金刚性。一切悉地。疾证无上正等菩提。时薄伽梵。为欲重显明此义故。熙怡微笑。持金刚拳。大三么耶印。说此一切坚固。金刚印悉地三么耶自真心。

恶

时薄伽梵。一切无戏论如来。复说转字轮般若理趣。所谓诸法空。与无自性相应故。诸法无相。与无相性相应故。诸法无愿。与无愿性相应故。诸法光明。般若波罗蜜多清净故。时文殊师利童真。欲重显明此义故熙怡微笑。以自剑挥斫一切如来已。说此般若波罗蜜多最胜心。

庵

时薄伽梵。一切如来入大轮如来。复说入大轮般若理趣。所谓入金刚平等则入一切如来法轮。入义平等则入大菩萨轮。入一切法平等则入妙法轮。入一切业平等。则入一切事业轮。时才发心转法轮大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。转金刚轮说一切金刚三么耶心。

吽

时薄伽梵。一切如来种种供养藏广大仪式如来。复说一切供养最胜出生般若理趣。所谓发菩提心则为于诸如来广大供养。救济一切众生则为于诸如来广大供养。受持妙典则为于诸如来广大供

养。于般若波罗蜜多。受持读诵。自书教他书。思惟修习种种供养。则为于诸如来广大供养。时虚空库大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。说此一切事业。不空三么耶一切金刚心。

唵

时薄伽梵。能调持智拳如来。复说一切调伏智藏般若理趣。所谓一切有情平等故忿怒平等。一切有情调伏故。忿怒调伏。一切有情法性故。忿怒法性。一切有情金刚性故忿怒金刚性。何以故。一切有情调伏。则为菩提。时摧一切魔大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。以金刚药叉形。持金刚牙。恐怖一切如来已。说金刚忿怒大笑心。

郝

时薄伽梵。一切平等建立如来。复说一切法三么耶最胜出生般若理趣。所谓一切平等性故。般若波罗蜜多平等性。一切义利性故。般若波罗蜜多义利性。一切法性故。般若波罗蜜多法性。一切事业性故。般若波罗蜜多事业性。应知。时金刚手。入一切如来菩萨三么耶加持三摩地。说一切不空三么耶心。

吽

时薄伽梵如来。复说一切有情加持般若理趣。所谓一切有情如来藏。以普贤菩萨一切我故。一切有情金刚藏。以金刚藏灌顶故。一切有情妙法藏。能转一切语言故。一切有情羯磨藏。能作所作性相应故。时外金刚部。欲重显明此义故。作欢喜声。说金刚自在自真实心。

怛[口+赖]（二合）

尔时七女母天。顶礼佛足。献钩召摄入。能杀能成三么耶真实心。

毗欲（二合）

尔时末度迦罗天三兄弟等。亲礼佛足献自心真言。

娑[口+缚]（二合）

尔时四姊妹女天。献自心真言。

唵

时薄伽梵。无量无边究竟如来。为欲加持此教令究竟圆满故。复说平等金刚出生般若理趣。所谓般若波罗蜜多无量故。一切如来无量。般若波罗蜜多无边故。一切如来无边。一切法一性故。般若波罗蜜多一性。一切法究竟故。般若波罗蜜多究竟。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵思惟其义。彼于佛菩萨行皆得究竟。

时薄伽梵。毗卢遮那。得一切秘密法性无戏论如来。复说最胜无初中后大乐金刚不空三昧耶金刚法性般若理趣。所谓菩萨摩訶萨大欲最胜成就故。得大乐最胜成就。菩萨摩訶萨大乐最胜成就故。则得一切如来大菩提最胜成就。菩萨摩訶萨得一切如来大菩提最胜成就。故。则得一切如来摧大力魔最胜成就。菩萨摩訶萨得一切如来摧大力魔最胜成就故。则得遍三界自在主成就。菩萨摩訶

萨得遍三界自在主成就故。则得净除无余界一切有情住著流转。以大精进常处生死。救摄一切利益安乐最胜究竟皆悉成就。何以故。

菩萨胜慧者	乃至尽生死
恒作众生利	而不趣涅槃
般若及方便	智度悉加持
诸法及诸有	一切皆清净
欲等调世间	令得净除故
有顶及恶趣	调伏尽诸有
如莲体本净	不为垢所染
诸欲性亦然	不染利群生
大欲得清净	大安乐富饶
三界得自在	能作坚固利

金刚手。若有闻此本初般若理趣。日日晨朝或诵或听。彼获一切安乐悦意。大乐金刚不空三昧耶究竟悉地。现世获得一切法自在悦乐。以十六大菩萨生。得于如来执金刚位。

吽

尔时一切如来。及持金刚菩萨摩訶萨等。皆来集会。欲令此法。不空无碍。速成就故。咸共称赞金刚手言。

善哉善哉大萨埵	善哉善哉大安乐
善哉善哉摩訶衍	善哉善哉大智慧
善能演说此法教	金刚修多罗加持
持此最胜教王者	一切诸魔不能坏
得佛菩萨最胜位	于诸悉地当不久
一切如来及菩萨	共作如是胜说已
为令持者速成就	皆大欢喜信受行
大乐金刚不空真实三么耶经	

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第一

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第一

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

大三昧金刚真实理仪轨分第一

如是我闻。一时世尊大毗卢遮那佛，在他化自在天宫，而彼天宫众宝所成，悬铃瓔珞幢幡珠珍种种宝盖，如是庄严遍满虚空。是佛世尊安住诸佛金刚三昧智众圣之尊，戴诸佛冠受三界法王灌顶，成就诸佛一切智智，是最相应自在无碍，具诸佛平等印，善作种种事业，尽诸众生界圆满一切愿，三界平等究竟法身，摄诸如来金刚三业诸佛称赞。是大慈悲大毗卢遮那如来，与八俱胝大菩萨俱。其名曰：金刚手菩萨摩诃萨，观自在菩萨摩诃萨，虚空藏菩萨摩诃萨，金刚拳菩萨摩诃萨，妙吉祥菩萨摩诃萨，同心生转法轮菩萨摩诃萨，[言+我][言+我]那嚩惹菩萨摩诃萨，降诸魔菩萨摩诃萨。如是诸大菩萨众而共围绕，宣说一切清净法门，初中后善文义深远，纯一无杂具足圆满。所谓妙乐清净句是即菩提句，贪欲清净句是即菩提句，亲法清净句是即菩提句，一切富乐清净句是即菩提句，见清净句是即菩提句，爱乐清净句是即菩提句，染法清净句是即菩提句，庄严清净句是即菩提句，悦意清净句是即菩提句，明照清净句是即菩提句，身清净句是即菩提句，色清净句是即菩提句，声清净句是即菩提句，香清净句是即菩提句，味清净句是即菩提句，触清净句是即菩提句，所以者何？诸法自性清净亦复如是。诸法自性清净故，般若波罗蜜多亦清净。佛告金刚手菩萨：「若人得闻此一切清净法门般若波罗蜜多者，是人即得销除诸障，谓烦恼障法障业障，诸障道法悉皆销灭，设造地狱之业亦不复受，所有苦恼于刹那顷灭尽无余，速能至于菩提道场。若人受持读诵記念思惟，是人现世得一切法平等三摩地，得一切法自，在获一切爱乐适悦，历十六大菩萨生而成正觉。

尔时世尊大毗卢遮那佛，欲令宣说诸佛最上大乘三昧法，金刚界等一切曼拏罗最上之法，一切有情最胜法，尽无尽调伏法，一切义成就法，金刚手大三昧法，无量秘密众妙法。如是等法，是般若波罗蜜多清净法门。

尔时大毗卢遮那佛，先现微笑，左作高举势，戏掷金刚杵。复以金刚杵作钩召势，安于本心，说大乐不空金刚本心真理三昧明曰：

吽

说此明时，所有三界一切佛刹。一切如来及诸菩萨悉皆悦乐。钩召入大毗卢遮那佛大曼拏罗中，住佛三昧皆悉敬爱，所有一切成就法皆令成就。

尔时世尊大毗卢遮那佛，结大乐金刚印已，即入一切如来秘密金刚三摩地，从定出已，告金刚手菩萨言：「汝今宣说曼拏罗法。」是时金刚手菩萨受佛旨已，即入大秘密金刚三昧出生曼拏罗安想智印三摩地，从定出已。说大三昧真实之理金刚安想大曼拏罗法。即说颂曰：

我今依佛旨 略说曼拏罗
三昧真实理 金刚安想法
四方与四隅 宝装四门楼
尾提炽盛光 曼拏罗周围
四隅门左右 安置半月相
种种宝严饰 悬铃珠瓔珞
宝盖及幢幡 明镜众花鬘
安外曼拏罗 内置八辐轮
分列八尊位 中位金刚手
是名金刚轮 于此曼拏罗
依法安尊像 月色及月相
炽盛光普照 手持金刚杵
而现高举势 处于莲华座
周匝金刚围 炽盛光焰照
持本尊心明 想起曼拏罗
乃至诸贤圣 亦持本心明
依金刚出生 宝像及画像
安本尊周匝 先于中尊前
安金刚萨埵 身相红白色
顶戴诸佛冠 手执金刚杵
现大钩召势 于右边安置
枳里枳罗尊 身色如大日
众宝严身相 于后复安置
念金刚大尊 其身青白色

手持摩竭幢 于左边安置
 金刚拳大尊 身如紫金色
 二手金刚拳 四隅安四尊
 执持花标帜 莲钵与佛顶
 外曼拏罗隅 安祢[口+缚]建拏
 四门各中间 或像或标帜
 内曼拏罗位 安金刚手等
 尽彼金刚轮 遍满佛世尊
 复外曼拏罗 安欲界天众
 前置三界主 谓释梵自在
 依如是等仪 作曼拏罗法

复入曼拏罗仪轨，当依法选择，是大金刚阿闍梨入于道场。夫阿闍梨者，须善一切曼拏罗仪，知一切三昧法，于诸法相善能了知，于诸轨仪悉能成就，常自安想金刚手尊，备受一切灌顶法，通达一切智，了种种供养事，善知世出世间曼拏罗法已，成诸密印，结印皆成就。设误有过，常在三昧所作现前，不经师受而自了知一切供养。如上诸相今略说之。

若金刚阿闍梨心所愿求，最上成就法现世皆得，乃至菩萨及一切智智皆能成就，所以者何？是大阿闍梨，观想金刚手尊常在本心，复从于心钩召入曼拏罗，安住三昧欢喜悦乐，自圆满已召入曼拏罗，现身爱敬所作皆成。时阿闍梨结金刚印已，作金刚观视，常持诵心明，作大曼拏罗成就法，后结金刚嬉戏印，持诵心明作顶礼相。阿闍梨先须洁净，著红色衣种种庄严作金刚合掌金刚舞势，手持香花安心入曼拏罗中。又复作嬉戏相持诵心明，然后以金刚视，瞻仰于金刚手，敷座而坐，依法求金刚手成就，是时金刚手作大欢喜而现瑞相，眉间微动身遍红色，面门出大光明。复现种种神通，现神通已，方现本身施最上成就。从是已后日日得一切法成就，是人若坐若行，诸天不能见，不受诸禁制，具足诸成就，获一切富乐，通达无上智，如是等事，是金刚手皆令成就。然后自作供养，作供养已，以金刚灌顶法自受灌顶。次当观想求请，金刚手菩萨金刚杵，既求请已，金刚手菩萨即现本身亲授与之。是阿闍梨持出金刚杵，求诸最上成就，于一刹那中皆悉获得。若自持金刚杵，持诵作最上成就者，经其六月方得成就，然后亦受如前金刚灌顶，即作供养随意所求，当依此仪，应如是常持此大曼拏罗成就法。

又复宣说弟子入曼拏罗仪。金刚智阿闍梨，先须结妙乐金刚三昧印。引弟子入曼拏罗而作礼敬，有所愿求应当思念。求金刚手成就法。当结大印而作成就见其祥瑞，诸成就法皆令得成。如是弟子入曼拏罗已，所得成就与阿闍梨等无有异，然后如前持金刚杵，是名金刚弟子。当得受印法诸佛三昧法入诸贤圣法。是时持以种种供养出生诸天食等，入曼拏罗中，如是随力而献供养，及献戏鬘歌舞，依法昼夜绝于睡眠志心专注求法成就，起平等心发大誓愿，普为一切众生令证菩提。

又复宣说金刚手成就法。行人当从十五日起首，于金刚手菩萨前，结妙乐金刚印，随意结界，以金刚语持诵一月而得精熟。从是已后所作成就法，皆得成就，如金刚手真实之语。时行人依法造[巾+(穴/登)]像。如曼拏罗仪。当画金刚手菩萨及八大菩萨。行人于[巾+(穴/登)]像前。从十五日起首，先结大印持诵精熟，满十五昼夜不解其印，持诵相续心心不断，至明旦时金刚手菩萨现其本身，作大笑容身如月色，住行人前施所来愿。

复说成就法。当于[巾+(穴/登)]内画佛世尊及金刚手菩萨与八大菩萨，周匝复画诸佛如来，还依前法持诵，即得一切成就。

又复[巾+(穴/登)]内，以妙香画金刚手菩萨。行人于[巾+(穴/登)]像前，结印持诵一洛叉数，得数满已，行人即成金刚萨埵。

又复如前仪式，唯画佛世尊持诵，即得佛成就。

又复行人入曼拏罗，持诵中间，一切意愿悉皆成就。

又复行人依法持诵本心明，天人皆爱敬，持诵数满一洛叉已，身得拥护，加持白芥子与他作拥护法，加持金刚杵而作旋转，即一切人皆得拥护。

又法作观想如前曼拏罗想法，结印现金刚视，亦用芥子，令一切魔众皆被禁缚。

若不出息持诵者，诸魔迷乱皆悉制伏。

若依金刚坚固法持诵者皆令钩召。

若闭目持诵一切魔众自然除灭。

若结金刚锁印持诵，一切魔众皆悉印之。

若结金刚拏吉你印持诵，钩召诸魔之心。

若速疾持诵，魔众皆怖畏。

若结金刚陪啰[口+缚]印持诵，即得一切义成。

若欲求大财宝者，当结金刚瑜拟你印。

若欲一切有情皆适悦者，当作微妙音声持诵，即一切有情皆得适悦。

若求十方诸佛如来作忻乐爱敬者，当结金刚箭印持诵心明。

若欲亲爱坚固者，当作坚固拳安本心持诵。

若欲解诸恚怒者，当作高举势结印持诵。

若欲有情悦意者，当作金刚拳安心持诵。

若欲去除昏闇者，当面东以金刚轮旋转。

若欲身安乐者，当加持己身。

若欲现诸色像者，当结金刚色相印。

若欲闻诸声音者，当加持金刚琴。

若欲闻诸妙香者，当想于香加持。

若欲了最上味者，当加持金刚杵。

若欲作入寤法者，当用加持二手，或抚掌或弹指。

若欲解除诸执曜者，当结金刚没讷[言+我]啰印。

若欲令诸星曜作执持者，当于频那夜迦天像前，作忿怒相高声持诵。

若欲解诸虐病者，当现金刚视。

若欲解诸毒者，当用孔雀拂。

若欲解诸毒药者，当用甘露印。

若欲灭除诸恶魔者，当现忿怒势，持诵相续不令间断。

若欲解除诸鬼魅者，当用金刚戏掷印。

若欲破诸邪印者，当作忿怒势。

若欲召集一切拏吉你者，当用金刚羯桩[言+我]印。

若欲破母鬼及曼拏罗诸邪三昧咒法者，当用金刚忿怒明王足下之尘。

若欲使诸鬼神作仆从者，当于神祠中现大忿怒相持诵。

若欲降诸魔军者，当作金刚大忿怒相复现大笑相。

若欲破他军者，当加持金刚杵掷之。

若欲入军阵求胜者，当用金刚计睹印。

若欲作禁缚者，当用加持衣服系之若要解除当称其名。

若欲破吠多拏鬼城者，当用金刚畔惹[宁+也]印。

若欲解诸枷锁者，当用金刚卜羯娑印。

若欲出生火者，当加持金刚日精宝。

若欲枯涸处令出水者，当加持金刚月精宝。

若欲求种种饮食衣服等者，当观视虚空持诵一洛叉数。

若欲见诸佛如来遍虚空者，当须忆念诸佛一心持诵。

若欲空中现文字相见三世事者，当书阿字持诵一洛叉，即见三世之事，眼得见已，意法所知亦复如是。若持一洛叉加持于眼，即能观于三世色像。若加持于耳，即闻三世之声。若加持于鼻，即能分别三世之香，若加持于舌，即善说三世之事。若加持于意，即能了别真实妙理。

若欲成就诸佛像及见希有事者，当加持一洛叉数。

若欲见幻化事者，当用孔雀拂。

若欲求一切受用之具者，当往大自在天祠中持诵一洛叉数。

若欲见诸圣迹处者，当用降三界之印。

若欲成就一切法者，当用金刚智印。

若欲见五通仙者，当用金刚定印。

若欲自身成就佛菩萨果位，及四威仪中现种种事者，当用金刚戏通印。

若欲觉悟诸天者，当用金刚力印。

若欲降诸龙者，当往龙潭中持诵。

若欲令诸夜叉无仆从者，当用金刚旨印。

若欲令诸部多调伏者，当以足蹋大自在天像，现大忿怒势持诵心明。

若欲止雷霆者，当用金刚他[口+缚]擎印。

若欲息除灾火者，当用鬘眉菩萨印。

若欲降雨者，当往龙潭中持诵。

若欲止雨者，当用菱花于水中作护摩。

若欲起风云者，当画龙形以香薰之。

若欲求晴者，当用金刚虚空佛眼印。

若欲令枯涸处出泉水者，当用究竟金刚龙印。

若欲出现伏藏者，当用金刚羯[宁+吉]多印。

若欲求诸伏藏者，当用金刚义印。

若欲成就一切曼拏罗者，当用金刚轮印。

若欲成就诸印法者，当用大乐金刚三昧印。

若欲成就诸三昧法者，当用妙乐金刚印。

若欲成就诸持明天者当用金刚印。

若欲成就金刚部菩萨者，当用最上根本金刚印。

若欲成就诸菩萨者，当用金刚心印。

若欲成就金刚菩萨者，当用金刚大印。

若欲求成就诸佛者，当用金刚智拳印。

如上诸法皆须以心明加持。

一切如来真实理金刚三昧仪轨分第二

尔时大毗卢遮那佛，复自说此般若波罗蜜多教诸佛菩提法门。所谓金刚平等菩提故，是即菩提。金刚坚固义平等菩提故，是即菩提。第一义平等菩提故，是即菩提。自性清净诸法平等菩提故。是即菩提。诸法无分别亦复如是。此四法门若人听闻受持读诵，所有诸障皆悉销灭，乃至道场证得阿耨多罗三藐三菩提。是时世尊大毗卢遮那佛，说此真理法门已，复作智拳现大笑容，说诸法平等心明。曰：

阿

说此心明中间，所有诸佛如来悉皆云集，围绕大毗卢遮那佛，依金刚萨埵曼拏罗位，次第而坐。复有八大菩萨，在外曼拏罗八方而坐现大笑容。

尔时大毗卢遮那佛，入一切如来曼拏罗安想三摩地，从定出已，即说诸佛如来金刚真实理大曼拏罗法。依前金刚萨埵曼拏罗仪，当作外曼拏罗，于此曼拏罗内，画金刚轮。于其轮内画众色莲，于彼莲上安佛世尊，于世尊周围复安八佛，各坐日轮持金刚杵。又复外曼拏罗四方四隅，依法安置八大菩萨，于其四门各安闍伽瓶，其瓶须依法选择满盛香水，以妙花果插于瓶内，及以五宝五谷五药等安于瓶中，以上色缯帛盖覆瓶上。然后结诸佛金刚印，献于诸佛已，方以其瓶置于四门。时阿闍梨依法观想。己身同诸佛之身，自谓我成金刚阿闍梨，从是已后于诸佛教中，得一切成就消除诸障，然后令其弟子入曼拏罗，依法以金刚杵灌顶五处，是名金刚灌顶，即说此三昧誓颂曰：

汝受灌顶已 当普为众生

增长诸佛法 住于平等心

然后随其根性与四种标帜，当依法而作如是。说此三昧曼拏罗已，复说成就[巾+(穴/登)]像法，于其[巾+(穴/登)]内画大毗卢遮那佛，光明照耀二手结诸佛智拳印。余佛菩萨皆依前曼拏罗仪画，然后于此[巾+(穴/登)]前，随意作成就法，悉得最上成就。

又说[巾+(穴/登)]像法，于其[巾+(穴/登)]内唯画大毗卢遮那佛。于此[巾+(穴/登)]前随意持诵，然后以二手结智拳印尽夜持诵即得般若波罗蜜多成就，证菩萨位转生，即成正等正觉。如上皆为已成就曼拏罗者作如是说，若为未成就曼拏罗者，今复说之。

若欲求受佛供养者，当施一切乐。

若欲如菩萨受供养者，当以妙华供养三宝，并须持诵心明。

若欲求一切众生作供养者，当以慈心持诵。

若欲摄一切法者，当持诵般若波罗蜜多四句之偈。

若欲降魔者，当以坚固定心持诵。

若欲求诸佛灌顶者，当舍己身庄严之具。

若欲具足诸法者，当用金刚莲观视印。

若欲求诸佛羯磨成就法者，当用诸金刚羯磨印。

若欲求成就诸佛者，当用金刚智拳大印。

如上诸法皆须持诵心明。

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第一

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第二

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第二

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

降伏三界金刚三昧大仪轨分第三

尔时释迦牟尼佛，说一切法平等最胜摄般若波罗蜜多法门。谓贪无性故，嗔亦无性；嗔无性故，痴亦无性；痴无性故，诸法亦无性；诸法无性故，般若波罗蜜多亦无性。若人于如是般若波罗蜜多法门，听闻受持读诵纪念者，是人设造杀害三界一切众生，所有之业亦不复受，不堕诸恶趣，速证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时金刚手菩萨，闻佛说此真实理法门已，即现鬘眉利牙喜怒之相，于莲花上立，如张弩势，结降三界印而说心明。曰：

吽

说此心明时，三界诸天主及三界主乃至大自在天，悉皆钩召入于曼拏罗中，以调伏法皆令调伏，与作安慰令住三昧复现大忿怒相。于是大自在天及三界天主并诸眷属，见金刚手菩萨作大忿怒相降伏三界，皆悉惊怖发声告言，金刚手菩萨救护我等，我等归依于佛受佛圣旨安住三昧，所有诸摩怛哩等，见菩萨现忿怒相，皆大惊怖苦恼迷闷，彼邪明邪印咸皆破坏，乃至宿曜执持及诸病苦，一切毒药皆令消除。是时诸摩怛哩等，亦发声告言，金刚手菩萨救护我等，从今已后归依于佛愿赐加被。

尔时金刚手菩萨现微笑相，引诸天等入曼拏罗令住三昧。以宝部法授与灌顶。复以金刚部法授其灌顶，令尽众生界作大饶益事，安外金刚部中。是时金刚手菩萨，化一明王作忿怒降三界相，具种种庄严作大威猛，利牙咬唇须发赤竖，执金刚杵钩剑刀杖弓哩迦等。是大明王依金刚手曼拏罗仪法而住。彼诸天等安置于外曼拏罗，此曼拏罗外安诸宿曜。

尔时金刚手菩萨，即入一切如来大悲方便金刚三摩地。从定出已，说此降三界最胜安想金刚大曼拏罗仪法颂曰：

我今略说此 最胜曼拏罗

名降伏三界 能调难调者

依前说法仪 画外曼拏罗

而于内轮中 分列八尊位

中安忿怒尊 身如青莲色

具种种庄严 鬘眉出利牙
作忿怒微笑 立如张弩势
是降三界相 而于两足下
左蹋自在天 右蹋于天后
炽盛光普照 内画八辐轮
光明普照耀 依前外坛仪
画外曼拏罗 四门各安置
大忿怒之相 弓箭与剑轮
是为四标帜 于外曼拏罗
安诸曜标帜 种种上味食
满钵为出生 安置青色铃
并众色幢幡 是时阿闍梨
当著青色衣 而现忿怒相
即结三昧印 入于曼拏罗
阿闍梨当须 依法作佛事
从是日已后 诸天不能见
能成坏一切 得其诸最胜
所有成就法 皆令得成就
是时引弟子 入于曼拏罗
当结金刚印 授金刚灌顶
即授金刚杵 而施与誓愿
此金刚手杵 能调难调者
汝当常受持 成就最上法
施其誓愿已 出于曼拏罗

说是颂已，复说拏像法。当依金刚曼拏罗仪。画金刚忿怒尊，及画大菩萨诸天与摩怛唎众等，是为最上成就[巾+(穴/登)]像法。然后于[巾+(穴/登)]前依法供养，敷座而坐结根本印持诵百千遍，如是持诵所有世间出世间一切之法皆悉成就，设复于法未得精熟，但常持诵者，是人能作敬爱钩召入寤禁缚解除等种种之法。复说诸成就法若欲破坏诸恶者，当依金刚忿怒明王法，若欲破诸邪印者，当现忿怒顾视而持诵之。

若欲灭坏诸魔者，当持金刚杵现大忿怒相持诵。

若欲作禁制者，当现忿怒相持诵，复以金刚杵打其方位。

若欲作诸离散者，当依微妙金刚尾提[宁+也]尊法。

若欲钩召诸恶宿曜者，当现忿怒调伏相旋转金刚杵。

若欲令他憎恚者，当以铁末作护摩法。

若欲发遣诸药刹者，当依大笑尊法持诵。

若欲降诸龙者，当以金刚杵打于地面持诵。

若欲调伏诸天者，当依金刚你波多尊法持诵。

若欲钩召诸天及降伏破坏者，当依降三界尊法持诵。

若欲求毗沙门天王成就法者，当以手按毗沙门天像，而作忿怒相持诵。

若欲求增长天王成就法者，当依金刚补噜沙法持诵。

若欲成就欲天者，当于欲天像前作忿怒相持诵。

若欲成就大梵天者，当用妙乐金刚印。

若欲成就那罗延天者，当用金刚轮锁印。

若欲成就大自在天者，当用金刚戌罗锁印。

若欲成就诸魔怛唎众者，当依金刚众啰刹法。

若欲破坏诸外道邪坛咒法等者，当依金刚大忿怒畔惹那尊法。

若欲摧折一切山林乃至天祠者，当现忿怒明王而顾视之，若欲令复如故者，当依金刚忿怒明王法。

若欲坏灭诸魔者，当依金刚忿怒明王拳法。

若欲令生诸怖畏者，当依金刚忿怒明王法现大恶相。

若欲坏灭他军者，当依金刚忿怒药刹法。

若欲破散他军者，当依金刚忿怒啰刹法。

若欲破坏诸天者，当用钉诸天像，若成就天主者亦依此法。

若欲令三界惊怖者，当用金刚钵啰罗印。

若欲三界中胜者，当依金刚忿怒明王法。

若欲令三界作入寤禁缚敬爱者，当用金刚忿怒明王印。

若欲令三界作钩召敬爱成就者，当依大乐金刚忿怒明王法。

清净诸烦恼三昧大仪轨分第四

尔时世尊释迦牟尼佛，复说一切法平等观自在智印般若波罗蜜多法门。谓烦恼清净故，诸垢亦清净；一切垢清净故，一切罪亦清净；诸法清净故，一切众生亦清净；一切智清净故，般若波罗蜜多亦清净。若人于此清净法门，受持读诵纪念思惟，是人虽常处贪欲法中，离诸烦恼譬如清净莲花不染诸垢，当速得证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时观自在菩萨，闻释迦牟尼佛说此真实理清净法门已，即现微笑，说此观照诸法无染一切清净法门众色莲花心明，曰：

纥哩

说此心明时出现一切如来，皆如观自在相手持莲花，咸依观自在菩萨本曼拏罗仪安住。是时观自在菩萨，即入观照诸法智自在印三摩地，从定出已，说此调伏一切世间曼拏罗法，若人作此大曼拏罗成就法者，当于外曼拏罗中画内曼拏罗，四方四隅列八尊位，依法具足。于其中间画红色莲花，其花八叶，于其花上画观自在菩萨，于菩萨前画大莲色天，如天魔相其色红赤。手持莲花俱稣摩花并持弓箭。右侧画大莲忿怒自在天，色相如大自在天。于其后面画大莲黑天，如那罗延天色相。于左侧画大莲娑婆主，如梵天王色相。东南隅画大莲持世天，如持世天色相。西南隅画大莲水天，如大海龙王色相。西北隅画大莲日天，如大日天色相。东北隅画大莲风天，如风天色相。又复外曼拏罗四隅，画四天像谓，纥哩室哩拟提如是诸天，皆以左手持莲花，右手持本标帜，于其四门各安标帜。一者悉帝哩尾屹啰贺，二者萨哩[口+缚]尾屹啰贺，三者稣葛啰尾屹啰贺。四者钵讷摩尾屹啰贺。如是画曼拏罗已，阿闍梨当令弟子著白衣，以净帛覆面，即持妙花而结莲花印，引入于曼拏罗中，令其弟子当至心郑重以花散掷，花所堕处即是本尊。得本尊已，依莲花部灌顶之法当作灌顶，然后诫其弟子曰，汝观诸法当如莲花，诸染烦恼清净如此，即说伽陀曰：

譬如妙色莲 处泥常清净

贪嗔痴本性 无染亦如是

所有一切法 应如是观察

诸法本清净 当灭诸烦恼

常在诸三昧 成佛一切智

证如是法已 是名观自在

说是伽陀已，又复告言。从是已后汝身清净，所求成就皆随意愿乃至成佛。如是弟子欲成就智曼拏罗者，亦依[巾+(穴/登)]像法皆得成就。

复说未精熟求成就法者，若欲令悦乐一切人者，当加持莲花八千遍。

若欲灭散诸恶者，当用大忿怒王莲花印。

若欲令魔魅迷乱者，当用大莲花[口+缚]啰贺印。

若欲净诸烦恼者，当用大莲花观想印。

若欲降雨者，当画龙形，行人坐其龙上持诵一洛叉数。

若欲去除冥暗者，当用大莲花日光印。

若欲起风及止息者，当用莲花摩噜多印。

一切宝灌顶大三昧仪轨分第五

尔时世尊释迦牟尼佛，复说一切如来灌顶出生智藏般若波罗蜜多教。若施灌顶者，获证三界法王位，若施珍财者，获满一切愿；若施妙法者，得诸法平等；若施饮膳者，得一切身口意快乐。

尔时虚空藏菩萨，闻佛说此真理法门已，现大笑容，于自顶上结宝金刚灌顶鬘印，结是印已，说此一切灌顶三昧宝心明，曰：

怛[口+览]

说此心明时，出现一切灌顶义句等相，如是出已，依宝部曼拏罗仪，现于菩萨像各处本位。

尔时虚空藏菩萨，入一切灌顶宝金刚三摩地，从定出已，说圆满一切愿大摩尼宝三昧大曼拏罗。若人成就此曼拏罗者，当依外曼拏罗法画内曼拏罗，于其中间画八角宝柱，如八曼拏罗相，宝鬘为严饰宝金刚作围，置种种庄严幢幡伞盖等，然后于曼拏罗中画虚空藏菩萨，乘车驾马现大笑容，身深红色二手结灌顶印。于菩萨前安诸如来及宝灌顶菩萨，顶戴宝冠。右侧安持诸宝藏菩萨，于后面复安持法宝藏菩萨。左侧安持诸饮膳菩萨，于其四隅安供养菩萨，宝盖幢幡种种妙乐等。于外曼拏罗四门四隅，依法安置阎伽瓶及灌顶标帜供养等。如是画曼拏罗已，阿闍梨当结宝印，依法引弟子入曼拏罗，以宝灌顶法，授与灌顶及印相标帜等。从是已后所求成就皆得圆满，如上所说引弟子入曼拏罗法仪。其宝金刚部中所作成就法亦应如是。若未精熟法欲受诸灌顶者，当授宝金刚灌顶印。

若欲圆满意愿者，当于日出时持诵。

若欲了诸法义智者，当观诸法清净皆如虚空而持诵之。

若欲求种种上味者，当想本身如虚空日诵千遍。

若欲圆满大愿者，当执宝盖持诵百千遍。

若欲求最胜者，当用宝幢金刚印。

若欲求大名称者，日常持诵。

一切拳印三昧大仪轨分第六

尔时释迦牟尼佛，得诸佛智印持诸佛智拳，是诸佛究竟者，复说一切如来智印安想金刚般若波罗蜜多教。谓摄一切如来身印故，即是一切如来身；摄一切如来语印故，即得一切法自在；摄一切如来心印故，即得一切三摩地；摄一切如来金刚印故，即得金刚三业最上成就。

若人于此法门，听闻受持记念思惟，及为他宣说者，是人得成就一切法，通达一切智，圆满一切事，乃至金刚三业得最上成就，速证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时金刚拳菩萨，闻佛说此摄大三昧金刚印真实法已，即现欢喜相，即说一切坚固金刚印成就三昧心明，曰：

恶

说此心明时，一切如来及诸众会，化如金刚萨埵，皆结金刚萨埵印，以诸佛如来最上成就印印之。依金刚拳菩萨金刚三业及大印三昧等，依此曼拏罗安住。尔时金刚拳菩萨入一切如来智印三摩地，从定出已，说此一切印金刚三昧大曼拏罗法。若人建此曼拏罗者，依前曼拏罗仪法，画外曼拏罗，于此中间画八辐轮。于其轮中分列八位，于中位安金刚拳菩萨，现欢喜相结三昧拳印，于此菩萨前，安最上金刚身菩萨，手持金刚杵。于金刚拳菩萨右，安金刚舌菩萨。于金刚拳菩萨后面，安金刚定菩萨，手持金刚杵。于金刚拳菩萨左，安最上金刚菩萨，持金刚杵。复于曼拏罗东南隅，安印拳菩萨，西南隅安义拳菩萨，西北隅安智拳菩萨，东北隅安羯磨拳菩萨。如是菩萨皆结本印及持自标帜。复于四门安金刚香等四菩萨，如是画曼拏罗已，设复有人未成就此法者，入此中已得具一切印成就阿阇梨。从是已后决定得一切法成就，速证阿耨多罗三藐三菩提。若阿阇梨当传授弟子者，即结金刚拳印，引弟子入曼拏罗中，以金刚灌顶法当授灌顶，授灌顶已，为说伽陀曰：

金刚身口意 当观如影像

诸印亦如是 此名三昧誓

如上所说弟子入曼拏罗仪，所有此部印相及成就曼拏罗法，皆亦如是。复为未精熟者说成就法，若欲成就诸印相者，当结金刚拳安心持诵。

又复欲成一切印者，当结大金刚拳印。

若欲得一切众生爱敬者，当结金刚大乐拳印。

若欲降诸众生者，当结金刚大拳印。

若欲成就一切三昧者，当结金刚吒枳印。

若欲禁缚诸恶者，当结金刚缚印。

若欲禁缚一切者，当结金刚索印。

若欲令咎婆那者，当结金刚隶波拳印。

若欲令卑拏那者，当结金刚缚拳印。

若欲灭坏诸恶者，当结金刚忿怒拳印。

若欲跋叉那者，当结金刚药刹拳印。

若欲破坏诸魔者，当结金刚[宁+吉]卑拏那拳印。

若欲开通一切者，当用金刚锁拳印。

若欲令一切入寤者，当结金刚阿吠舍拳印。

若欲令作[宁+吉]哩爹者，当结金刚[宁+吉]哩爹拳印。

若欲令一切语言者，当结金刚语拳印。

若欲禁伏一切者，当结金刚定拳印。

若欲令他军母枳羯啰那者，当结大金刚语拳印。

若欲解诸邪印者，当结金刚解脱拳印。

若欲解诸拏吉你印者，当结降三界金刚拳印。

若欲破诸恶印者，亦结降三界金刚拳印。

若欲禁制诸印者，当结金刚散提拳印。

若欲令一切印坚固如金刚者，当结金刚拳印。

若欲令印一切者，当结金刚摩怛哩拳印。

若欲摧破诸魔者，当结妙金刚拳印。

若欲破诸恶者，当结大恶忿怒金刚拳印。若欲入水行住者，当结金刚禁拳印。

若欲现种种色像者，当结众羯磨金刚拳印。

若欲求隐身法者，当结不可见金刚拳印。

若欲成一切行住所作事者，当结虚空金刚拳印。

若欲腾空自在者，当结金刚缚拳印。

若欲成就持明天者，当结金刚剑拳印。

若欲成就诸如来供养者，当结金刚羯磨拳印。

若欲通达一切智者，当结金刚智拳印。

若欲成一切义者，当结金刚义拳印。

若欲求成一切印主者，当结金刚拳印。

若欲成就一切事者，当结诸金刚拳印。

若欲成就一切曼拏罗者，当结金刚手拳印。

若欲令说三世事者，当结金刚舌拳印。

若欲成就金刚手者，当结金刚高举印。

若欲求成就佛者，当结诸佛金刚拳印。

金刚字轮三昧大仪轨分第七

尔时释迦牟尼佛，复说诸法无性转字轮般若波罗蜜多教。所谓诸法空无自性故，诸法无相，以无相故，生一切法。诸法无愿故，从无愿生一切法。诸法自性清净故，般若波罗蜜多清净。

尔时妙吉祥菩萨，闻佛说此真理法门已，即现笑容以智慧剑表示诸佛，说此最上般若波罗蜜多心明，曰：

阿

说此心明时，一切如来皆悉云集，依前曼拏罗仪安住。尔时妙吉祥菩萨，入一切法自性无性剑三摩地，从定出已，说转字轮三昧曼拏罗法。若建此曼拏罗者，当于外曼拏罗中，依法画八辐轮，于此轮围中，次第书心明。后四方四隅分列八位，于其中位安妙吉祥菩萨如童子相，身色莹净犹如虚空，有其四臂，以智慧剑作表示法，光明普照，于菩萨外安诸佛如来。四隅依法安四般若波罗蜜多经，四门安四标帜，谓剑烁吉帝宝钵经。然后阿闍梨结剑印或经印，依法引弟子入曼拏罗中，授与智剑而作灌顶，作灌顶已，为说法誓颂曰：

汝当受智剑 等般若真理

观佛如虚空 所表示速成

护持于佛法 广度诸众生

以剑断业障 令永尽无余

说此颂已又复告言，由是妙法令汝成就般若波罗蜜多，速证阿耨多罗三藐三菩提。

若欲成就法曼拏罗者，亦如前仪。

复说成就法。若欲证空三摩地者，当观诸法如虚空故。

若欲证无相三摩地者，当观诸法皆无相故。

若欲证无愿三摩地者，当观诸法皆无愿故。

若欲证自性清净智法者，当观想般若波罗蜜多理趣故。

若欲断一切烦恼者，当观想正法故。

若欲得一切文字真实智者，当观想无性法故。

若欲于一切处不著文字观法身者，当依摩字等自性，观想于空故。

若欲证诸佛菩提者，当结金刚剑印。

一切曼拏罗金刚轮三昧大仪轨分第八

尔时释迦牟尼佛，复说摄一切如来轮入大轮中般若波罗蜜多教，所谓入金刚平等故，是即入一切如来轮；入义平等故，是即入大菩萨轮；入法平等故，是即入妙法轮；入一切平等故，是即入一切轮。

尔时同心生转法轮菩萨摩訶萨，闻佛说此真理法门已，即现笑容，而说转金刚轮入一切金刚三昧心明，曰：

吽

说此心明时，所有一切如来，及三界一切有情，皆悉云集曼拏罗中。复从菩萨心，出生一切曼拏罗三昧。是时诸佛菩萨依法安住。

尔时同心生转法轮菩萨，入一切轮印三摩地，从定出已，说此入一切三昧轮大曼拏罗法。建是曼拏罗者，当于外曼拏罗中画金刚轮，于其轮中画同心生转法轮菩萨，所有诸佛如来及金刚手等菩萨众，亦依前曼拏罗仪画。其曼拏罗四隅，画金刚部四大菩萨：谓金刚萨埵菩萨，金刚忿怒明王菩萨，观自在菩萨，虚空藏菩萨。于四门画四标帜。如是画曼拏罗已，然后阿闍梨依法结金刚轮印，引弟子入曼拏罗，授以金刚轮令受灌顶，传与四种曼拏罗及本部所有三昧等法。弟子仪法既尔，金刚轮曼拏罗所作成就亦应如是。复说成就法，欲入一切曼拏罗者，当结金刚轮印安于面门。

若欲入大曼拏罗者，当结大轮印。

若欲入诸印曼拏罗者，当结一切如来金刚印。

若欲入三昧曼拏罗者，当结大三昧轮印。

若欲入羯磨曼拏罗者，当结诸金刚轮印。

又复作敬爱法降伏法印法破坏法入一切处法供养法调伏诸恶法等，皆结八大菩萨印，或结轮印。

众金刚三昧大仪轨分第九

尔时释迦牟尼佛，复说最上供养般若波罗蜜多教。所谓发生菩提心故，是即一切如来广大供养；救度一切众生界故，是即一切如来广大供养；摄一切法故，是即一切如来广大供养。若人于般若波罗蜜多教，书持读诵纪念思惟者，是即一切如来广大供养。

尔时[言+我][言+我]那嚩惹菩萨，闻佛说此真实法门已，即现微笑，说此一切羯磨不空三昧心明，曰；：

唵

说此心明时，所有一切供养遍满虚空界，复从空中化菩萨相，还于[言+我][言+我]那嚩惹菩萨前，依曼拏罗而住。

尔时[言+我][言+我]那嚩惹菩萨，入一切供养安想三摩地，从定出已，即说最上羯磨金刚不空三昧曼拏罗。作法者，当于外曼拏罗中间画八角宝柱，于此中间画[言+我][言+我]那嚩惹菩萨，身如月色现微笑容手持器仗。

又复依法画诸菩萨。谓金刚手菩萨观自在菩萨等八大菩萨，各具本相印法具足。复于四隅画四供养菩萨，四门画四标帜及种种宝具。如是画已，阿闍梨当结羯磨金刚印，依法引弟子入曼拏罗中，以众羯磨金刚灌顶法，当授灌顶。授灌顶已作四种供养，一者身业礼拜；二者语业称赞真实妙理；三者意业观想法界之内皆成供养；四者手结金刚印。是名弟子入羯磨曼拏罗仪轨。

复说成就法。若欲以菩提心供养者，当观想心金刚故。

若欲以三摩地供养者，当观想诸法清净故。

若欲以灌顶供养者，当观想众羯磨金刚故。

若欲以印供养者，当观想众金刚故。

若欲以虚空供养者，当以阿字观想故。

若欲供养一切曼拏罗者，当以众金刚轮观想故。

若欲以一切具供养者，当以众金刚观想故。

若欲调伏诸恶成供养者，当现忿怒相加持，以花掷之。

金刚忿怒三昧大仪轨分第十

尔时释迦牟尼佛能调难调者，作大智拳印。

复说调伏一切有情藏般若波罗蜜多教，所谓一切有情平等故，是即忿怒平等，一切有情调伏故，是即忿怒调伏；一切有情依法故，是即忿怒依法；一切有情自性坚固故，是即忿怒自性坚固。所以者何？如是一切调伏是即菩提故。

尔时降诸魔金刚药刹菩萨，闻佛说此调伏法门已即现笑容。复现金刚药刹相，结金刚利牙印，即说金刚忿怒大欢喜心明，曰：

郝

说此心明时，所有诸恶皆悉调伏，一切有情从菩萨心出，依曼拏罗仪住。

尔时金刚药刹菩萨，入一切方便调伏忿怒金刚三摩地，从定出已，说此调伏诸恶安想金刚药刹曼拏罗法。若成就此法者，当依前外曼拏罗仪画曼拏罗。于其中间以五色画四方曼拏罗。四门四隅画八宝柱，光炎炽盛。于曼拏罗中，依法画金刚药刹菩萨，身大青色作大怖畏复大笑相，利牙外出光明照耀。于菩萨周匝，画金刚药刹众，亦现大恶相，及画金刚部众标帜。复于外曼拏罗隅，画金刚利牙印，于其四门各画金刚标帜。如是画已，阿闍梨结金刚利牙印或大笑印，依法引弟子入曼拏罗，当以金刚利牙灌顶法授其灌顶，授灌顶已，阿闍梨即作金刚药刹势，以金刚杵打之，即时金刚药刹画像作大笑声，若见此瑞相时，阿闍梨定知得成金刚手菩萨大药刹主。阿闍梨即作成就法，依法结印持诵，献种种供养，及读诵般若波罗蜜多教，如是依法作供养已，出于曼拏罗。

复说成就法。如金刚手菩萨曼拏罗仪，所作成就法亦应如是。

若欲调伏诸恶者，当结金刚利牙印。

若欲调伏一切有情者，当作忿怒势现大笑声持诵心明。

若欲印于一切者，当结金刚拳印。

若欲破坏诸恶者，当作彼形加持已即能破坏。

若欲破诸邪坛者，当手持金刚杵入其坛中。

若欲坏彼供养者，当现忿怒势持诵。

若欲惊怖诸恶者，当以陪啰[口+缚]目顾视之。

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第二

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第三

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第三

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

一切乐三昧大仪轨分第十一

尔时释迦牟尼佛，复说一切法最上般若波罗蜜多教。所谓一切行平等故，是即般若波罗蜜多行平等；一切义平等故，是即般若波罗蜜多义平等；一切法平等故，是即般若波罗蜜多法平等；成就一切事业故，是即般若波罗蜜多事业成就。

尔时金刚手菩萨，闻佛说此真实法门已，即入一切佛菩萨不空曼拏罗安想三摩地，从定出已，说此一切不空三昧心明，曰：

吽

说此心明时，所有一切如来诸曼拏罗法，从心而出依于大三昧真实理大曼拏罗住，是时金刚手菩萨，头面礼世尊足，复说大三昧曼拏罗法仪。

若欲成就此法者，当画大曼拏罗内分列八位，安降三界尊等诸菩萨，如是画已，然后依法献诸供养。此名三昧曼拏罗法。

金刚手菩萨，又复宣说一切三昧金刚安想大曼拏罗仪法。当画外曼拏罗已，于此中间画金刚轮，分列八位依法安诸尊像，复于外曼拏罗四隅，依法安金刚部诸菩萨，四门各安本部标帜，如是画已，然后依大三昧法，献种种供养。

外金刚部仪轨分第十二

尔时释迦牟尼佛，复说安乐一切有情般若波罗蜜多教。所谓一切有情如来藏故，是即普贤菩萨，一切有情金刚藏故，是即金刚藏灌顶；一切有情法藏故，是即转一切语轮；一切有情事业藏故，是即成一切事。

尔时外金刚部众，闻佛说此真理法门已，俱发大声，即说此金刚大自在心明，曰：

讷哩

说此心明已，复说曼拏罗法仪，当依本法画大曼拏罗。四方四门，四隅分量圆满，于其中间依法画大自在天。外四方四隅画八会主。谓东方摩贺哥罗，南方难祢计说啰，西方摩贺健吒。北方乃哩爹说啰，东南隅噜捺啰葛波罗，西南隅赞尼说啰，西北隅羯桩[言+我]播尼，东北隅仵割啰拏。复于东门画难提说啰，南门画扞尼说啰，西门画健吒葛啰拏，北门画摩贺劳捺啰，于此外画诸部多众。如是画曼拏罗已，阿闍梨当灌沐著新净衣，入曼拏罗献种种供养，手持三叉持诵心明，然后依

法引弟子入曼拏罗，授与三叉为说三昧法颂，曰：

汝持此标帜 当利益众生

诸欲中自在 所作皆成就

说是颂已，阿闍梨即以智印及出生供养等法，授其弟子，从是已后弟子当离诸怖畏，获本部中一切成就，得大富贵获诸适悦安稳快乐。是时外金刚部众，说此摩呬说啰天三叉曼拏罗已，复有诸摩怛哩众，各以头面礼释迦牟尼佛足，异口同音，即说钩召一切成就三昧心明，曰：

毗逾

说此心明已，复说曼拏罗法，当画四方曼拏罗。四门四隅依法列诸分位，于其中间画摩贺哥罗主，如作舞势，于其像外四方四隅，画八摩怛哩。所谓东方劳捺哩手持三叉，南方没啰吽弥手持数珠，西方吠瑟弩尾手持轮，北方憍摩哩手持铃，东南隅哥哩手持刀，西南隅摩贺哥里手持弓哩，西北隅薄叉尼手持能瑟吒啰，东北隅啰刹细手持羯桩[言+我]。复于外曼拏罗四隅，画四嚧捺啰拏吉你。所谓东南隅室[口+缚]，西南隅毗嚧尼，西北隅赞尼，东北隅跋炆葛哩。复于四门画四标帜。谓东门钵讷摩婆惹那，南门遏悉帝商羯罗，西门屹哩特啰，北门尾啰[杼-平+罗]。如是画曼拏罗已，阿闍梨当沐浴香洁著新净衣，入曼拏罗依法献诸供养。即结室[口+缚]讷帝印，持诵心明，时若闻毗逾)字大声。即是诸贤圣皆已云集。阿闍梨即解前印，复结摩贺哥罗三昧印，即令弟子手持妙花净帛覆面，当引入曼拏罗中阿闍梨近弟子前，高呼毗逾字之声。是时弟子即生警悟，遂将花散掷，花所堕处即是本尊，得本尊已除其覆面之帛，令遍观视于曼拏罗，即献香花而伸供养。阿闍梨然后传授，与本尊心明印相标帜等法。复为说三昧誓曰：

当审诸众生 勿妄传心明

精进者成就 坏法者除灭

违是三昧者 须臾即破毁

说此颂已，然后依法以饮食伎乐等而献供养，如是法事毕已当出曼拏罗。是时诸摩怛哩众，说此一切成就诸印曼拏罗已，复有摩度迦啰众，即于佛前头面礼世尊足，异口同声说自心明，曰：

莎

说此心明已，复说曼拏罗法。当画外曼拏罗，四方四门。于其中间复画半月相曼拏罗，于此曼拏罗内，画摩度迦啰三尊之像，各现喜怒相。身被甲冑手持器仗。复以种种庄严处师子座光明炽盛。于其四门画四会主，一悉驮没哩提，二摩贺刹怛啰，三赞拏嚧沙屹啰，四摩啰拏。于四门外依法安置铃幢幡闼伽瓶等。复置饮食香花伎乐种种供养。如是安布已，阿闍梨入于曼拏罗中，依法献诸供养礼拜，复以梵音而伸赞曰：

底哩 路哥悉底哩 婆[口+缚]悉底哩野 屹哩野 悉底哩野 播野悉底哩野 摩呬悉底哩驮
件必都婆[言+我]鍍悉[亨+也] 萨哩[口+缚]悉提数[宁+吉]爹舍

阿闍梨作是赞已，依法引弟子入曼拏罗中，授与三昧印法等，即为说誓颂曰：

越此三昧者 如杀父母罪

当堕恶趣中 无由得解脱

常近善知识 远离诸恶者

精进求成就 勿妄传心明

说此颂已，弟子以饮食香花伎乐等而献供养，作供养毕，从是已后所作成就。是时摩度迦啰众，说此曼拏罗法已复有四贤圣，异口同声说自心明曰：

萨鏖

说此心明已，复说曼拏罗成就法，当画曼拏罗，圆满如月轮，分其四门列于四位，画彼四贤圣，东位啰帝其身红色手持弓箭，南位摩啰尼其身黑色手持利剑及契吒哥，西位[口+缚]啰咽其身金色手持宝藏，北位悉提迦尸其身白色手持拶沙迦及刀。于其四门各画标帜。如是画已，阿闍梨右手执铃左手持羯桩[言+我]，入于曼拏罗持诵心明，当献饮食香花伎乐等种种供养，即得所求成就获如意事，受诸供养感大富贵，乃至所作敬爱成法之种，及取伏藏等皆悉获得，其弟子入曼拏罗仪法亦应如是。

般若波罗蜜多教称赞分第十三

尔时释迦牟尼佛，复说无量无边不可尽如来真实之义诸法平等金刚般若波罗蜜多教。所谓般若波罗蜜多无量无边故，一切如来亦无量无边；般若波罗蜜多无量无边故，一切法自性坚固亦无量无边；般若波罗蜜多无二故，诸法亦无二；般若波罗蜜多究竟故，一切事业亦究竟。若人于此法门，听闻受持读诵纪念者，是人所修诸佛菩萨行愿，未圆满者即得圆满，诸业障累灭尽无余，即证如来正等菩提。是时释迦牟尼佛说是法时一切如来皆悉云集，为欲显发此正法不空愿力作成就故，咸皆称赞金刚手菩萨而说颂曰：

善哉金刚手 善哉大乐尊

善哉大乘理 善哉大智者

常住金刚界 能说此大教

诸佛真实法 善调诸有情

最上大教王 若能受持者

诸天不能见 诸魔所称赞

获最上成就 乃至佛菩萨

如佛真实语 不久咸成就

诸佛称赞已，金刚手菩萨即生大欢喜。

金刚手菩萨最上秘密大曼拏罗仪轨分第十四

尔时世尊大毗卢遮那佛，复说一切法无性大乐金刚不空三昧决定般若波罗蜜多教最上根本无性法门。所谓最上大乐成就故，是即诸菩萨最上大乐成就；诸菩萨最上大乐成就故，是即一切如来最上菩提成就；一切如来最上菩提成就故，是即诸菩萨摩訶萨降伏众魔最上成就；诸菩萨摩訶萨降魔成就故，是即三界主最上成就；三界主最上成就故，是即尽无尽众生界清净；如是众生界清净故，菩萨常处轮回发大精进，于无尽众生界作大救护，令得安乐最上成就，是时世尊大毗卢遮那佛复说颂曰：

菩萨无数劫 处在轮回中
 皆为利众生 令证寂静地
 智慧方便力 发起真实智
 了诸法清净 诸有亦清净
 贪欲使调伏 所造业无性
 彼既清净故 三有自调伏
 譬如妙色莲 清净性无染
 智者亦如是 妄想不能染
 贪欲清净故 诸法亦清净
 诸佛真实智 具圣财富乐
 为三界中主 坚固利众生

尔时世尊说此颂已，复告金刚手菩萨言，若人闻此最上根本般若波罗蜜多正法已，常于清旦时能读诵受持思惟者，是人即获一切适悦快乐，见世得大乐金刚三昧最上成就，又复得一切如来金刚秘密最上成就，乃至诸大菩萨法皆得成就，亦复圆证此大乐金刚不空三昧根本一切如来般若波罗蜜多法门。

尔时金刚手菩萨，闻佛说此真理法门已，即现笑容作大自在相，掷金刚杵如钩召势安于本心，即说此大秘密最上成就大乐金刚不空三昧等一切仪轨，及灭诸障法，降伏诸魔法，敬爱成就法，最上成就大秘密法如是无性最上根本大教王，是一切法中最胜无比大自在法。是时金刚手菩萨复说颂曰：

此大安乐天 是圣曼拏罗
 安住若虚空 金刚宝常照
 严净而无垢 四方与四门

具四祴逾贺 尾提殊妙相

诸天等恭敬 微妙宝庄严

具足半月相 金刚普照耀

悬种种宝铃 珠纓与明镜

光照无穷尽 种种妙花鬘

幢幡并伞盖 大乐金刚等

诸菩萨称赞 是诸佛境界

金刚众所居 号摩尼胜宝

于此宝宫中 大乐而安住

萨埵性清净 是金刚大乐

即是普贤身 金刚手大主

常住三摩地 决定金刚性

如是众方便 勤行菩萨道

为利众生故 号金刚萨埵

亦名降魔主 亦名一切智

是金刚赞擎 亦名金刚手

亦名如来部 亦名金刚部

莲花及宝部 大乐羯磨部

亦名诸解脱 了三时无碍

亦号三有尊 亦为胜三世

三界中最胜 一切处为最具圣财坚固 心所愿所行

诸作皆如是 从初大菩萨

施根本大乐 处妙莲花上

跏趺坐三昧 即现勇猛势

戏掷金刚杵	众贤圣围绕
成就大乐故	清净诸烦恼
调伏有情界	一切法圆满
最上尊三昧	诸佛所护持
印法清净故	成金刚萨埵
行诸大方便	大福所增长
摄平等智印	最上大心明
是为大福聚	阿阇梨所行
亦复皆如是	所作诸成就
决定皆获得	最上大乐法
金刚大秘密	坚固三昧法
能成一切事	一切义亦然
无初无后故	是名为根本
如心之所欲	随诸境界生
皆受而不著	归于胜义智
即诸佛境界	圆融法性故

尔时金刚手菩萨说是颂已，即说自心明，曰：

吽

说此心明时，所有一切诸佛及诸菩萨摩訶萨诸明王等，于刹那时皆悉云集，遍满三界俱发声言，金刚手菩萨云何世间得成就法。是时金刚手菩萨即说明，曰：

[口+缚]曰啰 特哩 俱

此即世间得自成就，善能成坏一切事业，说此明已又说颂曰：

离欲调世间 未为清净法

云何清净法 谓大欲大乐

是时诸如来 及诸明王等

闻菩萨语已 俱发声告言
汝善设方便 菩提心为主
是究竟清净 真调伏之法
菩萨无数劫 常处轮回中
为利益众生 令证寂静地
若起诸分别 菩提是三有
菩萨饶益故 说金刚大乐
尽法界边际 是大曼拏罗
初后而相应 以金刚三昧
依法作成就 由是诸如来
求成于大乐 诸欲清净故
劝请金刚手 说大欲大乐
此大心明王 能成大妙乐
于是金刚手 复白诸如来
我今说大乐 金刚曼拏罗
阿闍梨先须 受三种三昧
然结金刚印 持金刚铃杵
入其三摩地 安想曼拏罗
三种三昧印 当用作成就
一切成就中 最胜成就法
当振金刚铃 警发诸贤圣
设或于仪轨 误有所违缺
不生诸过咎 皆悉得圆满
作是曼拏罗 依法得成就

以香花伎乐 随意而供养
此最上根本 遍无量无边
无上无与等 尽诸虚空界
悉化微妙字 前后际究竟
诸佛所出生 不增亦不减
一切平等故 无中亦无边
离相如虚空 离中边相已
是为作成就 建想曼拏罗
尽法界为量 法线作絳界
内生众色莲 四方与四门
宝庄四楼阁 具四祴逾贺
尾提殊妙相 四隅并四门
四祴逾贺侧 安置半月相
及安种种宝 四方表四智
四门四念处 楼阁四禅定
尾提为定门 金刚柱总持
所有众宝饰 表圆满诸愿
羯磨杵表示 诸佛之律仪
宝铃幢幡盖 为诸妙法藏
明镜大圆智 妙花七觉支
珠璣及花鬘 是成就心明
如是表诸法 大乐曼拏罗
依法而建立 最上解脱门
根本无性法 一切处平等

复外曼拏罗 内分八尊位

表其八解脱 发起菩提心

转此最胜轮 善施诸成就

法线絢界道 想画金刚轮

众色莲花中 安想金刚手

或安本心明 或置本标帜

或安诸宝像 雕镂或画像

五色光晃耀 如是安布已

即时阿闍梨 洁净庄严身

入于曼拏罗 而结跏趺坐

手执金刚杵 现大高猛势

然以本心明 安置金刚手

而彼心明曰

唵 钵啰多萨怛 𑖀

复以四菩萨 围绕金刚手

前大乐菩萨 身遍深红色

持金刚器仗 金刚手之右

枳哩枳罗尊 二手结智印

金刚手之后 安念金刚尊

手持摩竭幢 金刚手之左安欲自在尊 手作金刚拳

如是四菩萨 以心明安置

而彼心明曰

[口+弱][口+缚]日啰 [口+缚]日啰 涅哩 瑟致 娑 野计 未吒

吽 [口+缚]日啰 枳里枳里 吽

鍘[口+缚]日哩 尼三摩 嚩嚩吒 呼 [口+缚]日啰 哥 弥说哩 怛[口+览]

于四隅安置 四供养菩萨

妙乐与大乐 佛眼及吉祥

手持四供养 谓香花灯涂

如是四菩萨 以心明安置

而彼心明曰

唎 [口+缚]日啰 嚩底

摩贺 嚩多[口+缚]日哩 呼

唎 [口+缚]日啰 路 左你

摩贺 室哩 [口+缚]日哩 系

外四隅复安 戏鬘及歌舞

如是四菩萨 以心明安置

而彼心明曰

系 嚩底 [口+缚]日啰 尾逻 洗你怛啰 吒

系 嚩底 [口+缚]日啰 贺 细郝郝

系 嚩底 [口+缚]日啰 拟 帝 帝 帝

系 嚩底 [口+缚]日啰 你哩 帝吠 波吠 波

四门安四尊 谓钩索锁铃

如是四菩萨 以心明安置

而彼心明曰

[口+缚]日朗 酤室[口+弱]

[口+缚]日啰 播 尸 吽

[口+缚]日啰 商葛梨 鍘

[口+缚]日啰 健致 呼

如是最上尊 依法而现前

由是金刚众 获大成就法

如是安布贤圣位已，然后阿闍梨入曼拏罗，依法以明召请金刚部诸贤圣众，召请明曰：

[口+弱]吽 鍧 呼 钵啰 [口+缚]哩多 炆

召请贤圣已，复以大明请召本尊，明曰：

吽 摩贺 稣珂[口+缚]日啰 萨埵 野 呬 尸胝啰 摩贺 稣珂[口+缚]日啰 阿目伽三摩
野 摩耨播 [押-平+罗]野 钵啰 没[亨+也]钵啰 没[亨+也] 稣啰多萨怛 鍧 阿耨啰讠都 弥
婆[口+缚] 稣都输 弥 婆[口+缚] 稣补输 弥 婆[口+缚] 那那 你祢达那萨埵 萨哩[口+缚]
悉提弥 钵啰 野蹉莎 萨埵摩 讠里 设钵啰 吠 舍 三摩曳哩[口+缚] 特[口+缚] [口+缚]
尸 葛噜弥 壹味哩母 捺啰 钵乃 [口+弱]吽 鍧 呼

此大明召请本尊降曼拏罗已，是时本尊即施欢喜，而现祥瑞及希有事。金刚阿闍梨先献阌伽净水，后作金刚合掌献众妙花。复以宝铃及红色幢幡。如是献已置于四隅，又复依法献五阌伽瓶，盛五宝五药五谷插妙花果，以明加持香水充满，其瓶献已即置四隅，唯以一瓶置本尊前，说此加持香水大乐金刚不空三昧明曰：

唵 摩贺 稣珂[口+缚]日啰 阿目伽三摩逾 捺哥 悉[亨+也]毗洗蹉 萨哩[口+缚] 稣珂骚
摩那写鸣咄播 捺野 酷噜酷噜 [口+弱]吽 鍧 呼 阿

以此大明，加持所献阌伽瓶香水二十一遍。若阿闍梨以此阌伽香水灌自顶者，即得清净一切苦。若用洒净或饮用者，即得增长一切快乐。设复有人未成就阿闍梨法者，得入此曼拏罗已，自然获具金刚阿闍梨法，复说阿闍梨入曼拏罗颂曰：

复次阿闍梨 出于曼拏罗

沐浴而洁净 著于新净衣

以众宝严身 依法持妙花

复入曼拏罗 献种种供养

若或阿闍梨 入曼拏罗时

迷误不审知 懈怠及忘失

蓦越金刚界 名破于三昧

是故须至心 专注于等引

此大曼拏罗 倍复加精进

何谓破三昧 为此金刚界

皆是诸佛印 违越于境界

是堕诸佛法 如是了知己

方入曼拏罗 依法而供养

旋绕礼敬已 复还于本座

即以妙伽陀 至诚伸赞叹

赞叹伽陀曰

大欲大乐法 金刚妙圣财

大智事业主 愿成金刚手

阿闍梨以此伽陀，伸赞叹已散花礼敬，复以金刚手菩萨根本百八名赞，而称叹曰：

波啰摩 [宁+也]摩贺 萨埵 摩贺 啰多摩贺 啰底 三满多跋捺啰 萨哩[口+缚] 怛摩
 [口+缚]日啰 [言+我]哩[口+缚]钵帝钵帝 唧多萨埵萨摩[亨+也]屹啰也 [口+缚]日啰 [口+缚]日
 啰 摩贺驮啰 三满多跋捺啰 左哩野 屹啰野 摩 啰摩 啰钵啰 摩哩捺 哥 萨哩[口+缚]
 [日/月]地摩贺 没驮 没驮 屹啰 惹纳摩 惹 [口+缚]日啰 吽哥 啰吽哥 啰 路吉说啰摩
 尼钵啰 捺 摩贺 啰 [言+我]摩贺 骚契 哥 摩目叉摩贺 驮那 帝哩 哥 罗帝哩 跋
 [口+缚]厮爹啰 屹啰野 厮怛哩 路哥 屹啰野 厮怛哩驮 睹哥 塞他 [口+缚]啰钵啰 跋鏖
 咩葛怛 苏速叉摩 厮吐 罗萨散拶野 穰[言+我]摩钵啰 [口+缚]啰钵啰 补妬 跋[口+缚]散娑
 啰戍驮哥 阿那 祢你驮那 [宁+也]多 干 多钵啰 萨哩[口+缚] 僧悉体多 屹哩 母捺啰
 逾[言+我]三摩野 多埵萨爹摩贺 摩郝 怛他 [言+我]多摩贺 悉地 达哩摩 葛哩摩 摩贺
 没驮 萨达哩摩 萨葛哩摩 拽他 [日/月]地唧多苏[日/月]达葛 [口+缚]日啰骨噜 驮摩贺 骨
 噜 驮 入[口+缚] 罗 钵啰 罗野捺 摩葛 摩贺 尾那野耨瑟吒 屹啰 噜捺啰 劳捺啰
 叉炆葛啰 萨哩[口+缚] 戍地摩贺 钵讷摩 钵啰 倪逾 播野摩贺 那野 啰 [言+我]戍地萨
 摩 [亨+也]屹啰野 尾说啰 [言+我]摩呬说罗 阿 哥 舍难多你怛逾 吠 萨哩[口+缚] 普多
 摩贺 罗野 尾普帝室哩 哩尾 睹啰 惹 萨哩[口+缚] 舍钵哩布啰葛 那莫悉帝 窣睹 那
 谟悉帝 窣睹 那谟那莫 跋骨妬 [亢+欠]怛网 钵啰 钵[宁+也] 弥 [口+缚]日啰 萨埵
 [宁+也]悉[亨+也]忙 野伊忙窣睹 怛啰 啰 惹难 钵啰 爹[亢+欠]钵啰 钵啰 [口+缚]哩多
 野 达哩摩 [口+缚] 在萨讷哩 捺[言+我] 难 悉地罗具多啰 跋尾 阿体砌悉驮逾你 那
 钵啰 怛哩 散达炆 祢你祢你 窣睹 捶 萨哩啰 伽你目讷多 戍驮叱怛哩 数悉[亨+也]底
 萨哩[口+缚] 耨珂喝[口+览]你怛炆 萨讷哩 接 啰钵啰 [口+缚]哩多 那 萨哩[口+缚] 悉
 地数骚 婆[言+我]炆 室哩 三钵捺鼻[口+缚]哩驮 那

是时阿闍梨 以最上秘密

一百八名赞 如是称赞已

然以秘密具 嬉戏歌舞等

而供养菩萨 伸此供养已

以宝灌顶法 自受其灌顶

灌顶已作礼 即持诵本明

或诵大心明 乃执金刚杵

诵灌顶明曰

[口+弱]吽 鍍 呼 摩贺 鉢珂[口+縛]日啰 萨埵 阿鼻尸 计 拏埵 摩 鼻洗左 萨哩
[口+縛] [口+縛]日啰 地钵底怛尾 捺哩 除弥婆[口+縛]悉[亨+也] 那莫悉帝 婆[言+我]鍍摩
贺 [口+縛]日啰 达啰 酥啰多萨怛网 摩贺 [口+縛]日啰 萨埵 唵普哩普 [口+縛]莎

诵如是明已当复作此念

我从金刚手 亲受灌顶法

今成阿闍梨 所作皆成就

随所求意愿 当作最上法

金刚歌舞等 供养皆得成

从是日已后 于金刚部中

德如金刚手 如是阿闍梨

速成一切法 金刚手善成

一切印自在 一切智金刚

已尽诸业障 其相不可见

善于一切法 所作皆成就

三界诸有情 皆令得成坏

亦一切爱敬 正智断诸疑

受一切妙乐 具圣财自在

诸天及世人 令证一切智

常见金刚手 见获成就法

常起清净心 信乐真实理

本尊施欢喜 成就阿阇梨

金刚手菩萨说此入曼拏罗仪已，复说弟子入曼拏罗仪法。阿阇梨令弟子发大菩提心，发菩提心已，即当授与诸佛菩萨发菩提心明曰：

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多 波啰摩摩贺 瑜[言+我] [日/月]地唧多母怛波 捺夜
藐 阿尸 沙 那[口+缚]尸 沙 萨哩[口+缚] 萨埵驮 睹 钵哩怛啰 拏醯多 稣库多摩悉地
你弥多 摩爹多婆 [口+缚]三悉地 摩哈室左 哩也 地钵带也 野 [口+缚]萨哩悔 多摩摩贺
悉地 摩哈室左 哩也 地钵爹 野济多野底

当以此大明 发大菩提心

弟子恭敬师 等同诸如来

欲入曼拏罗 令弟子依法

净帛覆其面 即举金刚步

入于曼拏罗 师举金刚步

当如金刚手 登此殊胜坛

一切皆成就 弟子入坛界

若迷惑无知 懈怠或忘失

逾越金刚界 是名破三昧

当须专注心 安想金刚步

智者应精进 依大法仪轨

况复曼拏罗 萎花与坛界

是诸佛印藏 若蓦越足步

是不成三昧 阿阇梨复须

结其阇伽印 入于曼拏罗

信心礼本尊 绕坛界三匝

以妙颂赞叹

颂曰

大欲大妙乐 成就诸世间

愿我于今时 成就亦如是

然后以众具 供养大乐尊

当引其弟子 入于曼拏罗

如阿闍梨仪 随意献供养

依于金刚部 求受灌顶法

是时其弟子 求请本尊曰

摩贺 嚩多稣涅哩 荼 稣睹舍也 萨稣枯 [口+缚]日啰 萨埵 [宁+也]悉[亨+也][牟+含]

如是求请已 即散掷妙花

随花所堕处 是弟子本尊

是时阿闍梨 与去其面帛

依五部法中 授弟子灌顶

传诸灌顶明 诸灌顶明曰

唵 萨哩[口+缚] [口+缚]日啰 地钵底 埵 摩鼻诃左 弥 摩贺 [口+缚]日啰 达啰 呬
[口+缚]日啰 那莫 悉[亨+也]三摩野萨怛𑖀 普哩普 [口+缚]莎

传授此明已 复传诸密印

具足如是法 所作皆成就

诸求成就法 皆依金刚手

及弟子本尊 成其三昧法

乃至入坛仪 并诸世间法

及于出世间 悉皆得圆满

依如是仪轨 入此坛场者

即证不退地 具大菩萨行

成就大乐故 如是阿闍梨

及灌顶弟子 随意作供养

及与成就法 所作速圆满

尔时金刚手菩萨说此曼拏罗已复说颂曰：

此普遍成法 所说如虚空

无喻大乐理 根本最上轮

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第三

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第四

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第四

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

大乐金刚不空三昧大明印相成就仪轨分第十五

尔时金刚手菩萨复说成就法颂曰：

今说成就法 是最胜究竟

由此最胜故 见获究竟法

是以诸菩萨 悉远离轮回

得成就自在 能成一切义

修诸菩萨行 而成正等觉

广习诸余法 莫能越此教

世间诸有情 无福难度者

虽遇佛菩萨 而不能度脱

此教最胜故 过诸佛菩萨

见闻者获益 广大如虚空

清净出三有 得大欲大乐

利益广无边 所作皆成就

设复诸有情 无福懈怠者

见世得圆满 此最上成就

金刚手菩萨说此法已，复说不空最胜成就法颂曰：

若欲作成就 当作金刚手

塑像及画像 金银诸宝等

雕镂及彩画 作如是像已

行人于像前 依法作成就
当于清旦时 以众秘密具
依法献供养 然后想己身
如彼金刚手 即时结大印
持诵吽字明 即成金刚手
其法欲成时 尊像现祥瑞
或闻大笑声 放光或动摇
随愿皆成就 以此成就法
所作皆圆满 诸持明自在
最上最无碍 具一切圣财
是大欲大乐 能调难调者
善化度有情 成就中最胜
一切印自在 是金刚成就
一切大智海 其相不可见
善摄一切法 胜出于三界
能作诸成坏 一切爱敬首
通达一切智 能施诸成就
一切世界中 以神通变化
所作皆大胜 圣财得自在
色力等坚固 无比金刚手
世间咸恭敬 诸菩萨称赞
若或诸有情 得遇金刚手
脱老病死苦 成佛菩萨道
随欲而成就 见世获安隐

世间出世间 所作诸仪轨

自作若他作 速成一切法

金刚手菩萨说此法已，复说一切仪轨不空大明印相成就法。

若依法结大根本印，安于本心而诵明曰：

涅哩 荼素 都 舍 萨啰訖多 苏布 输 弥 婆[口+缚]

此名根本印成就，诵此明者，速成就根本印故。

若依法以众香花妓乐等，随力供养而发誓愿，志心持诵吽字大明者，速得一切成就。

若复依法当结金刚手印，发大精进令作成就速得如意，是名金刚手一切印成就法。

若复依法结三昧印，而诵明曰：

三摩野萨怛[口+缚] 弥底

此大明能成就三昧印，是名一切三昧成就法。

若复以金刚歌舞等，起大精进而作成就，是名一切羯磨最上成就，所有一切供养事，见世得圆满德如金刚手，乃至成就诸佛菩萨及诸余法皆速圆满。

金刚手菩萨说此如上法已，复说一切仪轨，及一切智成就法。

若欲作敬爱法，者，日日依法结大印，而作成就决定如意。

若欲钩召作成就者，当依大乐金刚视法。

若欲得一切悦乐增长成就法者，当依大乐金刚法。

若欲增长色力寿命者，当依根本金刚啰娑野那法。

若欲求吉祥大富贵者，当依根本金刚成就法。

若欲具大势力者，当依金刚摩贺咄摩法。

若欲常成就一切法者，当依根本金刚尾俱哩尾多法。

若欲一切文字，及形像出见，闻语言等者，当依不空金刚真实法。

若欲诸根圆满闻正法者，当依根本金刚不空真实三昧法。

若欲圆满胜义者，当依出生金刚法。

若欲出见伏藏者，当依根本金刚祢波法。

若欲圆满诸根发五神通者，当依金刚化药刹法。

若欲令谷稼丰稔雨泽不[僭-日+心]，令诸有情获大饶益者，当依金刚自在法。

若欲一切处行住作诸法者，当依根本金刚不空羯磨法。

若欲见诸佛菩萨者，当依根本金刚高举势法。

若欲身如金刚手菩萨现种种相，乃至腾空自在者，当依金刚羯磨法。

若欲为三界主，而作种种事业者，当依根本降三界法。

若欲出见诸天调伏敬爱，令作种种事者，当依根本金刚萨埵法。

若欲救护一切有情调伏敬爱，令作种种利益事者，当依根本金刚称钵多法。

若欲钩召诸药刹调伏敬爱者，当依根本金刚钵啰婆调伏法。

若欲作诸善法，入曼拏罗供养成就者，当依根本金刚萨埵法。

若欲钩召诸印法，禁缚法，坚固成就等法者，当依金刚成就法。

若欲钩召一切三昧，入曼拏罗作成就者，当依金刚最上三昧法。

若欲成一切事业令破魔冤。得己身坚固具大名称者，当依根本最上金刚羯磨法。

若欲一切金刚部贤圣钩召入曼拏罗，安置坚固作敬爱成就者，当依根本金刚法。

若欲大金刚萨埵钩召入曼拏罗，安置坚固敬爱作成就者，当依金刚萨埵法。

若欲请召诸佛如来入曼拏罗，安住敬爱作成就者，当依根本金刚如来法。

若欲召请金刚手菩萨入曼拏罗，安住敬爱作成就者，当依金刚手菩萨法说此成就法已复说颂曰：

若复有行人 未入曼拏罗

设造诸罪业 志心求所作

最上不空法 一切皆成就

尔时金刚手菩萨，复说不空心明法，决定作一切事。此金刚手菩萨是大毗首羯磨，善作诸法与诸佛等。所作成就刹那圆满若欲广为救护一切众生，息灾安乐增长寿命者，当依金刚舞金刚萨埵顶法若欲作曼拏罗结界。安住三昧坚固拥护者，当依金刚舞随求法。

若欲解除诸症及风黄痰[病-丙+阴]等疾者，当依金刚舞入[口+缚]啰法。

若欲灭诸烦恼忧愁等苦者，当依金刚舞耨耨钵扇蓼法。

若欲解除诸毒令如甘露者，当依金刚舞解毒法。

若欲令诸宿曜入寤及禁缚，令受三昧法作拥护者，当依金刚舞宿曜解脫法。

若欲脱诸禁缚，破坏一切令起伏者，当依金刚舞金刚忿怒法。

若欲破一切拏吉你印，及脱宿曜执持，令死者还命，及救护国城者，当依金刚舞随印法。

若欲消除一切罪业，及恶梦不祥等事者，当依金刚舞真实法。

若欲令一切有情入寤，及语言敬爱发心成就者，当用金刚舞一切入寤印。

若欲令一切魔冤起伏，及成坏等事者，当依金刚舞大拏吉你法。

若欲令一切魔冤禁缚迷惑起伏者，当依金刚舞大恶啰刹娑法。

若欲令他军降伏爱敬者，当依金刚舞訖哩爹法。

若欲息诸恚怒令作喜悦免诸怖畏，及论义战阵皆得胜者，当依金刚舞幢庄严法。

若欲起云降雨及止息雷电风雹，去除寒热等者，当依金刚舞主法。

若欲求种种色声香味触等者，当依金刚舞欲自在法。

若欲一切处行住，令作爱敬钩召及降伏等事者，当依金刚舞法。

若欲作一切成就法，谓出见一切贤圣降伏诸龙，乃至息除一切药刹部多摩怛哩等者，当依金刚舞最上金刚身法。

若欲坚固成就一切供养，及调伏诸魔禁缚一切邪印，乃至尽无尽最上成就法者，当依金刚舞不空毗首羯磨最胜法。

金刚手菩萨说此法已，复说一切印成就仪，行人当于清旦时面东而坐，依法结大印持诵本心明即成一切印，然后依法作成就所作决定，此大金刚手印能成一切印。

设复有人未入曼拏罗者，结此大印亦皆成就。

若复阿闍梨欲传此大印，当观根性而传授之，何以故传此印已即成菩萨，设不依法而无诸过，设作诸罪业者，结大印时诸业消除，有所愿求皆得圆满。

一切如来金刚菩提大仪轨分第十六

尔时金刚手 大秘密主尊

以大乐坚固 令有情清净

摄诸有情界 皆令得清净

以平等心化 令入如来部
无量无边刹 一切诸如来
充满如胡麻 皆广利众生
令世间清净 以众生之业
有种种差别 竟不能清净
佛为彼众生 自业清净故
哀愍而不舍 金刚手菩萨
以大秘密教 转大舍法轮
此大金刚手 最上大乐尊
利益诸有情 令刹那觉悟
坚固菩提心 欲转大法轮
尽诸有情界 令菩提坚固
时诸佛如来 以金刚语言
告彼金刚手 以大悲方便
当说菩提心 是时金刚手
受诸佛劝请 即发如是言
我今说大乐 最上曼拏罗
其量等三界 是根本大轮
能清净诸有 说如是语时
三界诸有情 诸业皆清净
悉得成就法 即时皆云集
亦如诸如来 劝请金刚手
宣说如来部 最上大舍轮
由是诸众生 住金刚三业

金刚手菩萨 以自性三业
平等为众生 说是大明曰
唵 部 亢
说此大明时 复有诸如来
即时皆云集 住菩提道场
尔时金刚手 即说曼拏罗
利益有情故 诸法中大乐
其大舍轮者 依外曼拏罗
画八辐大轮 于此大轮中
当安佛尊像 用此大明曰
三摩野萨怛鍺 呼 悉[亨+也][牟+含]
于佛尊像前 复安佛尊像
降伏诸魔相 于佛右安置
灌顶大菩萨 佛后复安置
转法轮菩萨 于佛左安置
成最胜菩萨 各说心明曰
[口+缚]日啰 萨埵
[口+缚]日啰 嚧怛那
[口+缚]日啰 达哩摩
[口+缚]日啰 羯哩摩
而于四隅位 安四金刚宝
用四大心明 而彼心明曰
萨埵[口+缚]日哩
[口+缚]日啰 嚧怛你

[口+缚]日啰 钵纳弥 你

尾说[口+缚]日哩

复于外四隅 安祿[口+缚]建拏

钩索锁铃等 如次安四门

画此大轮已 先当起心业

出生及香华 志心而供养

手持众妙华 结佛三昧印

而安于本心 顶礼本尊已

然以华散掷 次旋绕三匝

当召请贤圣 其召请明曰

唵 阿哥 嚩 目亢萨哩[口+缚] 达哩摩 拏 阿 [宁+也]阿耨怛半 那埤

诵此大明已 复以华供养

依法以妙言 志心而诵曰

惹[言+我]那 他没驮[日/月]提苏悉驮曳

以此普召集 一切诸如来

以诸无生法 施一切成就

入此曼拏罗 善得诸成就

如是法圆满 现种种瑞应

若传授弟子 令入此坛者

其仪亦如是 作诸供养已

然后出道场 可求成就法

复说成就法 依法造[巾+(穴/登)]像

当画佛世尊 降伏诸魔众

行人于像前 依法结智印

以金刚语业 诵明百千遍

其数满足已 随意皆成就

见诸佛菩提 无复诸疑惑

复次金刚手菩萨，说此诸三昧最上成就仪法，而说颂曰：

当想金刚手 专注于本心

即诵三昧明 其三昧明曰

三摩野萨怛[口+缚]

诵满洛叉数 善获诸成就

又复宣说一切羯磨成就法颂曰：

佛降众魔军 转大妙法轮

广利益众生 羯磨印成就

复说一切如来金刚三业诸佛最上成就法。所谓能除诸障累烦恼病苦，恶疮诸毒疟疾重病，复能破诸邪咒，辟除诸恶梦寐不祥魔娆等事，无其中[(乏-之)/友]之难，解诸宿曜执持及拏吉你，如是灾害皆悉除灭。能令具善三业，获大威力色相圆满，名称吉祥人所恭敬，增长智慧精进勇猛，诸见闻法记念不忘，具修善行住三摩地，长养殊胜三业，圆满十波罗蜜布施持戒忍辱精进禅定慧方便愿力智，满足十地行入坚固出生陀罗尼门，具诸佛大乐印，通达四智十八不共法，作毗首羯磨，明了诸义性，成就诸佛金刚三业，得诸佛最上成就，以大菩提心遍修普贤行，令诸有情获大利益。复现童真住出生嬉戏，以难胜行坐菩提场，证佛十力降伏魔军，转大法轮摧诸外道，胜出三界现诸神通，作大集会调伏诸恶，住柔顺地净诸恶趣，演妙法义说三密藏，示其仪轨作一切诸成就法，如是等事，皆依一切如来毗首羯磨印法所成，即说颂曰：

如是羯磨印 速证菩提道

诸修菩提行 不越此法印

具足大圣财 能作诸事业

难成义能成 所作皆无碍

诸佛最上教 当授诸有情

有能信解者 为传此法印

设未入坛场 刹那亦成就

大金刚火焰日轮仪轨分第十七

金刚手菩萨 善作众事业

降诸有情界 使令得调伏

如来部所生 常住如来定

以最上成就 寂静于诸有

尘沙诸如来 皆起大悲愿

欲广利众生 令居安乐地

以众生诸行 有种种差别

不善之果报 随业无定止

纵经无数劫 度脱难穷尽

是故诸如来 劝请金刚手

为作调伏故 宣说最胜法

尔时金刚手菩萨，即说大明白：

乌底瑟吒 三摩野骨噜 驮 你迦婆入[口+缚] 罗[口+缚]日啰 吽

金刚手菩萨 说此大明时

以金刚三业出生大明王

住金刚手前 而结跏趺坐

光明普照耀 如劫火炽盛

现大威猛势 手持金刚杵

亦现大光明 猛焰如火聚

戏掷金刚杵 变化于三界

犹大劫火中 出现忿怒相

以金刚语业 说金刚部明

唵 [口+缚]日啰 特哩 俱 怛帝哩 曩摩贺 [口+缚]日啰 入[口+缚] [擘-平+罗] 那[擘-平+罗] 哩哥訖哩 那焰吽

说此大明时 息除诸业障

如盛火焚薪 大千皆振动
是时诸天众 及大自在天
光明皆洞然 而不能安隐
声闻及缘觉 皆求入涅槃
三界诸天众 亦皆求救护
诸佛菩提力 不动而坚固
唯佛大慈悲 为有情方便
是时大明王 出金刚利牙
立如张弩势 忿怒大恶相
发髻如螺文 顶冠半月相
风火焰交炽 内现诸事业
结印作舞势 出生大秘密
最上曼拏罗 相应拏吉你
安住于周匝 诸佛各依位
皆是金刚部 诸圣之轨仪
为成毗首行 复有诸圣众
是时皆出现 亦光明炽盛
安住如诸佛 无量无边界
所有诸有情 悉皆令觉寤
利益而召集 令成最上教
时三界天主 迷闷而擗地
不复还本心 金刚手菩萨
最上大自在 哀愍诸天故
为说最上法 还命大明曰

唵 母底瑟吒 摩贺 祢钵多 [口+缚]日哩 尼 尸 竭啰 母他 钵野吽

说此大明已 诸天即能起

皆复得本心 死者还其命

佛未调伏者 金刚手菩萨

悉令调伏之 复现忿怒相

戏掷金刚杵 即敕于诸天

令住我三昧 诸天受命已

而未能复知 告白金刚手

圣者不思议 我等咸惊惧

观此忿怒尊 敕住于三昧

不知三昧法 云何而安住

是时金刚手 而白诸天曰

诸佛之所化 汝所不能知

故号金刚手 为汝作依怙

汝归命诸佛 及法与圣贤

然后归于我 当依我三昧

是时诸天主 及彼诸天众

闻如是言已 而白金刚手

依菩萨圣言 愿垂哀愍故

尔时金刚手 复现鬚眉相

作大忿怒威 以高举威势

而以大音声 降伏于三界

说最胜明曰

呬

说此心明时 所有三界主
及其诸天众 皆以降伏心
而住于三昧 授本部灌顶
受灌顶法已 劝请金刚手
说心明仪轨 是大坛场法
金刚手菩萨 即当为说之
于外曼拏罗 内画金刚轮
具光明炽盛 中安降三界
其身大青色 而现喜怒相
出金刚利牙 当结跏趺坐
戏掷金刚杵 光焰普照耀
而复于四方 安金刚贤圣
手各持标帜 谓大金刚杵
三叉及宝藏 众色莲华等
于四隅安置 箭及羯桩[言+我]
轮并众色幡 金刚部贤圣
依此大轮仪 各依位安置
先安七种圣 一谓金刚印
二号金刚明 三名金刚王
并余诸眷属 四持明歌舞
五护门明王 六金刚讷多
七谓药刹王 于外曼拏罗
依法安诸天 摩度等三尊
亦安置本位 四隅及四门

安诸天女众 钩索等明王

各安于本位 画此曼拏罗

如是安布已 是时阿闍梨

而作忿怒势 戏掷金刚杵

入于曼拏罗 即诵吽字明

作大高举势 调伏忿怒者

得本尊欢喜 忿怒者成就

然后阿闍梨 手持众妙花

结金刚钩印 请召于本尊

及金刚贤圣 其请召明曰

唵 摩贺 [口+缚]日啰 [杼-平+罗] 那[杼-平+罗] 哩哥 夜 呬[口+弱] 萨哩[口+缚]
[口+缚]日啰 酤[杼-平+罗] 你钵啰 吠 舍野吽 萨哩[口+缚] 母捺啰 [言+我]赦鏖驮那怛啰
吒 萨哩[口+缚] 三摩炆 娑 达野摩吒 萨哩[口+缚] 讷瑟啖 贺那捺郝钵左跋悉铭 骨噜
摩贺 骨噜 驮 屹你[口+缚]日哩 擎吽 发吒 阿阿阿阿

如是召请已 明王即降临

及金刚贤圣 施一切成就

是时曼拏罗 即现诸瑞相

或闻吽字声 或复有警觉

时彼阿闍梨 结降三界印

引弟子入坛 而授诸大明

金刚钩明曰

吽 吽 [口+缚]日啰 钵啰 贺啰尾 摩吒

三叉大明曰

吽 [口+缚]日啰 戍逻 屹你 频捺摩吒

金刚藏明曰

吽 [口+缚]日啰 酤 尸 亲捺摩吒

莲花大明曰

吽 [口+缚]日啰 阿摩罗钵讷弥 摩吒

复说密印明 而有大威力

善印诸众生 所作成就法

决定皆成就 而说大明曰

吽 [口+缚]日啰 玉呬也 悉驮钵啰摩瑜 诣 说哩讷弥

吽[口+缚]日啰 赞尼 说哩揭桩[言+我]阿悉摩贺 [口+缚]日啰 葛播 罗摩 逻 未酤致
噜卢噜梨 恨泥

吽 [口+缚]日啰 那 啰 野拏[口+尔]

吽 [口+缚]日啰 钵多 计 [口+尔]

此四拏吉你 最胜心印明

各以此本明 安置曼拏罗

说诸大明已 然以三昧誓

诫示于弟子 使之令谛听

广利益众生 增长于佛法

调伏令得度 作金刚成就

说三昧誓已 当令其弟子

诵吽字大明 加持于头指

使彼诸有情 及彼恶魔者

由是大明力 皆悉令调伏

然后当依法 授弟子灌顶

明王四种法 次第而传授

印及印所用 坏灭并还命

当以此印明 而为作拥护

如是调伏已 诸恶不复生

既从是已后 诸善法增长
见成就诸法 复说成就法
行人于像前 戏掷金刚杵
诵明洛叉数 持诵其数满
德如金刚手 忿怒大明王
离老病死苦 善调一切恶
于一切世间 无复诸怖畏
欲成就大明 于四威仪中
诵一洛叉数 所作成就法
现世得圆满 诸成就自在
远离诸苦恼 堪受妙供养
难调者能调 行住无所畏
若欲印成就 当结最上印
随意诵大明 行人见世中
成大忿怒王 所作皆成就
若欲成三昧 行人当面东
结彼三昧印 持诵三昧明
随意作诸法 皆速得圆满
若欲求成就 最上羯磨法
诵明利乐故 速成诸事业

复次宣说最上成就法。所谓发遣诸魔禁伏邪法，印诸有情调伏众恶，解脱枷锁差诸疟病，解诸毒药散诸宿曜。欲作此等诸法者，皆依降三界尊仪法。

又复若欲作一切入寤，及动摇嬉戏歌舞书写旋转，乃至钩召三界等，皆依金刚忿怒明王印。

若欲钩召一切入于曼拏罗，及破他军见幻化事，改易时节开敷花果，或令谷稼滋茂，及解诸恶病毒药宿曜拏吉你，令战阵得胜，结界拥护解脱系缚，乃至敬爱等法，皆依金刚忿怒明王毗首羯磨印。

若欲成就诸天降伏龙众，遣诸药刹而为仆使，令一切啰刹生大惊怖，调伏拏吉你众及摩怛哩哥，宿曜执持魔魅军众，邪坛咒术悉令破灭，使诸勇猛皆令怖畏，及能成就四大天王帝释大梵那罗延天大自在天等，及成就菩萨诸佛敬爱等事，钩召有情令住三昧，如是等种种之法，皆依金刚忿怒明王最上成就法，即说颂曰：

如是最上法 若欲成就者

当持诵心明 而见忿怒相

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第四

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第五

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第五

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

除诸业障一切智金刚仪轨分第十八

尔时观自在 复说三摩地

最上清净法 是即金刚手

调伏于诸恶 而现莲花部

诸佛方便力 利益众生故

忿怒大明王 清净诸三有

以众生性欲 未远离诸染

诸佛无碍力 起大悲愍心

尚未能救度 是故观自在

说此三摩地 是三世诸佛

大三摩地王 诸法之自性

名金刚智明 由是三摩地

诸佛所观照 令一切有情

皆得大自在 菩萨摩訶萨

以大智慧愍 自在度众生

现作自在相 左手持妙莲

右手开莲叶 观照于自性

住此三摩地 犹众妙色莲

自性无诸染 无染清净故

不著诸烦恼 三界贪欲生

贪欲亦清净 一切众生类
当随其所应 此三摩地门
得诸佛自在 金刚手菩萨
及与诸菩萨 皆依胜定力
起大总持教 即说观想明
纒哩
当想此心明 即自性清净
所有金刚手 至于观自在
观想此心明 清净如宝山
次观众色莲 出生诸贤圣
遍清净法界 成调伏大轮
众业调伏已 三界皆清净
为利诸有情 说曼拏罗法
为大法仪轨 安置佛圣贤
得如上清净 成就无量法
时诸佛菩萨 劝请观自在
说本莲花部 金刚大法王
最胜自在者 即说曼拏罗
于外曼拏罗 内画八叶莲
于此莲华中 安其观自在
左持金莲华 作大自在相
以众宝严身 顶戴五佛冠
于菩萨周回 画八佛世尊
妙定及大莲 定与观照等

复于八佛外 当画八贤圣

大力自在天 大梵与欲天

大莲与马头 钩兼妙法语

即说莲华部 诸贤圣心明

萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多钵讷摩 [口+弱]吽

[口+缚]日啰 钵讷摩 系

[口+缚]日啰 钵讷摩 鍧

呼 钵讷摩 摩尼啰 惹

吽 钵讷摩 赞尼 说啰吽 发吒

系 摩贺 钵讷摩 尾说兰拏 悉[亨+也]吽 发吒

纒哩 钵讷摩 钵讷摩 吽 阿

呼 钵讷摩 室作 讵啰 摩 讵啰 摩吽 [口+弱]

复于其四门 用钩索锁铃

四心明如次 依大曼拏罗

仪法而安置 入曼拏罗已

观彼开敷莲 想心而顶礼

当以此大明 安置于本尊

即说大明曰

唵 尾输 达野戍提 萨埵驮 都 萨哩[口+缚] 啰 [言+我] 祢散左曳 唧旦弥 萨哩
[口+缚] 达哩弥 数[口+缚]日哩 尼

闻此大明已 观自在欢喜

所求诸成就 皆悉得如意

然后结钩印 诵此最上明

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多 啰路吉帝 说啰 钵捺摩 贺娑多 野 醯尸伽啰 弥
昧[口+缚]日啰 母捺啰 钵乃 啰 讵哩 沙也 钵啰 尾 设也 三摩曳哩[口+缚] 驮 [口+
缚]尸葛噜弥 [口+弱]吽鍧呼 输驮野萨哩[口+缚] 萨达野 钵捺[牟+含] 摩贺 [口+缚]日啰

达啰萨怛𑖀

如是召请已 即时观自在
 降赴曼拏罗 所作皆成就
 然后依仪法 引弟子入坛
 传授秘密教 善施诸成就
 此三昧印明 根本圆满故
 速成观自在 行人求此法
 于随所住处 乃至四威仪
 想大莲华尊 随时以自力
 而作成就法 任意之所欲
 见世皆圆满 及大胜欲乐
 远离老病苦 当证佛菩萨
 与金刚手等 皆依观自在
 即得悉圆满 若求印成就
 当结印入定 成就三昧者
 当结三昧印 求诸羯磨法
 当结羯磨印 若诸成就法
 有所难成者 皆依三摩地
 依法得成就

若有一切业障恶梦不祥，及诸灾害忧悲苦恼，散失财宝贫穷所逼，斗争触娆疾病缠绵中[(乏-之)/友]之难，如是等事欲远离者，皆依大莲华真实三摩地法。

又复欲除风黄痰[病-丙+阴]及诸疟病，疥癩痲疽水肿干瘠，乃至宿曜拏吉你等，令灭除销散者，当依大莲华印明法。

若欲坚固一切者，当依被甲佛顶印。

若欲拥护己身结界曼拏罗作金刚围等，及置饮食衣服庄严等具者，皆依大莲华印法。

若欲拥护一切增长色力寿命，勇猛精进吉祥无病，求财宝丰盈有大名称一切爱敬，通达三摩地有大智慧等者，当依大莲华最上成就法。

圆满一切愿金刚宝仪轨分第十九

尔时金刚手 现大文字相

遍满于虚空 施灌顶胜义

变化于宝部 安住三摩地

观照清净故 觉寤于诸法

根本诸胜义 尽空界有情

如水见星象 入宝三摩地

观彼虚空界 如净琉璃色

金刚宝菩萨 从虚空藏生

是时以坚固 依本相而住

观想三摩地 成就有情故

依诸佛轨仪 及与金刚手

欲以宝金刚 而作灌顶法

授贤圣灌顶 令满一切愿

诸贤圣灌顶 诵此灌顶明

即说大明白

唵 萨哩[口+缚] [口+缚]日啰 地钵底埤 摩毗诃左 弥部 哩部 [口+缚]莎

说此大明时 本部最上法

从宝金刚尊 出生诸贤圣

依宝金刚法 灌顶诸世间

授诸灌顶已 安住曼拏罗

佛菩萨随喜 宝金刚部主

说最上仪轨 于外曼拏罗

内画大月轮 其色如虚空

依法画宿曜 于其月轮中

画虚空藏尊 净如琉璃色

以众光普照 左手持宝珠

安心如钩召 右手作施愿

于此尊四面 画四亲近尊

而复于四隅 当画四菩萨

灌顶及宝藏 供养与吉祥

各持本标帜 四亲近明曰

[口+缚]日啰 萨埵[口+弱]

[口+缚]日啰 嚧怛那 吽

[口+缚]日啰 达哩摩 鍍

[口+缚]日啰 羯哩摩 呼

四菩萨明曰

[口+缚]日啰 阿毗试 计 [口+弱]

摩贺 [口+缚]日啰 你驮 泥 吽

[口+缚]日啰 摩尼嚧怛那

特[口+缚] 惹阿屹啰 计 喻 哩鍍

摩贺 [口+缚]日啰 摩系 呼

如是诸所作法，皆依大曼拏罗仪已，然后阿闍梨持众宝花入于曼拏罗，依法献供养敬礼本尊，而诵三昧明曰：

唵 悉[亨+也]部 悉[亨+也]部[口+缚] 悉[亨+也]莎 悉[亨+也]摩贺 [口+缚]日啰 嚧怛那
[口+缚]左吒吒怛[口+览]

诵此大明时，虚空藏菩萨施一切成就，然后阿闍梨依法结摩尼拳钩曰，而作请召虚空藏菩萨请召明曰：

唵 部 阿 夜 呬[口+弱] 部[口+缚]钵啰 尾舍吽 莎屹哩 恨拏 鍍 [口+缚][口+缚]

[言+我][言+我]悉[亨+也]呼 怛[口+览]

诵此大明时，虚空藏菩萨速降曼事罗，阿闍梨所求法皆悉得成就，然后令弟子持众妙花结如前印，引入曼拏罗传诸真实法，弟子从是已后，得诸富乐所作皆成，乃至出世间法如佛菩萨皆速成就。

复说成就法 是金刚宝印

行人作成就 欲利益世间

由此大印故 一切皆如意

宝自在印力 远离老病苦

如世大宝聚 能随意欲成

三昧印亦然 能成种种事

当结三昧拳 献众妙供养

依法作成就 所作悉圆满

复说成就法 诸仪轨中最

难成者能成 如是令当说

若欲钩召诸部多令入三昧，安住坚固敬爱随所愿求，净诸恶趣成就最上法等，皆依金刚宝灌顶印明。

若欲钩召作诸吉祥，安住坚固敬爱等法，皆依金刚宝吉祥印明。

若欲钩召求诸富乐，安住坚固等诸成就法，皆依金刚宝富乐印明。

若欲钩召作诸供养，安住坚固乃至敬爱等法，皆依金刚宝供养印明，即说颂曰：

金刚手哀愍 利益诸有情

说此成就法 行人当受持

一切仪轨中最上成就仪轨分第二十

尔时金刚手 三界最上尊

欲净贪等法 为说此成就

灭此三毒已 世间成甘露

复为摄诸龙 而说曼拏罗

说此心明曰

普

当作曼拏罗 四方与四门

画八大龙形 门各画其二

龙首皆向门 引尾至坛隅

曼拏罗中画 阿难陀龙王

其龙王八首 于外曼拏罗

画八族龙王 如是安布已

即时阿闍梨 作大忿怒相

当想于己身 即为大龙王

速入曼拏罗 诵钩召大明

钩召诸龙王 而彼大明曰

唵 纻哩 阿你罗惹[口+缚]吠 [言+我] 必哩 体尾埤啰试 沙 夜 呬普

萨哩[口+缚] 那 [言+我]酤逻 [宁+也] 那野普

三摩曳 钵啰 吠 舍夜 吠 [言+我]野普

萨哩鏖 娑 达野普

萨哩[口+缚] 那 [言+我]补怛啰 哥 普

诵召请明已 诸龙皆云集

入于曼拏罗 阿闍梨所有

三毒诸烦恼 即时皆销灭

当为彼诸龙 说三昧誓曰

世间贪嗔痴 为汝等三毒

安住于三昧 三毒即销灭

尔后阿闍梨 诸恶不能害

设服诸毒药 而亦成甘露
具大力勇猛 如和修吉龙
一切诸毒法 亦皆能销灭
复次金刚手 为利有情故
说降诸宿曜 诸恶宿曜等
以三毒所恼 不能利众生
为执持等害 诸罪业皆生
降伏恶曜故 即说心明曰
吽
当画曼拏罗 四方安四门
于曼拏罗中 依法画宿曜
如是安布已 然后阿闍梨
入其曼拏罗 作法而钩召
召已设供养 而作忿怒相
金刚手立势 持诵此心明
所有诸恶曜 即时皆调伏
尔后阿闍梨 得尽一切苦
众恶不能侵 诸善皆增长
金刚手菩萨 于法大自在
为利益有情 复说曼拏罗
先说此明曰
吽 阿 呬 纴哩 怛览
说此大明时 最上大自在
一切最胜者 以五秘密法

为作调伏故 调伏世最上

我今当宣说 是大毗首法

最上曼拏罗 诸法中自在

依法画坛场 内画金刚手

及金刚部众 四边四菩萨

各持本标帜 前谓那罗延

手持金刚轮 右赞尼说啰

手执于三叉 左金刚莲华

手持金色莲 后安虚空藏

手持金刚杵 复于其四隅

当画四贤圣 谓金刚吉祥

与金刚偶梨 及金刚多罗

虚空金刚等 各有本心明

诸贤圣明曰

唵 [口+缚]日啰 那 啰 野拏亲捺亲捺 阿钵啰 底贺多[口+缚]日啰 [口+缚]讠哩 拏呼
婆[言+我]鏝[口+缚]日啰 怛他 [言+我]多[口+弱]吽 鏝呼 [口+缚]日啰怛他 [言+我]多吽
[口+缚]日啰 骨噜 驮摩贺 瑜 诣 你 [言+我]尼 说啰 摩贺 [口+缚]日啰 戍逻阿屹啰
播 尼 呼 婆[言+我]鏝[口+缚]日啰 赞尼说啰阿 贺贺贺贺系

[口+缚]日啰 达啰讠哩 [口+缚]日啰 钵讠摩 讠婆 [口+缚]呼 婆[言+我][口+缚]鏝日啰
阿[口+缚]路 吉帝 说啰摩贺 没啰 吽摩 悉[亨+也]唵 部哩部 [口+缚]莎 莎悉帝 那莫莎
贺 [口+缚]日啰 酷稣摩 欲驮 萨哩[口+缚] 哥 摩 弥 娑 达野呼 婆[言+我]鏝[口+缚]
日啰 阿哥 舍[言+我]哩婆 [口+缚][口+缚]吒吒怛[口+览]

那谟曳那萨帝也 那婆[言+我][口+缚]帝 钵啰 倪也 播 啰弥多 萨怖 吒 亲捺[口+缚]
日哩 尼作讠哩 拏 帝那萨帝也 那播钵刚 唵 地室哩 输噜 底萨蜜哩 底尾惹曳 莎 贺

唵 [口+缚]日啰 偶哩摩贺 尾你逾 怛哩 路哥尾惹曳说哩 [口+缚]日啰 骨噜 驮 拟
你 三摩曳 [口+缚]日啰 驮 哩那谟宰睹 帝 怛[宁+也]他 醯隶弥隶 隶隶罗隶啰 隶
[口+缚]日啰 哥 哩母 哥曳莎 贺

那谟曳那萨帝也 那婆[言+我][口+缚]帝 没驮[日/月]地啰耨多啰 [口+缚]日啰 达哩摩 钵

唵 逾拟拏 帝那萨帝也 那悉[亨+也][牟+含] 唵多 哩睹多 哩 睹哩 莎 贺

唵 哥 摩[口+缚]日哩 尼悉驮 悉尾戍驮 悉 [言+我][言+我]怒讷婆 [口+缚]逾拟那悉
[亨+也][牟+含] 钵啰摩 叉哩 怛[宁+也]他 [言+我][言+我]怒讷婆 尾 [言+我][言+我]那尾输
提 萨哩[口+缚] 鼻钵啰 野 钵哩布啰尼 莎 贺

于外曼拏罗 依位安标帜

天及摩怛哩 并护世天等

各依位安住 四隅及四门

安其十会主 各持歌乐具

皆以本心明 各安于本位

如是曼拏罗 安诸贤圣已

然后阿闍梨 依法入坛场

请召诸贤圣 当结钩召印

诵召请明白

唵 摩贺 苏珂[口+缚]日啰 萨埵悉[亨+也]吽 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]旦萨摩 哥哩沙
野[口+弱] 萨哩[口+缚] [口+缚]日啰 俱[抨-平+罗]地半 捺摩曳埵 钵啰 尾 设野吽 萨哩
[口+缚] 路计说[口+览]钵啰 尾设也 三摩拽哩[口+缚] 驮 那野鍍 萨哩[口+缚] 啰怛那 地
半摩尼啰 惹 难 [口+缚]尸 俱嚕呼 吽恶醯纒哩 咄笼

诵召请明时 五大秘密主

最上金刚手 并余诸贤圣

即降曼拏罗 令坚固安住

于是诸贤圣 施最上成就

然后阿闍梨 当依前仪法

作成曼拏罗 及作诸成就

圆满一切事 尽无量无边

调伏无与等 以如上章句

一切义清净 诸佛善宣说

甚深如来部 善获诸妙乐

是最上寂静 诸佛之随喜

一切相应诸佛三昧曼拏罗仪轨分第二十一

金刚手菩萨 复说甚深法

微妙不思议 广大最上明

清净本无相 无作而无尽

是真实究竟 最胜无有上

大适悦妙乐 以真净法界

而利益众生 最上义妙字

施一切成就 善施安乐法

以金刚入寤 而觉寤众生

是秘密胜义 决定金刚具

为第一仪轨 最上无能胜

诸佛大三昧 而此大乐界

不思议所成 众宝王庄严

依妙寂静地 大牟尼所居

大适悦妙乐 自然天乐音

是最上爱乐 具种种供养

是最上适悦 无比宝宫殿

是最上安住 度无量众生

是最上成就 演说微妙字

即金刚萨埵 修习普贤行

而引道众生 证诸佛菩萨

最上诸成就 金刚手大主

所有妙欲乐 悉圆满自在

金刚手菩萨即说最上心明曰

吽

说是大明时 金刚手菩萨

五秘密出生 真实印贤圣

常施诸欲乐 最上大自在

四大贤圣众 皆化利众生

此法于世间 最胜诸成就

胜义增长故 富有大圣财

能作大成就 施广大利乐

无数诸贤圣 即金刚萨埵

令说诸贤圣 最上秘密明

怛[宁+也]他 摩贺 嚩多室哩 [口+缚]日啰 谟伽啰底 三摩野 那 莫[口+缚]日哩 尼
 摩贺 嚩多室哩 [口+缚]日啰 谟伽啰底 三摩野[口+缚]日罗 计隶 吉[扌-平+罗]摩贺 嚩多
 室哩 [口+缚]日啰谟伽啰底三摩野 尾惹野[口+缚]日啰 摩贺 多嚩 室哩 [口+缚]日啰 谟伽
 啰底三摩野 [口+缚]日啰 哥 弥说啰 弥底

如是秘密明 若有人受持

是人获诸印 及成一切法

复说此究竟 是上成就法

由如是法故 所作得究竟

若有诸行人 误犯诸罪业

亦未曾成就 于诸秘密法

若依此法行 即得皆圆满

欲作成就者 一日或一月

乃至于一 但随分随力

先当依法仪 画金刚手像

其身如月色 于大莲花上
而结跏趺坐 作大高举势
种种庄严身 众色光炽盛
如佛灌顶仪 左手持宝铃
右执金刚杵 于前莲华上
复画四贤圣 左右各安二
皆作高举势 此名四亲近
一作白莲色 余三如青莲
金刚手后面 枳哩枳罗尊
而复于右边 画大金刚尊
右手捻箭势 左手持宝幢
而复于左边 画波哩贺娑
如是诸贤圣 如宝灌顶相
画此[巾+(穴/登)]像已 或复作观想
或复作供养 或能随喜者
得究竟解脱 所作皆如意
如是金刚手 [巾+(穴/登)]像秘密法
是最上大乐 若有爱乐者
当得最上乐 成就清净法
以此清净法 是真秘密义
复说曼拏罗 当择清净处
或上好园林 或伽蓝精舍
择如是处已 以众宝庄严
悬铃及瓔珞 幢幡并伞盖

香花众伎乐 依法而严饰

然后作成就 秘密曼拏罗

作成就法已 诸贤圣皆成

入此曼拏罗 大秘密中者

成金刚阍梨 诸所欲愿乐

皆速得圆满 阿阍梨先当

沐浴而洁净 以妙香涂身

著新净上衣 以宝鬘严身

手持众妙花 诵金刚歌明

入于曼拏罗 即说歌明曰

钵啰 尾舍婆[言+我]鍧 摩贺 稣珂谟 叉补[口+览] 萨哩[口+缚] 悉提稣亢啰咩 钵啰摩
 稣枯 怛摩悉[亨+也] [口+弱]吽 鍧 鍧 呼 钵啰 悉[亨+也]莎

入曼拏罗已 手持众妙花

而结佛眼印 即诵此心明

掷花而礼拜 其礼拜明曰

唵 波啰摩稣珂 舍野 萨啰哩多尾逻

娑那弥带 那摩 弥婆[言+我][口+缚]当 [口+弱]吽 鍧 呼 咽咽咽咽 钵啰 帝 蹉酤稣
 [牟+含] 惹里那 他

掷华作礼已 依金刚萨埵

如作灌顶势 持金刚铃杵

诵灌顶三昧 其灌顶明曰

唵 萨哩[口+缚] 没驮[口+缚]啰啰怛那 散左野 钵啰 怛逾 钵多 祢咩摩酤吒 野那摩
 阿毗洗左[牟+含] 钵啰 [口+缚]啰啰日啰 达[口+览] 室哩 [口+缚]日啰 萨埵三摩野萨怛鍧
 摩[亢+欠]

杵表真实理 振铃为法音

三昧是大印 安住诵心明

持此铃杵者 即成金刚手
 是大阿阇梨 金刚手无异
 此最上秘密 三种三昧法
 成就曼拏罗 最胜无伦比
 复说成就法 最甚深究竟
 由究竟法故 得决定成就
 若复有行人 三业不清净
 未得成就者 皆悉得圆满
 行人当依法 先作菩萨像
 塑画或雕镂 于菩萨像前
 献种种供养 执金刚铃杵
 以三种三昧 诸钩召大明
 依仪轨作法 所有三三昧
 诸钩召大明 皆以钩召印
 亦用最上明 而彼大明曰

萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多乌多摩悉[亨+也] 哥哩沙 拏 钵啰摩啰喝写三摩野 [口+缚]
 日啰 拟睹钵贺 啰[口+弱] 钵罗摩[宁+也][口+缚]日啰 达啰 [口+缚]日啰 萨埵萨稣亢钵罗
 没[亨+也] 稣啰多萨怛[亨+也] 摩[亢+欠] 钵啰 底没[亨+也]没驮呬吽 [口+缚]啰[口+缚]日啰
 哥哩摩 钵啰摩 叉啰 恶叉炆婆[口+缚] 钵啰 悉地稣珂骚摩那写 三摩野 [宁+也]悉[亨+也]
 [牟+含] 鍘 钵啰摩 萨母哩底 达啰 萨哩[口+缚] 逾[言+我]尾惹逾蹉啰 野 钵啰 [口+缚]
 啰戍地稣契婆[口+缚] 钵捺摩 啰 惹呬呼 钵啰 [口+缚]啰钵[口+览]钵啰摩 萨哩[口+缚] 悉
 地钵啰弥说啰 钵啰 婆[口+缚]呬珂[言+我]哩婆 萨多旦萨蜜哩 [亨+也]弥 [口+弱]吽鍘呼 虎
 卢虎卢 悉[亨+也]萨摩 哥哩尸 睹 摩贺 三摩拽 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多三摩野 苏
 啰多萨怛鍘 摩[亢+欠]

根本大秘密 三种三昧法
 然当依本尊 成就诸供养
 以供养大明 而作歌舞等
 即说诸如来 圣最上成就

大供养仪轨 大秘密三昧

金刚歌舞等 最上大明白

萨哩[口+缚] 耨啰 [言+我]苏珂三摩那三 怛鍘 [口+缚]日啰 萨埵苏啰多 三摩炆婆[口+缚]弥 摩贺 苏珂担哩 除蹉啰 野捺 钵啰 底钵[亨+也]悉[亨+也]左 罗虞钵啰 拏多

最上大秘密 三种三昧法

安住诸成就 此大法仪轨

如彼本尊法 用印亦皆然

持诵于心明 即说诸如来

安住成就法 最上真实义

大秘密三昧 金刚歌舞等

诸大胜法明 而说彼明白

唵 阿 哥 输怛波 捺唧贺那 埵 捺那 祢你驮那钵[口+览] 摩贺 [口+缚]日啰 三摩野萨怛侮 [口+缚]日啰 萨埵钵啰 悉[亨+也]弥 萨哩侮 怛摩摩贺 悉地 摩哈说哩也 地乃[口+缚]多 萨哩[口+缚] [口+缚]日啰 驮噜啰 惹 悉[亨+也]弥钵啰摩 叉啰 你哩祢 设说多室左 悉 萨哩[口+缚] 啰 [言+我] 耨啰 [言+我]拏 怛怛尾 那悉[亨+也]婆[言+我]鍘 摩贺 啰 [言+我]摩贺 啰多 阿爹炆 怛戍戍驮哩[口+缚] [言+我]啰阿祢目讫多 萨怛 他 [言+我]多 三满多婆捺啰 萨哩[口+缚] 怛摩 [日/月]地萨埵钵啰 悉[亨+也]祢 萨哩侮 怛摩摩贺 悉地 哩摩 哈说哩也 [言+我]啰 母捺啰 野 悉[亨+也][口+缚]日啰 摩呼 怛哥 哩沙 [口+缚]日啰 [言+我]哩[口+缚] 阿钵底摩摩

此根本大明 真实之理法

若人依法诵 是人成诸圣

得圣财自在 能成诸难事

此金刚萨埵 成最上秘密

摄诸大成就 依胜法仪轨

速召金刚手 所成就诸法

而集大富乐 此胜法当就

即见众色光 或出余祥瑞

阿闍梨见已 即获大富乐

诸仪轨成就 皆随心所作
此名为根本 三种三昧法
作此成就事 诸贤圣降临
依此本尊法 诸贤圣亦然
歌舞等诸仪 亦同前本尊
本尊生警寤 当以根本明
振铃及歌舞 而以羯磨印
或用三昧印 如是诸仪轨
以金刚入寤 皆当令警觉
成一切三昧 出过本尊法
此最上秘密 三种真实法
金刚歌舞等 是为最成就
行人作法者 当随意随力
选择殊胜地 宫殿及园林
或宝或众花 严饰其胜地
行人当沐浴 著新净妙衣
然后安尊像 彩画或塑像
敷设布坛场 依法严佛事
行人于像前 以本尊仪法
持金刚铃杵 而作于警觉
钩召各安置 供养作成就
既作成就已 于四威仪中
语言及戏笑 处处皆随意
最上秘密轮 随所欲皆成

诸成就自在 脱老病死苦
即如金刚手 是金刚部王
一切印自在 其相不可见
解脱诸禁缚 摄一切有情
能作大主宰 善为诸成坏
作一切爱敬 诸成就最胜
世间大自在 最上第一乐
如清净莲海 若能修习者
是即建法幢 高显出三界
皆得善胜利 如是金刚手
说根本最上 三种三昧法
供养成就仪 及诸钩召等
秘密大安乐 诸佛皆随喜
金刚手心印 摄诸众生心
是金刚萨埵 广修普贤行
自在若虚空 从自性真理
一法生无边 如清净莲海
此最上妙乐 甚深大秘密
能作诸成就 是建妙法幢
获如是成就 最上妙法乐

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第五

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第六

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第六

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

一切如来大三昧曼拏罗仪轨分第二十二

尔时金刚手菩萨摩訶萨，复说诸佛大三昧法弟子灌顶仪轨。凡当欲受诸佛大三昧秘密灌顶法者，先须发起诸佛最上秘密阿耨多罗三藐三菩提心等，同诸佛自性清净。

阿闍梨先授弟子此最上秘密心明曰：

唵 萨哩[口+缚] 逾 诣哥 野[口+缚] 讫啣 多母怛波 [惝-平+柰]夜 弥

授此菩提心明已，即得诸佛不退转地，降伏一切邪魔外道，即成诸佛菩萨次授此明曰：

乌怛波 [惝-平+柰]曳埵波啰[牟+含][日/月]地啣多摩耨多啰 [口+缚]日啰 摩[亨+也]写钵啰
底瑟吒 必炆 纒哩 [惝-平+柰]曳 纒哩 [惝-平+柰]曳 那睹 稣啰帝 三摩野萨怛[口+缚]
呼 [口+缚]日啰 悉[亨+也]野他 稣亢

授此大明已，欲求最上成就法者，金刚手菩萨皆悉施之。阿闍梨当依法传授弟子，令其弟子以净帛覆面，手持种种妙花，然后引入曼拏罗内，弟子当一心恳切发大誓愿，将所持花任意散掷，随花堕处即是本尊，得本尊已乃去其面帛。时阿闍梨即依佛部灌顶法，以金刚净水灌弟子顶，次授三种三昧法，然后授其三昧誓曰：

汝受灌顶已 常住于三昧

即成一切法 此金刚铃杵

当执持信受 住坚固三昧

发起真实行 今此所传授

秘密灌顶法 诸佛之密印

若生轻慢心 即堕于地狱

说此誓已，即以金刚杵授其弟子，为说持金刚杵明曰：

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多 摩贺 三摩野 怛埵 地钵底埵 摩鼻洗左 弥 摩贺
[口+缚]日啰 达啰 伊捺旦萨哩[口+缚] 没驮怛鍘 [口+缚]日朗 [口+缚]日啰 达啰写咄 埵野
毕醯萨捺 驮哩炆 摩贺 [口+缚]日啰 达[口+览]没啰 多弥底 多祢难多萨哩[口+缚] 怛他

[言+我]多 钵啰摩摩贺 冒地唧多 摩写 钵哩爹 [言+我] 捺写萨 奈驮 啰拏弥底啰喝萨炆
 醯 [口+缚]日啰 [言+我]哩[口+缚] 地钵底 室哩 咽[口+缚]日啰 那 莫悉[亨+也]三摩野萨
 怛鍘 普哩普 [口+缚]莎

传此明已，当随弟子本尊灌顶而为立名。立其名已，至于菩提道场，不退转于阿耨多罗三藐三菩提故，所以者何？但由受此三种三昧法故，此三昧法者，实无所有不可得知，大乐金刚萨埵普贤之行，根本最上所出生故。为说此最上真实五种秘密法已，复诫其弟子曰，此法最上是三有主，一切自在首无上真实道，诸佛如来清净自性，了一切众生自性清净故，三有自性亦清净显真实理。此最上秘密法即是金刚铃，而能觉悟诸佛如来及诸贤圣，是法供养复能觉悟一切法，复以此法觉悟诸有情，消除一切诸业障，此名金刚觉悟法，能作成就敬爱等事，清净三有最妙方便。汝当于此最上秘密三昧诸仪轨中深生信受，此法于三有中，能尽诸苦际令获诸妙乐，是大方便教而利益世间，信受行之决定真实。行人修习此胜法者设在五欲受诸乐境，但能依法修行而无障碍，何以故一切如来无比秘密最上大乘妙三昧法，是故应当勤修行之。若不违此诸佛如来密印三昧者，是人必住坚固地生不退心，是名金刚萨埵得证阿耨多罗三藐三菩提，即说颂曰：

菩萨住世间 无量无数劫
 为诸有情故 作广大利益
 住方便三昧 成就大福业
 持明大自在 欲利益众生
 以此三昧法 随意皆得成
 设有罪业者 亦无诸障碍
 当得成所欲 是金刚部王
 最上自在者 尽成诸密法
 若依此法行 能利益自他
 善印于诸法 及作诸成就
 决定皆圆满 作诸相应法
 得尽苦边际 而获无量乐
 如是金刚手 秘密金刚杵
 若能手持者 获诸成就事

复次阿闍梨，当为弟子授记，依诸佛金刚灌顶授记仪，及用诸佛大印法。弟子得记已，即离诸有趣入诸佛境界，即说授记明曰：

唵 伊数 [亢+欠]咩 哥嚕弥怛鍧 [口+縛]日啰 萨埵萨怛 他 [言+我]多 婆[言+我]鍧
 讷哩[言+我] 多逾 特哩 爹 遏典多婆[口+縛]悉驮曳 系 [口+縛]日啰 那 摩怛他 [言+我]
 多 悉[亨+也]三摩野萨怛鍧 普哩普 [口+縛]莎

若人得此诸佛授记大明印，尊重信受，是人即得诸佛如来诸大菩萨金刚手等，皆悉降于曼拏罗，授与阿耨多罗三藐三菩提记。是人得受记已，诸佛如来大菩萨众，皆悉敬爱施诸成就法。诸佛如来安住法界，犹如虚空广大无边，是时诸佛同时安慰，咸皆称赞作如是言：此阿闍梨得诸佛三昧同诸如来，若人得此最上秘密安慰称赞者，所有一切罪业应时销散，灭尽无余永离苦恼，诸天不能见所行无畏，尽三有苦成最上法。而此最胜调伏之法，常当护持安于三昧，是即诸佛平等宣说，不应舍离菩提之心，金刚密印定成菩提，此诸佛法勿暂弃舍。设有迷惑纵舍己身，不得暂舍诸佛最上之法，金刚铃杵及诸密印，亦勿舍离而生轻慢，敬阿闍梨等同诸佛。若轻阿闍梨者是轻诸佛，当受众苦无有威德，被诸疟病恶毒拏吉你魅，宿曜执持及诸魔众，如是灾害常所娆乱，命终之后当堕地狱。是故当知阿闍梨者是为大师，常当尊重爱敬供养，如前所说众苦恼等皆不能侵，应当恭敬供养阿闍梨。何以故此阿闍梨，经阿僧祇俱胝劫数实难值遇，由此阿闍梨开发菩提道得成佛果，是故弟子依本法仪而常供养，是即供养诸佛如来故，成最上法见获善果，与诸贤圣等无有异，见受灌顶证法王位，作三界主降伏魔军，住寂静地佛果菩提定无疑惑。金刚手菩萨，如是说此一切如来及诸菩萨灌顶曼拏罗已，复作是言如先所说一切如来最上秘密，安慰住一切如来三昧。阿闍梨及弟子令发大菩提心即住不退地，应当观想如佛最上究竟。所以者何？谓阿闍梨及弟子，能发诸佛最上大菩提心，由此发大心故，即住不退地，无复退转。由不退故决定证于阿耨多罗三藐三菩提，由是见在证菩提故，未来决定平等证彼阿耨多罗三藐三菩提。

又复阿闍梨及弟子，所有金刚萨埵相应之法皆悉具足，所以诸佛如来，以最上秘密而作安慰。

又复如先所说，住诸佛如来三昧者，即证阿耨多罗三藐三菩提。所谓诸佛如来根本三昧，是最上成就法，若住此三昧者，即证诸佛如来，是故若欲尽诸苦恼，应于阿闍梨生贵重心，常作护持信奉称赞敬爱供养，尽其形寿无暂懈怠。复令他人转生信重承事供养，当知此阿闍梨，已具金刚三业，常住诸佛三昧最上究竟。此大秘密法，唯除邪魔外道及声闻缘觉等勿令传授，金刚手菩萨，说此诸佛及诸菩萨真实法已，复说颂曰：

当于阿闍梨 起大信重心

其阿闍梨者 是无尽三昧

最上大乐本 诸佛等无异

由阿闍梨故 获最上究竟

复次阿闍梨，但当受诸富乐，及种种饮食上味，乃至歌舞戏笑等事，而依法持诵用根本印，作秘密供养，得所求成就即说金刚萨埵秘密歌舞等供养明曰：

吽

诸佛如来秘密供养明曰：

阿

降三界尊秘密供养明曰：

呬

莲花藏尊秘密供养明曰：

怛览

虚空藏尊秘密供养明曰：

揭

如是等供养，以此五心明得成秘密供养法。

复说最上秘密毗首印供养，及金刚萨埵等诸贤圣仪轨标帜印法。所有标帜，皆以金银及吉祥木等，各依本法而作安于曼拏罗，是时弟子依毗首印法当作供养，由此毗首仪故，弟子所有苦恼症等，诸疾恶毒拏吉你魅，恶曜执持诸魔灾害，恶趣等业皆悉销灭，增长善业得究竟相应诸佛无上菩提。依此金刚萨埵最上秘密毗首印供养仪，所有诸贤圣各以入三昧歌而作供养。是名一切毗首三昧最上成就供养即说根本金刚萨埵羯磨部入三昧金刚歌曰：

萨哩[口+缚] 耨啰[言+我] 稣珂素 摩那散怛鍘 [口+缚]日啰 萨埵稣啰多三摩野婆[口+缚] 弥摩贺 稣珂涅哩 除 卒野捺 钵啰 底钵[亨+也] 悉[亨+也] 左罗具钵啰 拏多

复说一切如来部最上秘密入三昧金刚歌曰：

[口+缚]日啰 萨埵僧屹啰贺

[口+缚]日啰 啰怛那 摩努多啰

[口+缚]日啰 达哩摩 [言+我] 野乃

[口+缚]日啰 羯哩摩 羯噜婆[口+缚]

复说一切金刚部最上秘密入三昧金刚歌曰：

吽 [口+缚]日啰 哥 哩母 哥设啰 野那摩

室哩 [口+缚]日啰 啰 [言+我]三摩夜野那摩

揭桩[言+我] [口+缚]日啰 补罗夜野那摩

室哩 [口+缚]日啰 健吒葛罗婆 野那摩

复说一切莲华部最上秘密入三昧金刚歌曰：

聒啣捺鼻嚕捺啰 唠捺啰 多耨 母[言+我]啰 惹那 稣喝哩 钵啰 钵[宁+也]西聒啣鼻帝
叉擎 作讷啰 达啰母哩底 惹[言+我]地你野散多多 聒啣捺鼻骚摩也 扇 多[口+缚]布啰叉啰
难 哥摩[押-平+罗]摩那写吠 聒啣捺鼻祢 钵多哥 摩三摩野 钵啰 悉[亨+也] 摩摩钵捺摩
啰 惹咽

复说一切宝部最上秘密入三昧金刚歌曰：

萨哩[口+缚] 鼻尸哥钵啰弥说啰多 僧悉[亨+也]左 叉野你地 钵啰摩萨哩[口+缚] [言+我]
啰 计睹 尾惹逾蹉啰 野多室哩 [口+缚]日啰 啰怛那 婆[口+缚]弥苏珂捺

复说摩度迦啰三尊歌曰：

普哩普 [口+缚]莎

复说四贤圣歌曰：

纻哩 吽室哩 毗逾

复说诸龙王歌曰：

普普

复说金刚手大药刹主诸阙伽供养金刚歌曰：

萨哩[口+缚] 哩伽 曼擎罗祢 难 [口+缚]日啰 达啰 讷啰 摩 尾摩哩捺 尾吉啰尾吉
啰 伴儒 蹉 捺野那 设野 喝那捺喝钵左 婆悉弥 俱嚕骨嚕 驮 吽哥 啰摩 怛哩 擎盎

复说最上自在大曼擎罗最上秘密入三昧金刚歌曰：

聒啣捺摩朗耨曼擎罗萨喝萨啰 嚕左 [口+缚]布沙 尾啰 惹西 钵啰 罗野那罗 哩哥酤
致哥啰奔惹摩贺婆野祢 必底 那 聒啣 聒啣捺尾哥 底祢 必底 稣珂扇 多摩那 祢 惹那
嚕钵驮 哩擎 萨哩[口+缚] 惹[言+我]蹉摩 哩闭 多稣嚕钵勃哩 多 达啰播 尼那 聒啣
[言+我][言+我]那弥[口+缚]萨哩[口+缚] 僧悉体睹惹[言+我]旦尾那逾[宁+也]睹尾戍达那 野 怛
鏖 [口+缚]日啰 萨埵悉[亨+也]摩拽尸沙尾那野尾捺[言+我]驮 萨稣契毗药

复说最上秘密仪中最上秘密三种三昧金刚歌曰：

唵 钵啰 尾设婆[言+我]鏖 摩贺 稣珂谟 叉布[口+览] 萨哩[口+缚] 悉提稣珂波啰摩
[口+览]摩炆 波啰摩稣枯 怛摩悉[亨+夜][口+弱]吽 鏖呼 钵啰 悉[亨+也]莎

以如是等最上甚深秘密三种三昧真实理金刚歌而作供养，所求成就皆得圆满。此一切如来最上
秘密诸仪轨中大毗首三昧供养。以此供养者，金刚萨埵即时降赴，得毗首相应自在成就，即说颂
曰：

此根本仪轨 善作诸事业

大秘密神通 能建大法幢
 得无尽义味 果决成就事
 获具足圣财 圆满究竟法
 毗首大秘密 难成者能成
 所有三摩地 静住自在乐
 得心之所欲 一切无挂碍
 设或世间人 不修诸福业
 无其胜善力 以罪业障故
 入此曼拏罗 求所作成就
 依根本仪轨 随意所愿乐
 皆悉得圆满 此法殊胜力
 诸法无能胜 设复越三昧
 及造诸罪业 或宿曜加临
 若诸魔娆事 入此曼拏罗
 所作皆成就 依法得大利
 若或未曾入 成就曼拏罗
 若作此坛法 而实胜数倍

一切相应仪轨分第二十三

尔时金刚手菩萨，复说一切如来三种大三昧最上秘密成就法。三种大三昧者，所谓佛宝法宝僧宝，是大妙乐是大究竟，最上寂静平等安住诸法出生。若有行人依法造[巾+(穴/登)]像，内画三宝，如菩萨相被金刚甲，执金刚器仗持众妙宝。以此画像即成最上曼拏罗，然后选择胜处宫殿精舍，严饰其地香花罗列行人依法而作成就即得圆满。

即说一切如来三种大三昧最上心明曰：

唵 部 亢

说此明已复说此大明曰：

怛堆那婆[言+我][口+缚]睹醯 [日/月]地萨埵萨怛 他[言+我]多 耨捺哩 瑟致 难醯多 哩

他 野 你哩蜜哩 钉捺哩设 炆爹弥 阿尸沙尾那逾女[言+我] 祢哩 茶你室左 野[口+缚]哩
 弥 多 阿颠多婆[口+缚][口+缚] 萨 [言+我]啰 你[口+缚]驮哥[口+缚]左 捺野 怛哩 啰怛
 那 多 目钵[言+我]多没驮达哩摩 [言+我]拏 伊底 阿颠多婆[口+缚]僧悉驮 尾戍驮室哩 哥
 啰 钵啰 伊底萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多钵啰摩虞呬也 [口+缚]日朗 阿他钵啰摩虞呬也
 达哩摩 多 健吒 阿 哥 舍洛叉赧 萨哩[口+缚] 摩 哥 商左 必也 洛叉赧 阿 哥
 舍三摩多 逾 [言+我] 萨哩[口+缚] [言+我]啰 三摩多 塞普 致 底 钵啰 倪也 播
 啰蜜多 阿他摩贺 三摩野[口+缚]啰弥底 萨哩[口+缚] 部 件 钵部碍萨睹 细 咩摩 乃莎
 摩 咄摩 那 底哩 啰怛那 布 惹 波[口+览]摩 葛噜弥 底[口+缚]捺 摩贺弥底

如是诸佛心明能作成就法。以此方便设诸仪轨，依法而作随意成就。若人设受五欲乐，建此曼
 拏罗随其所愿皆得成就。

又复此诸佛最上秘密三种三昧心明及印相等法，当传诸弟子亦令随意而求成就。若时弟子依此
 秘密仪，当设种种微妙供养于佛法僧及阿闍梨，以殷重心求诸成就，若自作若为他作，皆令得成。

复说金刚手忿怒明王最上秘密仪。行人依本法画忿怒明王，色如金刚火大日轮，坐众色莲华，
 于莲华上明王左右，画四亲近菩萨。其左一作绿色，第二作金色，其右一作红白色，第二青白色。
 复于左右画四菩萨各持本标帜，谓金刚杖轮铃幡等。各作喜怒相安住本法，即说彼心明曰：

吽 乌波纒哩 捺野呬

行人当手持金刚铃杵诵此心明。安置贤圣时，即得[巾+(穴/登)]像法圆就。如是安置已，即成
 最上秘密曼拏罗，然后依仪法当诵三昧明曰：

[宁+也]爹啰 瞿捺婆 [口+缚]骨噜 驮 [口+缚]日啰 拟你 塞健 驮母哩多 野 钵啰
 祢 钵多 [口+缚]日啰 摩贺 喻[言+我] 拏 吉你也 萨哩[口+缚] 睹入[口+缚] [抨-平+罗]
 伊底[口+缚]日朗 阿他达哩摩 阿 哥 舍洛叉赧 萨哩[口+缚] 摩 哥 商左 鬘洛叉拏 摩
 哥 舍三满多逾拟 萨哩[口+缚] 弥[口+缚] 怛啰 娑 达曳 萨哩[口+缚] 哥 舍 [言+我]啰
 逾拟那 萨哩[口+缚] 哥 舍弥底没噜 鏝 母[抨-平+柰]哩 旦[口+缚]日啰 母[抨-平+柰]啰
 鼻 怛哩 路哥摩毕婆叉曳祢底

此金刚贤圣最上秘密三昧明诵已。然后依如来部仪轨而用本印，献金刚歌舞等供养，行人依法
 作此成就者，悉得如意。

复说观自在菩萨最上秘密调伏仪。行人当作[巾+(穴/登)]像内画观自在菩萨，如闪电光轮作金
 刚舞势，具足百臂圆如轮相，手持莲华等诸标帜，于菩萨周匝画鬘眉等贤圣，皆作忿怒相。亦持莲
 华并诸标帜。如是依法画已，即成曼拏罗。然后于像前诵此一切法金刚三昧明曰：

怛堆那婆[言+我]鏝 没驮 阿[口+缚]路吉帝说啰 哥噜底尾那逾播 野 戍地讫哩 拏 钵
 啰 那哩底 多 弥底钵啰忙[口+缚]日朗 拽他 啰葛旦 醯哥摩朗 啰[言+我]奴晒哩那 隶鬘
 帝 哩[口+缚] 萨奴晒哩[口+缚] 虎尾台 萨怛 他 戍唐怛哩 驮 睹 哥 弥底钵啰摩虞呬
 也 达哩摩 多 健吒 曳那曳乃[口+缚]尾地那 惹[言+我]地那野摩 [口+缚]呬钵捺摩 戍[亨+
 也][言+我]啰 逾[言+我] 怛摩 帝那帝乃[口+缚]输达曳祢底

如是一切法金刚三昧大明诵已。依莲华部法作种种供养，所作皆成就。

复说虚空藏菩萨成就一切仪轨[巾+(穴/登)]像法。当于[巾+(穴/登)]内依法画大日轮。于轮中画虚空藏菩萨，身如琉璃色，而坐众色莲华，于其华上菩萨左右，画四亲近菩萨。谓灌顶菩萨，宝藏菩萨，宝幢菩萨，大供养菩萨。如是画已，即成最上曼拏罗。此微妙金刚大日轮普照如来虚空藏菩萨，善满一切愿法宝秘密铃，善施一切欲，所有胜义意愿最上成就等，皆由此法，获诸解脱妙乐遂诸意欲。若自作或为他作，悉皆圆满此最上三昧，以此法故速能成就金刚萨埵。此法于诸仪轨中成就最胜故。

复说一切成就金刚萨埵最上大印三昧仪轨。若有下根众生，造诸罪业作不饶益行者，见此法已罪业消灭，得成大菩萨而能饶益众生起大方便。如金刚萨埵住坚固真实三业，不越于三昧安住金刚界，然后当传大印，受大印已获得一切成就。此大印法，至如诸佛亦不敢越于三昧，诸求金刚萨埵乃至求成佛者，纵经俱胝劫而不能得，若以此最上大印力故，速能得成就诸佛菩萨，而能随其所化众生所有意愿，当为说诸成就法。此大印者是大方便，善能圆满诸法故，所以者何？结此大印时，诸佛菩萨皆悉云集，于刹那间施诸所欲，如是施已复赞叹言：金刚萨埵是最上善巧微妙甚深，广大清净无所有性，无尽无竭最上至极，出生尽虚空界大乐适悦，决定不空尽诸众生，最胜成就是大自在。以微妙字出生一切义，以金刚觉悟法令诸众生悟最上大乐，以金刚秘密具令诸众生安住第一法。即说一切如来三昧成就最上秘密仪，行人常于清旦时，依法结大印持诵心明，即得成就一切印。

又复最上秘密成就法。行人依法执金刚铃杵，当诵三种三昧明，所求成就皆得圆满。

又复依法执持金刚铃杵，当结毗首印持诵明者，即得诸印相成就，其身得如金刚萨埵。所有大自在成就法，皆悉施之，其诸印相速得圆满，乃至诸成就法皆亦得成，随其意愿无不成者。

复说最上秘密一切相应仪轨法门。所言相应者谓诸法之用，谓从相应法出生诸界故。云何出生？谓从本尊正念出生故。又复云何名为相应？谓即语也。语体即声，声者即大相应理也。相应理者即是本尊正念，由是相应是即本尊出生。本尊出生故是名相应成就。又此相应者，所谓聚集相应一切印法相应等。言聚集相应者，谓诸法和合是名聚集相应，譬如世间多财聚集，诸法和合亦复如是。聚集一切印法三昧等，是名聚集相应。

又复一切印法相应者，谓十方诸佛如体如相名一切印法。此用者即最上成就故。谓诸贤圣所有本印，由此本印当各用故，从是出生大相应法最上秘密成就。行人当观如本尊印法相，应次想己身亦复如是，即得圆证诸佛菩萨位故，诸最上秘密成就仪，是甚深最上成就法。当如本尊相应摄大毗首印，行人当观己身亦复如是，得成微妙字。此诸法中最胜，是大毗首三昧最上相应摄诸悦乐法。又此最上秘密成就仪法中最上成就法。当如金刚萨埵根本相应如体如相，行人当想己身亦如是，得成微妙字义，由是获诸佛清净三昧，即成一切相应主，诸成就中最如是相应法，诸有所作无不成者。设受五欲乐但想如本尊相应，此即一切如来最上秘密无上大乘清净大三昧，所有诸如来大乐根本相应，即是金刚决定三昧，此相应法是大良药，有最胜功能故，是成就中一切得自在。行人当知若修此相应者，即得如金刚萨埵精进悦乐而能增长，色力寿命，所有一切成就仪法，于刹那间皆悉圆满，何以故修如是相应大印。住如是相应，即依本尊相应成就仪，而作相应三昧成就事故。又复行人当知，心如幻化而无定止，身如器具造作所成。身非觉知与心相离故亦非相离故，此印法相应亦复如是。譬如色心之法本非一故，身心合和作诸事业，印法相应和合亦尔。如是三昧及此相应互

作成就。若诸行人以无我法，修诸相应成就事者，此诸行人即是如来。

又复一切印相应者，谓印体具大乐坚固，由是大乐坚固，成就诸乐相应事。若诸行人勤求此最上秘密成就法者，但当精进发菩提心至意专勤，勿以苦节加行，而令疲极则生退转，但以悦乐心与大乐相应当作成就，是名一切印相应法。

又复乐相应者，能作成就事。谓诸乐法随宜而受。如本尊相应大乐法故，一切如来最上秘密无上大乘大教王，是金刚萨埵最上大乐相应法故。

又复一切适悦相应者，谓一切三昧相应成就故。行人修此法者，当与适悦心相应，何以故？若勤苦加行，即于自体而生困苦，由是于法而生散乱，不能专注作诸成就，是故修相应行者，随意随力而于饮食受用，乃至四威仪中戏笑语言，于一切处无复挂碍，设有未入曼拏罗及有诸障恼，但当依本尊相应行修成就法者，于刹那间，皆悉圆满此大欲乐三昧自在主诸金刚部王。若求证诸佛及诸大菩萨，由此相应法尚得成就，何况求诸成就事。此决定成就法，一切皆得成，能成诸密印能尽苦边际，以此相应微妙，是名金刚萨埵最上适悦法。

又复一切坚固相应者，谓一切法自性坚固。原始至终唯一真智，自性坚固自体无别故。

又复一切坚固授记相应者，谓依本尊相应大智方便，当作一切法求诸成就事决定圆满，是为坚固授记相应。又最上秘密坚固授记相应者，即金刚萨埵大相应法，作诸供养求种种事皆得圆满，是名授记相应，即说颂曰：

此真理最上 微妙相应法

甚深秘密中 最尊胜无比

若大阿闍梨 及上智弟子

有大菩提心 授此相应法

若遇无智人 虽爱乐成就

于法无信解 勿得传授之

此法非难成 非勤苦加行

但依法轨仪 而善作成就

起精进所修 是人获大利

解脱诸魔事 诸天不能见

是金刚萨埵 成佛菩萨道

此最上相应 皆悉得圆满

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第六

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第七

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第七

西天译经三藏朝奉大夫试光

禄卿明教大师臣法贤奉诏译

最上成就印相分第二十四

尔时金刚手菩萨，宣说此决定不空最上善巧微妙广大不可思议甚深之法，所有尽无尽成就法，皆悉能成。行人当随意随处，结跏趺坐心意调柔，然后以左手结坚固一切智印，安于左胯之侧，右手戏掷金刚杵，以金刚三业成就故，是即金刚萨埵。依如是法仪，速成坚固不退，乃至诸大菩萨及如来地，于诸成就得大自在，如是金刚萨埵一切处坚固。行人设复未入曼拏罗，修此大印者，得诸佛恭敬供养，获一切圣财大乐自在。此大秘密印三界中最上。成就此大印，与金刚萨埵等无有异，所有诸成就及种种事业大妙乐等，以此大印故皆悉圆满，所求之法无不成就。

复说金刚萨埵根本大印。以此印故，于一切曼拏罗，所有三昧钩召入寤敬爱等，种种成就法皆得圆满，亦名金刚秘密三昧印。其印当十指相合，名为金刚合掌，又复十指相交如拳，名为金刚缚。以此金刚缚，展二头指及二拇指，复屈二中指入于掌内，与二拇指相捻，二头指平正如金刚杵，是名金刚萨埵根本大印，即此根本大印。复二中指如钩，安于本心如作钩召势，是名金刚钩印。此金刚钩印，与金刚萨埵作大爱乐，若用此钩印及心明作钩召时，金刚萨埵生大爱敬，速降曼拏罗，当得金刚萨埵大欲大乐，如是钩召已，所有一切如来及诸菩萨乃至一切有情，悉皆平等速得钩召，若钩召不降赴者速得破坏。

复说大乐金刚三昧心阙伽印。先当二手作如金刚钵相。然结前金刚印，后以二中指如花枝，当以心明加持，以此三昧阙伽印。若授灌顶者，是人得一切自在，此印功用亦如前印，于一切法皆得用之。

复说入曼拏罗幡印。当右手竖三指如幡，拇指与小指头相捻，作嬉戏歌舞，入于曼拏罗而先顶礼本尊。若结此印入曼拏罗者，即成金刚阿闍梨定成供养事。然后随力随意，以香华标帜等当献供养。复用结幡印，顶礼于本尊而发是言：我今顶礼本尊。言已即作金刚合掌安于顶上，顶礼金刚萨埵及诸如来而伸称赞。然后二手作金刚缚，拇指相交，各屈头指，安自顶上如戴宝冠。复改金刚拳，于顶左右而作系鬘相。复如垂带势，作是印法已，当想如金刚萨埵授已灌顶，然后以大乐金刚甘露水自灌其顶，作灌顶已，所有金刚阿闍梨法皆得成就。

又复若为弟子授灌顶者，当以金刚合掌作顶礼印，以众妙花授与灌顶，如是印法及诸曼拏罗仪，即成一切成就自在，是名金刚萨埵印成就仪。

复说印法。若欲召请金刚萨埵者，行人当跏趺而坐，结大乐秘密金刚钩印，及诵心明而作钩召。然后依法献种种歌舞等供养而伸称赞。复结嬉戏印作礼持诵，以金刚歌舞等供养故，所作之法即得成就，即说最上秘密金刚歌曰：

萨哩[口+缚] 努啰 [言+我]稣珂素 怛摩 那娑 怛鍍 [口+缚]日啰 萨埵波啰摩稣啰多
婆[口+缚]弥 摩贺 稣珂涅哩 除 萨啰 野[扌-平+柰] 钵啰 底钵爹悉[亨+也]左罗具钵啰 擎
多

如是金刚歌，若常赞咏者，得大乐尊坚固爱敬作诸成就。此大秘密歌常持于本心，若于赞叹时
令唇齿相合，依诸仪轨不离金刚语，善成诸部法咏咩字等歌，随力而作随其所欲，以调顺语业微出
其声，令梵音和雅歌咏金刚萨埵法。此最上成就歌，当于一切处随意持诵，当用金刚萨埵大印，其
印左手作智拳，右手持金刚杵，以此印明当作成就法。

如是等印皆依本尊法，及用心明所作皆成。复说一切如来印相。其印以二手，先作一切如来金
刚智拳，如金刚宝灌顶法而作灌顶，灌于五处。复作合掌如供养势，磔开其手却作二拳，左拳向外
竖立头指，右拳向内安于本心，成印此一切如来智拳大印，是决定不空。结此印时获不退地，当证
阿耨多罗三藐三菩提，是人不可见远离诸禁缚，乃至诸魔军亦不能扰乱。又复结此印者，当观如
佛，若供养此人，当如供养诸佛菩萨。如是大印仪，所有三昧印莲华印金刚印，皆亦如是。

所谓羯磨印者。先二手平仰，二拇指舒向于头指，安于本心已，复作如宝灌顶成印。

又复如前二手平仰各微屈头节，二中指相结如金刚莲华，即成法印，即说此印明曰：

阿 呼 怛[口+览] 纒哩 咩

又复改羯磨印。以左手作金刚拳，屈拇指入拳内，此成一切如来智拳大印。

又复以右手如捻衣角，钩于本心，而复展手作触地相，此成降诸魔军印。

又复不改此印，而复仰手成印，是名出生印，亦名施愿印，亦名授记印。复以此印作捻衣角，
如开莲华势成印，是名出生法印，亦名清净诸法印。复以此印，竖三指如幡即成幡印，结此印，时
所有愿求决定成就。

复说一切如来智拳大羯磨印成就。若用此印安病人身其病即差。若安于心诸毒消除，乃至邪印
法等悉皆灭坏，即说明曰：

唵 咩

用此明同前羯磨印法，功能成就。若结印持诵此明，旋转于身获大辩才，所有一切如来最上大
密印，悉得坚固。如是若安于诸根得诸根圆满，若称念诸佛已，旋转诸方复安于本心，或自求成就
或为他作，皆悉得大悦乐，乃至证佛菩提。若结此印观想诸佛，当了五蕴如陶师轮，然后身作礼敬
口诵大明一心正念观想。住于舍念戒精进慈定智慧方便力，坚固出生陀罗尼门，满足十地行四无碍
解十八不共法，以毗首羯磨法广饶益众生，以金刚三业作大佛事。即说诸大明曰：

唵 冒地唧多[口+缚]日哩

唵 三满多跋[扌-平+柰]啰 左哩曳

唵 进多 摩尼

唵 阿[宁+也]嚧提

唵 惹 底尾[口+缚]哩帝

唵 萨哩[口+缚] 尾倪也 你

唵 尾啰 [言+我]达哩摩 帝

唵 尾 哩也 葛[口+缚]济

唵 萨哩[口+缚] [言+我] 弥你

唵 [口+缚]日啰 [攄-平+柰]哩 茶啣帝吽

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]帝

唵 莎婆 [口+缚]戍驮达哩摩 多 倪也 那尾戍地

唵 达哩摩 尾输驮[宁+也]

唵 尾逊婆[口+缚]日哩 尼发吒

唵 哥 摩啰 拟

唵 [口+弱][口+缚]日哩

唵 吽萨哩[口+缚] [攄-平+柰] 摩[宁+也]

唵 纒哩

唵 阿哥 啰目契

唵 钵啰 倪也 播 啰弥帝 阿鑿 吽唵 阿

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多哥 野 拟哩

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多[口+缚] 拟尾 戍地

唵 萨哩[口+缚] 怛他 [言+我]多啣多[口+缚]日哩 阿

如是一切如来语印法鼓，出微妙之音有微妙之义，是大法语是诸佛心，能决定成就所作事业。当依法持诵念诸佛已，然后以一切如来正念及一切如来印，而作成就。

复说金刚火焰日轮印相。先结金刚大印。复改作三昧印，后复作金刚缚已。诸指皆如火焰轮。二中指如金刚杵成印，此印能调伏三界，亦能作敬爱金刚萨埵。

又复不改前印。左手作拳，头指竖立如期克相。右手如钩成印，是名降三界印，此印能钩召一切。

又复二手作忿怒拳已，复作金刚钩，如期克相成印，是名金刚钩印，此印善作一切事，能作诸成就。

又复作金刚合掌，十指如火焰成印，是名鬘眉菩萨印，此印善作种种事，善调伏诸恶。

又复作金刚合掌。复左手如钩势成印，此印能钩召一切，亦能作入寤法，悉得成就。

又复左手作金刚拳，右手如三叉成印，此印能脱一切枷锁禁缚。

又复二手如开敷莲华成印，此印能断一切烦恼。

又复二手作金刚缚，二拇指相并成印，亦名降三界印，此印善作钩召调伏最上成就。

又复右手头指，钩左手头指，如挽弓势成印。此印善作钩召，亦能作诸敬爱。

又复如降三界印，右手作金刚拳展臂，以小指安左手背成印。此印善破诸恶邪印，善作诸成就。

又复二手作金刚缚，柔软紧密成印，是名金刚成就印。

又复二手作金刚缚，二拇指与头指。如金刚杵成印。此印能破坏诸恶。所有幡印与铃印，皆作最胜法，亦能破坏诸恶，三界中殊胜，是金刚萨埵灌顶印。

又复金刚部贤圣印，二手作金刚拳。依此法仪本部贤圣，以金刚宝作灌顶，作金刚合掌，以净帛覆面，二拇指如金刚。当作金刚灌顶已。然后依法作礼，受持金刚杵，乃随力献阿闍梨供养，即得成一切法。

如是等诸部印相，皆依法结同大明用，即得所作成就。

最上秘密仪轨分第二十五

尔时诸如来 及大菩萨众

金刚贤圣等 共异口同音

发如是问言 金刚手菩萨

如仁者所说 最上羯磨法

善作诸成就 其所说仪轨

微妙真实理 从无相之法

而现诸仪轨 是仪轨云何

何名最上教 复何为根本

何名本无有 复名金刚手
以何为所欲 复何名大乐
何名为善贤 何名高举势
何名诸法中 自在金刚手
内外大心明 云何而出生
根本微妙歌 何说复何义
大金刚三昧 此法名何等
云何菩提心 云何三摩地
云何菩提行 以何降魔军
云何证菩提 云何本部生
云何欲解脱 何者三种名
云何一切处 大金刚大乐
何不空三昧 何八曼拏罗
当有何果利 及成就仪轨
大秘密真理 以何而演说
云何本尊法 诸部复云何
云何灌顶理 云何贤圣众
云何五秘密 何名虚空藏
如何标帜法 一切钩召法
云何诸供养 云何见前法
云何成就仪 云何非勤苦
如是诸秘密 最上真实理
为成微妙字 而广利众生
如上为宣说 是时金刚手

受诸佛劝请 为利众生故
而说如上法
所言仪轨者 谓诸法仪轨
是无仪轨法 饶益诸众生
而现诸仪轨 由如是仪轨
清净诸法故
言最上教者 谓摄一切法
出生佛菩萨 秘密真实理
是名最上教
所言根本者 谓即真实智
遍满虚空界 如金刚坚固
是大欲大乐 最上微妙字
即金刚萨埵 诸仪轨实理
所言本无者 如虚空本性
谓金刚萨埵 是大坚固身
是名本无有 言金刚手者
是即大自在 善施诸成就
是金刚部主 爱乐微妙字
所言大欲者 谓离诸过失
了达究竟法 是名为大欲
所言大乐者 谓真实妙理
即金刚萨埵 出生所依故
所言善贤者 谓清净法界
解脱诸如来 遍满普贤身

其高举势者 谓所有成就
最上自在印 钩召诸成就
是名高举势
所言诸法中 自在金刚手
谓即根本教 真实微妙理
若至心诵持 获一切功德
是名诸法中 自在金刚手
所言菩提心 谓不可思议
广大甚深法 成就诸妙乐
能变化一切 清净菩提心
由是而坚固 作诸殊胜业
安住三摩地 即此三摩地
金刚智出生 从金刚所生
名金刚萨埵 此即诸佛身
是名菩提心
所言大金刚 谓摄诸有情
令修我教法 秘密真实理
若常修习者 即成大金刚
所言菩提行 谓观诸有情
染著诸烦恼 为利益彼故
常行普贤行 是名菩提行
所言降魔者 谓即诸魔心
是心即如来 若能调伏心
无复诸魔娆 是即降魔军

所言证菩提 谓解悟本心
坚固菩提智 了真实妙理
即成等正觉 是名证菩提
又言金刚手 谓调伏诸恶
令迷者悟解 诸佛金刚杵
坚固菩提心 诸佛所付授
是法界真理 受持为器仗
成就诸法故 是名金刚手
所言本部生 谓智度为母
方便解为父 从金刚手法
出生诸部法 是名本部生
所言欲解脱 谓大欲大乐
善获诸成就 诸成就乐句
是即大乐法 是名欲解脱
所言三种名 谓三世无边
而悉能调伏 而作三界主
复名为三宝 复名为三界
能作诸成坏 是为三种名
所言一切处 大金刚大乐
谓一切有情 欲广大利益
其心无定止 若于一切处
安住坚固心 了达真实义
是名一切处
所言根本歌 及内外心明

谓三有最胜 成就大自在
菩萨利有情 是大欲大乐
秘密微妙句 吽字歌心明
乃至外心明 皆真实理智
以外秘密心 而生悦乐故
所作皆成就 名根本歌等
其不空三昧 谓作成就法
以微妙大乐 所作获成就
非勤苦而得 此大三昧法
诸佛不能越 名不空三昧
八曼拏罗者 谓随其所
但以随分力 各称彼根性
随时作诸法 即现贤圣众
其所得果报 获大究竟福
作此曼拏罗 先观察十方
当从北起首 而乃絰四线
分列八坛相 皆依本仪法
依本尊相应 想成曼拏罗
作诸成就法 即此曼拏罗
是大真实理
所言大秘密 谓诸秘密法
而本无所有 是大乐金刚
即同普贤身 金刚众大主
是名大秘密

所言本尊法 谓根本最胜
曼拏罗之主 是最上大欲
是大适悦心 而常现笑容
其身如月色 众宝严身相
光明普照耀 是三有最胜
施诸妙乐境 善成微妙句
故号为本尊
所言灌顶理 谓佛宝功德
三界无比法 唯此宝最胜
受佛灌顶者 而证法王位
是名灌顶理
所言三摩地 当结跏趺坐
而结禅定印 以左手押右
观想金刚手 是名三摩地
所言贤圣众 谓金刚贤圣
是真实义智 善悟解一切
诸成就最胜 一切大吉祥
具诸法圣财 一切法中最
所有成就法 皆贤圣印相
即金刚萨埵 秘密大主宰
所言五秘密 谓毗卢遮那
及不动如来 宝生无量寿
不空成就等 是名五秘密
所言诸部者 谓一切如来

真实之妙理 成金刚萨埵
毗卢遮那佛 不动如来部
宝生无量寿 不空成就等
真理亦如是 又金刚部主
善调诸恶者 以纯善方便
如日而普照 此金刚部尊
饶益诸有情 善成诸教法
毗首金刚部 是摄大方便
观自在菩萨 依众莲华部
获最上成就 观自在菩萨
即金刚萨埵 莲华部真理
摄三摩地智 莲华部清净
能净诸有情
所言虚空藏 谓即大圣财
遍满于虚空 虚空藏菩萨
是大灌顶法 所有宝生部
是无尽宝藏 大灌顶法幢
善摄一切愿 即金刚萨埵
于诸曼拏罗 常施真实理
金刚部灌顶 宝生无量寿
真理亦如是
根本诸标帜 是最上成就
以妙真实理 是自在器仗
五种大秘密 即是金刚杵

其诸部标帜 谓真实理智
诸佛毗首行 即证大菩提
而彼金刚部 宝部莲华部
善摄一切义 成就秘密法
所言钩召法 谓诸秘密仪
以金刚钩铃 而作于钩召
所言诸供养 谓诸秘密仪
适悦而供养 种种歌舞等
所言见前法 谓诸秘密仪
各用于本印 然后当一心
持诵真实理 又复诸如来
诸成就见前 以大三昧法
真实微妙理 是根本真空
金刚萨埵性 是即普贤身
亦为金刚主
所言成就法 谓诸仪轨中
所作成就事 当依本尊法
而作诸成就 但随所住处
诸仪轨皆成 依法持铃杵
觉悟于世间 欲成就诸法
速成根本教
所言非勤苦 谓所作成就
而不须加行 随意随处所
随欲随饮食 乃至四威仪

语言及戏笑 但发至诚心

住等引相应 依本尊仪法

如是相应理 速成一切法

此根本大教 是甚深秘密

若依法修习 所愿皆圆满

所有诸如来 及诸大菩萨

常受持此法 是最上大乐

真实微妙句 大欲大妙乐

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第七

佛说仁王般若波罗蜜经

佛说仁王般若波罗蜜经

姚秦三藏鸠摩罗什译

序品第一

如是我闻。一时，佛在王舍城耆闍崛山中，与大比丘众八百万亿。学无学皆阿罗汉，有为功德无为功德，无学十智，有学八智，有学六智，三根十六心行。法假虚实观，受假虚实观，名假虚实观，三空观门，四谛十二缘，无量功德皆成就。复有八百万亿大仙缘觉，非断非常，四谛十二缘皆成就。复有九百万亿菩萨摩訶萨，皆阿罗汉实智功德，方便智功德，行独大乘，四眼五通三达十力，四无量心，四辩四摄，金刚灭定，一切功德皆成就。复有千万亿五戒贤者，皆行阿罗汉。十地回向五分法身具足，无量功德皆成就。复有十千五戒清信女，皆行阿罗汉，十地皆成就，始生功德，住生功德，终生功德，三十生功德皆成就。复有十亿七贤居士，德行具足：二十二品、十一切入、八除入、八解脱、三慧、十六谛、四谛、四三二一品、观得九十忍，一切功德皆成就。复有万万亿九梵，三净三光三梵，五喜乐天，天定功德，定味常乐神通，十八生处功德皆成就。复有亿亿六欲诸天子，十善果报神通功德皆成就。复有十六大国王，各各有一万二万乃至十万眷属。五戒十善三归功德清信行具足。复有五道一切众生。复有他方不可量众。复有变十方净土，现百亿高座，化百亿须弥宝华，各各坐前华上，复有无量化佛。有无量菩萨比丘八部大众，各各坐宝莲华，华上皆有无量国土，一一国土，佛及大众如今无异。一一国土中一一佛及大众，各各说般若波罗蜜。他方大众及化众，此三界中大众，十二大众，皆来集会，坐九级莲华座。其会方广九百五十里，大众僉然而坐。

尔时，十号三明大灭谛金刚智释迦牟尼佛，初年月八日方坐十地，入大寂室三昧思缘，放大光明，照三界中。复于顶上出千宝莲华，其华上至非想非非想天，光亦复尔，乃至他方恒河沙诸佛国土。时无色界雨无量变大香华香，如车轮华，如须弥山王，如云而下；十八梵天王雨百变异色华；六欲诸天雨无量色华。其佛座前自然生九百万亿级华，上至非想非非想天，是时世界其地六种震动。

尔时，诸大众俱共僉然生疑，各相谓言：「四无所畏、十八不共法、五眼法身大觉世尊，前已为我等大众，二十九年说摩訶般若波罗蜜，金刚般若波罗蜜，天王问般若波罗蜜，光赞般若波罗蜜。今日如来放大光明，斯作何事？」

时十六大国王中，舍卫国主波斯匿王名曰月光，德行十地，六度三十七品，四不坏净，行摩訶衍化，次第问居士宝盖法净名等八百人；复问须菩提、舍利弗等五千人；复问弥勒、师子吼等十千人，无能答者。

时波斯匿王即以神力，作八万种音乐，十八梵天六欲诸天亦作八万种音乐，声动三千乃至十方恒河沙佛土，有缘斯现。彼他方佛国中南方法才菩萨共五百万亿大众，俱来入此大会；东方宝柱菩萨共九百万亿大众，俱来入此大会；北方虚空性菩萨共百千万亿大众，俱来入此大会；西方善住菩萨共十恒河沙大众，俱来入此大会。六方亦复如是，作乐亦然，亦复共作无量音乐，觉悟如来。佛

即知时得众生根，即从定起方坐莲华师子座上，如金刚山王。大众欢喜，各各现无量神通，地及虚空大众而住。

观空品第二

尔时，佛告大众：「知十六大国王意欲问护国土因缘。吾今先为诸菩萨，说护佛果因缘，护十地行因缘，谛听谛听，善思念之，如法修行！」时波斯匿王言：「善！大事因缘故！」即散百亿种色华，变成百亿宝帐，盖诸大众。尔时，大王复起作礼，白佛言：「世尊！一切菩萨云何护佛果？云何护十地行因缘？」

佛言：「菩萨化四生，不观色如，受想行识如，众生我人常乐我净如，知见寿者如，菩萨如，六度四摄一切行如，二谛如。是故一切法性真实空，不来不去，无生无灭，同真际，等法性，无二无别如虚空。是故阴入界无我无所有相，是为菩萨行，化十地般若波罗蜜。

白佛言：「若诸法尔者，菩萨护化众生，为化众生耶？」

「大王！法性色受想行识常乐我净，不住色，不住非色，不住非非色，乃至受想行识亦不住非非住。何以故？非色如，非非色如。世谛故三假故名见众生，一切生性实故，乃至诸佛三乘七贤八圣亦名见，六十二见亦名见。大王！若以名名见一切法乃至诸佛三乘四生者，非非见一切法也。」

白佛言：「般若波罗蜜有法非非法。摩诃衍云何照？」

「大王！摩诃衍见非非法，法若法非非法是名非非法空。法性空，色受想行识空，十二入、十八界空，六大法空，四谛、十二缘空。是法即生即住即灭，即有即空，刹那刹那亦如是，法生法住法灭。何以故？九十刹那为一念，一念中一刹那经九百生灭，乃至色一切法亦如是。以般若波罗蜜空故，不见缘，不见谛，乃至一切法空、内空、外空、内外空、有为空、无为空、无始空、性空、第一义空、般若波罗蜜空、因空、佛果空、空空故空。但法集故有，受集故有，名集故有，因集故有，果集故有，十行故有，佛果故有，乃至六道一切有。善男子！若有菩萨见法众生我人知见者，斯人行世间，不异于世间。于诸法而不动不到不灭，无相无无相，一相法亦如也，诸佛法僧亦如也，是即初地一念心，具足八万四千般若波罗蜜，即载名摩诃衍，即灭为金刚，亦名定，亦名一切行。如光赞般若波罗蜜中说。

「大王！是经名味句，百佛千佛百千万佛说名味句。于恒河沙三千大千国土中，成无量七宝施三千大千国中众生，皆得七贤四果，不如于此经中，起一念信，何况解一句者！句非句非非句故，般若非句，句非般若，般若亦非菩萨。何以故？十地三十生空故，始生住生终生不可得，地地中三生空故，亦非萨婆若、非摩诃衍空故。

「大王！若菩萨见境、见智、见说、见受者，非圣见也，倒想见法，凡夫人也。见三界者，众生果报之名也。六识起无量欲无穷，名为欲界藏空；或色所起业果，名为色界藏空；或心所起业果，名无色界藏空。三界空，三界根本无明藏亦空，三地九生灭，前三界中余无明习果报空。金刚菩萨得理尽三昧故，或果生灭空，有果空因空故空，萨婆若亦空。灭果空，或前已空故，佛得三无为果。智缘灭，非智缘灭，虚空萨婆若果空也。善男子！若有修习听说，无听无说，如虚空，法同法性，听同说同，一切法皆如也。大王！菩萨修护佛果为若此。护般若波罗蜜者为护萨婆若，十力，十八不共法，五眼，五分法身，四无量心，一切功德果为若此。」

佛说法时，无量人天众得法眼净，性地信地有百千人，皆得大空菩萨大行。

菩萨教化品第三

白佛言：「世尊！护十地行菩萨云何行可行？云何行化众生？以何相众生可化？」

佛言：「大王！五忍是菩萨法：伏忍上中下，信忍上中下，顺忍上中下，无生忍上中下，寂灭忍上中下，名为诸佛菩萨修般若波罗蜜。

「善男子！初发想信，恒河沙众生修行伏忍，于三宝中生习种性十心：信心、精进心、念心、慧心、定心、施心、戒心、护心、愿心、回向心。是为菩萨能少分化众生，已超过二乘一切善地。一切诸佛菩萨长养十心为圣胎也。

「次第起干慧性种性有十心，所谓四意止，身受心法，不净、苦、无常、无我也；三意止；三善根，慈、施、慧也。三意止，所谓三世，过去因忍，现在因果忍，未来果忍。是菩萨亦能化一切众生，已能过我人知见众生等想，及外道倒想所不能坏。

「复有十道种性地，所谓观色识想受行，得戒忍、知见忍、定忍、慧忍、解脱忍；观三界因果，空忍、无愿忍、无想忍；观二谛虚实，一切法无常，名无常忍；一切法空，得无生忍。是菩萨十坚心作转轮王，亦能化四天下，生一切众生善根。

「又信忍菩萨所谓善达明，中行者断三界色烦恼缚，能化百佛千佛万佛国中，现百身千身万身神通无量功德，常以十五心为首：四摄法，四无量心，四弘愿，三解脱门。是菩萨从善地至于萨婆若，以此十五心为一切行根本种子。

「又顺忍菩萨所谓见胜现法，能断三界心等烦恼缚故，现一身于十方佛国中无量不可说神通化众生。

「又无生忍菩萨所谓远不动观慧，亦断三界心色等烦恼习故，现不可说不可说功德神通。

「复次，寂灭忍，佛与菩萨同用此忍入金刚三昧。下忍中行名为菩萨，上忍中行名为萨婆若，共观第一义谛，断三界心习无明。尽相为金刚，尽相无相为萨婆若，超度世谛第一义谛之外，为第十一地萨婆若。觉非有非无，湛然清净，常住不变，同真际，等法性，无缘大悲，教化一切众生，乘萨婆若，乘来化三界。

「善男子！一切众生烦恼不出三界藏，一切众生果报二十二根不出三界，诸佛应化法身亦不出三界。三界外无众生，佛何所化？是故我言，三界外别有一众生界藏者，外道大有经中说，非七佛之所说。大王！我常说，一切众生断三界烦恼果报尽者，名为佛；自性清净名觉萨婆若性。众生本业，是诸佛菩萨本业，本所修行，五忍中十四忍具足。」

白佛言：「云何菩萨本业清净化众生？」

佛言：「从一地乃至后一地，自所行处及佛行处，一切知见故。本业者，若菩萨住百佛国中，作阎浮四天王，修百法门，二谛平等心化一切众生；若菩萨住千佛国中，作忉利天王，修千法门，十善道化一切众生；若菩萨住十万佛国中，作炎天王，修十万法门，四禅定化一切众生；若菩萨住

百亿佛国中，作兜率天王，修百亿法门，行道品化一切众生；若菩萨住千亿佛国中，作化乐天王，修千亿法门，二谛四谛八谛化一切众生；若菩萨住十万亿佛国中，作他化天王，修十万亿法门，十二因缘智化一切众生；若菩萨住百万亿佛国中，作初禅王，修百万亿法门，方便智愿智化一切众生；若菩萨住百万微尘数佛国中，作二禅梵王，修百万微尘数法门，双照方便神通智化一切众生；若菩萨住百万亿阿僧祇微尘数佛国中，作三禅大梵王，修百万亿阿僧祇微尘数法门，以四无碍智化一切众生；若菩萨住不可说不可说佛国中，作第四禅大静天王三界主，修不可说不可说法门，得理尽三昧，同佛行处，尽三界原教，化一切众生，如佛境界。是故一切菩萨本业化行清净，若十方诸如来亦修是业，登萨婆若果，作三界王，化一切无量众生。」

尔时，百万亿恒河沙大众，各从座起，散无量不可思议华烧无量不可思议香，供养释迦牟尼佛及无量大菩萨，合掌听波斯匿王说般若波罗蜜，今于佛前以偈叹曰：

「世尊导师金刚体	心行寂灭转法轮
八辩洪音为众说	时众得道百亿万
时六天人出家道	成比丘众菩萨行
五忍功德妙法门	十四正士能谛了
三贤十圣忍中行	唯佛一人能尽原
佛众法海三宝藏	无量功德摄在中
十善菩萨发大心	长别三界苦轮海
中下品善粟散王	上品十善铁轮王
习种铜轮二天下	银轮三天性种性
道种坚德转轮王	七宝金光四天下
伏忍圣胎三十人	十信十止十坚心
三世诸佛于中行	无不由此伏忍生
一切菩萨行本原	是故发心信心难
若得信心必不退	进入无生初地道
教化众生觉中行	是名菩萨初发心
善觉菩萨四天王	双照二谛平等道
权化众生游百国	始登一乘无相道
入理般若名为住	住生德行名为地

初住一心足德行	于第一义而不动
离达开士忉利王	现形六道千国土
无缘无相第三谛	无死无生无二照
明慧空照炎天王	应形万国导群生
忍心无二三谛中	出有入无变化生
善觉离明三道人	能灭三界色烦恼
还观三界身口色	法性第一无遗照
炎慧妙光大精进	兜率天王游亿国
实智缘寂方便道	达无生照空有了
胜慧三谛自达明	化乐天王百亿国
空空谛观无二相	变化六道入无间
法现开士自在王	无二无照达理空
三谛现前大智光	照千亿土教一切
焰胜法现无相定	能洗三界迷心惑
空慧寂然无缘观	还观心空无量报
远达无生初禅王	常万亿土教众生
未度报身一生在	进入等观法流地
始入无缘金刚忍	三界报形永不受
观第三义无二照	二十一生空寂行
三界爱习顺道定	远达正士独谛了
等观菩萨二禅王	变生法身无量光
入百恒土化一切	圆照三世恒劫事
返照乐虚无尽原	于第三谛常寂然
慧光开士三禅王	能于千恒一时现

常在无为空寂行	恒沙佛藏一念了
灌顶菩萨四禅王	于亿恒土化群生
始入金刚一切了	二十九生永已度
寂灭忍中下忍观	一转妙觉常湛然
等慧灌顶三品士	除前余习无明缘
无明习相故烦恼	二谛理穷一切尽
圆智无相三界王	三十生尽等大觉
大寂无为金刚藏	一切报尽无极悲
第一义谛常安隐	穷原尽性妙智存
三贤十圣住果报	唯佛一人居净土
一切众生暂住报	登金刚原居净土
如来三业德无极	我今月光礼三宝
法王无上人中树	覆盖大众无量光
口常说法非无义	心智寂灭无缘照
人中师子为众说	大众欢喜散金华
百亿万土六大动	含生之类受妙报
天尊快说十四王	是故我今略叹佛」

时诸大众闻月光王叹十四王无量功德藏，得大法利，即于坐中，有十恒河沙天王，十恒河沙梵王，十恒河沙鬼神王，乃至三趣得无生法忍；八部阿须轮王现转鬼身，天上受道，三生入正位者，或四生、五生乃至十生得入正位，证圣人性，得一切无量报。

佛告诸得道果实天众：「善男子！是月光王已于过去十千劫中，龙光王佛法中，为四住开士，我为八住菩萨。今于我前大师子吼。如是如是，如汝所言，得真义说不可思议，不可度量，唯佛与佛，乃知斯事。善男子！其所说十四般若波罗蜜，三忍地地上中下三十忍，一切行藏一切佛藏不可思议。何以故？一切诸佛是中生，是中灭，是中化，无生无灭无化，无自无他，第一无二，非化非不化，非相非无相，无来无去，如虚空故。一切众生无生无灭，无缚、解，非因非果，非不因果，烦恼我人知见受者我所者，一切苦受行空故。一切法集，幻化五阴，无合无散，法同法性，寂然空故。法境界空，空无相不转不颠倒，不顺幻化。无三宝，无圣人，无六道，如虚空故。般若无知不见，不行不缘不因不受，不得一切照相故，行道斯行道相如虚空故。法相如是，何可有心得、无心

得？是以般若功德，不可众生中行而行，不可五阴法中行而行，不可境中行而行，不可解中行而行。是故般若不可思议，而一切诸佛菩萨于中行，故亦不可思议。一切诸如来于幻化无住法中化，亦不可思议。善男子！此功德藏，假使无量恒河沙第十三灌顶开士，说是功德，百千亿分中，如王所说如海一涸。我今略述分义功德，有大利益一切众生，亦为过去来今无量诸如来之所述可。三贤十圣赞叹无量，是月光王分义功德。

「善男子！是十四法门，三世一切众生、一切三乘、一切诸佛之所修集，未来诸佛亦复如是，若一切诸佛菩萨不由此门得萨婆若者，无有是处。何以故？一切佛及菩萨无异路故。是故一切诸善男子，若有人闻诸忍法门：信忍、止忍、坚忍、善觉忍、离达忍、明慧忍、焰慧忍、胜慧忍、法现忍、远达忍、等觉忍、慧光忍、灌顶忍、圆觉忍者，是人超过百劫千劫无量恒河沙生生苦难，入此法门，现身得报。」

时诸众中有十亿，同名虚空藏海菩萨，欢喜法乐，各各散华于虚空中，变成无量华台，上有无量大众，说十四正行。十八梵六欲天王，亦散宝华，各坐虚空台上，说十四正行，受持读诵解其义理。无量诸鬼神，现身修行般若波罗蜜。

佛告大王：「汝先言：云何众生相可化？若以幻化身，见幻化者，是菩萨真行化众生。众生识初一念识异木石，生得善生得恶，恶为无量恶识本，善为无量善识本。初一念金刚终一念，于中生不可说不可说识，成众生色心是众生根本。色名色盖，心名识盖、想盖、受盖、行盖。盖者阴覆为用，身名积聚。大王！此一色法生无量色：眼所得为色，耳所得为声，鼻所得为香，舌得为味，身得为触，坚持名地，水名润，火名热，轻动名风；生五识处名根。如是一色，一心有不可思议色心。」

「大王！凡夫六识粗故，得假名青黄方圆等无量假色法；圣人六识净故，得实法色香味触一切实色法。众生者，世谛之名也。若有若无但生众生忆念，名为世谛。世谛假诞幻化故有，乃至六道幻化，众生见幻化，幻化见幻化，婆罗门、刹利、毗舍、首陀，神我等色心，名为幻谛，幻谛法无。佛未出世前，无名字，无义名；幻法幻化，无名字，无体相，无三界名字，无善恶果报六道名字。」

「大王！是故佛佛出现于世，为众生故，说作三界六道名字，是名无量名字。如空法、四大法、心法、色法、相续假法，非一非异，一亦不续，异亦不续，非一非异故，名相续谛。相待假法，一切名相待，亦名不定相待，如五色等法，有无一等法。一切法皆缘成，假成众生，俱时因果，异时因果，三世善恶，一切幻化，是幻谛众生。大王！若菩萨如上所见众生幻化，皆是假诞，如空中华，十住菩萨诸佛五眼，如幻谛而见，菩萨化众生，为若此。」

说此法时，有无量天子及诸大众得伏忍者，得空无生忍，乃至一地十地不可说德行。

二谛品第四

尔时波斯匿王言：「第一义谛中有世谛不？若言无者，智不应二；若言有者智不应一。一二之义其事云何？」

佛告大王：「汝于过去七佛已问一义二义，汝今无听，我今无说。无听无说，即为一义二义故。谛听谛听，善思念之，如法修行。七佛偈如是：

「无相第一义	无自无他作
因缘本自有	无自无他作
法性本无性	第一义空如
诸有本有法	三假集假有
无无谛实无	寂灭第一空
诸法因缘有	有无义如是
有无本自二	譬若牛二角
照解见无二	二谛常不即
解心见不二	求二不可得
非谓二谛一	非二何可得
于解常自一	于谛常自二
通达此无二	真入第一义
世谛幻化起	譬如虚空华
如影三手无	因缘故诳有
幻化见幻化	众生名幻谛
幻师见幻法	谛实则皆无
名为诸佛观	菩萨观亦然

「大王！菩萨摩訶萨于第一义中，常照二谛化众生，佛及众生一而无二。何以故？以众生空故得置菩提空，以菩提空故得置众生空。以一切法空故空空。何以故？般若无相，二谛虚空，般若空，从无明乃至萨婆若，无自相无他相故，五眼成就时见无所见，行亦不受，不行亦不受，非行非不行亦不受，乃至一切法亦不受。菩萨未成佛时以菩提为烦恼，菩萨成佛时以烦恼为菩提，何以故？于第一义而不二故，诸佛如来乃至一切法如故。」

白佛言：「云何十方诸如来、一切菩萨不离文字而行诸法相？」

「大王！法轮者：法本如，重诵如，受记如，不诵偈如，无问而自说如，戒经如，譬喻如，法界如，本事如，方广如，未曾有如，论议如，是名味句音声果文字记句一切如。若取文字者，不行空也。」

「大王！如如文字修诸佛智母，一切众生性根本智母，即为萨婆若体。诸佛未成佛，以当佛为

智母，未得为性，已得为萨婆若；三乘般若，不生不灭，自性常住。一切众生，以此为觉性故。若菩萨无受无文字，离文字，非非文字，修无修为修文字者，得般若真性般若波罗蜜。大王！若菩萨护佛，护化众生，护十地行，为若此。」

白佛言：「无量品众生根亦无量，行亦无量；法门为一为二，为无量耶？」

「大王！一切法观门，非一非二，乃有无量一切法，亦非有相，非非无相。若菩萨见众生见一见二，即不见一不见二，一二者第一义谛也。大王！若有若无者即世谛也。以三谛摄一切法，空谛、色谛、心谛故，我说一切法不出三谛。我人知见五受阴空，乃至一切法空，众生品品根行不同故，非一非二法门。大王！七佛说摩诃般若波罗蜜，我今说般若波罗蜜，无二无别。汝等大众，应当受持读诵解说是经，功德有无量不可说，不可说诸佛，一一佛教化无量不可说众生，一一众生皆得成佛；是佛复教化无量不可说众生，皆得成佛；是上三佛说般若波罗蜜经八万亿偈；于一偈中复分为千分；于一分中说一分句义不可穷尽，况复于此经中起一念信？是诸众生超百劫千劫十地等功德，何况受持读诵解说者功德！即十方诸佛等无有异。当知是人即是如来得佛不久。」

时诸大众闻说是经，十亿人得三空忍；百万亿人，得大空忍，十地性。

「大王！此经名为《仁王问般若波罗蜜经》。汝等受持般若波罗蜜经，是经复有无量功德，名为护国土功德，亦名一切国王法药服行无不大用护舍宅功德，亦护一切众生身。即此般若波罗蜜，是护国土，如城堑墙壁刀剑铍楯，汝应受持般若波罗蜜，亦复如是。

护国品第五

尔时，佛告大王：「汝等善听，吾今正说护国土法用，汝当受持般若波罗蜜。当国土欲乱，破坏劫烧，贼来破国时，当请百佛像、百菩萨像、百罗汉像，百比丘众，四大众、七众，共听请百法师讲般若波罗蜜。百师子吼高座前燃百灯，烧百和香，百种色花，以用供养三宝，三衣什物供养法师，小饭中食亦复以时。大王！一日二时讲读此经，汝国土中有百部鬼神，是一一部复有百部乐闻是经，此诸鬼神护汝国土。

「大王！国土乱时，先鬼神乱，鬼神乱故万民乱，贼来劫国，百姓亡丧。臣君太子王子百官共生是非，天地怪异，二十八宿、星道日月失时失度，多有贼起。大王！若火难水难风难一切诸难，亦应讲读此经，法用如上说。大王！不但护国，亦有护福，求富贵官位七宝如意行来，求男女，求慧解名闻，求六天果报，人中九品果乐，亦讲此经，法用如上说。大王不但护福，亦护众难，若疾病苦难，桎械枷锁检系其身，破四重罪，作五逆因，作八难罪，行六道事，一切无量苦难，亦讲此经，法用如上说。

「大王！昔日有王，释提桓因为顶生王，来上天欲灭其国，时帝释天王即如七佛法用，敷百高座，请百法师，讲般若波罗蜜，顶生即退，如灭罪经中说。

「大王！昔有天罗国王，有一太子欲登王位，一名班足。太子为外道罗陀师受教，应取千王头以祭家神，自登其位。已得九百九十九王，少一王，即北行万里，即得一王，名普明王。其普明王白班足王言：愿听一日饭食沙门，顶礼三宝。其班足王许之一日。时普明王即依过去七佛法，请百法师，敷百高座，一日二时讲般若波罗蜜八千亿偈竟，其第一法师为普明王而说偈言：

劫烧终讫	乾坤洞燃	须弥巨海	都为灰炆
天龙福尽	于中雕丧	二仪尚殒	国有何常
生老病死	轮转无际	事与愿违	忧悲为害
欲深祸重	疮痍无外	三界皆苦	国有何赖
有本自无	因缘成诸	盛者必衰	实者必虚
众生蠢蠢	都如幻居	声响俱空	国土亦如
识神无形	假乘四驰	无明宝象	以为乐车
形无常主	神无常家	形神尚离	岂有国耶

「尔时，法师说此偈已，时普明王眷属得法眼空，王自证虚空等定，闻法悟解。还至天罗国班足王所众中，即告九百九十九王言，就命时到，人人皆应诵过去七佛《仁王问般若波罗蜜经》中偈句。时班足王问诸王言，皆诵何法？时普明王即以上偈答王，王闻是法得空三昧；九百九十九王亦闻法已，皆证三空门定。时班足王极大欢喜，告诸王言：我为外道邪师所误，非君等过，汝可还本国各各请法师讲般若波罗蜜名味句。时班足王以国付弟，出家为道，证无生法忍，如十王地中说。五千国王常诵是经，现世生报。」

「大王！十六大国王修护国之法，法应如是，汝当奉持。天上人中六道众生，皆应受持七佛名味句。未来世中有无量小国王欲护国土，亦复尔者，应请法师说般若波罗蜜。」

尔时，释迦牟尼佛说般若波罗蜜时，众中五百亿人得入初地；复有六欲诸天子八十万人得性空地；复有十八梵王得无生忍，得无生法乐忍；复有先以学菩萨者，证一地二地三地乃至十地；复有八部阿须轮王得十三昧门，得三三昧门，得转鬼身天上正受；在此会者皆得自性信乃至无量空信。

「吾今略说天等功德，不可具尽。」

散华品第六

尔时，十六大国王，闻佛说十万亿偈般若波罗蜜，欢喜无量，即散百万亿茎华，于虚空中变为一座，十方诸佛共坐此座，说般若波罗蜜。无量大众共坐一座，持金罗华，散释迦牟尼佛上，成万轮华，盖大众上；复散八万四千般若波罗蜜华于虚空中，变成白云台，台中光明王佛，共无量众，说般若波罗蜜。台中大众持雷吼华，散释迦牟尼佛及诸大众；复散妙觉华于虚空中，变作金刚城。城中师子吼王佛共十方佛、大菩萨论第一义谛；时城中菩萨，持光明华，散释迦牟尼佛上，成一华台，台中十方佛；诸天散天华于释迦牟尼佛上，虚空中成紫云盖，覆三千大千世界，盖中天人散恒河沙华，如云而下。时诸国王，散华供已，愿过去佛、现在佛、未来佛常说般若波罗蜜，愿一切受持者，比丘、比丘尼、信男、信女，所求如意，常行般若波罗蜜。

佛告大王：「如是如是，如王所说。般若波罗蜜应说应受，是诸佛母、诸菩萨母，神通生处。」

时，佛为王现五不思议神变：一华入无量华，无量华入一华；一佛土入无量佛土，无量佛土入一佛土；无量佛土入一毛孔土，一毛孔土入无量毛孔土；无量须弥无量大海入芥子中；一佛身入无量众生身，无量众生身入一佛身、入六道身、入地水火风身。佛身不可思议，众生身不可思议，世界不可思议。佛现神足时，十方诸天人，得佛华三昧；十恒河沙菩萨现身成佛；三恒河沙八部王成菩萨道；十千女人现身得神通三昧。

「善男子！是般若波罗蜜有三世利益，过去已说，现在今说，未来当说，谛听谛听，善思念之，如法修行！」

受持品第七

尔时，月光王心念口言。见释迦牟尼佛现无量神力，亦见千华台上宝满佛，是一切佛化身主。复见千华叶世界上佛，其中诸佛各各说般若波罗蜜。白佛言：「如是无量般若波罗蜜，不可说不可解，不可以识识，云何诸善男子，于是经中明了觉解，如法为一切众生开空法道？」

大牟尼言：「有修行十三观门诸善男子，为大法王，从习忍至金刚顶，皆为法师，依持建立，汝等大众，应如佛供养而供养之，应持百万亿天华天香而以奉上。

「善男子！其法师者是习种性菩萨，若在家婆差忧婆差，若出家比丘比丘尼修行十善，自观己身，地水火风空识分分不净；复观十四根，所谓五情五受男女意命根等，有无量罪过，故即发无上菩提心，常修三界一切念念皆不净，故得不净忍观门。住在佛家，修六和敬，所谓三业同戒、同见、同学，行八万四千波罗蜜道。

「善男子！习忍以前行十善菩萨，有退有进，譬如轻毛，随风东西，是诸菩萨亦复如是。虽以十千劫行十正道，发三菩提心，乃当入习忍位。亦常学三伏忍法，而不可名字是不定人，是定人者入生空位，圣人性故。必不起五逆六重二十八轻。佛法经书作返逆罪，言非佛说，无有是处。能以一阿僧祇劫，修伏道忍行，始得入僧伽陀位。

「复次，性种性行十慧观，灭十颠倒，及我人知见分分假伪，但有名，但有受，但有法，不可得，无定相、无自他相故，修护空观，亦观亦行百万波罗蜜，念念不去心，以二阿僧祇劫，行十正道法，住波罗陀位。

「复次，道种性住坚忍中，观一切法无生无住无灭，所谓五受三界二谛无自他相，如实性不可得故；而常入第一义谛，心心寂灭而受生三界，何以故？业习果报未坏尽，故顺道生。复以三阿僧祇劫，修八万亿波罗蜜，当得平等圣人地故，住阿毗跋致正位。

「复次，善觉摩诃萨，住平等忍，修行四摄，念念不去，心入无相，舍灭三界贪烦恼，于第一义谛而不二，为法性无为，缘理而灭一切相故，为智缘灭无相无为。住初忍时，未来无量生死不由智缘而灭故，非智缘灭，无相无为无自他相，无无相故，无量方便皆现前。观实相方便者，于第一义谛，不沈不出不转不颠倒。遍学方便者，非证非不证而一切学。回向方便者，非住果非不住果而向萨婆若。魔自在方便者，于非道而行佛道，四魔所不动。一乘方便者，于不二相，通达众生一切行故。变化方便者，以愿力，自在生一切净佛国土。如是善男子，是初觉智，于有无相而不二，是实智照功用不证，不沈不出不到，是方便观。譬如水之与波，不一不异。乃至一切行波罗蜜禅定陀罗尼，不一不二故，而一一行成就。以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏门。无三界业习生故，毕

故，不造新，以愿力故，变化生一切净土。常修舍观故，登鸠摩罗伽位，以四大宝藏，常授与人。

「复次，德慧菩萨，以四无量心，灭三有嗔等烦恼，住中忍中，行一切功德故，以五阿僧祇劫行大慈观，心心常现在前，入无相阇陀波罗位，化一切众生。

「复次，明慧道人，常以无相忍中行三明观，知三世法无来无去，无住处，心心寂灭，尽三界痴烦恼，得三明一切功德观故，常以六阿僧祇劫，集无量明波罗蜜故，入伽罗陀位，无相行，受持一切法。

「复次，尔焰圣觉达菩萨，修行顺法忍，逆五见流，集无量功德，住须陀洹位。常以天眼、天耳、宿命、他心、身通达念念中灭三界一切见，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波罗蜜常不离心。

「复次，胜达菩萨，于顺道忍，以四无畏，观那由他谛内道论、外道论、药方、工巧、咒术故，我是一切智人；灭三界疑等烦恼故，我相已尽知地地有所出，故名出道；有所不出，故名障道；逆三界疑。修习无量功德故，即入斯陀含位。复集行八阿僧祇劫中行诸陀罗尼门故，常行无畏观不去心。

「复次，常现真实住顺忍中，作中道观，尽三界集因集业一切烦恼故，观非有非无，一相无相而无二故，证阿那含位。复于九阿僧祇劫，集照明中道故，乐力生一切佛国土。

「复次，玄达菩萨，十阿僧祇劫中，修无生忍，法乐忍者，名为缚忍。顺一切道生而一心忍中灭三界习因业果，住后身中，无量功德皆成就。无生智、尽智、五分法身皆满足，住第十地阿罗汉梵天位，常行三空门，观百千万三昧，具足弘化法藏。

「复次，等觉者，住无生忍中，观心心寂灭而无相，相无身身无知，知而用心乘于群方之方，淡泊住于无住之住。在有常修空，处空常万化，双照一切法故，知是处非是处，乃至一切智十力观故，而登摩诃罗伽位，化一切国土众生，千阿僧祇劫行十力法，心心相应，常入见佛三昧。

「复次，慧光神变者，住上上无生忍，灭心心相。法眼见一切法，净三眼色空见。以大愿力常生一切净土。万阿僧祇劫，集无量佛光三昧，而能现百万恒河沙诸佛神力。住婆伽梵位，亦常入佛华三昧。

「复次，观佛菩萨，住寂灭忍者。从始发心至今经百万阿僧祇劫，修百万阿僧祇劫功德故，证一切法解脱，住金刚台。

「善男子！从习忍至顶三昧，皆名为伏一切烦恼，而无相信；灭一切烦恼，生解脱智；照第一义谛，不名为见。所谓见者是萨婆若。是故我从昔以来，常说唯佛所知见觉。顶三昧以下至于习忍，所不知不见不觉，唯佛顿解，不名为信。渐渐伏者，慧虽起灭，以能无生无灭，此心若灭则累无不灭，无生无灭入理尽金刚三昧，同真际等法性，而未能等无等等。譬如有人，登大高台，下观一切，无不斯了。住理尽三昧，亦复如是。常修一切行满功德藏，入婆伽度位，亦复常住佛慧三昧。

「善男子！如是诸菩萨，皆能一切十方诸如来国土中化众生，正说正义，受持读诵解达实相，

如我今日等无有异。」

佛告波斯匿王：「我当灭度后，法欲灭时，受持是般若波罗蜜，大作佛事。一切国土安立，万姓快乐，皆由般若波罗蜜。是故付嘱诸国王，不付嘱比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？无王力故，故不付嘱。汝当受持读诵，解其义理。

「大王！吾今所化百亿须弥，百亿日月，一一须弥有四天下。其南阎浮提，有十六大国，五百中国，十千小国。其国土中有七灾难，一切国王为是难故，讲读般若波罗蜜，七难即灭，七福即生，万姓安乐，帝王欢喜。

「云何为难？日月失度，时节返逆，或赤日出、黑日出，二三四五日出，或日蚀无光，或日轮一重、二三四五重轮现。当变怪时读说此经，为一难也。二十八宿失度，金星、慧星、轮星、鬼星、火星、水星、风星、刀星、南斗、北斗、五镇大星，一切国主星，三公星，百官星，如是诸星各各变现，亦读说此经。为二难也。大火烧国，万姓烧尽，或鬼火、龙火、天火、山神火、人火、树木火、贼火，如是变怪，亦读说此经。为三难也。大水漂没百姓，时节返逆，冬雨夏雪，冬时雷电霹雳，六月雨冰霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山、石山，雨沙砾石，江河逆流，浮山流石，如是变时，亦读说此经。为四难也。大风吹杀万姓，国土山河树木一时灭没，非时大风、黑风、赤风、青风、天风、地风、火风，如是变时，亦读此经。为五难也。天地国土亢阳炎火洞燃，百草亢旱，五谷不登，土地赫然，万姓灭尽，如是变时，亦读此经。为六难也。四方贼来侵，国内外贼起，火贼、水贼、风贼、鬼贼，百姓荒乱，刀兵劫起，如是怪时，亦读此经。为七难也。

「大王！是般若波罗蜜，是诸佛菩萨一切众生心识之神本也，一切国王之父母也。亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名护国珠，亦名天地镜，亦名龙宝神王。」

佛告大王：「应作九色幡，长九丈；九色华，高二丈；千支灯，高五丈；九玉箱，九玉巾，亦作七宝案，以经置上。若王行时，常于其前足一百步，是经常放千光明，令千里内，七难不起，罪过不生。若王住时，作七宝帐，中七宝高座，以经卷置上，日日供养，散华烧香，如事父母，如事帝释。

「大王！我今五眼明见三世，一切国王皆由过去侍五百佛，得为帝王主；是故一切圣人罗汉，而为来生彼国，作大利益。若王福尽时，一切圣人皆为舍去。若一切圣人去时，七难必起。

「大王！若未来世有诸国王护持三宝者，我使五大力菩萨往护其国：一、金刚吼菩萨，手持千宝相轮往护彼国；二、龙王吼菩萨，手持金轮灯往护彼国；三、无畏十力吼菩萨，手持金刚杵往护彼国；四、雷电吼菩萨，手持千宝罗网往护彼国；五、无量力吼菩萨，手持五千剑轮往护彼国。五大士五千大神王，于汝国中大作利益，当立像形而供养之。

「大王！吾今三宝付嘱汝等一切诸王：憍萨罗国，舍卫国，摩竭提国，波罗奈国，迦夷罗卫国，鸠尸那国，鸠睺弥国，鸠留国，罽宾国，弥提国，伽罗干国，乾陀卫国，沙陀国，僧伽陀国，揅拏掘阇国，波提国，如是一切诸国王等皆应受持般若波罗蜜。」

时诸大众及阿须轮王，闻佛说未来世七可畏，身毛为竖，呼声大叫而言：「愿不生彼国。」时十六大国王，即以国事付弟，出家修道，观四大四色胜出相，四大四色不用识空入行相，三十忍初地相，第一义谛九地相。是故大王舍凡夫身，入六住身；舍七报身，入八法身，证一切行般若波罗

蜜。十八梵天阿须轮王，得三乘观同无生境，复散华供养，空华、法性华、圣人华、顺华、无生华、法乐华、金刚华、缘观中道华、三十七品华，而散佛上及九百亿大菩萨众。其余一切众证道迹果，散心空华、心树华、六波罗蜜华、妙觉华，而散佛上及一切众。十千菩萨念来世众生，即证妙觉三昧，圆明三昧，金刚三昧，世谛三昧，真谛三昧，第一义谛三昧。此三谛三昧，是一切三昧王三昧，亦得无量三昧，七财三昧，二十五有三昧，一切行三昧。复有十亿菩萨登金刚顶，现成正觉。

嘱累品第八

佛告波斯匿王：「我诫敕汝等，吾灭度后，八十年八百年八千年中，无佛无法无僧，无信男无信女时，此经三宝，付嘱诸国王四部弟子受持读诵解义，为三界众生开空慧道，修七贤行，十善行，化一切众生。后五浊世比丘比丘尼四部弟子，天龙八部一切神王国王大臣太子王子，自恃高贵灭破吾法。明作制法制我弟子比丘比丘尼，不听出家行道，亦复不听造作佛像形佛塔形。立统官制众安籍记僧，比丘地立白衣高坐，兵奴为比丘受别请法，知识比丘，共为一心亲善比丘为作斋会，求福如外道法，都非吾法。当知尔时正法将灭不久。

「大王！坏乱吾道，是汝等作。自恃威力，制我四部弟子。百姓疾病无不苦难，是破国因缘，说五浊罪穷劫不尽。

「大王！法末世时，有诸比丘四部弟子，国王大臣多作非法之行，横与佛法众僧作大非法，作诸罪过，非法非律，系缚比丘，如狱囚法。当尔之时，法灭不久。

「大王！我灭度后，未来世中四部弟子，诸小国王太子王子，乃是住持护三宝者，转更灭破三宝；如师子身中虫，自食师子，非外道也。多坏我佛法，得大罪过，正教衰薄，民无正行，以渐为恶，其寿日减，至于百岁。人坏佛教，无复孝子，六亲不和，天神不祐，疾疫恶鬼日来侵害，灾怪首尾，连祸纵横，死入地狱、饿鬼、畜生，若出为人，兵奴果报，如响应声；如人夜书，火灭字存。三界果报，亦复如是。

「大王！未来世中，一切国王太子王子四部弟子，横与佛弟子书记制戒，如白衣法，如兵奴法，若我弟子比丘比丘尼，立籍为官所使，都非我弟子，是兵奴法。立统官摄僧典主僧籍，大小僧统，共相摄缚，如狱囚法，兵奴之法。当尔之时，佛法不久。

「大王！未来世中，诸小国王四部弟子，自作此罪破国因缘，身自受之，非佛法僧。大王！未来世中流通此经，七佛法器，十方诸佛常所行道。诸恶比丘，多求名利，于国王太子王子前，自说破佛法因缘，破国因缘。其王不别信听此语，横作法制，不依佛戒，是为破佛破国因缘。当尔之时，正法不久。」

尔时，十六大国王，闻佛七诫所说未来世事，悲啼涕出，声动三千，日月五星二十八宿失光不现。时诸王等，各各至心受持佛语，不制四部弟子出家行道，当如佛教。

尔时，大众十八梵天王，六欲诸天子叹言：「当尔之时，世间空虚，是无佛世！」尔时，无量大众中，百亿菩萨弥勒师子月等，百亿舍利弗、须菩提等，五百亿十八梵王，六欲诸天，三界六道，阿须轮王等，闻佛所说护佛果因缘，护国土因缘，欢喜无量，为佛作礼，受持般若波罗蜜。

大唐新翻护国仁王般若经序

大唐新翻护国仁王般若经序

代宗皇帝制

皇矣至觉。子于元元。截有海。以般若之舟。剪稠林。以智慧之剑。绵络六合。罗罩十方。弘宣也深。志应也大。自权輿天竺。泳沫汉庭。行无缘之慈。纳常乐之域。信其博施。倾芥城而逾远。仰夫湛寂。超言象之又玄。五始不究其初。一得罔根其本。以彼取此。何其辽哉。朕忝嗣鸿休。丕承大宝。轸推沟以夕惕。方彻枕而假寐。夫其镇乾坤遏寇虐。和风雨著星辰。与物无为义人艰止。不有般若其能已乎。朕尝澡身定泉。宅心道秘。缅寻龙宫之藏。稽合鹫峰之旨。懿夫护国实在兹经。窃景行于波斯。庶阐扬于调御。至若高张五忍。足明侧隐之深。永祛众难。寔惟化清之本。名假法假心空色空。推之于无。则境智都寂。引之于有。乃津梁不穷。思与黎蒸共臻实相。而缙油贝叶文字参差。东夏西天言音讹谬。致使古今翻译。清浊不同。前后参详。轻重匪一。其犹大辂。终继事而增华。譬彼坚冰。始积水而非厉。先之所译语质未融。披读之流临文三覆。凡诸释氏。良用慨然先圣翘诚玉毫。澹虑真境。发挥满教搜缀缺文。诏大德三藏沙门不空。推校详译未周部卷。三藏学究二谛。教传三密。义了宗极伊成字圆。褰裳西指泛杯南海。影与形对勤将岁深。妙印度之声明。洞中华之韵曲。甘露沃朕香风袭予。既而梵夹远赍。洪钟待扣。伫延吹万之籁。率训开三之典。朕哀缠桀棘。悲感霜露。捧戴遗诏。不敢怠遑。延振锡之群英。终为山之九仞。开府朝恩许国以身归佛以命。弼我真教申夫妙门。爰令集京城义学大德良贲等。翰林学士常袞等。于大明宫南桃园。详译护国般若毕。并更写定密严等经。握槊含毫研精躋邃。曩者讹略刊定较然。昔之沉隐钩索焕矣。足可悬诸日月。大烛昏衢。润之云雨。横流动植。伏愿上资仙驾。飞慧云于四天。迥出尘劳。躡金莲于十地。朕理昧幽关。文惭丽则。见推序述。惋抚空怀。聊纪之于首篇。庶克开于厥后。将发皇永永。可推而行之。时旃蒙岁木槿荣月也。

仁王护国般若波罗蜜多经卷上

仁王护国般若波罗蜜多经卷上

开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公

食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号

大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译

序品第一

如是我闻。一时佛住王舍城鹫峰山中。与大比丘众千八百人俱。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心善解脱慧善解脱。九智十智所作已办。三假实观三空门观。有为功德无为功德皆悉成就。复有比丘尼众八百人俱。皆阿罗汉。复有无量无数菩萨摩訶萨。实智平等永断惑障。方便善巧起大行愿。以四摄法饶益有情。四无量心普覆一切。三明鉴达得五神通。修习无边菩提分法。工巧技艺超诸世间。深入缘生空无相愿。出入灭定示现难量。摧伏魔怨双照二谛。法眼普见知众生根。四无碍解演说无畏。十力妙智雷震法音。近无等等金刚三昧。如是功德皆悉具足。复有无量优婆塞众优婆夷众皆见圣谛。复有无量修七贤行。念处正勤神足根力。八胜处十遍处。十六心行趣谛现观。复有十六大国王。波斯匿王等各与若干千万眷属俱。复有六欲天王。释提桓因等与其眷属无量天子俱。色四静虑诸大梵王。亦与眷属无量天子俱。诸趣变化无量有情。阿修罗等若干眷属俱。复有变现十方净土。而现百亿师子之座。佛坐其上广宣法要。一一座前各现一花。是百亿花众宝严饰。于诸花上一一复有无量化佛无量菩萨。四众八部悉皆无量。其中诸佛各各宣说般若波罗蜜多。展转流遍十方恒沙诸佛国土。有如是等诸来大众。各礼佛足退坐一面。

尔时世尊初年月八日。入大寂静妙三摩地。身诸毛孔放大光明。普照十方恒沙佛土。是时欲界无量诸天雨众妙花。色界诸天亦雨天花。众色间错甚可爱乐。时无色界雨诸香花。香如须弥华如车轮。如云而下遍覆大众普佛世界六种震动。

尔时大众自相谓言。大觉世尊前已为我等。说摩訶般若波罗蜜多。金刚般若波罗蜜多。天王问般若波罗蜜多。大品等无量无数般若波罗蜜多。今日如来放大光明斯作何事。时室罗筏国波斯匿王作是思惟。今佛现是希有之相。必雨法雨普皆利乐。即问宝盖无垢称等诸优婆塞。舍利弗须菩提等诸大声闻。弥勒师子吼等诸菩萨摩訶萨言。如来所现是何瑞相。时诸大众无能答者。波斯匿王等承佛神力广作音乐。欲色诸天各奏无量天诸妓乐。声遍三千大千世界。

尔时世尊复放无量阿僧祇光。其明杂色。一一光中现宝莲华。其华千叶皆作金色。上有化佛宣说法要。是佛光明普于十方恒河沙等诸佛国土。有缘斯现。彼他方佛国中。东方普光菩萨摩訶萨。东南方莲华手菩萨摩訶萨。南方离忧菩萨摩訶萨。西南方光明菩萨摩訶萨。西方行慧菩萨摩訶萨。西北方宝胜菩萨摩訶萨。北方胜受菩萨摩訶萨。东北方离尘菩萨摩訶萨。上方喜受菩萨摩訶萨。下方莲华胜菩萨摩訶萨。各与无量百千俱胝菩萨摩訶萨皆来至此。持种种香散种种华。作无量音乐供养如来。顶礼佛足默然退坐。合掌恭敬一心观佛。

仁王护国般若波罗蜜多经观如来品第二

尔时世尊从三昧起。坐师子座告大众言。吾知十六诸国王等咸作是念。世尊大慈普皆利乐。我等诸王云何护国。善男子吾今先为诸菩萨摩訶萨。说护佛果护十地行。汝等皆应谛听谛听善思念之。

是时大众。波斯匿王等。闻佛语已咸共赞言善哉善哉。即散无量诸妙宝花。于虚空中变成宝盖。覆诸大众靡不周遍。时波斯匿王即从座起顶礼佛足。合掌长跪而白佛言。世尊菩萨摩訶萨云何护佛果。云何护十地行。

佛告波斯匿王言。护佛果者。诸菩萨摩訶萨应如是住。教化一切卵生胎生湿生化生。不观色相不观色如受想行识。我人知见常乐净倒四摄六度二谛四谛。力无畏等一切诸行。乃至菩萨如来亦复如是。不观相不观如。所以者何。以诸法性即真实故。无来无去无生无灭。同真际等法性无二无别犹如虚空蕴处界相无我我所。是为菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多。

波斯匿王白佛言。世尊若菩萨众生性无二者。菩萨以何相而化众生耶。

佛言大王色受想行识常乐我净。法性不住色不住非色。受想行识常乐我净。亦不住净不住非净。何以故。以诸法性悉皆空故。由世谛故由三假故。一切有情蕴处界法。造福非福不动行等。因果皆有。三乘贤圣所修诸行。乃至佛果皆名为有。六十二见亦名为有。大王若著名相分别诸法。六趣四生三乘行果。即是不见诸法实性。

波斯匿王白佛言。诸法实性清净平等。非有非无智云何照。

佛言大王智照实性非有非无。所以者何。法性空故。是即色受想行识十二处十八界。士夫六界十二因缘。二谛四谛一切皆空。是诸法等即生即灭即有即空。刹那刹那亦复如是。何以故。一念中有九十刹那。一刹那经九百生灭。诸有为法悉皆空故。以甚深般若波罗蜜多。照见诸法一切皆空。内空外空内外空。空空大空胜义空。有为空无为空无始空毕竟空。散空本性空自相空一切法空。般若波罗蜜多空。因空佛果空空空故空。诸有为法法集故有。受集故有。名集故有。因集故有。果集故有。六趣故有。十地故有。佛果故有一切皆有。善男子若菩萨住于法相。有我相人相有情知见。为住世间即非菩萨。所以者何。一切诸法悉皆空故。若于诸法而得不动。不生不灭无相无无相不应起见。何以故一切法皆如也。诸佛法僧亦如也。圣智现前最初一念。具足八万四千波罗蜜多。名欢喜地。障尽解脱运载名乘。动相灭时名金刚定。体相平等名一切智智。

大王此般若波罗蜜多文字章句。百佛千佛百千万亿。一切诸佛而共同说。若有人于恒河沙三千大千世界。满中七宝以用布施。大千世界一切有情皆得阿罗汉果。不如有人于此经中。乃至起于一念净信。何况有能受持读诵解一句者。所以者何。文字性离无文字相非法非非法。般若空故菩萨亦空。何以故。于十地中。地地皆有始生住生及以终生。此三十生悉皆是空。一切智智亦复皆空。大王若菩萨见境见智见说见受。即非圣见是愚夫见。有情果报三界虚妄。欲界分别所造诸业。色四静虑定所作业。无色四空定所起业。三有业果一切皆空。三界根本无明亦空。圣位诸地无漏生灭。于三界中余无明习。变易果报亦复皆空。等觉菩萨得金刚定。二死因果空一切智亦空。佛无上觉种智圆满。择非择灭真净法界。性相平等应用亦空。善男子若有修习般若波罗蜜多说者听者。譬如幻土无说无听。法同法性犹如虚空。一切法皆如也。大王菩萨摩訶萨护佛果为若此。

尔时世尊告波斯匿王言。汝以何相而观如来。

波斯匿王言。观身实相观佛亦然。无前际无后际无中际。不住三际不离三际。不住五蕴不离五蕴。不住四大不离四大。不住六处不离六处。不住三界不离三界。不住方不离方。明无明等非一非异。非此非彼非净非秽。非有为非无为无自相无他相。无名无相无强无弱。无示无说非施非悭。非戒非犯非忍非恚。非进非怠非定非乱。非智非愚非来非去。非入非出非福田非不福田。非相非无相。非取非舍非大非小。非见非闻非觉非知。心行处灭言语道断。同真际等法性。我以此相而观如来。

佛言善男子如汝所说。诸佛如来力无畏等恒沙功德。诸不共法悉皆如是。修般若波罗蜜多者应如是观。若他观者名为邪观。

说是法时无量大众得法眼净。

仁王护国般若波罗蜜多经菩萨行品第三

尔时波斯匿王白佛言。世尊护十地行菩萨摩訶萨。应云何修行云何化众生。复以何相而住观察。

佛告大王诸菩萨摩訶萨。依五忍法以为修行。所谓伏忍信忍顺忍无生忍皆上中下。于寂灭忍而有上下。名为菩萨修行般若波罗蜜多。善男子初伏忍位。起习种性修十住行。初发心相有恒河沙众生。见佛法僧发于十信。所谓信心念心。精进心慧心。定心不退心。戒心愿心。护法心回向心。具此十心而能少分化诸众生。超过二乘一切善地。是为菩萨初长养心。为圣胎故。

复次性种性菩萨。修行十种波罗蜜多。起十对治。所谓观察身受心法不净诸苦无常无我。治贪嗔痴三不善根。起施慈慧三种善根。观察三世过去因忍。现在因果忍未来果忍。此位菩萨广利众生。超过我见人见众生等想。外道倒想所不能坏。

复次道种性菩萨。修十回向起十忍心。谓观五蕴色受想行识。得戒忍定忍慧忍解脱忍解脱知见忍。观三界因果。得空忍无想忍无愿忍。观二谛假实诸法无常。得无常忍。一切法空得无生忍。此位菩萨作转轮王。能广化利一切众生。

复次信忍菩萨。谓欢喜地离垢地发光地。能断三障色烦恼缚。行四摄法布施爱语利行同事。修四无量慈无量心悲无量心。喜无量心舍无量心。具四弘愿断诸缠盖。常化众生修佛知见。成无上觉。住三脱门空解脱门无相解脱门无愿解脱门。此是菩萨摩訶萨。从初发心至一切智诸行根本。利益安乐一切众生。

复次顺忍菩萨。谓焰慧地难胜地现前地。能断三障心烦恼缚。能于一身遍往十方亿佛刹土。现不可说神通变化利乐众生复次无生忍菩萨。谓远行地不动地善慧地。能断三障色心习气。而能示现不可说身。随类饶益一切众生。

复次寂灭忍者。佛与菩萨同依此忍。金刚喻定住下忍位名为菩萨。至于上忍名一切智。观胜义谛断无明相是为等觉。一相无相平等无二。为第十一一切智地。非有非无湛然清净。无来无去常住不变。同真际等法性。无缘大悲常化众生。乘一切智乘来化三界。善男子诸众生类一切烦恼。业异熟果二十二根。不出三界。诸佛示导应化法身亦不离此。若有说言于三界外。别更有一众生界者。即是外道大有经说。大王我常语诸众生。但断三界无明尽者即名为佛。自性清净名本觉性。即是诸

佛一切智智。由此得为众生之本。亦是诸佛菩萨行本。是为菩萨本所修行。五忍法中十四忍也。

佛言大王汝先问言。菩萨云何化众生者。菩萨摩訶萨应如是化。从初一地至最后一地。自所行处及佛行处一切知见故。若菩萨摩訶萨住百佛刹。作赡部洲转轮圣王。修百法明门。以檀波罗蜜多住平等心。化四下一切众生。若菩萨摩訶萨住千佛刹。作忉利天王。修千法明门。说十善道化一切众生。若菩萨摩訶萨住万佛刹。作夜摩天王。修万法明门。依四禅定化一切众生。若菩萨摩訶萨住亿佛刹。作睹史多天王。修亿法明门。行菩提分法化一切众生。若菩萨摩訶萨住百亿佛刹。作化乐天王。修百亿法明门。二谛四谛化一切众生。若菩萨摩訶萨住千亿佛刹。作他化自在天王。修千亿法明门。十二因缘智化一切众生。

若菩萨摩訶萨住万亿佛刹。作初禅梵王。修万亿法明门。方便善巧智化一切众生。若菩萨摩訶萨住百万微尘数佛刹。作二禅梵王。修百万微尘数法明门双照平等神通愿智化一切众生。若菩萨摩訶萨住百万亿阿僧祇微尘数佛刹。作三禅梵王。修百万亿阿僧祇微尘数法明门。以四无碍智化一切众生。若菩萨摩訶萨住不可说不可说佛刹。作第四禅大梵天王。为三界王。修不可说不可说法明门。得理尽三昧同佛行处尽三界原。普利众生如佛境界。是为菩萨摩訶萨现诸王身化导之事。十方如来亦复如是。证无上觉常遍法界利乐众生。

尔时一切大众即从座起。散不可说花焚不可说香。供养恭敬称赞如来。时波斯匿王即于佛前。以偈赞曰。

世尊导师金刚体	心行寂灭转法轮
八辩圆音为开演	时众得道百万亿
天人俱修出离行	能习一切菩萨道
五忍功德妙法门	十四菩萨能谛了
三贤十圣忍中行	唯佛一人能尽原
佛法众海三宝藏	无量功德于中摄
十善菩萨发大心	长别三界苦轮海
中下品善粟散王	上品十善铁轮王
习种铜轮二天下	银轮三天性种性
道种坚德转轮王	七宝金轮四天下
伏忍圣胎三十人	十住十行十回向
三世诸佛于中学	无不由此伏忍生
一切菩萨行根本	是故发心信心难

若得信心必不退	进入无生初地道
化利自他悉平等	是名菩萨初发心
欢喜菩萨转轮王	初照二谛平等理
权化有情游百国	檀施清净利群生
入理般若名为住	住生德行名为地
初住一心具众德	于胜义中而不动
离垢菩萨忉利王	现形六趣千国土
戒足清净悉圆满	永离误犯诸过失
无相无缘真实性	无体无生无二照
发光菩萨夜摩王	应形往万诸佛刹
善能通达三摩地	隐显自在具三明
欢喜离垢与发光	能灭色缚诸烦恼
具观一切身口业	法性清净照皆圆
焰慧菩萨大精进	睹史天王游亿刹
实智寂灭方便智	达无生理照空有
难胜菩萨得平等	化乐天王百亿国
空空谛观无二相	垂形六趣靡不周
现前菩萨自在王	照见缘生相无二
胜义智光能遍满	往千亿土化众生
焰慧难胜现前地	能断三障迷心惑
空慧寂然无缘观	还照心空无量境
远行菩萨初禅王	住于无相无生忍
方便善巧悉平等	常万亿土化群生
进入不动法流地	永无分段超诸有

常观胜义照无二	二十一生空寂行
顺道法爱无明习	远行大士独能断
不动菩萨二禅王	得变易身常自在
能于百万微尘刹	随其形类化众生
悉知三世无量劫	于第一义而不动
善慧菩萨三禅王	能于千恒一时现
常在无为空寂行	恒沙佛藏一念了
法云菩萨四禅王	于亿恒土化群生
始入金刚一切了	二十九生永已度
寂灭忍中下忍观	一转妙觉无等等
不动善慧法云地	除前所有无明习
无明习相识俱转	二谛理圆无不尽
正觉无相遍法界	三十生尽智圆明
寂照无为真解脱	大悲应现无与等
湛然不动常安隐	光明遍照无所照
三贤十圣住果报	唯佛一人居净土
一切有情皆暂住	登金刚原常不动
如来三业德无量	随诸众生等怜愍
法王无上人中树	普荫大众无量光
口常说法非无义	心智寂灭无缘照
人中师子为演说	甚深句义未曾有
尘沙刹土悉震动	大众欢喜皆蒙益
世尊善说十四王	是故我今头面礼

尔时百万亿恒河沙大众。闻佛世尊及波斯匿王说十四忍无量功德。获大法利闻法悟解。得无生忍入于正位。

尔时世尊告大众言。是波斯匿王。已于过去十千劫龙光王佛法中。为四地菩萨。我为八地菩萨。今于我前大师子吼。如是如是如汝所说。得真实义不可思义。唯佛与佛乃知斯事。

善男子此十四忍。诸佛法身诸菩萨行。不可思议不可称量。何以故一切诸佛皆于般若波罗蜜多中生。般若波罗蜜多中化。般若波罗蜜多中灭。而实诸佛生无所生。化无所化灭无所灭。第一无二非相非无相。无自无他无来无去如虚空故。善男子一切众生性无生灭。由诸法集幻化而有蕴处界相。无合无散法同法性。寂然空故。一切众生自性清净。所作诸行无缚无解。非因非果非不因果。诸苦受行烦恼所知。我相人相知见受者。一切空故法境界空。空无相无作。不顺颠倒不顺幻化。无六趣相无四生相。无圣人相无三宝相。如虚空故。善男子甚深般若无知无见。不行不缘不舍不受。正住观察而无照相。行斯道者如虚空故。法相如是有所得心无所得心皆不可得。是以般若非即五蕴非离五蕴。非即众生非离众生。非即境界非离境界。非即行解非离行解。如是等相不可思量。是故一切菩萨摩訶萨所修诸行。未至究竟而于中行。一切诸佛知如幻化。得无住相而于中化。故十四忍不可思量。善男子汝今所说此功德藏。有大利益一切众生。假使无量恒河沙数。十地菩萨说是功德。百千亿分如海一滴。三世诸佛如实能知。一切贤圣悉皆称赞。是故我今略述所说少分功德。

善男子此十四忍。十方世界过去现在。一切菩萨之所修行。一切诸佛之所显示。未来诸佛菩萨摩訶萨亦复如是。若佛菩萨不由此门。得一切智者无有是处。何以故诸佛菩萨无异路故。善男子若人闻此住忍行忍。回向忍欢喜忍。离垢发光忍。焰慧忍难胜忍。现前忍远行忍。不动忍善慧忍。法云忍正觉忍。能起一念清净信者。是人超过百劫千劫。无量无边恒河沙劫。一切苦难不生恶趣。不久当得阿耨多罗三藐三菩提。

是时十亿同名虚空藏菩萨摩訶萨。与无量无数诸来大众。欢喜踊跃承佛威神。普见十方恒沙诸佛。各于道场说十四忍。如我世尊所说无异。各各欢喜如说修行般若波罗蜜多。

尔时世尊告波斯匿王。汝先问云复以何相而住观察。菩萨摩訶萨应如是观。以幻化身而见幻化。正住平等无有彼我。如是观察化利众生。然诸有情于久远劫。初刹那识异于木石。生得染净各自能为无量无数染净识本。从初刹那不可说劫。乃至金刚终一刹那。有不可说不可说识。生诸有情色心二法。色名色蕴心名四蕴。皆积聚性隐覆真实。大王此一色法生无量色。眼得为色耳得为声。鼻得为香舌得为味身得为触坚持名地津润名水。暖性名火轻动名风。生五识处名五色根。如是展转一色一心。生不可说无量色心。皆如幻故。善男子有情之受依世俗立。若有若无但生有情妄想忆念。作业受果皆名世谛。三界六趣一切有情。婆罗门刹帝利毗舍首陀。我人知见色法心法如梦所见。善男子一切诸名皆假施設。佛未出前世谛幻法。无名无义亦无体相。无三界名善恶果报六趣名字。诸佛出现为有情故。说于三界六趣染净无量名字。如是一切如呼声响。诸法相续念念不住。刹那刹那非一非异。速起速灭非断非常。诸有为法如阳焰故。诸法相待所谓色界眼界眼识界。乃至法界意界意识界。犹如电光不定相待。有无一异如第二月诸法缘成。蕴处界法如水上泡诸法因成。一切有情俱时因果异时因果。三世善恶如空中云。善男子菩萨摩訶萨住无分别。无彼此相无自他相。常行化利无化利相。是故应知愚夫垢识。染著虚妄为相所缚。菩萨照见知如幻土。无有体相但如空花。是为菩萨摩訶萨住利自他如实观察。

说是法时。会中无量人天大众。有得伏忍空无生忍。一地二地乃至十地。无量菩萨得一生补处。

仁王护国般若波罗蜜多经二谛品第四

尔时波斯匿王。白佛言。世尊胜义谛中有世俗谛不。若言无者智不应二。若言有者智不应一。一二之义其事云何。

佛言大王汝于过去龙光王佛法中。已问此义。我今无说汝今无听。无说无听是即名为一义二义。汝今谛听当为汝说。

尔时世尊即说偈言。

无相胜义谛	体非自他作
因缘如幻有	亦非自他作
法性本无性	胜义谛空如
诸有幻有法	三假集假有
无无谛实无	寂灭胜义空
诸法因缘有	有无义如是
有无本自二	譬如牛二角
照解见无二	二谛常不即
解心见无二	求二不可得
非谓二谛一	一亦不可得
于解常自一	于谛常自二
了达此一二	真入胜义谛
世谛幻化起	譬如虚空花
如影如毛轮	因缘故幻有
幻化见幻化	愚夫名幻谛
幻师见幻法	谛幻悉皆无
若了如是法	即解一二义
遍于一切法	应作如是观

大王。菩萨摩訶萨。住胜义谛化诸有情。佛及有情一而无二。何以故有情菩提此二皆空。以有情空得置菩提空。以菩提空得置有情空。以一切法空空故空。何以故般若无相二谛皆空。谓从无知至一切智。无自相无他相。于第一义见无所见。若有修行亦不取著。若不修行亦不取著。非行非不

行亦不取著。于一切法皆不取著。菩萨未成佛以菩提为烦恼。菩萨成佛时以烦恼为菩提。何以故于第一义而无二故。诸佛如来与一切法悉皆如故。

波斯匿王白佛言。十方诸佛一切菩萨。云何不离文字而行实相。

佛言大王文字者。谓契经应颂记别讽诵自说缘起譬喻本事本生方广希有论议。所有宣说音声语言文字章句。一切皆如无非实相。若取文字相者即非实相。大王修实相者如文字修。实相即是诸佛智母。一切有情根本智母。此即名为一切智体。诸佛未成佛与当佛为智母。诸佛已成佛即为一切智未得为性已得为智。三乘般若不生不灭自性常住。一切有情此为觉性。若菩萨不著文字不离文字。无文字相非无文字。能如是修不见修相。是即名为修文字者。而能得于般若真性。是为般若波罗蜜多。大王菩萨摩訶萨护佛果护十地行。护化有情为若此也。

波斯匿王白佛言。真性是一有情品类根行无量。法门为一为无量耶。

佛言大王法门非一亦非无量。何以故由诸有情色法心法。五取蕴相我人知见。种种根行品类无边。法门随根亦有无量。此诸法性非相非无相而非无量。若菩萨随诸有情见一见二。是即不见一二之义了知一二非一非二即胜义谛。取著一二若有若无即世俗谛。是故法门非一非二。

大王一切诸佛说般若波罗蜜多。我今说般若波罗蜜多无二无别。汝等大众受持读诵如说修行。即为受持诸佛之法。大王此般若波罗蜜多功德无量。若有恒河沙不可说诸佛。是一一佛。教化无量不可说有情。是一一有情皆得成佛。是诸佛等。复教化无量不可说有情。亦皆成佛。是诸佛等所说般若波罗蜜多。有无量不可说那庾多亿偈。说不可尽。于诸偈中而取一偈。分为千分。复于千分而说一分。句义功德尚无穷尽。何况如是无量句义所有功德。若有人能于此经中起一念净信。是人即超百劫千劫。百千万劫生死苦难。何况书写受持读诵。为人解说所得功德。即与十方一切诸佛等无有异。当知此人诸佛护念。不久当成阿耨多罗三藐三菩提。说是法时。有十亿人得三空忍。百万亿人得大空忍。无量菩萨得住十地

仁王护国般若波罗蜜多经卷上

仁王护国般若波罗蜜多经卷下

仁王护国般若波罗蜜多经卷下

护国品第五

尔时世尊告波斯匿王等诸大国王。谛听谛听我为汝等说护国法。一切国土若欲乱时。有诸灾难贼来破坏。汝等诸王应当受持。读诵此般若波罗蜜多。严饰道场置百佛像。百菩萨像百师子座。请百法师解说此经。于诸座前然种种灯。烧种种香散诸杂花。广大供养衣服卧具。饮食汤药房舍床座一切供事。每日二时讲读此经。若王大臣比丘比丘尼优婆塞优婆夷。听受读诵如法修行灾难即灭。大王诸国土中有无量鬼神。一一复有无数眷属。若闻是经护汝国土。若国欲乱鬼神先乱。鬼神乱故即万人乱。当有贼起百姓丧亡。国王太子王子百官互相是非。天地变怪日月众星失时失度。大火大水及大风等。是诸难起皆应受持。讲说此般若波罗蜜多。若于是经受持读诵。一切所求官位富饶。男女慧解行来随意。人天果报皆得满足。疾疫厄难即得除愈。杻械枷锁拴系其身皆得解脱。破四重戒作五逆罪。及毁诸戒无量过咎悉得消灭。

大王往昔过去释提桓因。为顶生王领四军众。来上天宫欲灭帝释。时彼天主即依过去诸佛教法。敷百高座请百法师。讲读般若波罗蜜多经。顶生即退天众安乐。

大王昔天罗国王。有一太子名曰斑足。登王位时有外道师。名为善施与王灌顶。乃令斑足取千王头。以祀冢间摩诃迦罗大黑天神。自登王位。已得九百九十九王唯少一王。北行万里乃得一王名曰普明。其普明王白斑足言。愿听一日礼敬三宝饭食沙门。斑足闻已即便许之。其王乃依过去诸佛所说教法。敷百高座请百法师。一日二时。讲说般若波罗蜜多八千亿偈。时彼众中第一法师。为普明王而说偈言。

劫火洞然	大千俱坏	须弥巨海
磨灭无余	梵释天龙	诸有情等
尚皆殄灭	何况此身	生老病死
忧悲苦恼	怨亲逼迫	能与愿违
爱欲结使	自作疮疣	三界无安
国有何乐	有为不实	从因缘起
盛衰电转	暂有即无	诸界趣生
随业缘现	如影如响	一切皆空
识由业漂	乘四大起	无明爱缚
我我所生	识随业迁	身即无主

应知国土 幻化亦然

尔时法师说此偈已。时普明王闻法悟解证空三昧。王诸眷属得法眼空。其王即便诣天罗国。诸王众中而作是言。仁等今者就命时到。悉应诵持过去诸佛所说般若波罗蜜多偈。诸王闻已亦皆悟解。得空三昧各各诵持。时斑足王问诸王言。汝等今者皆诵何法。

尔时普明即以上偈答斑足王。王闻是法亦证空定。欢喜踊跃告诸王言。我为外道邪师所误。非汝等咎汝各还国。当请法师解说般若波罗蜜多。时斑足王以国付弟。出家为道得无生法忍。

大王过去复有五千国王。常诵此经现生获报。汝等十六诸大国王。修护国法应当如是。受持读诵解说此经。若未来世诸国王等。为欲护国护自身者。亦应如是受持读诵解说此经。说是法时无量人众得不退转。阿修罗等得生天上。无量无数欲色诸天得无生忍。

仁王护国般若波罗蜜多经不思議品第六

尔时十六国王及诸大众。闻佛说此般若波罗蜜多甚深句义。欢喜踊跃散百万亿众宝莲花。于虚空中成宝花座。十方诸佛无量大众。共坐此座说般若波罗蜜多。是诸大众持十千金莲华。散释迦牟尼佛上。合成花轮盖诸大众。复散八万四千芬陀利花。于虚空中成白云台。台中光明王佛。与十方诸佛无量大众。演说般若波罗蜜多。是诸大众持曼陀罗花。散释迦牟尼佛及诸众会。复散曼殊沙花。于虚空中变作金刚宝城。城中师子奋迅王佛。共十方诸佛大菩萨众。演说胜义般若波罗蜜多。复散无量天诸妙花。于虚空中成宝云盖。遍覆三千大千世界。是花盖中雨恒河沙花从空而下。

时波斯匿王及诸大众。见是事已叹未曾有。合掌向佛而作是言。愿过去现在未来诸佛。常说般若波罗蜜多。愿诸众生常得见闻。如我今日等无有异。

佛言大王如汝所说。此般若波罗蜜多。是诸佛母诸菩萨母。不共功德神通生处。诸佛同说能多利益。是故汝等常应受持。

尔时世尊为诸大众。现不可思议神通变化。一花入无量花。无量花入一花。一佛土入无量佛土。无量佛土入一佛土。一尘刹土入无量尘刹土。无量尘刹土入一尘刹土。无量大海入一毛孔。无量须弥入芥子中。一佛身入无量众生身。无量众生身入一佛身。大复现小小复现大。净复现秽秽复现净。佛身不可思议。众生身不可思议。乃至世界不可思议。当佛现此神变之时。十千女人现转女身得神通三昧。无量天人得无生法忍。无量阿修罗等成菩萨道。恒河沙菩萨现身成佛。

仁王护国般若波罗蜜多经奉持品第七

尔时波斯匿王睹佛神变。见千花台上遍照如来。千华叶上千化身佛。千花叶中无量诸佛。各说般若波罗蜜多。白佛言世尊如是无量般若波罗蜜多。不可识不可智知。云何诸善男子于此经中。明了觉解为人演说。

佛言大王汝今谛听。从初习忍至金刚定。如法修行十三观门。皆为法师依持建立。汝等大众应当如佛而供养之。百千万亿天妙香花而以奉上。

善男子其法师者习种性菩萨。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷修十住行。见佛法僧发菩提心。于诸众生利乐悲愍。自观己身六界诸根。一切无常苦空无我。了知业行生死涅槃。能利自他饶益安乐。

闻赞佛毁佛心定不动。闻有佛无佛心定不退。三业无失起六和敬。方便善巧调伏众生。勤学十智神通化利。下品修习八万四千。波罗蜜多。善男子习忍以前经十千劫。行十善行有退有进。譬如轻毛随风东西。若至忍位入正定聚。不作五逆不谤正法。知我法相悉皆空故。住解脱位于一阿僧祇劫。修习此忍能起胜行。复次性种性菩萨住无分别。修十慧观舍财命故。持净戒故心谦下故。利自他故生死无乱故。无相甚深故达有如幻故。不求果报故得无碍解故。念念示现佛神力故。对治四倒三不善根。三世惑业十颠倒故。我人知见念念虚伪。了达名假受假法假。皆不可得无自他相住真实观。中品修习八万四千波罗蜜多。于二阿僧祇劫。行诸胜行得坚忍位。

复次道种性菩萨住坚忍中观诸法性得无生灭。四无量心能破诸闇。常见诸佛广兴供养。常学诸佛住回向心。所修善根皆如实际。能于三昧广作佛事。现种种身行四摄法。住无分别化利众生。智慧明了甚深观察。一切行愿普皆修习。能为法师调御有情。善观五蕴三界二谛。无自他相得如实性。虽常修胜义而受生三界。何以故业习果报未坏尽故。于人天中顺道生故。上品修习八万四千诸波罗蜜多。三阿僧祇劫。修二利。行广大饶益。得善调伏诸三摩地。住胜观察修出离行。能证平等圣人地故。

复次欢喜地。菩萨摩訶萨。超愚夫地生如来家住平等忍。初无相智照胜义谛。一相平等非相无相。断诸无明灭三界贪。未来无量生死永不生故。大悲为首起诸大愿。于方便智念念修习无量胜行。非证非不证一切遍学故。非住非不住向一切智故。行于生死魔不动故。离我我所无怖畏故。无自他相常化众生故。自在愿力生诸净土故。善男子此初觉智。非如非智非有非无。无有二相方便妙用。非倒非住非动非静。二利自在如水与波。非一非异智起诸波罗蜜多亦非一异。于四阿僧祇劫。满足修习百万行愿。此地菩萨无三界业习更不造新。由随智力以愿生故。念念常行檀波罗蜜多。布施爱语利行同事。广大清净善能安住饶益众生。

复次离垢地菩萨摩訶萨。四无量心最胜寂灭。断嗔等习修一切行。所谓远离杀害不与不取心无染欲。得真实语得和合语。得柔软语得调伏语。常行舍心常起慈心住正直心。寂静纯善离破戒垢。行大慈观念念现前。于五阿僧祇劫。具足清净戒波罗蜜多。志意勇猛永离诸染。

复次发光地菩萨摩訶萨。住无分别灭无明闇。于无相忍而得三明。悉知三世无来无去。依四静虑四无色定。无分别智次第随顺。具足胜定得五神通。现身大小隐显自在。天眼清净悉见诸趣。天耳清净悉闻众声。以他心智知众生心。宿住能知无量差别。于六阿僧祇劫。行一切忍波罗蜜多。得大总持利益安乐。

复次焰慧地菩萨摩訶萨。修行顺忍无所摄受。永断微细身边见故。修习无边菩提分法。念处正勤神足根力觉道具足。为欲成就力无所畏不共佛法。于七阿僧祇劫。修习无量精进波罗蜜多。远离懈怠普利众生。

复次难胜地菩萨摩訶萨。以四无畏随顺真如。清净平等无差别相。断随小乘乐求涅槃。集诸功德具观诸谛。此苦圣谛集灭道谛。世俗胜义观无量谛。为利众生习诸技艺。文字医方赞咏戏笑。工巧咒术外道异论。吉凶占相一无错谬。但于众生不为损恼。为利益故咸悉开示。渐令安住无上菩提。知诸地中出道障道。于八阿僧祇劫。常修三昧开发诸行。

复次现前地菩萨摩訶萨。得上顺忍住三脱门。能尽三界集因集业粗现行相大悲增上。观诸生死无明闇覆。业集识种名色六处。触受爱取有生老死等。皆由著我无明业果。非有非无一相无相而不

二故。于九阿僧祇劫。行百万空无相无愿三昧。得一切般若波罗蜜多无边光照。

复次远行地菩萨摩訶萨。修无生忍证法无别。断诸业果细现行相。住于灭定起殊胜行。虽常寂灭广化众生。示入声闻常随佛智。示同外道示作魔王。随顺世间而常出世。于十阿僧祇劫行百万三昧。善巧方便广宣法藏。一切庄严皆得圆满。

复次不动地菩萨摩訶萨。住无生忍体无增减。断诸功用心心寂灭。无身心相犹如虚空。此菩萨佛心菩提心涅槃心。悉皆不起由本愿故。诸佛加持能一念顷。而起智业双照平等。以十力智遍不可说大千世界。随诸众生普皆利乐。于千阿僧祇劫。满足百万大愿。心心趣入一切种一切智智。

复次善慧地菩萨摩訶萨。住上无生忍灭心心相。证智自在断无碍障。具大神通修力无畏。善能守护诸佛法藏。得无碍解法义词辩。演说正法无断无尽。一刹那顷于不可说诸世界中。随诸众生所有问难。一音解释普令欢喜。于万阿僧祇劫。能现百万恒河沙等诸佛神力。无尽法藏利益圆满。

复次法云地菩萨摩訶萨无量智慧。思惟观察从发信心。经百万阿僧祇劫。广集无量助道法。增长无边大福智。证业自在断神通障。于一念顷能遍十方百万亿阿僧祇世界微尘数国土。悉知一切众生心行上中下根为说三乘。普令修习波罗蜜多。入佛行处力无所畏。随顺如来寂灭转依。善男子从初习忍至金刚定。皆名为伏一切烦恼无相信忍。照胜义谛灭诸烦恼。生解脱智渐渐伏灭。以生灭心得无生灭。此心若灭即无明灭。金刚定前所有知见皆不名见。唯佛顿解具一切智。所有知见而得名见。善男子金刚三昧现在前时。而亦未能等无等等。譬如有人登大高台。普观一切无不斯了。若解脱位一相无相无生无灭。同真际等法性。满功德藏住如来位。善男子如是诸菩萨摩訶萨受持解说。皆往十方诸佛刹土。利安有情通达实相。如我今日等无有异。善男子十方法界一切如来。皆依此门而得成佛。若言越此得成佛者。是魔所说非是佛说。是故汝等应如是知如是见如是信解。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

彼伏忍菩萨	于佛法长养
坚固三十心	名为不退转
初证平等性	而生诸佛家
由初得觉悟	名为欢喜地
远离于染污	嗔等种种垢
具戒德清净	名为离垢地
灭坏无明闇	而得诸禅定
照曜由慧光	名为发光地
清净菩提分	远离身边见
智慧焰炽然	名为焰慧地
如实知诸谛	世间诸伎艺

种种利群生	名为难胜地
观察缘生法	无明至老死
能证彼甚深	名为现前地
方便三摩地	示现无量身
善巧应群生	名为远行地
住于无相海	一切佛加持
自在破魔军	名为不动地
得四无碍解	一音演一切
闻者悉欢喜	名为善慧地
智慧如密云	遍满于法界
普洒甘露法	名为法云地
满足无漏界	常净解脱身
寂灭不思议	名为一切智

佛告波斯匿王。我灭度后法欲灭时。一切有情造恶业故。令诸国土种种灾起。诸国王等为护自身太子王子后妃眷属百官百姓一切国土。即当受持此般若波罗蜜多皆得安乐。我以是经付嘱国王。不付比丘比丘尼优婆塞优婆夷。所以者何无王威力不能建立。是故汝等常当受持读诵解说。大王吾今所化大千世界。百亿须弥百亿日月。一一须弥有四天下。此瞻部洲十六大国。五百中国十万小国。是诸国中若七难起。一切国王为除难故。受持解说此般若波罗蜜多。七难即灭国土安乐。

波斯匿王言云何七难。

佛言一者日月失度日色改变。白色赤色黄色黑色。或二三四五日并照。月色改变赤色黄色日月薄蚀。或有重轮一二三四五重轮现。二者星辰失度。彗星木星火星金星水星土等诸星各各为变或时昼出。三者龙火鬼火人火树火。大火四起焚烧万物。四者时节改变寒暑不恒。冬雨雷电夏霜冰雪。雨土石山及以砂砾。非时降雹雨赤黑水。江河泛涨流石浮山。五者暴风数起昏蔽日月。发屋拔树飞沙走石。六者天地亢阳陂池竭涸。草木枯死百谷不成。七者四方贼来侵国内外。兵戈竞起百姓丧亡。大王我今略说如是诸难。其有日昼不现月夜不现。天种种灾无云雨雪。地种种灾崩裂震动。或复血流鬼神出现鸟兽怪异。如是灾难无量无边。一一灾起皆须受持。读诵解说此般若波罗蜜多。

尔时十六国王。闻佛所说皆悉惊怖。

波斯匿王白佛言世尊。何故天地有是灾难。

佛言大王由瞻部洲。大小国邑一切人民。不孝父母不敬师长。沙门婆罗门国王大臣不行正法。由此诸恶有是难兴。大王般若波罗蜜多。能出生一切诸佛法。一切菩萨解脱法。一切国王无上法。一切有情出离法。如摩尼宝体具众德。能镇毒龙诸恶鬼神。能遂人心所求满足。能应轮王名如意珠。能令难陀跋难陀等诸大龙王。降[雨/注]甘雨润泽草木。若于闇夜置高幢上。光照天地明如日出。此般若波罗蜜多亦复如是。汝等诸王应作宝幢及以幡盖。烧香散花广大供养。宝函盛经置于宝案。若欲行时常导其前。所在住处作七宝帐。众宝为座置经于上。种种供养如事父母。亦如诸天奉事帝释。大王我见诸国一切人王。皆由过去侍五百佛恭敬供养得为帝王。一切圣人得道果者。来生其国作大利益。若王福尽无道之时。圣人舍去灾难竟起。大王若未来世有诸国王。建立正法护三宝者。我令五方菩萨摩訶萨众往护其国。

东方金刚手菩萨摩訶萨。手持金刚杵放青色光。与四俱胝菩萨往护其国。

南方金刚宝菩萨摩訶萨。手持金刚摩尼放日色光。与四俱胝菩萨往护其国。

西方金刚利菩萨摩訶萨。手持金刚剑放金色光。与四俱胝菩萨往护其国。

北方金刚药叉菩萨摩訶萨。手持金刚铃放琉璃色光。与四俱胝药叉往护其国。

中方金刚波罗蜜多菩萨摩訶萨。手持金刚轮放五色光。与四俱胝菩萨往护其国是五菩萨摩訶萨。各与如是无量大众。于汝国中作大利益。当立形像而供养之尔时金刚手菩萨摩訶萨等。即从座起顶礼佛足。却住一面而白佛言。世尊我等本愿承佛神力。十方世界一切国土若有此经受持读诵解说之处。我当各与如是眷属。于一念顷即至其所。守护正法建立正法。令其国界无诸灾难。刀兵疾疫一切皆除。世尊我有陀罗尼能加持拥护。是一切佛本所修行速疾之门。若人得闻一经于耳。所有罪障悉皆消灭。况复诵习而令通利。以法威力当令国界永无众难。即于佛前异口同音说陀罗尼曰。

娜谟唎怛娜(二合)怛唎(二合)夜野(一)娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(无盖反)[口+路]者娜(引)野(二)怛他(引)萨多(引)夜唎诃(二合)谛(三)三藐二没驮(引)野(四)娜莫阿(引)哩野(二合五)三满多跋捺唎(二合引)野(六)[日/月]地萨怛[口+缚](二合引)野(七)摩訶萨怛[口+缚](二合引)野(八)摩贺迦(引)嚧拏迦(引)野(九)怛你野(二合)他(引十)枳穰(二合)娜钵唎(二合)你(引)闭(十一)恶乞叉(二合)野句势(十二)钵唎(二合)底婆(引)娜[口+缚]底(十三)萨[口+缚]没驮(引)[口+缚]路枳谛(十四)瑜[言+我]跋哩你涩跛(二合)宁(十五)俨避(引)唎努唎[口+缚][言+我](引)系(十六)底哩野(三合)特[口+缚](二合十七)跋哩你涩跛(二合)宁(十八)冒地质多散惹娜你(十九)萨[口+缚](引)毗晒迦毗(引)色讫谛(二合二十)达磨娑(引)[言+我]唎三步谛(二十一)阿慕伽室唎(二合)[口+缚]儻(二十二)摩贺三满多跋奈唎(二合)步弥(二十三)涅(奴逸反)哩野(二合)谛(二十四)尾野(二合)羯唎(二合)拏(二十五)跋哩钵唎(二合)跋你(二十六)萨[口+缚]悉驮(二十七)娜么塞讫哩(三合)谛(二十八)萨[口+缚][日/月]地萨怛[口+缚](二合二十九)散惹娜你(三十)婆[言+我][口+缚]底(丁以反上同三十一)没驮(引)么谛(三十二)阿唎你迦唎奶(三十三)阿唎拏迦唎奶(三十四)摩贺钵罗(二合)枳穰(二合三十五)播唎弭谛婆[口+缚](二合)贺(三十六)

尔时世尊闻是说已。赞金刚手等诸菩萨言。善哉善哉。若有诵持此陀罗尼者。我及十方诸佛悉常加护。诸恶神鬼。敬之如佛。不久当得阿耨多罗三藐三菩提。

大王吾以此经付嘱汝等。毗舍离国憍萨罗国。室罗筏国摩伽陀国。波罗[病-丙+尼]斯国迦毗罗国。拘尸那国憍跋弥国。般遮罗国波吒罗国。末土罗国乌尸尼国。奔吒跋多国。提婆跋多国。迦尸国瞻波国。如是一切诸国王等。皆应受持般若波罗蜜多。

时诸大众阿修罗等。闻佛所说诸灾难事。身毛皆竖高声唱言。愿我未来不生彼国。时十六王即舍王位修出家道。具八胜处十一切处。得伏忍言忍无生法忍。

尔时一切天人大众阿修罗等。散曼陀罗花曼殊沙花。婆师迦花苏曼那花。以供养佛。随其种性得三脱门。生空法空菩提分法。无量无数菩萨摩訶萨。散拘勿头花波头摩花而供养佛。无量三昧悉皆现前。得住顺忍无生法忍。无量无数菩萨摩訶萨。得恒河沙诸三昧门。真俗平等具无碍解。常起大悲于百万亿阿僧祇佛刹微尘数世界。广利众生现身成佛。

仁王护国般若波罗蜜多经嘱累品第八

佛告波斯匿王今诫汝等。吾灭度后正法欲灭。后五十年后五百年。后五千年无佛法僧。此经三宝付诸国王建立守护。令我四部诸弟子等。受持读诵解其义理。广为众生宣说法要。令其修习出离生死。

大王后五浊世。一切国王王子大臣。自恃高贵破灭吾教。明作制法。制我弟子比丘比丘尼。不听出家修行正道。亦复不听造佛塔像。白衣高座比丘地立。与兵奴法等无有异。当知尔时法灭不久。

大王破国因缘皆汝自作。恃己威力制四部众不听修福。诸恶比丘受别请法。知识比丘共为一心。互相亲善斋会求福。是外道法都非我教。百姓疾疫无量苦难。当知尔时国土破灭。大王法末世时国王大臣四部弟子。各作非法横与佛教。作诸过咎非法非律。系缚比丘如破狱囚。当知尔时法灭不久。

大王我灭度后四部弟子。一切国王王子百官。乃是任持护三宝者。而自破灭如师子身中虫。自食师子肉非外道也。坏我法者得大过咎。正法衰薄民无正行。诸恶渐增其寿日减。无复孝子六亲不和。天龙不祐恶鬼恶龙日来侵害。灾怪相继为祸纵横。当堕地狱傍生饿鬼。若得为人贫穷下贱诸根不具。如影随形如响应声。如人夜书火灭字存。毁法果报亦复如大王未来世中一切国王王子大臣。与我弟子横立记籍设官典主。大小僧统非理役使。当知尔时佛法不久。

大王未来世中一切国王四部弟子。当依十方一切诸佛。常所行道建立流通。而恶比丘为求名利不依我法。于国王前自说过患作破法缘。其王不别信受此语。横立制法不依佛戒。当知尔时法灭不久。

大王未来世中国王大臣四部弟子。自作破法破国因缘。身自受之非佛法咎。天龙舍去五浊转增。若具说者穷劫不尽。

尔时十六大国王。闻说未来如是诸诫。悲啼号泣声动三千。天地昏闇光明不现。时诸王等各各至心受持佛语。不制四部出家学道当如佛教。

尔时恒河沙等无量大众皆共叹言。当尔之时世间空虚是无佛世。

尔时波斯匿王白佛言。世尊当何名此经。我等云何奉持。佛告大王。此经名为仁王护国般若波罗蜜多。亦得名为甘露法药。若有服行能愈诸疾。大王般若波罗蜜多所有功德。犹如虚空不可测量。若有受持读诵之者。所获功德能护仁王及诸众生。犹如垣墙亦如城壁。是故汝等应当受持。

佛说是经已。弥勒师子吼等无量菩萨摩訶萨。舍利弗须菩提等无量声闻。欲界色界无量天人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。阿修罗等一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

仁王护国般若波罗蜜多经卷下

佛说了义般若波罗蜜多经

佛说了义般若波罗蜜多经

西天译经三藏朝奉大夫试鸿

胪卿传法大师臣施护奉诏译

尔时世尊。告尊者舍利子言。汝今当知。诸有菩萨摩訶萨乐欲修习般若波罗蜜多相应行者。当于诸法如实了知诸有所作离一切相。

是时尊者舍利子。合掌恭敬前白佛言。世尊。如世尊言。诸有菩萨摩訶萨。乐欲修习般若波罗蜜多相应行者。云何了知诸法自性。于诸所作云何离相。

佛言舍利子。若诸菩萨摩訶萨。乐欲圆满相应胜行及于诸法离所作相者。当了诸法住无所住。即能圆满相应胜行。

复次舍利子。若诸菩萨摩訶萨。于诸法中行施行者。无能施无所施施无所得。若如是者。即能圆满施波罗蜜。又复修习诸戒法者。无能持无所持无起作。若如是者。即能圆满戒波罗蜜。又复修习忍辱法者。于诸法中无所动转离诸起作。若如是者。即能圆满忍波罗蜜。又复当于相应行中精进修习。若身若心无有懈倦无起作相。若如是者。即能圆满精进波罗蜜。又复于诸法中无有散乱离所得相。若如是者。即能圆满定波罗蜜。

舍利子。若诸菩萨摩訶萨。乐欲安住般若波罗蜜多相应者。应当圆满四念处。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八正道法。

又复观想空三摩地。无相三摩地。无愿三摩地。四禅定法。四无量法。四无色定法。八解脱法。九先行法。九想法。何名九想。所谓内法想尾布野迦想。离赤想。离青想。尾佉弥多想。无住想。离散想。无热恼想。离饮食想。如是名为九想法。

又复念佛想。念法想。念僧想。念戒施天等想。离烦恼想。念生灭想。念无常苦无我等想。念诸世间不究竟想。念苦智想。集智想。灭智想。道智想。尽智想。无生智想。法智想。无我智想。和合智想。如实智想。语言分别想。离语言分别想。未知当知根想。已知根想。具知根想。不净想。清净想。奢摩他毗钵舍那想。三想想。四了知想。四无畏想。五神通想。六波罗蜜想。七种住心想。八大人法想。九众生住想。如来十力想。十八不共法想。大慈想。大悲想。乃至一切智智想。于如是等法当作如是想。

又复诸菩萨摩訶萨。乐欲圆满一切智一切种智者。当于般若波罗蜜多如实观想又复若欲圆满道相智一切相智。了达一切众生心行相等。断除一切众生诸杂染者。应当修习般若波罗蜜多相应胜行。舍利子。如我上说诸法想门。菩萨摩訶萨当如是学。

尔时尊者舍利子复白佛言。世尊。诸菩萨摩訶萨。修般若波罗蜜多者当断何法。

佛言舍利子。修般若波罗蜜多者。应当断除十种疑惑。何等为十。所谓有性疑。无性疑。诸法

差别疑。毁谤疑。一法疑。多法疑。同异疑。上品疑。如名疑。如名义疑。此等十疑应当除断。若如是者。即菩萨摩訶萨于一切相悉无所观。以相无所观故。名亦无所观般若波罗蜜多。亦无所观诸行。无所观色。无所观受想行识。皆无所观。何以故。色自性空空离性故。色体即空离色无别空。空体即色离空无别色。是义云何。名分别故。舍利子当知。色法自性不生不灭非染非净。彼名自性。亦非缘法离诸疑惑。无所从来亦无所住。如实所生离三际故。色法如是。受想行识亦复如是。是故菩萨摩訶萨。于诸名相皆无所观。以无所观故而无所入。无所入者。即能圆满般若波罗蜜多相应胜行。

佛说了义般若波罗蜜多经

佛说五十颂圣般若波罗蜜经

佛说五十颂圣般若波罗蜜经

西天译经三藏朝散大夫试鸿

胪卿传法大师臣施护奉诏译

如是我闻。一时佛在王舍城鹞峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。皆得阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心善解脱通达智慧。如大龙王断诸有结。去除重担所作已办。逮得已利心得自在。

尔时佛告尊者须菩提。若有善男子善女人及诸声闻缘觉。爱乐修学无上菩提者。汝等之人。于此般若波罗蜜经。听受读诵分别演说速获正觉。须菩提。此般若波罗蜜经。具足方便通达一切。诸佛菩萨甚深法藏应如是学如是修行。须菩提。若有菩萨摩訶萨。于此般若波罗蜜经。随喜听闻受持读诵。应如是学如是修行何以故。此经广说一切诸佛菩萨阿耨多罗三藐三菩提甚深法藏。须菩提。又此般若波罗蜜经。所有声闻法缘觉法菩萨法菩提分法。及一切诸佛一切般若波罗蜜法。聚集摄受平等如一。

尔时须菩提白佛言。世尊。云何所有声闻法缘觉法菩萨法菩提分法。及一切诸佛一切般若波罗蜜法。聚集摄受平等如一。

佛告须菩提。所有布施波罗蜜。持戒波罗蜜。忍辱波罗蜜。精进波罗蜜。禅定波罗蜜。智慧波罗蜜。内空。外空。内外空。大空。胜义空。有为空。无为空。无变异空。无相空。自相空。有际空。无际空。性空。本性空。无性空。自性空。无性自性空。一切法空。四念处。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八圣道。四圣谛。四无色。八解脱。九分法。空解脱门。无相解脱门。无愿解脱门。一切三摩地总持门。四智。五通。一切如来十力。四无所畏。大慈。大悲。十八不共法。须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。缘觉果。菩萨一切道智。如是一切善法。一切般若波罗蜜。悉皆聚集平等摄受。如一无异。

尔时须菩提。闻佛所说。白世尊言。今此经典。聚集摄受一切善法。一切般若波罗蜜多。平等如一。甚深微妙。意趣深远。难解难知。

佛言须菩提。如是如是。如汝所说。须菩提。若有不种善根诸恶朋友。钝根懈怠。无智愚痴。少解少闻。初学浅识。及乐小乘。智慧狭劣者。于此般若波罗蜜经。难解难入。而不信受。汝等当知。复次须菩提。若有善男子善女人。于此般若波罗蜜经。随喜听受。读诵演说。如持过去未来现在诸佛。不久速成阿耨多罗三藐三菩提。

佛说是经已。尊者须菩提及诸菩萨。天人阿修罗等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说五十颂圣般若波罗蜜经

佛说帝释般若波罗蜜多心经

佛说帝释般若波罗蜜多心经

西天译经三藏朝散大夫试鸿

胪卿传法大师臣施护奉诏译

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。有无数大苾刍众。复十俱胝童子相菩萨摩訶萨。

尔时世尊告帝释天主。憍尸迦。此般若波罗蜜。其义甚深。非一非异。非相非无相。非取非舍。非增非损。非有烦恼。非无烦恼。非舍非不舍。非住非不住。非相应非不相应。非烦恼非不烦恼。非缘非不缘。非实非不实。非法非不法。非有所归。非无所归。非实际非不实际。憍尸迦。如是一切法平等。般若波罗蜜亦平等。一切法寂静。般若波罗蜜亦寂静。一切法不动。般若波罗蜜亦不动。一切法分别。般若波罗蜜亦分别。一切法怖畏。般若波罗蜜亦怖畏。一切法了知。般若波罗蜜亦了知。一切法一味。般若波罗蜜亦一味。一切法不生。般若波罗蜜亦不生。一切法不灭。般若波罗蜜亦不灭。一切法虚空妄想。般若波罗蜜亦虚空妄想。色无边。般若波罗蜜亦无边。如是受想行识无边。般若波罗蜜亦无边。地界无边。般若波罗蜜亦无边。如是水界火界风界空界识界无边。般若波罗蜜亦无边。金刚平等。般若波罗蜜亦平等。一切法不坏。般若波罗蜜亦不坏。一切法性不可得。般若波罗蜜亦不可得。一切法性平等。般若波罗蜜亦平等。一切法无性。般若波罗蜜亦无性。一切法不思议。般若波罗蜜亦不思议。如是布施波罗蜜。持戒波罗蜜。忍辱波罗蜜。精进波罗蜜。禅定波罗蜜。方便波罗蜜。愿波罗蜜力波罗蜜。智波罗蜜亦不可思议。三业清净。般若波罗蜜亦清净。如是般若波罗蜜。其义无边。

复次憍尸迦。所有十八空。何等十八空。内空。外空。内外空。空空。大空。胜义空。有为空。无为空。无际空。无变异空。无始空。本性空自相空。无相空。无性空。自性空。无性自性空。一切法空。颂曰。

如星如灯翳	梦幻及泡露
如电亦如云	应作如是观
我今略说此	般若波罗蜜
不生亦不灭	不断亦不常
非一非多义	非来亦非去
如是十二缘	止息令寂静
正等正觉说	恭信最上师
归依十方佛	过现及未来

三宝波罗蜜 无量功德海

供养诸如来 大明真秘密

真言曰。

怛你也（二合）他（引）钵啰（二合）倪钵啰（二合）倪摩贺（引）钵啰（二合）倪钵啰（二合）倪[口+缚]婆（引）细钵啰（二合）倪鲁迦迦哩（引）阿倪也（二合）曩尾驮摩你去悉提（引）苏悉提悉[亭+夜]（切身）睹[牟+含]婆[言+我][口+缚]帝萨哩鏝（二合引）[言+我]迦那哩去跋讫帝（二合）晚娑隶（引）钵啰（二合）娑（引）哩多贺悉帝（二合引）三摩（引）娑[口+缚]（二合）娑迦哩悉[亭+夜]（切身）悉[亭+夜]（切身）没[亭+夜]没[亭+夜]剑波剑波左[杼-平+罗]左[杼-平+罗]啰（引）[口+缚]啰（引）[口+缚]阿（引）[言+我]蹉阿（引）[言+我]蹉婆[言+我][口+缚]帝摩（引）尾[杼-平+罗]莎娑[口+缚]（二合引）贺（引）

曩谟达哩谟（二合）捺[言+我]（二合）多写冒地萨埵写摩贺（引）萨埵写摩贺（引）迦嚧尼迦写曩谟娑那（引）钵啰（二合）嚧祢怛写冒地萨埵写摩贺（引）萨埵写摩贺（引）迦嚧尼迦写曩谟入钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳（引）怛你也（二合）他牟你达哩弥（二合）合僧[言+我]啰（二合）贺达哩弥（二合）阿努[言+我]啰（二合）贺达哩弥（二合）尾目讫多（二合）达哩弥（二合）萨埵（引）努[言+我]啰（二合）贺达哩弥（二合）吠室啰（二合）[口+缚]拏达哩弥（二合）三满多（引）努波哩[口+缚]哩多（二合）曩达哩弥（二合引）虞拏[言+我]啰（二合）贺僧[言+我]啰（二合）贺达哩弥（二合引）萨哩[口+缚]（二合）怛啰（二合引）努[言+我]多达哩弥（二合引）萨哩[口+缚]（二合）迦（引）罗波哩钵啰（二合引）波拏达哩弥（二合引）娑[口+缚]（二合引）贺（引）钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳（引）怛你也（二合）他（引）阿佉你曩佉你阿佉曩你佉你阿[口+缚]罗晚驮你半那你半那你钵[杼-平+柰]哩娑[口+缚]（二合引）贺（引）

曩谟钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳（引）怛你也（二合）他（引）昂[言+我]（引）昂[言+我]（引）曩帝啰（引）昂[言+我]（引）曩帝曩（引）[口+缚]婆（引）娑昂[言+我]（引）娑[口+缚]（二合引）贺

曩谟钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳怛你也（二合）他（引）室哩（二合）曳（引）室哩（二合）曳（引）牟你室哩（二合）曳（引）牟你室哩（二合）野细娑[口+缚]（二合引）贺（引）钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳（引）怛你也（二合）他俺（引）[口+缚]啰（二合）未隶（引）娑[口+缚]（二合引）贺（引）

曩谟钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰祢多（引）曳（引）怛你也（二合）他（引）俺纒凌（二合）室凌（二合）特凌（二合）室嚧（二合）帝特哩（二合）帝娑蜜哩（二合）[言+我]帝尾曳（引）惹娑[口+缚]二（引）合贺（引）曩谟钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳怛你也（二合）他（引）鏝[口+缚]哩鏝[口+缚]哩摩贺（引）鏝[口+缚]哩度嚧度嚧摩贺（引）度嚧娑[口+缚]（二合引）贺（引）

曩谟钵啰（二合）倪也（二合）波（引）啰弥多（引）曳（引）怛你也（二合）他（引）虎帝虎帝多（引）设你萨哩[口+缚]（二合）迦哩摩（二合）[口+缚]啰拿你娑[口+缚]（二合引）贺

(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)唵
(引)阿嚧黎迦娑[口+缚](二合引)贺(引)

曩谟钵啰倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)唵(引)萨哩
[口+缚](二合)尾睹入声娑[口+缚](二合引)贺(引)曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)
啰弥多(引)曳怛你也(二合)他(引)[言+我]帝[言+我]帝波(引)[口+览][言+我]帝波(引)帝
啰僧[言+我]帝冒地娑[口+缚](二合引)贺

尔时世尊说此经已。帝释天主。及诸菩萨摩訶萨。天人乾闥婆阿修罗等。一切大众。闻佛所说
皆大欢喜。信受奉行。

佛说帝释般若波罗蜜多心经

摩诃般若波罗蜜大明咒经

摩诃般若波罗蜜大明咒经

姚秦天竺三藏鸠摩罗什译

观世音菩萨。行深般若波罗蜜时。照见五阴空。度一切苦厄。舍利弗色空故无恼坏相。受空故无受相。想空故无知相。行空故无作相。识空故无觉相。何以故。舍利弗非色异空。非空异色。色即是空。空即是色。受想行识亦如是。舍利弗是诸法空相。不生不灭。不垢不净。不增不减。是空法。非过去非未来非现在。是故空中。无色无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽。乃至无老死无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩萨依般若波罗蜜故。心无挂碍。无挂碍故无有恐怖。离一切颠倒梦想苦恼。究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜是大明咒。无上明咒。无等等明咒。能除一切苦真实不虚故说般若波罗蜜咒即说咒曰。

竭帝竭帝 波罗竭帝 波罗僧竭帝 菩提僧莎呵

摩诃般若波罗蜜大明咒经

玄奘译般若波罗蜜多心经

般若波罗蜜多心经

大明太祖高皇帝御制般若心经序

二仪久判。万物备周。子民者君。君育民者。法其法也。三纲五常。以示天下。亦以五刑辅弼之有等。凶顽不循教者。往往有趋火赴渊之为。终不自省。是凶顽者。非特中国有之。尽天下莫不亦然。俄西域生佛。号曰释迦其为佛也。行深愿重。始终不二。于是出世间。脱苦趣。为其效也。仁慈忍辱。务明心以立命。执此道而为之意。在人皆在此。利济群生。今时之人。罔知佛之所以每云法空。虚而不实。何以导君子。训小人。以朕言之。则不然。佛之教。实而不虚。正欲去愚迷之虚。立本性之实。特挺身苦行。外其教而异其名。脱苦有情。昔佛在时侍从听从者。皆聪明之士。演说者乃三纲五常之性理也。既闻之后。人各获福。白佛入灭之后。其法流入中国。间有聪明者。动演人天小果。犹能化凶顽为善。何况聪明者。知大乘而识宗旨者乎。如心经每言空不言实。所言之空。乃相空耳。除空之外。所存者本性也所以相空有六。谓口空说相。眼空色相。耳空听相。鼻空嗅相。舌空味相身空乐相。其六空之相。又非真相之空。乃妄想之相。为之空相。是空相。愚及世人。祸及今古。往往愈堕弥深。不知其几。斯空相。前代帝王被所惑。而几丧天下者。周之穆王。汉之武帝。唐之玄宗。萧梁武帝。元魏主焘。李后主。宋徽宗。此数帝。废国怠政。惟萧梁武帝宋之徽宗。以及杀身。皆由妄想飞升。及入佛天之地。其佛天之地。未尝渺茫。此等快乐。世尝有之。为人性贪而不觉。而又取其乐。人世有之者何。且佛天之地。如为国君及王侯者。若不作非。为善能保守此境非佛天者。何如不能保守而伪为用妄想之心。即入空虚之境。故有如是。斯空相富者被缠。则淫欲并生丧富矣贫者被缠。则诸诈并作殒身矣。其将贤未贤之人被缠。则非仁人君子也。其僧道被缠。则不能立本性而见宗旨者也。所以本经题云心经者。正欲去心之邪念以归正道。岂佛教之妄耶。朕特述此。使聪明者。观二仪之覆载。日月之循环。虚实之孰取保命者何如。若取有道。保有方。岂不佛法之良哉。色空之妙乎。

般若波罗蜜多心经序

唐释慧忠撰

夫法性无边。岂藉心之所度。真如非相。诘假言之所诠。是故众生浩浩无穷。法海茫茫何极。若也广寻文义。犹如镜里求形。更乃息念观空又似日中逃影。兹经喻如大地。何物不从地之所生。诸佛唯指一心。何法不因心之所立。但了心地。故号总持。悟法无生。名为妙觉。一念超越岂在繁论者尔。

般若波罗蜜多心经

唐三藏法师玄奘译

观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。度一切苦厄。舍利子。色不异空。空不异色。色即是空。空即是色。受想行识亦复如是。舍利子。是诸法空相。不生不灭。不垢不净不增不减。是故空中。无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨

埤。依般若波罗蜜多故。心无挂碍。无挂碍故。无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不虚故。说般若波罗蜜多咒即说咒曰。

揭帝揭帝 般罗揭帝 般罗僧揭帝 菩提僧莎诃

般若波罗蜜多心经

法月译普遍智藏般若波罗蜜多心经

普遍智藏般若波罗蜜多心经

摩竭提国三藏沙门法月重译

如是我闻。一时佛在王舍大城灵鹫山中。与大比丘众满百千人。菩萨摩訶萨七万七千人俱。其名曰观世音菩萨。文殊师利菩萨。弥勒菩萨等。以为上首。皆得三昧总持。住不思議解脱。

尔时观自在菩萨摩訶萨在彼敷坐。于其众中即从座起。诣世尊所。面向合掌曲躬恭敬。瞻仰尊颜而白佛言。世尊。我欲于此会中。说诸菩萨普遍智藏般若波罗蜜多心。唯愿世尊听我所说。为诸菩萨宣秘法要。

尔时世尊以妙梵音。告观自在菩萨摩訶萨言。善哉善哉具大悲者。听汝所说。与诸众生作大光明。

于是观自在菩萨摩訶萨蒙佛听许。佛所护念。入于慧光三昧正受。入此定已。以三昧力行深般若波罗蜜多时。照见五蕴自性皆空。彼了知五蕴自性皆空。从彼三昧安详而起。

即告慧命舍利弗言。善男子。菩萨有般若波罗蜜多心。名普遍智藏。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。

作是语已。慧命舍利弗白观自在菩萨摩訶萨言。唯大净者。愿为说之。

今正是时。于斯告舍利弗。诸菩萨摩訶萨应如是学。色性是空空性是色。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦复如是。识性是空空性是识。识不异空空不异识。识即是空空即是识。舍利子。是诸法空相。不生不灭不垢不净不增不减。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽。乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍。无挂碍故无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切苦真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰。

揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提莎婆訶

佛说是经已。诸比丘及菩萨众。一切世间天人阿修罗乾闥婆等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

普遍智藏般若波罗蜜多心经

般若等译般若波罗蜜多心经

般若波罗蜜多心经

罽宾国三藏般若共利言等译

如是我闻。一时佛在王舍城耆闍崛山中。与大比丘众及菩萨众俱。时佛世尊即入三昧。名广大甚深。

尔时众中有菩萨摩訶萨。名观自在。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。离诸苦厄。

即时舍利弗承佛威力。合掌恭敬白观自在菩萨摩訶萨言。善男子。若有欲学甚深般若波罗蜜多行者。云何修行。如是问已。

尔时观自在菩萨摩訶萨告具寿舍利弗言。舍利子。若善男子善女人行甚深般若波罗蜜多行时。应观五蕴性空。舍利子。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦复如是。舍利子。是诸法空相。不生不灭不垢不净不增不减。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽。乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍。无挂碍故无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰。

揭揭谛 揭揭谛 波罗揭揭谛 波罗僧揭揭谛 菩提娑(苏訖反)婆诃

如是舍利弗。诸菩萨摩訶萨于甚深般若波罗蜜多行。应如是行。

如是说已。即时世尊从广大甚深三摩地起。赞观自在菩萨摩訶萨言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所说。甚深般若波罗蜜多行。应如是行。如是行时一切如来皆悉随喜。

尔时世尊说是语已。具寿舍利弗大喜充遍。观自在菩萨摩訶萨亦大欢喜。时彼众会天人阿修罗乾闥婆等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

般若波罗蜜多心经

智慧轮译般若波罗蜜多心经

般若波罗蜜多心经

唐上都大兴善寺三藏沙门智慧轮奉诏译

如是我闻。一时薄[言+我]梵。住王舍城鹫峰山中。与大苾刍众。及大菩萨众俱。尔时世尊。入三摩地。名广大甚深照见。

时众中有一菩萨摩訶萨。名观世音自在。行甚深般若波罗蜜多行时。照见五蕴自性皆空。

即时具寿舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白观世音自在菩萨摩訶萨言。圣者。若有欲学甚深般若波罗蜜多行。云何修行。如是问已。

尔时观世音自在菩萨摩訶萨。告具寿舍利子言。舍利子。若有善男子。善女人。行甚深般若波罗蜜多行时。应照见五蕴自性皆空。离诸苦厄。舍利子。色空。空性见色。色不异空。空不异色。是色即空。是空即色。受想行识。亦复如是。舍利子。是诸法性相空。不生不灭。不垢不净。不减不增。是故空中。无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明尽。乃至无老死尽。无苦集灭道。无智证无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多住。心无障碍。心无障碍故。无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟寂然。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗。三藐三菩提。现成正觉。故知般若波罗蜜多。是大真言。是大明真言。是无上真言。是无等等真言。能除一切苦。真实不虚。故说般若波罗蜜多真言。即说真言。

唵（引）[言+我]帝[言+我]帝。播（引）啰[言+我]帝。播（引）啰散[言+我]帝。冒（引）地娑缚（二合）贺（引）

如是舍利子。诸菩萨摩訶萨。于甚深般若波罗蜜多行。应如是学。

尔时世尊。从三摩地安祥而起。赞观世音自在菩萨摩訶萨言。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所说。甚深般若波罗蜜多行。应如是行。如是行时。一切如来。悉皆随喜。

尔时世尊如是说已。具寿舍利子。观世音自在菩萨及彼众会一切世间天人阿苏啰嚩驮[口+缚]等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

般若波罗蜜多心经

法成译般若波罗蜜多心经（炖煌石室本）

般若波罗蜜多心经（炖煌石室本）

国大德三藏法师沙门法成译

如是我闻。一时薄伽梵住王舍城鹞峰山中。与大苾刍众。及诸菩萨摩訶萨俱。尔时世尊等入甚深明了三摩地法之异门。

复于尔时。观自在菩萨摩訶萨。行深般若波罗蜜多时。观察照见五蕴体性。悉皆是空。

时具寿舍利子。承佛威力。白圣者观自在菩萨摩訶萨曰。若善男子。欲修行甚深般若波罗蜜多者。复当云何修学。

作是语已。观自在菩萨摩訶萨答具寿舍利子言。若善男子及善女人。欲修行甚深般若波罗蜜多者。彼应如是观察。五蕴体性皆空。色即是空。空即是色。色不异空。空不异色。如是受想行识。亦复皆空。是故舍利子。一切法空性。无相无生无灭。无垢离垢。无减无增。舍利子。是故尔时空性之中。无色。无受。无想。无行。亦无有识。无眼。无耳。无鼻。无舌。无身。无意。无色。无声。无香。无味。无触。无法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智无得。亦无不得。是故舍利子。以无所得故。诸菩萨众。依止般若波罗蜜多。心无障碍。无有恐怖。超过颠倒。究竟涅槃。三世一切诸佛。亦皆依般若波罗蜜多故。证得无上正等菩提。舍利子。是故当知般若波罗蜜多大密咒者。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除一切诸苦之咒。真实无倒。故知般若波罗蜜多。是秘密咒。即说般若波罗蜜多咒曰。

峨帝峨帝。波啰峨帝。波啰僧峨帝。菩提莎诃

舍利子。菩萨摩訶萨。应如是修学甚深般若波罗蜜多。

尔时世尊从彼定起。告圣者观自在菩萨摩訶萨曰。善哉善哉。善男子。如是如是。如汝所说。彼当如是修学般若波罗蜜多。一切如来。亦当随喜。

时薄伽梵说是语已。具寿舍利子。圣者观自在菩萨摩訶萨。一切世间天人阿苏罗乾闥婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

般若波罗蜜多心经

唐梵翻对字音般若波罗蜜多心经（并序）

唐梵翻对字音般若波罗蜜多心经（并序）

西京大兴善寺石壁上录出慈恩和尚奉诏述序

梵本般若多心经者。大唐三藏之所译也。三藏志游天竺。路次益州。宿空惠寺道场内。遇一僧有疾。询问行止。因话所之。乃难叹法师曰。为法忘体。甚为希有。然则五天迢亘十万余里。道涉流沙。波深弱水。胡风起处。动塞草以愁人。山鬼啼时对荒兵之落叶。朝行雪嶺。暮宿冰崖。树挂猿猱。境多魑魅。层峦叠于葱岭。紫似带雪之白云。群木簇于鹫峰耸参天之碧峤。途途多难。去也如何。我有三世诸佛心要法门。师若受持。可保来往。遂乃口受与法师讫。至晓失其僧焉。三藏结束囊装。渐离唐境。或途经厄难。或时有阙斋。饥忆而念之四十九遍。失路即化人指引。思食则辄现珍蔬。但有诚祈。皆获馘祐。至中天竺磨竭陀国那烂陀寺。旋绕经藏。次忽见前僧。而相谓曰。逮涉艰险。喜达此方。赖我昔在支那国所传三世诸佛心要法门。由斯经历。保尔行途。取经早还。满尔心愿。我是观音菩萨。言讫冲空。既显奇祥。为斯经之至验。信为般若。□为圣枢。如说而行。必超觉际。究如来旨。巨历三祇。讽如来经。能销三障。若人虔诚受持者。体理斯而勤焉。

特进鸿胪卿开府议同三司封

肃国公赠司空官食邑三千户

敕谥大办正广不空奉 诏译

莲花部等普赞叹三宝

曩谟（引）没驮（引声上）野（一）遇啰（上）吠（二）曩谟（引）达（引上）磨野（三）驮以（引）铭磨（四）曩谟（引）僧伽野（上引五）磨贺谛（二合引）谛诵（二合引）毗药（二合七）毗舍（引）佐（八）迦磨啰目佉（引九）迦磨啰路（引）左曩（十）迦磨啰[押-平+罗]（引）沙曩（十一）迦磨啰贺（引）娑哆（十二）迦磨啰婆母你（上十三）迦磨[押-平+罗]（十四）迦磨啰（引十五）三婆（上）[口+缚]娑（十六）迦磨磨啰（十七）乞洒（二合）[押-平+罗]（引）曩（十八）娜谟（引）宰堵谛

梵本般若波罗蜜多心经

观自在菩萨与三藏法师玄奘亲教授梵本不润色

钵啰（二合般）[言+我]攘（二合若）播（波）啰（罗）弭（蜜）哆（多）纒哩（二合）那野（心）素怛[口+览]（经）阿哩也（二合圣）[口+缚]嚧（观）枳帝（自）湿[口+缚]路（在）冒地（菩）娑怛侮（萨二）伊鼻[口+览]（深）钵啰（二合般）[言+我]攘（若）播（波）啰（罗）弭（蜜）哆（多三）左哩焰（二合行）左啰（行）么女尾也（二合时四）[口+缚]嚧（引）迦（照）底娑么（二合见）畔左（五）塞建（引）驮（引五蕴）娑怛（引）室左（二合彼）娑[口+缚]（自）婆[口+缚]（引性）戍你焰（二合空）跛失也（二合）底娑么（二合现）伊贺（此七）舍（舍）哩（利）补怛啰（子二合八）嚧畔（色）戍你焰（二合空）戍你也（二合空）嚧（性）[口+

缚] (是) 嚕畔 (色九) 嚕播 (色) 曩 (不) 比[口+栗] (二合) 他 (异) 戍你也 (二合) 哆 (多空十) 戍你也 (二合空) 哆野 (亦十一) 曩 (引不) 比[口+栗] (二合) 他 (异) [廿/璧] 嚕 (二合) 畔 (色十二) 夜 (是) 怒嚕 (二合) 畔 (色) 娑戍 (彼) 你也 (二合) 哆夜 (空十三) 戍 (是) 你也 (二合) 哆 (空) 娑 (彼) 嚕畔 (色十四) 噫[口+缚] (如) 弭[口+缚] (是十四) 吠那曩 (受) 散[言+我] 攘 (想) 散娑迦 (引) 啰 (行) 尾[言+我] 攘 (二合) 喃 (识十五) 伊贺 (此) 舍 (舍) 哩 (利) 补怛啰 (子二合十六) 萨啰[口+缚] (诸) 达么 (诸法) 戍你也 (二合) 哆 (空) 落乞叉 (二合) 拏 (相十七) 阿怒 (不) 哆播 (二合) 曩 (生) 阿宁 (不) 嚕驮 (阿不十八) 阿 (不) 尾么[抨-平+罗] (净十九) 阿 (不) 怒曩 (增) 阿 (不) 播哩补[抨-平+罗] 拏 (减二合二十) 哆 (是) 娑每 (故) 舍 (舍) 哩 (利) 补怛啰 (子二合廿一) 戍你也 (二空合) 哆焰 (中) 曩 (无上) 嚕畔 (色二十二) 曩 (无) 吠 (引) 那曩 (受二十三) 曩 (无) 散[言+我] 攘 (想二合二十四) 曩 (无) 散娑迦啰 (行二合二十五) 曩 (无) 尾[言+我] 攘 (二合) 喃 (识廿六) 曩 (无) 斫乞刍 (眼) 戍嚕怛啰 (二合耳) 迦啰 (二合) 拏鼻[口+尔] 贺 (舌) [口+缚] 迦野 (身) 么曩勒 (意廿七) 曩 (无) 嚕畔 (色) 撮那 (声) 彦驮 (香) 啰娑 (味) 娑播啰 (二合) 瑟吒尾也 (触二舍) 达么 (法廿八) 曩 (无) 斫刍 (眼二合) 驮都 (界廿九) 哩也 (乃二合) [口+缚] (至) 曩 (无) 么怒 (意) 尾[言+我] 攘[言+我] (二合) 喃 (识) 驮都 (界卅) 曩 (无) 尾你也 (明卅一) 曩 (无) 尾你也 (明尽无二) 曩 (无) 尾你也 (明) 乞叉喻 (尽卅三) 曩 (无) 尾你也 (明) 乞叉喻 (尽卅四)

野 (乃) [口+缚] (至) 钵啰 (老) 么啰喃 (无卅五) 曩 (无) 钵啰 (老) 么啰拏 (无) 乞叉喻 (尽卅六) 曩 (无) 耨佉 (苦) 娑敏那野 (集) 宁嚕驮 (灭) 么 (哩) [言+我] 攘 (二合道卅七) 曩 (无) [言+我] 攘喃 (智卅八) 曩 (无) 钵啰 (二合) 比底 (得卅九) 曩 (无) 鼻娑么 (证四十) 哆 (以) 娑每无那 (所) 钵啰 (二合) 比府 (得二合) 怛[口+缚] (故四十一) 冒 (菩) 地 (提) 娑 (萨) 怛[口+缚] 喃 (埵四十二) 钵啰 (般二合) [言+我] 攘 (若) 播 (波) 啰弭 (多四十三) 么室哩底也 (二合依) 尾贺 (于) 啰底也 (二合住四十四) 只踰 (心) [口+缚] (无) 啰 (早) 拏 (碍四十五) 尾你也 (明) 乞叉喻 (尽三十三) 曩 (无) 尾你也 (明) 乞叉喻 (尽卅四) 野 (乃) [口+缚] (啰至曩无) 钵啰 (老) 么啰喃 (死卅五) 曩 (无) 钵啰 (老) 么啰拏 (死) 乞叉喻 (尽卅六) 曩 (无) 耨佉 (苦) 娑每那野 (集) 宁嚕驮 (灭) 么哩[言+我] 攘 (二合道卅七) 曩 (无) [言+我] 攘喃 (智卅八) 曩 (无) 钵啰 (二合) 比底 (得卅九) 曩 (无) 鼻娑么 (证四十) 哆 (以) 娑每 (无) 那 (所) 钵啰 (二合) 比底 (得二合) 怛[口+缚] (故四十一) 冒 (菩) 地 (提) 娑 (萨) 怛[口+缚] 喃 (埵四十二) 钵啰 (般二合) [言+我] 攘 (若) 播 (波) 啰 (罗) 弭 (蜜) 哆 (多四十三) 么室哩底也 (二合依) 尾贺 (于) 啰底也 (二合住四十四) 只哆 (心) [口+缚] (无) 啰 (挂) 拏 (碍四十五) 只踰 (心) 啰 (挂) 拏 (碍四十六)

曩 (无) 悉底怛[口+缚] (二合有) 那 (恐) 涅哩 (二合) 素都 (二合怖四十七) 尾播 (颠) 哩也 (二合) 娑 (倒) 底 (远) 伽兰哆 (离四十八) 宁 (究) 瑟吒 (竟) 宁哩也[口+缚] (二合涅) 喃 (盘四十九) 底哩也 (三二合) 驮[口+缚] (二合世五十) 尾也 (二合) [口+缚] (所) 悉体踰 (经) 娑[口+缚] (诸) 没驮 (佛五十一) 钵啰 (般) [言+我] 攘 (二合若) 播 (波) 啰 (罗) 弭 (蜜) 哆 (多五十二) 么室哩 (故) 底世 (二合得) 耨 (无) 踰兰 (上) 糝藐世 (二合等) 糝 (正) 没地 (竟五十三) 么鼻糝没驮哆 (引是) 娑每 (故二合) [言+我] 攘 (二合) 哆 (应) 尾演 (知五十四) 钵啰 (般) [言+我] 攘 (二合若) 播 (波) 啰 (罗) 弭 (蜜) 哆 (多五十五) 么贺 (引大) 满怛嚕 (咒五十六) 么贺 (引大) 尾你也 (明二合) 满怛啰 (咒五十七) 阿 (无) 耨哆啰 (上) 满怛啰 (咒阿无五十八) 娑么 (等) 娑底 (等) 满

怛啰（咒五十九）萨（一）[口+缚]（切）耨佉（苦）钵啰（二合）舍（止）曩（息卒）娑
（真）底也（实）么弭（不）赞哩也（二合）怛[口+缚]（虚二合六十一）钵啰（二合般）[言+我]
攘（若）播（波）啰（罗）弭（蜜）哆（多六十二）目讫姪（说）满怛啰（咒二合）怛你（也）他
（二合曰）[言+我]谛谛谛（六十四）播啰[言+我]谛（六十五）播啰僧[言+我]谛（六十六）冒地
（引）娑[口+缚]贺（六十七）

梵语般若波罗蜜多心经一卷（僧□□之）

佛说圣佛母般若波罗蜜多经

佛说圣佛母般若波罗蜜多经

西天译经三藏朝奉大夫试光禄

卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。并诸菩萨摩訶萨众。而共围绕。

尔时世尊。即入甚深光明宣说正法三摩地。时观自在菩萨摩訶萨在佛会中。而此菩萨摩訶萨。已能修行甚深般若波罗蜜多。观见五蕴自性皆空。

尔时尊者舍利子。承佛威神。前白观自在菩萨摩訶萨言。若善男子善女人。于此甚深般若波罗蜜多法门。乐欲修学者。当云何学。

时观自在菩萨摩訶萨。告尊者舍利子言。汝今谛听为汝宣说。若善男子善女人。乐欲修学此甚深般若波罗蜜多法门者。当观五蕴自性皆空。何名五蕴自性空耶。所谓即色是空即空是色。色无异于空。空无异于色。受想行识亦复如是。舍利子。此一切法如是空相。无所生。无所灭。无垢染。无清净。无增长。无损减。舍利子。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。无眼识界。乃至无意界。无意识界。无无明。无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智。无所得。亦无无得。舍利子。由是无得故。菩萨摩訶萨。依般若波罗蜜多相应行故。心无所著。亦无挂碍。以无著无碍故。无有恐怖。远离一切颠倒妄想。究竟圆寂。所有三世诸佛。依此般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。是故应知。般若波罗蜜多。是广大明。是无上明。是无等等明。而能息除一切苦恼。是即真实无虚妄法。诸修学者。当如是学。我今宣说般若波罗蜜多大明曰。

怛[宁+也] (切身) 他 (引一句) 唵 (引) [言+我]帝 (引) [言+我]帝 (引引二) 播 (引) 啰 [言+我]帝 (引三) 播 (引) 啰僧[言+我]帝 (引四) [曰/月]提莎 (引) 贺 (引五)

舍利子。诸菩萨摩訶萨。若能诵是般若波罗蜜多明句。是即修学甚深般若波罗蜜多。

尔时世尊。从三摩地安详而起。赞观自在菩萨摩訶萨言。善哉善哉。善男子。如汝所说。如是如是。般若波罗蜜多。当如是学。是即真实最上究竟。一切如来亦皆随喜。

佛说此经已。观自在菩萨摩訶萨。并诸苾刍。乃至世间天人阿修罗乾闥婆等。一切大众。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说圣佛母般若波罗蜜多经

佛说圣佛母小字般若波罗蜜多经

佛说圣佛母小字般若波罗蜜多经

西天中印度惹烂驮罗国密林寺

三藏赐紫沙门臣天息灾奉诏译

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大比丘众千二百五十人俱。并诸百千俱胝那庾多菩萨。复有百千俱胝那庾多梵王帝释护世。诸大众等恭敬围绕。

尔时世尊于吉祥宝藏师子座上结跏趺坐。是时圣观自在菩萨摩訶萨即从座起。偏袒右肩右膝著地。瞻仰尊头目不暂舍。合掌恭敬欢喜踊跃。头面礼足而白佛言。世尊唯愿世尊为我说是小字般若波罗蜜多经。令诸众生得闻是法获大福德。一切业障决定消除。当来速获无上菩提。若有众生发至诚心。受持读诵此真言者。随所求愿决定成就无诸魔难。

尔时世尊告圣观自在菩萨摩訶萨。善哉善说是言。善哉善哉善男子。汝能如是至心。为诸众生令得安乐长寿。善男子汝应谛听。至心听我说是小字般若波罗蜜多经。若诸众生闻说是法获大福德。一切业障皆悉消除。决定速证无上正等菩提。若有众生发心受持此真言者。无诸魔事皆得成就。

是时圣观自在菩萨摩訶萨。复白佛言世尊善逝今说。为诸众生令得安乐。

尔时世尊而于一时。入三摩地名解脱一切众生。从定起已眉间毫相。放百千俱胝那庾多光明。此大光明普照一切诸佛刹土。所有无量众生蒙光照曜。皆得决定速证阿耨多罗三藐三菩提。所有地狱一切众生皆获安乐诸佛刹土六种震动。于诸佛上又雨上妙栴檀沉水细末之香以用供养。

尔时世尊说此般若波罗蜜多经。是时所有一切菩萨摩訶萨。各各发起平等之心。发起慈愍心。发起忆念利他心。发起远离一切罪障心。发起种种利益之心。发起般若波罗蜜多心。

是时世尊告圣观自在菩萨摩訶萨。汝等谛听我今为汝。说是圣佛母小字般若波罗蜜多真言曰。

曩莫（入一）舍（引）吉也（二合反二）母曩曳（引三）怛他（去引）[言+我]哆（引）野（引四）[口+栗]喝（二合）帝（引五）三么药（二合反）讷三（二合）没驮（引）野（六）怛你也（二合反）他（引八）母[宁+页]（引）母[宁+页]（引九）摩贺（引）母曩曳（引十）娑[口+缚]（二合引）贺（引十）

佛告圣观自在菩萨摩訶萨言。此圣佛母小字般若波罗蜜多真言。一切诸佛由是得阿耨多罗三藐三菩提。我亦由是小字般若波罗蜜多真言故。得成无上正等菩提。往昔有佛亦名释迦牟尼如来。于彼佛所闻说是法。彼佛说言如是三世一切诸佛。由斯法故方得成佛。

佛复告圣观自在菩萨摩訶萨言。我今为汝授其记别。汝于人间未来世中得成佛道。号普放光明吉祥。宝峰王如来应正等觉。汝得听闻如是妙法。应当受持读诵若自书写若教人书思惟解了。复能为他一切众生广说其义。令彼书写是经。于己舍宅受持读诵。于未来世速成无上正等菩提。是时一

切如来同证汝等。我今为汝复说般若波罗蜜多陀罗尼曰。

怛你也（二合反）他（引一）唵（引二）惹（仁左反下同）野惹野（二）钵讷么（二合引）避（引三）遏[口+缚]（无可反）铭（引四）萨啰（来假反下同）萨哩拏（尼贞反下同五）尾哩尾哩（六）尾啰（引）尾哩（七）企哩企哩（八）你[口+缚]哆（去）弩（鼻音九）播（引）[抨-平+罗][言+我][口+缚]（武未反）帝（十四）萨[口+栗][口+缚]（二合引）商（引十五）么么（此处称名十六）布啰野（十七）萨[口+栗][口+缚]（二合）萨怛[口+缚]（二合引）难（上）左（十八）萨[口+栗][口+缚]（二合）[口+缚][口+栗]么（二合引十九）[口+缚]啰拏（引）[宁+吉]（二十）尾戍（引）驮野（二十一）尾戍（引）驮野（二十二）没驮（引）地瑟姹（二合引）[宁+页]曩（引二十三）娑[口+缚]（二合引）贺（二十四引）

佛告圣观自在菩萨摩訶萨。此胜妙法般若波罗蜜多陀罗尼。是能出生一切诸佛菩萨之母。若有众生暂闻是法。所作罪障悉皆消灭。此法一切诸佛及众菩萨。经百俱胝劫说其功德不能得尽。若能受持读诵此陀罗尼者。便同入一切曼拏[抨-平+罗]中得受灌顶。又如受持一切真言皆获成就。

是时圣观自在菩萨而白佛言。世尊何故复说此般若波罗蜜多陀罗尼。

世尊告言我为愍念一切少善方便懈怠众生。是故说此般若波罗蜜多陀罗尼。令彼受持读诵。若自书写若教他书。此等一切众生。速疾证得无上菩提。如是如是世尊善说是般若波罗蜜多陀罗尼。

是时圣观自在菩萨摩訶萨复白佛言。世尊此法实未曾有。世尊此法实未曾有。善逝世尊大慈。为欲救度一切少善方便懈怠众生。令得利益安乐说斯妙法。

是时世尊说此经已。诸大声闻并诸菩萨摩訶萨。一切世间天人阿苏啰彦达[口+缚]等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行作礼而退。

佛说圣佛母小字般若波罗蜜多经

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经

西天译经三藏朝散大夫试鸿胪

少卿明教大师臣天息灾奉诏译

灌顶真言。

唵（引）曩莫舍吉野（二合）母曩曳（引）怛他[言+我]哆野（引）啰贺（二合）帝三藐三没驮野

诵此真言七遍。以手于头上灌顶。及摩触遍身然后息念志心。作佛母般若波罗蜜多菩萨观行。想此菩萨三面三眼身真金色。坐吉祥藏师子座。座有千叶金莲。身有六臂。右边三臂第一臂执数珠。第二臂执箭。第三臂作施愿相。左边三臂第一臂执经。第二臂执弓。第三臂执如意宝。如是六臂种种庄严。于其身上复放无数百千那由他俱胝光明。遍满一切世界。复想一切如来及多罗菩萨等一切菩萨。具足相好庄严其身。以诸香花而亲供养。如是观想已复念心真言。

唵（引）曩莫舍吉野（二合）母曩曳怛他（引）[言+我]哆野（引）啰贺（二合）谛（引）三藐三没驮（引）野怛你野（二合）他（引）唵（引）母你（引）母你摩贺（引）母你（引）曳（引）娑[口+缚]（二合引）贺

次诵根本真言。

怛你野（二合）他（引）唵惹曳（引）惹曳（引）钵纳摩（二合引）鼻阿[口+缚]弭（引）阿[口+缚]弭（引）娑啰娑罗尼地里地里啰（引）地里地啰（引）地里你[口+缚]哆（引）努波（引）罗你没度（引）哆（引）啰尼布啰野布啰野娑[言+我][口+缚]底萨里[口+缚]（二合引）舍（引）摩摩波里布啰野娑波里[口+缚]啰写萨里[口+缚]（二合引）萨怛鏖（二合）左萨里[口+缚]（二合）迦里摩（二合引）[口+缚]啰拏你尾输驮野尾输驮野没驮（引）地瑟姹（二合引）你曩娑[口+缚]（二合引）贺（引）

诵此真言已复作观行。想彼佛母般若波罗蜜多菩萨右边。有释迦世尊燃灯世尊。无量寿世尊智决定世尊。光明王世尊雷声吼音世尊。金花世尊散花世尊。于菩萨左边。毗婆尸世尊羯俱怛那世尊。迦诺迦牟尼世尊迦叶世尊宝手世尊。于菩萨前面。大遍照世尊宝生世尊。阿弥陀世尊不空成就世尊阿閼世尊。于菩萨后面。最上莲华世尊最上宝世尊。喜吉祥世尊琉璃光世尊不思议吉祥世尊于菩萨前。复有圣观自在菩萨慈氏菩萨。普贤菩萨妙吉祥菩萨。归命菩萨不思议吉祥声菩萨。金刚手菩萨无尽意菩萨。辩积菩萨无边辩菩萨。虚空藏菩萨无垢称菩萨。自在行菩萨法生菩萨。常啼菩萨月光菩萨。法云菩萨地藏菩萨。宝藏菩萨宝幢菩萨。尸弃菩萨香象菩萨金毗罗菩萨。如是等一切菩萨摩诃萨遍满佛刹。复有鬘眉明王等。亦在菩萨前。如是圣众一一观想已。复想人间天上殊妙香花珍宝供具。以用供养佛母般若波罗蜜多菩萨。并诸眷属一切菩萨。作此观已。是人不久当成正觉。

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第一

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第一

译经三藏朝散大夫试鸿胪卿光梵

大师赐紫沙门臣惟净等奉 诏译

如是我闻。一时世尊在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众并菩萨摩訶萨众俱。是时佛告尊者须菩提言。须菩提。色无性假性实性。受想行识无性假性实性。须菩提。如是乃至眼色眼识。耳声耳识。鼻香鼻识。舌味舌识。身触身识。意法意识。无性假性实性。

复次须菩提。色于如是三性中转愚。是所行当知是为菩萨正行。如是行者。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨摩訶萨于诸识中解无相法。苦自止息诸相寂静。如是所行。当知是为菩萨正行。如是行者。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说颂曰。

若解无相法 诸苦自止息

众相皆寂静 是菩萨所行

复次须菩提。于诸色中闇之与明平等依止菩萨若能如实了知。解入此者诸法亦然。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提受想行识亦复如是。于诸识中闇之与明平等依止。菩萨若能如实了知。解入此者诸法亦然。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说颂曰。

若法闇与明 平等性如是

依止及解入 知已得菩提

复次须菩提。若菩萨摩訶萨于诸色须菩提。受想行识于三性转。若有智者如实了知。即于识中不生取著。亦不现转其心开明。由彼于识不生取著心开明已。即于大乘法中而能出离何况声闻缘觉乘中。又由如是不生取著心开明故。不于长时在彼地狱畜生饿鬼人天诸趣受生死苦。

复次须菩提。色为生邪为灭邪。若谓色有生。彼色即无生。若谓色无生。彼色即是无生自性。若复菩萨如实了知彼色即是无生自性。是故于色无生可有。

须菩提。受想行识亦复如是。识为生邪为灭邪。若谓识有生。彼识即无生。若谓识无生。彼识即是无生自性。若复菩萨如实了知彼识即是无生自性。是故于识无生可有。

复次须菩提。若有人言。色是我是我所。作此说者。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

须菩提。若有人言。受想行识是我是我所。作此说者。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

复次须菩提。若有人言。色是先世因所成作。或大自在天所化因作。或无因缘。作此说者。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

须菩提。若有人言。受想行识是先世因所成作。或大自在天所化因作。或无因缘。作此说者。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

复次须菩提。若有人言。色以色像为相。受以领纳为相。想以遍知为相。行以造作为相。识以了别为相。作此说者。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

复次须菩提。若有人言。苦不寂静。若彼色灭此乐寂静。作此说者我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

须菩提。若有人言。受想行识。亦复如是。苦不寂静若彼识灭。此乐寂静。作此说者我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

复次须菩提。若有人言。彼色是无。受想行识亦悉是无。作此说者。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

复次须菩提若有人言。如佛所说。色无自性不生不灭。本来寂静自性涅槃。作是说者。彼于一切法即无和合亦无乐欲。随其言说作是知解。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

须菩提。若有人言。受想行识亦复如是。如佛所说。皆无自性不生不灭。本来寂静自性涅槃。作是说者。彼于一切法即无和合亦无乐欲。随其言说作是知解。我说彼是外中之外。愚夫异生邪见分位。

复次须菩提。若复有人计色为有。取著于色有所生起。随言说转。又复计色为有。即于彼色杂染依止。有相随转。又复计色为有。即于彼色修习净法。成立随转。

须菩提。受想行识亦复如是。若复有人计识为有。取著于识有所生起。随言说转。又复计识为有。即于彼识杂染依止。有相随转。又复计识为有。即于彼识修习净法。成立随转。

复次须菩提。若诸菩萨计色为有。于彼色中有断有知。于大乐行言说成办。随有所转。又诸菩萨计色为有。于彼色中有断有知。表示成办随有所转。又诸菩萨计色为有。于彼色中以能了知白法具足。谓于诸法得自在已。于大乐行而能随转。

须菩提。受想行识亦复如是。若诸菩萨计受想行识为有。于彼识中有断有知。于大乐行言说成办。随有所转。又诸菩萨计识为有。于彼识中有断有知。表示成办随有所转。又诸菩萨计识为有。于彼识中以能了知白法具足。谓于诸法得自在已。于大乐行而能随转。

复次须菩提。若复有人于色中色所有分量。于苦中苦所有分量。不能如实平等观者。即于色中

我有所得若于色中我有所得。即于色中我见有所得。若于色中我见有所得。即于色中众生见有所得。若于色中众生见有所得。即于色中彼众生见而无所。若于色中彼众生见无所。即彼众生亦无所。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。

须菩提。受想行识亦复如是。若复有人于识中识所有分量。于苦中苦所有分量。不能如实平等观者。即于识中我有所得若。于识中我有所得。即于识中我见有所得。若于识中我见有所得。即于识中众生见有所得。若于识中众生见有所得。即于识中彼众生见而无所。若于识中彼众生见无所。即彼众生亦无所。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。

复次须菩提。若复有人于色中色所有分量。于苦中苦所有分量。而能如实平等观者。即于色中我无所。若于色中我无所。即于色中我见无所。若于色中我见无所。即于色中众生见无所。若于色中众生见无所。即于色中彼众生见而有所。若于色中彼众生见有所。即彼众生亦有所。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。

须菩提。受想行识亦复如是。若复有人于识中识所有分量。于苦中苦所有分量。而能如实平等观者。即于识中我无所。若于识中我无所。即于识中我见无所。若于识中我见无所。即于识中众生见无所。若于识中众生见无所。即于识中彼众生见而有所。若于识中彼众生见有所。即彼众生亦有所。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。

复次须菩提。若人于色中不能如实平等观察。不实分别分量及疑动分量故。即于色中色而有所。若于色中色有所。即于色中色见有所。若于色中色见有所。即于色中众生有所。若于色中众生有所。即于色中一切有所。若一切有所。即一切无所。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。

须菩提。若人于受想行识中。不能如实平等观察。不实分别分量及疑动分量故。即于识中识而有所。若识中识有所。即识中识见有所。若识中识见有所。即识中众生有所。若识中众生有所。即识中一切有所。若识中一切有所。即一切无所。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第一

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第二

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第二

译经三藏朝散大夫试鸿胪卿光梵

大师赐紫沙门臣惟净等奉 诏译

复次须菩提。若人于色中所有不实分别分量及疑动分量。而能如实平等观者。即于色中色而无所。若于色中色无所得时。即于色中色见无所得。若于色中色见无所得。即于色中众生无所得。若于色中众生无所得。即于色中一切无所得。若于色中一切无所得时。即一切有所得。若或于法有所得相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼大乘法中不能出离。何况声闻缘觉乘中。须菩提。若人于受想行识中所有不实分别分量及疑动分量。而能如实平等观者。即识中识而无所。若识中识无所得时。即识中识见无所得。若识中识见无所得。即识中众生无所得。若识中众生无所得。即识中一切无所得。若识中一切无所得时。即一切有所得若或于法有所得。相可成立者。即有所得相而有依止。是故于彼大乘法中不能出离。何况声闻缘觉乘中。

复次须菩提。若菩萨于诸色中随其言说。即生取著作用而行。如是行者是行有身见亦复行于有爱。若或离有寻求而有所行。是于色中不了知相。须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨于诸识中随其言说。即生取著作用而行。如是行者是行有身见。亦复行于有爱。若或离有寻求而有所行。是于识中不了知相。

复次须菩提。若菩萨于诸色中随其言说。不生取著不作用而行。是不行有身见。亦复不行有爱。离有寻求亦无所行。是于色中善了知相。

须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨于诸识中随其言说。不生取著不作用而行。是不行有身见。亦复不行有爱。离有寻求亦无所行。是于识中善了知相。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨于诸色中能具三种心种子缘而摄受者。是为净法。何等为三。一信解心种子。二厌离心种子。三不坏心种子。

须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨摩訶萨于诸识中能具三种心种子缘而摄受者。是为净法。何等为三。一信解心种子。二厌离心种子。三不坏心种子。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中应当发起三种之心。何等为三。一无取著心。二无和合心。三清净心。是故须菩提。菩萨摩訶萨。于彼色中若心有生。若心无生。大生平等生。悉应如实平等观察。由能如是平等观故。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨。于诸识中应当发起三种之心。何等为三。一无取著心。二无和合心。三清净心。是故须菩提。菩萨摩訶萨于彼识中。若心有生若心无生。大生平等生。悉应如实平等观察。由能如是平等观故。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨。于诸色中见有见无者。当知是菩萨不实知解。须菩提。受想行识

亦复如是。若菩萨摩訶萨。于诸识中见有见无者。当知是菩萨不实知解。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨起心欲住平等界中。彼心于色求解脱时。即于色中其心动转。有动遍动。由如是故。当知此菩萨难得解脱。

须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨摩訶萨起心欲住平等界中。彼心于识求解脱时。即于识中其心动转。有动遍动。由如是故。当知此菩萨难得解脱。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨起心欲住平等界中。彼心于色求解脱时。若于色中心无系著无不系著。由如是故。当知此菩萨善得解脱。

须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨摩訶萨起心欲住平等界中。彼心于识求解脱时。若于识中心无系著无不系著。由如是故。当知此菩萨善得解脱。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨于诸色中解无相法。苦自止息诸相寂静。如夫异生不能如实了知色故。即于色中而生取著现转覆蔽。由彼于色生取著心现覆蔽已。即于声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。又由如是取著覆蔽因故。长时在于地狱畜生饿鬼人天诸趣。受生死苦轮转无尽。

须菩提。受想行识亦复如是。乃至眼色眼识。耳声耳识。鼻香鼻识。舌味舌识。身触身识。意法意识。亦悉无性假性实性。须菩提。如是意识于三性转。愚夫异生不能如实了知识故。于识等中而生取著现转覆蔽。由彼于识生取著心现覆蔽已。即于声闻缘觉乘中不能出离。何况大乘。又由如是取著覆蔽因故。长时在于地狱畜生饿鬼人天诸趣。受生死苦轮转无尽。

复次须菩提。如是色于三性中转。若有智者如实了知。即于色中不生取著。亦不现转其心开明。由彼于色不生取著心开明已。即于大乘法中而能出离。何况声闻缘觉乘中。又由如是不生取著心开明故。不于长时在彼地狱畜生饿鬼人天诸趣受生死苦。中推求于色无所得时。色即一切都无照发。色无照已。即于色法平等性中如实了知。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨摩訶萨于诸识中推求于识无所得时。识即一切都无照发。识无照已。即于识法平等性中如实了知。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说颂曰。

推求无异法 物境无照心

智了于法性 此即得菩提

复次须菩提。菩萨摩訶萨若于色中善解无性法者。即于色中色修作具足。而于色界亦无所动。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨若于识中善解无性法者。即于识中识修作具足。而于法界亦无所动。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说颂曰。

智善解无性 修作悉具足

亦不动法界 即得一切智

复次须菩提。色中无义无句义大义。菩萨摩訶萨若能如实正了知者。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。识中无义无句义大义。菩萨摩訶萨若能如实正了知者。是菩萨速疾证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说颂曰。

无义无句义 大义亦复然

菩萨善了知 速得菩提果

复次须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中应当了知五种贪法。知己舍离。何等为五。一寻求贪。二遍寻求贪。三分别贪。四贪。五大贪。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中应当了知五种贪法。知己舍离。何等为五。一寻求贪。二遍寻求贪。三分别贪。四贪。五大贪。

须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中若能舍离此五贪已。即于诸色自性无所得。若色自性无所得时。即色中色亦无所得。若色中色无所得时。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而无所。由如是故。于诸色中若有所得若无所。诸种类色而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中若能舍离此五贪已。即于诸识自性无所得。若识自性无所得时。即识中识亦无所得。若识中识无所得时。即识中识而有所得。若识中识有所得者。即彼识中识而无所。由如是故。于诸识中若有所得若无所。诸种类识而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中应当了知五种嗔法。知己舍离。何等为五。一寻伺嗔。二遍寻伺嗔。三分别伺嗔。四嗔。五大嗔。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中应当了知五种嗔法。知己舍离。何等为五。一寻伺嗔。二遍寻伺嗔。三分别伺嗔。四嗔。五大嗔。

须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中若能舍离此五嗔已。即于诸色自性无所得。若色自性无所得时。即色中色亦无所得。若色中色无所得时。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而无所。由如是故。于诸色中若有所得若无所。诸种类色而悉超越。即能出离。成就阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中若能舍离此五嗔已。即于诸识自性无所得。若识自性无所得时。即识中识亦无所得。若识中识无所得时。即识中识而有所得。若识中识有所得者。即彼识中识而无所。由如是故。于诸识中若有所得若无所。诸种类识而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中应当了知五种痴法。知已舍离。何等为五。一乱相痴。二动乱相痴。三无乱相痴。四痴。五大痴。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中应当了知五种痴法。知已舍离。何等为五。一乱相痴。二动乱相痴。三无乱相痴。四痴。五大痴。

须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中若能舍离此五痴已。即于诸色自性无所得。若色自性无所得时。即色中色亦无所得。若色中色无所得时。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而无所得。由如是故。于诸色中若有所得若无所得。诸种类色而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中若能舍离此五痴已。即于诸识自性无所得。若识自性无所得时。即识中识亦无所得。若识中识无所得时。即识中识而有所得。若识中识有所得者。即彼识中识而无所得。由如是故。于诸识中若有所得若无所得。诸种类识而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中应当了知五种慢法。知已舍离。何等为五。一多闻慢。二高胜慢。三增上慢。四慢。五大慢。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中应当了知五种慢法。知已舍离。何等为五。一多闻慢。二高胜慢。三增上慢。四慢。五大慢。

须菩提。菩萨摩訶萨于诸色中若能舍离此五慢已。即于诸色自性无所得。若色自性无所得时。即色中色亦无所得。若色中色无所得时。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而无所得。由如是故。于诸色中若有所得若无所得。诸种类色而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于诸识中若能舍离此五慢已。即于诸识自性无所得。若识自性无所得时。即识中识亦无所得。若识中识无所得时。即识中识而有所得。若识中识有所得者。即彼识中识而无所得。由如是故。于诸识中若有所得若无所得。诸种类识而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第二

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第三

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第三

西天译经三藏朝散大夫试光禄卿传

梵大师赐紫沙门臣法护等奉 诏译

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知五种见法。知已舍离。何等为五。一自性颠倒见。二有见。三诬谤见。四见。五大见。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知五种见法。知已舍离。何等为五。一自性颠倒见。二有见。三诬谤见。四见。五大见。须菩提。菩萨摩訶萨于色法中若能舍离此五见已。即于诸色自性无所得。若色自性无所得时。即色中色亦无所得。若色中色无所得时。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而无所。由如是故。于诸色中若有所得。若无所诸种类色而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中若能舍离此五见已。即于诸识自性无所得。若识自性无所得时。即识中识亦无所得。若识中识无所。即识中识而有所得。若识中识有所得者。即彼识中识而无所。由如是故。于诸识中若有所得若无所。诸种类识而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知五种疑法。知已舍离。何等为五。一法疑。二诸趣苦疑三佛菩萨法寂静疑。四疑五大疑。

须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知五种疑法。知已舍离。何等为五。一法疑。二诸趣苦疑。三佛菩萨法寂静疑。四疑。五大疑。须菩提。菩萨摩訶萨于色法中若能舍离此五疑已。即于诸色自性无所得。若色自性无所得时。即色中色亦无所得。若色中色无所得时。即色中色而有所得。若色中色有所得者。即彼色中色而无所。由如是故。于诸色中若有所得若无所。诸种类色而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中若能舍离此五疑已。即于诸识自性无所得。若识自性无所得时。即识中识亦无所得。若识中识无所。即识中识而有所得。若识中识有所得者。即彼识中识而无所。由如是故。于诸识中若有所得若无所。诸种类识而悉超越。即能出离成就阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中若有所求。或于色中有所说法。或于色中清净身语意业。乃于彼色如言所说如所称赞。以如是求故。如是说法故。如是清净身语意业故。而是菩萨摩訶萨于彼色中返求于苦。当知是菩萨摩訶萨不正说法。不能清净身语意业。

须菩提。若菩萨摩訶萨虽求于色。色中说法。色中清净身语意业。而于色中不如言如说。不如所称赞。以不如是求故。不如是说法故。不如是清净身语意业故。菩萨摩訶萨能于色中如是求者。当知是菩萨摩訶萨能正说法。能于色中清净身语意业。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中若有所求。或于识中有所说法。或于识中清净身语意业。乃于彼识如言如说如所称赞。以如是求故。如是说法故。如是清净身语意业故。而是菩萨摩訶萨于彼识中返求于苦。当知是菩萨摩訶萨不正说法。不能清净身语意业。

须菩提。若菩萨摩訶萨虽求于识。识中说法。识中清净身语意业。而于识中不如言如说。不如所称赞。以不如是求故。不如是说法故。不如是清净身语意业故。菩萨摩訶萨若于识中如是求者。当知是菩萨摩訶萨能正说法。能于识中清净身语意业。

复次须菩提。若菩萨摩訶萨起心欲住平等界中。于彼色法起信解时。即二中二而有所得。谓所信解色及能信解色。是菩萨摩訶萨乃于色中随所信解说能信解。随能信解说所信解。当知是菩萨摩訶萨于诸色中不正说法。何以故。须菩提。以所信解色与能信解色无有异相。须菩提。若于色中能所信解有异相者。即一切众生种种信解。平等法中有差别相可见可得。即非梦等无所缘信解可得。由是愚夫异生。于诸色中而起实见。不与无分别信解如理相应。须菩提。若于色中无所信解转者。是故一切众生种种信解而悉平等。于所信解中无差别相可见可得。即如梦等无所缘信解而有所得。由是愚夫异生。于诸色中不起实见。即与无分别信解如理相应。是故应知能信解色与所信解色无有异相。诸菩萨摩訶萨当如是见。如是见者即无异相可见。乃于色中随能信解所起。即是所信解。此中所说是义明显。若菩萨摩訶萨如是观者。诸有所说是为正说。由如是故。当知色中能所信解二法和合。离能无所非不有故。诸菩萨摩訶萨先于能信解色想如实而观。次复于二色想亦如实观。如是观已即于一切色悉无所得。若一切色无所得时。即色中动乱而有所得。若色中动乱有所得时。即色动乱相而有所得。若色动乱相有所得时。即色动乱法有所合集。色动乱法有所集故。即彼色中无动乱平等法而有所集。诸菩萨摩訶萨若于如是如前所说色中。所有动乱及无动乱法。不合集者。即于色中无彼动乱法及无动乱平等法而为依止。即当修集一切佛法。成熟有情严净佛土。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提果。诸菩萨摩訶萨于诸色中若能如是善开觉时。诸有所说是为正说。须菩提。受想行识亦复如是。若菩萨摩訶萨起心欲住平等界中。于彼识法起信解时。即二中二而有所得。谓所信解识及能信解识。是菩萨摩訶萨乃于识中随所信解说能信解。随能信解说所信解。当知是菩萨摩訶萨于诸识中不正说法。何以故。须菩提。以所信解识与能信解识无有异相。须菩提。若于识中能所信解有异相者。即一切众生种种信解。平等法中有差别相可见可得。即非梦等无所缘信解可得。由是愚夫异生。于诸识中而起实见。不与无分别信解如理相应。须菩提。若于识中无所信解转者。是故一切众生种种信解而悉平等。于所信解中无差别相可见可得。即如梦中无所缘信解而有所得。由是愚夫异生。于诸识中不起实见。即与无分别信解如理相应。是故应知能信解识与所信解识无有异相。诸菩萨摩訶萨当如是见。如是见者即无异相可见。乃于识中随能信解所起。即是所信解。此中所说是义明显。若菩萨摩訶萨如是观者。诸有所说是为正说。由如是故。当知识中能所信解二法和合。离能无所非不有故。诸菩萨摩訶萨先于能信解识想如实而观。次复于二识想亦如实观。如是观已。即于一切识悉无所得。若一切识无所得时。即识中动乱而有所得。若识中动乱有所得时。即识动乱相而有所得。若识动乱相有所得时。即识动乱法有所合集。识动乱法有所集故。即彼识中无动乱平等法而有所集。诸菩萨摩訶萨若于如是如前所说识中。所有动乱及无动乱法。不合集者。即于识中无彼动乱法及无动乱平等法而为依止。即当修集一切佛法。成熟有情严净佛土。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提果。诸菩萨摩訶萨于诸识中若能如是善开觉时。诸有所说是为正说。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行慈法。何等为五。一摄受正法慈。二摄受世间诸乐慈。三摄受出世胜妙乐慈。四慈。五大慈。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相修行慈法。何等为五。一摄受正法慈。二摄受世间诸乐慈。三摄受出世胜妙乐慈。四慈。五大慈。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相修行悲法。何等为五。一无取著悲。二和合悲。三离散悲。四悲。五大悲。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五

种相修行悲法。何等为五。一无取著悲。二和合悲。三离散悲。四悲。五大悲。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相修行喜法。何等为五。一正法清净不坏随喜摄受喜。二世间诸乐不坏随喜摄受喜。三出世妙乐不坏随喜摄受喜。四喜。五大喜。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相修行喜法。何等为五。一正法清净不坏随喜摄受喜。二世间诸乐不坏随喜摄受喜。三出世妙乐不坏随喜摄受喜。四喜。五大喜。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相修行舍法。何等为五。一鬪除诸不正见及诸杂染舍。二远离一切过失鬪除诸杂染舍。三摄聚一切功德鬪除诸杂染舍。四舍。五大舍。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相修行舍法。何等为五。一鬪除诸不正见及诸杂染舍。二远离一切过失鬪除诸杂染舍。三摄聚一切功德鬪除诸杂染舍。四舍。五大舍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行布施波罗蜜多。何等为五。一誓愿施。二财及无畏施。三法施。四施。五大施。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。修行布施波罗蜜多。何等为五。一誓愿施。二财及无畏施。三法施。四施五大施。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行持戒波罗蜜多。何等为五。一饶益有情戒。二定法戒。三无漏法戒。四戒。五大戒。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。修行持戒波罗蜜多。何等为五。一饶益有情戒。二定法戒。三无漏法戒。四戒。五大戒。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行忍辱波罗蜜多。何等为五。一耐怨害忍。二安受苦忍。三谛察法忍。四忍。五大忍。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。修行忍辱波罗蜜多。何等为五。一耐怨害忍。二安受苦忍。三谛察法忍。四忍。五大忍。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行精进波罗蜜多。何等为五。一解说读诵思惟精进。二远离一切过失精进。三摄聚一切功德精进。四精进。五大精进。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。修行精进波罗蜜多。何等为五。一解说读诵思惟精进。二远离一切过失精进。三摄聚一切功德精进。四精进。五大精进。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行禅定波罗蜜多。何等为五。一善解不离文字定。二善离文字最初清净世间定。三出世间定。四定。五大定。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。修行禅定波罗蜜多。何等为五。一善解不离文字定。二善离文字最初清净世间定。三出世间定。四定。五大定。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。修行般若波罗蜜多。何等为五。一善解不离文字定所依止慧。二善离文字最初清净世间定所依止慧。三出世间定所依止慧。四慧。五大慧。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。修行般若波罗蜜多。何等为五。一善解不离文字定所依止慧。二善离文字最初清净世间定所依止慧。三出世间定所依止慧。四慧。五大慧。

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第三

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第四

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第四

西天译经三藏朝散大夫试光禄卿传

梵大师赐紫沙门臣法护等奉 诏译

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相。亲近善知识。何等为五。一听受亲近。二承事作用学法亲近。三修行进向亲近。四亲近。五大亲近。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相。亲近善知识。何等为五。一听受亲近。二承事作用学法亲近。三修行进向亲近。四亲近。五大亲近。如是亲近善知识时。菩萨摩訶萨以解脱方便而为摄受。即能生多福。疾成阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有五种相供养如来。何等为五。一种称赞恭敬信供养。二以清净利养恭敬信供养。三修行进向供养。四供养。五大供养。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中应当了知有五种相供养如来。何等为五。一种称赞恭敬信供养。二以清净利养恭敬信供养。三修行进向供养。四供养。五大供养。须菩提。菩萨摩訶萨若能如是供养如来如理相应者。即得无边世界诸佛菩萨共所称赞。亦得世间天人阿修罗等利养供给。成熟无量无边众生严净佛土。疾成阿耨多罗三藐三菩提果。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中能与布施波罗蜜多如理相应者。若修有相施。亦速圆满布施波罗蜜多。若修无相施。亦速圆满布施波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于色法中修有相施或无相施。须菩提。若菩萨摩訶萨于色法中修行布施求解脱时。有所解脱布施可得。有能解脱布施可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修有相施。若菩萨摩訶萨于色法中修行布施求解脱时。无所解脱布施可得。无能解脱布施可得。何以故。谓色自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修无相施。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中能与布施波罗蜜多如理相应者。若修有相施。亦速圆满布施波罗蜜多。若修无相施。亦速圆满布施波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于识法中修有相施或无相施。须菩提。若菩萨摩訶萨于识法中修行布施求解脱时。有所解脱布施可得。有能解脱布施可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修有相施。若菩萨摩訶萨于识法中修行布施求解脱时。无所解脱布施可得。无能解脱布施可得。何以故。谓识自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修无相施。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中能与持戒波罗蜜多如理相应者。若修有相持戒。亦速圆满持戒波罗蜜多。若修无相持戒。亦速圆满持戒波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于色法中修有相持戒或无相持戒。须菩提。若菩萨摩訶萨于色法中修行持戒求解脱时。有所解脱持戒可得。有能解脱持戒可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修有相持戒。若菩萨摩訶萨于色法中修行持戒求解脱时。无所解脱持戒可得。无能解脱持戒可得。何以故。谓色自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修无相持戒。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中能与持戒波罗蜜多如理相应者。若修有相持戒。亦速圆满持戒波罗蜜多。若修无相持戒。亦速圆满持戒波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于识法中修有

相持戒或无相持戒。须菩提。若菩萨摩訶萨于识法中修行持戒求解脱时。有所解脱持戒可得。有能解脱持戒可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修有相持戒。若菩萨摩訶萨于识法中修行持戒求解脱时。无所解脱持戒可得。无能解脱持戒可得。何以故。谓识自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修无相持戒。

复次须菩提菩萨摩訶萨于色法中能与忍辱波罗蜜多如理相应者。若修有相忍辱。亦速圆满忍辱波罗蜜多。若修无相忍辱。亦速圆满忍辱波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于色法中修有相忍辱或无相忍辱。须菩提。若菩萨摩訶萨于色法中修行忍辱求解脱时。有所解脱忍辱可得。有能解脱忍辱可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修有相忍辱。若菩萨摩訶萨于色法中修行忍辱求解脱时。无所解脱忍辱可得。无能解脱忍辱可得。何以故。谓色自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修无相忍辱。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中能与忍辱波罗蜜多如理相应者。若修有相忍辱。亦速圆满忍辱波罗蜜多。若修无相忍辱。亦速圆满忍辱波罗蜜多。须菩提云何是菩萨摩訶萨于识法中修有相忍辱或无相忍辱。须菩提。若菩萨摩訶萨于识法中修行忍辱求解脱时。有所解脱忍辱可得。有能解脱忍辱可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修有相忍辱。若菩萨摩訶萨于识法中修行忍辱求解脱时。无所解脱忍辱可得。无能解脱忍辱可得。何以故。谓识自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修无相忍辱。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中。能与精进波罗蜜多如理相应者。若修有相精进。亦速圆满精进波罗蜜多。若修无相精进。亦速圆满精进波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于色法中修有相精进或无相精进。须菩提。若菩萨摩訶萨于色法中修行精进求解脱时。有所解脱精进可得。有能解脱精进可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修有相精进。若菩萨摩訶萨于色法中。修行精进求解脱时。无所解脱精进可得。无能解脱精进可得。何以故。谓色自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修无相精进。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中能与精进波罗蜜多如理相应者。若修有相精进。亦速圆满精进波罗蜜多。若修无相精进。亦速圆满精进波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于识法中修有相精进或无相精进。须菩提。若菩萨摩訶萨。于识法中修行精进求解脱时。有所解脱精进可得。有能解脱精进可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修有相精进。若菩萨摩訶萨于识法中修行精进求解脱时。无所解脱精进可得。无能解脱精进可得。何以故。谓识自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修无相精进。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中能与禅定波罗蜜多如理相应者。若修有相禅定。亦速圆满禅定波罗蜜多。若修无相禅定。亦速圆满禅定波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于色法中修有相禅定或无相禅定。须菩提。若菩萨摩訶萨于色法中修行禅定求解脱时。有所解脱禅定可得。有能解脱禅定可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修有相禅定。若菩萨摩訶萨于色法中修行禅定求解脱时。无所解脱禅定可得。无能解脱禅定可得。何以故。谓色自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修无相禅定。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中。能与禅定波罗蜜多如理相应者。若修有相禅定。亦速圆满禅定波罗蜜多。若修无相禅定。亦速圆满禅定波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于识法中。修有相禅定或无相禅定。须菩提。若菩萨摩訶萨于识法中修行禅定求解脱时。有所解脱禅定可得。有能解脱禅定可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修有相禅定。若菩萨摩訶萨于识法中修

行禅定求解脱时。无所解脱禅定可得。无能解脱禅定可得。何以故。谓识自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修无相禅定。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中能与般若波罗蜜多如理相应者。若修有相般若。亦速圆满般若波罗蜜多。若修无相般若。亦速圆满般若波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于色法中修有相般若或无相般若。须菩提。若菩萨摩訶萨于色法中修行般若求解脱时。有所解脱般若可得。有能解脱般若可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修有相般若。若菩萨摩訶萨于色法中修行般若求解脱时。无所解脱般若可得。无能解脱般若可得。何以故。谓色自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于色法中修无相般若。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨于识法中能与般若波罗蜜多如理相应者。若修有相般若。亦速圆满般若波罗蜜多。若修无相般若。亦速圆满般若波罗蜜多。须菩提。云何是菩萨摩訶萨于识法中修有相般若或无相般若。须菩提。若菩萨摩訶萨于识法中。修行般若求解脱时。有所解脱般若可得。有能解脱般若可得。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修有相般若。若菩萨摩訶萨于识法中修行般若求解脱时。无所解脱般若可得。无能解脱般若可得。何以故。谓识自性无所得故。本性无所得故。观诸如来亦无所得。本性无所得故。如是修者。当知是菩萨摩訶萨于识法中修无相般若。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知空三摩地。须菩提。云何是色中空三摩地。菩萨摩訶萨谓于色中观无性空。性空亦然。本性空亦然。诸所缘事。皆当安住心一境性。此即是为色中空三摩地。须菩提。菩萨摩訶萨若于色中如是如实了知空三摩地已。受想行识亦复如是。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知无相三摩地。须菩提。云何是色中无相三摩地。菩萨摩訶萨谓于色中观无性空。性空亦然。本性空亦然。若能如是诸作意灭。即于色中观无性相。有性相亦然。有性无性相亦然。如是乃得无性相离识随逐。有性相亦然离识随逐。有性无性相亦然离识随逐。故能安住心一境性。此即是为色中无相三摩地。

须菩提。菩萨摩訶萨若于色中。如是如实了知无相三摩地已。受想行识亦复如是。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中。应当了知无愿三摩地。须菩提。云何是色中无愿三摩地。菩萨摩訶萨谓于色中得空无相三摩地已。即于色中观无性相。而不随逐所缘行相有性相亦然。而不随逐所缘行相。有性无性相亦然而不随逐所缘行相。故能安住心一境性。此即是谓色中无愿三摩地。须菩提。菩萨摩訶萨若于色中如是如实了知无愿三摩地已。受想行识亦复如是。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有三种义诸行无常何等为三。一不实义。二破坏义。三有垢无垢义。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨应当了知有三种义诸行无常。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有三种义诸行是苦。何等为三。一无取著义。二三种相义。三相续义。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨应当了知有三种义诸行是苦。

复次须菩提。菩萨摩訶萨。于色法中应当了知。有三种义诸法无我。何等为三。一无性无我义。二有性无性无我义。三本性清净无我义。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨应当了知有三种义诸法无我。

复次须菩提。菩萨摩訶萨于色法中应当了知有三种义涅槃寂静。何等为三。一色中无性毕竟寂静义。二有性无性寂静义。三本性清净寂静义。须菩提。受想行识亦复如是。菩萨摩訶萨应当了知

有三种义涅槃寂静。

佛说此经已。诸菩萨摩訶萨。尊者须菩提。及诸苾刍苾刍尼。优婆塞优婆夷。一切世间天人阿修罗乾闥婆等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说开觉自性般若波罗蜜多经卷第四

大乘理趣六波罗蜜多经序

大乘理趣六波罗蜜多经序

御制

大朴既散有为遂作。名利牵乎代。巧智丧乎真。爱恶攻其性情。因缘竖其染习。内则百虑无节。外则六根竞诱。天理灭而莫知。道源迷而忘返。沦溺苦海劫尽还初。惟至人了万物之宗。趣三界之表。廓独立而不改。遍诸有而常然。故能开导群疑济拔流品。六波罗蜜经者。众法之津梁。度门之圆极也。昔日月灯明如来为菩萨说。历劫旷远真偈寂寥。文殊师利往于耆闍会中。尝与弥勒菩萨语及斯事。成一切种智。会无量义因。唯佛能知唯佛能说。教必有主其在兹乎。是以释迦如来。为法而出俟时而现。三身不异故处代而常离。万行无修故随方而自在。运慈悲之力开护摄之门。因其六尘示之六度。导于法分令证法身。结习纷纶乘理而悟。是真般若之旨也。故有慈氏善问大音赞言。天垂宝花云集仙盖。甘露流液光明烛幽。使迷方浅深皆得自然之慧。恒沙亿众能通般若之智。尝试论之先儒有言。诚者自成而道自导也。夫诚己于内。则不勉而中不思而得。诚物于外。则不言而应不为而成。其内者证法之身。其外者大悲之力。德产之致也密化育之功也。大春风发吹万类咸滋。旭日升昼群阴尽释。乾坤易简之道是则大同。神明幽赞之情孰云区别。殊涂一至其理固然。

朕虔奉丕图保又蒸庶。思建皇极以升大猷。遐想灵踪期于协契。而舍城妙说久秘梵文。徒怀泻瓶未启遗夹。微言不昧将或起予。于是闾宾沙门般若受旨宣扬。光宅寺沙门利言为之翻译。时大德则有资圣寺道液。醴泉寺超悟。慈恩寺应真。庄严寺圆照。光宅寺道岸。西明寺圆照。章敬寺鹫空。西明寺良秀等法门领袖人中龙象。证明正义辉润玄文。知释迦之宝城。识众尊之满字。以贞元四年岁次戊辰十一月二十八日。于西明寺译成上进。凡一部十卷。龙神翼卫如从金口之传。梵众护持无异毫光之现。

朕斋心涤虑仰味宗源。闻所未闻实为希有。然以汲引之旨流布为先。庶凭真筌永济浮俗。聊因暇日三复斯经。虽法海甚深而波流不让。举其梗概照悟将来。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第一

大乘理趣六波罗蜜多经卷第一

罽宾国三藏般若奉 诏译

归依三宝品第一

如是我闻。一时薄伽梵。在王舍大城迦兰多迦竹林精舍。时与众多菩萨摩訶萨。住不退转位阶十地。十波罗蜜多悉已圆满。复有众多诸大苾刍。皆阿罗汉诸漏已尽无复烦恼。逮得已利心善解脱慧善解脱。复有阿僧企耶诸有情等。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时慈氏菩萨摩訶萨。于此会中而作是念。此会众中诸有情类。贫穷孤露无所依怙。流转生死沉溺爱河。欲达彼岸为闻法故。愿见世尊求一切智无有力能。

尔时慈氏菩萨。为欲咨问甚深义趣。一切有情云何发菩提心求佛决定三无数劫无有疲倦。今佛世尊意趣难解广大甚深。文句巧妙具足圆满。记别有情因果差别。希求速疾无上菩提。于是弥勒菩萨摩訶萨发如是心。即从座起整理衣服。善调六根身口意业皆悉寂静。然其六根百福所生妙相庄严八十种好。三无数劫之所圆满。摩訶般若波罗蜜多等百千万日光明相庄严其身。一切有情瞻仰无厌。近无等等佛果菩提。以如是身往诣佛所。五体投地礼佛双足。又以无量功德庄严之手。如新生莲华合掌恭敬而白佛言。如来世尊于一念中。能知一切有情过去未来现在之心。或有有情因咨问时获清净心。或有有情受记之时。获须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛果。或得阿耨多罗三藐三菩提记。为此义故仰咨如来。惟愿世尊分别解说。世尊今为三世有情所依之主。或有有情行大乘行其心柔和。唯愿世尊慈悲愍念。获甘露法不独受用而同其味。云何令诸有情趣大涅槃安隐正路。此等有情当作何事。于一切智得不退转。云何圆满檀波罗蜜乃至般若波罗蜜多。又此般若波罗蜜多。与前五种波罗蜜多而为其母。云何修习而能圆满。又此大愿云何显发。又诸有情云何修习涅槃彼岸。唯愿世尊分别解说。为欲利益安乐一切有情令得欢喜。

尔时薄伽梵赞慈氏菩萨摩訶萨言。善哉善哉善男子。汝今乃能利益安乐一切有情问是深义。劝诸有情修善业故。常为有情勤修习故。汝今一心广为有情。顿绝羈锁勤求法故。汝今以此大慈悲心。于三阿僧企耶。圆满六种波罗蜜多大海法故。汝今已近菩提道场涅槃岸故。犹如明星没已旭日便照。汝今亦尔当作佛日。汝今谛听善思念之。我今为汝具足分别甚深之义。如有智人能善思惟。观察生死险道之中。莫能过于无所依怙。譬如大海舟船而无商主。其中有情多所漂溺。涌浪洄洑破坏沉没。种种诸难常有忧患。求于吉祥无上船师以为依怙。又诸有情于生死中常多恐惧。所以求于力势之人而为恃怙。不被怨贼之所侵害。纵彼怨贼有大狂力。为此之人依附王者。而彼怨贼必无更能作损害者。又彼怨贼既见力势。永舍怨心顺从正化。一切有情亦复如是。各作是念谁能与我作归依处。除其衰患令得安乐。于此三界五道之中。天龙药叉阿苏罗迦嚧啰健达婆紧捺罗摩怙洛迦人非人等诸众之中。而求觅之无有能为作归依者。所以者何彼诸天等。自未能免生死羈锁。烦恼系缚流转三界。无量无边众苦吞啖诸怖畏事。以贪欲网之所缠缚。况能为我作归依处。又诸天等常被甲冑斗战之具。心怀怖畏彼阿苏罗。而况于人及余诸趣。以是观察三界六道。无有堪能拔济我者。以是应当归依佛法僧。除佛法僧更无有能救护我者。一切有情若欲求于阿耨多罗三藐三菩提涅槃乐者。应当归依佛法僧宝。以是因缘令诸有情归佛法僧。

尔时慈氏菩萨摩訶萨。白佛言世尊云何名为佛法僧宝。云何归依。

佛告慈氏言。佛宝者则有二种。一者佛身二者佛德。言佛身者所谓如来应正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。已于过去无量无边阿僧祇劫。不惜身命勤修六度万行圆满。菩提树下坐金刚座。降伏魔军断诸结贼。获一切智成等正觉。具足如是诸妙功德号之为佛。言佛德者即佛身中。具足十力四无所畏十八不共法。大慈大悲大喜大舍。三解脱门三示导六神通。随心三摩地四智二智。离于知境断烦恼障及所知障。离诸习气。无功用道起如如化。若远若近游止自在无有障碍。于一芥子能纳无量诸妙高山。如是功德无量无边。诸佛如来悉皆具足。又从一劫至无量劫。寿命自在无能损减。于神境通往来变现。无有障碍随意自在。诸佛世尊之所经行城邑聚落。先放微妙金色光明照耀其处。其中众生遇斯光者。身病心病皆得除愈。心火灭已身得清凉。憊者能申跛者能行。盲者得视聋者能听哑者能言。其心乱者便复本心。鬼魅癫狂魍魎所持悉皆除愈。裸者得衣憊慢心者而得谦下。忧恼者心安隐失道者得正路。饥渴者得饮食囚系者得解脱恐怖者得无畏。丘陵坑坎山涧堆阜。皆悉平正犹如抵掌。门第卑小自然高大。衢路隘狭并皆宽广。市肆廛里自然开豁。秽恶不净应时香洁。荆棘毒刺瓦砾沙石悉皆不现。日光晃曜而无炎毒。香风和畅无诸尘坌。白鹤孔雀鸚鵡舍利迦陵频伽。拘积罗拘那罗命命等鸟。其声美妙出和雅音。象马牛羊水牛牦牛犂牛竹牛。各出本音其声微妙。箜篌箫笛琴瑟鼓吹。如是乐器不鼓自鸣。及余种种巧妙希奇。诸神通事悉皆变现。如是种种诸希有事。日日各异转加殊胜。皆是如来威神之力。若有众生疑佛世尊及佛功德有一异者当作是说佛与功德不一不异。譬如燃灯膏炷与明不一不异。离于膏炷无别灯明。若言灯明离膏炷者。明所及处悉应焚爇佛身功德亦复如是。此微妙身是佛功德无漏法身。自他受用平等所依。然此佛身亦非是体。离是体外无别法身。若是体者同于外物有四大相。故知非相亦非无相。若非相者同大虚空。同太虚者性即是常无方便过。自性清净无染无著。甚深无量无有变易。难解难如微妙寂静。具无边际真常功德绝诸戏论。唯佛证知非余所及。亦非譬喻之所较量。慈氏当知如此身者。即是过去未来现在殑伽沙等。诸佛世尊法身之相。佛报身者谓诸如来三无数劫。修集无量福慧资粮。所起无边真实功德。常住不变诸根相好。智慧光明周遍法界。皆从出世无漏善根之所生故。不可思议超过世智。纯熟有情为现兹相。演无尽法广利无边。慈氏当知此即如来报身圆满。言化身者为彼有情随所应化故。现无量阿僧企耶诸化佛身。其所化身或于地狱以现其身。度彼有情令离众苦。导以正法令发胜心。便生人天受胜快乐。于佛法中深生信乐。得佛法分获圣道果。或生鬼趣化彼有情。令离饥渴种种逼迫。化以正法使发胜心。便生人天受诸快乐。深入佛法得圣道果。或化傍生在于彼趣。或作迦嚕嚩身或作龙身。或作师子象马熊罴。虎豹豺狼野干狐兔。蚺蛇蝮蝎鱼鳖鼉鼉。白鹤孔雀凤凰鸳鸯。鸚鵡舍利种种之身。令诸有情离相残害慈心相向。能离种种诸怖畏事。示以正法令深信乐归佛法僧。得生人天获诸快乐。得佛法分证圣道果。或化有情于余国土。或日月光所不能照。如是种种无佛法处建立正法。令诸有情归佛法僧。剃除须发受佛禁戒。而作苾刍及苾刍尼。或作邬波索迦邬波斯迦。建立僧坊护持正法。安立无量无数有情。置于人天涅槃彼岸而得果证。或生天趣化彼有情。令离五欲心无染著。导以正法发菩提心。归佛法僧深入正法。置于涅槃解脱果证。或生人趣现处王宫生释种家。以巧方便化诸有情。断除三界烦恼忧患生老病死。故现受生逾城出家。菩提树下取吉祥草。坐于道场处金刚座。降伏魔军成等正觉。为化有情转正法轮。放大光明周遍一切照耀世间。自利利他悉皆圆满。或现寂静入大涅槃。是即名为佛化身也。如是种种善巧方便无量无边。皆是如来自在神力。此即三身体无异相。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子于意云何。若有善男子善女人归依佛者。当归依诸佛清净法身。若欲求于佛法身者。当作如是发大誓愿。愿我及彼一切有情。当得如是功德法身。云何乃令发如是愿。为佛应身刹那迁变。化身佛者疾入涅槃。功德法身湛然常住。以是归依清净法身。

归法身者即是归依过去未来现在诸佛。若我舍于众生取涅槃者。即同受于地狱诸苦。若与有情同解脱者。虽处地狱无异涅槃。以是因缘令诸众生。归佛法身证涅槃乐。究竟如如体无增减。如是法身是真安乐。是故但令归佛法身。

复次慈氏云何名为清净法宝。言法宝者亦有三种。云何为三。第一法宝所谓涅槃甘露解脱。常乐我净而为体性。能尽一切生老病死忧悲苦恼。云何生苦。谓依父母胖合之时。不净种子处母胎中。业力风持时经九月。住居黑闇无有光明。生熟藏间污秽不净。八万户虫之所和杂。出息入息随母而行。口不能言眼不得视。饥渴寒热种种诸苦逼切身心。如是诸苦无量无边。令诸众生不得自在故名生苦。虽受此苦而有一德。一切怨家所不能见。亦不能说是非过恶。无比涅槃安乐法中无如是苦。云何老苦。所谓众生从少至老时节代谢。所有充实悉皆损减。筋力衰朽行止战掉发白面皱。眼耳昏暗牙齿疏缺。颜貌丑陋身相伛偻人所恶贱。所有言教随说废忘。而以此身为其重担。譬如然灯膏油既尽。不久将灭老亦如是。壮膏既尽不久将死。又如苏莫遮帽覆人面首。令诸有情见即戏弄。老苏莫遮亦复如是。从一城邑至一城邑。一切众生被衰老帽见皆戏弄。以是因缘老为大苦。除非死至无药能治。虽受老苦而不厌之。祈祷神祇恒愿长寿。无比涅槃安乐法中无此老苦。云何病苦。所谓地水火风互相违害。种种诸苦来集其身。一切众生无问老少皆共有之。安乐适身胜妙五欲金银珍宝家族眷属悉皆舍离。所有教诏男女亲戚皆不承顺。一切怨家诈来亲附。如此病苦皆不愿求。以是当知病为大苦。安乐涅槃无比法中。清净寂然无斯病苦。

复次慈氏云何死苦。所谓众生气绝识灭无所觉知。一切苦中莫过死苦。生老病苦五趣之中有无不定。此死苦者皆共有之。譬如贫苦能却荣华。如怨憎苦能却亲爱。死苦若至不拣老少。愚智贵贱一切尽却。舍此身已入幽闇处。衣服卧具一切财宝莫能用之。裸露而行复无伴侣货财不免披诉无地。咄哉无常能作斯害。甚大鄙恶不拣怨亲。三界众生无能免离。皆被死伐何能救之。设转轮王那罗延力皆被擒获。当知死苦无量无边。以是观之死为大苦。解脱涅槃无比法中。寂静安乐无兹死苦。譬如有人瀑河漂溺。登陟高山得免怖畏。众生亦尔常为一切生死瀑河之所漂溺。登涅槃山离生死畏。亦如天雨能除毒热尘秽等障。人民安乐身意清凉。百卉滋茂成就果实。如来法雨亦复如是。能除一切烦恼毒热。众生安乐解脱清凉。滋长一切白净善种。成就果实令得涅槃。以是因缘诸佛世尊。舍无常身证涅槃乐。

尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来妙体即法身	清净解脱同真谛
如日与光不相离	如来功德即涅槃
真我与佛无差别	一切有情所归趣
生死涅槃等无二	其性不坏无造作
垢净如如性不异	唯佛世尊独能了
众生悉有如来藏	三宝于是现世间
一切有情入佛智	以性清净无别故

佛与众生性不异	凡夫见异圣无差
一切众生本清净	三世如来同演说
其性垢净本无二	众生与佛无差别
空遍十方无分别	心性平等亦复然
譬如一切众生界	遍在虚空受生灭
诸根生灭亦如是	处在无为界亦然
譬如虚空火不烧	生死不坏无为性
地水风轮转相依	虚空无有所依相
蕴处界三亦复然	恒住业种烦恼性
彼业烦恼住何处	常居妄想无明源
妄想之心何所居	恒在无为净心性
蕴处界三假施設	一切法性本无住
业惑相持如地水	妄想转动犹如风
心性本净如虚空	妄想依空无所有
烦恼业苦从妄起	业苦还为烦恼因
惑业循环无定居	无因无缘无所会
无生无灭性空寂	本体光明智清净
自性无生无变异	烦恼无明垢所覆
亦如翳眼见二月	众生二执亦复然
烦恼犹如众蜜蜂	其蜜即喻如来藏
此蜜众蜂共围绕	智者护身能取蜜
无相六度为方便	而能证彼法界身
譬如五谷铍未除	不堪与人充美膳
菩萨烦恼糠未遣	不能施人甘露饭

行人遗宝落秽处	设经万岁无损污
天眼见宝知所在	收取洗拭随意用
佛见众生性无二	为欲涤除烦恼秽
大乘甘露而为水	涤尽尘劳佛性现
譬如新生五谷芽	说米有无未决定
佛性不离有无中	唯佛自证方明了
法宝自性恒清净	诸佛世尊如是说
客尘烦恼之所覆	如云能翳日光明
无垢法宝众德备	常乐我净悉圆满
法性清净云何求	无分别智而能证
譬如池水净无垢	其中莲花妙无染
如月蚀已重光明	亦如皎日出云翳
无垢功德遍庄严	涤除烦恼光明现

佛告慈氏当知第一法宝。即是摩诃般若解脱法身。

复次慈氏应知第二法宝者。谓即戒定智慧诸妙功德。所谓三十七菩提分法。谓四念住四正断四神足五根五力七觉分八圣道。此三十七法与前清净法宝而为方便。云何方便。以修此法而能证彼清净法身。当知此即第二法宝。

复次慈氏云何名为第三法宝。所谓过去无量殑伽沙诸佛世尊所说正法。我今亦当作如是说。所谓八万四千诸妙法蕴。调伏纯熟有缘众生。而令阿难陀等诸大弟子。一闻于耳皆悉忆持。摄为五分。一素咀缆二毗奈耶三阿毗达磨四般若波罗蜜多五陀罗尼门。此五种藏教化有情。随所应度而为说之。若彼有情乐处山林。常居闲寂修静虑者。而为彼说素咀缆藏。若彼有情乐习威仪。护持正法一味和合令得久住。而为彼说毗奈耶藏。若彼有情乐说正法分别性相。循环研核究竟甚深。而为彼说阿毗达磨藏。若彼有情乐习大乘真实智慧。离于我法执著分别。而为彼说般若波罗蜜多藏。若彼有情不能受持契经调伏对法般若。或复有情造诸恶业四重八重五无间罪谤方等经一阐提等种种重罪。使得销灭速疾解脱顿悟涅槃。而为彼说诸陀罗尼藏。此五法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐。契经如乳调伏如酪。对法教者如彼生酥。大乘般若犹如熟酥。总持门者譬如醍醐。醍醐之味乳酪酥中微妙第一能除诸病。令诸有情身心安乐。总持门者契经等中最为第一。能除重罪令诸众生解脱生死。速证涅槃安乐法身。

复次慈氏我灭度后。令阿难陀受持所说素咀缆藏。其邬波离受持所说毗奈耶藏。迦多衍那受持所说阿毗达磨藏。曼殊室利菩萨。受持所说大乘般若波罗蜜多。其金刚手菩萨。受持所说甚深微妙

诸总持门。如是教门能除有情生死烦恼长夜黑闇。速能出离证解脱果。譬如明灯能除暗暝使得见道。佛亦如是然智慧炬能照有情十不善闇使见善道设彼有情慳吝财宝。闻此法已便能惠施一切贫穷。若有恶业众生。闻此法已舍恶修善。若嗔恚者便能忍辱。懈惰有情闻已精进。散乱众生闻已寂静。愚痴有情闻是法已便发智慧。得智慧已悉能回心修种种善。又诸有情闻此法已。闭恶趣门开涅槃路。犹如甘露证解脱果。当知此即第三法宝。是三法宝一切众生应当归依无为法宝。一切法中最尊最胜莫过无为。何以故以于生死大苦海中能为船筏。能作有情甘露良药。又是殑伽沙等诸佛菩萨。三无数劫六度万行所证之果。如是妙法功德圆满。以是归依无为法宝。若有众生受持经者当发是愿。愿我归依如是法宝。归是法已愿令五道一切众生。亦发是愿我今归依。亦令有情安住于此功德法中。引至涅槃真实宝所。慈氏当知此即名为第三法宝。

复次慈氏云何名为真实僧宝。言僧宝者亦有三种。一者第一义僧。所谓诸佛圣僧如法而住。不可睹见不可捉持不可破坏。无能烧害不可思议。一切众生良祐福田。虽为福田无所受取。诸功德法常不变易。如是名为第一义僧第二圣僧者。谓须陀洹向须陀洹果。斯陀含向斯陀含果。阿那含向阿那含果。阿罗汉向阿罗汉果。辟支佛向辟支佛果。八大人觉三贤十圣。如是名为第二僧宝第三福田僧者。所谓苾刍苾刍尼等。受持禁戒多闻智慧犹天意树能荫众生。又如旷野碛中渴乏须水。遇天甘雨霈然洪[雨/注]应时充足。又如大海一切众宝皆出其中。福田僧宝亦复如是。能与有情安隐快乐。又此僧宝清净无染。能灭众生贪嗔痴闇。如十五日夜满月光明。一切有情无不瞻仰。亦如摩尼宝珠能满有情一切善愿。如是名为第三僧宝。是三僧宝一切有情云何归依。应作是说当令归依第一义谛无为僧宝。所以者何以是无为常住僧故。而此僧宝无漏无为。不变不异自证之法。归依如是无漏僧宝。能灭有情一切苦故。复愿有情当获如是无漏功德。得此法已演三乘法度脱有情。我所归依佛法僧宝。不为怖畏三恶道苦。亦不愿乐生于人天。誓救有情出生死苦。是则名为归依僧宝。

复次慈氏若有众生。归依三宝应发是心。我今此身已生人趣。得离八难难得能得。以善方便当习一切胜妙之法。若我违于如是上愿。不求善法则为自欺。亦如有人乘船入海。至于宝所空手而归。如是归依佛法僧宝脱苦方便。若不归依后悔何及。既知是已当须勉励。精勤修习速愿成就。善法既成过去罪愆。应当忏悔使令除灭。复作是说我从无始生死已来。身口意业所作众罪无量无边。皆从虚妄颠倒心起。而于父母和上师长佛法僧宝尊重之境。所作诸罪今皆忏悔。复为二事造作诸罪。极重恶业如妙高山。云何为二一者亲爱二者怨嫌。若于生死急难之中而彼二类怨亲有情。而于我身不能利益。应作如是遍观察之。彼与我身悉归磨灭。而我云何乃作斯罪。又于十方世界一切有情造诸善业。及学无学独觉声闻。佛及弟子一切贤圣我皆随喜。

复次于无始际生死轮转。受五趣身无量怨亲。于我未曾获得毫厘利益之事。现在未来亦不可得。我于无始为彼怨亲。所作诸罪我愿自受。誓不扰他一切众生。若我重患之时求亲爱人。慈心瞻省扶侍我身。摩挲沐浴供给饮食。病瘦医药种种相资。虽则如斯而于我身病苦之中无相代者。况于未来而能救我生死大苦。而我此身于现世中无依无怙。何况未来。我身既然有情亦尔自我及他皆无恃怙。是故归依真实三宝。何以故以常住故。譬如有智之人于险难中。求有力者以为救护。众生亦尔生死险难。归依三宝以为其主。方能越渡生死大河。我若得已亦为其主。覆护一切苦难众生。能发如是大誓愿者。得大信心而于佛前。长跪合掌偏露右肩。作是归依佛法僧宝。譬如世间贫贱之人。一切有情见皆轻蔑。策役驱使种种呵骂。陵辱其身既被轻贱。遂求尊贵有力之人以为其主。便能免离种种欺辱。有情亦尔或生恶趣及在人中。恒被诸苦逼迫其身。为求免离归依三宝。如是诸苦悉得解脱。归依三宝已复发是愿。愿我救护一切众生。渡生死海到涅槃岸。如大商主导诸商人。度大旷野沙碛险路至无畏处。三宝导师亦复如是。导引有情度空旷处生死长夜。至大涅槃得无所畏。

慈氏当知发心修行大乘行者。应作如是归依三宝。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第一

大乘理趣六波罗蜜多经卷第二

大乘理趣六波罗蜜多经卷第二

罽宾国三藏般若奉 诏译

陀罗尼护持国界品第二

尔时世尊欲说甚深理趣决定了义菩萨摩訶萨六波罗蜜多。时即于东方有大光明。金色晃耀照王舍大城迦兰多竹林精舍。乃至三千大千世界皆作金色。而此世界所有诸天。护世四王释提桓因。乃至他化自在天王大梵天王。及日月星辰末尼灯烛。所有光明皆不能及。除佛世尊及彼灌顶受职菩萨二种光已。余一切光皆悉映弊无复显现。又此三千大千世界。日月威光所不照处。如是日月有大威德有大光明。不能照彼幽瞑众生。由佛光明令彼有情各得相见。此诸世界所有宫殿。屋舍墙壁山林草木。种种诸物亦不能障如是光明。所有诸山香山宝山黑山雪山。及妙高山铁围山大铁围山。目真邻陀山摩訶目真邻陀山。如是等山遇斯光已。影透内外无所障碍。下至阿鼻地狱上至非想非非想天。悉亦蒙光靡不照耀。如是三千大千世界所有诸光。合成一光而无二相。其中众生遇斯光者。罪垢烦恼皆得消除。身心安乐各作是念。我等蒙光得是安乐。

尔时会中忽然而有六十俱胝七宝莲华。犹如车轮从地涌出。香气芬馥其色美妙。种种杂色令人乐见。其一华复有无量无边百千万叶。其众会上虚空之中。自然而有微妙宝盖珠网交络遍覆大众。如迦遮邻底迦柔软妙服触之悦意。其莲华中所出香气。周遍三千大千世界。诸世界中所有天香龙神等香。及余草木种种诸香。此香及处无复香气。又此三千大千世界。种种有情蒙香所熏。喜不自胜皆悉发心。烦恼罪垢一切消灭。

尔时阿难陀。见是光明希有之相。奇特殊妙得未曾有。即从座起整理衣服。偏袒右肩长跪合掌而白佛言世尊以何因缘。现此光明奇特之相。此之光明及宝花香。昔未闻见从何所来而现斯瑞。唯愿世尊分别解说。令此众会咸悉闻知。

尔时世尊告阿难陀。汝今当知从此东方。有世界名曰不眇。彼有菩萨摩訶萨名无尽藏。与六十俱胝大菩萨众恭敬围绕。发意欲来故现斯瑞。

尔时世尊说是语时。而此大地六种震动。彼无尽藏菩萨放大光明现大神变。威德自在雨妙香花。无量诸天以种种音乐。迎彼菩萨而为供养。彼无尽藏菩萨与六十俱胝菩萨摩訶萨众。而来至此迦兰多迦竹林精舍。住虚空中高七多罗树。皆悉恭敬合掌向佛。异口同音声遍三千大千世界。赞叹如来无量功德以微妙音而说颂曰。

大哉大悟无染著	无碍妙智清净眼
断除三毒无明习	我礼无等大悲尊
远离怖畏诸疑网	十力辩才无所畏
异道邪徒皆战栗	自在犹如师子王

如来慧日大光明	普照十方无挂碍
无明闇障惑已尽	如日舒光照世间
无恃无依苦厄者	生老病死久漂流
真实悲愍大慈尊	能拔轮回苦海难
无明颠倒生死源	种种妄想为波浪
二障已除智自在	游行不染如莲花
诸法无我本空寂	犹如谷响性皆虚
无造无受如幻化	救世大悲恒演说
佛了诸法如浮云	亦如瀑水速流注
世法不坚愚所集	圣智能观永断除
佛眼犹若青莲花	超过日月百千倍
三世人天共称赞	我礼调御难思议
佛具如是无边德	广度群品若恒沙
无漏功德妙庄严	是故我今头面礼

尔时无尽藏菩萨。与六十俱胝菩萨摩訶萨众。以是微妙伽他赞如来已。从空而下头面礼足右绕七匝。承佛圣旨各就莲花跏趺而坐。

尔时阿难陀以佛神力。从座而起偏袒右肩。长跪合掌而白佛言。此无尽藏菩萨从何所来。彼世界中佛号何等去此几何唯愿世尊分别解说。

尔时世尊告阿难陀。汝自问之彼无尽藏菩萨当为汝说。

时阿难陀即问无尽藏菩萨摩訶萨言。族姓子从何所来。彼世界中佛号何等去此远近唯愿分别。

时无尽藏菩萨言。汝今犹有去来之相而未除耶。

阿难陀言我已久知此义。

无尽藏菩萨言。汝若已知云何更问。乃生二种分别之心。若言来者是缘起义。若言去者是缘灭义。何处无此生灭相耶。然我国土无有去来生灭之相。若无去来即是圣智所行之处。若有去来即是世间生灭之相。若有音声文字。亦是世间生灭起尽之相。然我国土本无文字。亦无言说起尽之相。若无起尽。即是自觉圣智所行之境。离文字相是则解脱。

尔时阿难陀白无尽藏菩萨言。圣者我不敢问辩才大士如是深妙之义。唯问圣者所居世界去此远近。及佛名字所未闻事。譬如关塞收税之人但有往来。不拣财宝多少有无皆合问之。今我声闻亦复如是。从他闻说正法之声。胜解修行自求涅槃是名声闻。今见圣者法应问之。我若闻已乐欲修习得安乐故。为欲增广大乘法故。又一切声闻独觉。悉从大乘出故。所以我问圣者。从何所来去此远近佛号何等。

时无尽藏菩萨答阿难陀言。如来应正等觉。现在不远何不问之。佛当为汝记别此事。于此众会悉得无疑。

时阿难陀从座而起。整理衣服偏露右肩。长跪合掌而白佛言。唯愿大圣世尊为我说之。唯愿善逝为我说之。此会无量无边有情。因闻此法皆欲被精进甲修菩萨行。

尔时薄伽梵告阿难陀曰。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说彼佛世界远近之事。及佛名号功德庄严。彼佛如来应正等觉。无碍无著一切智智。汝等大众皆应信受勿生惊疑。

时阿难陀白佛言。大圣世尊我于今者愿乐欲闻。

尔时薄伽梵告阿难陀。去此东方过十殑伽沙微尘等世界。有世界名曰不眇。彼世界中有薄伽梵。名曰普贤如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。今现在彼说大乘法。无尽藏菩萨从彼世界而来至此。彼佛世尊唯以诸大菩萨而为其众。无有声闻辟支佛名。何况有实。而彼菩萨久积净业。布施调伏善御六根。常行忍辱无所障碍。坚固菩提勤行精进。成就善巧静虑解脱。及三摩地三摩钵底。游戏神通大智光明。自在无碍文字巧妙。慈悲喜舍犹若虚空。悉能摧伏异道邪论。降魔劳怨勇猛不退。成就佛智微妙甚深。如来十力四无所畏。辩才不断智慧无碍。深入缘起能离有无。行于中道离我我所。有情寿命养育士夫。补特伽罗意生婴童。作者受者知者见者断见常见。远离一切妄执诸见。得陀罗尼素担纜王。以如来印之所印也。普观众生坚固不舍。等如一子无有二心。演甘露法犹狮子吼。上中下类一切有情。闻斯法已无不获益。速疾安住涅槃正路。三明六通具八解脱。绍三宝种无有断绝。灌顶受职当作法王。能了有情度未度者。诣菩提树坐于道场。处师子座自在无畏。降伏魔怨能现佛身。相好具足能转无上清净法轮。纯以大菩萨僧而为眷属。围绕说法利益有情。

尔时会中一切众生。闻佛说彼诸大菩萨功德法已。欢喜踊跃不能自胜。即以无量天喁钵罗华钵特摩华。拘牟头华奔荼利迦华曼荼罗华摩诃曼荼罗华。及余种种杂华。而散佛上及无尽藏菩萨等。六十俱胝菩萨大众之上而为供养。欢喜自庆而作是言。我等今日获大善利。得见如是大菩萨众。若余国土一切众生。闻我供养得亲近者亦获善利。闻彼菩萨功德法者。皆发无上正等觉心。时此会中三十六亿众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时薄伽梵复告具寿阿难陀言。彼不眇世界无诸苦难。及三恶趣亦不闻名。亦无五众犯禁之名。亦无烦恼劳虑等声。亦无女人嫉妒恹吝懈怠嗔恚乱意愚痴。亦无障盖并诸习气。亦无种种上中下等杂类之名。亦无三乘差别之号。佛法僧宝平等一相。亦无魔及魔民异道邪见。亦无饥渴寒热等事。及我我所男女等相。互相摄受种种异名。而彼世界广博严净。以六十万亿俱胝佛刹为一佛土。亦无日月唯以菩萨愿力光明而为照耀。地平如掌纯以帝青。及吠琉璃末尼珠等。种种杂宝间错庄严。又以众宝莲花而散其上。其花鲜明柔软第一。如天妙触迦遮邻底迦衣。八重宝树交映蓊郁。周匝围绕以为垣墙。种种杂花而为严饰。亦无沙砾坑坎丘陵。土石黑山荆棘毒刺。唯有无量妙宝高

山。虽有天人无别异相。不假杂食而用资身。亦无便利秽污不净。常以法喜禅悦为味。国土严净唯佛法王化诸菩萨。无有文字亦无言说。彼诸菩萨受化之时。来诣佛所恭敬合掌。目不暂眴瞻仰如来。念佛三昧自然成就。故彼世界名为不眴。念佛三昧云何是耶。所谓非色相生。亦非受想行识生。非前后边际智慧生。亦非现在见闻所生。

佛告阿难其念佛三摩地不可思议。于诸法无所行。而观诸法如实相。无说无示无相无名。此即名为念佛三昧。

尔时曼殊室利菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。若有善男子善女人。受持此六波罗蜜多经深妙理趣。得几所福。

佛告曼殊室利菩萨摩诃萨。若有善男子善女人。于九十亿殑伽沙俱胝那庾多百千佛所。供养恭敬尊重赞叹。于意云何。此善男子善女人所得功德宁为多不。

曼殊室利白佛言。甚多世尊甚多善逝。

佛告曼殊室利菩萨摩诃萨。我今为汝分别演说。若有善男子善女人。能于此六波罗蜜多经甚深理趣大乘法宝。乃至一颂一句受持读诵。书写解说如说修行。而此功德胜前功德。所以者何此六波罗蜜多大乘理趣甚深法门。乃是一切诸佛之母。一切如来从此生故。

尔时曼殊室利菩萨摩诃萨。白佛言大圣世尊。我今为欲拥护国界及受持此经典者。常为守护为欲涤除一切障难。说陀罗尼秘密文句。

第一根本身真言曰。

南谟萨[口+缚]尾泥（一）唵（二）[口+缚]（平声引）移（倪以反）湿[口+缚]（（二合））啰

第二心真言曰。

唵（一）穆

第三头真言曰。

唵（一）母（鼻音）穆

第四头髻真言曰。

唵（一）庵暗穆

第五甲冑真言曰。

唵（一）媛（引）穆莎诃

第六器仗真言曰。

唵（一）麤（懊高反）（合口呼）穆

大圣世尊此陀罗尼文句。是三世诸佛法身肢节。过去未来现在诸佛之所宣说。若有善男子善女人。于闲静处著新净衣。发大殷重无分别心诵百千遍。必得闻持永无忘失。若有善男子善女人持是经者。当知此人即是法师若有人轻毁违犯此法师者。当知即是轻毁违犯过去未来现在诸佛。

尔时薄伽梵赞曼殊室利菩萨摩诃萨言。善哉善哉汝今说是诸佛真言作大利益。拥护慈愍一切众生涤除障难。

尔时普贤菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。我亦为欲拥护国界及受持此经典者。常作守护为欲涤除障难。说陀罗尼秘密文句。

南谟啰纒（（二合））旦（一）南谟悉驮南（二）南谟阿利也南（三）南莫娑（去）怒南（四）怛地（你也反）他（五）唵（六）止哩止哩尼（七）悉哩悉哩尼（八）呬哩呬哩尼（九）呬吒呬吒（十）医醯兮（十一）陀啰尼三摩（十二）莎诃

世尊此陀罗尼秘密文句。乃是三世诸佛之所宣说。若有善男子善女人持是经者。当知此人即是法师。若有人轻毁此法师者。当知即是违犯过去未来现在三世诸佛。

尔时大圣观自在菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。我亦为欲拥护彼善男子善女人持是经者。常作守护及所住国土。为欲涤除一切诸难。说陀罗尼秘密文句。

南谟娑满多没驮南（一）怛地（你也反）他（二）唵（三）哩弭铍（四）哩弭铍（五）[言+我][杼-平+罗]哩弭铍（六）筒侘（丑加反）哩弭铍（七）尾止铍（八）莎诃

世尊此陀罗尼。乃是三世诸佛之所宣说。若有人能持是经者。当知此人即是法师。若人轻毁此法师者。当知即是轻毁三世诸佛。

尔时曼荼罗诸天菩萨皆悉集会。其名曰。

金刚萨埵。金刚王。金刚染。金刚善哉金刚宝。金刚威。金刚幢。金刚爱。金刚法。金刚利。金刚因。金刚语。金刚羯磨。金刚护。金刚药叉。金刚拳。金刚萨埵。金刚宝。金刚法。金刚羯磨。金刚嬉戏。金刚鬘。金刚歌。金刚舞。金刚香金刚华。金刚灯。金刚涂香。金刚钩。金刚索。金刚锁。金刚铃。

金刚阿尾奢等异口同音共说法身种子陀罗尼曰。

唵慕欠阿（引声）吽怛闍（（二合））纒哩（（二合））恶

此等大士诸大菩萨。恭敬合掌前白佛言。大圣世尊我等若见有人受持此经乃至一颂一句。我等恭敬供养尊重是人。如毗卢遮那如来等无有异。

尔时六波罗蜜多菩萨。具足威仪而于佛前。各各自说陀罗尼秘密文句。

第一布施波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳（二合）（一）怛哩（二合）瑟拏（二合）哩（二）摩诃拔[少/兔]迷（三）吽

索（苏各反）

第二净戒波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳（二合）贺啰贺啰瓠施略（上乃刀反下卢遮反）乃以羝曷铍拨啰（二合）没驮吽发吒

第三安忍波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳（二合）（一）苏啰拔底（丁里反）（二）乃以羝（三）[尾+黑]（尾黑反）吽你（入声尔吉反）你吠（二合）洒（四）索（桑各反）

第四精进波罗蜜多菩萨说真言曰。

唵南谟薄伽伐谛曳（二合）（一）告思你耶（二）末蓝微毛贺耶（三）吽发叱（半余声）（四）

第五静虑波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳（二合）（一）呬里呬里（二）枳里枳里（三）弭里弭里（四）矩杀吒（二合）矩杀吒（二合）（五）唵（六）慕引哩（七）慕哩（二合）[口+缚]（平声）莎诃

第六智慧波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳（二合）（一）揭谛揭谛（二）波罗揭谛（三）波罗僧揭谛（四）冒地莎诃

时六波罗蜜多菩萨天等。皆白佛言大圣世尊。我等亦为拥护持是经者。说此陀罗尼秘密文句。若有善男子善女人。受持此经乃至一颂一句。我等供养恭敬尊重赞叹。如佛无异。

尔时毗沙门天王。亦为拥护国界受持经者。说自心真言。

怛地（尔也反）他（一）拘那里（二）阿羝祿羝捺羝（三）阿娜羝（四）拘那里（五）莎诃。

尔时毗楼勒叉天王。亦为拥护国界及受持经者。说真言曰。

怛地（你也反）他（一）阿[言+我]儻（二）[言+我]儻（三）敖哩（四）岸（平声）那（去声）哩（五）旃拏里（六）摩邓耆（七）卜羯斯（八）僧（去声）矩黎（九）没嚧（二合）洒黎莎诃。

尔时提头赖吒天王。亦为拥护国界及受持经者。说真言曰。

怛地（你也反）他（一）[[医-西]/土]黎（二）怒米黎（三）怒闭奶（平声反）怒医黎（五）闭黎（平声）（六）闭奶（平声）（七）莎诃。

尔时毗楼博叉天王。亦为拥护国界及受持经者。说真言曰。

怛地（你也反）他（一）阿尼[口+缚]尼（二）窘而（上去声）（三）怒拏（去声）迷（四）

怒矩黎（五）悉哩怒哩（六）弭哩（七）怒莎诃

时四天王白佛言大圣世尊。我等亦为拥护国土及善男子善女人受持经者。说此陀罗尼秘密文句。若有轻毁受持经者。即为轻毁三世诸佛。

尔时执金刚菩萨。亦为拥护受持经者。说真言曰。

南谟啰怛曩（二合）怛啰（二合）也耶（一）南谟矢战（二合）（平声）拏（二）祿日啰（二合）（上声）播拏（上声）曳（平声）（三）么诃药颂叉（二合）移（上）那簸戴（上声）曳（平声）（四）宁（上）羝耶（二合）（五）拨啰（二合）入[口+缚]（二合）（上声）履多（六）拘噜（二合）驮耶（七）讫栗（二合）多（八）比（入声）（频密反）俱胝目佉耶（九）噜么曷哩沙拏昧孕羯啰耶（十）的乞儼（二合）那（十一）难（上声）瑟鷄噜（二合）羯吒耶（十二）拨啰（二合）捻（入声）勃多（二合）祿日啰（二合）贺萨多耶（十三）萨[口+缚]（平声）尾迺那（十四）微那夜迦尾特问（二合）娑那羯啰（引声）耶（十五）（此上十五句起请真言下三句正说真言）怛地（你也反）他（一）吽祿日罗（二合）矩噜（二）那（去声）怛喇吒（三合）

尔时铃铎耳微那夜迦等。亦为拥护受持经者。说真言曰。

怛地（你也反）他（一）唵（二）必致必致（三）摩必致摩必致（四）摩尾奢摩尾奢（五）摩入[口+缚]（二合）（上）啰摩入啰（二合）啰（六）莎诃。

尔时阎魔罗王。亦欲拥护受持经者。说真言曰。

怛地（你也反）他（一）悉哩（二）尾悉哩尼（三）质哩（四）尾质哩尼（五）你呬你呬（六）医醯兮（七）慕（上）多拨底（八）莎诃。

尔时诃哩底爱子母。亦为拥护受持经者。说真言曰。

怛地（你也反）他（一）娜奶（你谐反下准之）娜奶（二）顿奶顿奶（三）萨尾山微那夜迦喃（四）目佉髯磨喃（五）钵讫底（二合）悉担磨南（六）磨[口+缚]都（七）莎诃。

尔时摩利支天。亦为拥护受持经者说真言曰。

怛底艳（二合）磨宁（一）满怛啰（二合）（二）拨娜宁（三）么挽底（丁伊反平声）（四）怛地（你也反）他（一）遏迦末斯（二）末迦末斯（三）頰怛那（去声）南末斯（四）拨吐迷洛叉（五）喞拨吐迷洛叉（六）萨[口+缚]昧以瓢（入声）（七）萨武拨萨倪（上声）瓢（八）曷洛叉（九）莎诃。

尔时迦噜拏王。为欲拥护国王大臣及受持经者。说迦噜拏王理趣真言曰。

乞史（二合）簸（一）唵（二）莎诃。

尔时真实迦噜啰王。为欲拥护国界及受持经者。说真言曰。

南谟萨哆埤（二合）（一）[言+我]嚧拏耶（二）没孽啰摩诃没孽啰（三）缦惹（平声）缦惹（平四）萨[口+缚]（上声）娜岸（平五）摩啰耶尾沙入索（六）喞涅苏（上）哩耶（二合）

(七)你袍(八)慕(上)膳(去)[言+我]么哩补(九)钵讫多(二合)萨那(十)窅睹纒宁(上)(十一)萨莽[口+栗]多(十二)尾摇(十三)贺哩多(引)罗(十四)简底(顶伊反)(十五)嚕质啰(十六)僧屹啰(二合)铭(十七)捺里与捺啰(二合)(十八)你迦啰(十九)扯耶(二十)萨么曩(二十一)泥瘦底(丁里反)(二十二)商佉(二十三)乞史(二合)啰(平声)(二十四)没哩(二合)娜罗(二十五)窅多(二十六)那[口+缚]去声罗(二十七)三藐佉(二十八)尾洒(二十九)乞史(二合)跋宁(三十)

时迦嚕啰王才说是真言已。一切恶龙毒气。皆悉摧灭国土安宁。

尔时大自在天王为欲拥护受持经者。说真言曰。

怛地(你也反)他(一)唵(二)怛吒耶(三)莎诃(四)悉怛吒耶(五)莎诃(六)[口+缚]吒耶(七)莎诃(八)勿吒耶(九)莎诃(十)舍咄嚕(二合)你屹犍(二合)怛曩耶(十一)莎诃(十二)南谟迦吒(十三)尾迦吒(十四)羯[目+尼](平声引)迦(去)罗(十五)播吒罗(上)耶禡多啰(十六)你瑟吒(二合)简你瑟吒(二合)(十七)简你瑜惹难(上)羝(十八)[言+我]罗(十九)你尾(二合)[言+我]罗(二十)尾舍拔啰(二合)尾舍(二十一)阿尾舍(二十二)嚕捺啰(二合)(二十三)唠捺铍(二合)那(二十四)汗囊汗囊(二十五)诺贺诺贺(二十六)跛者跛者(二十七)莽他莽他(二十八)尾特问(二合)娑也(二十九)尾特问(二合)娑也(三十)瑜倪始[口+缚](二合)啰(三十一)摩醯始缚(二合)啰(三十二)南谟悉谛窅睹(三十三)播摩醯(三十四)讶(颜忧反)慈(三十五)南谟始战(二合)拏耶(三十六)莎诃(三十七)拔啰(二合)战拏耶(三十八)莎诃(三十九)拔屹啰(二合)(引)耶(四十)莎诃(四十一)拔屹啰(二合)谛惹耶(四十二)莎诃(四十三)戍罗耶(短声下准此)(四十四)莎诃(四十五)戍罗匿(乃职反)贺[口+缚](二合)耶(四十六)莎诃(四十七)冰(并孕反)[言+我](上)耶(四十八)莎诃(四十九)冰[言+我]佉洒(二合)(去声)耶(五十)莎诃(五十一)[廿/嬖]啰耶(五十二)莎诃(五十三)[廿/嬖]嚕嚕播耶(五十四)莎诃(五十五)佉(去声)啰耶(五十六)莎诃(五十七)佉嚕嚕播耶(五十八)莎诃(五十九)祢怛多啰耶(六十)莎诃(六十一)唄特缚(去声)(二合)耶(六十二)莎诃(六十三)唄特[口+缚](二合)系舍耶(六十四)莎诃(六十五)诺贺那(去)耶(六十六)莎诃(六十七)拔者那(去)耶(六十八)莎诃(六十九)阿目佉(去)耶(七十)莎诃(七十一)阿宁(上声)祿多迦耶(七十二)莎诃(七十三)鸟刍讖摩耶(七十四)莎诃(七十五)鸟刍讖摩嚕涅啰(二合)耶(七十六)莎诃(七十七)瑜(上声)满(七十八)你尾(二合)瑟底(七十九)也失者迦失质(八十)阿寐捺啰(二合)祿底(八十一)[廿/嬖]底末底(八十二)播那(八十三)壤[言+我](平)(八十四)污嚕(八十五)茗拏啰(八十六)谷乞史(二合)(八十七)纒[口+栗]奈监(八十八)摩呼(八十九)塞建(二合)那(九十)屹哩(二合)[口+缚](平声)(九十一)贺努(九十二)邬瑟佉(二合)(九十三)匿(乃职反)贺[口+缚](二合)(九十四)娜娑(九十五)室嚕(二合)怛啰(二合)(九十六)罗逻(上)吒(九十七)室哩山(九十八)诺贺弥(九十九)莎诃(一百)发吒(二合)(一百一)

尔时毗沙门天王及诸天等。各说如是陀罗尼已俱白佛言大圣世尊。我等若见如是法师。受持读诵乃至一颂一句。常作拥护涤除一切灾难苦厄。及诸毒气呵骂捶打。种种疾患魑魅魍魉。不吉祥事皆悉消灭。

佛告诸大士及毗沙门天王。汝等善能守护如是持经法师。此经名字尚不可闻。何况尽能受持读诵。恭敬供养尊重赞叹。以种种涂香末香烧香。华鬘衣服及妙宝盖。缯彩幢幡香油酥灯。以如是等百千万种。供养法师应先发愿。闻此经已如说修行。我今以此持经法师。付嘱汝等应当拥护。乃至亲属亦当守护。令无衰患使得安乐。

大乘理趣六波罗蜜多经发菩提心品第三

尔时薄伽梵作师子吼显明秘密总持门已。时慈氏菩萨摩訶萨即从座起。偏袒右肩右膝著地。一心合掌而白佛言。善哉善哉大圣世尊。能以大悲赞说如是秘密甘露胜陀罗尼守护法师。唯愿世尊哀愍众生。宣说阿耨多罗三藐三菩提法。令诸有情未发心者。云何发心。已发心者云何修行。复何因缘于大乘心得不退转。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。若有善男子善女人。欲为有情修大乘行。欲度有情置大涅槃。应当先发五种胜心。云何为五。一者于诸有情普发平等大慈悲心。二者于一切种智心不退转。三者于诸有情起亲友想。于险难中誓当救护。四者常于有情起负债想。五者恒怀惭愧何时偿毕。能发如是五种心者。速能证得阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏菩萨摩訶萨。云何于大乘中。一心修行得不退转。如往昔时有一商人。聪慧明达常行仁孝。恒见父母宗亲贫苦。常怀忧恼逼切身心。以何方便而能给济。作是思惟无过入海采如意宝。而供给之得离贫苦。以是因缘发勇猛心。不惜躯命从家而出。种种方便求觅资粮。及诸善伴船及船师。于其中路遇一异人从海而还。乃问此人如是公/心遽欲何所之。商人具答如上因缘。为救贫穷今欲入海。求如意宝以相资给。彼异人言我昔离家亦复如是。为济亲族贫穷诸苦。既发家已路经旷野。度大砂碛绝无水草。多有野象虎豹豺狼毒蛇师子。或遇劫贼大山大河。饥渴寒热惊惧怖畏种种危难。与彼船师方至大海。又遇恶风大鱼恶龙。雷电雹雨鼓浪洄洑。多有留难不可具说。虽受如是种种诸苦。尚不能获如意宝珠。但得资身粗自供足。犹未能济贫乏之亲。今劝仁者勿强艰苦徒自疲劳。吾欲与仁别为经理。所以者何然彼大海有种种难黑风黑山药叉罗刹。摩竭蛟龙众难非一。但曾闻有如意珠名。往者千万获无一二。以是因缘劝于仁者宜速回还。尔时商主闻是语已。倍复增进发三胜心入海不退。云何为三。一者父母兄弟宗亲贫苦。若斯如何空归不相救济。二者我之亲属昔时富有。惠我衣食怜愍于我。今者贫穷命不全济。如何放舍而欲退还。三者我在家时处理家务。策役驱使大小僮仆种种呵责。如何贫苦不相赈恤。令彼欢喜而欲退还。以是因缘念酬恩德。发大勇猛决定前进。要当入海求如意宝。得已还家济于亲属。恣其所用永离艰穷。菩萨摩訶萨亦复如是。发菩提心观于十方。六趣四生皆是我之宿世父母。怜愍我故造诸恶业。堕于地狱饿鬼畜生受诸苦恼。以是因缘而自思惟。以何方便济斯苦难。作是念已唯有入于六波罗蜜多大海中。求佛种智拯济有情生死之苦。如是思已发大勇猛无退屈心。精进勤求无有懈倦种种方便求觅资粮。菩提善伴法及法师。行至中路遇一魔王。领诸眷属或现天身。或显人身婆罗门身。或作商主苾刍苾刍尼身。或余种种异类之身。而彼魔王问菩萨言。汝今公/心忙欲诣何所。菩萨答言我为一切苦恼众生。今欲入于六度大海。求佛种智如意宝珠。以救一切贫乏众生。魔王复云我初发心亦复如是。为度一切苦恼众生。出生死家度大流转。旷野砂碛备受饥渴。盗贼恐怖众难非一。方至六度大海中。或遇乞头或逢乞眼。耳鼻舌身手足支节。心肺肠胃肝胆脾肾。国城妻子奴婢仆使。如是种种随乞而施。不生慳吝勤求智宝。经无量劫生死流转。在于苦海虽受种种诸苦难事。犹不能获无上菩提。而但回求阿罗汉果。出离三界寂灭涅槃。我今劝汝勿强劳苦。应自修持吾欲与汝共阶此果。所以者何我念三涂常受饥苦。心思吞啖仰面向空。谁来入口充我一饱。种种苦难逼切身心。人命无常过于山水。善知识

者难遭难遇。若不信受后悔何追生死海中流转不定心如水月何有实耶。恶知识者易见易逢。恒乐劝人行菩萨道。舍财舍命望趣菩提。况诸佛出兴时乃一显。求者千万得无一二。以是劝仁不须劳苦。应求解脱自取涅槃。又三无数劫受诸勤苦。方能获得佛果菩提。此生三生证阿罗汉。一种无学何用苦为。无智愚人心希佛果备历艰苦经无量劫。尚未闻证阿罗汉果。何况能得无上菩提。譬如有人获一小鸟。更见有一迦噜啰王。即放手中已所执鸟。便前捕捉迦噜啰王。大者飞翔小者复失。愚求佛果亦复如是。弃此求余二果俱失既知是已愿早回心。于此生中必证罗汉。

尔时菩萨闻是语已。转增勇猛发三种心。云何为三。一者一切众生从无始际生死已来皆我所亲。或为朋友现受苦恼。未得免离如何退还。二者一切众生从无始已来。给我衣食怜愍我深。今受轮回苦难非一云何未报乃生退心。三者一切众生从无始际皆我眷属。策役驱使转相呵责。未曾少分酬报彼恩。以是因缘不应退屈。更增勇猛求证菩提。若证菩提一切智宝。用济生死苦难众生。是名菩萨摩訶萨于大乘中。一心修行得不退转。

复次慈氏当知即是菩萨摩訶萨。修大乘行发五种心。此五心中。一者于诸有情起大悲心。二者为诸有情求一切智心无退转。此二心者于大乘法精进修行。三者一切有情皆我亲友。四者一切有情于我有恩。未有毫厘用相酬报。五者一切有情皆我眷属。我曾于彼起不善业。种种呵骂非理责罚。深心惭愧何时偿毕。此之三心令诸菩萨勇猛不退。乃至证得阿耨多罗三藐三菩提

大乘理趣六波罗蜜多经卷第二

大乘理趣六波罗蜜多经卷第三

大乘理趣六波罗蜜多经卷第三

罽宾国三藏般若奉 诏译

不退转品第四

尔时慈氏菩萨摩訶萨。头面著地礼佛双足。面白佛言大圣世尊。已说菩萨五种发心。修行大乘得不退转。然大悲心云何发起云何修行。唯愿如来哀愍有情广为宣说。利益安乐诸众生故。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。善哉善哉善男子快问斯义。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说断汝疑网。所言五种心者。第一大悲心。当持此心坚固不舍。念彼恶趣地狱众生。复思其苦如契经说。汝应知之今于此经重为汝说。观诸有情皆是宿世。父母宗亲所尊重境。今在地狱现受众苦。为十三火之所缠绕。有二火焰从足而入彻顶而出复有二焰从顶而入通足而出。复有二焰自背而入从胸而出。复有二焰从胸而入自背而出。复有二焰从左肋入穿右肋出。复有二焰从右肋入穿左肋出。复有一焰从首而缠下至于足。然此地狱诸众生身。其形软弱犹如熟酥。为彼众火交络焚热。其地狱火烧人间火。如烧毡花无复余烬。或有众生为火所烧。东西驰走以求救护莫知所为。复有众生逃形无地却来赴火。复有众生忽被掷置糞秽深坑。坑中有虫其觜钻利。纯是铜铁长十六指。啄啖众生皮骨髓脑。复有众生处糖煨中而被烧煮。或有众生在碱水中而被漂溺。是时狱卒以大铁网。从中漉出犹若捕鱼。置彼众生热铁地上偃卧烧炙。次以铁钳撮取其舌。复以洋铜灌注其口。闷绝而死良久乃稣。即欲奔驰意求免离终无得脱。复有铁狗寻即逐之。铁鸟铁觜随飞而啄。骨肉分裂而啖食之。遥见园林即欲攀上望得免脱。其林树上皆生铁刺其一一刺长十六指其刺炎热。众生欲上刺锋垂下。从胸而入彻背而出。受苦无量求脱无由。乌鸢飞来啄取双眼。复劈其脑取髓食之。从此欲下刺锋向上。眼耳鼻舌身肉手足。及十指节悉皆分散。随挂树上免脱无由。狱卒收取盛铁囊中。以热铁棒反覆捶打。复有众生手足头髻。五处磔裂以锯解之。复有众生内铁臼中。以其铁杵从头而捣。复有众生在于镬汤。铁杈翻转煮之糜烂。唯有骨在其命犹存。复有众生处于地狱。而以紫矿将为屋舍。纵火焚燎其焰洞然。紫矿镕流滴如热箭。复有地狱四面铁山。众生处中二山相拶。或时南北或复东西。二山合时其中众生脓血流出。复有地狱而有铁蛇。缠众生身从足至首而衔其头。尽力缚束髓血集顶。吸而食之唯残皮骨。复有地狱诸众生等。而被狱卒三股铁叉而又其身从两足入至顶及肩三处通出。其火随叉猛焰俱发。眼耳鼻口火出亦然。复有地狱以诸众生。卧热铁地或偃仆侧。次黑铁绳随身而拼。复以斤斧而斲斫之。如工匠师治诸湿木。复有众生被诸狱卒。从足至头披取其皮。披已作绳用充纆轡。衔勒众生上高山顶。其山热铁驱迫令登。鞭撻万般苦不可说。此等众生从无始来。皆我父母内外宗亲。今者流转在于地狱。经无量劫常受苦恼如已舍宅。恶业尽故暂生人天。于此造罪还堕地狱。菩萨摩訶萨观此众生受诸苦已起大悲心。次观鬼趣复起悲心。见诸众生处饿鬼中。一日一夜如人一月。以日计月十二为年。于鬼趣中寿五百岁。同于人间万五千岁。常受饥渴耳初不闻浆水之名何况眼见。然彼饿鬼身如大山。头如穹庐咽细如针。其发皮下垂覆两肩。犹如利刀割切形体。变为猛焰烧烂其身。如火燎薪苦痛难忍。其两腋毛下垂腰腹。次隐处毛下垂膝踝。刀割火烧亦复如是。经无量岁受如斯苦。或遥见水奔赴求之。及到其傍面仆而倒。以恶业力其水变为脓血糞秽或作热砂。其水两岸复有狱卒。执持弓箭刀棒钺斧。枪槊斫刺种种捶楚。饥火所烧热渴迷乱。寻返驰走猛火焚热莫知所之。狱卒随逐撻打斫截。手足支节悉皆损折。复有饿鬼朝产五子随产

食之。夜生五子随生随食。由怀饥饿未曾暂饱。或遇天雨仰口承之。由业力故一滴入口。流入腹中变成猛火直过而出。或遇夏月热风起时。吹诸饿鬼堕砂碛中。下热砂烧上为日炙。饥渴热逼望见树林。欲取荫凉奔走至彼。荫避饿鬼随至皆移。何以故昔于人间或设施会。见有乞人慳惜不与。非理打骂而驱遣之。以是业缘今受斯报。复有饿鬼于夜月时。净无云翳流光照触。毒热烁身如盛夏时复有饿鬼于盛冬时有大风起。由业力故吹诸饿鬼犹若飞尘。置冰山中受诸寒苦。从是受苦经无量时。于此命终还堕地狱。如是往来经无量岁。恶业尽已希得人身。生贫贱家慳吝不施。以乞自活转增贪惜。以贫穷故造十不善种种诸罪。从此命终复堕地狱受种种苦。其苦毕已生饿鬼中。如是往返经无数劫受如斯苦。此等众生亦于过去无量无边生死劫中。恒为父母六亲眷属。常为我故造不善业。今在饿鬼受斯苦报。菩萨摩訶萨观是苦已起大悲心。

复次慈氏鬼趣既然。次观。傍生亦复如是。有诸獐鹿野干狐兔虎豹豺狼种种诸兽。及诸飞鸟野鸡鹅鸭。鳧雁鸳鸯如是等类。若行若住栖止飞浮。恒畏于人大力鸟兽。若饮若食未曾暂安。昼夜之中常怀怖惧。复有傍生鼃鼉龟鳖鱼蚌虾蟆。室兽摩罗水族之类。恒被网捕生死水中。复有傍生蛇虺蜴蜥虫蜒鼠狼。此类傍生闇中而生闇中而死。复有傍生虻虱蚤等。依人身生还依人死。复有傍生或依死尸。或依粪湿或依草木。当处而生还当处死。或变化生还变化死。所谓蛆虫蜈蚣蝮虺蠃螻蛄蟻蚋蝶之类。复有傍生恒食脓血。及诸不净以为甘味。所谓猪狗蜣螂蝇虻之类。遥闻臭气以为香美。飞走驰赴恐不得餐。复有傍生不食美草唯食棘刺。不饮清流唯饮浊水。复有傍生非依草生而恒食草。所谓象马牛驴骆驼骡等畜生之类。或以铁钩钩斫其脑。令使调伏得已乘之。或穿鼻中或以轡勒。笼系其首负重而行。常被鞭撻种种呵骂迟疾须行。或有尪羸起已复倒。捶楚无限力不能前。皆由宿因今受斯苦。或食信施无复精勤。偿他宿债遭此艰苦。如是驱役种种鞭打。尚未还足或取杀之。苦切万端陈告无所。生乏水草病无医药。死已披剥为人啖食。如是死已堕于地狱。何以故由心愚痴不知善恶。不念父母生育劬劳。不识因果不闻正法。亦无布施持戒善根。但念水草余无所知。此等傍生人所畜养。除畜养外余类傍生。所谓师子虎豹豺狼。及上所说水陆傍生。互相残害更相啖食。由是业故生地狱中。经无量劫受诸剧苦。地狱罪毕复趣傍生。如是往来经无量劫。此等傍生亦于过去。无量无边生死劫来。恒为父母六亲眷属。常为我故造不善业。今在傍生受斯苦报。菩萨摩訶萨观此苦已起大悲心。傍生既然次观人趣。有诸众生虽生人道多受贫穷。饥饿长时裸形露体。泥行雨宿霜获暑耘。日夜驱驰手足皴劈头发蓬乱羸步而前。乞白巡门未曾一饱。至于日暮偃卧饥眠。取给于他无相济者。虽有言行人不信从。虽有姿容反遭轻贱。恒行忍辱饶益于人。而被嫌呵云自怯惧。或有文艺人不录之。省覲宗亲猜嫌求食。或归信三宝谤谓邀名。或赞叹于人便云谄曲。或生下贱恒不自安。系属于人进退唯命。常冒寒热不知温凉。汲水采薪不辞劳倦。郎主之意都无愍心。小有差迟寻被鞭撻。自作自得非天与人。薄福所招过于死苦。譬如枯树枝叶皆无。一切飞禽不来栖托薄福之人亦复如是。

尔时薄伽梵重说颂言。

无言称痴闇	有语谓风狂
亲近嫌谄谀	远离云恐怖
忍辱言怯弱	归信谓邀名
贫贱在人间	实过于死苦

复次慈氏当知贫穷极为大苦。虽常亲近赞叹于人。以无福故过患随生。以贫穷故恒遭凌辱。转造恶业堕捺落迦。复有豪贵族姓之人。多有仆使象马牛羊。亲戚眷属前后围绕。受胜妙乐犹若诸天。五欲迷荒转增贪恚。恒起我慢凌蔑于人。

尔时薄伽梵说伽他曰。

不摄五根多放逸	贪财害己若怨家
耽荒五欲如醉人	贵贱皆招生死苦

佛告慈氏菩萨摩訶萨。一切众生不知现在及与未来。自所造业如影随形。诸苦所因贪欲为本。更不修习善法津梁。烧灭宿因白法皆尽。从此没已复堕三涂。所以者何以贪欲故恒断生命。恃己势力劫夺他财。种种方便侵他妻妾。恣欲邪行不择亲疏。恒起希求作诸妄语。诡诈良善绮饰文词。诃毁有情作粗恶语。传说彼此离间他人。眷属诸亲不令和睦。恒怀贪嫉侮慢自高。嗔火所烧善业都尽。赞诸外道谤佛法僧。祠祀天神以求福祐。不知宿世三宝深恩。无量劫来为我勤苦。修习胜行菩提资粮。具一切智号之为佛。而于生死长夜闇中。为作灯明为归为救。为船为筏拯济生灵。置于人天大涅槃岸。众生邪见我慢贡高犹如醉人。五欲缠缚不修善法。从此命终堕于地狱傍生鬼趣。或在人中下贱贫穷。受诸苦恼如被毒箭中于身心。善法不修受斯苦报。菩萨摩訶萨观是苦已起大悲心。次观天趣观彼诸天。寿命长远无诸苦恼。将命终时五衰相现。一者头上花鬘悉皆萎悴。二者天衣尘垢所著。三者腋下自然汗出。四者两目数多眇动。五者不乐本居。此相现时新生天女。皆悉远离弃之如草。旧侍天女爱恋情深围绕而观。如欲舍命哽咽悲哭。各各就前哀号问讯。

时天报曰彼新天女。我亦怜愍无有二心。云何今者弃我如草。汝等于今悲哀惜我。以是因缘于旧生爱新者生嗔。五相现前必知死至。离天宫处美妙音声。天上色香悦意欲乐。迷乱失念离此宫耶。诸天会中不得久住。我于今日命将尽耶如是苦恼。犹箭中心。我等无依无怙无亲无主。无归无救失声悲叹。诸天快乐而舍我耶。又思善见宫城于今将绝。帝释宝座朝谒无由。殊胜殿中永断瞻望。释天宝座何日同乘。众花苑中无复能见。粗恶苑内介冑长辞。杂林苑中宴会无日。喜林园苑游止无期。波利质多及劫波树。白玉软石更无坐时。善法堂中集议长隔。曼陀枳尼殊胜池水沐浴无由。四种甘露亦难得食。五妙音乐顿绝听闻。咄哉大苦无常迅速。令我此身独婴此苦。刹那生灭而至死耶。诸天寿命乃如幻梦。脱衣弃地痛割身心。如被蛇螫极大苦恼。瞻仰余天愿垂慈愍。济我寿命。更延少日不亦乐乎。能为我身除五衰相。勿令堕彼马头山处沃焦海中。虽有是言诸天闻之无能救者。此天见已作是思惟。彼等诸天不能相救延我寿命。以是定知将死不久。临命终时其天自见当生之处。堕于地狱傍生鬼趣。见是相已哽咽悲号闷绝蹙地。角眼相视寻即命终。随业而生堕三恶趣。以是当知天中大苦。流转不绝无有尽期。菩萨摩訶萨观是苦已起大悲心。慈氏当知譬如有人。以角弓弚滴大海水。弓所得水与大海水何者为多。

慈氏菩萨摩訶萨白佛言。世尊其弓弚水极为微少。如何以此比大海乎。以是大海极为深广。云何方比弓弚水耶。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子从人天没堕三恶趣如大海水。复生人天如弓弚水。堕三涂者受苦无量。不可称说不可思量如上略说三恶趣苦。如殍伽河而得一沙。其未说者如殍伽沙。寿命亦尔如人间寿经于百年。帝释天中为一昼夜。以此昼夜三十为月。十二为年寿一千年。如人间岁总三俱抵余六十亿。以此寿量为彼黑绳大地狱中一日一夜。以此日夜三十为月十二月为年。满一

千年而为寿量。以此千年而于众合大地狱中为一日夜。以此日夜三十为月十二月为年。满二千年以为寿量。乃至阿鼻大地狱中寿一中劫。以是当知地狱众生寿命长远。诸天临终以天眼观。皆悉能知极怀忧恼。所有欲乐一时皆失。以其苦乐各十六分。一分苦生能灭天中十六分乐。是为菩萨摩訶萨。观见诸天临命终时。受如是苦起大悲心。慈氏当知此即菩萨摩訶萨第一大慈悲心。

复次应起大精进心拔济有情置于涅槃安乐之处如彼商主作是思惟。父母宗亲咸悉贫匮。如何方便得免艰难。如是思已更无异方。唯有入海采如意珠。得已还归色养给侍。作是念已入海求之。得如意珠置高幢上。能雨一切种种珍宝。衣服饮食香花妓乐。父母宗亲随意所须悉令充足。菩萨摩訶萨发菩提心。求一切智亦复如是。作是思惟一切众生。皆我宿世父母亲属。流转生死现受诸苦。以何方便而得免离。如是思已更无异方。唯有入于六波罗蜜法海之中。求一切智如意宝珠以济斯苦。作是念已入法海中。而求种智如意宝珠置法幢上。布大慈云普雨一切神通功德陀罗尼门。惭愧衣服施为舍宅。净戒之香忍辱花鬘。精进之膳禅定为床。智慧甘露以为其食。诸法空寂而为其座。以大涅槃而为宝城。诸佛菩萨为善知识。降[雨/注]如是妙宝衣服香花妓乐。如是宝珠一切种智。唯除无上调御大师。无能拔济诸苦难者。永得安乐究竟涅槃。菩萨摩訶萨思惟是已决定自知得不退转。复发是愿愿我所生有苦难处。代诸众生受诸苦恼。不愿自证解脱涅槃舍彼众生自求安乐。所以者何。一切声闻及辟支佛。自求解脱已入涅槃。无量无边不可胜数。不能利乐一切众生。不能称扬佛身功德。菩萨摩訶萨设在三涂。能令有情舍不善业。修习善法免离众苦。而得解脱况于人中。以是因缘菩萨摩訶萨。利乐十方一切有情。由此义故忉利诸天。大梵天王大自在天诸仙外道。恭敬供养皆悉容受。而此菩萨得不退心。三世诸佛所共称赞与授记别。菩萨摩訶萨修大乘者。自在无畏如师子王。一切众生随逐而行。永无怖畏直至菩提声闻缘觉诸阿罗汉。闻菩萨教深入岩窟。以衣覆头而趣涅槃。岂同大乘修菩萨行。自利利他无不蒙益。以是因缘转加精进。宁于三涂受无量苦。终不自利而取涅槃。过现未来一切有情所造恶业。应堕恶趣受诸苦者。愿集我身而代受之。我于过去及现在世。所修胜行一切善品诸功德法。愿皆回施一切有情速证涅槃。所有珍财我愿悉舍。打骂凌辱终不加报皆忍受之。愿彼众生悉无罪累。无量无边阿僧祇劫难行苦行。我愿尽行而为众生。誓求无上正等菩提。精进修行禅定解脱得不退转。又如过去无量无边菩萨摩訶萨。精勤修习一切智智我亦当作如是修行。所以者何。为度一切流转有情。安置涅槃无上解脱。复愿一切众生之类。若卵生若胎生。若湿生若化生。若有色若无色。若有想若无想。若非有想非无想。我皆令入大般涅槃。一切众生皆令圆满六波罗蜜。具足成就无上佛身百福庄严。三十二相八十种好。项背圆光过百千日。众生乐见瞻仰无厌。复愿十方世界一切众生。功德庄严悉皆如佛。复发是愿愿舍此身。为于法界一切众生打骂诃责。或时系缚苦切凌辱欲断命根。种种役使承顺无违。愿彼众生悉无罪累。发是愿已复更思惟。愿我速得成满此愿。复愿此身住于五趣。利益安乐一切有情。无依怙者为作依怙。游他国者为作向导。入海之者为作船筏。涉沟涧者为作桥梁。处旷野者为作泉井。寒冻之者为作柴薪。盛暑炎毒为作清凉。处黑闇者为作灯明。疲乏之者作软敷具。饥饿之者作甘美膳。渴乏之者化作甜浆。为裸露者而作衣服。亢旱饥馑为雨五谷。病苦之者为作良医。令疾除愈寿命延长。孤茕鰥寡而为侍者。诸贫穷者为作伏藏。随彼行住不相舍离。若远行者为作伴侣。并作车马令达所至。若邪见者为说正法令住正见。地狱苦者我誓入彼。地狱之中拔济令出。堕饿鬼者为作清凉甘美饮食除热饥渴。堕傍生类虎豹豺狼熊罴师子。化作肉山以充食啖。复发是愿食我肉者。悉得充饱不相食啖。象马牛羊獐鹿等兽。我为彼作肥膩软草。若诸众生食肉啖草五谷饮食。随意所须悉令充足。处人趣者随所乐欲。我悉供给。令无所乏复发是愿愿我悉得成就一切陀罗尼身。随诸众生所在之处。皆为救护作如意树。及作贤瓶出无尽财。给施一切具足圆满。或作医王除其疾病。以大悲手执法关钥。开涅槃城示佛知见。三僧祇劫难行苦行。救诸众生安住涅槃真实解脱。于所生处。常勤精进无有懈怠。利

益安乐一切有情。为救众生处捺落迦。受苦无量如涅槃乐。复发是愿若一切众生未得解脱。我愿常居地狱不证菩提。慈氏当知即是菩萨摩訶萨第二精进勤求一切智智。

复次慈氏行此行已。应当更发三种胜心求不退转。乃至三无数劫精进修行。于一刹那无令间断。或有众魔作沙门形。或婆罗门形苦行之者种种异形。于大乘中求诸过失。勤修行者令其退转。作如是言佛道悬远。经百千劫难行苦行。难舍能舍国城妻子。象马七珍奴婢僮仆。身肉手足无所吝惜。如是布施经千万劫方证菩提。无量众生如是修习。皆未成佛悉已退转自取涅槃。设成佛果亦入涅槃。一种涅槃何须勤苦。汝求利益修二种事。一求现生常受快乐。人天种种胜妙五欲随意所作。小有苦者亦勿须怖。何以故。譬如农夫。岂惧虫鹿不营种耶。人天快乐亦复如是。虽有小苦快乐无穷。但自修持何忧何怖。二者自求涅槃。此生三生得阿罗汉自当解脱。何用勤苦求佛果耶。若复不能趣二乘者。且受人天种种快乐。设后厌离疾入涅槃。譬如有人用功虽少获利乃多。复有一人功力极多事不成办。设汝布施种种艰劳。都无所成自为欺诳。汝今与我行住共俱。出世涅槃进止同处。慈氏当知菩萨摩訶萨修大乘者。闻斯语已都不信从。作是思惟此是恶魔扰乱我耳。而作障碍欲诱诳我令退菩提。既知是已复发是心。我今不应违不誓愿。受如斯语决定进求无上佛果。而于大乘誓不退转。发三种心。云何为三。一者一切有情皆我宿世父母亲友。从无始际生死轮回受大艰苦。于八寒八热十六地狱受诸苦恼。复于饿鬼傍生趣中。及于人天亦复如是。况是我之宿世父母内外亲属而无悲恋。是故我今誓取菩提不应退屈。慈氏当知此即菩萨摩訶萨。不退转中第一心也二者一切有情从无始来既为父母。一一生处在母腹中。寝食睡眠不得安止生育劬劳。以大悲心血变成乳长时不倦。咽苦吐甘。功德日修愿我成长。自我薄祐夭寿而终。父母悲号自拔头发。推胸堕泪食旨不甘。一一生中皆有斯苦。所出目泪其量浅深过四大海。所饮母乳过四大河。

复次一切有情无始至今。以恩爱故为我父母。种种因缘为我舍命。以是至今流转未息。若此有情勤苦修习无上菩提。即此有情悉合成佛。由为我故生死无穷。

复次一切有情从无始来。怜愍我故造不善业心无改悔。若此恶业可立形相。计量积集过妙高山。积业既然堕三恶趣于今不绝。以是义故如何背恩。自取涅槃而求解脱。譬如众人同犯王法。系在囹圄逃刑无路。中有一人见墙小穴。设诸方便自脱而行。以是因缘免离苦难。二乘之人亦复如是。昔与众生同为痴爱。系在三界生死囹圄求出无由。中有一人见四谛门。知苦断集证灭修道。获阿罗汉自证涅槃。修大乘者则不如是。愿共众生同得解脱。以戒定为双手智慧为铁钺大悲为钩钥。破烦恼贼摧生死军。开涅槃城升智慧殿。慈氏当知此即菩萨摩訶萨。修大乘者第二不退转心三者菩萨摩訶萨作是思惟。从无始际流转至今。一一有情互相系属。身口意业苦恼他人。作扰乱心发彼嗔恚。劫夺财宝种种贪求。断他命根食他血肉。如是杀害无量无边。设彼未终日夜思想。以何方便断彼命根。持其血肉充我饮啖。又怀憍慢恃己凌他说。彼为非自言。我是闻他胜事嫉妒心生。不耐他人中毒令死。见苦难者无有悲心。喜不自胜何当早逝。见富贵者意不欲之愿犯刑名贬黜贫贱。愿他苦恼自受荣华。愿他财宝日夜销亡。愿我资财日日增长。愿彼忧苦我恒安乐。彼受憎嫌我纳爱敬。他作怨家自为亲友。彼恒堕落我得超升。愿他贫穷我唯富有。我得智慧愿彼愚痴。无始生死日夜思惟。以如是心自求安乐。利益向己苦恼属他。无一众生不被侵害。名闻善事皆不愿他。口许心违常行如是。种种迫胁令彼不安。无量无边不可备说。复以恶教示导他人。现在未来堕于险道。诈作知见辩证他人。令损珍财失其官爵。以离间语斗乱亲疏。巧诈多端令心相恨。堕于地狱无有出期。以粗恶言于他毁骂。如以热箭中彼身心。乃至。命终何时暂忘。假立名字毁誉多端。损恼众生种种异语。或作外道邪见仙人。恚火烧心说邪恶法。嗔恚炽盛坠陷有情。蛊道咒术妖魅符书。令诸众生皆去修习。互相损害疾病流行。壮者衰羸少变令老。明眼令瞽聪耳使聋。端正之者而现丑容贡高之者

而获痲病。修善之者而令作恶。智慧之者使令痴狂。长寿之者而令夭丧。富贵之者而令贫贱。乃至今日未绝流行。复念我昔为外道师邪见教人。非法说法法说非法。令无量无边诸有情类退菩提心。堕于邪见非法之中。从此命终堕捺落迦傍生鬼趣。复有众生于往世中受我邪教。后险峻山投身而下。入阎牟那河便取命终。云得生天于今不绝。复有无量众生。往殑伽河南阎牟河北二水中间。有大神树名尼拘陀。其树端正茂叶含翠扶疏荫映。地平广博此为施场。树下多立三钴铁戟。彼诸众生求生天者。于彼场中先行布施。次剃髻发入河沐浴。望除罪垢然后上树。当铁戟上投身而下自取命终。从此死已云得生天。无始至今流行未绝。复有众生受我邪教。常自悭惜不行惠施。若见施者起大嗔心。见受施人复生恚怒。何以故。我见施者及受施人。由此业缘俱堕地狱。以是见故无量劫中。受饿鬼苦于今未脱。复有众生受我邪教。多杀牛羊以血祀天。何以故。如是牛羊天赐与我。我食其肉血应祭天。无始至今受行其教。已命终者堕恶趣中。残害未宁互相食啖。以愚痴故不得涅槃。复有众生受我邪教。于佛法僧常行诽谤。复有众生受我邪教。不信三世善恶因果。言无布施亦无供养。亦无其果无护魔法。无善行无恶行亦无业果。无此世无他世无地狱无饿鬼无傍生。无天无人无父无母。一切众生犹如酒醉。造酒之人而以麴米。温凉调适遂有酒名饮则醉人。此醉岂从父母生耶。众生亦尔。父母和合本由染爱而有我生我命终已更无有生。譬如斫树烧已成灰种。此灰者岂有树生。我身亦尔死已无生。以是故知定无因果。由此而于父母师长。无有恭敬常毁骂之。无量生中教此邪法。令诸有情堕于地狱。或有外道以火烧身。或投水中自溺而死。或利戟上宛转而终。或修狗行以口食粪而求生天。或修牛戒如牛行李。饮水啖草裸露而行。不辨六亲而作淫乱。或有外道自饿不食。尽日而立夜后方食。或有外道五热炙身随日而转。或有外道常翘一足。或有外道常奉事月。白月一日啖食一口。二日二口乃至满月食十五口。黑月初日减食一口。二日二口至黑月尽但食一口。或都不食。或有外道常持鸡戒。散食在地以足拨取。口拾而食知时而鸣或有外道裸形而行无有羞耻。燔去毛发日中而立随日而转于盛寒际处阴影中当风而立。或有外道断人命已。而取髑髅盛其饮食。或有外道裸形无耻以灰涂身。或有外道炭墨涂身。以人髑髅支节诸骨。以为瓔珞花鬘钗钏身首庄严。或有外道马尾鬃鬣织为衣服。或有外道树皮为衣。或有外道鹭毛作衣。或有外道鸡毛为衣。以如是等外道邪法教诸众生。以口业故无数众生。至今愚迷不得解脱。复从无始乃至于今。以身恶业苦恼众生。作狱卒身手执铁钳磔众生舌灌注洋铜。又以铁槌打碎其骨。又以铁锯解诸众生。又驱迫众生上于剑树。抽出肠胃五藏而食。又以铁索缚束众生。掷灰河中使受诸苦。旋即曳出置热铁上。如鱼在釜宛转受苦。又逼起坐以热铁杓。盛以洋铜灌口令饮。又以铁钳拔出其舌。曳令长广铁犁耕之。如上所说地狱苦中。无始劫来我为此事。种种身业苦恼众生。又作师子虎豹豺狼熊罴等兽。残害众生饮血啖肉。又作人王宰官士庶。长者居士尊位之中。拄法科税非理捶楚。不行王法损害有情。以是思惟无始至今。五趣众生无不恼害。斫头剜眼刳耳割鼻。截舌啖肉敲骨出髓。斩其手足乃至断命。又在人中不。作余业而为魁脔。畋猎渔捕罟网罾缴夺众生命。所谓牛羊獐鹿狐兔鸡猪。鱼鳖等身分割支节。成大积聚而以贩鬻如是杀害无量无边。经于无量俱胝劫中。如是炫卖以自活命。

复次慈氏菩萨摩訶萨。修大乘者应发是心如是思惟。我以贪嗔痴故。造作如是身口意业。诱逛损害一切众生。现堕地狱饿鬼畜生受诸苦恼。我今惭愧深自悔责。作何方便以酬报之。如是思惟更无方便能偿斯愆。唯有志求阿耨多罗三藐三菩提。更无有能偿此债者。我得无上正等觉已。于此流转旷野碛中。广度众生置涅槃城安乐之处。以一切智智如意宝珠。用酬无始所有深愆。慈氏当知此即菩萨摩訶萨第三不退转心也。如上三心发起修行精勤不怠。此心三心于大乘中。一心修行得不退转。

复次慈氏菩萨摩訶萨以此五种发菩提心修行大乘。速能成就一切智智。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第三

大乘理趣六波罗蜜多经卷第四

大乘理趣六波罗蜜多经卷第四

罽宾国三藏般若奉 诏译

布施波罗蜜多品第五

尔时佛薄伽梵。于大众中作师子吼。广说五种发菩提心已。时慈氏菩萨摩訶萨。与无量无数百千俱胝诸大菩萨摩訶萨众。文殊师利菩萨摩訶萨而为上首。皆已成就六种波罗蜜多。复有无量大阿罗汉。诸漏已尽所作已办。舍离重担梵行清净。及无数俱胝百千万亿那庾多。天龙阿苏罗乾闥婆迦噜罗紧捺罗摩怛洛迦。药叉罗刹鸠畔荼薜荔多毗舍遮人非人等。

时慈氏菩萨摩訶萨。在大众中即从座起。整理衣服偏袒右肩。长跪合掌一心恭敬。而白佛言世尊已说大乘菩萨不退转心。菩萨摩訶萨修习几法。得名菩萨摩訶萨。唯愿世尊分别解说。

尔时。薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。若有善男子善女人。以清净心归依佛法僧宝。发阿耨多罗三藐三菩提心。得不退转即名菩萨。生我法中名摩訶萨。与殑伽沙等诸佛菩萨而为法子。为彼有情而为父母。以大福德光明照耀过百千日庄严其身。

尔时慈氏菩萨摩訶萨。白佛言世尊此诸菩萨摩訶萨。云何远离云何亲近。复以何人而为伴侣。先作何事应云何住。云何修行。云何降伏其心。云何摄持谁之势力速疾证得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时佛薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。若善男子善女人。应当导引五趣众生。置于无上正等菩提。远离外道邪法及恶知识。应当亲近修行布施持戒忍辱。精进禅定智慧具足。行大乘者而为伴侣。应于自身听闻正法精勤诵持。应常安住如是六种波罗蜜多。精进修行降伏心意摄护六根。由此势力疾证无上正等菩提。是名菩萨摩訶萨。云何名为六种波罗蜜多。所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。是为六种波罗蜜多。何故先说檀波罗蜜。

佛告慈氏我今为汝广分别说。其布施者于六度中。最易修习是故先说。譬如世间诸所作事。若易作者先当作之。是故先说布施波罗蜜多。一切有情无有不能行布施者。若药叉若罗刹师子虎狼。及诸狱卒屠儿魁脍。此等众生于有情中极为暴恶。尚能离慳而行布施。云何布施。所谓养育男女慈念乳哺。然此众生虽不能知福利之事。以怜爱故令得色力寿命安乐。离饥渴苦亦名布施。以是义故于六波罗蜜多。先说檀波罗蜜。又如一切贫穷有情。饥寒裸露身心不安。何能造作种种事业。若与衣食令得安乐。然后能修种种事业。菩萨摩訶萨亦复如是。见诸有情贫穷所逼。不能发起无上信心。修行大乘种种事业。先施一切衣服饮食。房舍卧具病瘦医药令心安乐。然后令发无上正等觉心。修行大乘种种事业。以是义故六度彼岸布施为门。四摄之行而为其首。犹如大地一切万物依之生长。以是义故先说布施波罗蜜多。如上所说药叉等类。不知福田及非福田。由爱念故施于乳哺。当作人身富有资财所须无乏。以此习故所生之处。常离慳贪给施一切能除有情贫穷困苦。所以者何诸菩萨摩訶萨。为欲利乐诸有情故。先行布施波罗蜜多。有来乞者皆施与之。不得鬻鬻亦不邪视忿恚怀恨而行布施。随其所有而施与之。不得迟疑而生慳吝。于所爱物衣服卧具。饮食汤药国城妻子。奴婢僮仆象马七珍。不生慳吝随乞与之。乃而一念不生追悔。若生疑惑当知是魔。何以故魔王波旬。化为财宝令使慳吝。以此方便惑乱我心。于大菩提而为障碍。以是义故不应慳吝。如是思惟

一切珍财。爱恋之心皆应舍离。

尔时慈氏菩萨摩訶萨。白佛言世尊若所爱财宝。皆应布施不生吝惜。菩萨摩訶萨。为转轮王。所有七宝千子围绕不知云何。譬如微细草木。处于溪涧遇天暴雨。大水泛涨漂尽无遗。其转轮王五欲自恣。雄猛自在千子随身。涤菩提心皆悉漂尽。云何修习布施行耶。以是因缘难为舍离。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言善男子菩萨摩訶萨所生之处。常得富贵财宝丰足法应如是。若为转轮圣王。应作如是二种思惟。一者思惟过去诸佛难行之行。及佛菩萨所有教法。此转轮王五欲胜乐。皆从妄计分别而生犹如幻梦。转轮圣王于五欲境。不起分别不生计著。何能障碍菩提之心。二者思惟一切有情。我已引入阿耨多罗三藐三菩提安乐之地亦如过去殑伽沙等诸佛如来难舍能舍。我亦誓当作如是舍。为欲涤除慳吝之垢。发如是心愿从今身乃至成佛。誓以此身舍与法界。一切众生所修福业。若多若少愿与一切众生共之。回向无上正等菩提。以是观之我昔已舍。一切身命如妙高山。观我此身犹如芥子。身命尚舍何况珍财。若诸菩萨多积珍财不行布施。犹如白象于殑伽河净澡浴已。以鼻觐取粪秽尘土遍身塗之。我以福德净水。澡浴其身端严清洁。不应慳吝爱惜财宝塗污其身。慈氏当知菩萨应作如是思惟。若有人来乞我身皮。我即剥之不生嗔恨欢喜施与。若乞身首血肉骨髓皆悉能施。以是因缘菩萨摩訶萨。利益安乐诸有情故。不舍生死而取涅槃。复作是念我今此身。前际不来后亦无去。父母和合不净种子而有我身处不净中生熟藏间犹如种树枝叶茂盛花果成实我身亦尔以苦为枝忧悲为叶欺诳为花痴为根本。嗔恚罗刹而居此树。又为恶业虎豹豺狼。师子等兽围绕此树。我今暂时憩此树下。何为爱惜此毒树耶。而此树身无我我所。设复有者我亦舍之。愿奉众生任彼所须终无吝惜。何以故我已舍故不求果报。不求恩德无所著故。所以者何以此毒身。有三恶法之所缠绕。云何为三。一者不净二者极苦三者无恩。若复有人。于此罗刹毒害恶兽围绕众中救拔我身。当知此人于我大恩。而于我身作大利益。我于此人常怀恩德。岂更于此而惜身耶。又此大地所有园林草木药等。根芽枝叶花果成实。而堪服食及带持者。若以利斧斩此草木枝叶花果分析与人。而能利益无量众生。而此大地不念众生。食我身分枝叶花果而得除病。彼无情物尚不分别。而能利益一切有情而况我身不能于他。而兴利益行于布施。反于乞者起我慢心轻骂陵蔑。复于自身内外观察。先观内身眼是我耶是我所耶若非我者云何吝惜。耳鼻舌身亦复如是。周遍观察无我我所。次观外身色是我耶是我所耶。声香味触亦复如是。于此内外周遍观察皆无有我。既无有我云何吝惜而不施耶。应当决定如是思惟。愿将此身速奉一切。何以故此身无常迁变不定刹那生灭无所有故。

尔时世尊而说偈言。

若他逼舍身命财	制不自由无利益
如是知己谛思惟	开心自施为最胜
迷人若悟梦幻法	内外皆舍无所著
如是布施等虚空	无我无受为最胜

复次慈氏若菩萨摩訶萨。修行大乘求阿耨多罗三藐三菩提者。当修空法。以观空故心得自在。于殑伽沙佛所。得受记别心不退转。而行布施无有劬劳。檀施为刀破慳吝贼。慳吝贼者众苦根本。菩萨于此不生爱著。何以故菩萨摩訶萨虽有烦恼。皆是方便利物而生然彼烦恼不为过失。以诸菩萨随愿生故。身口意业住无功用得清净故。善调五根无放逸故。能多利乐一切众生。能知胜义及世俗

谛。以正定水洗涤愷垢。除此垢已于施自在。说大乘法威光照曜。如日流辉破诸黑闇。说法声光除心昏冥。

慈氏菩萨摩诃萨白佛言。世尊以何因缘先明法施。

佛告慈氏菩萨摩诃萨。此法施者有三种事胜于财施。云何为三。一财施者而有竭尽。法施增长则无有尽。以是较量胜于财施二。受财施者现在利益。受法施者现在未来俱有利益。于无量世恒相随逐无人侵夺。乃至无上正等菩提不相舍离。三财施者能施获益受者无益。若法施者自他俱益。由闻法故发心速趣无上菩提。由此三义法施之者胜于财施。由行法施名称远闻。一切人天尊重恭敬。以此因缘先说法施。若菩萨摩诃萨修习布施波罗蜜多。为三种事与诸功德而为其本。一者能利自他。若不利他自受世乐非菩萨行。二者于大乘中无有退转。三者随修少分乃为无量功德之本。何以故由清净心无分别故。譬如日出照于世间情与非情皆蒙利益。是日不言我能照触。亦不分别情与非情。以是菩萨所作功德。乃至布施一花一果。皆为利益一切众生。以此功德成无上果。悲化十方示导一切。

复次慈氏菩萨摩诃萨。以施为宝作庄严具。乃至成佛相好庄严。云何少施功德多耶。以方便力少分布施回向发愿。与一切众生同证无上正等菩提。以是功德无量无边。犹如少云渐遍世界。

复次慈氏施有三种。一者少施二者大施三者第一义施。言小施者谓以种种饮食衣服诸庄严具。财宝象马库藏仓廩。城邑聚落园林屋宅。及转轮王所有乐具。而行布施是名小施。二大施者轮王所爱。后妃眷属及与己身。以施乞者是名大施。三第一义施者能以身命而行布施。以无所得心相应故名为第一义施。菩萨摩诃萨以是三种而行布施。是故名为檀波罗蜜。

复次慈氏以食施者。当施五事云何为五。一者施命。若人无食难以济命。二者施色。因得食故颜色和悦。三者施力。以是食故增益气力。四者施乐。以此食故身心安乐。五者施辩。若饥饿者身心怯弱。言说窘讷不能辩了。饮食克足身心勇锐。得大辩才智慧无碍。菩萨摩诃萨施饭食时。应作如是回向发愿。我施食时施此五事。若施命者愿与一切众生。得佛寿命长远无量。一劫二劫随愿而住。二施色者愿与一切众生。得佛色身如紫金色。照曜世间过百千日。三施力者愿与一切众生。得佛十力一一节中。皆有八万四千六百六十三种那罗延力。四施乐者愿与一切众生。得佛无比涅槃安乐。五施辩者愿与一切众生。得佛世尊四无碍辩。若施味时。愿与一切众生。得佛无上甘露法味具足充满。安置无比清净涅槃。若施浆时。愿与一切众生。除其渴爱。若施美饮砂糖石蜜甘蔗蒲萄种种香饮。得如来口中四牙。所有饮食及诸毒药。至此牙时变成甘露。若施医药。愿与一切众生。得六度药疗生死病。悉得痊愈除获涅槃乐。若施衣服。愿与一切众生。得惭愧服以覆其身。离诸陋形端严殊胜。获金色身最胜无比。若施涂香种种末香。愿与一切众生。戒香涂身悉除烦恼臭秽习气。若施象马车乘辇舆船筏。愿与一切众生。皆得如来随心三昧。游止自在无所障碍。施桥梁时。愿与一切众生。得六度桥越生死河至涅槃岸。若施瓔珞。愿与一切众生。得三十二相八十种好瓔珞庄严。若于旷野沙碛之处。往来渴乏为日所曝。施以井池饮水沐浴。愿与一切众生离于流转生死旷野。三毒炎火渴爱之苦。复愿我身为法泉池。一切智水充满其中。随彼众生饮水沐浴。竭生死源得真解脱。施义堂屋令诸众生。离风雨怨贼恶兽怖惧身得安乐。愿与一切众生。悉得入于涅槃堂屋。离烦恼贼地狱寒热。生死风雨永无怖畏。若施毡褥细软敷具。愿与众生坐菩提座。自然觉悟得真平等。若施种种上妙衣服。愿与一切众生。得三乘法衣普覆一切苦恼众生。若施三宝师僧父母种种灯烛。愿与一切众生。得一切智眼。若施音乐。愿与一切众生得真天耳十方世界所有音声皆悉闻知。若于

迴远无佛法处。建立僧坊及招提舍。置诸资具饮食汤药。愿与一切众生。置涅槃城安乐之处。永离流转生死之苦。若施汤药。愿与一切众生。施以法药除烦恼病。若施仆使。愿于一切众生。悉如阿难奉侍如来。若救囚系令得解脱。愿与众生。远离一切烦恼囚系。得真解脱住法王位。若施金银及无价宝。愿与一切众生。得百福相庄严其身。若施宝冠庄严之具。瓔珞环钏耳珰珠鬘种种校饰。愿与一切众生。获八十种好庄严法身。若施阿兰若修道之处。愿与一切众生。得四圣种依止之所。若施伏藏愿与一切众生。得佛无上功德法财。若施七宝及转轮王位自在安乐。愿与一切众生。得大力用以妙法手。拔济众生出十恶业。以十善水洗令清净。以净戒香用涂其身。除断一切恶名臭气。以惭愧衣服而为覆盖。以佛功德而为瓔珞。以忍辱为花鬘庄严其身。以静虑为床座安处不动。以菩提冠置于顶上。处法王位而受灌顶。慈氏当知如是施者。此即名为菩萨行于小施。

复次言大施者。菩萨摩訶萨于所爱敬贞顺妻妾。及以端正孝友男女。爱无双者以用布施。若我不舍此妻子者。云何得与一切众生为法父母。及能怜爱一切众生。悲愍救护如己爱子。能令离于生老病死。以是义故菩萨摩訶萨。一切宠爱珍惜之者悉皆布施。乃至成佛无上菩提。慈氏当知如是施者。名为菩萨行于大施。

复次第一义施者。菩萨摩訶萨以清净心。于自身手足皮肉骨髓。头目耳鼻乃至身命。以用布施心无吝惜。以此功德愿与一切众生。于当来世得佛金刚不坏之身。若施手足心无吝惜。愿与一切众生。于生死流转漂溺瀑河。无救护者。授正法手拔济令出置安乐地。若施耳鼻舌时。愿与一切众生于当来世。悉得诸佛清净五根。以是妙法庄严众生。若以血肉施诸众生。如是施时愿与一切众生。当得此身犹如大地。与诸有情作依止处。亦如大水能除垢秽。润泽枯涸百卉滋长。又如大火能除闇冥成就一切。复如大风能鼓一切。开发生长使得敷荣。若施眼时。愿与一切众生而得佛眼。若施头首及施宝冠。愿与一切众生得佛无上七觉宝冠。

复次慈氏菩萨摩訶萨。所有世间妙好之物。不生贪著常能惠施一切有情。所以者何以大悲心。等视众生犹如一子。愿与一切众生永息贫穷。于所求愿悉令满足。而于生死旷野之中。备七圣财得佛智宝。

复次慈氏云何菩萨摩訶萨。修行布施无诸过患。谓自手营作而行布施。非嫉妒他非畏恶名。非求恩德而行布施。为济贫乏茆独困苦而行布施。是名为施。若为名闻而作师长行于布施。如商贾人非真施也起大悲心不择怨亲财物多少。而行布施名真施也。

复次慈氏有二种田云何为二。一者悲田谓诸孤露贫穷困苦。二者敬田谓佛法僧父母师长。于悲田所不应轻贱言无福田。于敬田所不应求报。以大悲心无所分别。等施一切名真施也。又布施者勿起希求。而于财物不能舍离。或被官逼夺而行布施。或畏损失而行布施。于三宝所不得轻慢。应生尊重不自称说而行布施。若以重宝无所爱著。不生我慢亦不贡高。而行布施名真布施。若于敬田不生恭敬。将所厌物而施与之不名为施。或为家贫无妙好物。而有粗鄙耻不施之。以是因缘都不行施。善男子夫行施者。不应分别。随其所有来即与之。是即名为檀波罗蜜。菩萨摩訶萨。不应自恃持戒多闻禅定智慧而行布施。亦不轻慢他人。贪恚愚痴寡闻破戒。而行布施非净施也。菩萨摩訶萨所行布施。无不活畏无恶趣畏。随其多少而施与之。以广大心皆得无尽无量功德。是即名为檀波罗蜜。若为布施互相嫉妒令家眷属斗争不和不名布施。若为布施讥毁乞人。汝今丁壮诸根具足。何不自作营理生业而求乞耶。如是施者不名布施。或施已追悔而作是言。我为愚痴枉费财物。如是施者不名为施。或希他赞叹或怖恶名。如是施者不名布施。或为恶愿而行布施不名布施。或择日而施。

谓白月一日八日十四日十五日。黑月三日八日九日十三日十四日十五日。如是日施余日不施不名为施。或择时施。晨朝布施午时不施。日暮余时亦复如是。如此施者不名布施。或择人施。施与贫者不施富者。或贫富俱施不施病者。或与病者不施余类。或施此人不施彼人。如是施者不名布施。或选知识。颜貌端正而与好物。余施恶物不名为施。或见乞者俳优鼓乐善戏谈笑。而施与之余者不施。如是施者不名布施。夫布施者不求异报。轮王护世释梵诸天。刹帝利家及婆罗门长者居士。如是家生而为已身。自求解脱而行布施。亦不厌退生疲倦心。言我已施不应更施。如是等施但名布施。不得名为檀波罗蜜。

复次慈氏菩萨摩訶萨。不为如上非法布施。以正解脱回向发愿无上菩提。是真布施檀波罗蜜究竟清净。于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。若能如是离诸过失行无相施。所得功德无量无边。广大如法界究竟若虚空。菩萨摩訶萨以如是心。若施一华若施一果乃至施水一滴。而于此经受持读诵。乃至一偈一句。令他听闻经一刹那。所得功德无量无边。若复有人从无量阿僧祇劫所行布施。以金银七宝及余种种上妙珍财。以用布施求转轮王释梵护世或求阿罗汉果独觉菩提及余作业。于无量无边阿僧祇劫。受持净戒所有功德。比前菩萨摩訶萨。无住相施所得功德。百分千分万分亿分俱抵分乃至邬波尼杀县分不及其一。而此菩萨愿力所施。一滴之水投于大海。海水有尽滴水无尽。何以故众生无尽故菩萨愿力亦无有尽。虚空法界亦复如是。

复次菩萨摩訶萨。如是渐次勤行精进。得大神通升妙高山。或至大海获无价宝。还瞻部洲雨种种宝给施有情。或雨饮食衣服卧具救病医药。除断有情饥渴疾病贫穷困苦。以此功德愿施有情。尽未来际常无休息。广大如法界究竟若虚空。若但自利而行布施。如空片云风吹即散。岂能利益一切众生。

复次菩萨摩訶萨。如是布施同真际等法界。火不能烧水不能漂风不能吹。金刚坚宝不能碎坏。是故菩萨布施愿力。能令众生得大利益究竟安乐。亦令一切有情同此行愿。乃至无上正等菩提。誓不退转常行是行。乃至涅槃利益有情令得解脱。

复次慈氏如来在世一切有情。而以种种上妙衣服房舍卧具。饮食汤药酥灯油灯。瞻卜油灯种种花香。以奉供养尊重恭敬歌呗赞叹。于佛灭后取佛舍利。起窣堵波亦作如上。种种供养尊重赞叹。如是二事功德果报等无差别。由此义利令诸有情。发殷重心虔诚爱乐。以敬慕故发菩提心听闻正法如说修行。便能趣证阿罗汉果。辟支佛果及诸菩萨。成就十地圆满六度。乃至佛果无上正等菩提。即此有情复能劝喻。诸有情等同修胜行。乃至证得无上正等菩提。以是义故菩萨摩訶萨。修行布施波罗蜜多。乃至施水一滴所有利益。同真际等法界无有穷尽。若行施时。不能普为一切有情。回向无上正等菩提。设以宝聚如妙高山。而用布施利益甚少。犹如芥子易可穷尽。亦如片云风飘即灭。

复次慈氏菩萨摩訶萨。修习大乘布施行时。犹如伏藏随自身行。如如意树随有情意能满彼愿。菩萨摩訶萨应当更发二种胜心。一者所有资财库藏诸物知自性空。犹如阳焰梦想幻化。二者于诸有情起大悲心。若见贫穷起怜悯心。发是心已应正了知。于是财宝不应悭吝。手自行施愿与一切有情。同证无上正等菩提。如是之财真我所有。设畜财物终不为已。皆为饶益一切众生。悉皆成就檀波罗蜜。若我积聚种种财物不能自施。如是之物非是我有。用不自在于裸形。如守藏人自无其分。无常贼来风刀解体。所爱财物妻妾持去别奉他人。彼人得已倍复悭吝。乃至命终亦复如是。展转悭吝终不能舍。如是等人暂时守护以是当知如是资财定非我物。王贼水火及与恶子悉皆有分。常惧侵夺思寄亲知。寢息不安恒忧散失。由悭不施招此忧危。

复次慈氏行此施已。水火怨贼不能侵夺。寢息安隐心无忧虑。若自手施回向发愿。彼诸有情方沾其分乃至佛果恒相随逐。心常安隐离诸忧怖。若悭吝者常怀忧恼。现在世中诸苦根本。于未来世当知亦然。

复次慈氏悭吝不施所畜财物。如把草炬逆风而行。草尽烧手当受痛苦。若速弃者则无诸苦。如是知己当观此财。犹如火炬亦如幻焰。应速舍之求真实果。若悭贪有情互相赞叹。汝有黠慧守护珍财。莫如愚人妄行惠施。如是之人谤无因果当堕地狱饿鬼畜生。设得为人常多贫贱。

复次能行施者国王大臣婆罗门居士之所称赞。所出言词人皆信受。悭吝之人不能惠施常怀忧恼。谓施无福当堕三涂。

复次能施之人一切敬爱。悭贪之辈众所憎嫌。能布施者如僧伽蓝。一切人天悉皆归向。悭贪之人如陷冢墓。一切贤圣皆悉远之。亦如涸池众鸟不集。如是二人处大众中。若赞于施闻之怡畅。若诃悭吝赧而愧之。

复次行布施者。诸天贤圣乐与同处。悭不施者饿鬼畜生自然会集。

复次行无相施住第一义得人法空。能利自他究竟圆满。

复次慈氏若有善男子善女人。自称菩萨修行大乘。应当决定正念思惟。布施功德无量无边。悭吝过失亦复无量。如是知己决定断除无有障碍。见乞者来颜色和悦言无讥毁。若闻乞声欢喜愍念。譬如孝子违离父母五十余年。忽闻还家不胜喜跃闻。乞者声亦复如是。迎至家中瞻睹如佛。发如是心此善知识今受我施。除我悭贪恶趣过失。无量利益庄严我身。无上菩提莹饰我体。如是乞士著弊垢衣。和颜软语愍我而来是我良友。所以者何。除我身中悭贪过恶。此之乞者是我郎主。我即奴仆应受教命。发是心已从座而起。手自捧持所施之物。右膝著地欢喜奉施。愿与一切众生利益安乐。回向无上正等菩提。复于乞者起利益心。如是之人即是能行。天如意树若无是者。如何得度生死旷野。不乏资粮达于人天涅槃彼岸。以是当知人天安乐无上解脱。皆因乞者而得成就。

复次慈氏若时乞者至菩萨所起大希望。菩萨是时家贫无物。应当软语慰谕彼人。无令嗔恨不生疑惑令悉有无。以是因缘欢喜而去。

复次菩萨摩訶萨行布施时。应当慈悲宽其心意。所有乞者任彼往来。随其所需皆不遮吝。

复次慈氏一切财物。无常败坏众苦之本。如身疮疣鸟持败肉。其悭吝者不自食用。功德不修复不与人。坚守财宝亦复如是。当知此人非行施者不名菩萨。于大乘法不发胜心。亦不能成不退转位。譬如大海不宿死尸。大乘海中不容悭吝者。菩萨所以修大乘行。为欲远离一切罪垢具修功德。于佛法中不生疑虑。于诸有情及诸财宝一切时中心无分别。常行惠施利乐群生。以如是行圆满布施波罗蜜多。速得成就阿耨多罗三藐三菩提。是则名为第三胜义檀波罗蜜多。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第四

大乘理趣六波罗蜜多经卷第五

大乘理趣六波罗蜜多经卷第五

罽宾国三藏般若奉 诏译

净戒波罗蜜多品第六

尔时佛薄伽梵。于大众中作师子吼。广说布施波罗蜜多已。时慈氏菩萨摩訶萨。合掌恭敬而白佛言。大圣世尊已说修大乘者兴大悲心。行布施波罗蜜多。以何方便而能圆满净戒波罗蜜多。何名净戒防何过失。云何护持而得清净。设护净戒现在未来有何果报。云何守护当证阿耨多罗三藐三菩提。唯愿世尊分别广说。利益安乐一切有情。

尔时如来应供正遍知明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。赞慈氏菩萨摩訶萨言。善哉善哉汝于无量百千亿劫奉持净戒。普为利益安乐有情问如是义。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。若有善男子善女人修大乘者。若欲圆满净戒波罗蜜多。应当如是发广大心。普为怜愍一切众生。所谓不怖地狱不求生天。不为己身自求解脱护持禁戒。复作如是正念思惟。我于昔时已发誓愿。若见有情毁禁戒者。誓当劝令坚持净戒。以佛净戒而为璎珞庄严其身。若我不能护持戒者。云何以戒摄护有情。以是因缘劝令持戒。若不如是云何能置一切有情于阿耨多罗三藐三菩提。所以者何若诸凡夫自不清净。为毁戒者虽说正法劝他持戒。终不信从反被轻呵。若欲教他护持净戒。何不自护而毁犯耶。以是思之汝应持戒。汝若不持汝口虽说自耳不闻。如是种种被他讥毁。何能劝人守护净戒。以是当知先自检身。离诸放逸坚持净戒波罗蜜多。然后为人说正法要。有情闻已便能信受。既信受已护持佛戒。具足清白乃至得成阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏若有众生发菩提心。普为一切五趣四生。乃至护持一禁戒者。亦得名为入佛净戒波罗蜜多。能得无上正等菩提。

复次慈氏菩萨摩訶萨修大乘者。见诸有情堕于恶趣。应当修习净戒波罗蜜多。拔济令出置于涅槃。然修行时有三大障。一者嗔恚二者悭贪三者染欲。其嗔恚者能退悲心。大悲心者一切菩提行之根本。以悲力故于梦寐中不生杀想。况觉寤时断命食肉。其悭贪者不能舍施。于己财物常生悭惜。于他财宝恒起贪求。是故菩萨摩訶萨。见他财物如睹毒蛇不生贪著。其染欲者非清净行。应当远离五欲淤泥。然此贪欲诸苦根本。六波罗蜜之大障也。复能烧灭菩提之心。

尔时薄伽梵而说颂言。

女性妖媚幻惑人	如怨诈亲不可近
贪欲迷荒坏清净	如水瀑流摧石壁
女人之性多谄曲	如水随流性不定
恒怀异志背其夫	智者谛思应远离
譬如灵山白象王	鼻有力能拔大树

及见母象心昏醉	引入陷阱被调伏
如鹿食草饮清流	复能远陟诸山谷
猎师能为诱鹿声	彼鹿寻声来就死
如鱼沉潜深隐处	游泳水中难可见
为求其食吞钩饵	贪欲丧身亦复然
譬如黑蜂贪其香	醉象污流发香气
贪嗅此香集象身	象耳摇动扑皆死
如灯无风焰炽燃	飞蛾为明竞投赴
由斯入火自焚烧	贪爱亡躯亦如是
五尘遍触众生身	一一害人如毒药
受者如是谛思惟	众苦积聚非安乐
炎火炽然犹可触	旋岚猛风或能系
嗔恚毒蛇易调伏	女人之心难可禁
无热池中功德水	流入大海不堪饮
八味皆失同咸苦	亲近女人善法尽

佛告慈氏以是因缘。当知女人不应亲近。乃至梦中不应思想。况觉悟时而行欲事。

复次菩萨摩訶萨离三障已。应当修习十种净戒。云何为十。所谓身三净戒口四净戒意三净戒。言身三者离杀盗淫。云何不杀。若见有情被损害时应以悲心往救其命。或以资财赎令得脱。设不免者以身代之。何况自杀。不偷盗者。菩萨摩訶萨于他财物。乃至梦中不生盗想。况于觉寤而起盗心。应于自财以清净心。无所吝惜常行惠施。亦劝他人离不与取。恒行布施波罗蜜多。离染欲者。菩萨摩訶萨应当远离五欲境界。亦为有情说欲过失。复令众生离欲邪行。赞说出家无量功德。令多众生舍家出家。拔济有情离贪爱狱。是则名为身三善也。言口四者。谓离虚诳离间粗恶及无义语。云何虚诳。谓不见言见见言不见。闻觉知等亦复如是于此虚诳皆舍离之。作真实语名离妄语。

复次言离间者。于彼说此于此说彼令生乖诤。若能离此常和合语。是则名为远离间语。粗恶语者。谓出恶言令彼热恼。所不欲闻而令闻之。若能离此常以软语令彼适悦。是则名为离粗恶语言。无义语者以染欲心戏弄谈谑。乃至邪论皆无义利。若能离此为益有情实语时语。是则名为离无义语。菩萨如是若能离口四过。修习如来四种善语。常为有情说于妙语。令闻法者欢喜信受。如水清珠能清浊水。闻法信受亦复如是。

复次慈氏意不善业。亦有三种谓贪嗔痴。离贪嫉者。见他尊贵多饶财宝起嫉妒心。应正思惟作如是念。愿一切有情得大富贵无所乏少。是诸有情勤苦艰难今乃获得。云何于彼生嫉妒心。我于己财皆应奉彼。况彼自获我应随喜。云何乃反生嫉妒耶。以是因缘于彼有情。不应嫉妒但生随喜。若能如是除贪嫉者。是名菩萨持心净戒。

复次离嗔害者。若菩萨摩訶萨被诸有情诸恶诬谤。无故打骂断截支节。菩萨于彼离嗔害心。作是思惟我已发愿。于诸有情不起嗔害。云何今日乃发是心。又我昔愿常以法药。蠲除有情嗔害之病。若于众生起嗔害者。自疾不能救何能救彼一切有情。

复次若诸有情嗔菩萨时深自克责以我有过。福德鲜薄令他生嗔。我若无过彼必不嗔。

复次若菩萨摩訶萨。见二有情互相嗔恨结怨不舍。菩萨见已生悲愍心。此之有情不舍嗔恨。当堕地狱火烧其身受大苦恼。是我之咎。应持法药疗此嗔病。我昔誓愿愿与一切众生除嗔害病。云何今日不为断除此等众生。常为恚魔之所执缚不自觉知。以大猛火之所焚烧既被魔执。设持利刀来杀害我。我知魔鬼不应生嗔。当于是人生大悲愍。

复次离邪见者。一切众生皆有邪见极为深厚。菩萨大悲以正见炬。作大照明令见三宝又于佛法众僧所有功德深生信乐。一切外道一切众魔作障碍者。不能破坏正见之心。于大乘行无能退屈。

复次慈氏。菩萨摩訶萨行大乘者。欲令众生离不善行。先当自身远离十恶修行十善。何以故若诸菩萨自行十善。所有言教人皆信受。若自不行而教人者。譬如有人为水漂溺。语岸上人我能救汝。无有是处。造十恶者亦复如是。自被十恶瀑流所漂。语诸众生我当度汝亦无是处。菩萨如是于十善戒具足修习复教他人如是展转。名为修习净戒波罗蜜多。

时慈氏菩萨摩訶萨复白佛言。世尊如有有情。除断十恶修十善者。当获何果。

尔时佛薄伽梵赞慈氏菩萨摩訶萨言。善哉善哉善男子。汝今谛听善思念之。吾当为汝次第解说。此十善业一一皆感四种果报。云何为四。一现在安乐。二烦恼怨贼势力羸劣。三于当来世常得尊贵无所乏少。四精勤修习当得无上正等菩提。离杀四者。一者菩萨摩訶萨。于一切众生不起害心。能施无畏亦不恐怖。以无怖故一切众生。亲近供养尊重赞叹。菩萨于彼生怜愍心。由慈心故过去所有。一切怨恨自然心息。二者嗔恚害心悉皆羸劣。以慈甘露用涂其心。而能蠲除嗔等热恼。睡眠安隐恒无恶梦。以慈心故药叉诸鬼。食血肉者舍离害心。及诸恶兽常相守护。三者于未来世获三种果。一者寿命长远常无中夭。二者所生之处常无病苦。三者大富饶财恒得自在。四者以不杀故得佛法分。于五趣中所生之处。于世自在随意能住。乃至坐于菩提树下。诸魔鬼神不能为障成等正觉。无量圣众之所围绕。慈氏此即离杀四种果报。

复次离不与取亦四果报。一者于现生中得离贪嫉身心安乐。二者以离贪嫉。一切众生之所信向。委寄任用无复疑惑。与诸有情而作伏藏。三者于未来世得大富饶豪贵自在。所有珍财王贼水火无能侵夺。四者能与殍伽沙等一切诸佛主功德藏。所谓十八不共法等清净法财。二乘之人耳尚不闻何况得见。慈氏当知此即名为离偷盗业四种果报。

复次离欲邪行亦四种报。一者于现生中一切人天之所称赞。亦无疑阻人所敬重远离恶名。二者六根调善令染欲火势力微劣。三者于未来世所生之处。父母宗亲妻子眷属。孝友贞顺纯一无杂。离于女人所有过失。令诸众生无复爱染。四者为离邪行而得马王阴藏之相。乃至成就阿耨多罗三藐三

菩提。慈氏当知此即名为离于邪行。四种果报。

复次离虚诳语亦四种报。一者于现在世常行实语离虚诳语。诸天怜念常共守护。二者既无虚诳一切众生信受其语。若说法时人皆谛受无劳功力自然信行。设复有人自虽虚诳憎诳语人。见实语者心亦欢喜。以自妄语不信他实。若知真实深生敬重。当知实语为大利益。断妄语者一切恶业不复造作。何以故以他问时如实答故。若在闲静不起妄念。何以故若人问我汝闲居时生妄念不。若言无者是虚诳语。若言有者羞愧他人。以是因缘能令妄心渐渐微薄。三者所生之处口中常出青莲花香苏曼那香。一切有情之所爱敬。自实语者不疑他人有虚诳语。亦令他人信己实语。能令众生永断疑网。四者所出言词人皆信受。能令众生闻法欢喜。乃至当得无上菩提。慈氏当知此即离虚诳语四种果报。

复次不离间语亦四种报。一者现在世中能令自他和合无诤所在安乐。二者以和合故众人爱敬。过去所有离间语罪悉得销灭。于三恶趣心无忧惧。三者于未来世得五种果。一者能获金刚不坏之身。世间刀杖无能损坏。二者于所生处得善眷属。无诸乖诤不相舍离。三者于所生处设不遭遇善友知识为说法者。自然觉悟无二法门。于佛法僧深生信向无有退转。四者令诸有情一心一事欢喜相向。速能证得慈三摩地。五者而能劝发一切有情修习大乘令不退转。四者远离间语常和合语。得善眷属随顺调伏。乃至涅槃不相舍离。慈氏当知此即名为离两舌语四种果报。

复次离粗恶语亦四种报。一者现在世中离粗染垢心常清净。若于尘境妄起贪欲嗔恚风尘集诸藏识。菩萨摩訶萨兴大悲云。降慈心雨灭妄贪欲。止恚风尘令得清净。二者软语之人一切爱乐赞叹随顺。令粗恶者渐令调伏。六根清净三业无染。三者以清净故。于当来世所生之处。永离三涂常生善处。四者渐次能得无上菩提具梵音声。说法之时随其类音各解其义。而生念言。今薄伽梵为我说法不为余人。所说妙法皆契我心。除我身心烦恼习气。慈氏当知此即名为离粗恶语四种果报。

复次离无义语亦四种报。一者现在世中智人赞叹。心无卒暴而得安乐。二者所出言教人皆信受粗恶微薄。三者于未来世所生之处。恒闻种种如意音声。四者渐次能得无上菩提获无碍辩。设彼三千大千世界。所有一切天龙人非人等。来诣佛所同于一时。各各别问自所疑事。时薄伽梵于一刹那。以一言音悉能酬对。皆契本心断除疑网。慈氏当知此即名为离无义语四种果报。

复次离贪嫉者亦四种报。一者现在世中见他富贵不生贪嫉。作是思惟彼人富贵皆宿福生。以我贪嫉岂能侵夺。以是因缘应永断除悭贪嫉妒。若不除断常受贫穷无复威力。以是义故菩萨观之除其贪嫉。于他富贵生随喜心。不舍毫厘获大功德。二者一切爱敬身心安乐无复忧恼。威德自在能净心中。贪欲云翳犹如夜月众星围绕。贪嫉之心由斯微薄。三者所生之处常得端严。六根圆满财宝丰足。众人爱敬常行惠施。无碍辩才处众无畏。四者乃至证得无上菩提。众圣围绕功德最上。一切众生同受教命。慈氏当知此即名为离贪嫉者四种果报。

复次离嗔恚者亦四种报。一者于现在世六根聪利。仪容可观人所亲附。嗔恚之人犹如枯树心中火然。所有枝叶悉皆干尽。众生亦尔被嗔恚火熏习五根。仪相枯槁人所恶见。二者心无嗔恚一切恼害。打骂诃责尽皆不起。譬如有人持迦噜罗咒。一切诸毒无能害之。以无恚怒增长慈心。以慈真言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏。奉慈真言无所损害。三者于未来世以慈心梯。上生梵天一劫安乐。令诸众生断恶修善。四者渐次能得无上菩提。具足庄严三十二相八十种好炽然炳著。无量功德蕴集其身。慈氏当知此即名为离嗔恚人四种果报。

复次离邪见者亦四种报。一者若离邪见修行正见。于现世中离恶知识。亲近善友闻法信受。未生不善令永不生。已生不善令尽除断。未生善法修习令生。已生善法修令增长。此正见者一切善法之根本也。二者能闭不善行门。于大众中名称普闻心无疑悔。三者于未来世所生之处遇善知识。得善伴侣顺于正见。归佛法僧更无异向。于菩萨行无退转心。除灭罪愆增长福聚。有漏无漏生死涅槃。过患利益能善分别。了达诸法无我我所无有执著住法性空。正见力能究竟清净。四者所有三乘胜妙功德人不能测。正见之力皆悉圆满。能为众生作归依处。度脱有情出生死苦。悉皆安置无上大乘。乃至处于法王之位。慈氏当知此即名为离邪见人四种果报。

复次菩萨摩訶萨非唯护持十善净戒功德无尽。乃至受持微细禁戒。清净功德亦无有尽。何以故凡夫众生受持禁戒。取相果报一切有尽。外道诸仙所有禁戒失通亦尽人间十善舍十善时戒亦随失。欲界诸天寿尽戒失。色界诸天四静虑中。无色界天三摩钵底。舍生失定戒亦随尽。二乘无学入涅槃时戒亦随尽。若菩萨摩訶萨所受禁戒六十五种。随一一戒究竟清净功德无尽。云何名为六十五种。谓不害众生。不行偷盗。不侵他妻。不诳惑他。不两舌语。忍粗恶言。不作绮语。不生贪嫉见他安乐生欢喜心。不起嗔恚恶言骂辱悉能忍受。不起邪见尊重如来不师外道。

复次归信佛戒心无疑浊故。归信法戒离欲真实故。归信僧戒和合最胜故。尊重父戒生我身故。尊重母戒养育我故。尊重和尚戒生我法身故。尊重阿阇梨戒教我轨则故。尊重大弟子戒成我法身故。一心戒轻重无差故。无破戒于重不犯故。不缺戒于轻不毁故。不习三乘戒不求声闻果故。不习二乘戒不求独觉果故。离恶生处戒不生邪见外道家故。增长白法戒。以净戒力随愿生故。富贵相戒智者不嫌故。端严戒其心不乱故。无毁谤戒于一切处不被讥诮故。善护五根戒勤不放逸故。名称戒善解诸法故。少欲戒无所希求故。端直戒众善随心故。如说修行戒不违教命故。大慈戒救度一切众生故。大悲戒拔一切众生苦故。大喜戒庆彼得乐故。大舍戒离憎爱故。知己过戒省察自心故。不见他过戒护彼意故。布施戒救贫乏故。摄持戒摄一切善法故。忍辱戒不害众生故。精进戒勇猛不退故。禅定戒定支增长故。智慧戒闻法无厌故。多闻戒求法无倦故。近善知识戒修集觉分故。离恶知识戒避险恶道故。不惜身分戒刹那无常故。不惜寿命戒如救头然故。不追悔戒性本清净故。不虚假戒无变动故。无热恼戒内外清凉故。无人我戒心谦下故。不掉举戒性安静故。不谄曲戒常质直故。知众生心戒善识物机故。调伏心戒不浊乱故寂静戒离諠杂故。右绕戒顺理行故。救拔众生戒行四摄法故。护正法戒守护法财故。圆满诸愿戒弘誓清净故。如来戒随顺如相故。佛三昧戒圆满一切佛法故。慈氏当知此即菩萨摩訶萨六十五种清净戒身佛告慈氏若诸菩萨持一一戒。能得如是无量功德。乃至舍所爱命不得缺犯佛之禁戒。应持此戒如护眼睛。守慎此戒如护贤瓶。不以五欲利斧而斩坏故。护微小戒如五逆罪。轻重等护心若金刚。不得起于贡高我慢。虽持此戒清净如是。比于无始所造恶业。如大千界所有微尘。此持戒善比彼恶业如一微尘。既知如是云何持戒而生我慢。

复次慈氏菩萨。见诸众生毁破禁戒不生轻慢。而于自身更增持护。复作是念我昔誓愿。令诸众生坚住净戒。虽诸众生难可化度。我当勤加精进。以净戒船度破戒者。出生死海到涅槃岸。

复次慈氏若诸众生有此身者。须四种物云何为四。一者饮食二者衣服。三者房舍四者医药。菩萨摩訶萨于此四事如法营求。不以非法不自矜高多求无厌。应当少欲知足支身。譬如有人身患疮苦求善良医。以药涂附用衣裹之。处深密室卧软敷具。但为治疮非爱身故。菩萨如是以八苦身。虽求良药涂以饮食。假以衣服处于房舍。不乐此身色力寿命。为修胜法安乐众生。除断生死烦恼痛疮。菩萨如是处大众中常省己过不毁他人。远离名誉。若有赞叹之者。皆自思之如是名闻我皆无分。我今自测多诸[僭-日+心]犯。功德法中我无少分。众生妄见言我有之。菩萨以大悲心而为依止。以净

戒波罗蜜多而为伴侣。

复次慈氏有是净戒非波罗蜜多取相持戒。不为最胜之所摄受。但名净戒非波罗蜜多。何以故但获三界有漏果报。寿尽无故。若普为一切众生护持禁戒。观第一义空无我人相。而为有情护持禁戒。是则名为净戒波罗蜜多。能令众生速得无上正等菩提。又此净戒波罗蜜多。与诸有情而为示导。复与一切无信有情生净信故。能与有情作伏藏故。复与一切有情。作无价宝珠瓔珞严身故。复与一切有情作上妙涂香故。复与一切有情作大名闻故。又此净戒波罗蜜多。能与在家出家一切有情。若老若少平等端严故。不起我慢增上慢。离诸过患威仪清净无诸怖畏。能得阿耨多罗三藐三菩提最胜法王。云何能知戒为第一。若有众生能持净戒。虽处卑贱而非族姓豪贵尊严。亦非自力能益他人。以是净戒波罗蜜多能令一切天龙药叉人非人等。国王大臣刹帝利婆罗门长者居士。悉皆归敬礼拜供养尊重赞叹。厮下之人受持佛戒。尚得如是恭敬尊重。况余尊贵之人护持禁戒。成就圆满净戒波罗蜜多。当知护净戒者。行住坐卧及经行处其地吉祥。一切人天应取其土顶戴供养。以是当知持净戒者。于诸众中而为第一最高最上。是则名为净戒波罗蜜多究竟圆满。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第五

大乘理趣六波罗蜜多经卷第六

大乘理趣六波罗蜜多经卷第六

罽宾国三藏般若奉 诏译

安忍波罗蜜多品第七

尔时佛薄伽梵。显说如是净戒波罗蜜多已。时慈氏菩萨即从座起。偏袒右肩右膝著地。顶礼佛足而白佛言。世尊菩萨修行安忍波罗蜜多。云何进求而得圆满。然此安忍复有几种。若修行者功用如何。唯愿开示我等乐闻。

尔时佛薄伽梵。赞慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉。汝今为欲利益安乐一切众生。能问如是甚深义趣。汝今谛听善思念之。吾今为汝分别解说。善男子当知生死涅槃。悉皆平等以无分别。是名安忍波罗蜜多。

复次若有愚下狂乱众生。来骂辱者安忍受之。譬如醉象难可禁制。应以铁钩而调伏之。嗔心醉象亦复如是。以忍辱钩而制御之。令其调伏名为安忍波罗蜜多。

复次若诸有情。为彼三十六俱胝天魔鬼神药叉罗刹。而来侵害菩萨。唯将安忍波罗蜜多能破彼军。乃至八万四千烦恼怨贼欲摧伏者。亦以安忍而除灭之。非唯如是天魔大军烦恼怨贼。乃至极下微小怨贼。亦以安忍而调伏之。是名安忍波罗蜜多。

复次譬如王子善习王法。父王崩已次绍王位。当以正法颁告四方。率土之内悉皆奉行五种正法。云何为五。一不断生命二不行盗窃三离欲邪行四不虚诳语五不分外赋税财物。若王境内有犯杀者。其王便获第六分罪。偷盗邪行及以妄语亦复如是。何以故若法非法王为根本。于罪于福第六一分皆属于王。菩萨摩诃萨亦复如是。心为国土大悲为王。以五忍法宣布境内。所谓打骂忿恚戏弄。如是五法皆安忍之。若违犯者获大重罪。

复次慈氏譬如农夫欲种植时。为引水故先理沟渠。兴功之次中遇山石。穿掘无由于斯便止。菩萨摩诃萨则不如是。于生死流转大旷野中。欲穿智渠引甘露水。既修习次遇嗔恚石无方除遣。唯有安忍审谛观察而穿破之。

复次一切国王大臣长者居士。恒以璎珞而为庄严。诸佛法王大菩萨等。常以安忍璎珞而自严身。若遇众生非理欺负。大悲安忍而救护之。又此安忍与苾刍苾刍尼而为师范。以信进念定慧而为树林。以净戒为枝叶。于此林内嗔火欬起。焚戒枝叶无由扑灭。以安忍雨而得灭除。现在未来一切苦难永无忧患。无安忍者于现世中。行住坐卧无有安乐。于未来世岂有乐耶。菩萨摩诃萨以安忍力而为甲冑。彼造罪人为旃荼罗。以嗔恚手执妄想弓。放粗语箭射安忍甲。而彼弓箭自然摧折。安忍甲冑一无损坏。其碎弓箭变为莲花。当知菩萨如是修行。是则名为安忍波罗蜜多。

复次譬如世间阿伽陀药。能除自他一切毒病。菩萨亦尔忍伽陀药。能治自他一切嗔恚烦恼毒病。是名安忍波罗蜜多。譬如世间明月宝珠商主持行度大旷野。砂碛之中绝无水处。于夜月中持珠向月。以器承之水即随出。商主饮之得度旷野。菩萨亦尔持此安忍明月宝珠。度于生死旷野碛中。

绝无智水烦恼之处。于佛智月持忍辱珠。承佛法水菩萨饮之。出于生死至涅槃岸。

复次慈氏譬如大地。一切草木依之得生。一切有情依之而住。安忍亦尔一切菩萨摩訶萨。于十地中修习六种波罗蜜多。依之生长由斯而住。

复次如有梯蹬极为高大。众生登陟直至梵天。安忍之梯高大亦尔。菩萨登陟至天中天。

复次如巧画师画种种像庄彩成就。安忍画师亦复如是。庄严功德圆满成就。

复次譬如虚空起大密云。降注洪雨瀑水泛涨。漂荡一切草木花果。入殑伽河转至大海。菩萨亦尔心如虚空。能起一切大悲密云。降大法雨安忍瀑流。漂荡一切嗔恚草木愚痴花果。流入智河转至涅槃清净大海。

复次菩萨虽见生死流转诸苦。以安忍力代为受之。经无量劫不辞厌倦。亦无弃舍而取涅槃。

复次菩萨摩訶萨以安忍力。能舍一切头目髓脑身肉手足。及与身命心无吝惜。凡夫无智闻之惊怖。身毛皆竖何能舍之。菩萨如是以安忍力。所生之处容貌端正。一切众生之所乐见。于大会中常为诸佛之所称叹。

复次菩萨摩訶萨。安住忍力坚固不动。如妙高山旋岚猛风所不能动。忍妙高山亦复如是。嗔恚猛风所不能动。

复次一切外道因恶知识。生邪见心修诸苦行。裸形自饿五热炙身投岩赴火。谓得生天不信正法。菩萨见已起大悲心。示同苦行倍过于彼。是诸外道尊敬菩萨以为师范。然后导之示以正法。今彼邪徒住于正见。复有外道而作是言。此身有我住在心中。如大母指而无障碍亦无形相。唯天眼者方得见之。而此眼根为我侍者。眼既得已寻报我知。耳鼻舌身意亦如是。以此因缘若有众生毁骂我者。人能杀之得生天上。忍受骂者死堕三涂。譬如多人同事一将。若毁我将众共杀之。若不杀者众人有罪。菩萨以安忍力。愍彼邪见皆忍受之。以种种方便除彼邪见。譬如时雨随彼草木。而能滋润增长成实。菩萨安忍亦复如是。

尔时薄伽梵而说颂言。

如天欲雨蚁出穴	聚土为封作穴居
父母不净集成身	妄识于中执为我
相续色力恃豪强	智者谛观如幻焰
一念之顷作微尘	如象蹈封皆散坏
瞬息刹那速生灭	行住坐卧皆为苦
若了色身苦无常	智人于此何贪著
诸天梵住苦行者	毒蛇视触无能害

设有中伤咒药解	无常毒螫谁为救
善法易修悉弃舍	欲乐败类苦贪求
智者观之无所成	犹如垢衣郁金染

菩萨摩訶萨应为外道说无我法。汝所执我为在内耶为在外耶。前际来耶后际去耶。汝言有者汝命终时应不能救。既不能救明知无我。譬如忠臣一心奉主。若在危难主必救之。今既不能定知无我。若有我者应得自在。云何乃被无常坏耶。而诸众生被无常鬼众苦所逼。肢节分离奄然而逝。若有我者应得免之。既不免离故知无我。以是因缘汝诸外道。从无始来奉事于我。造诸恶业受苦无穷。当知此我无少恩分。汝久事他舍汝而去。遂将汝身付诸恶兽豺狼虎豹而为啖食。然我弃汝别觅余身。从无始来捐弃汝等。若计其数无量无边。现在未来亦复如是。

复次汝若谓心即是神。我身为僮仆。当知此身即是我所。从无始来受身无量莫知其数。如是诸身为一我耶为多我耶。若我多者即是无常。以无常故我义不成。若我是一即应常住。恒守一身不应移去。以不住故一亦不成。由此因缘汝应思察。多我一我义并不成。以是当知心非是我。复当观察身非我所亦非僮仆。身若属我行住坐卧。生老病死须我处分。我未教敕相次而来明不属我。若属我者生应常生不应老死。行住坐卧亦复如是。改易非常定非我所。以此定知无我我所。

复次当知所执我者汝之大怨。何以故汝于前世积集善根。五欲果报今世受尽。现在造作种种恶业。以业力故付与狱卒。若有我者何不相救。菩萨摩訶萨以安忍力于我我所恶鬼之中。救拔有情置正见处离。我我所见一切法本性空寂。是名菩萨修习安忍波罗蜜多。

复次慈氏犹如有人。为护子故造作咒术。令诸恶鬼不得侵害。菩萨亦尔用安忍咒护诸众生。嗔等怨贼无能损害。

复次慈氏譬如有人为刺刺脚欲以诸皮遍覆大地。于上游行免有忧患。智者问曰汝所求皮欲作何事。此人具报如上因缘。智者诃云咄哉愚人不应如是。但以少皮用充革履。足得行李不被损伤。何用多皮覆于大地。凡夫众生亦复如是。遍造怨害。持刀欲杀大地怨家。菩萨见之深生悲愍。但以安忍而为革履护汝身心。何有众怨持刀遍害。是则名为安忍波罗蜜多。譬如有人以毒恶言种种毁骂。菩萨闻之不应卒暴而起嗔心。当观察之如是骂者为是谁耶。受毁骂者复是谁耶。彼此二身各十二处。眼处见色耳处闻声。鼻处嗅香舌处尝味。身处觉触意处知法。而是眼处实非是我。若非我者自他眼处谁过失耶。若有过者应须治罚。如是观察俱无过失。既无过失谁受谁骂而嗔恚耶。如是观察乃至法处亦复如是。十二处外更无一物。骂者受者二俱是空。以此思惟嗔心顿息。若闻粗语应谛观察。如是语言何者是粗。粗语二字生不同时。粗时非语语时非粗。刹那生灭各不相待。二字尚无况多毁骂。以是观察百千劫中。作是粗言不成骂辱。又复观察能骂之人及所骂法。二俱无常刹那不住何有嗔耶。以是当知过去已灭未来未至现在不住。骂法既空我身亦尔。同彼无常生灭不住。以不住故一切皆空。作是观时无量怨贼一时消灭。若离此观取相分别。但名安忍不得名为波罗蜜多。五蕴无我乃至十八界等。悉亦无我如幻如化。毁赞平等本性空寂亦复如是。

复次慈氏。菩萨摩訶萨见毁骂者当生怜愍。如是之人嗔魔所持烦恼所覆作是毁骂。我今为欲辟除此魔。应善修学忍陀罗尼不生嗔恨。无令嗔恚及余烦恼损害众生。我若嗔者鬼魅我身。由此因缘于彼骂者。生大悲愍而安忍之。虽能如是但名安忍。若离分别是则名曰波罗蜜多。

复次慈氏。菩萨摩訶萨行安忍时。若见有人执持利刀断其手足。当于是人生欣慰心善知识想。犹如有人施已欢悦。我于今者得大福报。于彼受者常怀恩德。傍人见之皆生随喜。菩萨亦尔见割截者生大庆慰。除我罪业施我法财。由为我故。受恶名称失于人天解脱之乐受三涂苦。以是因缘为我善友作我良伴。成我安忍波罗蜜多。我于彼人应生敬重。乃至菩提不忘恩德。况反生嗔。若起嗔恚是负恩德。由是缘故倍生敬心作善师想。虽能如是难忍能忍。由于自他未亡分别。但名安忍不得名为波罗蜜多。

复次菩萨住闲寂处。而有人来谤菩萨言。汝不与取作淫欲行打骂治罚。菩萨摩訶萨而安忍之作是思惟。非他过失是我宿世。曾谤于他打骂治罚。以我余殃招彼治责。彼因害我当堕恶趣。应于是人生大悲愍。复自思惟我今此心极为奸诈。畏堕地狱生安忍心。又欲自成忍波罗蜜。令割截者当堕三涂。如是思惟深生惭愧。菩萨是时见已过已。于割截者生愧恶心。善知识想深生尊重。但名安忍非波罗蜜多。何以故由于自他有分别故。

复次菩萨了嗔恚法诸苦所因。知行安忍万行根本。以是因缘而行安忍。但名安忍非波罗蜜多。何以故由于善恶生分别故。

复次菩萨观五蕴身五种过失。众苦所集刹那无常。五种不净三十六物。无我我所一切皆空。外道邪见执身安乐。常住无变是清净法有我我所。菩萨谛观此五种法。一切有情亦复如是。既知是已。闻骂不嗔赞誉不喜。但名安忍非波罗蜜多。

复次慈氏略说菩萨安忍三十二种。所谓无贪是安忍不害是安忍。无热恼是安忍无嗔是安忍。无恨是安忍无忿是安忍。无诤论是安忍不染欲境是安忍。能护自他是安忍顺菩提心是安忍。无分别心是安忍不著生死是安忍。顺业果是安忍身清净是安忍。口意清净是安忍坚固不退是安忍。言说自在是安忍无遍计是安忍。自觉圣智是安忍将护彼意是安忍。修四梵行不随禅生是安忍于人天乐得自在是安忍。相好圆满是安忍梵音深妙是安忍。灭除诸恶是安忍远离慳垢是安忍。除断嫉妒是安忍舍诸怨贼是安忍。近菩提分是安忍离诸不善是安忍。乐处寂静是安忍获诸佛法是安忍。慈氏如是三十二种安忍波罗蜜多。菩萨修行能得无生法忍。速成阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏云何名为安忍波罗蜜多。若人恶骂当观此声犹如谷响。若被打时当观此身犹如镜像。若被嗔时当观此心犹如幻化。若见忿怒当观此心性无动。若得利养当观此心自性调伏不生欢喜。若失利养当观此心善妙寂静不生嗔恚。若遭毁谤当观此身犹如虚空不应加报。若遇赞誉当观自身性无我慢而不高举。若得称叹当观心性本来空寂不生忻慰。若被讥嫌当观本心性离怖畏不生忧戚。若遇苦时当观法性本无逼迫不见苦相。若受乐时当观实性常住不变无苦乐相。菩萨摩訶萨住安忍时。如是八风不能动转。何以故以菩提心住真实相。离于彼我见法身故。

复次有不安事皆忍受之。为欲降伏诸魔怨故。当行一切难行苦行。为调外道诸邪见故。慈氏当知我今略说安忍波罗蜜多。

复次慈氏若观无常离彼我相。心得安忍非真实忍。若观诸法善不善相。心得安忍非真实忍。若复谛观十二处忍。于诸根尘离恚骂相。而得安忍非真实忍。若观恚骂以为颠倒忍为真正。辩邪正忍。非真实忍。

复次见忍有理恚骂无理。此取相忍非真实忍。

复次住八正忍离八邪忍。道非道忍非真实忍。

复次不观诸法无常无我不净苦忍。唯观诸法常乐我净无生法忍。此相违忍非真实忍。

复次于空法忍诸见不忍。无相法忍有相不忍。无愿法忍有愿不忍。无行法忍有行不忍。无烦恼法忍有烦恼不忍。诸善法忍非善不忍。出世法忍世间不忍。无过法忍有过不忍。无漏法忍有漏不忍。涅槃法忍生死不忍。如是诸忍是对治忍非究竟忍。

尔时慈氏菩萨摩訶萨。白佛言世尊如是忍者既非究竟。云何名曰究竟忍耶。唯愿如来分别解说。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子真实忍者。以正智慧了一切法本性皆空。即此空性与一切法本性无二故。一切法性空性正智本性清净。无二无二分无别无断故。以是当知世间法即是空。空即是世间法。二法本性不相离故。如是忍者名究竟忍。

复次以正智慧了一切法性即无相性。无相性即一切法。本性无二故。一切法性本无相性正智本性清净。无二无二分无别无断故。以是当知一切法即无相。无相即一切法。二法本性不相离故。如是忍者名为究竟忍。

复次以正智慧了一切法性即无愿性。无愿性即一切法性。本性无二故。无愿性一切法性正智本性清净。无二无二分无别无断故。是以当知一切法即无愿。无愿即一切法二法本性不相离故。如是忍者名究竟忍。

复次以正智慧了一切行性即无行性。此无行性与一切行性。本性无二故。一切行性无行性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了烦恼性即无烦恼性。无烦恼性则烦恼性。本性无二故。烦恼性无烦恼性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了一切善性即不善性。不善性即一切善性。本性无二故。善性不善性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了出世法性即世间法性。世间法性即出世间法性。本性无二故。出世法性世间法性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了无过失性即过失性。过失性即无过失性。本性无二故。无过失性过失性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了无漏法性即有漏法性。有漏法性即无漏法性。本性无二故。无漏法性有漏法性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了涅槃性即生死性。生死性即涅槃性。本性无二故涅槃性生死性正智本性清净无二无二分无别无断故乃至如是忍者是究竟忍佛告慈氏如是真实究竟安忍。于一切法非自非他非有非无。非生非不生非灭非不灭。获此忍者名真究竟无生法忍。是名安忍波罗蜜多。佛说此安忍波罗蜜多时。慈氏菩萨而为上首。与无量诸大菩萨摩訶萨众及此大会。异口同音赞薄伽梵言。善哉善哉希

有善逝甚奇世尊。即以无量珍妙供具而供养之。所谓种种妙香瞻卜。花香烧香涂香末香。种种花鬘衣服缯彩幢幡宝盖。掷虚空中以为供养。种种音乐而为娱乐。种种歌颂赞叹如来。是诸众生闻佛说此安忍波罗蜜多。不惊不惧不怖不畏。悉得如来真实法忍。所散香花种种供养。在虚空中遍满三千大千世界。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子汝应安置如是种种花香衣服乃至幡盖。

时慈氏菩萨摩訶萨。白佛言世尊。我已安置如是香花种种衣服。各各置在诸菩萨等天龙众会。本身之中而为处所。

尔时慈氏菩萨说是语已。即入一切色身三昧。入是定已所有三千大千世界。遍满虚空种种花香。衣服缯彩乃至幡盖。以定力故悉入慈氏脐轮之中不相障碍。而诸供具亦不减小。菩萨之身亦不广大。

尔时无尽藏菩萨摩訶萨。问慈氏菩萨摩訶萨言。善男子此三昧名字何等。住此定中能令如是诸供养具悉入脐中。汝身不增众物不减。

慈氏菩萨言。善男子此三昧名普入一切色身三昧。

无尽藏菩萨复言。大士此三昧神变境界其事云何。

慈氏菩萨言。仁者三千大千世界。一切所有入我脐轮。我身不增彼像不减。何以故法性如是。

尔时会中或有菩萨天龙鬼神人非人等窃作是念。我等欲见是三昧境界神变不知云何。

尔时薄伽梵。知诸菩萨天龙大众心之所念。告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子汝当现此三昧神变令众同知。时慈氏菩萨久已修习如是三昧。善得纯熟无诸障碍。令诸菩萨他方大众。及在此会诸苾刍僧及佛世尊。一切悉入慈氏身中。而诸有情亦无惊怖。得未曾有身心安乐。譬如东方过无量阿僧企耶世界。有世界名宝瓔珞庄严。而彼众生所受用物。皆以种种珍宝而为庄严受诸快乐。而此身中天人大众所受快乐。如彼世界等无有异。此诸大会皆悉了知在慈氏身都无障碍。

尔时慈氏菩萨还摄神力。时诸大众及佛世尊。各复本座俨然而住。是诸大众一切有情。都不觉知有往来相。

尔时无尽藏菩萨白慈氏菩萨言。希有大士此三摩地神变之事。得未曾有昔所未见。

慈氏菩萨言仁者。非但此会一切大众入我身中。设以三千大千世界诸妙高山。及十宝山大铁围山大海江河日月星辰天宫龙宫诸尊神宫。五趣四生人非人等。悉内身中亦无妨碍。我身不增彼亦无减。是诸众生亦不觉知有往来相。法性如是况此会耶。

时薄伽梵说此安忍波罗蜜多及现大神变时。会中有七十六那庾多人天。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨皆得无生法忍。

佛告慈氏若有善男子善女人。暂闻此安忍波罗蜜多名能生信心。是人决定不堕地狱鬼趣傍生。于阿耨多罗三藐三菩提永无退转。我今说是安忍波罗蜜多。究竟圆满利益安乐一切众生。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第六

大乘理趣六波罗蜜多经卷第七

大乘理趣六波罗蜜多经卷第七

罽宾国三藏般若奉 诏译

精进波罗蜜多品第八

尔时薄伽梵。说是安忍波罗蜜多已。时慈氏菩萨摩訶萨。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊已说安忍波罗蜜多。应当广说精进波罗蜜多。菩萨摩訶萨应云何住。云何降伏云何修行。云何圆满精进波罗蜜多。唯愿世尊分别广说。

尔时薄伽梵。告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。所谓修余五种波罗蜜多。皆精进力而能成就。精进波罗蜜多谓身口意。此三善业皆因精进方得发生。于三业中意业最胜。菩萨摩訶萨修习意业有二种心。一者精进二者退转。所谓发起菩提心是精进。止息菩提心是退转。云何发起。于诸有情起大悲故。云何止息住我空故。云何发起摄取一切众生故。云何止息舍一切众生故。云何发起于生死中无疲倦故。云何止息求出三界故。云何发起一切悉舍故。云何止息轻心不施故。云何发起坚持净戒故。云何止息毁犯禁戒故。云何发起善住安忍故。云何止息不修忍辱故。云何发起修集善根故。云何止息懈怠懒惰故。云何发起住禅定故。云何止息心散乱故。云何发起智慧相应故。云何止息无明相应故。云何发起多闻善说故。云何止息不闻正法故。云何发起积集智慧故。云何止息取相分别故。云何发起观蕴如幻故。云何止息于蕴生厌故。云何发起知处如梦故。云何止息永灭根境故。云何发起观界无生故。云何止息灭身灭智故。云何发起增长梵行故。云何止息舍实智慧故。云何发起五通自在故。云何止息厌离有漏故。云何发起正观念处故。云何止息不修念住故。云何发起正断相应故。云何止息不行正断故。云何发起神足自在故。云何止息神足不具故。云何发起勤习五根故。云何止息不增五根故。云何发起乐修五力故。云何止息不修五力故。云何发起圆满觉支故。云何止息不具七觉故。云何发起勤修正道故。云何止息不修八正故。云何发起修奢摩他故。云何止息不善修止故。云何发起正观缘生故。云何止息厌患缘生故。云何发起闻所未闻故。云何止息以有所闻故云何发起以戒严身故。云何止息厌患蕴身故。云何发起辩说无碍故。云何止息无学默然故。云何发起修习三解脱门故。云何止息不修三解脱门故。云何发起降伏魔怨故。云何止息乐著涅槃故。云何发起善修方便故。云何止息爱乐寂静故。云何发起进求不息故。云何止息所作已办故。云何发起了俗谛故。云何止息证灭谛故。

佛告慈氏。如是种种精进行法。皆精进力而能圆满无增无减。方能利益一切众生。所以者何。以能远离一切相故。皆由智力而能圆满精进波罗蜜多。云何菩萨摩訶萨修习事业。所谓修习大慈大悲不舍有为。证真无为不退不转。乃至无上正等菩提。慈氏当知此即菩萨摩訶萨。意业清净精进波罗蜜多。

复次慈氏菩萨摩訶萨。有四种精进。云何为四。所谓未生不善能令不生。已起不善速令除灭。未生之善当令速生。已起之善能令增长。慈氏当知此即菩萨摩訶萨四种精进。若无此四云何圆满精进波罗蜜多。菩萨摩訶萨所起精进。乃至布施持戒安忍精进。难舍能舍难作能作。如是种种难事。精勤勇猛心无懈怠。所修胜行一切诸天。释梵护世所不能作。何以故菩萨摩訶萨广度众生。出生死海而无度相。皆精进力之所成办。是则名为精进波罗蜜多。

复次慈氏懈怠众生。所修事业功力微少。犹如水滴不至大海。懈怠之人亦复如是。不能得至无上菩提。譬如有人手足俱无。行住坐卧不得随心。乃至微小作业皆不成就。如是之人岂能越渡江河大海。懈怠众生无精进足亦复如是。此懒惰人于家事业尚无所成。岂有慈悲具修戒慧。能度有情出于火宅。修行菩萨六波罗蜜菩提资粮。菩萨摩訶萨以精进波罗蜜多而为船筏。三无数劫福智所成。与诸有情同乘此船。超越生死大海彼岸。

复次世间众生总有三种。一者懈怠二者非勤非惰三者精勤勇锐。言懈怠者于己家务悉亦弃舍。况能为他营建事业。非勤非惰者于大事业都不能作。设欲进求遇缘便退。勤精进者恒为有情受大劳苦。但利益彼无念己身。懒惰之人为懈怠鬼。常所拘执惑乱身心。譬如有人入于大海至七宝山。于是山中宝珠无量。方欲采取为鬼所著。欻然之间徒步而返。不获一宝裸露而归。懈怠众生亦复如是。此瞻部洲福德之地十善业力来生其中。菩萨观之无量无边。十善珠宝遍满大地。而诸众生为懈怠鬼之所魅著狂乱失心。设见妙宝都无取心。如妙高山不可移动。若精进人取斯宝物。不足为难如举一毛。菩萨摩訶萨为欲圆满精进波罗蜜多。普为众生从无量劫。生死长夜不惜躯命。勤行精进方至菩提。菩萨观之心无懈怠犹如食顷。复更思惟过去诸佛行菩萨行。为欲满足。六波罗蜜。经无量劫亦如食顷。菩萨摩訶萨复观现在未来。无量无边一切诸佛行菩萨行。经无量劫方成正觉。如是劫数难可较量。譬如有城极为高广。四面高下各百由旬。于此城内满中油麻。经百千劫除去一粒。如是劫数渐渐除一。乃至城空为一大劫。如是大劫积数满三阿僧企耶。菩萨摩訶萨如是劫。常为五趣一一有情。勤行精进受诸苦恼。方至菩提。譬如大地末为微尘。如是微尘宁为多不。

慈氏白佛言甚多世尊。

佛告慈氏假使众生如彼尘数。菩萨为彼一一有情。如上劫中勤行精进。不惜身命受诸苦恼。然后乃成无上菩提。菩萨摩訶萨复应如是思惟。我于过去如前劫数勤加精进具足圆满六种波罗蜜多。得不退转方至菩提。作是思惟如是长远勇猛精进。况于人间年月劫数。而比于彼如刹那顷。而成正觉何不进求。菩萨摩訶萨应勤精进坚固。其心所舍头目髓脑手足支节无所吝惜。如是思已一心精进恒无懈怠。此即名为菩萨摩訶萨精进波罗蜜多。

时薄伽梵而说颂言

世间诸果实	皆由精进生
大地水火风	根尘由彼有
贪恚痴疑惑	皆由懈怠生
菩萨于此中	常惧如毒箭
如人有技艺	懒惰无所成
懈怠诸男女	慈母不忻见
有智勤精进	菩萨行成就
是人开觉花	能成佛果位

智人常勇猛	了达深义趣
愚痴懒惰人	世所不称赞
若人无精进	亦无世名称
无善法资粮	如粪秽不净
如草及砖石	犹堪世所用
懈怠懒惰人	一切无堪用
譬如衣垢弊	亦如花鬢萎
人若无精进	端正不任用
如人有名称	由精进安忍
无忍无精进	非女亦非男
懈怠乏资财	卑贱多骄慢
常惧他人语	家务悉不成
如是无精进	虽有众技艺
恒被人所轻	如蛇无毒气
虽无诸技艺	唯有勤精进
佛果大菩提	决定皆成就
一切修福业	皆由精进力
如欲受使者	专待王教敕
精进尊贵本	应当勤勇猛
菩萨乐修行	必成无上果
恒住于精进	智者所称赞
无智执由天	邪见生死本
智者住正见	舍天而精进
应当勤勇猛	能度于彼天

愚劣无精进	舍勤而事天
智者乐精进	远离于天教
天命及精进	愚智有差殊
信天邪见因	精进招胜果
如有地无种	耕垦何所益
无勤亦复然	天命何所获
譬如风吹火	随小渐成大
精进亦复然	善法而增广
能行诸难行	而获增胜果
身命无吝惜	当绍于法王

尔时佛告慈氏菩萨摩訶萨。求菩提时擐精进甲。以大誓愿而为器仗。日夜精勤增长功德。犹初白月渐渐圆满。譬如有人闻彼远方。有佛舍利窣堵波塔。及有善说正法之人。此人闻已欢喜踊跃。不待资粮车乘伴侣。徒跣而往诣彼塔庙。所经道路唯是猛火及布利刀。是人勇锐其心不退。决定前进达于彼所。瞻礼佛塔听闻正法。于火刃中举足下足。步步思惟而发是愿。我于今日刀火中行得闻正法。愿我当于生死大苦之中。拔济有情置于涅槃。安乐之处。菩萨摩訶萨发是愿已。虽践刀火如履莲花。足下柔软如须曼那花。复似栴檀香水而洒其上。清凉芬馥无以为喻。复作是愿我从今日。乃至无上正等菩提。于是中间身口意业常作佛事。若行余事愿我此身。如枯稿木口说余言。愿我喑哑意思余法。愿我狂乱除正法外。自余音教无所乐著。如是三业所修诸善。皆悉回向无上菩提。复愿一切众生咸成正觉功德无尽。广大如法界究竟若虚空。穷未来际无有休息。譬如虚空密云弥布降注大雨。若至陆地砂卤之处不久便干。若雨一滴入大海中。海水未竭其雨无尽。菩萨所作功德亦复如是。若为自身求于解脱。如陆地雨不久还干。若为法界一切有情。修于善业投涅槃海。以大悲愿众生无尽善亦无尽。

复次慈氏譬如菩萨寿命无量往于东方经过无量俱胝三千大千世界。所经国土众生之类。悉皆令得大般涅槃安乐之处。如是无量阿僧祇劫广度众生。我今观之如爪上土。其未度者如大地土。如是东方世界未度既然。南西北方四维上下亦复如是。虽有如是无量有情。菩萨摩訶萨亦不厌舍而生退转。勤行精进终无休息。菩萨摩訶萨能发如是广大之心。无有少法难修行者。于三界中所有福智尊贵自在。无劳功力自然得之。

佛告慈氏菩萨摩訶萨。于诸世间所有过去现在未来一切众生。学无学人及辟支佛如有情精勤修集。无量无边所有功德。比于如来一毛功德。百千万分不及其一。如是所有一一毛端。皆从如来自无量功德之所出生。如来之身一切毛端所有功德。共成如来一发功德。如是佛发八万四千。一一发中各具如上毛端功德。如是合集共成如来一随好功德。如是随好具八十种。一一好中各有如上佛发功德如是合集共成上如来一相功德。如是诸相具三十二。各具如随好功德。如是合集至百千倍。成佛眉间毫相功德。其相圆满婉转右旋。如颇胝迦宝明净鲜白。夜闇之中犹如明星。毫相舒之上至色

界阿迦膩吒天。卷之如旧复为毫相于眉间住。以此毫相所有功德至百千倍。成佛顶上肉髻之相。所有功德无有人天能见顶者。如是肉髻千倍功德。不及如来梵音声相所有功德。其声下彻阿鼻地狱。上至色界究竟天中。如是所说无量功德。皆是如来大悲化现。如是化身皆由无量功德集成。无比无喻无与等者。如是化身千倍功德成佛报身。如是报身所有功德。百千万倍成佛法身。所有功德莫知其量。若有善男子善女人。闻说诸佛如来无边功德。不惊不怖不畏者。当知是人成就精进波罗蜜多。应发如是广大之心。佛身功德无量福聚。我今观之誓当修证。勤行精进不惜身命。为一切众生于无量劫。受三涂苦心不生悔。皆令圆满具足成就六种波罗蜜多。得成无上正等菩提。

佛告慈氏菩萨摩訶萨。善男子应当谛观佛之智慧。汝今谛听当为汝说。如舍利弗诸声闻中智慧第一。此瞻部洲北广南狭如类车厢。周匝七千逾缮那量。东胜身洲形如半月。周匝八千逾缮那量。西牛货洲形如满月。周匝九千逾缮那量。北拘卢洲地形夔方。周匝十千逾缮那量。妙高山王其相四方。入水八万逾缮那量。四宝合成出水量等。四宝合成周围四面各有八万逾缮那量。次外即有金山七重。周匝围绕有八海水。最外复有大铁围山。如是四洲及诸山王用为纸素。八大海水以为其墨。一切草木用为其笔。一切人天一劫书写。比舍利弗所得智慧。十六分中不及其一。又于此三千大千世界。其中众生所有智慧。如舍利弗等无有异。菩萨摩訶萨了达布施波罗蜜多。所有智慧过彼百倍。又此三千大千世界。所有众生皆具布施波罗蜜多智慧。不及一菩萨摩訶萨所得净戒波罗蜜多智慧。乃至般若波罗蜜多亦复如是。又此三千大千世界所有众生。皆具如是六种波罗蜜多智慧。不及一初地菩萨摩訶萨所得智慧。乃至十地菩萨摩訶萨所得智慧。展转倍增亦复如是。又此十地菩萨所得智慧。比汝慈氏一生补处菩萨摩訶萨所得智慧。百千分中不及其一。

时慈氏菩萨闻佛语已而作是念。今者如来在大众中。作是称赞深生悚栗。

尔时佛薄伽梵。告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子汝今谛听。于此三千大千世界。一切众生所有智慧。皆如慈氏等无有异。如是等菩萨摩訶萨。诣菩提树坐于道场。降伏魔怨将成正觉所有智慧。于佛如来所得智慧。百千万分不及其一。慈氏当知如来智慧。甚深无量不可思议。亦非譬慧之所较量。若菩萨摩訶萨闻是诸佛甚深智慧。不惊不怖不畏者。应加精进成就波罗蜜多。懈怠之人世间小善尚不成就。况于如来大智彼岸。而能广度一切众生。

复次慈氏有三种精进云何为三。一者闻此甚深如来广大智慧心不倾动。二者能随过去诸菩萨摩訶萨大悲之行。三者所行之行设逢苦难心不退转。又以精进力。观察一切世出世间情非情境皆悉是空。以观如是胜义空故。无一众生有相可得。虽知无相而为众生。于无数劫修诸苦行不辞劳倦。常以四摄布施爱语利行同事摄取有情。教以三乘令得解脱。次复安置于最上乘得不退转。一切行愿皆悉成就。具足圆满精进波罗蜜多。诸佛如来与受记别。近无等等无上菩提。犹如白月十四日夜渐向圆满。菩萨亦尔于佛菩提。渐向圆满得无功用。自然获得十种胜事。云何为十。一者诸佛正法不由听习而悉现前。能为有情宣说妙法。二者不思议力。自然能发坚固誓愿。能令一切众生发菩提心。三者而得自在身口意业随愿现生一切无碍。四者能现种种神通变化。随心所欲在无所障碍。五者能作希奇未曾有事皆得自在。六者受生自在。于五趣中随机利益而能生彼。七者宝藏随生赐给无尽。八者常为心师不师于心。无有卒暴如调伏象。九者自然觉悟生死涅槃。二皆平等不由师训。十者得上智利乐有情。方生死中拔济令出。置于三乘涅槃正路。究竟无上正等菩提。

复次精进之人于生死中说诸过患。显大涅槃无量功德。大悲般若常所辅翼。由斯不住生死涅槃。利乐有情穷未来际。是即精进波罗蜜多。

复次精进之人听闻正法总持自在。以精进力身无疾病。一切怨害慈心相向。毗那夜迦作障碍者无所能为。菩萨言教悉皆承顺。

复次精进之人一切诸天恭敬爱念。危难之中一切善神之所拥护。

复次精进之人小有所施。而能圆满檀波罗蜜多。

复次精进之人护持净戒。不为懒惰之所摄受。速能圆满净戒波罗蜜多。

复次精进之人善能安忍。怨亲平等无有二心。速能圆满安忍波罗蜜多。

复次精进之人勇猛不退被精进甲。大慈大悲恒不舍离。速能圆满精进波罗蜜多。

复次精进之人勤修静虑。于三摩地安住不动。速能圆满禅波罗蜜多。

复次精进之人多闻智慧。讽诵无倦而无懈怠。速能圆满般若波罗蜜多。然此般若波罗蜜多甚深大海。一切声闻独觉及诸菩萨。无有方便而能测量。唯有精进波罗蜜多而能究尽。

复次精进之人日夜增长无量功德。如青莲花生淤泥中。日夜增长渐舒出水。其花开敷香气芬馥。见者咸悦取以作鬘置佛顶上。若天魔梵国王大臣长者居士。一切人民皆悉爱乐。精进之人亦复如是。于彼生死淤泥之中。生菩提芽出二乘执。开真实相显示涅槃种智敷荣香气芬馥。遍十方界利益人天。如青莲花人皆爱乐。是则名为精进波罗蜜多。

复次懈怠之人犹如春杵有二种事。一者不能自使日益损坏。二者不能自立弃地即卧。渐不堪用以火焚之。懒惰之人亦复如是。一者不自策使色力日减。二者不能勤理家业。常卧睡眠身坏命终。地狱火中焚烧受苦。精进之人如如意树。在于生死旷野之中。与诸有情作归依处。饥渴之者为作饮食。裸露之者而作衣服。乃至能度生死险难。尽此形寿无所乏少。令一切众生安隐快乐。以精进力速能成就阿耨多罗三藐三菩提。

时薄伽梵说此精进波罗蜜多时。会中七十八俱胝那庾多若人若天。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨摩訶萨。皆得无生法忍至不退转。

佛告慈氏此即名为精进波罗蜜多。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第七

大乘理趣六波罗蜜多经卷第八

大乘理趣六波罗蜜多经卷第八

罽宾国三藏般若奉 诏译

静虑波罗蜜多品第九之一

尔时佛薄伽梵。处种种摩尼宝王师子之座。为无量无数大菩萨摩訶萨众之所围绕。是诸菩萨或现天身天众围绕或现龙身龙众围绕。乃至或现非人身非人众围绕。或现菩萨身菩萨众围绕。光明晃曜普及大会靡不周遍。

时慈氏菩萨摩訶萨即从座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。大圣世尊以大慈悲。利益安乐诸菩萨众。已说精进波罗蜜多。唯愿哀愍宣说静虑波罗蜜多。令诸有情起大乘行。云何思惟云何修习。如是静虑波罗蜜多而得圆满。唯愿宣说我等乐闻。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩訶萨言。善哉善哉善男子。汝今能问如是深义。利益安乐一切有情。汝等谛听善思念之。吾当为汝分别解说。若善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。应作如是谛念思惟。佛道悬远无人能到。唯有一法饶益有情。所谓正定。若诸菩萨未获此定。其心未得清净不动。生死涅槃无有二相。由此义故为度众生。以巧方便精勤修习。相应静虑无相正智。犹如虚空清净无垢常住不变。复观此定犹如满月。一切妄想犹若浮云。又此正定如清凉风。能除虚空一切云翳。朗然清净光明照曜一切有情见皆生喜。如是满月光明庄严能施有情清凉安乐。如是静虑清凉之风。能除性空妄想云翳。正定满月出现世间。大悲光明能除有情诸烦恼热。使得清净安乐涅槃。

尔时薄伽梵而说颂言。

静虑能生智	定复从智生
佛果大菩提	定慧为根本
供养读诵持	施戒及安忍
正智见不二	无二何可得
静虑为亲友	究竟不相离
世间一切法	身歿皆相舍
未来无善伴	父母不能救
况余诸眷属	唯静虑能护
舍此身命时	如弃于土木
亲戚皆相离	唯禅定随逐

此身不坚固	散乱造诸恶
若不修禅定	死堕三恶趣
如人理家务	事毕应止息
如牛践谷时	被捶犹应食
如盲还本处	惯习不失路
若人乐修定	必归空寂舍
众生妄心起	如翳见空花
唯定慧能治	诸佛说如是
众生心躁动	犹如旋火轮
若欲止息时	无过修静虑
若于一念中	不勤修静虑
如人遭贼劫	身命难保全
舍定修余业	虽获大果报
犹如杂毒药	智者不应食
财宝如尘秽	盛色方驶流
若不勤修定	甘露门难启
如薪火所烧	壮年老所逼
愚不修静虑	为欲之所害
一切无常吞	皆由贪五欲
禅定弃不修	云何得常住
如人煮少米	惜薪烧梅檀
舍定不修行	散乱亦如是
愚人耽睡眠	流转生死海
牝牛自爱尾	贪惜丧其躯

轮王寿尽时	七宝皆散失
大臣及妃后	一切无随者
唯有修静虑	随逐不相离
智者乐修行	必到涅槃岸

复次慈氏若菩萨摩訶萨。欲修静虑波罗蜜多。先当亲近大善知识。复应远离诸恶知识。世间不善及恶名闻由恶友生。诸善法利名闻福德。皆因善友之所生起。以依善友受持净戒庄严法身。破戒之人如焦谷种。一切善法皆不得生。况能滋长无漏深定。如是知已应当一心奉持净戒乃至小罪应生怖畏。宁丧身命不毁禁戒。如净戒中已广分别。

复次菩萨摩訶萨欲修静虑先应舍离一切世间治生贩卖殖根栽。何以故若不舍离扰乱其心。何能安住甚深禅定。以是因缘菩萨摩訶萨。于四威仪断除妄想善摄其心。设闻众声亦无动乱。譬如毒蛇置竹筒内其身自直。菩萨亦尔妄想回曲。置静虑中正见端直。不住生死不入涅槃离诸邪曲。若能如是善摄六根不令放逸。眼虽见色而不取相。安住甚深寂静解脱。耳鼻舌身意亦如是。恒以正智观察思惟。而此三业所作善根。为是自利为是利他。为益现在为益未来。若无如是利益事者。菩萨观察决定不为。犹如世间安立石像。身口意业不动亦然设遇嗔骂应起慈心。或侵利养不生忿恨。或被打骂应舍本居。自求寂静无患难处。结跏趺坐正念观察。以大悲心而为屋宅。智慧为鼓以觉悟杖。而扣击之。告诸烦恼。汝等当知诸烦恼从妄想生。我法身家有善事起。非汝所为汝宜速出。若不时出当断汝命。如是告已诸烦恼寻自退散。次于自身善起防护不应放逸。以大悲真言令诸有情所求满足。以方便慧而为大将。用四念处以为守护。本觉心王住第一义禅定宫阙。安处不动犹若金刚。以智慧剑斩烦恼贼。破生死军摧伏魔怨。荷负一切令诸众生皆得解脱。

尔时菩萨复语其心。汝于昔时已发誓愿。今当自勉令其圆满。过去如来已记别汝。当得菩提广度一切。汝于尔时对十方佛三乘贤圣作是誓愿。拔济一切五趣有情咸令解脱。今诸有情无依无怙无救无归。若入涅槃舍于生死违本誓愿。凡诸世间濡行忠信言尚无二。况汝昔愿而不依行。汝于今者应当正念一心不动。拔济有情出生死狱。安置无上大般涅槃。如是思已住于大乘甚深禅定。是即名为菩萨摩訶萨。修习静虑波罗蜜多佛告慈氏有十六种静虑波罗蜜多。一切声闻独觉所不能知。一者了达生死而无生死是菩萨静虑。安住如来清净禅故。二者于诸禅定不生味著是菩萨静虑。不住一切定乱相故。三者起大悲心是菩萨静虑。除诸有情。重障故。四者增长正定是菩萨静虑。不如三界见三界故。五者成就神通是菩萨静虑。能了有情诸心行故。六者善调伏心是菩萨静虑。不住调伏不调伏故。七者依无相智得净解脱超诸禅定是菩萨静虑。于色无色界得自在故。八者寂静极寂静是菩萨静虑。胜出一切声闻独觉诸禅定故。九者无能扰乱是菩萨静虑。了心清净本无动故。十者对治毁禁是菩萨静虑。除诸有情烦恼习故。十一者入智慧门是菩萨静虑。善达世间如幻梦故。十二者知众生心是菩萨静虑。了诸有情本性空故。十三者绍三宝种是菩萨静虑。能现如来出世间故。十四者得法自在是菩萨静虑。了一切法皆佛法故。十五者常住不坏是菩萨静虑。普门示现用恒寂故。十六者遍照一切是菩萨静虑。法界平等无不鉴故。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨。十六种静虑波罗蜜多。一切声闻独觉所未曾有。

复次慈氏。菩萨摩訶萨于此胜三摩地。如是发起。如人要火取木作燧。以手钻摇勤求不懈方得火生。若数休息终难得火。菩萨摩訶萨亦复如是。求种智火以定为燧。安忍为手精勤不息。便能发

生一切智火。是火生已烧烦恼薪。以布施水沐浴清净。用持戒香涂摩其身。处大悲座受法王位。雨大法雨利乐有情。至大涅槃安乐解脱。

复次慈氏若诸菩萨心未纯熟。于三摩地心有动转。犹如恶马难可调伏。当知是人退失禅定。应于如是胜三摩地。四威仪中无暂放舍。若诸菩萨三种心生。一者懒惰二者精进三非勤惰。如是知已应善调伏勤加精进。当除懈怠懒惰睡眠。及世缘务治生艰难。若离勤惰其心正直湛然寂静。如人远行速即疲极缓即不至。迟疾处中任运能达。菩萨摩訶萨亦复如是。应以中道安止其心。设身火然安处不动。住三摩地亦无味著。以大智力常住寂静。于生死海拔济有情令得解脱。应以十六种三摩地印记别其心。于刹那中有少动念。应当观察以正智钩。制令止住精勤不息。修行静虑波罗蜜多。

复次慈氏。菩萨摩訶萨修静虑者有五种障。一切有情皆被覆翳。所谓五盖。一者贪欲二者嗔恚三者掉悔四者昏眠五者疑盖。除此五盖方得禅定身心不动。是故菩萨而观察之。何因而起云何远离。菩萨应当先观色欲犹如水月。水动月动心生法生。贪欲之心亦复如是。念念不住速起速灭。复观色欲犹如蟒蛇在旷野中。嗔毒发时头如荫盖。行人热逼投此盖下。为毒所触因致命终。贪欲之人亦复如是。行于生死旷野碛中。妄见欲境生染著心。欲想才起丧失禅定。是即名为贪欲障盖。

复次观于欲性。如地狱火烧炙有情。如水瀑流漂没一切无有慈悲。犹如罗刹损害有情。亦如狱卒损人手足。犹如利刀复如魁脍。断众生命。又如砒毒犯必命终。如坠高山受大苦恼。如夜黑闇无所知见。如白癞病不可疗治。又如大海难使干竭。贪欲深广过于巨海。五欲粗重如妙高山。如紧波果端正可观。若人执之触便丧命。如屠羊柱悬者必亡。如热金冠戴之烧死。犹如过去转轮圣王。释提桓因四天王等。及诸力士那罗延天一切有情。皆因贪欲兴兵相伐。所积身骨如毗富罗山。过去既然现在未来亦复如是。

复次世间之人。于己亲属父母兄弟极相怜爱。乃至身命无所吝惜。为贪欲故更相憎嫉。起毒恶心互相杀害。贪色之人有二苦因。一者富贵为贪色欲。受诸卑贱种种轻欺。二者为贪欲刀挑智慧眼。无所分别犹如盲人。为此因缘死堕地狱受无量苦。

复次贪欲之人心无厌足如火添薪。亦如国王贪于土境。亦如商主贪其财利。如求慧解贪于听闻。如诸菩萨乐度众生。如是等人各于己事皆无厌足。贪欲之人亦复如是无有厌足。求于欲境忧苦艰难。得已守护缠缚倍增。死堕地狱受大剧苦。求静虑者常于如是。色欲怨家不应想念。况亲近之。以是名为贪欲重盖。

复次嗔恚盖者。如耽酒人饮已色变。嗔恚亦尔颜容改变。作种种相身心战掉。或行毁谤损恼自他。嗔火烧心何能修定。劫功德贼无过嗔恚。修静虑者应当远离。

复次掉悔盖者。犹如狂人身心错乱。或缘亲里国邑寿命。苦乐等事妄起寻求。生善恶念追悔所作。如是躁动不能寂静。覆蔽行舍障奢摩他。如是名为掉悔重盖。

复次昏眠盖者。疲极〔(梦-夕)/登〕迺辘申缺喏昏昧不任。能覆轻安障观慧品。修静虑者应当除弃。是则名为昏眠重盖。

复次疑惑盖者。常怀疑惑理事不决。障碍施戒安忍精进。禅定智慧三世因果。三宝性相皆不显现。如何能生微妙静虑。是名疑盖。由此五盖学行难成。戒定慧门不能显了。如是知已审谛思惟。修定之人应当远离。精勤修习能除欲苦。获深禅定而不味著。由此静虑起五神通。云何为五。所谓

天眼天耳他心宿住神境智证通。云何名为天眼智通。以天眼力彻见十方无量无边诸佛世界。所有一切众生之类。若卵生若胎生。湿生化生有色无色。有想无想非有想非无想等一切有情。如观掌中阿摩勒果。如有有情皆被诸苦之所缠缚。菩萨观已起大悲心。此等有情堕生死海粪秽大坑。我今云何放舍不救。以是应当勤加精进身心无倦。便能发起念佛三昧。以定力故能见十方。一切诸佛遍满虚空。坐金刚座成等正觉。或见诸佛初转法轮。或见诸佛住于天上。或见如来从宝阶下。或见如来入里乞食。或见如来随根说法。或为国王大臣长者。居士婆罗门身如应说法。或为苾刍苾刍尼信男信女如应说法。或现天龙药叉阿苏罗健闼婆迦嚧罗紧捺罗摩呼洛迦人非人等。薜荔多毕舍遮鸠畔吒补但那迦吒补但那阎摩罗王饿鬼傍生。各随本音皆言如来为我说法。悉得解悟欢喜踊跃。或见诸佛为诸菩萨说六波罗蜜。或为缘觉说十二因缘。或为声闻说四谛法。或劝有情安十善道。或见诸佛现梵王身如应说法。或现帝释身如应说法。或现护世四王身如应说法。或现大自在天身如应说法。或现那罗延天身如应说法。或现日天子身如应说法。或现月天子身如应说法。或现龙神药叉诸仙婆罗门等身如应说法。或有应见转轮王身国王宰官诸男女身和上阿闍梨及佛如来尊重弟子。皆为现之如应说法。或现地狱饿鬼傍生异类之身而为说法。各各闻已离诸苦难及离饥渴。不相残害慈心相向。或有应见娑罗树林入般涅槃。而为现之如应说法。或有应见般涅槃后分布设利。起诸塔庙而为现之。令申供养而得解脱。如是诸佛现种种相。皆令得度生老病死。如是诸相遍满虚空。皆佛神通自在变现。种种奇特诸希有事。菩萨虽见如是种种神通变化。但名静虑所起天眼。不得名为波罗蜜多。

复次菩萨摩訶萨所得天眼。胜于一切天龙八部。有学无学声闻独觉所得天眼。最上最胜最妙最尊。最极明净最大势力。以此天眼能见过去无量无边诸佛菩萨。行住坐卧种种威仪种种行门。禅定解脱十地妙智。陀罗尼门无碍辩才。善巧方便悉令圆满。如是菩萨天眼清净。见诸色像无有障碍。无染无著不取一切色像之相。能离一切睡眠执见。然其眼根本性清净亦不依止一切境界又此眼根不从一切睡眠烦恼习气所生。亦无染著不迷不乱亦无翳障无复分别不为一切诸烦恼障。及所知障之所缠缚。于一切法而得自在。又此眼根能了一切诸法平等住真解脱。能知一切差别根性无能坏相。于一刹那能见一切有情之类。又此天眼体性明净。能离一切浊乱之法。而能觉知慈悲之性。不舍有情亦无缚著无贪无害。又此天眼胜义境界。从真谛生智为先导。住于大悲了达诸法及甚深义离诸戏论。如所见闻能如实说。远离一切诸不善法。趣向无上正等菩提心无障碍。见慳吝者劝令舍施。见毁禁者生悲愍心。见多嗔者令住安忍。见懈怠者令起精进。见散乱者令修静虑。是愚痴者令学智慧。行邪径者示以正道。狭劣心者示以大乘。令诸有情入一切智。发胜神通圆满菩提一切智智。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨修行静虑。所起清净天眼智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩訶萨。修行静虑波罗蜜多起天耳通。所谓以天耳力胜于一切天龙八部声闻独觉。菩萨摩訶萨所得天耳最上最胜最妙最尊。最极明净有大势力。何以故由此功德。回向无上正等菩提。菩萨摩訶萨以此天耳。能闻十方无量世界。诸佛如来独觉声闻。天龙八部人与非人。乃至地狱饿鬼畜生。情非情等所有音声。悉皆得闻彼诸有情若干种心。三业差别所出音声。如是菩萨皆如实知。凡所发言作善恶因。起贪著语迷惑之声亦如实知。或有言音理虽真正言词粗犷。或有言音理虽不正言词柔软。或有言音二俱妙好。或有言音二具粗鄙。以此天耳皆如实知。又此天耳能闻一切凡圣之声。于凡不厌于圣不忻。于贤圣境起爱乐心。于凡夫境起大悲心。如是一切前中后际。所有音声皆如实知不生执著。又此天耳普闻十方。无量无边所有世界。一切诸佛说法音声。皆如实知心无错乱。亦不忘失随根为说。了知法性无坚不坚非虚非实。闻一如来所说正法。无边诸佛所有法门。一时悉闻不错不乱不相妨碍。悉能领受文字章句。义理性相皆如实知。又闻如来为诸众生。各随类音而为说法。令诸有情了真实相皆得解脱。以此功德回向如来清净天耳。愿于未来不闻一切声闻独觉二乘之名。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨修行静虑。所起清净天耳智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩訶萨他心智通。所谓一切有情过去未来现在之心。善恶无记皆悉能知。复知过去一切有情。所作诸业因果差别。又知众生大心小心非大小心。有欲无欲有垢无垢心。愚心智心广心略心。定乱缚脱胜劣差别。上心下心皆悉知之。又知有情布施持戒。忍辱精进禅定智慧。有相无相慈悲喜舍相应之心。声闻独觉大乘菩萨相应之心。此诸有情能具如是善根之因。或复有情生于贵族所为下劣。或生下贱心性清静。或心性不善所为清静。或二俱清静或二俱不善。如有有情过去所有。心行差别皆如实知。随其所应而为说法。此即名为了知过去一切有情他心智通。复能了知未来有情现在布施。能生未来净持戒因。复知有情现在持戒。能生未来安忍之因。又知现在安忍因缘。能生未来精进之因。又知有情现在精进。能生未来静虑之因。又知有情现修相善。能生未来无相慧因。又知有情现修小善。能作未来大乘之因。如是诸心因缘相貌。菩萨摩訶萨皆如实知。随缘救拔心无劳倦。令诸有情深入佛慧。无有增减如是说法无有断绝。未曾于法生悭吝心。此即菩萨能知未来他心智通。复知现在一切有情。有贪欲心无贪欲心。有过失心无过失心。愚心智心广心略心。定心乱心动心不动心。缚无缚心垢无垢心。广大心无量心上下心皆如实知。一一有情无量烦恼之所系缚皆如实知。如是知己随根差别如应说法。了心无心不著自他。以善方便禅定智慧。决择有情根性利钝。永断生死烦恼根源。了本性空圆满无缺。无染无著亦无过失。无滓无秽亦无粗涩。了知诸法如幻如化。能知有情心行差别。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨修行静虑。所起清静他心智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩訶萨。修行静虑波罗蜜多起宿住随念智证通。所谓住不动地得法平等。善能了知诸法实性。清静智慧住奢摩他毗钵舍那止观相应。于一切事心无忘失。智为先导三业清静。福德智慧二种庄严。自然觉悟不由师教。到于涅槃常乐彼岸。菩萨摩訶萨以如是智。能忆过去一生二生。若二十乃至一劫百千万亿那由多劫。若成若坏皆悉忆知。彼诸劫中如有有情。生如是家如是父母。如是种族如是姓字。如是相貌色力寿量。苦乐等事无不明了。又诸有情此灭彼生。种种家族自身他身。无量劫生悉皆忆念。及彼生处所有善根。及相劝发忆念知己。悉皆回向无上菩提。又观过去生死之身。无常苦空无我不净。如是知己于诸色相。寿命修短富贵自在。不生我慢不求释梵护世四王人天果报。但以大悲利乐有情随愿受生。又知过去无量生中所造恶业深生愧悔。于现在世能舍身命不造诸恶。于无量世所有善业。悉皆回向阿耨多罗三藐三菩提。普施法界一切有情。不求世间最上果报。绍三宝种尽未来际。无有断绝永无休息。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨修行静虑。所起清静宿住智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩訶萨。修行静虑波罗蜜多。起神境智通利乐无尽。所谓菩萨住不动地。得真寂静除去忧苦。寻伺喜乐出入息等。不生不灭住真法界。能现种种神通变化。或身如火聚放大光明。遍满三千大千世界。或身上出水如注大雨。扞摸日月威光自在。或现大身上至梵天。或现小身犹如芥子。或震动大地如水涛波。或以一身而现多身。或以多身还复一身。或隐或显说种种法。或没山石或复直过若上若下。如电流光往还自在。行坐空中如鸟飞翔。或履地如水履水如地。出没自在无所障碍。如是神力皆为利乐一切有情。复以大悲普门示现。或现佛身或菩萨身。声闻独觉释梵等身。及诸异类种种之身。随其根性皆悉为现。随其乐欲而为说法。或诸有情恃其力势而起贡高。随彼所应而为现身调伏说法。或为释梵护世四王。那罗延等诸大力士。为降伏故举妙高山。掷置他方无量世界。犹如掷彼阿摩勒果还置本处。而诸天人无往来想。菩萨神力亦无损减又复于此三千大千世界。上至色究竟天下至水际。以其右手掌此世界。住经一劫行住坐卧而无妨碍。还置本处而诸有情水性之属。亦无娆害都不觉知往来之想。如是菩萨示现自在神通力时。令诸有情骄慢之心。悉皆调伏而为说法。

复次菩萨以神通力。随意所欲皆得自在。如如意宝所求皆得。或变大海而为牛迹。或以牛迹而为大海。或现火灾至于初禅。或现水灾至于二禅。或现风灾至于三禅。或变水作火变火为水。如是种种上中下法。随心变化而得自在。更无有人能动转者。除佛世尊余无能坏。菩萨以此广大神变。随其根缘说广略法。令诸有情而得解脱。如是菩萨自在神力。一切天魔及烦恼魔所不能障。以是菩萨过彼天魔及烦恼魔。入佛境界随其根缘。拔济有情得大自在。常不断绝无能动转。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨修行静虑。所起神境智通化用无尽。如是五通但名静虑。不得名为波罗蜜多。

复次慈氏若诸菩萨得此通已。精勤修习静虑波罗蜜多。于无上菩提得不退转。譬如贫人掘一伏藏。未见异相犹怀懈慢。穿掘不已渐见少相。勇锐精勤无有休息。以不息故便能得之。菩萨摩訶萨亦复如是。未得阿耨多罗三藐三菩提。日夜精勤修真静虑。不休不息乃至证得无上菩提。

复次慈氏如是静虑一切有情发心非难。长时不懈能成就者是则为难。譬如胜军侵夺他国取之不难。得已善守是则为难。外道邪师修定亦尔。不近善友不闻正法。邪求解脱获无色定谓得涅槃。寿尽之时趣地狱报。复如痴人畜养毒蛇常饮牛乳。所以者何。世医皆言牛乳除毒。蛇饮乳已嗔毒转盛。如是痴人谓蛇毒尽。而摩教之为蛇所螫中毒而死。一切众生亦复如是。日夜畜养如是毒身。为求安乐常供饮食。无常忽至死魔毒发。失诸善法趣向三涂。

复次慈氏声闻独觉所得静虑。断烦恼障无大悲心。而入涅槃非真静虑。凡夫有情身口意业。恒为八万四千烦恼之所缠缚不得自在。譬如有人供养怨家。罗刹恶鬼供给不已渐得调伏。烦恼怨家恶罗刹鬼。则不如是。供给色香烦恼转炽难可调伏。何能修习禅定解脱。既无禅定何有智慧。既无正智十善亦无。当堕地狱饿鬼傍生。以是因缘菩萨摩訶萨。应修梵行四无量心。起无缘慈普遍法界。何以故菩萨大慈无有齐限。不可思量无边际故。一切有情遍十方界。菩萨大慈亦复如是。譬如虚空无有边际。菩萨大慈亦复如是。以是当知有情无尽。菩萨大慈心亦无尽。真空无尽慈亦无尽。以是因缘菩萨大慈真实无尽。

尔时慈氏菩萨白佛言。世尊菩萨普于如是有情起大慈悲。颇有譬喻得宣说者愿为开示。

尔时薄伽梵。告慈氏菩萨摩訶萨言。善男子不可以少因缘譬喻而得宣说。慈氏当知譬如东方有殑伽沙等世界。南西北方四维上下亦复如是。如是十方殑伽沙数世界。合为一海满中海水。如是十方殑伽沙数世界。满中有情一一有情。各持一毛取大海水。滴于余处。至满一劫。是海有竭。彼诸有情尚未穷尽。善男子如是有情。遍于十方殑伽沙数世界。菩萨于彼一一有情起大慈心。善男子于意云何。如是慈心有边际不。

慈氏菩萨白佛言。世尊假使虚空尚可测量。此大慈心不可穷尽。

佛告慈氏若菩萨摩訶萨。闻是慈心无边无尽不惊怖者。当知是人亦得如是慈心无尽。其慈心者能护自他。灭除一切诤讼诸恶。能覆有情所有过失。令诸众生三业调善。常得安乐离诸怨怖。多嗔恨者令其慈忍。息诸战阵刀兵等苦。悉能救护一切有情。离诸欺诳名闻十方。释梵四王恭敬供养。慈心瓔珞以自庄严。为诸有情解脱导首。能令二乘回心向大。积集一切菩提资粮。不为世福之所屈伏。恒以相好庄严其身。能除一切诸根残缺。舍离八难得生人天。行八圣道涅槃正路。菩萨修慈不贪五欲。但于有情起平等心。行布施时心无分别。护净尸罗救犯禁者。示安忍力令离嗔恚。所行精进皆顺正法。住三摩地慈救一切。发大智慧出离世间。烦恼菩提无有二相。无缘大慈降魔军众。而能安乐一切有情。此生来生常不舍离。行住坐卧恒劝修持。我慢消除离诸放逸。又慈心者惭愧衣服

净戒涂香。能断世间烦恼习气。饶益有情施一切乐。声闻慈心唯求自利。菩萨大慈救护一切。

复次慈氏慈有三种。一众生缘慈。二法缘慈。三无缘慈。云何众生缘慈。若初发心遍观有情起大慈心。云何法缘慈。若修行时。观一切法。名法缘慈。云何无缘慈。得无生忍。无有二相名无缘慈。慈氏当知此即菩萨摩訶萨。住真法界大慈心也

大乘理趣六波罗蜜多经卷第八

大乘理趣六波罗蜜多经卷第九

大乘理趣六波罗蜜多经卷第九

罽宾国三藏般若奉 诏译

静虑波罗蜜多品第九之余

佛告慈氏。菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多。应当修习大悲无量为此大悲。于诸善业而为导首。譬如命根于出入息而为其先。轮王七宝轮宝为先。大乘万行大悲为先。譬如长者唯有一子。父母钟念彻于骨髓。菩萨大悲亦复如是。于诸有情住于极爱一子之地。云何大悲大名么贺。么者名我。我以大悲利乐有情故名大悲。又贺者名性。自性大悲能济有情。不由他教故名大悲。又娑[口+缚]者名属已分。一切有情我应救护故名大悲。又迦者名护。不令他人得其便故名为大悲。又此大悲者能作方便。成办一切助菩提故。又此大悲能悟。无师自然智故。又此大悲能除一切自心热恼。随顺有情为饶益故。

复次慈氏。此大悲心有五十种。云何大悲无谄谀故。云何大悲身口相应故。云何大悲无虚诳故。云何大悲住实际故。云何大悲不退转故。云何大悲了本觉故。云何大悲无诈伪故。云何大悲自性清净故。云何大悲行质直故。云何大悲住正性故。云何大悲求佛身故。云何大悲求佛寿故。云何大悲不起一切过故。云何大悲护有情故。云何大悲所度有情无有量故。云何大悲同虚空故。云何大悲不舍贫穷诸众生故。云何大悲拔诸苦故。云何大悲自性不动荷负一切故。云何大悲行清净行不诳自他故。云何大悲能作自利诸善业故。云何大悲普与乐故。云何大悲不生疲倦故。云何大悲能除重担示胜义故。云何大悲坚持施忍精勤行故。云何大悲能忍下劣所轻慢故。云何大悲不怀一切宿憾恨故。云何大悲作无上医故。云何大悲以大乘慧摄下劣乘等无二故。云何大悲善覆自德赞他善故。云何大悲能与无漏真法乐故。云何大悲能舍所爱心无吝故。云何大悲为诸有情心无悔故。云何大悲善持净戒护毁禁故。云何大悲能忍己苦令诸有情得佛乐故。云何大悲成就有情住法身故。云何大悲不惜自身舍支节故。云何大悲乐修功德不求报故。云何大悲能调有情修静虑故。云何大悲了三界空不染著故。云何大悲积集善根离不善故。云何大悲能满一切有情所求愿故。云何大悲不舍普愿住无为故。云何大悲舍有为法故。云何大悲悭贪有情令行舍故。云何大悲能令有情住佛戒故。云何大悲多嗔有情令住忍故。云何大悲懈怠有情令精进故。云何大悲散乱有情令住定故。云何大悲愚痴有情令智慧故。

佛告慈氏如是大悲。能令自他一切善根皆得成就。是则名为大悲无量。

复次慈氏菩萨摩訶萨修行静虑波罗蜜多。云何修习大喜无量。所谓忆念一切佛法爱乐恭敬。不住生死不坏喜心。除诸邪见离五欲盖。能安有情住真实际。恒求如来三十二相八十种好。听闻正法顺第一义恒乐修行达于彼岸。圆满具足喜庆心生。譬如世间大节会日。一切亲族善友集会。胜妙五欲欢娱喜悦。菩萨亦尔起大神变游戏之时。八部龙天四众云集。戒定智慧解脱知见。悦乐其心是名大喜。又此喜者于诸有情无损害心。勤求一切诸佛妙法。已得未得心无暂舍。于大乘法心恒正解。于二乘法不生取著。舍离悭吝增长檀那。见乞者来心乐惠施。于他持戒生净信心。见毁禁人极怀怜愍。于己尸罗清净圆满。离三恐怖回向法身。设有毁骂安忍受之。于轨范师奉顺言教。顶戴尊重勤而行之。于诸有情善言含笑远离鬻戚先意问谄。住真寂定无谄无诳。不粗不曲常赞人善。不说他过

乐与众同。行六和敬作大法师。开示涅槃显真实相。于尊重所起父母想。等视众生犹如一子。于亲教师尊重如佛。于修行者犹海导师。诸波罗蜜如无价宝。于说法人如如意珠。无漏法林自在游戏。教授我者深自庆喜。闻说过非如医示病。闻说正法如病获药是名为喜。了苦无常无我不净。随顺涅槃常乐我净。一相一味故名为喜。又大喜者体真胜义性无生灭。不沈不举无去无来。常尔一心名真喜悦。又大喜者如闻善言身心适悦。安住不动犹若须弥。又大喜者明了因果无迷谬故。又大喜者如地不动为所依故。又大喜者如威德人无能敌故。又大喜者如胜义谛不毁坏故。又大喜者如佛法僧功德圆满求无厌故。慈氏当知此即名为菩萨摩訶萨大喜无量。

复次慈氏菩萨摩訶萨。修行静虑波罗蜜多。云何修习大舍无量。菩萨摩訶萨修舍无量。总有三种云何为三。一者烦恼舍二者护自他舍三者时非时舍。云何名为烦恼舍。若遇恭敬心不高举。设遇轻慢不鄙卑贱。得利不喜失利不忧。毁骂不嗔赞亦无喜。称扬不欣闻讥不恚。遭苦难时观空无我。悦乐事至恒观无常。于所爱境心无贪著。设见嫌恨亦不生嗔。于怨于亲持戒破戒其心平等。作善作恶若爱若憎都无二相。闻善恶言正不正法亦复如是。于诸有情其心平等。于身命财不生悭吝。是则名为烦恼大舍。云何名为护自他舍。菩萨摩訶萨若有人来节节支解。菩萨于彼无嗔恨心。如是菩萨于身语中。未尝变易是名为舍。

复次乞叉（二合）（上声）多者。是名双义及疮痕义。谓眼及色如有二人于菩萨所。一人打骂一则香涂。菩萨观之等心无二。疮痕义者菩萨观之。第一义中谁为打者谁为涂者。不见损益亦无彼我。不害自他是名为舍。眼根色境双义既然。耳声鼻香舌味身触意法。寂灭平等亦复如是。于毁赞者及我六根。第一义中无伤无害故名为舍。设被伤害亦不损他是名为舍。或护自他俱无伤损是名为舍。于利非利常尔一心。无害自他故名为舍。常自觉察护他人。离于诤讼亦名为舍。复深观察无有是非是名为舍。如是名为护自他舍。云何名为时非时舍。若诸有情不受教诲非法器者。菩萨不嗔名非时舍。于声闻人观四圣谛。获苦法忍趣罗汉果。菩萨不障名非时舍。行布施时且止持戒。修净戒时且止于施。忍辱精进禅定智慧。亦复如是名非时舍。若于诸法应成就事决定应作。精进勇猛长时无倦。无暇无退不辞劳苦。乃至事毕方可故舍是名时舍。如是名为时非时舍。如是修习慈悲喜舍。但名静虑不得名为波罗蜜多。

尔时慈氏白佛言。世尊如是修习静虑为因。悉能具足神通智慧。云何名为神通智慧。

尔时薄伽梵告慈氏言。善男子是神通者。能以通力见极微色是名神通。以净法眼知色性空。亦不取著是名智慧。

复次闻诸世间极微小声是名神通。于诸音声悟无言说。离诸譬喻是名智慧。

复次能知一切有情心行是名神通。了诸有情妄心非心是名智慧。

复次于过未际悉皆忆念是名神通。了佛土空是名智慧。

复次了知根性差别之相是名神通了胜义空是名智慧。

复次能知诸法是名神通了俗如幻是名智慧。

复次力能超彼释梵四王是名神通。超过一切声闻独觉是名智慧。慈氏当知如是名为菩萨摩訶萨修真静虑。得不思议神通果报。

复次慈氏。一切众生恒为无量烦恼扰乱其心。菩萨摩訶萨得真三昧。随彼有情烦恼品类。现如是等诸三昧门令其解脱。菩萨摩訶萨勤加精进住是三昧。令诸有情安住如是平等法中。所谓得心平等行平等相应平等。布施持戒忍辱精进禅定智慧悉皆平等。即一切法普皆平等。是名法性三昧。

复次慈氏此三昧平等即菩提平等菩提平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已。是名住真三昧。

复次慈氏此菩提平等即虚空平等。虚空平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已。是则名为住真三昧。

复次慈氏一切世间性平等即清净性平等。清净性平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得此一切法平等是则名为住真三昧。

复次慈氏若知自心平等即知一切有情心平等。是则名为住真三昧。

复次慈氏若诸有情能于我身。作于饶益及不饶益。我于彼等心如大地。普皆平等其心不动。所以者何由住是三昧平等性故。以住三昧无散乱语无率尔语。了达诸法解第一义。善知时节随顺而说八风不动菩萨能住如是平等法性。不舍三昧不离世间自在无碍。是名菩萨摩訶萨方便智慧静虑波罗蜜多。

复次慈氏云何菩萨摩訶萨。修行出世方便智慧若菩萨修静虑时。于诸有情起慈悲心名为方便。观法寂灭是名智慧。

复次修静虑时归依于佛是名方便。了无取著是名智慧。求一切法是名方便。了法性空是名智慧。观佛色身是名方便。观佛身空是名智慧。观佛梵音是名方便。了无言说是名智慧。若正观时是名方便。观照亦空是名智慧。拔济有情是名方便。了众生空是名智慧。知众生根是名方便。根性亦空是名智慧。观佛土净是名方便。了佛土空是名智慧。得佛菩提是名方便。了本寂灭是名智慧。请转法轮是名方便。法无转相是名智慧。观七觉支是名方便。了真本觉是名智慧。菩萨摩訶萨如是相应修习静虑波罗蜜多。一切天魔不得其便。即能成就无上菩提。

尔时薄伽梵说此静虑波罗蜜多时。会中三万二千菩萨得日灯三昧。此日灯三昧亦名一庄严三昧。云何名为日灯三昧。如日出时一切灯烛星月无复光明。菩萨得此三昧者亦复如是。有学无学声闻独觉。诸有情智映蔽不现。是故名为日灯三昧。

复次云何名一庄严三昧。所言一者即是无生。无生者即是法空。又一者名遍一切处。譬如油麻油遍麻中。无生法者亦复如是。体遍一切是名一庄严三昧。此一庄严亦名一增长三昧。一者即婀。婀即法界所谓契经。令法界现前法界现前已。所有诸法神通增长明了现前。是故名为一增长三昧。此一增长亦名一法界三昧。所言一者即是法界。法界亦空。以定力故其空现前。是名一法界庄严三昧。此一法界亦名一空三昧。所言一者犹如虚空。一切万物生长空中。菩萨真空现在前时。信等善法悉皆增长。是故名为一空三昧。

复次慈氏菩萨摩訶萨住此静虑波罗蜜多时。能入俱胝那庾多百千三昧。今为汝说小分名字。所谓电光三昧月光三昧。善增长三昧毗卢遮那三昧。增长不思議三昧如如光照三昧。无垢三昧海德三昧。能自在转一切法轮三昧。成就禁戒三昧。无忧三昧坚固三昧。苏迷卢三昧法炬三昧。法勇三昧

转法智自在三昧。散积聚法三昧持一切法三昧。持白法三昧知他心三昧。庄严宝幢三昧灭烦恼三昧。坏四魔三昧发起十力三昧。无著三昧断缚著三昧。灯手三昧闻施名三昧。持地三昧安住心三昧。须弥灯三昧摧伏怨敌三昧。智炬三昧发生智三昧。教授三昧自在转无边法门三昧。令心堪任三昧知胜妙善三昧。震日月音三昧无所行三昧。坏魔三昧无种种想三昧。善调伏心三昧释师子三昧。念佛三昧念法三昧。念僧三昧不退转三昧。不昫三昧最胜无我三昧。似空处三昧常觉悟三昧。除烦恼缘三昧如虚空三昧。入功能三昧念慧觉三昧。无尽辩三昧大悲声三昧。现真谛三昧不毁坏三昧。善行三昧有情欢喜三昧知爱乐三昧生爱乐三昧。胜慈三昧性静三昧。大悲三昧大善三昧。无所舍著三昧法义三昧。法悲三昧慧炬三昧。智海三昧无动三昧。善调伏身三昧解脱智自在三昧。金刚幢三昧胜莲花道场三昧。离世间法三昧胜智三昧。佛观行三昧威光三昧。威焰三昧与解脱智三昧。佛身庄严三昧光明普遍三昧。刹土遍净三昧入有情性三昧。满一切愿三昧顺菩提路三昧。波罗蜜庄严三昧宝髻三昧。觉花三昧与解脱果三昧。甘露音三昧无滞三昧。疾风行三昧宝冠三昧。截海流三昧金刚峰三昧。大神通三昧。出生义三昧。见无边佛三昧忆持一切所闻三昧。与刹那智三昧清净无边功德三昧。如是无量俱胝三昧。若诸菩萨摩诃萨得是三昧者。是则名为静虑波罗蜜多。

时薄伽梵说此静虑波罗蜜多时。会中七十八那庾多人天。发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨证无生法忍。

般若波罗蜜多品第十之一

尔时薄伽梵。处于种种摩尼宝王师子座上。现种种相。纯以菩萨摩诃萨众而共围绕。时慈氏菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。已为利益安乐诸菩萨故。说静虑波罗蜜多。唯愿世尊为诸菩萨。说般若波罗蜜多。又此般若波罗蜜多复有几种。修何方便而能得之。唯愿如来分别解说。

尔时薄伽梵。告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。若诸菩萨修行布施波罗蜜多。乃至静虑波罗蜜多。皆从般若波罗蜜多。本母所生而为根本。譬如眼等五根发生五识。能取五尘皆有作用。如是一一皆以识心而为根本。若离其心无所成办。菩萨摩诃萨修前五种波罗蜜多。恒以智慧而为其母。若离智慧无所克获。亦如有情身有命根能有所作。命根谢已无复堪任。修行诸度若无智慧亦复如是。譬如国境无有智臣。阴阳失序一切人民皆不安乐。法王国土若无智慧亦复如是。修行布施乃至静虑波罗蜜多皆不成就。解脱涅槃终不能得。亦如商主入海采宝。要得船师方达宝所随意而取。菩萨亦尔于生死海。以五波罗蜜多而为舟。舡载功德宝要因般若波罗蜜多。无上舡师至于彼岸。

尔时。薄伽梵而说颂言。

智慧为根本	能生善法芽
佛果大菩提	无非智所作
如人遭苦难	智者能救护
愚者造诸恶	如石投深水
若无真智慧	多闻妄分别

斯人不解义	如器安知味
所谓长老相	不必在耆年
虽少有智慧	是为真长老
如世有德人	正直无邪曲
不能辩邪正	宁知理是非
正智闻深法	智与理相应
随顺于大乘	是名真智者
于得失无著	忧喜不能动
安住如须弥	是名真智者
恭敬不生喜	轻慢无嗔恚
智慧如大海	是名真智者
不说他人过	亦不称己德
智照无自他	当获大名称
勇猛勤精进	远离一切相
我慢悉皆除	是名真智者
常当正观察	不见他人过
深信善恶报	是名真智慧
智者在众中	不说自功德
若人所称赞	愧心无取著
成就诸功德	虚己常谦下
如果树繁熟	枝条自胝屈
福智生豪族	虽贵无傲慢
愚者自矜高	智者应观察
智慧为善伴	远离恶知识

断灭诸烦恼	自然得解脱
乐将护恶人	亦当常远离
崇重于贤善	是名真智慧
菩萨多悲智	损恼犹慈愍
如斫栴檀树	流香普芬馥
不念他人恶	常思其善事
智慧离分别	人中最第一
智者住空寂	被毁心无恼
诸恶不能烧	如火暖大海
大悲离分别	见恶常怜愍
如日放光明	不弃旃荼舍
智人虽小过	为益应同住
如入瞻卜林	自然皆蒙熏
正智离分别	如日无私照
亦如清凉月	能净诸云翳
智者多慈悲	常济于贫乏
见乞不轻贱	应生欢喜心
如树初生长	日夜无休息
智者乐修行	增长亦如是
智者遇大怨	慈悲犹不舍
如折莲花茎	藕丝恒不断
生死如毒树	悟即法身果
生死与涅槃	本性皆平等
净慧贤圣行	大悲常利物

不择于怨亲	恒离于分别
耆年多智慧	净戒悉圆满
亲近如是人	速成安乐行
智慧无垢人	三业恒清净
应亲近是人	尊重过父母
无智难亲近	能坏善人心
如火烧枯木	应当常远离
供给于恶人	欲益反招损
如人饲猛兽	无不伤害者
供养智慧人	小善获多福
如人饮甘露	求得安隐乐

佛告慈氏菩萨摩訶萨。此般若波罗蜜多。皆从善友开正法生。邪见之人是智慧怨。汝等应当亲近善友远恶知识。此般若波罗蜜多非唯出生一切善法。过去未来现在诸佛皆从此生。当知此经即是一切诸佛之母。

复次慈氏。菩萨摩訶萨行布施时有二种智。一者小智二者大智。小智施者为求人天二乘解脱。如是施者但名布施。不得名为波罗蜜多。大智施者心无所得。无所得故得佛菩提。如是施者名檀波罗蜜。以是故知檀波罗蜜从智慧生。尸波罗蜜亦有二种。一者小智二者大智。小智持戒怖三恶道。求生人天二乘解脱。如是持戒心不清净。不得名为尸波罗蜜。大智持戒普为利乐一切有情。不住于相而无所趣大菩提。如是持戒是则名为尸波罗蜜。以是故知戒波罗蜜从智慧生。忍辱波罗蜜多亦从般若波罗蜜多生。一切有情本智如日。无明覆蔽忍光不现。修安忍者除断无明。圣智现前佛日斯照。譬如国邑无有智臣。识用不均人民流散。设有智者亦当回避。无忍慧者亦复如是。又此智慧如明眼人。遥见毒蛇即便远避。有智慧眼避嗔恚蛇亦复如是。无慧眼者谓于过去。无量劫中修行诸善。无安忍力及智慧眼。一念嗔火烧灭无余。如干草积飙火入中焚烧皆尽。智慧之人有安忍力。设遇恶人打骂诃责。正智安忍能调伏之。譬如香象既已调伏。临阵驱策能破敌军。菩萨摩訶萨亦复如是。住无相忍不起嗔恚。无缘大悲广度一切。以是当知安忍波罗蜜从般若波罗蜜生。精进波罗蜜亦从般若波罗蜜多而得发生。何以故若无般若波罗蜜多。一切所作皆不成就。大菩提果无边法门。安住最胜巧便大智。周遍观察要精进力。方能圆满六波罗蜜。以是当知精进波罗蜜。皆从般若波罗蜜生。禅波罗蜜亦从般若波罗蜜生。所以者何意业微细难可测量。身口所作则易除灭。妄心所起难可制伏。如风飘火猛焰可制。如海涛波亦可息之。唯有妄心甚难调伏。何以故无始无明迷心性故。譬如世间多思觉者。妄起寻求而伺察之。如是妄想设入定门心犹取著。无智慧故经百千劫。终不能得三昧现前。亦如愚人妄执诸见。或执我常或执我断见不清净。云何能得三昧现前有智慧人观察二事。一者见其自身。多有疾病苦乐等事。皆由先世妄想颠倒。造作诸业而今受之。若无痴爱何有病耶。身本自空因缘幻有。无造无作谁受苦耶。二者复应重更观察虽无我相。所作福业皆不唐捐。当

愿法界一切有情。无尽福德涤令清净。悉得成就六波罗蜜。戒定智慧以为庄严。以是故知一切万行。皆以般若波罗蜜而为其母。犹如大地皆依虚空而得安立。而彼虚空无有所依。般若波罗蜜亦复如是。以是故知禅波罗蜜智慧为母。非唯五度从智慧生。一切世间福德名闻人天果报。乃至出世无漏善根。皆以智慧而为生处。犹如大地皆依虚空而得安立一切众生执我取相有五怖畏。一不活畏常积资财恐不活故。二恶趣畏造不善业恐堕三涂恒怖畏故。三者死畏。爱惜身命恐丧失故。四者恶名畏。恒作诸恶以自覆藏。恐人闻知常怖畏故。五者大众威德畏。于大众中所发言词怀怖畏故。菩萨摩訶萨智慧观察具证二空。能益自他无不活畏。除断邪行具净尸罗。必至涅槃无恶趣畏。深入缘起了本无生则无死畏。住无相理身心寂静。无自他相离恶名畏。成就微妙四无碍辩。处众无畏犹师子王。是故名无大众畏。

复次慈氏一切众生根性差别。悭贪者令惠施。嗔恚者令慈忍。我慢者令谦下。愚痴者得智慧。开示涅槃显真实相无量功德。皆从般若波罗蜜生。一切诸佛及诸菩萨。天龙八部咸皆赞叹。尊重恭敬犹如父母譬如慈母唯有一子。鞠育诲示渐渐成长令得尊贵。菩萨亦尔怜爱有情等如一子。般若甘露而为法食。五波罗蜜为大资粮。十方四无所畏十八不共法。诸妙功德庄严法身。成就无上法王之位。

复次慈氏有十种事能障智灯。掩蔽光明不能显了。增长痴闇无所觉知。一者懒惰。于世事业皆不成就。岂能修行出世妙善。二者近恶知识。造诸恶业增长无明。三者耽著睡眠。身心昏昧不能修习无上菩提。四者听闻大乘寻复忘失。五者乐习世间一切技艺。不知如幻而生执著。六者我慢覆藏虽遇善友。不能咨问无上正法。七者于大乘教微妙深理不能解悟。我慢自高便生退屈。八者耻己愚昧不能亲近有智之人。九者攻乎异端诈谓知见。有所论难皆涉邪徒。十者于最上乘不生信乐。设有所闻师心邪解。由是十事障碍大乘。正法不闻沦溺生死。离此干事有十胜法。便能悟入无上菩提。一者精勤乐习禅定。二者亲近善友听闻正法。三者损减睡眠恒自觉悟。四者于大乘法所闻不忘。五者顺世事业常观如幻无所著故。六者无所藏隐决众疑故。七者不轻己身勤修行故。八者常乐法施兴大会故。九者恒自谦下不诟众生故。十者不自师心深入佛慧故。菩萨摩訶萨以此十事具足圆满六波罗蜜。成就法身清净解脱。

复次慈氏菩萨摩訶萨此般若波罗蜜多。不与十六种法而为相应。一者不与十二因缘相应。所谓无明乃至老死。二者不与无明灭乃至老死灭而为相应。菩萨摩訶萨离分别心无二相故。三者不与身见边见乃至六十二见而为相应。四者不与世间八风相应。所谓利养称赞讥毁苦乐衰损等事而为相应。五者不与随烦恼等忿恨相应。六者不与我慢增上慢等相应。七者不与根本贪嗔痴等而为相应八者不与烦恼魔死魔等而为相应。九者不与我相人相。作者受者养育士夫。补特伽罗意生儒童。业障报障烦恼等障而为相应。十者不与妄念分别见闻觉知而为相应。十一者不与四颠倒法而为相应。无常计常常计无常。无乐计乐乐计无乐。无我计我我计无我。不净计净净计不净。如是妄计名颠倒法。有情心行乃至诸尘劳门而为相应。十二者不与悭吝犯戒嗔恚懈怠散乱愚痴而为相应。亦不与有相行施持戒忍辱精进禅定智慧相应。十三者不与不善等法。性罪遮罪有漏有为而为相应。亦不分别世出世善法。无漏无漏而为相应。十四者不与二十二根相应。所谓眼耳鼻舌身根相应。亦不与苦乐忧喜舍受相应。亦不与男女等根意根命根。信等五根三无漏根而为相应。十五者不与三界五趣。种种有情而为相应。亦不分别大乘小乘。佛法僧宝差别之相而为相应。十六者不分别真谛俗谛有为无为。有智无智有识无识。作意无作意有体性无体性。有相无相心意差别而为相应。慈氏当知摩訶般若波罗蜜多。不染无著离诸分别。平等清净一相一味。不与如是差别等法而为相应。

复次慈氏菩萨摩訶萨善巧方便。行深般若波罗蜜多时。住奢摩他毗钵舍那。住身寂静了因缘故。如幻如化顺胜义谛离有离无。非断非常随顺因果。无我人相真实不动不坏威仪住三解脱门而不取证。无动无静是如来禅。游戏神通深入实际。不住生死不入涅槃。不尽有为不住无为。虽观无相不舍大悲。虽住三界而恒出离。知真无染而不修证。离於戏论常乐宣说。

复次慈氏菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多。应于善友听闻正法。具足八十四种胜上之心。方能发生般若波罗蜜多微妙胜慧。所谓住真实相最极微妙相。般若相应相善知识相。离憍慢相恭敬相。右绕相无量相。善言相至诚相。善作意相无乱相。无定相妙宝相。妙药相除病相。法器相示导相。入智慧相闻法无厌相。增长舍相善调象马相。敬事多闻相乐闻深法相。观身寂灭相清净适悦相。闻法无倦相闻义相。闻法相随说修行相。为他说法相闻所未闻相。闻神通相不求余乘相。乐闻般若相乐闻菩萨藏相。乐闻善巧方便相四摄法相。闻梵行相念正定相。能生善巧无生相大慈悲心相。缘起相无常相。苦相空相。无我相不净相。寂静相空相。无相相无愿相。无不善行相胜义谛相。不坏相自在相。护自心相不舍精进相。思惟妙法相对治烦恼相。宗重正法相对治邪见相。获圣财相除断贫穷相。智者称赞相智人极喜相。智者所乐相崇重贤善相。见谛相观蕴过失相。有为过患相依法相。依义相依智相。依了义经相不依不了义经相。不作诸恶相自利益相。利益他相善作业相。无热恼相胜行相。获一切诸佛法门相。慈氏当知听法之人。具足如是胜妙之心。能善听闻甚深般若波罗蜜多。知一切法无我无人本来清净。生死涅槃平等无二。

复次菩萨摩訶萨。观于眼等五根。苦乐等受男女意命。能起烦恼生死根本。信等五根三无漏根。能舍烦恼是涅槃因。知烦恼性从本以来。不生不灭性相常住。如是修习是名般若波罗蜜多。

复次慈氏菩萨摩訶萨所修胜行。与智慧相应及不相应。无有分别二智平等。不舍众生恒起大悲。普覆一切清净不动。如是修习是则名为般若波罗蜜多佛告慈氏此般若波罗蜜多句义不可思议。是相应句如理句。如量句佛语句。了缘句无碍句。无灭句大舍句。不动句一切不动句。无依止句平等句。无难句无高下句。实际句不变易句。无著句无住句。无所住句对治句。寂静句极寂静句。遍寂静句无戏论句。无起句即真句。不缺句无余句。无际句无对治句。最胜句真实句。如如句绝言句。不别异句无彼此句。三世平等句无三世句。不住五蕴句不住六界句。不住十二处句。不住十八界句。依法句依义句。依智句依了义句。如是句义是菩萨摩訶萨。修行般若波罗蜜多不可思议。离言说故真胜义故。不可思议故无因喻故。无比量故无有上故。自利利他故大希有故。唯佛与佛能证能说余无测知。何以故般若波罗蜜多无性无相无比无喻。唯佛如来方能究尽。

复次慈氏此般若波罗蜜多。非即蕴处界。无依无止不生不灭。不内不外不在中间。是故般若波罗蜜多不可思议。

尔时慈氏菩萨闻是般若波罗蜜多。欢喜踊跃以偈赞曰。

大雄世尊智无量	十力无畏真解脱
神通广大无边际	一切无能测量者
昔曾侍覲无量佛	获得甚深微妙智
难行苦行恒沙劫	是故能成调御师

佛证自然一切智	住真寂灭难思议
唯佛如来自证知	能现无边佛境界
法性真常离二边	寂灭无为出三有
烦恼业苦悉皆除	法身清净真解脱
菩提道场成正觉	唯有诸佛能证知
清净湛然无去来	无相无行无说示
涅槃无比无能喻	凡夫二乘莫能测
等觉菩萨不能知	唯佛世尊独明了
佛会一切声闻众	逮得己利如来赞
漏尽皆住最后身	此等不知佛境界
一切辟支佛利智	遍满十方如稻麻
百千万劫共思惟	不能测知佛智慧

大乘理趣六波罗蜜多经卷第九

大乘理趣六波罗蜜多经卷第十

大乘理趣六波罗蜜多经卷第十

罽宾国三藏般若奉 诏译

般若波罗蜜多品第十之余

佛告慈氏。菩萨摩訶萨有七种事。能得如是不可思议无尽法门。谓因无尽有情界无尽大悲无尽妙用无尽法门无尽。坏生死魔故智无尽故。如是般若波罗蜜多。无行无相无生无灭。菩萨于一切法应如是知。

佛说是甚深般若波罗蜜多时。会中有一外道名微末底。即从座起而白佛言。世尊佛说一切诸法本来不生自性清静此义不然。自在天常而是一切万物父母。能生诸法能造能作安立世间。复有说云神我能生一切诸法。然此我者住于心中犹如拇指。复有说云一切诸法从和合生。云何今者乃说无生。

尔时薄伽梵告微末底。汝所问者随汝意答。断汝疑心应当谛听。如汝所说自在天常。能生一切所生万物。应同一性悉亦是常。若谓所生前后变易非常住者。理亦不然。用不离体应是常住。体不离用应非常故。自在常者生应常生。云何有时或生不生。既不常生云何是常。以是义故同彼所生定是无常。所生既多亦非是一。若是一者应无差别。万类区分如何是一。又自在天能生一切无有慈悲。若有慈悲应令有情。悉生人天常受快乐。云何令诸有情受于八苦。生三恶趣受种种苦。若有慈悲云何自生自立自害。能自在天是一是常。所生一切应无变易。云何异类生灭无常。五趣之中受兹不净。譬如见果即知其因。当知自在非常非一。若言妙好是自在作。粗鄙不善毕舍遮为。如是之言亦不应理。善由自在恶由舍遮。善恶相违何名自在。又诸有情作恶人多修善者少。即毕舍遮鬼胜自在天。又诸有情所作善事。自在处分。所作诸恶。鬼所教者。汝诸弟子恒作是言。为善生天恶堕地狱。若生天堕地狱由造善恶。云何言彼自在作耶。譬如国王使人宣令赐财授职。但言王赐终不言是宣教命人。又如国王使人断命。但言王杀不言魁脔。是即造善归自在天。若造诸恶毕舍遮受。有情何故受苦乐耶。以是当知大自在天。决定不能造作一切。若言一者有情何故。能生无量善恶心耶。以是故知亦非是一。若言一切由自在天。即应纯善何有恶耶。如人有时于多人所。作诸恶事即是恶人。若众生恶由自在者。世间咸谓地狱罪人自作恶业。汝独云何推自在耶。又如有人谤他作恶得无量罪。汝谤自在获罪亦然。

复次微末底自在造作过失如前。神我过失倍过于彼。若我是常能造作者。此身去住应得自由无人能害。云何号哭而惧死耶。若我是常应能忆念。过去造业受诸苦报。故于今生不应造恶。又我常者即应自在。舍于衰老恒受少壮。如脱故衣更著新好。云何而有老病死耶。以是当知我非作者。

复次微末底我观诸法。亦非和合因缘所生。所以者何因无生性。因若有生不应待缘。缘无生性亦复如是。若说因缘我能和合此亦不然。如二盲人各别行住不能见色。设令同住不见亦然。当知神我和合因缘亦不能生。若能生者应是无常。有作用故。如所生果定是无常。以是当知离所生外无别能生。或说五大极微是常能生诸法。此亦不然。犹如水米和合成酒饮即令醉。如是醉力不从外来。非水中出亦非米出。水米和合转变而生。一切诸法无有作者。亦无有我而为因缘。所以者何大地虚

空。水火风界当知亦尔。岂无情物生有情耶。一切诸法假有实无。非自在天亦非神我。非和合因缘五大能生。是故当知一切诸法。本性不生从缘幻有。无来无去非断非常。清净湛然是真平等。

尔时薄伽梵而说偈言。

一切有为法	如讫闍婆城
众生妄心取	虽现非实有
诸法非因生	亦非无因生
虚妄分别有	是故说唯心
无明妄想见	而是色相因
藏识为所依	随缘现众像
如人目有翳	妄见空中花
习气扰浊心	从是三有现
眼识依赖耶	能见种种色
譬如镜中像	分别不在外
所见皆自心	非常亦非断
赖耶识所变	能现于世间
法性皆平等	一切法所依
藏识恒不断	末那计为我
集起说为心	思量性名意
了别义为识	是故说唯心
心外诸境界	妄见毛轮花
所执实皆无	咸是识心变
色具色功能	皆依赖耶识
凡愚妄分别	谓是真实有
睡眠与昏醉	行住及坐卧
作业及土用	皆依藏识起

有情器世间	非由自在作
亦非神我造	非世性微尘
如木中火性	虽有未能烧
因燧方火生	由此破诸闇
展转互为因	赖耶为依止
诸识从彼生	能起漏无漏
如海遇风缘	起种种波浪
现前作用转	无有间断时
藏识海亦然	境界风所动
恒起诸识浪	无间断亦然
如酪未钻摇	其酥人不见
施功既不已	醍醐方可得
赖耶妄熏习	隐覆如来藏
修习纯熟时	正智方明了
诸识随缘转	不见本觉心
自觉智现前	真性常不动
犹如金在矿	处石不堪用
销练得真金	作众庄严具
赖耶性清净	妄识所熏习
圆镜智相应	如日出云翳
若有修空者	顺空而取空
观空与色殊	不名真观者
观色即是空	色空不可得
此即胜义空	是真解脱者

客尘无自性	无明妄分别
实相非有无	众生虚妄见
犹如日月明	流光能普照
如来清净藏	具足诸功德
真妄互相熏	犹如二象斗
弱者去无回	妄尽无来去
莲花性无染	出水离淤泥
菡萏开敷时	见者皆欢喜
如来无垢识	永断诸习气
清净智圆明	贤圣所归趣
犹如最胜宝	无复诸瑕翳
轮王为宝冠	常置于顶上
如来清净藏	永离诸分别
体具恒沙德	诸佛之法身
住真无漏界	清净解脱身
寂灭等虚空	法性无来去
佛现三界中	不生亦不灭
此界及他方	湛然常不动
平等真法界	佛与众生如
非断亦非常	大悲恒不尽
诸佛法性身	本觉自然智
是真胜义谛	唯佛方证知
自性体无生	牟尼本寂静
流转诸三有	毕竟归依处

法无来去相	三世常寂然
住真三昧者	见彼法界身
清净不思议	恒沙众德备
此即无漏界	诸佛之所依
佛具三种身	体相用平等
甚深广大性	胜义无差别
无漏无变易	远离一切相
烦恼及所知	本性恒清净
无垢无染著	是真调御师
性净即涅槃	亦是法身佛
体备恒沙德	无垢不思议
六度常圆满	此即萨婆若
广大无边际	永断于思想
断习成菩提	具恒沙功德
于诸法自在	普现诸色像
大悲清净果	常利一切众
无漏无分别	愿力皆圆满
犹如摩尼珠	随色皆能现
譬如工画师	能画种种相
所现诸境界	皆是识心变
众生诸性欲	如来悉能知
法身恒不动	愿力随缘现
示现兜率天	降神乘白象
生处于王宫	出家修苦行

即诣菩提树	降伏诸魔怨
成佛转法轮	或现涅槃相
示现有生灭	真身恒不动
钝根乐小法	方便说涅槃
真如法界中	无有涅槃相
大悲乐饶益	引导于众生
犹如大商主	诱进诸愚少
菩萨广大心	咸令入涅槃

尔时微末底闻佛说已。身心适悦欢喜无量。从座而起整理衣服。右膝著地合掌恭敬。以妙伽他而赞佛曰。

堕在生死河	邪见所缠缚
迦毗微野娑	迦那仙外道
凡愚被昏弊	邪见由是生
十力善逝尊	慧日朗明照
或闻那罗延	自在天等教
增长于贪著	令心发狂乱
正见破诸暗	是真如来教
我当至心听	归依大圣尊
大梵身四臂	四面莲花生
演说四违陀	增长于邪见
唯佛薄伽梵	慧日大圣尊
能破我等疑	真实归依处

时微末底赞叹佛已。而白佛言大圣世尊。我于今者得大善利。蒙佛慧日正智光明。邪见疑心一切都尽。我今归依大圣世尊。

复白佛言世尊。我今所以名微末底。为求异道心转疑惑。今于佛前获正法眼。灭疑惑心名苏末底。我及弟子同于今日。归佛法僧修行大乘。愿无退转所得善利。回施有情皆向佛道。

尔时薄伽梵为微末底说是法时。会中无量众生发阿耨多罗三藐三菩提心。六十二那庾多菩萨证无生法忍。

复次慈氏菩萨摩訶萨修行般若波罗蜜多。应修八法云何为八。所谓蕴善巧处善巧。界善巧谛善巧。缘起善巧三世善巧。一切乘善巧一切法善巧。云何蕴善巧谓观色蕴犹如聚沫。愚人见之谓是白毡。入水而取其沫散灭不可撮摩。菩萨摩訶萨以正智慧。见第一义了色性空。犹如聚沫。以是因缘名正知见。复观受蕴如水上泡。速起速灭刹那不住。菩萨摩訶萨以正智慧见第一义。了受性空犹如水泡。以是因缘名正知见。复观想蕴犹如阳焰。如人热渴远见阳焰谓之水。驰走寻觅近之则无。菩萨摩訶萨以正智慧。见第一义了相性空。以是因缘名正知见。复观行蕴犹如芭蕉。中无有坚。剥之不已竟无所得。菩萨摩訶萨以正智慧。见第一义知行性空。以是因缘名正知见。复观识蕴犹如幻化。如世幻师幻作金银珍宝真珠瓔珞。求其实体了不可得。菩萨摩訶萨以正智慧。见第一义了识性空犹如幻化。以是因缘名正知见。作是观已于诸有情。起大悲心兴拔济意。如是观察名蕴善巧。复观五蕴犹如幻梦。皆从妄想颠倒心生。无我无人无众生无寿命。非养育非士夫非补特伽罗。意生儒童作者受者。以善巧方便了蕴性空。犹如梦想都不可得。是名菩萨摩訶萨蕴善巧智。

复次菩萨摩訶萨。观蕴如响无我无人。乃至无作者受者。如是蕴性如空谷响属诸因缘。如实了知等无二相。是则名为菩萨摩訶萨蕴善巧智。

复次观蕴如影。从业缘现无我无人。乃至受者。如是影性了不可得等无二相。是名菩萨摩訶萨蕴善巧智。

复次观蕴如镜中像。无我无人乃至受者。如是镜像非内非外。了不可得平等无二。是名菩萨摩訶萨蕴善巧智。

复次观蕴从缘而有如幻如化。无我无人乃至受者以善巧智如实了知等无二相。是名菩萨摩訶萨蕴善巧智。

复次观蕴是变坏相。无常苦空无我不净。性本空寂非坏非不坏。如实了知名蕴善巧智。

复次云何名为处善巧。谓观眼处耳鼻舌身意处内法皆空。次观色处声香味触法处外法亦空。以正智慧观第一义。非内非外名正知见。是则名为处善巧智。复有处善巧。所谓了眼耳鼻舌身意处皆悉是空。亦无见闻觉知之相名法处智。复有了法处智。了色声香味触法处自性空寂。非眼耳鼻舌身意处境界相。名了法处智。复有处善巧。谓眼处耳鼻舌身意处。法性空寂无我我所。色处声香味触法处法性皆空无我我所。非相应非不相应。非善法非不善法。不增不减无有二相本来空寂。是名菩萨摩訶萨处善巧智。复有处善巧智。眼处色处本来清净无染无著。眼处坚固寂然常住。如是耳声鼻舌香味身触意法性本清净无染无著。乃至意根坚固寂然常住不变。是名菩萨处善巧智。

复次云何名为处善巧。所谓圣人处非凡夫处。能生圣道是名为处。凡夫邪行生于恶道名为非处。菩萨摩訶萨住八圣道起大悲心。令诸有情入正定聚。是则名为处善巧智。

复次云何名为菩萨界善巧智。谓观眼界色界眼识界无我亦不属我。亦非眼界色界眼识为缘而起。乃至意界法界无我。亦不系属于我。乃至意识界无我。亦非意识为缘而起。如是菩萨以正智慧观第一义。知十八界性即是空无我无人。法界平等清净不动。是名菩萨摩訶萨界善巧智。复有界善巧。所谓了法界智。了知地水火风界性是空。坚湿暖动皆不可得。同真际等法性。是名菩萨摩訶萨

了法界智。复有了法界智。了眼界乃至意识性空。色界乃至法界性空。眼识界乃至意识界性空。亦无见闻觉知分别之相。是则名为了法界智。

复次云何名为谛善巧。所谓四谛苦集灭道。观此五蕴苦苦行苦坏苦名苦圣谛智。了知无明增长五蕴名集谛智。不起贪欲灭尽诸苦名灭谛智。为此灭故修八圣道名道谛智。是名菩萨摩訶萨谛善巧智。复有谛善巧。所谓知苦无生名苦谛智。知集不起名集谛智。了本不生今则无灭名灭谛智。于不二相修中道观名道谛智。是则名为谛善巧智。

复次菩萨摩訶萨了知苦受空无自性。能观正智亦复皆空。名苦中苦智。观集缘起从缘幻有。能观正智亦皆是空。名集中集智。知贪爱灭既本性空。正智现前清净平等名灭中灭智。知出苦道了不可得。正智观察自性皆空名道中道智。如是正智离诸分别。是名菩萨摩訶萨谛善巧智。

复次能知生苦体即无生。名苦中真智。知生集起集无和合。名集中真智。知生本无即无有灭。名灭中真智。知出苦道离有离无。是名道中真智。菩萨摩訶萨如实了知名谛善巧。复有谛善巧。所谓三谛世俗谛胜义谛实相谛。世俗谛者谓一切世间。语言文字见闻觉知。胜义谛者谓心行处灭无复文字。离于一切见闻觉知。实相谛者谓一切相即无相。如是无相即是实相。菩萨摩訶萨于俗不染观真不住一相平等。是则名为菩萨摩訶萨谛善巧智。复有二谛所谓世谛真谛。世谛者谓一切世间色心等法。如实而见称实而知。真谛者谓二空理。清净湛然究竟寂灭。化之不厌知真无取。无法可得。是名菩萨摩訶萨谛善巧智。复有一谛谓即真如清净法界无生无灭非断非常。远离二边究竟安乐。于生无生心无二相。是名菩萨摩訶萨谛善巧智。

复次云何名缘起善巧。菩萨摩訶萨观察缘起流转不断。无明缘行行缘识。识缘名色名色缘六入。六入缘触触缘受。受缘爱爱缘取。取缘有有缘生。生缘老死忧悲苦恼。菩萨以正智慧。如实了知缘起无性。无生无灭法性现前。无心无作无主无摄。是名菩萨摩訶萨缘起善巧智。

复次所有善因不善因。动因不动因。生死因涅槃因。如此因等皆如实知。所有众生利根钝根如是根性。如是因如是缘如是果报。如是本末皆如实知。随其因缘生善修集而无所失是名菩萨摩訶萨缘起善巧智。

复次妄想灭则无明灭。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死愁叹苦恼灭。菩萨摩訶萨以正智慧。了知缘起无生无灭无主无摄。是名缘起善巧智。

复次慈氏一切因缘。皆假和合无有自性。不从我人众生寿命而得生长。为是有情说如是法。无量无边无有穷尽。如实了知是名缘起善巧智。

复次菩萨摩訶萨了知一切缘生之法。无生无灭无尽之相。此无尽相即菩提相。是名菩萨摩訶萨缘起善巧智。

复次云何三世善巧。谓念过去所有善法如实修行。不善之法常当远离。如实知己悉皆回施一切有情。是名菩萨摩訶萨过去善巧智。复念未来所有善根菩提资粮。皆悉回向一切智智。是名菩萨摩訶萨未来善巧智。

复次现在所有正念相应善法。不起邪念相应不善。是名菩萨摩訶萨现在善巧智。

复次观于过去皆悉是空。现在未来亦复皆空。三世平等住第一义是真解脱。复观过去现在未来。一切诸佛福德智慧生随喜心。是名菩萨摩訶萨三世善巧智。复观过去已灭未来未至现在不住。三世善法所修胜行。悉愿回向无上菩提。现在善法刹那不住。而恒发起菩提之心。是名菩萨摩訶萨三世善巧智。

复次过去已灭未来未至现在不住。如是生灭念念不住心常觉悟。是名菩萨摩訶萨三世善巧智。

复次菩萨不思议自在神通。能忆过去所种善根。现在所修诸善。未来觉心当愿圆满。愿皆回向无上菩提。是名菩萨三世善巧智。

复次为欲成就诸有情故。忆念过去所有善根一切有情。随彼彼根依愿成就。所有供养未来诸佛一切有情。随彼彼根当来成就。所有现在一切有情神通说法。种种教化随根成就。如是三世利益自他。圆满菩提胜妙之行。是名菩萨三世善巧智。

复次云何名三乘善巧。谓声闻乘独觉乘菩萨乘。依此三乘而求出离。云何菩萨摩訶萨于声闻乘善巧智慧。遇佛出世闻四谛法。因声悟理生正见故是名声闻。修净戒故圆满戒身。得禅定故圆满定身。见谛理故得智慧解脱解脱知见身。是名菩萨摩訶萨。于声闻乘得善巧智。复有声闻乘善巧。于三界中生疲倦想。于有为法深观无常。见一切法悉皆无我。涅槃寂静欢喜爱乐。复观五蕴如怨贼。观诸界如毒蛇。观内六处如空聚。常愿出离乐于涅槃起依怙想。是名菩萨摩訶萨于声闻乘而得善巧。

复次云何菩萨摩訶萨于独觉乘善巧。谓厌诸有为乐于出离。少欲知足。离诸戏论乐居闲寂。于诸因缘自然觉悟。诸法无常而得解脱。是名菩萨摩訶萨于独觉乘善巧智。

复次云何菩萨摩訶萨。于大乘法而得善巧。大乘功德无量无边。悉令有情咸皆悟入彼最上乘无有障碍。无生无灭得大智慧。积集一切福德善根。一切有情所受用故。成就诸波罗蜜。令诸心行善调伏故。增长无上大菩提故。有大威力诣菩提树坐于道场。观众生根大悲不舍。无障无碍普于一切悉皆怜愍等如一子。能越一切恶道诸怖畏故。能令一切佛法皆现前故。摧伏外道诸魔怨故。建立菩提胜法幢故。能除断常诸结使故。得佛如来无碍智故。丰益佛法诸珍宝故。随根利益无错失故。养育有情大悲成故。十力无畏不共佛法相好功德瓔珞庄严无过失故。如是所有一切善巧。是名菩萨摩訶萨大乘善巧智。

复次一切诸佛之所乘故。具足七法佛为大乘。如转轮王具足七宝。云何为七。所谓大观察故大随顺故。大智慧故大精进故。大方便故大证悟故大事业故。大观察者菩萨摩訶萨。亲近善友听闻正法。于一刹那悟一切法实相现前。大随顺者菩萨摩訶萨。成就大智大定大悲利益自他故。大智慧者菩萨摩訶萨。见真实相我法皆空。大精进者菩萨摩訶萨。于无量阿僧祇劫。大悲万行能成办故。大方便者菩萨摩訶萨。得平等忍不住生死不证涅槃。大证悟者菩萨摩訶萨。证力无畏不共佛法。无量无边大功德故。大事业者菩萨摩訶萨。于生死中得大菩提。成就圆满恒沙万亿佛事业故。具足如是七种胜法而为法王。是名菩萨摩訶萨大乘善巧智。

复次云何一切法善巧。谓有为无为。菩萨于此二法巧便最胜。于身善行口善行意善行。清净增长回向无上正等菩提。是名菩萨有为善巧智。菩萨于身口意具三无作。清净平等回向无上正等菩提。是名菩萨无为善巧智。复有善巧。谓菩萨摩訶萨于布施持戒乃至静虑。增长修习回向无上正等

菩提。是名菩萨有为善巧智。复以般若波罗蜜多。离一切相修诸波罗蜜多。回向无上正等菩提。是名菩萨摩訶萨无为善巧智。复有善巧以方便智。行四摄法摄取众生。是名菩萨摩訶萨有为善巧智。复有善巧住第一义。虽摄众生而无取著回向菩提。是名菩萨无为善巧智。复有善巧。了知烦恼增长生死。菩提分法断绝生死。是名菩萨有为善巧智。

复次知空无相无愿三解脱门。能于无上正等菩提。决定平等无二无别无有退转。是名菩萨无为善巧智。

复次有为善巧。行于三界不著三界。是名菩萨有为善巧智。了知三界性皆是空。如幻如化而不取著。是名菩萨无为善巧智。

复次如是了知法性清净无相无名。具一切智名为实智。为度众生假名方便。如是分别是名权智。菩萨摩訶萨于此八法。二智自在名为般若波罗蜜多。

复次悉能了知一切法性名为智慧。所有观察善不善法名为方便。随顺解脱离诸分别。圣智现前名为般若波罗蜜多。复能如是善巧分别诸见结使。以奢摩他毗钵舍那。如是拔除是名方便。而能圆满无上大愿是名智慧。除彼热恼使得清凉是名方便。能解烦恼性不可得是名智慧。除身心苦得轻安乐是名方便。游法园地得念总持。理智现前是名智慧。与诸有情作依止处是名方便。能依所依无住无著是名智慧。获三十七菩提分法是名方便。应常离念而与实相智慧相应。得大法乐是名智慧。复能生长五波罗蜜是名方便。随所乐乘同归佛慧。自性照明是名智慧。能度一切生死瀑流是名方便。实无众生得灭度者是名智慧。建立正行是名方便。见本性空是名智慧。除客烦恼是名方便。善能觉悟智性无染是名智慧。行无所行是名方便。悟于法空是名智慧。不著三界是名方便。令诸菩萨了第一义是名智慧。摄诸众生行于万善是名方便。一切贤圣同一法界是名智慧。随其根性除妄分别是名方便。见本清净寂灭无生是名智慧。能起方便断灭痴闇是名方便。深入禅定不住禅定是名智慧。诱导二乘是名方便。除断法执入佛知见是名智慧。随众生根令生胜解是名方便。了根性空是名智慧。超妄境界是名方便。示胜义谛是名智慧。权说四谛是名方便。于诸修行了不可得是名智慧。勤求功德悲愿无尽是名方便。了应非真不来不去。法界平等是名智慧。随缘普示教化一切是名方便。了烦恼性本来解脱是名智慧。了知结使虚妄分别是名方便。了众生心本来寂静是名智慧。劝令修断随眠习气是名方便。一切众生心行差别。八万四千诸尘劳门即佛慧门是名智慧。声闻缘觉善巧劝修。渐入佛道是名方便。菩萨修行如是般若波罗蜜多。疾证阿耨多罗三藐三菩提。是名般若波罗蜜多。佛说此摩訶般若波罗蜜多时。会中三十二俱胝菩萨摩訶萨。得无生法忍。七十万八千众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。此会大众各以种种妙花宝幢幡盖诸庄严具瞻卜花香。供养般若波罗蜜多。散于如来及慈氏菩萨摩訶萨等诸菩萨上。一切诸天于虚空中作天妓乐。种种歌颂赞叹如来。于无量劫成就菩提无边功德。

尔时佛告一切大众慈氏菩萨摩訶萨。汝等能问甚深般若波罗蜜多。大乘功德无尽法门不可思议。彼诸会众闻是经者。亦当圆满如是功德。若闻是经生信解心。受持读诵书写解说。如是等人利益无量不可思议。亦非譬喻算数之所能及。

尔时薄伽梵解络掖衣。授与慈氏而作是言。善哉善哉善男子。汝能问此甚深般若波罗蜜多一切十方诸佛如来悉皆随喜。

时慈氏菩萨受佛衣已。顶戴尊敬而作是言。此衣即是如来真身制底一切天龙人非人等皆应作

礼。右绕恭敬种种供养。

尔时大众忽见无量杂花。宝鬘幡盖从十方来。住佛顶上在虚空中。须臾之间遍覆大会。慈氏菩萨大众之上。又于幡盖供养具中。出大音声赞言善哉善哉。慈氏菩萨摩诃萨快问斯义我等深心随喜供养。

尔时舍利弗白佛言世尊此等花鬘幡盖。从何而来出是音声赞叹随喜。

尔时薄伽梵告舍利弗言。善男子此慈氏菩萨。于过去世行菩萨行。度脱无量百千万亿诸众生等。于今有住菩萨不退地者。或在声闻独觉人天之中。彼诸众生以宿因缘于十方界。各以种种宝花鬘盖。供养般若波罗蜜多经及佛如来。赞叹慈氏如是功德有是音声。说此语已一切众会。于慈氏菩萨摩诃萨所。深生尊重咸作是言。我等今日得大善利。得见是人亲近供养。于如来所得闻是经。世尊此诸众生得闻佛名。及慈氏菩萨摩诃萨名。尚得无量无边功德。何况亲于佛前得闻是经信解受持。

尔时世尊告舍利弗。若有善男子善女人。于一劫中种种布施金银琉璃。珊瑚玛瑙真珠摩尼。头目髓脑无所吝惜。护持禁戒安忍精进修诸禅定。若闻此经一四句偈。我说此人成就大乘般若波罗蜜多。而此功德胜前功德。若离此法诸波罗蜜悉不成就。舍利弗以是因缘。若善男子善女人。闻此经典信解受持思惟修习。我说是人速能成就无上菩提。当知是人则为已得诸佛如来菩提法印。舍利弗若有菩萨。说此经时应发是愿。我今应当讽诵此经广为人说。能生此念即名圆满檀波罗蜜。何以故一切施中法施最胜。若持此经守护法身。即是圆满戒波罗蜜。顺无生忍亦即名为忍波罗蜜。如理不懈此即名为精进波罗蜜。安住寂灭此即名为静虑波罗蜜。得自然慧不由他悟。是即名为般若波罗蜜。舍利弗若复有人。受持此经四句偈等。速能圆满无上菩提。若诸菩萨持此法要读诵书写或持经卷。所在之处则为有佛。当知是人已得如来一切法藏若有受持此经典者。形虽差别而菩提心无有二相。何以故舍利弗此经则是不退菩提实相法印。以是当知若诸菩萨随顺此经。当知是人得不退转无上菩提。若诸菩萨随顺此经。当知则是随顺一切佛法。

尔时护世四天大王及诸眷属。悉皆合掌尊重恭敬。一心正念而白佛言。世尊我等四王。今为如来作护正法众。若善男子善女人。持此经者即是法师。我当承事供养恭敬如佛无异。何以故一切诸佛及大乘法。皆从此经出故。

尔时天帝释白佛言。世尊我虽从佛得闻余经。未曾得闻如是甚深最胜经典。我今堪任与诸天众。随此经典所在国土城邑聚落。山林树下空闲之处。有受持读诵书写解说。我等诸天为作听众。以是经故。令彼国王后妃眷属。色力增盛永无忧患。大臣卿相一切人民及说法师。我等常当共作拥护令无衰患。令诸国界阴阳顺序无诸愆失。一切怨敌无能侵害。稼穡成熟人民安乐。增彼法师色力辩才自在无碍。又令法师处大众中。得大无畏如师子王广为他说。

尔时薄伽梵告天帝言。善哉善哉憍尸迦。汝于此经及说法师。如是拥护令无衰患。汝今当知若护法师则是护法。若护法者则护国土及一切众生。

尔时索诃世界主大梵天王。白佛言世尊我与梵众天等。舍禅定乐随此经典及说法师所在之处。我当往彼为现四相。令彼法师知我等来。云何为四一者见大光明二者闻有异香。三者令彼法师辩才无碍。四者令诸听众专念一心。以此四相知我在会。听闻正法为作拥护。

尔时魔王波旬。白佛言世尊佛说此经。令我宫殿皆无光色。震动不安力势衰损。所以者何以诸菩萨摩訶萨听此经故。若此经典在在处处。有善男子善女人等。受持此经乃至一偈一句。一经于耳信解受持。当知此人已受阿耨多罗三藐三菩提记当绍佛位。

尔时魔王波旬白佛言世尊彼善男子善女人。以受持是经令我眷属威德势力悉皆摧灭。若有人受持读诵书写解说此经典者。所在之处我等誓愿常作拥护。不起一念障碍之心。

尔时薄伽梵告舍利弗。汝当于未来世。受持读诵流布此经。为令正法得久住故。舍利弗言唯然世尊我当受持。复告阿难言。汝当受持读诵流布此经。

阿难陀言唯然世尊我当受持我等虽能奉行不得如诸菩萨广宣流布。

佛告阿难勿忧此经不能流布。无量菩萨摩訶萨。尽在此会悉愿传通。

会中有六十俱胝菩萨摩訶萨。为欲护持此经典故。从座而起白佛言。大圣世尊我等誓当于十方界流通此经。此索诃世界自有慈氏。宣布是经不令断绝。若佛灭后后五百岁。有诸众生于此经典。暂得听闻一经于耳。当知此人佛所记别。受持此经一偈一句。当知皆是慈氏菩萨摩訶萨威神之所建立。

尔时薄伽梵告诸菩萨言。善哉善哉善男子。汝等今于我所护持此经。当于无量殑伽沙佛所亦护是经。

时慈氏菩萨摩訶萨。长跪合掌而白佛言。大圣世尊我问此经。触犯如来。今于佛前至诚忏悔。唯愿慈悲哀恕我过。及诸菩萨亦当受我如是悔过佛告慈氏汝于是经。得深理趣般若波罗蜜多。于大乘法无有疑惑。于身口意无有误失。一切诸佛共印可汝。我亦如是汝所说法如我无异。

尔时阿难白佛言世尊当何名此经。我等云何奉持。

时薄伽梵告阿难言。此经是过去现在未来菩萨摩訶萨大乘理趣。亦为一切众生眼目。亦为诸佛本母。所以此经名大乘菩萨理趣六波罗蜜多无量无边无尽义经。以是名字汝当奉持佛说是经已。具寿阿难陀等诸大声闻。慈氏菩萨摩訶萨等诸大菩萨。一切世间天龙药叉阿苏罗健闼婆迦噜罗紧捺罗摩怛洛迦人非人等。及不眴世界无尽藏菩萨摩訶萨等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第十